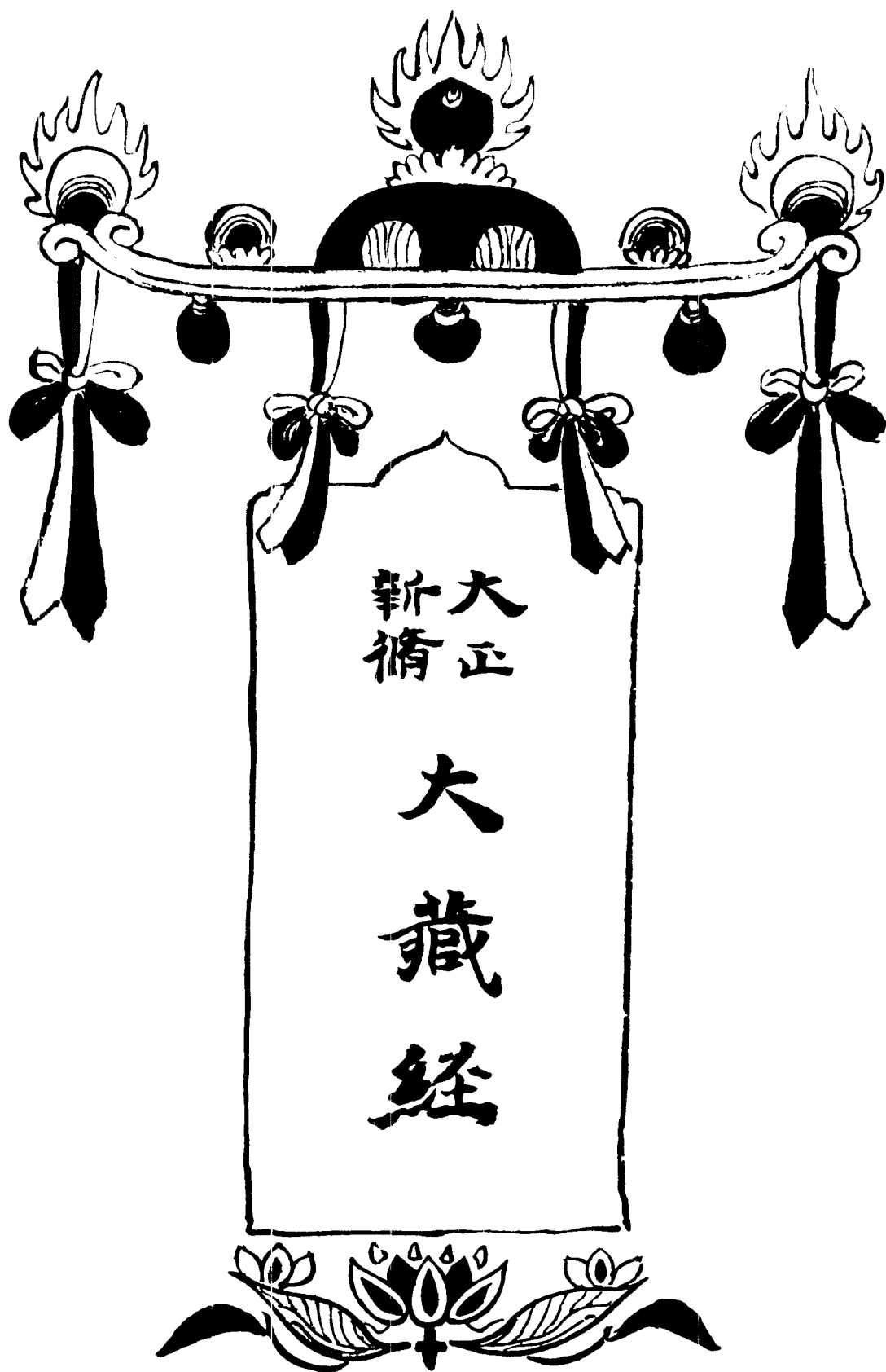

大藏經

釋淨空敬題

大正新

大

藏

經

目次

二五二〇	顯密不同頌 (一卷)	日本	覺	鑲	撰	一
二五二一	眞言宗卽身成佛義章 (一卷)	日本	覺	鑲	撰	一
二五二二	咒字祕釋 (一卷)	日本	覺	鑲	撰	八
二五二三	才字義 (一卷)	日本	覺	鑲	撰	九
二五二四	五輪九字明祕密釋 (一卷)	日本	覺	鑲	撰	一一
二五二五	密嚴淨土略觀 (一卷)	日本	覺	鑲	撰	一二
二五二六	祕密莊嚴傳法灌頂一異義 (一卷)	日本	覺	鑲	撰	二四
二五二七	十八道沙汰 (一卷)	日本	覺	鑲	撰	二五
二五二八	金剛頂經蓮花部心念誦次第沙汰 (一卷)	日本	覺	鑲	撰	二七
二五二九	胎藏界沙汰 (一卷)	日本	覺	鑲	撰	三三
二五三〇	心月輪祕釋 (一卷)	日本	覺	鑲	撰	三五
二五三一	眞言淨菩提心私記 (一卷)	日本	覺	鑲	撰	四二
二五三二	阿彌陀祕釋 (一卷)	日本	覺	鑲	撰	四八
二五三三	眞言宗義 (一卷)	日本	覺	鑲	撰	四九
二五三四	祕密莊嚴不二義章 (一卷)	日本	覺	鑲	撰	五〇

二五二五	眞言三密修行問答(一卷)	日本	覺	鑲	撰	五二
二五二六	勸發頌(一卷)	日本	覺	鑲	撰	五三
二五二七	密嚴院發露懺悔文(一卷)	日本	覺	鑲	撰	五三
二五三八	諸宗教理同異釋(一卷)	日本	賴	瑜	撰	五五
二五二九	十八道口決(二卷)	日本	賴	瑜	撰	六一
二五三〇	野金口決鈔(一卷)	日本	賴	瑜	撰	七二
二五三一	野胎口決鈔(二卷)	日本	賴	瑜	撰	七九
二五三二	護摩口決(一卷)	日本	賴	瑜	撰	八九
二五三三	金界發惠抄(三卷)	日本	賴	瑜	記	九八
二五三四	胎藏入理鈔(三卷)	日本	賴	瑜	記	一四五
二五三五	薄草子口決(二十一卷)	日本	賴	瑜	撰	一七五
二五三六	祕鈔問答(二十二卷)	日本	賴	瑜	撰	三〇一
二五三七	釋摩訶衍論第十廣短冊(一卷)	日本	順	繼	撰	五九一
二五三八	大疏百條第二重(十卷)	日本	聖	憲	撰	六〇四
二五三九	自證說法(一卷)	日本	聖	憲	撰	七六二
二五四〇	大疏談義(十卷)	日本	運	敵	撰	七七六
二五四一	祕密因緣管絃相成義(二卷)	日本	法	住	記	八〇四
二五四二	讀書二十二則(一卷)	日本	戒	定	撰	八一九

W. 150. 104

顯密不同頌

顯應化身說	密法性佛談
顯隨他意教	密隨自意說
顯因分可說	密果分可說
顯修行種因	密性德圓滿
顯名散善門	密稱三摩地
顯宗因人稱	密教果佛宗
顯因緣生法	密法界本有
顯興廢無定	密常住不改
顯無明分位	密大日遍明
顯是權方便	密即真實語
顯理所生末	密事能生源
顯法身默然	密性佛說法
顯性佛無形	密法身有體
顯性身失利	密自他並益
顯法身無通	密性佛靈用
顯理無六根	密見之四身
顯理無六境	密照之三金
顯理無六識	密知之種智
顯未說內證	密兼備內外
顯說分理祕	密事理俱密
顯一心爲本	密三等爲宗
顯以事歸理	密事理不二
顯斷障得道	密即惑成佛
顯理一事異	密事理平等
顯理無相用	密如具三大

顯理有爲事	密事無爲理
顯教遮情門	密教表德門
顯經淺略門	密法深祕門
顯名字相門	密曰字義門
顯多功成一	密一能成多
顯分說句義	密兼說字義
顯事劣理勝	密共居殊特
顯迷一印會	四印十八會
顯迷三祕密	兩部五部等
顯未知四曼	四持五持等
顯未知五祕	五相五輪等
顯未知五智	十六三十七
一百二十八	五百等種智
乃至十佛刹	微塵數等慧
顯皆不覺知	密獨得通達
如此等淺深	若斯等優劣
纔開其一隅	誰示彼三端

No. 2511

眞言宗即身成佛義章一卷

問。諸經論中說三大阿僧祇劫滿五十二位行。斷盡煩惱障所知障成佛。今立即身成佛義。有何證據。答。眞言祕密藏中。如來明說耶。問。何經云何說。答。金剛頂經說。修此三昧者。現證佛菩提。又云。若有衆生。遇此教晝夜四時精進修。現世證得歡喜地。後十六生成正覺。或云。若能依此勝義修。現世得成無上覺。或應當自知。

身即爲金剛界。自身爲金剛。堅實無傾壞。我爲金剛身。大日經云。不捨於此身。速得神境通遊步大空位而成身祕密。龍猛菩薩菩提心論曰。眞言法中。即身成佛故。是說三摩地法。於諸教中。闕而不書。或云。若人求佛慧。通達菩提心。父母所生身。速證大覺位。依如是等教理文證。成立此義。問。且修此三昧者等。云文證即身成佛義云何。答。修此三昧。現證佛菩提。云明即身成佛。問。修此三昧者。云何三昧耶。答。大日尊一字頂輪王三摩地。問。此頂輪三摩地。如何修即身成佛也。答。以大日尊三字密言印。五處時。五智五佛成。問。何印時何智佛成。答。以印印心時成鏡智。速獲菩提心。金剛堅固體。印額成平等智。得灌頂地。福聚身。印口時成妙觀察智。得佛智慧身。印頂成成所智證。佛變化身。加持自身。成法界體性智。毘盧遮那虛空法界身。云。以知即身成佛。問。其三字密言者何。答。如文可知之。印相準。知唵僕欠。三昧與密言義如陀羅尼釋續記。問。若有衆生。遇此教等者。何文。答。金剛頂文殊儀軌經文。問。遇此教者。顯密二教中何耶。答。指法佛自內證三摩地。大教王。問。大般若經等說三摩地。與今此所說三摩地。同異如何。答。名同意異也。問。云何異也。答。今所說三摩地。法佛所說也。般若經所說三摩地。應化佛所說也。故名同意異云。問。何以知爾。答。菩提心論。

云眞言法中即身成佛故。是說三摩地法於諸教中闕而不書等。以知爾。問。何以爾云三摩地各異。證知也。答。諸教者。他受用身變化身等所說諸顯教也。是說三摩地法者。自性法身所說秘密眞言三摩地門。是所謂金剛頂十萬頌經等是也。問。自性法身者。言語道斷。心行處滅。廢詮談旨。一心法界眞理。如何三摩地法者自性身所說云也。若有明證文也。答。楞伽經第二卷說。復次大慧。法佛說法者。離攀緣。離能觀所觀故。離所作相量相故。非諸聲聞緣覺外道境界故云云。又說大慧。法佛說法者。離心相應體故。內證聖行境界故。大慧是名。法佛說法之相云。阿闍梨耶曰。唯有法身佛。說此內證智。具如二教論說之。又金剛頂五秘密經說。若於顯教修行者。久經三大無數劫。然後證成無上菩提。若依毘盧遮那佛自受用身所說內證自覺聖智法。及大普賢金剛薩埵他受用身智。現生成佛云。問。毘盧遮那佛者。理智法身中何身耶。答。依璽路經。毘盧遮那是理法身。盧遮那則智法身。釋迦名。化身云。然則是金剛頂經所說毘盧遮那佛。自受用身所說內證自覺聖智法者。是則理智法身之境也。具如二教論說之。不空三藏之所譯金剛頂瑜伽法門。是成佛速疾之路。其修行者必能頓超。凡境達于彼岸云。次文歡喜者。非顯教所言初地。自家佛乘初地。後十六生者。指十六菩薩生。所謂薩王愛喜等也。問。何故初地歡喜地云耶。

答。初修得出世之心者。所未得而今始得。於大事用。爾如其所願。悉皆成就。生極喜樂。故初名為歡喜。問。云何出世心等云耶。答。得出世心者。即二空智。大事用者。利他。菩薩以利衆生爲大事用。生極喜樂。故歡喜云。問。何故二空智出世心云。答。與心相應名出世心。問。其二空智者何。答。生空智。法空智是也。問。二空智者如何觀所顯智也。答。且初地菩薩觀生空法空智。是二空智云。次問。若能依此勝義。修現世得成無上覺者。如何修。勝義行云耶。答。勝義行者。觀一切法無自性也。問。云何一切法云無自性耶。答。菩提心論意云。何無自性。謂凡夫外道二乘及次第行菩薩。皆如幻夢陽焰。所以不可信樂。必。須修瑜伽勝上法入。能從凡入佛位者。亦超十地菩薩境界云云。問。論文爾也。有經證文。答。大日經云。諸法無相。謂虛空相。作是觀已名勝義菩提心。論云。問。其凡夫二乘等無自性。云意何。答。論云。謂凡夫執著名聞利養資生之具。務以安身。諸外道等戀其身命。或助以藥物得仙宮住壽。同幻夢陽焰也。二乘之人。聲聞執四諦。緣覺執十二因緣。知四大五陰畢竟磨滅。有定性者難可發生。要待劫限等滿。方乃發生。若不定性者。無論劫限。遇緣迴心向大。有衆生發大乘心行菩薩行於諸法門。無不遍修。復經三阿僧祇劫。修六度萬行。然證佛果。無自性云。眞言行人。此皆可厭患之。問。眞言行人何

等修行耶。答。眞言行人觀一切法無自性。云。利益安樂無餘界一切衆生。永超外道二乘境界。修瑜伽勝上法。能從凡夫入佛位者。亦超十地菩薩境界云云。問。眞言行人超過十地菩薩境界者。其意何乎。答。此所修之行。云。問。若爾者。非所得果乎。解云。非所得之果。問。其所修行如何乎。答。最初遇眞言阿闍梨。入曼荼羅界會。灌頂受法人所修之行。是佛境界行。非。十地菩薩分際云。問。所修行非所得果者如何。論云。眞言行人欲求妙道。修持次第。從凡入佛位者。即此三摩地者。能達諸佛自性。悟諸佛法身。證法界體性智。成。大毘盧遮那佛自性身受用身變化身等流身云。次又自身爲金剛界。自身爲金剛。堅實無傾壞。我爲金剛身者。金剛者何物耶。答。金剛界。阿闍梨云。金剛者智也。如云。金剛堅固智。界者身也。持金剛者身。身即聚集義也。言一身聚集無量身。堅實者如來智堅固不壞云。問。胎藏金剛與金剛界金剛優劣如何乎。答。胎藏金剛者理也。金剛界金剛者佛內證智。故無優劣。次逮得神境通者。六通中一通也。彼婆沙論云。於自所緣無倒了達。妙用無礙無所擁滯。故名神通也。神謂等持。境謂行化。所謂所緣境界也。遊步大空位而成身秘密文意何。答。法身同大虛而無礙。含衆像而常恒。故曰大空。諸法所依住。故號位也。身秘密者。法身三密等覺十地何窺見。故名身秘密。問。

三密者何乎 答。三密者。一者身密。如結印契。召請聖眾。是二者語密。如密誦真言。令文句了分明。無謬誤也。三者意密。如住瑜伽相應觀。善提心也。問。以身密結印契。何部佛出現。餘亦爾。答。身密加持故。佛部佛現。口密加持故。蓮華部佛現。意密加持故。金剛部佛現。亦釋。各三部佛現也。次此生入悉地者。明持明悉地及法佛悉地。問。云何悉地。云。謂住善提心。云。成就悉地。問。何住善提心。成就悉地。云。乎。解云。第十一地成就最正覺。如是悉地諸悉地中最在其上。故經云。彼悉地更無過上。云云。問。約悉地有幾種乎。答。有五種悉地。一者信悉地。二者入地悉地。三者五通悉地。四者二乘悉地。五者成佛悉地。是五種悉地。云。云何信悉地。云。乎。答。隨分能淨諸根深信。如來祕藏。決定不疑慮。問。指何地何位信悉地。解云。地前是信悉地。故大日經疏曰。佛有如是方便。若依行者必成菩提。此是地前信行也。問。信行者是地前。約地前有資糧加行二位之中何。答。是通二位。何知。然。探玄記云。信行地大有二釋。一者地前名信行。二者地上名信行。又約地前名信行有二釋。一外凡遠位通被。二內凡迴向等位名信行。云。問。何故地前菩薩行。信悉地。答。地前菩薩未證真如。但依信心而起智行。故名信行。問。依此疏文。地上可名信行者。何故大日疏但地前。云。答。此大日疏意地上可

名信行。而地上入悉地。云。故不名信悉地。耳。問。何言入悉地耶。答。入初歡喜地。入悉地。云。問。何故初歡喜悉地。云。解曰。此位初無漏正體智起。頓證遍法界真如理。故悉地者亦成就義也。問。何故入悉地。云。乎。答。解入字有二義。世第一法位終入初地。故入。云。二者入者解也。初證解遍法界理。故云入。問。誰證遍法界真理乎。答。初地菩薩正體智能證耳。問。唯正體智證真理。後得不證真理。答。後得智不證真如理。故辨中邊論云。真緣義邊正體智。俗緣義邊後得智。云。問。第三五通悉地者何耶。答。了知世間五通之境。猶如幻夢水月。不可取著。爾時度五通仙人之地名第三。問。此五通仙人之地何位而超度耶。答。祕密宗義者初歡喜地自有十心。除九地亦爾從初心至第四心得度五通境界。云。問。五通者何。答。一者神境智證通。神謂等持。由此能為神變事。故諸神變事說名為境。二者天眼智證通。此眼殊勝。故名為天。遠見無礙。故名天眼。三者天耳智證通。天義同前。遠聞無礙。故名天耳。四者他心智證通。知他心故名他心智。亦知心所。以心為先。是故。但立他心智名。五者宿住隨念智證通。諸過去生有漏五蘊名宿住。隨念勢力而能知彼故名隨念。謂此聚中雖有多法。而念力增故說名隨念。六者漏盡智證通。漏謂煩惱。盡即盡滅。故名漏盡。問。云何通云。答。大婆沙論云。於自所緣無倒了

達。妙用無礙。故為通於六通中唯除漏盡。善薩未斷煩惱盡故。此五於境無擁滯。故名為通。具如古仁王經疏。新經疏稍異。可勘之。問。云何二乘悉地耶。答。觀察二乘境界心不墮實際。爾時得度二乘境界。此二乘悉地。云。問。何處度聲聞緣覺境界。答。初地十心中自第五心至第八心得度。聲聞緣覺境界。問。心不墮實際者何云耶。答。不執實法。爾云。斷入執故。問。若入第二地時亦至第四心度五通境界。又至第八心度二乘境界。第十心中成佛。十地每地有十心。華嚴真金之喻可準知耳。此初地十心滿。即身為佛土。但百心成佛。是寶炬陀羅尼經文也。問。云何第五成佛悉地耶。答。從第九地修菩提行道。轉勝進成如來位。所以悉地。云。問。十心中何心而成佛耶。答。從第九心一向行菩薩修道。至第十心名為成佛。故第十名為觀見。問。何物為觀見。答。觀謂見於諦理。此進修一向觀於如來不思議界秘密功德。所以悉地。具如疏第十五卷。問。經論證文爾。調度意如何。答。為明如是義。阿闍梨作二頌曰。六大無礙常瑜伽。四種曼荼各不離。三密加持速疾顯。重重帝網名。即身。法然具足薩般若。心數心王過利塵。各具五智無際智。圓鏡力故實覺智。此二頌。即身成佛四字。即是四字含無邊義。一切諸佛不出此一句。初一句明體。次句明相。次句明用。第四句顯無礙。後一頌中有

●原本冠註曰菩薩二字舊本作煩惱今依仁王測疏改之 ●原本冠註曰疏即下有能分二字 ●原本冠註曰疏為下有百字 ●原本冠註曰諸佛即身義作佛法

四。初舉法佛成佛。次表無數三顯輪圓。後出成佛之所由也。問。六大何乎。答。六大者地大。水大。火大。風大。空大。識大。是六大云。問。何以知是六大。云。耶。答。大日經云。我覺本不生。出過語言道。諸過得解脫。遠離於因緣。知空等虛空。種子眞言曰。阿字。

阿字。問。此五句文義配六大如何。約種子字亦爾。答。阿字諸法本不生義者。即是地大也。縛字離言說者。水大也。羅字清淨無垢塵者。火大也。詞字因業不可得者。風大也。欠字知空等虛空者。即空大也。我覺者。識大也。問。以五字五句文相配五大顯然。我覺者是識大。云。六大言其意何。答。我覺者識大。因位名識。果位謂智。智即覺。問。智即是覺。云。意何乎。答。梵音沒馱冒地一字之轉。沒馱名覺。冒地曰智。故覺即智。

問。諸經中三藐三寶地與沒馱冒地云同異何。答。皆是同義。三藐三寶地者。古翻遍知。新譯等覺。覺知義相涉故。此經號識爲覺也。問。金剛頂經云。諸法本不生。自性離言說。清淨無垢染。因業等虛空。與我覺本不生等云。若同若異。答。彼此同也。問。因位名識。果位名智。所以我覺者識大也云。因位不具智。果位無識。答。因位有智。果位有識耶。問。若爾者何。因位名識。果位名智。解曰。因位識用強智用劣。果位智用勝。識用劣。故論云。如來無垢識大圓鏡智相應。云。問。轉何識成。何智。答。轉第八識成大圓鏡智。轉第七識成平等性智。

轉第六識成妙觀察智。轉前五識成。成所作智。問。轉八識成。四智云。何轉八識成八智。答。轉五識時可成五成所作智。故八智云耳。但五智用等故一成所作智云。問。識智義何。答。識者了別義。智者決斷義。簡擇義也。問。阿味羅羅吽法者是何。答。此約五佛三摩地言作如是說。故金剛頂經諸法本不生。自性離言說云云。問。且阿字者何義乎。答。且阿字有三義。所謂本不生義。空義。有義是也。何不生義等耶。答。疏曰。如梵本阿字有本初聲。是因緣之義也。故名爲有義。何是無生義。若法依因緣成。則無有自性。是故爲空義。又不生者是一實境界即是中道。云。中道者自性法身也。問。依何證文明此三義耶。答。龍樹菩薩云。因緣生法亦空。亦假。亦中。云。以知具三義也。問。阿字不生義。是說自性法身者何。大論明薩婆若有三種名。一者一切智與二乘共。二者道種智與菩薩共。三者一切種智是佛不共法。即是阿字義。云。以此文見時阿字是可有爲智。何理法身。云。答。阿字本不生義。一切法故。此三種智。一字具幾所義乎。答。具三義。一者塵義。二者無塵義。三者波羅蜜義。問。云何塵義等云。答。塵者五塵也。一切法入阿字門。乃成不生故。是無塵義。以究竟而到彼岸故。波羅蜜義。云。又羅是淨六根義。由淨六根故無塵也。吽字者因義。問。因義者何。因緣。答。一切如來菩提心爲因義。問。是一

字具幾所字義。答。具四種字義。謂賀字。阿字。汚字。塵字是也。又吽有三義。即如來三解脱也。修行。除詞有字者一切因不可得故。而三解脱而住。大空位義也。即通字義也。字相者因義也。欠字者等虛空不可得義也。大空者遍一切處義也。問。五字者五大種子云云。若有明證乎。答。大日經第五云。我即同心位。一切處自在。普遍於種種有情及非情。阿字第一命。縛字名爲水。羅字名爲火。吽字名爲忿怒。佉字同虛空。云云。此經文初句。我即同心位者。明心即識智。次三句表六大自在。無礙德。後五句即是五大也。問。金剛頂經說。諸法本不生等句相配五字如何。答。諸法本不生者阿字。自性離言說者縛字。清淨無垢染者羅字。因業者詞字。等虛空者佉字也。問。其諸法本不生者何。答。諸法者心王。心數其數無量。故云。諸心識名異義通也。故天親等以三界唯心成立唯識義也。問。諸教說五大而不說六大。答。大般若及瓔珞經等亦說六大義。如是六大能造一切佛。及一切衆生器界等四種法身三種世間。問。其三種世間四種法身者何乎。答。一切佛者智正覺世間。一切衆生者衆生世間。器世界者器世間也。四種法身者自性法身。受用法身。變化法身。等流法身是也。問。云何自性法身。云。餘亦爾。一者自性法身者。謂本來成佛常恒不變故。法者軌持軌則故名曰法。身者積聚之義。謂三密中積聚無量三昧門故。二者受用

轉第六識成妙觀察智。轉前五識成。成所作智。問。轉八識成。四智云。何轉八識成八智。答。轉五識時可成五成所作智。故八智云耳。但五智用等故一成所作智云。問。識智義何。答。識者了別義。智者決斷義。簡擇義也。問。阿味羅羅吽法者是何。答。此約五佛三摩地言作如是說。故金剛頂經諸法本不生。自性離言說云云。問。且阿字者何義乎。答。且阿字有三義。所謂本不生義。空義。有義是也。何不生義等耶。答。疏曰。如梵本阿字有本初聲。是因緣之義也。故名爲有義。何是無生義。若法依因緣成。則無有自性。是故爲空義。又不生者是一實境界即是中道。云。中道者自性法身也。問。依何證文明此三義耶。答。龍樹菩薩云。因緣生法亦空。亦假。亦中。云。以知具三義也。問。阿字不生義。是說自性法身者何。大論明薩婆若有三種名。一者一切智與二乘共。二者道種智與菩薩共。三者一切種智是佛不共法。即是阿字義。云。以此文見時阿字是可有爲智。何理法身。云。答。阿字本不生義。一切法故。此三種智。一字具幾所義乎。答。具三義。一者塵義。二者無塵義。三者波羅蜜義。問。云何塵義等云。答。塵者五塵也。一切法入阿字門。乃成不生故。是無塵義。以究竟而到彼岸故。波羅蜜義。云。又羅是淨六根義。由淨六根故無塵也。吽字者因義。問。因義者何。因緣。答。一切如來菩提心爲因義。問。是一

字具幾所字義。答。具四種字義。謂賀字。阿字。汚字。塵字是也。又吽有三義。即如來三解脱也。修行。除詞有字者一切因不可得故。而三解脱而住。大空位義也。即通字義也。字相者因義也。欠字者等虛空不可得義也。大空者遍一切處義也。問。五字者五大種子云云。若有明證乎。答。大日經第五云。我即同心位。一切處自在。普遍於種種有情及非情。阿字第一命。縛字名爲水。羅字名爲火。吽字名爲忿怒。佉字同虛空。云云。此經文初句。我即同心位者。明心即識智。次三句表六大自在。無礙德。後五句即是五大也。問。金剛頂經說。諸法本不生等句相配五字如何。答。諸法本不生者阿字。自性離言說者縛字。清淨無垢染者羅字。因業者詞字。等虛空者佉字也。問。其諸法本不生者何。答。諸法者心王。心數其數無量。故云。諸心識名異義通也。故天親等以三界唯心成立唯識義也。問。諸教說五大而不說六大。答。大般若及瓔珞經等亦說六大義。如是六大能造一切佛。及一切衆生器界等四種法身三種世間。問。其三種世間四種法身者何乎。答。一切佛者智正覺世間。一切衆生者衆生世間。器世界者器世間也。四種法身者自性法身。受用法身。變化法身。等流法身是也。問。云何自性法身。云。餘亦爾。一者自性法身者。謂本來成佛常恒不變故。法者軌持軌則故名曰法。身者積聚之義。謂三密中積聚無量三昧門故。二者受用

字具幾所字義。答。具四種字義。謂賀字。阿字。汚字。塵字是也。又吽有三義。即如來三解脱也。修行。除詞有字者一切因不可得故。而三解脱而住。大空位義也。即通字義也。字相者因義也。欠字者等虛空不可得義也。大空者遍一切處義也。問。五字者五大種子云云。若有明證乎。答。大日經第五云。我即同心位。一切處自在。普遍於種種有情及非情。阿字第一命。縛字名爲水。羅字名爲火。吽字名爲忿怒。佉字同虛空。云云。此經文初句。我即同心位者。明心即識智。次三句表六大自在。無礙德。後五句即是五大也。問。金剛頂經說。諸法本不生等句相配五字如何。答。諸法本不生者阿字。自性離言說者縛字。清淨無垢染者羅字。因業者詞字。等虛空者佉字也。問。其諸法本不生者何。答。諸法者心王。心數其數無量。故云。諸心識名異義通也。故天親等以三界唯心成立唯識義也。問。諸教說五大而不說六大。答。大般若及瓔珞經等亦說六大義。如是六大能造一切佛。及一切衆生器界等四種法身三種世間。問。其三種世間四種法身者何乎。答。一切佛者智正覺世間。一切衆生者衆生世間。器世界者器世間也。四種法身者自性法身。受用法身。變化法身。等流法身是也。問。云何自性法身。云。餘亦爾。一者自性法身者。謂本來成佛常恒不變故。法者軌持軌則故名曰法。身者積聚之義。謂三密中積聚無量三昧門故。二者受用

字具幾所字義。答。具四種字義。謂賀字。阿字。汚字。塵字是也。又吽有三義。即如來三解脱也。修行。除詞有字者一切因不可得故。而三解脱而住。大空位義也。即通字義也。字相者因義也。欠字者等虛空不可得義也。大空者遍一切處義也。問。五字者五大種子云云。若有明證乎。答。大日經第五云。我即同心位。一切處自在。普遍於種種有情及非情。阿字第一命。縛字名爲水。羅字名爲火。吽字名爲忿怒。佉字同虛空。云云。此經文初句。我即同心位者。明心即識智。次三句表六大自在。無礙德。後五句即是五大也。問。金剛頂經說。諸法本不生等句相配五字如何。答。諸法本不生者阿字。自性離言說者縛字。清淨無垢染者羅字。因業者詞字。等虛空者佉字也。問。其諸法本不生者何。答。諸法者心王。心數其數無量。故云。諸心識名異義通也。故天親等以三界唯心成立唯識義也。問。諸教說五大而不說六大。答。大般若及瓔珞經等亦說六大義。如是六大能造一切佛。及一切衆生器界等四種法身三種世間。問。其三種世間四種法身者何乎。答。一切佛者智正覺世間。一切衆生者衆生世間。器世界者器世間也。四種法身者自性法身。受用法身。變化法身。等流法身是也。問。云何自性法身。云。餘亦爾。一者自性法身者。謂本來成佛常恒不變故。法者軌持軌則故名曰法。身者積聚之義。謂三密中積聚無量三昧門故。二者受用

字具幾所字義。答。具四種字義。謂賀字。阿字。汚字。塵字是也。又吽有三義。即如來三解脱也。修行。除詞有字者一切因不可得故。而三解脱而住。大空位義也。即通字義也。字相者因義也。欠字者等虛空不可得義也。大空者遍一切處義也。問。五字者五大種子云云。若有明證乎。答。大日經第五云。我即同心位。一切處自在。普遍於種種有情及非情。阿字第一命。縛字名爲水。羅字名爲火。吽字名爲忿怒。佉字同虛空。云云。此經文初句。我即同心位者。明心即識智。次三句表六大自在。無礙德。後五句即是五大也。問。金剛頂經說。諸法本不生等句相配五字如何。答。諸法本不生者阿字。自性離言說者縛字。清淨無垢染者羅字。因業者詞字。等虛空者佉字也。問。其諸法本不生者何。答。諸法者心王。心數其數無量。故云。諸心識名異義通也。故天親等以三界唯心成立唯識義也。問。諸教說五大而不說六大。答。大般若及瓔珞經等亦說六大義。如是六大能造一切佛。及一切衆生器界等四種法身三種世間。問。其三種世間四種法身者何乎。答。一切佛者智正覺世間。一切衆生者衆生世間。器世界者器世間也。四種法身者自性法身。受用法身。變化法身。等流法身是也。問。云何自性法身。云。餘亦爾。一者自性法身者。謂本來成佛常恒不變故。法者軌持軌則故名曰法。身者積聚之義。謂三密中積聚無量三昧門故。二者受用

字具幾所字義。答。具四種字義。謂賀字。阿字。汚字。塵字是也。又吽有三義。即如來三解脱也。修行。除詞有字者一切因不可得故。而三解脱而住。大空位義也。即通字義也。字相者因義也。欠字者等虛空不可得義也。大空者遍一切處義也。問。五字者五大種子云云。若有明證乎。答。大日經第五云。我即同心位。一切處自在。普遍於種種有情及非情。阿字第一命。縛字名爲水。羅字名爲火。吽字名爲忿怒。佉字同虛空。云云。此經文初句。我即同心位者。明心即識智。次三句表六大自在。無礙德。後五句即是五大也。問。金剛頂經說。諸法本不生等句相配五字如何。答。諸法本不生者阿字。自性離言說者縛字。清淨無垢染者羅字。因業者詞字。等虛空者佉字也。問。其諸法本不生者何。答。諸法者心王。心數其數無量。故云。諸心識名異義通也。故天親等以三界唯心成立唯識義也。問。諸教說五大而不說六大。答。大般若及瓔珞經等亦說六大義。如是六大能造一切佛。及一切衆生器界等四種法身三種世間。問。其三種世間四種法身者何乎。答。一切佛者智正覺世間。一切衆生者衆生世間。器世界者器世間也。四種法身者自性法身。受用法身。變化法身。等流法身是也。問。云何自性法身。云。餘亦爾。一者自性法身者。謂本來成佛常恒不變故。法者軌持軌則故名曰法。身者積聚之義。謂三密中積聚無量三昧門故。二者受用

字具幾所字義。答。具四種字義。謂賀字。阿字。汚字。塵字是也。又吽有三義。即如來三解脱也。修行。除詞有字者一切因不可得故。而三解脱而住。大空位義也。即通字義也。字相者因義也。欠字者等虛空不可得義也。大空者遍一切處義也。問。五字者五大種子云云。若有明證乎。答。大日經第五云。我即同心位。一切處自在。普遍於種種有情及非情。阿字第一命。縛字名爲水。羅字名爲火。吽字名爲忿怒。佉字同虛空。云云。此經文初句。我即同心位者。明心即識智。次三句表六大自在。無礙德。後五句即是五大也。問。金剛頂經說。諸法本不生等句相配五字如何。答。諸法本不生者阿字。自性離言說者縛字。清淨無垢染者羅字。因業者詞字。等虛空者佉字也。問。其諸法本不生者何。答。諸法者心王。心數其數無量。故云。諸心識名異義通也。故天親等以三界唯心成立唯識義也。問。諸教說五大而不說六大。答。大般若及瓔珞經等亦說六大義。如是六大能造一切佛。及一切衆生器界等四種法身三種世間。問。其三種世間四種法身者何乎。答。一切佛者智正覺世間。一切衆生者衆生世間。器世界者器世間也。四種法身者自性法身。受用法身。變化法身。等流法身是也。問。云何自性法身。云。餘亦爾。一者自性法身者。謂本來成佛常恒不變故。法者軌持軌則故名曰法。身者積聚之義。謂三密中積聚無量三昧門故。二者受用

字具幾所字義。答。具四種字義。謂賀字。阿字。汚字。塵字是也。又吽有三義。即如來三解脱也。修行。除詞有字者一切因不可得故。而三解脱而住。大空位義也。即通字義也。字相者因義也。欠字者等虛空不可得義也。大空者遍一切處義也。問。五字者五大種子云云。若有明證乎。答。大日經第五云。我即同心位。一切處自在。普遍於種種有情及非情。阿字第一命。縛字名爲水。羅字名爲火。吽字名爲忿怒。佉字同虛空。云云。此經文初句。我即同心位者。明心即識智。次三句表六大自在。無礙德。後五句即是五大也。問。金剛頂經說。諸法本不生等句相配五字如何。答。諸法本不生者阿字。自性離言說者縛字。清淨無垢染者羅字。因業者詞字。等虛空者佉字也。問。其諸法本不生者何。答。諸法者心王。心數其數無量。故云。諸心識名異義通也。故天親等以三界唯心成立唯識義也。問。諸教說五大而不說六大。答。大般若及瓔珞經等亦說六大義。如是六大能造一切佛。及一切衆生器界等四種法身三種世間。問。其三種世間四種法身者何乎。答。一切佛者智正覺世間。一切衆生者衆生世間。器世界者器世間也。四種法身者自性法身。受用法身。變化法身。等流法身是也。問。云何自性法身。云。餘亦爾。一者自性法身者。謂本來成佛常恒不變故。法者軌持軌則故名曰法。身者積聚之義。謂三密中積聚無量三昧門故。二者受用

①原本冠註曰除下依疏恐脫障故二字 ②二十(受用法身) ③

恒沙性功德故。亦名應法身。三密相應故。三者化法身。三密化用現無有休息。乃至自身莊嚴印契說法等相。而有無盡化用。故四者等流法身。謂約各別三昧門。而自他以四種法身相配四種曼荼羅如何。答。大日遍照應為自性法身。四佛受用身。十六大菩薩應化法身。金剛天等等流法身也。問。何以知六大生四種法身三種世間等耶。答。大日尊說如來發生偈曰。能生隨類形諸法與法相。諸佛與聲聞。救世因緣覺。勤勇菩薩衆。及仁尊亦然。衆生器世界次第而成立。生住等諸法常恒如是生云云。問。此偈顯現何義。答。明六大能生四種法身曼荼羅及三種世間。問。云何知然乎。答。謂諸法者心法。法相者色法。亦釋諸法舉通名。法相顯差別。故下句云諸佛聲聞緣覺菩薩衆生器世界次第而成立。復次諸法者法曼荼羅。法相者三昧耶曼荼羅。諸佛菩薩等大曼荼羅。亦佛菩薩二乘者。表智正覺世間。衆生者衆生世間。器世界即是器世間也。問。六大為能生。而生一切佛菩薩二乘云。引如來發生偈證文。今勘大日經疏曰。能生隨類形。諸法與法相等者。謂入阿字門故。即是平等法身。由此無相法身故。即能隨緣感應普現色身。隨彼種種類形。以所意見之身。而為開示。如來智慧云。乃至由此無生無相之身故。一切諸佛皆從是生。一切聲聞緣覺菩薩種種行位。一生

補處之位。皆由此阿字之理而生。一切有情世間器世間種種差別次第增長。亦由此阿字義而生。由此文顯然生一切諸法阿字。云何為六大生一切法證文也。答。阿字與六大不所生法。故爾云無失。阿字此唯地大生一切法云亦無失。問。其能生云。約生若有種。答。有二種。即上中下品生是也。問。云何上品生。云。餘亦爾。答。上品生者。生一切諸佛菩薩二乘。下品生者。即生有情及器世間。皆亦由此法門而得成立等云。問。以五字置一體方何耶。答。阿字置膝。縛字心。羅字臆。許字額。佉字頂十字置。問。何以知。答。大日經曰。眞言者圓壇先置於自體。自足而至臍成。大金剛輪。從此而至心當思惟水輪。水輪上火輪。火輪上風輪。最上虛空輪。問。眞言者等云何。答。眞言者。心大也。長行中所謂聖尊位者。如來內證德也。種子者。法界生種子。法界生者。即標幟者三昧耶是如來自性身也。標幟者。能生如來平等智法身。是故名爲三昧耶身。羯磨身者三身各具足。問。此文攝持四界安住心王等。同虛空成就就廣大見非見果。生一切聲聞辟支佛諸菩薩位。此文顯何義耶。答。表六大能生一切法也。問。何以知爾。答。心王者識大。攝持四界者。四大也。等虛空者空大。此六大能生。見非見果云。亦生三乘果。問。其見非見果者何。答。欲界色界無色界。即是所生法

也。皆以六大為能生。此所生法上達法身。下及六道。雖龜細有隔大小有差。然不出六大。故佛說六大為法界體性。難曰。若爾者何顯教宗以四大等為非情物。解曰。其等教中六大色不知三種世間故。亦先表知者且若祕隱歟也。今密教則說此為如來三昧耶身。四大等不離心大。色心雖異其性即同也。色即心。心即色。無障無礙。智即境。境即智。理即智。智即理。無礙自在。雖有能所二生都絕。能所法爾道理有。何造作。能所等名皆是密號。執常途淺略義不可作種種戲論。如是六大法界體性所成之身。無障無礙互相涉入相應。常住不變同住實際。故六大無礙常瑜伽云。問。其無礙等者何義。答。無礙者涉入自在義。常者不動不壞義。瑜伽者翻云相應。即涉入。涉入即義也。次四種曼荼羅各不離者何云。答。大日經第六卷云。一切如來有三種身。所謂字印形像也是也。問。何物字。云。餘亦爾乎。答。字者法曼荼羅。印者謂種種標幟。即三昧耶曼荼羅。形者相好具足身。即大曼荼羅。此三種身各具威儀事業。是名羯磨曼荼羅。問。約其字印形若有幾所種耶。答。字有二種。約印亦有二種。問。其字二種者何等耶。答。字二種者。經云聲與菩提心是也。問。其聲字及菩提心者。何物耶。答。此云。有多解。問。其有多解者何耶。答。疏曰。行者最初修行字。略有四種觀字。一但觀菩提心。此菩提心即是字也。謂阿迦遮吒

●種二重● ●原本冠註曰眞下就有淨字

等也。二者觀字輪。心心所持真言爲輪形入身也。三者觀種子字。四者不觀字但念聲。如鈴鐸聲次第不絕。調出入息也。聲者即字也。問。印二種者何。答。經云。印二種所謂有形無形。問。其有無形者何耶。

答。疏曰。印形者青黃赤白乃至方圓三角等形。所住處之類。印者所執證。印即刀輪繩索金剛杵等類。問。何故是有形無形。云。答。初心先觀畫尊。觸此觀名爲有形。後漸淳純。以加持力故。自然本尊現與心相應。不別外緣故云無形。問。形像者何乎。答。經曰。本尊之身亦有二種。所謂清淨非清淨。云。問。其清淨者何。餘亦爾。

答。疏曰。由此有相引入於清淨處。以有相名爲非淨。由此三摩呬多所等引故。住清淨處寂然無相名爲清淨。問。約此淨非淨因果分別如何。答。非淨因。清淨者果也。由無常之因而至常果也。云。問。又二種尊形成就二種事。有相成就有相悉地。無相故生無相悉地。云。問。若依金剛頂經說。四種曼荼羅者何。答。一者大曼荼羅。謂一一佛菩薩相好身也。亦名大智印。二者三昧耶曼荼羅。諸爲執持刀劍輪寶金剛蓮華等類。亦名三摩耶智印。三者法曼荼羅。本尊種子真言。又法身三摩地。及一切契經文義等皆是。亦名法智印。四者羯磨曼荼羅。即諸佛菩薩等種種威儀事業也。亦名羯磨智印。如是四種曼荼羅。四智印其數無量。一量同。虛空。彼不離此。此不離彼。猶如。

空光無礙不逆。故云四種漫荼各不離。不離即是即義。問。曼荼羅者何義。答。漫荼羅者輪圓義。亦發生義。問。云何輪圓義。云。答。以衆德輪圓周備。仍名曼荼羅。問。如何輪圓周備。答。大日如來四佛四菩薩醍醐果德。十世界塵數金剛。密慧差別智印。大悲萬行三乘。六道無量應身。具如是等無量無邊衆德故。輪圓周備義。具解如四種曼荼記。三密加持速疾顯者。問。三密者何。答。一者身密。二者語密。三者心密也。

問。何故是三業密。云。答。法佛三密甚深微細。等覺十地不能見聞。故曰密。問。加持者何云耶。答。一尊等具。剎塵三密。互相加入。彼此攝持。衆生三密亦復如是。故名三密加持。問。佛三密與衆生三密互相涉入如何。答。吾遍法界身諸佛亦遍法界身。以我身入諸佛身者。吾歸命諸佛。以諸佛身入吾身者。諸佛攝護於吾。以吾口業入諸佛口業者。吾以口業如實讚歎諸佛功德。以諸佛口業入我口業者。諸佛說法教授加持於我。以我意業實相理入諸佛意業實相理者。吾知諸佛心及吾自心。以諸佛意業實相理入吾意業實相理者。諸佛以觀照門開示於我。是三密入我我入。次文若有真言行人觀察此義。手作印契。口誦真言。心住三摩地。三密相應加持故。早得大悉地者。真言行者三密加持故現身成。菩提云。問。何以知三密加持故現身成佛耶。答。金剛頂經云。誦大日

尊三字真言。適以印印心成大圓鏡智。印額成平等性智。印口成妙觀察智。印頂成所作智。加持自身成法界體性智。毘盧遮那法身四佛成具如前解之。問。其三字密言者何耶。答。三字真言云。密言者亦名也。問。何故真言密言。云。答。真言者所修道非外道二乘境界故密言。云。問。其密言體何。答。如陀羅尼纂記。勒知耳。次文入法身真如觀一緣一相平等猶如虛空者。問。若此正體智觀之。若後得智觀之歟。答。正體智觀之。若能專注無間修習。現生則入初地。頓集一大阿僧祇劫福智資糧。由衆多如來所加持故。乃至十地等覺妙覺具薩般若。自他平等與一切如來法身共同者。是菩薩後得智觀也。此即身成佛證文也。問。約十地有幾所十地。答。檢諸聖教有五種十地。問。其五種者何乎。答。乾慧地等十地。聲聞十地。緣覺十地。菩薩十地。如來十地是也。問。其乾慧地等十地者何。餘亦爾也。答。乾慧等十地者。一者乾慧地。二者性地。三者八入地。四者見地。五者薄地。六者離欲地。七者已辨地。八辟支佛地。九菩薩地。十如來地。問。乾慧地者何。餘亦爾。答。乾慧地者謂燻前位。性地者謂燻等位。八入地者見道十五心。見地者第十六心。薄地者斯陀含離。欲地者阿那含。已辨地者無學果。菩薩十地者。一此地菩薩。始入於聖。證二空理能利自他。生大喜樂。是故名極喜地。二此地。具清淨戒棄破戒。非戒染。汚行人。故

持故現身成佛耶。答。金剛頂經云。誦大日

持故現身成佛耶。答。金剛頂經云。誦大日

持故現身成佛耶。答。金剛頂經云。誦大日

持故現身成佛耶。答。金剛頂經云。誦大日

持故現身成佛耶。答。金剛頂經云。誦大日

持故現身成佛耶。答。金剛頂經云。誦大日

持故現身成佛耶。答。金剛頂經云。誦大日

持故現身成佛耶。答。金剛頂經云。誦大日

①原本冠註曰心心二字疏作以一字 ②原本冠註曰乃至疏作等色 ③原本冠註曰疏無證字 ④原本冠註曰觸字疏作約 ⑤〔問〕一 ⑥原本冠註曰者等十八字依秘藏記補之

名離垢地。三此地。由自勝定及殊妙教四種總持。以此為因能起三慧。三慧而照法顯現。名之為光。定等能起慧光。所以此地名發光地。四此地。妙慧殊勝。能斷煩惱。如火焚薪目。焰慧地。五者極難勝地。六者現前地。七遠行地。八不動地。九善慧地。十者法雲地也。釋名如九會章華嚴瑜伽唯識論問。乾慧等十地。有何差別乎。答曰。乾慧等十地。三乘共行。今此十地。唯菩薩行。是故差別。聲聞十地者。一住三歸行地。二隨信行地。三隨法行地。四善凡夫地。五學戒也。六第八入地。七須陀洹地。八斯陀含地。九阿那含地。十阿羅漢地。獨覺十地者。一衆善資地。二自覺深緣起地。三聖諦地。四勝深利智地。五八聖支道地。六知法界虛空界衆生地。七證滅地。八通性地。九入微妙地。十習氣薄地。如來十地者。大乘同性經云。一甚深難知廣明智德地。二清淨身分威嚴不思議明德地。三善明月幢寶相海藏地。四微妙金光明功德神通智德地。五火輪威藏明德地。六虛空內清淨無垢炎光開相地。七廣勝法界藏明界地。八最勝普覺智海藏能淨無垢遍無礙智通地。九無邊億莊嚴迴向能照明地。十毘盧遮那智海藏地。今即身章中云。十地者菩薩歡喜地等十地也。問。約此十地。有真見道相見道何爾云耶。答。真見道。體離虛妄。親能證理。能斷障故名真。又真者理。見者是

智。證真之智名真見道。問。云何相見道。云耶。答。相見道者。類似之義。真見道之後而起。於此行解。安摸做像真見所有功能不能證理及斷障。類似於真故名相見。修習位者。此位菩薩而更進修無分別智斷所餘障。故名修習位。即極喜等十位名。修習位。問。前真相二道以何為體。答。剋性出體。根本後得無漏二智為其體性。後修習位。皆以有為無為諸功德法。以為自體。問。何等覺位。云。答。等者相似義。此位所作皆似佛果故名。等覺者佛果勝智也。問。此位以何為體。答。等覺位以菩薩勝智為體。問。妙覺位者何。答。妙者最勝之義。二乘所得菩提涅槃非最勝妙。唯佛獨能所作皆辨功德最勝。故名妙覺。問。此妙覺以何為體乎。答。以佛果四智為體也。問。四智者何乎。答。大圓鏡智等。問。若爾者此二位唯以智為體。且論智理實涅槃亦此二位之體也。問。具薩波若者何。答。薩波若者梵語也。漢語一切智。問。仁王經薩云若同異如何。答。少異。即疏曰。薩云若覺此有兩說。一云。薩波若云一切智。薩云若。覺者一切種智。云。問。其一切智等者何。答。一切智者正體智。一切種智後得智也。問。何以知耶。答。良賁師疏曰。一切智者。即證如智。一切種智者後得智云。問。何故正後二智一切。云。答。正體智證一切法如故。後得智證依他萬法故一切。云。問。此薩云若覺二諦相攝何。答。立二

諦攝一切。盡相攝。問。若爾者何經云超度世諦第一義諦之外。為第十一地薩云若覺。非有非無湛然清淨常住不變。云。答。度三賢。故超度世諦。度十地。故超度。第一義諦云。非謂超真諦俗諦也。次自他不平等與一切如來法身共同者意如何。答。我身即印。語即真言。心即本尊。是三密平等平等遍法界。是名自三平等。吾三平等與本尊三平等同一緣相。是名他三平等也。非只本尊與吾三平等同一緣相。已成未成一切諸佛三平等亦同一緣相。是名共三平等也。次頓集一大阿僧祇福智資糧者。資益己身之糧名為資糧。欲趣菩提。次若依毘盧遮那佛自受用身所說內證自覺聖智法。及大善賢金剛薩埵他受用身智者。此則理智法身之境也。依璣珞經。毘盧遮那者是理法身。盧遮那者則智法身也。釋迦名化身。云。問。其理智法身所說何者。答。金剛頂分別聖位真言陀羅尼宗者。一切如來祕奧之教。自覺聖智修證法門。亦是入一切如來海會壇。受菩薩職位。超過三界。受佛教勅三摩地門。云。問。是理智法身為何人說法。答。自受用佛從心流出無量菩薩皆同一性。謂金剛性。如是諸佛菩薩自受法樂故。各說自證三密門。問。何處說此法。答。瑜祇經云。金剛界遍照如來以五智所成四種法身。於本有金剛界金剛心殿中。與自性所成眷屬微細法身說法。云云。是心殿者。法界殿也。顯教所談廢詮談

云。問。此薩云若覺二諦相攝何。答。立二

①原本冠註曰示等十七字依仁王測疏補之 ②原本冠註曰覺字測疏無 ③原本冠註曰菩提下入道章云要資於行此位創修入佛之因名資糧位

旨。言語道斷。心行處滅。境此同也。又楞伽經云。大慧。法佛說法者。離攀緣。離能觀所觀。故。離所作相。是相故。非諸聲聞緣覺外道境界故。同也。問。其自覺聖智教者。當何經。答。金剛頂十萬偈。毘盧遮那十萬偈。經是也。問。普賢金剛薩埵他受用身智者。何乎。答。普賢平等遍滿一切處義。賢者最妙善義也。問。約普賢若有種種。有二種。一者依位普賢。二者就實普賢。問。此二中。今云普賢何乎。答。非此二普賢。此大毘盧遮那之大智圓滿大普賢是也。金剛者喻名。是智者也。即受用身智也。次以普賢三摩地引。入金剛薩埵。須臾頃當證無量三昧。無量陀羅尼者。問。入其三昧。何。答。入阿字門。一念法界是毘盧遮那三昧。於法蓮華印。一心不亂是觀自在三昧。於金剛慧印。一心不亂是祕密主三昧。乃至梵釋諸尊各於一法界門而得自在。若於彼解脫身。一緣不亂名。彼淨天眼三昧。若於大悲藏雲海中。一心不亂名。普眼三昧。亦名普現色身三昧。入如是等三昧。證無量三昧。云。次能變易弟子。俱生我執種子。集得身中。一大阿僧祇劫所集福德智慧。生在佛家等者。問。變易其俱生我執種子者。如何。答。斷。由俱生煩惱任運心起。執實我之種子。云。問。云何俱生煩惱乎。答。不因邪教及邪分別邪師等力。自任運起。此等之類名。俱生問。此煩惱何位而位而斷。答。煩惱障俱生之現行修道漸伏盡。八地上不現行。人

空無漏相續故。種子第十地之金剛無間道。頓斷種子。不有地障故。習氣地地捨。地障故。若所知障俱生現種習地地漸伏。漸斷。漸捨。地障故。已上法。問。真言門意而云何斷煩惱乎。答。真言行者。作三平等觀。心月輪上觀。羅字時。燒滅諸煩惱障。顯本不生理。何更假地地斷惑也。問。說三密加持速疾顯所由。有幾證文乎。答。一者一一尊等所具。剎塵三密。互相加入。彼此攝持。二者以三字密言。加持五處。成五智五佛身。真言宗即身成佛義章一卷

No. 2512
異字祕釋
問。異字本不生義者。何。云。事耶。答。此略二義。一遮情義。二表德義。第一義者。謂此又二義。一謂一切有為有漏無明染法。從本已來自性空無畢竟不生。故本不生。云也。二謂一切無明妄想分別執著。生諸法。若染法若淨法。或功德或過患。皆悉本自自性空。無無有生。故云本不生也。謂如來三密諸法。本自遠離相對對待。離染淨得失。善惡長短等。皆悉相對對待法。若本染。云事無何。相對淨。云。若本長。云事無。何。對短。云事。故知染法惡法等。本空寂無。淨法善法等。亦不生。故淨功德諸法。亦不生。云也。若強委云。名句義。本者本來。云事也。又本自也。本性也。本體也。本源也。本初也。根本也。

等云事也。不者空也。無也。非也。遠離義也。斷絕義也。等。云事也。生者生起。云事也。又發生也。出生也。有也。在也。存也。又是四相中初。且舉
第二表德義者。此無量義。佛說盡難。何況餘人乎。故且略出十義。一者如實知自心義。故即身成佛義云。見諸法本不生際。云。如實知自心。又文字義云。若見本不生際者。是如實知自心。如實知自心。即是一切智智文。疏亦同之。此等文意云。三密不二心。本來本有。非始生者。遠離生相故。住異滅相亦無。四相離故。一如不動。如是自心性。本來不生。不滅無為法。知。如實知自心。佛名。云。都心性無。依。本不生。云。非。心性本有常住。全物。為。出生。無故。云。本不生也。為言。二者本不生者。是一切眾生從本以來。常是佛。云義。故即身成佛義云。見眾生究竟。是佛。名。見諸法本不生際。文。疏亦同之。文意云。一切眾生。本是佛故。本。生。不云。不生者。謂不。眾生。云。生者。四種生。胎卵濕化也。或四種相。且舉。初。一攝後三故。或二種生死。變易生死。如此三種生。非。必是佛。在。心得。佛。人。此等。生。不有。三者本不生者。依。文字義者。即是一實境界義。即是中道義。意云。一切顯教。未有。普遍於一切事理諸法。說本不生不滅之義。所以者何。異生人天三種住心。一向有。生有滅心也。聲緣二乘。未知。法空理。不生不滅義。法相三論天台華嚴四乘。人法。於

①〔者〕一 ②〔緣〕二心 ③天明三年版本 ④高野山寶龜院藏寫本 ⑤〔者〕一 ⑥者二云 ⑦〔也〕一 ⑧〔等〕一 ⑨〔為言〕一 ⑩〔本〕一 ⑪〔云〕一 ⑫三二 ⑬〔種〕一

不生不滅云。尚皆一心能生。諸法所生。能所二生義。建立。纔真如一心法。不生不滅理。一切色法并妄想等。皆是有生有滅法。尚心性離。事緣起法。付直無爲常住法。エイワヌナリ。斯真言宗。恣理故。カラネトモ。事事諸法本是不生不滅法也。事。心理不生。是佛身語二密也。理亦事。非生。即佛意密智。云也。言有生言有滅。皆是邊執也。故今不生不滅名。中道義也。不生者略語也。具不生不滅。云也。是即眞實究竟不二大乘境界也。故一實境界。云也。四者正覺等持義。依大日經并疏者。唯以覺。本不生故。名三昧云云。如文可知之。五者二字義云。自性清淨無改轉。故名。本不生文意云。一切諸法本云染云塵等。無明染法。離常是淨妙法身。凝然不變理體智體法體。イハムトソ。六者三句義。本不生。本者菩提心爲因句。菩提心種子因。行果本源本初故。不者大悲爲根句。謂不者空也無也。即是第一義諦心無所住心也。萬行妙業皆依無住心實相。大空得建立。若不住此心者。所行功德非實行故。又不者八不也。即文殊行義也。故行句配之。又不者空也者。且二義故大悲義也。謂譬如虛空廣大能含容一切萬物。而令生長。不敢損害。大悲亦爾。能普遍一切衆生。ハククミ。及能長養。不生損害故。又如虛空能生長含容一切物。更無簡別。大悲悲亦爾也。普利群。類等憐衆生。無有差別云云。生者方便爲究竟。云。句。

攝。謂方便有二。謂向上向下也。即於自發。生佛果萬德。則向上方便也。生者顯發義也。即顯得即身成佛義也。於他生成無量大利。是向下方便也。生者。生成生作義也。故總生方便爲究竟。云也。七者本者法身也。法佛謂諸尊之本。故源故。體故宗故。不者應身如來也。應者相應等義。謂衆事應。意皆作法樂。萬德隨念。悉成禪悅。心法界相應。悟真如。階當。三密互瑜伽。六大相涉入。此自受用云。應同地上菩薩令彼與法界理相應故。如此自他二應義與不義相應。不者即空義故。謂虛空與自相應。亦他色塵相應。皆相違害セサルカ如。故。生。化身也。變化即生義故。八者不二大乘三諦義。本者中也。不者空也。生者有也。謂自他三密事理諸法。法然互無量萬德。發生以衆生與過恒法門。示以群類化。機感因緣。顯生。實生。非。是。生。即是有諦也。此有云。假有。非。本有義實有義也。空者一切諸法互相圓融。涉入無障。無礙。猶如空。空即不義也。可知之。中者如是。空有二義。一時具足。不相離故。九者本者身密也。身密者是法體故。亦是佛部故。不者語密也。空大者即語密也。大師即身成佛義。被仰故。生者意密也。種種巧用。從心出生。故。亦是變化義也。即是用大故云云。十者本者體也。不者宗也。生者用也。如祕藏記。此中不者空也。空者無礙也。謂自他共三平等。互相涉入。圓融無障礙義也。餘可知之。

No. 2513

字義

夫此鑿字者。大日法身之妙體。遍照性佛之密語。祕教眞言之帝王。深理實智之尊主。所以堅遮九種心智。獨步五部之最頂。橫貫十住人法。普遍兩界之大虛。一百億部顯經。吞半音而不足。二十萬頌密藏。入片畫而無漏。聲字實相各備。無盡莊嚴。性相人法同圓。過恒功德。是以見體聞聲。功現生超。九界心因。依法持念力。即身證三密佛果。不法持誦。天過如說之顯行。無智信受。大優順教之權修。毀謗違逆結緣。既踰權教之六度。信入歸順修因。孰比顯乘之萬行。論遮情用。則變極惡爲妙善。語表德益。則即三妄證五智。佛道之難證也。猶已易到矣。法土之易往也。豈亦難生哉。何況應化淨利。況復世俗悉地。祕密神通寶輅。獨不共哉。法佛性身金言實不誑哉。余與自行密記此文。總有二八門。分爲二十卷云云。今釋此一字。略有十六義。章句略少。義理廣多。一離言。二水輪。三塔婆。四大悲。五金剛。六智身。七灌頂。八殊勝。九周遍。十證果。十一心。十二界。十三密。十四曼。十五佛。十六大。已上十六門各具十門。大文第一。字離言說義者。此有十門。一勝義遮情。二密號差別。三遮表實義。四觀修行相。五滅罪斷惑。六往生淨刹。七即身成佛。八

①力二ト②(也)③類二生④(自)⑤(也)⑥生成二來⑦(體故)⑧心二身⑨悟二語⑩[云]⑪[與]⑫[中者]⑬離二應⑭[者]⑮大正大學藏本密藏遺教錄之內

總攝法界。九勸修利益。十問答決疑

第一勝義遮情門者。懸秦鏡於一心。正真偽於諸乘。諸乘無量。略攝十住。十住者。天人聲緣。相絕。一建祕。前九名權僞。後一稱真實。後祕。則一虛之月。前顯。則萬水之影。今約二教淺深。略出三十差別。所謂

又云已下未草也 才字者。離言說義。瑜珈經說。自性離言說。大日經云。出過語言道。又云。才字門。一切諸法。語言道斷。故釋云。梵音才劫。跋名爲語言。若見才字時。即知一切諸法不離語言地。以是諸法無不有因緣。故若法本來不生。即是離諸因緣。是故語言道斷。復次若法。是作相。則可宣說。無作則語言道斷。若虛空相。是有相。則可宣說。以諸法如虛空相。亦復無相。是故語言道斷。若法有行有遷變。有影像。則可宣說。若無行無遷變。無影像。則語言道斷。乃至諸法。若是有相。則可宣說。今一切法離一切相。故不可表示。不可授人。是故語言道斷。復次。無相亦無定相。當知一切法。即相。無相即非相。非無相。如彼三自不可思議。是故語言道斷。餘法門例。此可知也。才字者。才字之字體。復次。才字離言說義。略有六意。一。離因人言說。故謂三密諸法。甚深微細。九界衆生不覺。不知。心思既亡。言說豈及。故文云。因人言語皆道斷。又云已下未草也

又才字略觀之中十義。一。能成法界塔婆義。祕藏記說取意略抄。卒都婆或升了了。才字五字

所成也。或才字一字所成云云。是故當知。才字亦有地水火風空五大義也。故金剛頂經云。諸法本不生地。自性離言說。水清淨無垢。染火因業風等。虛空空。此頌明才字之五大之義也。二。智法身義祕藏。三大慈悲義拔苦與樂義也。四。不被垢染義。謂譬。如大海水自性淨故。一切不淨流入而無被染污。才字乳水海義如此。若能持此字者。設發起煩惱染心。無染污其行業也。五。令垢清淨義。謂譬。如大海非只自體清淨而不被染垢。一切種種不淨流。入海中者。皆悉令清淨。才字水輪義亦如是。能令行者所起十惡不淨六情染垢。悉皆成清淨之善業。六。令同自體義。譬。如大海中所流入諸濁染水。雖有種種無量味。悉皆成一味。才字水輪義亦如是。能令行者善惡無記。愛惡取捨。憂喜欣厭。種種無量雜業。悉成平等一味清淨。純一解脫之法味。七。相續不絕義。譬如泉水無斷絕。才字義亦爾。能令行者善根功德。念念增進。無絕無退。八。能令和合義。譬如旱時土地破破而不相和合。若雨水潤澍和合如本。才水義亦爾。能令行者除破戒之罪障。和合心於佛智。九。能活義。譬如天下作旱。五穀燒死。人民饑死。百川枯竭。魚鱗渴亡。甘雨大澍。忽得蘇生。才水義亦如是。於遇於惡業之旱。將失善根之者。饑於功德之食。垂亡慧命之人。澍智水於三業。與法食於四曼云云。十。難破能破義。譬如長大厚堅之竹。其節難穿。若人入水於竹中。竹上

下堅強其節。忽摧。才字義亦爾。能令行者摧破人法兩我之堅執。證得生法二空之妙理。云云。上來十義。除前二。已下八義。依水輪義也。 自受法樂門重重涉入若因稱一重重圓融越三鏡光一。蓋聞。大日法身境界。同大虛而廣大。遍照智佛作業。越深海以甚深。將語也。則四種言說絕離。欲量者也。九種心識亡亡。三自一道極聖。斷言道於今門。絕空唯識至德。止心行於是處。六通聲緣失神足而不進。萬才孔李卷辨舌而無談。所以。佛華法華兩教。唯絕唯心二宗。其難離言離識之旨。同論無色無形之相。形體俱無。作業何有。覺知絕離。受用豈存乎。因之自他受用。唯剋報身。事理法樂。無被法佛。然而至如金剛遮那二經。祕密漫荼一教。內證瑜伽法樂。專立遍照智佛。自境祕密受用。殊談大日法身。三密法樂。互三世而常恒。六大禪悅。遍十方而不變。事事理理。互涉入。重重如帝珠。理事事事。同受用。隱隱似錠光。事相作用等。一如無待。理平等。理性事業。過剋塵。不假事差別。色心不二。則離事理之異體。人法即一。則泯能所之別相。名之自受法樂。大概矣。故文云。所謂法佛者。常住三世淨妙法身。法界體性智。大毘盧遮那自受用佛。是也。又云。薄伽梵。遍照如來。以五智所成四種法身。於本有金剛界乃至光明心殿中。與自性所成眷屬乃至微細法身祕密心地。超過十地。身語心金剛。自受法樂故。各各說自所證聖

身語心金剛。自受法樂故。各各說自所證聖

智境界三摩地法。今云自受法樂者。即是自受用義也。如此大日法身。自受法樂義。並法身名。自受用之意。金剛頂經。大日經。彼二經開題十八會指歸。十住心論。祕藏寶鑰。二教論付法傳。即身成佛義。性靈集分明顯示而已。頌曰

理智法身正遍知 四曼法樂互三際

自他心體遍智尊 三密禪嬉通十世

色心入法互能所 重重涉入如帝網

事理性相同受用 隱隱圓融超錠光

字義終

No. 2514

五輪九字明祕密釋一卷

亦名頓悟 往生祕藏

竊惟。二七曼荼羅者。大日帝王之內證。彌陀世尊之肝心。現生大覺之普門。順次往生之一道。所以者何。纔見纔聞之類。遂見佛聞法於此生。一觀一念之流果。離苦得樂於即身。況復信根清淨。懇勤修行。是則大日如來之覺位。取於證得。反掌。彌陀善逝之淨土期。於往生稱名。稱名之善。猶如是。觀實功德。豈虛哉。顯教釋尊之外。有彌陀。密藏大日。即彌陀極樂教主。當知十方淨土。皆是一佛化土。一切如來。悉是大日。毘盧彌陀。同體異名。極樂密嚴。名異一處。妙觀察智。神力加持。大日體上。現彌陀相。凡得如是觀。上盡諸佛。菩薩賢聖。下至世天龍鬼八部。無非大日

如來之體。開五輪門。顯自性法身。立九字門。標受用報身。既知二佛平等。豈終賢聖差別哉。安養都率。同佛遊處。密嚴華藏。一心蓮臺。情哉古賢。諱難易於。西土。悅哉今愚。得往生於當處。重述祕釋。意只在此。往生難處。有執使然而已。方今釋此真言。略作十門。

擇法權實同趣門 正入祕密真言門

所獲功德無比門 所作自成密行門

纔修一行成多門 上品上生現證門

覺知魔事對治門 即身成佛真行門

所化機人差別門 發起問答決疑門

第一擇法權實同趣門者。若欲入此最上祕密不二大乘。而修行者。先須發起深般若心。然後當修三密行。若有善男善女。纔入此門者。則八萬四千迷軍。率黨而歸伏。一百六十妄賊。引伴而馳走。四重八重群山。隨風而飄去。三障五障。眾海應波而消滅。由茲流轉生死之業。縛證解脫於刹那。沈淪苦海之因。絢成破壞於須臾。加之五種有為妄風。不厭自滅。三部無相。覺實不求。忽得。豈不妙哉。不快乎。如是深義。依何經論說。此心義。頌曰

簡擇佛道權實岐 捨劣取勝名勝義

分別法海淺深區 無起妄執稱般若

自性法身遍照尊 受用變化諸佛陀

金剛薩埵妙德尊 古佛龍猛菩薩等

如是變化佛菩薩 所說經論分別說

若欲頓悟成佛者 應當依此心修行

問。佛道有何等數。幾權幾實。何淺何深。頌曰

異生羝羊耽惡基 愚童持齋修善始

嬰童無畏即天乘 唯蘊無我是聲聞

拔業因緣緣覺城 他緣大乘法相家

覺心不生三論宗 一道無為法華宮

極無自性華嚴教 祕密莊嚴真言法

前九住心名淺權 後一心佛號深實

各稱妙覺非實佛 水中圓鏡有何實

並名圓教皆半乘 池上玉泡無其真

從淺向深次第路 捨劣取勝相續位

問。前九種教道佛。後一種真言證道尊。有何差別。頌曰

顯佛俱無明非明 密佛盡迷妄無餘

顯教應化二身說 密教法身一佛說

顯教立隨他意當教 密判為隨自意當教

顯教方便權施教 密教真實理盡教

顯教經三劫成佛 密教一生證佛道

顯說一二法身名 密略四五廣無際

顯似說一分理祕 密說事理俱密相

顯似說遮情門義 密兼具說遮表德

顯教名為散說門 真言唯說三摩地

顯教因分可說談 真言果分可說談

顯教修行種因海 真言性德圓滿海

顯說一心真如本 密說三密平等旨

顯佛不說諸一心 密說無量一中心

顯佛不說無量如 密說重重帶網理

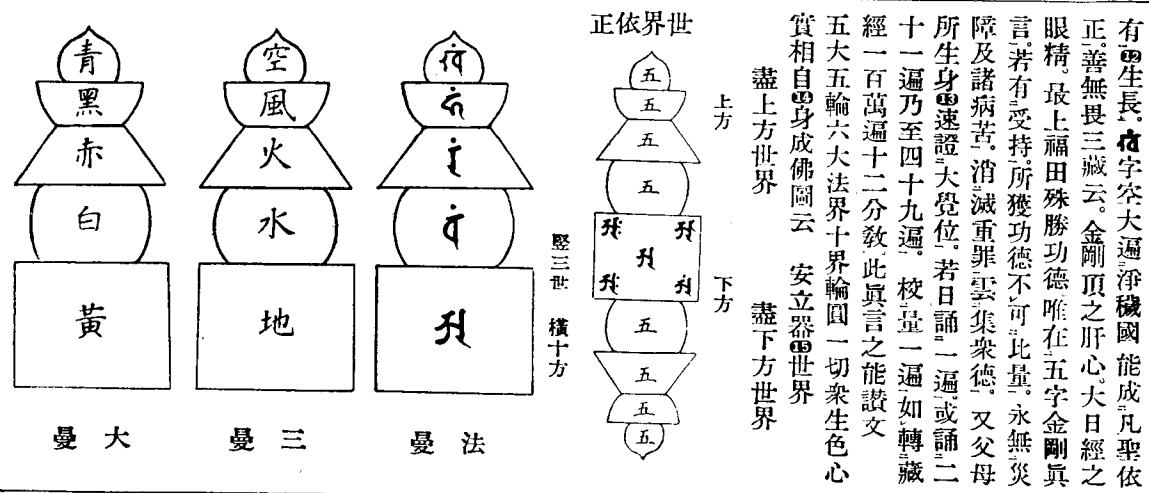
顯以理為衆色本 密說不壞色是理

顯說理定無言語 密說理有無量語

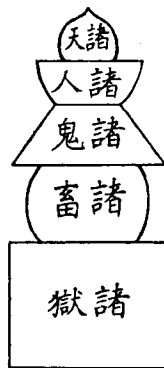
天明三年刊本 文永九年寫高野山寶龜院藏本 得二果 西二兩 處二易 有執使然二使然有執 祕密真言 二祕藏真寶 同趣二趣同 馳二趣 乎二哉 佛一 肢十佛 應一 應十修 何一 他二自 教二說 自二他 教二法 說二善 可二不

顯教法身不說法 密教四身同說法
 顯說四弘盡行願 密立五誓為行願
 顯法身獨無眷屬 密具四種法身伴
 顯理智佛無利生 密恒三世度眾生
 顯佛證一真如理 密證過恒重理
 顯具重障不見佛 密設雖具必見佛
 顯非智觀不成佛 密唯誦呪亦成佛
 顯宗菩薩人師說 密藏四種法身說
 顯教正像末與廢 真言常住不變教
 顯教因緣所生法 密教法爾自性法
 顯教多名句說一 密一字門含諸義
 顯教他受應化說 密教自受法樂說
 顯說理一事多義 密教俱同俱別談
 顯教總說字相門 密教字相字義理
 顯不說四印密說 顯不說五相密說
 顯不說五智密說 顯六大淺密深廣
 顯暗三密密明明 顯暗三部密能達
 顯闕兩界密獨說 顯無一觀成佛義
 顯無觀字成佛門 顯無結印成佛義
 顯指五百塵點始 密談本不生成道
 如上差別名勝義

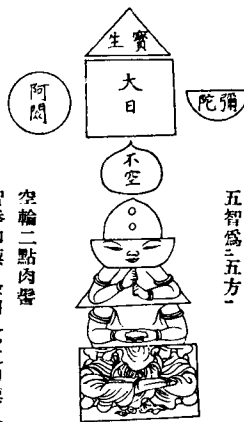
第二正入祕密真言門者。此有三門。一身密修行門。二語密修行門。三意密修行門。今且就語密修行門。亦有二門。一誦持門。二觀字門。三解字門。誦持門者。勲暗誦其明不令文句謬誤故。觀字門者。觀明字。字形相故。如觀於鼻端字。於後夜分得菩提故。解字門者。解了一一字門如實義門故。就此解了字義門中。亦分為二。一略釋各各字義門。二總攝法界。法身門。初五輪五智法身門。後九字九品報身門。且法身門摩訶毘盧遮那本地法身。入一切如來一體速疾力三昧。說法界體性三昧。曰。我覺本不生。出過語言道。諸過得解脫。遠離於因緣。知空等虛空。又毘盧遮那佛住降伏四魔金剛戲三昧。說降伏四魔解脫六趣。滿足一切智智金剛句。可。可。可。可。可。可。初句歸命三寶等義。可字是行義。本不生。傍二點是淨除義。能降。伏四魔。及一切苦。廣釋如下。如。地生萬物。可字大地出生六度萬行亦復如是。地者堅固之義。大菩提心堅固不退。必結萬德果。若真言行者。於得投華時。於。可字心地本有菩提心上。植始覺菩提心種。永離疫病等橫墮之因。速至無上菩提。當知是人一字頂輪王種姓。故不輕。可字。可。行菩提行。於此真言法。疑謗逆緣猶勝。三乘教順行。何況得投華。何況修信行人。是則。可字生長義。可字是縛。畫是無礙三昧。即不思議解脫。可字水大能洗煩惱塵垢。心身精進菩提萬行不散亂。可字水大不散義。是則性德圓海。可字淨六根義。能燒業煩惱薪。淨除六根罪障。證菩提果。可字有三義。可。可。可。具如。可字義。又三解脫門。如。風大能掃輕重塵類。可字風大能掃八萬塵勞。證四涅槃理。可字因緣之風息時。是名。大涅槃安樂。可字大空義。周遍法界等空無礙義。如。空大能不障萬

◎衆生二法界◎◎說二宗◎◎[字]一◎◎[法身]一◎◎[伏]一◎◎*◎原本冠註曰及字疏作除◎◎[地]一◎◎畫二畫◎◎礙二解◎◎,◎原本冠註曰礙疏作縛◎◎如風大能二風大能如◎◎◎[如]一◎◎◎[如]十生◎◎◎速二即◎◎◎身二心◎◎◎[世]一◎

趣五

空輪二點肉盤
智拳印標金剛界定印標胎
藏界一是兩部不二曼荼羅也

右五輪名又名頂輪面輪胸輪腹輪膝輪依行者立名。金剛界以「字」一字變成五輪胎藏界以「我」字一現五輪。或共以「我」字成五輪世界。若約行者。以白淨信心為五輪種子。白淨信心者淨菩提心。是則如實知自心。聖者顯十重淺深橫者示塵數廣多。余如出生國時。三毒罪業任抵羊妄想。可墮三途八難。如實知自心惡業。自別無明父母之家已來。更捨名利心深信無盡莊嚴恒沙已有。是則一重如實知自心。如周處離三害。未生悔三途。如實知持齋節食之理。時時受八關。倍倍願成果。雖然紫宸殿前生舊所。五欲妙境眼前所

厭。如實知自心。初禪高臺過去慢所。離生喜樂久受不新。如實知嬰童自心。漸知火宅薪眠聲緣室。如實知二乘小減。勿味著生空理。他緣廢證。性有差別。覺心不生。獨空虛絕。如實。不知有病空疾。出三大遠路。期芥石盡。法華本佛猶指五百始。華嚴果佛亦留不談說。是分如實知自心。未滿如實知自心。五相五智之祕密。智界理界之莊嚴。自覺本初之任心。是名自然覺。又名如實知自心。深義更問。一切衆生色心實相。無始本際毘盧遮那平等智身。色者色蘊。開為五輪。心者識大。合為四蘊。是則六大法身法界體性智。五輪各具衆德故名爲輪。體相廣大稱爲大名。五佛自覺覺他故。名爲佛。五智簡擇決斷故名爲智。色者不離心。五大即五智。心者不離色。五智即五輪。色即是空。萬法即五智。空即是色。五智即萬法。色心不二故。五大即五藏。五藏即五智。圖云

地

肝藏主眼 阿賴耶識
大圓鏡智 寶幢佛
阿闍 藥師 發菩提心
東木 春 青

水

肺藏主鼻 意識
妙觀察智 轉法輪智
無量壽 證菩提果
西金 秋 白

火

心藏主舌 末那識
平等性智 華開敷
寶生 多寶 行菩提行
南火 夏 赤

風

腎藏主耳 五識
成所作智 不空成就
釋迦 天鼓音 入涅槃理
北水 冬 黑

空

脾藏主口 奄摩羅識
法界體性智 毘盧遮那
佛 具足方便
中央 土 用 黃

已上善無畏三藏傳

其土。地。鎮星。中央。黃。土。公。堅。牢。地。神

其水。水。辰星。北方。黑。水。天。龍。神。江。河。水。神

其火。火。熒惑星。南方。赤。火。天。火。神

其金。風。太白星。西方。白。金。神。風。天

其木。空。歲星。東方。青。木。神。虛。空。天。空。神

已上不空三藏傳

其自心發菩提。大圓鏡智。寶幢。阿闍。東方

其即心具萬行。平等性智。華開。寶生。南方

其見心正等覺。妙觀察智。阿彌陀佛。西方

其證心大涅槃。成所作智。天鼓。不空。釋迦。

北方

其發起心方便。法界體性智。大毘盧遮那佛。

中央

其密嚴淨土理智不二五佛五智。即金剛界是

胎藏五佛五智

其發菩提心。大圓鏡智。阿闍。寶幢

其行菩提行。平等性智。寶生。華開

①[界]一② ②[字]一③ ③[者]一④ ④途二逆⑤ ⑤(具)十時⑥ ⑥倍倍二位位⑦ ⑦[不]一⑧ ⑧原本冠註曰依東闍記當云心者四蘊合爲識大 ⑨[名]一⑩ * ⑩水二方⑪ ⑪口二身⑫ ⑫(用)一⑬ ⑬提十(心)⑭

才成菩提果。妙觀察智。阿彌陀佛

不入涅槃。成所作智。不空。天鼓。釋迦

金剛界不二摩訶衍五佛心王。是即胎藏。即

是金剛界不二五佛五智。如知此五字五輪

餘字母亦復如是。各具五智故亦有無際智。

圓鏡力故實覺智。此名自心成佛。若行者

於四時中不令間斷。在眠。在覺觀智不

離順三摩地。即身成佛此生非難

三藏云。余依金剛智三藏傳此五字。起信

修之及千日。於秋夜滿月忽然而得。除蓋

障三昧云云。因茲弟子得聞此秘訣。深信

多年修之既得初位三昧。有信禪徒勿生

疑惑。若虛言。修之。知自。唯願勿令一

生空過。復次五字金剛部阿闍主肝藏眼識

所謂五字。即是大日如來理法身自性清淨

畢竟本不生不可得空。大悲地輪種子金剛

部曼荼羅也。若約色法者。地是色法。五

陰中。識陰心持地。施其種子不淨。地識

動取能招愛有。風。空能犯之體。火地所犯

之門。水空識種子。下住子宮中。悉成五藏。

形如蓮華葉。其中間著團珠。團肉在胸左

也。肝出為眼主筋。筋弱為爪也。覺禪師

云。肝華八葉青色具五色。才字蓮華部阿

彌陀佛主肺藏鼻識。所謂才字是第十一

轉聲。才字是第三轉也。即大日如來智水

彌陀大悲水輪種子。神通自在之法名。法身

相應相對亦名報身。蓮華部曼荼羅。肺藏主

魄。魄神形體其如鼻體。西方金行主秋。其

色白色。肺鼻之中自然有風息。即是風大。五

陰中想陰心持風。想陰心從識生。識心從

過去二因生。現在五果。謂從無明行生。識

名色等。妄想展轉輪轉無際。即是十二因緣

肺藏生意識。意識生妄想。妄想因緣輪轉

白氣及肺。辛味多入肺增肺損肝。若肺中

無魄神。恐怖癩病。心害肺成病。若如火

剋金。心強肺弱。當止肺於心。以白氣攝

取赤氣。肺病則差。白氣者肺名字也。肺華

三葉白色半月形。第三推左右一寸五分是

所在也。才字寶部寶生尊主心藏口內。所謂

才字是大日如來智火。寶生大悲。福德身曼

荼羅。火大種子。梵燒一切衆生無始間隔無

明妄執塵垢。出生菩提心芽種。即是如來

福德之身。實智火。燒貧窮業因。令福德自

在。心火主夏。其色赤。從赤色生火。火從

木生。五陰中受陰心持火。受心從想心生。

又心從赤氣及肝生。心出為舌主血。血

窮為乳。又主耳識。轉鼻喉鼻梁額頤等。苦

味多入心。增心損肺。若心中無神。多忘

失前後。腎害心成病。若如水剋火。腎強

心弱。當止心於腎。以赤氣攝取黑氣。心

病則差。赤氣者心名字也。心華赤氣有三

角形。第五推正左右一寸五分所在也。才字

羯磨部不空成就佛主腎胃。所謂才字是

才字十一轉聲也。廣釋如餘。通三五摩多

則大日如來常住壽量釋迦本地。大悲風大

種子。三解脱門三際不可得義。羯磨身事業

曼荼羅。風則想陰心。持五藏六府之海水。肺

風鼓動為生死海。五藏者肝肺心脾腎。胃

者六府一名胃此肚是脾府。五藏六府之海

水皆入胃府。五藏六府流皆稟於胃。五味

各走流。其嘉味入胃故腎稟胃也。在第十

二推下兩方各一寸半。腎在第十四推兩方

各一寸半。又臍腰下左名腎。右名命門。腎

敷心腹。窮寢寫米精也。主志。為北方及

水。水主冬。其色黑。五陰中行陰心持水。

心行心從受心生。受心從想生。腎從黑及

肺生。主耳。腎出為骨。主髓。髓窮為耳。乳

骨窮為齒。鹹味多入腎。增腎損心。若腎

中無志。多悲哭。脾害腎成病。若如土剋

水。脾強腎弱。當止腎於脾。以黑氣攝取

黃氣。腎病則差。黑氣者水名字也。才字虛

空部上方毘盧遮那大日如來主脾藏舌識

所謂才字則大日如來無見頂相五佛頂輪

王。大空智處寂滅真如。十方三世諸佛所證

菩提。最上殊勝曼荼羅。脾藏主奄摩羅識

為中央。又主季夏。其色黃色。才字真金色

黃色從地生木。從木生火。五陰中識陰心

持地。或為木藏。木青是空也。脾從黃氣

此名二名此... 在二有... 知自二自知... 原本冠註曰色法破地獄軌作名色... 〔地〕一... 〔識陰〕一... 〔空〕一... 原本冠註曰藏軌作陰... 原本冠註曰下方軌有及字... 〔為〕一... 〔第〕一... 〔字〕一... 原本冠註曰身體軌作華... 生二主... 〔恐怖〕一... 〔心害肺...肺病〕二十八字一... 〔者〕一... 〔生〕一... 〔火〕一... 心從二從心... 額頤二額頤... 〔多〕一... 原本冠註曰氣宗鏡錄作色... 〔腎〕一... 原本冠註曰依軌才字... 〔者〕一... 原本冠註曰嘉下軌有淡字... 原本冠註曰米軌作水... 〔行〕一... 〔受〕一... 〔乳〕一... 腎二肺... 腎二骨... 〔腎〕一... 又二土... 或為木藏二生

及心生主口。爲志。甘味多入脾。增脾損腎。若脾中無意神。多迴惑。肝害脾成病。若如木剋土。肝強脾弱。當止心於肝。以黃氣攝取青氣。脾病則差也。黃氣者脾名也。脾華一葉黃色有四隅。五藏如蓮華向。下也。內五藏外五行。出成形體。此則名色。色即是五大五根。名即想等四陰心也。色心即是六大法身五智如來五大菩薩五大明王。凡日月五星十二宮二十八宿成人形體也。山島大地從其字出生。河海萬流從其字出生。金玉珠寶日月星辰火珠光明從其字出生。五穀萬果衆華開敷因其字結成。秀香美人人畜長養顏色滋味端正相貌福德富貴從其字莊嚴。其字意甚深空寂之體。取之不可取。捨之不可捨。萬法能生之理母。灌頂本源之智體。如論其字。餘字亦復如是。凡毘盧遮那經及金剛頂經採集簡要深妙最上殊勝福田甚深難解功德本體。應化所說大乘小乘一切經典唯在「五字」。若誦一遍。所獲功德不可比量。不可思議。乃至息災增益調伏敬愛鈎召衆德皆悉成就。五字真言諸佛之通呪。五印薩埵之總印。修之行者如是當知。永止災難諸病不生。五佛髻珠五智深底。十方如來利生理母。三世賢聖能護智父。加之六大四曼之總體。四身三密之別相。四聖六凡之所歸。五趣四生之實相。降伏四魔解脫六趣。其字金剛地。觀金剛座處。其字金剛水。觀心蓮華臺。其字金剛火大。成日輪觀。其字金剛慧風。作

月輪觀。其字金剛定空。造大空觀。遊步大空位而成身秘密。是則無生甘露之極漿。醍醐佛性之妙藥。一字入五藏之中。萬病萬惱即得不生。故大師釋中。一字入藏萬病不生。若觀日月輪。凡夫即成佛復次。凡人汗栗馱心。形猶如合蓮華。有筋脈分八是八葉心蓮華八分肉團是也。於此心蓮華觀作開敷八葉白蓮華。臺上觀其字作金剛色。是則方便具足究竟心王。大日如來法界體性智。常寂滅相本地法身。華臺總體。超邊葉方非。心言境。唯佛與佛乃能知之。以此方便同於大空而現衆像。中臺心空具一切色。無相法身而現色相。即是加持十方世界曼荼羅普門海會。無所不至。遍應法界。皆是大日如來一體色身。具足衆德。故佛陀。佛陀皆是大日薩埵薩埵悉是毘盧。天羅鬼神是法身相。故知五字諸佛總呪。若有衆生傳此教法。當至供養猶如制底。備應供德。何況信修。是人中芬荼利華。是法身舍利。積集毘盧四身。即是等同自性清淨諸佛五智。我性九識依正不二相性同如。真言大我三密平等如。太虛空。法界爲宮。所處通場無非密嚴。六大本尊。衆生即是無非本尊。本尊行者本來平等。我覺本初。我是古佛。智界理界我心曼荼。五部三部即是我身。能迷五大作三界城。五藏五行流轉生死。其字迷本受苦無窮。能悟五大造四曼相。五佛五智證得涅槃。即是本初。萬法總歸入一其字。地獄天堂佛性闡提。煩惱

若提生死涅槃。邊邪中正空有偏圓。二乘一乘苦樂之相。皆是六大業影果報。既是六大所作爲因。還以六大所受爲果。由智智故能悟六大。五智四身四曼三密熏修善心能顯能證。成無盡莊嚴大曼荼羅。由妄執故能迷五趣。生死煩惱四重八重五逆謗罪。熏習惡心能受。能悲。感大苦果大那洛迦。迷悟在己。無執而到。餘字亦然。所謂其字不其。是約金剛界又明五藏。即肝心脾肺腎。肝藏色青主木。以其字爲本覺。以其字爲能破何者。其字是木行。即肝藏種子。其字是金行。肺藏種子。金能剋木故肺亦剋肝。故知以其字爲能破。以木字爲所破也。行者當觀其字字義。作白色觀即思惟本不生。金變爲智劍。截破其字字相無明妄想所生五障百六十心等三重青色妄執木性都盡。即更生長其字字義本不生五智金剛大菩提心木沙羅樹王。其色漸漸增長。大圓鏡智阿闍如來。即令見現金剛菩提心三摩地門。心藏色赤主火。以赤字爲本覺。以赤字爲能破。何者。水性剋火。腎亦剋心。然則以赤字字義破赤字字相。是故以本不生五智黑色水。沃滅無明妄想所起五障百六十心等三重赤色妄執火。更出生赤字本不生五智福德聚金剛赤色火。漸漸增長智火熾燃。爲平等性智寶生如來。即令見現福德金剛三摩地門。肺藏色白主金。即以赤字爲其本覺。以赤字爲能破。何者。火性剋金。心亦剋肺。以赤

①原本冠註曰志軌一本作意 ②肝強脾於肝以十字一 ③心二脾 ④原本冠註曰珠軌作珍 ⑤水二外 ⑥原本冠註曰極軌作珍 ⑦凡一 ⑧成一 ⑨能二大 ⑩在己二己在 ⑪以赤字二赤字以 ⑫以以一 ⑬以以十爲 ⑭字二之 ⑮爲一 ⑯以赤字二赤字以 ⑰以其字二其字以

當爾之時。一人起席萬民作禮。諸宗。靡旗。皇后送衣。故五藏三摩地祕之中祕。不起于

座三摩地現前之說。唯彌應仰信而已

五藏神形

字字義破。字字相。是故以本不生五智金剛赤色火。燒鍊無明妄想所起五障百六十二等三重白色妄想荒金。變為本不生五智金剛慧真質白色金。漸漸增長成就。為妙觀察智無量壽如來智慧金剛三摩地門。腎藏色黑主水。以腎字為本覺。以字為能破。何者。土性剋水。脾亦剋腎。以字字義破。字字相。是故以本不生五智金剛不壞黃色地。理無明妄想所起五障百六十二等三重黑色水。更涌流本不生五智金剛黑色八功德水。漸漸溢盈出生成所作智不空成就如來身羯磨金剛三摩地門。脾藏色黃主土。以字為本覺。以字為能破。何者。木性剋土。肝剋脾。以字字義破。字字相。是故以本不生五智金剛木。破壞無明妄想所起五障百六十二等三重黃色妄想土。更出生字本不生五智金剛不壞那羅延黃色本覺土。漸漸增長成法界體性智毘盧遮那如來。此即法界六大金剛三摩地門。若念誦時者。若金剛界者。身入金剛波羅蜜定。為彼尊。此即化身之體也。若胎藏者。身入文殊定。謂本尊。為化身也。自他冥會。是不壞法身也。臍者果位名為降三世。大腸者果位名為軍荼利。膀胱者果位名為焰鬘德迦。小腸果位名為金剛夜叉。胃果位名為不動三鴈果位名為普賢。

嗟峨天王仰云。真言宗即身成佛。其證何在。謹憶弟子入五藏三摩地觀。忽然於出家頭上現五佛寶冠。於肉身五體放五色光明。

①以字二字以字以 ②為十(應身自身為) ③斷二倒

一字入藏萬病不生即身成佛頌曰

若凡若聖 得灌頂者 手結塔印

口誦明 觀我大日 無疑惑者

現在生中 頓斷無明 及五逆罪

四重八重 七逆越誓 謗方等經

一闍提等 無量重罪 皆悉斷滅

無有少罪 即身成佛 永離生死

常利衆生 無有間斷 十方如來

同入三昧 三世諸佛 自受法樂

自在神力 見聞秘密 舉手動足

皆是密印 開口發聲 悉是真言

所有心念 自三摩地 萬德妙用

自心曼荼 若結一度 即越常結

一切印契 若誦一遍 亦過恒沙

無量真言 若觀一念 定勝三世

入無量定 修習妙觀 若有衆生

聞此功德 不至信者 當知是人

定墮無間 能摧佛性 諸佛無救

何況餘人

已上頌者鑿之灌頂時所傳也。此頌他人所傳。頗文義相違。仍不寫之。此頌肺一藏處也。餘亦爾也。

已上五輪具足即身門畢

次九字九品往生門。此門中有二。二句義門。

二字義門。初句義門者。所謂三三三三三

三三三三。於此九字略有五句。第一句字

有三義。一三身義。二歸命頂禮義。三廣大

供養義。廣如守護經。次三字甘露義。如十

甘露釋。次二字有六義。一大威德義。具六

臂威德故。二大威光義。具遍照光明故。三

大威力故。五大威猛義。具速滅怨家德故。

六大威怒義。具怒入地菩薩德故。次二字

又有六義。一作佛義。是心作佛得。久來如

始覺故。二作業義。來迎引接無間斷故。三

作用義。有神。力自在故。四作念義。迎于

念衆生故。五作定義。入妙觀察智三摩地

定故。六作願義。發六八大願故。末後一字

四字合成。三三三也。摧破義。破佛法怨

家故。能生義。能生無量真如。故。恐怖義。

令。恐天魔外道故。三。字義釋具用之。三

字如前。又一百義如經。且就三諦義略有

十種。於中有誦出一重誦者。頌曰

緣起三諦即空諦 緣起三諦即假諦

緣起三諦即中諦 無量一心即空諦

無量一心即有諦 無量一心即中諦

法界三密不生諦 法界三密本有諦

法界三密即中諦 法界三密曼荼諦

如是顯教之中。猶未知其一義。何況具足

知十諦深義乎。前三諦於顯教所立三諦之

上。作不思議三諦妙觀。即是遮情之三諦也。

次三諦於密教淺略門中。且約一心成立

不思議三諦無量名言。前諸教。若三乘若一

乘。皆悉未。知一心之位有無量數量。或知

六識或知八識。或知九識或知十識。第

二三諦中置無量。三諦而已。第三三諦直

約事理廣談三諦理。第三三諦之中

攝事理法界而說。猶是可攝諸法。未事

秘密自。法不動之諸法故。今直約本來平

等無有。能所自性不生離。一離多之法佛三

密。而建。立三諦名義焉。第四一諦約。本有

法界體性智自性法身。不二大乘曼荼羅。深

密體相用之上妙諦義矣。次五字一切諸法

損減不可得故。以六義故名諸法損減。所

謂苦空無常無我故。四相遷變故。不得自在

故。不住自性故。因緣所生故。相觀待故。今

此五字實義如是如是。當知一切諸法本來

常樂我淨。一如不動無有罣礙。安住自性

無來無去。遠離因緣。本來不生。性同虛空

故同一性。故經云。五字報身義。復次有九

種損減。所謂前九種任心未知無邊三密無

盡數量故。後又字者一切諸法吾我不可得

義。謂我者自在義。二種主宰義。自我已。吾

我一切凡夫。此外二乘三乘同教一乘別教

一乘等。皆有此吾我執。皆計自乘而如。

究竟自在果佛。於真言門為初心故。復次

一切諸法本來平等不二智境界。非能生非

所生。能遍非所破。唯是三密一心故。既無

二相。何有吾我我者對他故。而離他相故。

我亦不可得也。又又字化身義。第三又字

門者此字二合。謂又字加又字。染不可得義。

或神通不可得字出之。又字化身義。神通

變化義。化身義近故。以此義為勝。又又字

是一切諸法本性清淨遠離染淨義。又三昧

義。妙觀察智蓮華三昧也。第四又字門者。一

切諸法如不可得故。中論云。涅槃之實際。

及與世間際。如是二際者。無毫釐差別以

性二種 (此頌成密僧都弟子良賀阿闍梨與院拜殿而高野山五室常住陰紀入道明寂上人傳受之抑彼頌者弘法大師御筆本堀河院御頭恒懸之後鳥羽院而傳之明知大師自唐國傳持來當知金剛界授明灌頂之文祕中極祕能簡器量可見之灌頂引進文未灌頂者不可見) 百六字十已 (威) 一 (力) 二 (用) (故) 一 (字) 一 (三) 二 (二) (法) 二 (性) (後) 二 (復) (此外) 二 (外) 道 (此外) (也) 一 (是) 十 (化) 出 二 書

無差別故。一切諸法無怨對。無怨對故無執持。無執持故亦無如解脫。第五字門者所加之字是則求不可得字。如彼頌曰：同一名如多故如如。理理無數。智智無邊。恒沙非喻。剎塵猶少。兩足雖多。並是一水。燈光非一。冥然同體。色心無量。實相無邊。心王心數。主伴無盡。互相涉入。帝珠錠光。重重難思。各具五智。多而不異。不異而多。故名一如。一非一一。無數為一。如非如常。同同相似。不說此理。即是隨轉。無盡寶藏。因之耗竭。無量寶車。於此消盡。謂之損滅。地墨四身。山毫三密。本自圓滿。凝然不變。求不可得義者。頌曰

六道四生諸眾生 本來具足無盡德
行住坐臥皆密印 龜細言語悉真言
若悟若迷是般若 或沈或動即三昧
萬得已具我不遠 以何更求於他處

第六字門者亦加之點畫也。凡字者一切諸法諦不可得故。凡者梵云薩該也。此翻為諦。諦謂如諸法真相而知不倒不謬。如說日可令冷。月可令熱。佛說苦諦不可令異。集真是因更無異因。因滅則果滅。滅苦之道即是真道更無餘道。復次涅槃云。解苦無苦。是故無苦有真諦餘三亦爾。乃至分別四諦有無量相及一實諦。如聖行品中說之。是為字門之相。然一切法本不生。乃至畢竟無相故。語言斷道故。本性寂靜故。自性鈍故。當知無見無斷無證無修。如是見斷證修悉是不思議法界。亦空亦假

亦中不實不妄無定相可示。故云諦不可得也。點畫如上第七字門者。一切諸法因不可得故。梵云係相縛。即是因義。若見凡字門。即知一切諸法無不從因緣生。是為字相。以諸法展轉待因成故。當知最後無因緣故。說無住為諸法本。所以然者。如中論說。以種種門觀諸法因緣。悉不生故。當知萬法唯心。唯心之實相即是一切種智。即是諸佛法界。法界即是諸法之體。不可得為因。以知之。因是法界。緣是法界。因緣所生法亦是法界。前說凡字門從本歸末。畢竟到如是處。今亦凡字門亦從末歸本。畢竟到如是處。凡字從本不生。生一切法。今亦凡字以無因為諸法因。始終同歸。則中間旨趣皆悉可知。第八字門者。一切諸法離一切塵染故。梵云羅逝。是塵染義。塵是妄情所行處。故說眼等六情行色等六塵。若見了字門。即知一切可見聞觸知法皆是塵相。猶如淨衣為塵垢所染。亦如遊塵紛動使太虛昏濁日月不明。是為字相中論諦求見法無有見者。若無見者誰能用見法。分別外色。見可見不可見見法無故。識觸受愛四法皆無。以無愛故。十二因緣分亦無。是故眼見色時。即是涅槃相。餘例亦爾。復次一切諸法悉是毘盧遮那淨法界。豈染汚如來六根耶。鶻掘摩羅經云。以佛常眼具足無減。明見常色。乃至意法亦如是等。是了字門真實義也。第九字門者。具三身義。極略說之。是

字體報身。中有凡聲。是法身。是應身。亦是化身。法身攝之略有四種。一自性身。二受用身。三變化身。四等流身。是四種身共名法身何由。頌曰
六大普遍諸凡聖 平等成立無增減
一心法身自性佛 一體報身受用身
一相變化化身佛 一用平等流身
納能化義四種身 就所化邊六凡夫
能化三密具所化 所化四曼涉能化
一一互融輪圓足 三三平等即成佛
三密金剛遍法界 不簡佛界非佛界
五祕瑜伽住心宮 無別密嚴非密嚴
復次法身有五種。前四身并法界身故。曼荼羅有五種。前四曼加法界曼荼羅故。聖位經偈曰。自性及受用。變化并等流。佛德三十六。皆同自性身。并法界身故。成三十七也。又禮懺經。自性身外立法界身。依此等證文。四身之外有法界身。法界身者六大法身。復次九字真言。了了了。常觀心

心中有凡字 成七寶樓觀 先凝水觀
次作地地觀 垂瓔珞幡蓋 飛摩尼闍伽
天雨妙衣服 人燒瞻蔔香 華染四珍色
鳥發六種韻 雲路樹下樂 內殿外庭舞
說法句句妙 散曼陀曼殊 入定窟窟靜
湛二六定水 玉流八德澄 幢樂會六律
池水說六度 寶瓶開五莖 燈明燃五智
中臺開八葉 上觀九代字 臺上觀自在
葉上八佛定 次八葉之上 凡字了了了

①[無執持]—②[亦]—③[原本冠註曰名現本作多]—④[是二具]—⑤[字十(門)]—⑥[也]—⑦[諦]—⑧[緣二依]—⑨[之]—⑩[因十(也)]—⑪[緣是法界]—⑫[本歸末二末歸本]—⑬[末歸本二本歸末]—⑭[今亦凡字]—⑮[始終二終始]—⑯[情二性]—⑰[不可見]—⑱[耶]—⑲[或二識]

德一向可然。若有行者唯誦真言唯結印契而無智慧。設有智慧闕。餘二密偏修所得功德分齊如何差別。答。偏修偏念無智。有信所得功德超過顯教經無量劫所得功德。若於真言一生疑惑成無間業必墮無間。是故非機隱。俟泉底。

第四所作自成密行門者。修真言行者。雖無深智。唯信相應唯誦唯結。唯纒觀。字印形三種秘密身相貌之時。亦雖有往昔無量重障。現在無邊重罪。及過現所起無數恒沙無明妄想等。自此密誦明力觀念力故。還成清淨。纒入此門。則三大僧祇越一念之孔字。無量福智具三密之金剛。八萬塵勞變為醍醐。五蘊旃陀忽為佛慧。開口發聲真言滅罪。舉手動足印契增福。心之所起妙觀自生。意之所趣等持即成。貧女穢庭忽建如意幢。無明暗室乍懸日月燈。四種魔軍靡旗面縛。六境猶賊率黨入附。心王國土無為之樂旋。踵可期。四種法身恒沙之德即身自得。又瑜伽經持誦真言之功能云。如一切

佛心。如一切佛化身。如百千俱胝不可說不可說佛設利羅。如佛真身。如佛舉念。所作事業皆同。一切佛。所出言語便成。真言。舉動支節便成。大印契。目所視處便成大金剛界。身所觸處便成大印。如是證文其數非一。以一知萬。願有智人勿生疑惑焉。

第五纒修一行成多門者。修彌陀一法期現當悉地。問。真言教中所有行業其數無量。

金剛胎藏各有無量門法。唯入二部一界修行。尚以無量。何況三部五部二十五部等若干行業。何能可修行。然則唯欲修一行一法而成佛。又往生淨土。為違背教意趣耶。答。全以不可違背此教意趣也。金剛頂大日經等。皆說此理趣。眾生根機種種不同。或有入一門一尊三昧。而一印一明一觀而成悉地。無論正像末之異。修之時是即正法。悉地不簡時。信修是時。

第六上品上生現證門者。高仰大日悲願。深信彌陀本願。更以無往生異路。章提月蓋。遂現身於往生。龍樹護法期順次往生。問。但念密行人。以何等心願。遂往生大願。答。四種迴向是則往生親因。一誦四無量真言。以此功德與一切眾生共。欲令等同四大菩薩。至心發願深信迴向。二見佛法滅相。欲令等同大師與隆佛法大願。至心發願深信迴向。三為令法界一切眾生即證無上大菩提果。至心發願深信迴向。四為令自他所有善根臨終正念往生極樂。至心發願深信迴向。念誦五輪九字。兼結誦臨終四印明。志懸極樂。止相續心。當待斷末摩水時。往生此時也。臨終四印明者。金剛合掌金剛縛開心入智。各真言往生祕事也。問。真言行者往生極樂者。九品之中何品耶。答。多是上品上生。經云。現世證得歡喜地。龍猛菩薩既證初歡喜地。問。往生極樂有幾業耶。答。三歸五戒是往生業。六行四禪十善無我觀等往生業。四諦十二

因緣觀往生業。他緣行者。護法戒賢往生人也。覺心不生行者。樹那提婆往生人也。一道無為行者。於孔字三三觀。空假中觀之。南岳天台往生人也。極無自性法界行者。香象清涼往空人也。祕密莊嚴。內證三密行者往生人也。謂實慧真然先生。極樂後往都率。雜學惑心勿令一生空過。唯以雜學善根迴向極樂。定生懶慢淨土。不還娑婆。進生極樂。於自善根。生疑惑心。迴向極樂。又生邊地淨土。進生極樂。問。大日經所說住心品十住心。以諸經論淺深義為擬屬。故復為真言次第行者漸次轉證所經位耶。答。正為真言漸次行者所經位。兼為龍攝經論淺深義。覺心不生心行者。捨八不猶暗求。一道轉明。見無為寂光證本地常心。靈山常住劫火不燒。曼陀曼殊晝夜而雨。見淨行菩薩從地涌出云云。轉證次第所經顯然。求覺薩埵勿永疑慮。非如天台別教有教無人。若不經者。無有是處而已。次第行者必經住心。如住初地轉二地位。第七覺知魔事對治門者。魔事有四種。一魔眾。二外道。三惡鬼。四惡神。魔者魔羅具語。是作障難者。譯云殺善障。礙善行名為魔羅。令作惡行名外道。障身而令退轉佛道名鬼。障礙於善心而令棄深名神也。乃至或現佛菩薩二乘天人等。或說顯教一乘等相似佛法。而使令退修行者。棄常觀行。忽移他行法。乍至精進。乍至懈怠。又好禪定。又好論談。如是。非常此魔所為。大

①餘二二餘 ②障二罪 ③之 ④之 ⑤身二言 ⑥佛 ⑦大二本 ⑧視二觀 ⑨背 ⑩於 ⑪摩二磨 ⑫明 ⑬住心品 ⑭正為二為正 ⑮非如十有 ⑯身 ⑰善

般若經魔事品兩卷持之安之。若魔得便即能障礙一切佛法諸世間善。一向令墮在惡趣也。問。若有如是魔事之時。何當對治。答。有四種。一隨順隨轉對治門。二相逆相違對治門。三俱行對治門。四俱非對治門也。初對治者。當觀一切三世常住佛界魔界皆是法身本有三密。如是三密互相涉入。一味平等。魔羅三密與我三密本來不二。既無二法。豈有障礙。三密與三密本來平等本不生故。諸佛眾魔同一法界。瑜伽三密互相輪圓。離損離滅。無誣無怨。所有忿怒即是諸教令輪身。動靜威儀無非印契。所出音聲皆是真言。所念意趣悉是禪智。所有隨順可愛諸相亦如來自性輪身。所說言語無非總持。行住坐臥盡是印相。所思所覺亦智亦定。是名密教順對治相。第二相逆相違對治門者。若手結印可避除之。若誦陀羅尼加持治之。心作觀智滅之。作觀法云何。頌曰

我是持明者 魔即破戒類 諸佛菩薩衆
聲聞諸賢聖 善天龍八部 由護所持法
皆悉加護我 無暫捨離時 何時得其便
能障我眞道 魔從無明生 我行本佛道
行者如光明 魔事如黑暗 故明暗不並
同薪火不順 魔事本不生 如幻如夢境
似空華有名 均龜毛無體 暗不消光明
妄何障眞道 是曰逆對治
第三俱行對治者。順逆二治並共用之。第四俱非對治。頌曰。諸法本不生。自性離言說。

清淨無垢染。因業等虛空。大日經頌曰。心無自性故。遠離於因緣。解脫於業生。生等同虛空。又云。諸趣唯相名。佛相亦復然。佛界諸法本清淨。常樂我淨是眞實。我及魔事等畢竟空寂。無所有無念無。虛無著取。無增無減無彼此。無體無形無相用。無解無障無礙無自他。虛空不礙於虛空。實相何諍於實相。

第八即身成佛行異門者。凡即身證得大覺位處之行。別略有四種。所謂深智相應印明行。事觀相應結誦行。唯信作印誦明行。隨於一密至功行。第一行者內證甚深智慧皆悉相應具足。能修行印明行。而即身成佛故。第二雖無深智觀慧。懇懇手結印口誦明。於字印形三種之中。隨觀修一事。即身成佛故。第三行雖無如上二種智觀。唯深信解。應結印誦明自然頓成佛故。第四行設無餘二行及廣智。唯觀一義解一法。至心修行故。即身成佛故。設且無一法智慧及餘二行。唯以信爲門觀。一字形成佛。觀一印形。三摩耶形成佛。觀一尊形相之一相而成佛。及無餘行唯誦二明一字成佛。并結印契。且無餘密行。唯相應必定即身成佛故。總云爾也。問。正成佛一刹那之時。爲三密相應成佛。爲當云何。答。正成佛之時。必定三密相應即身成佛也。問曰。若言三密相應即身成佛。爲當云何。答。彼依二行一行等成佛者。是非。正成佛之時。且由修餘二行不思議加持力故。忽出生餘二密等。三

密具足即身成佛也。問。何等經論分別說即身成佛義耶。答。如。即身義說。

第九所化機入差別門者。於此所化機總有二類。一現身往生。二順次往生。於現身門。又二別。一大機即身成佛。二小機即身成佛。又於二各有二。利鈍別故。謂大機利根者。直入法界體性三昧橫觀。法界即身成佛。所謂一切衆生本有薩埵。法爾應住善賢大菩提心。本有具字所觀之體。本不生智能觀之體。能所一體心一境靜。覺本不生。理言語道斷。覺本不生。理諸過得解脫。覺本不生。理因業不可得。覺本不生。理等空不可得。能觀緣慮之一心。所觀字。相之一境。能所一體證空理時。即身成佛。是名大機橫觀三摩地。大機鈍根。堅入法界體性三昧觀。本有五輪種子。此五字即十五種金剛三昧。一字即十五字。十五字即一字。一字即五字。於此字門以八門觀之。一字攝多門。多字攝一門。一字釋多門。多字釋一門。一字成多門。多字成一門。一字破多門。多字破一門。順觀旋轉十二遍。於十二流轉每字觀。察盡生死源。逆觀旋轉十二遍。於十二還滅每字觀察至涅槃理。理者本不生。入十五金剛三昧。能觀。理本不生。能所俱絕。其字本不生故。其字言語不可得。言語道斷故。其字染淨不可得。得解脫故。其字因業不可得。得無自性故。其字等空不可得。首尾俱亡見本心時。即身成佛。是名漸豎觀。已上共小機利根。就心數別本尊。且約觀音

①何當二當何 ②(也)一 ③(門)一 ④原本冠註曰緣現本作果 ⑤虛二慮 ⑥(答正...云何)三十三字一 ⑦即身義說二說即身義 ⑧相二想 ⑨原本冠註曰字下彼地獄軌有五字即一字之五字

行者釋之。本有九重字一切衆生本有觀音種子。依慚愧不可得義。能信自性清淨妙運不染覺悟蓮華。於四時不令間斷。修三密行。住開敷蓮華印。誦三密咒。明住慚愧不可得理。證見本初覺蓮。是名小機觀即身成佛。小機鈍根入蓮華三昧觀。於四時中應於如是勝三摩地。四種威儀不暫放捨。此生次第經於十六大菩薩位。發慚愧清淨菩提心。經薩王愛喜位觀。於四時菩提心義證四種位。次修四種菩提行。經寶光幢位證。於四時理。次修四種智慧門。經法利因語位得。次修四種精進門。經業護牙拳位得。四羯磨。於第十六生顯本有心蓮。先證蓮華三昧。便轉方便即成大毘盧遮那佛。如論觀自在。餘尊亦復如是。問見聞世間真言行者并道心者但念者未。必皆往生淨土。以何用心。今度遂往生願。既以一念十念說往生親因。有心男女何絕往生思。答。有多因緣。能當用心。謂或修真言行。或至但念佛。思他人見聞不信。佛陀知見。是行非順因。或求他人恭敬作。後世苦行。亦非順因。或名利誦誦法華經等。亦非順因。或名聞持戒亦非順因。或自是非他亦非順因。或學人云。十念順因別時意趣。當知同謗方等經。亦非順因。或顯密行業執自非他者。亦非順因。或彌陀彌勒之行者互爲是非。是即地獄業因。如論二諦之菩薩。若知如是用心。誰人不往生。

大師云。迷悟在己。無執而到文。第十發起問答決疑門者。依五輪門機有幾種。答。有二種機。一上根上智期。即身成佛。二但信行淺期。順次往生。就此行者亦有多。正往生密嚴淨土。兼有期。十方淨土。問。何故念誦大日爲十方淨土親因。答。此五字真言者。十方諸佛之總呪。三世薩埵之肝心。故持誦此真言。隨思得往生十方淨土。乃至彌勒所及阿修羅窟等。同九字真言行者。於此以不佛名號。更勿作淺略思。若入真言門時。諸言語皆是真言。何況此。此所立者以三句法門攝諸行業。且舉三部攝令一切尊。其初一字門菩提爲因。次二字大悲爲根。後一字方便爲究竟。其初以初字爲因。次二字爲根。後一字爲究竟。其初以三句分別如前。總諸佛菩薩金剛天等皆有本種子。其字具四轉故亦具三句。無量三句皆是順次往生親因。問。諸教亦以三業修善爲往生業。今宗三密具足其義如何。法佛三密甚深細。顯教妙覺非所知。智身六大極玄廣。密宗圓智獨能證。一道無爲寂光佛。驚怖希哉。斷言語。三自本覺帝珠尊。恭敬棄證求真覺。報佛如來默不答。變化善逝祕不談。補處等覺迷其境。飲光受職隔彼域。形體色質即身密。動寂威儀是密印。音韻聲響皆語密。龜細言語悉真言。染淨心識。開心密。迷悟分別莫非智。

說默情意亦意密。輪圓具足遍法界。事事理本不二。邪正觀念無非定。色色心心自無異。圓融涉入等虛空。密行。任莫令見聞。祕法妄無令傳受。淺智濫顯失福故。劣慧均爭獲罪故。無根祕饒於泉底。不信定推實際故。非機閉談於喉內。生疑必墮無間故。非惜嬰兒於莫耶。唯恐妄想是害生。非祕顯人於瑜伽。偏非不信。只招災。莫輕勿疎三部寶。可重應崇三密珍。能歸深入心蓮海。大信玄仰覺月空。五輪九字明祕密義釋一卷。右書中多載灌頂文。未灌頂者受於師可開。就中五藏祕義是。大事。能受學修之。抑記此祕釋後入三摩地。忽然化現寶生房云。崑崙一度崩。金石卽一物。毘彌兩觀凡聖無二。吾是金色世界古衆。汝亦密嚴淨土新入。若入此瞻。蘭林。誰人有異熏哉。終此說者如幻不見。於此不覺淚落。慚愧熾盛。忽見密嚴有相。知生死絕而已。

No. 2615

密嚴淨土略觀

夫密嚴淨土者。大日心王之蓮都。遍照法帝之金利。祕密莊嚴之住處。曼荼淨妙之境界。形體廣大等。同虛空。性相常住。超過法界。十方淨土爲前。諸佛妙刹爲後。園萬尊身土。

①原本冠註曰便疏一作更 ②以何二何以 ③在己二己在 ④輪二轉 ⑤同二問 ⑥〔一〕一 ⑦斷言語二言語斷 ⑧開二皆 ⑨任二在 ⑩只二召 ⑪部寶二寶部 ⑫新人二雜生 ⑬此下甲本與書曰文永九年壬申十二月二十七日於光壽院令書寫畢爲偏是與隆佛法也後傳者沒惠從沒析與傳良盛 ⑭天明三年版本

布列陰陽。三身依正遍滿乾坤。成以五輪
種智自性。嚴須三密萬德已體。一實心地上。
有七金山而圍繞。七覺法嶺間。有八德海
以彌滿。海中有大悲金龜。龜上開淨識寶
蓮。臺上有須彌山頂。或曼荼。其山則淨妙
法身全體。大菩提心正相。高廣無邊。惑世間
須彌猶卑小。性相俱常。默生界迷盧終變
壞。言形則八角。現八識珍妙之勝事。論成
則四寶。放四智奇哉之靈光。無量劫跋樹行
列處處。過數栴檀林熏。覆境境。細妙天衣普
懸。其枝華麗寶網遍垂。彼樹五綵覺華一株
而雜色。六時法鳥同響而異嘴。甜菓甘寶
屈其條。金華銀蓊覆其葉。微風吹鈴鐸。啾
啾響說三金法樂。華鳥轉寶樹。嚶嚶聲唱
五藏禪悅。漫漫八海。以之爲寶池。峨峨七
嶽。卽亦爲珍莊。四色蓮華。開敷海中。五綵
寶樹。森羅山上。波浪鼓動說十住心教。華
葉繽紛飾五峯禪宮。五智池鏡無私。法界
萬色誰逃。五眼光燈無晦。無明衆暗何存。六
大如香。隨覺風熏十方。四時法味應樂欲
遍三世。孔雀鸚鵡。數數發歸念三寶之唱。
鳧鴉鴛鴦。時時作願樂三金之轉。一如白鶴
舞不二汀。三密紺髮戲漫茶水。三覺松風
懸八音琴。五相抵浪調四辯鼓。三平五音
爭奏天韻。四印八德濟濟自貯。上界下界諸
天。奏音樂於十世。內院外院衆聖。滿供養
於九空。山頂峯上廣大平等。奇事靈境殊異
夥多。周匝有金剛牆。四方各開一門。東金
剛門。阿閼淨刹在其中。南摩尼門。寶生妙

土攝之內。西蓮華門。彌陀極樂不出此。北
羯磨門。釋迦淨土亦構斯。彼彼淨土各各微
妙。當于其中央。或法界宮殿。廣大高妙。莊
嚴映徹。八柱行列。四角正等。四門具足。諸道
分明。道上下有衆莊嚴華門。左右有七寶
吉祥幢。常雨勝妙珍寶。鎮出神靈供養。諸
韻愛聲。奏諸妓樂。應節梵音。唱衆歌讚。軒
楯周環。嚴飾遍布。地間有四重階道。殿上有
五箇樓閣。垂綵綵。懸華縵珠網。宮中
安淨妙賢。瓶闍伽。壇邊燃明靜摩尼燈燭。方
便作衆妓善巧調諸樂。歌詠妙法音。供讚
淨法身。內外八供羅列壇上。福智二嚴充滿
宮中。佛分主伴。壇異中邊。四邊心數壇場
一。中心王曼荼。此中蓮華臺。其上獅子座。次
大寶蓮華。次淨滿月輪。次八葉華王。上種
子法身。體性明淨。光澤鮮白。萬德成就。二利
圓滿。種子轉成。無所不至。五大所成。法界塔
婆。放五智色光。照無邊佛刹。衆德圓備。三
密具足。塔婆變成。周遍法界淨妙法身。大日
如來。無盡諸相。一一圓滿。過數種好各各莊
嚴。戴以五智寶冠。飾以萬德瓔珞。身被細
妙紗縠法衣。體放除暗遍明智光。鳥瑟髮
冠。高妙無見。紺青髮毛。均等難測。頂上肉
髻光滿虛空。眉間白毫明極。法界。垂珠麗
耳厚廣而長。懸露妙額。平正而廣。而輪圓滿
秋月宿質。光澤熙怡。春華讓笑。雙眉皎潔
笑紺瑠璃光。兩眼明淨。晒青蓮華色。鼻切
金杖高修。端直。孔隱入眼。表裏清淨。頻婆
赤唇上下相稱。珂雪白齒。齊密共淨。四牙鮮

白光潔鋒利。三寸紅赤。薄淨廣長。寶珠在三
寸下。甘露注一舌上。喉如瑠璃筒。狀似蓮
華。所出音聲無不和雅。能聽機人莫弗
等聞。頸間出圓光。咽上有點相。無所不照。
無盡不顯。肩項圓滿。腋下充實。臂肘長直
臍圓殊妙。掌現千輻輪。手指圓滿充密。纖長
端生萬字形。爪甲光潔。鞞網交絡。領臆身半
似獅子王。胸間萬字表寶相印。心相如紅
蓮華。身皮超白珂雪。身光任運。照十方界。
體明自然。曜三世間。身相修廣。端嚴奇特。體
相縱廣。量等周圓。容儀洪滿。而端直。陰藏清
淨而平均。七處充滿。悉可愛樂。兩膺漸次同
以鐵圓。跟廣長圓滿。稱跌。跌修高柔軟。順
跟。跌中有輻輪文。足下備平滿相。一一毛
孔放五智光。各各支分。發三摩明。一如萬德
瓔珞。相映爭光。三等百福莊嚴。互融雜綵。兩
界五部依正。舉顯大日光明。十方三世理事。
盡現。遍照毛孔。內證自性功德。廣大深遠。外
用他利。慈悲普周。遍滿。三密法樂。互三世常
恒。四曼禪悅。四相不變。放光說法。兼自
他兩利。神通遊戲。通內外二用。橫浪十界
萬法互融。堅踰三世諸佛同歸。阿閼寶生
賜供養於嬉鬘。彌陀不容預眷。願於歌舞。諸
佛受眷養。忠孝彌深。萬尊被慈。愍敬喜倍
切。遂乃四佛合掌。接頂於大日兩足。諸尊
虔誠稽首於遍照雙趺。阿閼如來。鍊五智真
金。供常住三世法身。熏一如妙香。入周遍
十方性佛。寶生善逝。以萬德寶珠。獻四曼
卽一大日。散二嚴美華。飾三密不異遍照。

彌陀種覺。用種智蓮燈。奉瑜伽心王。唱八音歌詠。讚曼荼教主。釋迦遍知。轉二利羯磨。志三金法佛。捧五分塗香。上六大丈夫。如是諸供重重無盡。若斯四佛。各各無量。利塵還少。海滴欠多。各率無量眷屬。同將難思衆會。常設理事供養。鎮致內外忠孝。十方諸佛圍繞恭敬。三昧四波親近承事。二八輪王。響歌讚於法界。十二天妃。盈供養於虛空。內證千佛。舉法印而衛護。外院二十天。揮金剛而鎮將。此等諸尊。或被大日聽許。還自土行二利。或奉遍照教勅。往他利度衆生。若復有人。歸依大日。願生此土。心王法身大日如來。召集他方分身一切諸佛。引率自界共體四種法身。起於法樂禪悅之床。赴於應機滿願之門。應時阿闍黎象王。將薩王愛喜等無量力士。從東界而來至。寶生馳寶馬。與寶光幢笑等過恒任者。從南利而集會。彌陀飛孔雀。共法利因語等塵數所化。從西土而參詣。釋迦扇金翅。率業護牙拳等恒沙眷屬。從北方而雲集。此時心王佛頂大日世尊。乘於大覺獅子王。與自性所成眷屬四佛四波十六正士十二天妃二八輪王五大明王二十天等乃至不可說不可說微塵數微塵數諸尊聖衆。無來而來迎行者。無去而去還本土。其間儀式。具以難名。或現無量神通。或說難思深法。或佛智光明照迷暗室。或聖法妓讚清妄濁意。當于茲時。妄雲忽晴。覺月立現。慧眼始開。佛境更彰。所以草葦變金場。

穢土即淨利森森卉木。悉是三等之法身。蠢蠢群類。僉也六大之性佛。情非情聲響。無非曼荼。覺不覺心念。靡弗定慧。本尊冥會。行者行者。涉入本尊。或共分五部。示主伴。或同歸一身。融能所。一念證萬德。暫時極二利。若又願行淺弱。機緣未熟。且安應化淨土。次迎法性妙國。應時超九界之迷因。即身開三密之佛果。云云
密嚴淨土略觀

No. 2516

祕密莊嚴傳法灌頂一異義

大日本國金剛峯寺沙門覺鑿記

近代阿闍梨於兩部灌頂。或授各別印明。以為源底。有傳同一印明。而名最上。有用一印二明。而目究竟。或授同明異印。以稱妙極。師師僉是我流。弟弟隨非人傳。各有讚揚自門。二無信。知他家。於一家中。猶生自他之異論。在同流內。既與彼此之別執。如此心行不可勝計。高祖大師本懷云何。答於近代之人。賢愚區分矣。知法之人。隨機根卷舒。達教之輩。任胸臆是非。偏執自學。妄誇他授。既非宗意。定背佛意。欲證大覺。宜捨偏執。願拋狹心。應學普門。今案一宗大意。可有十種灌頂。堅論。一一淺深。橫觀各各平等。欲知優劣。早須遍學。纔守井底一隅。莫測巨海九流。

第一。兩部各別	各部不二	二界一法
兩部印明	三密差別	過於利塵
重重無盡	多於海滴	法身曼荼
五種無量	遮情表德	皆是一門
無盡薩云	自門他門	
第二。兩界不二	不二圓海	獨一無比
金剛一乘	一字一印	三平四漫
勝絕不共	又是斯門	
總持圓融	各有異說	
第三。一印二期	具說兩部	法門無邊
一法身佛	百億諸經	牟尼獨說
教主唯	勅印無異	印三昧形
詔文雖多	明萬法稱	何必一途
冥離二相	此非	
第四。同明異印	果實衆多	本身不二
種子同如	重重諸教	出自一心
本誓非一	出從二手	云云二
種種異印	舉源表本	其趣又同
同異似異	就此	
第五。兩界互通	三密豈局	理智不二
兩界不二	一印明一	二印明二
印明寧隔	一印明一	一佛一法
二印明二	圓海圓涉	互讓互顯
何增何減	其本唯一	心王心數
第六。五部同祕	豎差別門	四佛雖邊
三部五部	八印皆中	五部四身
其體大日	兩界三密	何非職位
橫平等壇		
皆是灌頂		

①十二一 ②大正大學藏版本。寶曆十五年寫高野山金剛三昧院藏本 ③[記]一 ④知二仰 ⑤家二宗 ⑥機根二根機 ⑦學二覺 ⑧偏二邊 ⑨大二本 ⑩等十(也) ⑪部二界 ⑫印明二大乘 ⑬於二從 ⑭薩云二莊嚴 ⑮是二此 ⑯海二滿 ⑰又二亦 ⑱唯二惟 ⑲多二旁 ⑳本二法 ㉑自二從 ㉒心二口 ㉓異二一 ㉔又二文 ㉕豎局二盪通 ㉖不二二同 ㉗部二佛

第七。萬行皆是

入兩部壇 昇大日位 無非三密 舉動住止 開口發聲 皆是真言 妙觀自生 意之所趣 即身成佛 既融迷悟 何隔事理

第八。三密平等

二界兩部 猶已不二 那無同一 唯以二法 又三昧耶 亦相好身 莊嚴所座 眷屬供具

第九。秘奧最極

不二三諦 甚深難測 秘奧易迷 云有云空 若遮若表 過權心行 法界寂然 體性出相 本有性空 名之大空 謂之真有 真言深意 密教秘趣 常住大空 盡名佛性 大空一法 亡空護月 言亡慮絕 則亦此門

第十。輪圓具足

如上九門 一法異義 源本同一 若入一門 難思境界 慎勿是非 願堪一海 法水普灑 兩部職位 十種灌頂

兩部。一同 一印二明 同明異印 兩界互通 五部一祕 萬行同位

一法三密 深奧寂然 輪圓具足 如是諸門 一法十義 豎各淺深

橫融平等 若知優劣 宜須遍學 自非海慧 何辯淺深 上來十義

各具十門 且約兩部 同一門 略有十意

一同一印明用兩部故。謂兩界之外無別不

二。兩部本一。假名不二故

三。雖多印明。同為兩部故

四。兩部各別。而克互通故。謂乍胎通金。正金兼胎故

五。兩部外更立不二故。謂兩部是別相。不

六。若以兩一攝盡諸法之門。兩部之外更

七。三部。五部。無非此不二佛位故

八。真妄諸法。莫非不二法位故

九。深奧寂然。而又是不二故。謂離言之言

十。如是諸門。唯是一法也。一法法之上。必

具如是義。故

祕密莊嚴傳法灌頂一異義終

No. 2517

十八道沙汰

師說

有十八契印。故云十八道者所行道也。次第者位云義也。又次第梵語云達摩。此翻法。輪圓具足。教次第不亂事顯。云次第也。金剛合掌少交。初節普禮三返真言同數云云

次塗香頭。大指以捻取之。中間塗香用之。云云

次蓮合中指。端不開。合面不令濫。虛合マロラカニセヨ云云

五處印之其五處。如常

次佛部印。背文付初節。師傳大指。頭指側ケ付。或傳蓮合マ、ニテアレト。印散頂

蓮部八葉印。指サキ不屈。頂右胎藏之部。思遺之

全部如常。如左。如上思合之

三胎印。二頭屈之。不付中指背文。無如上

五處印之香水。三古印アマタ有以大捻

水甲云云。師傳二十一返灑水器。散杖不置之。覺字逆。鏡順迴。用觀法。如云。此次左轉

右轉サタク古來日月行度以順逆知之。但辟除結界處。左轉右轉義。人人方云之。左方加

持以左轉云義。右方加持。右方。右轉云義

有之。灑水三度ソング取二樣。一者先自身

次壇場。後供物等。外。道場內。是。一傳。又每度自身壇

場。供物共ソソヒテ三度灑之。樣。此傳。散杖

①起一作②則二即③最極二寂然④越二超⑤亡空護月二忘字忘明⑥自見二見自⑦(一法十義)十兩⑧部二界⑨一同一⑩辯淺深二辨深義⑪略二各⑫而克二能⑬部二界⑭(一)一⑮(一)一⑯三一二而二⑰(也)一⑱深奧二染⑲(而)一⑳無二前㉑一法法二一一㉒此下甲本奧書口寶曆十庚辰年季秋下流拜書長老坊之閣下伏冀後賢宜飯斯記勿令訂秘旨陵夷野深遺塵妙住㉓大正大學藏本㉔德治三年寫高野山金剛三昧院藏本㉕(云云)一㉖背文二皆反㉗之ニ三㉘水二小㉙古二出㉚ヒテニケ

三度此タタケ佛人等水カ此淺略深秘義。共有之云云。供物處三古印如前檢之加持順逆スル人有。但順時三反此セヨ。眞言文マ、ニス云云。用不任意者。行度表白用。不任意也。但開白許可用之祈願後念珠置之。但或傳至普供養而住所置之但不一切恭敬已後至普供養而住但合掌云云淨三業眞言云所合掌有不用淨三業印。

五大願如次。五佛三摩地法門也。衆生無邊誓願度阿闍。乃至無上菩提誓願。證大日云云故誓願覺覺字學書惡也云云。

地界印背文古傳也如地界二大向地順迴之方。又向地地指方。三度云云。後勝云云。如來拳印左拳如常。右拳以中指本大指端握之。以水地次第握之。中アケザレ。頭指ハシ急不折。少指ノベタル方。大甲下程付。サテ當胸觀是。

種子色孔二字白色。赤字赤色云云。虚空藏合掌。蓮合也云云。寶車二大不曲結請車。去持上云。去招方スルヲ云來。

迎請印母內縛不似例總此傳內縛不似普通也。二大交。押頭側。鉤者招云也。內縛不急。中ヲアケヨ。二大端中。招入方。給云云。

降三世各以中指本握二大端二頭ハシ等分直立。左轉者逆。右方ヘヤルナリ。右轉者順。左方違也。二地繫タルハシ上。向方セヨ。

網印。二母指不結。火院人僻。車スル印也。

普通。認。大指開立端柱。三角形セヨ。其印相不違文也。摩許。スチカヘタル方。掩云云。闕伽以二母二頭取其器。結闕伽印捧器。其印二母二頭端捺作寶印。二手指合鉢印勢。二頭不曲。ソラサス。直セヨ。火水拾三古印作誦此一法。佛成也云云。

四明不用之云云。次振鈴大師誠實惠僧都ナラサテ取云云。五古トウロウ輪轉。又直ナケ舉二樣共無過。先呪加持。次逆加持。次虚空加持。後五處印之。如常順逆等。加持各皆誦慈救呪。鈴中胎頭。頭指端不當。得越三昧罪。故四胎中。中胎頭指直ソヘテ振之。七五三。フレトモ十八道ナレバ左右二度ナラスヲ一度云也云云。此口五耳。三額。二ムネ可振。サテ後如前五處印之。次塗香等供大樣如阿伽阿伽等明。并普供養眞言各誦之。但至飯食燈明加持方作印樣ナリ。其飲食印如阿伽印。右手胸前仰之。燈明印地水握之中指立之以。母指中指ハラ水指側ソヘ立テヨ。風火背付不付二方有。付爲吉云云。

至三力處。普供養摩訶毘盧遮那等可云云。次本尊加持處結智拳印。左拳以中指握大指端右拳如來拳少異處。頭指峯折合。イカラカセ左右脇開。佛肩廣。御自然脇ヌクヤ。肩廣。イミジキ相也。左臂ナ、メニ肘ノクヒサマ上。今大日眞言誦之。

四處加持如常。次加持珠。以右手取母珠。左頭指已下四指懸此。ワケヨ。左右三度如振鈴。左右各一度。二度一度云也。念誦佛部。頭大二指以セヨ。念誦了入箱正念誦了珠置掌中誦二眞言。其後祈願末誦五大願。其次旋轉明云云。二三珠云五六珠許云云。

次本尊加持如初次散念誦佛眼。大日。降三世。其後隨。云云。後供方供之。但師傳後闕伽引。越後供養次獻之。解界皆左轉云云。常念誦。處者常我住處長日行云也。旅所住處不定ナランニハ每度解之。發遣左方花取投虚空思。左方投之如形。師云。此次第大師御作。申傳有尋云闕伽等皆有二杯。香爐一只一杯。同物兩度供。過有之如何。師口云。有多義。一闕伽等六種供物如次對六波羅蜜。燒香被對。精進。精進無別體。能行五波羅蜜云。精進精進顯。遍在諸度故。前後供養中間置之。二燒香者香奉供養也。三者從本兩度奉供養思。キサシツレハ無過云云。

先淨三業配佛。三部蓮花。被甲金剛。師自尋云。三部如次三密也。如何配蓮花部語密耶。師自會云。體云字。フサヌ云讀有之。佛部三部總體故。三密一度呼云淨三業。相云字。顯云讀有之。相者差別義。故蓮花部

①(云)十也 ②證二度 ③[云云]一 ④是二之有二階已上云握也 ⑤來十(受クルチモテ弓サケヨ) ⑥車二事 ⑦火二大 ⑧之十(捧次誦普供養眞言獻之觀法如文)十四字 ⑨呪二順 ⑩味十(耶) ⑪口二只 ⑫端二頭 ⑬折合二引曲 ⑭メクヤニヌクヤ也 ⑮肘ニウテ ⑯度十(者) ⑰許二計 ⑱初二前 ⑲香爐二燒香 ⑳奉二準 ㉑也十(前香不供養當時モル煙ヲ供養也) ㉒如何二云何備

顯三部差別也。金剛部當用被甲作三胎印。此顯有三部也。サレバ護身法三三平等義。佛部。蓮合印。釋之者今亦言蓮花合者非三部中蓮花部。花藏世界蓮花也。未敷蓮花。萬德含容義。從佛部顯蓮部。蓮花部所開敷蓮花印云云。蓮部處猶手モト合從蓮部顯金部顯。金部所兩部引分其印作之。蓮花清淨義。爲淨三業結此印。月輪云。水輪也。五指五智。左胎藏。理右金剛。智兩手合。理智冥合義。付五指。大指天種。中指地。中指入中三指三部也。佛水風其長等。人取等。吉相。我等水風。片方長。アレ。小。細。カハリニ長。大。フトキカワリニ短。フトキヲ加細成平等。初ヲ第五。表平等義云云。如形注了。

先真言宗義可習事
本體入此教以唯信爲前爲門。此教不思議乘教神通乘也。以顯教智分不可分別度量。此教三平等教。サレハ結印誦真言博地凡夫忽斷無明。卽身成佛也。顯教ナラキニ以意斷惑不可難。身既等。意豈結印不斷惑耶。行者理具金剛薩埵依。大日加持力。加持金剛薩埵。我成。サレハ我越顯。教果位不及。真言果位。我成等覺菩薩可思也。然云。我等不可起慢心。金剛者佛。薩埵者菩薩。我成金剛薩埵者成佛菩薩云也。於師成大日思。我不我物成云云。佛南向。行者北向。定。佛方念誦了。次香水器。次塗香器。手近置之也。

師云。御次第十八道馬頭等者。指十八道次第也。十八道大師御作云云。依無量壽儀軌作之。通用諸尊共無惡。安然此十八道大師御作言云云。

No. 2118

金剛頂經蓮花部心念誦次第沙汰

問。先付題金剛界云何置蓮花部言耶。師口云。儀軌如是置之人之誤事歟。金剛者或云佛。或云智。金剛智。此義言內佛金兩部收之。次蓮花部如言三部心念誦云事也。儀軌歸命禮普賢金剛蓮花主文思合之也。一又云。儀軌則軌持義云云。軌則法則次第曼荼羅。語密。カタトレル事也。故蓮花部言云真言。云法事也。蓮花部配。又云蓮花月輪觀爲本體。故三義。如此等。多多義依煩不書之。師口云。先以次第始終可配。因行證入方便具足五句門。便具足五句各略之也。

先從房舍作法至著座是因也。苦提心爲塗香已下至五大願了普供養而住云者是行云云。四無量觀已下至陳三昧耶。此間既圓滿云者是證也。善提心論三昧地善提。入涅槃作智慧印等。并成所大虛空藏已下畢。行法打金。方便具足也云云。
互細事或恐驚或失念不註之

云先。金剛界始終行。字字義句義可。心得之。胎藏界始終。字字。是大旨。尋云。參堂乃至發遣等云何。字。師云。堂者塔婆。其中水輪豈非。字。耶。此。問。阿字爲諸字本源。故爲大日種子。其理大日爲諸佛能生本源。故以。字。爲大日種子。其心云何。師云。金剛界果曼荼羅大空點表果義。故無過。尋云。空點爾也。字體。字云何。師云。此。字。非。五十字。隨。字。總合併。字。也。此心云何。師云。此五十字悉諸尊諸子真言也。真言。一文字。悉無不具。聲字實相之義。真言云事語密。カタト付聲事也。故五十字中言說不可得。何字。尋。處當。字。一切種子真言語密爲其本故。以此字。爲。大日種子也。サレハ一切諸尊種子。爲。大日種子。諸尊三昧耶形。爲。大日三昧耶形。諸尊形。爲。大日形也。大者諸義。日者佛。義思合之。諸尊三昧形不出。方圓等五輪。猶略之。不出。方圓。二。尋云。三角半月云何。有方圓義耶。師云。圓者中。

①亦二所 ②部十(事) ③部二手 ④誦二珠 ⑤[次香水器] ⑥此下甲本與書曰。寫本云十八道口決一。密嚴院上人製作云云。金剛佛子。寫本云于時正應二年四月二十六日。相州鎌倉常葉寺西僧房。亥刻許。以口自筆。御本書寫了。金剛貝人。口于時德治三年卯月一日。於高野山別院禪定院僧房書寫了。金剛佛子。定惠。甲本押紙云。十八道事。金剛界。十八會。胎藏界。十八界。所詮何。皆淨三業。印明開之。十八道云也。三密合論。十八道也。合時淨三業。三密也。開時十八道。十八會也。淨三業。印。仁。和。寺。心。極。究。竟。大。事。印。也。八。葉。印。者。十。地。滿。足。義。也。十。地。者。十。十。界。體。也。サレ。此。十。地。八。葉。體。被。云。定。惠。掌。合。所。以。佛。果。大。日。位。可。云。也。佛。果。圓。滿。相。海。者。定。惠。掌。云。故。但。左。掌。云。等。覺。右。掌。云。妙。覺。覺。有。之。金。剛。頂。儀。軌。云。十。度。及。如。來。地。云。大。金。剛。輪。者。大。者。一。切。義。金。剛。者。不。壞。義。輪。者。圓。滿。義。也。或。又。名。稱。

又尋云先大日。次四禮スヘキニ四禮後禮。大日事云何。師云。稽首接足義。從下上禮上上也云云。五悔配五智有二方。一者

五段如次法界體性智等配之云云。二者初段配阿闍。乃至第五段配大日五大願配五智二方。一者如次配法界體性智等方。二者如次配大圓鏡智等方。體性智初與

五異也。第二願對平等性智等。方同。事。五悔普賢十願中見之。次四無量觀四佛。勝心大日云云。師云。妙觀察智印依此字也。

此四字。頭已下四指。二空涅槃點。此內量也。或又此印作無量壽也。風壽三世常住義。大日彌陀。此等無邊義審察之。次。金剛輪

是輪且也。上正報。此下依報。此次金剛網可有佛令雲集。料其料。下開門契何料耶。師口云。下方并橫八方諸佛集料云云。次金剛縛

印。內外縛此縛共二空風側。交條云何。師云。虛空無得法也。故普遍內外事表歎。次普賢三昧耶等正法輪身成道。次降三世等

教令輪身成道乃至。召罪。摧罪。業障除等約自行化他。或隨業生意。業障除依無召罪摧罪。次第。金剛掌結之。今有召罪等。故虛合

云云。師傳。次成菩提。自證。五相利他成道云云。成菩提蓮花契八葉印云云。成菩提五相成身廣略計也云云。成菩提所解極不用五相。五相成

身初數息觀依深祕義。字觀也。息共體水性也。息下從齊輪出。對五輪時齊輪對水輪也云云。入觀。身。息。心。三能定。如幻如

焰等十緣生句也。此五行者未成佛已前不思議事。現心且前可住。十緣生句。月上如來者大日也。注見付。此文五相成身者。通達

菩提心。心成蓮華。證蓮華身。佛身圓滿是五相也。廣蓮華等成蓮華。攝諸佛加持佛身圓滿內外一意云云。付五相成身以通達菩提

心等如次因行等五句法門對此方。又如此對阿闍等五佛方云云。又付通達菩提心。本有法界體性智菩提發行菩提二方如常先

付漸進行者。始通達菩提心者真言見道位也。次修菩提心者修道位也云云。具見儀軌文。質多者心云事也。此真言心句義上說文見。次惡第四惡。大師次第アリ。尋云。第五方

便具足。可成五古云何。師云。第四惡有方便具足義也。行句前因功。能不失。乃至入句前因行證三具足之故云云。次菩提心不

辨能所。上淺辨能所。阿賴耶者此云無垢。初二成身。只月輪許。觀。從第三月輪之上。若八葉種子。若三昧耶形等。此觀教也

云云。廣歛卷舒自在義。顯觀自在義云云。證蓮華月輪令。普通法界界身。即月輪。月輪即蓮華。無別體。前成蓮華淺月輪。蓮華有別體云云。佛身圓滿既自證成道極了。諸佛

加持本有佛加持前修。生顯得佛一體令冥會也云云。ウス尼乃至寶冠相中大切相小。小舉前內證經事印作顯也。亮相印左拳安

脇。右拳安。空所如來拳。作之云云。寶冠外五古云云。五相成身淺。觀方。通達菩提心。處。我已發。菩提心思。修菩提處。我已

修。菩提行觀。成菩提證佛身圓滿如文。已成證滿。思不違深觀也。又云。初通達菩提心。自證成道極。後四相成身利他成道云

義。菩提心論若人求佛惠等文。思合之一義。此從深淺出義也云云。二者從淺至深義。至第五。自證三菩提滿足義云云。三者此淺深二

次第。初通達菩提心處。橫並具義云云。現世證得歡喜地。後十六生成正覺文准之。三義可得。心之初地者。初本初。心地。依此義。初地不淺云云。次遍照尊印。三昧耶會同事

顯不附。中如三古形云云。次四佛ケイ曼從首手開分一度垂帶不舞。次結曹七度。加持。後喉モトニ三度舞耳下。後カイサテ耳上。前。引コシテ喉下。如前旋舞。各三度了

二拳。二風許申如垂帶手開胸前。三度舞カロク柏掌。第一也。柏掌有多義。或摧破義。或驚覺義。歡喜義云云。或一度。次現智身。內縛或三度。或一度。召禪智入掌。見智身前印

但サテ有也云云。現智見智等流身自證成道。四相成佛事成道。外被。等流身自證成道。四明成佛事成道。外被。等流身自證成道。云云。次道場觀道場觀。已前正報此依報。國土此

有自他。自遣前。此明他受用方也云云。此表五部。故明五輪觀。表三部時水風金三輪可觀。タル次第有。尋云。空水二輪其形同圓云何。師云。水輪有圓。空輪無圓云云。或空圓

普通實マロナリ。水實マロナルニ非。方圓三角等器。滿足云圓也云云。九山表。兩部九尊。八海表。性德圓滿。金龜九山下。互有

修。菩提行觀。成菩提證佛身圓滿如文。已成證滿。思不違深觀也。又云。初通達菩提心。自證成道極。後四相成身利他成道云

義。菩提心論若人求佛惠等文。思合之一義。此從深淺出義也云云。二者從淺至深義。至第五。自證三菩提滿足義云云。三者此淺深二

次第。初通達菩提心處。橫並具義云云。現世證得歡喜地。後十六生成正覺文准之。三義可得。心之初地者。初本初。心地。依此義。初地不淺云云。次遍照尊印。三昧耶會同事

顯不附。中如三古形云云。次四佛ケイ曼從首手開分一度垂帶不舞。次結曹七度。加持。後喉モトニ三度舞耳下。後カイサテ耳上。前。引コシテ喉下。如前旋舞。各三度了

二拳。二風許申如垂帶手開胸前。三度舞カロク柏掌。第一也。柏掌有多義。或摧破義。或驚覺義。歡喜義云云。或一度。次現智身。內縛或三度。或一度。召禪智入掌。見智身前印

但サテ有也云云。現智見智等流身自證成道。四相成佛事成道。外被。等流身自證成道。四明成佛事成道。外被。等流身自證成道。云云。次道場觀道場觀。已前正報此依報。國土此

有自他。自遣前。此明他受用方也云云。此表五部。故明五輪觀。表三部時水風金三輪可觀。タル次第有。尋云。空水二輪其形同圓云何。師云。水輪有圓。空輪無圓云云。或空圓

普通實マロナリ。水實マロナルニ非。方圓三角等器。滿足云圓也云云。九山表。兩部九尊。八海表。性德圓滿。金龜九山下。互有

修。菩提行觀。成菩提證佛身圓滿如文。已成證滿。思不違深觀也。又云。初通達菩提心。自證成道極。後四相成身利他成道云

義。菩提心論若人求佛惠等文。思合之一義。此從深淺出義也云云。二者從淺至深義。至第五。自證三菩提滿足義云云。三者此淺深二

事十(云云) 悔十(者) 頭已二顯也 下(一) 料十(云云) 交十(立) 得一(顯) 大(十)召 傳十(云) 解(一) 相十(云云) 生(一) 現十(云云) 句十(云云) 證蓮花(一) 攝十(云云) 始二 初 修(一) 心(一) 惡十(也) 能二(德) 所十(云云) 通二(溫) 了二(果) 胎二(嬰) (我) 十已 曹二(肖) 度二(處) 第一(一) 等流(顯也) 十八字(一)

或突成水用故同 道場觀時觀五字字倒觀之

法。此道場觀時三昧曼荼羅為主盡一切也。法界生印如舌 大海印違文。大體內縛體

二空合側月不合七金山又違文云云道場觀者法界宮如來拳印。諸印或作種子或

作三昧耶形。或作尊形等。不將足。束不具也。此拳印大三法羊具被作顯。先道場

觀三昧耶形爲本其定云云左拳マロラカニセヨ。表輪圓具足義。配地等事如例五輪

拳塔婆也三昧耶形也。空指所無圓義故右拳圓握之。令表圓義。或空輪雜色也。以右

拳五大表五色云云。或亭云。五輪中地形風形不被心得云何。師云。地順世情且ツ

ク方也。風輪遍空其形實圓也。而作半月事風有行動義。從西往東在東無西義也

亦爾。故作半月。或日月共圓顯。月形時爲異。日半月顯之此方爲異餘圓形。仰月作

之。歟上重三點爲顯圓義。又云輪中央想心涅槃點時共同作之。已上三字共師子種

子云云。四佛所坐乘物從師子生也有智馬寶馬。又有唯懷欠是三身法。次虛空藏寶光幢笑總體

眷屬云云。次小金剛輪壇也云云。次壇上羯磨輪眷屬云云。次振鈴不用。次開門契左右。次大

鈎召前後アマタ請見入方方三摩地下チカウテ奉請諸佛也云云。次金剛王交臂

二。頭彈指驚覺義云云。次大三昧耶師子吼義云云。次阿伽此云無垢或隨水輪。香湯溫室義。十八道沐兩足者稽首接足義。實奉令

沐浴也云云。沐浴二義。一和光同塵垢洗義。二二者悟未開前我所依正二報共有垢

捨清淨佛土我所令冥會。御カリソメニ有垢義有之云云。此次語三不空歸本土

闕伽器濁奉令浴云云。又語云。阿難申佛云。無對治難愈身瘡云何可治候。佛言

溫室令沐浴僧其汁令浴云云。三度シタツルハ受與灌頂義行者所。次華座非大日

獨。從此印無量華流出海會聖衆奉令坐云云。次讚諸佛來悅義尙如。次振鈴等作

法讓前沙汰云云。此度無沙汰云云。而私然而私令抽擲。擲時誦卍字云云。無鈴者用

印。其印相者左金剛奉安腰。右頭已下四指マロカニシテ空入。其內指末下成垂振

之。振鈴作法。大日智拳印又稽首接足義。以衆生頭續佛界足也。卽身成佛印也。左

頭指根本無明。餘四指四住地。左本有薩埵衆生界。右五指五智智拳。握左頭指初節。衆

生界引入佛界義無明入明義。卽身成佛義也云云。五相成身時。既成佛了至振鈴時趣

利他成道也。從參堂時。吾身金剛薩埵觀本有薩埵未得自在成佛已後向利他時。

自在因位思事スル也。趣利他時智拳印引放取鈴杵成金剛薩埵也。取五古手趣外

表利他義。橫表橫平等義。小スチカヘニ毘薩埵舉橫中表有堅義也。鈴子鳴轉法輪

義。無明。眠驚。義也。或驚覺諸佛令集會打上不見有輪圓義。具表。速疾義二義共

無過云云。誦慈救呪左轉右轉虛空加持金剛薩埵成不動義。金界降三世者不動。降三毒云降三世也。阿闍所現降三世降

第六天。一。親磨會佛冥會大日一次第往也。空義四印事。師云。十方佛土中唯有智拳印云。一

切印不出此印也。左本有性得五智五輪也。右冥會之。此印法界宮五輪。圓輪圓具足義。此

印形作十字也。字形可也。右拳圓點點左風仰月。大中節程三角中指已下圓形。ツ

テノ頸斜地大表。十字下右引點也。仰月字圓點摩字云云。空風火水地。形似ニ

以右引。一切印從此印流延也。金剛薩埵印。如應可知之。四佛印等從此流延也

云云。尋云。左風仰月豎立條云何。又四佛印云何。從此印流延耶。師云。風豎爲

表通達菩提心義云云。圓鏡力故實覺智義也。立風幢入右爲表冥會義五指配五佛也。有人云。智拳印卽身成佛印也。入死者

息絕云也。以左風輪右空輪續時息不斷卽身成佛也。風輪息也。續空事能留心思

之。次四佛印事。師云。四佛印或作義或作名。暫二義。義者觸地地者無明心地大也

此地爲成金剛座膝金剛座。大日右奉五智金剛觸也又爲表針指不分。從本座迹下化利

益趣義此五指下向覆也。二名者無明動地爲令不動開。右拳成五智金剛界觸之也

故名不動佛云云。准之可得心之。次尋云。四佛四波羅蜜印同。眞言異云何。師

無過云云。誦慈救呪左轉右轉虛空加持金剛薩埵成不動義。金界降三世者不動。降三毒云降三世也。阿闍所現降三世降

①圓二空 ②(國)十土 ③東二末 ④(歟)上 ⑤(云云)一 ⑥(此)十次 ⑦(事)十也 ⑧頭二方 ⑨義二善 ⑩者十(行者) ⑪三二云 ⑫濁二湯 ⑬瘡二瘡 ⑭禮十(云云) ⑮而私然而私令二然而私入云 ⑯(擲)一 ⑰奉二拳 ⑱薩埵二差 ⑲轉輪二輪 ⑳具二是也ハヤケレハ不見也 ㉑下十(情) ㉒擲二捨 ㉓(擲)十往 ㉔[之]一 ㉕[也]一 ㉖點十(空)傍註 ㉗延二出 ㉘[手]一 ㉙膝二勝 ㉚[又]一 ㉛座二垂 ㉜(次)十准 ㉝[次]一

云印三昧耶形。平等性智故是同真言法曼
茶羅妙觀察智故異也云云。或又影略互顯
大師又四佛四波羅蜜名異體同。親依大日
承仕供養又外衆生引入義異名異計也云云
次金剛薩埵淺深二義。如常。薩王愛喜具
足云云。自餘准之。此尊以咒字爲種子事。
爲續羯磨波羅蜜義也等云云。次金剛寶
密號。顯號云虛空藏。高尊二雨。實義。有
人云。法利因語四親近菩薩如次觀音文殊
勢至彌勒四菩薩也。如次以^三了了^三咒四字
爲種子。四字合成一咒字四菩薩四智也。
四智合成五智具足^三了了^三即大日也。次金
剛藥叉。此尊。一切忿怒尊總體。此尊有影
像。有本質。本質不動尊。影像金剛夜叉。次
內四供養自受法樂方也。印正報方取故云
內。舞表。速疾神通云云。次外四供養他受用
法樂方。香華等是依報。外器方取故云。外供
香真如熏義云云。次四攝上帖大鈎召處乍
四具足上帖召入法界宮義有之。今印向
外。召入義云何。師云。四攝利他行印向
外。弱召召入法界宮義。二空二中。二無中
云法界宮云云。賢劫千佛位十六大菩薩事
有。尋云過去莊嚴劫未來星宿劫。千佛不
取只取現在千佛事云何。又千佛乍云而
云大菩薩事如何。師云。大日三世常住離
生死爲表。三世常現在現在賢劫云歟。又
大師釋中三世三密也釋過現未云云。雖有
多義現在且語密云義。真言家語密故且
云現在歟。又賢劫者善賢劫云事也云云。思

之長端時深淺次第。拳置膝外金剛部故
也。此身分三部五部時臍已下金剛部云云
次天等處煩事是多。後可悉之。十六尊共左
拳仰之。右拳仰歟。橫歟可尋之。羯磨會者
此會印總名云云。三十七尊云云。已上期
耶會中台大日如來事。尋云。胎藏八葉中
台云金界中台言云何。師云。此心或云滿
月輪或云蓮華。金界曼荼羅圓蓮華圓總體
故云。中台。歟。羯磨會生從縛者。此會印大旨
從縛生也。羯磨會印大旨從拳生也。中台印
或從形云。劍印或云^三了了^三印。四佛印中
台印有重作顯也。劍印。成五胎義能案之
云云。羯磨三昧耶二會四佛種子。同大日種
子鑿阿異義云何。師云。三昧耶形云平等
曼荼羅。爲表兩界不二平等義。此會以阿
字爲大日種子也云云。以金剛薩埵阿字表
云云。不容入涅槃寂靜義中指入掌。羯磨三
古也。故此印三古形也。二小二空二中是三
古云云。三昧耶會了。供養會上會。會自受法
樂爲本體。兼他受法樂。此會他受爲本兼
自受。故總云。上會。會事作顯也。唵歸命義
印果極上。別德不安歟。佛身圓滿已前。業
護牙拳者非例。外四供養香華燈塗也。說。呪力
之。若爾諸會違內外八供次第何先舉。外四
供養耶。況兩度舉。外供見文內四供養不
見云何。又次列內供。次第不似普通云
何。師云。內供云。有外義外供云。爲顯內
供義有今前別外供。歟。五有內外。次重舉。外
供准例表例表外外也。次金剛寶供養體

也。諸供不過四諸供香華等四供外宮殿
等諸供普供事表置金剛寶也。
皆大日次四佛云云。此會如何。大日次舉薩
寶法業四菩薩耶。師云。四佛與四菩薩爲
表一體異名義薩寶等云也。實四佛也云云
業菩薩拓物者。物取如云事也云云。尋云。
四佛所。何。縛日羅薩但等云。四波羅蜜處。
何薩但縛縛已哩等云上下耶。師云。四佛男
形。四波羅蜜女形故。爲呼男女二聲上下
也云云。又尋云。四波羅蜜真言何初置。唵
字。次三不安。唵字耶。師云。唵者歸命義
菩提心爲因處立歸命義之也。以之得心云
也。從初。次尋云。三昧耶會真言何不安。唵
字。餘會何安。唵字耶。師云。三昧耶形者內
證秘密事。外。次戲樂喜也。劫樹也。羯磨
舞也。達磨歌也。已。次寶幢三摩耶已下。至遍
照尊羯磨。六度供養。四攝菩薩。六度收之。
六度五度收時。確智爲。勝上三摩地如來口契。萬
法不過定惠二法顯也云云。次四印會金剛
薩埵結智拳印。條舉。初後後得。心也。四菩
薩印。大日義顯也。寶菩薩針印。准之得。次一印
會智拳印。違例空甲中指已下。皆指入以風
甲端柱空屈節中云云。左風。呼字。胎藏。右空
阿配之。風端與空端往合不往合二義。共有
之。兩界一體。風與空往合是也云云。立左門
入右地。表通達心義云云。印。心額喉頂
四處印。此身成四佛也。四佛一冥會我舉
體成大日也。印。五處印。此身成五智義。
五處配立五智有二義。

①[淺深]一②③續二讀④⑤[號]一⑥⑦又十(云云)⑧⑨[二]一⑩長短時深淺次第第二長短中深淺時深義次第云云⑪部二畢⑫
⑬云十(已上住)⑭⑮[三昧耶會了]一⑯(事作實也)百七十九字(皆大...事外)二百二字⑰別二外⑱不二所⑲內
二外⑳別二列㉑諸一種㉒[耶]一㉓已二日㉔也二之㉕甲本傍註曰已上內四供養㉖門二風㉗(菩提)
十心㉘(以針通義也云云)十印㉙冥二具

類

大日 無量壽義 喉 阿闍菩提心義

或無量類 大日 喉 阿闍心

不空左肩 寶生右肩

大日三世常住佛以無量壽表之 人喉壽也。大日彌陀一佛義。能成妙觀察智無量壽。所成。大日五智收因果東南因。西北果。收大日云云。釋迦北方可御之。從天鼓流延故如何。師云以第五。其字。表釋迦種子。事有之。第五惡具五方。故何方御不若者也云云。爾以心字為種子。心如何。師云。是破有法王義也。心字有不可得字。涅槃點破義云云。以五智分。別三身時以大日阿闍身。以寶生阿彌陀。配報身。以不空成就。配化。六度之時後四破羅蜜收。般若云云。自性輪身大日。法位。正法輪身者能化所化共相順體也。教令輪身者三世等。教令輪者折伏方便。義也。所化達能化。輪者如常又尋云。部主部母云事如何。師云。大日母主不二總體。金教部主佛眼部母也。世人佛眼大日母云事僻事也云云。一印會次百字智略之不用。智讚四智。具足即大日也。讚四佛即讚大日也。事供燈明印事。師口云。燈明立大指也。火出來。風又吹之。故以風指加之。為顯三角形。以母指火腹ソへ立。水違火者故。握隱之。為表地燒盡握隱之。一又周遍法界火輪其體圓也。握五

指顯之。以大押。顯其上智用。立三指表。三角。其體本圓地水握之云云。普禮四佛准之。可得心。之。摩尼供。真言五部有之云云。及以法界力者。五字觀。入我我入淺略如常深。祕本尊與我觀。一體無二。是入我我入也。三平等觀必可用之云云。大圓鏡智有本質。大日有影像。阿闍今法界體性智上大圓鏡智也云云。次百字明。印一者如文或前劍印為之云云。次加持珠。或七或二十一。或百。或八。以空大日風。阿闍承表。能證所證等多義也。云云。珠數或大日三摩地。阿彌陀三摩地。或五佛三摩地三義也。先大日三摩地者。達摩者此云法。法界體性智大日也。脇八珠四佛珠圓輪圓具足義也。珠連不絕。大日餘尊。流延。事表也。百八珠百八煩惱。此煩惱不改。即表百八尊事。順逆念誦順觀旋轉。逆觀旋轉。無礙旋陀維尼義表也。或順逆表從本垂迹。修因感果義。初與修同達磨許一處到表。迷悟一時事也。一字多含。故一返申。即無量返也。只一返思。此觀。熏燒香。表周遍法界。阿彌陀三摩地者。明記念誦。不誤不越。妙觀察智事也。系不絕珠連。表無量壽。數珠弟子此數珠也。マタ五十四二連。五十四五十四アルハ。四暫置之。以二五表。二五。サレハ大師持給タル數珠中結處。又弟子有之云云。弟子後人具タル也。非本數。非數珠。此等無量義漸憶持之三。四。珠五。六。珠云云。菩提善業云。次引越入法界三昧云云。大日五字真言義云之。五字

乃至無量種子真言不出此五字。一切真言不過口開合。サレハアム一字收也。真空點鑿空點也。一切種子中此五字大切義。初二字如常。三字大切義。智大月輪義。字圓點。摩訶。摩字。仰月。字。字。之體月輪。ナレハ覽ソワカ者大日ソハカ云也。又覽字體涅槃點。空點菩提義。涅槃成就申。大日故此覽字殊要也云云。次吽字或大日種子。或阿闍。或金剛薩埵總金界通種子故大切也云云。次欠字五字周遍法界義。此字界顯也云云。此五字次第云。阿聲出來事。依言說。言說依。舌出來。舌赤サキトカリナルハ表覽字智火。密語菩提以。舌為三摩耶形。思合之。舌語事依風。舌與風和合。語依口。內空。閉不。被語云云。又諸法本不生云。何物不可得。覽。故言說不可得等云也。或次第義。或又一字上五不可得義。疏三平等釋。思見。四種念誦百字明不用。次。散念誦。次佛眼加持。說功能文。事供。次。闍伽云云。アカ或。瀨口義。但護摩時。瀨口。云云。此非護。垢身為表。敬義。浴。兩足。云云。兩足皆五體。或只兩足云云。次解界。前結等。行者未成佛位。為去。畏。結。之。此成佛已後。趣。化。他。解。之。雖然入生死。降三世用之。次奉送華華萬行。即行也。投華行者。頂本尊入。法界宮。義。心雖入身在此。故用三部被甲等。云云。禮四佛。即大日也。如。發願五大願云云。如。形注了。能。追。可。憶。持。之。師口云。撥遣華因行義。此華譬行者投諸佛行者華載往淨土

破二波 ① [別] ② [之] ③ [也] ④ [自] ⑤ [在] ⑥ [也] ⑦ [也] ⑧ [也] ⑨ [也] ⑩ [也] ⑪ [也] ⑫ [也] ⑬ [也] ⑭ [也] ⑮ [也] ⑯ [也] ⑰ [也] ⑱ [也] ⑲ [也] ⑳ [也] ㉑ [也] ㉒ [也] ㉓ [也] ㉔ [也] ㉕ [也] ㉖ [也] ㉗ [也] ㉘ [也] ㉙ [也] ㉚ [也] ㉛ [也] ㉜ [也] ㉝ [也] ㉞ [也] ㉟ [也] ㊱ [也] ㊲ [也] ㊳ [也] ㊴ [也] ㊵ [也] ㊶ [也] ㊷ [也] ㊸ [也] ㊹ [也] ㊺ [也] ㊻ [也] ㊼ [也] ㊽ [也] ㊾ [也] ㊿ [也] ① [肩] ② [一] ③ [生] ④ [日] ⑤ [十] ⑥ [云] ⑦ [云] ⑧ [我] ⑨ [二] ⑩ [表] ⑪ [為] ⑫ [事] ⑬ [二] ⑭ [方] ⑮ [師] ⑯ [十] ⑰ [口] ⑱ [別] ⑲ [一] ⑳ [之] ㉑ [二] ㉒ [云] ㉓ [破] ㉔ [二] ㉕ [波] ㉖ [人] ㉗ [二] ㉘ [天] ㉙ [大] ㉚ [二] ㉛ [火] ㉜ [之] ㉝ [十] ㉞ [云] ㉟ [常] ㊱ [二] ㊲ [文] ㊳ [智] ㊴ [一] ㊵ [或] ㊶ [一] ㊷ [礙] ㊸ [十] ㊹ [自] ㊺ [在] ㊻ [也] ㊼ [也] ㊽ [也] ㊾ [也] ㊿ [也] ㉑ [申] ㉒ [界] ㉓ [十] ㉔ [云] ㉕ [智] ㉖ [二] ㉗ [之] ㉘ [表] ㉙ [マ] ㉚ [タ] ㉛ [フ] ㉜ [タ] ㉝ [五] ㉞ [十] ㉟ [弟] ㊱ [子] ㊲ [細] ㊳ [註] ㊴ [二] ㊵ [十] ㊶ [第] ㊷ [非] ㊸ [數] ㊹ [珠] ㊺ [二] ㊻ [云] ㊼ [珠] ㊽ [十] ㊾ [云] ㊿ [マ] ㉑ [六] ㉒ [二] ㉓ [四] ㉔ [サ] ㉕ [レ] ㉖ [バ] ㉗ [ア] ㉘ [ム] ㉙ [サ] ㉚ [レ] ㉛ [ハ] ㉜ [開] ㉝ [合] ㉞ [開] ㉟ [ト] ㊱ [大] ㊲ [月] ㊳ [二] ㊴ [火] ㊵ [日] ㊶ [仰] ㊷ [一] ㊸ [字] ㊹ [界] ㊺ [顯] ㊻ [二] ㊼ [字] ㊽ [處] ㊾ [顯] ㊿ [語] ㉑ [二] ㉒ [事] ㉓ [釋] ㉔ [二] ㉕ [釋] ㉖ [處] ㉗ [說] ㉘ [功] ㉙ [能] ㉚ [文] ㉛ [瀨] ㉜ [二] ㉝ [滋] ㉞ [但] ㉟ [十] ㊱ [言] ㊲ [說] ㊳ [功] ㊴ [能] ㊵ [尤] ㊶ [思] ㊷ [之] ㊸ [云] ㊹ [或] ㊺ [只] ㊻ [兩] ㊼ [足] ㊽ [追] ㊾ [一]

義表也。或從因趣果我成佛義云云。此世天等
彈指撥遣不投華一義。此不知內證真言
行者不可敬世天一義也。唐國王作毘沙
門惠果拜申給。再三辭退猶拜。申給拜
毘沙門摧給此等真言行者不可敬世天證
也。其一義也。又神不可敬云云。但本地大
日。知投華撥遣不苦一切事以之
得心無失。

No. 2519

胎藏界沙汰

付法皇 師說一卷略次第也。
二卷廣次第見之

先淺略義。金剛深胎界淺也。因果非
祕義胎深金淺云云。智門理法義所證第三
義不二總體上有理智用。此云蓮華部台界
金剛部金界不二云佛部云云。第四義不二
體何前受不苦。若不說台藏事金界說之
金界不說事台藏チカヘテ說之也。故為
誠慢法者一處聚集不說也。以此意經說
可見之。サレバ台藏金界事知金界。台
藏事可知也。金界下定天等真言。台藏三
惡道等真言有之。此即真言宗不思議事祕
密義顯之故人餓鬼等真言聞アヤシミス
ベケレバ祕之也。菩提心論取意云。為不
樂外道小乘法入。九種可授佛乘。論
云。大阿闍梨云指金剛薩埵也。隨大日被
授阿闍梨位故也。大師七葉アサリト被
仰。青龍惠果也。乃至末學至近來被授
大日アサリノ位。故分分皆阿闍梨也云云。

不共只云大阿闍梨不與別號大日金剛
薩埵也云云。一切諸佛八葉四行收之。一切
菩薩八葉四行收之付胎界。總先分三
部三部又各有三部。遍知院三角。佛部右二
菩薩蓮華部。左二菩薩金剛部云云。兩界配
天也。地胎藏也云云。次結內五古印九重
字等云云。一切印不出拳與合掌可習之
云云。如來拳アルマニテ握之空押風
側云云。智拳印用。別フリウ出シタタ
カニ握之六大種子如次。胎界也云云。
上五云云。見諸阿闍梨前我心蓮兩部曼荼羅
字印形。心王曼荼羅心數曼荼羅敢無雜亂
具足有之云云。先付發信解心。擇地作壇
四重祕釋有之。一者世間事相山地。二心地
等云云。真言行者能可調心地云云。次想
胎藏云云。或本起字有行金界。其起趣胎藏
義又赴字不惡胎藏盡法界義云云。付
胎藏或以一法盡法界時。其字一字也。大
日經始終皆說其字一字也。五其五字等
皆其字轉也云云。或以二法盡法界。大日金
剛薩埵云云。或以三曼荼羅盡法界。或四
重其字羅。或六會其字。或十三大院以盡
法界云云。寶部羯磨通在三部云云。開堂戶
用其字義。疏釋五字義。其字用開敷義。委
見之。金界五悔表。五智云云。台藏九方便
表九識九尊云云。入佛三昧耶佛部。法界生
部。轉法輪金剛。金剛體被甲。覽字觀。淨三業。
身法。付覽字觀有三部。覽字觀云云。大力
者不動降三世也。金界也。成衣也。是大日所

現五大院。又降三世御阿闍所現地云云。地
神者女形也。行者入不動三摩地。成不動
尊了。地神地乞請。建曼荼羅料也。不動
尊華藏世界地神地主也。頭戴蓮華。即華藏
世界云云。密嚴華藏異名。或密嚴金界華藏
台藏地神。一三千世界地主也。付遮情門此地
云根本無明心地也。我心。此地神無明被眠
睡如入定。驚覺此眠心令發菩提心義
也。即我心擅建立曼荼羅也。付表德云
此地阿字心地也。神者神識義。依此義。一
三千界者即華藏無盡三千界也。問云。金
界無驚發地神事如何。答金界虛空曼
荼羅故也。天配之。胎藏地配之。以之可
思之也云云。結如來拳印誦唵步欠為三
身淨土義也。五輪觀者依金界五相成身
云云。依台藏義五輪成身云云。其字風輪
種子云云。為灰燼不被云劫盡火。猶不遺
灰燼云何。サレハ此其色白灰燼者成。月
輪云也。如本尊大日。不觀如薩埵者我
未悟故也。開悟了如本尊可云。サレハ入
堂時我身即薩埵也。云二一方。我身即本尊也
觀云云。

道場觀。可依二卷。云。大羯磨者八葉。花藏世
之中有三。形也。此云蓮華也云云。五色界道者

義十也云云。問云。答。師云。故。藏。其。觀。一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

○(也)一○ ○(云云)一○ ○(以之)一○ ○此下甲本與書曰正覺房聖人東州東大寺君奉受灌頂私日記也本云文治二年沽洗十八日於金剛峰寺慈願院書寫了以他本交合了延德二年辛亥七月二十一日於高野山寫之右筆良思四十三歲 ○大正大學藏本 ○德治三年寫高野山金剛三昧院藏本 ○見之也 ○剛二界 ○(也)一 ○(非)一 ○(云云)一 ○(義)一 ○(不說)二 ○(コシタル)二 ○(說)二 ○(之)二 ○(被授)二 ○(アサリノ位)二 ○(分)二 ○(行)二 ○(佛)二 ○(云云)一 ○(印)一 ○(付)十 ○(題)十 ○(赴)二 ○(又)二 ○(也)云云 ○(又)十 ○(不) ○(識)一 ○(字)一 ○(或六會)二 ○(會)位 ○(花)一 ○(法)十 ○(也) ○(密嚴)華藏異名二密嚴世界花藏世界異名 ○(也)一 ○(眠)睡二眠覆 ○(覺)十 ○(覺) ○(即)二サテ ○(擅)二壇 ○(心)地一

初用白色羅有多義。白色本色云。素色有故云云。或五色令無雜亂義云云。世間事相五色且ユハク且可亂ナキタル也。曼荼羅五色ナハズ一スチツ、引之云云。依字作業不可得字云云。七處加持持依正二法也。左右膝壇依報心額喉頂。正報云云。尋云。膝或依正不二義屬依報云云。膝云何報耶。師口阿闍觸地印^①之^②。膝金剛座也。左右膝一具不加持。中間雜壇壇與膝一義表也云云。或依正不二之義爲依報云云。奉請偈建。立曼荼羅得奉請義。鉤印入御申義云云。奉請偈二界云佛界衆生界等云云。怖魔降三世云云。阿伽以^③字智水洗地大垢。義思之云云。華坐歸命^④。或如金界云云。從大羯磨至百光王。從因感果義。入佛三昧耶已後從本垂迹義云云。大羯磨法界定印也。二空二頭フチ内入也云云。法界定印事疑云。以左手爲下。云何定印云耶。惠成定事如何。師口云。以惠佛界定左道衆生押義也。又真言宗意定即惠。惠即定習故。無失。八^⑤印義并。真言及名義委有之能憶持之云云。大威德大日名。阿闍直從此生云云。地^⑥字。風^⑦字。

前入佛三昧耶等未悟前事。此入佛三昧耶等悟。後佛果上事也云云。無所不至印。三身義有之。二^⑧信法二^⑨報二^⑩其二^⑪合立。應法螺已後內證功德作顯云云。從如來心至甲者身密。從如來舌至^⑫。菩薩舌者語密。從十力至開悟意密云云。從羯磨至開悟者中臺院印真言也云云。有人尋云。如來會二十五尊如來舌語等有字印形可有。曼荼羅不見如何。次師口云。大本有。分流經不有見曼荼羅不圖歟。或攝屬^⑬。八印受了。普通真言師八印四智四行印云。其有次第^⑭輪義也。本體八印俱不共大日印可云也。中臺印四智四行預給也。有尋云。虛空藏除蓋障各院院不奉此置如何。師云。虛空藏者。一文殊云云。虛空藏云金剛藏。文殊云金剛藏云云。金剛藏菩薩者虛空藏也。虛空不可壞者云。金剛也云云。又除^⑮益障者觀音也。大日疏云。見蓋障故觀自在也云云。サレハ四行菩薩一見此別歟^⑯。此一云。觀音院部主部母。四方也疏見之中院無部主部母。義有之。觀音院地藏御如何。二義。一者正法輪^⑰者。此地藏菩薩除蓋障云。除^⑱疑等。不列除蓋障事如何。師口云。從^⑲執金剛至相向金剛部^⑳盡之二菩薩アリ。或後二菩薩釋迦眷屬之義云云。蓮華部次金剛部可有。皆終置云何。師云。觀音院初。金剛^㉑平院。終^㉒中間皆表。不出此二部。或此內金剛。釋迦外金剛。内外有次故此置歟。釋迦佛部金剛部二義アリ云云。釋迦四方

金剛不壞大惠刀思合之彌陀蓮華部云華藏。萬德小指著背^㉓作也云云。一切支分生也。普賢名大樂金剛薩埵事。秘釋時事也。依智慧法^㉔往^㉕合^㉖之。智火開立義思之。屈火入作蓮台也。彌陀體。觀音相云云。迅疾三祇行一念超義。左右轉表迅疾義。以上

初門本體可奉圖之。世天有四方故。世天主故云云。又尋云。此中不動降三世御云何。師云。佛部中金剛部表歟。八大佛頂釋迦。勝。釋迦從無間頂相^㉗出故。勝爲眷屬義云云。諸菩薩遍知院。左角御云云。天等曼荼羅分三^㉘分方或乍四方。釋迦眷屬云樣非天。物共天具列五類諸天義云云。分分有威德故云。天也云云。四大明王也。加一云。五大尊云云。

四大護院從五大院淺云云。遍知五大一重也。有人尋云。二乘釋迦眷屬可置云云。遍知院迦葉等御事云何。師口云。從唯蘊無我不改其心。直表入秘密曼荼羅也^㉙。顯教心迴心向大。成佛^㉚。異真言也云云。或誠慢法者義云云。如此多義有也。遍知院大樂不空身^㉛。金剛界金大院般若菩薩者。胎藏金剛薩埵也云云。金剛手。金剛薩埵是一體。上界有^㉜天女事。梵天妃等。不一也。疑者淺深有。小乘^㉝等云通。乃至真言教不違。爾者云何上界有^㉞女形耶。師云。有多義。一顯教無云。故密教有也^㉟。依^㊱遮^㊲情^㊳。二者女者非實女。定云女也等。多義有之云云。

燈明印。三方^㊴但十八道并金。五大種子觀結內五古印誦五字。腰。腹。心。額。頂置之五處分之者。腹サカリタルヨリ下皆腰也。胸サキヨリ下腹サカリタル程マテハ總腹也^㊵。齊輪中心。從^㊶胸上。喉。心內也。已^㊷下^㊸心也。從^㊹口上髮際マテハ額。上頂也。字布了誦種

①事二故 ②印十(間印義) ③之十(云云) ④往二住 ⑤[之]一 ⑥善薩舌二辨說 ⑦[次]一 ⑧義二分 ⑨輪二轉 ⑩平二 ⑪也十(云云) ⑫益二蓋 ⑬[方]一 ⑭(二)十者 ⑮障十(院) ⑯疑十(怪) ⑰[盡之]一 ⑱[金剛]界有十三字 ⑲中二內 ⑳出十(生) ㉑分三部 ㉒[也]一 ㉓顯教...異真言十一字 ㉔也二之 ㉕[金剛]界有十三字 ㉖不一二是 ㉗等云通二云道 ㉘(一)十門 ㉙(定)一 ㉚[齊輪中心總腹齊具]一 ㉛[心]一

子從下上建立義云云

次十二真言王同印。布字了誦。我身即成法身思。處加持云云。我身布字了。我身即成法身思。次三密真言誦四處加持云云。此從上下。建立義也云云。第五悉自身法界令普遍義云。方便具足是也。三部字輪方如何精外五。敬念誦了。一字真言時金打方如何。自行化他共打歎。又或一字前後。打方如何。師云。自行不打。人マイハレニテ打也。或先滿一字後人令誦斷打也云云。師云龍樹菩薩鐵塔已前大日現空授念誦法。後入鐵塔。從金剛薩埵受兩部大法給。其文證菩薩心論。付法傳。十住心論第十卷見。大阿闍梨云者。金剛薩埵云。菩薩心論供養法。引不思議疏云。非北天感得。前鐵塔內受。引歎。除大日金剛薩埵。餘人與別號云阿闍梨。現圖曼荼羅龍智時。無心眼前。現給故。至金剛智時。習龍智為未來衆生圖之給云。真言經律部蘇悉地經。蘇婆呼童子經。瞿醯經等云。大師小乘律部真言律部具給事秘密故也。古問民苦使云。國主諸國下。官使民愁苦。尋問。任理令安民。件使サヌキ國下。大師幼童。遊戲。見。四天王蓋。サシテ立タリ。馬下見。天王不見給父母告此由。父母。不驚懷。妊時有異相。答之云云。蓮華合掌圓成細長體也。虛心合掌。ヒキフト。成中。虛成云水坐地。空坐風。

火水地

此方作也。例地也。

可圖之。真說遠歎可思之。トマレコウ

マレ中院邊歎云何。師口云。從五大院淺言耶。大師云。四方四大護者從。四佛出。即表四智也云云。是大師在。唐決耳云云。以第五壽字或阿彌陀。或天鼓雷。或大。力為種子。鉤東門索南門鎖西門鈴北門六大印結了。佛眼印。次智拳印。言結了即身成佛。想。識大印內縛言。口云。一字金輪真言。誦。諸尊真言失。口法故。例如大海彼鳥羽。入。一切魚類皆悉死。雖然サイノ角入。ウウロクツ。悉如蘇生。佛眼真言。誦。一切諸尊不失成就。故一切所修功。能佛眼印。ヲサメテ可令不失。

No. 2520

心月輪祕釋

夫此觀者。萬行之尊主。諸度之帝王。出凡之正門。入佛之直道。言能說人。則智佛理身遍照。語所乘法。則祕密神通寶輅。所以堅超七宗外。獨步一乘頂。橫遍六大中。普貫十住心。因茲三世渤狀。祕之心藏。十方索哆尊之髻珠。疑謗逆緣。猶優權教。戒行信歸。順因誰比。顯乘智觀。何況信修。況復深行。三毒十惡。變為曼荼功德。四重五逆。轉歸瑜伽業行。一百六十妄執。不假斷道。自絕。八萬四千邪惑。弗待對治。忽消。三祇長劫。縮之半念。六度廣行。攝之一觀。煩惱生死。睡暗今

永斷。菩提涅槃。覺月斯始彰。淺觀少行。現生登初地焉。深解上勤。即身證極位矣。易修易證之道。既無。如斯行。難值難聞之法。豈有過此門。已定真言。教王直語。應知削方便之迹。亦印大日法帝。嚴勅。可察窮圓海之源。次釋名義。略有三門。初解心。次明月。後合論。

第一心者。祕密莊嚴之寶藏。瑜伽輪圓之金場。諸法能生之所依。萬德所歸之能攝。是以體用廣大。性相凝寂。橫豎無邊。數量難測。高昇法界最頂。深達性海源底。攝十界於四曼荼。入五部於三平等。可謂含萬像之大虛。吞千流之漫海。不受梵名。集起立漢義。集起則含曼荼羅義。輪圓聚集發生等故。慮知則具薩般若。智慧決斷分明等故。心備思量。目之為慧。心兼了別。立之言識。心持決斷。智即斯名。心有覺知。佛是其稱。心含軌則。改號云法。心得攝持。讓語曰。理。乃至無盡。恐繁不具。問。心有六七八九十等別。今所言心。指何心識。答。若約合略。八九十識。若依開廣。無量心識。問。何以得知。無量心識。正為宗義。答。其證非一。今且舉此。一毫當統攝彼衆毛。大日經云。以知心無量。故知身無量。知身無量。故知智無量。知智無量。故即知衆生無量。知衆生無量。故即知虛空界無量。祕密主由。心無量。故得四種無量。得已成。最正覺。具十智力。降伏四魔。以無所畏。而師子吼云云。又十住心論云。經云。云何若

①布字二布十二字 ②敬二敬 ③(ノセ)十具 ④(不)一 ⑤(也)一 ⑥之十(云云) ⑦力二日 ⑧子十(云云) ⑨金界九尊者五佛四波羅云云胎藏如常也云云 ⑩(出)十入 ⑪ウロ二彼イロ ⑫悉十(如本) ⑬誦十(者) ⑭(悉)十成 ⑮能二德 ⑯天明三年版本 ⑰高野山金剛三昧院藏古寫本 ⑱慧二意 ⑲(七)一 ⑳(十)一 ㉑(以)十當 ㉒[云云又]一

提。謂如實知自心。此是一句含無量義。豎顯十重之淺深。橫示塵數之廣多。又云。衆生自心其數無量。衆生狂醉不覺不知。大聖隨彼機根開示其數。唯蘊拔業二乘但知六識。他緣覺心兩教但示八心。一道極無但知九識。釋大衍論說十識。大日經王說無量心識無量身等。知如是身心之究竟。即是證祕密莊嚴之任處。云云。寶鑰云。五相五智法界體。四曼四印此心陳。剎塵渤駭吾心佛。海滴金蓮亦我身。云字義云。二乘智劣爲說六識。大乘稍勝乃示八九。執滯不進。奚知無數。不解密意得少爲足。不識已有貧莫過此。塵刹海會卽是我寶。云云。卽身成佛義云。法然具足薩般若。心數心王過剎塵。云云。故知。宗意無盡莊嚴無量心識以爲宗要。問。他緣覺心共立八識。一道三自同知九識。今八九識與彼何別。答。彼八九識各不攝後。今則不爾。各攝諸識。雖略名數無滅。心量依此言之。彼開而狹。此合而寬。況復彼八九識此八九等所生僞借。問。心月輪心非前七識及心數歟。答。彼心心所或攝第八九十等中。問。如是心識諸佛衆生同具之耶。答。平等具足無有增減。問。若爾佛心與衆生心可有迷悟染淨等異。答。此有二意。一淺略遮情。二深祕表德。若依初門。衆生所有六八九識各有迷悟。俱具染淨。諸佛所具一切心識純是清淨。悉離迷妄。若依後門。諸佛衆生平等無二。同備萬德。俱圓種智。既無自他

彼此差別。豈有迷悟染淨不同。問。若如後義。何故宗意轉九識得五智。答。彼初堅意。此後橫義。門已別也。義何同乎。問。諸佛各有若干心識。而今宗意以九種識配五部佛。有何所由。答。彼五佛者。卽是五智也。此五智者是九識也。故且相配。問。若爾大日唯法界智闕餘四智。有後一心無前八心。答。於橫就豎此義共非。大日心智所依能攝。總體本源。餘尊智心能歸所得。別相枝末。何以一中無際大虛。不攝四邊有限小空。此是堅意。若依橫義。一智智互有五智。各各心心同具。九心。流派四智猶含一心。源本一心蓋吞四智。問。凡於一心有幾種類。答。廣則無量。略乃三心。一者不三心。二者真如一心。三者生滅二心。問。此三心以何爲勝。答。彼真俗二心。此不二一心所生。能依能歸所攝。問。不二一心者指何識智。答。約正就堅。法界體性第九以後。就傍依橫。兼通四智及前八心。問。今此宗意立八識四智攝諸心智時。法界體性。智第九識等攝何心智。答。約橫義者。一。一心智各各相攝。依堅義者。攝圓鏡智收第八識。藏識有二。一者第八阿賴耶識。二者第九如來藏識。圓鏡又有二。一者大日心王大圓。謂六大不大大曼荼羅也。二者阿闍心王大圓。謂四曼隨一大曼荼羅也。更問。圓者輪圓具足。卽曼荼羅。義也。問。如此等心智皆是有爲歟。答。一切心智皆是無爲。凝然常住無有變易。湛寂明

淨超過爲作。問。若爾大遠一切顯教。答。彼宗智心悉從因緣之所生。故不名常住。此教心智皆是如理之能起。故得稱無爲。所起如理猶妄名常。能生心智蓋云無爲。問。所起如理指何心法。答。顯宗所尊真如實理。皆是六大緣起三密所生。故也。具如經論。問。若爾宗意不立理歟。答。亦能立之。但是不二理非彼二門理。問。所觀法門其數無量。今偏觀心。有何所以。答。如前已說。又夫心者於堅論之。萬法根本。衆行目足。諸佛能生。衆聖所歸。所以顯密大乘立之爲宗。法應妙覺舉之爲要。是以剎那觀之。六度四攝自然具足。須臾念之。萬行衆善忽然成就。於橫言之。四曼總體萬行都名。兩部曼荼盡入之中。三種祕密未出。此內復次云云。

第二月者。義亦無量攝廣從略。不過三十。所謂

孔字種子	才水果實	圓滿具足
最上潔白	清淨無垢	離熱清涼
明照破暗	獨尊唯一	最高廣大
端正殊妙	愛樂歡喜	處中離邊
超沈定浮	遊空離地	自在無礙
巡轉無窮	常進不退	速行疾入
能成生長	拔苦與樂	遣迷顯實
一體普現	寂靜不動	涉入無礙
平等無差	能降淨水	難見叵測
能攝所依	不增不減	不生不滅
如是三十義	各含千理	

①[云云]—②此二之③[即]—④量十(識)⑤[智]—⑥(有)—⑦[義]—⑧日二具⑨

復次略舉六門。總攝萬法。一。一心義。謂月輪者。萬法不二之源。一心平等之本。如星辰雖多月輪唯一也。不二一心亦復如是。所具德星種種非一。能有心月如如不二。復次所顯水月雖離數量。能現空月無有別異。心月亦爾。所變法影無量無數。能生心質一如一相。復次所照所利物類森羅夥多。能曜能益月輪獨一無二。心月又如。所化所度機人雖過塵滴。能引能導心月唯是同一。心喻聚集照明等義。問。不二一心何佛之名。

答。兼通諸佛。正指大日。問。若爾以彼摩訶毘盧遮那佛名配月方何。答。形體高廣大從群星。德用繁多衆於恒沙。獨尊無比最上勝妙。故譬摩訶勝等除暗遍照光明。遍照高顯廣博遍明遍淨。如是等者皆是毘盧遮那之義。是亦滿月明照高廣清淨等義。佛者覺知覺者等義。即是不眠開敷常明照了如實知見等義。則當月輪明照除暗離迷等義。問。不二一心者。爲一之一。爲多之一。答。是無數之一。非遮二之一。無盡理事。無量心智。名之爲一。問。其意云何。

答。文云同一。名如多故。如如理理無數。智智無邊。恒沙非喻。利塵猶少。雨足雖多。並是一水。燈光非一。冥然同體。色心無量。實相無邊。心王心數主伴無盡。互相涉入帝珠鏡光。重重難思各具五智。多而不異。不異而多。故名一如。一非一一。無數爲一。如非如常。同同相似。不說此理。即是隨轉。無盡寶藏因之耗竭。無量寶車於此消盡。謂之

損滅。地墨四身山毫三密。本自圓滿。凝然不變。又云。不二之理甚深難解。一如之趣祕奧。入。所謂不二一如。豈只遮二詮一之名乎。密號名字不可不知。又云云。因。茲當知若觀此滿月。即念彼大日。乃至廣說。具觀萬法。遍念諸佛。具修萬行。二。兩界義。謂月輪者。兩部瑜伽之總名。二界曼荼之全體。色心諸法盡攝。此門。福智萬德合入。故重。得種子於乳字。故云胎藏。成體性於水。故名金剛。義無數。水輪其一。水義亦廣。略則二十。名義在別。金剛曼荼乳字爲尊。胎藏海會乳字爲宗。是故云爾。界者界別身體族持性等義歟。復次兩界大意。共以月輪同表曼荼。胎藏則九重滿月表。內證九識之九尊。金剛則五部圓明顯。自覺五智之五佛。復次於月具足真常獨一平等攝持等義。喻之真如理。即是胎藏界。成就顯實去迷明照破暗等義。喻之實相智。是則金剛界。復次月輪萬物能生群類所依。喻因曼荼羅。圓明究極遍淨獨尊。喻果輪圓足。復次滿月不動。一體臨萬水。譬之胎藏法界定。普放千光照。億利。況之金剛薩般若。復次月輪能破不壞等金剛界意。清淨無染等蓮華界理。復次迷途人也。遭於月光捨邪歸正。失珠者也。顯于圓月。兩寶除貧。此是二義相通。兩界。是以則知。若有觀此一箇月輪。自成修。彼兩部行法。三三三密義。謂月輪者。一三祕密之諸佛。二一平等之萬法。萬德衆善三等所生。三密一心諸法能攝。謂此

月輪顯白淨色。備圓滿形。表出入行。示法來相。謂之色義。故名身密。圓明滿月名言。乳字。水聲字是配語密。具攝持不亂理。含明照破暗意。是屬心密。故文云。以三密攝一切諸法。一切色攝身。身即印契見色也。一切聲攝口。語即真言聞音也。一切理攝心。心即本尊表實相。是三密平等。平等遍一切處。是故行者常可思。一切所見境皆遍一切處身。一切所聞音皆是陀羅尼。即是諸佛說法音。又吾口所出音皆是誨他之音。教誨前人。是身語之下理攝。自心。自心即實相。實相即本尊。本尊即自心。又云云。又言。身者體依聚義。是亦月義。等六大是其體性。等四曼即此能依。十八六會之雲海。七六三部之曼荼。無量珍寶之祕車。無盡莊嚴之密藏。是皆聚義。故配身密。又言語者。其名非一。口密聲密。密語。密言。真言。真語。實語。如語。不誑語。不異語。如義語。不妄語。真實語。祕密語。持明。明妃。祕密教等。乃至曼荼羅。陀羅尼等。是。此二梵名各含衆義。曼荼羅者。正翻可云輪圓具足。是當月輪圓滿等義。或翻聚集。亦如月輪無量功德聚集。或翻來多眷屬。森羅圍遶。或無比味無過上味。又如人持明月寶珠。向月承水。除熱渴。苦成無比喜。又如月輪獨尊無比一切星辰不羅不譯。或曰發生。又如滿月發起妙用淨光。生成一切萬物。或古譯壇。坦然而平。又如月輪遍照四洲。不簡擇等利萬物。無愛惡。在高不慢舉。見下不沈墮。遠半

損滅。地墨四身山毫三密。本自圓滿。凝然不變。又云。不二之理甚深難解。一如之趣祕奧。入。所謂不二一如。豈只遮二詮一之名乎。密號名字不可不知。又云云。因。茲當知若觀此滿月。即念彼大日。乃至廣說。具觀萬法。遍念諸佛。具修萬行。二。兩界義。謂月輪者。兩部瑜伽之總名。二界曼荼之全體。色心諸法盡攝。此門。福智萬德合入。故重。得種子於乳字。故云胎藏。成體性於水。故名金剛。義無數。水輪其一。水義亦廣。略則二十。名義在別。金剛曼荼乳字爲尊。胎藏海會乳字爲宗。是故云爾。界者界別身體族持性等義歟。復次兩界大意。共以月輪同表曼荼。胎藏則九重滿月表。內證九識之九尊。金剛則五部圓明顯。自覺五智之五佛。復次於月具足真常獨一平等攝持等義。喻之真如理。即是胎藏界。成就顯實去迷明照破暗等義。喻之實相智。是則金剛界。復次月輪萬物能生群類所依。喻因曼荼羅。圓明究極遍淨獨尊。喻果輪圓足。復次滿月不動。一體臨萬水。譬之胎藏法界定。普放千光照。億利。況之金剛薩般若。復次月輪能破不壞等金剛界意。清淨無染等蓮華界理。復次迷途人也。遭於月光捨邪歸正。失珠者也。顯于圓月。兩寶除貧。此是二義相通。兩界。是以則知。若有觀此一箇月輪。自成修。彼兩部行法。三三三密義。謂月輪者。一三祕密之諸佛。二一平等之萬法。萬德衆善三等所生。三密一心諸法能攝。謂此

月輪顯白淨色。備圓滿形。表出入行。示法來相。謂之色義。故名身密。圓明滿月名言。乳字。水聲字是配語密。具攝持不亂理。含明照破暗意。是屬心密。故文云。以三密攝一切諸法。一切色攝身。身即印契見色也。一切聲攝口。語即真言聞音也。一切理攝心。心即本尊表實相。是三密平等。平等遍一切處。是故行者常可思。一切所見境皆遍一切處身。一切所聞音皆是陀羅尼。即是諸佛說法音。又吾口所出音皆是誨他之音。教誨前人。是身語之下理攝。自心。自心即實相。實相即本尊。本尊即自心。又云云。又言。身者體依聚義。是亦月義。等六大是其體性。等四曼即此能依。十八六會之雲海。七六三部之曼荼。無量珍寶之祕車。無盡莊嚴之密藏。是皆聚義。故配身密。又言語者。其名非一。口密聲密。密語。密言。真言。真語。實語。如語。不誑語。不異語。如義語。不妄語。真實語。祕密語。持明。明妃。祕密教等。乃至曼荼羅。陀羅尼等。是。此二梵名各含衆義。曼荼羅者。正翻可云輪圓具足。是當月輪圓滿等義。或翻聚集。亦如月輪無量功德聚集。或翻來多眷屬。森羅圍遶。或無比味無過上味。又如人持明月寶珠。向月承水。除熱渴。苦成無比喜。又如月輪獨尊無比一切星辰不羅不譯。或曰發生。又如滿月發起妙用淨光。生成一切萬物。或古譯壇。坦然而平。又如月輪遍照四洲。不簡擇等利萬物。無愛惡。在高不慢舉。見下不沈墮。遠半

①則一別 ②原本冠註曰名現本作多 ③此二此 ④兩二二 ⑤九識之二之九識 ⑥月輪二圓明 ⑦[也]一 ⑧語一相 ⑨是此二後 ⑩翻十(譯) ⑪[集]一

腹表中道。離低昂示平等。或翻真言。又如千河萬器之圓鏡假而非實。大虛玄天之滿月真而非偽。言者聲也。如才等聲。或譯密語。又如滿月不惜光。盲者無見之。圓明雖破暗。瞽人豈信乎。光明周遍而難測。利益廣大而叵識。設非盲瞽不視雲中之姿。縱有眼目誰觀洲外之形。三密都名準之思之。語義準上乃至云云。繁故略之。陀羅尼者。此翻總持。又如滿月總攝諸尊任持萬德。又譯云明。法明。義明。三摩地明。聞持明等。具如陀羅尼義讚等。皆是月輪明照等義。又云。心者集起等義。喻如滿月光明功德聚集一身。伴星歸者充滿一儀。所出之處萬德共生。所照之境群益隨顯。能放千光與體發。所現眾像將本耀。又名三摩地。如萬水僞鏡雖與浪轉。一虛真月寂然不動。又云薩般若。如能照光明無數所現影像甚多矣。因茲言之。一切諸法不出三密。三密萬行悉入一月。以下三重總攝總結準上三重以知之矣。四四曼義。謂月輪者。三一法身之共體。兩二曼茶之總稱。一白純淨色是摩訶曼茶羅。五大普通體是三昧耶聚集。軌則軌持德是達磨輪圓具足。事業威儀用是羯磨無比味。此四曼茶即四法身。乃至取要言之。真俗萬行內外諸法。悉攝之滿月。盡收此曼茶。故文云。問。四種曼茶羅一切法盡耶。答。攝盡也。問。如何攝盡。答。世間出世間內外一切教法攝於法曼茶羅。世間出世間一切人攝於大曼茶羅。世間出世

間一切所依器界等攝於三昧耶曼茶羅。世間出世間一切事業。等攝於羯磨曼茶羅也。文曼茶羅義如先略說。五五部義。謂月輪者。諸識五智之心王。五部諸佛之法帝。謂滿月輪光遍滿虛空。體清淨明白。非唯自顯。兼能照他。在夜不眠。在晝常明。令他開實見。令人捨邪行。體滿眾德。用遍群類。喻之佛部覺照等義。能破暗冥。捨邪途。向正道。喻金剛部菩提心門。自離闕少。常滿渴願。令他愛喜。喻摩尼部福德門。意清淨無垢。照明破暗。喻蓮華部及智慧門。常進不退。業用圓滿。喻羯磨部大精進門。部者部類種族等義。此五部者即五智也。體德圓滿無有數量。明益周遍。超過邊際。能放光光種種千殊。所現影影品品萬差。水中萬像能依假物。空上一月所。依常法。浮他樹於輪上。如實無謬。現自形於器中。依本塵違。光明遍照。迷暗悉亡。喻法界體性智。明益無邊際。形體恒圓滿。清淨映徹眾像悉影。喻大圓鏡智。智義準前。所照物類彼此差別。能益月光平等同如。雖出非始。生雖沒非終。滅此無彼有。彼隱此顯。所照四洲明暗不定。能度一月體相常恒。喻平等性智。妙用難測。光明無際。照現自在。邪正不謬。喻妙觀察智。形體圓滿。德用具足。雙照自他。善化物類。喻成所作智。此五智者即五佛也。乃至無盡云云。六六大義。謂月輪者。孕法界之一心。吞虛空之六大。諸佛能生之父母。萬德所依之海。津成以六大自性。飾以曼茶已體。言六大

者。即心月輪之體。是也。具如即身成佛義釋。或復月輪能破不壞平等依持。即是地大。水珠所成圓淨等義。即是水輪。明照清淨降伏等義。喻之火輪。摧災速疾自在不沈。喻之風大。無礙不滯。廣大圓滿平等。含容無垢等義。是即空輪。處中離邊。聚集發生。照了破暗。分明等義。即是心大。周遍圓滿。尊高深廣。最勝殊妙。無量無邊。故名爲大。乃至云云。如上所述六門配釋。或應流入下月輪中。

第三合論者。此亦具有無量過恒義理法門。帥爾難談。問。以心月輪分別法喻之方。如何。答。此有三意。一者初一字所況之法。次兩言能譬之喻。二者心月兩句同是一法。三者三字二句俱通法喻。問。初意如何。答。此是祕中之顯。略。但優顯中之深祕。心性法界超衆色境。一如十識離萬相域。若不寄喻此事。何得悟入其理體。因茲暫假世月以彰真心。故瑜祇經云。如世月圓滿。佛性亦如月云云。教王經云。我見自心形如月輪云云。又金剛頂瑜伽經云。食頃便見。心圓滿如淨月。又云。藏識本非染。清淨無瑕穢。長時積福智。是心如滿月云云。心地觀經說。菩提心相如淨滿月。最意攝真實經云。譬如五十由旬。圓滿月輪清涼皎潔。無諸雲翳。當知此是菩提心相云云。又云。我已見心相。清淨如月輪。離諸煩惱垢能執所執等。諸佛咸告言。汝心本如是。爲客塵所翳。不悟菩提心。汝觀淨月輪。念念而觀。

①云二言 ②儀二義 ③然二照 ④[等]一 ⑤[意]一 ⑥依二住 ⑦是二矣 ⑧喻二輪 ⑨略十(趣) ⑩優十(過) ⑪原本冠註曰是明本作自 ⑫取意二略抄

●察。能令智明顯。得悟菩提心。云云。如是誠文不可稱計。又菩提心論云。一切眾生本有薩埵。為貪瞋癡煩惱之所縛。故諸佛大悲以善巧智。說此甚深祕密瑜伽。令修行者於內心中觀日月輪。由作此觀。照見本心。湛然清淨。猶如滿月光遍虛空。無所分別。亦名無覺了。亦名淨法界。亦名實相。般若波羅蜜海。能含種種無量珍寶。三摩地。猶如滿月潔白分明。何者為一切有情悉含普賢之心。我見自心形如月輪等文。又云。佛心如滿月。此觀若成。十方國土若淨若穢。六道含識三乘行位。及三世國土成壞。眾生業差別。菩薩因地行相。三世諸佛悉於中現證本尊。身滿足普賢一切行願。故大毘盧遮那經云。如是真實心。故佛所宣說云云。

問。次意何故心月二名同是一法耶。答。以心月不二。月心即一。故是故經云。月即是心。心即是月。問其意云何。答。夫心理離色相。色相非心理者。可知遮情遣迷之意。非是表德顯實之義。色相有二。所謂真實。言妄假者。一心緣起之色相。諸識所變之影像。言真實者。法身法爾之三性。佛性然之四曼。所以自性常住。超過四相。體用廣大。周遍十方。備德於萬種。滿益於千器。色相既具萬德。而一如。何不名心理。心理亦體六大。而萬種。豈有離色相。故知。即是心。即是相。月外無心。心外無月。經中已說。月即是心。心即是月。豈非此意。色心俱本有。誰生能所之別執矣。事理同深。祕豈起優劣之異見乎。色心不二。名之諸佛內證法門。性相即一。稱之四身自覺境界。問。一切顯教皆言心法無色無形。不知密義。作是說歟。答。如大師言。傳法聖者非不知祕而傳顯。知而相讓。良有以也。云云。故知。應化善逝。傳顯法匠。且為有疾能治。雖顯無形。離言空藥。若值表德所化。誰隱實相。真色祕寶。問。後意何故心與月輪共通法喻。答。心月互相同。法喻何不通。色心俱涉入。能所豈無融。是故經云。藏識本非染清淨無瑕穢。長時積福智。喻若淨滿月。無體亦無事。是空。緣生虛假體用。非非。即說亦非。世。非。由具。福智。故自心。如滿月。又云。無體亦無用。即月亦非月。由具。福智。故滿月。如自心。云云。又云。凡夫所觀。菩提心相。猶如清淨圓滿月輪。於胸臆上。明朗而住。若欲速得。不退轉者。在阿蘭若。及空寂室。端身正念。結前如來金剛縛印。冥目觀。察。中明月。作是思惟。是滿月輪。五十由旬。無垢明淨。內外澄徹。最極清涼。月即是心。心即是月。塵翳無染。妄想不生。能令眾生身心清淨。大菩提心堅固不退。又云。繫心。月輪成就。觀察。是名菩薩觀。菩提心成佛三昧。若有凡夫。修此觀者。所起五逆。四重十惡。及一闍提。如是等罪。盡皆消滅。即獲五種三摩地門。云何為五。一者剎那三昧。二者微塵三昧。三者白縷三昧。四故起伏三昧。五者安住三昧。云云。論云。當觀圓明淨識。若纔見

者則名見真勝義諦。若常見者。則入菩薩初地。若轉漸增長。則廓周法界。量等虛空。卷舒自在。當具一切智。文滿月如自心者。以月喻心。自心如滿月者。以心況月。是則心月互為能所。月心同為法喻之意。月即是心者。月不二於心。心即是月者。心同一於月。若總相說。文云。一字即法。此一一名。皆以世間淺名。表法性深號。即是喻云云。問。已知心月互為能所。且心喻月之方如何。答。略如上所引之文。又如前所述之義。今復以彼三十種義。當重顯此不二一心。頌曰。

譬如月輪	孔字種子	水體相
心法亦爾	普遍兩部	覺王三摩
廣攝二界	心所曼荼	孔者胎藏
能攝源故	孔者金剛	所依體故
如月圓滿	自心無闕	具足萬德
圓滿種智	如月潔白	自心白法
永離黑法	常與白善	如月清淨
自心無垢	自性清淨	無貪無染
如月清涼	自心離熱	灑慈悲水
消滅悉火	扇涅槃風	除煩惱熱
如月明照	自心照明	本離無明
常是遮那	放五智光	破三妄暗
橫照十方	堅朗三世	如月獨尊
自心無比	諸佛所尊	萬法所歸
不二即一	同如平等	如月高大
自心無邊	周遍法界	等同虛空
如月端正	自心殊妙	純備萬善

●原本冠註曰。察明本作照。●(云云)一。●明二別。●(滿月)十身。●(之)一。●器二品。●(復次上如月者是則密號外一顯。喻比類之淺義內合同如即一之深意以常途勿傷祕旨)十問。●良二即。●[金剛]一。●興二具。

專離衆惡 如月所愛 自心所樂

佛所法樂 聖所愛喜 如月處中

自心離邊 恒遊中道 永越邊執

離沈重過 無浮散失 如月遊空

自心離地 法雲菩薩 未離住地

心月佛陀 獨超所依 如月無礙

自心自在 具十自在 無諸障礙

涉入融通 互相瑜伽 如月巡轉

自心無窮 轉正法輪 破邪迷暗

萬德無窮 二利靡斷 如月常進

自心不退 慈悲常進 利那無休

法樂鎮轉 須臾不怠 大悲不斷

無住涅槃 大智常恒 不住生死

如月不遲 自心速疾 轉秘密輪

利那斷惑 乘神通車 須臾成佛

如月能成 自心生長 灑大悲水

生長善根 潤蘭提地 成就佛果

如月拔苦 自心與樂 放大悲光

拔暗熱苦 發大慈見 與明涼樂

如月遣迷 自心開悟 顯久失珠

兩常樂寶 如月普現 自心遍顯

不動一體 普現萬機 不假多身

遍臨塵刹 如月不動 自心寂然

所影九界 與浪動轉 能現三身

常如不變 如月涉入 自心融通

自在涉入 群器心水 無礙融通

千光法明 如月無差 自心平等

生死涅槃 性常平等 煩惱菩提

體無差別 色心理事 各各不二

性相真俗 同同即一 如月出水

自心亦爾 甘露香水 除二執渴

醍醐法雨 拂三毒熱 如月難見

自心叵測 祕密甚深 難解難入

如月能持 自心所依 十方諸佛

皆在自心 兩部曼荼 悉住己體

月無增減 心離損益 明昧不同

迷悟雖異 自體平等 本性一如

月無生滅 心過為作 妄雲遍空

覺月隱光 非是真滅 觀風拂霧

智鏡顯明 豈亦實生 此土緣盡

雖移他刹 非是實滅 他境化畢

雖來此界 亦非真生 假現去來

實無去來 如一虛月 臨萬器水

湛寂凝然 常如不變 超越三世

出過四相 五有為浪 不能動轉

二生死風 不得飄飄

問以月喻心之方如何 答此義廣多略

出萬一頌曰

如心即涅槃 月也是圓寂 如心是菩提

月也即遍知 如心三摩地 月也等至定

如心薩般若 月也一切智 如心兼福智

月也備二嚴 如心超真俗 月也過兩諦

如心常無為 月也離為作 如心本不生

月也逾生滅 如心無數量 月也出邊際

如心遍虛空 月也滿法界 如心恒平等

月也本不二 如心深祕奧 月也太幽玄

如心離說念 月也絕言慮 如心無假相

月也有實德 如心踰因緣 月也自法然

如心同能所 月也一境智 如心融一多

月也浪多一 如心無過失 月也離謬亂

如心通兩部 月也互二界 如心具衆美

月也備萬德

問空月心月有何差別 答空月能譬喻

心月所況法 意云借空中假有之圓鏡 喻

心內真常之滿月 又上所出如月輪義 準

之知之 問何以得知 世月為喻 心月

為法而觀修之 并修念相願樂欲聞 答

經云菩提心相猶如清淨圓滿月輪於胸臆

上明朗而住 文云三摩地者更無別法 直

是一切衆生自性清淨心 名為大圓鏡智

此合二意 一自性清淨心者 法界體性智 又名清淨法

界 或名淨妙法身 名為大圓鏡智者 淨位第八識 意

則所依法 或上下兩句俱可通二智 上自諸佛

下至蠢動 悉皆同等無有增減 但為無明

妄想客塵所覆 是故流轉生死 不得作佛

行者應當安心靜住 莫緣一切諸境 假想

一圓明猶淨月 上四明者 所譬心月 下淨去身

四尺 當前對面 不高不下 量同一肘圓

滿具足 其色明朗內外光潔 世無方比 初

雖不見 久久精研 尋當徹見 已即更觀察

漸引令廣 或四尺如是 倍增乃至滿三千

大千世界 極令分明 將欲出觀 如是漸略

還同本相 初觀之時 如似於月 遍周之後

無復方圓 作是觀已 即便證得解脫一切

蓋障三昧 得此三昧者 名為地前三賢

是自乘位 依此漸進 遍周法界者 如經所說

名為初地 所以名初地者 為以證此法

者昔所未得而 今始得生 大喜悅 是故初

① 慈見二悲光 ② 味二晦 ③ 暗 ④ 位二住 ⑤ 蓋一 ⑥ 今二令

地名爲歡喜，亦莫作解了。即此自性清淨心以三義故猶如於月。一者自性清淨義。離貪欲垢故。二者清涼義。離瞋熱惱故。三者光明義。離愚癡闇故。又月是四大所成究竟壞去。是月者不壞去故。是以月世人共見取以爲喻。令其悟入。行者久久作此觀。觀習成就不須延促。唯見明朗更無一物。亦不見身之與心。萬法不可得。猶如虛空。亦莫作空解。以無念等故。說如虛空。非謂空相久久能熟。行住坐臥一切時處作意與不作業任運相應。無所罣礙。一切妄想貪瞋癡等一切煩惱。不假斷除。自然不起。性常清淨。依此修習。乃至成佛。唯是一道理無別理。此是諸佛菩薩內證之道。非諸二乘外道境界。作是觀已。一切佛法恒沙功德。不由他悟。以一貫之。自然通達。能開一字演說無量法。剎那悟入於諸法中。自在無礙。無去來起滅。一切平等。如是本文繁而難舉。又可有深祕行觀。不能染紙。依法問之。問。一切本尊皆有。心月。依部隨門可有差別耶。答。此有二意。一。者能有佛尊雖有差別。所具心月全無殊異。二者若以大日爲本尊者。法界體性淨菩提心爲心月輪。若以阿閼爲本尊者。圓鏡藏識淨菩提心爲心月輪。餘尊三意。一。法界智可爲心月。二。圓鏡智可爲心月。三。當部智可爲心月。此義未審。問。已知心月即菩提心。未知此心有幾差別。答。如前已說。今亦別說。廣則無邊。略不過二。一。能求

菩提心。二。所求菩提心。能求心者。經云。自心尋求菩提及一切智。何以故本性清淨故。云云。論云。我今志求阿耨多羅三藐三菩提。不求餘果。云云。又云。若願成瑜伽中諸菩薩身者亦名發菩提心。何者爲次諸尊皆同大毘盧遮那佛身。云云。文云。能求心者。譬如有人欲爲善與惡。必先標其心。而後行其行。云云。求菩提之人亦復如是。又如狂人解毒忽起歸宅之心。遊客事畢乍發懷土之思。求菩提之心亦復如是。既知狂醉在三界之獄。熟眠臥六道之藪。何不驅神通之車。速歸本覺莊嚴之床。此則能求之心。所求心者。文云。所求心者。所謂無盡莊嚴金剛界身是也。大毘盧遮那四種法身。四種曼荼羅。皆是一切衆生本來平等共有。雖然被五障之覆蔽。依三妄之雲翳。不得覺悟。若能觀日月之輪光。誦聲字之眞言。發三密之加持。揮四印之妙用。則大日之光明。廊周法界。無明之障者忽歸心海。無明忽爲明。毒藥作爲藥。五部三部之尊森羅圓現。剎塵海滴之佛忽然涌出。住此諸三昧名。祕密三摩地。文。問。何觀能發此菩提心。答。文云。夫欲發無上菩提之心。應先深心觀察十方諸佛清淨性海。湛寂圓明本無生滅。廣大無礙無相無爲常寂滅相。愍諸衆生爲諸妄想煩惱迷覆淨心不覺不知。昏昏默默貪瞋癡毒日夜燒溺。六賊攻劫五欲纏縛。昏狂既盛無所覺知。愍念此輩。從大悲海流演化身。不生而生。無相現相。假起言

說示現去來。皆爲憐念我等衆生。起方便智說權實教。爲欲引導利鈍根性。施設種種頓漸法門。是故我等慚愧諸佛慈悲方便。愍念衆生沈淪苦海。應當發起廣大之心。誓願斷除一切衆惡。誓願修習最上法門。誓願度脫諸衆生界。一切有情誓願速證無上菩提諸佛勝果。是故發起菩提之心。所謂菩提心者。即是諸佛清淨法身。亦是衆生染淨心本。尋遂根源。本無生滅。十方求之終不可得。離言說相。離名字相。離心緣相。妄心流轉。即名衆生染污之身。開發照悟。即名諸佛清淨法身。故不增不減。經云。不離衆生界。有法身。不離法身。有衆生界。衆生界即是法身。法身即是衆生界。又云。衆生界清淨。應知即法身。法身即涅槃。涅槃即如來。以是觀之。一切衆生性淨法身。與諸佛身本無差別。而諸佛如來。昔在因地。迷本法身。與我無異。然發大精進。勤修正行。已成正覺。我今云何貪戀淤泥。不起正行。故發是心。又觀衆生沈淪苦海。沒生死河。迷自心源。喪失慧命。愍念彼等。與我法身平等無二。云何信任不垂救拔。是故勇猛發起大悲度諸衆生。破魔怨敵。是故發起菩提之心。云云。問。此菩提心與三摩地同異如何。答。是一非異。何者此心略有二種菩提心故。所謂勝義三摩地是。問。若爾修此三摩地者。歷幾時分得成佛。耶。答。一念必超三祇。一生定證三身。故經云。修此三昧者。現證佛菩提。云云。論云。惟眞言法

①涼二淨 ②[風]一 ③[如是…依法問之]二十三字一 ④[者]一 ⑤[此則能求之心]一 ⑥[諸]一 ⑦又云二文言 ⑧耶二云云

中即身成佛故。是說三摩地法。於諸教中闕而不書。又云。從凡入佛位者。即此三摩地者。能達諸佛自性。悟諸佛法身。證法界體性智。成大毘盧遮那佛自性身受用身。變化身等流身為行人未證故。理宜修之。故大毘盧遮那經云。悉地從心生。如金剛頂瑜伽經說。一切義成就菩薩。初坐金剛座。取證無上道。遂蒙諸佛授此心地。然能證果。凡今之人若心決定。如教修行。不起于座。三摩地現前。於是成就本尊之身。云云。如是誠文不可稱數。問。若爾不假餘諸軌儀。唯修此心得成佛耶。答。教理已分明。何以足疑惑。一心攝萬行。萬行即一心。一多互涉。廣略同融。若修一心不攝萬行。六大瑜伽五部互融。四種曼荼三密平等。二界輪圓。一心如理。總攝任持。加持涉入。如是等名義何因得成乎。所生流派之顯乘猶入。衆行於唯識能攝源本之密藏。蓋收萬法於一心。是故經云。若無勢力廣增益住法。但觀菩提心。佛說此中具萬行。滿足淨白純淨法。論云。此菩提心能包藏一切諸佛功德法故。若修證出現。則為一切導師。若歸本則是密嚴國土。不起于座能成一切佛事。讚菩提心曰。若人求佛慧。通達菩提心。父母所生身速證大覺位。彼彼教證恐繁不具。一一義理歷劫難疆。又更可有深。祕行觀依法問之。讚曰

奇哉一心含萬法 大哉滿月遍十方
月心即一無數 性相常如如亦旁

顯密萬行開此道 金蓮三寶藏之倉
深修一念證心佛 唯信四時成覺王
心月輪祕釋
天治元年 月日

右此書中入壇以後文義處處相雜。若不
受師傳者。莫讀所引之本文。凡案佛
經聞師說於本經本教正文者。雖在私
記鈔出中。未讀本文之輩不可讀一字
也。鈔者見者共墮阿鼻。同入泥梨云云

No. 2521

眞言淨菩提心私記

傳法院覺鑿撰

夫。眞言淨菩提心。是自性法身心地法界大
日如來心王具體。亦一切衆生色心實相。普
門海會平等種子。故大日經疏第二云。此心
即是如來自然智。亦是毘盧遮那遍一切身
以心如是故諸法亦如是。根塵皆入阿字
門。又同疏第一云。一切衆生色心實相從
本際已來常為是毘盧遮那平等智身。非是
得菩提時強空諸法。使成法界也。佛從
平等心地開發無盡莊嚴藏大曼荼羅。已還
用開發衆生平等心地無盡莊嚴藏大曼荼
羅。妙感妙應皆不出阿字門。當知感應因
緣。所生方便亦復不出阿字門。文
又此淨菩提心。是一切衆生自然本有心地
實際。即是一切智智。如實了知名為一切

智者。故大日經第一云。云何菩提。謂如實
知自心。文。十住心論第十云。經云。云何菩
提。謂如實知自心。此是一句含無量義。豎
顯十重之淺深。橫示塵數廣多。文。又大日
經疏第一云。此品統論經之大意。所謂衆生
自心品。即是一切智智。如實了知名為一
切智者。是故此教諸菩薩眞語為門。自心發
菩提。即心具萬行。見心正等覺證。心大涅
槃。發心方便。嚴淨心佛國。從因至果皆以
無所住而住其心故。曰入眞言門住心品
也。文。復此淨菩提心是眞言行者入修祕要
悉地成就速疾妙藥也。總得世間出世一切
悉地速疾成就。必依眞言淨菩提心一體速
疾。力三昧也。眞言行者若以本尊三密方
便勇猛精進觀之。行之。此生必獲除蓋障
三昧。入諸佛境界。故大日經疏第一云。今
眞言行者。於初發心時。直觀自心實相了
知本不生故。即時人法戲論淨若虛空。成
自然覺。不由他悟。當知此觀復名頓悟法
門也。經云。祕密主此菩薩淨菩提心門名初
法明道。菩薩住此不久勤苦。便得除一切
蓋障三昧者。入佛智慧有無量方便門。今
此宗直以淨菩提心為門。若入此門。即是
初入一切如來境界。乃至云。法明者。以覺
心本不生際。其心淨住生大惠光明。普照
無量法性。見諸佛所行之道。故云法明道
也。乃至行人因淨菩提心。照明諸法故。少
用功力得除蓋障三昧。見八萬四千煩惱
實相。成八萬四千寶聚門故。經次云菩薩

①佛十(智) ②耶十(云云) ③[於]一 ④[祕]一 ⑤明治二十二年刊本 ⑥與教大師全集本 ⑦[力]一

住此修學不久勤苦，便得除一切蓋障三昧。若得此者，即與諸佛菩薩同等住。又同疏第二云：行者初入淨菩提心，雖未於無數阿僧祇劫具備普賢衆行，滿足大悲方便，然此等如來功德皆已成就，何以故？即是毘盧舍那具體法身故。又大日經第七云：若無勢力廣增益住，法但觀菩提心。佛說此中具萬行，滿足淨白純淨法。又發菩提心論云：若人求佛惠，通達菩提心，父母所生身，速證大覺位。聖人御自筆裏書曰：

問：何故以心名菩提耶？答：無始無終十方世界所有善惡迷悟諸法，唯是一心作也。問：以何可信解之耶？答：以佛說可信也。

問：其教文何等耶？答：大日經云：云何菩提，謂如實知自心。又云：心虛空菩提三種無二。又八十花嚴云：若人欲了知三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。又云：如心佛亦爾，如佛衆生然。心佛及衆生，是三無差別。又大乘起信論云：是心攝一切世間法出世間法。又云：心生諸法，生心滅諸法滅。又云：心真如者，即是一法界大總相法門體，所謂心性不生不滅。一切諸法唯依妄念而有差別。若離心念，即無一切境界相。是故一切法從本已來，離言說相離名字相，離心緣相，畢竟平等。無有變異，不可破壞。唯是一心故名真如。又云：心體離念離念相者，等虛空界無所不變。法界一相，即是如來平等法身。

依此法身說名本覺文。

問：云何云菩提耶？答：菩提此翻云覺，謂如實覺自心名菩提也。問：如何覺自心耶？答：覺心法門至下具可解釋。夫入佛智慧，有無量門，入修頓證無如，如實知自心耳。問：如實知自心行相法門，具如大日經住心品，從云何菩提，謂如實知自心文。至于此菩薩淨菩提心門名初法明道文，十二番說之。疏具釋之。又同經住心品下文，說超入淨菩提心門十句法門，所謂從所謂空性離於根境文。至于如是初心佛說成佛因十句經文，是也。疏具釋也。今以總相言之。菩提心論云：如大毘盧遮那佛經云：諸法無相，爲虛空相。作是觀已，名勝義菩提心。當知一切法空，已悟法本無生。心體自如不見身心住，寂滅平等究竟真實之智，令無退失。妄心若起，知而勿隨。妄若息時，心源空寂。萬德斯具，妙用無窮。所以十方諸佛勝義行願爲戒，但具此心者，能轉法輪。自他俱利。又大日經疏第一云：經云：佛告金剛手，菩提心爲因，悲爲根，方便爲究竟者，猶如世間種子藉四大衆緣，故得生根。如是次第乃至果實成熟，名爲究竟。然以中智觀之，畢竟不生不滅。是故因果義成。若法不然，有生滅斷常之相，則墮於戲論，皆悉可破。因果義不成也。今行者觀心實相，亦復如是。出過一切戲論，如淨虛空。於內證所行，得深信心。薩婆若心堅固不動，離業受生成真性生，萬行功德從

此增長。故曰菩提心爲因也。此菩提心爲後二句因。後二句者，大悲爲根句。若望生死中所殖善根，則名爲果。以觀佛法前相，故已上

問：於此淨菩提心有分位差別耶？答：於此淨菩提心，堅略有十重分位差別。橫廣有塵數不可說淨菩提心也。故十住心論第十云：經曰：云何菩提，謂如實知自心。此是一句含無量義，堅顯十重之淺深，橫示塵數之廣多文。

問：淨菩提心橫豎大意如何耶？答：如實知自心名淨菩提心。橫豎義門甚深廣大。若非佛誰知之。雖然且爲深法渴仰，且爲自心練磨。聊抄經論文，頗出章疏釋。先明堅十重之差別。後述橫塵數之一兩。先堅十重差別者，謂從初羝羊暗心，漸次背向明求上之次第。如是次第略有十種：一者異生羝羊心。乃至十者祕密莊嚴心。此十住心一大意須依經論問答以章疏斷簡也。真言行者若不檢差別，更不知淺深，不同謂同。未得爲得，然則始發心，辟越終不知求。智者可悉之。信者可知之。故十住心論第一云：若能明察密號名字，深開莊嚴祕藏，則地獄天堂佛性，闡提煩惱，菩提生死，涅槃邊邪，中正空有，偏圓二乘，一乘皆是自心佛之名字。焉捨焉取。雖然知祕號者，猶如麟角，迷自心者，既似牛毛。是故大悲說此無量乘，令入一切智。若堅論則乘乘差別淺深，橫觀則智智平等一味。惡平等者未得爲得，不同爲同。善差別者分

此增長。故曰菩提心爲因也。此菩提心爲後二句因。後二句者，大悲爲根句。若望生死中所殖善根，則名爲果。以觀佛法前相，故已上

問：於此淨菩提心有分位差別耶？答：於此淨菩提心，堅略有十重分位差別。橫廣有塵數不可說淨菩提心也。故十住心論第十云：經曰：云何菩提，謂如實知自心。此是一句含無量義，堅顯十重之淺深，橫示塵數之廣多文。

問：淨菩提心橫豎大意如何耶？答：如實知自心名淨菩提心。橫豎義門甚深廣大。若非佛誰知之。雖然且爲深法渴仰，且爲自心練磨。聊抄經論文，頗出章疏釋。先明堅十重之差別。後述橫塵數之一兩。先堅十重差別者，謂從初羝羊暗心，漸次背向明求上之次第。如是次第略有十種：一者異生羝羊心。乃至十者祕密莊嚴心。此十住心一大意須依經論問答以章疏斷簡也。真言行者若不檢差別，更不知淺深，不同謂同。未得爲得，然則始發心，辟越終不知求。智者可悉之。信者可知之。故十住心論第一云：若能明察密號名字，深開莊嚴祕藏，則地獄天堂佛性，闡提煩惱，菩提生死，涅槃邊邪，中正空有，偏圓二乘，一乘皆是自心佛之名字。焉捨焉取。雖然知祕號者，猶如麟角，迷自心者，既似牛毛。是故大悲說此無量乘，令入一切智。若堅論則乘乘差別淺深，橫觀則智智平等一味。惡平等者未得爲得，不同爲同。善差別者分

依此法身說名本覺文。

問：云何云菩提耶？答：菩提此翻云覺，謂如實覺自心名菩提也。問：如何覺自心耶？答：覺心法門至下具可解釋。夫入佛智慧，有無量門，入修頓證無如，如實知自心耳。問：如實知自心行相法門，具如大日經住心品，從云何菩提，謂如實知自心文。至于此菩薩淨菩提心門名初法明道文，十二番說之。疏具釋之。又同經住心品下文，說超入淨菩提心門十句法門，所謂從所謂空性離於根境文。至于如是初心佛說成佛因十句經文，是也。疏具釋也。今以總相言之。菩提心論云：如大毘盧遮那佛經云：諸法無相，爲虛空相。作是觀已，名勝義菩提心。當知一切法空，已悟法本無生。心體自如不見身心住，寂滅平等究竟真實之智，令無退失。妄心若起，知而勿隨。妄若息時，心源空寂。萬德斯具，妙用無窮。所以十方諸佛勝義行願爲戒，但具此心者，能轉法輪。自他俱利。又大日經疏第一云：經云：佛告金剛手，菩提心爲因，悲爲根，方便爲究竟者，猶如世間種子藉四大衆緣，故得生根。如是次第乃至果實成熟，名爲究竟。然以中智觀之，畢竟不生不滅。是故因果義成。若法不然，有生滅斷常之相，則墮於戲論，皆悉可破。因果義不成也。今行者觀心實相，亦復如是。出過一切戲論，如淨虛空。於內證所行，得深信心。薩婆若心堅固不動，離業受生成真性生，萬行功德從

此增長。故曰菩提心爲因也。此菩提心爲後二句因。後二句者，大悲爲根句。若望生死中所殖善根，則名爲果。以觀佛法前相，故已上

①合二造 ②相十(如何耶答如實知自心行相) ③(始)一 ④明察乃至性十九字甲本作細註 ⑤甲本傍註曰已上裏書

滿不二即離不謬。迷之者以藥天命。達之因藥得仙。迷悟在己。無執而至。有疾苦薩迷方狂子。不可不慎云。

夫。從深至淺第一秘密莊嚴任心分位淨菩提心者。所謂無始無終。三世十方。周遍法界。法爾常恒。金剛堅固。自性。受用。淨妙法身。摩訶毘盧遮那如來大悲胎藏三部。四重。

三密。六大金剛界會五部五智及無際智。四種法身曼荼。種種無量秘密曼荼。一切總持心王。究竟覺知自心之源底。如實證悟自身之數量。圓極自在一味一際。法然不壞堅固金剛智慧是也。是名毘盧舍那本地淨菩提心。亦曰能加持無相法身。是名眞言究竟淨菩提心也。此究竟淨菩提。自性受用。法身理智不二心王。橫究無邊無盡十方虛空界。豎盡無始無終劫跋耶法界所有諸佛三身。四身。十身。無盡色心。身土功德。智慧三身。所說一切契經海。一切菩薩。聲聞緣覺。及以法界所有六趣。四生。一切衆生善惡因果。根塵識等色心依正。如是橫豎一切諸法總體也。所以心王是諸法。諸法即心王也。心王本不生。亦諸法本不生。諸法緣起即心王緣起。心王緣起本初不生心王遍一切處。心數遍一切處。一念遍一切處。一塵遍一切處。如是心王自在迴轉無窮。無窮迴轉。當體金剛。實際堅固不可破不可壞。此心王是論體無相。猶如虛空。論性不改。亦如金剛。論相明了譬如光明。論用無礙自在。誠法界海中除。心王餘一切諸法今無

有比類心王者。則此心王體性無相是理。相用明了無礙是智。此智即理。此理即智。理智不二自在心王大日如來理法身名。毘盧遮那智法身稱。盧遮那。故辨顯密二教論云。若依瓔珞經。毘盧遮那是理法身。盧遮那則智法身。釋迦名化身。然則是金剛頂所談毘盧遮那佛。自受身所說內證。自覺聖智法者。此則理智法身之境界也。依此一教論說者。眞言祕教是自性受用。理智不二法身所說也。理智不二故。或云自性身所說者。是云理法身所說也。或云自受用所說者。是云智法身也。又二教論云。佛有三身。教則二種。應化開說名曰顯教。法佛談話謂之密藏云。

佛三身體爲一體無二。爲各身各體耶。答。佛三身體一體無二。但約用故云三身異。故弘法大師略付法傳云。法報應化。體同用異文。又羅索經云。三身體皆平等。毘盧遮那自性身文。又金剛仙論云。即三而一。即一而三。言三不傷其一。言一不壞其三云。

御自筆裏書云
問。三身體同用異意如何耶。答。三身如來理智不二金剛。是一。此一金剛但破入執未破。法執及無明時云。變化身。次漸破法執。伏無明時云。他受用報身。次入法二執及無明頓破時名曰。法身。此法身佛理智不二。故理名。理法身。智名。智法身。雖此理智法身俱本有。以有始覺還成義故。亦名報身。

云云。今此三身體同用異。譬如金剛摧木力用是劣。次此金剛亦碎。石力用是漸強。次此金剛摧破金剛力用極堅固也。金剛體一隨所摧物力用勝劣故。三身體一用異也。

問。佛三身說法之中所說法門更互有之耶。答。三身說法是異。亦更互有之故。弘法大師請來目錄云。法海一味隨機深淺。五乘分鑪。鑪器頓漸。頓教之中有顯。有密文。此文已云。法海一味隨機深淺。頓教之中。有顯有密。亦顯教之中可有密教也。雖然文隨執見隱義逐機根現而已。

問。毘盧遮那。釋迦三種名義三身皆有之耶。答。此毘盧遮那等三種名義三身皆有之。問。法身名。毘盧遮那。亦名。盧遮那。亦名。釋迦牟尼。有證據耶。答。先法身名。毘盧遮那。如顯密諸經說。亦名。盧遮那。如瓔珞經說。亦名。釋迦牟尼。禮懺云。作變化身。釋迦牟尼佛者。是名法身也。所以者何。云。如上金剛界大曼荼羅三十七尊。並是諸佛內眷屬。毘盧遮那互體故也。此禮懺文云。三十七尊皆是毘盧遮那一體性金剛界身內性內證自覺聖智心王心數諸尊故。此三十七尊皆同一體性金剛界身身故。同名。自性身也。金剛界義決云。一切諸佛身即是一佛身也。文。次他受用報身名。毘盧遮那。如金剛頂分別聖位經說。亦名。盧遮那。如花嚴經說。亦名。釋迦牟尼。亦如花嚴經說。復次化身名。毘盧遮那。如普賢觀經說。或名。釋迦。或名。毘盧遮那。聲字實相義云。若謂應化佛或

云云。今此三身體同用異。譬如金剛摧木力用是劣。次此金剛亦碎。石力用是漸強。次此金剛摧破金剛力用極堅固也。金剛體一隨所摧物力用勝劣故。三身體一用異也。

①至二到 ②云十(已上裏書) ③也十(已上裏書)細註 ④釋迦二盧遮那釋迦牟尼 ⑤[遮那]一

名大日尊。應化光明普照。法界故得此名。故經云。化身名盧遮那。如花嚴經說。化身名釋迦牟尼。廣如諸經說云云。

問三身體一依用差別。爾者三身各別名義如何。可通三身耶。答。三身體用不離散。故三名義理通三身也。問。三身體用若不離散。三身功能作用如何。可分別耶。答。三身體用是不離散。但隨緣緣感得論用差別。問。佛隨緣緣感得作用差別意如何。答。三身作用次第現時。若緣緣感得化身時。斷入執及以相應煩惱障。未斷法執及所知障。若緣緣感得他受用身時。斷法執及以相應所知障。若少分無明。若緣緣感得法身時。頓斷煩惱所知無明三惑云云。問。所知障是無明也。如何所知之外論無明耶。答。障。法界緣起事。無知名所知障。障。一平等理不覺云。無明。法身是人法理事平等。一心法故。緣緣感得之時。頓斷三惑。證得三身菩提者也。

問。三身名如何翻耶。答。毘盧遮那有。四種翻。一番遍一切處。二番遍照。三番大日四番最高顯廣眼藏。金剛頂義決云。遍照大日二翻。此並略而名義闕也。盧遮那翻。淨滿。釋迦牟尼。此翻能忍。能出五濁惡世。忍難。忍苦。難化。化生故也。又翻度沃焦。大海底有石。名沃焦。吞大海水。令海水不增。雖經日月劫數。無飽足。娑婆世界衆生亦復如是。設受五欲樂。雖過百歲千年。貪欲心彌盛。更無飽足。度此等衆生。故云度沃

燃

問。如諸佛教法有差別。能說教主三身為有差別。為無差別。答。如佛所說教法有差別。能說教主有三身差別。問。隨所說教法。能說教主有差別方如何。答。三乘教教主。地前地上佛果。如次三身次第。佛乘圓教教主三身相即不縱不橫法身遍一切處。報應未嘗離法身。雖三身相即隨次第機感得也。為地前二乘菩薩。說三乘教。他受用身為地上菩薩。顯一乘。自性受用法身與自性所成眷屬俱為自受法樂。說三平等句法門。亦三身相即故。一乘圓教機熟。設地前住前位。三身即一化身說顯一乘。若有秘密機時。法身如來舊迅示現無盡莊嚴藏。說遍一切乘三平等句法門。故。二教論引瑜祇經。常於三世不壞化身利樂有情。無時暫息。釋云。謂三世者三密也。不壞表金剛。化者業用。言常以金剛三密業用。亘於三世。令自他有情受妙法樂也。文。

問。自性受用佛是唯佛自境界。因位人。十地等覺。更不見聞。如何云。若有秘密機說三平等句法門。若法身佛為具感機說法。是則他受用身所說教法。猶亦可云顯教。如何云。說內證三密教耶。答。秘密機者。直信解本地法身內證三密器水故。諸佛本誓加持力故。法界宮中月輪海會。聖衆影現。直說內證三密故。是名真言他受用身所說教法。名金剛一乘。令他受法樂故。是非顯一乘。他受用身所說教法。亦非顯一乘。唯是自性

法身內證三密金剛。故不名金剛一乘也。

問。顯一乘金剛一乘差別云何。答。顯密差別。雖是無量。今以大意述也。夫顯一乘者。以無始無終。無近無遠。本來常住。妙覺究竟。如來智慧。百界千如。三千世間。及以十方三世。諸佛隨自隨他。一切教法。一皆是妙覺究竟。如來本地法身。本地內證。境智不二。平等大慧。妙法開顯。令一切衆生。開示悟入。佛之智見。是名開權顯實。妙法一乘。復以無始無終。本來法爾。本有常住。妙覺究竟。如來性海。圓明法界。為花嚴一乘本源。則見等覺已。還因分可說。普賢境界。及以一切一乘三乘六道諸法。一皆是性海圓明法界具德。更無異事。證入果海。是云花嚴一乘究竟。果分性海。圓明法界緣起。一切諸教。諸乘一切因果。善惡諸法。與性海圓明法界。無二無別。顯示名。花嚴一乘。已上妙法。一乘花嚴一乘。並云顯一乘也。金剛一乘者。無始無終。本來常住。心王毘盧遮那。心數諸尊。數過剎塵。同一體性。金剛一周。遍虛空法界。互相圓融。無礙如帝網垂珠。而此一切。心王心數。諸尊身口。意業。遍虛空。演說如來三密門。金剛一乘。甚深教。是名金剛一乘云云。

問。顯一乘密一乘差別。猶未明了。如何可分別之耶。答。顯密一乘。橫豎多種。至下進修門。集諸宗章。疏釋可開示之。今且以鏡像譬喻。堅可開示。四重不同。夫鏡有無量影像。性由有本質。衆像鏡自現影。像所現影像。形色差別無量。唯是鏡體。非本質體。

①難化二化難 ②(報化遍一切處)十報 ③(也)一 ④(如來)一 ⑤境二理 ⑥圓融二輪四 ⑦(像)一

本質實體是雖為緣。實體隔礙不入鏡中。當知。所現影像唯是鏡體。已鏡體與一切影像不二一體鏡外無影影即是鏡。一影像。形色差別。以鏡見之。一切影像皆悉一味。一相知一味一相影像。後於無量影像形色體。更無異執。無異執。故常見萬像悟唯鏡體。無萬像體各別迷執。鏡影常同常別一異不可得也。鏡譬理智平等一心。影像一。心緣起俗諦恒沙諸法。因緣所生一切善惡迷悟染淨諸法皆是以無相第一義諦。一心所現影像。故心性不生不滅。諸法不生不滅。心性不一不異。諸法不一不異。心性本不生。諸法本不生。根塵識等皆同阿字法門。一切皆是無相第一義諦。是三乘終教亦名善所明一乘義也。此一乘教理。十住心中是覺心不生心。亦是中論所明八不中道是也。又花嚴五教之中第三終教。天台四教之中別教所明佛性一乘此也。復次。非鏡體影像不異。如鏡有無邊影鏡性。一一影鏡同是鏡故。一一影像皆有無邊影像性。此鏡總體之中備無邊影像性。與一影像上亦有無邊影性。同無增減。一一影像。鏡體是唯一故。無邊影像皆同鏡體性故。更無差別異執。一一影像如鏡明淨。一一皆亦明淨。亦一一影像皆同明淨故。一一影像衆德周遍虛空法界相即相入重重無盡。又如帝網垂珠。重重無盡然則一切一切。一切即一。又一切中有一切。一切中有一。一一垂珠皆互圓融。互為主伴。今此影像垂珠圓融不思議事。唯一鏡

上緣起影像論之。而此事事圓融影像皆悉唯是一。實體。鏡亦無二無別。鏡體譬本地寂光性海圓明理智不二一心體性。緣起圓融影像事喻。一心所現所作百界千如三千世間十方三世諸佛所說一切諸教一切因果緣起諸法。此一切衆生一切諸佛同一本源。理智不二一心。亦名常寂光。亦名性海圓明。亦名中道。亦名實相。亦名法性。亦名法界。亦名佛性。亦名真如。亦名法身。亦名如來藏。亦名淨心。亦名第一義諦。亦名第一義空。亦名實際。亦名淨菩提心。亦名蓮花三昧。亦名阿字門。此一心所現一切善惡一切染淨緣起諸法。若普賢。因人可說事事圓融。若三乘教單理事。若六道因果依正。此等偏圓龜細善惡事與本地法身性海圓明本源不二。一味一相開顯名佛乘圓教。是名顯一乘也。是一大法身一法界心所現緣起影像諸法之上論。圓融一大法身法本與法身緣起所現事迹。不二開顯故云。本迹異不思議。一花嚴云。因分可說果分不可說。是一。異二義開示故。猶水波思之可見。但天台法花宗釋云。根塵相對一念心起。根塵識等諸法。一塵一念百界千如三千世間諸法并三世十方諸佛所說一切契經海所說橫豎義理法門。本來具足圓融圓滿極極頓速。此一念心言空法界悉空。言假法界皆假。言中法界舉中。而不縱不橫不可思議。任佛知見純一實相名圓頓一心三觀。此三觀一心亦名真如法身中道實相。此

中道實相本地本有妙覺果海佛之知見名妙法一乘。故以此妙法一乘一心三觀方便修行。此生證圓教初住位。乃至十地究竟。但一生入妙覺有義云。今所說一心三觀為入圓教初住位入修要門。住上地上功德今無所論。後當重釋云。法花正意令一切衆生開示悟入佛之知見為宗云云。一一釋文至下具可引之。復次。約就真如法身性海圓明不守自性法界緣起所現影像諸法以明。十玄緣起六相圓融。此十玄緣起六相圓融義理法門。五教十宗逆順自在無自性旨。明花嚴一乘教分記中卷義理分齊內名花嚴一乘。此花嚴經所說別教一乘圓融自在法門。此明從圓教初住位至第十地。因位菩薩證知分齊。故花嚴教分記上卷云。此乘一釋至下具可引之。此上三種一乘皆望金剛一乘。猶隨他意教故。未說性海圓明真如法身內性內證法然具足心王心數。剎塵海會四種法身無盡莊嚴藏諸尊三密平等法門。復次。金剛一乘者。無始無終本來常住自性理也。受用智也。淨妙法身摩訶毘盧遮那一大法身心王如來。是本來法爾周遍虛空法界。一微塵許無有空處。此心王體亦有無盡剎塵心數萬德。此心數萬德亦同。心王。周遍虛空法界。互不相礙。譬如虛室千光。一一周遍室內互不隔礙。此心王心數一切萬德。一相一味同一體性。堅固金剛。猶如千光同一體性。一塊而更無有餘。又此心王心數本來法爾自性成就。自受用

●一乃至見五十六字甲本細註 ●(是)十異 ●[故]一 ●(嚴)一 ●自十(性)●

變化等流四種法身。此四種法身一皆同周。遍虛空法界。互不相礙。又如。虛室千光。又同一體性。又如。千光同一體性。一塊光而更無餘相。今此心王心數無始無終。以大日如來廣大法界加持力。一如無邊內性法門。各各住。普門三昧身。

釋迦實處三昧身。普賢佛境界莊嚴三昧身。彌勒大慈三昧身。觀音普現三昧身。金剛手大金剛無勝三昧身等也。如是一三昧耶身。皆有密印標幟。此一三昧身亦名。無盡莊嚴藏。

而此能加持。心王心數所加持三昧普門身。能所不二無相第一實際堅固金剛故。一三昧普門身。一四種法身皆舉名。自性身。即此自性法身自受用法樂名。自受用身。此自性受用法身機與則生。緣謝則滅名。變化身如來金身之幻。又此大日如來金剛之幻。非但不現佛身。充滿十方一切世界。所現金剛菩薩等身亦復遍一切處。名等流身。今此四種法身於一大法身。心王心數一塊金剛。論四種故。此四種法身皆名。自性身。四種皆名。受身。四種皆名。變化身。四種皆名。等流身。此四種法身皆越三時日加持故。無始無終自受。法樂故。一切諸尊互說。三密平等金剛一乘甚深教。此金剛一乘大意者。四種法身四種曼荼三密平等內證法門。無窮無盡迴轉。唯是無始無終本來常住淨妙法身大日如來心王心數同一體性堅固金剛迴

轉更無餘故。是名金剛一乘。此具解釋。大日經疏第二十住心論第十也。臨文可委見耳。此金剛一乘教所說法身如來內證功德曼荼羅諸尊。如一體鏡所備無量影像之體性。唯一體鏡更無異體。故禮懺云。盡虛空遍法界同一體性金剛界生身一切諸佛。又云。如上金剛界大曼荼羅三十七尊。並是法佛現證菩提內眷屬。毘盧遮那互體文。此文

意云。一大法身心王無始無終自然本有。周遍虛空法界。此心王法界海中現諸法。唯是心王一法界體更無餘體。今此心王體性如虛空。如金剛。盡十方無邊際。亦離諸相更不可見其相。又此心王虛空性不可破壞。如金剛。故云盡虛空遍法界。同一體性金剛界。此心王內性所備無量無邊心數。唯是心王一法自作故。虛空金剛義味全同。心王。故云盡虛空遍法界同一體性金剛界生身一切諸佛。又云現證菩提內眷屬。毘盧遮那互體。又分別聖位經云。佛德三十六皆同。自性身。此云皆同自性身者。佛德三十六。乃至普門塵數諸三昧身皆是心王大日自性自作故云。皆同自性身。此皆同自性身諸尊一體性等。虛空。周遍十方。同虛空遠離諸相。其性雖然。大日加持力故。心王內性無邊心數。一一義理現。心王大日身密身相時。心數諸尊一一皆悉現。種種身密身相皆同示現秘密法門標像。心王大日圍遶布列。此是一切心王心數諸尊橫豎圓德皆互輪圓具足。故云曼荼羅。亦云皆悉集會。

此是四種法身四種曼荼羅三平等句法門塵數不可說迴轉無窮。唯是大日如來心王心地堅固金剛無窮迴轉故。名金剛一乘。亦是名遍一切乘自心成佛教云云。故聖位經云。佛德三十皆同自性身。禮懺云。同一體性金剛界生身一切諸佛。又云現證內眷屬。毘盧遮那互體。又金剛頂義決云。梵云。毘盧遮那。此翻最高顯廣眼藏如來。毘者最高顯也。盧遮那者廣眼也。先有翻為。遍照王如來也。又有翻為。大日如來。此並略而名義闕也。又此如來亦名。佛菩薩眼如來。亦名。諸佛菩薩母。亦名。諸佛菩薩最上廣博清淨藏也。所謂諸佛菩薩依之明見故。諸佛菩薩於中出生故一切賢聖於中住故。又此大日如來常住滿虛空法界量微塵等。諸佛身相一一身相皆無中邊。又無增減。故毘盧大經。說為無盡莊嚴藏三昧也。經云持一切如來身以為其體第二顯本也。釋曰無緣智相遍滿虛空一切佛身即一佛身也。文終

斯一策也。傳法院本願上人之所製。而真門之青氈者也。然遺逸秘釋之撰集者何哉。想謂由進歲流世之少焉。比適入仁和寺之經庫。拜閱上人親手之草本。蠹字頗多矣。以余見之恐寢穢滅有日也。故磨得一本。迺還雇工壽梓。以謨頌遐方及終古。於茲始覺物之行藏誠繁運云。遂記為跋

天和二歲次壬戌仲夏日

真言淨者提心私記

①(御白筆)十裏②(又此大日如來金剛之幻)十非③(心王)十大

阿彌陀祕釋

阿彌陀佛者。是自性法身觀察智體。一切衆生。覺了通依也。自證一心。觀見諸法實諦。自證諸法。遍知衆生心品。是故一心體相。悉攝二諦。而無差。九界色心。同備五智。而森羅。然則四曼聖衆。本住五蘊假身常恒。三密諸尊。常居九識妄心無邊。一心即諸法。佛界衆生。界不二而二。諸法即一心。佛界衆生。界不二。又是心是佛。本來一體。更不可求。是心作佛。迷却智顯。即身成佛。至如己身外說。佛身。穢土外示淨刹。爲勸深著凡愚。利極惡衆生也。隨機說。法。祕實義顯淺略。法身實說。開實智。遮執情。故悟一心深源。九品心蓮。等開九識淨心。證三密現覺。五佛相好同成。五根色身。誰遠望莊嚴。寶刹。誰遙期微妙色相乎。迷悟在我。三業外無佛身。真妄一如。五道內得極樂。覺此理趣。即時心是名觀自在菩薩。於有爲無爲諸法。即覺一心平等。性無障礙。故此心究竟。離分別取著。而證性德一心。故。名爲阿彌陀。如來。是大意也。

名。無量壽佛。二者無量光法身如來妙觀察智光。遍照無量衆生無量世界。常恒施利益。故。大日如來或名無量光佛。三者無邊光法身如來妙觀察智。無分界無邊際。故。大日如來或名無邊光佛。四者無礙光法身如來妙觀察智。於有爲無爲真諦俗諦。乃至實相實性一切衆生種種心相草木山河等法。俱時證知無障礙。故。大日如來或名無礙光佛。五者無對光法身如來妙觀察智。待對不可說也。本自無妄想。故。待對不可說真覺。離真妄相對觀智。故。大日如來或名無對光佛。六者法身妙觀察智。熾然赫奕。照衆生意識無明暗。燒煩惱塵垢。如炎光。故。大日如來或名炎王光佛。七者法身如來妙智光。滅衆生無明暗。現內證心殿。始悟本不生樂。故。大日如來或名歡喜光佛。八者法身如來妙智。能決斷眞俗二諦實義。能照察有爲無爲諸法。故。大日如來或名智慧光佛。九者法身如來觀智。自受法樂。常恒不變無斷絕。故。大日如來或名不斷光佛。十者法身如來妙智。等覺十地尙難思議。故。或名難思光佛。十一者法身如來妙智。凡夫賢聖智力不及。不可稱揚。故。或名無稱光佛。十二者法身妙智。本來不染六塵。故。或名清淨光佛。十三者法身妙智光明。本來常住離晝夜時方。無不照處。無不照時。超世間日月。故。或名超日月光佛。是故十方三世諸佛菩薩。名號。悉一大法身異名。又十方三世諸佛菩薩。皆大日如來差別智印。乃至一切衆生所出

言語。無非密號名字。迷之名衆生。悟之名佛智。是故唱阿彌陀三字。滅無始重罪。念阿彌陀一佛。成無終福智。如帝網一珠。頓現無盡珠像。彌陀一佛。速滿無邊性德也。

次釋字相字義。卍字一心平等本初不生義。卐字一心平等無我大我義。卐字一心諸法如寂靜義。又卍字佛部義。示理智不二一心法界體相。卐字蓮華部義。妙觀察智生法。二空實相本來不染六塵。如蓮華。故。卐字金剛部義。如來妙智自性堅固。能破一切妄想怨敵。故。又卍字空義。一心法體本自虛妄相空無故。卐字假有義。一心平等諸法如幻假有。故。卐字中道義。一心平等諸法。離二邊無定相可得。故。又卍字有義。一心體相。本有不生無滅盡。故。卐字空義。一心諸法自性不可得。故。卐字不空義。一心諸法。本來法身功德無斷絕。故。又卍字因義。佛界衆生。因一心覺。因一心迷。故。卐字行義。斷人法二我。證生法二空。至佛果。故。卐字果義。示不二一心。如理智。卐是則佛果。如是差別法門。卐字相。又如。是字相。互無定相。如帝網珠。不可取捨。一心平等不可得。故。卐即名字義。是故離字義。無字相。離字相。無字義。取彼捨此。取此捨彼。妄心分別。厭娑婆欣極樂。惡穢身尊佛身。是名無明。又名妄想也。縱雖濁世末代。常觀平等法界。豈不入佛道乎。

①天明三年版本。②高野山金剛三昧院藏寫本。③釋十(音作)④差十(別)⑤[界]一⑥*(佛)一⑦[法]一⑧故十(若)⑨寶二實⑩[身]一⑪名言二言名⑫光十(佛)⑬身十(如來)⑭[或]一⑮[名號...菩薩]十八字一⑯心二切⑰是則二即是⑱[即]一⑲此次甲本有末題阿彌陀祕釋一卷

眞言宗義

眞言行者。超越極細妄執。入淨菩提心門之時。觀察自心義理。行相法門。大日經住心品。始從所謂空性。終至秘密主如是初心。佛說成佛因文之上。疏家作十故釋之中。第九故句者。是極無自性心。第十故句者。則眞言門因根究竟三句之中第一菩提心爲因句也。而大師三昧耶戒之中。經說如是初心佛說成佛因文是則極無自性心華嚴。令解釋。古今人人相違疏家釋所疑惑也。爾者如何可會釋之乎。

又眞言淨菩提心開發以後十地功德行相。所多分引用法華初住已上功德法門。未見極無自性心以前。法華初住以上功德法門。引用云云。疏家解釋說文抄云。疏第二云。眞言行者初入淨菩提心。雖未於無數阿僧祇劫具修普賢衆行。滿足大悲方便。然此等如來功德皆已成就。何以故。即是毘盧遮那具體法身故。是以經云。無量無數劫乃至智慧方便皆悉成就。又云。行者得此心時。即知釋迦牟尼淨土不毀。見佛壽量長遠本地之身與上行等從地涌出諸菩薩同會一處。疏第二云。此經宗從淨菩提心以上十住地。皆是信解中行。唯如來名究竟一切智地。乃至末文云。不復隨他緣轉。故名信解地。亦名到於修行地也。疏第七云。若到

修行地。授不思議果。此修行地即是淨菩提心初法明門。例如。聲聞見諦以後復入修道位也。又云。此經是法王祕寶。不妄示卑賤之人。如釋迦出世四十餘年。因舍利弗等啓勸三請。方爲略說妙法蓮華義。今此本地之身。又是妙法蓮華最深祕處。故壽量品云。常在靈鷲山。及餘諸住處。乃至我淨土不毀。而衆見燒盡。即此宗瑜伽之意。又因補處菩薩啓勸三請。方爲說之。苟無頓悟之機。則不入其手。故不普爲於一切衆生。亦是領前偈中到修行地方授不思議果。

已上所引疏文之中。淨菩提心已上十地。修地位中功德行相。引用法華初住已上。開示悟入佛之知見菩薩功德對比之矣。

如實知自心極無自性心二種住心次第。疏家釋云。疏第二釋眞言行者爲入淨菩提心門所觀十句義理法門之中。始從所謂空性。至第八離眼耳鼻舌身意。依十住心意者。是一無爲心也。後二句是極無自性心也。依此十句法門觀力所證是眞言淨菩提心。初法明道信解地也。疏第二釋淨菩提心如寶珠譬喻。而合法譬說處云。次以三種三心拔業煩惱根無明種子。如利鐵開鑿去其龜鱗。次觀無緣乘法無我性。如漸至軟處以藥物消化而不傷之。次生極無自性心。如灰水鑿拭使極光淨。爾時生於佛家名置。在高幢雨種種寶。此釋文中。無緣乘心與極無自性心中間。更無一道無

爲心釋。但生於佛家雨種種寶位人。是淨菩提心生得法明道。信解行地地上人也。疏第三以三劫十地對辨眞言行者六無畏悉地之中云。經云。若害法住無緣。當得法無我無畏者。即是無緣乘心觀察法無我性。於心外有無影像。智都無所得。心王自在覺本不生。得離法之扼縛。於法無我得蘇息處。若眞言行者於瑜伽道中心得自在用時位與此齊也。經云。若復一切蘊界處。能執所執。我壽命等。及法無緣。空自性無性。此空智生。當得一切法自性平等無畏者。謂觀自心畢竟空性時。我之與蘊法及無緣皆同一性。所謂自性無性。此空智生。即是時極無自性心生也。於業煩惱等。都無所縛。亦無所脫。故云。得一切法自性平等。爾時於有爲無爲界二種扼縛得蘇息處。即是眞言行者虛空無垢菩提心也。已上所引三劫六無畏對比。第五覺心不生心。第六極無自性心一切法平等無畏心中間。更無如實知自心釋文。但依第六一切法自性平等無畏極無自性心所證得眞言行者虛空無垢菩提心。是可如實知自心云云。

又云。第三無畏。於唯蘊無我心中。修曼荼羅行。第四無畏。於法緣心中。修曼荼羅行。第五無畏。於無緣心中。修曼荼羅行。第六無畏。於平等心中。修曼荼羅行。離垢地以去。各於自地觀心中。修曼荼羅行。已上所引修曼荼羅行中。第五無緣心。與第六平等心中間。亦無如實知自心釋。下文所明

阿闍梨次第中覺心不生心阿闍梨與極無自性心阿闍梨中間亦更不明如實知自心阿闍梨分位但如實知自心阿闍梨可有十重深行阿闍梨之中歟云云

疏第七云如此經初中義若了知唯蘊無我乃至證寂然界時當約我人衆生壽者本不生故明種種法門以五喻觀察性空時當約諸蘊本不生故明種種法門觀察蘊阿賴耶乃至覺心前後際不可得時當約心之影像本不生故明種種法門極無自性心生時當約淨菩提心本不生故明種種法門乃至如來地當約大悲胎藏曼荼羅究竟不生義故明種種法門釋此不生之中覺心不生與極無自性中間無明第八如實知自心無明不動不生而十住心論第十卷釋一道無爲乘約無明不動明不生指無證據古今學者所疑難也是願當與隆時普決此等疑難欲弘御作深義焉

眞言宗義終

No. 2524

秘密莊嚴不二義章

問。秘密莊嚴者。指何教法耶。答。本有三密性德曼荼。是名秘密莊嚴心也。所謂金剛胎藏兩部海會是也。問。此兩界者。彼不二大乘及真俗中何耶。答。實體則局不

二。權用能攝兩諦。問既分兩部。何同不二。夫不二者。一心一如之理。無二無三之言。豈以不一之名。可爲無二之義。因茲思之。兩部之外。可有不二。不二之中。何立兩部。又按祕藏記。蓮華部名理金剛部爲智。斯理斯智。凡位未顯。理智具足。覺道圓滿。即名佛部。云云。理蓮智金二部之外。既有理智具足佛部。胎理金智兩界之表。何無寂照不二法界。又智界可名金剛部。受名

義故。理界可言蓮華部。引爲宗要故。已有金蓮二部。那無如來一部。若兩部之表。有金胎不二之佛部者。可同不二於祕密。若二界之外。無理智即一之法界者。莫均祕密於不二。答。汝之疑難并所立義。雖似幽深。實是邪倒。非唯不知兩部之密號。兼亦有迷不二之祕義。夫不二一心者。平等平等之稱名。無盡無盡之義理。非一而二。二而不二。故以爲號。如論說言。平等平等。一。皆無有別異。各攝諸法故。然終不雜亂。又云。各各別別皆悉等量。故曰平等。非謂一法故稱平等。又大師言。不二之理甚深難解。一如之趣祕奧叵入。所謂不二一如。豈只遮一詮一之名乎。密號名字。不可不知。又云。同一名如多故。如理理無數。智智無邊。乃至多而不異。不異而多。故名一如。一非一一。無數爲一。如非如常。同同相似。不說此理即是隨轉。云云。如是誠證不可勝計。猶既有無數爲一如。何況無兩部名不二。亦以非一已名一如。豈以不二不

言二界。又兩界者。即是菩提涅槃二德。二德之外。無有一法。兩部之表。誰立不二。設若言有之者。違法身應身之經。背顯教密教之理。又胎藏界者。理法身也。金剛界者。智法身也。誰離此理智二身。更立彼不二一法。若猶執有。豈只起增益一執乎。兼亦謗法智二佛也。汝已賤二德兩界。可懼謗兩部三寶。又兩界者。各是不二也。其證非一。具如大日金剛頂經。及釋開題。并二教論十住心論寶鑰等說。復次兩界者。有重重深意。若胎爲宗。則金剛攝入之中。若金爲主。則胎藏不出此外。各獨尊無比。同不二唯一。相即互融。輪圓周備。應知胎藏者不異金之名。可察金剛者相同胎之稱。即理是智。名之金剛。即智是理。謂之胎藏。以各圓滿何互相待。各離待對。俱居不共。故不二中道。即一妙理者。唯在金剛中。全無胎藏外。若猶離二界立不二。豈非損兩部增一執。既墮損減增益二邊。何會絕待表德一中。復次汝言兩界非佛部。是蓮金二部。此義大謬。兩部海會。已是獨一法界。二界曼荼。豈非不二佛部。若此理智兩界。實彼蓮金二部。何以阿闍金薩等。不置金界之中央。那亦彌陀觀音等。不爲胎藏之尊主。勸兩部經教。見二界曼荼。大日遍照。明說佛部心王上首。蓮金三聖。未爲法界體性中尊。兩部大日。既是法界尊主。二界曼荼。豈非佛部法門。又汝所引祕藏記文。還成吾義。彼記所指佛部主者。是即兩界大日法身。彼如來

言二界。又兩界者。即是菩提涅槃二德。二德之外。無有一法。兩部之表。誰立不二。設若言有之者。違法身應身之經。背顯教密教之理。又胎藏界者。理法身也。金剛界者。智法身也。誰離此理智二身。更立彼不二一法。若猶執有。豈只起增益一執乎。兼亦謗法智二佛也。汝已賤二德兩界。可懼謗兩部三寶。又兩界者。各是不二也。其證非一。具如大日金剛頂經。及釋開題。并二教論十住心論寶鑰等說。復次兩界者。有重重深意。若胎爲宗。則金剛攝入之中。若金爲主。則胎藏不出此外。各獨尊無比。同不二唯一。相即互融。輪圓周備。應知胎藏者不異金之名。可察金剛者相同胎之稱。即理是智。名之金剛。即智是理。謂之胎藏。以各圓滿何互相待。各離待對。俱居不共。故不二中道。即一妙理者。唯在金剛中。全無胎藏外。若猶離二界立不二。豈非損兩部增一執。既墮損減增益二邊。何會絕待表德一中。復次汝言兩界非佛部。是蓮金二部。此義大謬。兩部海會。已是獨一法界。二界曼荼。豈非不二佛部。若此理智兩界。實彼蓮金二部。何以阿闍金薩等。不置金界之中央。那亦彌陀觀音等。不爲胎藏之尊主。勸兩部經教。見二界曼荼。大日遍照。明說佛部心王上首。蓮金三聖。未爲法界體性中尊。兩部大日。既是法界尊主。二界曼荼。豈非佛部法門。又汝所引祕藏記文。還成吾義。彼記所指佛部主者。是即兩界大日法身。彼如來

言二界。又兩界者。即是菩提涅槃二德。二德之外。無有一法。兩部之表。誰立不二。設若言有之者。違法身應身之經。背顯教密教之理。又胎藏界者。理法身也。金剛界者。智法身也。誰離此理智二身。更立彼不二一法。若猶執有。豈只起增益一執乎。兼亦謗法智二佛也。汝已賤二德兩界。可懼謗兩部三寶。又兩界者。各是不二也。其證非一。具如大日金剛頂經。及釋開題。并二教論十住心論寶鑰等說。復次兩界者。有重重深意。若胎爲宗。則金剛攝入之中。若金爲主。則胎藏不出此外。各獨尊無比。同不二唯一。相即互融。輪圓周備。應知胎藏者不異金之名。可察金剛者相同胎之稱。即理是智。名之金剛。即智是理。謂之胎藏。以各圓滿何互相待。各離待對。俱居不共。故不二中道。即一妙理者。唯在金剛中。全無胎藏外。若猶離二界立不二。豈非損兩部增一執。既墮損減增益二邊。何會絕待表德一中。復次汝言兩界非佛部。是蓮金二部。此義大謬。兩部海會。已是獨一法界。二界曼荼。豈非不二佛部。若此理智兩界。實彼蓮金二部。何以阿闍金薩等。不置金界之中央。那亦彌陀觀音等。不爲胎藏之尊主。勸兩部經教。見二界曼荼。大日遍照。明說佛部心王上首。蓮金三聖。未爲法界體性中尊。兩部大日。既是法界尊主。二界曼荼。豈非佛部法門。又汝所引祕藏記文。還成吾義。彼記所指佛部主者。是即兩界大日法身。彼如來

言二界。又兩界者。即是菩提涅槃二德。二德之外。無有一法。兩部之表。誰立不二。設若言有之者。違法身應身之經。背顯教密教之理。又胎藏界者。理法身也。金剛界者。智法身也。誰離此理智二身。更立彼不二一法。若猶執有。豈只起增益一執乎。兼亦謗法智二佛也。汝已賤二德兩界。可懼謗兩部三寶。又兩界者。各是不二也。其證非一。具如大日金剛頂經。及釋開題。并二教論十住心論寶鑰等說。復次兩界者。有重重深意。若胎爲宗。則金剛攝入之中。若金爲主。則胎藏不出此外。各獨尊無比。同不二唯一。相即互融。輪圓周備。應知胎藏者不異金之名。可察金剛者相同胎之稱。即理是智。名之金剛。即智是理。謂之胎藏。以各圓滿何互相待。各離待對。俱居不共。故不二中道。即一妙理者。唯在金剛中。全無胎藏外。若猶離二界立不二。豈非損兩部增一執。既墮損減增益二邊。何會絕待表德一中。復次汝言兩界非佛部。是蓮金二部。此義大謬。兩部海會。已是獨一法界。二界曼荼。豈非不二佛部。若此理智兩界。實彼蓮金二部。何以阿闍金薩等。不置金界之中央。那亦彌陀觀音等。不爲胎藏之尊主。勸兩部經教。見二界曼荼。大日遍照。明說佛部心王上首。蓮金三聖。未爲法界體性中尊。兩部大日。既是法界尊主。二界曼荼。豈非佛部法門。又汝所引祕藏記文。還成吾義。彼記所指佛部主者。是即兩界大日法身。彼如來

言二界。又兩界者。即是菩提涅槃二德。二德之外。無有一法。兩部之表。誰立不二。設若言有之者。違法身應身之經。背顯教密教之理。又胎藏界者。理法身也。金剛界者。智法身也。誰離此理智二身。更立彼不二一法。若猶執有。豈只起增益一執乎。兼亦謗法智二佛也。汝已賤二德兩界。可懼謗兩部三寶。又兩界者。各是不二也。其證非一。具如大日金剛頂經。及釋開題。并二教論十住心論寶鑰等說。復次兩界者。有重重深意。若胎爲宗。則金剛攝入之中。若金爲主。則胎藏不出此外。各獨尊無比。同不二唯一。相即互融。輪圓周備。應知胎藏者不異金之名。可察金剛者相同胎之稱。即理是智。名之金剛。即智是理。謂之胎藏。以各圓滿何互相待。各離待對。俱居不共。故不二中道。即一妙理者。唯在金剛中。全無胎藏外。若猶離二界立不二。豈非損兩部增一執。既墮損減增益二邊。何會絕待表德一中。復次汝言兩界非佛部。是蓮金二部。此義大謬。兩部海會。已是獨一法界。二界曼荼。豈非不二佛部。若此理智兩界。實彼蓮金二部。何以阿闍金薩等。不置金界之中央。那亦彌陀觀音等。不爲胎藏之尊主。勸兩部經教。見二界曼荼。大日遍照。明說佛部心王上首。蓮金三聖。未爲法界體性中尊。兩部大日。既是法界尊主。二界曼荼。豈非佛部法門。又汝所引祕藏記文。還成吾義。彼記所指佛部主者。是即兩界大日法身。彼如來

●天明三年版本 ●原本冠註曰名現本作多

一部。已是理智具足佛部。此金胎二界。豈非寂照不二法界。又彼蓮金二部理智。與此胎金兩部理智。名言雖相似。義理大不同。今略出十。一此胎金理智果位理智。彼蓮金理智因位理智。故彼記云。斯理斯智。凡位未顯等云云。二彼二部理智二邊權假。此兩部理智一中真實。三彼理智各不具足。此理智互相圓滿。四彼枝末流派。此根本源初。五彼別相異用。此一性總體。六彼菩薩爲部主。謂觀音金薩。此如來爲部主。謂大日法身。七彼臣子所度。此祖君能化。八彼所攝門。此能得法。九彼所變緣起。此能生法界。十彼真俗理智。此不二理智。若如實說。歷劫難盡。二理兩智其別如此。故以彼蓮金理智之意。莫例此胎金理智之義。且釋二異。彼二部因分等理智。各未顯得具足。是故別更立理智具足佛部。此兩界果滿等理智。互相證會圓滿。何離之外有寂照圓滿法界。復次金剛界者。十住心論二教論等。同引金剛頂經本有金剛界文。釋此明性德法界體性智。以是法界智。豈非如來部。未言大圓鏡何論金剛門。復次兩界諸尊密號。通名金剛。所謂毘盧遮那名。遍照金剛。無量壽佛號。清淨金剛等是。故知金剛一名遍通諸部。又大日經疏中。說一切諸尊三昧耶形。通名金剛。金剛之稱。既被法界。不可言之。豈只東門。又金剛者。即是佛智。佛智本遍五方。金剛何局一東。復次胎藏者。大日經云。廣大金剛法界宮也。既說金剛。何是蓮華。亦稱

法界豈非佛部。復次胎藏蓮華爲宗。是約佛部法界總體。更非蓮華一部別相。夫此胎藏心蓮華者。性海內證。九識心理。本地自覺。五部佛智。言中台總體。則心王佛部遍照。論邊業別相。則心數四部諸尊。已統萬方之蓮華也。何限一隅之美。又此蓮華即是理義。理無數略攝三種。不二門理。真如門理。生滅門理。二門真如。假有實無修行種因顯教分齊。不二實理。獨一無比性德圓滿密藏境界。就此不二中。更分真俗理。此胎藏蓮者。指總體不二之理。彼法部華者。表別相真門之如。所詮理既別。能喻蓮何同。又蓮華者。表智慧義。謂大覺分智慧門等。因此立名。但今智者。正明中台實智。兼攝八業權慧。由此知之。於蓮華一物具理智二法。而汝言非理智具足佛部。強執唯理非智法部。妄計真諦一邊之義。未知不二中道之理。是則癡暗之甚。邪迷之至而已。疑者曰。幸遇慧日。忽除迷暗。誠此兩部法界者。實是不二佛部也。教理俱分明。何更生疑惑。抑廣可立三界。略應說一部。何不增不減唯言兩部耶。答。此有深意。留意思之。凡觀兩之一字。具含無量衆義。今入祕密名數一門。當出甚深宗要五義。

第一不二一心義。謂言兩者是一義也。所以者何。二一名兩。重一號二。一若不有者。二終不成。故何況宗意。於諸法門。必具字相字義二門。且如十字。亦有此義。言說義者是字相門。離言義者即字義門。餘義準之。他字亦爾。今以兩界名而爲不二義。正是此意。謂二界者。字相得名。言不二者。字義受稱。既從言說之相門。得入離言之義臺。若無二界之名言。誰顯不二之義理。即相是義名之大義。即義是相稱之實相。況復兩界各是不二。二字表之。謂二一故。此二不二。各不相離故。合兩一之文。以爲一二之字。又兩者二一。即一中一也。謂兩部不二。即是不二中不二。獨尊又獨尊故也。

第二無量無數義。謂兩者二一。一者無數。如偈說言。一非一一。無數爲一。一猶無數也。兩一豈有量乎。又言二者。即是數數不息。重重無盡等義。一字二書。必表衆多意。重言再唱。定詮無數趣。謂如竝兩木名林。而顯群樹之森羅。重一夕言多。以彰萬物之非一等是。又如說說穰穰智智如如等是。故文云。多故如如。誠證至多。以一察萬。餘又準之。復次兩者。謂種種無量語。重重無數義也。意云。一者是無數義。其證如前二者兩一也。故二無數也。二無數者。無數無數。心王心數。各離數量。實智實相。同過剎塵。一心一如。猶以無邊。萬德種智。誰敢得測。各各輪圓。重重無盡。融不雜亂。一無數量。一一無數。尚以難量。重重無量。誰能稱數。名之無量無數義也。

第三亦一亦多義。謂上來二門。同時具足。故復次一非一一。故云亦多。多非多多。故云亦一。

第四非一非多義。謂亦多故非一。亦一故非

多也。復次二字已非一數故云非二。兩名未
逮三位故云非多。非多故離增益之執。非
一故遮損滅之失。不動萬法是一心也。不
改一心即萬法也。不增一而多。不減多
而一。故云非一非多義也。復次一是多之一
故非一之一。是云非一。多亦一之多故非
多之多。故云非多。復次不二中道。既非言
慮之境界。兩部圓海誰論一異之行相。法佛
獨說應化俱默。三密一談七宗皆絕。自非
開密藏之法門。何能談祕寶之一多。是密
號家之離言表德門之遮情也。

第五輪圓具足義。謂此中有二。或於此兩之
一字中。同時具足上四義。故或復兩者。雙
也。兼也。圓也。備也。所謂理智具足。定慧兼
備。理事相應。福智圓滿等義。如鳥具二翼
飛翔。圓清軍兼。兩輪奔走方輿。二羽有完
則千飛自在。兩輪不俱萬行悉闕。兩義亦爾。
歷法思之。二界兩義。大哉圓也。兩部一理。
深矣廣焉。孕法界之心空。載德海之佛地。
不二一心之究極。本地性海之源底。只是兩
部一宗而已。所以五藏教理。攝之字相之一
門。七宗行果。挾之淺略之片隅。深遠而周
遍。三密曼荼之蓮海。高妙又廣大。五智瑜伽
之金場。願緣此寸心之片言。將證彼兩部之
一具。

No. 2525

眞言三密修行問答

問。眞言行者三密修行行相如何。答。眞言
行者。若欲修行本尊三密者。先須知三密
實相也。若不相應實相。三業萬行。皆虛相
不實也。故大日經疏第十世間成就品云。當
字字相應。私云。念念字字實相。云字字相應。句
字字相應。也言實相者。所謂淨菩提心也。

想。念誦善住。一落又。一祕釋云。二落又。一者。此是隱
語也。梵音別意。即是一見義也。令心住。字字句句實
相。一見一緣不動不亂。以名住。於一見。是即一落又
義也。若住一緣。心中種種無量異相境界現前。亂起。更
不執。境界相貌。唯觀一念此等異相境界。即是淨菩提心。
一緣不動無有。取捨。名住一見。若不如是者。雖
經百年。論滿千萬洛文。猶不得成就。何況一落又耶
云云。問。三密實相者。其法體是何物乎。

答。三密實相者。淨菩提心是也。問。淨菩提
心者。本源是何物乎。答。淨菩提心本源者。
無始無終本來常住一大法身。摩訶毘盧遮
那心地法界也。問。毘盧遮那是遍法界舉
體。而十界十如性相體。用善惡相分。如何
名淨菩提心。亦名實相乎。答。雖遍法界
諸法本來毘盧遮那心王舉體。迷者執見善
惡性相。悟者體達一切平等。故毘盧遮那心
地法界。從本以來遠離一切妄想戲論。本性
清淨離諸妄想。寂滅無相究竟眞實。亦名實
相。寂滅無相。名淨菩提心。亦名蓮華三昧。
實相都無始無終。十方法界所有諸法。皆悉
淨菩提心。一法無窮迴轉。故淨菩提心外更

無別法故。淨菩提心本不生。諸法亦同本不
生也。淨菩提心是實相故。諸法亦同實相也。
若心不念淨菩提心實相。三業所作皆是虛
相不實。全不三密。問。法身內證諸尊三
業。皆是三密也。今眞言行者。傳受法身內證
本尊三密。身結印。口誦明。意念本尊。是也
修行法身內證本尊三密故。設雖不觀實
相。同可三密。而何云。若心不觀三密實相。
三業所行皆是虛相不實耶。答。本尊身語
意三業。皆住實相。全無戲論妄想。三業所
作皆悉祕密也。凡夫未證淨菩提心如實相
故。設雖修行法身內證三密。若不相應淨
菩提心時。身結本尊印。口誦本尊眞言。意
念本尊義理。不成眞實三密。若人心安住
淨菩提心實相時。諸身業。諸語業。諸意業。
皆成三密。問。若安住淨菩提心者。凡夫
三業成三密者。唯觀凡夫三業實相。可入
眞言法界。何必以法身內證三密方便淨凡
夫三業。後入眞言法界乎。答。法身內證諸
尊三業。皆是一身業。所有微塵數量。皆悉
佛部諸尊。一一語業。所有無盡聲字。皆同
蓮華部諸尊。一一意業。所有無窮義理。皆是
金剛部本尊。此三部諸尊。皆法然具足薩般
若慧。五智無際智。一一三密無邊功德。皆如
天珠涉入。周遍虛空。重重無量數過剎塵。
如是祕密曼荼羅。在纏出纏全無增減。然
諸佛常恒安住淨菩提心祕密曼荼羅。自受
法樂無間斷。利益衆生無窮盡。衆生念念
薰習妄想顛倒。全無自利利他功德。因茲

無別法故。淨菩提心本不生。諸法亦同本不
生也。淨菩提心是實相故。諸法亦同實相也。
若心不念淨菩提心實相。三業所作皆是虛
相不實。全不三密。問。法身內證諸尊三
業。皆是三密也。今眞言行者。傳受法身內證
本尊三密。身結印。口誦明。意念本尊。是也
修行法身內證本尊三密故。設雖不觀實
相。同可三密。而何云。若心不觀三密實相。
三業所行皆是虛相不實耶。答。本尊身語
意三業。皆住實相。全無戲論妄想。三業所
作皆悉祕密也。凡夫未證淨菩提心如實相
故。設雖修行法身內證三密。若不相應淨
菩提心時。身結本尊印。口誦本尊眞言。意
念本尊義理。不成眞實三密。若人心安住
淨菩提心實相時。諸身業。諸語業。諸意業。
皆成三密。問。若安住淨菩提心者。凡夫
三業成三密者。唯觀凡夫三業實相。可入
眞言法界。何必以法身內證三密方便淨凡
夫三業。後入眞言法界乎。答。法身內證諸
尊三業。皆是一身業。所有微塵數量。皆悉
佛部諸尊。一一語業。所有無盡聲字。皆同
蓮華部諸尊。一一意業。所有無窮義理。皆是
金剛部本尊。此三部諸尊。皆法然具足薩般
若慧。五智無際智。一一三密無邊功德。皆如
天珠涉入。周遍虛空。重重無量數過剎塵。
如是祕密曼荼羅。在纏出纏全無增減。然
諸佛常恒安住淨菩提心祕密曼荼羅。自受
法樂無間斷。利益衆生無窮盡。衆生念念
薰習妄想顛倒。全無自利利他功德。因茲

一切衆生。勤修本尊三密。觀察淨菩提心。速除無始三業罪垢。世間悉地成就。三業罪垢滅時。本尊衆相現前。名世間悉地成就。頓越三重妄執。應得出世悉地。超三妄執時。淨菩提心生名。得出世悉地。已淨菩提心。開發人。毘盧遮那佛現前。開佛知見。信解諸佛所行祕密。堪任祕密行阿闍梨。淨菩提心開發以上。有十住地。皆通名信解地。亦名到修行地。若初入信解地。行者所有功德。唯佛與佛。乃能究盡。餘人不能測量。云云。淨菩提心初生名見道位。見道以後十地。皆是眞言修道位也。第十一地名如來究竟一切智地也。

No. 2526

勸發頌

諸佛悟三等有萬德眞城。衆生迷一如。訂四生幻野。三有皆是苦。九界悉非常。聖猶隨無常。凡何遁必滅。一生既如夢。百年那異電。風葉身難持。霜露命易消。毒箭已入體。法藥未重心。無常風一扇。有待身四散。不救去燃石。何能免泥梨。謬一沈黃泉。恐永別白法。古賢猶能怖。今愚何不愼。爲速離生死。必先厭名利。名官譬詐怨。榮樂類甘毒。愚迷醉愛死。賢智覺厭捨。生死本無常。尊卑何有定。昔樂今既無。今榮後寧有。三界六道報。

生生威萬萬。天主人王位。世世經幾千。名官有何珍。望子號尊位。財利亦其舊。求萬德法樂。誰耽一旦樂。無顧多世苦。何爲永劫榮。不忍暫時衰。況世間名利。非樂亦非實。愚人妄計樂。迷者虛執有。如愚獸小虫。愛廁下臭穢。似狂兒渴鹿。逐野中陽炎。於天龍恭敬。猶以不爲喜。況人君歸依。何苟可生著。設自帝何益。況彼仕慢舉。天仙彈指辱。聖賢割心悲。耻諸佛菩薩。觀我等悲啼。哀一切衆生。著世無慚愧。受難受人器。值難值法輪。今若不精勤。後必可憂悔。豈如拋萬事。發趣於一覺。修必入悉地。入定證菩提。佛昔在因位。精進既得果。我今居凡地。勤修盍成佛。唯願迷途流。一求覺道源。精修三密行。早歸五智都。勸發頌終

No. 2527

密嚴院發露懺悔文

我等懺悔無始來。妄想所纏造衆罪。身口意業常顛倒。誤犯無量不善業。慳吝珍財不行施。任意放逸不持戒。屢起忿恚不忍辱。多生懈怠不精進。心意散亂不坐禪。違背實相不修慧。恒退如是六度行。還作流轉三途業。假名比丘穢伽藍。比形沙門受信施。

所受戒品忘不持。可學律儀廢無好。不慚諸佛所惡厭。不畏菩薩所苦惱。遊戲笑語徒送年。諂誑詐僞空過日。不隨善友親癡人。不勤善根營惡行。欲得利養讚自德。見勝德者懷嫉妬。見卑賤人生憍慢。聞富饒所起悖望。聞貧乏類兼厭離。故殺誤殺有情命。顯取密取他人財。觸不觸犯非梵行。口四意三互相續。觀念佛時發繫緣。讀誦經時錯文句。若作善根住有相。還成輪迴生死因。行住坐臥知不知。所犯如是無量罪。今對三寶皆發露。慈悲哀愍令消除。皆悉發露盡懺悔。乃至法界諸衆生。三業所作如此罪。我皆相代盡懺悔。更亦不令受其報。

諸宗教理同異釋序

竊以。心海湛然兮。雖湛本淨之水。妄風飄
颻兮。忽飄動之波。徒轉生滅之海。未歸真
如之都。若非大聖之指南者。何悟無始之
迷方。矣因茲鑿機根於萬品。彰教理於千殊。
自鹿苑轉四諦。濯我有之塵。至鷲嶺吐一
實授開示之蓮。或去依他之假相。求圓成
之實性。或不壞諸法之假名。而表法性之
真理。一心三觀之智。達毘盧之身土於一念
凡心。十玄六相之理。證遮那之相海於十信
幽玄。如夫雙圓海之中。嫌十如十玄之水。重
如殿之間。翫法然法爾之月。羊鹿車隔境。二
諦八不無談者歟。權實同雖表德之談。顯密
查察。遮情之旨乎。我師戒珠融朗兮。惠燈
照物矣。廣搜二宗之理窟。良判五家之教
門。于是予雖怖賢覽。愁綴一章云爾

諸宗教理同異釋

東山醍醐寺沙門賴瑜

真言問答云。問修真言教所證理。與修行
顯教所得理者。為有勝劣耶。答。於究
竟真實理。雖無優劣。但教門力致遲速耳。
又約一往分齊。非無淺深異。云云。蓋聞聖教
萬差不出顯密。教理千殊亦攝同異。且初

就教辨同異者。大分別有五宗差別。所謂
大乘四宗各立教相。諍論學旗鼓。自他成
鋒。然今真言宗察四家判淺深。顯此自
宗為究竟也。問諸宗各各立教之方如何

答。法相宗依深密。瑜伽等立三時教。故
唯識疏云。佛初成道仙人鹿苑轉四諦輪。說
阿笈摩。除我有執。令少根等漸登聖位。次
於鷲嶺說諸法空。所謂摩訶般若等令中
根品捨小趣大。於第三時演了義教。解深
密等說。一切法唯有識等。心外無法。初破
有執非無內識。遣執皆空。離有無邊正處
中道。取意三論宗依法華。智度。立二藏教。三
法輪也。二藏教者。嘉祥法華玄論云。今依
大乘經論詳其得失。釋論云。佛法有二種。
一者大乘藏。二小乘三藏乃至故知。但應有
二。不應立三也。文三法輪者。如法華遊意
云。欲說三種法輪。故說此經。一根本法輪。
二枝末法輪。三攝末歸本法輪。謂佛初成道
華嚴之會。純為菩薩開。一因一果法門。謂
根本之教也。但薄福鈍根之流。不堪聞。一
因一果故。於一佛乘分別說三。謂枝末之
教也。四十餘年說三乘之教。陶練其心。至
今法華。初得會彼三乘。歸於一道。即攝末
歸本教也。云云。天台宗依法華。涅槃等。立五
時八教也。五時者。玄義第十云。初成佛寂滅
道場說圓頓教。譬如從牛先出乳。次頓後
作。老比丘說三藏教。如從乳出酪。三藏後
說方等。如從酪出生蘇。方等後次說般若。
譬生蘇出熟蘇。般若後次說法華。從熟蘇

轉出醍醐。為第五時教也。略抄。八教者。智
證釋云。言八教者。一頓教。二漸教。三不定
教。四秘密教。五小乘三藏教。六大乘通教。七
大乘別教。八大乘圓教也。又云。五時約豎
明。說教之次第。藏等四教。約橫判機理之
淺深。頓等四教。並該橫豎也。又五時就部
得名。藏等四教。就教得名。頓等四教。並通
部教也。云云。次華嚴宗依華嚴楞伽經等。
立五教十宗也。故香象五教章分教開宗門
云。初就法分教。教類有五。後以理開宗。
宗乃有十。初門者。聖教萬差。要唯有五。一
小乘教。二大乘。三終教。四頓教。五圓教。二
以理標宗。宗乃有十。一我法俱有宗。此有
二。一人天乘。二小乘中。犢子部等。二法有我
無宗。謂薩婆多等。三法。去來宗。謂大眾部
等。四現通假實宗。謂說假部等。五俗妄真實
宗。謂出世部等。六諸法但名宗。謂一說部。七
一切皆空宗。謂大乘始教。如般若等。八真德
不空宗。謂終教。諸經說。一切法唯是真如。如
來藏實德故。九相想俱絕宗。如頓教中絕言
之教。顯絕言之理等。十圓明具德宗。謂如

別教一乘。主伴具足。無盡自在。所顯法門是
也。略抄。探玄記第一云。以義分教類有五。
初小乘可知。二始教者。以深密經第二第三
時教。總為一教。此既未盡大乘法理。是故
立為大乘始終。三終教者。盡大乘至極之說。
立為終教。然上二教俱名漸教。四頓教者。但
一念不生。即名為佛故。立為頓。五圓者。依普
賢法界帝網重重主伴具足。故名圓教。略抄

●明曆三年刊大正大學藏本 ●乘十(始教)? ●(無)十去?

次真言宗依大日經菩提心論等立二教十住心也。二教者大師二教論云佛有三身教

則二種應化開說名曰顯教。法佛談話謂

之密藏。文十住心者實論云。如來明說此十

種入金場第一異生羶羊心。第二愚童持齋

心。第三嬰童無畏心。第四唯蘊無我心。第五

拔業因種心。第六他緣大乘心。第七覺心不生

心。第八如實一道心。第九極無自性心。第十

祕密莊嚴心略抄。此等諸教中顯教諸乘談

三大遠劫。真言明即身成佛。或顯中三乘遠

劫。一乘頓成。謂頓中有顯密故。故云但教門

力致遲速耳。已上五宗立教不同也。又雖言

三乘一乘別岐顯教密教殊途。破邪顯正之

義。權實是同。出迷證覺之旨。顯密豈異乎。

後就諸宗究竟理。亦依橫豎二門。應作同

異二義。若依一教對辨意者。諸教絕離。皆

密藏本分故。故大師釋云。華嚴地論明果性

不可說。法華止觀述。祕教不能傳。空論則

第一義中無言說。有宗則顯真諦廢詮談旨。

上自應化說下至論章疏。韞自證而不說。

隨他病而垂訓云云。故知能絕離之教。四

宗有遠近所絕離之理性。五家無差別。故

云。於究竟真實理無優劣等也。又嘉祥大師

釋云。諸大乘經顯道無異云云。道宣律師

釋云。大小二乘理無分隔云云。淄州大師釋

云。如來說教。解一真如平等。利生無差。故

云云。此等章疏。又明理無淺深義。知而相讓

祕而傳顯云云。蓋此謂歟。若依住心淺深義

分齊非無淺深也。

初法相宗意。有為諸法實性云。無為真理也。

所謂性相永異。事理全別。故真理非諸法是

性。故諸法非真理是相。依之唯識章立

五重唯識中。第五重遣相證性唯識。遣依他

諸法假相。證圓成真實性也。故釋云。事

為相用遣而不取。理為性體。應求作證。文

又真理雖非諸法。而遍諸法。故云。然諸法

上各自有理也。又雖遍諸法。而非諸法。故

有為無為全別也。故大師釋他緣心云。性相

別論。唯識遮境云云。此意矣。

次三論家意。色空不二。故諸法外無真理。真

理外無諸法。故嘉祥大乘玄二智義云。真故

無有。雖無而有。即是不動。真際而建。立諸

法俗故無無。雖有而無。即是不壞。假名

而說。實相乃至。以實際宛然諸法。故。不滯

於無。諸法宛然實相。即不累於有。不累

於有。故不常。不滯於無。故非斷。即中道也

文。斯則真俗無礙。明實相也。大師叙此宗

心云。色不異空。建諸法宛然空。色不異

色。泯諸相而宛然有。是故色即空。空即色

文。大疏又釋覺心云。不滯有無。心無罣礙

文。二文意同。嘉祥釋也。故知此覺心乘意。諸

法空即真理。故事理不二。而異性相別論之

義也。問。二諦義云。二諦唯是教門。不關

境理。文大師釋云。真俗兩諦。得教理於絕中

文。今真俗云理乎。答。二諦義明。四重二

為教。不二為理。皆是轉側適緣。無所妨也

云云。實範上人解云。上云。此三教門。不三為

理。故。有初問答也。次問意。上既云。二諦唯

是教門。不關境理。然今不三理。為第四重真

諦。真理入二諦。教理無差別問也。答。意自

有二諦為教。不二為理。斯指上二諦。唯教不

關境理也。而言不二為理者。顯不三諦

也。故云。不三。又云。不二也。自有二諦為教

。其中究極真理為理。即上第四重也。故知

理入二諦。又在諦外。二義俱是逗適機緣

。無所妨礙云也。轉者。豎也。俗真理。三有次

故。側者。橫也。真諦即理。無次故。此皆稱機

耳。云。珍海已講云。真俗相望。以俗為教。以

真為理。如教示凡夫。執有聖人解空。所化

衆生。聞之。捨有入空。所入空法。即是理也。

次說。二為俗。不二為真。聞之。入不二理。還

以空為教。如是展轉。以理轉名。教。最後言

亡慮。絕真諦中。對緣施設之義。邊為教。所入

正法。起然之境。為理也。云云。准知。今二智義

釋。又雖云。有為俗。無為真。其終不有不無

云。中道故。故知。今又轉側適緣。真為理。中

為理。歟。又義。法相家以。依圓為有。故。圓成

真理。又有也。三論宗以。諸法空為理。故。大師

此兩宗云。空論有宗也。又法相空為門。故。入

於真性者。依。遍計空。而入。圓成真理。故。理

即非空也。三論諸法空。即真理。故。故。知。二宗

真理。是有空為深淺耳。或又法相諸法實性

相者。即非有爲。但爲衆生顛倒故。而分別說。有爲相者。生住異滅。無爲相者。不生不滅。不住不異云云。此釋以法相性相別論。而似屬顛倒。歟。但無爲相者。有爲性云。無爲相。無爲相。即有爲性故。

次天台宗意。明三諦不思議之妙理也。故止觀云。此三諦理。不可思議。無決定性。文謂表圓融三諦故云。不思議。遮隔歷三諦故云。無決定性也。當知。即一而三。不可作一思議。又即三而一。不可作三思議。又能三能一。非三非一。不可作定空假中三法思議。故天台釋云。約如明空一空一切空。點如明相一假一切假。就是論中一中一切中。非一二三而一二。不縱不橫。名實相文。故知。此不思議三諦云。妙理。又云。實相也。彼相宗且依常無常門。遍計依他爲俗諦。廢詮一實理云真諦。三論家若依三諦門。二諦爲教。中道爲理。今宗不然。三諦皆不思議。妙理故。事事諸法。本真如妙理。故止觀云。圓頓者。初緣實相。造境即中。無不真實。一色一香無非中道。文又金錒論云。一家所立不思議於一念中。具三千文安。然云。百界千如。名爲諸法實相。卽三世諸佛所證境界。一色一香無非中道。文。此又一念三千世界互具之理。云。不思議也。三千者。十界互具成百界。百界各具十如。成千如。千如各具三世間。成三千世間也。此三千卽不思議三諦。故弘決五云。卽此假法卽空中二諦。二無二也。心性不動。假立中名。亡浪三千。假立

空稱。雖亡而存。假立假號云云。此宗證知三千三諦。具一心不思議之理云。佛也。弘決云。當知身土一念三千故。成道時稱此本理。一心一念遍於法界。文大師釋云。一念心中。卽具三諦。以此爲妙文。又授決集上云。一心具十法界。十法界是一心。心爲芥子。十界如山。隨緣不變。故不增減。不變隨緣。故現大小。我輩若會如此妙理。自從名字能解脫。以山納芥。況後後位無可難乎云云。又依此釋。一念三千約隨緣不變也。故金錒論云。萬法是真如。由不變故。真如是萬法。由隨緣故。文釋籤云。俗卽百千如。真卽同居一念。文故知。不變故一念。萬法是真如。卽真諦也。隨緣故三千。真如是萬法。卽俗諦也。問。若然與前覺心乘真俗二諦義何異乎。答。覺心乘雖明真俗之旨。未必隨緣真如義歟。本宗釋義中。無真如隨緣之言。故彼相宗雖明真俗不異。全非隨緣真如。故唯識論云。此識若無便無俗諦。無俗諦。故真諦亦無。真俗相依而建。故此文識者。識性卽真理也。彼以相依義云。不異。故真俗不離云。不二也。此諸法性空卽真理。故非相依義也。然真如不作諸法故。非隨緣義。故智論云。有爲法實相。卽是無爲。無爲相者。卽非有爲。文故又異。真如是萬法。由隨緣之說耳。又三宗同。雖明理智不二。其意異。何者。唯識論中。雖云智與真如平等。智是有爲。理是無爲。故實非平等。故慈恩釋佛智云。佛受用身。既墮法數。生

者皆滅。是一向記文。大乘玄云。豈有實相之境。異般若觀耶。故境智不二。文又義疏釋佛智云。報佛壽量。有始有終。既無終義。雖勝相宗。有始說還同。彼故何同。天台無始無終理智。故天台釋云。境既無量無邊。常住不滅。智亦如是。函大蓋大文。相宗等方底覆。圓蓋寧如天台兩蓋相稱。矣。今真俗不二義。准可知耳。或又縱雖許隨緣真如。異此宗之談。故指要云。凡言諸法卽理者。今用卽體方可言。卽全體之用。方名不二。他宗明一理隨緣作。差別法。差別是無明之相。淳一是真如之相。隨緣時有差別。不隨緣時。無差別。故知。一性與無明。合方有差別。正是合義。非體不二。以除無明。無差別故。故今家明三千之體。隨緣起三千之用。不隨緣時。三千宛然。故差別法與體不二。以除無明。有差別。文既云。不隨緣時三千宛然。覺心乘真際位。一理平等。未見諸法別相。故兩宗真理。寧非有淺深乎。

次華嚴宗意。六相圓融。十玄無礙。是因分法門。全非果分不可說理。既圓融無礙外。更指果性不可說理。爲十佛自境界。此豈同以三諦圓融妙理爲極乎。五教章釋因陀羅網境界門云。此上諸義。體相自在。隱映互現。重重無盡。故於一微塵中。各示那由他無數億諸佛。於中而說法。於一微塵中。現無量佛國。須彌金剛閻世間。不迫迫於一微塵中。現有三惡道天人阿修羅各各受業報。此三偈卽三世間也。乃至又云。如一微塵

所示現一切微塵。亦如是乃至此等竝是實義。非變化成。此是如理智中。如量境界也。其餘變化等。皆不入此例。何以故。此竝是法性實惠法爾如是也。非諸分別情謂境界。但可去情思之文。此又法性實惠一塵中容無邊身土也。觀夫十界互具六相圓融。是無礙之義。雖同所存之趣終別。彼性具為惡故。指要云。他宗極圓。云性起不云性具。又不談性具百界。但論變造諸法云云。此事具為宗。故探玄立十重唯識中。以融事相入全事相即等。判約圓約中別教故也。凡一多無礙義兩宗無別故。天台又不遮塵具三千。釋中多云。一念三千。本經無文歟。華嚴本經中心塵俱得。經中或云。心造。或云。一塵中。故故知。華嚴事融。出乎如來之誠說。天台性具。起於祖師之釋義。寧無淺深乎。況復彼多云。心。此多云。塵。色心相望。塵猶事義勝矣。但天台以華嚴性起。降一理隨緣。而慢性具。華嚴以天台隨緣。同而憍稱性。皆以末學諍論。互違本宗釋義。須俟密藏之決判。何者天台意。一心即三千故。云隨緣。非真如作諸法也。三千即一心故。云不變。非諸法歸真如也。天台釋云。橫即不可堅。則不可此意矣。又智禮修懺要旨云。諸法即一心。一心即諸法。非一心生諸法。非一心含諸法。非前非後。無所無能。雖作諸法。性相本空。雖即一心。聖凡宛爾。文指要釋如先引。斯即專遮一理隨緣之義。更成隨緣不變之旨。何亂三乘緣起。矣。又華嚴意。事事即

入法性實德。法爾如是。故云性起。全非從性起之義。故香象釋性起云。以不起而起。文若爾何云。一理隨緣之義乎。又言論變造諸法者。我於諸法。論事事即入爾。但與汝異。何者。汝釋云。性中三千為體。修起三千為用云云。既修起三千是但用。未見緣起諸法性起德。我於三乘一相緣起諸法。更談事事即入無盡緣起。此豈同修起三千但用乎。故華嚴問答云。三乘緣起。緣集有緣。故無一乘緣起不爾。緣合不有。緣散非無。又汝破他師理事相對一心云理。三千云事。雖云。應知理具三千事用三千各有總別。性具三千終理。又云。又復應知。若事若理。皆以事中一念為總。以衆生在事未悟理故。以依陰心顯妙理。故云。此又若事中心一念。非全理事。那攝事三千。若云。但事一念攝三千不可。事事相礙法故。故古師云。真諦應知等。非即事心談真心義歟。又釋云。由一性立理事三千故。故兩重三千。同居一念也。文既云。一性無性。設雖事中一念。須以理為本。況妙樂釋明鏡。故釋云。真即同居一念。俗則百界千如。文真俗二諦。相望分明也。應知。性具約理。性起約事。故兩宗差降。性起猶勝。何況果性不可說理乎。所以彼宗以圓融三諦云。初住分得唯佛究盡。故止觀云。從初住去。三諦玄微。唯智所照。乃至唯佛與佛。乃能究盡。略妙然華嚴以事事即入云。因人所了。未關果佛。故釋云。普賢因人所了。名因分。遮那果人所了。下果分。

故分齊云。十佛境界。普賢境界。既以天台果佛所證。而為華嚴因人所了。更舉果分之理。是豈非二乘果佛之理有勝劣哉。問。大師住心論云。華嚴大意。厚始要終。明真如法界不守自性隨緣之義云云。此乃以華嚴判一理隨緣之義。蔽已臞脚。發他腫足。蓋此謂歟。若爾密藏決判。疑殆猶殘。是非未決如何。答。今不守自性隨緣義者。無自性之謂也。然極無自性稱。法身自立。經云。佛無龍猛承恢。論云。又深知。一若爾何為。大師自由釋義矣。良以佛華所說事事即入。於是一心緣起攝。而未入性佛性然位。依之清涼釋諸法圓融。舉十因之中。有唯心現故之因。又香象釋指一多無礙。云。十玄緣起。又云。無盡緣起。又云。隨緣約因辨教義。指此等緣起云。真如法界不守自性隨緣之義。未必一理隨緣之義也。或望果海性德。六大三密。無盡莊嚴緣起。若華嚴無盡緣起。若天台一心即三千隨緣。皆從果海起。因分法門故。云。真如緣起也。故釋論云。八種本法。從因緣起。又五教章云。法界緣起乃自在無窮。文或又對三密無盡緣起。彼於一心緣起。故屬一理隨緣。歟。居高低。其理可然。在劣凌勝。其答難免耳。若爾佛華下法華。何為過。謂彼同乘同劫。此顯密天地。不可為例耳。次真言宗意。明性德輪圓之妙理。顯無盡莊嚴之本具也。所謂本有六大是理。法然四曼即事也。或六大中。五大是理。識大即智也。或六大四曼是理。五智三密即智也。或皆理也。

下二解？

皆智也。理無邊也。智無數也。如是六大四曼等。皆是於顯家寂滅絕離一心無相極理。自性法身。以如義所說本具輪圓之德故。永異諸宗之理耳。諸教絕離密藏本分者。即此意矣。故寶鑰云。真言密教法身說。秘密金剛最勝真。五相五智法界體。四曼四印此心陳文私云。法界體者。本有六大也。故即身義云。故佛說。六大。爲法界體性。一文。又難問答云。此教意。明無盡莊嚴藏本具故。證心實際時。萬德莊嚴自具文。誠夫遮情霧晴。大虛湛寂。表德光現。三辰歷然耳。顯密理。淺深蓋以如此矣。問。性具三千。是天台之奧義。全同性德輪圓。圓融十玄。亦華嚴之幽旨。何異。六大無礙。依之指要云。圓家明性。既非但理。乃具三千之性也。云云。又云。使三千色心相相宛然。云云。斯則一心位。三千宛爾而具。寧非無盡本具。華嚴又立。事事無礙。理理無礙之義。是非理無邊。智智無數謂。若爾何定遮表之階級。判理性之淺深乎。答。凡教淺深。是可依佛優劣。法身應化之說。無勝劣乎。理淺深亦可任教遮表。一心三密之理。無階級乎。觀夫本有六大。報化二身。祕而不談。性然四曼。理智兩佛。知而能說。謂性處性相。同攝相歸性。是故祕藏記云。顯教相常住者。攝相歸性稱常住。譬如水波風息時波即水也。密教談性之處性相。故性相宛然而本有。譬如日月光明性相不離本有也。取意良以。天台性具雖甚深。猶全修在性故。云三千宛然。華嚴性起雖希有。全理之事故。云事事無礙。是故指要修性不二門

云。修謂修持。造作即變造三千。性謂本有不改。即理具三千。今示全性起修。則諸行無作。全修在性則一念圓成。是則修外無性。性外無修。互泯互融。故稱不二文。又云。一行業。因果自他雖假修成。全是性德三千顯現故。云全性成修也。又雖全性起修。而未嘗少虧性德。以常不改故。而未始暫闕修德。以常變造故。然若知修性各論三千。則諸義皆顯。云探玄記事融攝門云。亦有二義。一相在。二相是。初中先一在一切中。謂如「一教法。不礙存事。全是真理。真理遍餘一切事中同理。教事亦如理遍。是故一切法中。常有此二。二切在一切中。謂無分限。理既不改性。而全是事。是故一事攝理。無不皆盡。餘事如理。在一事中。以理無際。限故。不可分故。隨一事處。皆全攝也。是故一切中。常有一切。若具通說有四句。初一在一切中。謂別說一切差別事中。一各有彼一法。故。二一在一切中。謂通說一切悉有一故。三一切在一切中。謂別說一切悉有一故。一切在一切中。謂通說一切悉有一故。二相是者。先一即是一切。謂如「一教事。既全是真理。真理即爲一切事故。是故此一即是一切。一切即一。翻上應。知通亦四句。准前思之。良以。全理之事。與全事之理。非一非異。由非一門故。得相在也。由非異門故。得相是也。深思可見。略抄引經爲私按。相在相是。十重唯識中。如次第八九融事相入。全事相即也。相在相入約用。相即相是就

體也。當知。前修性不二。約堅論。即此事事無礙。就橫明。即何者。不二即義。雖當相是。無礙法是事理故云。堅。謂一心是理。三千是事。斯乃事理無礙攝也。又新師意。一心通事理。三千互體用。雖然此又以修起三千。用即性中三千體故。於是堅攝。謂事事邊。雖同相是。體用義異。此歎。心。事理亦爾。又言。彼彼三千互遍亦爾者。雖同橫。即是約總別相對。猶似堅。故指要云。若論諸法互攝。隨舉一法。皆得爲總。然今事事無礙。於汝三千諸法。橫一多相望。作四句。或但約用明相在。謂融事相入是也。或但就體明相是。謂全事相即是也。非但有橫豎勝劣。相入相即。第八第九唯識也。更有第十帝網無礙乎。然此等皆望真言。攝相歸性。非性相歷然義。天台既云。修正不二。非所諍歎。況文句釋。是法住法位世間相常住文。云。衆生正覺。一如無二。悉不出如。皆如法爲位也。乃至以如爲位。亦以如爲相。位相常住文。疏記云。位據理性。決不可改。相約隨緣。緣有染淨。文本書釋義明鏡。又華嚴出事融所因。云。全理之事與全事之理。非異等。是又雖云。事事無礙。相在相是。如次事理非一非異爲因。即人同非歸理。是故探玄釋相入。云。以理成事。事亦鎔融。釋相即云。依理之理事。無別體。此又攝相歸性攝也。又理理無礙。是本宗無文。設許從事云。理理。全事之理故。全非同。祕宗理無邊之義。若華嚴。若天台。理是一性。故探玄云。理既無此彼之異。文妙樂

釋云。一性無性文若爾何濫性相歷然之義。水波月光之譬。可悉之。良以。六代圓明之月。放。四曼之光。諸法隨緣之波。歸。一心之水。明文日耀。疑水盍解。問。性相歷然攝相歸性淺深。義勢宜然。但妙樂釋云。一念心中。已有理性三密相海。一塵報色。同在本理毘盧遮那。二門又清涼釋云。十方諸佛。皆我本師海印頓現。且總持教中。亦說三十七尊。皆是毘盧遮那一佛所現。然此三十七尊。各有種子。皆是本師智用流出。與今經中海印頓現大意同也。演義抄。又般若經及瓔珞經等說。六大。此等皆顯家章疏。本經明三密。四曼。六大。若爾何顯乘。貶攝相歸性。密宗褒性相歷然。況復即身成佛。譬帝網而言。六大無礙。四曼不離。若事理共各各別。無平等義。云何成無礙耶。答。六大。四曼。是密宗規模之說。五智。三密。即顯乘絕離之法。故大師釋云。法佛三密。曼荼四身。四種言語不及。九種心識不緣。云云。沉理理無邊。智智無數之說乎。大日經云。以心無量故。知身無量。知身無量故。知智無量等云云。唐阿闍梨頌云。法然具足薩婆若。心數心王過。刹塵。各具五智無際智等云云。大師卽字義云。同一名。如。多故。如。如。理理無數。智智無邊。恒沙非喻。刹塵猶少。雨足雖多。竝是一水。燈光非一。冥然同體。互相涉入帝珠鏡光。重重難思各具五智。多而不異。不異而多。故名一如。二非。一。無數為一。如非如常。同同相似。不說此理。即是隨轉。地罌四身。山

毫三密本圓滿。凝然不變。既云不說此理。即是隨轉。定知密乘不共之談也。所以華嚴云。理無彼此異。天台云。一如無二。彼他受應化隨轉之說故爾。此法身如義內證之談。故。理智俱無量也。所謂恒沙智智刹塵理理。多非多多。同同相似。一非。一。無數為一。故理事各有差平二義。涉入無礙。顯家理平事差。故事事無礙。又全理之事故圓融。理理無礙。又爾。故香象釋云。唯約理性。即唯一味。不可即入。唯約事相。即其即相礙。不可即入。今則事理融通。此無礙。文今謂不爾。性相歷然。事理各具。差不二義。故。全事之事。事事圓融。全理之理。理理無礙。又事理互涉入。此云。六大無礙等也。或又顯教諸乘極理。是真宗別事所生。理事猶非敵對。何況密理乎。故住心論云。諸顯教皆以真如。為諸法體性。佛華。法華等。亦以此真如為至極理。今此真言法教。以卽字為一切真如等所依。真如則所生之法。真言則能生之法。文又聖人釋云。顯理所生末。密事能生源。文。此等釋。顯密理差別。非同日之論。歟。但妙樂之釋者。既云。理性三密相海。指事三業。云。三密。全修在性故。云。理性三密。非。法佛三密也。上文云。於化他門。事分三密。隨順物理。得名不同。云云。若法身關三密。可許色相說法。既云。於化他門。下云。現身說法。不許法身說法。又指要釋云。而說必定應。法定無說。若相卽者。法全是應無說。即說。應全是法說。即無說。文。妙樂疏記云。法定不說。報通二

義。應化定說若其相卽俱說俱不說。文。智證釋云。法定不說。報通二義。應化定說。此約別教。若相卽門。乃至俱說俱不說。法。文。安。然。釋云。此亦卽三身門。只以他受變化說法。而為法身自受說法。亦以法身自受不說。而為他受變化不說。文。故知。天台一家意。師資相承。皆不許法身色說也。圓教相卽三身俱說者。法卽應故云。說。非同。祕宗法身說法耳。故知。理性三密者。全修在性義也。又理具三千卽此意。然以智禮性具三千相相宛然。若同。密家性相歷然。則如我可許法身色說。既不爾。故指要云。非。離應之法。故。經云。徹妙淨法身具相三十二等。云云。說法文。如前引。華嚴稱性亦爾。故香象大師釋云。此理法身與諸觀智為所開覺。故。經云。法身說法。授與義故。文。然我家三身各別。法身具三密。誰混卽三身并所開覺之義。又不可言同。別教隔歷三身。彼法身無色說。故。報化無常。故。或云。相卽三身。是迹門意。若依。本門。三身何異。密故大疏釋。釋。大日如來云。今此本地身者。妙法蓮華最深祕處也。故壽量品云。常在靈鷲山。乃至。而衆見燒盡。卽此。瑜伽宗之意耳。文。又智證顯密二宗本地三身釋云。迹門意。開權顯實之時。跨節三身。超於八教。一大圓佛也。故妙樂大師釋云。若法華已前三佛離明。隔偏小故。來至此經。從劣辨勝。卽三而一。上。本門意。拂迹顯本之時。本極三佛。毘盧遮那一無異也。發迹顯本之前。法報二身非應。開迹顯本了本迹各有三

身故妙樂大師釋云。若未開法報非述。若顯本已。本述各三。略抄既疏中以本地三身同華臺具體智證以即三身判為述門。若爾何隱本地三身。但對述門三身。顯祕宗勝能乎。答。疏家或約開會之意。或以深祕之義以顯經論而成密義也。所謂以般若經等。證一生成佛等義。豈般若又與今經全同焉。智證大師釋。又即彼釋中約教理判顯密優劣。故更不及苦勞歟。故彼釋云。法華本佛。是理祕密。非事祕密。真言教事理俱密之佛也。其顯密二教差別也。略抄能證示。文云。本門三身者。法身如來者。如如境。報身如來者。如如智。合時即實而權。以即實而權之智湛然能應一切。故名應身如來也。天台大師釋。能成即報身。所成即法身。法報合故。能三世利益眾生已上。次祕密三身體者。胎藏漫荼羅。是三部諸尊也。其三部者。即是四重圓極三重即三身也。略抄所證一辨。此又本地三身中。法身是所成。如如境無色無形。祕密佛也。寧同。中大日具三密矣。況復於理祕密。猶有勝劣也。次清涼釋者。彼師真言流布後。作華嚴抄。故引經軌為證。歟。引憑深意未詳。若彼本師者。盧遮那佛歟。若爾何從報身智用。流出法身乎。大本華嚴經云。圓圓海德諸佛勝。其一性法身。龍猛釋云。盧遮那佛。雖攝三世間。而攝不攝。故文經論同云。盧遮那不攝法身。何背彼誠說。猥作此釋義釋矣。若指大日云。

本師者。其義然。顯密有勝劣。流出頓現。似同故。若又法身流出三十七尊云。十萬諸佛皆我本師。海印頓現攝者。以金剛頂經。似攝初時華嚴歟。恐似同。大唐天台山佛囉禪寺和上廣修。同山國清寺座主維獨。以大日經判方等部歟。華嚴方等。他受應化之說。大日金剛理佛智身之談也。勝劣玄隔。相攝何然。又般若等經。雖說六大。是有為無常法。非性佛性體。又六大悉非能造。若依有其名字。云同者。俱舍等中明六界。小乘中可云。說本有六大乎。大師云。諸顯教等。以四大等為非情。密教即說此為如來三昧耶身。文又顯中雖明四大能造之義。唯色法能造心法猶不造。何況無為法等。今意不爾。故大師釋云。上達法身。下及六道。雖魚細有隔。然猶不出六大。故佛說六大。為法界體性。文故彼此六大全別耳。諸宗教理同異釋終。

建治二年二月一日記畢。雖憚下愚之才。判五宗之理。難背上綱之命。綴一章之文而已。

東山醍醐寺沙門賴瑜

No. 2529

十八道口決

弘長元年六月十六日於醍醐寺報恩院傳授始之

御口決云。小野次第有二。一石山。御作。二

延命院造也。今本是也。又傳授作法。故僧正口云。先灑水塗香。備机師前置之。師取香塗手腕護身。法等如常。次加持香水。自身及弟子身灑之。次我胸觀字。弟子胸想。次字。即師資如次觀。大日金薩云云。私云。是擬鐵塔受法之儀式歟。又御口云。中古以來不用灑水塗香。護身法并觀念用之。又小野僧正大師御影御前。聊啓白之後授之。灌頂。授之後十八道等可許之。受明灌頂私印明在別云。十八道儀軌云。從師獲灌頂。既蒙印可。已。不久當成就。弟子具此相方可為傳授。矣此文。灌頂者。弟子受明灌頂歟。師傳法灌頂歟。但准弟子具此相文。可謂弟子灌頂矣。御口云。裏書云。此處師灌頂事不可有沙汰歟。文不見故也

先房中作法。御口決云。至隱處洗手漱。口等。皆有作法。別。雖然近來必不用歟。著淨衣。等作法必可用之。先左手持衣。右手結小三古印。以空押小甲。餘三指開立也誦文字。加持三反。然後著之。次取袈裟加持如先。然後懸之。次或立或座。淨三業三部被甲如常。次住薩埵威儀。胸觀字。次第心者胸也。御口云。悉無下也觀成薩埵身。想足踏蓮花。意懷慈悲。漸步到堂門前。右手三度彈指。誦三反。次開門戶入堂內。兩眼觀字。以此淨眼。可觀見道場內本有諸佛也。住薩埵威儀者。重仰云。故僧正口傳云。兩手金拳左安。腰右仰安。胸臨堂門也。雖然近來不然也。又仰云。此流金。拳地水火三指握之。大指

●元祿二年寫大正大學藏本 ●鎌倉末期寫高野山寶龜院藏本 ●(御)一 ●(法)一 ●(但)十 ●(口云)一 ●(御)二 ●(者)一

少屈。以指頭押火屈側屈風指立。大指甲上也。自下皆准之。

次普禮 御口云。上古數珠懸左風空間。寄右掌作金掌。誦明作禮也。近來不然。摺珠誦明作禮。三度作時。右屬左。到禮盤下。蹲踞。先扇置磬臺禮盤間。次以右手取香

呂。但無香呂箱之時。香呂有。次香呂移左手。杵珠取具。右手香呂柄鈎所取。臍程安之。三度禮。次置香呂。左右准。重仰云。凡諸事摺念珠事。三井。覺融僧正摺始之。以前不摺之也。自下摺珠事准知。文。

次著座 御口決云。結跏半跏雖俱舉。近來多就半跏也。左下右上兩足間。或小袖或帷等隔之。膺不合也。聊可生愛著心。故但衣不隔之。可覆足上。故。若晴時登禮盤。先上右足。次左足引上半跏。自或施主或上臘方可登也。次著座畢。阿伽器等少少押直。次數珠少摺。不高。母珠左頭指腹方當之。弟子掌中引遣。即纏頭指已下四指。或三指或六指。右手置左掌。弟子引懸盤上。左机置之。晴時左手乍持杵纏珠。等如前。念珠香呂間置杵也。

次普禮 御口傳云。作合掌誦明三反。御記云。先師云。凡結印時。其臂極忿惡。極身副見苦。可相計。但印上下可依印歎。上胸程下臍程也。仁和寺等不用此普禮。醍醐不用之人。頗無其謂。祖師製作兩界十八道等次第。壇前普禮之外。已有著座普禮。何不用之哉。但晴義以見開為先。異樣法則略

之歎 尋云。十指交叉有何故乎。答。高尾口決云。此歸命合掌相又意者。此十指者為十波羅蜜十法界。矣。大日經疏第三云。左手是三昧義。右手是般若義。十指是十波羅蜜滿足義。矣。古師口決云。理智冥合定惠和合故云云。

次塗香 御口云。先以右風空開香器蓋。隨便置之。大旨器前方也。次以右風空取香置左掌。三度移之。塗手臂三反。晴時以左手開蓋取香等事作之。如本之時迴右手無骨之故也。

次三密觀 御口云。蓮掌者常虛合圓樣作之。三寶院大僧正傳。二中指端少開矣。此中觀想意思惟未。必誦文。但初心行者誦文。又善矣。凡一切觀想准之。

次淨三業 印相如說文。矣。祕藏記云。淨吾三業者。他衆生三業俱時清淨故。曰淨三業真言。矣。高尾口決云。此真言有十六字。是則十六諸尊也。此十六諸尊。與一切十方諸尊相涉入。是即禮法也。矣。

次佛部 印相如說文明三反。御口決云。此印佛頂形也。或佛金身形也。故為佛部印歎。

次蓮花部 如說文明三反。御口決云。開敷蓮形也。故為蓮花部印歎。

次金剛部 如說文。但以左小腕。次金剛部。又右大腕。前方准之。御口決云。兩手水火風三指少開。如三古杵形。三古杵即金剛故。為金剛部印。矣。

次被甲 如說文。口云。隨印。御口云。此印甲

形也。故云。被甲印。矣。尋云。淨三業三部被甲。示何義乎。答。御口云。淨三業三部自行。被甲化他。或淨三業自行。三部被甲化他云云。疑云。蓮花部云。令人樂開說法自在。是化他也。被甲云。證無上菩提。豈非自行乎。答。私會云。自證菩提中妙觀察智。有說法斷疑功。故云。爾歎。又被甲證菩提者。化功歸已。意歎。裏書。御房自筆云。蓮花部說法自在等者。印言功能也。行者依此三密功力。獲得無礙辯才之功德也。然非必對他之說法等歎。又被甲證菩提等者。先被甲護身者。果後方便也。成佛得果以後。任本誓悲願。被大悲大慈甲胃。入生死大海。自在令度群類也。今證菩提者。此印言等功力也。此三密能修行者所得功德也。凡一座行法間。妙覺果滿頓證頓極。非一度非二度。雖然實證以前。猶是凡地也。因位也。今雖表果後行相。猶只舉因修之功力也。可云歎。

一義云。煩惱業苦不染著身。離諸惡趣苦。證無上菩提者。果後時。令其所度衆生。得如是之功德。義歎。猶猶可。尋歎。私云。已上記後。入見參時。被加。裏書。是抄了。此流肝心。尤。斯歎。私更加一解云。如

次體相用次第也。體是總體故。三部統攝為一印言淨三業是也。相差別故。三部印言各別舉之。慈悲後得智所起故。屬用。或應化所起故云。用矣。

次加持香水 印相如說文。矣。御口決云。先以右風空。覆香器蓋。次開水器蓋。置香器蓋跡。即其手便取念珠母珠。移左手。右手

御口云。此印甲

御口云。此印甲

御口云。此印甲

御口云。此印甲

御口云。此印甲

御口云。此印甲

御口云。此印甲

御口云。此印甲

御口云。此印甲

御口云。此印甲

形也。故云。被甲印。矣。尋云。淨三業三部被甲。示何義乎。答。御口云。淨三業三部自行。被甲化他。或淨三業自行。三部被甲化他云云。疑云。蓮花部云。令人樂開說法自在。是化他也。被甲云。證無上菩提。豈非自行乎。答。私會云。自證菩提中妙觀察智。有說法斷疑功。故云。爾歎。又被甲證菩提者。化功歸已。意歎。裏書。御房自筆云。蓮花部說法自在等者。印言功能也。行者依此三密功力。獲得無礙辯才之功德也。然非必對他之說法等歎。又被甲證菩提等者。先被甲護身者。果後方便也。成佛得果以後。任本誓悲願。被大悲大慈甲胃。入生死大海。自在令度群類也。今證菩提者。此印言等功力也。此三密能修行者所得功德也。凡一座行法間。妙覺果滿頓證頓極。非一度非二度。雖然實證以前。猶是凡地也。因位也。今雖表果後行相。猶只舉因修之功力也。可云歎。

①口十(決) ②持二杵 ③取十(香呂) ④原本傍注云裏書云宇治大納言息 ⑤文二矣 ⑥等十(事) ⑦矣二也 ⑧大日經二又 ⑨(是)一 ⑩(但)十晴 ⑪原本傍注曰成賢歎 ⑫正二之 ⑬則二即 ⑭金二全 ⑮蓮十(花) ⑯(杵)一 ⑰平二耶 ⑱開二開 ⑲才十(等) ⑳悲大慈二慈大悲 ㉑能修二修行之 ㉒(修)一 ㉓(云)一 ㉔(令)十 ㉕猶十(斯義) ㉖所二能

作「小三古印」此印有四樣。一、空押二、風甲三、押二、火甲三、押二、水甲三、押二、地甲三、今依二、四、

口隨誦明利希明印向器方。不迴直加持二十一反如打勢也。左手左股上二三寸計舉安之記數。次加持舉。先以右手左手珠母珠引返。次以右手取散杖入水。

先逆攪水誦二十一反觀字流。次順攪水誦二十一反觀字流。誦時左手二十一反珠反記數矣。次器端三度叩不合胸。程散杖末上持之。先順三反迴拍子。次上下合三度許轉觀自身。又水入。如是三度畢。散杖置本所。其手使可覆蓋也。又晴時以左手覆開置。即其手便取杵及念珠移。

右手杵端器方向加持如先。左手如先。次加持畢。珠引反如先。次左取散杖。右杵取替入水。加持并散灑如先。散灑畢散杖又左杵取替。左可置覆蓋如前。私云。從東北角散之者。丑寅兩部不二方故。真言以不二為本。故丑寅為始。生佛不二即身成佛表示也。後夜成道可思之。尋云。灑水入香有何故乎。答。大師御釋云。水有清淨義無遍至義。香無清淨義有遍至義。二合故具遍淨二義也。取意。

問云。脇机置水香珠次第如何。答。佛方為始。行者方為終。水香珠次第也。御口云。机正中正直可置之。然少シヌチカヘテ置之。為易取散杖歟。

私云。水香珠次第。是定戒惠次第也。水香當定戒下注之。可知之。珠明記數故配惠也。廣

澤戒定惠次第置之。由更問。二次第所。次加持供物。御口決云。先卷珠置机。右手作「小三古印」逆順各三反旋轉。明逆順各三反。明又。左金拳安。左脇。又晴時左手持珠金拳安。左腰。以右手杵臍上程逆順加持之。重意云。順從左迴右逆翻之。又從右旋左云。順。逆反之。兩說雖異。指端向上向下不同。實順逆不可違矣。但今依初說矣。

次字觀。金剛合掌。御口決云。金掌有二。二十指初節交叉。二兩掌平合如堅實合掌。今用初說矣。總論之有十二合掌矣。十指交叉十法界圓融。十真如無礙義也。觀中頂上心中壇中地下者。御口云。頂上文字下至無間。心中文字上至有頂。堅遍三界也。壇中地下文字橫遍十方觀之。又頂上身上正報身心壇中地下依報壇地也。

次淨地。合掌。次觀佛。合掌。觀中猶如胡麻者。御口云。有二說。一各油遍胡麻中。喻遍空諸佛也。二遍空諸佛數多比胡麻也。故勝佛頂軌云。觀虛空中。無數諸佛。猶如大地滿成胡麻。不可稱數矣。或形相微細ナル比胡麻。彼云。如胡麻中油無空隙所云云。後義觀自在儀軌出タリ。彼云。觀空界遍滿其中云。如來形大如胡麻相好周備云。又私云。加一義。又云。誦遍照明云。遍空諸佛。以上與本。又云。誦遍照明者。私云。密嚴上人云。字與字是同日種子也。故字字與字字者。上下差別而已矣。又歷然見諸佛者。御口云。此流禮幾世無漢音讀之。

次金剛起。印相如。但。御口云。二地鉤結進力端合。三度舉之。明三反。私云。此流金拳者。空少屈押火屈側。不同。廣澤以火握空甲也。

次普禮。印相如。若晴時自字觀至普禮。袖中胸下程作之歟。

次啓白事由。御口云。開白時先左手取脇机珠。次取具香呂。若有香呂箱。以右手丁或初一驚佛。後一驚施主也。此常傳也。表白詞云。僧正房御自。敬白真言教主大日如來。乃平等利益云云。表白別後後時無表白時。用法久住利益人天句。其詞云。為令法久住利益人天護持佛子悉地圓滿。寶號丁觀自在。善薩丁金剛。御口云。醍醐寺流。唯用摩訶毘盧遮那金一打。三打是仁和寺流樣也。然此流今用三丁。是覺洞院時始之。受寬遍僧正說。爾以來依仁和矣。其故大日觀音金剛薩三打。如次驚佛蓮金三部諸尊義勝故問。若爾者金剛部佛部尊為本尊時。應如此耶。答。御口隨在何尊。此三種寶號全無相違矣。

次神分。其詞云。抑三密修行之處。滅罪生善之砌。法味煥受為。定降臨影向給等云云。此句是表白有無表白時。奉始外金剛部金剛天等。三界所有天王天衆已下用之。何時一切神分般若心經云。金一打之。後置香呂。若脇机置以左置之。若有香呂箱。以右置之。箱坐右故。以右置之。次持念珠。晴時并又持。天般若經名等金打之。神分次第別有之。

深念。知。之。珠。明。記。數。故。配。惠。也。廣

①使二便 ②寅十(是) ③(御釋) ④[也] ⑤[云] ⑥* ⑦[可知之] ⑧[二] ⑨左脇二腰 ⑩合二金 ⑪[胡] ⑫(或形...本)八十一字 ⑬原本冠註曰。道一抄云遍照明者大日真言也 ⑭[無] ⑮印相如說文二印明如先 ⑯禮十(右) ⑰利益人天二之 ⑱三二 ⑲[以右置之] ⑳[加] ㉑[也] ㉒

次祈願次第別 御口決云。此流習祈願仰歎

真言教主等。祈精句唱之時。自行摺念珠。唱

之。晴時心中唯唱祈精句。不摺珠也。仁和

寺勸修寺摺之歎

次五悔 御口云。念珠懸左腕。作金掌。自

一切恭敬。至三摩耶戒言。同印誦之。但晴

時置杵而珠懸左。餘流乍合掌持杵歎

次發願 御口云。先懸左。手念珠。左掌取

直持之。或三指盤持之。隨宜。但不取香呂。金一打。次唱發願

及五大願文。若晴時用勸請故。取杵香呂

不打金。而唱勸請等文

次五大願 問。四弘願中有煩惱斷句。何五

大願中除之乎。答。御口云。初度衆生句中

含煩惱斷義也。問。四弘願中雖有此句

別立之。五。大願何攝初句乎。答。又仰

云。顯乘是心外談故。向心外衆生。施化他
行故。度衆生句外。立煩惱斷句。文真言是心
內故。心中所有無盡煩惱。即一切衆生故。度
衆生即斷煩惱也。故槍尾口決云。此大悲弘
誓常途義。約外衆生爲言。今意約內爲言
也。意云。真言衆生無邊等者。衆生者是內心
煩惱也。內心煩惱清淨。已隨煩惱數諸佛顯
現。是名爲約。內心衆生。無遍誓願度等。矣
真書云。私檢云。釋論第十立五悔。悔中釋。本論救拔
一切苦惱衆生文云。對治一切煩惱業障障文。此文既
衆生云。私加一解云。此教談即事而真故。
菩提無上句攝彼歎

次普供養 御口決云。先珠懸左腕。二手
合掌。二風作寶形。二空並立而誦明唱。偈。
次珠取直金一打。其後卷珠置机矣。又說五
大願終置珠。結誦普供養印明畢。又取珠
金一丁置珠也。二說中前義爲勝。此流樣也。
印明等在後者。摩尼供印明并偈也
次大金剛剛印相如 御口決云。纏二風二火
少作圓形。二大指頭少入內也。重仰云。輪
有八幅十二幅千幅等。而今印形隨在何輪
表。一輻形。二火交纏。二風上表。一輻形也。
二大並立是輪齊也。越法等重罪者越三味
重罪歎
次金剛剛印相如 御口決云。空風各頭相柱。
是獨胎形。云。如金剛杵是意也。印向下
以二空頭三印地。是至金輪際成。不壞界
義。私云。儀軌右水火端入內。次第右水火
端出外。二說中御口決就次第矣。問。空風
相柱表杵形。二地柱立示何義乎。答。仰
云。金剛智虛空藏記云。地堅爲性。風輪堅
密故柱立也。水火二大軟弱故絞合也。正文
私云。以風空獨古杵加持時。爲顯成金剛
不壞地。二地柱立表。不壞義也
次金剛剛印相如 儀軌云。准前地界。開二大
指堅之。側如牆形矣。御口決云。方結分
際。可任行者意樂。故云。隨心大小也。故圓
城寺八卷次第云。或大千界。或一四天下。或
南州。或日本。或一房等皆得取意。此中一坊
爲勝。順末代衆生心故。又一坊中法界籠
故云云。問。若爾前地結又可隨心大小乎。
答。可爾。故儀軌云。隨意大小標心。即
成堅固地界矣
次道場觀 御口決云。住。如來拳印。冥目靜

心思惟。未。必誦文矣。說文云。左手作蓮
花拳。右手作金剛拳。以右拳小指握左拳
大指初分文。御口決云。蓮花拳者地水火
風四指握之以空腹押風屈側也。云。胎
拳者如上注之。私云。胎拳仁和醍醐全同
金拳少異。彼流以火握空甲。屈風著。立空
節間也。重仰云。此印合胎金二拳。顯理智
冥合兩部不二義也。云。私云。金重胎。如
次天地果因表示歎。謂地上有天。因行上
立果德故。尋云。拳有幾種乎。答。御口
決云。有五種拳。一金剛拳。二蓮花拳。三如
來拳。已上三四內縛拳。常內縛五外縛拳。常外縛又
具忿怒拳成六種也。忿怒拳者。水火握空少屈押
端。如次當水火。地風各俱深鉤。地風
第二節側程。矣。觀中金剛寶蓮者。御口決云。
此尊三摩耶形也。金剛者八幅金輪。寶者寶
幢。蓮者蓮花也。如上種子。不。不。三字逆次
配之。不。爲蓮寶種子可知。不。爲輪種
子。高尾曼荼羅中有之。又重仰云。此尊最深
祕事。謂青蓮花上寶幢。寶幢上紅蓮花。蓮花
上八幅金輪。金輪上三辨如意寶珠。深義更
問。蓮印變。及其寶蓮爲真多菩薩手持如意寶矣。
六臂身金色等者。金智軌文也。文云。六臂身金
色皆想於自身頂鬘寶莊嚴冠。自在王住於
說法相矣。御口決云。自在王坐住。說法相可
訓也。意云。自在王者阿彌陀。名觀自在王
如來故。觀音頂上載本師阿彌陀故云。然
也。身流出千光明等者。同如意輪儀軌云。
行者如是觀坐。於滿月輪中。身流出千光
明。頭背圓光。復想心月輪亦有寶蓮花矣。右

①手二腕 ②[大]一 ③[爲]一 ④[無遍]一 ⑤[檢]一 ⑥合二金 ⑦[指頭]一 ⑧[金剛]一 ⑨也十(云云) ⑩法界
籠二籠法界 ⑪原本冠註曰道一抄云但初心行者文可讀也 ⑫空十(甲) ⑬水火握空少屈押火側一 ⑭(子)一 ⑮(輪)
一 ⑯蓮十(花) ⑰[及]一 ⑱[也]一 ⑲[出]一 ⑳[滿]一

第一手等者同儀軌云。第一手思惟愍念有情故。第二持如意寶。能滿一切。希願。第三持念珠。為度。傍生。苦。左。第一手按光明山。成就無傾動。第二持蓮手。能淨諸非法。第三持輪手。能轉無上法。六臂廣博。體能遊於六道。以大悲方便。斷諸有情苦。御口決云。思惟手愍念一切衆生之形也。依此慈悲心。為令利安衆生。出生福智二嚴也。福者右第二如意手。智者左第三持輪手也。如意生珍寶。故為福。金輪有摧破功。故類智也。又御口決云。次第左第一手按山者。按光明山也。光明山者。補陀落山。彼山林木等。皆有光明。故云。光明山也。八大觀音者。大本如意輪經云。圓滿意願。明王菩薩。白衣觀自在。二一鬚羅刹女。四面觀音。四馬頭羅刹。五毘俱胝。六大勢至。七陀羅觀音。八也。云云。已上經意。圓滿意願者。本尊如意輪歟。而或人云。圓滿意願者。聖觀音也。四面者。不空羂索也。云云。此兩說皆謬說也。今軌心圓滿意願者。如意輪也。意願如意義同故。以四面稱羂索。又以前不可。彼無四面故。又說云。如意輪觀自在。得大勢多羅毘俱胝。白處一鬚羅刹馬頭云云。已上出小野一切明集也。又說云。不空羂索。毘俱胝。十一面馬頭。忿怒。劍如意輪。不空。劍一鬚羅刹云云。已上以儀軌手跡本寫之。又蓮花部等者。觀音蓮花部尊故。眷屬又蓮花部也。問。仁和寺流。以大日為本尊。何今如意輪為本尊乎。答。御口決云。為利。益五濁惡世衆生。此尊殊超餘尊也。故儀軌

云。此大悲儀軌不著日。及宿時食及澡浴。若淨與不淨。常應不間斷。遠離於散亂。矣。故尊師如意輪垂迹。留形於山上之雲。鎮守觀自在。應現。浮影於山下之水。皆是濟度群生之秘計。利益衆生之方便而已。依之尊師。作持寶金剛次第。石山內供延命院上綱。同就此尊。作十八道次第。良有所以也。重仰云。故僧正奉問。如意輪功德時。僧正御答云。金智儀軌云。持寶蓮勝幢中出妙聲。誰有薄福者。當滿一切願。矣。可思之云云。真言庵步欠者。御口云。三歸真言也。七處各一遍合七反也。依此真言加持。反穢土草庵。成廣博嚴淨佛刹也。施餓鬼軌等。名淨土反真言。故道場觀用之也。此兩行御披覽。次大虛空藏。文云。二手二中指右押左。外相又著手背。二頭指相成如寶形。即成寶珠矣。御口決云。地水立合二空並立也。重仰云。二風表寶珠。地水等表幢也。私云。十八軌中。此名普通供養印言也。總供養義歟。文云。由誦此真言故。所想供養。具真實無異。一切聖衆皆得受用。矣。

思之餘。指有中間可思之。或人問云。小金剛輪。大金剛輪。大小義如何。答。御口決云。古來未決。輒難決之。雖然且述一義者。大金剛輪補闕。通依正二報。所以通補發。言吐氣。起心動念。輪壇等闕分。故云大也。小金剛輪。但補輪壇闕分。故云小也。故今文。由此加持。成諸輪壇。曼茶羅。矣。故云小也。以印收口者。御口決云。帝釋宮云。口也。彼天善法堂。有兩部曼茶羅。并顯密教。文。天福力所聚集也。歸入彼堂內。曼茶羅。故云收口也。又深祕義云。行者口為入門。歸入心中。本有曼茶羅義也。次寶車略。御口云。三。大向外撥去。三度明各一反。問。車并與俱迎。客乘物也。何必用寶車乎。答。御口云。車輪雖迴轉。屋形不動。似衆生依業煩惱等。雖迴轉。佛性體不轉變。故用車也。與無此義之故。次請車略。御口云。二。大向身。三度召之。明各一反。次召請。御口云。大指三度來去。明各一反。問。請車召請等何異乎。答。御口云。前請車時。道場空中來住。今召請壇上召請。後四明壇上。本尊引入。冥會義也。重意云。召請十方諸佛。報身壇上木像等。應身前道場。觀種三羯轉成佛法身也。謂十方報身。召入壇上。應身。此報應不二身冥會。觀成法身。成三身一體本尊也。此本尊行者。入我我入時。生佛不二而成。即身成佛義。文。次四明。御口云。誦。弱進力俱。鈎誦。矣。

〔希〕一 〔第一手〕一 〔原本傍註曰小野一切明集〕 〔原本冠註曰八大觀音三說又見薄草決第七〕 〔劍一鈎〕* 〔著二標〕 〔淨〕一 〔也〕一 〔寶珠矣〕文 〔具〕一 〔各〕一 〔指〕一 〔裏二重〕 〔御〕一 〔大十(指)〕

合指面誦。鈎結誦。合腕振之也。祕藏記云。四明者鈎索鎖鈴。鈎召。索引入鎖。堅住。鈴歡喜矣。

次拍掌 文云。以二手二度拍掌矣。御口云。先伸兩手。各屈大指初節橫掌中。二掌相向。當胸程。如旋。鞠二度為舞儀。伸大指付風側。三度拍掌也。他流掌面向身。如舞物。而三度拍掌。覺洞院有二說。或初二相續打之。或後二相續打之。今取初說也。又拍掌有除障驚覺歡喜義。今歡喜義也。故云。令眾樂歡喜也。

次馬頭 御口云。決云。二手虛合屈風水。入掌內背合。二空並立。不著二風。如口形。左右各三度旋轉。明順逆各一反。儀軌云。一切諸魔見此印已。退散馳走矣。

次金剛網 御口云。印面向下。三度旋轉。明各一反。
次金剛炎 軌名。火院。印相如說文。但印面向身開散。八指少出外。掌矣。隨轉明各一反。次大三昧耶 印相如說文。隨轉明各一反。重仰云。此前火院外。又以三古杵。成大結界也。次獻闍伽 御口云。右手五指開散。掌面向下。以空火。壇障取惡。如握火。燒端。熏香。煙順三匝。移置左掌上。右作小三古印。誦直如屬器。加持三匝。加持如打勢。不。寄右手作闍伽印。印相如說文。捧持誦明并偈。及觀想畢。次右以火風空取器端。內外香水三度滴盤上。次又以右空火。取之。還置本處矣。御記云。諸供胸程加持。兩手

合時聊指舉也。我身聊可為揖儀也。又晴時熏香煙。如細結迴轉用三匠也。終始又滴香水。初一度滴一滴。後少長滴之。擬二度或擬四度也。御記云。金界五度。胎并別行三度也。又御口云。金五度表。五部胎三度表三部也。十八道三度也。重仰云。闍伽器表。初利天歡喜苑浴池。彼池有四色蓮花。莊嚴池。今擬彼入花也。次蓮花莊嚴池。御口云。指開立令指端少屈也。

十八道御口決上卷畢
御請來錄云。授我以發菩提心戒。許我以入灌頂道場。沐受明灌頂。再三。受阿闍梨位一度也。文

十八道面受口決鈔
次振鈴 御口云。不依次第。就大右手取杵。誦杵。次以頭指覆鈴。右一古上。火以下三指并大指取具杵。取時努勞不鳴。指取杵。有之不用之也。次胸下邊鈴移。左手按腰。次右掌仰杵。抽擲三度。各一反。離掌少舉。次舉杵前上持之。逆三轉。順三轉。同。加持身五處。此所五處。次虛空。必可用之。口失念不云之。歎。被入之。五處。虛空三轉云。御口御記。說。次以杵當右乳下。翻拳向外。不縱不橫安之。次鈴當左耳五度振之。次胸三度。次額二度。五三二

反。何羅度數也。次十遍後。又誦二三反振之。何羅何羅。河振終也。御記云。左腹邊振始。上振舉左乳上。畢時。殊急振。聞惡。聊早振畢矣。又御口云。次鈴如明十二三反。不念不緩。誦。振長短神妙也。本安腰。以杵加持。持五處。慈救呪一反。御口云。處加持。次右杵如本取具。還置本處。杵也。先鈴次。問。何故用五三二反度數乎。答。御口云。中院口傳。真然云。耳五度表。五智。胸三度表。三解脱。空無相。額二度表。理智法。身。問。何三處用乎。答。同口云。三處表。三點也。如次般若。五智解脫。如名法身。如名也。問。何故耳為始。額為終耶。答。御口云。鈴聲說法義也。驚覺長眠故。先當耳振之。或驚覺諸佛義也。法身最頂故。當額也。又重仰云。故僧正無量壽法。奉授後鳥羽院之次。蒙御尋云。振鈴。終或同時用杵加持。或後用之。二說勝劣如何。僧正臨時申御答云。鈴杵真言既別。同時如何誦兩呪乎。故此流加持後用被申。院被聞食。有御感。隨喜讚嘆云云。御口云。杵加持誦慈救呪。深祕義也。打任取杵。可誦呪也。又尋云。三度抽擲何標示耶。答。御口云。三地超越義也。三地者。一信解行地。初二勝解行地。第三地。如來地。等妙覺。已上注法三宮御傳也。仁王經陀羅尼釋云。金剛鈴者。表般若波羅蜜。振鈴驚悟愚昧異生。一聞鈴音。覺悟般若波羅蜜。顯名摧一切魔菩薩矣。

次五供養 理供塗香。御口云。屈大指橫掌內。垂下一度。明一反。此流隨在何印。

而二兩 ①[決]一 ②[說]一 ③[印]一 ④[前]一 ⑤[遍]一 ⑥[文]一 ⑦[少]一 ⑧[矣]二 ⑨[御]十 ⑩[記]十 ⑪[今]十 ⑫[又]十 ⑬[以下]甲本無之。甲本與書曰。本云弘長元年八月二日於醍醐寺報恩院書寫之云云。寫本散散之間。重申出勝本。交合畢。求法資。願盛。⑭[面]受一 ⑮[鈔]二 ⑯[末]一 ⑰[雙]一 ⑱[右]一 ⑲[此]處乃至之歎。十八字。甲本作細註。⑳[必]一 ㉑[御]自筆。被入之。二。私加之。⑳[何]二。詞。㉒[口]二。記。㉓[意]十。㉔[也]。㉕[次]十。㉖[鈴]。㉗[乎]二。耶。㉘[身]十。㉙[也]。㉚[三]處。用。二。用。三。處。㉛[奉]授。二。御。傳。受。之。時。㉜[之]。次。蒙。二。時。被。院。參。有。㉝[終]一。㉞[故]成。此。答。矣。私。云。設。慈。救。呪。同。時。不。誦。故。成。答。十八。字。十。也。㉟[一]信。乃。至。也。二十四。字。甲。本。作。傍。註。同。本。文。云。一。普。賢。地。二。大。普。賢。地。三。普。賢。照。耀。㊱[地]十。㊲[等]覺。㊳[已]上。也。㊴[九]字。一。㊵[次]五。供。養。一。

伸五指印皆屈大指橫掌也。與願施無畏等類是也。前後准之。重仰云。漸垂下勢是香塗佛身義也。

花鬘 印相如說文但空離立者 御口云。空開各著二風側也。重仰云。二空二風作圓形花鬘輪也。地水火交又輪中莊嚴花也。

燒香 印如說文也。御口云。二空不付掌少離掌。伸之。重仰云。火已下皆立擬煙也。

飲食 印相如說文。前文者上方也。重仰云。此印飲食器形也。謂鉢印也。

燈明 印相如說文。御口云。最祕傳云。風鉤立穠麥計離火。其故火所必有風。故火背立風。雖然風逼近火。火即滅故少離立。左金拳安腰自下准之。

次壇上供具亦云

塗香 作法准前闕伽知之。但供養明誦為異。又塗香以後無滴水矣。頗勿論也。

御自筆可被正之歟。又說加持之時。用阿彌陀佛。明前後又然也。取燒香煙置左手。以右加持如前闕伽器。次作闕伽印。捧持誦一字。明也。然後返置本處矣。問。塗香數花盛。香事何。答。或云。法花經云。應以青蓮花盛滿抹香矣。此意也。時花准塗香作之。但供養明後以右大頭等。取花投壇上三度。問。妙花用。檜有何故乎。答。御口云。檜似青蓮花葉故。擬彼用之。青蓮唯在天竺。唐土日本無之。故用檜也。又檜有隨分之香氣也。問。何必四色蓮中用青

蓮乎。答。非必用青蓮。花。檜似青蓮。且出青蓮花許也。御自筆被入之也。問。投花有何故乎。答。妙花布地意歟。諸佛會供花必散之也。被入之。問。三度投之有何故乎。答。御口云。供三部諸尊義也。問。若爾者金界。何五度不投之乎。答。仰云。攝三部五部意也。故瑜祇經云。金剛即寶光蓮花。即羯磨如。同一體矣。三句如次金蓮佛也。問。妙花何葉用乎。答。仰云。前後供養共四葉也。合八葉也。或供供三葉後供四葉又無失矣。

燒香 御口云。右手風火指入火舍下。以空押火舍緣上取之。置左掌上。加持及供養等如先。

飲食 御口云。不取飲食。右手作三古印。少遣壇方三反。屢加持。次如捨風空。伸三指掌仰誦。明矣。左。

燈明 印少遣燈明方。加持之。次結燈明印。印面向左。膝末堅安之。但只如前結三古印誦。是口傳也。被入之。問。不備燈明。飲時用印明乎。答。御口云。加持供養印明。俱不用之也。問。事供養有六種。何理供養云。五供乎。答。御口云。闕伽印言前闕伽事供處用之。故今不舉之。所以事理。供表六度故。各可有六種也。

問。若爾者配六度方如何。答。檜尾口決云。檀水戒香忍辱花進焚禪飲般若燈矣。問。有何故如此配當乎。答。高尾口決云。然水是相成滋養之義是當檀也。香是防非清

涼之義。此當戒也。餘准之矣。又云。即此水是布施。水遍一切物。有故喻檀也矣。御口云。花有莊嚴義。喻依忍辱行。威顏容殊妙之果也。私云。焚有熾盛義。譬進勇猛也。禪食俱有長養性。故相況也。燈有破暗義。類惠斷惑矣。問。六供中燒香置中間。有何故乎。答。檜尾口決云。精進遍六置中間矣。意云。精進無別體。通餘五度。大乘義章。有之故置中間顯通餘義也。又以阿伽等熏焚可思之。又問。六供中餘各一。焚唯一何故乎。答。是精進遍餘五度之故也。

御自筆也。御口云。覺洞院於後白河法皇御前舉各學之事。可被載之。御自筆也。御口云。覺洞院御院參時。諸僧中此事有御尋時。總無申御答之人。覺洞院末座子細被申。御感尤深。重意云。顯乘四攝六度經多劫修之。今教一坐之間。四攝六度行頓圓滿。所以結誦四攝六度印明。時頓滿足也。不起于座。三摩地現前。宜可然矣。

次四智讚 御口云。先金掌誦四智讚。一反讚終。云。云。時拍掌。旋舞等准先但。次本尊讚。御口云。又作金剛合掌。誦本尊讚也。一反重仰云。兩種讚總別不同也。前四智讚總德。今本尊讚。別德也。問。今本尊讚。全同彌勒讚。有何故乎。答。御口云。三井寺流如意輪彌勒同體習也。圓滿院僧正云。彌勒儀軌中大慈大悲如膠漆云云。是即彌勒觀音同體義潤色云云。此義神妙也。

次摩尼供 御口云。前五供與今摩尼供

說文矣。問。前五供與今摩尼供

說文矣。問。前五供與今摩尼供

說文矣。問。前五供與今摩尼供

說文矣。問。前五供與今摩尼供

說文矣。問。前五供與今摩尼供

說文矣。問。前五供與今摩尼供

說文矣。問。前五供與今摩尼供

說文矣。問。前五供與今摩尼供

①印十(相)②(也)③(一)④(仲之)⑤(申也)⑥(御自筆可被正之歟)⑦(然也)⑧(二同之)⑨(被止之歟)⑩(花)⑪(御自筆被入之也)⑫(御)⑬(攝三部)⑭(三部攝)⑮(供供)⑯(前供)⑰(御口云)⑱(一)⑲(御口云)⑳(十右)㉑(屢)㉒(一)㉓(左十)㉔(屢)㉕(但)㉖(口)㉗(前)㉘(結)㉙(三古印)㉚(十印)㉛(只如)㉜(前)㉝(結)㉞(三古印)㉟(被入之)㊱(明)㊲(一)㊳(飲)㊴(一)㊵(之)㊶(一)㊷(之)㊸(二)㊹(也)㊺(供)㊻(十)㊼(供)㊽(可)㊾(一)㊿(顯)①(顏)②(容)③(殊)④(妙)⑤(之)⑥(微)⑦(妙)⑧(是)⑨(十)⑩(其)⑪(其)⑫(五)⑬(一)⑭(御)⑮(自)⑯(筆)⑰(也)⑱(御)⑲(口)⑳(云)㉑(之)㉒(十)㉓(歟)㉔(已)㉕(上)㉖(二十)㉗(字)㉘(御)㉙(自)㉚(筆)㉛(也)㉜(御)㉝(口)㉞(云)㉟(乃)㊱(至)㊲(尤)㊳(深)㊴(三)㊵(九)㊶(字)㊷(甲)㊸(本)㊹(作)㊺(裏)㊻(書)㊼(時)㊽(一)㊾(寺)㊿(一)原本傍註曰善無畏譯

有何異乎 答。御口云。前五供是別供養。今普供養即總供養也。重仰云。於供養有四重祕釋。大師御歸朝時。自青龍寺被送船中。

如彼三世中 諸佛菩薩等 修行五供養 我今亦如是文

已上初重

淨心爲塗香 萬行爲妙花 功德爲焚香 果德爲飲食 智慧爲燈明 供養自心中 心王大日尊 心數曼荼羅 三界唯一心 心外無別法 自心自供養 色心不二故

已上第二重

五供 養諸塵 六大所和合 大曼荼羅身 顯形等諸色 手印標幟等 三摩耶法身 真言色聲中 文字句義等 法曼荼羅身 供養自身佛 四處威儀等 羯磨之法身 我今四法身 諸佛同一體

已上第三重

我今所獻諸供具 一一諸塵皆實相 實相周遍法界海 法界即是諸妙供 供養自他四法身 三世常恒普供養 我佛法界加持身 不受而受哀愍受 自他安住祕藏藏文

已上第四重

此四重祕釋文。留唐小子透文云云 次三力偈 御口云。不散前印誦此偈畢。次改印作金掌。唱祈願句。免普供養摩訶毘盧遮那等也。委在別問。三力者示何等義。

*乎 答。私云。三力雖異因緣二種也。於外緣有自他兩緣。故成三力也。故因緣和合顯諸法成辨也。所謂以我功德力者自緣也。自修行功故。如來加持力者他緣也。諸佛護念故。及以法界力者內因也。御口云。本有法界本覺佛性也。或云。所觀境從觀心云。法界力云云。此義不可然。大日經疏云。由自善根及與如來加持法界力故。所爲妙業皆得成就。○即是於一切心法。具足因緣之義也。起信論云。又諸佛法。有因有緣。因緣具足。乃得成辨。普供養而住者。御口云。今述供養義。故云爾也。若又述淨土等者。應云願成安樂國土。餘事准知之。次禮佛 御口云。不散前金掌。唱之本尊三遍餘佛各一反 次入我我入觀 印相如印文 御口云。法界定印有二說。一說。今文。一說左掌重。右掌。二空柱合也。又用彌陀定印。此爲常。觀想准道場觀等。問。入我我入者。實攝入歟如何。答。仰云。或人義云。花嚴等圓融法法實涉入。今教不爾。法法然具諸德。何假涉入。故涉入者約本尊行者。具德無偏頗也。實非涉入也。裏書云。圓融相即互相涉入之條。於常途之義相者。現在絕言。更不及是非之事歟。然而猶於教相。此事有相傳義趣。師受之口決歟。廣可尋歟也。私云。性佛性然德。雖無增損。六

異三乘談乎。故檜尼口決云。唯依我修三密之力故。我心中如來顯現。已成諸佛顯現。相對更相涉入顯現。如多圓鏡相對。其影更互涉入。矣。實喻約影涉入。法全體涉入。喻取一分故。尋云。六大四萬等。俱各各衆生所具。彼此差別耶。答。御口云。三密四萬雖彼此不同。六大是平等也。木幡義云。六大又彼此差別。理理無邊智智無數故。私云。上一法界義。下多法界義也。二義中。一法界爲自義故。理趣釋云。成一法界自他平等文。但理理無邊等者。約四萬等義歟。彼釋云。兩足雖多並是一水。問。一法界何異。一大法界遍諸法乎。答云。彼一心法界。此六大法界故。淺深異也。非謂彼此六大各別故。延命院金界器界觀中。五大皆置一大言。謂一大虛空輪乃至一大地輪文。又多法界義爲勝文。三大俱無邊故。但至理趣釋者。六大之義同故云。一非體同歟。例如釋論中云。非謂一法故稱平等也。次本尊根本印。印相如。平掌者虛合歟。摩尼形者作寶形也。故不容軌云。頭指屈如寶形。文。餘度者地水空六度也。問。餘度如幢者或鈔開立何。答。合立也。常喜院鈔云。金掌當心中。中指立如蓮花。頭指屈如寶形。餘指相立文。又或云。虛空合掌忍願蓮葉進力寶形矣。次心真言 印相如說文。二地二水外縛也。次心中真言 印相如說文。御口云。堅固縛者金剛縛也。作外縛。二地二水表輪。

①養諸二諸色 ②我佛... 愍受十四字 ③之二矣 ④(如)十今 ⑤(已上裏書也云云) ⑥然二爾 ⑦(矣)一 ⑧(義) ⑨(原)本傍註日矣字義 ⑩何十(顯乘) ⑪(云)一 ⑫(二)十頭 ⑬(裏云)十問 ⑭(皆)十相 ⑮或十(抄) ⑯空二心

二風寶形也。私云。三種印言初云印。後二云。言者影略互顯歟。故儀軌中云。心印中心。心印。又軌中三種言。俱誦七反散頂上云云。雖然大呪一反。小呪各三反。可誦之歟。

御口決云。此尊祕印。祕明熾盛光軌。所說。二手外縛。二火蓮葉。二風寶形。二地立交。二空。並取意。問。何印言相違乎。答。御口云。此印言俱蓮花輪寶具足合用乎。故中心中心印誦真言也。印地水。火風如。次輪運寶也。

今次第中心印闕運。二地二水輪故。經軌中水立合地交又為輪。故。若爾熾盛光軌。但二地交為輪義何。義乎。答。結法輪時。二地交為輪故。又明具三種者。鉢頭迷者蓮也。震珍摩尼者寶也。三者輪也。入縛羅是光明屬寶。已上悉師問。此印明何處用之乎。答。御口云。當不用之。若用時三種印言。次用之。此印也。

次加持念珠。御口云。先開箱以右風空。取母珠到胸前。纏左風已下四指。或三指。或五指。勿用四。即移入右掌。熏香煙三反。或三反。或六反。次移左右掌合三反。次珠入合掌。當胸。印端少舉安之。才與才及淨珠明各七反誦之。珠入掌有二說。餘流弟子結目下二分。兩手風空間出外。此流弟子珠不分。二空間出之。

次觀三度頂戴珠少舉。我欲拔濟等頌誦之。次當心程開合掌。以右風空取母珠。左手持餘珠誦。縛日羅獄野時。引旋左手至第五十四緒許。引違。次又右手取。引違。結緒許。誦惹波三摩曳吽。還前引旋方珠。而引旋左手至母珠。如是三反。不越母珠。

結緒矣。次右取母珠。左取餘珠。中二三寸許相去。各作說法印。風空珍珠。餘指申立。向外隨誦真言。終一字時記數。但取數有二說。或右手次第去之。二說中此流用後說也。如是至引違。緒許。反本方又記數成百八反也。次纏珠入合掌。誦結願句。誦畢三度頂戴。熏燒香如本收。管也矣。又御口云。旋轉明時。晴時。橫皮下堅引旋也。餘印袖下行之。具又有御記矣。問。作說法印為念珠。有何故乎。答。御口云。念珠表說法義故。作說法印也。問。有何故不超引違緒乎。答。御口云。表達磨義也。故大師所持數珠。真言院所納皆水精。後七日皆二達磨也。問。不超達磨有何故乎。答。顯不超果位也。

問。若爾者立二種果位。事如何。答。私云。示本有果修生果歟。問。五十四珠表何義乎。答。高尾口決云。其珠片方五十四五十四位矣。問。五十四位者何位乎。答。御口云。五十二位中合等妙攝法雲。第十迴向滿心所攝四善根。開之別立成五十四位也。

問。兩五十四位中。唯一方旋轉等有何故乎。答。御口云。或云。旋轉方流義不轉方不流義。即顯修生本有二義也。此流習頓漸義也。流方表因果漸證義。不流示因果頓證旨也。私加一解云。流不流是顯。此宗不行而行。不到而行果也。流而行而到義。不流不行不到意也。故疏云。以不行而行。以不到而行。文流不流義。高尾口決見。問。旋轉與正念誦顯。

何義乎。答。祕藏記云。真言菩薩。或十六次第證。或十六同時證。念珠引越是十六頓證之義取意。准此文旋轉頓證正念漸證歟。問。何故頓為前漸為後乎。答。私云。或雖內證同時。約功德龜細。作前後次第也。例如香象釋印。紙同時讀時前後天台判法在一心說必次第。已上約一。或頓漸利鈍二機故。約利鈍次第也。已上約二。爾者頓漸。或一機。或二機。證安在乎。答。金剛儀軌云。現世證得歡喜地。後十六生成正覺矣。一機頓漸證也。大日經疏云。若有頓入者。若漸入者。略鈔二機頓漸證也。

次字輪觀。御口云。住妙觀察智之印。冥目專心思惟觀念。又說前入我我入觀。用彌陀定印。還此用法界定印也。問。字輪觀者。本有心月輪中。觀本尊種子真言。先觀心月輪方如何。答。御口云。或行者前一肘之間觀之。或行者胸中觀一肘月輪也。後說為勝矣。問。一肘量如何。答。御口云。一肘者一尺六寸也。光等重意云。一尺六寸胸間難容受。故八寸云。一肘也。所以大日經疏中。十六央句史央句史者指梵語也。指量或七分。或五分。今就五分說。八寸則當十六指矣。故是容受也。問。心月輪量既知之形狀如何。答。御口云。本經儀軌等說不同。一肘月輪。或橫布。如橫鏡。或豎布。似立鏡。或橫豎圓滿。同置圓水精壺。此三說中。或橫圓豎闕。或豎圓橫闕。第三橫豎圓滿為

何義乎。答。祕藏記云。真言菩薩。或十六次第證。或十六同時證。念珠引越是十六頓證之義取意。准此文旋轉頓證正念漸證歟。問。何故頓為前漸為後乎。答。私云。或雖內證同時。約功德龜細。作前後次第也。例如香象釋印。紙同時讀時前後天台判法在一心說必次第。已上約一。或頓漸利鈍二機故。約利鈍次第也。已上約二。爾者頓漸。或一機。或二機。證安在乎。答。金剛儀軌云。現世證得歡喜地。後十六生成正覺矣。一機頓漸證也。大日經疏云。若有頓入者。若漸入者。略鈔二機頓漸證也。

次字輪觀。御口云。住妙觀察智之印。冥目專心思惟觀念。又說前入我我入觀。用彌陀定印。還此用法界定印也。問。字輪觀者。本有心月輪中。觀本尊種子真言。先觀心月輪方如何。答。御口云。或行者前一肘之間觀之。或行者胸中觀一肘月輪也。後說為勝矣。問。一肘量如何。答。御口云。一肘者一尺六寸也。光等重意云。一尺六寸胸間難容受。故八寸云。一肘也。所以大日經疏中。十六央句史央句史者指梵語也。指量或七分。或五分。今就五分說。八寸則當十六指矣。故是容受也。問。心月輪量既知之形狀如何。答。御口云。本經儀軌等說不同。一肘月輪。或橫布。如橫鏡。或豎布。似立鏡。或橫豎圓滿。同置圓水精壺。此三說中。或橫圓豎闕。或豎圓橫闕。第三橫豎圓滿為

何義乎。答。祕藏記云。真言菩薩。或十六次第證。或十六同時證。念珠引越是十六頓證之義取意。准此文旋轉頓證正念漸證歟。問。何故頓為前漸為後乎。答。私云。或雖內證同時。約功德龜細。作前後次第也。例如香象釋印。紙同時讀時前後天台判法在一心說必次第。已上約一。或頓漸利鈍二機故。約利鈍次第也。已上約二。爾者頓漸。或一機。或二機。證安在乎。答。金剛儀軌云。現世證得歡喜地。後十六生成正覺矣。一機頓漸證也。大日經疏云。若有頓入者。若漸入者。略鈔二機頓漸證也。

次字輪觀。御口云。住妙觀察智之印。冥目專心思惟觀念。又說前入我我入觀。用彌陀定印。還此用法界定印也。問。字輪觀者。本有心月輪中。觀本尊種子真言。先觀心月輪方如何。答。御口云。或行者前一肘之間觀之。或行者胸中觀一肘月輪也。後說為勝矣。問。一肘量如何。答。御口云。一肘者一尺六寸也。光等重意云。一尺六寸胸間難容受。故八寸云。一肘也。所以大日經疏中。十六央句史央句史者指梵語也。指量或七分。或五分。今就五分說。八寸則當十六指矣。故是容受也。問。心月輪量既知之形狀如何。答。御口云。本經儀軌等說不同。一肘月輪。或橫布。如橫鏡。或豎布。似立鏡。或橫豎圓滿。同置圓水精壺。此三說中。或橫圓豎闕。或豎圓橫闕。第三橫豎圓滿為

何義乎。答。祕藏記云。真言菩薩。或十六次第證。或十六同時證。念珠引越是十六頓證之義取意。准此文旋轉頓證正念漸證歟。問。何故頓為前漸為後乎。答。私云。或雖內證同時。約功德龜細。作前後次第也。例如香象釋印。紙同時讀時前後天台判法在一心說必次第。已上約一。或頓漸利鈍二機故。約利鈍次第也。已上約二。爾者頓漸。或一機。或二機。證安在乎。答。金剛儀軌云。現世證得歡喜地。後十六生成正覺矣。一機頓漸證也。大日經疏云。若有頓入者。若漸入者。略鈔二機頓漸證也。

①(重)十御②說十(心中心印用心呪為深祕事也彼軌)③並十(立)④乎二之⑤火二無⑥故十(問)⑦義二成⑧時二印⑨印十(言)⑩(真書云是非各三反合三反也各三反者合六反也六口不然也)⑪(結緒)⑫緒十(也)⑬取二記⑭(緒)⑮橫二儀⑯超二越⑰(五十四)⑱與二與⑲時十(化他門示漸證故或實證雖同時)⑳例二倒㉑紙二師㉒上二二㉓剛十(不空頂)㉔(經)㉕(定)十印㉖(之)一*㉗(云)一

勝矣 問橫豎圓滿月輪中觀種子方如何

答。御口云。彼月輪中。從中出前。順旋轉

字形立樣觀之字皆向中央。例如水精壺中。以金

作字旋安之矣。問。字。形如何觀之。乎

答。御口云。隨四種法。其色分別之。私隨本

尊色。字色觀之。或通用金色。為勝矣云云

或云。已上御口決。是密乘印信。祕宗灌頂甚

深甚深。幸入越顯乘之密藏。委承勝餘流

之祕決。非但一生一世之機感。併是多生多

世之宿緣而已。雖有注記。之憚。為恐廢亡

恨也

次本尊加持如先 問云。本尊加持三處用

業。顯現蓮花部諸尊故。又用加持也。依月

輪觀意業。顯現金剛部諸尊。故又用加持

也。故高尾口決云。以身業顯佛部。以口業

顯蓮花部。以意業顯金剛部。略然則依

凡夫能動三業。成本尊三密三部諸尊也。故云同

於本尊也。故或又云。三業成轉已成三祕

密門矣。又依三密行。顯三部諸尊。速疾頓

成故。云。即身成佛。故即身成佛義。云。三密

加持速疾顯矣。故知本尊加持三種義。尤以

冥會三密加持文神妙云云

次散念誦 御口云。先取珠少摺。佛眼等誦

之乃至誦金輪咒畢。殊摺珠祈請矣。此流

珠也。左手同之。其間一二寸計去。左突遣

樣為之云云 問。正散念誦不同如何 答

御口云。正是定散。是惠。又本經儀軌等中

無散念誦說。故理性院未。必用矣

次五供養如先

次事供如先

謂塗香花燒飲燈如次供之

次闕伽 作法如先 御口云。作法如先

但結願座。此次金一打。啓事由神祈願等如常委在別

御記又御口云。若有卷數者。先金一打。

書云。又結願時初神分時金二打。次唱五悔

不用神祈願也 問。結願時祈願摺珠

①形二色 ②[帝位]一 ③[故]一 ④[押]一 ⑤誦二珠 ⑥[音]一 ⑦可治之如何二如何可治之耶 ⑧中十(三指記數也)

⑨[指]一 ⑩珠二數 ⑪口二記 ⑫是惠二即散 ⑬[次辨供如先]一 ⑭在二如 ⑮[御]十口 ⑯[御自筆]一

⑰[事由]一 ⑱[令]一 ⑲畢何云二之由令啓白畢亦用 ⑳[御]一 ㉑正十(者) ㉒[三]一 ㉓[上振鈴二說准

之]一 ㉔[御自筆記之]一

記云。先師僧正雅訓云。取念珠時。每度必可執杵。然而依事繁略之。只灑水加持。散念誦等時計取之云云。雅訓雖如是。此一向略儀歟。嚴重之時。猶每度可取歟。今迴向之時。縱雖嚴重時。香呂許可取歟。次迴向畢。可置香呂。

次迴向方便
次解界 次第等如次第。但各一反逆旋轉。明各一反。

次撥遣 御口云。以右風空火。取花插。二中指端。餘指皆外縛誦明。後以右空火。取花。後供養方花鬘花可投加也。取花事。前後供養方。可隨便宜。但大旨後供。養方可取之。晴時解界撥遣等。迴向方便間悉可行之。重仰云。今此撥遣花。是所召請聖衆。奉送法界宮之儀式也。問。前請時用寶車。今送時何用花座。乎。答。影略互顯歟。實寶車中有花座。請送俱可有二種也。問。前闕伽後用花座。豈非相違。乎。答。御口云。准大國主客例。彼准宮中本座。非車內座也。重仰云。撥遣總印總呪。右拳彈指誦。縛曰羅目。咽者穆明也。佛菩薩一度彈指。天等三度彈指也。今蓮花部尊故。蓮花印鉢。娜麼言用之。即別撥遣也。凡召請撥遣結界。辨本部主部母等總。三部五部別。諸尊別差別。能可存知。委可分別也。道場觀廣略通別亦復如。此御記。

次三部被甲如先
次普禮 印明如先 御口云。明。三十一

反。次取珠少摺。金一打。或取珠先金一打。後少摺之。晴時御記云。迴向方便待終也。其程先整。袈裟威儀。次念珠杵取儲之。不取。迴向方便畢。不摺念珠。即金一打。若作法遲遲威儀不知。先金打鐘木可懸。其後閑威儀可懸也。可隨時早晚矣。

次下禮盤 御口云。足施主若上臘方廣可下也云云。私云。晴儀也。自行時右先下之。

次下禮 摺珠三度禮拜如初。晴時取香呂三禮如先。畢置香呂。取扇著本座矣。
本記云
自弘長元年六月十六日迄同月二十二日七箇日於醍醐寺報恩院奉傳受之次。遂日記之。定有紙謬歟。後賢削定。

道決鈔類聚 金剛佛子賴瑜 生年三十六

問。經軌說與口傳相違中依何。乎。答。御口決云。經說師傳中。相承口傳用之。為小野習矣。其故本經儀軌。都會壇說故。不載祕儀。相承口傳別壇故。口傳深義也矣。

私檢云。大師云。祕藏與旨不貴得文。唯在。以心傳心矣。然則勿由違經軌文。而疑嫡嫡相承口傳矣。尋云。都會壇別壇有何意。乎。答。御口云。都會壇者。又云。嘉會壇。或云。大悲壇。諸佛菩薩等集會總壇也。故不問說祕儀。別壇者師資二人。談話與旨也。

或云。自性會。又是祕密壇也。御自筆云。自性會。自性法身說法會座也。祕密壇者。傳法灌頂之時。小壇是在之。殿處可檢也。問。十八道各示何義。乎。

答。御口云。有十八契印故也。十八道儀軌中。說十七印言。隨在何尊。具本尊印言成。十八也文。

或處十八者 淨三業 佛部 蓮花部 金剛部 被甲 三古印 驚覺 地結 四方結 如來拳印 大虛空藏 送車轆 召請馬頭 虛空網 火院 摩尼供養 本尊云云。餘全僧都之說。

問。十八道儀軌誰人作乎。答。御口云。大師受。惠果口決記之給也。仁和寺惠什阿闍梨。傳天台長壽坊。樂仁或云。口說云。慈覺大師此儀軌。弘法大師奉傳受時。慈覺大師。此軌本說給時。大師答云。此我記。惠果口決也云云。其後慈覺大師入唐時。法全尋。十八道儀軌梵本給時。法全云。無梵本云云。明知唯是口傳也云云。又仰云。十八道軌。依無量壽儀軌。并如意論儀軌記之也。地結方結。天結。火院。大三摩耶等出。蘇悉地矣。又仰云。大法付。兩部。別行付。蘇悉地也。故十八道出。蘇悉地也。

問。五種壇法方如何。答。高尾口決云。息災白增益黃。調伏黑。鈎召敬愛。并赤降伏黑。白黃赤黑。西中東南北。息災。佛南面行。增益。佛西面行。調伏。佛北面行。敬愛。佛東面行。鈎召。一切處隨。佛東面行。藏記云。息災法。初夜起首。增益法。以白。月日出。起首。敬愛法。以後夜時起首。調伏法。黑。月日中夜半起首。略鈔。

問。以十指配十度方如何。答。祕藏記云。十度。檀戒忍進禪惠方願力智。右手小指云。

持十(物) 是此 是 前(即) 豈是 此是 三十 也其程先整二之程先顯 也二之 本記云二寫本云 削二刊 道決鈔類聚記畢 御自筆云 白 一

檀。左手小指云惠。先自右小指始而可數矣。

元祿二己巳年八月八日於和州長谷寺書了之。

No. 2530

野金口決鈔

先上堂觀 作法如十八道

御口云。護身法常用。淨三業三部被甲。如法行時。初加三密觀也。又上堂間吾身觀。本尊時。住知拳印等可步行矣。又觀金剛薩埵時。二手金拳。左拳面向下。當腰。右拳面少向外。當右乳下也。或隨觀何尊用。金掌矣。又御口云。金剛拳者。地水火三指握之。空少屈以指端。押屈火側。屈風立。空甲上也云云。裏書云。私云。仁和寺流。金拳三指握中。火以握空甲。屈風著。立空甲節間也。兩流金拳異故。為令知別記之。胎拳兩流俱同也。裏書云。私云。追檢儀軌并大師圖作等尊像。皆以握大甲。當流習聊未審如何。尋申之處。仰云。誠金輪儀軌東寺并高尾形像分明上。改本習可就彼說也。云云。仍薄草子。等口決。以御自筆。改之。為末葉記之而已。

次至道場門觀疏第十云。無能勝是釋迦之眷屬。取意又釋迦化身。

御口云。二手伸掌。以右掌覆左掌背。掌面當胸。以右空腹。押左空甲。次以右風。押

同火背。向左風火背間。禪之三度明各一反。次改二手。各作拳伸風。左拳向胸。安之。右拳面向左。前上持。逆順各三旋。轉明各三反。次印少動。自丑刁角。至上下方。次第印之。明各一反。次印身五處。明各一反。次開道場門觀。御口云。先觀開法界道場門。次以右手開門戶。入堂內立門內邊。誦三反不用印左右目。如次觀。想自身或如本尊。或如金薩。委細別記。徐應步行禮盤許文。

次壇前普禮。御口云。立禮盤前。摺念珠。誦明五體投地。至心禮拜。觀念如次第文。自行及晴儀等作法如十八道記也。私云。五體投地者。先右膝投地。次左又爾也。次以右手押地。次左又爾也。次以額投兩手間地。反兩掌向頂少屈也。是則承本尊兩足接行者頂之意也。故俱舍云。稽首接足。故稱敬禮文。

次辨供。御口云。辨供有二義。一云。先承仕辨。供具備折敷。脇机置之。歎。次行者著禮盤。或半疊之後。取彼供具。備佛壇云辨供也。一云。承仕本備佛壇。行者著禮盤之後。阿伽器等少少押直。是云辨供。近來多分後說用文。

次著座普禮。御口云。五輪著地者。運心作觀矣。

次塗香。作法如十八道記文。

次三密觀。御口云。蓮掌者。大僧正御傳云。二中指端少開之。委如十八道記。但彼此誦

明有異。謂十八道真言三反也。三密各一反。故。金界明九遍也。三密各三反。故。御記云。是也。又祕傳云。口業時用四反。意云。斷淨身三口四意三十惡業義也。

次淨三業。御口云。以前印安。額運心也。先唱頌。次誦明。次印四處。明各一反。御記云。凡四處五處等。諸加持印。聊其處搖動許也。

次三部被甲。印相印處觀念。如十八道記文。

次加持香水。作法如十八道記文。

次加持供物。御口云。舉多說中。且用小三古印降三世明也。右手伸五指。地大掌方入立。水風手背方偃立。空向火立。作五古形。掌面向左。膝末方。前上持常。胸下臍上程。順逆各三反。旋轉。明逆順各一反。御記云。凡此印中立中。地水風空。如次立四角。像五古印面向壇。逆順加持諸供物也。

各三反。逆順各明一反。御記云。先師云。凡結印時。其臂極忿。惡極。身副見苦。吉程可相計。印上下可依印體歎。但上胸程下臍程也。云云。十八道記中雖載之。此御記要故重引之。於三寶院末流。專可宛終身之口實者也。

記逆記筆
御自筆
法先師
此法先師
御記云
三密各
二密各
一密各
九字

以下甲本無之。甲本裏書曰。御記云披兩卷加一覽之處。備所述之師口科前後調首尾。可謂如地互崇拾金玉出於藍青於藍遺室之愚弟末葉之小子充顯終身之口實歟。仍詭同偽寫一本。而巳。東山隱老在御判。此御記云。是本難表紙殊以珍重。故私功之成。與矣和泉國石津成覺寺於本坊。用真宗末學快舞。校本裏書文。永九年十二月十六日。於報恩院書之。畢高深。元德三年二月下旬。之候於根來寺。以清淨金剛院御本書寫畢。金剛佛子增喜。文明五年癸巳三月十四日。於根來十輪院。以證本一校畢。成純。永正九年壬申四月。一書寫畢。俊盛。元祿二年。寫大正大學藏本。高野山寶龜院藏寫本。〔淨〕一。〔拳〕一。〔裏書云〕一。〔等〕一。〔自〕一。〔被〕十。改。巳十。〔巳〕大裏。〔無〕一。〔拳〕十。面。胸二。腹。內。一。文二。夫。原本冠註曰。事抄云。押地以臂押也。文。〔歎〕一。〔供具二

次寬字觀印相如。御口云。或初心人。或鈍根者。誦之觀之。若久習人。若利根者。離文觀之。自下准之。謂五相成身道場觀等類也。誦文字七反等者。御口傳云不可誦也。

次淨地印觀如。次淨身印觀如。御口云。印四處。真言各一反。自下准之。但明多印。四處或印。五處。唯用一反。或如本尊。加持等。又誦明三反畢。後印四處。佛母加持又爾也。問。印四五處次第如何。答。四處心額喉頂次第也。五處謂額右肩左肩心喉次第也。四五俱印少動印之。

次淨三業。文云。虛心合掌文。御口云。二掌諸。指疏合。少掌內令虛空也。次佛部心如印文。止觀十度者。兩手十指也。禪智者。如次左右二空也。作拳者。內縛拳也。次蓮花部心如印文。直豎禪度者。右空伸立也。

次金剛部心如印文。直豎智度者。左空伸立也。次後被甲如印文。止翼觀翼者。如次左右兩手也。御口云。左印面向身。少動搖印。身五處。明各一遍。

次觀佛如印文。次金剛起如印文。御口云。檀惠相鉤者。鉤結也。印三舉者。二風端三舉也。明各一反。次本尊普禮。文云。印真言如前文前普禮印明也。

次四禮。御口云。四佛皆合掌種子并印處

野金口決抄

等如次第文。次金剛持遍禮。金剛持大印者。前金剛部三昧耶印也。御口云。先結彼印。次解印。二手伸諸指各屈。大指橫掌中。掌面仰。如垂帶之勢。次兩掌相向。三度為舞儀。各伸大指。作金掌。置頂上。運心也。如是間明一反誦之。又御口云。伸諸輪印。皆屈大指。此流

樣也。與願施無畏等皆爾也。自下准之。又仰云。垂帶勢有二說。一兩掌從下向上。漸舉掌屈體。如打懸物之勢。文一云。從上漸下。以兩掌背。如押物之形也。二說中初說為勝文。又仰云。金掌者。先左掌少窪。次伸右掌。四指押左掌中。左五指間右五指指入作金掌也。故僧正傳也。御記云。此垂帶

二說。只無風情。二手掌向外內垂下兩樣也。又此金掌口傳。自舞儀移金掌之時作法也。無舞儀之時。必不可然也。

次啓白乃至三摩耶戒明。作法次第皆以如十八道記。但發願之處。用勸請。時唯取香呂不打金。表白勸請五大願等別有之。御草。御口云。金剛界自行時。唯用發願。晴儀及御修法等用勸請。初夜日中勸請。後夜發願。小御修法等。日中又發願。後夜日中相續行之故也。用發願時打金法

如十八道記。其發願詞十八道中發願文。除本尊界會乃至明王明妃之四句。餘句悉用之。又祈願如十八道祈願。但用摩訶毘盧遮那。除觀自在菩薩名也。然祈父母師長或施主等之句下。改觀自在菩薩。用金剛手菩薩。又初令法久

住句下。佛名如十八道記。彼時三打驚。三部諸尊故。必用觀自在菩薩名也。又表白神下句。御記中示異。餘作法皆同。彼畢。次四無量觀結跏趺坐。文云。即結定印文。御口云。金剛界但云定印。皆彌陀定印。自下准知。

次勝願如印文。次大金剛輪如印文。次金剛概如印文。次金剛牆如印文。次金剛眼如印文。次金剛合掌。御口云。金剛合掌印母故。云一切印之首也。

次金剛縛如印文。御口云。但云金剛縛。大皆皆外縛也。五種拳中。外縛拳故。云作拳也。五種拳如十八道記文。次開心如印文。御口云。三度引開也。明各一反。次八智如印文。御口云。禪智並入。進力召三度明各一反。次合智如印文。進力拄禪智者。御口云。屈進力合甲。著二大屈甲節間也。以下觸胸者。運心也。非正觸。聊寄之也。次普賢三昧耶如印文。御口云。四處明各一反。次極喜三昧耶如印文。次降三世。印相如印文。忿怒拳者。御口云。水火深屈。又空少屈。押火側。地風偃鉤立也。但今印以左右腕。二拳背二地鉤結。二風伸立。逆順各三度旋轉。明逆順各一反。次加持四處明各一遍。

①之十(未必唱文也) ②[加持]一 ③[指]一 ④左二右 ⑤也十(如) ⑥合二金 ⑦持二杵 ⑧原本冠註曰事抄云先結大印想拳頂上運心也文 ⑨下二印 ⑩御記云二裏書御自筆 ⑪後夜也 ⑫十字一 ⑬(裏云先師御自筆注也後夜日中相續行之故也)十其 ⑭此十(印) ⑮皆二指 ⑯原本傳註曰發願云及二字等者金剛王軌云開心印先於右乳上想但羅二合字左乳上安吒字想此二字如戶扉文 ⑰下二印

次蓮花三昧耶如印文

次法輪 前印二小交立也 是輪義也

次大欲 如印文 御口云 智虎口者 左

風空問也 右空出入三度 明各一反

次大樂不空身 御口云 前印第三反入 不

出用今印也

次召罪 如印文 御口云 進力屈火傍相

向召之三度 明各一反

次摧罪 御口云 二中如 元改餘指作內

縛 先誦 明 二火交拍明終 一 拍 一 拍

一 拍也 二火立合觀 一獨占也 重御口云

祕傳云 召罪如先印 二風端各觀 字不

鈎召而先明二反誦之 第三反三摩耶 次

三反誦之 隨誦召之 次二風作內縛誦

次二 火外皆作內縛誦 立合二火

觀 二獨占 左右 火頭如次想 又獨占

兩邊觀 火炎 次誦摧罪明 以兩獨占 交打

如先 三拍矣 此印相甚深也 初心人

不可授之

次業障除 如文 御口云 進力屈二節

者 進力各屈第一第二兩節 合甲以二大

腹 被押屈側也

次成菩提 蓮花三昧耶者 二手外縛 二地

二空立合文

次妙觀察智 御口云 次第有兩說 中依師

傳行之 無量壽印者 彌陀定印也 初印相是

法界定印 有二說 中其一也 大旨如印文 但

二大頭挂 如三角形也 師傳者石山內供說

也 前後又同之 又仰云 從妙觀察智 至

諸佛加持 同用 彌陀定印也 又故僧正口傳

云 於 初觀想文存爛脫 想身證十地住於

如實際之句 迴即觀於空中之上讀之觀矣

次通達菩提心 本有者 次修菩提心 修生者

御口云 已上二菩提心 月輪中觀種子也

次成金剛心 御口云 此心月輪中 觀本尊

三昧耶形也

次廣金剛 次斂金剛 御口云 已上二種

金剛 第三成金剛心廣歛觀故 第三攝也

次證金剛身 御口云 行者自身即成 本尊

三摩耶形也

次佛身圓滿 御口云 自身即成 本尊羯磨

身也

次諸佛加持 御口云 自身成 本尊羯磨

身 故 眷屬圍繞義也 此諸佛加持 五相攝不

攝 先達異義也 然今屬佛身圓滿也

私云 已上諸文 但就身密雖記之 五相至

要故粗注 大概委如別鈔

次四佛加持

不動佛 印相如 外縛也 自下准之印心

寶生尊 印相如 二火中節屈之印額

無量壽 印相如 二火蓮葉形也 印喉

不空成就 印相如 御口云 掌面向下 少開

如 加樓羅鳥座形 二大二小相挂類 鳥首尾

二火 垂下類 鳥足歟

次五佛灌頂

遍照尊 印相如 御口云 進力著中背 進

力端付 中節歟

四佛 四佛如次 前四佛加持印用之 但印

處彼異 如次額頂右頂後頂左也

次四佛繫鬘 御口云 如次前加持印結各

誦明 各解縛作結背印 謂二手金拳 各鈎

立風指印面向身 如繞系三度 伸兩掌

從頂後向前 如垂帶 此間無言也 御記

云 先印言 次三結 次垂帶 一佛一佛各如

此作印也

次甲胄 付紙 二羽虛心合掌進力押忍願

如文 印處如法矣 御口云 明各一反 合

九反

次結背 押紙右頭左頭 印觀如說

文 御口云 二拳相向也 二風各順繞如

纏系 心并背乃至頂後十二處各三結三誦

印少動運心可 次各伸掌作垂帶勢 次二掌相

向 如次左右乳 左右頰及額前五處 各三度

旋舞 或總大輪三度旋 舞而兼三度 是吉即作金掌置頂上 帶勢

無言也 次拍掌三度 明各一遍 拍掌有二說

也 歡喜咒者拍掌明也 此印晴儀顯印也

次現智身 如印文 御口云 先二大並入

次出彼三度召入 明各一反 即金剛薩埵

召入自身義也 前去一肘觀之

次見智身 御口云 不解前印 二大並入

不召入也

次四明 御口云 先如降三世印 二風鈎誦

次二風合腹誦 次二風鈎結誦 次

合腕振誦 亦也

次成佛 亦名三陳 押紙 二羽金剛縛忍願

文 御口云 印四處明各一反 如印

次道場觀 文云 結大羯磨印文 御口云

①原本傍註曰發惠可見 ②元二先 ③明十(明終) ④火二大 ⑤[火]一 ⑥從二復 ⑦[初]一 ⑧形一身 ⑨原本冠註曰事抄云自妙觀察智至實段一印十明文發惠如此 ⑩已上二上下 ⑪鈔二科 ⑫火十(中) ⑬垂下二下垂 ⑭背十(者) ⑮中十(初) ⑯向十(下) ⑰御記云二先師御筆 ⑱原本冠註曰發惠云三結者三繞也文 ⑲之二立 ⑳原本冠註曰發惠云和名云甲夜呂比似鱗甲胄加不都文 ㉑法二注 ㉒[押紙]頭也 ㉓八字一 ㉔[背]一 ㉕金二合掌 ㉖[押紙]形 ㉗十四字一

二手外縛二大二小各端相枉偃立不附風水側開掌面向身當臍

次大海 押紙印相二手頭中各小四指文 御口云二大不著風又三度左右動搖未必旋轉明各一遍

次金龜 如印文 御口云三度來去明各一遍

次寶山 如印文 御口云二大以右押左入縛也此則內縛樣也

次宮殿及本尊觀 如來拳如印文委如十八道記文

次七處加持 御口云以前印少動印七處明各一遍

次大虛空藏 如印文 御口云但二大並立又與十八道印少異彼二火外縛也此二水外縛也

次小金剛輪 如印文 御口云印五處明各一遍餘處各一遍收口時無言此時儀顯印也委私十八道記并御記中注之

次啓請文云不改前印相文 御口云如前印面仰誦明也非不解前印收口時散彼故同前印故云不改也但無變印事文

次開門 印相如印文 御口云印面仰應誦真言終矣二風端開之謂如次東西西南北順旋行者面觀向門開之各一度各一遍

又御口云若如常本教者先東門乍座開之餘三方起座順行道可開之雖然方處狹少故四方俱乍座觀想中運心也

次啓請伽陀亦名如印文外縛也 御口云

每度伽陀初加我實名但有施主時應加彼名矣

次金剛王亦名佛海會 如印文 御口云二臂以右押左印面向身二風三度召之明各一反三度彈指明各一反合六反

次百八名讚 御口云用合掌四智也百八名讚在金剛界儀軌并瑜祇經中云云

次四攝 印相如先注文

次金剛拍亦名拍掌 御口云先三度成舞儀無言次三度拍掌明一反如十八道記

次聖不動結界護身 印相印處如說文御口云但逆順旋轉時左如本胸右劍前舉持印面向左方當胸下程先逆三轉明一反次順三轉明一反次印少動印十方

各一字明一反可耳耳次印少動印十方印身五處一字明各一反然後左鞘如本左股上置指右刀舉印胸程三反搖動其後捧頂上旋轉散也是結界義也印十方事始從刃刀順次第旋次上方次下方也

順逆十方五處各用一字明初印置股上時七反用本明也

次金剛網亦名虛空網 如印文

次金剛炎亦名火院 如印文

次大三摩耶 如印文

次大闍伽 御口云印相及加持等作法皆以如十八道但捧阿伽器先五部百字明誦之但初行時計具用之次闍伽真言二種誦之時唯用金剛部百字明也次以右手風空火取闍伽器端滴水五度晴時二度後度少長滴凝四度也次如

先置火掬以右手空火取火掬兩邊端置本處也

次蓮花座 御口云八葉印開敷蓮花是佛座成故殊開立也

次振鈴 作法悉以如十八道 御口云但今次第雖不出杵明取杵時可誦之明如十八道文 又振鈴以前五處加持次杵少舉虛空順轉慈救咒一反振鈴後五處加持慈救咒一反次第雖不舉之用之具如十八道記文

已上成身會畢

次羯磨會御口云此會印皆以金拳爲文云結羯磨印文 御口云二手外縛開掌二大二小端枉偃立向身當心安之

大日 智拳印當胸 御口云觀自身即成大日四佛等又准之

阿闍 御口云左作金拳安臍拳面少向右手伸五指掌覆觸地文又仰云觸地有二說一五輪成身之時膝即地輪故押膝上云觸地也二從膝末垂下指端正觸地也

今次第云指端者當後說也

寶生 御口云左如先右手舒仰膝上置之又印大指屈之與願印也

觀自在 彌陀定印安跏上文

不空 如文施無畏印他大又掌向老膝末持之

四波羅蜜 如次前同四佛印也 御口云此中法波羅蜜列三十七尊時漢音呼之亂寶波羅蜜故但舉一菩薩時日本音

①[押紙...枉也]二十二字 ②入十(掌) ③原本傍註曰石山次第云金龜是金輪也文 ④原本傍註曰二空召之 ⑤(印明)十如 ⑥原本冠註曰發惠引對受記云運心如本教者指略出經也 ⑦原本傍註曰發惠引瑜祇可見 ⑧合二金 ⑨(剛)一 ⑩(天)一 ⑪原本冠註曰此處可見發惠 ⑫印十(明) ⑬計二許 ⑭原本傍註曰可見發惠 ⑮(成)一 ⑯道二記 ⑰(掌)一 ⑱(大)一 ⑲末十(堅) ⑳原本冠註曰事抄云真首終字本軌無之依師傳加之

呼之

薩 如文 御口云。右羽抽擲杵者。伸諸指掌仰。大指屈掌中。三度作抽擲杵之勢。明各一反。問。掌中屈大指。廣澤觀杵。今又可然乎。答。御口云。不然。此流伸諸輪印皆屈大故印形也。私廣澤與願施無畏等不屈大。唯此印屈故觀杵歟。或傳廣澤此印又不屈大也。

王 如印文 御口云。但交者交。肘也。右押左印面向。身三度召之。明各一反。

愛 御口云。二拳相向各風空相捻。如引弓之勢。一度。明一遍。

喜 御口云。二拳相合不著掌根。各風空相捻再。彈詣。明各一遍。

寶 如文 御口云。二大並立。

光 御口云。二風二空如先。餘六指開散三順轉。明各一遍。此異印文。此流樣也。

幢 如印文 御口云。左拳仰。右拳面向。左膝末方。立肘於左金剛拳上。

咲 如印文 御口云。左拳火已下三指。少鉤開捻風空。想持花向。右當心。右手向外伸火已下。以風空。如花引。開勢三度。明各一遍。

利 御口云。左如先右金拳。想把劍作切。花葉勢三度。明各三反。又仰云。故借正傳云。右手正作劍印切之云云。此流專用後說。

因 如印文。御口云。順逆轉三度。明各一遍。

語 如印文 御口云。語菩薩列三十七尊時。呼漢音亂護菩薩故。但舉一尊時。用日本聲文。

業 御口云。二金拳相向。各從大指舒心兩。類總相三度旋舞。作金掌置頂。明一反。

結 御口云。二拳各伸。鉤風向胸。三度纏結左右引之。明各一遍。

牙 如印文 御口云。但少向外安口兩邊也。

拳 如印文 御口云。但二拳指差合也。

嬉 如印文。各面向下歟。

驚 御口云。二拳伸鉤。風當心。三度結之。諸輪伸散。如從額頂後垂物之勢。明一遍。

歌 如印文 御口云。伸兩掌相向。三度施舞作金掌置頂。明一遍。

香 如印文 御口云。又並拳也。

燈 御口云。二拳合面。二大並立如針也。

塗 如印文。一度塗之。

四 御口云。右金拳右乳下程仰。少向身安之。左又金拳仰。從左膝前至右膝前。四處各四度印之。明各一反。兩足結跏地輪四處分配。拳背印之。一處各四印四誦十六度十六遍。以十六印誦運心。迴壇四面觀念矣。

二十天 御口云。如前印。從右膝前。至左

膝前。四處各五印五誦。合二十度二十遍也。亦迴壇四方。觀想如先。前長息字。今短息字也。又前從行者。至諸佛次第。今從諸佛向。衆生次第也。私云。十六尊內陳。二十天外陳旋之歟。

次三昧耶會。御口云。此會皆以外縛爲印。總印明如說文。大日。如印文。阿闍如心當。

寶生 如印文。當類。無量。如印文。當喉。不空。如印文。當頂。

四 波羅蜜。印相如四佛印。

薩 如印文。各五古印也。

王 如印文。御口云。進力端不著也。

愛 御口云。前印鉤交者。進力交立。右押左也。

喜 如印文。御口云。二度彈指。明各一反。

寶 如印文 御口云。二度施轉。明各一反。

光 如印文 御口云。三度施轉。明各一反。幢文云。前二亦不改。中指入縛。餘四指集立如幢文。御口云。前二亦不改者。前印大頭不改也。前印既不改。今亦不改。故云亦不改也。中指入縛者。今依外縛也。餘四指等者。二水地合立也。

咲 如印文 御口云。外縛二風蓮葉二大並立也。

利 如印文。外縛也。

因 文云。忍願復入縛。四擊五擊交文。御口云。四者二水也。五者二地也。謂外縛二水

①肘二時 ②原本傍註曰發惠論彈指二度三度義可見之 ③〔花〕一 ④開十〔花〕 ⑤集二莖 ⑥三二一 ⑦原本傍註曰發惠可見 ⑧原本傍註曰發惠委記之 ⑨〔旨〕一 ⑩原本傍註曰事抄云音聲從臍出故今從臍至口散也文 ⑪順二頂 ⑫原本傍註曰發惠成 ⑬現在佛不舉過未佛所出可見 ⑭今二亦 ⑮〔總印...說文〕六字一 ⑯原本傍註曰發惠可見 ⑰依二作 ⑱原本傍註曰復入縛三字如發惠可消之

合立二地交立也

語 如印文 御口云。但禪智開偃附者

業 如印文六外交叉也

護 如印文

牙 如印文

拳 御口云。二大捻各小根。二風又。捻各

大背也

嬉 如印文 御口云。偃立禪智者。風空

間離立非二大離立也

鬘 御口云前印臂展立賞額也

歌 如印文

舞 御口云。先外縛次解縛。二掌相向三度

作舞勢。作金掌置頂矣

香 如印文 華 如印文 燈 如印

文 塗 如印文 鉤 如印文 索 如印

文 鎖 如印文 御口云。但上四交如。鑲者。

各空風交入。各其端相捻如環也

鈴 如印文 御口云。二空並入也

次。大供養會 又云。結金剛縛。印文外縛印

也。下皆准之

五佛 印同羯磨會五佛印 御口云。於此

會有二說。謂如次第印文行之 又傳云。

或云羯磨會印。或云三摩耶會印。但用三

摩耶會印也

東前薩 如印文當心

東右王 同印右脇

東左愛 同印左脇

東後喜 同印安脇

南前寶 同印額上

南右光 御口云。三摩耶會光菩薩印。二風

作寶形。二大並立餘六指舒散旋轉也

南左幢 如印文

南後咲 御口云。縛安咲處。咲處者。口傳云

人中也

西前法 御口云。外縛安口

西右利 同印右耳

西左因 同印左耳

西後語 同印頂後

北前業 同印頂上

北右護 同印左肩

北左牙 同印右脰

北後拳 同印心上

散花 並金拳向上散

燒香 並金拳向下散

燈明 二拳合面。二空並立如針

塗香 二金拳開掌塗胸

寶類 如印文 御口云。通八供總印明

歎 御口云。嬉菩薩二手金拳當腰。頭少

翫具 御口云。嬉菩薩如印文

左低 御口云。舞菩薩如印文

寶樹 御口云。舞菩薩不空成就印

承仕 御口云。歌菩薩彌陀定印

觀法 如印文

布施 二金拳開掌塗胸

安忍 左金拳安臍右伸掌

精進 如印文

禪定 彌陀定印

智惠 智拳印

解脫 如印文 御口云。法界定印有二說

中其一也。懷中者御口云。或右袖中結此印

也。或左袖中結也。二說中今流用右袖義也

說法。文云。十指爪一處聚集文 御口云。

餘流兩手各五指。齊頭取一處。圓二手指

頭合。二掌根相離向身也。此流頭指已下四

指。豎編烈兩手指頭。指合二空並立。押二

風甲側 御口云。此印手持不縱不橫也

一向非豎也

四印會 金剛拳大印 薩智拳印

三昧耶印 寶二手外縛二中如針

法印 彌陀定印 羯磨印不成

①次摩尼供如印文 御口云。前供事供此

用之。作法如十八道記

次四智讚 御口云。先金掌當心。誦唵囉日

羅薩埵等。次舒臂指舉當額。誦囉日羅羅

怛曩等。次合掌指頭成下。從臍向上掌漸仰

開。散口誦囉日羅達摩等。②次掌相向當胸

程。三度成舞儀。三度拍掌誦囉日羅羯磨

等也。又仰云。十八道次第無舞儀。但拍掌

也。然口傳用舞儀也。金界未傳受之前未

用四段作法。金界傳受以後。十八道如今

次第作之又得文

次普供養印言并三力 普供養印明。如前

摩尼供。三力偈如十八道 御口云。三力

① 原本傍註曰發惠云針非常針甲端似針故云 ② 按二枉 ③ 原本傍註曰印相從心起文委見發惠 ④ 脇一展 ⑤ 原本冠註曰發惠云五種明者五明歟因明內聲明工巧明醫方明也此五明世出世智惠故以下云世間出世間等或非五明歟可尋之文 ⑥ 掌十(覆觸地) ⑦ 文云二各 ⑧ 餘二今 ⑨ (豎)一 ⑩ 則十(不縱不橫持之) ⑪ 原本傍註曰事抄引經軌廣釋此印明功能 ⑫ 原本傍註曰各摩尼義可見發惠 ⑬ 次十(二)

偈。次加祈願句。但十八道。普供養摩訶毘盧遮那。普供養本尊界會。兩部界會云云。今祈願普供養摩訶毘盧遮那。普供養兩部界會云云。諸尊聖衆已下句。彼此全同也。又普供養印誦明并四句偈。改印作金掌。唱祈願禮佛等。委如十八道記也。

次禮佛。禮三十七尊。次第別在之。但十八道禮佛。四攝次加本尊。今無此句。又十八道。終禮兩部諸尊。二句。加摩訶薩句。今但云一切諸佛菩薩。不云摩訶薩也。是故僧正御房御記意也。今御口決意彼且略也。委云之者。可加摩訶薩也云云。

次佛眼。如印文。但二大並立。在二中根。御口云。上四眼。二火二空各開二。下一眼。二小印面。仰當胸。明誦七遍。加持身四處云云。又御口云。祕傳云。結印誦明五反畢。次印面向行者面印。面上五處。非印直付。開五眼義也。次向。面三順旋轉文。五處更問。委曲如別抄。

次本尊加持。印智拳印明。Q333羯磨會印言也。御口云。結印明三遍誦之。後印少上下加持心額喉頂。文或四遍四處。各一反也。

次佛部百字。如印文言如前。
次金剛部百字。如印文言如前。
次寶部百字。如印文言如前。
次蓮花部百字。如印文言如前。
次羯磨部百字。如印文言如前。

御口云。此中五部百字印明。初行時具用之。餘時唯用金剛部也矣。

次。入我我入。文云。結定印觀文。彌陀。御口云。金界但云定印。皆是彌陀定印。胎藏定印者。法界定印也。此觀又初習。心中誦文觀念。久習離文觀想也。

次本尊加持。此處本尊加持。雖無本次第。今依御口決加之。仰云。覺洞院口傳云。本尊加持三度。廣澤四度。小野兩說不同也。依之。故僧正別行等。就十八道。雖用三度。胎藏頭次第。舉四處加持。是則相承口傳也云云。問。今次第不舉之。何可用四處加持乎。答。御口云。三處之時。入我我入之後用之。故十八道并廣澤兩界。入我我入以前無本尊加持也。今次第以前舉之。入我我入與正念誦中間本尊加持。勿論成故且略也。

次加持念珠。作法悉以十八道記中委注之。但明及偈增加為異文。
次本尊加持。但本尊加持云。羯磨加持者。用羯磨會印明。故云爾歟。中間兩度本尊。唯大日印明。不用百字加持也。

次字輪觀。御口云。先結彌陀定印。安結跏上。而口可誦。其字輪上順逆安。其字輪。在字輪。心月輪上順逆安。布之。次諸法本不生等文。又其字諸法本不生等。又逐月輪等。又我即地大本不生等之觀想。或誦文觀之。或偏觀之。可依行者意樂也。文。

次本尊加持。如先。
次百字加持。如先。

御口云。或五部。或唯金剛部如前。又傳云。總闕伽并前後本尊加持等。皆不用百字加持。文。

次佛母加持。如先佛母者。前佛眼也。
次散念誦。遍智院御記云。成賢。次佛眼。二。大日。百。本尊千反。金剛薩埵百反。降三世百反。大金剛輪七反。一字。百反。念誦次第。撰珠作法。等如十八道記一文。

次八供養。可用三摩會印言。
次摩尼供。如先。御口云。後供事供此。無之。作法如十八道記文。
次闕伽。如先。
次神分。祈願。御口云。此結願作法也。非常時所用也。

次後鈴。裏書云。此中後鈴雖無本次第。此記及御披覽時。以御自筆。被加。此畢。以此又可為相承口傳歟。
次四智讚。如前。次普供養。三力。祈願如先。
次禮佛。如先。御口云。餘流後供禮佛。次後夜時用。後夜偈。此流自行時不用之。

次迴向二種。如例。御口云。二種者。所修功德等。并五悔終段也。先取香呂金。一。若無。時可。珠。唱。所修功德等文。云。迴施法界迴向。無上大菩提。至心迴向之時。置香呂。或珠。作金掌。可誦懺悔隨喜等也。

次解界。大三昧耶。火院。網界。不動。降三世。墻界。地界。已上。各結印誦。明。一度逆轉。即解界意也。此中地結。結願。

①明二前 ②誦十(明) ③原本傍註曰事抄云面上五處者左右目左右眉眉間也發智云 ④問二可 ⑤持十(已上先師御筆) ⑥(口) ⑦(口) ⑧原本傍註曰事抄云唯用金剛部百字真言計是金剛界行法故也 ⑨原本冠註曰發惠成入我字輪共用彌陀定印與餘尊互用入定印可見 ⑩金十(剛) ⑪說二流 ⑫正二加持 ⑬(成)一 ⑭原本傍註曰發惠云加持念誦稱出處空藏軌文 ⑮原本冠註曰字輪觀字義觀雙觀布字觀無分別觀委釋發惠可見 ⑯遂十(令) ⑰(大)一 ⑱偏二直 ⑲甲本傍註曰成云 ⑳摩十(耶) ㉑無二用 ㉒鈴十(先師御自筆被入之) ㉓(畢以此)一 ㉔(結)一

時計用之

次解三昧耶拳 御口云。外縛掌開當心引開一度

次解羯磨拳 如說文言用師傳矣

次撥遣 御口云。先右風空火三指以。若前

供若後供。花取一房。花本插二中端先唱

伽陀。次誦明解縛。以右風空。取花投。後供

方也。委如十八道記文

次四佛加持 如先

次五佛灌頂 如先

次四佛繫鬘 如先

次寶印 如印文。禪智亦復然者。二大又作寶形也

次甲冑 如先 次結冑 如先 次舞儀

拍掌如先

次三部 如先 次被甲 如先 次普禮

如先

次四禮 如先 御口云。結誦四禮印明畢

取珠。少摺金一打或取珠。金一打後摺之

私云。自行并晴儀。珠呂杵等取置次第。御

記及私十八道記中委注。故今記中不具也

次下禮 如十八道記 次出堂

或傳云。出堂時自證既成。為利生出。化他

門之由觀之

本云。弘長元年暮秋中旬於醍醐寺報恩院奉

傳受金剛界之次御口決僅抽九牛之一毛

塵滴巨海之一諦記之畢斯則雖耻後賢

之披覽為恐當時之廢亡而已

金剛佛子賴瑜三十六

加。一。暨畢委細珍重可為末資之龜鏡歟

金剛佛子 憲深

此鈔者蒙瑜阿闍梨受報恩院僧正御房憲

深御口決所鈔也於三寶院正流者可為規

模口決也

元祿二己巳年極月十一日於和州長谷寺

檣軒寫之畢

No. 2531

野胎口決鈔。上

自房中至佛前。作法如金剛界云云 御口

云。住薩埵威儀時用。台拳歟。又到堂門觀

改無能勝。可如十八道。無能勝是金界辦事

故。未傳師口私意樂也云云

著座禮佛可用普通禮 半跏 塗香 三密觀

淨三業 三部三昧耶 被甲護身 御口

決云。塗香作法三密已下。印觀印明處遍數

等皆以如金剛界文

加持香水 御口云。作法如金剛界。但以不

動劍印。誦同一字明但或加。加持為異。又

說用金界加持印明也 次之。加持及散

灑如金界。而散杖置本處。不覆蓋也

次加持供物 遍智院御記云。左手蓮花拳

豎大安。左腰後後半印。皆片拳可。右手劍印順逆

加持之。不動慈救呪云云 ⑩私云。一字心呪

七遍云云 御口決云。豎大指者。伸大指

押風屈側也。此界中但云拳者。皆胎拳也。

右手劍印者。不動劍印也。順逆加持等。順

逆各三旋轉。順逆各慈救呪一反。一字心呪

七反者。是故僧正私記也。順逆七反旋轉誦

次字也。或加歸命句也

覽字觀如金界。觀佛如金界。金剛起如

金界。御記云。私云。本尊禮可在之歟

御口云。改唱禮可用普禮印言也。唱禮天

台用之。東寺不然也

啓白 神分 祈願作法如 御口云。香呂取

置金打次第等。皆如金界。但祈願次第遍智

院御記中。雖示別樣。未必用之。如金剛

界行之。表白神下句。別如彼記委曲作法

如十八道 一切恭敬禮常住三寶。若有助修

記文。唱入佛三昧耶法界。生轉法輪等真言

文 御記云。入佛三昧耶印。如次第法界生

印。如次第大指入掌也云云 御口決云。一

切恭敬等。入佛法界生。皆用金掌也。次第

又舉轉法輪不用之。御記印如次第云云

又不爾也。又自一切恭敬。至擲金剛甲。念

珠懸左腕。中間不用餘印時不置之。同

金剛界也。五大願以下。持念珠次第。如十

八道記 私云。廣澤金界懸左腕不改印

故。胎藏置之。改印故是又一流習歟。故雖

同金剛界。重記御口決文

作禮方便 御口云。用同印。不解前印文

凡自下八方便。唱偈之時。皆用金掌。誦明

之時。或金掌。或餘印。隨應不定也。若明同

金掌時。不解印用之。然此中誦明時。用金

①珠十(數香) ②塵滴一只偏 ③甲本傍註曰覽先師自筆 ④覽二見 ⑤憲深二在御判 ⑥(此鈔...決也)三十字二(傳受人數事。內大臣法務定當寺座主。左大臣法眼後譽座主。金剛律師弘義。阿闍梨俊真。阿闍梨深聖。阿闍梨玄慶。阿闍梨賴瑜。阿闍梨勝舜。大法師高深)六十七字 ⑦[元祿...畢]二十二字一 ⑧元祿二年寫大正大學藏本。⑨高野山寶龜院藏寫本。⑩(上)一 ⑪觀印明二印明觀 ⑫文二矣 ⑬[私云]一 ⑭云云二私云自下截御記皆是也 ⑮等十(者) ⑯(逆)一 ⑰(觀佛如金界)一 ⑱[私云]一 ⑲彼二說 ⑳文二矣 ㉑人十(可) ㉒[印如...界生]一 ㉓文二矣 ㉔[用同...印文]八字一

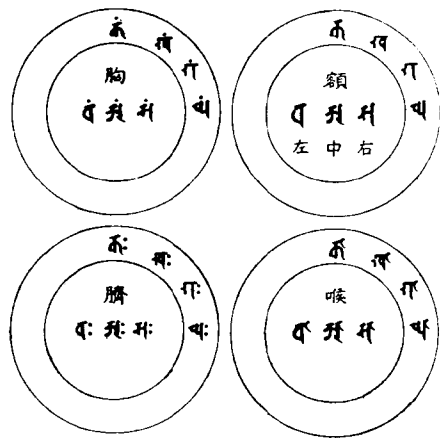
次三重界道 歸命表三通印同前文 御口
云更用加三重界道印明也

又住定印 御口云又住如來拳印文 御口
云改定印用如來拳印也住此印觀想悉
畢以同印七處加持如常次結外五印
誦五字明三遍後加持五處或與加持同
時誦之明五遍 大谷道場觀結本尊印之
處雖似印明有二重是一印一明也率都
婆印者外五古也 五字明者 我丁底在
故

三部字輪觀 如印文二卷側合也。印面仰持之。 御口決云次
第意三部別約四處輪觀之則三四十二輪
也御記意三部合總約四處輪觀之但有
四輪也 三部者佛金也。今就御記行之謂
以印當額誦而順想旋如輪餘字順旋也。 誦
字曰 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我
我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我
我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我
餘喉心齊三處輪准知之但轉聲為異也
且各舉初字少示異以同印當咽誦旋
如前

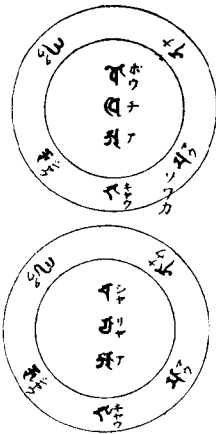
歸命 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我
當胸誦旋 次以同印
歸命 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我
當臍誦旋 次以同印

歸命 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我
御記并御口決記之又御口云御記中學
第五 我 我 等字是誤也且故僧正有可除
之命又作圖示初心也

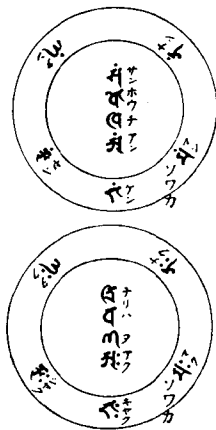
善提心三昧句 同印當眉間誦旋
善提行發惠句 同印當咽誦旋
成善提補闕 同印當口誦旋
寂靜涅槃 同印當齊誦旋

私云又且作圖*文
押紙云
此梵字上書順旋書已下三輪且爾也
善提心三昧句 善提行發惠句

成善提補闕

寂靜涅槃

大真言王

內五

百光遍照王 御相如印文但依御口云金掌深又置頂上時搖動十指即百

指即光明也搖動者謂誦我時上下動又

等又動布字次第如次第釋頂上為中

央從內漸外順旋布字 隨誦而 故大日經疏

第十四云然此字輪最中置此真言王次外

一輪有十二字謂從伊至奧次外輪於百

字先從不_レ等二十五字次不_レ等二十五次

不_レ等二十五次不_レ等二十五次此中識若擊

那磨等五字是大空點遍一切處故同布

列也又別解釋云此五字在別外 問何故達次

第一百光王安此乎 答御口云三部四處

輪身百光百光頭光故續彼置之也 私推

云八印四佛四菩薩也百光王大日故安四

佛前歟故次第云即大日如來文又疏云此

真言即是一切法自在牟尼此即毘盧遮那

別名也又同鈔云百光遍照王即大日如來

也又私云推尤可然但猶可案歟其故

大月八印次既滿足一切智智并無所不至

之兩種在之是則先為德以八法身列次

之命又作圖示初心也

①[加]一②⑤十(故)③⑥蓮十(合)④⑦十(不)⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
十字一①②[我我...云云]十字一③④[押紙...爾也]十八字一⑤⑥[善提...發惠]十一字
一⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
圖中甲本傍註曰額 圖中甲本傍註曰喉 成善...涅槃九字一 圖中甲本傍註曰胸 圖中甲本傍註曰
臍 光一 明二順 誦一 字一 等一 布一 光一 私二御自筆裏

爲王大日舉也。本次第即大日如來者。總非指百光指中央之一字歟。故件文云。一百字是其百光也。阿字處中央位是王也。即大日如來也。次文云。伊等十二字是如來舉身光也。仍身光頭光相續之義猶可順文歟。疏文大日如來舉身光。即是牟尼云歟。猶可案歟。圖別有之。

祕密八印

大威德生寶鬘如印文。御記云當額云文。御口云蓮合二火端微開。今不然也。

金剛不壞開敷花如印文。御記云。右耳上文。御口云。在空上者風空端拄捻也。非置

甲上。也開敷蓮者八葉印也。萬德莊嚴鼓音如印文。御記云。左耳上小指合甲也。御口云。入滿月輪者入掌中也。

一切支分生善慶如印文。御記云。入佛三昧耶印也。世尊陀羅尼觀自在如印文。御記云。火背合甲也。

文殊師利法住。如印文。御記云。合掌開火風也。迅疾持彌勒。如印文。御記云。逆順各三轉矣。御口云。但逆仰左手。平轉順反仰右手。轉明

逆順各一反。御口云。已上八葉文疏第十七印品云。第一東方寶幢佛。第二南方開敷花王佛。第三西方阿彌陀佛。第四北方天鼓雷音佛。第五東南方普賢菩薩。第六西南方文殊師利菩薩。第七西北方彌勒菩薩。第八東北

方觀自在菩薩。當知此八印皆毘盧舍那印也。文三菩薩相違如何。疏印言次第。滿足一切智智。如印文。遍法界無所不至。御記云。大惠刀印。私云。如先一切佛心如印文。虛空眼如印文。一切菩薩如印文。

已上遍智院。觀自在如印文。御記云。八葉印也。此印儀軌未見廣大軌出。疏中六葉印也。御口用八葉印也。多羅。如印文。擊風空者。御口云。二風立合。如針二空並立也。文經釋同之。裏書云。疏。十云。多羅尊亦是觀自在眷屬。如大本中有五百多羅尊。皆觀音眼生文。毘俱胝。如印文。御口云。右押左也。云云。經釋同之。裏書云。疏。十云。時觀音額皺中現此菩薩。西方謂額上皺文爲毘俱胝也。大勢至。未敷蓮文。御口云。蓮花合掌也。二火端少開之云云。釋云。屈十指相柱合。團圓矣。御口云。虛合文。

耶輸陀羅。准馬頭文。御口云。即馬頭印也。謂虛合水風入內。合甲二空少並屈。離風如口形云云。白處尊。如印文。御口云。空水背合也。文御口云。虛合者虛心合掌也。入月中者入掌內也。二水合甲。二空合側。未必合甲也。文經釋同之。裏書云。疏。十四云。白者菩提心住。此心即日住處也。此觀音母即蓮花部主也。取意已上裏書了。

馬頭。如前耶輸陀羅印。經云。如前印屈二風置二空下。相去如橫麥。文前印者白處諸菩薩。如印文。地藏。如印文。御記云。鉢印青龍軌或云。內縛地水立合也。玄法軌說文。御口云。今用鉢印也。謂二掌窪合。八指頭相拄。二空各著風側。上博如鉢形也。本圓滿合者圓合也。云云。疏云。先合掌其十指頭並屈而相捻之。圓屈之空入掌內。形如瓶子文。諸奉教者。儀軌意歟。經云。定惠爲準舒三二風。屈合節相。

金剛手。如印文。經釋同之攝軌異之。怛辨難。如印文。御記云。疏云。大指小指右押右入掌文。御口云。餘三散立者。三指立合水火風間開立如三古杵也。非水火風各散立也。初云。合掌此意矣。故疏云。其空地入掌。亦右壓左如向內。相又合掌。但水火風指如金剛文。

金剛針。疏第十十六云。穿徹無明至實相際文。如印文。御口云。並擊風者。二風立合如針。以惠空入定虎口者。以右空入左空風間也。問。金剛界大欲印文禪入智虎口文相違如何。答。私云。彼智者左空也。以十度配十指之意也。今定者名左手。以定惠當兩手之義也。故不違也。問。何止觀十度配當又相違乎。答。或示定惠互具義也。或顯止觀一體義歟。故釋論云。止即是觀。觀即是止。止觀一體無差別故文疏中二空並入掌異今說文。

中二空並入掌異今說文。

中二空並入掌異今說文。

馬頭。如前耶輸陀羅印。經云。如前印屈二風置二空下。相去如橫麥。文前印者白處諸菩薩。如印文。地藏。如印文。御記云。鉢印青龍軌或云。內縛地水立合也。玄法軌說文。御口云。今用鉢印也。謂二掌窪合。八指頭相拄。二空各著風側。上博如鉢形也。本圓滿合者圓合也。云云。疏云。先合掌其十指頭並屈而相捻之。圓屈之空入掌內。形如瓶子文。諸奉教者。儀軌意歟。經云。定惠爲準舒三二風。屈合節相。

①之十(故今不面) ②也十(蓮花藏阿彌陀如印文御記云頂後文御口云) ③(輪)一 ④手二平 ⑤書云二付 ⑥(十)一 ⑦合圓二合周 ⑧虛十(心) ⑨甲二背 ⑩(裏書云)一 ⑪白二四 ⑫日二自 ⑬(已上裏書了)一 ⑭(鉢印)一 ⑮或二義 ⑯歟十(釋) ⑰文十(已上觀音院) ⑱右二左 ⑲(六)一 ⑳實二實

金剛鎖如印文。御記云。轉法輪。印內文。二空並立也。御口云。先結轉法輪印。向身而旋轉。八指自成內縛。二空並立甲向外。縛向上。左腕外。右腕內交當胸安之云。

降三世 內五古印

一切持金剛。御口云。正不至股。少左遣之。三度上下間明但一遍。

金剛拳 如印文

御口云。從左肩至胸前。打三度文。御口云。明各一遍。或但一遍。歟。口傳云。明多三度間一遍。明少各一遍。前後印相明又然也。云云。經疏中。不出打勢文。

一切奉教。御口云。二空劍形也。諸菩薩。普印。裏書云。說教本意小大之次第歟。而最初花嚴。先為地上大菩薩。示置大乘之至極歟。念誦之最初。先觀成。本尊般若菩薩。是先示所謂也。是愚案也。可早破歟。

已上薩埵院。般若菩薩。御口云。二掌少窺左。仰右覆差合轉之。御記云。大師御次第云。先逆三轉小乘教。次順三轉大乘教文。御口云。今用御記說。先說小乘。後說大乘。故逆順明各一遍。私云。依花嚴阿含說時。本次第非無理歟。異本諸菩薩下裏書此有。本尊般若菩薩本尊サトアリ

不動尊。御口云。二空交入押各。二火甲也。

降三世。文云。金剛界根本印真言也。御

口云。忿怒拳鉤印言。明也。云云。順逆。加持第如金界。大威德。御口云。降三世。勝三世。同體異名。古來未決歟。又此中不動降三世大威德。如次佛金蓮三部忿怒尊也。委如別鈔。

已上持明院。釋迦佛。御口云。捻空火者。各以空抽。火甲側也。私云。此印上求下化。義更問之。

能寂母。御口云。眼印者。御記云。佛眼虛中合者。私云。虛心合也。心印中義故。風不著火者。御口云。屈風間不著之擬眼非不附風端也。

毫相。御記云。但諸軌右頭指立也。御口云。右拳面向左當胸程持之。聊上想臺所此又胎拳也。如先記。又依拳起印。何印不屈大指。今胎界以胎拳為印母。故金界大指少屈。以金拳為印母。故也。

一切佛頂。御口云。五峯五指端也。圓聚指頭齊向身安也。白傘蓋。御記云。疏云。左五指各相去一寸文。御口云。口傳云。右風端注左火根也。私云。左指頭向。右拳向。左也。勝佛頂。大惠刀印二說如先記矣。

最勝佛頂。御口云。地水合甲也。光聚佛頂。御口云。地水合甲也。

除障佛頂。御口云。廣生佛頂。外五古。御記云。內五古云云。御口云。用內也。疏云。如前五古金剛印文發生佛頂。如印文。御記云。八葉印文。疏云。即前觀音印文。

無量聲佛頂。御口云。二風綾火背者。御口云。二風各屈兩節。合甲當二空並屈甲節中。而兩空間挂之云云。疏云。雙屈二空以風壓之矣。

聲聞衆。梵篋印如先。緣覺衆。御口云。擊火輪圓滿者。二中而立。無能勝。疏云。釋迦之眷屬文云云。御口云。定舒諸輪向外均首。徐垂下一度。惠手如印文。面向左當乳下前上持之云云。或記云。仰當臍矣。私云。他說不順持花勢。故以御口為勝也。又依此流習。定掌可屈空歟。又今不爾歟。又經云。申定臂五輪向外文。

同妃。如印文。御口云。二空微屈而不付風也。已上釋迦牟尼院東文殊。御記云。小指纏口傳也。御口云。用口傳說也。三補吒者虛合也。故疏云。三補吒合掌。此名虛心合掌文。二風捻二空者。初節又少屈捻空頭也。私云。經疏同二小不繞之。

光網。御記云。定頭指鉤也。御口云。半印次第中。不指方向。左印向

①[印]一 ②左十(膝) ③云十(經云向於自體而旋轉之文) ④[廣上]一 ⑤打二仰 ⑥多二兩 ⑦[不]一 ⑧之至二也指 ⑨先十(如) ⑩教若二薩埵 ⑪歟十(御口也) ⑫如十(印) ⑬[異本...アリ]二十三字一 ⑭印言二結印 ⑮第 ⑯二 ⑰云十(佛記云) ⑱[持之]一 ⑲所十(持之) ⑳[胎]一 ㉑母二起 ㉒[指]一 ㉓[之]一 ㉔[印]一 ㉕立十(合圓形) ㉖他二記 ㉗[東]一 ㉘記二口

右。右印向左持之云云。私云。半印或仰覆。或向身之外。若右向後供方若左向前供方。當各乳下程。臨向方不縱不橫持之歟。殘乎若右若左作台拳安各腰向下歟。無垢光。如印文。御記云。定手小屈向右表光也文。

右腰御口云。四指鉤立開散表光也。計設尼。疏云。文殊使者計設尼也。如印文。御記云。三度擬勢文。御口云。三度間明一遍。印堅持少向外歟。左腰。烏波計設尼。如印文。疏云。火指向外之拳文左腰。

地惠。如印文。疏云。亦是大指向外之拳文右腰。私云。大在外又向外者。向外印也。印面向外印也。印面向外者。大指在外故。然此兩印堅持向外也。御記云。大指在外者。非必向外歟。其指拳若縛在外之差別也。

質怛羅。疏云。文殊使者質多羅也文。如印文。御記云。風立文。准前印持之左腰。召請。如印文。御記云。右風。明一遍左腰。疏云。右手作拳風指如鉤取意。不思議。御記云。內縛二空並入屈二風合甲。而立二空甲上也文。

諸菩薩。印言如前。已上文殊院。除一切蓋障。如印文。御口云。地水合甲故。疏云。其地水指合甲。空持水中者。二空並入捺水兩節中也。風火持珠者。立合

風作寶形也。除擬怪。如印文。御記云。二火合圓文。施無畏。御口云。右手伸諸輪。向外堅持之左腰。疏云。右手指向上而向外舒之。招物之像。

除惡趣。如印文。御口云。從右肩至心前掌向心前打勢。三度明各一反。疏異此歟。釋云。舒手向上舉之取意。救護。如印文。疏釋同之左腰。大慈生。如印文。向外歟。疏云。如無畏施空風相捺文。

悲旋潤。御記云。右掌覆心屈火當心空不立文。疏云。悲念菩薩印。舒手掩心而屈中指。當心柱之取意左腰。除一切熱惱。作垂施願手文。疏云。謂舒右手仰掌垂下之文。御口云。空屈掌中。當右膝上。垂下指頭。向前下左腰。不思議惠。如印文。御口云。風空持珠狀者。捺風空作寶形也。左腰。諸菩薩。印言如前。已上除蓋障院最南。

地藏。如印文。御記云。一寸許開也。二空並立也文。疏云。二火指整之一寸許。不至二空並立如常取意。寶處。如印文。御口云。掌少向外堅持之左腰。疏云。右手作拳。大指舒。地水火指並整之文。寶手。如印文。又少向外歟。左腰。持地。如印文。御口云。三度各明一遍。

寶印手。外五古印。堅固意。如印文。御口云。二空微舉也文。御口云。舉聞者風空間開之也。非二空間開之也。諸菩薩。印言如前。已上地藏院最北。

虛空藏。如印文。御口云。水中文者。中節屈二風押空上也。虛空無垢。大惠刀印。虛空惠。轉法輪印。蓮花印。如印文。清淨惠。如印文。御記云。二空入掌屈二風押空甲上。文。行惠。蓮花臺印也。御記云。八葉印也文。安住惠。御記云。內縛二頭指整。端少開二大並立也。疏說也云云。出現智。金剛合掌。執杵。五古杵印。御記云。內五古文。檀度。如印文。指端向左仰也。左腰。又於此印有祕傳。更問。戒度。如印文。御口云。二空並立云直。堅也。忍度。如印文。進度。如印文。禪度。法界定印。般若。梵篋印。如先。但今不旋轉也。方便。如印文。御記云。大火直立合甲。願度。如印文。左腰。力度。如印文。御口云。二空又同者並立也。

①仰十(或) ②乎二手 ③火二左腰大 ④如印文二大指在外者非必向外歟其指拳若縛在內在外之差別也 ⑤向二在 ⑥[印面向外印也]一 ⑦[御記云]一 ⑧甲本傍註曰御自筆 ⑨轉十(在內) ⑩者十(火) ⑪[右]一 ⑫押十(二) ⑬大火二火指 ⑭[御口云]一

智度 如印文 諸菩薩 印言如前
已上虛空藏院西^⑥

野胎口決鈔下

自在天子 如印文 御記云但頭不付

手也文左腰

善花天子 如印文 御記云心前立也文

向左歛左腰

光鬘天子 如印文 御記云向下文堅持

之

滿意天子 如印文 御記云側掌當胸文

御口云餘三指伸之風空側向身堅持之

疏云舒右掌風空相捻如執花形餘三指

相並合文

遍音天子 如印文 御記云但以空押

水甲或用半印也文 御口云二掌相向指

頭上齊肩持之歛 私云兩手半印經疏別

歛故經云惠手空水相加風火水皆舒以掩

其耳文

疏云兩手各以空水頭相捻餘端

雙掩兩耳以火風掩文 但御云意依疏

意也

已上五天子始從東北角西行

伊舍那 如印文 御記云定拳舒風火

輪屈風背火亦屈文 勤修寺記云火風空

三指屈立也文於次第印文有二意當流意

擊火而風空屈背讀之餘流擊火風空而

屈背可訓歛 私云諸步多用主印 又

云左拳立火輪文定知不屈火也故御記

為正矣 御口云三指離立如三戟也 裏

云餘流訓尤可爾可順之歛但諸步多事

不可然歛 文云主者伊舍那也 又左拳

立火輪云云 此有二說一用主印一左拳

立火輪也 右安 然主印非立火輪文歛如

何又字可思之歛

諸步多 疏十云此是夜叉之類也文 御記

云用主印也文青龍軌注云先同印也先印

者伊舍那矣

帝釋天 如印文

持國天 如印文 御記云右手內文

日天子 如印文 御記云二水合甲也文

御口云廣澤二掌並仰^②地二水合側二空

離而押之車形也今流不爾二空並屈押

各水側也 疏云經云以定惠手顯現合

掌屈空輪置水側是日天子輿略印文 疏

云顯現合掌文 經疏文順廣澤印^①歛

摩利支 如印文 御口云虛掌者四指淺

握以空腹押風甲而拳內令虛空^③惠伸

五指少窠覆彼也在日天子前等者 御口

云雖有日天子前日天子等不能見也^④言

或口云此天本在日天子前故寶瓶被

映日光故天眼不能見也^⑤言 更有祕

決不能記

七曜九執十二宮神 如印文 御記云合

掌二空令離立文 御口云虛合二掌間少

博二大離風並立也 疏云合掌二空亦並

而極禪之與餘指相離文

大梵天王 如印文 空持水者以空端捻

水甲側也前後做之三指伸散向外右腰

乾闥婆王 如印文

諸阿修羅 如印文 御口云左掌仰少窠

橫胸前右如印文向左掌持之^⑥風加空者

疏云右印覆臨左手^⑦取意

摩睺羅伽 普印 諸緊那羅 普印

諸人 普印 普世明妃 普印

已上自東北角南行東方了

火天 如印文 御記云但右向外施無畏

風屈召三度御口云左仰當心明各一遍

火天后 如印文 御記云第一文者下也

手少向外也文 御口云此天子及下五仙

皆左如火印即不改持之 問此^⑧下六

印左拳安腰故法皇次第五仙印皆左拳安

腰何今用火天印乎 答相承口傳仰信

以餘流勿令疑矣 故疏中釋真言行者

具諸^⑨相云一外相支分無闕二內相如佛

教勅不敢違逆^⑩佛勅者 疏家既云佛勅

定知不可生疑惑也 何況法皇次第火天

印又左拳安腰今既不爾故自下六印左

如火天也

縛斯仙 水中 阿趺哩仙 風中

尾哩瞿仙 火中 驕答摩仙 水中

藥嚩伽仙 地水

御記云五仙印皆手持樣如火天后文

增長天 如印文 御記云指皆鉤青龍軌

不見餘軌又不說也文 御口云但皆二掌

交腕而二火鉤結也

①前二例 ②不分卷 ③下二外 ④御十(口) ⑤從一 ⑥拳二手 ⑦握二類 ⑧惠二定 ⑨(子)一 ⑩火十(天) ⑪[下]一 ⑫相二歛 ⑬[教]一 ⑭既十(師教) ⑮

閻魔王 壇茶印印相如印人頭幃也

死王 音印御自筆 疏云：黑夜神云云 凡

死王后妃名相互長慶次 第長慶次 見 玄法亂脫軌云：死

王亦名后云

御口云：炎魔后死王一體異名也或云：焰魔

王變身也疏十云：此是閻羅明王也

焰魔后 如印文 御口云：右五輪覆垂空

入內如鈴但少振之廣澤 振之 右腰 經云：焰

魔鐸印文 疏云：閻羅后印也經疏印相如

今次第 或記云：后勝妃劣也 不登后云

妃也御自筆記云口云 後正妻妃妾也

焰魔七母 如印文 御記云：從左下右

打三度明各一遍疏十云：閻羅七母七姊妹

暗夜神 如印文 御口云：向右 私云：

指端前上持之歟 疏云：黑夜天是閻羅王

后也文

奉教宦深沙太王 普印

擊吉尼 如印文 御口云：定掌稍窪當願

下仰橫如舌少出作觸勢也右腰 經云：

中定手覆面門爾爾賀觸之文

金翅鳥王 如印文 御記云：八指搖動如

鳥飛勢文 御口云：向壇前上持之三度動

明各一遍

諸人普世明 如前

已上自東南角西行南方了

羅刹主 如印文如劍印 御記云：應向

外歟 私云：或向右歟

羅刹斯 如印文 將兄 普印

羅刹衆 普印

廣目天 如印文 二掌背二腕交二風鉤結

也

水天 如印文

難陀拔難陀 如印文 御口云：先結兄

印誦歸命難陀天結弟印誦鉢難陀等句

也弟印又惠掌五輪仰伸也此二印似梵天

印

諸龍 如印文 御記云：似金翅鳥印是

九頭龍印也文 御口云：腹行者順轉也

地神 如印文

妙音天 如印文 御記云：惠手風空相捻

餘三指散舒於定掌上如引琴云云 御口

云：定掌伸五指擬五絃惠手三運動明各

一遍 經云：仰定手左齊輪智手空風相

捻向身運動文 疏云：如彈絃形文

那羅延天 如印文 御口云：向左三味手

者左手也故經云：如前輪印以定手作之

文右腰

那羅延后 如印文加者校也右腰

月天 如印文 御記云：同梵天印但想

白蓮印立也文 疏云：梵天印空水端捻異

今印歟又廣澤次第定手蓮文 梵天月天俱

伸五指觀白蓮為異 又經云：定手作蓮

花相是梵天印文 梵天印因作潔白觀是

月天印文 疏云：一如梵天無異但想有白

兔為異文 故知御記意同經疏 達今次

第二天印又同此次第前梵天印 依憑安在

乎 御口云：用今印相但記中同梵天印者

似前梵天印故云爾也

左手其空水相捻也似月也

二十八宿 裏云：或傳云：今掌二大開二

大表二十殘八指八宿也 勸修寺流也 如

印文 御記云：二火縛也文 御口云：外縛

也

已上從西角北行西方了

風天 如印文 御記云：空押風火甲也文

經云：申左手側掌文向右歟右腰

魔醯首羅 如印文 御口云：二空並立

烏摩妃 如印文 御記云：仁和寺方鉢低

云：地天印低之極謬說也今蓮花三摩耶印

未見本說也文 疏云：常喜院以經疏商羯

羅妃印注入烏摩妃印下彼印定手空風捻

舒三輪也 疏云：二印相似前頭指少屈

此直豎而散也文 二印者商羯羅后同妃也

此亦異今兩說如何 又私檢云：疏第十六

云：商羯羅后鉢致印文

遮文茶 如印文 仰掌也右腰 經云：仰其

定手如持劫鉢維相云云

多聞天 如印文

諸藥叉 如印文 疏十云：能噉世間能

食諸業垢等惡是藥叉義經疏異今印

藥叉女 如印文二地合甲水火風間離立

如三古經疏印相異此矣

諸毘舍遮 如印文 疏云：翻是極苦楚義

此輩多是餓鬼也文

諸毘舍支 如印文 御記云：但二火圓形

文 御口云：石山流二火合甲 此流二火端

①[御自筆]一 ②右二左 ③魔十(妃) ④[御自筆記云]一 ⑤羅十(王) ⑥母十(有) ⑦順十(旋) ⑧捻二持 ⑨[者]一 ⑩(又云)十梵 ⑪兔二色 ⑫原本傍註曰御自筆記云 ⑬今二金 ⑭大二火 ⑮記二口 ⑯疏二云印相

柱圓形文

諸人普世 如前

已上從西北角東行了

淨治 如印文 御記云。燒香印文 御口

云。正有燒香之香呂時可用香呂歟

不動 御記云。如金剛界。但印十方并五

處除之。指鞘抽鞘又順逆加持等。作法明

遍數如金界記

金剛鉤 如印文。如大鉤召印。但不召風

也

立身 如印文。三度轉歟。明又三遍歟

示三昧耶 用入佛印及明也

金剛網 火院 大三昧耶

御記云。已上三種如金剛界文

闕伽 御記云。作法如金界。但加持用不動

劍印一字明也。御口云。如直付加持三度。

誦明各一遍御記云。供養明如次第文

奉花座 如印文 執杵鈴 如金剛界

讚四智 御記云。拍掌此處許有之文 御口

云。四段作法如金界。胎藏拍掌唯一度也。前

後供養時讚無拍掌也

不動尊示座 以劍印誦小呪文左腰 御

口云。印面向左前上持動印指。彼彼尊位。

中臺八葉尊別指之。遍智院等總指之。但示

座次第如本次第示也。且作圖示諸會矣

金剛手 如印文 環金剛甲 印明如前

怖魔 如印文 御口云。拳面向外堅持風

背當眉間。運心也是則表額皺也。忿怒義也。

毘俱胝皺梵名也 疏十三云。右拳伸風以

指頭柱眉間也。取意此釋意拳面可。向身歟。又云。謂作毘俱知形。其面如忿怒。魔軍自

然退散取意

四方四大護

南門金剛無勝 如印文。但虛合也 種子大護

東門結護 如印文 種子大護

北門壞諸怖 如印文 種子大護

西門難降 如印文 種子大護

御口云。已上四大護各第二略真言用也。不用

也 但歸命句下真言初。各種子加誦之也

無能勝 如印文。印持樣如先無能勝 御

口云。印垂下如先大指屈。掌歟。二無能勝同

異可決之。疏云。右手風空捨火垂屈地水

正豎。左手伸五指向外取意

相向守護 如印文 御口云。從左肩至

心前如打勢三度明一遍

不動尊心 御口云。右作劍印。逆順旋轉各

三度。明各一遍合六遍。左拳腰

塗香 如印文 花鬘 如印文

焚香 如印文 飲食 鉢印印相如十

燈明 如印文 口傳如十八道記矣

虛空藏轉明妃 如印文 御口云。是胎藏

普供養印明也

事供 御記云。作法如金界。但加持不動文

御口云。加持劍印一字明如前。阿伽俱供養

明如金界也

讚 心略金掌 偈同印 御口云。三仰啓謝

云句不誦之

普供養轉明妃 三力 小祈願 在別御

禮佛 御口云。自讚至禮佛同。金掌唱之

已上如來身會也

入佛三昧耶 法界生 轉法輪 已上三印

大惠刀 如印文

大法螺 如印文 御記云。委事如身密口

決文 彼口決云。虛合。二空各。押火側。風

各絞。自空背合甲。口云。吹不吹。二說。經及

攝大軌異。今說。義釋似。今傳文 御口云。不

吹為吉也

蓮花座 八葉印 金剛惠 外五古印

如來頂 如印文

如來頂相 如印文 御記云。不取袈裟

也。文右拳面向左歟。左拳安腰

毫相藏 如印文 御記云。惠大指置眉

間。左手從此取袈裟也。御口云。取袈

裟有兩說。謂先以右手取袈裟二角。威儀

如自左腕下纏之。令移定手。少二角出。方也

從風空間拳面向身。安左乳下也。又說

云。如先二角結目以大指押之。大指兩邊

出如狗耳。前說為勝也

大鉢 如印文 御口云。前取袈裟手印

仰伸當臍。以右拳印仰伸重上。二大端柱

而如法界定印袈裟兩掌

施無畏 如印文 裏書云。與願膝與手

之間。一二寸許有隙。但當膝。有之如寶生

印是也

與滿願 如印文。已上二印右無畏向外。與

①[護]一② ③[大護]一④ ⑤降二伏⑥ ⑦原本傍註曰云青龍軌意右拳從左肩至心如打勢也取意 ⑧[三仰啓]一⑨ ⑩[御自筆也]一 ⑪原本傍註曰私云或當會金界如成身會。文。爾諸印因果相配何乎。謂入佛三昧耶法界生轉法輪三印者。顯因行本有修德。大惠刀已下二十餘箇印言。明果德修顯之行相也。印印可深觀蓋。然十三大院非隨一會。但總會可意得也 ⑫[二空]一⑬ ⑭押二伸⑮ ⑯手二中 ⑰狗二獸 ⑱[裏書...是也]二十七字一

願置膝上仰垂俱屈大橫掌左俱如毫相印

悲生眼 如印文 御記云。但從此不取

袈裟也 御口云。右手向眼先當右目

右方轉。次當左目印左方轉。明一遍印形

表金鏡也

如來索 如印文

如來心 如印文 御口云。地水並右下

交取也。但大指右上也。四指端向上堅持之

別書上押之 御口云。非縛只地水並右下交取也。但大指

御自筆記云。如印文 御口云。地水內縛空交入。而押

各水地甲。四指開散。心前。不縱不橫持之。

大旨印堅也

如來。臍 如印文 御口云。前印水亦舒

散也

如來腰 如印文

如來藏 如印文 御口云。二風屈第二

節以指頭挂二空端。餘指微屈而令圓合

也。經疏印異。此

普光 如印文 御記云。地輪立合也

御口云。二空並入火內也。經疏異。此

如來甲 如印文 經云。以二風持火側取意

疏云。以二風置中背而並列取意經少異

今印

如來舌 如印文 御記云。但二水不交也

文經疏同。今印

如來語 如印文 御口云。風水各合甲。

二空微屈而不付風也。經疏同。次第也

如來牙 如印文 御記云。二空間離如二

牙文 御口云。即乍押風側背立也。牙形

也

如來辨說 如印文 御記云。風不付也

御口云。二空上下動也

如來持十方 如印文 御記云。水火風不

開也 御口云。二地合甲。二空並入。未

必付地也 經云。二地二空屈入相合文

次如來念處 如印文 御記云。風屈第二

節也 經云。二空二風屈上節相合取意 疏

云。其捻法當令四箇指指甲相到耳文

平等開悟 如印文 御口云。空又交入

也

如意珠 如印文 御口云。風加火背令

圓也

慈氏 如印文 御記云。二風合甲也 疏

云。虛合屈二風至大根。二空壓之率都婆

取意

無能害力 如印文 御記云。先逆三轉

次順三轉明各一遍

本尊加持 御記云。外五古印五處加

云。先結印誦五字明三遍。後加持五處。或

隨加持誦明各一遍合五遍。本次第本尊加

持印明。及毫相等不用之

入我我入觀 法界定印 云。九重月輪

有御口決更問

本尊加持 如前

正念誦 御口云。念珠加持明及偈念珠作

法等皆以金界。但本尊明異彼也。又改本

次第明。用五字明也。問。御記中念珠加持

正念誦別舉之。何今不爾耶 答。依御口

正念誦總各故。御記意加持與念珠別故

為二段。御口師資互顯。記口成一

揆也。故十八道次第云。加持念珠并念誦

謂正念 私云。此文正念誦注。含總別二義

謂或唯念誦法注也。或又通加持注也。是本

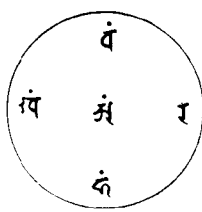
加持與念誦等。住定印兩邊各別也。加之正念

誦分四段。書之。依佛記。聊故二段書之也矣

本尊加持 如先

字輪觀法界 御口云。我手才化又順逆誦

之。三段觀想靜心觀之

本尊加持 如先

御自筆也 御口云。字輪觀次毫相悲生眼

等不用之矣

散念誦 次第隨意念

御記云 佛眼百反 大日始千反 金剛薩埵

般若菩薩 不動 大金剛輪 一字 御口

云 佛眼一或二十 金大日百反 本尊千反

已下如先。但大輪七反餘皆百遍

佛眼印明如金界

五供印明如前

事供用此 讚心略

普供養 虛空藏 三力 祈願 次禮佛

中臺四佛四菩薩五大尊大悲金剛次第也。

①手二印 ②目十(印) ③[如印...記云]三十八字一 ④(如印文御口云地水並右下交取也但二大右上也四指端向上堅持之)二
十八字十如 ⑤[大旨印堅也]一 ⑥[合]一 ⑦也十(已上如來身會) ⑧根二指 ⑨原本傍註曰私云
次第慈氏次如來頂印アリ ⑩斯二聊 ⑪歎十(御記) ⑫誦十(法) ⑬[御自筆也]一

別有之也

後鈴

迴向方便所修一切等 御口云。迴向方便異。金界彼隨意迴向後有迴向方便。故又有至心迴向句。

迴向金一打 取香呂作法迴向等句如金界矣

解界 大三摩耶 火院 虛空網 不動

金剛塔 地結 已上各逆轉如金界

加持句 金掌 奉送 明及偈如金界一

三部 被甲 如先 普禮 如前

下禮 出堂 如金界

已上本尊加持已下法則。或加或背。或引上等事。皆依御記說注之。此中本尊加持四處相承口傳也。委如別鈔。御自筆記云。晴儀之時。後供養以下異之也。已上

又晴儀金界導師上聲。唱迴施法界迴向無上大菩提至心迴向。即無間斷下座之一臘懺悔隨喜出之。即下座向音付之。此間解

界撥遣等悉行之。待迴向方便之終。取念珠及杵不取。打金也。胎藏導師直唱所修一切等。下座付之。此間解界撥遣等悉行之

次迴向方便終 金一打隨意迴向畢 又金一打

弘長元年十月上旬。於醍醐寺報恩院。從朔日至第五日五箇日之間。奉傳受胎藏

之次。逐日馳筆畢。未再治草木也。不可出。箱外。願以兩部傳受之日。必為九品

往生之緣而已

傳受人數事

求法沙門賴瑜在判

內大臣法務法印權大僧都定濟 當寺座主左大臣法眼和尚位俊譽 法眼和尚位定勝

金剛權律師 弘義

左內臣阿闍梨 實助

治部阿闍梨 俊真

兵部阿闍梨 源聖

俊音房阿闍梨 賴瑜

上野公大法師 亮深

報恩院御自筆御記云同七日加一見舉提

婆之投針也資德窮底閑梨之瑩玉也師膝拂塵也

老比丘憲深

元祿二己巳年仲春二十日於和別長谷寺

槇軒寫之了 音隆房俊覺

時元祿二己巳年下秋二十一日於和別長

谷寺之內

No. 2532

護摩口決

不動護摩私記息災

御口云。此記者。遍知院僧正。依覺洞院上綱

仰而就延命院次第撰之被記也。仍於三

寶院一流之末葉。專為傳教受法之次第而已

問護摩義如何 答。遍智院別記云。護摩焚

燒義也。文御口云。護摩焚燒梵漢別也。

問護摩生起如何 答。御口云。如來為治

外道事火之邪護摩法。正說一切智火之真

護摩法也。外道火祠法見。故大疏二十云。佛所

以作此說者。欲伏諸外道分別邪正。令

彼知有真護摩。故文同十九云。圍陀論中。有火祠

意云。以不知火之自性。及業用。為外道護

摩也。以知火之自性。及彼方便作業。為真護

摩也。故疏云。所謂火之自性者。即是如來一

切智光也。文

或抄云。億劫生死之中。適發大菩提心。是大

日如來護摩力用也

御自筆云。真書報恩院御自筆貞元小乘錄云。摩鄧女

經一卷三紙。摩鄧女解形中六事經一卷三紙。摩

鄧伽經三卷十四紙。二護摩事見。二卷經中

歟。先年見之。分明不覺悟。重可勘之云云

問。於真護摩有幾種乎 答。自狹之寬

二四五六也。謂二者內外護摩也。具如尊

勝軌。四者息災。增益。敬愛。調伏也。具如

祕藏記等。五者更加。鉤召也。具如。小野

千心等。六者又加。延命也。具如。六種外

護摩記。安然云。增益。中更加。延命云云

問。若爾者內外息災等意如何 答。先內

五等也。外內先十

五六二。云云。答。百

如。云云。答。百

也。云云。答。百

①〔等〕一②〔御自...已上〕十九字一③〔原本傍註曰此十八字御自筆被入之〕④〔打十(又晴儀之時後供養以下異之也)〕⑤〔箱一於相〕⑥〔報恩...記云〕九字一⑦〔憲深二在御判〕⑧〔元祿...之內〕四十六字二〔正平十九年五月二十日於光明院以中性院正本令書寫畢有深。康曆三年辛酉正月二十七日於十輪院以光明院御本令書寫而已明憲。文明六年甲午閏五月二十四日於十輪院以御本書寫畢成純三十九歲。延德三年辛亥正月二十一日石津本房之以御本於泉洲家原寺南上院書寫畢秀盛。明應七年戊午十一月五日書寫畢正海〕百二十九字⑨〔大正大學藏寫本。〕⑩〔延慶二年寫高野山寶龜院藏本。〕⑪〔業二座。〕⑫〔正二念。〕⑬〔真書。〕⑭〔御自筆二御口加也自下准之。〕⑮〔二十二十三。〕⑯〔真。〕⑰〔謂二...尊勝軌〕十三字一⑱〔四十(種)〕⑲〔祕藏記等二大師記。〕⑳〔五者〕一

外護摩者。尊勝軌下善無云。若外護摩。一依常度作法。乃至第二內護摩者。三所同一體。三所同一體者。大曼荼羅。即護摩曼荼羅。護摩曼荼羅即是己身。己身即是火天。火天即是毘盧遮那如來。毘盧遮那如來。火天。己身三種。無二無差別。同一體故具三身私云。作事法者。今所修護摩也。軌中分明也。三身者。大日法身。火天應身。己身化身。

等者。且出五種。而顯餘矣。小野千心御口云。忍字作千心。忍與仁通。云。一法所有不生寂靜。是息香故。即仁海作也。。災之義也。所生福智。是增益之義也。斷伏煩惱。是降伏之義也。違本之無明令還歸本覺。是敬愛義也。流浪六道四生之無明。召入於本覺。是鈎召之義也。御口云。約世間法者。滅災橫等。是息災也。生官位福祿。是增益也。降伏怨家等。即調伏也。召引所愛境鈎召也。召入後冥會自身。即敬愛也。此中鈎召。敬愛。細分雖異。大論是同也。例如慈悲故。敬愛攝鈎召為四種也。五種中敬愛為本。本覺無明不二義。為宗正意故。兩部一心。實問故。不空護摩軌云。如是五種護摩。敬愛為最勝文。

問。五種形色。時。面。尊。木。爐。方。如何答。千心云。一種各有八種。別。堅五法橫七別。

名。息災。增益。降伏。鈎召。敬愛。形。正圓。正方。三角。金剛。蓮葉。色。白色。黃色。黑色。雜色。赤色。時。初夜。初日。中日。一切。於夜中夜。

面。北方。東方。南方。諸方。西方。

尊。佛部。寶部。忿怒。金剛鈎。蓮花。木。耳木。菓木。若木。刺木。花木。

爐。輪。三古。一古。鈎。蓮花文。私云。堅。行。五種。橫。行。讀。配。之。但具名有八矣。

始自上堂作法。乃至護身等如常。御口云。今就別行故。悉以如十八道記中。普禮并淨三業者。此中間有塗香三密觀。并字顯。彼歎。但開白時。著座後普禮前有作壇作法。其略作法在私記右表紙。其印明云。

先整印言。金剛縛。堅禪智進力並立。真言曰。二十一反。御口云。馬頭印言也。次加持泥。印言云。大金剛輪印言也。已上三箇印言。著座最初加持之。然後可入作法。云云。御口云。作壇作法。追吾所加也。御自筆。或不用。必此作法也。

次加持灑淨香水。御口云。右手取珠。移持左手。又。右以取鈴右邊三古。如付器加持。二十一反。明各一反。左珠。取數文。問。廣澤用軍荼利小呪。今何用。積哩。積哩。明乎。答。遍照私記云。息災用。積利。積利。王真言。增益用。軍荼利。小心真言。敬愛用。馬頭真言。調伏用。降三世真言。但積利。積利。王真言。通諸部用。加持香水也。文

私云。今息災護摩故。用。積哩。積哩。明也。又諸部通用明故。廣澤。息災。護摩用。軍荼利。小呪。可尋之。御口云。軍荼利通用也。三部軍荼利在之。

次加持囉口香水。御口云。先三古返置本所。右手引直左珠。次又右取鈴左邊獨古。加持如先。

次灑淨香水灑供物等。御口云。先右手獨古返置本處。引直左珠如先。又右手取灑淨散杖。入灑淨香水逆順攪之。次加持。并叩。端散灑如常。

次嗽口香水灑爐口。御口云。先散杖置本所。又取嗽口散杖叩。端。散灑如先。但散杖末下。近爐口也。加持畢。散杖置本處。文

問。灑爐口方如何。答。或抄云。灑有二。一謂灑水及嗽口水。順灑。二直灑。故知。護摩初後皆作巡灑。於其中間供之時。但直灑耳。文。重仰云。此義神妙。初後淨爐口。故。尤可。巡灑。中間供。爐中聖眾。故。專可。直灑也。

次加持爐口。御口云。右手取三古。如付爐口。加持三反。明各一反。老持珠。廣澤三度。抽擲。加持。次補闕。加持作法如記。但杵手動搖歎。左手記。數矣。或但七反。

次羯磨加持。御口云。杵置本處。左珠懸腕。印相如印文。印面向身。順逆各三度。兩掌旋轉。明各一反。合六反。

次字觀等。御口云。右手以盤左珠。左机置之。次字觀已上。就不動別行修之。但至散念誦。殘置大金一字兩呪。餘念誦。悉滿已少摺珠矣。

次入護摩。次大日印明。印呪如記。御口云。珠懸左

①[忍]一②③[實]二④⑤[種]一⑥[別]一⑦⑧[方]一⑨⑩[御自筆]一⑪[取]二⑫[記]⑬[文]二⑭[矣]⑮[乎]二⑯[耶]⑰⑱[遍照]二⑲⑳[灑]二㉑㉒[向身]一

腕結誦印明。加持四處。明四反。文隨在何處。結印時。珠懸腕。不然時。可持掌也。

次本尊印明。劍印慈救呪文。御口云。明數印處等。如金界次第。但略定指鞘。置膝。慈救呪一反。拔鞘順逆。加持各一反。次身五處。其後指鞘也。

問。別行時何用大日印明乎。答。本次第云。欲入護摩時。先結大日尊智拳印。誦馱都明。加持身四處。若依他尊修者。大日尊加持次。可有其尊加持。縱雖行他尊法。猶可行大日尊加持。是依根本也。

次三平等觀。彌陀定印。問。觀中三平等義如何。答。如來心至智惠故。是心平等也。故大疏云。火自性即一切智。次如來身口。下。身語平等也。今護摩至要。以此觀為本。故小野千心云。忍作也。凡於護摩有五種。謂尊爐身。此三具。三。謂尊言印。尊三者尊三密。三密謂身口意。爐三者爐三密。身三者我三密。心為本尊。口為真言。身為印契。是為三平等。今尊爐身各有三密。合此三三名為秘密。是法甚深無悟人也。文私云。有五種者。五種護摩也。五種護摩。各有三三平等義也。又尊者本尊。爐者火爐。身者自身也。大分三種。如次心口身三密也。細論三密各有三密故。云三三平等也。

問。本尊三密。行者三業。龜細大別。何云平等乎。答。遍知院別記云。三火五大所成。又如來并爐及行者。各身口。皆五大所成。是故五大與五大不相離故。和文私云。

三火者。本尊行者爐智火也。即意密也。意云。所成三業雖有龜細之差。能成六大無有因果之別故。成三平等義也。故檜尾口決云。凡聖三密雖龜細別。而同五大所成。取意。

問。三密本。平等。何來生受。苦乎。答。即身義云。別本。如貧女家。本。有伏藏。而不鑿顯。時恒受貧苦。此亦如是。文。

次芥子加持。撤火舍置芥子器等。次第如記。但御口云。左珠記數。右以刀印。御自筆。古如。屬器加持之。次右手改印掌。覆垂下。以風空火取芥子。便宜投十方。如先自丑寅順旋上下方也。謂投又至行者後也。禪林云。以三指取芥子。文。私云。三指者風空火。私云。三指者風空火。

問。投芥子表示如何。答。小野僧正護摩達磨云。芥子是智惠也。觀能破金剛。或以芥子觀微細煩惱。此傳有疑。經云。以芥子打行者面時。鬼神面破壞七分。云云。鬼神煩惱體也。芥子觀煩惱時。破鬼神可難故。今傳為勝略抄。遍照護摩私記云。以智惠金剛摧煩惱。若壞惡鬼怨家等。文運云。加持芥子。投爐中及四方。是辟除之意也。文。

次結火天印。印身四處。文。印相如印文。明三反。

次取念珠誦火天小呪百遍。御口云。右手取直左腕。珠念誦如常。百反。給摺珠祈請。又朱付云。或念誦之間。供物等取置之。文。此亦同故。僧正之道也。前後朱付。雖然此說是劣。念誦畢。可取置供物。矣。

次丸香散香等取置爐傍。供物取置次第如記。

御口云。但撤鈴杵之次。在盤。朱付次取。茅草指環。貫右無名指。文。此茅草指環者。以茅作輪纏紙入。置自塗香器。到此處。取彼貫右無名指也。然近來不用之。

問。近來不用。彼事如何。答。御口云。白川院御時。成就院寬助僧正御修法勤仕之。爰至茅草指環之處。院御覽彼寬助切手歟。云云。依之。其後小野廣澤兩流不用之。御自筆。寺石山等流。于今用之歟。

次右手取三古。移持左手。乃至護摩終。不置之。御自筆云。三古此。之。處始取持之也。

次右手。取二十一枝乳木。移左手。右解結緒。投爐中。次又右取乳木。置金剛盤上。本壇方。未行者方。

次右手取箸。壇木一支挑之。置爐底。末佛方。為令不。落之故。

次四支四度挑作井。本末置次第如圖。次上六支置之。六支兩度挑之。每度。但自行時。以右手取壇木。移置左手。次取箸挑之。積御自筆云。是只為令。燈以松就火。御記云。以箸續松挑。右燈明火著。右方。差入薪木下。次以扇扇火。御記云。想扇上有。字。變成風輪。扇之。御口云。明各一反。扇平持之。或傍持之。可隨宜歟。

問。扇火意如何。答。遍照記云。以一切智。

問。扇火意如何。答。遍照記云。以一切智。

①文二矣 ②〔置膝...指鞘〕二十四字 ③〔尊〕一 ④〔忍作也〕一 ⑤〔并〕一 ⑥〔各〕一 ⑦和二三和也 ⑧本十(自) ⑨右以二以右 ⑩〔御自筆〕一 ⑪〔投〕一 ⑫行二病 ⑬(是)十項 ⑭遍照護摩二或 ⑮格二終 ⑯矣二也 ⑰(之次)十朱 ⑱續松挑二挑續松 ⑲右燈明火者二著右燈明火 ⑳〔木〕一

智猛火令發熾然之炎文

○裏書云。尊勝軌下云。著火之法。必不得口吹要取淨處火。隨法而用。或以扇扇之。文次灑淨灑薪上三度。御口云。明各一反。次以三古加持爐薪用。積哩。御口云。右手取左杵加持三反。明各一反。

次自觀。結定印觀。御口云。定印者彌陀定印也。自下准之。左手乍杵持作定印也。觀想如記。

次勸請火天。投花誦明結印。觀想皆如記。御口云。取房花投爐中。是則為召。請火天於爐中。先設座之義也。或抄云。天等荷葉座故。取房花移左。右手折一葉。可投歟。未必然。可依觀心也。

問。火天行相如何。答。大日經云。及我成菩提時。方了火之自性及彼方便作業等。所謂火之自性者。即是如來。智光也。此智光者。即下別名。即以此尊而表此智文心。所同疏二十云。然此火神即名為智。其相端嚴。以圓光焰鬘而自圍繞。處此光中。寂然正受三昧。由此三昧故。智性滿足。此智光者。即是毘盧遮那之別名也。文。

次召請印明。私記云。先結火天印誦小呪。真言末加右手風三度次結誦四明印言。想勸請曼荼羅本位火天。令冥會爐中火天。後合掌啓白云云。御口云。隨召明各一反阿諱乃至曳吧也。

次四攝明并莎呵句。但一反。隨在何明。有莎呵句。彼句上加。召請撥遣句并四攝明也。本

明無莎呵句。非其限歟。但火天召請撥遣印。不握腕。左作金拳安。左腰廣深啓白合掌者。金掌也。此等印皆左有杵珠矣。

問。本明無。莎呵句。加用如何。御口云。答云。不加用之云云。疑云。護摩軌云。若用本尊真言無。莎呵字者。當加而誦。交付中疏第九云。莎呵是驚覺諸佛。令作證明。又是憶念持義文。依此等文。定知可加用乎。

答。祕密奧旨。偏可信。師口。祕密壇說故。經軌是都會壇談故。依之五大虛空藏軌云。但祕術可決。師口傳。像末弟子。於法輕慢有心。輒不授之。文又大師釋云。祕藏奧旨不貴得文。唯有心傳心矣。相承口傳勿生疑。矣。御自筆云。不可用否。本文不一准。或如。而記者注之。或其真言日本無之者。不可之云云。或隨四種法用否有差別。者散去義也。於息災用之。於增益者不用之。等云云。或成就義也。然者於四種法悉可用之云云。今用否住。本呪者。折中義也。所詮取捨可任意也。

次嗽口三度。啓白并真言。御口云。嗽口三度。成之間。頌及明誦之。

次塗香三度。頌觀言。御口云。塗香三度。間與誦頌明同時觀之。

次蘇油大杓三度御口云。以右手取杓安大。小杓懸蘇油器。大杓移左手。以右手小杓酌蘇油入大杓。如此三度。小杓移左。大杓取右。油入爐中。又如是三度。合大杓三度。小杓九度也。供畢右手取大小杓。返置杓

安也。

問。大小杓表何義乎。答。遍知院別記云。大杓名定。小杓名惠。即佛權實二智也。以權實二智之手。汲生死之大海。入不動明王。大馬口文。御自筆云。大馬口。沃燒海歟云云。

問。蘇懸薪有何故乎。答。遍照記云。今以火天智火。貪欲之薪。俱生執氣之入。蘇油。焚燒令無遺爐。從自身至施主及一切衆生。煩惱俱斷。更不生之義也。同記下文云。油主貪欲。火主智惠。以智惠之猛炎燒貪欲之煩惱。更令無遺爐。薪主如來之大悲。以大悲熟蘇潤生。彼灰爐中阿字門。所謂焚燒心所之塵勞。顯得心主之如來也。文。

私云。薪并蘇。或類煩惱。或譬大悲是顯煩惱。即菩提即事而真之義歟。故仁海云云。初觀煩惱後觀大悲。燒盡煩惱習氣時。蘇反至潤生氣。以大智火燒煩惱。後以大悲潤生菩提牙。是所謂煩惱。即菩提云也。

次乳木三支。御口云。右手取金剛盤上乳木三支。先本後末搗油。手自仰。乍仰乳木橫三度。投爐中。每度一支。

問。廣澤面并乳木本向。火投之。此說順或記意。故彼記中云。本末搗蘇本向。火投之。文如何。答。小野僧正記云。取乳木三支。左右頭搗蘇。末向火投。火中。私云。兩說既水火。今流橫投之。通兼本末。文御自筆云。此本末并投樣。諸流各各異說。繁多也。不可守株云云。

○裏書云...扇之文)三十二字一 ○文=矣 ○抄二說 ○(一切)+智 ○御口云答云=答御口云 ○莎十(婆) ○有=在 ○矣= ○遍照=或私 ○(入)+俱 ○(入)- ○(始)+從 ○也+(文) ○智=悲 ○(云)- ○(拳文面并)- ○(之)- ○(火投)-

問乳木搵蘇意如何 答。遍照記云。搵蘇者斷煩惱之義也文

問同云俱生執氣之蘇油文相違如何 答。私云。油有二用。一染物之用。喻習氣。二令燒物之用。類斷惑。或斷煩惱義者。所斷煩惱故云爾歟

御自筆云。相承口決云。乳木與蘇油。即煩惱與習氣也。以智火燒之。而薪乳木即火薪之全體即智火也。令增盛此火蘇油也。蘇油是所知障也。是即習氣也。斷所知障。令增盛智火之義。可思之。蘇油之外無火。蘇油之全體即火也。蘇油全體既智火也。是則煩惱即菩提。生死即涅槃也。此義甚深也云云。大乘通途之義云。若無煩惱者。不可有菩提。依煩惱得菩提也。煩惱即菩提。全體是不二也。依薪油有火。薪油智火之全體是不二也。始可觀木油飯穀等之供具。皆是供佛之支分也。次可觀此衆物即是一煩惱業障之體也。後可觀此煩惱之全體即智火。何呢令增盛智火。即煩惱習氣之蘇油也。更不可怖畏煩惱云云。是則護摩甚秘之大意也云云。次下所注之小野僧正之義可思之矣

次飯三度御口云。右手取小杓酌飯入爐中也。三度畢置杓安矣

次五穀三度御口云。作法准飯文

次切花三度御口云。三度別取投之

次丸香三九御口云。一度取三九三度投之廣澤別取

次散香三度御口云。准切花次蘇油小杓一度御口云。大約一度。准前用大約法。必小杓酌入之故。小杓合四度歟

已上觀呪啓白准塗香文

御口云。觀呪全同塗香。啓白各改第二句。謂飯食妙供散花妙供切花等等也。餘如文改之。又已上諸供時。杵及珠左手持之

問飯穀表何義乎 答。遍照記云。所以穀五種者。示五種煩惱。所謂貪嗔癡慢疑也。飯五穀之主總煩惱故別用。初用飯總後用五穀別也。文小野僧正記云。飯是總攝煩惱。五穀者貪嗔癡慢疑等也。是最秘密也。輒不可他見。初觀供養。表承仕諸佛之義也。後觀業煩惱。顯依修行斷煩惱之義也。是精進門之意也。又云。飯五穀等。皆是世間榮樂之備也。即一切煩惱戲論之體也。爲斷如是煩惱戲論。以此等供奉諸佛菩薩聖天等文

問花丸散如何 答。遍知院記云。花戲論煩惱丸香總集煩惱也。散香微細煩惱也云云

次普供養 三力 祈願如常 御口云。印明如常

次嗽口三度如先

次撥遣 御口云。右手取盛花器花一房。誦小呪投爐後中瓶東結火天印。風三外撥。明各一反。左拳腰。次啓白時。依金掌誦頌文

第二部主段 先嗽口三度私云。朱付云。次加薪。謂火天段

之薪上。左右前後各一支加之

次灑淨三度 次加持薪三度文 御口云。此段積薪灑淨等并加持者。晴儀御修法等。有此作法。自行時不用之云云。御自筆云。但用否任意文。後後同之

次自觀結定 次自加持大印觀

御口云。似四攝印降三世印名大印也。呪大呪或小呪。可任意文。順逆加持。或大或小。各一反。小呪者可任意文

次勸請部主 問。不動法降三世爲部主有何故乎 答。御自筆云。部主者其部上首也。如世攝銀臣降三世德。大略等不動。故不動降三世。雖有色欲界頂之差別。共有魔王降伏功力。尊勝曼荼羅。大日左右。只圖不降。二尊可習之。況不降如次胎金之教令。理智之一雙也。寧不爲部主哉

次召請印明 結誦如說文。准知前文

次嗽口乃至啓白如說。又准前文

第三本尊段 先嗽口三度又朱付云。次加薪。謂部主段之四支上。暨六支積之。自左至右也

次灑淨 次加持各三度文 御口云。六支兩度挑之。本向行者方積之。又自行時不用。此作法也

次自觀 結定印觀

次自加持 結劍印。誦慈救呪。印處誦明。廣略准前前文

①遍照二私②* ③障一④ ⑤依薪油不二也十六字一⑥火十也⑦ ⑧說二深⑨ ⑩別十記⑪文二矣⑫* ⑬私十記⑭ ⑮等一⑯ ⑰銀二錄⑱ ⑲之十可思之⑳ ㉑說二記㉒ ㉓前一

次勸請本尊。誦明觀如記一字呪。

次召請印明。記云。結大鉤召印文。御口云。最祕傳云。結外五古印。誦慈救呪加三召請。

也。右風召之三度。明各一反。次結誦四攝印言。次依金掌唱敬白。又准前文。下撥遣同用。此印明。但加句別文。

次嗽口三度。次塗香三度。次蘇油大約三度小約三度。

次乳木百八反燒。御口云。右手取。右机百八乳木。移置左手末佛。右手解結緒。投爐中廣澤拾。右机下也。

先。如。是三十六度取之。百八度投也。廣澤六度二支。一度合七度取之。又撥三小乳木。置金剛盤也。杵取其乳木。珠懸腕歎。

問。百八數并每度投三支表示如何。答云。遍照記云。用三支者。為伏三毒也。總用百八者。為斷百八煩惱也。或抄云。燒三支者。斷三妄執義也。

次飯小約。次五穀小約。次切花三度。次乳香三度。次散香三度。已上明慈救呪。次混鈍。混鈍作法如記。但重器有散香本處廣澤云。二雜和供。重器置三左机也。

次蘇油大約一度。次普供養印言。次乳木。記云。二十一支之內。六支一度取之。搗蘇一度投爐中。御自筆云。或云表六隨眠云云。

次藥種右手取藥種器。置火舍跡。七度投爐中。左手記數。然後返置本處。御自筆云。以二古二十反加。持之用。本尊小呪。

次加持物。以右手取加持物器。置火舍跡。次右手取金剛盤上獨古。誦一字明。如屬器加持二十一反。左手以珠記數。符如常。

次加持畢杵返置本處。以右取加持物。誦一字明。投爐中。二百八反。左記數如先。觀想投問作之。供畢器本處返置文。

次普供養印言。并三力祈願如例。祈願摺珠云云。御口云。本會段終故殊摺珠。能致祈請歎。

次嗽口三度。次撥遣。記中勸請印者。大鉤召印。右風撥之。三度。明三反。觀啓白如記。御口云。外五古印誦慈救呪。風撥之。

第四諸尊段。先灑淨三度。次羯磨加持。次嗽口三反。次爐加持用三古杵。積里積里。

次積薪。積作法如火天段。但底一支無之。又記中有四圖。次扇火。次灑淨。次三古加持爐薪。私云。已上准前火天段。矣。

次自觀。結定印觀。問。轉八識得四智。經論文明鏡轉九識得五智。依憑安在乎。答。牟利曼茶羅經云。轉九識為五智。五智令現。三密五如來五菩薩五明王。如次以為五智三密文。

古印誦。明最極祕事故。記中不載之。問。以五佛印明。何用諸尊印言乎。答。既觀中五智攝一切聖衆。文故大師釋云。一切如來者。五智佛取意。御自筆云。一切如來者。五佛者。理趣釋等諸文有之歟。

次勸請諸尊。投花并呪。又召請印言四攝印明啓白等如記。又御口云。召請印明。又改大鉤召等。用前自加持印明。但加召請并四攝明也。

次嗽口三度。次塗香三度。次蘇油大約三度小約三度。次乳木三度。次混鈍以三小約供之。器也。。大日三杵。四佛各一杵。明如記各一反。

次殘三十七尊。總三杵供之。普供養明各一反。次滅惡趣尊三杵。明各一反。次蘇油大約一度小約一度。次普供養三力祈願如常。次嗽口三度。次撥遣。御口云。外五古印五佛明三撥三呪。加撥遣句。。啓白金掌准前矣。

第五世天段。先嗽口三度。又朱付云。次加薪五支。堅積之。次灑淨三度。次加持三度。如前文。御口云。自行晴義有無准前矣。故知。自行時。壇木總二十支也。部主本尊世天段加薪時。總三十六支也。廣澤自行晴義同用三十六支。御自筆云。所證二十一支略義也。廣略任意。如已前記。

次勸請明王天等。投花并呪。又印觀白等如記。次嗽口三度。次塗香三度。次蘇油大約三度小約三度。

次自加持。印明有口傳。御口云。結外五

古印誦。明最極祕事故。記中不載之。問。以五佛印明。何用諸尊印言乎。答。既觀中五智攝一切聖衆。文故大師釋云。一切如來者。五智佛取意。御自筆云。一切如來者。五佛者。理趣釋等諸文有之歟。

次勸請諸尊。投花并呪。又召請印言四攝印明啓白等如記。又御口云。召請印明。又改大鉤召等。用前自加持印明。但加召請并四攝明也。

次嗽口三度。次塗香三度。次蘇油大約三度小約三度。次乳木三度。次混鈍以三小約供之。器也。。大日三杵。四佛各一杵。明如記各一反。

次殘三十七尊。總三杵供之。普供養明各一反。次滅惡趣尊三杵。明各一反。次蘇油大約一度小約一度。次普供養三力祈願如常。次嗽口三度。次撥遣。御口云。外五古印五佛明三撥三呪。加撥遣句。。啓白金掌准前矣。

第五世天段。先嗽口三度。又朱付云。次加薪五支。堅積之。次灑淨三度。次加持三度。如前文。御口云。自行晴義有無准前矣。故知。自行時。壇木總二十支也。部主本尊世天段加薪時。總三十六支也。廣澤自行晴義同用三十六支。御自筆云。所證二十一支略義也。廣略任意。如已前記。

次勸請明王天等。投花并呪。又印觀白等如記。次嗽口三度。次塗香三度。次蘇油大約三度小約三度。

次自加持。印明有口傳。御口云。結外五

古印誦。明最極祕事故。記中不載之。問。以五佛印明。何用諸尊印言乎。答。既觀中五智攝一切聖衆。文故大師釋云。一切如來者。五智佛取意。御自筆云。一切如來者。五佛者。理趣釋等諸文有之歟。

次勸請諸尊。投花并呪。又召請印言四攝印明啓白等如記。又御口云。召請印明。又改大鉤召等。用前自加持印明。但加召請并四攝明也。

次嗽口三度。次塗香三度。次蘇油大約三度小約三度。次乳木三度。次混鈍以三小約供之。器也。。大日三杵。四佛各一杵。明如記各一反。

①依二作②末二本③是二此④云遍照二私⑤[手]一⑥常左二本⑦[啓]一⑧云十(祕傳又)⑨反二度⑩圖十(矣)⑪顯二現⑫[呪]一⑬支二度⑭七二二⑮義二儀*

已上皆不動一字明

次乳木六支先不動三支歸命次火天三支阿曉

次混鈍 後方器以小杓供之。不動三杓。慈救呪各一反。或一字。或十二天各一杓。明各一反。或歸命用。次七曜一杓。明一反。

反

次二十八宿一杓。明一反。已上明如記中出一次殘供供部類眷屬光明真言。御口云。晴儀杓數不定。至盡供之。自行三杓以後。右手取器。移爐中也。

次蘇油大杓一度。次普供。三力。祈願如常。摺念珠如一度。次嗽口三度。次撥遣。投花并呪印觀明白等如記。已上護摩畢。

次取撒器并鈴杵等。返置各本所。御口云。左手杵又返置本所。住散念誦作法。滿兩明畢。摺珠祈請矣。

次後供養。如常行之。但後夜時用。後夜偈。作法如記。御口云。段段撥遣花。投爐後前供養方。後供養撥遣花。投爐後後供養方。

云云。私云。廣澤火天。段撥遣花。投辰巳角。又仁和寺御流方。後供花投爐中也。此等雖非當流用。為才覺記之。

御自筆云。抑撥遣花投爐中事。非無不審。不可撥遣。諸尊爐中。皆本曼茶羅撥之。其後大壇之撥遣之時。又皆本宮送之。今還投爐中。太以不。符順歟。北院大王之御案定有子細歟。猶猶可尋問。但此記後供花云云。若後供養花。雖然猶聊不審。可尋

之。私云。後供養花。豈花也。非撥遣。彼又投爐後也。相承傳云。御流本前後兩供花。雖投爐後。高野御室後供花被投爐中。非無子細。謂爐中供物燒盡。殘情形之時。投後供花。重燒。惜諸尊聖眾之殘也。云云。但案御記意。護摩終。爐中諸尊悉以歸。本曼茶羅。若爾花。豈投爐中似無其詮歟。雖然重案之。投花。豈是妙花敷地義也。護摩終故。降臨聖眾歸。入本曼茶羅。重爐中。示妙花敷地之。義。是再請諸尊之意歟。彼法花雖付屬流通事終。依普賢來集。如來更說。四要方軌也。以彼思之。依後供妙花敷地。諸尊再來爐中。而示三平等軌則歟。

問。出堂用意如何。答。祕藏記云。又行者將出。道場時。可思。惟依悲願。利他故出。又出後。當可思。吾身本尊。足常踏蓮花。口常出音。說法教誨前人矣。此言誠至要。行者可懸心文。

弘長元年十二月二十四日於報恩院遂傳受功畢。同二十五日。又一日。內記御口決畢。金剛佛子賴瑜。同二十七日。依仰小野僧正記書入了。本記與破壇作法結願時用之。

破壇事

記云。結願時畢。不起禮盤行之。或他人御口云。他人者。御修法等時。令伴僧行之矣。諸尊并世天位次事。御口云。世天段如。本記圖。諸尊段如朱付。但用五佛。五佛盡。諸尊之故。況於三十二

尊總供之哉。壇場料理俱具辨備之事。先爐壇之檝引五色前立鳥居一。次五瓶四面。佛具鈴杵有瓶三置之。中瓶爐後。四瓶四角立之。鈴杵爐前。金剛盤上備之。。次爐右邊五穀并飯器置之。飯我方。杓按並置大小杓小外方。彼傍置付松。次爐前緣置蘇油器。次爐左邊。嗽口及灑淨器具之。嗽口我。但開蓋置便宜處。器上散杖二杖並置。灑杖內方。御自筆云。行法以後。承仕覆蓋。散杖置器傍云云。。私云。初開蓋置杖。承仕辨供之次。可作之。次爐前後供各佛供汁菓子如次向內。備之。次右脇機盛花打鳴壇木長八寸。數二十一。或三十六支。乳木。長六寸。大栴百八支。小栴支。或三十六支。。次左脇機芥子丸。箸扇塗香。加持物置之。次左脇機芥子丸。香散香塗香藥種切花各香置之。

已上諸供物座位。委在本記圖文。引五色糸事。御口云。先糸結輪繩指入。丑寅檝頸引。逆順旋。每檝各一經。糸末下纏。而又至丑寅檝。一纏殘。糸。乍鳥口。堅隨檝向側。以紙捻結付之也。但護摩壇立鳥居勢并長未必定置。故至彼處。前供方自下至上順經之。中間六經許。纏鳥居頸。又纏後供方鳥居頸。自上至下順經之。如前餘檝之次第如先。但此流必引五色不用印明矣。御自筆云。又不加持爐土。作壇之時。皆加持之故也。但當流作壇破壇或不用之。其時尤可用印明歟云云。御口云。鳥居頸。他流作鳥口。此流。都切不

之。私云。後供養花。豈花也。非撥遣。彼又投爐後也。相承傳云。御流本前後兩供花。雖投爐後。高野御室後供花被投爐中。非無子細。謂爐中供物燒盡。殘情形之時。投後供花。重燒。惜諸尊聖眾之殘也。云云。但案御記意。護摩終。爐中諸尊悉以歸。本曼茶羅。若爾花。豈投爐中似無其詮歟。雖然重案之。投花。豈是妙花敷地義也。護摩終故。降臨聖眾歸。入本曼茶羅。重爐中。示妙花敷地之。義。是再請諸尊之意歟。彼法花雖付屬流通事終。依普賢來集。如來更說。四要方軌也。以彼思之。依後供妙花敷地。諸尊再來爐中。而示三平等軌則歟。

問。出堂用意如何。答。祕藏記云。又行者將出。道場時。可思。惟依悲願。利他故出。又出後。當可思。吾身本尊。足常踏蓮花。口常出音。說法教誨前人矣。此言誠至要。行者可懸心文。

弘長元年十二月二十四日於報恩院遂傳受功畢。同二十五日。又一日。內記御口決畢。金剛佛子賴瑜。同二十七日。依仰小野僧正記書入了。本記與破壇作法結願時用之。

破壇事。記云。結願時畢。不起禮盤行之。或他人御口云。他人者。御修法等時。令伴僧行之矣。諸尊并世天位次事。御口云。世天段如。本記圖。諸尊段如朱付。但用五佛。五佛盡。諸尊之故。況於三十二

尊總供之哉。壇場料理俱具辨備之事。先爐壇之檝引五色前立鳥居一。次五瓶四面。佛具鈴杵有瓶三置之。中瓶爐後。四瓶四角立之。鈴杵爐前。金剛盤上備之。。次爐右邊五穀并飯器置之。飯我方。杓按並置大小杓小外方。彼傍置付松。次爐前緣置蘇油器。次爐左邊。嗽口及灑淨器具之。嗽口我。但開蓋置便宜處。器上散杖二杖並置。灑杖內方。御自筆云。行法以後。承仕覆蓋。散杖置器傍云云。。私云。初開蓋置杖。承仕辨供之次。可作之。次爐前後供各佛供汁菓子如次向內。備之。次右脇機盛花打鳴壇木長八寸。數二十一。或三十六支。乳木。長六寸。大栴百八支。小栴支。或三十六支。。次左脇機芥子丸。箸扇塗香。加持物置之。次左脇機芥子丸。香散香塗香藥種切花各香置之。

已上諸供物座位。委在本記圖文。引五色糸事。御口云。先糸結輪繩指入。丑寅檝頸引。逆順旋。每檝各一經。糸末下纏。而又至丑寅檝。一纏殘。糸。乍鳥口。堅隨檝向側。以紙捻結付之也。但護摩壇立鳥居勢并長未必定置。故至彼處。前供方自下至上順經之。中間六經許。纏鳥居頸。又纏後供方鳥居頸。自上至下順經之。如前餘檝之次第如先。但此流必引五色不用印明矣。御自筆云。又不加持爐土。作壇之時。皆加持之故也。但當流作壇破壇或不用之。其時尤可用印明歟云云。御口云。鳥居頸。他流作鳥口。此流。都切不

○矣之二呪矣次○ ○供十(榮)○ ○[北院]一○ ○(從)十高○ ○心二意○ ○(弘長...用之)六十七字二(御本云弘安二年九月十九日於東大寺新禪院忌左道遂右筆了無障金剛聖一, 仰云祖師報恩院權僧正御口決云云尤可祕藏祕藏延慶三年十一月庚戌二十四日於義法寺書寫了金剛養)七十六字○ ○以下甲本闕之

鳥口也。故系只纏之。又鳥口殘系。向外指出見苦向內障壇供故。向側結付之云云。

鳥居寸法事

御口云。勢並長。未必定量也。

弘長二年正月二日加一見畢

當流之支分最不疎簡未資可守之歎

東山朽老 御判在之

神供口決 ● 甚深受御口
● 說類論記之

遍知院御記云。向東方修之云云

問。護摩既息災故向北。神供何向東乎

答。御口云。四種法皆神供向東方修之。東

是檀施方故歎。御記云。圖有之弊十二本。

各天等方立之云云。御口云。先點淨淨處

構壇地 方二尺
計也。四角立一尺餘柱引迴四目

四口 蓋繩紙細。長切
反房花處處插之。次弊十二本。四目內立之。

立次第如圖作之云云。私云。准與明次第

及護摩圖次第。始自丑寅角伊舍那。至于

北方毘沙門。八方順旋立之。次內方四角梵

天辰巳日天丑寅月天戌亥地天未申次第立之。

問。護摩圖梵天丑寅地天戌亥日天辰巳月天未

申內方四天座位相違如何。答。御口。傳云。

內方四天座位異說不同。仍不一准歎。

問。作弊方如何。答。御口傳云。箸大體削

木檜木 長七八寸許。紙單方寸切插弊串。

但不垂。四手也。又仰云。神供畢。弊串。取置。

後。時紙。改又用之。又長時護摩。板上立

串。乍板持置神供所行之。終取置後後又

爾也。而已。一香水一桶 加粉花。一粥一桶 加粉

約。御口云。本儀正合煮五穀用之。雖然有其煩故。唯淨水入。五穀用之也。 已上。兩供
物地上。既

房花 折數一
枚。之。御口云。散米加散紙。 紙切具
米也

已上六種供物。承仕辨備。行者右方置之。

先護身法 如常。御口云。行者到彼處。蹲踞

行之。或有石彼可懸尻也。護身法 如常。

次香水等加持二十一反。御口云。以三古

印通加。持六種供物二十一反。明如記矣。

次香水沃地 用三度。御口云。右手取杓。酌香

水從四目上沃壇上三度。

次文字觀。御口云。結誦文字觀印明歎。

次淨土變如記。次取房花投地一度。御口

云。本儀右手取房花。次第十二天弊下投

之。雖然略儀。數花投壇中也。自四目上

投之也。

次召請大鈎召印明并真言如記

次香花等次第。各三度供之。御口。決云。

米紙雖一器也。先米後紙。各別投之也。普

供養真言用之。御口云。香米紙投彼之間

誦彼明也。

次粥以杓供之。各一杓次第供之。明各一

反。次殘粥丑寅角沃之。

問。有何故沃丑寅角乎。答。丑寅是方始

故歎。主神既彼方為始。眷屬又約初。總沃

彼方歎。

次法施 心經等經
羅尼等云云。御口云。等者金剛般若

偈。或理趣經偈。或中論八不偈。或仁王經

劫火洞燃等頌也。金剛般若兩頌。曰。云若以色見我。以音聲求我。是人行邪

道。不能見如來。彼如來妙體。即法身

諸佛。法體不可見。彼誠不能知。一云

一切有為法。如夢幻泡影。如露亦如

電。應作如是觀。或又唱二歸。歸依

佛。歸依法。歸依僧也。或又誦三歸明

也。

已上諸說不同中。任意用之云云

問。用神供之度數。并護摩初中後之間何

時行之乎。答。御口云。七日護摩初中後三

度。百日或千日等。旬一度修之。又御修法

等。諸尊段終。護摩師 伴僧中
起座到神供處

自成。世天段歎。若自行時。護摩悉畢。行者

自到神供處。可行之歎。或令他人供。可

同時儀歎。

問。護摩世天段既供諸神。何用露地神供

耶。答。御口云。或說云。大壇神供約主。露

地神供約伴也。今謂不爾。此流口傳。世天

段供。權化之神。露地供。實類之神也。謂實

類神通難。臨爐中。五部諸尊森羅之故。就

中護摩壇。既供部類眷屬。何必約主神乎。

又神供處。供十二天。豈局伴乎。依之今神

供次第。十二天真言。除歸命句。世天段十

二天。明加歸命句。約權實二類。依憑相承

口決。可思之。可習之。

又重仰云。小野有大神供作法。輒不可授

之。十二月晦日供之。三寶院大僧正。以私

● 原本註曰御本無此細字終二與書了 ● [傳] 一 ● [時] 一 ● [而已] 一 ● [一] 一 ● [度] 一 ● [決] 一 ● 偶二頌 一 ● 曰一云二一 一 ● 原本傍註曰寬涉私云遣造事漏脫歎但自元不被記之歎

問。神供時用表白等。歟如何。答云。御口云。此流自行晴儀。俱以不用之。私云。廣澤用之。又御口云。神供畢。行者立去時。不見歸立去也畢。

御本奥如此

弘長二年正月十四日任御口決如形記之畢

賴瑜

加一見畢 御判

右一冊課或人書之雖無寫本朱點等以私案加之為令見安耳

慶安二季秋八月日記之 末資寬滲

元祿第二龍集己巳十月二十八日臨描了於和州長谷寺橫軒寫

絕筆記云

從去臘八既至今日。上病床不獲。依身心易衰連日難消。涂涂乘此書時。時試毫墨或讓他乎。或揮弱翰繕寫功畢。三旬于今唯傾傳弘之志誠。為後生之緣而已。蓋僕幸有平復餘命豈不答瑜師覃渥乎

No. 2533

金界發惠抄卷上

釋賴瑜記

金剛界念誦私記延命院作

本軌云。金剛頂瑜伽蓮華部心念誦儀軌或無。二石山四卷次第云。若偏依佛部而修時。

心月輪中可觀率都婆。即應名金剛界佛部心念誦儀軌。若偏依金剛部而修者。心月輪中可觀五古金剛杵。即應名金剛部心念誦儀軌。若依寶部而修者。心月輪中可觀寶形。即可名寶部心念誦儀軌。若依蓮花部而修者。心月輪中可觀開敷紅蓮花。即應名金剛界蓮花部心念誦儀軌。若偏依羯磨部而修者。心月輪中可觀羯磨金剛杵。即應名金剛界羯磨部心念誦儀軌。若依都部法修行者。心月輪中可觀率都婆五古金剛杵寶珠紅蓮花羯磨杵。即應名金剛界五部心念誦儀軌。然今所傳儀軌正是依蓮花部而修行也。

又別釋云。爾說五部總修之儀式。可造儀軌。何者衆多要門。只示蓮華部心念誦軌則耶。答。依如來意趣金剛頂經旨。不空三藏造此儀軌。末葉凡夫不可決定。但所推量。若有求法人。來欲受學金剛界法。其人漸見其心淺深根性利鈍。是器非器率爾難知。然則示二隅究竟祕要。不可授。其阿闍梨猶祕於心地。乃決定法器。可開究竟祕要之門。待人傳也。由此義。故儀軌不盡法

旨歟云云。又濟暹僧都云。謂雖應通五部。一切有情以心蓮花爲因。而成佛果。故殊約蓮華部也云云。私云。娑婆世界衆生。殊於阿彌陀佛。宿緣深厚故。就蓮花部勸修行也。依之顯教經論中。非勸西方。眞言經軌又勸極樂。故依蓮花部造念誦軌則也。故五相成身住彌陀定印。心月輪觀八葉蓮花。良有以也。法印下六指相交。上四指相捻。顯六道衆生令證四身果也。又此印又有祕決。更問。又天台釋云。釋迦如來一代說法。經處處聖教。唯勸衆生。傳心偏念彌陀求。生西方極樂國土。其餘諸佛一切淨土。雖有一經兩經略勸。彼生不如阿彌陀佛。國處處經論懇勸。丁寧勸往生也。予於醍醐寺報恩院。上綱奉傳受諸尊法等云。次數部經軌加披覽之處。又以勸西方。顯密雖異。志趣是同者歟。

先上堂觀者。次下云。次想吾身爲本尊等觀是也。謂於上堂觀有通別。今是別觀也。隨修何法。觀吾身爲其本尊也。次下云。若觀金剛薩埵。亦得者。通觀也。設修何法。觀吾身爲金薩也。故圓城寺八卷次第云。觀

自身爲本尊。或金剛薩埵亦得之。初心行者皆是金剛薩埵故也。又大師持寶金剛次第云。參堂之間。觀吾身是金剛薩埵也。首著

五智寶冠。右手持杵。左執鈴。足踐八葉蓮臺。漸次步行。想起心王五智之郁。趣法界三密之門。文此次第雖如意輪爲本尊。入金薩

觀可。悉之。門通觀時諸尊中何必用金

薩耶。答。長宴僧都口決云。金剛薩埵。右持五指。左持鈴。是最初菩薩。至最後鈴菩薩。攝持之也。即薩埵阿闍梨持念五部四攝之意也云云。准此決者。金薩五部四攝故。用

通觀歟。又略出經云。一切衆生所有心堅固。菩提名薩埵。文准此文者。表發菩提心義歟。故論云。云何能證無上菩提。法爾應住。普賢大菩提心。隨在何尊。若不發菩提心。其法難成。故殊入金薩三摩地也。即誦

字加持淨衣者。石山二卷次第云。即誦字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

六

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。字加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在室中。洗手嚥口。取淨衣。加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

①天正三年寫大正大學藏本。②高野山寶龜院藏寫本。③高野山金剛三珠院藏寫本。④原本傍註日石山。⑤待二攝。⑥法二彼。⑦傳二尊。⑧彼二往。⑨蓮十(花)。⑩悉二思。⑪門二問。⑫初十(薩)。⑬善薩二薩埵。⑭室二堂。⑮不二不。⑯立二亦。

咳彈指作聲彈指云相如

印入無能勝明王三摩地謂心月輪上有

字遍體悉降字也變成無能勝明王心相赤

色極大忿怒威光熾盛作是觀也二手作

金剛拳各舒頭指以左手當心上以右

印誦三字三反辟除及結界印身五處是

也每度誦三字私云今次第取兩說意為此

作法歟但印十方石山二說中無之無能

勝明王者大疏云釋迦化身隱其無量自在

神力而觀此忿怒明王之形謂降伏衆生可

盡諸障也無能勝即無可破壞之義也

時處儀軌云無能勝明王於一切時處魔冤

不能侵如來初成道於菩提樹下以此

密印言文私云時處儀軌說可然入堂內

是為成佛也其印相以風彈又伸風順逆

加持指十方等是降魔之義歟印是怖魔印

故三度彈指等者持寶次第云三度彈指誦

三字譬如世人叩門呼人諸佛皆住法界

定以驚覺義也

次開道場門觀想開法界道場門是觀也

問穢土草庵室內何法界道場耶答疏

云謂隨如來有應之處無非此宮文論云

若歸本即是密嚴國土云彼天台猶豈離

伽耶別求常寂花嚴又談即染歸淨土況

於自宗乎可辟除諸障者前既用辟除結

界何又辟除耶答前堂外今堂內異故再

用歟右目有耳字等者問大師寶鑰云耳

惠眼破無明昏夜日月定光現有智薩埵

云云相違何答此約增勝彼就互具故無

相違例如胎金如次理智又互具理智

云云具如下辨矣

次壇前普禮略出經云以尊重心住正念

禮十方諸佛及菩薩以五體投地敬禮真

言曰金剛合掌者普禮印用金掌者高維

記云當禮拜時作金剛合掌即名歸命合

掌也此歸命合掌相又意者此十指者為十

波羅蜜十方界也云云又秘決云師云一切

印代用此印也又五指即五智也一切印不

出五智印故云善印又云以定惠二手

配佛界衆生界時左衆生界右佛界也左

五指上右五指次第重作衆生界令歸佛

界之義云云又云兩掌令圓處我性心蓮

也交初節即未敷形也云云石山次第云先

入左足至壇前誦總禮真言作禮蓮花可

想對大日如來五部聖衆五體投地作禮

云云高維口決云堅心合掌稍低頭敬佛部

諸尊次蓮花合掌亦低頭敬蓮花部諸尊次

金剛合掌亦低頭敬金剛部諸尊了次右

手以所著袈裟搭來於右脇以左右手當

前裳指上方長跪普禮真言一遍禮拜十方

四遍或五遍云云私云或用蓮掌或通三種

合掌然今用金掌也凡今禮拜通三業誦

普禮言是口業也五體投地是身業五體投地

至心即意業也通法釋云頂局身禮通三

業文可思之至心者上所述運心也御作

次第云專念兩部諸尊禮拜云云或又持寶次

拜本尊諸尊觀能禮所禮性空寂之義云云

次辯供其辯供時入不動三摩地者八卷

次第云次辯供時入降三世三摩地辯備文除

毘那夜迦障難法驗速令成就故歟下加持

供物用忿怒王印言即此意矣或師云隨部

部入忿怒三摩地辯備六供為佛部者入

不動三摩地餘准知之云云六種供養即六

度表示也槍尾口決云壇水戒塗忍辱花

進焚福飯般若燈精進遍六置中間云云壇

水者一切草木蒙雨露恩施生長果熟故

以水為施也或以水平等遍類施行無

偏頗歟戒香者天竺法極熱時沈檀等香和

水能除熱惱同戶羅清淨義故以香為

戒也忍辱花者一切草木花皆柔軟故為

忍辱也進焚者以火著薪次第熾盛無體

息故以焚香為精進也禮飯者法花云

法喜禪悅食禪定長養身心故禪為飲食

也般若燈者燈照物如般若照境可知矣

精進遍六置中間者謂自餘阿伽塗花等皆

左右備之燈香一種在中而表六度中精

進通餘六度謂勵餘五度懈怠令熾盛是

精進故大般若有其證云云又以闕伽等

熏燈香表通餘度之義也又義章中出

六度各互相攝之義精進通餘度之義顯然

矣

次著座普禮略出經云或如來座(全結伽

地者御口云未必著地只結誦印言禮持

寶次第云端身正座金剛合掌觀不動身

奉禮法界海諸佛運心云云或云著座普禮

者誦普禮真言禮本尊請加持或誦懺悔

①云二之 ②手二印 ③除十(及結界) ④道二佛 ⑤何十(云) ⑥合二合 ⑦了二耳 ⑧(一)十身 ⑨部部二今 ⑩爲一若 ⑪版二飲 ⑫燈二燃

頌云我從無始來流轉於生死恒起諸煩惱具造三業罪今對大聖尊盡心而懺悔如諸佛所懺我今亦如是願垂加持力衆生悉清淨此頌或次第用私云今流壇前著座俱不用此頌矣又廣澤未必用著座普禮歟

次塗香磨瑩五分法身者嘉祥仁王疏云五分法身者謂戒定惠解脫解脫知見也凡夫惑累以五隱爲身聖人清高以五分法身爲體文又云法身者眞法爲體妙解爲軀故云法身也文金剛界疑問云問以五分法身爲塗香而塗我身云事歟當以塗香塗五分法身云事歟答自身本具此五分法身而以塗香塗彼五分法身意者塗香是戒波羅蜜也戒者卽萬善之根本所謂諸惡莫作云云今以戒香薰覆五分法身獨除煩惱之臭氣磨瑩自性妙身正與五分法身者無漏五蘊云云私云無漏五蘊者謂戒定惠解脫解脫知見也千手儀軌說塗香菩薩功能云由結此印誦眞言供養故獲得戒定惠解脫解脫知見五分法身云云依塗香印言力本有五分法身今顯現故云獲得等歟或口決云五指表五體此五體爲無明塵垢所行穢故以戒香磨瑩云云

次三密觀 略出經云卽於已舌心中想卍字卽想其字變爲金剛文廣澤云三金剛或次第云三金剛觀或云口決云身口意三所觀卍字金剛故云三金剛云云私

案若約所觀金剛杵云三金剛若約能有三密云三密觀歟御口決云舌上誦四返此乃滅身三口四意三十惡業顯得三部諸尊之義云祕藏記云以斯卍字安置身口意觀五鉢金剛加持則能滅無始以來三業罪障如金剛能摧破一切物略抄御口決云妙契大師釋矣問三業配當有何故耶答合掌殺縛等善惡業表相專手作故配身業又印言相對時以印爲身密故今教意胸中八分肉團觀質多心故爲意密口密可知矣又問身口意各觀月蓮杵有何意耶答或云月蓮身密蓮語密杵意密也三密各具三密是三平等義矣能證智身語所證理也云云私云今教意三密各有斷證故身口如次斷身口業煩惱而證顯佛運諸佛也故卽身義云三密金剛爲增上緣能證毘盧遮那三身果位文或又月所證理運所依定杵能依智也所以定中惠但斷惑故爲表斷惑證理之義觀月蓮杵歟

次淨三業 略出教王二經無本軌云次當淨三業觀法本清淨解此眞言明得三業皆淨文意云依此印言功力淨行者能動三業成本尊微細三密之義也故略出經云以一切法自性清淨故我亦自性清淨文義決釋此釋云先以思惟佛功德身清淨境性卽了一切諸法自性清淨了一切法自性清淨故一切清淨法性入我身中我同法性是故清淨云云祕藏記云娑嚩自性婆嚩

林馱清淨 薩嚩一達婆請法娑嚩婆嚩林度欠如上記 當知依淨三業印言加持力故一切清淨法性入我身中我亦同法性內外清淨故云下云卽得清淨內外清淨卽此意矣稽首無上者此頌石山四卷次第無之又二卷次第無廣澤法皇次第有大師次第或有矣問稽首歸命同耶答稽首是身業禮歸命卽意業禮也身意可有淺深歟故毘沙門天禮佛云稽首去來現在諸佛歸命釋迦牟尼佛文然今無上法醫王者三尊也稽首歸命同禮三部諸尊故不可有優劣歟次佛部三昧耶印作率都婆形也故云佛部三昧耶

次蓮花部三昧耶 印作八葉蓮花形也故蓮花部三昧耶

次金剛部三昧耶 印作三古形故云金剛部三昧耶也 問前淨三業卽三部三密義何重示三部三昧耶乎 答或云謂淨三業三部被甲有二意若約三部者初淨三業佛部中三部蓮花部後被甲金剛部也如次爲體相用三大也若配五部者淨三業實部見和三部如文後被甲羯磨部化他作業故云云或云初淨三業者謂今三昧聞法種洗三業之垢穢成五智之妙果未敷蓮印是衆生位佛性也加持五處是加持五智種子之義也今依聞法彼種將聞也次三部各別印言顯得三部諸尊之義也次被甲印言顯得三部大菩提堅固既著金剛甲冑故今又加持五處是加持五智現行之義

故今又加持五處是加持五智現行之義

①正與一焉 ②妙二抄 ③三十(三) ④(諸)十法 ⑤解二誦 ⑥決一釋 ⑦釋一文 ⑧三十(部)諸 ⑨故十(云) ⑩味二時

也。又約位者。初淨三業是信位也。始翻三業妄染信入。如來藏性。故未敷蓮印即衆生佛性也。次此性既顯發名佛部。故於在位中本性智所成二種性開發。信根成就悟入佛境界。是住位也。是故佛部當住位也。佛頂印此義也。次蓮花部其心既契佛境。故所起之行皆稱性行。故萬行開發衆德榮耀。是開敷蓮印之義也。即十行也。次金剛部稱性之行流。至三處。如金剛。終至佛果。故以十迴向名十金剛也。已下六峯大三古印。是生界佛界三部爲形之義也。次被甲護身十地也。證涅槃之智名金剛甲也。佛果又攝第十地。佛果上三部功德圓滿故。用大三古印。可悉之。又義淨三業者。一切善威儀也。此威儀皆向二無我性。今在凡位故用。未敷蓮印也。今值教法始向二無我性。熏法種故手作未敷蓮印。口唱諸法清淨等句。義意其理趣。成三業清淨。設又雖不知其理。依師教力一向信之。此一念信心皆攝佛境。在己心故。以佛地功德莊初信位。深教指之。或云初心即極。或云即身成佛也。終至佛果時。初心一念。初心佛境。歷然終至佛果圓滿也。云云。私云。今此五箇印明者。若依大日經宗。初淨三業是當地前三密行。疏云。此菩提心爲復二句。爲因。若望生死中所殖善根。即名爲果。又金剛頂經云。若有衆生。過此教晝夜四時精進修是也。即地前所殖善根者此也。未敷蓮印表。在生死之義也。次佛部初地位開淨菩提心佛

智故用佛果印。次蓮部二地已上大悲萬行開敷義故用開蓮印。次金部八地上方便究竟也。上下六峯表上求下化。二掌重表不二。此乃二利行已滿。萬德云顯之義也。故次第云三昧現前即得解脫。此意矣。即是向上方便也。次被甲向下方便。謂著大悲心。遍胃。更示果後利益也。故云即起大悲心。遍緣我及一切有情等。即此意矣。若依金剛頂宗者。初是通達心。未敷印表。本有菩提。故次則修菩提心。修顯佛智故用佛頂印。次則成金剛心。心月觀。八葉蓮故用開蓮。次則證金剛身。謂自身諸佛金剛攝入故。重兩手三杵示攝入之義也。後則佛身圓滿也。但作一種大三古印。表三部諸尊顯現義。次釋功能云。疾證無上菩提云云。此意矣。次加持香水。小三古印有四種。如別抄。或云。三古印空水合卍字形也。卍性德圓滿。上顯三密智用也。軍荼利者。甘露義。卍加持水而令成卍字智水。阿密栗帝是甘露義也。云云。長宴僧都記云。其卍字者。其不也。其不老死。卍不老不死之義也。是云甘露之明。一切壇場供物本尊像行者身等皆是真如一理。今以此甘露中道理水。彌灑之作。其觀念也。云云。今次第空地合作三古印。愚案云。菩提心大地雖有萬德出生之功。作煩惱障礙。故難生。而合法身大空時。離三業垢障。出生三部諸尊故。空地合作三古印。歟。例如天地和合生萬物。義是。灑我及一切有情等者。疏第四云。以性淨之戒香。

和合性淨之悲水。遍灑法界衆生性淨之心地。爲令一切戲論皆淨除。故云云。此中悲水者。今卍字悲水也。性淨心地者。今菩提心大地也。香有周遍功。水有性淨德。謂卍字悲水。普遍法界一切衆生菩提心大地。淨除人法戲論。令生佛樹芽也。此戲論者。百六十三忘之義也。以散杖三度叩器。摧破三毒心云云。或云。香水作性海觀。散杖作龍觀。卍字逆順加持。上下二轉之義云云。注枳里枳里者。實惠僧都口決云。吉里吉里明王者。軍荼利尊也。軍荼利者。卍甘露也。亦名大咲明王。謂吉里云清淨義也。卍息災義。軍荼利者。增益之義也。甘露者。敬受之義。大咲者。降伏義也。云云。建立古摩略記。凡吉里吉里言諸師說不同。或不動大師說。或無能勝。或降三世。或軍荼利也。但今次第意非軍荼利呪歟。次加持供物。高雄口決云。若就顯教者。欲獻佛物。一切天魔鬼神等觸穢汚。以此不淨食物。獻佛時。佛都不受。故無利益。是以此真言等先加持了。若就真言宗者。無明妄想所生一切惡業。以真言力。既淨護獻佛。然後顯法界體性所顯諸功德藏。所以先用此真言契等。又以此真言印契。加持佛供常。亦餘一切事。亦同加持之。云云。小五古印者。八卷次第此半五古印。用降三世印。今次第此印。誦降三世明。似爲降三世印。然不思議疏。檜尾金剛界口決。用金

①至二出② ③悉二思④ [今值...印]二十字一⑤ ⑥位二德⑦ ⑧初心二所信⑨ ⑩過二過⑪ ⑫果二頂⑬ ⑭種二說⑮ ⑯明十(凡) ⑰了二耳⑱ *

剛薩埵印。可尋決矣。略出經第一。說降三世大印功云。若欲淨諸供具。即以此契觸諸香花飯食等。一一稱呼字。皆得清淨。又私案。既降三世印言有淨諸供具事。半五古印亦通用二尊。何失。例如三昧耶會四佛四波印。況金薩三世同東方因位也。降三世會金薩位置三世。或口決云。半五古印五指是五智。從掌月降。五智法水。加持供物。令成甘露也云云。

次覽字觀。燒淨自他內外不淨者。謂自身云內。他身及供物壇地云外。故俱舍云。自身為內。他身非情為外云云。或又自他有情云內。供物大地云外。今此用文字智火燒身器垢穢。非燒其體也。若燒自身體者。同一乘灰炭者歟。故檢尾記云。燒此身及器界。但燒諸觸穢。猶存身器。譬如以火燒火鼠衣時。但燒諸垢穢。而衣猶存。但燒種種垢穢不淨。猶存本性清淨身器也云云。御作次第云。起從心即燒淨法界不淨云云。私云。五輪成身時。心有文字成火輪。故云起從心歟。

次淨地二經。次淨身略出也。金界生起最難云。房中護淨觀念等法。是則有前。為除房障事趣明白。不更釋之。先淨地者。地若不淨。何得法驗。故先行之。縱雖淨地。而身不淨。何感佛德。故次淨身云云。真與僧都記云。修瑜伽者。先觀諸法本性清淨。若不爾者。罪難滅。故然。先觀器界。後觀自身。所以者何。器是所依。身是能依。先觀

所依清淨之時。能依清淨即易觀。譬如世間為盛淨物。先淨其器。文問。前文字觀既燒淨身器。何更用淨地淨身耶。答。前總。今別例如淨三業及三部矣。

次淨三業三部被甲印言異前問。先既用淨三業三部等。何又用耶。答。八卷次第云。今案。初三部三昧耶之中。既顯諸尊。何因。更結。三部心。則初三部即自身本覺。後三部表他身本覺。然則何可謂之云云。問。於淨三業。前加持五處。今何加持四處耶。答。為顯五智四佛歟。

次觀佛略出中無明。興記云。此先觀理佛性也。真如佛性遍在法界。如胡麻油。以虛空喻法界。有性。以胡麻喻真如佛性。乃至草木無非佛性。此義如是。言遍照者。大日尊也云云。私云。今文未。必理性遍在。此乃遍空諸佛。金剛頂經。守護經等。油摩諸佛之說分明也。如胡麻者。或表諸佛集會之數量無盡。或諸佛身量如胡麻。儀軌說。或諸佛遍法界。如胡麻油遍麻中。大疏說也。

次金剛起。生起云。次觀於遍空諸佛。佛皆住法界定。若不覺者。恐不降起歟。因次行金剛起云云。興記云。此次明觀行佛性也。今助釋云。其行佛性未遇佛法因緣以前。沈隱難知。如人入定。過緣初覺云云。今謂不爾。前摩油諸佛示從定出也。故于手儀軌云。名驚覺一切如來印。文又金剛王儀軌云。驚覺盡虛空界一切如來文石山次第云。由結此印誦真言。一切如來皆從

定出。瑜伽者。意作此思惟。啓告諸佛。我身少惠少福。設苦海。附託諸佛威神力。唯願不捨大悲本願護念。拔濟於我。諸一切如來各加持護念。修瑜伽者。獲無量福智。身心自在云云。手儀軌。略出經云。誦前密語三反。即念諸佛三昧覺悟云云。

次本尊普禮出大師梵。生起云。諸尊隨之從定而起。故行四禮云云。私云。儀軌中無本尊禮。但四禮也。然四禮雖禮諸尊。但似禮四佛。故更禮大日歟。又小島次第云。四禮前用普禮。奉禮本尊。今同矣。廣澤。天台等諸次第等。未必用此禮矣。智證大師決云。何但有四禮無大日耶。答。以五古可思。四禮是四佛禮。大日法故。行者同彼云云。私云。五古是五佛。而四古曲向。中古四佛歸大日之義故。行者禮四佛。四佛禮大日。故用四禮。五佛禮自備故。不用大日普禮也。為言又石山四卷次第。唯四禮不用普禮也。

次四禮有。遍身中所有微塵數者。興記云。身中佛性不可。教故問。一身之中但有一佛性。何云塵數。答。一佛即是一切佛。故文御口決云。我心一一極微刹那。或金薩。或金剛藏等。法法塵塵。皆性佛性。然功德法佛法爾曼茶也。故不空常言云。歸命本覺真法身。乃至三十七尊住心城。文又云。諸法無足相。為滅之所縛。若三密外起。此凡夫之身。轉為如來力。文諸法無定相者。非顯宗諸識所變。或真如緣起之義。法法塵塵。皆

定出。瑜伽者。意作此思惟。啓告諸佛。我身少惠少福。設苦海。附託諸佛威神力。唯願不捨大悲本願護念。拔濟於我。諸一切如來各加持護念。修瑜伽者。獲無量福智。身心自在云云。手儀軌。略出經云。誦前密語三反。即念諸佛三昧覺悟云云。

①房一妨 ②(先)一 ③性二情 ④胡麻二麻油 ⑤過二遇 ⑥摩油一油麻 ⑦設二沒 ⑧諸二彼 ⑨歟二數 ⑩滅二識 ⑪外二解 ⑫轉二得 ⑬力二身 ⑭真如一一心

具諸尊德用或金薩。或金剛業等。隨機而現故。云諸法無定相等也。此即德用性佛性。然四曼故。永異顯也。私云。身中五智三十七尊。乃至塵數不可說諸尊故。云微塵數。此尊皆入金剛薩埵三摩地故。云為金剛薩埵也。餘金剛藏等准之。捨身遍法界者。惠捨身命義也。高雄口決中。四禮云。一身分遍十方界。又法花云。觀三千大千世界。乃至無有。如芥子許。非是菩薩捨身命處等文。此意歟。又口決南方云。一身分遍往十方諸佛所。云云。分身義非捨身歟。由以此四種印等者。已下重出四禮得益。此文出。千手儀軌。又略出經第一云。唯願一切如來金剛薩埵哀愍加護。願一切如來以金剛寶與我灌頂。願一切如來為我轉金剛法輪。願一切如來為我作金剛事業。文。或次第。四禮名真言。經。如次出此文。矣。前云。金剛藏。今云。虛空藏所。云法菩薩。今云觀自在。同體異名歟。

兼本軌大師二意。安首尾歟。略出經但出此一句。矣。明。石山四卷次第。終加此句。初無也。同二卷次第。初加此句。終無也。次五悔。石山二卷次第。次普賢行願如軌。謂踞跪合掌誦五悔也。云云。廣澤法皇次第。次普賢行願云云。二四字云。普賢行願者。總名也。五悔九方便共可。云爾也。云云。安然對受記云。五悔印明同九方便中五也。或軌有五悔印明。珍和尚說。此五悔亦名普賢行願。正可。六悔於勸。情有二。一請久住世。二請轉法輪。故阿闍軌出。二真言。文。又新渡金剛界儀軌云。六歸命云云。私云。第四段分。二立六歸命也。又五悔次第。異說不同也。千手五秘密兩軌懺悔隨喜勸請迴向發願次第也。天台大師以懺悔勸請隨喜迴向發願為其五也。覺超僧都胎藏生起云。且述今意云。欲修萬行者。禮三寶。萬行雖多不出。心行二種善也。懺悔是心。隨喜是行也。故此二種略表一切斷惡修善。故為二次第一。萬行皆依佛轉法輪故。次勸請三世一切善皆迴向故。後也。取意問。懺悔是隨一。何五皆云。悔耶。答。天台弘決云。皆悔罪故名。皆五悔。懺悔破三業遮性等罪。勸請破。法謗罪。隨喜破。嫉妬罪。迴向破。為諸有因罪。但軌生四。發願破。邪願罪。云云。今准可知。矣。又最勝王經其意分明也。問。何故有必五耶。答。與記云。古德云。配五智有五。今謂為精進五相所謂被甲。加行。無下。無退。無足。文對受記云。五悔是則五智。准真實經。

五佛如次。寂靜調伏。求財敬愛。增益護摩。即是如次五悔功德。私云。五悔前有表白神分等。依之。或次第云。表白神分祈願。次五悔云。或云。天眾地類一切神祇皆有佛法護持誓願。故添法樂。蒙權護也。又佛是理。神是智。請諸神智力。為護本尊理體。先用神分也。靈分祈願。祈師息利益。是大悲先利他之意也。云云。御口云。五悔五大願配五佛有二說。各以初配大日。或以終為大日。餘四如次配四佛也。云云。次五大願。此五大願出。尊勝儀軌。密嚴院釋云。其文廣故。不見。或云。初願。東方金剛薩埵菩薩心門。第二。南方大虛空藏菩薩福智門。第三。西方觀世音菩薩智慧門。第四。北方虛空庫菩薩大精進門。第五。中台大毘盧遮那如來位也。此五大願次用。普供養三力者。下釋。此印言功能云。由此印誦陀羅尼。供養故。獲無量福聚。猶如虛空。得五神通。分身百億。攝濟受苦眾生。皆作安樂利益。即於現世獲無量福。當來得生淨土。略抄准此文。用此印言。為成五大願。自利他功德也。又或經云。救濟一切眾生。則為於諸如來廣大供養。文。准此文。以五大願功德。作供養本尊諸尊歟。次三力。又以三力因緣和合力。為成前五。大願之功德也。問。以三力配。因緣。如何。答。先師義云。以我功德力者。內緣。謂自修行功也。如來加持力者。外緣。謂佛菩薩智識也。及以法界力者。內因。謂真如本覺性種也。

①原本傍註曰智 ②經二終 ③顯二禮 ④情二請 ⑤原本傍註曰三井寺 ⑥法誘二誘法 ⑦軌二願 ⑧說二諸 ⑨為十顯 ⑩行十持 ⑪權二據 ⑫師二四

彼釋論因緣具足門本論舉諸佛菩薩緣釋論示自修行之功。因者本覺性種云云。慈行釋云。馬鳴就顯唯合他緣。龍樹據隱唯明自緣文。可思之。問。疏十一云。以我功德力故。以如來加持力故。以法界平等力故。此三和合故。成不思議業力也。文此釋法界平等力未。必本覺性種歟。又三俱云緣。何云因耶。答。法界平等力者。真如法界其性平等故云爾。彼不分親因疎緣。因亦名緣歟。大日經第七云。我所修福以我功持如來加。普賢自體法界力文。此文段云。普賢自體豈非指佛性真因乎。

次四無量觀。今此四無量觀依千手儀軌文。祕藏記說同之。對受記云。四無量心是則四智云云。或云。四無量者。與樂為慈。拔苦為悲。不害為喜。捨互三事。問。彌勒為慈。觀音為悲。顯密通例。何今普賢為慈。虛空藏為悲乎。答。御口決云。佛心是大悲。心也。普賢菩薩心。又佛心故為大悲。歟。虛空藏配悲。出生義中。東方四菩薩為自行。南方四菩薩為化他。大悲化他門故為悲。南方幢菩薩是虛空藏故。觀音為喜。拔苦義由自性清淨故。自性淨故拔苦生喜樂故。虛空藏配喜。是平等義。性相空即平等虛空藏故。問。四無量配八識四智。方何答。初慈無量。第八識大圓境智。謂普賢之境。遍有性界也。如來藏令發菩提心。次悲無量。第七識平等性智。謂覺觀流轉諸有者。此智能折伏諸結使。令備福智故。次喜無

量。第六識妙觀察智。謂自性清淨之理。在有情之中。此理能作說法之用故。次捨無量。心前五。大成所作智。謂此智有菩提分法七覺支。能起諸事業故云云。理趣會儀軌云。演心遍三界。普施於衆。生心遍衆生界。普門為極濟。隨類極救已。咸授與菩提。心住平等。不見有自他。唯此一性相。即是普賢性。文中初二行各以二句。如次配。四無量心。後二句總結一性也。今此四無量者。大日四行時。普賢文殊觀音彌勒。如次慈悲喜捨也。或普賢虛空藏觀音虛空庫。如次配之。或文殊虛空藏是一體。彌勒虛空庫又同體歟。或隨尊隨法。四行菩薩可各別歟。一切有情皆如來藏者。在纏佛性故云。如來藏。故心論云。一切有情皆含如來藏性。文

等同普賢菩薩者。修顯菩提心歟。故論云。何能證。無上菩提。法爾應住普賢大菩提心。或又同本有普賢歟。故或處云。一切有情皆如來藏。普賢菩薩自體遍故云。此普賢是在纏歟。起種種煩惱及隨煩惱者。謂五根本非一故云。種種故。大疏第二云。謂五根本煩惱及百六十隨煩惱等文。准唯識等根本增百故。彼論云。百二十八根本煩惱及彼等流諸隨煩惱文。皆離我我所執等者。謂我我所執者。遍計所執。蘊處界者。三科法。即依他法也。能取所取者。若不離能取所取。依他相見分也。若離別心境。遍計能取所取歟。瑜伽者。已下文示四無量心得益。是又千手儀軌文也。

次勝願略出。法皇次第云。勝心儀軌云。行者廣大願。次應發勝心等文。大師梵字次第云。次勝願。今依大師次第。檜尼口決云。文云。行者。廣大願。次應發勝心。謂誦廣大願真言發其勝心。次文願。一切有情至于悉地。謂正明勝心。於中文世間者。言有漏出世間者。謂無漏。言悉地者。是梵語。此云成就。即有漏無漏果報也。文私云。今一切有情下五祕密儀軌文。已上本儀軌文也。既具四種藏性者。衆生身中本具。四菩薩性故。云。四種藏性。四菩薩者。前四無量心菩薩也。問。四無量勝願何異耶。答。或云。四無量四智是別。勝心大日即總。總別異故。或次第四無量略勝心。或勝心略四無量云云。願一切有情等者。問。以行者三力因緣。令一切衆生證大日果。寧非因果相違乎。答。菩薩慈悲利他為先。故行者所修力及衆生拔濟也。故前四無量心云。以我修三密功德力。故。願一切有情等同普賢菩薩等文。然化功歸已。故非無行者得益。故四無量心得益云。身中頓集無量福聚文。今又准知之。又略出經說勝心云。復應思惟。是諸衆生無始以來流轉生死。皆由黑闇所覆。慳貪垢重。我今為除彼等煩惱。皆令成就世間出世諸悉地智文。與記中勝心金剛眼金剛掌金剛縛。如次為信住行向也。儀軌中大金剛輪地結方結三種印言無之。

次大金剛輪。此印言等本儀軌無。石山次第云。出軍荼利儀軌云云。得入金剛界大曼

①[答]一②③[心]一④⑤[歡]二大⑥⑦[藏]二庫⑧⑨[喜]二拾⑩⑪[藏]二義⑫⑬[遍]二通⑭⑮[大]二識⑯⑰[生]十(界)⑱⑲[不]二所

茶羅者輪壇也。故題云金剛輪也。漫茶羅者。故云壇。新翻輪圓具足也。壇者。本垣義也。輪者攝持義。如世車輪攝持轆轤。軸即輪圓具足之義也。或云。天然以潔淨作法。築平坦壇。其上畫作諸尊像行之。是云曼荼羅。四智四行等萬德具足故。云輪圓具足也。坦然平。土故云壇也。即本有菩提心大地也云云。身心備三摩耶等者。石山次第云。入漫茶羅。受三世無障礙三種菩薩律儀。身心備十微塵刹世界微塵數三摩耶無作禁戒。自下全同。故知三摩耶無作禁戒者。三世無障礙智戒。即佛性三摩耶戒也。是又三聚淨戒故。云三種菩薩律儀也。當知。依今印言等力。入輪壇。其身備禁戒。除違犯咎。如故加光顯也云云。

次金剛攝亦名地持大師。次金剛攝并金剛攝本儀軌無。石山次第云。已下二種出無量壽儀軌云云。法皇次第云。地界攝也。前成輪壇了。今更以金剛攝立地結界也。大小隨心。圓城寺僧正云。結界。或一處。或一里。或一世界。隨意云云。長宴僧都口決云。自行時。一房一間是初行者所好也。最極七里云云。印二大合。向下印即立攝之義也。云成金剛不壞之界。即此意矣。或云。五方結攝立。五方是大結護也云云。不容羅索經二云。加持寶鐵金剛。攝量長八指。加持五色線索七遍。繫攝頭上。針列壇界。則得周遍七瑜繕那。成大結界。其地未拔。攝去。常為結界也。次金剛攝亦名四方結。謂隨前界量四方

周匝。而成金剛牆。又是結界也。祕藏記云。結界有二種。一者次第。一橫也。初次第者。最初菩提心是因也。佛位是果也。當觀想。自此地因。至於彼果位。純一觀行淨菩提心。更不起二乘外道心。是曰次第。二橫者。我一心法界中。毘盧遮那。乃至四佛四波羅蜜。十佛刹微塵數如來。宛然而有。為煩惱雲霧所覆弊。不得明了見。觀想除去。是雲霧開。顯本有莊嚴。更不起妄想無明等煩惱。是曰橫。觀是理。真言印契是事也云云。或云。是結界者。於上本有菩提心。起修生因行果。此十信等行位。不難起。二乘外道等無明妄想境界。純一行菩提心大地。故云結界。又云。又高野結界文云。仰願諸佛歡喜諸天。擁護善神誓願。誠此事所有。東西南北四維上下七里之內。一切惡鬼神等皆出去。我結界所有。一切善神鬼等有益者。隨意而住。或云。此文集經第四說。軍荼利法之處也。遍智院御口決成賢云。高野結界者。軍荼利結界也云云。

次金剛眼略用有。石山四卷次第云。以又云瞻視。或傳名金剛眼。或傳名遍視摩訶。又云目瞻視也云云。二卷次第云。又名遍視。又云云。於兩目等者。略出經云。次想兩目為金剛眼。復於右眸想有摩訶。於左眸中有吒字。即想。摩訶變為月。吒字變為日。即以金剛所成眼。瞻視虛空一切諸佛。由此瞻視。得一切如來所共稱讚云云。問。今次第初開堂門觀云。右目有又字成日。

輪。即惠也。左目有又字。成月輪。即定也云云。又石山到門戶觀云。便又於兩目右摩訶也。相違如何。答。凡又日月等左右配當。經軌說不同。仍隨應用歟。略出經文如先引。理趣會儀軌云。右目置摩訶。左目置吒字。右日左月云云。又大師梵字次第云。右眼又日惠。左吒月定云云。故左右配當不定。此乃定惠互具。理智不二故。隨應云云。故大師寶鑰云。摩訶惠眼破無明昏夜。日月定光現有智薩埵云云。可悉之。對受記云。容和上說。次大我摩訶也。右眼想又字為月。左眼想又字為日云云。記者私云。靈巖金剛界記。同月初說。安祥寺記云。右左摩訶為日月。慈覺大師不動法記云。右目摩日。左目吒月。略出經文同。大師說云云。御口決云。兩拳安腰。當流習云。自身觀須彌。兩拳觀日月。須彌半復有日月之義也云云。

遍觀空中佛等者。槍尼口決云。謂以是日月輪遍視道場尊像。及視虛空中諸佛也。又以金剛眼等者。此下得益。是略出經文也。已上印言說文。皆本儀軌文也。有暴衆生等者。暴惡衆生也。一切障礙。毘那夜迦者。於佛法等作障難故云爾。於毘那夜迦。有四部衆。故蘇摩呼童子經上云。復次世間有諸障難。毘那夜迦為求。過故。逐念誦人。於中分別總有。四部。摧壞部主名為無憂大將。護世四王所說真言。有持誦者。彼作障難。野千部主名曰象頭。摩醯首羅所說真言。有誦持者。彼作障難。一牙部主名曰嚴髮。天梵

①輪二細②土二正③[加]一④次二此⑤[心]一⑥以二次⑦故十[知]⑧[自]一⑨過二過⑩[主]一

天諸風神等所說真言有持誦者。彼作障難。龍象部主名頂行釋教所說諸妙真言有持誦者。彼作障難。略抄

大金剛掌略出有生起云。金剛眼力既淨。供物乃至結界。因次結金剛掌印。令諸衆生圓

十度云云。福智二羽合等者。椴尾決云。謂右手名福羽。左手名智羽。禪進忍戒檀智力願

便般若。是名十度。即右大指名禪。乃至小指名壇度。左大指名智。乃至小指名般若。若

度。可悉也。又一切印之首者。同決云。謂此印一切印爲首也。與記云。說印相云。福智合

一切諸行福智爲首。故云。一切印之首也。又先師云。此印云印母。又云。印起云云。時處儀

軌云。一切諸密印無非從此生。由此金剛等者。自下功能出千手軌。但彼軌具文十

波羅蜜下有得十自在一句。十自在者。演密抄九云。十自在。攝論及花嚴經。一壽自在。

二心自在。三莊嚴自在。四業自在。五生自在。六解脫自在。七欲自在。八神力自在。九法

自在。十智自在。已上印言說文依本儀軌。但又出略出經并千手儀矣。十度十波羅蜜

是梵漢不同。然依位淺深云。云。波羅蜜。正云到彼岸也。

次金剛縛略出有。生起云。十度圓滿。依無結使故。結金剛縛。令解結使縛。本儀軌

云。即彼金剛掌十度結爲拳。名金剛縛。能解結使縛。文略出。椴尾一記云。言縛者

是十指相又。把結。是十指入掌中相又名。內縛。十指頭外相又名。外縛。今是外縛。可

悉文。此印一切從縛起。印以此印爲首。三摩耶會諸印等是也。金剛薩埵儀軌云。諸三摩耶印。皆從此縛生。故大師即身義。三摩耶印本出金剛縛。可思之。能解結使縛者。與記中。此印言配十回向云。此位菩薩離僞慢等。所有縛著得解脫。心行普賢行。故云。能解結使縛也。又私云。既述功能云。速得十地滿足。何云十向。約當歟。十向名十地歟。未審。又法皇次第云。能解縛。又縛不縛云云。又下文云。縛解。由結下功能出千手軌也。上印言依本軌。又略出經千手軌矣。

次開心。生起云。自他既斷結使。良堪召無漏智故。次爲召入無漏智。先開心殿之門云云。千手軌此名摧十種惑障。金縛印也。功能又云。能摧滅心中十種惑障。所謂則觀顯發障身口意金剛文。私云。三業煩惱不淨十種故云爾歟。或五鈍五利十使煩惱也。

能淨第八識。亦除雜染種者。大疏第一云。今修平等三業清淨惠門。一切蘊阿賴耶業壽種子。皆悉焚滅得至虛空無垢菩提心。文准此釋。今開心滅賴耶中業壽種子。故云能淨第八識亦除雜染種也。次又智召無漏智。入於藏識中者。得虛空無垢菩提心之義也。斯則三句中初地菩提心爲因句。五相中修菩提心位歟。故儀軌云。煩惱習種子善惡皆依心。心爲阿賴耶。修淨以爲因。又與記中以開心已下四箇印言配四善根。

今開心爲端位也。釋云。以尋思智伏二障現行。故言淨藏識。雜染種者。現行非一。故云種。種者。種類。非是種子。取意恐違儀軌及大疏文。前金剛縛云。能解結使縛。是則現行也。今云種。何又現行。所以准大日經等。地前位度三妄。故云能除結使縛。寄齊如上十地究竟也。故云滿足十地也。儀軌云。想身證十地可思之。又二字等者。金剛王軌云。開心印。先於右乳上想。但羅字。左乳上安吒字。想此二字如戶扉。以前縛印指心上。三掣開之文。此又印言依本軌等。功能出千手軌矣。

次入智。生起云。既開心門故。次召智云云。千手軌此印名金剛遍入印。略出經云。金剛召入契。觀自在王軌云。入智字印。瑜伽蓮花部念誦法云。入智印也。召無漏智入於藏識中。同本儀。略出經云。又想面前阿字。遍照光明。爲生菩提心具大智。故令入己心殿中。文石山次第云。師口云。以其二頭指取前觀月輪中。其字安自心滿月輪中也。想取字時。小開取訖。即頂上印。散也云云。廣澤次第云。前一肘間有八葉蓮臺。其上有惡字。色如珂與雪。悟了智慧。一切通明。其字印印。略出經云。即得金剛召入智。此智慧能了過去未來現在一切所作事業。皆悉悟解。未曾聞百千般契經其文字義。皆得解脫云云。法皇次第一切通明者。此經意歟。由結此印下。千手軌文也。從正文云。皆得順伏。加持不散。石山同之。

欲二顯 結二縛 拳二本 把二地 印十(又) 也二已 又十(出) 金十(剛) 也二歟 垢十(大) 又二入 上二常 羅十(二合) 前十(有) 惡二共 正二上

次合智 生起云。既召入無漏智。何令散去。故次閉心殿門。千手軌合智印。名金剛拳三昧耶印也。瑜伽蓮部念誦法云。閉心門印三摩地。儀軌云。如來堅固拳印。略出經云。以矧字置於心中者。以矧字當閉心殿門戶。此密語是一切如來金剛身證文私云。矧字真言終字歟。法皇次第云。金剛縛兩空立二風。封閉心門云云。此以印閉也。義。決云。金剛拳者。佛堅智相也。以佛堅智持於法身印智菩提。能令成就堅牢德藏。故名封閉心殿云云。

次普賢三昧耶 生起云。無漏惠既入我心。當觀我身變成普賢。故次結普賢印。文自開心至。今普賢三昧耶本性中。無示其名矣。千手軌云。三昧耶印。金剛王軌云。普賢三摩耶印也。自身成普賢等者。本軌文也。千手軌云。則觀自身等同金剛薩埵。處在月輪。又想觀金剛薩埵。在身前。如鏡中影像。與身相對等。無有異文。對受記云。珍和上說中云。身前觀普賢。我身亦同普賢也。其言中三昧耶三字。約佛法僧。亦三部。亦三身薩恒。總三合一。我入我義也。記者私云。以三昧耶約三三法。出大日經三三昧耶品云云。珍和上說前觀普賢。異今文歟。注加持四處者。出惠運記。今同普賢。故殊用。加持歟。

次極喜三昧耶 生起云。既成普賢菩薩。故次以大悲箭射。破厭離菩提心。文。本記云。大誓真實契又云。極喜三昧耶。理趣印。如

意輪軌云。觀喜三昧耶印也。大悲箭者。對受記云。珍和上云。印中二空是弓。二火是箭。云云。厭離心者。槍尾記云。厭離心者。是厭生死樂。涅槃心。文。與記云。其厭離心為菩提敵。其大悲箭如射怨箭。故云。大悲箭文問。厭求是菩薩之用心。修行之軌則也。故起信論中。地前菩薩以厭求心趣向佛道云云。爾何。答。厭求有大小。今捨二乘厭離心也。故下結法輪。二乘種云。厭離。依之唯識論中云。下乘般涅槃障。起信又以二種法執為對治邪執。但意熏文不違。大悲厭求故無違。況彼猶十地位捨彼。云。不念生死不取涅槃乎。與記中。以此極喜三昧耶。為通達位。名極喜地也。自合起信論。文極喜三昧耶者。槍尾記云。極喜三昧耶者。是由作是印。誦真言。入法界定也。諸佛從定出。加被行者。如來喜樂。行者亦捨厭離心。歡喜。故名極喜。三昧耶者。平等義。本誓義。驚覺義也。除障之義也。今次第下文意同。此也。但次第雖不出行者歡喜。意可存歟。三昧耶四義者。平等本誓等也。今次第由此下文同。此意歟。

次降三世 生起云。雖成普賢。而慈悲之義魔界難伏。故次結降三世忿怒印。文。與記中降三世為第二地。乃至成佛為第十地。為修習位也。本軌云。降三世大印。千手軌云。三世勝菩薩印。金剛王軌云。勝三世印。略出經云。三世威力決勝契也。理趣會軌云。分二。當心前稱許舉右。次呼舉同左。

三呼相鉤結。次發申進力。在轉願除。右旋成結界云云。略出經云。次即以止羽腕上置觀羽。以檀惠度相鉤。堅進力度。作叱喝相貌。是名三界威力決勝契。亦名大力契。欲結此契。先應三遍稱許字結之。似雲陰雷聲。取密語。最後稱一呼發字。○若有諸魔作障礙者。見此契也。皆悉遠離。被得一切處擁護己身。文。私案。大師寶鑰云。多囉三喝無明波酒云云。依此經文歟。三遍稱許是三喝之義也。由結此印等者。此功能全同。石山次第彼次云。三摩地法說也云云。私案。今功能全同。千手軌。前前皆爾。此何依三摩地法文乎。

次蓮花三昧耶 生起云。既成忿怒王。堪於轉輪主故。次結蓮花三昧契。文。石山次第云。右傳名金剛蓮也云云。千手軌云。蓮花三昧耶印。此印文并思惟說俱依千手軌。功能出本軌。千手軌云。由結此印誦真言。加持故。一切三摩地。一切方便。波羅蜜速得成就。法皇次第云。得成其部轉輪主宰。速得成就三摩地。亦方便。亦波羅蜜。文。此依千手軌也。石山次第云。轉輪之主宰者。成轉法輪王也。主宰者。王義故云云。私云。轉輪者。王也。主宰自在義。即是觀自在王義也。次法輪。生起云。轉輪主宰能破二乘厭離菩提之心故。次結輪印云云。此印文等全同。等軌文也。然摧彼厭離輪句有二點。御口決點云。摧彼厭離於輪。奈利意輪是能破法輪也。或人。私案。更讀點云。

①蓮十(花) ②決二(釋) ③原本傍註曰智證 ④其二(眞) ⑤趣十(會軌云悅喜三昧耶千手軌云大三昧耶實契)十八字 ⑥觀二(歡) ⑦文二(憲矣) ⑧此十(決) ⑨被二(後) ⑩等二(本) ⑪親二(深)

摧彼乃厭離乃輪於云云彼釋云言法輪者三

十七種菩提分法。摧破煩惱故名爲輪。言

厭離者。卽身見等堅執作用。摧破。正見

亦名輪。以正法輪較輻力。摧破。身中身

見邊見等。故云摧製於自心卽滅二乘種。

言二乘種者。謂所知障。二乘不斷故成其

種。種種性。非是種子。私案。二點。並雖

不皆文標次結。法輪印。釋摧破厭離輪。標

釋。論忽不可違。故御口決點爲勝。就中

石山次第云。口決云。是法輪印摧二乘人。厭

離生死。心種之輪也云云。此口決既置隔法

辟。以輪屬法輪。相承口決尤可。仰信。彼

真興記與云。餘初學。此道未圓師說云云

若爾以未傳師說之釋。猥勿。徧相承之口

決云云。況彼槍尾記云。阿賴耶識中違背

菩提種者。是二乘人忻。自分涅槃。厭離生

死。心種第八識自體分所云云。此又云。厭離

心種不云輪乎

次大慾二經無。生起云。推二乘之心。今當專

求大菩提。故次結。大欲印。文本軌云。大欲印。

大樂金剛軌云。金剛秘密三昧耶印。普賢金

*剛軌名。索羅多金剛印也。禪入智虎口者。

惠運記云。口決云。謂金剛縛左右大指頭指

各相捻。以右大指出。入左大指頭指之間

也。是大指頭指間穴名虎口也。與記云。

禪爲俗諦。世間法故。智爲眞諦。出世名故。

以禪入智。顯和合義。智能喫惑故。云虎

口文

智證瑜伽記云。大欲者。以左入右虎口

也云云。石山次第同運記。今又依彼行之。

隨誦而出入者。或師云。三誦出入。卽謂大

欲菩提云云。法皇次第出功能云。二乘發悲

救。凡夫入佛界。佛出度衆生云云。理趣會儀

軌云。次除邊轉心。令歸平等智。前印壇惠

交。眞言曰。法皇次第出功能云。二乘發悲救。

凡夫入佛界。佛出度衆生。皆由是加持。獲

得善賢心。眞言曰。如欲文者。今此

功能見法輪功能。然爲大欲功能。深意難

解。然二乘起悲。凡夫入佛界。是大欲義故。

前雖滅二乘種。未及起悲。故爲大欲功

能。歟。八卷次第同之。私云。二乘起悲。凡

夫入佛界。是前法輪歸平等智之義也。若

起悲故爲大欲者。可屬大樂云。圓城大悲

種故

次大樂不空身三經無。生起云。志求菩提法。

必以成就衆生故。次結。大樂不空身印。文

對受記云。珍和尚云。菩薩住空後出綴故

云。不空。次當召一切者。槍尾記云。是

召次眞言普賢十七尊種子。名召一切也。

是誦其眞言卽名召也。私云。今此眞言

梵字十九字。何云十七尊種子乎。五秘密軌

中正出十七尊種子。眞言其數十七字也。謂

十七尊者。金剛薩埵欲觸愛慢內四供。外四

供四攝也。自成已下四句槍尾記云。是說印

眞言功力也。智證記云。大欲爲定。大樂

爲惠文。法皇次第出功能云。凡聖同受悅。

是名大我等。菩提大欲滿自成。大樂智。私

云。上二句依理趣會儀軌。彼軌出功能云。

由是眞言故威住大悲心。聖凡同受悅。是

名。大我等。八卷次第云。已上三箇契脫。略

出經謂。法輪大欲大樂不空。三箇印也

私云。千手軌。又脫三箇言矣

次召罪略出有。生起云。雖成就衆生。而不

滅罪者。自他煩惱猶有障礙故。次結召

罪。文本軌云。次結召罪印。略出經云。鈎罪

契云云。御口決云。此印言淺略義。如次第。但

三誦三召也。私勘云。石山次第云。或師說云。

三誦三來去云云。又御口決云。深祕義云。如

印文作印。明三反誦畢。二風三召。隨召各

不誦。然誦三風內縛誦。二水二地內

縛。二火端想。獨古左右觀。火炎也。然

後誦。摧罪明。誦。三字時。如。次三反

拍也云云。私勘云。理趣會軌云。次召。無始來

妄見所生罪。縛。忍願。如。釘。進力。傍如。鈎。心

想。召。諸罪。罪狀。餓鬼形。如。及。印。向。心。召。誦

此誠實語。由此三密門。盡集自他業。稱。呼

進力。跏。稱。索。引入。掌。誦。給。內。相。又。兩。兩

相。鈎。結。已。縛。諸。罪。業。忍。願。申。如。幢。布。恒。羅

吒。字。觀。成。金。剛。杵。相。拍。如。摧。山。文。略。出。經。第

四云。鈎。罪。契。經。云。結。金。剛。縛。已。申。忍。願。爲

釘。曲。力。進。度。於。忍。願。首。作。跋。折。羅。股。形。

勿。相。拄。著。又。於。進。力。度。端。各。想。有。種。而。加。反

字。以。鈎。與。彼。身。中。所。有。罪。障。誦。此。密。語

召。罪。罪。誦。此。密。語。時。想。彼。罪。形。如。鬼。形。狀。黑

色。髮。髮。即。以。二。羽。諸。度。各。各。相。鈎。頭。入。掌

內。以。進。力。二。度。鈎。交。彼。罪。令。入。掌。中。餘。度

而。各。相。捨。申。忍。願。二。度。爲。針。於。願。度。頭

①(身中)十正 ②(身中)一 ③[並]一 ④論二輪字 ⑤學二覺 ⑥彼二復 ⑦剛二薩 ⑧(與記...口文)三十六字之 (智證...行之)三十一字 ⑨[隨誦...云云]二十一字一 ⑩記二軌 ⑪[八卷...同之]六字一 ⑫法二心 ⑬力進二進力 ⑭首二背 ⑮捨二捨 ⑯頭二端

想恒羅字。忍度端。相卓可知反字。又於字上想。生火焰。交取彼罪。誦此密語。推罪明誦。此密語已。用進力燃之。如彈指法。右上左下文。又惠運記云。口決云。二手金剛縛堅。二中指相著。其中指背堅。二頭指勿相著。初分如鉤。至于真言終發吒。以其進力一逼招。如是二逼至第三反。除發吒。更稱惹。即招之稱。咩。二手縛成。內縛縛之稱。鑿以上說。召罪印相也。以下說。摧罪印也。云云。對受記云。珍和尚云。金剛縛立。二中指。申。二風指如鉤。發吒字終。二風招之。三誦三召了。更稱惹。招之入掌是鉤印。次稱咩。二風右抽左。背入掌是索印。次稱鑿。中指以下三指成縛是鎖印。又云。有三印云云。私案。御口決依略。出理趣會軌意。但經進力禪指異此矣。或尋云。印觀快。何今加四攝印明。除鈴耶。御口決云。未傳其所由云云。私勘云。大師御口傳云。第四聲是先達所除也。故金剛界召罪所用上三文。除第四字。又至。諸佛菩薩者。四字共用云云。御口決得證據者歟。問。智證大師金剛界記云。有兩聲。一歡喜。二瞋恚。辟除時瞋恚聲。結界。歡喜聲。用文。既辟除用。若爾何除乎。答。大師御口決。又非自由。略出經理趣會軌唯用三字。故不可生疑。但智證釋違經軌說。何必苦勞。況對受記所載彼師說歟。彼既三印乎。起。大慈悲等者。與記云。又來去者。往還五趣利生之義。悲增菩薩往三惡趣。代諸衆生受取衆苦。故云。召諸有情罪自身。三

惡趣衆罪。召於掌。止觀滅罪。故云。召掌。惡業染污。故云。黑色。障。菩提月。故喻。雲霧。善人畏。人如見。鬼形。文。私云。兩掌是止觀二羽。故。入掌是以止觀滅罪義也。來去召罪義。未必往來之義矣。次摧罪。生起云。既召取自他罪。今當摧破其罪。故次結摧罪印。文。內心起慈悲者。外現降伏相。故云。變成降三世。外雖現降伏忿怒相。內心起慈悲。故云。內心起慈悲也。本。記云。內心起慈悲。文。忍願應三拍等者。與記云。言三拍者。伏貪瞋癡。言三惡者。貪瞋癡。故云。私案。准降三世稱者。應貪瞋癡。理趣釋中其義分明矣。然准前所召罪者。諸有情罪者。指前文諸有情罪。即是他衆生罪也。三惡者。指前自身三惡趣罪也。故前云。召。今云。摧。召摧雖異。罪體可同。故彼記意未必約。自他罪三拍是摧諸有情罪之三毒之義歟。若餘似不。摧。自身罪。理趣會軌說。召罪云。盡集自他業。文。善賢修行。又說。摧罪。觀成金剛杵。相拍如摧山。急句及怒形能淨諸惡趣。誦明忍願拍。或三。或七反。文。既云。惡趣。應是三惡趣矣。私讀。文。點云。摧。諸有情罪。三惡業。皆辟除。又讀前文云。召。諸有情罪。自身。三惡趣衆罪。召。於掌。云云。若召於掌三字。唯。破自身罪。似他罪不入。掌矣。次業障除。理趣會軌云。生起云。雖摧衆罪。而決定業難轉。故次結淨業障印。文。理趣會軌云。次結秘密印。散壞業障輪。而成佛事。

業。金剛按恣理。進力屈背合禪智。押其側。文。私云。按恣里者。合掌梵語也。略出經見矣。今文進力屈二節者。進力各屈第二節歟。或又進力各屈兩節。先師依第二說矣。次成菩提心。三十卷教王經名大明。生起云。業障已滅。身器清淨。良堪受菩薩心戒。故次受戒文。本軌云。次成菩提心。自他令圓滿印。如蓮花契安。於頂之左文。與記云。今此地中。第十法。圓滿。自圓滿。是故說云。成菩提心。自他圓滿。自圓滿已。令他圓滿。故云。自他。此地初心猶未。能昇灌頂之位。故說印相云。安頂。工。文。石山次第云。印如蓮華契者。謂蓮花三昧耶印也。文。私云。廣澤用八葉印歟。未必然。三十卷教王經說此印云。此大明印堅固。應作金剛轉。小指大指二皆豎起。是印住等攝心。此說名爲月光印。文。用蓮花三摩耶印。會。此經說。文。自他圓滿者。自覺覺他義。即二利圓滿義歟。此業障除成菩提。二箇印明。教王略出兩經中。不出之。本儀軌中兩印言。次妙觀察智。石山次第云。問。何故此定名。妙觀察智定耶。答。觀諸法性相及諸法自相共相。說法斷疑。第六意識所轉得妙觀察智之用也。今爰觀諸法如幻等。觀自心界理。故云。妙觀察智云云。文。同二卷次第云。先數息觀。將入。妙觀察智定。初。用彌陀定印。妙觀察智真言曰。已下至。諸佛加持。唵。三摩引地。破娜銘。二合。結哩。二合。引。問。本。記云。應結等持印。二羽金剛轉仰。安於臍下。文。是

①相二想? ②罪二羅 ③其十(二) ④出十(經) ⑤諸二請 ⑥(用)十歡 ⑦[用]一 ⑧記二軌 ⑨[軌]一 ⑩業二惡 ⑪破二被 ⑫工二左 ⑬中十(出) ⑭佛二法 ⑮記二軌

非彌陀印。故廣澤二卷次第如軌文。一卷次

第北院御等持印外縛印仰安臍下。大指合

端文。此法界定印一說歟。何違本軌文。用

彌陀印耶。答。經軌說非。一。三摩地軌法

華軌理趣會軌金剛三軌。皆用妙觀察智

印也。略出經置。右手於左手上文。是常法界

定印也。而今次第注云。師傳無量壽印也。文

御口決云。經軌口決不同中。以相承口傳

可依憑也云云。況餘儀軌說分明也。大師釋

云。祕藏奧旨不貴得文。有以心傳。心心云

私助云。五大虛空藏軌大疏等中。可依師

口之義有之。況復理趣會軌云。縛印仰置

脚踏上進力。有堅雙合。禪智相跏押進力

云云。准此文者。今軌文欲明。妙觀察智印

云。金剛縛仰安於臍下歟。所出真言既妙

如來威也。石次意。一切有情本有心月輪佛

故。依本覺佛力今證。大日如來。故云月上

如來威速成如普賢也。普賢者。大日如來也。

又二卷次第云。普賢者。是大普賢地。是自

性法身也。速成如普賢文順。石山釋。矣。但

法皇意令一切衆生發心。如普賢大士也。

爲意。然拾尾記同。石山。御作次第同廣澤

也。且於今文科問非。一。覺超僧都成身記

云。大分爲二。初明。方便。從應結跏至眞實

智。五行偈。明阿婆頌那伽三摩地是也。次

明。正觀。從即觀於空中迄。成本尊眞言

明。五相是也。就初爲三。一調身。初一行三

句是二調息。次一句是也。後明定中觀相

後三行是也。文。此意即觀於空中。已下。正爲

五相文。以前爲五相方便也。又玄胎五相記

情。乃至止息。令微細云云。用彌陀定印。妙觀

察智眞言曰。已下。諸佛加持。三摩引地跋娜

銘。二合。結哩。二合。次入阿婆頌那伽三昧。諦

觀諸法性。乃至普禮眞言曰。出眞次通達本心

云云。今次第同。石山次第并玄昭記。石山四

卷次第。妙觀察智印言。出數息觀軌文。前但

彼次第。但釋軌文。無配數息觀。今次第數息

觀文。次。即得如來不動智者。寂滅平等智歟。

安然釋未判何文。若請示行處。至也。見

滿月可。屬通達心歟。唯願諸如來等文歟。

又或金剛界次第。知。身心不動搖下爲通

達心也。又玄昭下釋云。次空中諸如來乃至

如理諦觀察爲普賢行願地。謂通達菩提心

也。私云。諸義皆有。然請所行處。爲

達心文。應理。但今次第等行者等二句。屬

○(一)十印

○乃至二似

○原本傍註曰石山歟

○深二次

○爲十(通)

○後二復

○達十(菩提)

○也二已

○即得二行

○(印)十豈

○[又御云云]十八字

○有二背

○(助)一勸

○(唯)十三

○(婆)二婆

相成身源雖自經軌中出。定法相心論所判。而至第三三摩地明五相觀。行依云何能證無上菩提。粗云法爾應住普賢大菩提心。釋彼義於內心中觀月輪此文豈非觀本有月輪是即同本軌云觀心如月輪若在輕霧中矣。論云。為貪瞋癡煩惱之所縛故。可思之。彼觀智軌等無相空觀為達心。菩提心遮情一邊當心論所說勝義心也。今經軌說表德實義故空觀遮情成表德方便也。故遍空諸佛驚覺沈空理。令入表德達心也。故大師釋云。雖入此宮初發佛五相成身可追尋。但觀智心地等釋者。雖遮情菩提心淺略故。屬達心為引入方便也。例如為小乘引入大乘初立五位。次至第二心無觀行者。二心俱雖觀月輪明昧不同故。何無二心所觀異。依之修菩提心結云。能令心月輪圓滿。亦明顯矣。可悉之。煩惱隨煩惱蘊界諸入等者。大疏第二云。謂五根本煩惱。百六十心隨煩惱等。私云。五根本煩惱者。貪瞋癡慢疑也。此五根本。五度再數。成百六十心也。具如疏文也。唯識論云。百二十八根本煩惱。及彼等流諸隨煩惱。前五根本加五見為十煩惱。此十中疑後三見。唯分別起惑也。餘六通俱生分別。分別十煩惱。約三界有百十二。欲界四諦下各十。成四十。色無色各三十六。除顯也。成百十二也。俱生欲界六色無色各五。除顯也。成十六也。見修合論。成百二十八也。隨煩惱其數多。根本等流故。云及彼等流。諸隨煩惱

也。蘊者。五蘊界者。十八界入者。十二入。新云十二處。是三科法也。幻焰等十喻如。大疏第三釋也。諸佛如胡麻者。教王經疏云。如胡麻者。取油麻津賦滿中。以譬諸佛遍滿之相。略出經諸佛遍滿虛空。如大地油麻津賦滿中。或本云。諸佛如來滿虛空界。數如胡摩文千手軌云。遍滿法界。一一佛身微細。由如胡摩文五字心品云。無量諸佛相好具足大如胡摩。數如微塵周遍法界。私云。今軌文不違何義歟。不見於身心等者。槍尾口決云。文云。不見於身心者。梵云。阿婆頌那伽三昧也。住是三昧。言住寂滅平等究竟真實智也。是准顯教菩提當八地已上。何故者。住如幻三昧。是第八地也。亦文言想身證十地。故是第十地也。然今八地已上行相同故。今八地已上矣。私云。八地上無相無功用行同故。云行相同。歟。又依大日經。八地上為方便究竟故。又佛性論云。八地已上境界皆同文。又宗觀金剛私記云。阿婆頌那伽者。是顯教八地以上。住如幻三昧。次想身證十地者。是十地。此記同。但不云第十地。矣。是一清淨淨等者。口決云。此文是一清淨淨者。是指三乘第十地究竟佛所證也。次文金剛喻三昧及薩婆若智。是三乘家等覺菩薩所證名矣。然今是毘盧遮那究竟位名。是亦名為大普賢地也。今是定志。三乘究竟位佛。未知自心開一乘極究竟位成佛。故教汝所證一道。清淨。更令知自心理佛果極位也。故次言應滿足普賢方

成最正覺也。又宗觀金界記云。次云一道清淨者。三乘十地究竟佛。次云金剛喻等者。是三乘宗等覺。今大日經名。大普賢地。文問一道清淨前云。三乘究竟佛。復云。一乘究竟佛。前後相違矣。又牒金剛喻定薩婆若文。三乘等覺所證名。今毘盧舍那究竟位名云云。金剛定等覺。薩婆若妙覺是顯密大同之提。而三乘淺位為密乘極位。其理不可。爾若大日極位指薩婆若者。不順釋起盡於一法。可作兩釋。故爾何。答。一道清淨理是極無故。云。一乘極究竟位佛。然所驚顯佛想。三乘十地究竟。故云。定志三乘究竟佛。未知自心開一乘究竟佛也。故能驚密佛指一道清淨理。令知極無理佛畢。更授五相觀門。故云。應滿足普賢方便成最正覺也。五相中前四因普賢行故。云。應滿足普賢。第五果位故云。成最正覺也。次於金剛喻三昧。作二釋也。顯等覺所入定名。今五相成身。是入定觀故。云。金剛喻三昧。故云。大日究竟位名也。對顯云。究竟也。故住心論釋第九心云。汝所證是一清淨淨未證。秘密金剛三摩地。文可悉之。次。薩婆若句者。同文故來。故叡記不舉薩婆若也。但本軌舉者。五相秘密三摩地中。佛身圓滿為要。故爾舉也。或又普賢又指佛果也。故石山二次云。普賢者。大普賢地。是自性法身也。文問。檢本經所驚是一切義成就菩薩。何云顯佛。又一道清淨第八心。何云第九心乎。答。高雄口決云。即餘教至。究竟作佛名。為一切義成

①行二門 ②宮二空相 ③(至)一 ④文二釋 ⑤(諸隨煩惱)一 ⑥今十(言) ⑦地十(已) ⑧淨十(等) ⑨乘二業 ⑩婆二姿

就善提知真言門佛驚覺彼菩薩宜汝莫以所得一道清淨而為究竟等則其菩薩答云我未知其理願示悟我即佛宜汝滿足法界智方則可為大覺等云此釋既顯佛成就善提分明也此中法界智者大日大圓鏡也今五相觀門是即身成佛祕觀故圓鏡力故實覺智之意也次一道清淨名第九非無其證花嚴經二十六云一切無閻人一道出生死又嘉祥法花遊意釋法花嚴同異云所言同者同明一道清淨文是其證也又義十地金剛定薩婆

若如次天台花嚴真言也謂顯密合論次位中天台寄十地故云三乘十地究竟佛花嚴當等覺位故云等覺菩薩所證天台不思議三諦云唯佛境界故云佛花嚴十玄六相云普賢境界故云菩薩也又一道為顯極佛極攝密故云然今毘盧舍那究竟位名也故嗟峨灌頂文云一道清淨之理於顯最極醍醐之妙果也於祕密從此發極無自性心文亦名大普賢地者瑜伽四地中第三等覺位名故宗叡云今大日經名大普賢地文定志三乘等准前可知或又三乘者小乘大乘一乘三乘中天台究竟乘佛故未知自心等者未知自心開金剛一乘究竟成佛故云故教誡云應滿足普賢等也普賢者大普賢地即等覺位也此即當花嚴故香象探玄記中指花嚴云此普賢法也最正覺者薩婆若即佛果真言也一道清淨即天台故祕鍵云一道清淨妙蓮不染又

戒序釋所謂空性文云是空性即所謂一道清淨一真法界之理也天台止觀云一實不虛故一道清淨故文

次通達善提心指歸名通達本心石山云論名通達善提心廣深同之天台三微心明覺超記云若總釋通達善提心五字者總自行者三密也若分字釋者通達二字因行者三密也善提心三字因所觀善提心也通達之名正在意密能觀智能通達善提故其身口意密是通達之助緣也玄昭記云謂觀自心如輕霧中有滿月也意者無垢淨

識真如理處通達本有性德佛性大善提心故名通達心也文并誦微心明者教王經云自性成就真言攝真實經名法身求心真言文殊軌云登微善提真言金薩軌號通達善提心密語也問微心義如何答超記云今言微心者一云以行者質多心智月微入行者汗栗若質多暗心歟又若以佛質多智月微入行者質多若汗栗暗心歟如意

輪記云汝想於心中所內惡字門以字微於心文准此文者今既云想阿字門以字微於心之義也私案微案者通微義謂行者以能求心通達微見自心有明月輪之義歟為示此智用種子并真言也故云想字門等也字是善提心種子故問但應觀心月何用字耶答有二意

一者字是佛智以此智加持行者心也二者字是能詮以能詮字觀所詮理也或復諸說不同或直觀理或直觀月或觀種子變成月輪故瑜伽次第法云先想心中所

內惡字變成滿月仰面向心陰昧朦朧如處輕霧今似月輪中觀阿字矣觀心月輪若在輕霧中者石山四云次云言輕霧者明大悲兼也文檜尾記祕藏記云霧是水水即大悲月是智故知霧中有月表大悲中有智也文與記云二障殘種薄如輕霧佛他真如猶如朦朧月文玄昭記私云善提心論云為貪瞋癡煩惱之所縛故於內心中觀日月云云此文者以煩惱

之義歟但大師等御意示在纏本有悲智之義歟

次修善提心檜尾口決云證善提心廣深云善薩大善提心天台玄昭記云二修善提心謂觀自心如清淨滿月輪之意前於性德菩薩心發修得善提心故名修善提心也是則淨除一障輕霧習氣顯得清淨圓滿月輪也云云覺超記云前名通達此名修習如大乘見修道也又此心無垢染故名無染心問前亦觀月何彼加通達言此直名善提心

答心依前通達功離障成善提了故今直云善提心歟云云私云准大日經宗善提局因為初地者初地有三心中入心是見道即通達位也住滿是修道攝故如次可配歟若依本有修生義者通達心可在地前歟初地入心見道是修生故彼經意攝十信三賢名信解行地地前不立位故如教誡真言等者此三句本軌并石山二卷四卷本無之御作廣澤等無之故知以真言以前軌文結通達心歟藏識本非染等者古德

問但應觀心月何用字耶答有二意一者字是佛智以此智加持行者心也二者字是能詮以能詮字觀所詮理也或復諸說不同或直觀理或直觀月或觀種子變成月輪故瑜伽次第法云先想心中所

內惡字變成滿月仰面向心陰昧朦朧如處輕霧今似月輪中觀阿字矣觀心月輪若在輕霧中者石山四云次云言輕霧者明大悲兼也文檜尾記祕藏記云霧是水水即大悲月是智故知霧中有月表大悲中有智也文與記云二障殘種薄如輕霧佛他真如猶如朦朧月文玄昭記私云善提心論云為貪瞋癡煩惱之所縛故於內心中觀日月云云此文者以煩惱

之義歟但大師等御意示在纏本有悲智之義歟

次修善提心檜尾口決云證善提心廣深云善薩大善提心天台玄昭記云二修善提心謂觀自心如清淨滿月輪之意前於性德菩薩心發修得善提心故名修善提心也是則淨除一障輕霧習氣顯得清淨圓滿月輪也云云覺超記云前名通達此名修習如大乘見修道也又此心無垢染故名無染心問前亦觀月何彼加通達言此直名善提心

答心依前通達功離障成善提了故今直云善提心歟云云私云准大日經宗善提局因為初地者初地有三心中入心是見道即通達位也住滿是修道攝故如次可配歟若依本有修生義者通達心可在地前歟初地入心見道是修生故彼經意攝十信三賢名信解行地地前不立位故如教誡真言等者此三句本軌并石山二卷四卷本無之御作廣澤等無之故知以真言以前軌文結通達心歟藏識本非染等者古德

①那十(經) ②[天台...故文]十六字一 ③[石山...同之]十四字一 ④[案]一 ⑤[陰]二標一 ⑥味二映 ⑦心十(如) ⑧記十(同之) ⑨他二地 ⑩論二輪 ⑪以二似

次第以此四句屬修菩提心。又以能令心月輪圓滿益明顯句。為成金剛心段。證金剛佛心圓滿。又爾也。或云。先德意五相文。以真言為其終矣。今謂不爾。三摩地軌真言復食項便見心。圓滿如淨月文。真言前無心如淨月言故。此二句文成通達心相也。今軌文。准彼可屬通達心也。云云。私云。今軌四句二句等。皆結前之文也。所以通達心菩提心觀月輪明。晦為二心別。故今文云。自心如滿月。下文云。圓滿益明顯也。第四證金剛云。汝於淨月輪觀。八葉蓮花等。指第三成金剛心也。第五佛身圓滿自心為蓮花清淨無染著者。指第四證金剛也。此等皆先德意雖結前心。以結前屬後段。是論章疏等通例故屬後段歟。後四心皆量復言。是生後文也。切文非先德次第。御作次第亦爾。若又依五相淺深科文者。以復作復告。復白等可為後段初也。但第四云。應當智。今次第四應當智為初也。或次第云。五相皆以結之。屬前復言為後初。是次第順文矣。但以三摩地軌備潤色。不可然。此二句同今軌四句故。又千手軌真言前雖無心。如滿月言。言後無示此旨。千手軌真言後無述前意之文。故智五相皆以真言可為結也。問。藏識本非染著等意如何。答。超記云。阿賴耶有三義。謂能藏所藏執藏義也。謂與雜染互為緣故。有情執為自內我。故雖有三義。正依執藏立賴耶名。無我執位永捨此名。煩惱習種子善惡皆由

心者。顯此識攝諸法也。習即如文。又種子異名也。具如唯識等文。與記云。煩惱習者。有二釋。一謂煩惱之習氣也。二謂煩惱是現行。習謂習氣。種子如文。超第二釋者。習即種子也。異與兩釋。矣。槍尾記云。藏識本非染著。如來藏識。不有為阿賴耶識也。文私云。如來藏識者。性宗第八真識。此妄義也。故云藏識本非染也。故淨影義章第三云。一名藏識。如來之藏為此識。故乃至五名真識體。非妄故。嘉祥寶窟佛性為第八也。不有為阿賴識者。道相宗業種生賴耶也。故法藏釋中。引經云。如來藏者。不在阿賴耶。文不生不滅。如來藏不在業種生賴耶也。故彼下云。如來藏者。不生不滅。文次下是心為何物等者。釋有為賴耶義也。此賴耶持染淨種子之中。起煩惱業現行。輪迴六趣。依賴耶故。云皆由心也。故與記云。此惑業經一切皆攝第八識中。記煩惱業。生死沈淪。皆由自心故。云由心。文善惡者。已上下轉緣起也。心為阿賴耶等者。上轉修行義也。口決云。次又自心為阿賴耶。至喻若滿月。是有為如來藏也。文與記云。修清淨因。福智熏習故。轉有漏證得無漏。是故第八名為大心。大者廣大。證得廣大。二轉依故。云唯識云。由轉煩惱得大涅槃。轉所知障證無上覺。雖真體本性清淨。若不修行。誰顯淨性。是故菩薩長劫積集福智。二行顯得真如本性清淨。故云長時修福智等。略抄私云。第六識修清淨。因福智熏習故。轉有漏第

八。成無漏第八。云大心也。為言真如本性者。釋藏識本非染。謂藏識中有自相及實性。今舉自相顯實性故。云真如體也。口決有如來藏者。此意歟。若依性宗者。義章云。次將六識對於本識。明相熏發。彼六識中起染起淨。所起染過熏於本識。彼本識中所有聞性。受彼染熏。成染種子。染種成已。無明轉厚。無明厚故。引生六識。於六識中。染過轉增。如是展轉積習。無窮。私云。依如來藏也。無明。於六識中所修淨行。熏於本識。於本識中。佛性真心名為解性。解性受彼淨法所熏。成淨種子。淨種成已。熏於無明。無明轉薄。無明薄故。變起六識。於六識中。起善轉勝。如是展轉乃至究竟。私云。依如來藏也。下文也。是故六識望於本識。互為因果。文私云。性宗意斷證智猶有為故。云有為如來藏歟。無體無事等者。與記云。此文且約識實性。說真如無色形。故云無體相。真如無動心。故云無事業。文超記云。次一行重難云。心無形質。何為月輪。為心有體。為有有心。月事通難云。無體亦無事云。體事者。真實經云。體用文。心月輪秘釋。密嚴云。無體亦無事。是空緣生。虛偽體用。非。即說亦非。月。由。通。本。有。真。實。事。非。由。具。福。智。故。自。心。如。滿。月。文。槍。尾。記。云。次。文。自。無。體。至。于。亦。非。月。是。空。如。來。藏。也。文。私。云。今。所。遣。體。事。指。前。煩。惱。習。種。子。等。體。用。也。故。云。空。如。來。藏。故。勝。鬘。經。云。空。如。來。藏。若。離。若。脫。若。異。一。切。煩。惱。藏。故。文。前。藏。識。中。本。非。染。釋。如。來。藏。識。即。不。空。如。來。藏。也。故。勝。鬘。云。

①[通]一 ②晦二珠 ③[復]一 ④之二文 ⑤結二終 ⑥此二無 ⑦賴十(耶) ⑧道二遮 ⑨真十(如) ⑩無明二同 ⑪藏二識 ⑫涅槃二真 ⑬心二止 ⑭有心二心有 ⑮遮二通

不空如來藏過恒沙不離不脫不異。不思儀佛法故云。又義章云。如來之藏名為藏識。以此識中統含法界恒沙佛法。故名爲藏文。今文云。長時積福智喻若淨滿月。即此意也。凡於空不空藏諸師解異。龍樹慈恩等約淨染二法。分別空不空。南岳依淨法差別平等。爲二藏。嘉祥有人義約在纏如來藏出纏法身分二義。自義同。前龍樹等義淨影空不空俱約能現智。判二藏也。祕釋意法佛法爾心智故云。藏識本非染。性佛性然四曼故云。長時積福智。此等諸法非九種迷情體用。故云無體亦無事。無漏性德心月故云。喻若淨滿月。遮非世月。故云亦非月也。水尾玄靜口決云。心月輪者。即第八識也。此中諸染淨種子本自有之。故於月輪上所現見。其等諸字變成三昧耶形。三昧耶形變成尊形。亦是第八識中所具法門故。即顯也。取意月輪是白淨信心義也云云。可思之。問。藏識本非染等。爾。陣何異耶。答。與記云。前文唯明。真如本性清淨。此文明顯本性清淨。一重義深故與前別文。超記云。彼真實。經有後七行。無初一行。今軌意者。爲顯初觀心月之體。抽彼一偈。加其終歎云云。離諸煩惱。垢等者。與記云。煩惱垢者。本隨惑等。言能執者。能遍計心即是迷情。言所執者。遍計所執即實我法。等等者。取遍計境。真非妄執。所緣境故云。意云。今菩提心離煩惱。非能執心所執性等。無垢清淨如滿月也。爲言。

次成金剛心廣澤云。成蓮花。大師梵字次第如。今次菩提心。天台云。金剛蓮。與記云。三成金剛心。謂花。亦名菩提心堅固。觀清淨月輪中有本尊三摩耶身也。意者爲顯此菩提心堅固。猶如金剛之用。於心月輪上。觀三摩耶金剛之體。故名金剛心也。文石山四次云。傳法師加種子也。謂此淨月輪上有金剛字。變成開敷紅蓮花。文。問。諸經軌中。於成金剛心。唯觀三形。故略出經云。於自心月輪中。想金剛杵。觀自在軌云。於其月上。觀一金剛蓮花。文。何今觀三種三乎。若復兼觀種子。今次第以大日爲本尊。若爾可觀大日種或五部種。故廣澤次第云。次成蓮花心月輪中。鑿字。成率塔婆前卍字。成五古。右恒路成摩尼寶後頤喇。成紅蓮花。左嚙。成十字金剛。文。爾何。答。五相觀無一准。然諸儀軌次第等。多分第一二相但觀月輪。味明爲異。第三心月輪中觀三形。第四觀自身成三形。第五成羯磨身也。今次第此意也。然大師無盡藏次第。於第三心月四重順逆觀。并五智種子成五種三昧耶身也。四重觀門如。又普賢修行軌中。於月輪中。觀白蓮花。置本尊種子。成本尊契。云云。此等於第三心觀種子三形也。又金剛王軌說通達心云。汝觀心卍字門。本性清淨如滿月。文。此文通達心。又觀種子也。今次第通達心云。汝想阿字門。又此意歎。又御口決云。通達。修菩提。是本有修生菩提心。俱心月輪中觀卍字。是菩提心種子故。金剛心金剛身俱觀三昧耶形。前心月輪中觀本尊三

形後自身成本尊三昧耶身也。第五佛身圓滿即成羯磨身也。廣斂觀今於三摩耶形論之。又於種子可有此觀也云云。故知經軌等隨應不可顯定矣。但諸次第中成金剛觀三摩耶形者。御作儀軌云。其圓滿月輪之上。在紇哩入字。成八葉蓮華。蓮華上在五大蓮花。普周法界。文。此釋之意。字杵雖似別終歸蓮體。故於第三觀三摩耶形也。又觀三種三等。有五部各別諸尊各別五部都法。意也。又石山四次云。想此心臺有五部總合一。大卒都婆身。文。此釋非五部都法。五部都法出五種三形故。非五部隨一大日。云。五部總合故覺超記云。今以三門分別。一者五部隨一觀。二者諸尊隨一觀。三者五部都法觀。然今受金剛頂蓮花部儀軌故須先辨蓮花部觀也。此亦有二。一辨種子三形。二明金剛蓮花。初有異說。或唯觀三昧耶形。如。意軌云。觀金剛蓮花。或雙觀種子三形。如。手軌云。有八葉蓮花。蓮花胎中觀訖哩字。或種子變成三形。如。文殊軌云。有曇字。即成般若劍。云云。次明金剛蓮花者。或云。五古變作之蓮花也。有云。五古爲莖之蓮花也。有云。金剛言通五部。塔杵蓮等皆名金剛。或云。金剛與蓮花也。此等釋皆先德所傳。但五古爲莖名。金剛蓮花者。疏釋大日經金剛蓮華云。金剛杵上有蓮花臺也云云。似有證據也。又金剛言通五部者。非無其義。次此中通明二部者。難詳。

次成金剛心廣澤云。成蓮花。大師梵字次第如。今次菩提心。天台云。金剛蓮。與記云。三成金剛心。謂花。亦名菩提心堅固。觀清淨月輪中有本尊三摩耶身也。意者爲顯此菩提心堅固。猶如金剛之用。於心月輪上。觀三摩耶金剛之體。故名金剛心也。文石山四次云。傳法師加種子也。謂此淨月輪上有金剛字。變成開敷紅蓮花。文。問。諸經軌中。於成金剛心。唯觀三形。故略出經云。於自心月輪中。想金剛杵。觀自在軌云。於其月上。觀一金剛蓮花。文。何今觀三種三乎。若復兼觀種子。今次第以大日爲本尊。若爾可觀大日種或五部種。故廣澤次第云。次成蓮花心月輪中。鑿字。成率塔婆前卍字。成五古。右恒路成摩尼寶後頤喇。成紅蓮花。左嚙。成十字金剛。文。爾何。答。五相觀無一准。然諸儀軌次第等。多分第一二相但觀月輪。味明爲異。第三心月輪中觀三形。第四觀自身成三形。第五成羯磨身也。今次第此意也。然大師無盡藏次第。於第三心月四重順逆觀。并五智種子成五種三昧耶身也。四重觀門如。又普賢修行軌中。於月輪中。觀白蓮花。置本尊種子。成本尊契。云云。此等於第三心觀種子三形也。又金剛王軌說通達心云。汝觀心卍字門。本性清淨如滿月。文。此文通達心。又觀種子也。今次第通達心云。汝想阿字門。又此意歎。又御口決云。通達。修菩提。是本有修生菩提心。俱心月輪中觀卍字。是菩提心種子故。金剛心金剛身俱觀三昧耶形。前心月輪中觀本尊三

形後自身成本尊三昧耶身也。第五佛身圓滿即成羯磨身也。廣斂觀今於三摩耶形論之。又於種子可有此觀也云云。故知經軌等隨應不可顯定矣。但諸次第中成金剛觀三摩耶形者。御作儀軌云。其圓滿月輪之上。在紇哩入字。成八葉蓮華。蓮華上在五大蓮花。普周法界。文。此釋之意。字杵雖似別終歸蓮體。故於第三觀三摩耶形也。又觀三種三等。有五部各別諸尊各別五部都法。意也。又石山四次云。想此心臺有五部總合一。大卒都婆身。文。此釋非五部都法。五部都法出五種三形故。非五部隨一大日。云。五部總合故覺超記云。今以三門分別。一者五部隨一觀。二者諸尊隨一觀。三者五部都法觀。然今受金剛頂蓮花部儀軌故須先辨蓮花部觀也。此亦有二。一辨種子三形。二明金剛蓮花。初有異說。或唯觀三昧耶形。如。意軌云。觀金剛蓮花。或雙觀種子三形。如。手軌云。有八葉蓮花。蓮花胎中觀訖哩字。或種子變成三形。如。文殊軌云。有曇字。即成般若劍。云云。次明金剛蓮花者。或云。五古變作之蓮花也。有云。五古爲莖之蓮花也。有云。金剛言通五部。塔杵蓮等皆名金剛。或云。金剛與蓮花也。此等釋皆先德所傳。但五古爲莖名。金剛蓮花者。疏釋大日經金剛蓮華云。金剛杵上有蓮花臺也云云。似有證據也。又金剛言通五部者。非無其義。次此中通明二部者。難詳。

①藏二義 ②陣二拳 ③經十(經) ④[垢]一 ⑤云十(觀) ⑥[修]一 ⑦藏二今 ⑧或二有 ⑨次二以

第一證金剛身不出彼文歟。又八卷次第云

次證蓮花汝於淨月輪觀八葉蓮花。令周

法界私云。是廣蓮花句也。唯一大蓮花私云。是蓮花句也。

私云。第三第四者。心身廣斂是異。何以今

文為第四廣斂。美理不可然。依之東寺天

台次第屬第四耶。答。今次第以彼文為

廣金剛歟。故屬第三相。今第四除彼歟。又

八卷次第以今一行文屬第四。為廣斂觀

也。故彼次第云。次證蓮花。汝於淨月輪觀

八葉蓮花。令周法界私云。是廣蓮花句也。唯一大蓮花

次佛身圓滿廣深同之。四次云。五成就佛身。又云。本尊圓滿。又云。說無上菩提。天台云。觀身為。

玄昭記云。五佛身圓滿者。觀三摩

耶金剛身變成本尊萬德圓滿身故。名佛身

圓滿也。意者。已成佛身衆相圓備。諸佛入

身。加持堅固。還住如本文。覺超記云。第五

相者。此亦可有諸部隨一觀諸尊隨一觀

五部都法觀。又此中隨行者本尊。或為大

日。或為餘佛私云。四佛也。或成佛身。或成菩

行者身應成。一佛。云何成五部諸尊耶

答。私案。五部可有二義。一者。一佛變化五

部。二者。諸佛。共集五部。今且約一佛作此

說也。云云。問。五相以配地位。方如何。答。玄

昭云。軌文觀一切法。如約如夢等。乃至究竟

真實智。是為勝解行地地前。謂住妙觀察智

印是也。次空中諸如來。乃至如理諦觀察。是

為普賢行願地地也。謂通達菩提心是也。

觀淨月輪中有金剛三摩耶身。是為大普賢

地。等覺謂證金剛身是也。次觀身為本尊等

文。是為普照曜地佛地。謂佛身圓滿是也

云云。慈覺金剛頂疏云。五相真言。初四是因

行也。後一即果位也。文真與記云。自下明第

十地住滿以後。以五種相成等正覺。言五

相者。一通達菩薩心。即勝進道。二修習菩薩

心。即加行道。三成金剛心。即無間道。四證金

剛身。即解脫道。正體智。五佛身圓滿。即後得

一切種智。初三因攝。第三劫滿。後二果攝。第

三劫後文。私云。初三因攝者。通達心當第十

圓滿第五究。愚案云。大日經宗三句既於十地

論之。金剛頂宗五相何或通地前。或局十

地滿後。美當智。五相可在十地位也。於此

有二義。一者。通達心初地入心。通達位故修

菩提心。初地住心已上。修習位義故云。修習

菩提心。可悉之。成金剛心八地上。任運無

劫用行。不動搖如金剛。故後二相是如次

等覺妙覺。三摩羯磨雖異。成本尊身。如一

佛二名故。二者。初二相為初地。本有修生

雖別。俱菩提心故。猶如三句中菩提心句

為初地也。成金剛心為七地以來。遍滿三

千界。利樂衆生。似七地以前菩薩助願受生

利益。故證金剛身為八地以去。遍法界諸

佛入自身。蓮花似八地上菩薩現色。相國

土故。問。今文顯佛沈一道理。密佛驚金剛

喻三昧及薩婆若智。當未能證知。更授五相

觀門之意。五相開等妙二覺無異論者歟

金剛定等覺。薩婆若妙覺。若爾者。廣五。十地耶。答。驚覺文

顯密合論。次位。故顯極佛云。想身證十地。若

①(依之...第四夾)七行一 ②五二亦 ③尊十(身) ④共二苦 ⑤也十(次) ⑥行二位 ⑦菩薩二菩提 ⑧菩薩二金剛心 ⑨(金剛心)一 ⑩劫二功 ⑪者十(何) ⑫想二相 ⑬談二證

入此宮初發佛。五相成身可追尋文

次諸佛加持天台云諸佛加持印。石山二卷次 二卷次第三云。次金剛心亦云諸佛 以證心清淨

自見身為佛。衆相皆圓滿。即證薩婆若。定

中遍禮佛。願加持堅固一切諸佛。聞金剛界

言已盡入金剛。界中便說金剛心出真言

御口決云。諸佛加持五相攝不攝二義云云

二卷次第攝五相歎。今次第注云。自妙觀

察智至于諸佛加持。可用同印云云。此又

攝五相歎。大師金界軌云。結妙觀察智印

入定。定中普禮三反次通達菩薩心。次發菩

提心。次成菩薩想。次證金剛身。次本尊圓

滿次諸佛加持。以上五相成身觀文。玄昭記

中引軌文定中返禮佛等。為諸佛加持也。

此文上即證薩婆。若下首著五佛冠。住於

拳印。直有大月輪。坐白蓮花座之文有

之。此釋攝五相歎。石山四卷次第不出諸

佛加持。覺超起意五相不攝歎。釋名中不出

彼。又云諸佛加持等五真言。屬四佛加持。

為大日加持歎。故慈覺大師釋云。大日總

攝諸尊。故云諸如來加持。初明諸如來加

持者。是大日加持也。次四佛加持者。是四方

四佛加持也。此文石山四卷次第出頂相

髮髻寶冠。相四箇印言矣。但二卷次第不

用四箇印言。又次第有之。廣澤法皇次第

御作次第等有此印言。廣澤烏瑟尾螺髻毫

相寶冠云云。御作次第第三云。相好藏餘同。

又御作儀軌如今次。第不用四箇印言。天

台次第又不用之。本儀軌不出之。

金剛界發惠抄中

釋賴瑜記

次四佛加持。生起云。既成佛已故。次五佛

加持文。本軌云。次結四如來三昧耶印契

文以下。此四佛加持印。本軌中但總云三昧耶

印。出印言處。具不出印相。石山次第云。

今依師說各註也云云。今印相又同彼。然

其文異矣。此四佛加持。是一經中但略出經

具出印言矣。問。前五相成身既成佛。何

今用四佛加持耶。答。與記云。此第三明

四智具足也。謂不動印顯。具大圓鏡智。

寶生平等彌陀妙觀。不空成事如。次配釋

文御口決云。雖依五相觀。唱成佛軌則。猶

未決定。今以四佛加持印言。印四處時。成

佛義決定故。更用四佛加持。例如彼五相

成身。讓付寶藏。此四佛加持後。授得印鑰

也云云。問。若爾何不用五佛加持耶。答。全

總作別故。用四佛加持。自成大日加持也

以四佛印。心額喉頂。其身總成毘盧遮那

法界身故。若總別各別印。如時處儀軌也。

諸軌中印。心額口頂。如次成大圓平等妙

觀成事。印總身成法界智。取意或又以諸佛

加持為大日加持也。其旨如先辨矣。生起

即此意。故云。次五佛加持也。

次五佛灌頂。生起云。加持已訖故。次五佛

授灌頂文。本儀軌云。既已加持身。次應授

灌頂。五如來印契各如三昧耶文自下。此五

佛灌頂印言印處。又在略出經中。但遍照

尊印言四佛繫鬘後舉之。彼經云。如上所

說灌頂鬘。中間於頂上。應置一切如來

金剛自在契云云具出。此經既云灌頂鬘中

間。此印言似屬繫鬘。可云五佛繫鬘歎。然

出言云。唵薩婆。但他揭多鼻三菩提。跋折羅

阿毘。說遮摩。合鑿乎云云。諸經鬘言皆加。屬

句。本軌云。摩羅。今既無此句。如本軌。可屬

灌頂文也。問。四佛加持既印可成佛。何

更用五佛灌頂乎。答。與記云。問。四佛既

顯。四智何勞此文。亦顯四智答。前文但顯

四智具足。更無餘義。今此文中顯於五法

攝三身義。所望全殊。重顯無異。大日自性身

不動自受用。圓鏡智。攝。寶生他受用平等智。攝。

空變化身成事智。攝。無量說法妙觀察智。攝。

私案。以四佛加持。印決自身成佛義畢。五

佛灌頂。是著五佛寶冠之義歎。後四佛繫鬘

為寶冠莊嚴之義歎。故略出經說。五佛灌頂

四佛繫鬘。已云。次想自身以為一切如來寶

冠莊嚴。已上文。此經寶冠者。五佛灌頂莊嚴者。

四佛繫鬘歎。所以經中四佛繫鬘皆云。應以

所成鬘繫。自頭上云云。可思之。又五佛灌

頂安頭上。五方。此又寶冠五佛座位歎。常寶

冠正。面安五佛。中川成身院本尊寶冠四方

安。四佛。大日正。面阿闍上安之。是即安五

方義歎。

次四佛繫鬘。生起云。灌頂已畢故。次授

四佛鬘文。本記云。於灌頂後。應繫如來

鬘自下。略出經又四佛印文各別說之。與記

①滿二備②[界]一③善薩二善提④直一背⑤之十(金界發惠抄卷上。書本云嘉元二年甲辰七月十三日於根來寺五坊中賜
中性院御本書寫畢願為書寫善極力邁向先師大菩提而已金剛佛子寶應生三十二。永正十一年甲戌九月二十八日以成純法印御本校合
畢玄空四十四歲)⑥諸二故彼⑦云十(次)⑧諸二彼⑨須二頂⑩記二軌

帶皆是表示其相義也文三結於頂後者

本軌文也御口決云結四佛印誦明畢各

分印作拳伸風指三度紫伸五指從頂

後向前垂下也云云理性院用此次第四

佛印各結分二羽如垂帶各三度也無作

拳紫儀文廣澤四佛印各結印開二羽各

一度懸之故廣澤云上額分羽結頂後

如垂下勢文石山二卷次第云師說云皆印

等同前但各當額三紫已舒五指末向

身如垂帶垂下當心合掌頂散云云八次又

師師相承口決明白歟惠運記舉口決同

石山傳也但今御口決作金掌散頂無

之石山傳等伸風指無之可尋決矣

次甲冑生起云四佛鬘既得具足今當

被大誓甲冑故次被甲文順和名云甲後呂

鱗甲故冑加不玉篇云鎧口代切錐與記云

一名鎧冑都錐甲也錐切與記云

上來五段於無分別後得智位緣觀正智證

真如時所證得法自下第二明有分別得

智大悲門也文上來五段者佛身圓

掌等者本軌中不出甲冑印石山次第口決

云云口決者槍尾口決歟惠運說又戴

彼口決矣應作是思惟等者願於已下八

句同本軌文但彼云次於諸有情也與記

云謂諸如來本願力故從本定中擊發大

悲為化有情出後得門以智方便後

更示現發心修行種種事業無始無終生死

之中恒被大悲弘誓甲冑成就有情淨佛

國土降伏魔軍示現成覺說法利生滿足

本願有情無盡大悲罔窮此方唱滅他界

示生大悲誓心名為甲冑與生死戰拔濟

有情如將被甲破敵利群矣私案今次

第我已成正覺者指前五相成佛等自證

成道也次下言降伏諸天摩成最正覺故

者化他成道也大日經宗菩薩實義成佛外

迹又可同之又惠運記云文云為淨佛國

土者是自心界名為佛國土淨自心之妄

執顯自心曼荼羅故云淨佛國土也此文

後成最正覺文云自利成佛歟

次結冑本軌中結冑不為別段又不出

甲冑明但說結冑明又拍掌為別段矣然

今次第結冑別題令拍掌不別標也石山次

第甲冑結冑拍掌為一段而終三箇真言出

之略出經第三云胸前繞腰如被甲像文

本軌云二羽金剛合掌心舒進力二度相

縈繞文由誦真言金剛拍故者此拍掌又

有教王略出二經本軌其餘流次第為別段

故本軌云次應金剛拍平掌而三拍由此

印威力縛解諸縛便成堅固甲聖眾皆

歡喜獲得金剛體如金剛薩埵文與記云

新成之佛出大悲門已成諸佛皆悉歡喜利

有情事與我同故言金剛拍謂表喜相

如歡喜樂人開掌弄悅喜導三業故云三

拍正體智中大悲解散今繫縛彼故云縛

解正體智中大智縛束今解散彼故云解

縛由此悲心成堅固甲大悲堅故聖眾歡

喜我得金剛不壞之體猶如普賢智與理

也然古德云上縛者是根本煩惱下縛者

是隨煩惱今案五相成佛何有煩惱若言

示現印力無用更可思之文槍尾口決云縛

者多種縛謂斷煩惱之縛印契縛也能斷

斷縛是手指縛所斷縛是煩惱之縛也又此

意初縛解者能斷手指縛開解之義也次云

解諸縛者解脫煩惱縛之義也文點云縛

解諸縛解可讀也又問口決云縛解諸

縛者上縛是根本煩惱下諸縛者是隨煩惱

也此文上縛又煩惱縛也文點云縛解

諸縛解可讀也與記所破此文歟私案今

次第成佛軌則非一重前雖舉業障除成菩

提義更示五相成佛義汝以五相云第十

地後五種相不可然凡今宗金界以五相

盡因行果德台藏界以三句攝因果二位

若爾五相不可云十地滿後也就中通達

心云若在輕霧中寧非在纏本有體矣修

菩提心云為客塵所翳是豈十地滿後位

乎又初金掌云滿足十波羅蜜金剛縛云滿

足十地彼既十地滿足何更用成菩提心

乎彼本軌言未云十地者手軌云由

結金剛縛印瑜伽者即得十地滿足文故

知彼破不成耳又本軌上文云能解結使

縛然今縛約大悲大智非招違害乎與記

意縛解諸縛可讀歟又新渡儀軌云縛

解解者縛文安然對受記二云又云縛解

者縛所云縛解者解自身煩惱縛也解者

縛者諸佛菩薩名為解者○縛止諸佛令

止住自心內文意之顯矣

次現智身生起云行者雖成佛而亦有

供佛之願更成金剛薩埵故次結現智身

①深二大 ②等二相 ③師二云 ④今一 ⑤金二合 ⑥佛十紫 ⑦別十後 ⑧說二記 ⑨出二於 ⑩後二復 ⑪段二文 ⑫合掌二拳 ⑬掌十當 ⑭段一 ⑮樂二喜 ⑯東二來 ⑰者十有 ⑱問二同 ⑲汝二悉 ⑳在纏二真源 ㉑云二之 ㉒千十手 ㉓縛一 ㉔亦二為 ㉕更二既

印文本軌云次結現智身二羽金剛縛文

身前想月輪等者與記云謂大悲故出後得門爲化有情欲現應身故先觀現平等智云現智身者依義也先觀前所證真如故云身前想月輪次觀二利所依法身故云於中觀本尊次觀實報自受用身故云諦觀於相好八萬四千不共德也然後入於平等智用故云入金剛金剛者言思惟大薩埵者謂思惟平等智用梵云薩埵此云有情即舉所化顯能化用也又槍尾口決云又自

身前至于相好口決云行者前觀月輪於中現本尊心是種子也是種子成之本尊次文遍入金剛已者口決云遍入月輪次文大印如儀則者本尊所持大智印也次文身前至于薩埵是重說所觀本尊也思惟大薩埵是本尊名也又圓城寺八卷次第云或師口云大印如儀則謂普賢菩薩左手執五股鈴右手持金剛杵擲抽也又私云與記意現平等智云現智身身所依義文次下注云金剛薩埵云大印如儀則指金薩威儀也故指金剛云智身也口決文分明也何鑿穿云平等智用矣注傳云以下印等者石山四卷二卷次第無此傳何傳乎可尋之

次見智身生起云依之印力現智身印也普賢現前行者與普賢身一體無二故次見智身文本軌云次結見智身印契如前相全同今此現見二箇印言出教王經中與記云前現智身觀現智用此見智身智見智

用故云見也謂既知見平等性智大悲之用具足我身故云應觀於自身云云此又約智未入體也槍尾口決云次應觀於自身者自身是以自性理成立五相成身佛說自性法身也今行者前所觀智法身故爲令理智無二見行者前所觀佛召入於自身也又無盡莊嚴次第御作云從五相成身至于金剛拍名爲理法身注云成者此覺悟之義即身成佛之義有此理法身既出現所以智法身亦可出現是故名現智身智法身既出現可見其體此故名見智法身彼智身既自身也故名爲智法身成理之發智名智法身智之下顯理名理法身所以理智二身無二平等也譬如珠珠即體云理珠光云智五重結

大師御意行者自身即自性理故前五相成身證得自性理法身已今行者前所觀是智法身自受用也爲令理智無二平等故此見智身是明見所觀本尊召入自身顯法智體無二義也與記引此等義破云今案此義意云五相成身證理法身此現見智

觀自受用若爾理智前後可證尤違道理前以他受用身爲智身者是義順也又私案此大師問答也莊嚴次第云何故建立理智二成耶云爲令人易覺亦爲令有修行之次第也唯若行立覺開時無有次第各別義不前後而有前後文結後與師但守口決一文未見次第成此破歟況復三身成道同時異時是汝宗所論也若許

他受用別時者自受用何妨若自受用同時者他受何必異時矣問五相成身是今行者修生觀門也專可云自受用報身何云自性理法身耶答池上皇慶云又金剛王理趣會軌等五相所成名法身者恐非必指三身之中五相觀時本有自性本尊之身已觀見故名法身歟略抄私案五相成身理法身義非大師私義金剛王軌云前觀五相成就所謂自性之法身今所觀現智者是智文理趣會之既云自性法身三身隨一也小野大抄等又此意也故知行修生顯得通三身中五相約法身現智就智身示顯得也實雖同時令行者易知故作前後說也故經云十地究竟證三身論判到無上道圓滿三身矣又皇慶金界記云自身始成本尊之身次於身前觀已成尊交合一體如意輪等諸別軌中多於此觀智身處或於壇上或像心安尊種子變成本尊即觀自身交合一體文此意五相成身行者始成修生佛現智身本有已成本尊也修生本有交合始本不二體也云也

次四明生起云既見普賢須引入之故次有四字明文本軌云次結四明印召引入自身文如下注隨其印相等者槍尾口決云結四明印與稱惹舒左右小指相鉤乃舒二頭指少曲初分與稱畔其二頭指互交仍屈頭挂與稱鑿互相鉤與稱解腕合振頂上印散也文第二畔頭挂者智證大師瑜伽記云唱畔合進力合面而相挂文

用故云見也謂既知見平等性智大悲之用具足我身故云應觀於自身云云此又約智未入體也槍尾口決云次應觀於自身者自身是以自性理成立五相成身佛說自性法身也今行者前所觀智法身故爲令理智無二見行者前所觀佛召入於自身也又無盡莊嚴次第御作云從五相成身至于金剛拍名爲理法身注云成者此覺悟之義即身成佛之義有此理法身既出現所以智法身亦可出現是故名現智身智法身既出現可見其體此故名見智法身彼智身既自身也故名爲智法身成理之發智名智法身智之下顯理名理法身所以理智二身無二平等也譬如珠珠即體云理珠光云智五重結

大師御意行者自身即自性理故前五相成身證得自性理法身已今行者前所觀是智法身自受用也爲令理智無二平等故此見智身是明見所觀本尊召入自身顯法智體無二義也與記引此等義破云今案此義意云五相成身證理法身此現見智觀自受用若爾理智前後可證尤違道理前以他受用身爲智身者是義順也又私案此大師問答也莊嚴次第云何故建立理智二成耶云爲令人易覺亦爲令有修行之次第也唯若行立覺開時無有次第各別義不前後而有前後文結後與師但守口決一文未見次第成此破歟況復三身成道同時異時是汝宗所論也若許

他受用別時者自受用何妨若自受用同時者他受何必異時矣問五相成身是今行者修生觀門也專可云自受用報身何云自性理法身耶答池上皇慶云又金剛王理趣會軌等五相所成名法身者恐非必指三身之中五相觀時本有自性本尊之身已觀見故名法身歟略抄私案五相成身理法身義非大師私義金剛王軌云前觀五相成就所謂自性之法身今所觀現智者是智文理趣會之既云自性法身三身隨一也小野大抄等又此意也故知行修生顯得通三身中五相約法身現智就智身示顯得也實雖同時令行者易知故作前後說也故經云十地究竟證三身論判到無上道圓滿三身矣又皇慶金界記云自身始成本尊之身次於身前觀已成尊交合一體如意輪等諸別軌中多於此觀智身處或於壇上或像心安尊種子變成本尊即觀自身交合一體文此意五相成身行者始成修生佛現智身本有已成本尊也修生本有交合始本不二體也云也

●[現]一 ●[見]一 ●[性]一 ●觀於二現 ●[前]一 ●之十(上) ●觀二現 ●立二者 ●[二]一 ●[覺]二 ●[注傳]…之二十五字一 ●身十(注傳云以印等者石山四卷二卷次第無此傳何傳乎可決之)二十四字 ●

召引縛令喜者。如次鉤索鎖鈴可配也。與記云謂鉤是四攝智。引攝有情。索是善巧智。令自他一體。鎖是堅固智。令大悲堅固。鈴是歡樂智。令自他歡喜也。文。瑜伽記云。即是四明印。此時佛在樹。著大精進甲。正伏四魔王。顯家多劫修行之間。滿四攝行。今教結誦此印言時。頓滿是四攝行。及降伏四魔也。

次成佛亦名禪生起云。普賢既入我身。與我同體。故次更結普賢印。身成普賢。故次入月輪中陳三摩耶。本軌云。次陳三昧耶。當結金剛縛。忍願蓮葉形云云。自下與記云。為利有情成。權應身。既稱本誓。故云。陳三昧。宛如真佛。故云。成。本尊言。背後遍入於月輪者。即顯無住涅槃之義。謂背後顯大悲。遍入顯大智。然其生死涅槃中平等觀法身理體。故云。彼中等觀薩埵體也。略抄此意。前一智身云。他受用身。今成佛云。應化身也。槍尾口決云。結印如文。即稱誦三昧耶薩埵。已想觀。背在月輪。我在其中。我是與本尊同。是如來也。薩埵體者。是入我義也。次即誦真言曰。如文。是真言意於先所證五相成身佛。決定帥子吼也。譬如二乘於自所證決定帥子吼。言我生已盡等也。云云。此意誦今真言。是於前五相成佛所證陳說之義。故云。帥子吼也。猶如二乘於自所證說我生已盡等四智也。今真言云。三昧耶者。本誓證義。即陳三摩耶歟。忍願

蓮葉形者。問。今成金薩體者。可用針印。何用蓮印耶。答。對受記二云。是蓮花薩埵三昧耶蓮花印也。此軌本是蓮花心故。文。又云。金剛縛中入掌交合。二小指二大指各緊。頭相拄如獨股杵。是三昧耶印出音。此法界善賢故。可成五部。若縛忍願如針。是金剛部三昧耶故。唯成金剛薩埵。又智證金界軌云。次普賢三昧。忍願猶如針。稱誦三昧耶。次蓮花三昧。忍願如蓮葉。稱誦三昧耶。此記於今陳三摩耶處。出兩種印言。私案。今本儀軌蓮花部心念誦故。雖金薩又用蓮印歟。五相觀門三摩耶形。又雖可。五古用蓮花等。可思之。又八卷次第今陳三昧耶。以針印誦金百字。四卷次第結蓮印誦蓮百字。小野流專順儀軌文。又石山二卷次第出師說蓮葉形云云。廣澤次第云。用針印。背後遍入於月輪等者。對受記二云。有後遍入於月輪者。謂行者後也。彼中尊者。謂行者自身也。行者坐月輪中等觀成薩埵體。我三摩耶薩埵體也。慈覺大師記云。觀月輪如圓室也。如是。想自身背後遍入其中而坐。又云。觀入。衆中坐也。又云。次觀金剛界金剛薩埵。向大日。故行者効之。亦向大日。故自背後入尊月輪。即於彼月輪中。應等觀金剛薩埵之體。與我既三昧耶本誓。薩恒鑊。文。智證金界記云。然後遍入於月輪。觀我等於薩埵體。右安於腰。便誦三昧耶。印同。前薩埵。賢誓。文。安然記與口決。其意同歟。與記大異矣。

問。依口決等。五相成身既成佛身。何故還成金剛薩埵耶。答。五。祕經云。若依毘盧遮那自受用身智。及大普賢金剛薩埵他受用身智。唯此文者。前五相成身。是自性自受用身也。今金薩者。大普賢金剛薩埵他受用身也。非十六大菩薩初金薩歟。又疏第十三云。然師以用阿作己身。即同毘盧遮那佛。不應自有所作務。故轉作執金剛菩薩身。准此釋。又成辨事業。故且作金薩歟。

次道場觀。生起云。既成普賢供佛之事。何無道場。故次入定建立道場等。乃觀置諸尊文。八卷次第云。又最上妙覺之正報此間。既圓滿。更可有依報國土。是故入道場觀門文。石山六卷次第云。或傳云。正報理智法身。今已圓滿成就。所以可有依報之淨土。故。次有道場觀并羯磨真言。文。與記引。六卷文。畢云。此說最好也。文。結。大羯磨印者。三摩地儀軌云。行者次應以成所作智三摩地。文。問。器界觀時。何用羯磨智印乎。答。槍尾口決云。言羯磨者。變事業。復變辨事業。是羯磨智。是成所作智也。由此智之威力。能建立世界等。故云。事業智。文。世界下方等者。本軌中無器界五輪之。依槍尾口決。略出經并千手軌中。出風水金三輪。金龜即祕藏記。又三輪成器界也。又依台藏宗。大日經第七卷并疏及攝大軌說三輪土。廣大軌并青龍玄法軌說五輪土。今案。自宗意。若依若正。皆無非五大所成。故以五輪成。

①次一① ②權二攝② ③權一③ ④三二二④ ⑤三二二⑤ ⑥有二背⑥ ⑦尊二等⑦ ⑧衆二珠⑧ ⑨祕十密⑨ ⑩身一⑩ ⑪云十白⑪ ⑫阿十字門⑫ ⑬即一⑬ ⑭之二文⑭

器界也。故兩部經軌或說五輪也。然後准
常途世界建立作法或說三輪土也。五輪三
輪雖似相違。廣略開合不同。故實不違歟。
故任心論第一云。器界從何起。風輪初遍
空。水金相續出。地火在其中。故無失。其
上有大海等者。本軌云。次應想大海八功
德。水之於上。想金龜七金山圍遶。想山
間有河。皆八德水成。與記云。道場義中空
風火水地次第成界。今此文中海海為初。
不說五大。海有一種。內與外也。內海有七。
在七金間。外海有一。在四州外。今言
大海者。是外海也。○此文云。河簡大海故
文。私案。大海者。三輪中名水輪歟。其上觀
金龜故金龜是金輪。故與記云。金龜餘云金
輪。石山次第云。金龜是金輪也。又于手
儀軌云。次於下方空中想陰字。其字如深
玄色。漸舒漸廣成風輪。於風輪上想鑿
反。字。白色漸引大。與風輪相稱變為水
輪。於水輪上想鉢羅二字。金色稱其水
輪。成一金龜於龜背上。想索字。變為妙高
山。四寶所成。又想劍平字。變成金山。七重
圍繞矣。此文既云與風輪相稱。定知非第
八外海也。就中彼外海鹹水盈滿。今言八功
德水。是大別也。又第八外海等在金輪上。今
大海水在金輪下。上下又別也。然彼師金龜
釋金輪。大海云外海。其理不可矣。當知。五
輪外又置水金二輪。深義難測。千手軌但云
風輪。今云五輪。石山次第空風水金四輪也。
大師釋又似六輪。金地別故彼又五輪中在

三輪。未必水金置五輪上。此等不同可尋
決矣。愚案云。五輪上在水金者。法身本有
五智起。大悲度衆生似水平等遍。故五輪
上在水輪。本有五智。是自證體故住。涅槃。
大悲水利生故遊生死。猶如龜於水陸得
自在。故更觀金龜也。此二利所成法身諸
法根本故妙高為座。故祕藏記云。下方虛
空。謂心虛空。則劍也。是虛空有法身。其法
身同不可得。是欠也。是法身慈悲具足能
度有緣衆生。界是慈悲斯水也。金龜佛性。是
佛性能遊生死涅槃。如龜能遊水與陸。須
彌是法身。七金山者。七覺支也。是法身一切
法文之根源故曰須彌山為座。八功德水
者。與記云。八功德者。一澄淨。二清冷。三甘
美。四輕爽。五潤澤。六安和。七除飢渴等。八
長養諸根。俱舍十一云。七中皆具。八功德
水。一甘。二冷。三爽。四輕。五清淨。六不臭。七
飲時不損喉。八飲已不傷腹。兩釋其相
少異。所謂欠含覽等者。本軌云。陰鑿與鉢羅
文。石山二卷次第云。依器界觀不同。用種子有異。今次第大海水不
舉種子。五輪中水輪同故歟。即結大海印
者。槍尾口決云。二手輪是鐵圍山也。二手掌
是大海也。掌中又立諸指擬七山也。問。
何不。出五輪七金山印等乎。答。存略隨
宜。七金山雖須彌莊嚴。非今正要歟。五輪
在下。雖持須彌。用大海金龜印言顯。彼歟。
依之台藏次第用五輪印言。然。彼又不
用。七金山印言也。石山四卷次第用五輪

印。無七金山印。二卷次第又不用五輪七
金。山印言。本軌中唯出大海寶山兩明。未
說印。七金山五輪等印言。但無教王略出二
經。大海寶山印言亦無歟。廣澤次第五輪七
金山等印言悉用之。次結如來拳印者。仁
濟抄云。如來拳者。右金剛拳智。左蓮花拳理。
如者理也。來者智也。理智冥合可成。本尊道
場。故用如來拳印也。取意私云。此印通用宮
殿。本尊觀也。所謂宮殿是色心不二之曼
荼。本尊即理智冥合之佛體矣。問。以如來
配理智。依憑安在乎。答。淨影義章第。二
十云。如者如理。理者是德。故龍樹云。乘如
實道來成正覺。故曰如來文。私云。准釋
論。真理是體大。本覺智相大功德故。又大疏
云。如諸佛乘如實道來成正覺故名如
來文。又大師釋云。各各衆生修如實道去
成正覺來化衆生名如來也。文。疏家約實
智釋。來義宗家據權智。示來義。權實雖異
來是智也。如實道者。即如理。二師意同歟。五
峯八柱寶樓閣者。石山二卷次第云。八峯八
柱寶樓閣。或云。五峯。四卷次第云。七寶莊嚴宮
殿。不云。五峯八柱。本軌唯云。寶樓閣。千手
軌有八大金剛柱成寶樓閣云云。略出經有
五峯樓閣。以八大金剛柱而為莊嚴云云。觀
自在軌云。山有八峯。衆寶金成於此山中。
後有五室。是室中想有八大金剛柱云云。
問。宮殿有五寶八柱方如何。答。妙高山八
角。山有八面。每面各成一峯。其形如蓮花
八葉。雖面有八峯成八角。山頂平正也。次

①[水]一②③[舒漸]一④⑤[風]一⑥⑦[彼]一⑧⑨用二出⑩山十(等)⑪二十(二)⑫理二來⑬金二合⑭後二復
⑮雖二傍

觀五室者。殿上有五陳。列中央四方。此表五佛殿也。以五峯擬五佛位。建立中央四方。云五峯樓閣也。謂室外雖似有五。殿內一相。是一曼荼羅界也。故觀自在軌云。是室外似有五。而內是一相。又八葉樓閣者。造八角殿堂。八面各立五柱。是云八峯樓閣。故知八角各立一柱。為八峯八柱宮殿。歟。五峯八柱時殿堂作五棟。而四方棟之外端各立二柱。立之百梁之構巧。更不用中間柱。是云五峯八柱宮殿矣。或又立八柱者。堂內立柱。非邊八柱也。故觀自在軌云。寶中想八大柱。殿內八方立八柱。於中建立曼荼羅也。我于六者。問。台藏既以恐一字為種子。今唯以才字可為種子。故石山次第唯以才字為種子乎。答。五字一字隨宜。二界影略互顯歟。所以台藏又不遮五字為種子。二界同以五輪為三摩耶形。彼又五輪種升了。本軌中不出本尊種子三形等。今此等多義故。或又台藏恐字五。轉具足故用一字。五輪自備。金界才字無此義。故具舉五字。歟。或又總必兼別。故兼用四佛種子。成毘盧遮那如來者。問。四種身中何耶。答。石山四卷次第三云。問。真言宗壇上所尊大日如來者。法報化身中何身耶。答。法身報身雖冥合而偏增。可云報身如來。雖名報身。猶不離法身。自性法身上所證得之報故。問。自他受用二身中何耶。答。是正自受用身。即理智和合身也。問。若爾其自他受用差別

相如何。答。可見經文。心地觀經所說自受用身者。是真言宗壇上所請召也。自性身者。是壇上所觀念也。觀種子字令生者。理法身。此云自性身也。此意召請法界宮自受用報身。而冥合壇上所觀種三大轉成之理法身。故云法報冥合身也。問。圓城寺八卷次第云。私云。道場觀佛。是他受用身也。文相違如何。答。或云。法身有多種。一自受用身。謂五相成身三十七尊也。二他受用身。謂道場觀三十七尊。三變化身。謂迎請三十七尊。即遍空諸佛是也。云云。三十七尊有四種身。故道場觀三十七尊云他受用。非遮自性自受也。私云。今所觀本尊。是行者觀見故自性身中加持身。故云他受用。非第二受用身中他受用也。府同首陀會天形故云爾。具如指心抄注。先師御口決云。召請十方諸佛報身壇上木像等應身。前道場觀種三大轉成佛法身也。謂十方報身召入於壇上應身。此報應不二身。冥會觀成法身。成三身一體本尊也。此本尊。行者入我入時。生佛不二而成。即身成佛義矣。又私云。菩提心論云。成毘盧遮那佛自性身受用身變化身等流身。准此釋者。今成毘盧遮那通四身無失。問。何故諸尊道場觀中必觀種三大轉成義耶。答。或云種子者。諸佛菩薩所證法門。謂阿闍證菩提心門。寶生證福德門。於此各證法門。有文字證之。阿字證空。婆字證有等。此字法然常住。以言語呼此字時。人聞之於所詮義理。即

思。非修習顯其德。故云種子。若無此種子。眾生聞佛德而無由發心修行。由此義故先觀種子也。次觀三昧耶者。三昧耶此云本誓。謂佛菩薩誓願不同。隨其本誓各有形色。而表其功德。謂如阿闍佛表五智菩提心堅固不動。故觀五古金剛。寶生佛住福德門。故寶珠為三昧耶形也。後觀羯磨身者。本誓滿畢。事業方成。故三昧耶形次觀羯磨身也。故大日經第六云。一切如來有三種身。謂字印形像。是其次第轉成明據也。四佛四波羅蜜等者。舉圍繞眷屬也。其座位大日如來四方月輪安。四佛。四邊安。四波。東南西北如東方阿闍前右左後安。薩王愛喜。南方寶生前右左後有寶光幢。四方阿彌陀前右左後有法利因語。北方不空成就前右左後安業護牙拳。已上四佛四波十六大菩薩皆向當部本尊而座。依略出經說也。內院四隅有喜鬘歌舞。已上第一中院四隅安香花燈塗。四方門有鈎索鎖鈴。其四攝四供間安賢劫十六尊。已上第二重也。外院四方各安五類天。外部二十天也。已上第三重也。具如五重結護抄。又石山四卷次第諸尊具出之。加持四處者。此印明本軌等不出時處儀軌出。以此印言加持時。穢土草庵變成密嚴淨土。行者凡身即成佛體也。印即理智不二印明。又三身三寶等具足言也。深義更問。又才字是三字合成字也。不可得。才者遷變不可得。非遠離不可得也。謂不轉有相遷變。方丈成寂靜涅槃佛土。遠離有為遷變。故為顯

①五二一②寶二室③唯二明④[又]一⑤合二合⑥恐二母⑦轉二輪⑧具文二文具⑨報十(身)⑩非二唯⑪(形)一⑫佛十(大日)⑬四二亡⑭等二中⑮是二具

此淨土即三身所居初有[○]字。○三身義故。為顯身土俱遍法界之義。終置等虛空[○]字也。

次虛空藏。此印言本軌并教王略出中不出之。石山二卷次第云。次大虛空藏。無[○]字也。二

手二中指右押左外相又博著手背二頭指相戚如寶形即成。大虛空藏儀軌二無名指外縛。豎二中指也云云。四卷次第同。准此文。今印言依虛空藏儀軌也。同延

命院十八道次第二中指外縛。此依無量壽儀軌也。石山內供金界又依無量壽。師

資影略前後互顯歟。問兩軌相違。有故耶。答。槍尾口決惠運記中。問兩軌相違。未

答其所由。未學。何決。以我功德力等者。以此三力因緣和合力。從印流出無量供養

雲海。成一。如法界廣大供養也。由數習。此定。故定中見。聞毘盧遮那說法。三摩地速疾

現前也。故石山次第云。修行者。縱使觀念力微。由此印及真言加持力。故諸供養物皆成。

眞實。如法界道場之中。行廣大供養者。由數習。此定。現生二世於定中見。法界道場

毘盧遮那如來在大菩薩眾會。聞說無量眞言。三摩地速疾現前。准此文。今次第一如

法界等文。一讀專訓。如返自具字讀之。點云。諸供食物成眞。言一。如法界中廣

大供養具云云。大原長宴述。三力偈意云。謂我觀念。一莊嚴供具等。不散失。不縱想。

成就。住祈意也。我觀念住云也。住字點云。七云云。問。三力配因緣。方向。答。先師口決

云。因者。本覺內熏。即法界力是也。於緣有

二。謂自緣他緣也。謂自修行功云。自緣。即以我功德力也。諸佛悲願云。他緣。即如來

加持力也云云。問。大日經疏十一云。以我功德力故。以如來加持力故。以法界平等力故。以此二緣合故。則能成就不思議業。文既云。法界平等力。法界諸法隨觀境轉。故非云。法界力乎。故或古德義成。此旨矣。答。大日經第七云。我所修福。佛加持普賢自體法界力云。法界普賢體遍一切衆生。故云。法界平等。故釋論云。謂本覺心平等性。故文可思之。法界力指法界諸法者。以何爲因。因緣具足。圓成自他宗大意故。彼三緣合者。因。又名緣。故疏第一云。由自善根及與。如來加持法界力。故所爲妙業。皆得成就。即是於一切心法。具足因緣。義也。略抄。

付紙云。小野厚造紙上云。由三力。感應而立。一者眞如淨法界。無努力故。二一切諸佛攝護力故。三者眞任運善根力故云云。又乘生任運善根力。此釋分明也。引起信論文。此釋分明也。

○(四卷次第同之)一○ ○有十(何)○ ○食二(茶)○ ○言二(實)○ ○二二三○ ○之十(若)○ ○三二云○ ○(石山...爾乎)五十八字一
○卷十(次第)○ ○應二(宜)○ ○必於二(出)○ ○次十(印)○ ○耶二(故)○ ○收二(納)○ ○[小]一○ ○下二(印)○ ○即十
(想)○ ○(輪)一○ ○金十(剛)○

次啓請 生起云。輪壇已備故次爲啓請文。略出經有此印言。本軌文全同。想自諸尊等者。與記云。一云諸諸尊者。是觀本佛自性身也。述佛必得本佛加被化有情故文。又云。曼荼羅者。法性真如之道場也。此意以道場所觀佛爲述佛歟。或記云。准世俗法奉請客人之意也。此意爲證明奉請他佛歟。與記一義云。必招他佛證誠自事。文御口決云。爲冥會道場所觀佛。奉請法界宮諸尊也。諸尊依此請來座。道場空中也。如十八道中送車請車兩印明矣。

次開門 生起云。次啓請諸尊。應請將入壇裏故開門。本軌文全同。與記云。瞻待客佛故開壇門。猶如迎客。先開門戶。文想開大壇門者。智證記云。次結開門契。先開大日門。次第開四門。每開誦真言。唱吽聲開指。逆力二。御口決云。但開四方門也。明達。次第記云。開門印壇四方開蓮華門。謂常樂我淨也。運心如本教者。指略出經也。對受記云。運心如本教者。檢略出經。入吽迦維三摩地。結三摩地契。手執鬘誦本明。已爲令衆生入壇場故。或以右繞其壇一匝而住。其鬘置頂。誦本明法。擊之又遶一匝住藥叉方門。以降三世形運心開金剛門結開契。如分。經文廣可見云云。

次啓請伽陀 亦名啓白。略。生起云。開門已畢。故。次重啓請令入諸尊壇。本軌全同。又略出經出。與記云。明諸佛許可也云云。開。

前啓請。今啓白。有何別乎。答。對受記釋。上啓請云。此表將勸請之意。非正勸請。勸請在後文。勸請在後者。指今啓白也。謂前請意今正請也。故異也。御口決云。前啓請從本土請於道場空中。此自空中請於壇上。如十八道中召請印言。稱名而啓請者。與記云。言稱名者。略有二義。一稱自名而啓佛也。即如我今亦說三乘二稱佛名而啓請。即如喜稱南無佛也。先義爲妙心大云。稱名者。三十七尊名。未詳阿濱都請辭文。御口決云。行者實名稱之。槍尾口決云。稱行者名。次誦真言文。略出經三云。即結請會契。而稱自名。啓請一切如來及菩薩衆會。願垂。降赴。三唱此伽陀云云。智證記云。稱己名啓請文。明達智界記云。先稱名比丘某甲云云。略出經伽陀曰。願來一切諸有中。唯一堅實祕密者。用能折伏暴惡魔。現證無邊離自性。我今鈎召依教請。願同雲海來集會。文今梵伽陀翻語歟。六卷經大意同之。問。

廣澤流等。此啓白次用送車請車大。召鈎三箇印言。又石山次第小金剛輪前用送車請車二箇印言。今何不爾乎。答。先德意樂不同。雖依本軌次第。以私意樂加用餘經軌印言。皆有甚意歟。然而送車請車是本土聖衆奉迎請道場空中之軌則也。既以自印言奉請壇上畢。何更儲本土請乎。小金剛輪已前輪壇未備足。何用迎請印明。石山廣澤等說似重言歟。只任本儀軌次第。今次第其義可足歟。然槍尾口決又啓白後

用送車請車二箇印言。啓白是請用言辭。送車請車來臨乘物歟。若爾自道場上空。中降臨壇上。用二箇印明歟。次金剛王。亦名佛。生起云。諸尊入壇已。入壇故觀佛海會。本軌云。次觀佛海會。諸聖普雲集。交臂彈指拍聲遍法界。文。本軌未云。招之。但云彈指。手軌并略出經。皆但云彈指也。石山次第同之。但槍尾口決招之云云。然異。御口義師口決云。作印畢。二手頭指三度招之。真言各一反。又三度彈指明各一反。合六反也。槍尾記云。二手外縛二頭指各鈎。稱。時引。放作金拳舒頭指。稱。時交臂。稱。時各頭招。次彈指作聲。即又每真言終。招之。彈指三反。取意。今印略出經。名雲集契法。千手軌云。普召集佛。善提印也。石山次第云。左手持金剛乾提。右手執獨古金剛杵。捶擊之。聲徹十方世界。諸佛菩薩一切聖衆。召集。文。依千手軌文也。八卷次第云。乾槌者。如磬者。可打。鳴是也。杵捶之聲。徹十方觀想之文。問。准經軌文。今佛海會。召請十方聖衆。然本尊聖者等。啓白持奉請壇上畢。今何重請乎。答。前啓請啓白等奉請。當本尊并眷屬。今海會爲證明奉請。餘十方世界佛菩薩歟。故千手軌十方世界一切聖衆。本軌文云。諸如來集會皆在於虛空。若先本尊諸壇上。何云在於虛空。但百八名讚奉請。本尊并證明諸佛歟。又義云。前啓白以伽陀啓案內。今佛海會之正請之義也。但十方世界者。今曼荼五

用送車請車二箇印言。啓白是請用言辭。送車請車來臨乘物歟。若爾自道場上空。中降臨壇上。用二箇印明歟。次金剛王。亦名佛。生起云。諸尊入壇已。入壇故觀佛海會。本軌云。次觀佛海會。諸聖普雲集。交臂彈指拍聲遍法界。文。本軌未云。招之。但云彈指。手軌并略出經。皆但云彈指也。石山次第同之。但槍尾口決招之云云。然異。御口義師口決云。作印畢。二手頭指三度招之。真言各一反。又三度彈指明各一反。合六反也。槍尾記云。二手外縛二頭指各鈎。稱。時引。放作金拳舒頭指。稱。時交臂。稱。時各頭招。次彈指作聲。即又每真言終。招之。彈指三反。取意。今印略出經。名雲集契法。千手軌云。普召集佛。善提印也。石山次第云。左手持金剛乾提。右手執獨古金剛杵。捶擊之。聲徹十方世界。諸佛菩薩一切聖衆。召集。文。依千手軌文也。八卷次第云。乾槌者。如磬者。可打。鳴是也。杵捶之聲。徹十方觀想之文。問。准經軌文。今佛海會。召請十方聖衆。然本尊聖者等。啓白持奉請壇上畢。今何重請乎。答。前啓請啓白等奉請。當本尊并眷屬。今海會爲證明奉請。餘十方世界佛菩薩歟。故千手軌十方世界一切聖衆。本軌文云。諸如來集會皆在於虛空。若先本尊諸壇上。何云在於虛空。但百八名讚奉請。本尊并證明諸佛歟。又義云。前啓白以伽陀啓案內。今佛海會之正請之義也。但十方世界者。今曼荼五

①諸尊一②開二門③次第二智界④云十(文云)⑤開二間⑥(此自空中)一⑦同一周⑧召鈎二鈎召⑨甚二共源⑩[而]一⑪以十(啓)⑫聲二掌⑬法二世⑭師二御⑮拳二掌⑯善提印二菩薩⑰菩薩二并

佛等卽十方一切佛菩薩故。金剛頂開題理趣釋等其文明也。本軌文皆在於虛空者。依七處加持。方丈室內成廣博嚴淨土。故指室內壇上空中也。故千手軌云。皆悉集會於曼荼羅上空中。文石山次第故無失。

次百八名讚或四智。生起云。觀佛海會。佛德無量。故次讚嘆。本軌云。諸如來集會皆在於虛空。誦百八名讚。禮曼荼羅衆。本軌中百八名讚出。梵語。教王略。出經俱出漢語。此百八名讚者。十六讚。卽讚十六大菩薩也。故石山次第云。次十六讚又云。百八名讚文。

千手軌中出蓮花部一百名讚。彼讚非十六讚歎。印不出兩軌。以通用義用合掌歎。智證金界記云。作金剛合掌唱。一百名讚。文御口決云。依或說用四智讚也。十六大菩薩四佛總別不同。因果差別故。問。何故十六讚稱百八耶。答。與記云。讚有十六。以四諦十六行相。斷除百八煩惱障義故云。百八今所配釋。未爲指南。私案。十六讚十六大菩薩。配十六行相非無的據。故仁王經祕釋不空云。於瑜伽教中。成普賢行。十六行如聲聞見道中十六行也。謂四佛各有。四菩薩成十六行。如四諦各具四行相。成十六行相也。四佛如四諦。十六大菩薩如十六行相也。況復毘婆沙第六十中。以苦集滅道如次配東西南北。然四佛又是四方佛也。顯密釋義一同者歟。若爾約所斷煩惱云。百八名何妨矣。例如八萬四千法門約所斷煩惱標數也。又義瑜祇經疏中云。如金

剛頂大教王經百八名讚。於十六大菩薩中或六號。或七號。或八號。都有百八名德。名百八名讚文。又對受記云。誦百八名讚。卽十六菩薩百八名也。私云。既置名字。安然義爲勝矣。問。智證大師記云。十六讚似贊菩薩不贊佛。其由如何。答。私安十六生滿卽大日故贊菩薩卽讚佛德也。問。廣澤等此讚置花座後。何相違乎。答。此示座後讚德。如讚客人而令著座畢談話也。今次第客人來入時讚德。皆有其理。然豈如依本軌次第矣。

次四攝。生起云。讚嘆已了。故誦四字明。彌以奉引諸尊文。本軌云。次結四明印。卽如降三世。鉤屈進度。招索進力如環。鎖開腕相鉤。鉤合腕以振。各誦本真言文。又出二經中矣。由結鉤印故等者。本記無此文。御口決云。依此四攝印言。來集聖衆。而冥會壇上諸尊也。私云。此印言力有來集引入。住位歡喜四義。未必本新二尊冥合義歟。又與記云。謂由鉤招他意樂。同入自心。由索印故。以自意樂同入他身。由鉤印故。自他意樂令同一體。由鈴印故。令自他心皆同歡喜文。准此釋者。由鉤故招他佛入今佛。由索故以新佛入本佛。由鎖故新本二佛令同體。由鈴故新本令歡喜也。故知。御口決又爲定量矣。問。

以今四攝配如常四攝。方向。答。與記云。又此四明表四攝事。言四攝者。一布施。以金等與他。二愛語。以愛語慰人。三利行。

令得出此益。四同事。其他同事業。以此四事攝益有情。故云四攝。今如次配。鉤招召義。如布施招人。索繫束義。如愛語繫人。鎖牢閉義。如利行護人。鈴歡喜義。如同事悅人文。

次金剛拍亦名。生起云。既坐故次拍掌。令諸尊歡喜文。本軌云。次應金剛拍令聖衆歡喜文。二經中無此拍掌。今真言加多羅二字。與前拍掌言異。有何故。與與記云。明諸佛隨喜也。一佛利生諸佛隨喜文。

次聖不動結界護身亦方用。石山四次云。次降三世印。真言又樣用。不動尊印真言文。本軌中雖不出此結界印言。諸尊來集後爲作天網等用。辟除結界也。此乃擬十八道作法歟。長晏記云。迎請智處城如來等之時。其城以下魔等可從。故必辟除也。文可思之。

次金剛網亦名。本記不出此印言。今印言出無量壽軌。印文等全同。彼軌文也。私案四方結先既結畢。本土聖衆從道場空中來入畢。故今又用天網也。聖衆來入時。智處城等天魔相從。故以不動結界辟除。今更天結故彼等魔等不能障難。故云。乃至他化自在諸天不能障難也。若無天網者。有天魔窺怖怖歟。然天結故云。行者身心安樂等也。

次金剛炎亦名。此印言又無本軌。出無量壽軌。一字頂輪王軌。此印云。阿娑莽倪尼印。阿閱軌云。密縫印。念誦結護名。八方火院

出十(二) 印二即 師十(設) 號十(或九號) 讚二請 故十(次) 記二軌 住二作 鈎十(印) 鈎二鎖 故二也 記二軌

二五三 金界發惠抄卷中

契。或云無等火印也。即於前方結金剛胎外。更火炎圍遠而為不。合諸魔等附近也。次大三昧耶。本軌中無此印言。出一字頂輪王念誦儀軌并十一面儀軌。今印文等同。彼兩軌蘇悉地儀軌名結。大界印言。真言下注云。是三重內結。大界真言文私案。三重者。金剛胎金剛炎大三摩耶歟。此三重中火院外結。故云結大界歟。今云大結界即此意矣。問。用齋界火院。是除障障何更用大結界耶。答。石山次第舉。此印言功德云。經云。假使輪王佛頂及諸相違餘真言者。皆不得其使云云。又蘇悉地儀軌云。假令側近轉輪王佛頂及餘相違諸真言者。不能解壞。不亦損滅。本尊威力諸有。破明真言纏縛及却著法皆不得便文。又十一面軌云。由此大三摩耶護。故隣近頂輪王尚不能侵凌。況餘諸摩等文。依此等文。為除頂輪王斷壞難用。此結界也。故時處儀軌云。修行諸尊者。五百由旬內尊皆不降赴。以輪王威德斷壞諸法文。齋界火炎力猶此難。難押故用。大結界歟。問。以此印言除彼難者。何散念誦又用金輪言耶。答。時處儀軌云。若不作此。結彼法不成就文。大結界雖除。彼難重請彼尊加力。為成今悉地也。其義如別抄。即身義中舉。即身成佛六文。證中。初舉頂輪王三摩地。良有以也。

相浴諸聖身。當得灌頂地。文二經中無闕伽說。入平等智者。惠運記云。如水性平等遍一切法。方入平等性智也。文祕藏記釋。平等性智云。性淨智水不簡情非。性。彼此同如故云云。此意也。闕伽香水者。與記云。梵云。闕伽此云。鬱勃。令其香水澹澹之義也。文雜記云。深而底不見云。鬱。閉而不起云。勃文。相浴諸聖身等者。惠運記云。由獻清淨沐浴諸如來。得灌頂位。被諸佛智水灌頂也。文大疏第十五云。灌頂地者。如第十一地也。文准此文。當得灌頂地者。指佛地也。又被智水灌頂。是佛地故無違矣。想浴諸聖身者。准次第奉沐浴五部諸尊之御身之義也。問。十八道中想浴聖眾雙足云云。今何云御身乎。答。今軌云。諸聖身不云足。又口決云。沐浴聖者御身也。文無量壽軌并十一面軌云。想浴一切聖眾雙足。大法別行不同歟。客人來到時。令洗足。是天竺法歟。智證別記云。大師曰。捧闕伽之後。此淺盤。此御足水之意也。文闕伽香水五度等者。問。石山次第云。即闕伽水少許三度滴於盤上文。廣澤次第又爾也。何今云五度乎。答。御口決云。金界五度滴水。是奉浴五部聖眾身之義也。胎藏三度滴之。三部尊故。實二度滴之。後一度觀。四度也。具如別記。但可以。鬱金等者。本軌云。闕伽香水。專可入。鬱金白檀等香也。此水時有。然常途闕伽入。切花非無所表。雜記云。以花淨水意者。花藏世界以功德香水海浮。八葉大蓮

花之義。三部諸尊於此中沐浴。此作法大實。香花俱可入歟。可尋決矣。若無器者。但用印契者。惠運記云。仰掌開窪如。境即以右水境置之。上若無水境時。直作之印。印中觀。鑿字。想滿清淨八功德水。以沐浴聖者御身也。取。智證別記云。大師曰。闕伽時作印受器奉獻。唐云。闕伽無盤。青龍大師以境為闕伽器。文佛部百字等者。石山次第但用金剛部百字言。但真言終有惡無。小野愛染王。大次第百字同之。御口決云。初行時。五部百字具誦之。常途行法。唯金剛部矣。

闕伽真言。但有二種。此二種中初真言出本軌。後真言出千手軌。五部百字真言二經并本記中無之。以本清淨水等者。本記中無此。頌。石山次第初四句替。七言二句。頌云。以本清淨加持水。沐浴法性無垢身。廣澤次第但用初一頌四句。其頌同。今次第矣。

次蓮華座。生記云。沐浴已畢。故次獻座。文此印言本軌中無。或次第云。此中印言雖無。儀軌先德多用之也。云云。私檢云。無量壽軌云。准前蓮花部三昧耶印。稍屈令圓滿。即是結。此印已。想從印流出無量金剛蓮花。遍滿此極樂世界中。無量壽如來。及諸大菩薩。一切聖眾。各得此金剛蓮花為座。○真言全同。依此軌文。替本尊句。存此印言歟。真言迦摩羅者。嘉祥法花遊意云。此花有三時。未敷之時名。屈摩羅。敷而將落名。迦摩羅。處中盛時名。分陀利花。文此三種中當第

①合二令 ②德云二能 ③疏十(暗) ④結二法 ⑤性二情 ⑥彼二波 ⑦相二想 ⑧作二弘 ⑨[大]一 ⑩唯十(用) ⑪記二軌

二花也。問。何故不取盛花。取將落乎。答。第三花開敷故印用八葉印。即此意也。

小野僧正記云。玄靜云。八師子座印八葉開敷印也。又仁齊抄云。八葉蓮花印想。師子座八指端師子座觀也。大日師子座也云云。八卷次第云。或師子。用二契明印。結八葉印。屈二頭指著中指之背。是六葉印也。真言曰。〇〇〇〇〇〇。

御口決云。諸佛菩薩用八葉印。明王用六葉印。天等用荷葉印也。云云。私云。天等又用四葉印也。長晏記云。下類天等普通坐。荷葉不爾坐。四葉蓮云云。問。四葉印樣何。答。同記云。天部如八葉印。左右水火風並合。不合有開文。並合者。三指各合立。不合者。兩手三指端開不合歟。又彼記。六葉印有二說。一云。如八葉印風付火側。一云。二地二空掌中承如臺文。二義中御口決六葉印如初說也。第二說出大日經第七卷馬頭。記上及軍荼利軌文。真言〇〇〇〇〇〇者。疏云。阿入是除遣。即除蓋障義。以此為座。畢竟不起一切障。故云。今次第云。三業堅固猶如金剛。自契此言坐。非字金剛座不起一切障。故三業堅固也。

次振鈴。生起云。諸尊既座故。次掘杵振鈴。護淨結界文。不空羂索經云。奉請供養讚嘆念誦振鈴文。石山次第云。但取杵鈴時。口稱〇〇〇〇。安左右腰稱三遍。訖即抽擲杵三度。已逆三反。順三反旋轉。旋轉已。以杵當心。次擲鈴當左耳側五度振。次當心三度振之。次當額前二度振之。

即安腰本所。次以杵加持身五處畢。同時置壇場本處也。或次第第云。先以右取鈴杵。先杵。次鈴。左手取。移鈴安左腰。次抽擲五古三度。稱〇字各一反。次逆三反。慈救呪一反。次少指上加持虛空三反。順轉呪一反。次加持身五處。順轉呪一反。次捲五古。翻拳當右乳上。非橫擊。次振鈴左耳。五額三心二各誦。鈴明五三二反。次少少振加不誦真言。次如先鈴安左腰。以五古加持身。順轉呪一反。或振鈴終同時加持然後取具鈴置本處。先鈴。次杵。取鈴樣。安腰時四指並捲。振時舒。付中右邊。腰安鈴樣如薩埵像。云云。御口決作法如別記。問。右杵三度抽擲。巡逆加持等。左鈴五三二反振。有何故乎。答。仁王經次第御作云。次鈴移取左手當左腰。次持右手五臍當胸前。三度抽擲。自他法界本地具足。五智三密開發自在之義。次左轉成辟除。次右轉成結界。次右迴轉加持虛空法界。成立輪圓無礙法界。曼荼羅義。次安右乳上加持。顯得自心本有五智四種法身義。次左手持鈴左耳邊五度振之。是則自他法界五智通達驚覺義。次心前三度振。此是自他三身三密三部顯了自在之義。次額前三度振。此亦自他同共諸佛果上。三點三德三智究竟圓滿甘露灌頂受得之義。已上三處振鈴。普皆三世常恒自他受用適悅歡喜之義。舍利次第御作云。以左鈴於心上五度振之。驚覺五部諸尊。次當額三度振之。覺悟三界衆生之無明。

長臥之義。當耳二度振之。驚二乘心。令入大乘義也。總是十度也。十波羅密義也。又私云。於一師釋相違顯義門之多端歟。四種念誦法云。凡左手持金剛鈴。是適悅義。置腰之左表大我義。左是定。腰是地輪。以定。手鈴表安樂之義也。地表以信佛法之為本也。右手持五臍。是五智義也。依慧得定故先取五臍後取鈴。亦依定起慧。耶先置鈴後置五臍也。擲五臍。是表五智自在之義。轉拳向外。表一切衆生皆具五智。左耳邊五度振。五智義即因位也。亦過去之義。修因得果故。心前三度振。三佛之義。即果位也。是現在之義也。額前二度振。二點二智義。即未來。一證已後盡未來際化衆生。令得此因果故也。正持本。寬信法務傳受集三云。於身三處振鈴者。五藏般若教必先以耳根為能緣。故對五藏般若當左耳而五度振。是入聲解脫也。次依般若智慧入三解脫。故次當心前三度振。謂三空解脫之心識能觀故也。三空觀故證二種法身。故次當額上二度振之。經云。摩訶般若解脫法身云云。摩訶般若者。五藏般若。解脫者。三空解脫門也。無礙。法身者。理智二法身也。云云。私云。入聲解脫者。槍尾口決心觀聲所因。自本不生起也。觸聲知本不生。故云。心入聲解脫也。證聲之上無所著。知本不生之理。觀照般若理也。故儀軌云。心入聲解脫觀照般若理。文理趣房說云。振鈴有三義。即般若解脫法身。先當耳五度振表五智也。次

長臥之義。當耳二度振之。驚二乘心。令入大乘義也。總是十度也。十波羅密義也。又私云。於一師釋相違顯義門之多端歟。四種念誦法云。凡左手持金剛鈴。是適悅義。置腰之左表大我義。左是定。腰是地輪。以定。手鈴表安樂之義也。地表以信佛法之為本也。右手持五臍。是五智義也。依慧得定故先取五臍後取鈴。亦依定起慧。耶先置鈴後置五臍也。擲五臍。是表五智自在之義。轉拳向外。表一切衆生皆具五智。左耳邊五度振。五智義即因位也。亦過去之義。修因得果故。心前三度振。三佛之義。即果位也。是現在之義也。額前二度振。二點二智義。即未來。一證已後盡未來際化衆生。令得此因果故也。正持本。寬信法務傳受集三云。於身三處振鈴者。五藏般若教必先以耳根為能緣。故對五藏般若當左耳而五度振。是入聲解脫也。次依般若智慧入三解脫。故次當心前三度振。謂三空解脫之心識能觀故也。三空觀故證二種法身。故次當額上二度振之。經云。摩訶般若解脫法身云云。摩訶般若者。五藏般若。解脫者。三空解脫門也。無礙。法身者。理智二法身也。云云。私云。入聲解脫者。槍尾口決心觀聲所因。自本不生起也。觸聲知本不生。故云。心入聲解脫也。證聲之上無所著。知本不生之理。觀照般若理也。故儀軌云。心入聲解脫觀照般若理。文理趣房說云。振鈴有三義。即般若解脫法身。先當耳五度振表五智也。次

長臥之義。當耳二度振之。驚二乘心。令入大乘義也。總是十度也。十波羅密義也。又私云。於一師釋相違顯義門之多端歟。四種念誦法云。凡左手持金剛鈴。是適悅義。置腰之左表大我義。左是定。腰是地輪。以定。手鈴表安樂之義也。地表以信佛法之為本也。右手持五臍。是五智義也。依慧得定故先取五臍後取鈴。亦依定起慧。耶先置鈴後置五臍也。擲五臍。是表五智自在之義。轉拳向外。表一切衆生皆具五智。左耳邊五度振。五智義即因位也。亦過去之義。修因得果故。心前三度振。三佛之義。即果位也。是現在之義也。額前二度振。二點二智義。即未來。一證已後盡未來際化衆生。令得此因果故也。正持本。寬信法務傳受集三云。於身三處振鈴者。五藏般若教必先以耳根為能緣。故對五藏般若當左耳而五度振。是入聲解脫也。次依般若智慧入三解脫。故次當心前三度振。謂三空解脫之心識能觀故也。三空觀故證二種法身。故次當額上二度振之。經云。摩訶般若解脫法身云云。摩訶般若者。五藏般若。解脫者。三空解脫門也。無礙。法身者。理智二法身也。云云。私云。入聲解脫者。槍尾口決心觀聲所因。自本不生起也。觸聲知本不生。故云。心入聲解脫也。證聲之上無所著。知本不生之理。觀照般若理也。故儀軌云。心入聲解脫觀照般若理。文理趣房說云。振鈴有三義。即般若解脫法身。先當耳五度振表五智也。次

長臥之義。當耳二度振之。驚二乘心。令入大乘義也。總是十度也。十波羅密義也。又私云。於一師釋相違顯義門之多端歟。四種念誦法云。凡左手持金剛鈴。是適悅義。置腰之左表大我義。左是定。腰是地輪。以定。手鈴表安樂之義也。地表以信佛法之為本也。右手持五臍。是五智義也。依慧得定故先取五臍後取鈴。亦依定起慧。耶先置鈴後置五臍也。擲五臍。是表五智自在之義。轉拳向外。表一切衆生皆具五智。左耳邊五度振。五智義即因位也。亦過去之義。修因得果故。心前三度振。三佛之義。即果位也。是現在之義也。額前二度振。二點二智義。即未來。一證已後盡未來際化衆生。令得此因果故也。正持本。寬信法務傳受集三云。於身三處振鈴者。五藏般若教必先以耳根為能緣。故對五藏般若當左耳而五度振。是入聲解脫也。次依般若智慧入三解脫。故次當心前三度振。謂三空解脫之心識能觀故也。三空觀故證二種法身。故次當額上二度振之。經云。摩訶般若解脫法身云云。摩訶般若者。五藏般若。解脫者。三空解脫門也。無礙。法身者。理智二法身也。云云。私云。入聲解脫者。槍尾口決心觀聲所因。自本不生起也。觸聲知本不生。故云。心入聲解脫也。證聲之上無所著。知本不生之理。觀照般若理也。故儀軌云。心入聲解脫觀照般若理。文理趣房說云。振鈴有三義。即般若解脫法身。先當耳五度振表五智也。次

長臥之義。當耳二度振之。驚二乘心。令入大乘義也。總是十度也。十波羅密義也。又私云。於一師釋相違顯義門之多端歟。四種念誦法云。凡左手持金剛鈴。是適悅義。置腰之左表大我義。左是定。腰是地輪。以定。手鈴表安樂之義也。地表以信佛法之為本也。右手持五臍。是五智義也。依慧得定故先取五臍後取鈴。亦依定起慧。耶先置鈴後置五臍也。擲五臍。是表五智自在之義。轉拳向外。表一切衆生皆具五智。左耳邊五度振。五智義即因位也。亦過去之義。修因得果故。心前三度振。三佛之義。即果位也。是現在之義也。額前二度振。二點二智義。即未來。一證已後盡未來際化衆生。令得此因果故也。正持本。寬信法務傳受集三云。於身三處振鈴者。五藏般若教必先以耳根為能緣。故對五藏般若當左耳而五度振。是入聲解脫也。次依般若智慧入三解脫。故次當心前三度振。謂三空解脫之心識能觀故也。三空觀故證二種法身。故次當額上二度振之。經云。摩訶般若解脫法身云云。摩訶般若者。五藏般若。解脫者。三空解脫門也。無礙。法身者。理智二法身也。云云。私云。入聲解脫者。槍尾口決心觀聲所因。自本不生起也。觸聲知本不生。故云。心入聲解脫也。證聲之上無所著。知本不生之理。觀照般若理也。故儀軌云。心入聲解脫觀照般若理。文理趣房說云。振鈴有三義。即般若解脫法身。先當耳五度振表五智也。次

長臥之義。當耳二度振之。驚二乘心。令入大乘義也。總是十度也。十波羅密義也。又私云。於一師釋相違顯義門之多端歟。四種念誦法云。凡左手持金剛鈴。是適悅義。置腰之左表大我義。左是定。腰是地輪。以定。手鈴表安樂之義也。地表以信佛法之為本也。右手持五臍。是五智義也。依慧得定故先取五臍後取鈴。亦依定起慧。耶先置鈴後置五臍也。擲五臍。是表五智自在之義。轉拳向外。表一切衆生皆具五智。左耳邊五度振。五智義即因位也。亦過去之義。修因得果故。心前三度振。三佛之義。即果位也。是現在之義也。額前二度振。二點二智義。即未來。一證已後盡未來際化衆生。令得此因果故也。正持本。寬信法務傳受集三云。於身三處振鈴者。五藏般若教必先以耳根為能緣。故對五藏般若當左耳而五度振。是入聲解脫也。次依般若智慧入三解脫。故次當心前三度振。謂三空解脫之心識能觀故也。三空觀故證二種法身。故次當額上二度振之。經云。摩訶般若解脫法身云云。摩訶般若者。五藏般若。解脫者。三空解脫門也。無礙。法身者。理智二法身也。云云。私云。入聲解脫者。槍尾口決心觀聲所因。自本不生起也。觸聲知本不生。故云。心入聲解脫也。證聲之上無所著。知本不生之理。觀照般若理也。故儀軌云。心入聲解脫觀照般若理。文理趣房說云。振鈴有三義。即般若解脫法身。先當耳五度振表五智也。次

長臥之義。當耳二度振之。驚二乘心。令入大乘義也。總是十度也。十波羅密義也。又私云。於一師釋相違顯義門之多端歟。四種念誦法云。凡左手持金剛鈴。是適悅義。置腰之左表大我義。左是定。腰是地輪。以定。手鈴表安樂之義也。地表以信佛法之為本也。右手持五臍。是五智義也。依慧得定故先取五臍後取鈴。亦依定起慧。耶先置鈴後置五臍也。擲五臍。是表五智自在之義。轉拳向外。表一切衆生皆具五智。左耳邊五度振。五智義即因位也。亦過去之義。修因得果故。心前三度振。三佛之義。即果位也。是現在之義也。額前二度振。二點二智義。即未來。一證已後盡未來際化衆生。令得此因果故也。正持本。寬信法務傳受集三云。於身三處振鈴者。五藏般若教必先以耳根為能緣。故對五藏般若當左耳而五度振。是入聲解脫也。次依般若智慧入三解脫。故次當心前三度振。謂三空解脫之心識能觀故也。三空觀故證二種法身。故次當額上二度振之。經云。摩訶般若解脫法身云云。摩訶般若者。五藏般若。解脫者。三空解脫門也。無礙。法身者。理智二法身也。云云。私云。入聲解脫者。槍尾口決心觀聲所因。自本不生起也。觸聲知本不生。故云。心入聲解脫也。證聲之上無所著。知本不生之理。觀照般若理也。故儀軌云。心入聲解脫觀照般若理。文理趣房說云。振鈴有三義。即般若解脫法身。先當耳五度振表五智也。次

長臥之義。當耳二度振之。驚二乘心。令入大乘義也。總是十度也。十波羅密義也。又私云。於一師釋相違顯義門之多端歟。四種念誦法云。凡左手持金剛鈴。是適悅義。置腰之左表大我義。左是定。腰是地輪。以定。手鈴表安樂之義也。地表以信佛法之為本也。右手持五臍。是五智義也。依慧得定故先取五臍後取鈴。亦依定起慧。耶先置鈴後置五臍也。擲五臍。是表五智自在之義。轉拳向外。表一切衆生皆具五智。左耳邊五度振。五智義即因位也。亦過去之義。修因得果故。心前三度振。三佛之義。即果位也。是現在之義也。額前二度振。二點二智義。即未來。一證已後盡未來際化衆生。令得此因果故也。正持本。寬信法務傳受集三云。於身三處振鈴者。五藏般若教必先以耳根為能緣。故對五藏般若當左耳而五度振。是入聲解脫也。次依般若智慧入三解脫。故次當心前三度振。謂三空解脫之心識能觀故也。三空觀故證二種法身。故次當額上二度振之。經云。摩訶般若解脫法身云云。摩訶般若者。五藏般若。解脫者。三空解脫門也。無礙。法身者。理智二法身也。云云。私云。入聲解脫者。槍尾口決心觀聲所因。自本不生起也。觸聲知本不生。故云。心入聲解脫也。證聲之上無所著。知本不生之理。觀照般若理也。故儀軌云。心入聲解脫觀照般若理。文理趣房說云。振鈴有三義。即般若解脫法身。先當耳五度振表五智也。次

○小野...也文]二十一字一○ ○記二軌 ○次二之○ ○[非]一○ ○巡二順? ○手二印振○ ○耶二故○ ○略十(抄)○ ○重二空

當心三度振三解脫也。後當額二度振理智
法身寂靜無動義也云云源運三五要云。右手
持五杵。是五佛也。左手持鈴。是鈴菩薩也。
三十七尊中舉。初後攝中間。是三十七智圓
滿之行也。私云。以上諸說皆有理。但大師
額三度振遠諸說。可尋決矣。今來小野廣澤
同用五三二反也。但石山次第云。當左耳
上七五三反隨心振文。此二卷次第也。同六
四卷六卷出。二卷可尋。已上成身會了者
問。今此成身會者。經軌中六會曼茶。現圖九
會曼茶中何攝乎。答。六曼九會中各有攝
不攝義故。九會密記延命院云。成身會品中
皆有九會。其九會間有成身儀。非九會其
一也云云。此意九會中各有成身儀云。成身
會。故通可攝九會也。然非九會隨一。故非
九會攝也。又或云。今成身會者。行者用五相
觀修行成佛。因行滿入果。即因果合論也。
是即六曼之因行五相之觀門也。若分因行
異果德。則六曼外可論之。攝因從果者。
可攝第一羯磨曼茶。故指歸釋第一曼茶
云并說。毘盧遮那佛受用身以五相現成。等
正覺文。既第一會中出五相。故第一會攝矣
若通論者。可攝六會。是六會因行故云云。私
云。前義意。成身會總說九會成身之儀。然
未明彼九會諸尊各印言等。故羯磨會等
別說諸尊印明也。故總別俱顯。因行果德
也。後義意。羯磨等諸會。是明佛果圓德。而
為令眾生悟彼果德。先在初示為六會因

行之成身軌則也。又更有一義。具五重結護
抄記之
次羯磨會 生起云。諸尊既坐。今當修習諸
尊所作事業。故入羯磨會。可結印誦明
文。八卷次第第五云。或說云。羯磨會為成所作
智。即身成佛以後修。如來事業也。私云。前
義約行者修生事業。後義依果方便矣。問。
五重結護云。羯磨會三摩耶會如來自受法
樂之事實。此釋已成佛如來自受法樂事業。何
違彼義乎。答。結護云。又通初心行者自
行已滿究竟佛位。法性境界之事實。此依前
義。自受法樂說遠被未來。故何無。果後方
便義。矣。先結羯磨印等者。儀軌云。次結羯磨
印。於心而修習。諦觀心月輪而有羯磨杵
文。問。羯磨印何印乎。答。注云。大羯磨印文
又廣澤法皇次第天台方次第等不出總印
言。依之。大師大儀軌記云。次羯磨會五佛印
真言文。智證瑜伽記云。第二羯磨會二拳置
心上。舉右拳。左手力指。文。況復儀軌中
雖舉羯磨印未出言。矣。故心覺金剛界記
云。結羯磨印者云云。不同也。今心只羯磨會
諸尊印。如是云。歟云云。又或次第云。次結羯
磨印。以三金剛。當心位等別。略
出經籍印。或傳用。定印。文。諸說不同。中今
次第是相承口決。故注云。儀軌不說真言。
依師傳置。此真言用。大羯磨印。私云。師
傳者。石山內供傳也。故彼二卷次第云。口決
云。二手金剛。十指皆攢。以左指附右手
背。以右指附左手背。其二大指。二小指頭
相拄附。觀想如文。真言曰。唵。日羅。二合。羯磨

引劍文^{四卷次}但大師說云者。舉五佛印
佛顯總印^{同之}言歟。故大師梵字次第云。大
羯磨印^{同之}言歟。故大師梵字次第云。大
故知。用總印言。八祖相傳口決也。軌中舉
印顯言歟。又本軌中羯磨印外出。智拳印
何指被印等乎
大日如來 本軌云。應結金剛拳。等引而兩
分。右羽金剛拳以握力之端。文。廣澤次第云。
由結大智拳契。故能入佛智。是名本師如
來無上菩提最尊勝印。文。御口云。此羯磨會印
金剛拳為印母也。智證瑜伽記云。羯磨會印
皆從金剛拳而出。住本尊大日如來三摩
地者。自身成。本尊之義也。私云。此印云。即
身成佛印。左五指生界五大即行者也。右五
指佛果五大即本尊也。以眾生命風續佛
界大空智。表即身成佛之義也。諸佛五大。
眾生五大。無二無別。故自身即本尊也。故云
住本尊三摩地也。故即身儀云。上達法身下
及六道雖。龜細有隔。大小有差。然由不
出。六。故佛說。六。大。為。法界體性。文。雖眾
生三業。龜動。法佛三密。微細。六。大。是一。故自
身即本尊。故云。為。法界體性。也。又義。左五
指是行者五智。右五指即本尊五智也。以眾
生所具阿闍大圓。左。風。指。菩提心。達。大。日。大。圓
右。掌。指。法界智。故頌云。圓。境。力。故。實。覺。智。論
云。通。達。善。提。心。也。以。眾。生。善。提。心。達。佛。智
故。御。次。云。能。入。佛。智。論。云。若。人。求。佛。惠。也。
生佛五智本不二故。云。父母所生。身。速。證。大
覺位也。依之時處儀軌云。現證大菩提故

為令眾生悟彼果德。先在初示為六會因

相拄附。觀想如文。真言曰。唵。日羅。二合。羯磨

生佛五智本不二故。云。父母所生。身。速。證。大
覺位也。依之時處儀軌云。現證大菩提故

①(二)十法 ②也十(故) ③五十(古) ④可二一一 ⑤果十(後) ⑥(果)一 ⑦說云二記 ⑧佛二言 ⑨(顯總印言)一 ⑩果二界 ⑪[大小有差]一 ⑫由二猶

名覺勝印。心地觀經述引導無上菩提第一智印云云。又云。緣此印加持。諸佛為行者授。無上菩提最勝決定之記。即是毘盧遮那如來大妙智印文可思之。

阿闍尊 廣次第云。即從頂放青色光。推伏諸魔。得心不動。略出云。由結阿闍佛觸地契。故心不動。文。

寶生尊 廣次第云。從頂放金色光。遣雨如意寶。願求得滿足。由授所願契。故能攝利他。略出云。由結寶生契。故能攝受利益。文。

觀自在王尊 廣次云。從頂放紅蓮花光。照無數世界。過斯光者。能說修多羅經法門。略出云。由三摩地契。故能持佛三摩地。云云。

不空成就尊 廣次云。從頂放五色光。照北方恒河沙世界。衆生悉得無畏利樂。由施無畏契。故能施衆生無畏。文。

金剛波羅蜜 廣次云。證得大圓鏡智。石山次第云。大圓境智也。自下三智同之。無證得文。

寶波羅蜜 廣次云。證得平等性智。文。法波羅蜜 廣次云。證得妙觀察智。文。羯磨波羅蜜 廣次得成所作智。文。

金剛薩捶 廣次云。以威德意氣。故如弄。跋折羅勢。以利那猛利心。頓證無上菩提。石次云。由威武金剛拳契。故速得金剛薩埵身。私云。威武金剛拳者。四卷次第云。謂左手作金剛拳。置腰邊。右手同作拳。

仰當心。即展五指如投弄。輻轉杵勢是也。文。二卷次第云。即展五指投弄輻轉也。文。金剛王 廣次云。有情利樂門中具四攝法門。石次云。由金剛鉤契。故請會一切如來。文。私云。四攝者。布施愛語利行同事也。密鉤索鎖鈴也。

金剛愛 廣次云。設是金剛妻。自身能染著。無緣大悲。曾無間斷。石山云。由金剛可愛契。故設是金剛妻。亦能染著。文。略出經云。由金剛愛欲契也。私云。設妻染著者。密教有隱語。故有此言。非如世間男女染著成輪迴也。故大疏第一云。云。女人者。即是般若佛母。得焉相應。煩惱永息。非如世間欲熱更增也。以密教不可直宣。故有如是隱語。略抄染著者。菩提大欲。染義也。若不爾者。何云。大悲無間斷乎。故今本儀軌文云。菩提大欲滿。圓成。大悲種。文。可思之。問。

印文云。二拳如射法。其方如何。答。二卷次第云。師說如文。焉真言終。右拳向身左。拳向外如放箭勢也。云云。四卷次第云。謂二手作金剛拳。右拳覆左拳。仰安之於心前。即與俱右拳向身。而反牽左拳腕覆掌向外。而起即押之。掣押同時。如弓牽之勢。是也。文。御口云。二拳各風空捻。如引弓之勢也。

金剛喜 廣次云。由結金剛喜契。一切最勝。皆稱歎。見微妙善。即便稱美。石次云。由金剛歡喜契。故一切最勝。皆為稱歎善哉。文。二拳當心。彈指者。二卷次第云。師說。二

拳相向。各頭指與大指。彈也。文。御口云。二度彈指。明各一反云。問。廣澤真言一反。問再彈也。謂一彈。一彈也。其理可然。真言悉誦畢。彈三彈。何兩彈乎。故勤修寺口傳云。作彈指三度。文。如何。答。口云。金剛善哉。故兩度彈。是善哉善哉之義歟。私云。攝真實經云。三遍彈指。是勸喜相文。依此文者。彈指三度歟。

金剛寶 廣次云。置額上成灌頂。證無染智。虛空圓滿。石次云。由金剛寶契。故諸天人師。為其灌頂。文。教王經云。結大金剛寶。從師受灌頂。私云。南方是灌頂方。故。次第上舉寶生德。云。手持五佛冠。灌一切佛頂。文。又出印言。功云。常得虛空藏菩薩。授與灌頂。文。密嚴院口傳云。金剛寶密號。顯云。虛空藏。天人師者。佛稱也。二拳相合等者。四卷次第云。謂二手外縛。禪智並立。進力各屈第二節。頭相拄。其上第一節。小窠相拄。二端極尖。如如意寶形。是也。文。此說同。廣沃。故彼印文云。外縛進力如寶形。文。今印文何違彼乎。然二卷次第云。或師傳云。二拳相合。進力合如寶形。此說相合。今次第依二卷次第也。御口又依此說。矣。高野中院次第同。二卷次第也。或石山二卷。

金剛光 廣次云。證得惠光。無不照耀。文。石次云。由金剛日契。故得同。金剛日。文。二大二頭相拄。如日輪者。如印文。二大二頭端拄中空。如日輪也。御口云。二風二空。如前寶形。六指開立也。云云。二卷次第云。師說。

①(由結)一②(結)一③(由授)他文十一字一④(過)二⑤(羅經)一⑥(原本)冠註曰四波羅蜜⑦(原本)冠註曰十六尊東方四菩薩⑧以十(成)⑨(願)二輪⑩第十(十)⑪大欲染二欲染染⑫大十(十)⑬染十(著)⑭而二與⑮(如何)一⑯(今)十次⑰功十(能)⑱

前印不改。進力禪智。開掌檀惠。戒方忍願。各別立心。前旋轉云。御口決全同。石山傳矣。攝真實經云。左右兩拳更互輪。輪如月右轉文。私云。此印兩拳並轉。故上文云。以此兩拳並安心上。

金剛幢 廣次云。滿所有希願。又能注雜雨文。石次云。由金剛幢契。故能注。雜寶雨文。教王經云。堅金剛幢。則得雨。寶雨文。聖位經云。由金剛幢菩薩加持。故能滿。有情世出世間所有希願。左拳立肘者。四卷次第云。謂一手金剛拳。以右射尖。立於左拳母指上。是也。

金剛咲 廣次云。若見。若聞。心生勇躍。受法決定利益。石次云。由金剛咲契。故得與佛同咲。聖位經云。由金剛咲菩薩加持。故一切有情若見若聞。心生勇躍。於法決定受。法利樂文。

金剛法 廣次云。堅結金剛劍。能斷一切苦。能轉於法輪。成以金剛語。略出經云。由結金剛花契。故能見。金剛法。聖位經云。由金剛法菩薩加持。故證得法。本性清淨。悉能演說微妙法門。知一切法。皆如佛儀。喻文。右掌開向外者。二卷次第云。師說。左拳臍。左想持蓮花。右堅五指。掌外。是名開勢也。御口決云。左手捻風空。想持花如常。右手向外。以風空。如引開花葉之勢也。月上院。

金剛利 廣次云。由結金剛藏契。斷自他一切苦文。略出經云。由結金剛藏劍契。故

彼能斷一切苦。攝真實經云。我今右手執大利劍。能斷衆生一切煩惱。聖位經云。由金剛利菩薩加持。故以般若波羅蜜。能斷自他無量雜染。結使諸苦。右手如把劍。四卷次第云。謂左手與法契同。右手亦作金剛拳。覆振想把劍也。如印文。右拳覆振拳。想握劍也。御口決云。故僧正傳云。右手正作不動。拳印切之。是即切無量雜染。結使之義也。切花莖也。勸修寺傳云。莖是生死也。略出經云。又用左置心上。如煩障障。以右爲劍。想以殺之。私云。三經云。一切苦。實經云。一切煩惱。何唯云。煩惱障乎。煩惱障。障故云爾。非二障隨一歟。或舉重顯輕歟。八不利劍所破八迷。可通二障。故又二經苦與煩惱互顯歟。

金剛因 略出云。由結金剛輪契。故能轉一切如來所說法輪。聖位經云。由金剛因菩薩加持。故於無量諸佛世界。請一切如來。轉妙法輪。覆拳進力拄者。本軌如印文。四次云。謂一手金剛拳。進力節相拄。覆當臍。右旋轉是也。攝真實經云。結金剛拳。以二拳而並安。心上。中指中節相著。廣澤次第云。覆拳進力申。臍間平轉。御口決云。二拳覆進力申。當臍平轉。廣澤說同矣。石山說。拳覆進力屈節合歟。實經文。二拳仰忍願中節合歟。三轉者。實經云。我今三轉金剛法輪於十方界。

金剛語 略出經云。由結金剛語言契。故能得念誦成就。教王云。所有諸佛語。成以

金剛語。聖位云。由金剛語菩薩加持。故以六十四種法音。遍至十方隨衆生類。皆成法益。文六十四種法音者。馬頭儀軌出六十四種梵音。釋論中云。六十八梵圓。花嚴經說六十種音。普觀釋云。蓋隨根品所聞不同。是故諸說增減有異。文御口決云。金剛語菩薩是顯乘維摩大士也。私云。維摩經云。默然無所說。密教云。金剛語菩薩。顯離四種語言。故云。淨名無言。密以如義語。故云。金剛語也。密抄釋語菩薩云。四辯無所畏。說法無等比。

金剛業 略出云。由結金剛羯磨契。故一切如來能隨順事業。聖位經云。由金剛業菩薩加持。故於無量佛刹海會。成大供養儀文。先從禪智等者。四次云。謂二手掌向外。舞。心右左頰。總三反訖。金掌置頂上。是也。二次云。師說。二掌向外舞。三處。總三反。金剛掌置頂云。勸修寺口云。二手舒指舞合掌置頂。是非舞。所持羯磨轉形也。作事業義。眞實經作三拳印。作舞三反。是名種種事業印。能成就種種業。文御口決云。二拳相向各從大指伸總三度。舞作金掌置頂也。

金剛護 略出云。由結金剛甲契。故得爲金剛堅固性。聖位云。由金剛護菩薩加持。故被大誓願莊嚴甲冑。返入生死。引育衆生。置於佛法。二拳左右乳上相向者。御口決云。二拳各伸風指向心。三度纏繞左右引之云云。問。印文無纏繞等如何。答。相

得念誦成就。教王云。所有諸佛語。成以

①輪二轉 ②寶雨 ③射二肘 ④拳二劍 ⑤六二八 ⑥能 ⑦量二邊 ⑧金二合 ⑨經十云

承口傳也。故四次云。謂二手金剛拳實。業繞引分。如是三反是也。文檢尾口。攝真實云。結金剛拳。舒兩頭指。安於臍上。分拳兩邊。文故知。申頭指。依經。縈繞依口決也。石山云。又樣前業印置頂上。即從頂左右分下。如引披勢。而致兩乳上。是般若寺御傳也云云。

金剛牙 聖位云。由金剛藥。又加持故能摧天魔一切諸障。能摧羸無始煩惱怨敵。略出云。由金剛牙契故。設是金剛。當能摧碎文。

金剛拳 聖位云。由金剛拳菩薩加持故。於三密門。無量真言三昧印契合成一體。略出云。由結金剛拳契故。能得一切諸契。獲得悉地。散地鑿者。廣澤次第云。暮琴置鑿云云。本軌云。散地鑿云云。當流言契儀軌文矣。

金剛嬉 聖位云。由金剛喜戲菩薩加持故。於受用法圓滿快樂。得受用自在。略出云。由結金剛喜戲可喜契故。掌諸歡喜文。左小低頭者。略出云。又用二小低頭。金剛意氣以意申敬文。

金剛鬘 聖位云。由金剛鬘菩薩加持故。得菩薩分法。花鬘以為莊嚴。略出云。由結金剛鬘契故。得美妙容色。文二拳如鬘鬘等者。御口決云。二拳伸風指當心。三度縈之。諸指伸散。如從額頂後垂之勢。云云。私云。略出攝真口決等全不云。伸風指。又石山云。以二拳當額。縈繞引分至頂後。亦縈

如鬘文何違。此等說。伸風指乎。然廣澤次第云。伸雙拳風。縈從額後垂。御口同。廣澤次。

金剛歌 聖位云。由金剛歌菩薩加持故。得如來微妙音聲。略出云。由結金剛歌詠契故。得清淨妙音。廣次云。以微妙音聲得聖德解脫文。

金剛舞 聖位云。由結金剛舞菩薩加持故。得刹那迅疾分身。頓至無邊世界。略出云。由結金剛舞契供養故。得一切隨伏。文二拳。由舞儀等者。四次云。謂舞之儀式。先已明三遍舞金剛掌。置於頂上。是也。攝真云。作此舞印。諸佛菩薩即大歡喜。與一切願護行者身。勸修口云。此尊三形持舞也。三形者。羯磨二手。可習羯磨形也。云云。或云。此菩薩以舞為本誓。故以舞印為三昧耶印。然三摩耶印未。必作其三摩耶形。如勝身三摩耶印也。云云。

金剛香 聖位云。由金剛焚香菩薩加持故。得如來悅意無礙智香。教王云。以金剛拳儀應。獻燒香等文。或云。向下散香。煙順風上。形也。云云。

金剛花 聖位云。由金剛花菩薩加持故。能開衆生煩惱。淤泥覺意妙花。略出云。由結金剛花契故。得諸莊嚴。文向上散者。本軌云。仰散如捧獻。文口云。花仰散如捧獻也。攝真云。結於此印。有何利益。為欲摧滅一切業障文。

金剛燈 聖位云。由金剛燈明菩薩加持故。

獲得五眼清淨。自利利他。照法自在。文攝。真云。結此燈印。有何利益。現身成就。如來五眼。文如針者。石山云。二手蓮華拳。合拳並。大指引附於胸。文或口云。禪智豎如針。燈光也。云云。

金剛塗 聖位云。由金剛塗香菩薩加持故。得佛五種無漏淨身。私云。五種無漏淨身者。戒定惠解脫。解脫知見五分法身。此即無漏五蘊。故云無漏淨身也。故今次第塗香處。想磨擦五分法身。攝真云。我今持此牛頭栴檀最上塗香。塗於十方諸佛菩薩及衆生身。文。

金剛鉤 聖位云。由金剛鉤菩薩加持故。得召集一切衆生。速疾三昧。文攝真云。結此印。能令行者得大勢力。驅使一切諸天神等。營辦衆事。文略出云。由結金剛鉤契。故能為鉤召。文。

金剛索 聖位云。由金剛索菩薩加持故。得如虛空無障礙。智善巧智。私。無障礙智善巧智。如次正後二智歟。略出云。由結金剛索契故。而能引入文。

金剛鎖 聖位云。由金剛鎖菩薩加持故。得佛堅固無染。觀察大悲解脫。私云。無染觀察者。正智觀斷惑故。大悲解脫者。後得大悲令衆生解脫。略出云。由結金剛鎖契故。能繫留止之文。

①又十(菩薩) ②當二向 ③掌十(受) ④(用二)一 ⑤金剛二全 ⑥由二生 ⑦原本冠註曰 外四供 ⑧真十(興) ⑨原本冠註曰 四攝菩薩 ⑩剛十(網) ⑪結十(此)

義識中業壽種生佛樹牙。故云能摧義識等也。此聲顯觀照般若無所著理。故云般若音聲也。略出云。由結金剛契契故能生歡喜文

賢劫十六尊 四卷次第云。次以真字想

置賢劫十六大菩薩位。謂右手作金剛拳當心。左手亦作金剛拳舒肘右繞。壇

真字十六遍是也。八卷次第五云。師云。二

羽金剛拳以右拳安腰以左拳從左方傍

至于前以安四處。每方想四菩薩位。或說

云。右拳安心。左拳從左向右指地四處想

壇四方安立賢劫佛位。是但前一方用之。自

然四方具之。或師云。謂行者。從座起立遠

壇至東北角。以此印可先誦真。以左拳

覆一點壇角。如是至東南角點畢。每一角

點四處。若復座觀心中辨諸位。略抄今次第

想遠四面者。石山云。右遠壇心中巽角順遠

安尊位想之御口決云。宗叡請來賢劫十

六尊。於彼輪壇外賢劫千佛中十六為上

首。文准此文者。舉上首攝眷屬歟云云。問。

三千佛中何不舉過未諸佛乎。答。御口云。

舉現在顯過未歟。又祕傳云。為顯三世常

住義唯舉現在。過未諸佛常住。如現在故

云云。問於膝上印四處方如何。答。自左

膝至右膝。大橫分四處。又於四處各豎

指。四處十六處也。廣澤分四處。各於一

處四處指之也。二十天印處二義可准之

十六尊略頌

東 慈氏 不空眼 除蓋障 除憂關

南 香象 大精進 金剛幢 智幢
西 無量光 賢護 網明 月光
北 文珠 智積 金剛藏 普賢

私云。北方四菩薩石。次次第也。廣次列藏。

文殊 智普賢也

二十天 四次云。次以真字想二十天位所

印儀式如前。但斷左邊誦真字二十反是

也。此略法耳。今別欲用各各印真言在後

文私云。但改左邊者。觀想中十六尊順遠

故。今二十天逆遠故云改也。俱從東北角

始之。順逆遠十六尊內二十天外也。各各

印言者。十六尊二十天各各有印言也。四次

下并廣澤次第具出之。真興云。然者各各印

真言如胎藏界文八次云。一師說云。右拳安

腰。以左拳從前至左方傍安五處。每方

合二十天位。或云。以左拳從右方前向於

左方指五處。想壇外院四方安二十天位。

自然具三面也。或師說云。以拳覆點如上。

前行者至東北立以右手誦真五處點之。

一面各五處。四角二十處略抄

二十天略頌

東 那羅延 矩摩羅 金剛摧 梵天

南 帝釋 日天 月天 金剛食 慧星 熒惑

西 羅刹 風天 金剛 依天 火天 多

聞 北 金剛面 炎魔 金剛調伏 歡喜

水天

理抄云。金剛界不空所圖出歟。台藏善無畏

以梵本與一行出之歟云云。台藏一行阿闍梨

云云。又云。台藏ヲウタン草金剛界寶生草

也云云。食送者。寶草地也云云。供物置此也

云云

報恩院御記云。三尊九會者。北方三會。後人

圖加之云云。謂理趣會降三世三昧耶會也。

此三尊皆異故云三尊也云云

金剛界發惠鈔中

金剛界發惠鈔下

釋賴瑜記

三摩耶會 生起云。修習諸尊事業之竟

今當驚覺諸尊本誓故。次入三昧耶會。結

諸尊三昧耶印。文私云。修習諸尊事業者。羯

磨會也。五重結護云。羯磨會三摩耶會如來

自受法樂之事也。又通初心行者。自行已

滿究。竟佛位法性境界之事。私云。初意今

此二會是說如來安住此二種功德。常恒自

受法樂也。後意示行者初心修此如來功

德。自行圓滿遂究。竟佛果境界之義也

問。凡六會曼荼皆引入弟子之軌則。濟度衆

生之方便也。故指歸釋羯磨儀則云。為

弟子受。速證菩薩地。法。又釋三昧耶儀軌

云。為弟子受四種眼。四種眼法者。四無量心

起。以眼起悲。以眼起喜。以眼起捨。以眼起

理。云。自受法樂事乎。答。羯三曼荼雖

自受法樂事。傳法者傳持利。未來衆生。故云

引入弟子等也。後釋云。又通初心行者等。即

①義二藏②* (位)一③壇十(誦)④以此二立此一⑤處一度⑥次二石⑦斷二改⑧依二眼⑨寶十(生)⑩世十(降三世)⑪尊二會中尊⑫卷末題甲本無之。甲本與書曰永正十一年甲戌十月三日成純法印御本申請而手寫校合畢玄空四十四歲 ⑬之二已⑭

此意也。故大日經於當來世時劣惠諸衆生。金剛頂經說。汝等將來爲最上乘者。良有以也。具如五重結護抄記之。八卷次第云。私云。案略出經。羯磨三摩耶供養會等同儀軌之列。教王經先說三摩耶會。次安羯磨會。唯脫供養云云。私云。教王經第三卷先說三摩耶會印言。次明羯磨會印。然第二卷等云。羯磨會言前後難定耳。

先作內縛五古印者。問。諸流次第不出此印言。何用此印言乎。答。次第注云。依師傳用此印言云云。問。石山次第無此印言何師傳耶。答。私云。羯磨會既用總印言。三昧耶會何不爾矣。就中略出教王二經於此會初出。金剛合掌誦真言曰。唵囉日羅朗運記云。先金剛合掌誦真言曰。唵囉日羅朗閣梨。次不解前金剛掌轉成轉。其真言曰。唵囉日羅滿陀文中院二卷次第又用二箇印言。但初真言唵囉日閣二合惹哩云云或云石山次第也。

私云。三昧耶會者。以三摩耶戒印爲本。諸印中合掌縛是印母故。初用此印言有其理歟。故即身義云。又以二手和合金剛縛發生成印。是亦名三昧耶智印。文然今用五古印金薩明。是三十七尊總印言故歟。想舌上有字者。問。前會心月觀杵。今何舌上觀字耶。於此表本誓語言相故云。觀於舌文私云。事業是心所作故羯磨杵觀心種子印口所說故舌上觀字也。

大日如來。四卷次第云。由大智契故能入佛智文略出經云。此是毘盧遮那金剛自

在契。由佛隨念契故能證菩提文御口決云。此會諸尊皆外縛爲印母云云。教王經云。諸三昧耶印皆生金剛縛。文便成金剛。縛忍願如劍形等者。或云。此印表五智五大冥合總體佛身也。與勝身印同之。自受用身故云。勝身也。但此勝身者。自在宮證得。故云自在契也。忍願如劍形者。切無根名劍印。即備智用爲名。安然習塔印。予習佛身印。五佛灌頂中大日劍印一印也。又勝身三昧耶印同印也。凡金剛界成佛無非勝身三昧勝身三昧印諸尊通印也。用金輪印總印別名云云。私案。地水又交表生死淤泥。水土合作。菩提智火燒盡煩惱薪。似利劍破物。故二火作劍也。智火增。用依風力故。二風附火背。智火依風力斷破煩惱生死。得理智不二妙果。故禪智交也。仁海云。或人云。此會大日印表塔形也。

對受記云。三昧耶大日印表三昧耶。三昧耶即是塔也。印說文中指如劍形者。只說印形也。非表劍也云云。私云。是表劍形也。大勝金剛印如頂者。口傳云。劍形也是大日如來大惠刀歟。此智最上智故云。如頂也。此印同寶冠印故。又表佛頂形歟云云。

阿闍佛。略出云。阿闍佛三摩耶契。由薩埵金剛契故能爲一切契尊主文。忍願堅如針者。或口云。是獨古印也。非常獨古義。是表獨一法身義故本軌云。大身印也。

寶生佛。略出云。由寶金剛契故得一切寶主文。忍願屈如寶形者。寶生三摩耶形。可

知之。無量壽。略出云。由法金剛契故得佛法藏文。忍願如蓮葉者。彌陀三摩耶形。可知之。

不空佛。略出云。由羯磨金剛契故能作一切事業。忍願入掌等者。或口決云。是羯磨印形月輪上置羯磨也。大二小指羯磨形也。二頭二無明指月輪形也。二中指羯磨磨也云云。

金剛波羅蜜等。私云。四波羅蜜印功德同。四佛故不別說。或云。四波印同前。但四佛印柔軟作之。四佛是四智圓滿之體。四波印四智事業令成就也。

金剛薩埵。略出云。由薩埵契故得成金剛薩埵身文。教王云。結薩埵金剛則成持金剛文。此薩埵印云。五智杵印也。

金剛王。略出云。由金剛鉤契故能召諸執金剛文。

教王云。即能召一切佛文。

金剛愛。略出云。由金剛愛染契故能示一切佛法文。教王云。勝指交染愛一切佛法云云。私云。勝指者。二頭指歟。此尊印二頭指交故。前羯磨會中出愛菩薩德云。金剛妻亦能染著者。此會釋既云能示一切佛法。又云。染愛一切佛法。非世間男女染著義。以此爲良證矣。

①經十(明)②(世)一③甲本乙本傍註曰國城寺④次十(難)⑤(矣)十字⑥耶十(答真與云彼表種子及事業故云觀)⑦原本冠註曰五佛⑧乙本傍註曰石山⑨縛十(印)⑩新二藏⑪大二本⑫原本冠註曰四波羅蜜⑬原本冠註曰十六尊東方⑭示二樂⑮示二樂

記矣。教王經云。如彈指勢皆以善哉令歡喜。歡善彈指義也。以善哉彈指故可兩度也。或准釋論。取引維摩經并大日經中置三種善哉。三度彈指何怪。對受記云。三彈指文。

金剛寶 略出云。金剛菩薩三摩耶契。由寶契故得佛灌頂位^文。

金剛光 略出云。金剛光菩薩三摩耶契。由金剛威光契故得金剛威光^文。教王云。則獲正法威德光^文。

金剛幢 略出云。金剛表刹^{亦名金剛狀}。菩薩三摩耶契。由金剛幢契故能施漏一切願者^文。私云。寶幢是依。生中依報攝。故云表刹菩薩歟。

金剛吟 略出云。金剛可愛菩薩三摩耶契。由金剛吟故能共一切佛吟^文。教王云。獲得如來微妙吟^文。或口傳云。進力禪智如寶形。忍願外縛四指並豎如幢。略出云。此名表刹印^文。

金剛法 略出云。金剛眼菩薩三摩耶契。由金剛寶契故能持金剛法^文。私云。法菩薩觀音歟。彌陀有水生眼稱。故觀音云。金剛眼菩薩歟。教王云。能淨非法。皆清淨^文。私云。觀音有自性清淨德。故

金剛利 略出云。金剛劍菩薩三摩耶契。由金剛利劍契故得佛最上慧^文。此利菩薩文殊也。文殊以八不利劍為三摩耶形。故就三摩耶立名。中約體云。金剛劍據用云。金剛利也。教王云。能斷一切苦受業^文。略出

依體云。得惠教王就用云。斷苦也。金剛因 略出云。金剛輪菩薩三摩耶契。由金剛輪契故能轉妙法輪^文。私云。此菩薩轉妙法輪故云。金剛輪菩薩也。法輪義如俱舍等釋矣。教王云。於曼荼羅為主宰^文。主宰我義。自在義。說法自在無等比。故歟。四堅五堅交者。本軌文也。石次云。謂四者第四二指也。五者第五二指也。謂二手金剛縛。二無名指置立。二小指立相交是也^文。問。今印文忍願復入縛^文。寧非一中入縛內乎。故廣次云。本縛水入縛。地立交文。智證瑜伽記云。因印中入縛^文。此等文非中入縛內乎。答。御口決如石山記。槍尾口決中院次第又爾也。御作梵字次第云。外縛二立合。二其相交。右上文但忍願復入縛者。本記文也。彼記上說利菩薩印云。由縛堅忍願文。外縛立忍願。今又作縛故云。復入縛。非入縛內也。復字可思之。廣次等恐似失。復字起盡歟。

金剛語 略出云。金剛語。言菩薩三摩耶。由金剛語言契故得佛語言悉地^文。教王云。共預諸佛談語論^文。禪智開優附者。石次云。以二大指優附各頭指^文。八。四云。開禪智付進力第二^文。

金剛業 略出云。毘首羯磨菩薩三摩耶契。由金剛羯磨契故速得最上成就^文。教王云。遍行一切而自在等。同金剛業^文。口決云。此印羯磨輪轉形也。故略出云。以定度押境惠度。為羯磨跋折羅。此名毘首羯磨菩薩云。

金剛護 略出云。勇猛菩薩三摩耶契。由金剛護契故得為金剛身^文。教王云。堅持金剛護。成身如金剛^文。私云。針非常針。甲端似針。故云。鑿契。鑿甲。一具故金剛牙。略出云。由金剛夜契故得同金剛夜^文。私云。以牙印。破一切怨敵惡魔等。故教王云。金剛牙勝印能摧諸惡魔^文。又云。誦捨咄噶縛乞叉。能。噴。一切怨敵者^文。

金剛拳 略出云。由金剛拳契故得成就一切契^文。教王云。得一切妙悉地^文。私云。金剛拳菩薩位圓滿十六德。故即大日也。故云。後十六生成正覺。故云。得一切妙悉地也。

金剛嬉 略出云。金剛愛^{即嬉戲}。密供養天三摩耶契。由金剛嬉戲契故獲得大喜樂^文。

金剛鬘 略出云。由金剛鬘契故得受佛灌頂^文。前印。展當額散者。石次云。謂不改先印。上當額是也。文。槍尾運記。廣次云。大指立展當額^文。彼記云。外縛兩空直立展當額云云。略出云。如本縛。長申二臂為鬘^文。教王云。展臂各為鬘^文。私云。鬘髮受灌頂者。擬五佛灌頂後作。四佛鬘髮之義歟。

金剛歌 略出云。由金剛歌詠契故得佛讚詠法^文。廣次云。當具如來辯^文。

金剛舞 略出云。由金剛舞契故得佛攝護。賜以供具^文。廣次云。當得如來意生身^文。私云。意生身是變易身名也。今不爾歟。

金剛香 略出云。由金剛燒香契故能榮

①生二正 ②〔本〕一 ③記二軌 ④〔音〕一 ⑤耶十〔契〕 ⑥四二大 ⑦〔契〕一 ⑧續二歟 ⑨原本冠註曰內四供八供養 ⑩原本冠註曰外四供

潔一切界也。廣次云。妙香雲。周法界文。

金剛花 略出云。由金剛花契。故得令世

間隨順。廣次云。由芬馥花供養證。如來

四八相。文。

金剛燈 略出云。燈供養三摩耶契。由金剛

光明契。故得佛五眼。文。

金剛塗 教王云。舒展如塗。勢得妙香。文。

廣次云。能除一切厄惡。文。

金剛鈎 略出云。由金剛都印。主契。故能

攝召一切。文。

金剛索 略出云。由金剛縹索契。故能引入

一切。文。

金剛鎖 略出云。由金剛鎖契。故能制縛一

切。文。

金剛鈴 略出云。由金剛召入契。故能成就

攝入一切。文。問。羯磨三摩二會三十七尊

爲一。轉如何。答。真與云。准道場觀。但是

一佛。爲利生。故互爲主伴。即是行者所成

一佛。爲顯事業。及與本誓。分三十七各別

示現。復不廢各別化佛。爲自身。此則平

等意趣之門也。云云。此義不論二會一多。三

十七尊一。尊義也。私案。二會相望。又可有

一多義歟。若依諸尊體。可一。若依相狀

者。可別。印言別故。

大供養會 生起云。驚覺本誓。已了。今當

奉供。故。次大供養會。於供物中。諸尊加持

故。有諸尊印明。又供物莊嚴種種不同。故有

散花等種種印明。未詳。云云。問。供養行相如

何。答。本軌云。次大供養契。供養諸如來。文。

檜尾記云。次大供養契。供養如來。是故應

作。供養會印真言。而供養曼荼羅諸尊。也。文。

五重結護云。供養會真言。門菩薩。以大智心

發行。大佛事之行相也。文。八卷次第云。或

云。供養會爲妙觀察智。即自他平等供養事

業也。云云。問。供養能取分別如何

答。或云。大日四波羅蜜爲所供。十六已下

爲能供。若依此義者。儀軌供養諸如來者。

限。大日四波羅蜜。故心要云。十六菩薩持器

印。爲如來。作大佛事。取意。或大日一尊。爲

所供。四波以下。爲能供也。云云。私云。准檜

尾釋。軌者。行者作印言。爲能供養。曼荼羅

十七尊。爲所供養也。但諸如來者。若約果

門者。三十七尊。皆如來。故。問。若爾。可有

五供養義乎。答。大原口決云。大供養者。

供養有二義。一者。出纏供養。謂諸佛互供養

之給也。如大日供四佛。四佛供大日也。二

在纏供養。如諸佛自受用三摩地。冥加一

切有情。以三十七尊。三摩地。智業。一切衆生

也。即是諸佛宜在纏之一切如來。供養給也。

凡居出障圓明之位。是名出纏如來。一切有

情在纏垢之中。名在纏如來也。云云。應結

金剛縛印。相從心起者。石山四卷次第。六

云。理須應結金剛掌及縛爲始也。儀軌存

略。故唯云。金剛縛也。是掌及縛。當於心作

故。文云。印相從心起也。文御口決云。此會

印。皆金剛縛。此縛印。是心月輪也。從此心

月輪。流出各各三摩耶形。爲供養。故云。印

相從心起也。因論云。又仰云。內縛日輪。外

縛月輪也。以日月配兩部時。日爲胎以

無圓缺。同。本有理性。故月同金。以月十

六分。類十六大生。故。又以日月類。定慧

時。日惠金也。月定胎也。又此流金界。習從

本垂迹曼荼羅。果曼荼羅。故。胎藏習從。因至

果曼荼羅。因曼荼羅。故。論也。私云。本軌三摩

耶會初云。先合金剛掌。便成金剛縛。文。今

准彼歟。依之中院次第二會。俱用二印。二

明。爲總印言。四次亦爾也。又石山作歟。未詳。

又石山二卷次第二會。檜尾記。又日用二箇印言

矣。但今次第。唯用後印言。冥儀軌文也。

遍照尊。石山次第。廣澤次。第其名同也。東

西南北石山。如次云。阿闍佛寶生佛。彌陀

佛。不空成就佛也。釋云。已上五佛。印口決

所傳。不說儀軌也。此四佛契。即四波羅蜜

契也。更無別四波羅蜜契也。文。廣澤次。第如

次云。金剛薩。金剛寶。金剛法。金剛業。釋云。

此四佛。異名也。文。廣澤次。第御作次第。第四佛

次。用四波羅蜜印言也。石山次第。中院等次

第。不用四波羅蜜印言。儀軌中。別不出彼印言

故。大師金剛界大儀軌。又不用彼印言也。

或義云。今所舉四波羅蜜也。儀軌中。闕四

佛也。故小島云。問。何故不說四佛。答。攝

四彼岸顯。而顯之。故。心要云。此乃遮那及四

菩薩。即同五如來也。私云。小島次。第無四佛也。三密抄云。

安本軌。不載四佛。唐國阿闍梨。或加四佛

契。或依順本軌。不加四佛。云云。或云。以四

佛言。爲四波羅蜜印言。四佛即四波羅蜜。御口決

云。五佛等云。羯磨會印者。一傳云。隨在何

①原本冠註曰四攝 ②(主)一② ③轉二耶 ④尊二多 ⑤次十(有) ⑥乙本傍註曰圓城寺 ⑦卷十(會) ⑧乙本傍註曰二歟 ⑨西
南二南西 ⑩義二問 ⑪佛十(印) ⑫

尊或云羯磨會印。或云三昧耶會印。皆於此會用三昧耶會印也。東前等者。東方前右左後。如次薩王愛喜阿闍四親近也。四菩薩皆外縛印也。印安處。石山廣澤御作等皆同也。廣澤不出。石山云。經文云。今次第說十六供養契密語云云。今所始作之。十六尊契即是云十六大供養也云云。略出經三云。次以十六大供養契應供養一切如來文。

薩 略出云。於一切如來。我盡以身奉獻。普皆供養作諸事業文。

王 又云。於一切如來。我盡以身奉獻。普皆供養勝上羯磨文。

愛 經云。於一切如來。盡以身奉獻。普供養羯磨弓箭文。私云。愛鉤召義。以弓箭戈。遠物取鉤召義故。

喜 經云。於一切如來。盡以身奉獻。以善哉聲。普供養歡喜事業文。

南。箭金剛 石次云。金剛寶印。作羯磨會寶契。當於額文廣次云。縛大頭作寶云云。御次同之。今次第羯磨會寶契二拳相合云云。四卷次第羯磨會寶印。縛故三摩耶又爾也。故同廣次印也。委如上記之。略出云。於一切如來身所灌頂諸寶。我今敬禮金剛摩尼文。

南右金剛 石山云。作羯磨會光契。當於心上。誦真言。旋轉私云。今云前會指三摩耶會歟。然二會俱其印。同故無違矣。略出云。一切如來金剛日等。我亦敬禮熾焰威光文。

南左金剛 石次云。不解先印轉作金剛合

掌安頂上。舉臂長舒文。八卷次第云。師口云。舒金剛縛於頂上。二臂如幢。今次第依後說。御口決又爾也。略出云。我今敬禮一切如來。如意寶珠。所求滿足。金剛勝上幢文。

南後金剛 石山云。不解先金剛掌下。當於心前。即作金剛縛。誦真言。與終郝當口散文廣次云。縛作散口文。今次第云。同印外縛。安口上笑處。私云。咲處者口鼻間也。云入中歟。然御口決外縛仰散口也。石山云。敬禮一切如來。作歡喜咲文。廣次云。作歡喜者。金剛咲敬禮文。略出經文云。敬禮一切如來。作歡喜者。金剛咲文。

西前金剛 略出云。以一切如來金剛法性三摩地。讚嘆摩訶法音。

西右金剛 略出云。以一切如來般若波羅蜜多。所出語言。隨大音聲。讚嘆文。

西左金剛 略出云。以一切如來文字轉輪為首。諸契經理趣。讚嘆一切道場。真言多祭耶譯者。廣次按多娜耶曳云云。一卷次第多祭耶譯文。八卷次第按多娜耶曳云云。今案。本軌明并大師梵字次第同。今言。故知。今本為勝矣。略出經多娜曳云云。

西後金剛 略出云。以一切如來密語。我今歌詠讚歎。金剛語言文。

北前金剛 略出云。以一切如來香雲海。普皆供養作事業。故文。

北右金剛 略出云。以一切如來種種妙花雲。普皆供養作事業。故文。

北左金剛 略出云。以一切如來光明熾焰。普皆供養作羯磨。故文。

北後金剛 略出云。以一切如來塗香雲海。普皆供養作事業。故文。私云。已上十六大菩薩也。故經云。如是十六大供養契。所應作已文。

散花 廣次云。金剛花菩薩。石山云。作外金剛縛。當於心向上散。如三昧耶會散花契儀式文。略出云。一切如來花雲海。普皆供養文。今羯磨會花菩薩印云云。文云。次結散花契等者。本軌文也。偈也。觀察於十方言。終言。字矣。意生花者。天上。他境花人中造花等也。水陸所有花者。人間蓮花黃菊等也。

燒香 金剛燒 石山云。又作金剛外縛。而當於心向下散。如三昧耶會香契儀式文。今同會者。羯磨會也。廣澤御作。中院等以傳散。皆三摩耶會儀式也。羯磨會以拳散。三昧耶會以縛散。順印母。供養會可隨宜歟。然供養會初文云。應結金剛縛印相從。心起。此會又以傳為印母。擬三摩耶會。冥本軌文歟。但御口決云。一傳云。於此會。或云羯磨會印。或云三昧耶會印。皆用三摩耶會印也云云。略出云。以一切如來燒香雲海。普皆供養文。文云。又燒香等者。此又本軌文也。人天本體香者。人天各有香也。和合香者。百和合等也。變易香者。一種香。末等也。云云。私勘義忠釋云。俱生香者。謂沈檀等也。與質俱起。名俱生香。變易香者。未熟無香。已熟之時。名變易香。眾味集聚。名和合香。如飲

燒香 金剛燒 石山云。又作金剛外縛。而當於心向下散。如三昧耶會香契儀式文。今同會者。羯磨會也。廣澤御作。中院等以傳散。皆三摩耶會儀式也。羯磨會以拳散。三昧耶會以縛散。順印母。供養會可隨宜歟。然供養會初文云。應結金剛縛印相從。心起。此會又以傳為印母。擬三摩耶會。冥本軌文歟。但御口決云。一傳云。於此會。或云羯磨會印。或云三昧耶會印。皆用三摩耶會印也云云。略出云。以一切如來燒香雲海。普皆供養文。文云。又燒香等者。此又本軌文也。人天本體香者。人天各有香也。和合香者。百和合等也。變易香者。一種香。末等也。云云。私勘義忠釋云。俱生香者。謂沈檀等也。與質俱起。名俱生香。變易香者。未熟無香。已熟之時。名變易香。眾味集聚。名和合香。如飲

燒香 金剛燒 石山云。又作金剛外縛。而當於心向下散。如三昧耶會香契儀式文。今同會者。羯磨會也。廣澤御作。中院等以傳散。皆三摩耶會儀式也。羯磨會以拳散。三昧耶會以縛散。順印母。供養會可隨宜歟。然供養會初文云。應結金剛縛印相從。心起。此會又以傳為印母。擬三摩耶會。冥本軌文歟。但御口決云。一傳云。於此會。或云羯磨會印。或云三昧耶會印。皆用三摩耶會印也云云。略出云。以一切如來燒香雲海。普皆供養文。文云。又燒香等者。此又本軌文也。人天本體香者。人天各有香也。和合香者。百和合等也。變易香者。一種香。末等也。云云。私勘義忠釋云。俱生香者。謂沈檀等也。與質俱起。名俱生香。變易香者。未熟無香。已熟之時。名變易香。眾味集聚。名和合香。如飲

燒香 金剛燒 石山云。又作金剛外縛。而當於心向下散。如三昧耶會香契儀式文。今同會者。羯磨會也。廣澤御作。中院等以傳散。皆三摩耶會儀式也。羯磨會以拳散。三昧耶會以縛散。順印母。供養會可隨宜歟。然供養會初文云。應結金剛縛印相從。心起。此會又以傳為印母。擬三摩耶會。冥本軌文歟。但御口決云。一傳云。於此會。或云羯磨會印。或云三昧耶會印。皆用三摩耶會印也云云。略出云。以一切如來燒香雲海。普皆供養文。文云。又燒香等者。此又本軌文也。人天本體香者。人天各有香也。和合香者。百和合等也。變易香者。一種香。末等也。云云。私勘義忠釋云。俱生香者。謂沈檀等也。與質俱起。名俱生香。變易香者。未熟無香。已熟之時。名變易香。眾味集聚。名和合香。如飲

燒香 金剛燒 石山云。又作金剛外縛。而當於心向下散。如三昧耶會香契儀式文。今同會者。羯磨會也。廣澤御作。中院等以傳散。皆三摩耶會儀式也。羯磨會以拳散。三昧耶會以縛散。順印母。供養會可隨宜歟。然供養會初文云。應結金剛縛印相從。心起。此會又以傳為印母。擬三摩耶會。冥本軌文歟。但御口決云。一傳云。於此會。或云羯磨會印。或云三昧耶會印。皆用三摩耶會印也云云。略出云。以一切如來燒香雲海。普皆供養文。文云。又燒香等者。此又本軌文也。人天本體香者。人天各有香也。和合香者。百和合等也。變易香者。一種香。末等也。云云。私勘義忠釋云。俱生香者。謂沈檀等也。與質俱起。名俱生香。變易香者。未熟無香。已熟之時。名變易香。眾味集聚。名和合香。如飲

燒香 金剛燒 石山云。又作金剛外縛。而當於心向下散。如三昧耶會香契儀式文。今同會者。羯磨會也。廣澤御作。中院等以傳散。皆三摩耶會儀式也。羯磨會以拳散。三昧耶會以縛散。順印母。供養會可隨宜歟。然供養會初文云。應結金剛縛印相從。心起。此會又以傳為印母。擬三摩耶會。冥本軌文歟。但御口決云。一傳云。於此會。或云羯磨會印。或云三昧耶會印。皆用三摩耶會印也云云。略出云。以一切如來燒香雲海。普皆供養文。文云。又燒香等者。此又本軌文也。人天本體香者。人天各有香也。和合香者。百和合等也。變易香者。一種香。末等也。云云。私勘義忠釋云。俱生香者。謂沈檀等也。與質俱起。名俱生香。變易香者。未熟無香。已熟之時。名變易香。眾味集聚。名和合香。如飲

燒香 金剛燒 石山云。又作金剛外縛。而當於心向下散。如三昧耶會香契儀式文。今同會者。羯磨會也。廣澤御作。中院等以傳散。皆三摩耶會儀式也。羯磨會以拳散。三昧耶會以縛散。順印母。供養會可隨宜歟。然供養會初文云。應結金剛縛印相從。心起。此會又以傳為印母。擬三摩耶會。冥本軌文歟。但御口決云。一傳云。於此會。或云羯磨會印。或云三昧耶會印。皆用三摩耶會印也云云。略出云。以一切如來燒香雲海。普皆供養文。文云。又燒香等者。此又本軌文也。人天本體香者。人天各有香也。和合香者。百和合等也。變易香者。一種香。末等也。云云。私勘義忠釋云。俱生香者。謂沈檀等也。與質俱起。名俱生香。變易香者。未熟無香。已熟之時。名變易香。眾味集聚。名和合香。如飲

燒香 金剛燒 石山云。又作金剛外縛。而當於心向下散。如三昧耶會香契儀式文。今同會者。羯磨會也。廣澤御作。中院等以傳散。皆三摩耶會儀式也。羯磨會以拳散。三昧耶會以縛散。順印母。供養會可隨宜歟。然供養會初文云。應結金剛縛印相從。心起。此會又以傳為印母。擬三摩耶會。冥本軌文歟。但御口決云。一傳云。於此會。或云羯磨會印。或云三昧耶會印。皆用三摩耶會印也云云。略出云。以一切如來燒香雲海。普皆供養文。文云。又燒香等者。此又本軌文也。人天本體香者。人天各有香也。和合香者。百和合等也。變易香者。一種香。末等也。云云。私勘義忠釋云。俱生香者。謂沈檀等也。與質俱起。名俱生香。變易香者。未熟無香。已熟之時。名變易香。眾味集聚。名和合香。如飲

乙本傍註日略出經 前二前 師口一 字十誤 他二化 者二等 傳二縛 心一 合十香

食等略抄。准此釋。人天本體香者。俱生香也。入中所有沈檀等。其香與木本質俱起。故云本體香也。天本體香例可知矣。

燈明金剛燈。石山云。如三昧耶會燈契儀式無異文。略出云。以一切如來燈雲海。普皆供養。養文云等者。本軌文也。及差別光明者。准下如是差別香者。似指人天光明別歟。然彼云如是今置及言。可指別光明。燈光等歟。可尋之。

塗香金剛塗香。石山云。不解先契轉作縛。當於心上即解縛。如三昧耶會塗香契。無異文。略出云。以一切如來塗香雲海。普皆供養。養文云等者。本軌文也。已上四菩薩本軌列。花香。經并畜軌列。香花。又廣澤次第後二菩薩列。塗燈。今次第石山等如本軌次第也。

問於今會何不舉內四供并四攝乎。答。先言內四供者。八卷次第云。或師云。內四供菩薩攝。北方四菩薩。或云。內四供者。成所作智用。故以北方四菩薩為內四供也。云云。真與記有二釋。一云。業護牙拳。是業部故。偏舉嬉等攝顯業等。故心要云。嬉鬘等四北方四菩薩業。力所管云云。二云。若依對受內供四者。成事智用。故更不用云云。此意偏舉業等略。嬉等。初釋為本云云。私云。四釋少異。前初義舉業等攝。嬉等。後初義舉嬉等攝。業等。前後義業部四菩薩即內四供也。後後義舉業部略內供也。或又後義同也。業部即內供故。更不出也。又大師儀軌中標次十六尊。舉十六菩薩。次舉花香塗燈結

外四供養。次標內四供養。出寶契嬉戲薩埵。羯磨達摩。此意此五種中存內四供也。神護寺云。次八供養。花香塗燈寶契嬉戲薩埵。羯磨云云。此意五種中前四為內四供也。御口決云。五種中寶類通八供。總印言。印也。後四種內四供也。所謂寶具嬉戲薩埵。寶樹寶菩薩。承仕舞菩薩。觀法歌菩薩也。云云。私云。寶具用嬉印。嬉義分明也。寶樹以珍寶掛樹莊嚴義同。寶作莊嚴。故為寶菩薩也。故聖位釋。羯磨會寶菩薩云。花鬘以為莊嚴。文承仕親近持奉義似舞故。觀法觀諸法寶相同。花嚴云。言音實相即法輪故。故寶類安中間。示通內外也。但大師屬內者。總即別屬也。次四攝者。真與記云。能所二供所不攝。故以無用。故略不說之。然對受云。若欲用四攝契者。此次安之文。神護寺云。達摩三摩耶。次四攝不結亦得云云。勸修寺記云。或師說三摩耶寶契等四印。即四攝菩薩也。以嬉戲契為金剛戲。以三昧耶寶為金剛鬘。以達摩三昧耶為金剛舞。以劫樹為普供養。見圓城寺持念次第云云。私云。業部四菩薩略出經明。香花燈塗供養。是即外四供也。何云內四供。又云。北方四菩薩乎。或次第注云。已上四供一切如來香花等。已下四供。是世間所有花香等。文然御作儀軌并小野廣澤次第為十六菩薩攝。可決之。或梵字次第舉寶類等五種畢云。已上五佛雲海云云。御作云云。寶類外種三當寶生印。耶會劫樹外種也。云云。阿闍印。羯磨外種其印合立二當不空成就印。

達摩外轉合二。如當彌陀。嬉等羯磨會嬉。此尊可配大日。歟。此意非內四供。又非四攝也。

寶類廣云。金剛寶印。御作云。三摩耶寶契。石山云。作三昧耶會寶生如來契。當於額文八次云。師云。金剛縛忍願堅。頭屈如寶形。或云。金剛縛進力禪。智寶形是文。今就初說御作次第。又爾。文云等者。本軌文也。略出云。以一切如來覺分寶莊嚴具雲海。普皆供養。文要云。結金剛寶印供養。令有情所求滿足。廣次二經文合舉。私云。今次第約所供立名。廣御等依印為稱矣。

寶具金剛嬉戲。石山云。低首於左三反。此印契一同。羯磨會嬉印也。文八次云。師云。二拳各腰安。側頭小低是。或說云。舒金剛縛當心上三度旋轉。文今就初說也。文云等者。本軌文也。略出云。以一切如來所戲笑遊。翫最上喜樂雲海。周遍供養。文要云。金剛伎樂歌讚。誦誦。瑟瑟。篋微妙法。四音以為供養。文。私云。今名依本軌。翫笑樂具。文。取上下二字為名也。廣次等依印也。今真言有異。青龍寺兩卷本云。唵薩嚩怛他。引識多努。影羅。羅。日。路。二。合。餘。句。與。今。略。同。私云。東寺所傳本也。是也。六卷經唵薩嚩婆。怛他。揭多。阿。努。相。羅。跋。折。嚩。餘。句。與。今。略。同。又八卷次第云。或說云。大興善寺翻經院本所載真言亦與此同。私云。今台山所寶樹劫樹印薩埵。石山云。作三昧耶會阿闍尊印契。當於心文。諸說皆同也。文云者。本軌文也。

力二部。印一。類一樹。合立二立合。等一樂。頭一反。智十如。嬉戲一。嚴安二安嚴。音二意。路二攝。是也二已上。

略出云以一切如來無上金剛喻三摩地修習上妙飲食衣服雲海文心要云。次結劫樹印能令諸有情能滿殊勝之願百千珍寶瓶弄諸物名衣上服凡有所須於此樹間得滿足無有乏少文私云。劫樹名經軌文分明故略出經注云西方國五長者以種種花香瓔珞裝掛樹上布施一切此名劫樹文今寶樹者以一切寶掛樹故云爾也故廣次云以一切寶物掛樹之名文

承仕羯磨三石山云作三昧耶會不空成就印當於心上文廣次云縛地空合堅忍願入掌又不入文八次有二說同廣次也文云者本軌文也略出云以自身奉獻一切如來雲海普皆供養文心要云於虛空藏中所有一切諸如來我皆承仕供養一一佛前想有此身瞻禮供養今稱又依經軌承仕文也

觀法達摩三石山云作三昧耶會觀自在王印而當於心上云云八次云師云出如上或云觀自在王如來定印文云云者本軌文也略出云以一切如來心奉獻雲海普皆供養文心要云當作思惟我今此身與諸佛菩薩身等觀法實性無有差別更無異相即同一切如來之身也今觀法者依經軌觀諸法實性之文也

布施寶幢三石山云作三昧耶會寶生印當於心上誦布施波羅蜜多真言也廣次云縛風空作寶地水共開立文八卷次第有二說師說同廣次或說同今次第也文云者

本軌文也略出云以一切如來大金剛寶生檀波羅蜜雲海普皆供養文心要云檀波羅蜜者為是寶部所收亦由住無檀施等虛空界一切有情所求之者隨意願皆施與之文今布施者約行立稱廣次依印為名自下准之

淨戒香身石山云作三昧耶會塗香印當於心上誦戒波羅蜜多真言也諸說文云者本軌文也略出云以一切如來無上菩提所生義戒波羅蜜多雲海普皆供養文心要云戒波羅蜜者三聚淨戒一切戒行皆攝律義所管由持戒故獲得身口意清淨果報此即同毘盧遮那如來體略抄

安忍羯磨石山云作羯磨會阿闍佛印誦忍辱波羅蜜多真言也文廣次等文云者本軌文也略出云以一切如來無上大法覺悟忍辱波羅蜜多雲海普皆供養文心要云忍辱波羅蜜者有五義一伏忍二信忍三順忍四無生忍五寂滅忍由持忍辱波羅蜜故所生之處令得端正果報眷屬圍繞略抄

精進關勝精石山云作三昧耶會金剛護菩薩印而當於心上誦精進波羅蜜真言也文八次云師云金剛縛進力如針當心或云縛以當額即作拳進力前後縈如縵文廣次同或說矣文云者本軌文也略出云以一切如來不捨生死大精進波羅蜜多雲海普皆供養廣次云毘梨耶波羅蜜須被精進鐵錘摧懈怠之魔三千威儀八萬細行皆由持是戒文真言中努相羅句四卷略出

經闕此句一卷兩卷軌俱有此句矣禪定三摩石山云作羯磨會無量壽印誦禪定波羅蜜真言也廣次文云者本軌文也略出云以一切如來無上大安樂住禪定波羅蜜雲海普皆供養廣次云禪定波羅蜜調伏煩惱隨煩惱冤讐至寶相大菩提路文

智惠通照石山云作羯磨會大日尊印誦智惠波羅蜜多真言也文廣次文云者本軌文也略出云以一切如來無上調伏淨煩惱習氣大惠波羅蜜多雲海普皆供養廣次云般若波羅蜜者智惠治愚癡由如明鏡能鑒衆色除其我執二相住大乘心圓滿菩提證真如際文私云我執二相者我法二執也意云除煩惱所知二障圓證菩提涅槃二轉妙果之義也成就五種明者五明也因明內明聲明工巧明醫方明也此五明世出世智惠故次下文世間出世間等或非五明歟可尋之除煩惱障智者槍尾記云是除煩惱障及智障也文私云智障者所智障也同記云已上六印是說六到彼岸訖文

解脫勝上石山云作妙觀察智印安印臍下誦真言也文廣次云外縛合空峯仰安懷中文八次云或云妙觀察智印當臍文廣次云次次第也御口云法界定印有二之中一也懷中常流石袖中也文云者本軌文也略出云以一切如來祕密修行雲海普皆作供養文今解脫者依三解脫門立名也問三解脫門何等乎答本軌云空無

問三解脫門何等乎答本軌云空無

問三解脫門何等乎答本軌云空無

問三解脫門何等乎答本軌云空無

問三解脫門何等乎答本軌云空無

①(云)一②實二空③寶二所④義二善⑤普十(皆)⑥大十(乘)⑦普十(皆)⑧(出世間)一⑨云次二同今

相無作文。問。其行相如何。答。心要云。次入空相無願解脫門者。所謂空者。一切皆空。空體亦空。亦不可得也。無相者。地水火風男女等相皆黃赤白。於此十相。一切法舉體皆空。以有為一切相不可得也。無願者。凡所修道絕三界希望之心。有所願求。皆是相。永絕妄想斷所願求之心。無求是真解脫。由此三相空。故即入解脫法門。悟斯正理。即身有光明。廓周法界。即同毘盧遮那正體智也。軌中無作者。無願解脫門也。問。何故六度次明三解脫門乎。答。心要云。修行者。結六波羅蜜印。誦六波羅蜜真言。住六波羅蜜觀門。即同一切如來解脫法身。由斯六種有。方便即入三空解脫門。文。

說法如來。石山云。合指爪者。二手虛心合掌。十指各屈三節。十甲前於一處刺合掌中。令虛左大指頭指中間。右大指頭指中間。并二小指中間。如物目是也。廣次八次等。同今次第印文。印文雖同。印相異如別抄。槍尾記同。石山。此委記叶當流印相。天台次第云。金合二小指大開直豎也。青龍寺契宗和尚相傳云。二手金合二頭指作蓮花葉。二大指置頭指邊。是說法印文。此印文違本軌。英文云等者。本軌文也。略出云。我今所出語言音聲令一切眾生悉皆得聞。私云。說法稱依儀軌。我今出言語文也。智證大師金界記云。次結金剛進力合端。圓禪智著中中指。中即是如來口。頭指為佛口。中指

為舌根。文印又佛口。故表說法義也。問。何故解脫次有說法乎。答。心要云。由斯勝上之義。轉結如來口印。住三密門觀。誦三密真言。一切有情無不解脫。所出法要迴施眾生。見聞覺知。悉超三界。中文御口決云。前解脫定。今說法惠也。以定惠二法攝盡一切功能。總結之義也云云。私云。三空觀正智觀門。說法後得智作能也。以此正後二智配止觀。出法藏起信疏矣。問。於此供養會事。理供養如何分別乎。答。真與記云。初所供養。謂大日及四波也。舉四波攝。後能供養。十六菩薩。此中有二。一理供養。亦分三。一金剛部四供養。二寶部四供養。三法部四供養。法部第二事供養有四。一內四供養。今次第因語。第二事供養。有內四供攝。北方四菩薩等業。護牙拳。彼記為內四供攝。北方四菩薩也。二外四供養。三寶類等三種供。四布施等六度供也。此為十七供養也。解脫法四印等為觀行相也。取意此釋。意約四智分事理。歟。故釋云。後一部中。類事供養。成事智用故。文。金寶法三部為。理養。是即三智故。私云。此義未詳。慈恩釋云。三智通真俗。成事智非真文。三智既通真俗。何偏云理乎。成事智非真雖似局事。彼師次下釋云。此解依論。理或有真文。成事智又通理矣。次四印別會。何混供養會。解脫說法又供養。何云觀行相。故略出經出解脫功能云。修行雲海普皆供養。說法功能云。承任供養乎。若施分別事理者。供諸尊之時。用理供。五供事供。六種供。是也。三十七尊皆所供體。

故。八卷次第云。右供養會真言門菩薩。以大智心。發行大佛事業之行狀也。文。四卷次第此釋。依大師五重結護文也。此意真言行者。結誦三十七尊等印言。供養本有諸尊也。小野廣澤結誦八供印言云。理供。何此云。事供養矣。又真言門菩薩者。曼荼羅聖眾也。故十八會指歸云。彼中聖眾各持供養。而住文。又云。互說交十六大供養法。文具如指歸抄辨矣。

四印會。生起無釋。私案云。前會供養門菩薩。與大供養。供養諸佛。故諸佛大悲濟物為先。故令眾成就四種曼荼羅法。故有此會也。故指歸釋四印會云。為弟子授四種速成就法。文。又義八。四云。或云。四印會。是供養會總印也。文。別總有次。故四印來也。問。四印會者。其體何法乎。答。結護云。四印會者。表四種曼荼羅。大三法羯是也。文。問。大三法羯何尊乎。答。延命院密記云。但四印會有五尊。是大日如來為尊主。四佛隨從。以隨從四佛。號四印會也。云云。此意四印者。四佛。故現圖中。用四佛種子。文。又結護云。次四印會。用三摩耶會四佛印文。此意以四佛為四種曼荼羅也。又說。四印者。四方。初一薩寶法。業四菩薩印也。故理趣釋云。金剛薩埵。金剛寶金剛法。金剛羯磨等。瑜伽三摩地。文。此意以四菩薩配大三法羯也。現圖中。於種子二說不同。尊形四菩薩印。五古寶珠蓮花羯磨也。石山云。於四印會儀軌。心要等不說。印相依阿闍梨傳有三。一

故。八卷次第云。右供養會真言門菩薩。以大智心。發行大佛事業之行狀也。文。四卷次第此釋。依大師五重結護文也。此意真言行者。結誦三十七尊等印言。供養本有諸尊也。小野廣澤結誦八供印言云。理供。何此云。事供養矣。又真言門菩薩者。曼荼羅聖眾也。故十八會指歸云。彼中聖眾各持供養。而住文。又云。互說交十六大供養法。文具如指歸抄辨矣。

①心十(無願)②方便即二須③令二合④英文二文矣又⑤結二便⑥脫十(說)⑦理十(供)⑧(供)一⑨四二大

通縛印。加持四處。一用四佛三昧耶印。一用大日智拳印云云。又云。第一用智拳印。第二用阿闍佛三昧耶印。第三用無量壽三昧耶印。第四用不空成就三昧耶印也。是惠運僧都御傳樣也。并禪林寺僧正然也。第一用阿闍佛三昧耶印。第二用寶生。第三用阿彌陀。第四用不空佛。是貞觀寺代末葉皆用之云云。

金剛拳大印。廣次云。金剛薩埵大印御作同之。大日尊智拳印等者。御作云。智拳印。心上文。廣次同之。今印惠運傳也。注或傳者。貞觀寺傳也。石山云。代代末葉皆用此。一。今次第何專用智拳印乎。大師御傳故歟。天台流契宗本傳大原長宴記等金剛縛安心云云。寶月三藏傳又同之。青龍法金傳石金拳安心。左金剛拳安腰云云。心要云。四大印者。初金剛薩埵想五智之杵。常在菩提心月輪上。其杵發無量光明。即成菩提心智也。本軌中出印名并真言。無印相說也。

三昧耶印。金剛寶大印法印。八卷次第云。師說云。金剛針印。謂普賢三昧耶印當額是也。或師云。三昧耶會寶生印當心。先達後者尚傳用金剛針印。是如來身也。或師云。以右拳安口上文私云。初二說同。今次第二傳。今次第一廣澤。師說義。印名真言出本軌文。美心要云。第二寶印即虛空藏菩薩金剛福德之聚珍寶無窮。亦能灌頂一切如來。滿衆生願也。文。法印。金剛法大印御作法印。八次云。或師云。三昧耶會觀自在王印當口。二手外縛。二中指暨合

如蓮花形是也。或師云。以右拳安額上。文御作云。蓮花印。喉云云。心要云。次觀自在菩薩由斯印。故能令法界清淨。入無言觀門。於舌上觀五智金剛。光明赫奕。說法無礙。即入勝義菩提印也。文。

羯磨印。金剛羯磨大印御作羯磨印。檜尾記云。次羯磨印。謂作成作智印。是三昧耶會釋迦尊契也。文。青龍寺法全傳云。羯磨印。右金剛拳安頂。左金剛拳安腰。心要云。想羯磨印在月輪心上。右。旋輪轉法界輪。諸佛所須皆得滿足。承事供養無所闕乏。文。問。四印會應是四佛四菩薩。例如一印會唯大日一尊。何圖中安。大日內四供等十三尊。又或先德云。四印會具二十一者。四佛四波八供四攝中尊為二十一云云。如何。答密記云。以隨從四佛號。四印會也云云。但內外四供等相從攝四佛。或攝四菩薩歟。又一印會中四隅。盡四瓶四佛歟。又十八會指歸云。一印會具十尊云云。私云。准一印會有五佛者。用四佛印。第二說契道理矣。問。四印表四曼義。四曼行相如何。答。石山云。此四印會謂大三法羯。初大者。以五大色。成如來之妙色身故云。大也。第二言三者。佛常在住佛性平等三昧定。恒然不變如金剛。是故示以金剛形也。第三言法者。軌則決定之義也。如來之所出言語音聲無非實相。若人聞此者。決定成佛故云。法也。第四羯磨者。事業威儀也。自如去如來威儀自如也。恒在三昧隱顯自在。隨類示現大小悲愍之形。

無非皆是法性境界羯磨義也云云。問。小野廣澤皆用一印會。就中石山次第又舉之。何今不用彼乎。答。石山云。一印會羯磨會中大日印真言也。又有傳云。皆拳印金剛薩埵十七字真言也云云。今見十八會指歸。一印會具十七尊云云。可思之。文。私云。經軌中不出故且略之。歟。不可遮用之也。金剛王院次第加一印會。神樂岡次第云。次一印會儀軌不說。師傳而已。文。重案。大師無盡藏次第云。次一印會云。住於圓寂處是也。亦軌云。衆會眷屬自圍繞者。此五部衆也。住於圓寂。大鏡智者。一印會云也。已上二印會。此釋意本軌中一印說文分明也。何云。軌無乎。故大師儀軌并次第又舉一印會印言也。又石山四卷次第并高野中院次第。引此二句文。為入我我入之文也。故引文畢釋云。謂入大圓鏡智定。諦觀三十七尊五部眷屬。入我我入也。然彼次第用一印會矣。問。一印會者。一獨法身義。故現圖中畫大日一尊。何以眷屬衆圍繞為證乎。答。五重結護云。如是無量色相威儀。唯是不過一法性內。是故有一印會。雖是一獨法身。而塵沙萬德法門眷屬無不來圍繞也。為表最上無比之法。示現獨一會也。文。私云。塵沙萬德舉歸大日。故圖大日一尊也。故智證釋。一印會云。謂一切諸尊總入大日身。佛獨一人。在文。智拳印即表此義。左拳四指是四曼別相也。以頭指入右拳歸五智圓滿獨一法身之義。五智印。故先德釋云。不

觀自在王印當口。二手外縛。二中指暨合

①四+(用)②②師二初③③旋二邊④④盡二置⑤⑤味十(耶)⑥⑥二二三⑦⑦皆二智⑧⑧大+(四)⑨

改四曼別相合入一印大日云云可思之

次摩尼供養 生起云上來供具恐不周匝

故次結普供養印文 問普供養印言何云

摩尼供養乎 答私案 依此印言兩無量

供具似摩尼雨珍寶故也 或依此印言力

行者得無量福聚故 故下文云 由結此

印乃至獲得無量福聚文 或又所兩物中有

摩尼故云爾也

一一可捧供諸供物廣次云 石山次第云 即

長跪如次一一取而薰燒香之煙獻之 謂

塗香花燒香菓子飯食燈明及寶瓶等 一一

每度誦虛空藏轉明妃真言供養之又金剛

掌於中觀字 是虛空庫菩薩種子也文

廣次云 作鉢印上置奉物文梵字次第云

塗香燒飲燈已上五種供養作法先如闍伽

作法 俱供養明用字 飲燈許用普供養

真言云云 御口云 塗花等作三胎印誦文

加持捧三胎印上誦字供之 具如別

記但飲燈不捧手 右手作三古印供之 諸

流多分燈明作燈明印供之 理不可然 彼

理供印也 此事供何用彼 若用彼印者 塗

花等又可用理供印 彼既不然 此何爾

乎 仁和寺御流又燈明三古印歟 以六種

供顯六度等 如先注 高雄口決云 雖至

貧人作六供養 一闍伽 二塗香 三花 四燒

香 五飲食 六燈是也 此即配六波羅蜜也

然水是相成滋養之義 是當檀也 香是防

非清涼之義 此當戒也 餘准之文 問以

六種供配五塵方如何 答 花燈二色 塗

燒二香 飲食味 闍伽浴聖足觸 振鈴聲 是

五塵供養義也

次四智讚 生起云 供養塵物已了 故讚

詠文私云 四智者 大圓手等妙觀成事四智

德讚詠也 讚言分明也 或云 四智讚嬉

歌舞四種供養也云云 此印文分明也

次佛眼 石山云 虛心合掌 以風各安火

上不微著 以二空捨中指中節文 小指稍

開也 先加持五處 額右肩左肩喉頂也 次

想開如來五眼 拭右目左目右眉左眉眉

間 次順迴面門 亦想手有五眼 印形五

眼也文私云 二小指稍開者 二小指少開

也 非廣澤如二小指開立也 故今次第云

二小指頭相拄中間開廣次云 合掌二頭

指 著中指上節 二小指開立二大指合立

著中指中節 五眼成文 此意面三眼下二眼

歟 圓城寺云 某甲軌云 兩手合掌二頭指 各

著中指上節背二小指頭相拄中間開 二大

指頭指相拄中間開 是如來五眼 以印當胸

前誦真言七反 加持身五處 又加持面或

師云 此印有兩三之說 宜用此契 二手

合掌二食 著二上節二小指離二大頭相

著中指二節私云同輪 祇印相 心前右迴七反 右目

左目右肩左肩肩間散頂文私云 此舉二說

不取捨矣 然二小指離為所存歟 槍尾口

決云 言五眼者 左右頭中指間共二 二大

指之間共一 二大指末與二中指下之間共一

二小指間共一 是言五眼也文私云 此口決

會小野說矣 問 此印具五眼何云佛眼

印乎 答 既軌之中云 如來五眼 約佛所

具云爾也 或約勝立名矣 毘那夜迦者 障

礙神也 毘那夜迦有四部主 中第四龍象部

主 云頂行是也 瑜祇經云 頂行之惡 類是

也

次本尊羯磨加持石山四卷次第處無本尊 加持二卷次第又無之

次入我我入觀 石山云 文云 如是廣作佛

事已 次應諦心為念誦云云 是文意者 上

既作四會印契 真言并供養諸尊訖 今可

正念誦 云真言也 次文云 衆會眷屬自

圍繞住於圓寂大鏡智云云 此文意入大圓

鏡智定 觀念三十七尊五部眷屬自被圍繞

又作入我我入之觀云 言也文私云 此雖

祖師釋達大師釋 以此文為入我我入文

者 於儀軌闕一印會文 而彼次第出 一

印會印言寧符順矣 石山次第入我我入觀

次五部百字真言佛眼印言用之 結定印觀

者 御口決云 金界俱云 定印者 皆彌陀定

印也 胎藏但云 定印者 法界定印也 今定

印者 彌陀定印也 下字輪觀定印 彌陀定印

也 但別尊法等 入我我入 用彌陀定印 字

輪觀用法界定印 為祕說也云云 但為表

本迹之義者 本尊為本地 行者為垂迹也

意云 生佛本不二 故本尊行者無二 一體是

即一種五大故 而今作入我我入加持歸依

觀 為表本尊行者本迹之義也 為言 依事

相更問 祕決可思之 御口決云 入我我入

次用本尊加持印言 羯磨會大日印言也 石

山次第此觀次五部百字真言用三摩耶會

①香二花 ②故十(次) ③形十(具) ④類二疑 ⑤(出)一 ⑥表二違

五。部印。次佛眼印言。次本尊加持。智拳印。又都部念誦者。可誦。今次第入我我入前用。本尊加持印言。五部百字印言也。又御口決云。已下三處本尊加持中。入我我入本尊加持。自覺圓滿義。正念誦本尊加持。他圓滿義。字輪觀本尊加持。覺行圓滿義也云云。

次加持念誦。廣澤云。加持數珠念誦。或次第云。正念誦也。或云。宣說內證法門云。正念誦也。亦云。三昧耶念誦。亦云。定念誦。下散念誦。定說化他法門之義也。亦云。加用念誦也。或又定散念誦之義也。加持念誦。稱出。虛空藏儀軌矣。次旋轉念誦。秘藏記云。所以念誦始三遍引越者。真言菩薩或十六三昧。一。次第等證。或與得。一三昧。共十六同時證念珠。引越。是十六頓證義。文私云。得。一三昧者。十六大菩薩。中初地金剛薩埵三昧也。凡於真言教。有大小二機。如次利鈍頓漸二類也。若此中利根得。初地金剛。埵三昧時。即十六功德頓證。故以旋轉念誦引越。顯于十六頓證之義也。後正念誦。次第記。數念誦。故賢鈍根十六。頓證之義也。故有記云。真言門菩薩念誦有二種觀。一以旋轉明觀。則十六三昧同時頓證。二者正念誦時觀。此十六三昧次第漸次證義云云。問。今二種念誦。是一行者所用。何配頓漸二機乎。答。經軌次第中。雖頓漸表相共舉。隨行者利鈍所要。證別。

例如。普門一門經軌。雖別。普門一門各通利。鈍無別經軌。又或說云。旋轉念誦有二師義。二三轉念誦。表三轉法輪。一表三阿僧祇行頓得。長冥云。唵。囉。日。囉。也。獄。四也。密也。左波語也。三摩曳。此明語善。此真言名。旋轉明。引轉珠也。又無量壽軌名。千轉也。師口借音。歟。又當千反歟。軍茶。利分明也。又釋。淨珠明云。尾。摩。左。那。明。名。千。轉。謂以此明一反。加持珠。其所念誦本尊。真言千轉。當故名。千轉云云。問。從母珠。至。結。緒。引轉。有何故乎。答。對受記云。即觀。母。珠。是。彌。陀。又。曰。佛。果。線。是。觀。自。在。菩。薩。也。從母珠。轉。一。珠。至。千。半。擬。菩。薩。下。化。也。從半。至。母。珠。擬。菩。薩。上。求。每。轉。一。珠。斷。一。一煩惱。斷。百。八。煩惱。成就。百。八。三。昧。云。云。御。口。云。當。流。至。半。結。緒。又。不。越。本。珠。方。引。轉。也。故。引。轉。方。始。覺。下。化。上。求。也。不。引。轉。方。本覺。同時。具。足。義。也。云云。不。局。旋。轉。念。珠。正。念。珠。散。念。誦。又。結。緒。不。越。事。爾。也。高。雄。口。決云。一反。上。是。流。義。是。上。求。之。義。即。智。慧。一。反。下。是。攝。下。之。義。即。利。他。也。殘。片。方。是。不流。之。義。也。此。記。意。又。一。方。珠。有。引。轉。也。問。念。誦。有。幾。種。耶。答。略。出。經。云。作。四。種。念。誦。所。謂。音。聲。念。誦。二。金。剛。念。誦。合。口。動。舌。點。誦。是。也。三。三。摩。地。念。誦。心。念。是。也。四。真。實。念。誦。如。字。義。修。行。是。也。文。高。雄。記。云。念。誦。有。四。種。一。三。摩。地。念。誦。二。金。剛。念。誦。三。蓮。花。念。誦。四。真。實。念。誦。觀。字。相。字。義。不。動。唇。口。亦。不。出。念。誦。但。自。耳。聞。三。金。剛。念。誦。動。舌。念。誦。四。音。聲。念。誦。自。他。俱。聞。於。中。蓮。花。金。剛。一。念。

誦。好。耳。文。圓。城。寺。云。師。口。云。四。種。念。誦。之。中。為。凡。夫。者。金。剛。語。為。最。上。文。問。念。珠。有。幾。種。耶。答。略。出。經。云。四。種。數。珠。者。如。來。部。用。菩。提。子。金。剛。部。用。金。剛。子。寶。部。用。寶。珠。蓮。花。部。用。蓮。子。羯。磨。部。用。雜。寶。間。錯。為。之。文。問。四。部。念。誦。印。相。如。何。答。廣。次。云。佛。部。菩。薩。子。承。空。風。金。剛。部。金。剛。子。承。空。火。寶。部。寶。珠。承。空。水。蓮。花。部。蓮。子。承。水。火。風。空。羯。磨。部。雜。寶。承。五。指。文。私。云。當。流。隨。在。何。部。掌。向。外。以。風。火。捻。珠。餘。三。指。舒。念。誦。是。即。說。法。印。故。

次。字。輪。字。義。并。無。分。別。觀。私。云。心。月。輪。上。引。了。了。何。又。加。空。點。順。逆。觀。迴。是。字。輪。觀。也。次。諸。法。本。不。生。等。字。義。順。逆。觀。迴。即。字。輪。字。義。順。逆。觀。迴。字。輪。字。義。雙。觀。也。如。是。順。逆。觀。迴。遂。令。月。輪。等。者。心。月。輪。舒。斂。觀。也。猶。定。心。中。作。布。字。觀。等。者。布。字。觀。也。腰。下。置。引。字。等。下。單。順。觀。也。今。已。成。五。大。已。下。次。第。攝。順。逆。觀。也。以上。皆。心。月。依。身。觀。雖。異。字。輪。字。義。觀。攝。也。如。是。觀。已。遂。住。阿。字。下。無。分。別。觀。也。石。山。次。第。此。二。觀。後。各。出。一。字。攝。多。觀。所。謂。引。字。本。不。生。故。字。言。說。不。可。得。也。乃至。引。字。本。不。生。故。字。言。說。不。可。得。也。此。一。引。字。攝。引。字。本。不。生。故。字。言。說。不。可。得。也。四。字。一。攝。觀。也。引。字。本。不。生。故。字。言。說。不。可。得。也。也。乃至。引。字。本。不。生。故。字。言。說。不。可。得。也。此。一。引。字。攝。引。字。本。不。生。故。字。言。說。不。可。得。也。四。字。一。攝。觀。也。又。以。引。字。攝。餘。四。字。乃。至。以。引。字。攝。餘。四。字。順。逆。觀。准。知。之。次。依。身。觀。有。一。大。攝。多。觀。所。謂。我。即。本。不。生。故。我。即。言。

次。加。持。念。誦。廣。澤。云。加。持。數。珠。念。誦。或。次。第。云。正。念。誦。也。或。云。宣。說。內。證。法。門。云。正。念。誦。也。亦。云。三。昧。耶。念。誦。亦。云。定。念。誦。下。散。念。誦。定。說。化。他。法。門。之。義。也。亦。云。加。用。念。誦。也。或。又。定。散。念。誦。之。義。也。加。持。念。誦。稱。出。虛。空。藏。儀。軌。矣。次。旋。轉。念。誦。秘。藏。記。云。所。以。念。誦。始。三。遍。引。越。者。真。言。菩。薩。或。十。六。三。昧。一。一。次。第。等。證。或。與。得。一。三。昧。共。十。六。同。時。證。念。珠。引。越。是。十。六。頓。證。義。文。私。云。得。一。三。昧。者。十。六。大。菩。薩。中。初。地。金。剛。薩。埵。三。昧。也。凡。於。真。言。教。有。大。小。二。機。如。次。利。鈍。頓。漸。二。類。也。若。此。中。利。根。得。初。地。金。剛。埵。三。昧。時。即。十。六。功。德。頓。證。故。以。旋。轉。念。誦。引。越。顯。于。十。六。頓。證。之。義。也。後。正。念。誦。次。第。記。數。念。誦。故。賢。鈍。根。十。六。頓。證。之。義。也。故。有。記。云。真。言。門。菩。薩。念。誦。有。二。種。觀。一。以。旋。轉。明。觀。則。十。六。三。昧。同。時。頓。證。二。者。正。念。誦。時。觀。此。十。六。三。昧。次第。漸。次。證。義。云。云。問。今。二。種。念。誦。是。一。行。者。所。用。何。配。頓。漸。二。機。乎。答。經。軌。次。第。中。雖。頓。漸。表。相。共。舉。隨。行。者。利。鈍。所。要。證。別。

例如。普門一門經軌。雖別。普門一門各通利。鈍無別經軌。又或說云。旋轉念誦有二師義。二三轉念誦。表三轉法輪。一表三阿僧祇行頓得。長冥云。唵。囉。日。囉。也。獄。四也。密也。左波語也。三摩曳。此明語善。此真言名。旋轉明。引轉珠也。又無量壽軌名。千轉也。師口借音。歟。又當千反歟。軍茶。利分明也。又釋。淨珠明云。尾。摩。左。那。明。名。千。轉。謂以此明一反。加持珠。其所念誦本尊。真言千轉。當故名。千轉云云。問。從母珠。至。結。緒。引轉。有何故乎。答。對受記云。即觀。母。珠。是。彌。陀。又。曰。佛。果。線。是。觀。自。在。菩。薩。也。從母珠。轉。一。珠。至。千。半。擬。菩。薩。下。化。也。從半。至。母。珠。擬。菩。薩。上。求。每。轉。一。珠。斷。一。一煩惱。斷。百。八。煩惱。成就。百。八。三。昧。云。云。御。口。云。當。流。至。半。結。緒。又。不。越。本。珠。方。引。轉。也。故。引。轉。方。始。覺。下。化。上。求。也。不。引。轉。方。本覺。同時。具。足。義。也。云云。不。局。旋。轉。念。珠。正。念。珠。散。念。誦。又。結。緒。不。越。事。爾。也。高。雄。口。決云。一反。上。是。流。義。是。上。求。之。義。即。智。慧。一。反。下。是。攝。下。之。義。即。利。他。也。殘。片。方。是。不流。之。義。也。此。記。意。又。一。方。珠。有。引。轉。也。問。念。誦。有。幾。種。耶。答。略。出。經。云。作。四。種。念。誦。所。謂。音。聲。念。誦。二。金。剛。念。誦。合。口。動。舌。點。誦。是。也。三。三。摩。地。念。誦。心。念。是。也。四。真。實。念。誦。如。字。義。修。行。是。也。文。高。雄。記。云。念。誦。有。四。種。一。三。摩。地。念。誦。二。金。剛。念。誦。三。蓮。花。念。誦。四。真。實。念。誦。觀。字。相。字。義。不。動。唇。口。亦。不。出。念。誦。但。自。耳。聞。三。金。剛。念。誦。動。舌。念。誦。四。音。聲。念。誦。自。他。俱。聞。於。中。蓮。花。金。剛。一。念。

誦。好。耳。文。圓。城。寺。云。師。口。云。四。種。念。誦。之。中。為。凡。夫。者。金。剛。語。為。最。上。文。問。念。珠。有。幾。種。耶。答。略。出。經。云。四。種。數。珠。者。如。來。部。用。菩。提。子。金。剛。部。用。金。剛。子。寶。部。用。寶。珠。蓮。花。部。用。蓮。子。羯。磨。部。用。雜。寶。間。錯。為。之。文。問。四。部。念。誦。印。相。如。何。答。廣。次。云。佛。部。菩。薩。子。承。空。風。金。剛。部。金。剛。子。承。空。火。寶。部。寶。珠。承。空。水。蓮。花。部。蓮。子。承。水。火。風。空。羯。磨。部。雜。寶。承。五。指。文。私。云。當。流。隨。在。何。部。掌。向。外。以。風。火。捻。珠。餘。三。指。舒。念。誦。是。即。說。法。印。故。

①部=佛 ②(引)-③ ④定=宣 ⑤(攝)-⑥ ⑦頓=漸 ⑧證=終 ⑨(剛)=二 ⑩(師口)=千(轉)四十九字-⑪ ⑫利十(軌)-⑬ ⑭(淨)-⑮ ⑯當十(千)-⑰ ⑱[母]-⑲ ⑳[用蓮子羯磨部]-㉑ ㉒火=空 ㉓(攝)=於 ㉔住=位 ㉕

說不可得也乃至我即本不生故我即等空不可得也。此一地大攝也。我即本不生故我即等空不可得也。乃至我即本不生故我即言說不可得也。此以地大攝。水大攝。餘乃至空大攝。餘例可知之。石山記如此。私案准一字攝多等義有多字攝一義也。謂才字言說不可得故其字本不生也。乃至信字等空不可得故其字本不生也。逆觀准之。餘四字順逆例可知。五大觀多大攝一。又准之。依之大師無盡藏次第於成金剛心出四重字輪觀中。第四重有多字門入一字門觀也。但一字入多字等順逆字次第少異。大師御心順觀以才字為一字時。餘四字亦才才才才次第也。石山心才才才才次第也。順觀大師之御意才才才才才次第也。石山心才才才才才次第也。全准之。謂大師御心隨在何觀以中央字為始終。石山意不亂五字次第也。今此觀門即身頓悟之妙觀。從凡入佛之秘要也。故石山云。成佛有二種。凡聖成佛也。凡位成佛者。若得佛智雖未斷惑。依正二報隨解融通。由未遇緣不得顯現。今依如來三密加持此身法界依正顯現。唯佛能見。是為凡位成佛也。故大興善寺和尚云。諸法無定性為識之所轉。若三密解起。此凡夫之身轉為如來身云云。次精進無懈。晝夜修習斷除惑障。強增顯現依正二報互相融通。神力自在凡聖同見是。為聖位成佛也。取章先師御口云。此諸法無定性文與歸本覺真法身文不

空常言。彼弟子生疑之時。不容現法佛身給也。結定印者。御口云。彌陀定印也。問既云。入法界體性三昧觀。豈非用法界定印乎。故八卷次第引本。記結三摩地印入法界三昧文。畢釋法界定印義。如何。答。今文云。結定印入法界三昧觀。結彌陀定印入五字輪觀云。法界三昧也。五字五大是法界體性故。故即身義云。故佛說六大為法界體性文。儀軌文又此意。圓城寺釋以三摩地印釋法界定印也。相承別故不可一同矣。次散念誦。問。散念誦初用佛眼言。終誦金輪明有何故乎。答。御口決云。用佛眼行者所有念誦功德。依佛眼力乃至成佛為不令失壞也。又佛母故初用。中間念誦佛菩薩明王次第也。終用金輪被尊斷壞餘法功。故時處軌云。修行諸尊者五百由旬內。尊皆不降赴亦。不賜悉地。以輪王威德斷壞諸法故云。故知。若五百由旬內有修金輪法。我所修法恐難成。悉地。故為防彼難。念誦終誦彼尊呪也。問。彼尊有餘法斷壞功。設我誦可壞今所修法乎。答。又御口決云。譬如一刀。他人令持損我自身持彼防彼難也。法准可知矣。又重仰云。先師僧正最秘傳云。金輪座或七師子座。或八師子座。如次表。七覺分八聖道。彼佛子皆喰三古杵。杵有摧破功。謂他人修彼法成杵。來欲摧破我法時。此誦彼呪。為顯反摧破彼師子喰杵也。此大師御記之意也。先師相承

秘決。尤可祕之。問。若爾者。他人修餘法。我誦金輪呪。彼法可斷壞。如何。答。又仰云。先師僧正傳胎藏金輪呪後佛眼明七反誦之意云。我今誦金輪呪時。五百由旬內行餘法者。彼又可斷壞。為令彼生誦佛眼也。或又今所修法若為金輪有斷壞。為令生故誦也。譬如鳩鳥入海魚類皆死。而岸角入海死魚類皆蘇生也。鳩鳥合金輪。佛眼合岸角也云云。私案。金界并諸尊法金輪後佛眼明七反可誦之歟。次八供三摩會印言。問。廣澤用羯磨會八供印言。何用今三摩耶會印言乎。答。兩流不同。不局此事。何強責之。石山云。次十六大供養十七雜供養作之。若不堪者作三摩耶會中八供養之法。私云。十六大供養者。十六大菩薩印言也。故心要云。十六大菩薩供養文。十七雜供養者。內外八供養類等三種。布施等六度也。出供養會。真與記可見之。次解界。大三摩耶。火院。攝界。不七種結印各誦明一反。左轉若日眼。但解上六種結。而想諸尊住在壇上之虛空也。文。次解三摩耶拳。又云。此金剛縛是一切印首故由解此印之力。故上五相會羯磨會三昧耶會之供養四印會中所作一切印。共是一印解。即被解脫矣。理須金剛掌金剛縛也。雖爾而縛者是總故唯用一縛真言印也云云。

①此一...乃至二十七字一 ②全二餘 ③歸十(命) ④記二軌 ⑤畢二云云 ⑥(不)一 ⑦防二斷 ⑧道十(故) ⑨者二有 ⑩出十(大) ⑪(之)一 ⑫養十(會) ⑬

次解羯磨拳 又云。由解是一印之力故

羯磨會中所作一切印契皆被解脫云云

問。羯磨會印。前解縛時更解脫。何重用此

解拳乎 答。槍尾口決云。上五相會三昧耶

會供養三會文。此釋為勝。前三會解界。三摩

耶供養二會縛為印母。故羯磨會以金拳

為印母。故解大羯磨印。是彼會總印也

問。何故三昧拳一度。殊羯磨拳三度解乎

答。一三隨宜。不可有定。石山二卷次第兩

部俱一度解。或羯磨會根本故三度解歟

問。前七印解成身會解畢。何攝解縛。又准

槍尾釋者。有不解四印會之過乎 答。成

身會中七箇印外其印多故入解縛契也。四

印會羯磨三昧耶二會印故不別舉也。常喜

院身密口決注。羯磨會云。羯磨印二。中。入

三解云云。月上院記同之。法皇次第但云結

羯磨拳不出印相。如兩記是當不成成就

羯磨印總解一會印何局彼一佛。尤可解

大羯磨總印也。付中廣澤金界略次第云。外

縛二空二地挂。端中間六指為縛而當胸解

之三度文

次撥遣 石山云。結大日尊劍印。取一花

插二中指當心。次誦奉送真言已訖。與

刁聲共投花空。即觀念。不來而來。不去

而去。一心法界自性本宮之故也。文。祕藏記

云。佛。性是常樂我淨。是即解脫之位也。當

觀想以我覺心花到解脫地。亦作是觀與

投花共諸佛還出而入住法界宮。文。問。發

遣印今云。如蓮葉。廣澤云。針印。相達如何

答。本軌云。忍願如蓮葉。略出經結薩埵金

剛契。小野依經軌異歟。八卷次第云。私

云。軌所說奉送印是蓮花部也。隨五部改

用之。所以或傳云。結三昧耶會大日契。一

枝花捻二中指頭。即置頂上文。現前。諸如

來等者。略出經云。已作勝上利益成就授

與一切衆生竟。願一切諸佛菩薩歸還本

國。若重請召。惟願降赴此契及密語一切壇

中諸佛菩薩諸部眷屬還本處者。皆悉周

同文

次四佛加持等 問。廣澤次第此三類印言

不用之。何今用耶 答。用不隨宜。所以寶

印即加持灌頂。繫鬘總印言故。例如四無

量心勝願總別故。或二俱用。或唯用一種

矣。故槍尾記云。私推之。印契別有三。真言

總合唯有一。四次但縈繞舞并拍如五相會

無異矣。是總真言急事時用之。若縱客時具

一一用。五相會所明。最好佳也。文

次寶印 本軌云。次當結寶印。乃至 印相從

心起安於灌頂處。文。石山云。是三昧耶會

寶印故。文名寶契。次文印相等者。是以印

當於心作成也。文。安灌頂處者。口決云。

作是印安額。額名為灌頂所故。何故今

額名為灌頂所。安於彼耶 答。彼別寶生

灌頂印所。今是總灌頂所故云。安額。文。問。

四佛加持等解三昧耶拳時。皆被解畢。何

重結乎 答。生起云。佛既還去故禮拜。乃

誦奉送偈。既有解界。恐魔事發故。次作四

佛加持三昧耶寶。亦堪護身。故次結寶印。

未詳。文

次甲冑等 問。槍尾記云。若有急事不能

具作。五佛灌頂四佛鬘及如來甲冑印。但結

此印。寶部安額。誦是一總真言三反訖。是

總灌頂印也。文。准此釋者。甲冑可有寶印

先乎 答。記下文云。印契別有三。真言總

合唯一云云。印三者。五佛灌頂四佛鬘甲

冑印歟。言一者。寶契明歟。此意四佛加持

結冑等除之。今次第加持灌頂繫鬘三種。

為寶契別義歟。伏惟甲冑有二義。彼記意

授灌頂著大智甲冑。破二障怨敵。故為寶

契別義。此次第意灌頂既畢。出大悲門。被

大誓甲冑。示現成佛。說法利生之義也。結冑

可准之

次舞儀拍掌 本軌云。次應被甲已齊。掌三

拍令。聖衆歡喜。以此心真言。解縛得歡喜。

獲得金剛體。文。問。廣澤次第等寶印言。次

用拍掌。今何結冑。次有拍掌乎 答。本軌

中初說寶印印文。安處云。分手如繫鬘。次

結甲冑印。不出甲冑言。舉寶印。明次。明拍

掌。故廣澤寶印言。次用拍掌。歟。今次第既

云。次結甲冑印。故寶印言。次用甲冑印言。

結冑彼類故用之歟。又本軌中有重說。軌

云。奉送聖衆已。當結加持契。誦明加四

處。石山云。說四灌頂甲冑已。五佛灌頂。四佛

為拍掌儀。文。拍掌也。此又甲冑拍掌次第也

次出道場者。祕藏記云。行者將出道場之

時。可思。依悲願。利他故出。又復常可思。

我身本尊。是常踏蓮花口。常出音說法教。

前二發 殊二解 部二印 度一 會二拳 弓二 性二位 諸二從 中十請 次二歟 皆一 冑十似 解二外 頂十被甲 掌二印 是二足

悔前人文

次印佛塔等者。八卷次第云。次入三空觀門不見自他之身坐立以助道讀誦大乘印佛印塔隨意經行云云。本軌云。然後依閑靜嚴飾以香花住於三摩地讀誦大乘典。隨意任經行文。檜尾記云。文讀誦大乘經典者。謂念誦餘暇應讀誦花嚴法華般若若涅槃孔雀等大乘典。兼亦披閱瑜伽智度攝大乘對法莊嚴等大乘論文。准抵軌云。出道場隨意練行。讀誦般若或花嚴或無邊法門或法花楞伽涅槃大乘經論等。思惟講說文。

●金剛界發惠鈔下

永仁三年歲次乙未壬二月五日酉剋記畢
永仁五年丁酉十月二十七日午剋。依師主敎命。以御草本令清書之畢

金剛佛子良殿春秋三十二

永仁五年歲次丁酉閏十月十七日酉剋。拭老眼加點畢。此書一部三卷依或人請記之畢。但於下卷者。設雖同法見定其機許之。先師秘決等載之。未資不可不慎不可不慎

權少僧都賴瑜春秋七十二

●正安四年八月二十四日。於根來寺蓮花院律師御房奉付屬畢。願以此書付屬之。因無可令訪指懷之菩提

法印賴瑜

●天正三年五月中旬之比。於根來院別院中院院隨信御房傳受之。專良書之了實名尊快

胎藏入理鈔卷上

No. 2634

胎藏界念誦次第

釋賴瑜記

問何故今界名胎藏耶。答大疏第三云。今且約胎藏為喻。行者初發一切智心。如父母因緣。識種子始託胎藏。爾時漸次增長。為行業巧風之所匠成。乃至初誕育時。諸根百體皆悉備足。始於父母性中生。猶依真言門學大悲萬行。淨心顯現。又此嬰童。漸具人法習諸伎藝。伎藝已通。施行事業。如淨心中發起方便。修治自地。隨緣利物。濟度衆生。故名大悲胎藏生也。小島胎藏釋上云。蓮花胎藏者明法體也。以喻顯體。譬如蓮花花實鬚髮一時具足。衆所愛樂。此法界體亦復如是。內證實體普門示現。花葉鬚髮一切具足。為衆願樂。如彼此中含恒沙萬德。隨緣出生。如母產子。故以為喻名蓮花胎藏也。私云。兩釋俱從喻建。號之中。疏意別約三句義明之。小島想據法界體出生。生萬德顯之。問。金剛胎藏有淺深耶。答。先德義密嚴云。初淺略義胎藏深。是因果次第也。次深秘義金淺胎深。是智門理法次第也。第三義不二。想體上有理智用。此云蓮華部。金剛部。金不二即佛部也。第四義不二。體上金胎故。傳受前後隨宜。以此意可見疏釋也

取意

問。依初因果者。諸佛無胎藏。衆生無金界耶。答。佛生俱具二界。故蓮華三昧耶經云。歸命本覺真法身。常住妙法心蓮花。本來具足三身德。經云。胎藏字印形三身。故大印形像文。台是蓮花本。故云。心蓮華。故論云。凡夫心如合蓮花也。文。三十七尊住。心城。是金界三十七尊。故金剛頂經明。三十七尊印言也。城。心城者。心月輪。金界月輪為本。故論云。佛身如三滿月。普門塵數諸三昧。遠離因果。法然具無邊德海。本圓滿。還我頂禮心諸佛文。此顯二界塵數諸尊法然本具也。但至因果配當者。約本有修生邊。一往義。實義各具因果也。故先德釋云。因無不滿。果有輪圓美。自房中至佛前作法。如金剛界次第。常喜院台藏記上云。私云。隨兩界行者。房中作法亦雖須替用先修十八道金剛界。且依彼作法歟。又云。金剛合掌。念珠。左腕也。或懸。風空也。普禮真言三反。三度禮佛。一不敬印。漸如踰居而禮也。但晴行法。取香呂禮云云。私云。誦普禮明。摺珠數作五體投地禮。如金界抄記之。五體者釋迦軌云。五輪著地。額二手膝也。神心迴轉。故名曰輪文。若修阿彌陀法之時。以蓮華合掌可禮歟。故無量壽軌云。本尊前端正立。蓮花合掌。恭敬作禮。取意。然隨修何法。皆用金剛合掌也。著座普禮。問。今此座者何座耶。答。常喜院記云。常途說從此時所用。結跏半跏等也。今云。前方便之間。不可必用法座。三

●[金剛...鈔下]七字一● ●[永仁...三十二]三十九字一● ●[機十(可)] ● ●[正安...賴瑜]四十六字二[永正十年六月二日恭師主成純法印申請而筆終畢律師正瑜春秋四十三, 永正十一年甲戌十月三日以御本手寫校合畢四十四歲]五十三字 ● ●[天正...尊快]三十六字一 ● ●[大正大學藏寫本, 正和四年寫高野山金剛三昧院藏本] ● [法次名顯]十體 ● ●[彼十(蓮花)] ● ●[胎]一 ● ●[想]二 ● ●[耶]一 ● ●[替]二 ● ●

力後入供養法可用之。所謂金界四無量胎藏。九月輪等時也。私云。九重月輪者。供養法初廣深用之。今次第一不。高野西谷記云。前方便半跏。四無量已下全跏也。散念誦以下亦半跏云云。私云。當流從初至于終。或半跏或全跏。任行者意可用之。

塗香 常喜院記云。塗香作法如常。但石山內供四卷金剛界次第也。云云。問。祕宗於諸事具三密。何塗香身儀觀念無語密耶。答。實三密具足。雖宗本意。一密二密亦非無。其義就中前方便隨宜歟。又新渡金界儀軌中。初塗香時。用羯磨會之塗香真言也。或次第塗香時。如此用之。然古今諸師未必用之。

三密觀 此觀如金剛界記。但仁和寺流。於胎藏無此觀。金界云。三金觀也。淨三業 問。蓮花合掌中指不開如何。答。檜尾口決云。中指末少開云云。然近代。或開。或不開。二說不定歟。當流開之。私云。淨三業時。本有心蓮。初開發之義歟。

三部三昧耶 常喜院記云。胎藏時。以入佛法界轉法輪。為三部三摩耶。但常途說。只用十八道三部印言云云。私云。當流用金剛界三部印言也。

問法界生等云。三部三摩耶。依憑何在耶。答。納涼房不動次第云。先結三摩耶印。印五處。次法界生印。○法輪印。○此儀軌是云。三又疏第九釋。入佛三昧耶法界生轉法輪云。初三昧耶。為加持如來眷屬故。第二三昧

耶。為加持蓮花眷屬故。第三三昧耶。為加持金剛眷屬故。是故佛說三三昧耶也。云云。以此義為其證也。

加持香水 法皇二卷次第云。不動劍印。曩莫三云云。又或次第云。加持香水大僧正云。用不動劍印同一字明。如常。大僧都云。加持香水。用三古印。私云。杵次第者。阿彌陀院經識入寺云。檜尾記也云云。加持供物。不動劍印。問。以劍印。加持作法如何。答。常喜院云。左拳安腰。以右刀印。逆順加持。或復順逆加持之。左拳安腰。胎藏蓮拳也。今胎拳用之。又拳安腰。二說。一云。拳側立。向身置腰邊。一云。拳仰安腰邊也。云云。御口決同。初說各明一遍合六反。

次唱禮 御口決云。改唱禮用普禮印言也。或云。唱禮天台用之。御作次第云。次觀佛。次普禮。次遍禮金剛持。○云云。別本御作次第云。次驚覺金剛起。次一切恭敬等云云。御流梵字次第云。次加持供物。次驚覺金剛起云云。無用普禮等也。

次九方便 御口決云。此九方便。唱偈之時皆金掌。誦明之時。或金掌。或餘印。如次第。隨應不定也。若明印同金掌。不出之。解印即誦明。初入佛法界生二明。俱金掌誦之。不用轉法輪言也云云。私云。御作次第。入佛法界結各印。九方便各結明印唱偈。謂作禮方便。結金剛持印誦偈。出罪方便。結大惠刀印誦偈。下准之。九方便皆不用真言也。廣澤法皇二卷次第。九方

便或結別印。先誦真言。後唱偈也。仁和寺御流次第。印言俱不用之。但誦九方便偈也。一卷。○字次第。以口傳。皆用金掌也。作禮方便。印左拳安腰者。御口決云。此方便用金剛部三昧耶印。不用次第印云云。私云。高野南院次第。小鳥次。中院次第。明印相同。今次第一。仁和寺二卷。次第持地印云云。同御口決也。青龍玄法廣大攝大四大本儀軌。共云。持地印。檜尾次第云。作禮方便。二手背。三古。地空結云云。今口決專順本文也。

次出罪方便 大惠刀印者。廣大軌大惠刀印也。攝大軌普通印。今用廣大軌也。歸依方便 合掌者。偈并印言用青龍軌。但青龍玄法軌云。普印。廣攝二軌云。普通印也。

隨身方便 獨古印者。偈并印言同青龍軌也。玄法廣大二軌云。獨古印。攝大軌云。身同。獨古杵云云。

發菩提心方便 定印者御口決云。法界定印也云云。偈并印言同青龍軌也。玄法云。定印。攝大云。縛印。廣大云。金剛縛印也。御作次第。大日定印云云。此說會御口決矣。

隨喜方便 印相普印者。偈及印言同青龍軌。但記云。歸命合掌。亦云。金剛合掌也。玄法。廣攝三軌。云。歸命合掌也。

勸請方便 印相如前者。偈及印言同青龍軌。但軌云。普通印。玄法云。金剛合掌。廣大云。歸命合掌。攝大無印也。

云。歸命合掌。攝大無印也。

●九十(重) ●[明]一 ●[隨應不定也]一 ●文二矣 ●(作)十三 ●瀧二龍 ●廣十(大) ●

奉請方便 印相如前者。偈及印言同青龍軌廣。大云請法身真言。外縛風鈞。云云。玄法攝三軌無印也。問。今此奉請。與前勸請何異耶。答。前勸請者。請轉法輪故。云云。恒以大雲降法雨也。此奉請者。請久住法身故。云云。安住清淨法界身故。故阿闍梨說。勸請功云。由誦此明故。一切諸如來。雜染清淨。轉無上法輪。又說奉請云。由誦此真言。一切諸如來。復經無量劫。廣利益有情文。

迴向方便 印相如前者。偈及印言同青龍軌。諸軌皆云。普印。但攝大軌無印也。次發菩提心。

次佛性三昧耶戒 御口決云。改發心三昧耶二明。不解前金掌。誦轉法輪環金剛甲二明也。御作次第。此處用轉法輪。無動金剛能成就二明也。其印前風輪印。後定印。大頭捻申。餘三指結護也。御流次第。前後各二種印言。同御作次第也。

問。金界用五悔。今何用九方便也。答。私案。金界果曼荼羅故。為表果位五智故。用五悔方便。胎藏因曼荼羅故。為表因位九識。用九方便也。此九識即當中台八葉。九尊也。故即身義云。因位名識。果位為智文。

問。因九識成。果五智方如何。答。別本即身義云。問。轉此九識成五智方如何。答。轉菴末羅識成法界體性智。轉阿賴耶識成大圓境智。轉阿陀那識成平等性智。轉第六意識成妙觀察智。轉五識成所作

智文。此意以胎藏本有九尊九識因。顯金界修生五佛五智果也。又義為成中臺八葉九尊果。修因須九方便也。故真興釋云。問。修因之中何須九方便。答。欲成中臺九尊為果。為表其相。方便有九云云。私云。准此金界欲成五佛果故。修五悔因也。

問。九方便配位方如何。答。真興釋云。勝解行地有八位。一十信位。二十住位。三十行位。四十迴向位。已上發五煖位。六頂位。七忍位。八世第一位。已上發此八位加最初發心位。合為九位。此九位是顯行菩薩。歷劫修行位也。今真言行者。如神通人。一生成佛。故。廢分位為一念觀。名九方便。密示九位也。取意此九方便。當九位之義。如彼記辨矣。九方便次第生起。如覺超生起釋之。

問。何故此九名方便耶。答。生起云。由此印明等方便力。即成真實故。作彼九種事故。或是所修法前方便故云云。小島釋云。方便者。所學有則曰方便。隨法宜。修曰便。四方便中。進修方便也云云。

次五大願者 御口決云。先勸請。次五誓。次轉明妃三力也。今五大願者。五誓也。所以御作次第等。五誓云。五大願也。

次四無量觀者。此已下入供養法也。大日經等。不明此觀也。御作次第。仁和寺御流次第等。於此用九重真字觀。不用四無量觀也。御流次第云。次九重真字觀。內五分古印明諦觀。初真字門。輪圍九重虛圓白文。又法

皇次第。二觀用之。初四無量觀。後九重真字觀也。廣大軌上云。分明諦觀。初字門。輪圍九重虛圓白。正念運心。四無量文。私云。儀軌既出。三種觀故。隨宜或用隨一。或二俱出矣。但今次第。依金界四無量觀故。住彌陀定印。作此觀歟。

次地結 次四方結 此二箇印言。胎藏經軌中。不說之故。次第注云。已上三種印相真言。如金剛界次第文。以金剛界例。加用之。三種中四無量觀。出軌。或云。地結四方結。出蘇悉地行法十八道中也。問。前九方便配九位。此已下可配何位耶。答。真興釋云。一云。明初地行。於一地中。更有三心。謂入住出。今此文中。顯初入心。疏云。入佛三昧耶。是生法身也。次法界生。第二顯初地住心也。疏云。法界生者。是養法之身也云云。第三顯初地得身也。疏云。金剛薩埵。是堅固法之身也。次擐金剛甲。此第四顯初地菩薩所具智德也。疏云。金剛鎧者。為莊嚴金剛薩埵身故。第二釋云。依瑜伽等。從凡夫位。乃至佛位。總為七地。謂種種姓地等如上出。初九方便。如前釋之。密說地前勝解行地之行相也。入佛三昧耶。已下五段。如次密明五地之行相。謂第一入佛三昧耶。祕說淨勝意樂地也。第二法界生。祕說行正行地。從二地至七地第三金剛輪。祕說決定地。第八地第四擐金剛甲。祕說決定行地。第九地第五無能堪忍明。密說到究竟地也。第十地私云。初云勝解行地者。地前三賢位也。上

更有三心。謂入住出。今此文中。顯初入心。疏云。入佛三昧耶。是生法身也。次法界生。第二顯初地住心也。疏云。法界生者。是養法之身也云云。第三顯初地得身也。疏云。金剛薩埵。是堅固法之身也。次擐金剛甲。此第四顯初地菩薩所具智德也。疏云。金剛鎧者。為莊嚴金剛薩埵身故。第二釋云。依瑜伽等。從凡夫位。乃至佛位。總為七地。謂種種姓地等如上出。初九方便。如前釋之。密說地前勝解行地之行相也。入佛三昧耶。已下五段。如次密明五地之行相。謂第一入佛三昧耶。祕說淨勝意樂地也。第二法界生。祕說行正行地。從二地至七地第三金剛輪。祕說決定地。第八地第四擐金剛甲。祕說決定行地。第九地第五無能堪忍明。密說到究竟地也。第十地私云。初云勝解行地者。地前三賢位也。上

更有三心。謂入住出。今此文中。顯初入心。疏云。入佛三昧耶。是生法身也。次法界生。第二顯初地住心也。疏云。法界生者。是養法之身也云云。第三顯初地得身也。疏云。金剛薩埵。是堅固法之身也。次擐金剛甲。此第四顯初地菩薩所具智德也。疏云。金剛鎧者。為莊嚴金剛薩埵身故。第二釋云。依瑜伽等。從凡夫位。乃至佛位。總為七地。謂種種姓地等如上出。初九方便。如前釋之。密說地前勝解行地之行相也。入佛三昧耶。已下五段。如次密明五地之行相。謂第一入佛三昧耶。祕說淨勝意樂地也。第二法界生。祕說行正行地。從二地至七地第三金剛輪。祕說決定地。第八地第四擐金剛甲。祕說決定行地。第九地第五無能堪忍明。密說到究竟地也。第十地私云。初云勝解行地者。地前三賢位也。上

言種姓地是也。三賢中。十住是習種姓。十行是姓種姓。十迴向是道種姓。故云種姓地也。次云淨勝意樂地者。初地也。餘地可知之。第三金剛環者。今次第云轉法輪是也。儀軌金剛環也。又生起云。義釋意云。入佛三昧耶。是託聖胎之義也。法界生。是聖胎具足。生在佛家也。轉法輪。是金剛事業。具足成就也云云。又云。復次由入佛三昧耶故。於胎藏中。不令夭折。由法界生故。初出胎時離障礙。由金剛薩埵故。能傳家業。備諸伎藝文。

問。今此四箇印言。依憑何耶。答。入佛三昧耶印言。出青龍軌。經并攝大軌同。今印。玄法廣大。唯有印名。不說其相也。法界生真言。同青龍軌。印又同。但印文末云。兩頭從頂兩邊向裏曳。頭指皆向內。漸漸至心散。印文廣大軌同之。玄法軌。但有印名。不說其相。攝大軌歸命次加監字。餘軌不爾。轉法輪真言。同青龍軌。赦下有唵字。印同經第七也。環金剛甲印同經。是歸命。經并諸軌。忿怒命也。無堪忍真言。同青龍軌。印同集記。玄法。廣攝三軌。不說印相也。常喜院記云。真言種子。字。多小有異。經二疏九同。經七疏十三。供養法疏玄法。廣大等云。含欠。青龍軌云。含欠縛入縛索。以此真言。或唯為無堪忍呪時。限含欠字。或為四大護總呪時。加持縛索思之。可知云云。私云。今為無堪忍呪。勿用五字。廣大軌如今次第五字出也。

次住定印等者。御口決云。法界定印也。常喜院軌云。恐是字觀歟。今次第依青龍軌。彼軌於無堪忍前。列字觀。今此處置之云何云云。私云。御作次第。左大惠刀前。文云。次字觀。金剛掌當心。白色字。左不淨文。御流次第同之。但大刀處。次三世不動。順逆如。次驚發地神偈。偈并印同青龍軌。玄法廣大攝大軌。大旨同矣。西域記云。佛將成覺。地神一出請降天魔。佛言。我以忍力降之。魔云。誰為證乎。佛垂右手。小指地之時。第二地神出作證明文。

問。今此等印言。約次位者何位乎。答。真興釋云。今依此文。此下五位中究竟位也。七地中到究竟地上位。即明佛果也。問。就入佛等五種真言。配初地之初釋。何故不經後九地。而超越明說佛地耶。答。今解此義。有顯密二家義。約顯義者。今此文中標難略易。一切菩薩創入初地。極以為難。登後後地。非如初地。如有頌云。如竹破初節。餘節速得破。得初地真智。諸地疾當成。故今此文。唯舉初地及與佛地。略隱中間。依密義者。祕密宗人。若得初地。不經劫種。唯十六生疾得成佛。何更建立地地修道客預之位。私云。兩釋中。初釋其難善遣之。第二釋云。堪忍明配究竟地。今文說佛果。豈非重說乎。然第二釋云。此地佛與菩薩雖立。今此中取菩薩除佛云。真興釋云。第一明實報身成佛土相。於中更分為五。一明變為

淨土之相。二明成立土地之相。三明建立道場之相。四明灌頂受職之相。五明堅固不壞之相。今此驚覺地神等者。明第一變為淨土之相也。文。生起云。自下第二明。供養儀式。略有六門。一作壇法謂驚發地神等。二建立行者依正。謂五輪成身等。三建立諸尊依正。謂道場觀等。四召請諸尊。謂治路已下也。五成身結界。謂執金剛以下也。六供養讚嘆可知也。其次第者。欲修法時。擇地作壇。安置佛像。而修其法。故作壇法以為最初。今此中行法中間。唯用此作壇法。前約世俗。是假立也。須約勝義。以運真觀。真觀有二。一觀己身理性。依正故有第二。二觀彼佛助自觀心。故有第三。凡夫觀念不如實故。次召請諸佛所觀曼荼羅。故有第四。佛降臨了。將修佛事業。又恐魔事。故有第五。結了供養故有第六。初作壇法者。初驚發地神偈護身已了。次作壇故與壇地驚發地神。又云。前護身法。如將作法降魔相故。驚發地神。以為證明文。

勸請地神。常喜院云。諸軌未見云云。御作次第無之。私云。廣澤二卷次第。灑淨後有此印言。印異此文。彼云。召請地神。惠真與詞三智之。御流次第無之。地神持次第。真言同青龍軌。印同石山集記也。作壇。真言依青龍軌。印師傳歟。已上二種印言。青龍玄法兩軌。但有呪無印。廣攝二軌印言俱無之。問。何故用持

①皆二背 ②是二呪 ③堪二勸 ④[字]一 ⑤[持]一 ⑥勿二而 ⑦軌二記 ⑧[剛]一 ⑨左二在 ⑩明二唯 ⑪客二容 ⑫位十(文) ⑬彼二諸 ⑭法二佛

次第作壇耶 答真興釋云持次第第二明成。立土地之相。謂所變淨土必以五大所共成也。空風火水地種子次第成故。名持次第文。又云。作壇第三明建立道場之相也。即以色界大自在宮爲其道場。成等正覺。變爲其宮密名作壇。乃至所現大蓮花王亦復爾也。文。生起云。佛成道處除金剛座。餘地不堪故驚地神。地神歡喜守護此地。今同金剛。今又以印明加持彌令堅固。故次來也。或說。此次有作壇真言。青龍今唯此說。又准前所引建立法并灌頂七日法。私案先擇地不治了。次以地神次第印。加持令堅固。次於此作壇歟。然此供養法中。不別明作壇法。若至此處用心觀歟云云。

私云。灌頂七日法者。七日作壇作法歟。可見大日經疏。御作次第并御流次第等。不用此二箇印言矣。灑淨。印呪共同。玄法軌。或記云。經第一言同。青龍軌。經七并廣攝兩軌。無灑淨真言也云云。私云。廣大軌印言俱出之。

問。今次第印言矣。真興釋云。第四明灌頂受職之相也。謂若菩薩坐蓮華臺。入金剛定。斷二障時。十方諸佛如雲集會。以五智水灌其心首。并受之。方成正覺。如轉輪王灌頂法。今說其事。略名灑淨也。文。生起云。次灑淨經欲出此真言云。如是所說處所隨在一地。治令堅固。取未至地。瞿摩夷及瞿。橫恒羅。私合塗之。次以香水真言灑淨云云。建立法中塗地真言次有掃地真言。其

注云。再灑淨香水云云。故知塗壇次淨其壇也。故次有之。私云。二義中生起義依經文。故順今文。如文義者可云灌頂何云灑淨耶。又准七日作壇法。此次有持地。何成佛以後有第五日受持作法乎。又儀軌等此次有請白偈故。二卷次第次請白偈。出八句偈。御作次第等不出之。

持地。印呪俱同。青龍軌。但儀軌中呪初有歸命句。今次第無之。又以朱入之。生起云。准七日法。請白在第四日。受持在第五日。故云明。日降臨。今此持地印明是受持法也。先請白祈請了。即次受持令得堅固。故次來也。但名受持地。其義不明。瞿醯云。以心受持名受持地云云。以之可思。文。私云。廣大儀軌如今次第。但云持地。仁和二卷次第云受持地也。

道場觀。生起云。自下第二建立行者依正。此亦有一。一總略明。依正。謂以五字成身器也。曼荼羅。時及受持時。辨時。等。或作。不動。如。振。鈴。時。各有其意。行者當知。今欲觀。曼荼羅。先成身也。二別廣明。正報。如。次下三十二印也。別明中無依報者。非如正報有種種別義。故歟。初總略名者。先覽字觀。以如來智火。燒有漏身。次五輪成身。地水火風空。前燒有漏舊身。五大次成。無漏新身。五大五輪次第。如常文。私云。儀軌中。字觀。五字觀。俱明之。今次第但舉五字觀。略覽字觀也。御作次第無五大觀。廣澤二卷次第。標五輪觀。依正二報各別委觀之。御流次第云。

次五輪觀。定印。我心月輪上及道場中。各有字。每下有字。變成風輪。吹發大智火輪。燒淨自心及道場。地中不淨過患皆悉成。無爲大空界。只有心月輪。其上有。不能成障。文。此觀似二卷次第觀略鈔。當流不用本次第觀。替用大谷道場觀也。真興釋云。實報身成佛行相。

問。有漏心之身五大所成。今成無漏。何具五大。答。自受用佛常遍色身是有爲法。何離五大。即以清淨五大爲身。非如凡夫離染所成。況此五大密表五智文。私云。相宗有爲色法云四大所成。不通心法無爲。依本宗儀作此釋歟。今宗有爲無爲色心諸法皆六大所成故。何遮自受用身心。就中。今宗三身俱常住也。何必云有爲乎。

問。五輪觀俱何不用印言耶。答。雖可用且略歟。今替大谷觀用之。又仁和寺等次第皆用之。器界觀。大海。真言并印同。青龍軌矣。金剛手持花。印言同。青龍軌矣。大蓮花王真言同。青龍軌。印彼軌云。大真言王印口授云云。作法次第云。大途花王八葉也云云。蘇迷盧山。青龍軌不出。印明。廣大軌雖出。印明少異。御流次第云。蘇迷內縛合肘。當額文。今次第同之。五色界道。青龍軌云。結大輪壇印。衆色界

道囉白色嚙赤色 迦黃色花印 魔青色 訶黑色界道金
云云 御流次第。五色界道外五

道場觀 問 今次第并大谷道場觀。未顯

四院十三會。其相云何 答。廣澤次第云。次

宮殿觀如來 觀相。其大蓮花王之上。有四重

階道曼荼羅前後四 曼荼羅壇場上有阿字轉

成。八峯廣大莊嚴宮殿。八金剛為柱。遍有幢

蓋珠鬘等交。結。垂懸妙法衣。其殿之四方

有門開。通道。每門有七寶吉祥幢。兩雜香

衆寶雲。繽紛繖地。諧韻愛聲。而奏諸音樂

宮中淨妙寶瓶。開伽照以摩尼燈。方便作

衆妓。歌詠妙法音。供養諸如來。其殿中

有羯磨金剛。其上有惡字。轉成白大蓮花

其上有阿者羅鉢囉字。轉成大覺師子座

上又阿字。轉成淨月輪。如是觀已

次觀曼荼羅相。定印 觀相。中臺普光淨月

輪中有阿字。轉成率都婆。率都婆變成大

日如來。閻浮淨金色。為應世間故。跏趺

坐蓮上。正受離諸毒。身被綉縠衣。自然

髮髻冠。次東方寶幢如來。如朝日。赤白耀

之色。次南方沙羅樹王花開敷佛。身相金

色光明。次北方天鼓雷音佛。作離熱清涼

住寂定相。次西方無量壽。此二佛身金

色。普賢與文殊。坤慈氏乾觀音。長四菩薩。中

臺東遍知印。第二次北觀自在。第三次南金剛手

北第次西方虛空藏。西第十次蘇悉地眷屬。第

十會次護世威德天。第十三會 如是觀已。次以印

加持。七處云云 私云。今次第下方不動等

十七尊也。或云四百十四尊也。御作次第

觀云。住智拳印。山上有阿字。成七寶宮

殿。其上有阿字。成八葉蓮花臺。臺上有阿

①結二絡

②〔之〕一

③開二開

④結二絡

⑤〔而〕為一會耶答不動三世為二種

⑥便二使

⑦〔以〕十為

⑧〔以〕十無

⑨次二澤

⑩〔障〕一

⑪〔以〕十誦

⑫〔勝〕一

⑬〔以〕十壞

伏護龍方在五大院外中歟 御口決云。界道隱而不顯現也云云

問以十三大會攝三部方如何 答。中臺遍智五大釋迦文殊虛空藏蘇悉地七會為佛部。金剛手除蓋障二會為金剛部。觀音地藏二會為蓮花部也。若復為五部者。以釋迦院為羯磨部。虛空藏院為寶部也。又外金剛部東門北南。西門南北為佛部。南門東西為金剛部。北門西東為蓮花部也。又四門四護十六體。東西佛部。南金剛部。北蓮花部也。又口傳云。中臺大日。虛空藏院內千手千眼觀音。一百八臂金剛藏。大圖畫。是示三部曼荼羅義也。大日金剛觀音如次佛金蓮三部尊故

次三部字輪觀 此三部四處輪觀者。諸儀軌中出。廣澤御流并餘次第等。至奧略用之。今次第於四處約三部。各別誦之。師傳云。於四處歸命次唱三部字。後五類聲字一反誦之。其圖如印記中出之。但儀軌如口傳舉三部真言。四處各一反出之。青龍軌中云寶冠舉手印五古。身行輪布之。眉間咽心齊。阿字至娑賀。右旋轉相接。初行果。圓寂方便一切處。身外如光焰。文私云。阿字至娑賀者。先約佛部觀之。初行果圓寂者。因行證入字。即四處住也。方便一切處者。第五持字。四處輪中無之。真與釋云。第五惡長字遍一切處。隨意所作得之。此在身外。如佛身光。隨意而用。不在身內布字位也文

問。何故觀三部四處輪耶 答。真與釋云。身中法爾。本有三部四處種姓。三部是橫。四處是豎也。是成佛因緣之姓。了知此因。觀身法界。即知我身成佛之所以。為顯此義。說是法門也。大疏云。字輪即是遍一切處之法門也。菩薩若住此字輪者。從初發心乃至成佛。於是中間。自利利他種種事業。由入此門。皆得成就。無有罣礙。私云。既云二利事業由入字輪門。皆得成就。故知。成佛因緣。姓也

次住法界平等觀^{印五} 青龍軌云。爾時金剛手。昇於大日世尊身語意平等觀。念未來衆生。為斷一切疑。故說大真言王曰^{住法界平等觀}。私云。儀軌唯出真言不說印。今依師傳用內五古印歟。御作次第。云次中印二大惠刀外五古云。御流次第。十二真言王內五古印云云。真與釋云。如上建立行者內心道場。內心觀之。建立道場猶如幻化。豈信之耶。是故金剛手為除彼疑。說此真言。明能作因。謂一身中。具有五大三業種子。五大為因。三業為緣。行者觀心為土用力。建立內心曼荼羅。與外均等。不可疑悔。惡如次地水火風與今少。私云。如上建立道場者。儀軌上文。有道場建立長行偈頌。今次第不出之。廣澤此真言上十二字為布字觀。名十二真言王也

秘密八印 儀軌云。佛子有秘密八印。最為秘密。若依此教。於真言門。修菩薩行。次諸菩薩應如是知自身住。本尊形堅固不動。知本尊已。如本尊住而得悉地。文真與云。自下第二明能住尊體也。文前明所住道場故。云第二能住尊體也。今次第不出。所住道場。唯舉通妨真言也

大威德生 印言同青龍軌廣大軌。大師梵字次第云。虛合。攝大軌云。智惠三昧合舒散。地風輪。文不云。虛合連合也。開敷花。言同青龍軌。印同集記。青龍軌云。開敷淨金色。躡字金剛光。風輪屈在空文。攝大云。准前威德印。屈風加空上印。廣大軌同青軌也。御作次第。大惠刀。梵字次第。虛合二。安二。上。御流梵字次第印。大惠刀印也

蓮花藏 印言同青龍軌。廣大軌同。攝大廣大。印文雖異。俱八葉印歟。御作兩次第。御流次第。同八葉印。萬德莊嚴 印言同青龍軌。廣攝二軌同。御作次第同矣。一切支分生 印言同青龍軌。但印文異。廣攝二軌印又同。御作次第虛合雙二。屈如掬水。當心。經并青龍廣攝三軌。皆云蓮花合。御流次第鉢印。世尊陀羅尼 印言俱同青龍軌。廣攝二軌同也。御作次第并御流次第同之。但彼兩次第法住在先。世尊陀羅尼在後。然大日經并青龍軌等同。今次第。八葉四行菩薩座位。如御作次第也。大疏十七第六印。如前二火指稍圓屈入掌。餘依舊。謂如第五即是也。此是法住印也。第六印者觀音印也。而

①智二知②〔外〕一③住二位④姓二性⑤印十(也)⑥

今法住印違軌文。可尋決之。攝大軌云。法住妙吉祥。廣大云。如來法住印。

法住 印言俱同。青龍軌。廣大軌云。虛心合掌開散火輪。其地與空和合持之文。攝大軌云。蓮合火輪。舒空地自相合文。御作次第。虛合開二文。御流次第同。

迅疾持 印言俱同。青龍軌。廣大軌云。二羽虛心合。以定惠手。交互相持。而自旋轉。文攝大軌云。智定金剛掌更互搖動文。御作次第云。金掌左右耳三轉。先右手覆。而左仰。次左覆。右仰文。御流次第云。金剛合掌先上。右三旋。次上。左三旋文。生起云。諸文不同。今軌云。同。今又檢八葉印品云。世尊大威德生印。世尊金剛不壞印。蓮花藏印。來藏印。如來萬德莊嚴印。如來一切支分生印。世尊陀羅尼印。如來法住印。世尊迅疾持印。已上。此中不對人。亦不指方位。但次第同。今軌。彼品義釋初文如經。釋了云。復次第一東方寶幢。第二南方開敷花王。第三西方彌陀。第四北方鼓音。第五東南普賢。第六西南文殊。第七西北彌勒。第八東方寶幢如來。南方開敷花王如來。北方鼓音如來。西方無量壽如來。東南方普賢菩薩。東北方觀自在菩薩。西南妙吉祥菩薩。西北慈氏菩薩。四佛次第異。攝軌以四佛四菩薩。相對八印同軌也。但四佛不指方位。四菩薩指之。即同前經。廣軌云。東方寶幢世尊威德。王印。南方開敷王世尊金剛不壞印。北

方鼓音王如來萬德莊嚴印。西方無量壽蓮花藏印。東南普賢。如來一切支分生印。西北觀自在世尊陀羅尼印。西南文殊如來法住印。東北慈氏世尊迅疾加持印。四佛次第異。但四菩薩方位異。案。今軌云。四佛東南西北。即為次第。其四菩薩。普賢觀音東之印。北為一雙。文殊彌勒西之南北為一雙。若准廣軌。四佛以東為初。南北為次。以西為後。即初東後西為一雙。中間南北為一雙也。四菩薩東南西北從隅向隅。以為一雙。西南東北亦復如是。自餘准知。大日中央以為最後。此且約方次第。若對法門。四佛對發心修行菩提涅槃也。大日對方。便。或對理性。亦有異說。更檢。四菩薩別對法門。諸文不明。但或云四攝。或云四行。又或八葉為四智四波羅蜜文。

滿足一切智智。青龍軌舉呪無印。攝大軌云。普印。經疏不說印。御作次第云。滿足一切智智外五阿尾羅羅昨欠云云。御流次第同。但真言有歸命句也。

無所不至。青龍軌言同。印彼軌云。根本師口授文。集記四云。有傳根本印口授外五。大師云。金剛合掌云云。攝大軌云。為大率都婆止觀。蓮未敷。阿尾羅羅峯合雙。法依羅本二詞橫其端文。此頌灌頂印信也。更問青龍軌云。口授可思之。法皇一卷次第。一切智智。無所不至。二箇言。俱用。大率都婆印也。御流次第無所不至。大刀。阿阿引暗惡惡文。真言終云。是謂祕中之祕云云。御流次

第五云。次無所不至。虛心合掌。并立二枚。扇。其字。云云。儀軌印云。口授。言不出。第五字。今次第定印者祕印歟。

百光遍照 師傳云。此百光遍照引舉。八印初法界平等觀次用之。印言同。青龍軌。廣大軌云。二羽金剛合成作五智印。即置頂上。微加動搖之云云。御作次第云。百光王金掌安頂云云。御流次第同之。御作等次第布字不用之。問。何故。其字置頂上耶。答。疏云。暗字一切真言之心。真言王。真言導師也。於諸真言。最為上首。文准此釋者。真言王故置頂上歟。生起云。次首中百光遍照王。已成五大法身。可有所證善薩故頂上置。其字表之文。

問。何故除遍口聲八字。布五類聲五字。而為百光耶。答。真與云。諸佛正教雖有八萬四千差別。不過五法事理。以此百法為一切佛智德光明。為表此義名。百光明也云云。私云。八萬四千正教。言其體者。唯色行二蘊攝也。何盡事理諸法。故俱舍云。牟尼說法蘊數有八十千。彼體語或名。此色行蘊攝文。只事理諸法攝。百法故。擬彼云。百光也。又更解云。表初地淨菩提心照。百法明門故。云。百光遍照也。初地即究竟故。為佛果光明歟。

遍智院。又名諸佛心印也。一切佛心。此印言俱出。青龍軌矣。大疏第五云。次於東方內院。當大日如來之

第五云。次無所不至。虛心合掌。并立二枚。扇。其字。云云。儀軌印云。口授。言不出。第五字。今次第定印者祕印歟。

百光遍照 師傳云。此百光遍照引舉。八印初法界平等觀次用之。印言同。青龍軌。廣大軌云。二羽金剛合成作五智印。即置頂上。微加動搖之云云。御作次第云。百光王金掌安頂云云。御流次第同之。御作等次第布字不用之。問。何故。其字置頂上耶。答。疏云。暗字一切真言之心。真言王。真言導師也。於諸真言。最為上首。文准此釋者。真言王故置頂上歟。生起云。次首中百光遍照王。已成五大法身。可有所證善薩故頂上置。其字表之文。

問。何故除遍口聲八字。布五類聲五字。而為百光耶。答。真與云。諸佛正教雖有八萬四千差別。不過五法事理。以此百法為一切佛智德光明。為表此義名。百光明也云云。私云。八萬四千正教。言其體者。唯色行二蘊攝也。何盡事理諸法。故俱舍云。牟尼說法蘊數有八十千。彼體語或名。此色行蘊攝文。只事理諸法攝。百法故。擬彼云。百光也。又更解云。表初地淨菩提心照。百法明門故。云。百光遍照也。初地即究竟故。為佛果光明歟。

遍智院。又名諸佛心印也。一切佛心。此印言俱出。青龍軌矣。大疏第五云。次於東方內院。當大日如來之

第五云。次無所不至。虛心合掌。并立二枚。扇。其字。云云。儀軌印云。口授。言不出。第五字。今次第定印者祕印歟。

百光遍照 師傳云。此百光遍照引舉。八印初法界平等觀次用之。印言同。青龍軌。廣大軌云。二羽金剛合成作五智印。即置頂上。微加動搖之云云。御作次第云。百光王金掌安頂云云。御流次第同之。御作等次第布字不用之。問。何故。其字置頂上耶。答。疏云。暗字一切真言之心。真言王。真言導師也。於諸真言。最為上首。文准此釋者。真言王故置頂上歟。生起云。次首中百光遍照王。已成五大法身。可有所證善薩故頂上置。其字表之文。

①王二生 ②(如來)一 ③(蓮)一 ④首十(之) ⑤(最)一

上畫作一切遍智印。作三角形。其銳下向。鈍白色。火焰圍之。在白蓮花上。即是十方三世一切如來大勤勇印。亦名諸佛心印也。三角。是降伏除障義。謂佛坐道樹。以威猛大勢。降伏四魔。得成正覺。鮮白大慈悲色也。文。

虛空眼 印言出青龍軌。但軌云。如佛眼印。文。大疏五云。次於大勤勇地。至於北維。置虛空眼。即毘盧遮那佛母也。文。

一切菩薩 印言俱出青龍軌。七俱胝已下二十大疏五云。次復於大勤勇南。至於南維。作一切諸佛菩薩真陀羅尼印。此是淨菩提心無邊行願之所集成。常能普雨世出世間一切財寶。諸求世者皆從。性淨蓮華臺中。現如是法故。云住於白蓮華。私云。此院中七俱胝佛母大樂不空身。經并儀軌中不出之。觀音院儀軌云。北方觀自在文。是第一重北方觀音院也。

觀自在菩薩 言出青龍軌。印出廣大軌攝大軌云。十度印開敷地空自相並文。大疏五云。經云。大日右方置大精進觀自在者。即是蓮花部主。謂如來究竟。觀察十緣生句。得成普賢蓮花。故名觀自在。約如來之行故名菩薩。頂現無量壽者。明此行之極果。即是如來普門方便智文。

問。觀音經云。衆生受苦惱。一心稱名。觀音觀。其音聲得解脫。云云。此即觀音觀。衆生稱名故名觀音。今何云。因如來觀察名觀自在耶。答。彼約衆生拔苦義。此據觀音能生。故各據一義歟。故演密鈔云。從此

蓮花 出生普賢故。普賢者一切觀音也。文。儀軌云。觀名諸佛觀。即是平等普賢觀也。文。疏中約如來之行者。約當云。如來行歟。頂現無量壽者。密鈔云。觀音持佛師現在故。彌勒持塔師滅度故。文。御口決云。彌陀現在佛故。貴師德頂戴。釋迦入滅故起塔之義也。

多羅菩薩 印言俱出青龍軌。玄法經。疏廣攝同青龍軌歟。御作次第云。多羅內縛二風立空加風。文。御流次第云。內縛二風立合文。大疏云。多羅是眼義。青蓮花是淨無垢義。以如是普眼攝受群生。青是降伏。白是大慈色。其妙左二用之中。故令二色和合。不青不白也。文。真興釋云。多羅菩薩在觀音右。凡諸聖者皆向大日以定左右。從觀音眼生阿彌陀佛姊妹也。文。

毘俱胝 此菩薩在大勢至右。言出青龍軌。印同玄法軌。經疏并攝大軌意。同玄法軌也。大疏云。時觀音額皺中現此菩薩。西方謂額此皺文。爲毘俱胝。如今人忿時。上有皺也。文。

大勢至 此菩薩在毘俱胝左。言出青龍軌。印經云。空心合掌。如未敷蓮是得大勢印云云。御作次第云。如來刻蓮火指少開文。御流次第同。私云。御作并御流次第。觀音次舉勢至。然今次第同儀軌也。

問。何故名大勢至。又持未敷蓮。耶。答。大疏云。次近毘俱胝左邊畫。得大勢尊。如世國王大臣威勢自在。名爲大勢言。此聖者

以。至如是大悲自在之位故。以爲名。所以持未敷蓮者。如毘盧遮那實智花臺。既成。果已。後持。如是種子。普散一切衆生心水中。更生未敷蓮花。此尊迹同是處。○即是蓮花部持明王也。文。

問。蓮花部明王是馬頭觀音也。何云。勢至菩薩明王耶。答。菩薩明王稱隨宜。故大疏五云。以得大勢明王。主安立一切衆生菩提種子。文。真言參髻髻索者。青龍軌云。髻髻生義也。二重上生煩惱障。下生所智障。入阿字門。即不生。有大空點。謂除二障。得大空生也。索不動義。種子。動法有生滅。經動不動義。皆是不安相。傍加二點。同於涅槃。即是堅義。已離二障。同於大空。如諸佛住。文。私云。中髻髻二字。如次煩惱所智二障。初參字何若云。種子者。種子索字也。御作并御流兩次第。髻髻索文。初參字無之。而儀軌有之。釋不顯其義。如何。

耶修多羅 此菩薩在大勢至側。真言同青龍軌。印軌云。准明王文。馬頭明王印歟。石山七集內縛五古云云。御作御流兩次第。不出此尊。文。

問。今尊形相如何。答。大疏云。次於明王左邊畫明妃耶輸陀羅。譯言持明稱者身真金色。以彼瓔珞莊嚴。令極端嚴。如天女像。文。

白處尊 此菩薩在多羅右。印言俱出青龍軌。玄法廣攝軌同之。經疏又大旨同。御作御流次第又同矣。問。此尊形狀如何。答。

二五三四 胎藏入理鈔卷上

胎藏入理鈔卷上

①地二北 ②賢二眼 ③佛十(之) ④[疏]一 ⑤[普眼...白是]十二字 ⑥(額)十上 ⑦耶二乎 ⑧聖二聖

大疏云。以此尊常在白蓮花中故。以為名。亦戴天髮髻冠。襲純素衣。左手持開敷蓮花。從此最白淨處。出生普眼故。此三昧名為蓮花部母也文

馬頭明王 此明王在觀音下。印言俱出青龍軌。廣攝西軌經疏等大旨同也 大疏云。何耶利婆譯云馬頭。其身非黃非赤。如日初出之色。以白蓮花為璵璠等。莊嚴其身。○此是蓮花部忿怒持明王也文

諸菩薩 此觀音院二十一尊諸菩薩中。舉觀音等七菩薩。餘大白身發生等十四尊。無各別印言故。結誦總印言。故云諸菩薩也。真言出青龍軌。印同集記。御作御流次第等。不出諸菩薩印言也

地藏菩薩 此印言出青龍軌攝大軌云。地藏同馬頭申水風餘拳文 廣大軌云。大右花臺中。觀阿字。放光轉成馬頭身。馬頭同地藏。申水風餘拳文 私云。兩軌如馬頭印也。御作次第。內縛申地水空堅。御流次第云。內縛二二二二夜暨合文

問。大日經并善無畏所傳。及現圖等中。於此院無出地藏。今何列地藏耶 答。青龍等諸軌中。皆出地藏印言。又御作次第廣澤等諸次第又出之。本經儀軌現圖等。未必一同歟 問。真言三重示何事耶 答。青龍軌云。訶訶訶三因也。謂緊閉。兼覺。菩薩之因。凡藏菩薩。諸真言自說本尊之德。此總指地藏之德也 索怛拏妙色身。即法身也。私云。示沙門形。是依聲緣因。致眾生拔濟。即菩薩之因也

諸奉教者 印言俱出青龍軌。此觀音院蓮花使者等十六尊奉教者有之。今此結誦總真言也。大疏第十云。地界室利無垢哈行沒藍。此四字諸奉教者通用。隨取其一字用云云 私云。軌并今次第。四字俱用之文 金剛手院 是第一重南方金剛手院。大日左方也。儀軌云。今院第二壇也文

儀軌觀音院次列。文殊院。今何背儀軌列。金剛手院耶 答。今次第所列。第一重四方東西南北次第列之。其理可然。而如儀軌次第者。第一重第二重雜亂歟。故真與釋云。此次須列金剛部金剛手院。為慢法者綺互列故。交錯次第至下列也文

問。若爾御作次第。如青龍軌列之御流。又何云交錯次第耶 又金剛手第一重義。不共許儀軌云。今說第二壇如何 答。御作次第所列。又為慢法者歟。故祕藏記所列。如今次第也。但至儀軌文者。真與釋云。自下第三金剛部即第一重南方也。今言第二重者。密言。以其中臺為第一。故大疏云。於中臺左置金剛部。文故無邊矣

問。今次第文殊院先列。釋迦院。此豈非二三重雜亂耶 答。釋迦文殊俱以有二重三重義。故現圖釋迦第二重。文殊第三重。并舉歟。餘院其重定故。招雜亂過也。又廣澤法皇二卷次第。觀音院次列。金剛手院。第二重四院後第一重持明院列之。是又違儀軌并祕藏記等也

金剛手院 此尊印言。出青龍軌。諸軌經疏是同。御作次第等又同也

忙莽鷄 印言出青龍軌。但印文異。今次第軌云。亦持堅惠杵。攝大軌云。部母地空入。餘相同。初文。廣大軌同。青軌。大日經四同。攝軌。印文少異。御作次第同。今次第。印文異。御流次第內五古印云云 大疏五云。所謂金剛部母。亦持金剛智杵。以諸璵璠嚴身。此是出生金剛智力三昧。所謂金剛三昧也。儀軌云。由此三昧。故殺無明住地煩惱也。謂以如無我之法。降伏一切難文 金剛針 御作并御流次第。此印言出青龍軌等。彼軌云。內縛申風。攝大軌云。外縛堅風輪。金剛針密契文。廣軌同。青軌。經四云。定惠手為拳。建立二風論而相持。是金剛針印文 私云。經并攝大軌。內縛二風立合針印也。而青龍軌空入者。或云。二空改雙入也。疏十三見云云 今云。以惠空入。定虎口之義。內縛印本。以右空入。左空風間。故云爾。無別義歟。真言縛日羅索爾者。金剛針也。軌云。以金剛銳利智觀穿法性也文

金剛鎖 青龍軌云。亦名金剛商法羅大智之鎖也。文言同。青龍等。印彼軌云。四輪皆相。又旋轉。惠加定文。攝大軌云。鎖契福智。平返鉤向身。轉舒定智少上。文 御作次第云。輪反內文 御流次第云。轉法輪印反內二夜出外文 降三世 青龍軌云。亦云忿怒月厭。此金剛在佛毫相而生也。文 印。相集記有傳。大師說言出青龍軌。青龍云。准前金剛鎖二空開

①文二云云 ②(爾)一 ③邊二邊 ④院二菩薩 ⑤青十(龍) ⑥相二同

持風文 廣大軌云。印如金剛惠。二空開持
風文攝大軌云。空附風並申不相著。文御作
并御流次第外五古云云

問。金剛惠印者何印耶 答。大日經四說。金
剛大惠印云。復以定惠手五輪。外向為拳。
建立火輪。舒二風端屈為鈎形。在傍持
之。虛空地輪並。而直上水輪交合。如拔
折羅。文此印外五古印歟

一切持金剛 常喜院云。呪同青龍。印用集
記大師說云云。青軌云。諸金剛持地一切持
金剛文。廣攝二軌與地持同云云。御作御流
次第無此尊矣。真言中吽吽等重言。呵二
障之義也。真與云。此院中有五人持金剛
菩薩合之為一。名一切持金剛菩薩也云云

金剛拳 印言俱出青龍軌矣。經四云。如
前以定惠手為拳。而直於心文。廣大軌
云。金剛拳外縛云云。七集如經印相也
一切奉教金剛 常喜院云。呪同青龍軌。印
用師傳歟云云。廣大軌云。一切奉教金剛。
獨古金剛印文。攝大軌云。一切奉教者。如
上福智拳文。法皇二卷次第云。定惠內縛
申二風。如環空並立文。御作御流次第不
出此尊矣

問。此尊何尊耶 答。私云。准前觀音院諸
奉者。今金剛手院使者。總合舉之故。青龍軌
此題下注云。一切金剛菩薩如來。三部。通
用此使者。謂此真言在本尊側。承命往來
隨有所作也文。又大疏云。在本尊側。承
命往來隨有所作者也。乃至通三部使者

用之文故知。此院中使者。有軍荼利等十二
人。合之。想名一切奉教金剛也。以十二
合二十一金剛者。三十。二尊也

問。准前院者。諸菩薩後可舉之。此院有二
十一人金剛菩薩。何不舉盡。但舉伴使者
耶 答。前院本軌中諸菩薩奉教者。如次列
之。此院本軌中但舉奉教金剛。不出諸菩
薩印言。故任本軌說。如此列歟

問。若爾何下出諸菩薩印言耶 答。此院有
二十一尊金剛之中。舉七尊故。重舉諸菩
薩印言也。但儀軌文。諸菩薩讓前院歟

問。若爾何重。舉奉教金剛耶 答。影略互
顯歟。問。何故二十一尊中唯舉七尊耶
答。或云。二十一尊中無一切持金剛別名。二
十一尊中有五種持金剛。謂金剛輪持金剛
乃至金剛手持金剛也。故知。今一切持金剛
通五人。故云一切持金剛也。故今次第等
舉十一種金剛也。私云。儀軌所舉忙莽鷄
金剛針。現圖二十一尊中無之。經軌曼荼羅
現圖異故。一切持金剛別名菩薩有之歟

胎藏入理鈔卷中
持明院是第一重內西方五大院也。儀軌云。
次往西方二重。無持金剛文

胎藏入理鈔卷中
持明院是第一重內西方五大院也。儀軌云。
次往西方二重。無持金剛文

軌亦不列尊。廣大軌不出印言云云。私云。
檢廣大軌。雖不出印言。如青龍軌舉尊
名云。中量般若尊文。又廣大軌一本出真
言矣。御作并御流次第。闕持明院。廣澤二卷
次第有之。印文云。金剛縛申風如針印四
處。印文先順轉等者。大師云。梵篋印先左
轉想。小乘教。次右轉想。大乘教。用一切佛
菩薩心真言文

不動尊 言同青龍軌。印同集記。青軌但
云。火界印文。攝廣兩軌劍印慈赦呪也。玄法
軌如青軌。火界印火界呪也。大疏云。此尊
於大日花臺久已成佛。以本誓故。示現初
發大心。諸相不備之形。為如來僮僕。給
仕執作諸務故。若行者常能念之。能除
一切障。所謂不動者。即是真淨菩提心。為
表此義。因事立名也文

降三世 次第云。金剛界根本印真言也。儀
軌不戴之云云。法皇二卷次第云。次降三世
定惠作拳易。真言大呪常喜院云。攝大儀
軌不說。此尊是依經疏曼荼羅歟。廣大并
青玄兩軌說之。是現圖依曼荼羅。列諸
尊故也云云。私云。經疏曼荼羅於此院說
不動三世。二尊。無餘三尊也。青龍軌等有
勝三世。無降三世也

大威德 常喜院云。呪同玄法等亂脫軌。忿
怒命也。青龍除歸命。用庵印在本軌。或次
第出印。可見之云云。廣大軌出此尊真言
無印。青龍玄法兩軌又爾也。攝大軌經并疏
不出此尊也。廣澤二卷次第云。內縛合中

持明院是第一重內西方五大院也。儀軌云。
次往西方二重。無持金剛文

持明院是第一重內西方五大院也。儀軌云。
次往西方二重。無持金剛文

①直二置 ②想二教 ③二二三 ④舉二出 ⑤現圖依二現圖

指作一峯風開屈爲三戟文 石山七集云
印相二手內相又作拳。二中指暨頭合。又
舒二頭指。屈三戟又即成文 小野廣澤兩
說。今異彼矣

勝三世 常喜院云。呪同青龍軌。印同集記
有傳云云 儀軌勝三世大威德次第也。青龍
軌云。所謂勝三世○寶冠持金剛五古 廣
大

軌云。所謂勝三世。印同金剛惠文 廣澤二
卷次第云。次勝三世五智金剛印也云云 安然
對受記四云。勝三世印說。五古金剛印諸佛
說皆用
之云云

問。降三世勝三世同異如何 答。此真與僧
都問答也。彼釋云。問。金剛手院有降三世尊。
今此院中有勝三世。亦名降三世。此外亦
有凡三處有同歟異歟。答。一云。各別也。別
人同名。其真異言各異故。別體同名。部。非

一。如金剛針。在金剛手院。亦有虛空藏院
之末。執杵菩薩亦名金剛針等也。一云。一
人一名也。隨本誓故。處處出現。如地藏等
也。二義俱得取捨任意耳云云 私云。今院二
尊別舉。印言隨別。儀軌既說勝三世。而今次

第舉降三世云。儀軌不載之。若一體者。何
云。如此耶。故知。延命院御心。可別體歟。然
石山七集。出此院五尊。題聖三世。舉金界
降三世大印呪。後標降三世。用今勝三世印
言也。故知。雖一體。爲顯形相印言等異。兩

處現歟。故大日經第一云。所謂勝三世。威猛
焰圍繞寶冠金剛文 疏第四釋云。復次於下
方西北隅際。作降三世忿怒明王尊。首戴寶

冠持五古金剛文 既經勝三世。釋降三世。
故知。一體異名也。但勝三世。四面八臂。降
三世。一面二臂。隨機現形異故歟。又常降
三世。四面八臂也。醍醐遍智院本尊。智拳
印大日也。是尊勝本尊。左右脇士。左不動
如常。右二臂降三世也。先師法印。勝三世
被申也

釋迦院此東方第三重釋迦院也 青龍軌云。持真言行者。次
往第三院東方初門中釋迦師子壇文
問。大疏第五云。次往第二院。盡釋迦牟尼
文 又現圖曼荼又第二重也。何云第三院耶
答。大日經云。東方初門中。盡釋迦牟尼文
既云初門可第三重也。但至疏釋者。彼疏
釋云。此中第二者。是隱密語耳。若從中向
外。當以釋迦牟尼眷屬。爲第三院。今則
以毘盧遮遮那法門眷屬。爲第一。釋迦牟尼
生身眷屬。爲第三。諸菩薩在非智之間。上求
下化。故爲第二。所以如此。互文者。此是如
來密藏。爲防諸慢法人。不從師受者。變
亂經文。故須口傳相付也 文 生起云。前一
二重萬太良是法身眷屬也。第三重是生身
眷屬也。即外金剛部名。釋迦亦同爲其主
也 文 私云。大疏約內眷屬云。第一重。生起
據內大眷屬云。前一二重也

問。義釋第四云。今則以毘盧遮那法門眷屬
爲第一。釋迦牟尼。生身眷屬爲第二。諸菩
薩在悉智之間。上求下化。故爲第三。文 疏
釋與相違如何 答。演密鈔五云。疏此中第
二是隱密等者。謂釋迦眷屬。第三院者在

第三外院也。今言第二者。謂第一先安置
中胎第一院已第二。次於外第三院安置。
釋迦眷屬。名爲第二。非第二院也。諸菩薩
在非智之間。上求下化者。表在三院之間。
即第二院也。今言釋迦第二菩薩第三者。即
是從果至因說之。若約上求下化。安置次
第者。即名第二。故云。隱密語耳 文 私云。謂
第一先安置中臺等者。中臺爲第一。外三院
爲第二。故云。次往第二院。非謂三院中第
二院也。爲言 諸菩薩在悲智之間等者。此顯
諸大菩薩是三院中第二重也。然今義釋云。
釋迦第二菩薩第三者。從果至因之義也。
若約上求下化次第者。應云第二。而義
釋云。第三者。隱密語也 爲言

問。諸菩薩在悲智之間等文。叶第二義。何
爲第三耶 答。悲者釋迦化道。論云。救世
大悲者。之故智者諸執金剛。疏云。一向是如
來智印。之故第一第二學悲智畢。菩薩是
在彼悲智法門中。上求下化也 爲言 故疏云。
今此菩薩義兼定惠。又兼慈悲文。是非謂
第一重第二重中歟。若歟依疏釋者。先三
院行相畢。今如此。交文者。隱密語也 爲言

釋迦牟尼佛 言出青龍軌。印同石山七集
矣 青龍軌云。智吉祥印持 水云。釋迦軌同之。又
集記第五云。各相捨空風云云 私云。諸說
不同。今依七集也。或云。此印相捨三說
不同。是他家大事。可尋慈覺智證之門流
也。亦可見對受記第四歟云云

佛二部 智二知 外金剛部名二名外金剛部 (生)一

問。經并青。軌云。住彼而說法智手吉祥印

文智吉祥印云。說法印。歟。又云。智。印片手

印。故大日經說。加持印云。空水輪相持是

謂。智吉祥印文如何。答。攝大軌云。牟尼

說法相智手吉祥印文。玄法軌云。住彼而說

法鉢印。智手吉祥印空持私云。此等軌意。

智吉祥印云。說法印。歟。玄法又云。鉢印。歟。

又釋迦軌云。定手水空相捻。惠手亦爾。二

水空共相著。餘地火風三指散立文。二手仰

覆義。似今次第。但水火異。又著不著別。又

七集如。今次第印文。結。為。應身說法相。此

意以二手作。智吉祥印云。說法印。歟。又釋

迦軌說。形像印云。應身說法相。智手吉祥

印。理手向上置。臍前文。此文意。右智吉祥

印。左鉢印俱說法印。玄法軌智吉祥印鉢

印。俱又為說法印。對受記第四云。長意大

德說中。但右申仰右空火捻向外名。說法印。

左名。鉢印文。此文似鉢印不名。說法印。然

住。此印相說法故。俱可名。說法印。矣。諸軌

多分云。智手吉祥印。常云。智吉祥印者。智

手作。此印故歟。或兩手合云。智吉祥印。歟。

能寂母。印言俱出青龍軌。大經四云。如。

前佛頂印是佛眼印。復有少異。謂金剛標

相文。疏十三云。佛眼印如前佛母印作之。

是中少計異者。謂開空頭指。令去火背。一

來計不相著。如仰五眼之形。即是也。文。經

金剛標相者。二風不付火背。似五眼形云

爾也。御口決云。不相著者。風火間開擬

眼也云云。私云。經。疏意。二風端不付火。

標杵形矣。玄法軌云。內縛申火屈風在

火背。一麥不相到文。廣軌云。次右蓮花中

顯示遍智眼。○是名能寂母。○印如佛頂

眼。同。金剛標相異文。攝大軌文異。意同。御作

次第佛眼內三御流又同

毫相。印言出青龍軌矣。軌云。右拳置眉

間野風指。空攝大軌云。毫相。智拳。風節

置眉上左。內掌。文對受記云。惠拳以風中節。指

白毫處文御作次第云。智拳置眉間文

御流次第。右手作拳。胎舉。置眉間云云。御口

決同。御流印。

一切諸佛頂。印言出青龍軌文軌者一

切佛頂。惠手指聚印頂。成密印文。玄法軌

全同。廣大軌并經。疏意同之。御作御流又

意同。

問何故云一切佛頂耶。答。大疏云。謂十

佛刹微塵數佛頂。佛頂者是尊勝義。最。在

在身上。即十八不共法之別名。此尊形像一

同。釋迦具大人相。唯頂肉髻作菩薩髻。亦

住寶處三昧文

白傘蓋佛頂。印言出青龍軌文軌云。次南

五佛頂白傘蓋堅。惠風。真金。定掌覆如。蓋文

玄法軌同之。廣攝兩軌并大經意同。疏十

三云。次白傘蓋佛頂印散舒。左手。令指頭

相去。各寸計以為傘。右手作拳。而堅風

指。指為柄以拄。左掌心是也。文。御口決

云。以右風頭指左火根也。御作等印相。意

同。青龍注真金者五佛頂中。白傘蓋其色金

色故歟。故大疏云。次於釋迦之南。置五如

來頂。第一白傘真金。第二誓耶此云。勝勝金

第三微誓耶此云。最勝淺黃。第四帝殊羅施

此云。火聚極白色。亦名。高。第五微吉羅拏此

云。捨淺白色。亦名。除障。亦名。私云。餘佛頂下

舉故具引之。

勝佛頂。印言俱出青龍軌軌云。勝頂前刀

印金色。常喜院云。經并廣攝兩軌大意同

之云云。私檢云。廣大軌云。勝頂前刀印

吒金三補七集云。大惠刀印云云。御作御流兩

次

第同之。

最勝佛頂。印言俱出青龍軌軌云。最

勝印金輪淺黃。私云。金輪者轉法輪印歟。故

大經云。如前輪印是最勝佛頂印文。疏云。

如前轉法輪印是也。文。御作次第云。最勝

佛頂轉法輪文。御流亦爾也。

光聚佛頂。印言者常喜院云。呪同。青軌印

師傳歟云云。青軌云。火聚如來頂白。玄法軌

云。淺白也。廣攝二軌火聚印。與佛頂同。七

集云。火集佛頂印。以定惠手合為一相。其

地水輪皆向下。而申火輪。二峯相連屈二

風輪。量於第三節上。置虛空輪。如三目

形。置火聚佛頂印也。文。御作御流次第。內

三古印云云。法皇二卷次第云。合掌地水入

月。火峯以風著火。申空推火側文

除障佛頂。印言出青龍軌軌云。捨除

內成。拳內轉。風輪屈如鈎文。廣軌云。惠手

風輪鈎文攝大玄法二軌同之歟。御作御流

法皇二卷次第同。廣大軌右手作拳風鈎也。

青龍軌云。內縛。今次第同彼也。大經云。兩

印二手 智一 左二在 堅十智 諸一 文二矣 在 指一 云二名 捨二捨 軌一

手爲拳。風輪少屈云云。疏釋內相又合掌。而屈右手風指云云。私云。經拳者內縛拳也。疏合掌者又內縛合掌歟。又本軌上云。兩手外又合掌作拳。曲鈞右風幢。文依此等文者。此尊印有二說。內縛外縛片手印也。

廣生佛頂。印言俱出青龍軌矣。極廣廣生頂五智金剛。師文攝大軌云。極廣廣生頂五智金剛印。水入福智合。風屈持火中下節上一麥。極廣真言云。輸瞻唵。二合。鄒瑟拏。二合。娑婆縛賀文。私云。青龍廣大。玄法三軌以。吒

瞻唵爲廣生呪。以輸瞻唵。爲發生呪。攝大軌反之。可尋決之。但御作御流法皇二卷大第。如今次第。爲廣生。爲發生也。但御作御流印內五古云。今次第外五古云云。先師僧正口決云。內五古印云云。此則同御作等也。

發生佛頂。印言俱出青龍軌矣。軌云。廣大發生頂同前蓮花印文。攝大軌云。廣大發生頂同用蓮花印。曇○南一吒瞻唵。三合。鄒瑟拏。二合。賀文。御作次第等八葉印云云。真言漢注第三字如青軌。廣大等字也。攝大用唵字也。又青龍玄法兩軌說印。

先發生次。發生。說呪先廣生次發生次第也。尊勝軌上云。廣生佛頂王。左手持縛日羅。發生佛頂王。左手持開敷蓮花。今兩佛頂印。自契尊勝所持之三形文。

次無量聲佛頂。印言俱全同青龍軌矣。御口決云。虛合二空并屈二風。合掌兩空間絞挂。大疏十三云。謂三補吒雙屈二空。

以二風並厭之也。御口決同此釋歟。今次第口云。過伽印者是意歟。御作次第等商法印。

聲聞衆。印言俱出青龍軌矣。軌云。次南聲聞衆梵儀爲標相文。玄法廣大兩軌同之。攝大不列此尊也。

緣覺衆。印言俱出青龍軌矣。印文如次第出。玄法廣大兩軌同之。攝大軌不列此尊。經并疏有呪無印。御作次第等如攝大軌。不舉聲緣也。

問。攝大軌不說二乘印言。青龍等何說彼印言耶。答。大疏云。此是諸佛大悲力。爲利有情。於三昧中。而現聲聞緣覺真言。若有衆生。應以此法入道者。令從此門入大悲藏文。問。二乘自利行。永無利他心故。十心論云。隨二乘地名菩薩死。相宗判。若起自利心是大菩提障。何以彼真言爲入道之要耶。答。今宗五乘融會。皆開心。實相門。故爲入道要。不同顯乘二乘也。疏第七委釋此旨矣。問。緣覺佛相好何異耶。答。青龍軌云。緣覺相與佛相何別。佛相圓滿。緣覺相波也。

無能勝。印言俱出青龍軌矣。軌云。明王智持。蓮_{右手爲蓮左定}空。火屈入_{於頂}掌。定掌向外舒_{於頂}。玄法軌同之。廣軌云。智執蓮_{左心}。定掌向外舒文。攝軌上句同。下句云。定舒定外距文。御作次第云。惠空風持花。餘輪舒散定拳辟上擬打物勢文。御流次第右手同御作。左拳舒五指向外文。御口決云。定掌徐垂下。一度云云。真言啣陵者。諸障不生

義廣攝軌啣替日。云日陵。二合也。經疏此處但有印無言也。問。無能勝者何尊耶。答。大疏云。是釋迦眷屬。亦入寶處三昧。此是釋迦化身。隱其無量自在神力。現此忿怒明王之形。降伏衆生。畫諸障文。

無能勝妃。印言俱出青龍軌矣。軌云。妃密勝大口_{如口云云}。玄法軌同之。但云如鈞也。經疏并諸軌印相同。御作御流次第大旨同。真與釋云。此院內有如來寶等。皆不說印言也云云。

文殊院。是第二重東方文殊院也。儀軌此次云。次東第三院施願金剛壇文。青龍軌問。大日經云。次至第三院。先圖妙吉祥文儀軌云。次東第三院施願金剛壇文。現圖又第三重圖。文殊院。何背此等說云。第二重耶。答。文殊是第二重四菩薩隨一也。故疏第五云。當釋迦內正東門之中。盡文殊師利文。既云釋迦之內。可第二重。釋迦外第三重故。但至經軌文者。真與釋云。自下第二重東方妙吉祥院也。文云。第三亦是隱言。理實應言東第二也。圖與此異。疏問。疏上文云。經中次說第三菩薩眷屬文。同經軌如何。答。此釋違下句釋迦之內之文。故義釋第四云。經中次說第二院菩薩眷屬。當釋迦內正東門中文。此釋上下符順耳。或又經軌既隱密語。疏又隱語云。第三

文殊師利。印言俱出青龍軌文。軌印文如

文殊師利。印言俱出青龍軌文。軌印文如

●師二印● ●發二廣● ●(實)一● ●鈞二鈞●*

次第也。攝大軌云。文殊智定手火合加。水上。風空如縛字。威合似青蓮。文。經五云。作。空心合掌。火輪交結相持。以二風輪。置二空輪上。猶如釣形。文。廣大軌同。御作。御流次第如青龍軌。文。問。今次第口授者。誰人口傳耶。答。常喜院云。見集記。歟。云。先師僧正口決云。用口授說也。遍智院僧正都督次第。用儀軌說也。

光網菩薩。常喜院云。呪同。青軌。印同。集記有傳。云。云。青軌云。右光網菩薩定拳軌。釣印。文。攝大軌云。光網定為拳。屈風如釣勢。文。經并廣大記意同之。御作并二卷次第又同。御流次第云。右手作拳。屬。如釣形。文。儀軌并諸次第皆左手。御流右手者。傳寫誤歟。無垢光菩薩。常喜院云。呪同。青軌。印用集記有傳。云。云。青軌云。左蓮無垢光青蓮而未敷。前印舒。微屈。如佛身。御口決云。定手

向。右。釣立四指開散表光也。云。表光義會。軌如佛身光。文。攝大軌云。無垢同前印。文。經疏廣大軌意同之。御作御流次第又同。計設爾。印言同出。青龍軌。歟。軌云。計設爾持。力。惠拳擊風火。空押。地。水。甲。云。御口決云。三度如擬勢。明各一遍。云。云。經。軌諸軌同。御作云。智刀。御流右手作劍印。俱不云。擬也。

烏波計設爾。印言同出。青龍軌。歟。軌云。前印。火。輪。戰。水。甲。文。地。經。疏。并。諸。軌。大。旨。同。又。御。作。等。次。第。同。也。

地惠菩薩。印言同出。青龍軌。歟。軌云。地惠持。幢。印。定。拳。地。水。堅。空。押。風。經。疏。并。諸。軌。大。旨。同。御。作。等。次。第。同。質。多。羅。童。子。印。言。同。出。青。龍。軌。歟。軌。云。右。拳。風。輪。杖。文。經。疏。并。諸。軌。大。旨。同。御。作。次。第。云。定。拳。舒。風。空。在。左。文。此。云。定。拳。與。前。異。集。以。空。付。風。側。云。云。

召請童子。言出。青龍軌。印同。御作次第。歟。青龍云。召請風為釣。外。拳。御作次第云。智拳風。釣。三。招。文。經。云。惠。手。為。拳。而。舒。風。如。釣。文。諸。軌。及。疏。大。旨。同。軌。注。外。拳。者。集。記。云。惠。風。為。釣。空。押。火。側。外。拳。也。文。風。三。召。者。見。八。字。文。殊。記。也。私。云。此。計。設。爾。等。五。童。子。是。文。殊。五。使。者。故。疏。云。一。名。計。設。爾。二。烏。彼。計。設。爾。三。質。多。羅。童。子。四。地。惠。菩。薩。五。召。請。童。子。於。妙。吉。祥。左。右。列。之。各。持。文。殊。一。智。也。文。

不思議童子。印言同出。青龍軌。歟。軌印文。全同。次第。廣大軌云。定。惠。外。拳。又。二。風。屈。如。釣。文。攝。大。軌。意。同。之。御。口。決。云。二。手。內。縛。屈。二。風。合。甲。立。二。空。並。屈。甲。上。也。御。作。次。第。云。諸。奉。教。者。亦。名。不。思。議。童。子。合。掌。文。御。流。次。第。同。之。

問。軌云。如是五使者。五種奉教者。爾者今此不思議童子。五人隨一歟。將通五使者歟。答。對受記云。五種奉教者。初不思議童子。別記云。不思議童子。是五種奉教者之上首也。文。此意五種隨一歟。又真興釋云。謂是即於五使者。各有一人奉教之者。想

名。不。思。議。童。子。與。使。者。別。以。其。真。言。當。知。之。也。文。此。意。五。使。者。各。各。有。一。人。奉。教。者。總。名。不。思。議。童。子。也。故。知。若。依。前。義。者。本。軌。文。如。是。五。使。者。設。五。種。奉。教。者。也。可。讀。也。若。依。後。義。者。如。是。五。使。者。仁。五。種。奉。教。者。可。讀。也。大。疏。云。其。使。者。下。各。有。作。一。奉。教。者。文。玄。法。軌。云。次。五。種。奉。教。不。思。議。童。子。文。此。等。文。意。順。後。義。矣。

諸菩薩。印言如前。真興釋云。此院內亦有觀自在普賢對面等多類。皆無印言也。云。私云。文殊院有二十五尊之中。舉九尊。餘十六尊。諸菩薩印言攝彼歟。但儀軌所出。地惠質多羅。召請等現圖。二十五尊中。無此異名歟。可決之。又經現圖異故。不可一同也。

除蓋障院。是第二重南方。儀軌云。行者於左方。除一切蓋障。文。疏第五云。次於第二重大日如來。左方。畫除蓋障菩薩。西方俗法。東向。而治。故以東為初方。南為右方。西為後方。北為勝方。今此曼荼羅壇門向西。故當大日左方也。文。

除一切蓋障菩薩。印言俱出。青龍軌。歟。軌云。福智虛心合地。水。入。月。空。持。並。合。風。火。輪。如。持。摩。尼。珠。文。御。口。決。云。二。風。作。寶。形。也。理性院。風。火。俱。作。寶。形。也。二。說。中。後。說。雖。順。軌。文。經。軌。口。傳。中。就。師。口。為。祕。說。也。御。作。御。流。次。第。不。舉。此。尊。法。皇。二。卷。次。卷。列。之。疏。云。此。菩。薩。及。諸。眷。屬。皆。是。大。慈。悲。拔。苦。除。障。門。文。

除一切蓋障菩薩。印言俱出。青龍軌。歟。軌云。福智虛心合地。水。入。月。空。持。並。合。風。火。輪。如。持。摩。尼。珠。文。御。口。決。云。二。風。作。寶。形。也。理性院。風。火。俱。作。寶。形。也。二。說。中。後。說。雖。順。軌。文。經。軌。口。傳。中。就。師。口。為。祕。說。也。御。作。御。流。次。第。不。舉。此。尊。法。皇。二。卷。次。卷。列。之。疏。云。此。菩。薩。及。諸。眷。屬。皆。是。大。慈。悲。拔。苦。除。障。門。文。

除一切蓋障菩薩。印言俱出。青龍軌。歟。軌云。福智虛心合地。水。入。月。空。持。並。合。風。火。輪。如。持。摩。尼。珠。文。御。口。決。云。二。風。作。寶。形。也。理性院。風。火。俱。作。寶。形。也。二。說。中。後。說。雖。順。軌。文。經。軌。口。傳。中。就。師。口。為。祕。說。也。御。作。御。流。次。第。不。舉。此。尊。法。皇。二。卷。次。卷。列。之。疏。云。此。菩。薩。及。諸。眷。屬。皆。是。大。慈。悲。拔。苦。除。障。門。文。

除一切蓋障菩薩。印言俱出。青龍軌。歟。軌云。福智虛心合地。水。入。月。空。持。並。合。風。火。輪。如。持。摩。尼。珠。文。御。口。決。云。二。風。作。寶。形。也。理性院。風。火。俱。作。寶。形。也。二。說。中。後。說。雖。順。軌。文。經。軌。口。傳。中。就。師。口。為。祕。說。也。御。作。御。流。次。第。不。舉。此。尊。法。皇。二。卷。次。卷。列。之。疏。云。此。菩。薩。及。諸。眷。屬。皆。是。大。慈。悲。拔。苦。除。障。門。文。

①屬二屈 ②力二刀 ③軌二疏 ④左二外 ⑤波二彼 ⑥(亦)十左 ⑦卷二第

除疑怪菩薩 印言俱出青龍軌矣 軌印文如次第也。玄法軌云。尊右除疑怪內縛堅火空。寶瓶置一殿文疏云。除蓋障即作三使者。今此菩薩在除蓋障右也。廣大軌云。定惠內又拳次舒屈。上節寶瓶上金剛矣。攝大軌意同也。御口決二火圓合也。御作次第云。次大愛樂疑亦除內縛二火刀御流次第意同。私云。御口決雖似違儀軌。等師口為本如先成矣。就中法皇二卷次第云。內縛火輪屬文。御口同之。御作次第大愛樂者。不空羅索經說也。對受記除疑怪文云。除垢文真言少御作御流次第等異。亦不可法皇次第呪同今次第也。

施無畏菩薩 印言俱出青龍軌矣。軌云。羅婆難三字阿佩演那那無畏施也。婆縛二合賀引御流次第歸命下加羅種子也。儀軌三字為種子。下除惡趣救護惠真言。儀軌如今次第種子字下有沙難二字。御作御流次第無此二字也。二卷次第如今次第也。

除惡趣菩薩 常喜院云。呪同青龍軌。印似集記有傳云云。大日經青龍軌。如今次第名。惠運記云。滅惡趣。不空羅索經云。捨惡道菩薩現圖云。破惡趣菩薩也。青龍軌云。一切衆生無始無明覆故。常在三惡趣中。尊名似得五力。願舉之令清涼。令一切衆生出三界也。御作次第施無畏云。表五根力也。今軌除惡趣云。得五力聊異。然二菩薩俱可依五力歟。故疏說施無畏印云。地為信。水為進。火為念。風為定。空為惠。

此印即表五根力也。又說除惡趣云。似諸衆生無始以來以無明故。常在三惡。今此聖者得是力。舉之令昇文。故知通二菩薩也。御作次第高擊右臂。申五輪。如打物勢破地獄拔衆生文。救護惠 印出玄法軌。言出青龍軌矣。青軌云。披護惠菩薩悲手掌。左心左拳安腰側文。私云。悲手者惠手。悲是後得智所起故。廣大軌云。惠悲手掩心文。問。何故名救護耶。答。青軌云。憶念本願。除一切苦故。故名爲救護。今呼彼名。令憶本願。而救護一切也。又云。又名哀愍惠文。私云。依哀愍救護衆生也。

大慈生菩薩 印言俱出青龍軌矣。軌云。大慈生菩薩惠風持花散。廣大軌云。直空水持之文疏十三云。印如前無畏施手。而以空風指捻。如人持花之狀。餘三指立而向上。即是也。御作御流次第如今次第印。

問。何故名大慈生耶。答。儀軌云。言此慈從自心生。不從他生得故名大慈。謂自性清淨心。不從大種子生。故名自心生也。文

問。經第一云。慈起大衆生菩薩文。既向衆生起慈。何云不從他生乎。答。大衆生者。道心衆生義。指菩薩體歟。故疏五云。慈起菩薩十六云。大慈悲起也。

悲旋潤菩薩 言出青龍軌。印同御作次第矣。軌云。悲念在心上。垂屈火輪指文。廣攝軌意同之。法皇次第同今次第也。御口

決云。右掌覆心。火屈當心。空。不立也。云云。御流次第云。右手舒五指。以掌向心。屈文。柱心文。御口決同御流印相也。

問。何故名悲念等耶。答。疏云。此菩薩名悲念者。此菩薩繫屬於悲。如人被執持。故心不得自在。此菩薩身心。繫屬於悲。爲悲所持故。此菩薩經五疏十六云。悲念菩薩。經第二疏十云。大悲纏經一云。悲念具惠者也。

除一切熱菩薩 印言俱出青龍軌云。除一切熱惱作施願印文。廣攝兩軌并經疏大旨同矣。

問。何故名除一切熱耶。答。青軌云。今憶本願。而與一切衆生。除諸熱惱。化一切衆生。令成佛道文。御作次第云。智與願指頭流出甘露。除熱惱文。攝大軌云。除惱現圖云。斷諸熱惱也。

不思議惠菩薩 印言俱出青龍軌矣。軌云。次不思議惠以施無畏手。空風持珠形。火等散微屈文。玄法廣大攝大三軌意同也。經云。如前以智慧手。如執持真多摩尼寶形。是不思議惠印文。御作次第如青軌。但云當口也。真與云。此會中有賢護菩薩無印言也。

地藏院 第二重內北方地藏院也。青龍軌中云。北方地藏尊文。

地藏菩薩 印言俱出青龍軌矣。軌印文如次第出也。廣大軌云。定惠內爲拳舒散火輪文。攝大軌并經疏等印意同矣。御作御

①(等)一 ②今二今 ③言二道 ④(不)一 ⑤心二身

流次第又同矣

問。何故名地藏耶 答。十輪經疏地藏名釋

云。地者初也。藏者終也。性德大地中。結緣

春始下。一毛端善根種。熟脫之秋終阿賴耶

識中。納納為終文 私人云。從法身大地。示現

三密無盡莊嚴故云地藏也

問。今菩薩與在上觀音院何異耶 答。是

一菩薩由本誓故。成他部伴成。自部主

也

寶處菩薩 印言俱出青龍軌 軌云。右觀

寶處尊惠。散空風。寶上三股印。文法

軌經疏大旨同。御作御流次第又同矣

問。何故名寶處耶 答。儀軌云。如寶生於

大海中。從寶處生故寶處也 文

寶手菩薩 印言俱出青龍軌 軌云。寶掌

於寶上。一。股金剛印。惠拳舒水端 之文 經

疏諸軌大旨同集記。七集同之

問。何故名寶手耶 答。儀軌云。寶從手出。

言聖者從寶生 文

問。寶者何處耶 答。軌云。謂從菩提心寶

而生。文 前寶處准知之

持地菩薩 言出青龍軌。印出御作次第 矣

青軌云。持地右寶上。二。手金剛印。文 法軌

同之。攝大軌云。智定持合空地互加持。文

私人云。攝軌分明。青玄金剛印者。金剛部三

味耶印故云爾歟。廣大軌經疏大旨同。七

集文同。御作次第如。金剛部三上下。文 御流

同之。法皇次第又同。但不云三上下。御口

決云。三遍上下明各一反。問。何故名持地

耶 答。軌云。以地能持一切物故以為名

也。謂諸佛荷負眾生故名持也 文

寶印手菩薩 言出大日經。印師傳歟。青

龍軌云。寶上五古印。文 玄法廣攝諸軌并經

第四。但云五古。無內外說。疏云。先作向

外相文舉。狀如五股金剛。文 此文見外

五古。御作御流次第。外五古印也。真言備

梨爾多者。同大日經。青龍軌云。爾喇惹多。

玄法軌云。爾喇惹多也。問。何故名寶印手

耶 答。儀軌云。生諸佛寶 文

堅固。意菩薩 經云。發堅固意。七集云。堅固

出青龍軌 軌云。定惠蓮花合。並空。微。拳

開。文 玄法軌云。右寶羯磨金剛印。前印諸

輪合。二風指著者。二中指背。疏十三云。如前五

胎之狀。今諸指頭併相著是也。文 疏前印者

御作次第云。二羽五輪相合如。五股形 文

御流次第云。蓮花合掌。二散開。文 二卷次

第同之。問。何故名堅固意耶 答。儀軌

云。從金剛不壞智印。生故以為名也 文 私

云。金剛不壞即堅固義也

諸菩薩 印言如先。此院有九尊之中。今

舉六尊。以諸菩薩總印言。修除愛闇等四

尊也。但九尊中無寶處菩薩名矣。真興云。

此院內亦有日光等四人。皆無印言。如是

上首諸尊。又各各左右眷屬圍遶 文

虛空藏院 第二重內西方虛空藏院。大日

前也。青龍軌云。西方虛空藏院 文

虛空藏菩薩 常喜院云。呪同青軌。印集記

有傳云云。青龍軌云。尊密同慈氏。空持水中

節。文 玄法廣大同之。私人云。慈氏寶瓶印。以

二空入掌中持。水中節。二風屈自押。空上

故。今次第印也。攝大軌云。初印福智合風

如火上節。雙空入日中 文 義釋 此印相異

今次第印。七集云。虛心合掌。以二風在二

火輪下。以二虛空輪入中文。此印相屈。二

風置。二火下。歟。意同。今印。歟。住清淨境界

三昧者。疏第十云。所謂住此三昧。能知自

心本性清淨。即達如是清淨法界之境。即

是大空之祕藏也 文 私人云。御作并御流次

第。此虛空藏院。不出虛空藏菩薩。除蓋障

院。不出除蓋障菩薩。於如來身會。出此二

尊也。今次第并儀軌。於兩院舉二尊。如

來身會不列之。現圖方茶於地藏院。出二

尊。除蓋障院。不出除蓋障也。經。圖俱虛空

藏院。列虛空藏菩薩也。今次第專合。名詮

自性之理。御作現圖。未審矣。善無畏所傳曼

荼十五尊中。列除蓋障菩薩也

虛空無垢菩薩 印言俱出青龍軌 軌云。

次虛空無垢。二。手惠刀印 文 私人云。惠刀者大

惠刀印義。故玄法軌云。二。手作刀印 文 廣攝

二軌經疏同之。御作御流次第又同之

虛空惠菩薩 印言俱出青龍軌 軌云。虛

空惠法輪。文 玄法同之。廣攝。二軌經疏皆云。

轉法輪也。御作御流次第又云。轉法輪也。

虛空惠者。演密鈔第八云。謂此聖者。既虛空

藏眷屬。當轉法輪。故云。虛空惠也 文

蓮花印菩薩 言出青龍軌。印用集記印 矣

石山集記第五云。有傳云。外縛。二地。二空。堅

合蓮花三昧耶印也。青軌云蓮花印。玄法云普印。攝大云普遍印。經不舉此菩薩御作御流又不出之。二卷次第八葉印云云。清淨惠菩薩 印言俱出青龍軌矣。軌云。清淨惠商法玄法廣攝軌皆云商法印歟。御作御流又爾也。

行惠菩薩 印言俱出青龍軌矣。今次第蓮花臺印者。御口決云。八葉印也。法皇次第云。蓮花臺印地空相捻六指開立文。青龍軌云行惠敷蓮花玄法攝大疏十三同。御作御流又云八葉也。

安住惠菩薩 常喜院云。呪同青軌印師傳歟云云。軌云。安住惠菩薩多羅印。稍開玄法同之。御口決云。內縛二頭指立。端少開。二大指並立也。私云。先多羅菩薩印文云。內縛立空風也。此印二風頭合少開故云。稍開也。故疏十三云。作向內相又拳合

掌。申二風指豎之。頭邊少計勿相著。二空此印與多羅菩薩相似。但少開耳。與前異更開文先師御口決。專合疏并軌文矣。今次第如前者前觀音中多羅菩薩歟。兩手間者二手風端開。不爾者遠稍開文故。或又如前者。似前指行惠印矣。御作御流二卷三次第如御口決也。

出現智菩薩 印言俱出玄法軌矣。彼軌云。出現智菩薩真言曰。廣攝大軌云。普通印。青龍軌云。出現智合掌文。此軌真言。今次第真言滿恒羅下。有沙羅二合句。餘軌亦爾。玄法軌又入彼二字。可勘證本也。法皇

次第如儀軌。加婆羅句。御作御流本。不出此菩薩矣。問。今此菩薩何會攝耶。答。真興釋云。出現智菩薩。攝大儀軌亦名。蘇悉地伽羅菩薩也。上文蘇悉地眷屬判為蘇悉地會。是則虛空藏院之內。以出現智為上首。可有眷屬若依圖者。此出現智位在虛空藏院內。從此下位有曼荼羅菩薩金剛明王乃至十一面。以此等可為眷屬。在此軌文并圖中。不見經文及疏文也。出現智在古軌中。勘之可悉矣。私云。現圖壇。虛空藏。蘇悉地。二院菩薩中。無出現智菩薩稱。然攝大軌既出現智名。蘇悉地伽羅。虛空藏院有。此菩薩。圖中虛空藏院下列。蘇悉地院稱。彼會菩薩可屬。此菩薩也。故儀軌中。舉虛空藏院諸菩薩畢。次出蘇悉地八菩薩。故青龍軌中云。次曼荼羅菩薩。金剛明王菩薩。金剛將菩薩。軍荼利菩薩。不空金剛菩薩。不空供養寶菩薩。死雀明王菩薩。一髻羅刹王菩薩。十一面觀世音菩薩形印如法。教文玄法軌下云。曼荼羅菩薩乃至一吉羅刹王十一面自在印形如法。故知。於虛空藏院出此八菩薩。故蘇悉地會是虛空藏院攝歟。依之小野廣澤次第別不行。蘇悉地。又小野次第示座時。不指蘇悉地院。現圖立別院者。開蘇悉地迦羅菩薩之眷屬八菩薩。而為一院。從主名。蘇悉地院。是依主得名歟。此八菩薩。儀軌中雖出其名。不說印言。故又兩流次第不修之歟。其名現圖

所列全同而已

執杵。青龍玄法軌云。印同集記或說。言出青龍玄法等軌。但彼軌皆佛部歸命。攝大軌無歸命句。歟。青龍玄法兩軌云。普印。攝大軌云。普遍印也。御口決云。內五古印。法皇二卷次第印言。如玄法軌。真言佛部歸命也。御作御流次第。不出此尊也。

壇波羅蜜 印言出玄法軌矣。軌云。右仰忍與禪相捻文。青龍軌標十波羅蜜稱。不說印言。常喜院軌云。經疏并青龍廣攝三軌。不出十波羅蜜印明也云云。私云。廣大軌雖不出印。十波羅蜜言說之。千手軌并最勝心明王經。出十波羅蜜印言。可對思之。法皇次第印相同。今次第印御作御流次第。不出十波羅蜜也。

戒波羅蜜 印言俱出玄法軌矣。軌云。內縛堅。禪智文。忍波羅蜜 印言俱出玄法軌矣。軌云。內縛進力。禪智文。七集并二卷次第同之。精進波羅蜜 印言。俱出玄法軌矣。軌云。准前忍進力折開文。七集云。內縛進力。禪智。堅進力。折開文。法皇次第云。外縛風開。堅。少屈。不合文。

禪波羅蜜 印言俱出玄法軌矣。軌云。仰右於左。禪智相拄。文。七集法皇次第同之。般若波羅蜜 印言俱出玄法軌矣。軌云。左手。舒。右覆。左上當心。文。七集法皇次第同之。方便波羅蜜 印言俱出玄法軌矣。軌云。左

方便波羅蜜 印言俱出玄法軌矣。軌云。左

方便波羅蜜 印言俱出玄法軌矣。軌云。左

●(但)一● ●文二之● ●死二孔● ●[依之]一● ●俱十(同)●

惠方握智度。右准前忍願相背。進力平舒。側相拄。文七集印同軌。法皇次第印意同。今次第印軌。

願波羅蜜。印言俱出。玄法軌。軌云。右手直豎施無畏。七集云。印相右手直豎施無畏。文。

力波羅蜜。印言俱出。玄法軌。軌云。准戒印。禪智進力忍願。頭相合。文七集云。印相內縛。禪智進力忍願。頭相合。文法皇次第云。內縛風火地。合立。文今印同。石山七集也。

智波羅蜜。印言俱出。玄法軌。軌云。外又作拳。壇惠直豎。互交少分。屈進力。頭圓。忍願。頭相合。文七集印文同軌也。私云。今次第不云。二火立合。然初云。三補吒合掌。二水外縛故。二火自立合也。故同軌等也。法皇次第云。外縛風成丸。火甲一峰地。甲少分交文。

諸菩薩。印言如前。但於虛空藏院。有多菩薩。且舉十九菩薩故。今以總印言修。金剛藏千手等菩薩。善無畏所傳曼荼羅。列二十三尊中。金剛藏千手十波羅蜜等無之。今次第虛空藏。虛空無垢。虛空惠。清淨惠。四菩薩。彼曼荼中有之。其餘菩薩。異現圖壇。此院有三十三尊之中。虛空藏。蘇悉地。二菩薩。當今虛空藏出現。智二菩薩。其餘菩薩。皆其名異矣。大日經虛空藏。虛空無垢。虛空惠。清淨惠。行惠。安惠。七菩薩。舉之。無畏現圖等菩薩。同體異名。軌云。可尋決之。

外金剛部院。青龍軌下云。次於。東北方。布列。淨名衆。文真與釋下云。自下第三重內護世天等也。於中有四。約四方門分別之故。此即第一東方部內也。於中分三。初東北。次正東。次東。西。是即初也。大疏云。次於東方最近北邊。布列五淨居天衆。初三名如第四意生。第五名稱遠聞。此是五那含天子耳云云。此佛所化生非關世天也。云云。

自在天子。印言俱出。青龍軌。軌云。自在。思惟手。就手。頭。玄法軌同之。攝大云。惠手承。已頰。文經同之。廣大云。思惟御流次第。法皇次第同。攝大。御作次第云。惠手承。作。思惟相。頭微傾。掌。少。曲。文。

普花天子。言出青龍軌。印似彼。軌印少異。軌云。散右手。風。捻。火背。空持。火側。文。地水稍屈仰。胸前。文。集記。大師傳同之。玄法軌云。普花風。火卷。火入。胸前側。文。私云。青軌有二說中。玄同初說也。今次第空入地水內者。異。青軌也。諸說中無之。恐師傳歟。御作次第云。舒。惠。五輪。風。付。火背。文。御流云。右手作拳。立。于。屈。文。附。于。上。節。以。指。押。于。側。文。法皇次第云。惠。手。舒。五輪。以。風。立。火。背。立。胸前。文。此等印相。大旨同軌。矣。

光鬘天子。印言俱出。青龍軌。軌云。光鬘。空在。掌。文。玄軌同之。攝大軌云。光鬘印同。前印。改。空。橫。掌。文。御作御流次第。同。今次第。矣。

滿意。印言俱出。青龍軌。軌云。空。捻。風。側。掌。當前。獻。華。勢。文。玄法云。滿意。空。風。花。文集。記。御作御流法皇等。又持花印。遍音天子。御作次第云。通。印言出。青龍軌。軌云。遍音。空。加。水。風。以。掩。耳。兩。耳。玄軌同之。又。青軌。况。下。注。云。惠。手。側。掌。屈。三。輪。文。今。印。取。初。說。也。攝大軌云。智。空。加。水。上。舒。掩。惠。耳。門。文。御作御流次第同之。軌云。法皇次第云。掩。二。耳。文。問。何。故。名。遍。音。耶。答。儀。軌。云。令。此。音。色。普。遍。知。法。界。諸。天。極。歡。喜。文。

伊舍那天。儀軌。五淨居天。次列。火天等。印言俱出。青龍軌。軌云。儀軌云。東北伊舍那眷屬部多等。軌印。三味。拳。豎。火。輪。風。屈。背。文。玄法。廣。大。同。之。攝大。軌云。三味。拳。火。輪。舒。正。直。文。御。口。決。云。定。拳。風。火。空。開。立。風。空。少。屈。如。三。戟。也。或。次。第。云。定。拳。立。火。舒。風。空。小。曲。之。云。云。此。似。御。口。決。矣。

諸步多。言出青龍玄法等軌印。諸軌不說之。他家師等說。道海普施天。普印。堅實合掌。二空立去風。又用金剛合掌。權僧正說。惠和尚說。亦用堅實合掌。智證大師亦用伊舍那印云云。今說同。智證大師說歟。

帝釋天王。印言俱出。青龍軌。軌云。帝釋。印內縛。二風。申。如。針。文。玄法。攝大。同。之。法。皇。次。第。同。經。疏。有。呪。無。印。

持國天王。印言俱出。青龍軌。軌云。右。拳。空。豎。風。如。鉤。不。相。著。准。此。腕。相。又。文。石。山。集。記。六。云。大。師。左。拳。立。風。舒。空。右。亦。如。此。交。臂。如。鉤。不。相。著。記。龜。印。云。云。經。疏。印。言。俱。不。說。之。

①願波羅蜜...施無畏文三十四字一 ②虛空一 ③東一 ④西二南 ⑤軌云一 ⑥軌一 ⑦輪一 ⑧天一

日天子 言出青龍軌等。印同大師次第。青龍云。日天福智仰。水入空持。側火輪欲相並。舒二地輪文。御作次第云。定惠顯現合掌。二水入掌。以二空著水側。二火相跏。二風舒開。勿合仰。如車路形云云。私云。玄法軌印文大異。青龍軌大旨同。但不立開二風是異。御作御流次第。日天次出社耶毘社耶印言。不舉摩利支也。青龍軌云。二妃在左右。逝耶毘逝耶。摩利支在前文。玄法軌云。社耶毘社耶也。兩軌俱雖標其名。不出真言也。

摩利子 印言俱出青龍軌。軌云。寶瓶印乃至想在此中。日天子前不能日光天人。眼文終一。廣攝兩軌云。寶瓶印也。今次第同石山集記文。

七曜九執十二宮神 印言俱出玄法青龍軌。玄軌云。九執二羽合空輪。並而申。文青龍云。定惠手相合。空微屈。離火輪。文今印同玄意也。

大梵天王 印言俱出青龍玄法軌。軌云。梵天持蓮花。准月。三昧空持水。云云。廣攝兩軌三昧空持水。猶如執花相。文。

乾闥婆王 印言俱出青龍軌。軌云。乾闥婆密印。內縛申。水輪。文。青軌全同。廣攝二軌又同之。

諸阿修羅 印言俱出青玄軌。兩軌云。修羅以智手。風綾。空輪。上文。廣攝兩軌又同。彼西軌不說定手。青玄二軌云。定手如妙音。天文。御作次第。如今次第印。

摩睺羅伽 緊那羅 諸人 普世明妃 自下四尊。青玄兩軌并經疏。有言無印。廣攝二軌。緊那羅人。普施明妃。印言不說之。玄法寺亂達。普世明妃。注云。師云。通用一切雜類天等印。金剛合掌。今次第恐依此說歟。已上自東北角南行東方了。

胎藏入理鈔卷中

胎藏入理鈔卷下

釋賴瑜記

火天 青龍軌下云。行者於東隅。而作火仙像。文。印言俱出青龍軌。軌云。定印當心。已下全同。法皇二卷次第意同之。疏十三云。以右手作施無畏相。以空在掌中。是召請火天印文。

火天后 言出青龍軌。印同集記。玄法攝大亦有呪無印。廣大軌印言俱無。經疏又爾也。法皇次第惠持。少下定拳安腰。文。御作御流次第。無此火天后也。御口決云。左如前火天印也。

阿趺哩仙 言出青龍軌。印同集記。傳。法皇次第同之。御口決云。自下五佛。皆左手如火天印。胸前仰。印持之。御作次第云。以右空承。水中文。左安腰。文。此意左拳安腰歟。

阿趺哩仙 言出青龍軌。印同集記。傳。法皇次第同之。御口決云。自下五佛。皆左手如火天印。胸前仰。印持之。御作次第云。以右空承。水中文。左安腰。文。此意左拳安腰歟。

阿底哩與仙及毘哩瞿仙。雖如此列名。諸軌中不出印言。今云。在他所。仍入之也。印出集記。七集。出言云。毘哩里俱。阿訶里使云云。御作。并御流次第。用今次第。驕答摩。婆哩輪。恒摩。阿栗欽。言。彼處用。嬌答摩。訶栗欽。言也。御流次第云。引。大師梵字次第云。尾哩瞿。云云。私案。於梵字。有婆哩毘里二聲歟。今漢語次第。或記云。此次第大師梵字次第。後人漢字書成也。全無相違。云云。今案於梵名。隨入。或云。比里。或云。婆里。於一梵名。漢注不同歟。大師次第云。輪恒摩。今云。俱多摩。彼梵名。雖異。通用。嬌答摩。大師次第云。引。御流次第云。引。等也。法皇次第。兩仙俱用。婆哩輪。恒摩之言。青玄等軌。嬌答摩。真言。出。婆哩輪。恒摩。御流御作真言。違軌文。法皇次第。兩仙用。一箇言。如何。又五仙中。後四仙。印相。是異。御作次第。斯以右空。左安腰。阿趺哩。地。尾哩瞿。風。嬌答摩。火。藥哩。伽。散。五指。御流次第。同之。法皇次第。斯如。諸次第。印。歟。後四仙。皆云。印。如。前。用。同。印。矣。天台諸師。等。列。五仙。以。毘哩瞿。為。第五。東。寺。諸。師。次。第。同。今。次。第。矣。嬌答摩。仙。言。出。青。龍。軌。印。同。集。記。大。師。傳。矣。記。第六。云。有。傳。惠。手。以。空。指。火。中。文。大。師。惠。手。以。空。指。水。中。文。文。御。作。御。流。次。第。俱。同。集。記。初。說。也。藥哩。伽。仙。言。出。青。龍。等。諸。軌。印。同。集。記。大。師。傳。矣。彼。軌。云。有。傳。以。空。指。中。指。文。同。斯。仙。印。大。師。惠。手。以。空。指。地。中。文。文。御。作。御。

①合二今②[玄云]持水③十三字④[佛二仙]⑤[印]一⑥阿二何⑦[云]一⑧[并]一⑨[等]一⑩青玄二青龍玄法⑪[御作]阿趺哩地⑫二十字⑬但二似⑭

流次第散五指文

增長天 印言俱出青龍軌矣 軌印文如次第，但如鈎下水甲二字無之。集記又同。玄法軌有呪無印。廣大攝大印呪俱無。經疏亦爾也。

閻魔王 印言俱出青龍軌矣 軌云。焰魔定惠合地風雙入月文。廣攝二軌經疏同之。集記亦爾。玄法同青軌。但下句注云。空屈至。火文。今真言吠字。青玄等軌。字也。御作次第云。壇茶印定惠合地風入內。以夜捨二。印文。

死王 言出青玄軌。印通印歟。法皇次第死王普印文。集記六云。有傳不用印。誦主呪者。即成主者。焰魔王也。印云云。青玄兩軌有呪無印。廣攝二軌印呪俱無。

焰魔后 印言俱出青龍軌矣 軌云。焰魔妃后鐸惠手垂五輪猶健吒相文。玄法印又同之。但不出真言也。廣攝二軌印意同之。法皇次第印文同。但三振文儀軌暗夜神次列之。法皇次第亦爾。

焰魔七母 印言俱出青龍軌矣 軌云。七母三昧。奉抽空堅鎚印於心。玄軌同之。但無注二字也。軌無打物之形。今次第不云抽空。廣攝兩軌等意同。御口決云。打三度。明各一反。法皇次第云。安心三度上下文。御作次第不列。七母死王等也。

暗夜神 印言俱出青龍軌矣 軌云。暗夜三昧拳風火並皆申。空押。玄軌同。但無注也。廣攝二軌同。御作次第云。又名黑夜神。焰

魔后也。印相同。問何故名暗夜神耶。答。青軌云。鬼魅所行處。有情多恐怖。此神於夜中加護與安樂文。

奉教官 言出青龍等軌。印通印歟。法皇次第云。金剛合掌文。御作次第等不出。此天矣。擊吉尼 印言出青龍軌等矣。軌云。茶吉尼定掌爾賀縛觸之文。玄軌全同。私云。爾賀縛者舌梵名也。大師梵字次第云。諸茶吉尼。近舌文。集記云。大師定掌以舌觸之。謂

堅定掌。而以指端當眉間。而出舌觸掌中也。文演密抄云。謂此茶吉尼是夜叉趣攝。能以自呪術盜取人心食之文。

金翅鳥 印出青玄二軌言雖。出玄軌等。非今呪青軌不出言。法皇次第用儀軌言。大呪。今次第言說處安在耶。御作次第云。金翅鳥王。如難陀。但以右空押。左。唵。柁。悉。娑。婆。麟。賀。云云。今次第真言初句同之。御流次第

金翅鳥不出之。御口決云。八指三搖動如鳥飛勢也。諸人并普施明妃印言如先。已上自東南角西行南方了。

羅刹王 青龍軌云。涅哩底方主號名大羅刹文。私云。涅哩底者西南。南。大疏云。次於南隅。畫涅哩底鬼王是護方。羅刹王也。印言俱出青龍軌矣。軌云。印文同。次第。玄軌有言無印。廣攝二軌身印同。竭。譏。文。又廣軌或本印言如青龍也。

羅刹斯 印言俱出青龍軌矣 軌云。蓮合水。入月風。擊空火交。文。玄廣攝三軌同之。將四兄 言出青龍軌。印通印歟。玄法軌印

言俱不說之。廣攝兩軌有呪無印。羅刹衆 言出青龍軌。印通印也。玄廣攝三軌又有呪無印。此將兄羅刹衆。御作次第法皇次第等不舉之。

廣目天 印言俱出青龍軌。軌云。二拳而背交合。空押。火輪甲。風交如索文。玄軌同之。但風交申。如索空召。文。御口決云。二掌背合交腕。二風鈎結也。或云。廣攝兩軌。印呪俱不說之云云。廣大或本如青軌矣。真與云。經及疏古儀軌中。不說廣目天。薄魯擊

為首。天疏云。麟魯擊是大海龍王。西方護方龍王。持。索。印。也。云云。水天 言出青龍軌。印出廣攝兩軌矣。法皇次第云。定拳申。風小屈。惠手。安腰。文。是。用。疏。釋。又。說。歟。

難陀拔難陀 言出青龍軌等。印同。集記有傳也。青軌云。二龍左右掌更互而相加。文。意同。今印歟。御口決云。先結。兄印。誦。歸。命。難陀。次結。弟印。誦。鉢。難。多。等。也。御作

次第云。二羽覆。空。絞。先以右加左。次以左加右置頂上。成。九頭龍。文。法皇次第云。如。梵。天。印。左手。端。柱。右腕。手間。二寸許。開。拳。左。縛。兄。右。轉。弟。文。御流次第。第二手。舒。五。指。覆。掌。二。相。絞。三。縛。文。御。作。意。同。

諸龍 印言俱出青龍軌矣 軌云。諸龍覆散掌。二空互相絞矣。御口決云。今次第腹行者。順。旋。轉。也。玄軌同。青軌。廣攝二軌不說諸龍印矣。

地神 印言俱出青龍軌矣 軌云。定惠密

① 二二 ② 法十軌 ③ 奉二拳 ④ 持二時 ⑤ 舌二吉 ⑥ 出二無 ⑦ 耶二乎 ⑧ 南二方 ⑨ 軌一 ⑩ 兄二呪

頭相拄空其掌內。奉獻形文。玄軌有言無印。廣攝二軌云。二空如蓋文。

妙音。印言俱出青龍軌矣。軌云。惠風持於空。定仰。在齊舒運動。如奏樂。彼天費擊印文。玄軌同。但無第三句。攝軌云。惠風持於空。向身而來去。文。御口決云。惠手風空捨。於定掌上三運動。明各一反。費擊者琵琶梵名也。

那羅延天。言出青軌等。印依廣攝軌。彼兩軌云。三昧空捨風圓宛。如輪勢。文。今次第云。餘三散堅也。青軌云。那羅延持輪定掌以舒散。文。玄軌同之。

那羅延。后。印言俱依廣攝二軌歟。彼軌云。彼后風加空。青玄二軌云。后契空。持風圓滿。如輪勢。文。此印文似前那羅延印。故攝軌云。彼后風加空。以此為殊。文。御口決云。以風絞空也。故主后印異矣。

月天。言出青龍軌等。印師傳歟。異經疏儀軌等。青軌云。月天三味手。或云。空捨。火。初在花。玄軌云。月天三味手。觀音。廣軌云。三味手空風持。白蓮。文。攝軌云。身印三味手空。加於風上。因。作。白觀。文。御作次第月天同。梵天。但於此蓮上。觀。淨月輪。為。異耳。文。彼次第云。梵天印定手蓮捨。風空。文。今次第并諸軌梵天印。三昧空持。水。文。常喜院云。今次第以空持。空。是前梵天印。以空持。水。如。取花形。作。之。今月天印。准。彼梵天印。故以空押。水。也。云云。

二十八宿印言俱出攝大軌矣。軌云。蓮合。火

空。交。文。青玄二軌云。宿密火空。交。文。此軌不出印母。疏。虛心合掌。為印母。廣軌云。定惠合空。建。火輪。交。文。私云。小野。廣澤同。二十八宿印空。火交也。廣軌空。建者。可尋之。

已上從西南角北行西方了。風天。此下四天。儀軌。言出青龍軌。印同熾盛光軌矣。彼軌云。定手握為拳。地水如幢。建。文。青玄廣攝諸軌。皆拳。地水。豎。文。御作次第云。惠掌立。豎。附。作。幢。相。文。法皇次第云。定拳立。地水。立。肘。立。幢。勢。文。御口決云。定拳者以空。押。風。火。甲。也。問。拳者次風。火。握。空。何。押。甲。耶。答。御流次第云。左手作拳。甲立。豎。以。空。押。甲。上。文。御口決既同。尤可仰信矣。但金掌小野。廣澤異。如金界鈔記之。

摩。蓋首羅。印言俱出青龍等軌矣。軌云。二羽外相。又右押。左。直。豎。地。風。空。空。成。招。文。廣攝。說。半。印。曰。三。載。印。但。無。呪。也。

烏摩妃。言出青龍軌等。印未檢。本。說。青軌云。妃密三輪。開。前。立。玄軌同之。但無住法皇次第云。外縛地風空合。立。以空召。文。廣攝二軌。同。青軌也。

遮文茶。印言俱出青龍玄法軌矣。青軌云。定手印。劫波羅。置。口。文。玄軌云。定掌仰持。劫波羅。文。劫波羅者。獨體梵名也。故今次第。想。有。獨體。文。

多門天。印言俱出青龍軌矣。軌云。多門。虛

心合。雙地入掌。交。空。豎。風。側。屈。一。寸。計。不。相。著。文。玄。廣。攝。同。但。玄。豎。字。替。樹。也。廣。攝。屈。字。作。挂。也。問。青。龍。軌。云。北。方。門。內。置。文。自。多。門。始。之。今。何。白。風。天。始。之。耶。答。儀。軌。自。北。方。中。央。始。之。今。次。第。自。戟。始。故。意。異。故。疏。云。西。北。隅。置。護。方。風。天。眷。屬。文。諸。藥。叉。言。出。青。龍。軌。等。印。未。檢。本。說。文。青。軌。云。虛。心。合。掌。火。空。內。相。又。二。風。如。鈎。形。水。合。豎。文。又。云。內。縛。水。豎。二。風。屈。文。玄。軌。云。定。拳。風。如。鈎。文。廣。攝。二。軌。同。青。軌。也。御。作。御。流。次。第。同。玄。軌。矣。法。皇。次。第。云。左。拳。鈎。風。空。立。文。今。印。相。違。此。等。諸。說。可。尋。決。之。

諸藥叉女。印言俱出青龍軌。文。軌云。二羽地空入掌。空捨地。甲風火水相捨散中。如三昧耶。文。玄軌云。舒掌空持地。風捨空輪節。亦合手作文。廣攝兩軌云。前印申。火輪地空自相持。文。私云。前印者諸藥叉印也。御作次第云。定捨。三。指。申。三。指。文。

諸毘舍遮。言出青龍軌等。印依經耶。經云。內向為拳而舒。火輪。文。然未云。合立。矣。青軌云。內縛火輪。圓。文。玄軌云。定拳申。火。小。文。廣。攝。兩。軌。同。經。也。

諸毘舍支。印言出青龍軌。文。軌云。前印火。甲。背。文。廣。攝。兩。軌。云。前印火輪。屈。文。彼軌前云。舒。火。輪。今。云。屈。令。圓。也。御口決云。前印。二。火。令。圓。云云。御口決。同。兩。軌。矣。又。疏。云。次。亦。准。前。而。稍。屈。中。指。文。御。作。次。第。云。定。捨。三。指。申。三。指。文。

①[那羅...同之]五十餘字 ②[印]一 ③[以此]一 ④[故]一 ⑤[初]一 ⑥空二水 ⑦玄二水 ⑧蓋二龍 ⑨[等]一 ⑩說二軌 ⑪小二水

諸人普世明妃 印言如前已上從西北角東行了

淨治 言出青龍玄法軌等。印出阿闍八字文殊軌等也。又青龍軌云。次應執香爐文安然云。玄法等兩卷亂脫。儀軌云。若有香爐者。不可要印。若無。作之但執香爐真言在。別可口決之文。

不動明王 青玄等軌但說明不出印。准常作法用劍印。但印十方五處無之。去垢令清淨等二句青玄兩軌文也。

金剛鉤 印言俱出青龍等矣。軌云。定惠內成拳惠風屈如鉤文。

問。何故用鉤印耶。答。青龍軌云。此鉤印能召十方諸佛菩薩集會道場。令滿足十地位。況餘八部未生善心者。而不來至耶。文。

立身 此印言儀軌不出之。依憑可尋之。示三昧耶。儀軌云。印言俱不出之。大日經供養儀或云。次舉。示三昧耶。以真言印。入佛三昧耶印文。儀軌云。次示三昧耶。蓮滿無上願令。本真言。主諸明歡喜故文。

金剛網火院大三昧耶 此三箇印言。諸儀軌不出之。准金剛界出之歟。其印言等如金界抄記之。常喜院云。上三種印呪。經疏及胎藏諸軌等不出之。但集記兩傳用之。仍今次第舉之歟云云。

闍伽 印言出青龍軌矣。儀軌中出闍伽印言。不說加持印言。今次第亦爾。御口決云。作法如。金界。但加持印言。不動。刀

印。一字明加持。三度明各一反。問。儀軌云。不動尊加持二十五反文。是豈非加持印言耶。答。是出闍伽印言。俱軌次下云。蓮合。風絞。火空持風下節文。印既闍伽印。其下真言曰。出闍伽明。故知。加持二十五遍者。闍伽言等遍數也。但不動尊者。出所觀尊也。故今次第云。觀不動尊加持二十五反也。儀軌無觀字故次第加之。

問。大日經七闍伽明下注云。當誦二十一遍。以不動尊印示之。此豈非云。以不動尊。刀印加持耶。答。此文甚難解。然經以不動。刀印加持之。後誦闍伽明。故云爾。儀軌舉所觀體故。經軌各據一義也。

奉花座 青龍軌有呪無印。經第七云。定惠手相合。而普舒散之。猶如鈴鐸形。二空與地輪。聚合以為臺。水輪稍相遠。是即蓮花座印文。此常八葉印歟。水輪稍相遠者。不審可應云。火輪歟。

執杵鈴 青龍軌云。次執金剛杵抽擲。振金鈴。攝大軌云。次執金剛杵抽擲。振金鈴。是加持法轉法輪諦。想執金剛。如於法性。當住菩提心文。

四智讚 儀軌此處不出讚。不動尊示座。儀軌不示此等作法矣。又廣澤流御作等次第不用此作法矣。示座事委有集記耳。安然云。花座印但於此次。用不動示位印。以不動刀印左安腰。以右示位印。准世間主客。一示毘盧遮那佛位。二示寶幢佛。云云。問。何故不指蘇悉地耶。

答。蘇悉地院。是虛空藏院蘇悉地迦羅菩薩眷屬。即虛空藏院攝故。不別指歟。金剛手 印言出青龍軌矣。軌云。具。印真言。即同執金剛。彼真言曰。五。真言如。次第出矣。玄廣二軌同頂上欠字等者。青軌云。法字大空點而置於頂上。轉身作薩埵。金剛種子心。遍布。諸支分。諸法離言說文。私云。金剛種子心。字在。心故云爾。故次第云。心上。字也。諸法離言說者。字義故。故法皇次第云。法字大空點。在。頂。金剛種子心。在。心。文。

環金剛甲 青軌云。遍身被服甲文。玄軌同之。儀軌上卷所出環金剛甲印言也。怖魔 印言俱出青龍軌矣。軌云。惠拳舒風輪。加於白毫際。左掌安。又云。如來菩提。出樹下。以此印。摧伏諸魔也。文。四方四大護。南門金剛無勝大護。言出青龍軌。印無之。軌云。焰魔方含字成。無勝結護。東門無畏大護。言出青龍軌。印無之。軌云。帝釋方花臺。字光轉成。無畏結護者。文。今次第種子。軌轉可讀。不聲歟。北門壞諸怖大護。言出青龍軌。印無之。軌云。夜叉方博字。壞諸怖。護文。西門難降伏大護。言出青軌。印無之。軌云。龍方觀。索字。轉成。難降伏文。問。儀軌東北西南次第。今何南東西北次第耶。答。大師次第云。次大界。虛合。入。二。風。水。順。逆。旋。轉。結。十。方。略。說。真。言。曰。

龍十(軌) (示)一 (蓮)二 (主)三 (其印)十四 (院)云 (金)十 (剛) (刀)二 (鉤) (俱)一 (風)一 (耶)二 (乎) (法)十 (界) (燎)十 (位) (位)一 (胎)二 (古) (出)一 (也)一 (大)二 (護) (大)十 (護)

次南方無堪忍大護虛合 次東方無

畏結護立火 次北方壞諸怖大護內縛

次西方難降伏大護內縛 次

今次第依御作次第歟云云

問若爾南方西方印何異耶 答設印雖

異四方次第依彼何失 常喜院記云經軌

出一字言何不說各別呢 耶御作次第先

標大界結印誦略說眞言畢四大護謂一

字明今次第不顯大界標四大護各歸命

加一字明誦略說明也本儀軌先印次

標大界眞言出廣說略說二箇眞言畢四方

四大護出之法皇次第題次難堪忍出

廣說眞言次四大護如儀軌東北西南結

印各誦略說眞言也但印北方五峯三

方如御作次第印矣

無能勝 言出青龍軌印是異軌云門門

二守護無能三昧拳舉翼輪開敷 智拳心

舒風猶如相擬勢文玄攝二軌同之御作

次第云無能勝不可越右手作金剛拳直堅風指

次第云右手作拳當心直堅掌而向左腕右手金剛

此印高舉與頭齊法皇次第云左舒五指

指上臂至頂側右作拳舒風當心誦明頂

散私云今印相異此等說依憑可尋

之 大日經攝大軌云無能勝 青玄兩軌云

不可守護疏云難勝金剛也 問今此尊

何院攝耶 答御作次第此二守護釋迦

院攝七集出文殊院現圖出釋迦院左右

圖無能勝無能勝妃也 妃與相向同異可

決之但天台次第題門門二守護舉無能

勝相向故知無能勝妃云相向守護歟無

畏所傳曼荼下方第一重內有此二尊當

今持明院矣今次第十三大會外出之

相向守護 印言俱出青龍軌軌云相對

舉惠拳狀如相擊勢也 玄廣攝三軌同

之軌相對者今相向名也 七集云對面也

御作次第云阿毘目法相向如先印相左當心

勢文法皇次第云開右至頂側左拳舒風常

不動尊心 儀軌不出此尊法皇次第如儀

軌今次第舉此尊依憑可尋之御口決云

右手作刀印逆順各三轉明各三反

塗香 印言俱出廣大軌矣彼軌云塗香印

定羽握智腕舒五輪揚掌作施無畏勢文

青軌云以定握惠腕開惠如與願手文

攝軌云觀掌向外豎止羽握右觀文御作

次第同廣軌意也

花鬘 印言俱出廣大軌矣軌云定惠內相

父圓屈二風輪峯而相挂二空附風側

文今次第空輪離立文理性院向上離立御

口決負今軌文矣 青軌云相又仰蓮印

置額右旋轉文 御作次第云內縛二

合文

焚香 印言俱出青龍軌矣軌印文同但額

前下有旋轉如三字也御作次第意同

飯食 印言俱出攝大軌文軌云二地側相

著水火風端合空附於風下文青龍軌

云密合文御作次第云鉢印文

燈明 言出青龍軌印師傳歟青軌云舉

右手豎火輪空押風捻火中節廣軌

云智羽應作拳水輪絞火輪空押風地

甲火輪而直端攝軌云觀拳豎火輪空

挂火下節御流次第云右手作拳立

屈附于上節以 此印相同

青軌今印以空押地水甲廣軌空押風地

甲文今印相違諸軌說如何答兩流俱有

其由廣澤空押火是火生空中故有障礙

火可滅也小野水滅火故殊押水甲令去

火也 問若爾何儀軌云水輪絞火輪耶

答彼約同類大種歟火大中有水大故今

次第約外水故意異 問何故屈風著火

風迴火火可滅故 答御口云風著火者

風約近火云著風若遠火不燃故

問若爾何軌云空押風地甲耶 答彼爲

遮迫近歟

虛空藏轉明妃 青龍軌有言無印眞言下

注云於印上想一寶蓮花花上想普通種

子從此字流出種種供養云法皇次第云

觀想火峯有欠字流出種種供具供養三

力諸尊

壇上供物 儀軌不出之大日經七云爲

令心喜故奉獻外香花燈明闍伽水皆如

本教說文 青龍軌云應以清雅音歌詠而讚曰

①(說)十印②矣二歟③(院)一④(以)一⑤(右)一⑥印二掌⑦水二火⑧異二同⑨約二鈎⑩力二部

如來身會 問。今此如來身會者。十三大會中。何攝耶。經軌并祖師等口決。未見相攝文。且私案。今此會。想明十三大會修行得果義歟。若爾既非十三隨一。若相攝者。可攝諸會歟。例如金剛界成身會。明九會修行之軌則矣。

問。若爾此會二十餘印言。如何應配因行果德耶。答。真與僧都釋云。初入佛三昧耶法界生轉法輪。三箇印言因行也。故釋云。軌云。初印佛等。解云。第二明入地因行也。儀軌云。初印入佛三昧耶及法輪文。大惠刀二十餘等印言。明果德也。故釋云。軌云。息伽歸命合屈風。空輪加^甲文。

問。小島釋以如來身會。明反化身佛云云。今又可爾耶。答。今如來身會印言。灌頂小壇時用之。故知。法佛成道儀式也。三寶院有兩說。理性院一義。更問。私案。舌語。牙等。身語行相。法身難有。故云。化身。臺歟。今宗法身如來三密具足故云。三摩地軌云。歸命毘盧遮那佛身口意業。遍虛空演說。如來三密門。金剛一乘甚深教文。各據一義歟。

大惠刀 印言出青龍軌。軌云。憩^イ伽歸命。屈風空輪加^甲。玄軌同。但注二字無之。青軌又云。金剛合掌。亦名歸命。或云。定惠虛心合掌也。廣大軌云。作歸命合掌。風輪相捨。以二空輪加上。其形憩伽文。攝大軌大日經又同也。私云。憩伽者。攝伽。

故經云。攝伽也。

問。何故此印名大惠刀耶。答。青軌云。刀。喻利智。以能斷除為義。○斷害。身見及俱生見六十二見等。此刀即大智。得無垢法身。文真與釋云。第一大惠刀。謂表斷障成覺相。○以此惠刀金剛利智。斷如是等諸煩惱故。便得無垢如來法身。此言法身者。是五分法身。是化佛成覺義也。○瑜伽論云。惠刀者。謂能永斷一切法故。私云。儀軌無垢法身也。惠刀有深祕口決。更問。

大法螺 印言俱出青龍軌。軌云。法螺虛心合。風。絞。空輪上。玄軌同之。攝軌云。定惠虛心合。屈。風。空。絞。之。文。經又同之。御作次第云。虛心屈二風。以二空絞之。此商伽印。近口吹之。文。私云。御作攝軌等。與今印。少異歟。又可讀文點。屈。風。天。空。仁。絞。之。御作以天二空仁絞之。可讀也。御口決云。未必吹之。云云。軌云。近口吹之。如吹螺之狀。文可吹歟。

問。吹法螺。有何由耶。答。軌云。即得滿一切善願。宣說大法。普得聞知。文。真與云。第二大法螺。謂表。果滿說法相也。得一切善願者。顯佛果圓滿義。宣說大法等者。顯說法利生義。文。

蓮花座 印言俱出青龍軌。軌云。吉祥願蓮花。文。攝大軌云。定惠合。散舒。○地空各相持。風。火。頭。令。合。吉祥願蓮花。文。私云。風。火。頭。令。合者。六葉印歟。此云。吉祥蓮花。御作次第云。八葉。文。今次第依彼歟。

金剛惠^軌云。金剛大惠。印言俱依青龍軌等。歟。軌云。金剛大惠印。文。攝大軌云。二羽外為拳申風。如鉤地空各暨合。形跋折羅金剛大惠印。文。此軌并經外五古印。廣軌并疏內五古印也。御作次第又爾也。御口決云。外五古印云云。御流次第。金剛大惠外五古印云云。御口同之。問。何故名金剛惠耶。答。真與云。金剛惠表佛身堅固相也。云云。大疏云。由此金剛印能壞無知之害。一切不能壞。文。

如來頂 言出青龍軌。印同集記有傳。青龍云。摩訶如來頂。內縛。攝大云。定惠內為拳。火空各暨合。風。屈持於火。文。御作次第云。內三置於頂上。文。

如來頂相 印言俱出青龍軌。右手為拳置於頂。文。法皇次第同之。御口決云。左手不取袈裟。為拳安腰也。問。今頂相與前何別耶。答。真與云。如來頂表。尊特大人相也。大般若云。如來頂上。烏瑟尼沙。高顯周圓。猶如天蓋如來。○頂相。表。身量無量相也。大般若云。如來頂相。無能見者。云云。

毫相藏 印言俱出青龍軌。軌云。惠拳置毫相處。文。攝大云。惠手屈。成拳。風。節。置眉間。文。御口決云。此下。左手。取袈裟角也。私云。御流大鉢印。取袈裟角也。問。何故毫相云藏耶。答。真與云。毫出入光。故名藏也。文。私云。青軌云。毫光遍十方。能滿願淨戒因也。准此文。光遍十方。而滿。衆生願如。庫藏出寶。成人所求故。云藏也。

①(今)一② ③想二總④ ⑤等二示⑥ ⑦二十餘等二二十餘⑧ ⑨牙二方⑩ ⑪臺二德⑫ ⑬(伽)一⑭ ⑮(合)十風⑯ ⑰場一韻*

⑱(頂)一⑲ ⑳量二邊

大鉢。印言俱出青龍軌。軌云。取袈裟內

角及掩肩之角繞肘。迴入手內。合二角

如雙耳也。重於一手。引上當臍。承鉢之

形文。私云。御流次第繪圖。左手執袈

裟角。其拳上。右掌仰置也。御口決云。左

掌仰繞。袈裟以大指押袈裟角。指間。右

掌仰。重二火端挂。如法界定印也。集記第

八云。有傳云。定掌取。袈裟二角置臍輪。即

掌仰。以惠掌仰重。置袈裟手上文。又疏

云。二手相重。如坐禪手。疏并石山記叶

御口決矣。問鉢表示如何。答。疏云。亦

能定一切非器衆生。皆堪爲法器也。文。青

軌云。同如來持。恒河沙諸佛標幟之儀。堪

爲法器也。文。

旋無畏。印言出青龍軌矣。軌云。智慧手

上。舒名無畏施者。文。玄廣二軌同。青軌

云。左手持衣二角。文。問。何故名施無畏

*耶。答。軌云。此印能除一切種種怖畏。憂

患即時皆息。文。

與滿願。印言出青龍軌矣。軌云。下垂。號

滿願。文。又下注云。持衣如前掌外如

施。悲也。文。

問滿願意如何。耶。答。軌云。意云。願諸佛

與我金剛身也。亦是受我大智之身。即是

滿其所願耳。文。私云。前施無畏是大悲拔

苦義。今與願即大悲與樂義也。

悲生眼。印言俱出青龍軌矣。軌云。惠掌舒

水火押。又下注云。地風押。空背反手。云。

飾眼。成金掌除暗膜印。先左右眼。文。或右

左云。此時不取袈裟角也。

問。何故加持兩眼。耶。答。以此印加持

兩眼故。成就五眼也。故儀軌云。以此秘密

方便。能淨眼根。成就佛眼。得見如來深密

境界也。肉眼見一切色。天眼見一切衆生

心。慧眼見一切衆生諸根境界。法眼見一切

法。如實相佛眼見十力。力。文。真與云。如來深

密境者。即解脫涅槃理也。肉眼等者。明五眼

用也。云。私云。成就佛眼等者。總句。故與

釋云。肉眼等四至果位時。總名佛眼。文。又

御作次第云。惠空押地水中。水火三度

拭。右左眼。先右眼。次左眼。總成。就佛眼。文

既云。總成佛眼。故知。儀軌成就佛眼者。總句

也。予十七歲。爲學問。歎睡眠之時。夢。僧

來。欲除睡眠。以此印可。加持眼。所授印

自當今印矣。

如來索。印言俱出青龍軌矣。軌云。內縛。風

輪。索。文。玄軌同之。攝大云。定惠成。拳舒

風。頭圓合。文。廣大意同。問。何故名如來

索耶。答。軌意云。此索從如來信解力生

親能現種種形。以四攝索度一切衆生。故

云也。

加來心。言出青龍軌。印同。集記有傳。集

記第八云。有傳云。三昧手空押地水甲。惠

手地水。入定掌。以空押惠地水甲。定惠二

火風舒。前文青記云。心印舒。爲輪。文。玄

法同之。又下注云。不易前指申火相並

微屈。文。私云。前者索印歟。攝大軌云。前印

申火屈。火風並。如鉤。是謂如來心。文。廣

軌同之。私云。此軌前印者。鉤印也。廣攝

兩軌。如來心。前舉如來鉤印。青玄二軌不

列。鉤印。今印相異。諸軌經說。依石山記師

資相承口決歟。御作次第云。內縛。右大指

入左風空間。火風並立。少屈。文。此印相同

經軌說歟。

如來臍。言出青龍軌。印同。集記傳。青軌

云。舒水如來臍。文。玄軌同之。攝大軌云。右

拳收。火風。申水如來臍。廣軌并經意同

歟。今次第印。異經軌。依集記相承口傳

歟。御作次第云。內縛。舒。屈。惠水火風。文。御

流又同之。

如來腰。言出青龍軌。印同。集記有傳。集

記云。有傳云。內二水合。大師云。內縛

舒。立風火。頭相附。云。御作次第云。內縛

申。惠水。云。私云。集記大師說與御作次

第相違。可決之。青軌云。惠手地水火風

如前皆小屈。文。玄法軌云。內縛。舒。惠水。是

名如來腰。攝大云。即前風火水。舒散。文

御作次第同。玄法也。

如來藏。印言出青龍軌矣。軌云。空同。次第

印文。攝軌云。定惠虛心合。風水屈。入。內火

合。空亦然。地合。令少屈。此名如來藏也

文。玄法同之。御作次第云。虛合。二風水入

內。二地少屈。文。此印相同。攝大也。

普光。印言俱出青龍軌。文。軌云。普光火

內。交。空。入。風水。散。地輪。相合。文。玄軌

云。普光准。大界。二空。屈。入。月。風。舒。如。放

光。火。屈。如。鉤。形。文。攝大軌云。普光印。准。前

①[私云]一②執二提③[問鉢...云亦]十字一④定二合⑤悲二水⑥[耶]一⑦云二三⑧力二方⑨[就]一⑩案二案⑪[者]一⑫臍十(文)⑬傳二決⑭大二火

空、入月。風開。如放光。文御作次第云。虛合二空。火指挂。六指散開。文私云。攝軌准前者。指火界印。歟。今次第不出。火界印也。

如來甲。印言俱出。青龍軌。歟。軌云。甲印虛心合。風幢加。火背。文真言注云。空離。火如。

少麥許。文。今次第風加。火背。不付。云云。御作次第云。虛合。二風加。火。以空。指火中節。

云云。法皇云。虛合。風持。火側。空離。火如。少麥許。文。諸說取。少麥喻。異。可決之。

如來舌。言出。青龍。軌。印依。大師。次第。歟。御作次第云。虛心合。二水入。掌。屈。二空押。

水甲。文。青軌。云。舌相。二空。入。文。攝軌。云。准前如來甲。空押。二水甲。爾賀。縛。觸。印。文。私

云。爾賀。縛。者。舌。梵。語。也。如來語。言出。青軌。等。印出。攝軌。又同。御

次。矣。軌。中。云。語。門。虛。心。合。風。水。屈。相。捨。二空。並。少。屈。地。水。合。成。峯。文。御。作。次。第。云。虛

合。風。水。入。內。二。空。少。屈。口。形。文。如來。牙。言。出。青。軌。等。印。同。大。師。次。第。矣。御

作。次。第。云。虛。合。二。風。屈。合。甲。如。牙。二。空。開立。文。御。口。決。二。空。押。二。風。屈。側。開。立。如

牙。也。青。軌。云。牙。印。風。入。掌。前。玄。軌。同。注云。三。補。吒。云。廣。軌。云。復。准。語。印。以。二。風

輪。屈。入。掌。在。空。輪。傍。文。諸。軌。大。旨。同。矣。如。來。辯。說。言。出。青。軌。等。印。同。大。師。并。石。山

記。矣。御。作。次。第。云。虛。合。二。風。勾。火。背。勿。著。二。大。動。轉。辯。說。勢。也。文。集。記。第。八。有。傳。意。同

之。青。軌。云。辯。說。二。風。輪。印。前。火。側。第。三。節。空輪。微。搖。動。文。玄。攝。等。軌。意。同。之。

如來持十力。印言出青龍軌。歟。軌云。十力蓮花合。地空屈。入月。掌內節相合。云云。經第四云。空心合掌。二地。二空。屈入。相合。文。廣攝

二軌意同。御作次第云。地空入。中相捨。六度頭相集。文。私云。此表。如來十力功德

也。十力者。一處非處。智力乃至十漏盡。智力也。青龍軌云。由此智印。能持如來十力之

義也。文。此十力。唯在果位。或通因位。二義中。今約。果。故。云。如來持十力。歟。此等分別

如別抄。如來念處。印言俱出。青龍軌。歟。軌云。念處

風。捨。空。文。前。玄。軌。同。之。但。無。住。攝。軌。云。念處。同。十。力。變。屈。於。空。風。上。節。相。合。文。廣。軌

大旨同歟。集記云。大師言。虛心合掌。以風立。空背。似。闕。伽。印。文

一切法平等開悟。言出青軌。印同。攝軌。矣。攝軌云。次。陳。開。悟。印。前。印。空。加。水。餘。度。並

申合。文。青軌云。開悟。圓。風。甲。地。水。空。入。掌。文。玄。廣。二。軌。大。旨。同。也

問。儀軌。文。初。偈。頌。從。如。來。藏。至。慈。氏。十二。印。言。為。一。段。而。正。出。真。言。之。時。開。悟。次。

結。已。上。如。來。身。會。恐。似。前。後。相。違。耶。答。凡。今。軌。文。於。三。十。印。言。初。段。入。佛。三。昧。耶

至。如。來。腰。十八。印。言。為。一。段。初。以。偈。明。印。後。正。說。真。言。後。從。如。來。藏。至。慈。氏。十二。印

言。初。以。偈。明。印。後。出。言。之。時。開。悟。說。為。如。來。身。會。結。者。開。悟。已。上。表。佛。身。德。是。內

證。自。利。之。義。也。普。賢。慈。氏。等。菩。薩。德。即。外。化利。他。之。義。也。佛。菩。薩。德。中。開。悟。已。上。顯。佛

德故。結。如來身會也。故。生。起。云。二。羽。依。文。開。悟。真。言。青。龍。注。云。已。上。如。來。身。會。云。云。故。知。前。佛。果。後。是。佛。因。也。第。二。明。佛。因。功

德者。初。普。賢。次。慈。氏。此。曰。是。佛。因。歟。云。云。彼小。壇。時。或。自。大。惠。力。至。慈。氏。二。十。七。箇

印。言。結。誦。是。顯。自。利。他。圓。滿。之。義。也。或。又。從。入。佛。至。開。悟。二。十。八。印。言。結。誦。是

顯。因。果。圓。滿。之。義。也。入。佛。法。界。轉。法。四。行。又。顯。大。惠。力。至。開。悟。二。十。五。箇。印。言。用。之。真

興。釋。云。度。二。十。五。有。群。生。但。表。二。十。五。種。功德。云。云

問。儀。軌。并。御。作。次。第。廣。澤。御。流。次。第。等。諸。會以前。如。來。身。會。行。之。今。何。違。本。軌。等。諸。會

以後。修。之。耶。答。今。此。如。來。身。會。專。示。果德。故。諸。會。修。行。之。後。舉。之。歟。但。儀。軌。文。者。

真。興。釋。云。如。來。身。會。明。成。佛。果。德。諸。會。明。三。部。普。門。示。現。也。御。釋。等。任。儀。軌。次。第。歟。

廣。澤。等。未。必。然。法。皇。二。卷。次。第。如。今。次。第也。

問。如。來。身。會。者。自。何。印。言。至。何。印。言。耶。答。法。皇。次。第。云。自。大。惠。力。至。開。悟。二十

五。明。名。如。來。身。會。藏。一。切。智。印。文。生。起。云。就。初。三。十。印。亦。二。初。二。十八。明。佛。果。功。德。

後。二。明。佛。因。功。德。文。真。興。釋。云。爾。時。薄。伽。等。自。下。第。五。明。作。化。身。佛。分。三。一。總。表。化。身

德。二。明。入。地。因。行。入。佛。三。昧。法。三。明。成。道。果。德。大。惠。力。此。等。意。入。佛。三。昧。耶。等。為。如。來。身

會。歟。儀。軌。既。一。段。明。故。或。又。普。賢。慈。氏。儀軌。為。一。段。然。如。來。身。會。結。不。入。之。常。喜。院

二五三四 胎藏入理妙卷下

二五三四 胎藏入理妙卷下

二五三四 胎藏入理妙卷下

①[異]一②③軌十(云云)④⑤有十(龍)⑥[龍]一⑦⑧義二分⑨⑩果十(位)⑪⑫廣十(攝)⑬⑭說二終⑮⑯羽二者⑰⑱釋二作

入佛三昧耶等屬如來身會也。理性院小壇時自入佛至開悟二十八印言結誦之。此入佛等三明屬如來身會歟。三寶院自大惠力至開悟二十五印言結誦之。法皇次第同歟。又覺超入佛等三明為果德。真覺為因行也。

普賢菩薩 言出青龍軌。印同御作次第矣。彼云。虛合二風加火背令圓。以大捺火根。文青軌云。普賢如意珠蓮花合風加火上節如寶形。玄法攝大同之。但下一句無之。青軌上節寶形異。今印疏十三云。作補吒。以風指。轉加二火指之背後。當節令圓。是也。此又同今次第歟。

慈氏菩薩 印言俱出青龍軌。又印同集記有傳矣。青軌云。慈氏印准前。屈風火輪下。空壓如軍持文。玄法攝大同之。疏十三同之。又疏云。此印如卒都婆形者。以持一切如來法身塔故。猶如觀音持佛身也。文。問。何故彌勒持塔。觀音持佛耶。答。演密云。觀音持佛師現在。故。彌勒持塔師滅度。故。文。問。印文寶瓶。印何云如。卒都婆形。耶。答。三寶院流。彌勒印有祕決更問矣。傳法院本願。釋云。能居慈尊既號毘盧遮那。慈氏軌云。六日。所住足天豈非法身淨土。密印所表祕趣可知。文。

三世無闍力明妃 印言俱出青龍軌矣。軌云。頂印文法皇次第云。內縛申合。火開風著。火。空直立。頂散。如來頂印也。文。無能害力明妃 印言俱出青龍軌矣。軌云。

以梵夾印八遍。文法皇次第云。定掌開仰。心前惠覆。定上。是梵夾印文。

問。御作次第者無此二印言。何今舉之耶。答。儀軌舉二印明。故今次第依彼也。故生起云。故知。三十印攝別功德。此二總攝無邊功德。二中前。但同如來境界。後通二乘三乘凡聖。寬狹為次文。

本尊加持 石山集記第八云。次本尊加持。大師五古印五處加持。真言曰。（略）古印。誦五。古明三反。然後加持五處也。師傳云。法界定印等并毫相等印言不用之。次住定印。御口決云。入我我入觀也。定印者法界定印也。御流次第云。次入我我入觀云。彼用彌陀定印也。今觀文同集記有傳也。問。想。自。心。九。重。滿。月。輪。九。重。方。如。何。答。或。記。云。九。重。有。二。說。或。說。平。圓。上。細。九。重。也。今。說。虛。圓。次。第。中。小。九。重。也。云。云。

私云。兩說意同也。對受記云。珍和尚說云。九重者內外九重月輪也。大和尚釋。仰平。月輪。中。作。大。小。九。重。文。大。和。尚。者。慈。尊。真。與。釋。云。言九重者非如。紫宮內外九重。亦非如。塔。上。下。有。九。其。實。中。臺。并。八。葉。各。有。一。輪。名。九。重。也。有。九。月。輪。合。名。九。重。即。是。大。日。四。智。四。攝。各。別。壇。場。也。文。私。云。八。葉。九。尊。月。輪。云。九。重。月。輪。也。今。四。攝。者。四。行。菩薩也。

問。中臺八葉月輪。則可有九尊種子。何九重月輪中觀一乳字。故知。可如前義。

問。中臺八葉月輪。則可有九尊種子。何九重月輪中觀一乳字。故知。可如前義。

*耶。答。一種乳字即諸佛種子故。為九尊種子何失。故尊勝破地獄軌云。九重月輪表八葉九尊義。文。或又如琉璃壺九重之內觀一乳字歟。若九尊各別月輪。何下。字輪觀云。九重月輪有五字。耶。又有九重滿月輪。其上有五字。云云。既云其上。如。鏡。九。重。歟。但尊勝軌設。雖如前一義。九。數。表。九。尊。位。也。為。言。又。御。流。次。第。云。我。心。中。有。九。重。滿。月。位。其。上。有。乳。字。文。此。文。或。九。尊。住。月。輪。各。有。乳。字。歟。或。一。乳。字。遍。大。小。九。重。月。輪。歟。

問。九重月輪何色耶。答。或處云。輪。團。成。九。重。秋。夕。月。光。也。云。云。又。悉。地。出。現。品。疏。云。猶。如。九。重。月。在。薄。霧。中。既。云。月。色。若。爾。純。白。之。內。何。為。九。重。大。和。尚。決。云。純。白。圓。內。小。大。九。重。可。有。際。分。安。亦。疑。云。小。大。九。重。可。有。白。黑。何。為。純。白。大。和。尚。決。云。雖。無。白。黑。只。有。重。際。文。

次取珠置頂上 御口決云。入我我入觀。次本尊加持如先。次正念珠念。珠加持明并偈念珠作法等。皆以如金界。但本尊明異彼也。又改。本。次。第。明。明。五。字。明。也。珠。捧。頂。上。誓。願。呪。珠。置。本。所。舉。次。本。尊。加。持。如。前。次。結。定。印。此。字。輪。觀。定。印。考。法。界。定。印。也。

問。以五字配五分法身。依憑安在。耶。答。此字輪觀。用集記有傳文也。師資相承。說歟。

毫相悲生眼等 御口決云。本尊加持如先。

問。以五字配五分法身。依憑安在。耶。答。此字輪觀。用集記有傳文也。師資相承。說歟。

①[至]一② ②[釋]一③ ③古二字④ ④[私云...同也]七字一⑤ ⑤(私云兩記意同文)十真⑥ ⑥圖二圖⑦ ⑦也一色⑧ ⑧亦二然⑨ ⑨[等]一⑩ ⑩金十(剛)⑪

外五古印五字明也。毫相悲生眼。不動不用

之。問集記有傳。毫相悲生眼用之。不用

不動印言也云云。如何。答。青龍軌云。復

結根本印。真言七反已文。私云。根本印者。

外五古印歟。玄法軌同之。

次隨意念誦。此散念誦佛眼大日台金剛薩

埵般若不動大金一字。

次淨供物覽字用之。御口決云。先佛眼印

言如常。

次五供印明如常。次事供^{引上ヲ關}。事供加持

印明如前。

讚心略。普供養^{虛空藏}。三力。祈願。禮佛

別在。後鈴。迴向方便^{新修一}。迴向在別

解界^{如次第}。出^{出之}。青龍軌。軌云。說救世

次加持句印言。出青龍軌。軌云。說救世

加持令。法眼道。遍一切處。久住。當令金

剛合掌。隨明遍觸身文。次奉送偈并真言

阿金。偈并真言出青龍軌。印依金界。青龍

軌云。所奉請。諸尊本所不為無等。本誓

之所留止也文。

治 賴瑜七十

同四年正月比。愚身清書之進之間。賜此中

書畢。金剛資實尊

天正三年五月比。於根來寺中性院^{遺傳}法印御

房傳受之砌。下總佐倉專良房書寫之了。

實名尊快

時元祿十五壬午。祀同國同處養詮房。實名

定昌

時寶永二乙酉。季三月下旬。於豐山書寫之

上求菩提下化有情

胎藏入理鈔卷下

○正安二年九月十二日。依或人請於根來寺

中性院坊記之畢。金剛佛子賴瑜^{七十}

同三年十二月二十四日。於同院少少再

○常二前○ ○[迴向在別]一○ ○[合]一○ ○(御本書)十正○ ○治十(中書)○ ○(同四…實尊)二十四字二(正和四年三月八日於根來寺圓滿院以中性院御本筆寫畢金剛佛子遺秀三十四)三十三字○

薄雙紙通知院口決第一

弘長二年壬戌正月九日參禪於醍醐寺報恩院三寶院正流傳受始之

御口云上古名折紙折紙注種三尊印言等傳受之近來別故僧正甫綴折紙隨用書尊法引放每尊別帖爲之傳受本號薄雙紙是也

問傳受作法如何答御口云師資心上如次觀才即想大日金薩云云私云是即擬鐵塔授法之儀歟或爲師之邊一切皆即大日也爲資之邊一切悉即金薩歟又御口云上古先受明灌頂授之後傳法也近來未然也於受明灌頂有總別二意總者受金胎受明灌頂傳受兩界之後諸尊法傳受不用受明灌頂金剛界部尊金界所攝故胎藏部又爾也別者每尊悉先受明灌頂也云云藥師消災軌云智者先從師受三摩耶戒發大菩提心得持明灌頂阿闍梨印可然後乃修持文十八道軌云如十八道私記書御請來錄云受受明灌頂再三云云可思之云云私云准此等文定知傳受已前可受受明灌頂歟傳受次第

如來部

先阿彌陀

問遍智院目錄藥師爲初何違彼乎答御口云彌陀是吾堂本尊故最初授之

就中既名無量壽尊保師資之壽命於萬春又稱極樂世界主遂自他之往生於九品而已有人真書云私云阿彌陀此云無量壽諸佛大悲方便亦無終盡故名無量壽文諸佛大慈方便亦無終盡故名無量壽文

發願也問勸請發願本尊句何句次加用之乎答御口云勸請教令輪者降三世句次用之發願本尊界會句次加之大金剛輪等云云御口云略儀如御記道場觀已前大金地結方結也如法修之時大金剛前修四無量觀方結次金剛眼召罪摧罪業障除成菩提可加行之隨在何尊兩說准之問前方便又可加行淨地等乎答御口云廣儀不加用也私云理性院字觀次加用淨地淨身也四無量次加勝顯也或准淨地觀中心前有卍字卽極樂界文

問顯乘猶心清淨處卽淨土處云或西方非西方我心卽西方等云云祕宗極談何觀淨土於心外乎答私案云如來授教藥隨機不同爲淺智說心外爲深智教心內歟例如有相行者用本尊無相人廢本尊也取意疏無量壽軌不空譯云閉目運心想在意歟極樂世界對無量壽如來并諸菩薩眷屬是存極樂於心外意歟又觀自在王軌云入定思惟觀無量壽如來周遍法界行者已身悉在彼會文依此文者淨土遍十方故何論內外別故會次第四文云遍法界也

理實是九品花臺開性德心蓮今遍十方無盡莊嚴顯恒沙已有通三際故和安養都率本一心之蓮臺密嚴花藏是同佛之遊處者歟故祕藏記云是花藏世界者寂上妙樂在其中故云極樂當知極樂與花藏雖名異而非異處文深義更問御自筆裏書云壇者心地也壇上故大日經疏云佛從平等心地開發無盡莊嚴大曼荼羅已還用開發衆生平等心地無盡莊嚴大曼荼羅云云私與之實說道場之建立心地之外誠何處乎今心外者爲初心行者也例如召入如來寂靜智願初心行者先心前觀之次禪智俱入召入心內也金界行儀入智是也凡道場建立有廣略不同廣以略出經爲本略諸經儀軌中略說是也付之或三輪五輪九山八海宮殿樓閣壇地蓮月一一建立之或壇上直樓閣等觀之五輪九山八海等略之或壇上直觀蓮月等樓閣等或直心前觀蓮月或直心上觀之石入儀之如是之諸說敢非異達說只是廣略不同也任行者之根機可觀之既得此意者不可守机但先德次第廣略不同大旨不違本說也謂其尊本經軌若廣今所注之私記又廣略又如此石山道場觀等大旨被守此旨歟云云此先師口決也忌憚大概注之而已云云已上御自筆

其中有卍字變成五峯八柱寶樓閣御口云五峯在棟上表金五智八柱在棟下顯胎八葉是則兩部不二樓閣也云云

私助云五部在上表果位五智八柱在下示因位八識兩部不二樓閣卽二界一心法門也

蓮華上有曼荼羅云云御口云曼荼羅者

大正大學藏本 高野山寶龜院藏古寫本 [別]一 [卍]一 [始]一 [必]十 [然]一 [又]十 [御自筆裏書云]私云准此等文定知傳受已前可受受明灌頂歟裏書云御自筆 [私云]歟十九字一 [乎]二 [耶]一 [堂]二 [當]一 [有人]一 [私云]一 [智]以衆生盡二亦無終盡 [句]一 [修]二 [用]一 [問]前 [淨地]五十字一 [取意]一 [文]二 [又]一 [裏書]一 [日]一 [智]十 [合智]一 [九山八海]二 [山海]一 [是]二 [此]一

壇也舊翻壇新翻輪圓具足也

花上有卍字罪障消滅云云 無量壽軌云。次想壇中有紇哩二合字。放大光明如紅顏

梨色。遍照十方世界。其中有情遇此光者皆無有不得罪障消滅。文御口云。是本尊

種子觀也。卍字是了了了四字合成立也。因業義即癡也。生死流轉以無明為因。

故塵垢義即貪也。災過義即瞋也。意顯矣。非遠離義又涅槃義也。是即滅三毒之罪障證二種之涅槃意也。依之理趣釋

云。於東門畫天女形表貪慾。南門畫蛇表嗔形。西門畫猪表癡形。北門畫蓮花

表涅槃形。得入此輪壇至無上菩提。一切諸惑皆不得染汚。文可思之云云。故知卍

字放本覺本淨之智光滅。三毒三妄之惑。故云。放大光明罪障消滅也云云。問。

若爾者斷除煩惱顯證菩提。答。既種子云。清淨自在字尊號云。自性清淨如來定

知智光照煩惱即菩提。非斷除也。依之理趣經中。設住諸欲猶如蓮花。或經中清淨

自在字徹照三界冥地獄諸有趣。清淨如蓮花。私云。或傳云。以了了了四字為四

親近四菩薩。以卍一字為阿彌陀。是即四菩薩彌陀四德故

此字變成○說法利生云云 御口云。此三摩耶形觀也。依大師御傳等也。諸尊法習或

觀念修行之儀則悉為祕事。或種子為祕事。三形尊形又爾也。今尊以三形為祕

事。此流習也。所謂八葉紅蓮者我性心蓮即胎藏也。橫五鈷者本有五智是金剛也。莖五

鈷者是妙觀察智阿彌陀也。或說一鈷上立

之者或應云。以一鈷為莖。小野傳正次第上

下蓮杆表胎金。中間或五鈷或一鈷俱以表

兩部不二義也。故知兩部不二之三形也。仍

為此尊甚深祕傳云云。已上故僧正問。一鈷

莖。可然。妙觀察智五智隨一故。五鈷說

如何順妙觀一智乎。答。御口云。各具五

智無際智。五鈷說專甚深也。又尋云。下

此蓮花變成觀自在王如來文。為莖獨鈷五

鈷三形。違此文如何。答。御口云。蓮獨莖五

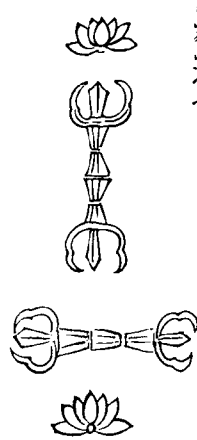
鈷橫三種皆彌陀三形也。例如彼如意輪以

蓮花輪寶三為三形。俱以三種配金胎

不二。是三形中祕傳也。轉成時用蓮又約常

途所用也。兩部不二妙觀察智獨鈷是祕傳

故且隱密閣之歟。御自筆云。蓮花。令三形總體也。莖枝末也。故只攝末云。蓮花也。凡令三形如此可習之也。

二。非必以莖顯不二也。但以莖顯不二

其理彌佳矣。不遮之歟云云。此蓮華反○云云。御口云。此下羯磨形也。

依觀經等意也。無量軌七處加持功能云。由結此印及真言加持威力故。即變此三

千大千世界成極樂刹土也。七寶為地。水鳥樹林皆演法音。無量莊嚴如經所說文

問。准唯識等說。無上覺者雖神力難思。無

施非情心相應化用。何有樹木說法義

乎。答。彼權教意歟。真言加持力豈夫不

然乎。故理趣釋云。由此字加持故。於極

樂世界。水鳥樹林皆演法音。如廣經中所

說。文大師開題云。依。尋云。小野次第孔雀王

為座云云。今何不爾乎。答。御口云。彼五

佛中阿彌陀今不爾也。凡形像所座頭面

手臂身色等。於一佛經軌之說說師師之所

傳不一。准應物之方便隨機之色身豈不然

乎。餘尊皆効之矣云云。召請。蓮花部云云。御口云。蓮花部。心印言也。右風召三度明各一反無量壽軌云。二

裏原

○今二今*

○御自筆

○情一

○之二文

○形十

○云云十

○已上御自筆

○顯二形

○清二悉

○三毒三妄

○三妄三毒

○二二

○矣二也

○蓮花乃至云云八行甲本作細註

本傍註曰此幸心院御自筆

王軌云戒方右押左外相又忍願相柱以進力有戒方禪智捨檀惠頭密言曰唯阿密

華座 御口云佛菩薩八葉印。明王六葉印。如八葉印二風著三葉等。荷葉座左掌仰向。今諸佛故八葉印也。自下准知之。勸修寺天等。用四葉印歟。問。明同異如何。御口云。八葉六

理供 問。五供八供中用何乎。答。御口云。若金界尊若胎藏尊別行時皆用五供印明。當流之習也。

讚 先四智作法十八道記矣。四智讚總德本尊。嘆別德也。無量軌云。修行者每日三時常誦此讚讚佛功德。驚覺無量壽如來不捨悲願以無量光明照觸行者。業障重罪皆消滅身心安樂澄寂悅意。久坐念誦不生疲倦。心得清淨。疾證三昧。文禮佛 問。何句次用之乎。答。四攝次可加用之。

入我我入 御自筆云。定印是名。御口云。妙觀察智印矣。問。今此觀想悉無量軌文也。而彼軌云。於淨月上想曰哩字。今何云。御口云。乎答。御口云。常傳依。字成義。不生不可得義。塵垢義。表生死淤泥出。依生蓮花而不染淤泥之義也。大師傳。字也。義如先注矣。實範上人云。咱哩字展轉書寫。四誤咱歟。但可。字。故以。字。可。為。正說歟。故。以。字。可。為。正說歟。左手

持蓮花右手作開敷勢云云。無量壽軌云。全同。理趣釋云。觀自在菩薩手持蓮花觀一切有情身中如來藏性自性清淨光明。一切惑染不能染。私云。如來藏性者本覺佛性體也。故大師釋云。觀自在菩薩手持蓮花。表一切眾生身心中有本來清淨理。雖沈淪無明三毒泥中。本來清淨。理者即佛知見體也。不染不垢猶如蓮花。顯名之自性清淨心密謂之本有心月輪。此知見有性相。所謂性則本覺性德之菩提心。相是始覺修生之菩提心也。左手持蓮表眾生佛性也。右作開敷勢諸佛慈悲令彼開示悟入之義也。故大師釋云。此得自性清淨如來以二道清淨妙蓮不染開示眾生拔其苦厄。文。木幡口傳曰。彌陀定印六指交重四指頭柱。表六道眾生顯得四智菩提也。是即自證也。觀音引開彼印作說法印者。趣化他門之義也。理趣釋云。若於清淨妙國土現成佛身住。雜染五濁世界則為觀自在菩薩。文可思之。私云。引開自受用大日之智拳印。又風空端柱作開敷勢。是風自有開敷之功。空中風專具自在之德。故也云云。觀自在王之稱偏依此印者也云云。私云。禪進二度是禪定義是長養義。令佛心性遠勇猛增長。故合進禪作此印歟。

八葉上各有如來。面向觀自在菩薩文。問。觀音是因位伴。如來。是果位主也。何伴居臺中。主安。葉上乎。答。御口云。入我我入。是生佛無二之觀門。因位修行之軌則也。仍

為顯因強。果劣也。例如識強智劣義。又祕傳云。觀音是大悲為體。故經云。一切如來大慈悲皆集一體。觀音文。又菩提心曰。佛心者大慈悲是也。又大師釋云。以彼自體純是金。故為金人。此菩薩亦爾。純以大悲為體。故知始覺道圓之後更向眾生界起大悲。是果中之果。故觀音安。中臺。示果。上果義也。例如以方便而為究竟。文。此義甚深。專相承口傳也云云。理趣釋云。或時想己身。於八葉上想。八佛文。法菩薩是。又圖畫剛法。於八葉上想。八佛文。法菩薩是。又圖畫樣可見。御作次第云云。問。今此文如何。成。入我我入義乎。答。行者心月輪上觀本尊種三羯入我義也。圓光照法界眾生得解脫。同觀音。是我入義也。或漸收等己身為入我歟。御自。入我我入事更問。本尊加持。先三昧會法菩薩印。羯磨會法菩薩明。御口云。此印言通觀音彌陀也。二手外縛生死結縛義也。二風蓮葉花依風而開。故所謂生死淤泥之蓮花。依大悲之惠風可開發之意也云云。私云。無量壽軌中此印言名。觀自在菩薩印言。故文云。由結此印及真言加。持心額喉頂。故。即自身等同。觀自在菩薩文。又二風開花義。順觀音開敷勢歟。又觀自在王軌出此印言。本尊加持。明數印處等。可准金界等歟。問。明遍數印處等如何。答。御口云。若次第付印處。則四處。四反。五處五反。若不付印處。明三反未必印處也。四處五處隨所各一反

①〔御自筆云〕一②* ③折二染④〔依〕一⑤〔以〕字可為正說歟一⑥〔不染不垢猶如蓮花文〕一⑦〔諸〕一⑧數二花⑨是二則⑩果二是⑪〔也〕例如一⑫慈悲二悲心⑬觀十〔世〕⑭菩提心二論⑮〔自〕一⑯觀十〔文〕⑰上十〔之〕⑱〔今〕此二今⑲〔味〕一⑳即二則

誦之。故金輪軌云。印。四。處。或五處。四心
額喉頂。五額。左肩。心喉頂上散。每各誦一
反文

次又印言 三會觀自在王印大呪 御口
云。此唯局阿彌陀印言也。外縛如先。二火

蓮葉是本有心蓮即蓮花部赤色故立火也。
又三形云紅蓮花可思之云云 私云。無量

壽軌中此印言名無量壽如來根本印及無
量壽如來陀羅尼也。說陀羅尼功能云。纔

誦一遍則滅身中十惡四重五無間罪。一
切業障悉皆消滅。若惹芻芻尼犯根本罪。

誦七遍已即時還得戒品清淨。臨命終時
見無量壽如來。則生極樂世界上品上生

證菩薩位觀自在王軌云。次結根本印云。
印相如誦密言曰。唵路計。什縛。二合羅囉引惹

三頌哩。二合。此兩軌中。今次第依無量壽軌也
次又印言 胎藏蓮花藏印言 問。此印言

兩軌中不舉之依用如何 答。御口云。軌中
雖不出。胎秘密八印中彌陀印言故用之也

御口 已上三箇印言三處本尊加持悉結誦
之云云 問。本尊加持四處三處小野廣澤不

同歟。何用三處說乎 答。御口云。覺洞院
用四處。遍智院用三處。故僧正口傳云。小

野又非癡三處說。故延命院十八道次第三
處用之。故諸尊法皆依之也云云 師資異說

正不難定。覺洞說御。記專可。依信也雖
然遍智院三處是三部三密三。學義神。妙

云云 委如十八道及金界記中注之
正念誦 御口云。當本尊明中用簡略言為

祕說 矣

字輪觀 心月輪在處形量種子色形等種種
祕傳等如十八道記。准彼觀之 問。總

體四字別相。如何誦觀之乎 答。御口云
先念了。其順逆誦之 後又順逆觀念

字色金色。或隨四種法觀之
本尊加持 先大日本尊後佛眼 問。何

故第三度加持加用佛大乎 答。御口云。大
日總部主佛眼總部母故。最後本尊加持加

用部主部母是神妙義也 問。用大日佛眼。
爾者大日兩部中何乎。又大佛俱印處明數

如何 答。御口云。小野流之習或金界尊或胎
藏尊。未入壇以前別行時用金剛界大日印

明也。明數印處如金界。又入壇之後二界印
明俱用兩部次第等委曲在口傳。又入壇以

後三處加持俱加用更問。次佛眼印明。當尊
本尊加持時。明七反加持五處三層 餘尊

加持加用時。加持四處 喉頂明各一反。御自
筆云。但明猶可誦七反也。已下御 此注可

被不審也。明七反者散念誦以後時事也
已上

散念誦 問。諸真言數返并大日二界中何
乎 答。御口云。遍數可依行者意樂。不

可定量。但真言多二十一反七反。真言少
百反當本尊呪中為宗。明千反。大日者次第

不付胎皆金界也。少少用胎大日有之。謂
不動等也 問。通諸尊散念誦皆用佛眼

大金一字有何故乎 答。御口云。先用佛
眼者。所有念誦之功德依佛眼力今身乃

成佛為令不失壞也是又佛母故最初用矣
次用大金者。凡夫所修或文句脫落或誤

誦有之歟。仍誦補闕言為令彼備足也。故
大日本尊明王等明悉誦訖次用之。後用一

字者。為令成就處修之悉地用之也。故金
輪法云悉地成就法也。依之時處儀軌云。

持誦密語者。若不作此法。彼法不成。不
得微闕少文。此中此法者金輪法。彼法者餘

尊法也。隨在何法。不得闕金輪呪。不然者
悉地難成。故為言故最後用此呪也。又大師御傳

悉地云云。問云。同軌云。修行諸尊者五百
由句內尊皆不降起亦不賜悉地。以輪王

威德斷壞諸法。故文依此文案之誦彼呪
彌可不成悉地。如何 答。御口云。依他

修斷壞。依自修成就。例如同刀令持他
人損我自持除彼難也 問。若爾我依誦

彼呪可斷壞他所修法。豈非背菩薩行乎
答云。御口云。口傳散念誦一字後結誦佛

眼印明。明七反。加。斯則為令已壞他法復本
也。鳩鳥入海魚類皆死。如修金輪餘法滅

也。犀角入水死魚蘇生。如修佛眼所壞法
即還生。金輪喻鳩鳥佛眼類犀角。可思

之。故先師僧正記。胎藏頸次第金輪後佛眼
明七反誦之。可思之 問。自他同修金輪

摧破義如何 答。依憑相承祕秘中深祕口
傳云。金輪七師子座。或八師 彼師子食金剛

杵。金剛杵有摧破之功。他人修彼法時成
杵。而來將摧破我法。我誦彼呪為顯反

摧破彼之義。師子噉杵也。是先師相承口

①(處)一②左+(右)③心+(額)④每二處⑤什二汁⑥記二說⑦依信二信依⑧學十(等)⑨妙十(也)⑩(入
壇以後)一⑪反十(後)⑫(已下御自筆)一⑬被十(滅)⑭數返二返數⑮通二遍⑯乃十(至)⑰修二成
⑱此十(法)⑱

傳也云云御自筆云。但不限金輪。

撥遣 御口云。蓮花部故用二十八道撥遣印

言也。無量壽軌云。誦前請車轅真言以二

大指向外撥二中指頭奉送聖業於真言

句中除迦羅灑三合野句加藥蹉蹉蹉句即

成奉送文觀自在王軌云發遣印以前根本

印從齊至頂上方散合掌於頂上想觀

自在王如來復本宮誦密言曰唵一驪白羅

二合鉢摩三合穆四文後供理供

次藥師

觀中花臺上有字反成藥壺云云御口云

此種子三形俱以祕傳也常途用咒字佛頂

眼等歟又師云藥師瑠璃者瑠璃表裏映徹

表無病義有病身不然歟

召請佛部印二輪 消災儀軌云用前佛部心

印二輪向身招念真言三反文御口云。然弟

御口云佛部心印二手內縛二大並立三度

召之明各一反二輪者二大也同軌云定

惠應內縛雙惠俱申豎文

結界降三世是金剛部教令輪故今用矣

兩軌中不出之

讚 歸命滿月界等云云 消災軌云次稱揚

讚歎本尊之功德 歸命滿月界願度諸

舍生○文二句相違餘句全同矣不空藥師軌

云。結護讚。薩縛勃駄曩薩縛爾奈入迦盧

拏恒摩二合 迦訶羅引都迷存念俱嚕吠女里也

二合 入縛羅引恒他誑多摩訶捺耶辨才成 曩

謨悉羯羅歸命頂

入我我入 十八道次第云。觀念本尊坐曼

荼羅我坐曼荼羅。本尊入我身。入本

尊身。譬如多明鏡相對互影現涉入也文可

依此觀歟 御口云。本尊我身無二無別

本尊入我身加持我。我入本尊身歸命

本尊云云

本尊加持 二手內縛等云云 消災軌云二

羽內相又兩腕稍相去開張立三三寸禪智

而來去文 御口云八指內縛左右各四指如

次生佛二界四大也一切病依四大不調私

加文云天台釋云一大不調百一病惱四大

不調四百四病一時俱動文而以佛界四大

冥會生界四大即以生佛不二調和四大

令作藥壺也二大招之者衆生業鬼四大

三病召入藥壺內即令成理智教三藥之義

也大呪明正體藥者藥梵語也三度重

言表三藥義也 道場觀中種子咒字藥梵

名。初一字為種子也云云和承口云云寶壽院

一三五云。壺阿伽陀藥也。口決云。十二方

角十二大願也云云私云。准此記云。藥壺

十二角表十二大願。故知十二大願壺中入

阿伽陀藥喜見藥不死藥三種與一切衆生

除業病鬼病四大不調病也。問。寶壽院

流云。大呪中初藥者。壺後二藥。其

了上勝注。何三句俱云藥耶。答。三句

理智教三藥云事。諸說同也。若初句為壺者

關三藥歟。理性院次第云。不所謂

藥也。阿伽陀藥。喜見藥。不死藥。已上

教三。其了了。除四大鬼業。私云。其了了者但

藥梵語。以義配立三業也。問。消

災軌中結今印誦大呪不空軌中結今印

誦唵戰戰祇哩娑婆呵之明兩軌俱此印

彼說誦了了又明乎。答。皆是相承口傳

也。以經軌勿令疑文

又印。法界定印口傳祕印云云 御口云。

口傳者觀定印上有藥壺彼壺中入十二淨

願藥而度脫像法轉時衆生也。又深祕云。

藥師即習胎藏大日也。此時定印即觀藥

鉢也。日野藥師堂號法界寺。可思之。相

承口傳也云云。或次第云。想印上有藥壺

以此妙藥能治一切衆生四大不調病并業

病及鬼病云云。又想此鉢中有十二大願妙

藥以此藥療治像法轉時衆生之一切病

云云。此二說自同今兩種口決文已上。問。阿

閔與藥師同異如何。答。御口云注大佛頂

二佛俱出可別佛歟。又消災軌未渡前付

阿閔習之歟。彼軌流布之後不然歟

日光。金光菩薩印言。御口云。常二大二

頭各端柱如輪形。當流二風作寶。二大並

立。是則珠寶先義也。羯三二會同故不舉

異。旋轉三度明各一反歟

月光。如印文左拳金拳也。御口云。蓮花

上在半月形半月上有伏象

十二夜叉。如印文。御口云。胎藏諸夜叉

印引開半印形也。左拳腰。重御口云。十二

神將擁護十二時之夜叉也。頂戴十二時

獸日月光守護晝夜菩薩也

正念誦心呪。御口云。心呪者大呪。御口云。

正念誦用大呪。但初七反悉誦之。第八反已

①御自筆云云 ②曰下御自筆 ③[命]一 ④立三二寸二三寸 ⑤[合]一 ⑥[方]一 ⑦[云]一 ⑧原本傍註曰異本ニアリ ⑨諸二經 ⑩不二又 ⑪配立二形 ⑫[異本了]一 ⑬空二定 ⑭(在)十口 ⑮印十(也) ⑯日二輪 ⑰[云云] ⑱原本傍註曰異本 ⑲顯十(之) ⑳渡二度 ㉑流十(習) ㉒[御口云...大呪但]十字一

尊初日奉傳受畢

次釋迦

觀中臺上有不字云云 御口云。有不可得

不字加涅槃點。所謂破三有而證涅槃義也云云 私人。法華中釋迦名破有法王。可

思之。御自筆云。此種子引法花破有法王出現於世文成義。是相承之口決也云云 大

疏第十云。不婆上釋迦也。婆是二有。傍有二點。則是除道三有義也文

私云。此疏釋甚深。御口決又同之歟 變成鉢形 御口云。轉非器表示也

身黃金色○坐蓮花臺云云 大日經云。於東方初門中畫釋迦牟尼。紫金色并具三十

二相。被服袈裟衣坐白蓮花臺文 住彼而說法 不明分明○變成鉢形 御口云。轉非器為法

法器表示也。身黃金色○坐蓮花臺云云 疏第五云。於東方初門中先置釋迦牟尼。身

黃金色并具光輝三十二相。所被袈裟作乾陀色。坐白蓮花作說法之狀。謂以左手

執袈裟角。如今之阿育王像。右手豎指以空水輪相持。是其幪幪也。此白蓮花即

是中台淨法界藏世尊為令此教廣流布故。以此生身幪幪而演說之。然而本尊法界

身無二無別故。云住彼而說法也文。密嚴院釋云。為弘密藏。暫現第三重坐白蓮

以告本地淨妙文 私人。依此釋者。大日經文第三重釋迦也。今次第住迦盧維坐釋

迦是胎八葉釋迦也。又兩釋迦同異如何御自筆云。八葉釋迦本疏文云。八法身云云

既是中臺具德也。第三重釋迦此大日具德釋迦為度衆生出現世間應身也。仍為外部上首云云

結界 御口云。不動也 問。何不金剛藥又乎 答。御口云。不動大鉤召是通結護

通召請故。通用諸尊也 本尊加持 智吉祥印 御口云。是說法印

也。說法是後得智作用故云智。又依說法也。依說法令世間吉祥故名智吉祥也此

有三種。以空如次捨風火水也。三身說法不同也。又三身配當有二說。法報應如次

配風火水。或逆次配之 私人。或傳云。左仰顯衆生上求。右覆示諸佛下化云

鉢印 御口云。以袈裟角隔兩手間作法界定印也。是則一鉢形也。委如胎記

不空成就印 御口云。此迦樓羅座形也。二大二小柱為首尾。二火入內合腹鳥足歟。委如金記

散念誦 普賢 御口云。何明可用之常耳 文殊 御口云。五字明耳

撥遣 御口云。用通撥遣印言

次光明真言

本尊 胎大日 御口云。此法尊為祕事。常金界大日或阿彌陀或不空羅索也。以大日為本尊為當流祕傳。故懸兩界直不顯本尊為口傳矣

種三塔 又胎大日種三也。若用餘尊時。

種三又可改歟 問。光明真言軌云。此大毘盧遮那如來無量壽如來兩軀如來心中呪。誦一反為誦百億無量大乘經百億無量陀羅尼了。最此大毘盧遮那如來肝心祕密呪文私云。依此文雖通大日彌陀二尊。終唯云大日肝心呪。以大日為本尊之義誠可然矣。但軌中無二界大日別。若依光明

義者。順金界歟。理智中以智為光明故。又真言舉五部體三部五部胎金異故。爾如何 答。御口云。胎藏專明。百光遍照王義。豈不順光明義乎。又三部五部一往配當。所以金界除障成身自受法樂行相也。轉九識

成五智故立五部也。胎藏化度利生他受法樂行相也。開大定智悲三門諸尊攝三部也。細論胎五部。中院遍智五大文殊。悉地為佛部。金剛手除蓋障為金剛部。觀音地藏為蓮花部。釋迦院為羯磨部。虛空藏院為寶部也。三部時釋迦虛空攝佛部也。五部廢立。況復種三大皆放五色光乎

印言 外五結五字明 御口云。五結印五峯。各放一光。故有五色光也。五字明又爾也。問。用餘尊之時此印言可餘尊印言歟 答。御口云。可爾也

五色光印 右手開舒五指向外 御口云。口傳者。五指少離立。指頭各放光。即五色光也。故名五色光印。此五色光明觀照亡者身也。五指五大五輪五智等歟。儀軌云。五智如來現非我身闍諍天魔時。從頂各放出百千光耀。燒滅魔王軍類。○依

御自筆二真書 云云二已上御自筆 此疏二疏 器十(為法器) [大日...云云]七十四字一 黃二真 本尊法界二本法身 原本傍註曰以上二無 胎十(之) 也二歟 本一 現二興 用一 手二掌 本十 改二然 胎十(有) 廢二配 天二大

光明力地獄餓鬼畜生阿修羅等皆悉解脫
惡趣速得成正覺故名光明真言文私云
既五智如來頂各放光云是則順五色光印
又會胎藏五印故以胎藏大日爲本尊
當流超絕之口傳者歟

眞言 御口云 不空 三昧耶 佛部
次置光明句事如何 答儀軌云 此大毘
盧遮如來無量壽如來兩軀如來心中心呪
文可思之 問此眞言何如來所說耶

答經云 爾時十方一切刹土三世一切如來
毘盧遮那如來一時皆伸右無畏手摩清淨
蓮花明王頂同說不空大灌頂光明眞言唵
○如常軌云爾時毘盧遮那如來○說此光明
眞言法要文儀軌云初阿謨賀者此三身萬
德如來心中密言次毘盧遮那者此其如來
眞實明句次摩訶穆陀羅摩尼婆頭摩者四
攝智菩薩等心中密言次蘇婆羅婆利

陀耶者是三世三劫一切諸佛如來一切菩
薩等心中密言次吽婆吒者此毘盧遮那無
量壽如來大神力威猛大勢力密言破裂
地獄生淨土句言次蘇婆訶者此證得大
菩提果句言文私云經中無婆叱莎呵字也

問誦此呪功能如何 答軌云若欲得
智惠向東方誦十萬遍必得大智慧若欲
得辯才向東方誦二十萬遍必得辯才
若欲得貴人愛敬向東方誦二十萬遍
若欲得一切上下諸人愛敬向西方誦四

十萬反若欲得長壽向東方誦五十萬遍
乃至百萬遍必得長壽福樂若爲死者此
眞言誦一遍必無量壽如來爲死者授手
引導極樂淨土況七反若二十遍誦功德
更不可量若置墓處四十九反必無量壽
如來荷負此靈決定令生極樂淨土又
云若誦持此光明眞言法師吹宛其身風
來觸一切衆生之身皆悉解脫苦果入一
切佛地界會文光明眞言經云若諸衆生具
造十惡五逆四重諸罪○身壞命終墮諸惡
道以此眞言加持土砂一百八遍屍林中
散亡者死骸上或散墓土塔上○應時即
得光明身○捨處苦身往生於西方極樂
國土蓮花化生文

禮佛之通 問本尊既胎藏禮佛何用金
界乎 答御口云諸尊法習雖胎藏尊行
義金界故爾也初摩訶毘盧遮那即本尊故
不可別句也
散念誦 御口云大日者金界也阿彌陀二
小呪中任意用之○阿ミリタ明一反又
○ミリタ明也 問召請結界撥遣如何
答御口云總召請大鈞總結界不動總撥遣
針印日者口
明用之

護摩息災云云 問此法專爲亡者修之何
用息災乎 答御口云息災是滅罪法故
爲亡者修之或鉤召敬愛專爲亡者修之
鉤召是無明流轉之衆生召入於本覺故敬
愛違本之無明令歸本覺故

裏書曰 問 息災滅罪有證乎 答 檜尾護

摩抄云息災護摩者亦有四種一者滅罪息
災謂能滅四重五逆十惡等罪二者滅苦息
災謂能滅三途八難及以人中諸極苦果三
者除難息災謂能滅三災七難等痛苦○四
者悉地息災○善能證獲三明五通諸功德
法○云云 依此文滅罪生善專在息災法
也故爲亡者依息災也

次佛眼
問佛眼尊佛菩薩中何攝乎 答御目錄中
諸佛攝也 私云既主佛眼佛母一德可
心數尊 依之安然瑜祇記云佛眼佛母菩
薩位文 又佛眼儀軌云佛眼明王文 疑
云兩部不二尊也何屬心數乎 答金輪
愛染俱雖明王是金胎不二尊也若爾不
二尊心數何廢菩薩乎 又問云佛眼佛
母義如何 答御口云疏云觀察應度衆
生出生隨類形文上句釋佛眼義下句述
佛母義也 又小野僧正胎藏禮懺佛眼佛母
殊勝金剛文 問佛眼何尊所變乎 答瑜
祇經云金剛薩埵所變云云 大日經所說佛
眼尊者大日所變云云 問佛眼何部母乎
答御口云胎藏有三部母金界有五部母
佛眼是總母也云云 大帥宗祕論云第一毘盧
尊佛眼爲部母金輪非明王不動大忿怒無
能勝作明妃名曰如來部第二阿彌陀大日
爲部母馬頭大明王轉語約忿怒多羅爲
明妃○名屬蓮花部第三阿閼尊摩羅鷄是
母孫婆大明王軍吒利大忿怒那利爲明

散念誦 御口云大日者金界也阿彌陀二
小呪中任意用之○阿ミリタ明一反又
○ミリタ明也 問召請結界撥遣如何
答御口云總召請大鈞總結界不動總撥遣
針印日者口
明用之

護摩息災云云 問此法專爲亡者修之何
用息災乎 答御口云息災是滅罪法故
爲亡者修之或鉤召敬愛專爲亡者修之
鉤召是無明流轉之衆生召入於本覺故敬
愛違本之無明令歸本覺故

①(裏書云)十問 ②[此眞言]一 ③[句]一 ④[心]一 ⑤[眞]一 ⑥句十(言) ⑦[欲]一 ⑧二十三十 ⑨必二者 ⑩生十(類) ⑪若金界之二皆如金界 ⑫[一反]一 ⑬(佛母)一 ⑭位二法 ⑮爾十(者) ⑯[心數]一 ⑰薩十(義) ⑱非二作 ⑲(勝)一 ⑳語二詞 ㉑鈞二約 ㉒[利]一

妃。○並為金剛部。三部三昧耶。○說三不

說。五文小野記云。佛部虛空眼為母。蓮花

部白衣觀音為母。金部如御作也。小野

僧正孔秘記云。佛部毘盧遮那佛部主故

無母。般若菩薩不動尊為明王。金剛部阿

闍尊金剛部主金剛波羅蜜為母。金剛薩埵

降三世為明王。寶部寶生寶部主。寶波羅

蜜為母。金剛藏菩薩軍陀利為明王。蓮花

部觀自在蓮花部主。法波羅蜜為母。文殊

大威德為明王。羯磨部不空成就羯磨部主。

羯磨波羅蜜為母。金剛牙金剛夜叉為明王

文私云。兩文雖繁多。大要故載之。但大師

御意以佛眼為三部中佛部母。小野記五

部中佛部無母。聊違御口決歟。雖然相承

無一准。不可局定。所謂大師以佛眼為

母。小野虛空眼為母。彼既異。若爾者何不

成總母義乎。又佛部母故可故總母。如一

中無際大虛攝。四邊有限空。依之安然云。佛

眼佛母菩薩是佛部佛母。通能成就五部法

也。既通攝五部。三部又可爾。定知可二

界總母也。又此安然釋以佛眼為五部中

佛部母。故五部各可有母也。仍御口決尤

極成矣。

御自筆云。以佛眼為總母事。口決云。像

胎大日。印五眼。是則兩部佛母之表示也

最秘云云。又瑜祇經佛眼品說行儀金剛界也。

曼荼羅居八供四攝等故也。尊體胎藏大日

也。二手住齊入香摩他之故也。又虛空眼

胎藏佛母。普通佛眼。金界母也。然而普通

佛眼通兩部習之也。問。佛眼通兩部方

如何。答根本印為佛眼下之條勿論也。金

剛吉祥印。佛眼印習也。而根本印習五眼

也。是金界也。金剛吉祥印習三眼。是胎藏

也。可思之。既兩部之總母也。豈不通諸

尊乎。又通諸尊證文在之歟。只今分明

不覺悟。遂可勘之。但瑜祇經說指掌不可

異求歟。於虛空眼者。如此之習無之。仍

不通兩部也。又兩界并諸尊次第當流悉佛

眼加持用之。且是為佛母之故也。又兩部

并諸尊次第散念誦。當流他流皆悉通用佛

眼大日。又可思之。已上御筆

讚四智。問。佛眼法用金薩讚事如何。答。

相應經。佛眼金薩所變云云。故用之歟。問。

嘆佛眼尊百八名讚何不用之乎。答。繁

多故歟。○觀中變成三層八葉蓮花云云。已

下依瑜祇經大成就品歟。三層者。第一重

金輪七曜。第二重大菩薩。第三重大明

王也。花院外四方四隅八供四攝中臺佛眼

也。瑜祇經注云。法將阿闍梨云。八大菩薩如

理趣經。八大金剛女如攝一切佛頂輪王經

說。又八供四攝等標幟如金剛界。七曜形別

授文安然釋云。以此三層二十四尊及外四

面十二供尊為曼荼羅。○法將所指一切佛

頂輪王經末度此國其八金剛。具如佛

眼佛母念誦集列文。法將阿闍梨可尋之。

依相承次第者龍智歟。御筆法將阿闍梨事諸

師之說說繁多也。一邊不可是非歟云云。

問。七曜安第一重有何故乎。答。御口云。

香隆寺次第。數星曜云。座下敷諸星之

意歟云云。意云。佛眼尊以佛力。直取七

曜為眷屬降伏之故。以七曜置第一重

也。是佛母一子之慈悲故歟。問。以金輪

為七曜上首義如何。答。諸星悉從金輪毛

孔出生可見北斗及金輪兩軌也。

本尊加持。根本印言如常云云。御口云。此

印言出瑜祇經。印相真言如金剛此結顯五眼

也。上四眼下一眼也。謂上四眼者。二火間。二

空間。兩手各風火間也。下一眼者。二小指間

也。先結印。面向上。誦明七反。然後印面

向身加持五處。先右目橫引之。正不付次左

目。次右眉。次左眉引如先。次額中堅引之。

開五眼義也。次向身三度順旋轉也。又云。

故僧正此印言功能拔瑜祇肝要云。出生一

切法。成就一切明滿一切願。除一切不吉

祥生一切福滅一切罪。令一切有情見皆

歡喜。○福如輪王七寶具足壽命長久。千萬

俱脫。○一切宿業重障七曜二十八宿不能

破壞得大安樂。若持百萬返得大涅槃處

文佛眼儀軌記云。次佛眼明王印。以二手

合掌屈二頭指。各柱中指背。並屈二大母

指入掌。以印真言加持五處。真言曰。曩莫

三滿多沒馱引南唵嚧嚧薩普三合嚧入嚧三合

羅底瑟妃三合。悉馱盧者嚩薩嚩囉他三合。娑

達尼娑嚩三合。賀私云。此印相如常明少異

也。今所用如金剛界明矣。

次金剛

①並為二應屬 ②部一 ③金十剛 ④御一 ⑤御自筆云二裏書 ⑥報恩院御自筆 ⑦尊十之 ⑧今二令 ⑨如此
眼二十五字 ⑩筆十也 ⑪女一 ⑫度二波 ⑬八二以 ⑭原本傍註曰。寬空御事也 ⑮曜一 ⑯剛一
⑰二明 ⑱以二故 ⑲次一

問印相表示如何 答御口云表佛形也
是釋迦金輪印也。大日金輪印智拳印也。御
自筆云。但當流○兩金輪印言通用也。七
臚總印言 問印表示如何
八大菩薩 御口云。此中明八大菩薩種子
加歸命^不句也。八太明王又爾也
撥遣 御口云。用總撥遣矣

已上三尊第十日奉傳受了。都合五尊。口
決同十一日記之了。所記中誤解可爲記
者過。若冥正義者。偏任口決歟。是偏
爲紹隆佛法。迴向菩提也。^{報恩院}同十七
日加一見畢。兩界護摩等抄記之後。又
及諸尊瑜伽誠一流紹隆也。後第誰不庶
幾耳。末師憲深

永仁二年十二月二十九日。於紀州根來
寺以中性院草本書寫之畢
師主仰云。此抄是親先師御口決故。予傳
法門弟雖有其數。未授與之。而今感山
川往復之懇志。猥焉唯授一人之抄記。縱
雖爲入室之同侶。不可許之。若背此
旨者。已似輕師。定違佛意有歟云云

薄雙紙口決第二

佛頂部

問佛頂者如來菩薩明王中所攝乎 答
大師宗祕論云。佛部舉佛母明王等金輪作
明王文。故知尊勝等又明王所攝歟。可尋之

問佛頂有幾種乎 答御口云。三佛頂五
佛頂八佛頂九佛頂十佛頂也。^{真書云。御}三佛
頂^{發生廣生。高勝。光。}十佛頂^{八佛頂攝}
頂^{無邊摩。九佛頂。不分明。先師遍智院云。九佛頂八佛}
頂^{加之。九佛頂。九尊頂相。十佛頂。九尊外。加。普通佛}
頂^{云云。八佛頂加。}
尊勝^{異本此尊勝四種法中三卷護摩抄中}
息災增益云云。但如法尊勝增益也。勸請集
息災增益除病滅罪^{已上}
發願 問不舉勸請有何故乎 答御口
云。且略之。晴儀可用矣。又廣行時地結次
用金剛眼等。准諸佛記知之

觀想云五大所成法界宮中云云 御口云。此
道場觀悉依善無畏二卷軌矣。問今此五
大者有爲無爲中何乎 答。二卷軌上云。既
去有爲五蘊四大立金剛不壞五蘊。即名
無漏智身。智身既無爲。曼荼羅地亦爾。其曼
荼羅五輪加持名爲地水火風空。去有爲五
大立無爲五大。故文私云。軌中有圖。依正
五大順逆次第雖異。俱以無爲無漏體也。
問。衆生五大是有漏法也。何云無漏。況依報
山川藪澤誰云無爲乎 答。依正五大是五
智體也。何不成無爲義乎。故同軌云。五
輪即是五智輪。五智便成五分法身。五輪
即是五智輪。三密即是三身故文。何況今宗
性相常住不待言。豈夫不然乎。故不空常
言云。諸法無定相。云云。意識之處轉。若三
密解起。此凡夫之身轉爲如來身文。^{此文依御}
口決也

問。既云無定相。又云轉。豈成。本有常住儀
乎 答。御口云。色心諸法是遍計迷情之

邊雖無常。三密智眼之前。本常住。故云
意識之處轉。又轉者非轉捨凡身。凡身即
佛身轉得也。故大師釋云。不轉肉身得無漏
法文。此意也。就中今諸法無定相之文并蓮
花三昧經文是不空行住坐臥之常言也。寧
同如常之談乎。依之覺洞院相承口傳云。三
藏常開誦此兩文。不空弟子中於心中本
有諸佛之說生疑心矣。不空警彼云。汝見
彼冬樹之禿梢生春苑之錦花。豈爲奇乎。弟
子云。世間事法是眼前境故爾也。心上諸佛
不見現證猶難信也。依之不空進佛前
凝觀念。頭五佛之寶冠身帶無量之光明。
兩部之海會眼前顯現耳。爾時弟子疑云。忽
晴覺月之朗而已云云。大師釋云。○羝羊冬樹
生春園之錦花。異生石田結秋畝之歲實文
私云。推今此釋者。承依憑於廣智之微言
呈筆墨於愚童之大意歟。又云。有大圓明
月輪。乃至以寶瓶爲分齊云云。軌上云。想其
樓閣內有寶蓮華。上觀大圓明。內有九輪
金剛階道每輪中本尊令坐文私云。或大圓
明內九輪間以三鉢爲界道。又以寶瓶爲
分齊也。或大圓明外以寶瓶爲分齊也。軌
云。其大圓明內分爲九圓八寶瓶十二金剛
杵四寶輪文。准此文者。初說爲善矣。又云。
其中央乃至坐八師子座云云。軌云。大圓明
內各坐九尊者。中心大毘盧遮那如來。頭
戴五智寶冠。坐七師子座。結跏趺坐結法
界印文。問。軌云。七師子座。何云八師子
座耶。又今次第中種子尊形相違如何 答。

問。既云無定相。又云轉。豈成。本有常住儀
乎 答。御口云。色心諸法是遍計迷情之

問。既云無定相。又云轉。豈成。本有常住儀
乎 答。御口云。色心諸法是遍計迷情之

問。既云無定相。又云轉。豈成。本有常住儀
乎 答。御口云。色心諸法是遍計迷情之

①(云)一② ②以下甲本無之，甲本真書曰正本雖爲半切之卷物爲今易披見條條丁之更非聊爾之儀而已文明十一年己亥六月三日令
齊寫之正忠享祿四年六月二日爲求法江州於總持寺求之畢金剛佛子長照開州肝付高崇寺住僧右筆坂東下總之國舊井壘院住額普
③(云)一④ ④(八佛頂如常)十⑤ ⑤佛十(頂)⑥ ⑥(知)十八⑦ ⑦佛二頂⑧ ⑧云云二已上⑨ ⑨[異本]一⑩ ⑩已上異本二也⑪
⑪今今今* ⑫何二仍⑬ ⑬[法]一⑭ ⑭意二九⑮* ⑮意二爲⑯* ⑯乎二耶⑰* ⑰定二常⑱ ⑱[也]一⑲ ⑲頭十(疑)?
⑳云推二推云㉑ ㉑尊二聖

御口云。先師僧正云。七師子表七覺分也。准知八師子示八正道歟。俱有表示故隨宜用之歟云云

又御口云。或說以[○]只字爲種子。今舉[○]字。是字形互顯而示兩部不二義也。又云。左圓明中乃[○]成。發生佛頂云云。御口云。善無畏二卷軌中八方八輪安八大佛頂。不空一卷軌中八方輪安八大菩薩。所以二卷軌意

八大佛頂出生八大菩薩八大明王之義也。[○]此中令次第依二卷軌也云云。私云。九尊圖位次第并不降二尊香爐六箇飛天等皆以二卷軌中修瑜伽品文也。但軌中不舉種子。儀形等分明出矣。又彼軌曼荼羅品云。九聖者等中心圓中畫毘盧遮那如來。四面尊勝等四頂輪王。四隅四波羅密菩薩。四隅半月中心各畫四大轉輪王。各畫四供養波羅密等文。又不空軌云。其九位者。中央安毘盧遮那。右邊觀自在菩薩。此菩薩後安慈氏菩薩。大日後安虛空藏。此菩薩左邊安普賢。大日左邊安金剛手。此菩薩下安文殊。此菩薩右邊安除蓋障。此菩薩右邊安地藏。取意已上兩說非。今次第意歟。問。八大佛頂中唯於尊勝舉三形。有何故乎。答。御口云。尊勝當本尊故種三羯悉舉之矣。問。若爾何中央安大日乎。答。御口云。大日所歸法身故安中央。尊勝所變應身當本尊故。三形又舉。七佛頂尊勝別德化身歟云云。故軌云。一切佛頂心最爲勝故。○號尊勝佛頂心

文

又云。下左邊半月乃至成不動尊云云。軌上云。下左邊畫降三世尊。於半月輪。耶立走勢。○右邊三角中赤光中畫。不動尊於盤石上半跏趺坐。御口云。中央安不二大日。前左右安兩部教令輪不降二尊。可思之。所謂不動三角是火輪形也。表菩提心體。三世半月即風輪形也。顯菩提心用。風是令火增盛。譬本有菩提體依修生智用而顯現也。始覺道圓同本覺。而始本不二位是兩部不二大日也云云。私云。尊勝法功力專顯。此旨歟。故二卷軌上云。即此修瑜伽者不同。事法若於一念頃證無生轉五智成五分法身悟三密即三身。初發心時便越百六十種心度三無數劫行證普賢色身三昧耶。即是初發心時便成正覺文。又下卷云。其上悉地者三業即是三密。三密即三身。三身即是

大毘盧遮那如來智。若得如是毘盧遮那之身。若證法界普現色身。同一法界同一體性。一心之外更無一物而可得立。諸佛虛空相。虛空亦無相。心同虛空故。修瑜伽祇者亦同一體。一念之頃越三妄執度三僧祇行。初發心時便成正覺。即是悉地之身也。私云。兩文既云。初發心時便成正覺。初發心者淨菩提心也。彼淨菩提心即不動也。故大疏第九云。所謂不動者即是眞淨菩提之心。文兩文同三妄執悉地前處度歟。三妄地前盡或通地上古來未決歟。但高野義地前盡也。以下不可記之。迄上不二大日也云云。云下有異。裏書云。御自筆云。智證請來之曼荼

羅只中央大日左右不降二尊也。此外別尊勝無之。遍智院堂本尊是也。甚深習有之。故僧正令造立也。此習三井殊令秘密也。其相承三井覺獻大僧正兼意阿闍梨常喜院故僧正。恐老其後常流令秘之也。故圓滿院僧正。恐老尋申之處。大以驚歎。件本尊御經藏有之。年來成不審之處令聞之。殊所感也云云。愚老退出之後。不日開彼經藏。被拜見之云云。委細在口傳。輒不可記之矣。又云。前有香爐像上有寶蓋云云。軌云。兩明王中間修瑜伽者坐前安香爐。其像上畫寶蓋文。問。前安香爐有何故乎。答。御口云。此曼荼羅通例歟。又圖不一。准或唯畫座行者習之歟。又虛心合掌戴頂上。而從合掌頭出香爐。僧形圖之。又云。兩邊有六箇飛天各執花云云。軌云。兩邊畫六箇乘雲首陀會天童子形。半身漏出各執香花寶鬘等文。問。六天何天乎。答。御口云。五淨居天加善住天子也。

結界。不動降三世云云。御口云。此尊勝金剛部尊故。可用降三世歟。問。不動既菩提心體。此法成就專可依此尊乎。答。修行軌則是修生顯得義故。用降三世之智。用甚可然歟。二卷軌云。便以一切佛頂輪王印眞言加持五處。○眞言曰。唵度嚧訶三合。訶三伴吒四。其手印相兩手內又爲拳直豎二中輪。即是此印言通一切用辦事。召請撥遣結界護身一切處通用文。一卷軌云。結不動印左旋轉。避除道場中諸魔

文

文

羅只中央大日左右不降二尊也。此外別尊勝無之。遍智院堂本尊是也。甚深習有之。故僧正令造立也。此習三井殊令秘密也。其相承三井覺獻大僧正兼意阿闍梨常喜院故僧正。恐老其後常流令秘之也。故圓滿院僧正。恐老尋申之處。大以驚歎。件本尊御經藏有之。年來成不審之處令聞之。殊所感也云云。愚老退出之後。不日開彼經藏。被拜見之云云。委細在口傳。輒不可記之矣。又云。前有香爐像上有寶蓋云云。軌云。兩明王中間修瑜伽者坐前安香爐。其像上畫寶蓋文。問。前安香爐有何故乎。答。御口云。此曼荼羅通例歟。又圖不一。准或唯畫座行者習之歟。又虛心合掌戴頂上。而從合掌頭出香爐。僧形圖之。又云。兩邊有六箇飛天各執花云云。軌云。兩邊畫六箇乘雲首陀會天童子形。半身漏出各執香花寶鬘等文。問。六天何天乎。答。御口云。五淨居天加善住天子也。

○只一尋[○] ○(一卷軌意八大菩薩出生八大佛頂八大明王之成也)二十字十此[○] ○右二左[○] ○(本)一[○] ○耶二邪[○] ○不無[○]
○原本傍註曰。私云此下御自筆云智證請來等文在于此。甲本傍註曰。裏書云此下御自筆智證請來等文于此[○] ○伽二祇[○] ○即十(是)[○]
○(之)一[○] ○(執)一[○] ○(歟)一[○] ○原本傍註曰已上入前可見[○] ○(或)十又[○] ○爐二烟[○] ○(聲)一[○] ○歟二美[○]

作障者。右旋轉八方上下結方隅界文

華座 御口云。佛頂雖有名。明王。殆勝著

薩歟。可用八葉印。矣。餘佛頂又爾也

讚 御口云。若用別讚者可不動讚歟

禮佛 此大日及八大佛頂梵號歟

本尊加持 二手虛心等云云 經云 佛陀波作

慕陀羅尼印。屈其頭指以大母指押合掌

當其心上。誦此陀羅尼三百八反。訖文不空

軌云。二手合掌屈二頭指甲相背。以二大

指押二頭指如彈指勢。即尊勝陀羅尼云

○誦七反已印頂上散文 御口云。此名寶

瓶印。以寶瓶為分齊。可思之。例如彌勒

用率都婆印。故彼曼荼羅以五輪塔為分

齊。但印瓶塔必分齊。又仰云。寶瓶并塔印

及大惠刀印實體是一。一往分異。寶瓶印

如文。塔印二風屈兩節柱二大端不合二

風甲。刀印合掌二風二大或如寶瓶作之。

或如塔印作之。或如塔印作之。爾往理

實寶瓶印又名塔印。餘又爾也

又印印智拳 御口云。是約中臺尊歟。道場觀

羯磨身法界定印。今用智拳印顯不二義

歟 胎除障 胎藏云。內縛屈右風成鉤真言

曰。歸命詞唵二合 尾積羅擊半。枳郎瑟尼二合

灑婆縛二合 賀引 御口云。此印形尊勝三形

也。蓮花上鉤為此尊三形故。問。何故尊

勝云。除障乎。答。軌下云。一切佛頂心最勝

故。一切佛頂中尊勝佛頂能除一切涅槃業

障故。號尊勝佛頂心。亦名除障佛頂文又

云。為此善住天子七反惡道之身一時消滅。

是故號為除障佛頂輪王。即是五佛頂輪王

之一數并通三佛頂八大佛頂輪王也。文

本尊加持先大日云云 御口云。大日本尊佛

眼如諸佛頂記 矣

散念誦 御口云。次第舉三。明。是又散念

誦明也。金剛波羅密言小呪次用之。通佛

難勝兩呪七佛頂次用之。又陀羅尼七反小

呪千反。餘百反歟。七佛頂呪胎藏釋迦院中

舉之。除除障。餘七佛頂也。私云。經軌中

陀羅尼違常途流布陀羅尼。是靈驗加句本

歟。御自筆云。不然。問。念誦用意如何。答。軌

下云。若初持誦十。方二十萬百萬數。內有

種種相現。必不得取捨。一心之外更無餘

物。自心是佛。如實知自心即是菩提故。但

知求無上菩提得成之日自知其時。有知

是相現為如是事。應了了自知不假須妄

生分別。必墮毘那夜迦境界文

撥遣。通用撥遣文 不空軌云。即結前三味

耶印當頂上奉送。誦三昧耶真言一反。不

解此印。便誦金剛解脫真言云。唵一縛曰

羅二合 謨乞双二合 穆文 私云。前三昧耶

印言者入佛三昧耶印言也。無畏軌云。次應

撥遣本尊。○解界真言曰。如先軌解

定相又作金剛拳向頂上解文

弘長二年正月十五日傳受了

具書事 尊勝佛頂真言修瑜伽法二卷 善無

尊勝陀羅尼念誦儀軌一卷 長譯

佛頂尊勝陀羅尼真言外題勝

尊勝陀羅尼經一卷佛陀波

尊勝佛頂修瑜伽內也別行成就法安祥

佛頂尊勝心破地獄轉業障出三界秘密三

身佛果

三種悉地真言儀軌善無

加句靈驗佛頂尊勝陀羅尼記武微

一字金輪

夫金輪者大日帝王之骨日釋迦能仁之肝心

現證菩提之普門速成正覺之一道也。依之

儀軌中說。大日金輪云。為一切佛頂輪王之

輪王也。文不空。又說釋迦金輪云。上云。一

切佛頂主宰一字頂輪王。文。別譯法之淵深尊

之最頂唯在於斯而已。故譬功於世間。金

輪立號。形德於出世。佛頂標稱。御口云。四輪

如來乘相中頂相最勝也。今尊。故時處軌云。纔見

奇特身。諸聖眾皆歎勝絕不共唯佛一體

故。文。諸佛同體輪王威力。勝故餘尊皆滅義也。此法甚深不可得稱者

歟。未入壇輩不可輒謬學。故奇特佛頂云。

夫欲修習一字法者。先從師受灌頂。蒙印

可方得謬學微妙軌則。略抄。時處軌云。於

此教法中一字不應向未灌頂者說。本尊

諸教法除本受法師設雖同行人亦不得

為說文。然則纔見纔聞之輩。遂見佛聞法於

現生。一觀一念之族果。離苦得樂於即身者

也。問。一字者何義耶。答。御口云。淺略義

亦一字為真言。故云一字也。深祕義云。時

處儀軌云。顯勝絕不共唯佛一體故文。意佛

①(仍)十可 ②印十(ト云ニハ非ル也) ③[云非也] ④[或如塔印作之] ⑤[御自筆云] ⑥是二本 ⑦方二萬 ⑧通用二用通 ⑨云二日 ⑩[耶] ⑪知二智 ⑫別行二外 ⑬[王也] ⑭[云] ⑮深二源 ⑯於二能 ⑰[勝] ⑱亦不亦者不可 ⑲意十(云) ⑳

菩薩之功德同歸此尊一體故云一字也
爲首此義佛菩薩中殊勝不共故云勝絕不
共也依之又五佛頂經云諸經處說一乘
中道實相法界皆是一字佛頂之異名文一
乘中道即諸佛一體實際也問金輪是主
大日佛頂一德心數尊也依之宗祕論云金
輪作明王不動大忿怒文如何答說明王
設菩薩表諸佛同體勝絕不共義何遮之
耶況復大師以經論八證成即身成佛之
時最前時處軌文引之其文云修此三昧者
現證佛菩提文大師注曰此三昧者謂大日
尊一字頂輪王三摩地文又大師雜問答中從
凡入佛人云即身成佛即身成菩薩輩云
二生成佛取意定知以成金輪三摩地證即
身成佛甚有深意乎又付大日金輪印習
即身成佛義謂不動衆生五蘊而續本尊
五智又以凡夫之命風即法佛之大空可
思之可習之又云眞言三身一體義可思
之此字不可思破有法王義應身也
損滅義又加者斷惑義斷惑是智用故
塵垢義又加者斷惑義斷惑是智用故
報身也又吾我不可得義無我中大我是法
身也故即身義引經云能證毘盧遮那三身
果位文又大妙金剛經云又修三摩地當
於自心觀部瞻畔三合而成佛頂輪王形
量盡虛空法界無有邊際迴然清淨得
成佛身無有生死不轉肉身得無漏果文
可思之已上別記
私加之

輪金輪等云云御口云日輪表果地智德
又日月行度相望以日輪速疾表此法悉地
速疾也又餘法悉地不成之時修此法則
餘法悉地又成就故此法云悉地成就之法
也云云故軌曰若不作此法彼法不成
就文問金輪表示如何答時處軌云復
從日輪內涌出大法輪○金剛表極堅圓
顯福智滿利爲無戲論斷壞諸妄執光
表一切智除滅諸愚暗文又云輪變成大日
乃至持智拳大印云云同軌云即觀此智輪
變成金輪王遍照如來身形服如素月以
一切相好用莊嚴法身戴金剛寶冠輪
爲首飾衆寶莊嚴具種種校飾身持智拳
大印處於師子座日輪白蓮花臺文又云一
葉右旋乃至安佛眼尊云云同軌云寶輪寶
在前餘寶右旋置○象藏兵佛眼如來母共
寶居八方文御口云七寶加法眼安八
方也大妙金剛經云○女寶馬寶主藏神
寶輪寶如意珠寶寶兵寶周匝圍繞大輪四面
文金輪要略念誦不空云又想曼荼羅中有香
水大海於海中心有妙高山七重金剛周匝
圍繞於妙高山頂上有八葉白色蓮花於
一一葉上右旋布列輪王七寶所謂金輪象
馬珠女兵及主藏當前第八葉想佛眼尊十
佛頂眷屬前後圍繞文○私云佛眼尊在處同
後軌七寶次第達諸軌說依憑安在乎御口
云依攝眼毒女之說也此書是小野僧正
師資相傳之文也故彼書題下云延雅云眞
雅相傳文云云攝一切佛頂即金輪也眼者

佛眼也毒女者襄俱利童女也注彼法書
故云爾也○此七寶次第若思涉被書違歎
今薄草子所注之輪象馬珠女藏兵藏兵
雖上下猶是依要念誦法也攝眼毒女說
輪珠女馬象藏兵也是大佛頂法七寶次第
也此則時處軌說也凡七寶次第有三說時
處軌要略念誦大妙經也今此抄三說悉被
出之尤爲至要云云問佛眼安葉上有
何故乎答御口云金輪曼荼羅佛眼安葉
佛眼曼荼羅安葉俱理智不二義也
云云私云互以坐臺理智互爲主伴之
義可思之又或傳云胎藏理佛住金界之
月輪云佛眼金剛智身住胎藏日輪云金
輪也俱以表不二尊也云云私云大疏云
日喻不性菩提心月喻菩提之行文既以
日月喻本有修生定和兩部理智也不二
不二尊更問義至下可記矣
結界御口云不動歎散念誦中有不動
故散念誦所舉明王用結界通例也○御口
又金輪軌不動讚用普供養言可思之私
云諸軌中用辨事佛頂印明矣
讚問本尊讚如何答御口云不動歎
軌云普供養言事如前注時處軌中無讚
別軌云次誦一百名讚歎文奇特佛頂軌云
次以梵讚歌詠本尊摩稱央賦薩縛惹
地帶央賦視捨泉囉二合願步二合囉晚稱
迦滿馱三三摩娑多二合尾爾也二合地波左
四訖羅二合摩哩願囊誤率都二合帝恒羅二合
哆哩左訖羅二合囉囉后底願文又略要有此
讚文字少異

○人二位 ○ 5=5 ○ 遍二遍 ○ 記二傳 ○ 輪二輪 ○ 輪二剛 ○ 女二如 ○ 法二佛 ○ 也十(私云佛眼尊在處
同後軌七寶次第達諸軌說依憑在何乎)二十三字 ○ 寶十(象藏) ○ 山一 ○ (私云安在乎)二十三字(裏書云御自筆此
七寶次第若思涉被書違歎今度薄草子所注之輪象馬珠女藏兵藏兵雖上下猶是依要略念誦法也攝眼毒女說輪珠女馬象藏兵也是大佛頂法
七寶次第也此則時處軌說也凡七寶次第有三說時處軌要略念誦大妙經也今此抄三說悉被出之尤爲至要)百八字 ○ 女十(也) ○
攝十(者) ○ [此七寶至要云云]九十三字 ○ 俱十(表) ○ 剛二界 ○ 不性二本性 ○ [義]一 ○ 記二說 ○
[御自筆可思之]十八字 ○ 云二用 ○ 事二也 ○ 央二史 ○ 乘十(步二合) ○ 晚二晚 ○ 波二波 ○

禮佛 或可... 御口云云。云不一也

本尊加持 智拳印 時處軌云。智拳印所

謂中小名握拇。頭指挂大背金剛拳乃成。

右握左頭指一節而當心。是名智拳印。當

誦此密言。勃噫唵。三字聲成。三密纒相應。

自身同本尊。能遍入佛智。成佛猶不難。

十方佛土中唯有一佛乘。如來之頂法。等

持諸佛體。是故名智拳文。私云。此印文同。

仁和說違當流傳。如何兩界。然當流習祕

密壇口傳違軌文。歟。裏書智拳印大指

握不掘事。本說不一。准歟。廣可。勘之。

但掘之說由緒尤有口傳。何容易乎云云。

次勝身三昧耶印言。同軌云。次結頂輪王

勝身三昧耶印。心額喉頂。當誦此密語。唵

僕欠文。印相如次。問。印形表示如何。答。同

軌云。大指為結跏。中指像佛身。名小成光

焰。二掌日月輪。腕表師子座。是故名如來

勝身三昧耶文。御口云。如軌。此印像佛身

形。故云勝身三昧耶也。為言。問。三字言是

七處加持明也。何為金輪明耶。答。御口

云。今言通用三歸三身金輪之明也。私云。

此明三歸三身體故。或變穢土之草菴成淨

刹之寶臺。或轉六趣之凡身成五

智之佛體。故通用歟。問。結誦此印

言時意地觀念如何。答。同軌云。復結身

勝印。誦三字密言。印觀菩提心。思惟阿字

門。諸法本不生。每作觀念時。定惠俱運。其

如觀阿字文。問。作此觀定惠俱運方如何

答。文云。總觀印了。知諸法本不生。知本不

生。是名奢摩他。諦觀於字體。是毘婆舍那。

此名為雙運。諸觀皆是。私云。諸經論中

或單說事定。或單明理定。二觀亦爾。或

敵對理事。止觀相對。或理觀對事定。如餘

經。或事觀對理定。如令軌矣。所謂阿字不

生理中其心定故。是理定也。諦觀阿字形

體。是事觀也。境有事理。心分止觀。故龍樹

大論云。修習三昧。達平等理。修習智慧。

照差別事。事理雙達。不相捨離。今以事

觀對於理定。是諸佛之祕要。善提之妙行

而已。抑又真理之外。無字體字體之外。無真

理。事理既無二。止觀應一體。所謂即體而

用。智。即用而體。而自寂。照而常寂云。止

寂而常照為觀。故同論云。止即是觀。觀即是

止。止觀一體。無差別。故文。作此觀者。是名

如實知自心。又云。究竟即身成佛也。嗚呼。八

萬塵勞。皆波羅密。恒沙惑障。盡是真如。蓋此

之謂歟。問。若約種子者。應。若依真

言者。應。三字。有何故。以。字為所觀之

境乎。答。字是菩提心之體。故。今軌云。即

觀菩提心。思惟阿字門文。又衆字之本。故。故

疏等中。一切字無離。取意。又即身成佛之

種子。故。故別本。即身義云。觀。心中本有。字

字。為究竟。即身成佛。取意。又大日如來之一

字。其言。故。雜問。答。中爾也。又密教之至要。故

或釋云。密教。至要。不過。字云云。依此等

意。且以。字。為所觀。歟。又不可。遮。就。餘

尊而應用。此觀。故云。諸觀皆是也。

次根本印言。一字頂輪。王念。誦軌云。次結佛

頂輪。王印。印。五處。加持。真言。曰。曩。莫。三。滿

多。沒。默。引。喃。步。噫。唵。三。文。印。相。如。次。金。輪。略。要

念。誦。法。云。以。二。輪。並。豎。二。蓋。平。屈。兩。節

頭。相。跏。於。二。輪。甲。上。文。言。如。私。云。兩。軌。印。相

同也。但先軌屈二頭指。捻二大指。頭上。文

今云。甲上。少異歟。又甲上者。即大指端歟。

此軌中。二輪者。二大。二蓋者。二風也。但御

口意。二風。兩節。屈。捻。二大指。二風。第三節。皆

不合離矣。問。三種印言。分配。兩金輪。方如

何。答。御口云。或傳云。第一印言。大日金

輪。第三印言。釋迦金輪也。云云。此流習。三種

印言。皆通。兩金輪。私云。初二印言。出。時

處。儀軌。應。大日金輪。大師釋。彼軌文云。謂

大日尊。一字頂輪。王。第三印言。出。別。兩。軌

應。釋。迦。金。輪。歟。一本軌云。釋迦。牟尼。如。來

所說。○一字頂輪。王。然。此。則。一。往。說。於。實

互。具。何。失

本尊。加持。如。先。三

用之。御口云。又大日佛。眼。加

次。辨。事。佛。頂。印。言。略。要。云。次。結。辨。事。佛。頂

印。詳。除。結。界。即。前。佛。部。心。直。豎。三。先。頭。相。挂

屈。上。節。如。劍。文。印。言。如。奇。特。佛。頂。法。云。次

結。辨。事。印。止。觀。二。羽。內。叉。拳。禮。智。雙。屈。入。掌

中。然。申。忍。願。頭。相。挂。頂。上。三。旋。成。結。護。文

同也。私云。此軌說。二大。並。入。前。軌。云。佛。部。心

印。二大。並。立。歟。次。第。云。內。符。二。大。交。叉。歟

之也

設

原本傍註曰。異本

私云上ニアリ

掘二掘

劫二檢

是二言

大二釋

理一

智二

立二豎

印一

立二豎

云。四處加持真言各一反

散念誦 問。念誦終用胎大日。有何故

答。御口云。金輪呪本尊故再不可用之。故終用胎明也

解界 御口云。解界如常。但結界印明可隨

所用解之。要略云。又結辨事佛頂印。左旋

解界文別軌云。次結前密。縫印。左轉一匝

即成解界文。時處軌云。結勝身三昧耶印。

於四處各一。引開。明。永。目。取。意。

撥遣 御口云。用通撥遣矣。一字頂輪王念

誦軌云。次結奉送印。准前根本印。右頭指

外擲。誦迎請真言。除翳。加。藥。車

句。即成奉送文。要略法云。又結前迎請印

向。外。撥。二。中。指。誦。前。真。言。去。羯。羅。灑。野

句。應云。尼野惹野。即成奉送文。私云。迎請

印言常請車輅印明也。向外撥二中指者。

二大向外撥二中也

十七日奉傳受了同十八日記之了

具書事

瑜伽翳迦訖沙羅馬瑟尼沙斫訖羅真言安恒

陀那儀軌

一字頂輪王瑜伽經不空

金剛頂經一字頂輪王瑜伽念誦儀軌不空

一字頂輪王念誦儀軌不空

奇特最勝金輪佛頂念誦儀軌法要一行

金輪王佛頂要略念誦法不空

大妙金剛大甘露軍擊利焰鬘熾盛佛頂經

法將或云。一切佛頂儀軌

大陀羅尼末法一字心呪經

御自筆云

凡諸尊之本書用不真偽不一。准廣。尋決

也。弘長二年正月二十三日加一見了。在御

判。

薄草子口決第三

諸經部第一

法華經

觀智儀軌不空

歸命釋迦牟尼佛 宣說方廣大乘經

為諸菩薩而開示 甚深最勝真實教

我今依於大教王 遍照如來成道法

若能依此勝義修 現世得成無上覺

御口云。依此軌文。今此經法習兩部不二

之法也。私云。於此文可有多意。一云。初

大乘經者三乘教香象釋中云。以三。次。真。實。教。者

一乘於顯乘中。一乘云。實教。後大教王者真言

教金剛頂經者名也。意云。今經是顯乘故。先

歸敬顯教能說之釋迦。傳法聖者依祕藏之

義理還述。法花修行之軌則也。為言。一云。三

名悉指法花也。故軌下云。如來方廣大乘經

說。一切衆生無非無上菩提法器。既悉

有佛性云。方廣大乘。定知法花也。故嘉祥釋

云。窮理盡性之格言。究竟無餘之極說文。又

此經中說。二聖。天等神呪。何不云。大教王

矣。大師於一經辨顯密差別。若具密之邊豈

夫不然乎。一云。前二名如前二義。我今以

下舉兩部經也。大教王者金剛頂經也。依憑

如先。遍照如來成道法者大日經也。云。大

毘盧遮那成佛經故。就中軌中舉五相成身

印言。依教王經也。舉入佛法界生及五供

印明。是依大日經也。又舉三經合論述三密

軌則歟。付中大師引若能依此等二句。成

即身成佛義。專非兩部經為本乎。不爾者

建立道場安置本尊 軌云。此經王。一

印契儀軌真言應當於灌頂阿闍梨處躬親

稟受。師專壇作者。傳及受者俱獲重

罪。既得其法。即應簡擇念誦修行之處所

或於伽藍或山林樹下江河洑渚或自己舍

宅與法相應。福德之地。乃至廣說

三重曼荼羅聖衆云云。私云。臺上二佛

外八葉八菩薩為第一重。第二院八菩薩為

第二重。第三院四天王四明王八部等為第

三重軌云。其壇三重文委如下記矣。問。威

儀形色經題云。漏出寶塔中兩足婆我鑿八

大菩薩等及三重方壇文。八菩薩外見有三

重如何。答。八菩薩等者取餘二重尊。及

三重者總稱之言也。或言總可云。及三重歟。

不爾者背彼經下所說故

道場觀 軌云。其壇三重當中內院畫八葉

蓮花於花胎上。置率都婆塔。形。色。經。云。漏。出。七

於其塔中畫釋迦牟尼如來多寶如來同座

而座。經云。塔中師子坐上釋迦。塔門西開。於蓮花

多寶。半。彌。而。各。同。坐。文。

八。九。

八。九。

八。九。

八。九。

八。九。

八。九。

八。九。

八。九。

八。九。

八。九。

八。九。

八。九。

江祿四年六月三日

此甲本更有真書

生十(身中皆有佛性具如來藏一切衆

生)十四字

此

在

御本記云

十

可

云

終

十

加

十

加

十

加

十

加

十

加

十

加

十

加

十

加

十

加

十

加

十

八葉上從東北隅為首，右旋布安置八大菩薩。○私云。八菩薩名。次如次第出。於此中院四隅角內，初東北隅置摩訶迦葉。次南須菩提。西南舍利弗。西北大目犍連。次於第二院於其東門置金剛鎖菩薩。南門置金剛鈴菩薩。當塔前門置金剛鉤菩薩。北門索菩薩。東門北置勢至。南門置寶手。次於南門東置寶幢。西門置星宿王。次於西門南置寶月。門北置滿月。北門西置會施。門東置一切義成就。又於東北隅置花菩薩。東南隅置燈菩薩。西南隅置塗香。西北隅置香。○經說。次於第三重院。東門置持國。南門置毘樓勒叉。西門置毘樓轉叉。北門置毘沙門。於東方門北置梵天。南置帝釋。次於南方門東置自在。門西置難陀龍。次於西方門南置妙法緊那羅。門北置樂音乾闥婆。次於北方門西置維摩阿修羅。門東置如意迦樓羅。於東北方置烏菟沙摩。東南方置軍吒利。西南方置不動。○西北降三世。御自筆已上略抄。經文同也。裏書云。問。塔門西開云。西開所由如何。答。雖難知此法專可修增益故歟。或經說釋迦白毫云。照東方萬八千土。釋迦既向東方。故證明多寶可對向彼尊。故向西歟。故經云。爾時佛前有七寶塔。然則一佛同座時。又塔門如來於二尊俱向西歟。問。軌經同塔門西開云云。二佛同座南北如何。答。御口云。南多寶北釋迦也。故先師僧正建立當院塔中二尊次

第如是云云。問。二尊形儀如何。答。形色經說多寶云。烏瑟紺髮冠。眉間素毫光普照。一切身相黃金色。定惠智拳印。跏趺右押左文。又說釋迦云。職沙紺青髮。眉間白毫光照。東方八萬身相黃金色。左定結拳印。右惠開外方。屈無明小指。叙中頭大指。跏趺左押右文。私云。彼報恩院塔二尊。多寶住法界定印。釋迦左掌仰置。跏上。少水火鉤。右伸諸輪而向外。聊達經說。又俱結跏。兩足上下如經二尊各別。但彼經上文云。釋迦多寶半跏半坐。文印相跏趺俱違經說。然遍知院御案定有深意歟。可尋習之。裏書御報恩院塔是蓮藏院塔也。院主教嚴法印之時。令施入報恩院之間。先師僧正壞滅渡云云。仍佛像等是古佛也。非先師之所造也。二佛印相事。釋迦形色經之所說并當院之像共通印歟。通印又說云。不同也。強不可劬勞歟。次多寶印像不同事。先師口決云。釋迦或釋智多。理兩說云云。然者多智之時結智拳印。多理之時住定印歟。仍經說。當院像各依一邊歟。就中經云。全身不散如入禪定。又當院像依此文歟。次結跏半跏相違事。依有足鏡之難。經雖說跏趺左押右。全跏兩足顯現之間且猶說半跏歟。殊為謝足鏡之難。鉤鎖半座說之歟。即依二佛同座。故為顯有此難之由。半座二字置之歟。一向愚案也。不可依用。一旦為會經與當院相違也。況如此之相違常

事也。強又不可和會矣。抑今形色經或稱之為偽經。不為規摸哉。可思之。又全跏兩足雖顯現。一足猶非正顯。故用之耳。付也。御白筆。問。有何故。一塔中有二佛耶。答。成尋記云。即塔塔胎藏大日佛部法身。多寶金界大日蓮華部報身。釋迦蘇悉地金剛部應身。三身即一理故。法身塔中報應二佛座我身本成就五大。塔婆中三身悉具足。由多寶出故。即三佛得顯文。御口云。法華法習本尊為祕事。先於二佛有三重習。第一重釋迦多寶二佛也。第二重此二佛如次不空成就寶生尊習之。第三重如次金胎大日習之。即理智二佛也。又寶塔兩部不二三摩耶形也。更深祕義云。理智二身安於一塔表。二而不二之義。又一塔之中二佛定惠顯。不二而二之旨。此中初二為本。故以塔為本尊。後而二為宗。故以二佛為本尊也。云云。私勘云。文句第八云。觀心解云者。依經修觀。與法身相應境智必會。如塔來說經。境智既會則大報圓滿。如釋迦與多寶同座一座。以大報圓。故隨機出。應如分身皆集。由多寶出故。即知三佛得顯。由持經故。即具三身。文緣略下末云。又多寶出聲是多寶。不滅則成毘盧遮那。多寶昇空者住常寂光土。釋迦不滅亦成毘盧遮那。昇空者住常寂光土。古今二佛既爾。一切諸佛。凝然文私案天台釋以理智冥合類。二佛同座嘉祥釋釋迦多寶同稱。毘盧遮那。又虛空云。寂光土天台又境智冥合故法身自受用云。居常

①(東)十南 ②手=菩薩 ③會=勇 ④(西北降三世)一 ⑤也十(西北降三歟) ⑥[問軌經...西開云云]十字一 ⑦照十(於) ⑧紺=銅 ⑨[裏書]一 ⑩藏=花 ⑪滅度=渡之 ⑫相=像 ⑬之=云 ⑭理十(多智) ⑮(半跏)十半 ⑯(之)一 ⑰[御自筆]一 ⑱[云]一 ⑲說=證力 ⑳即知=則 ㉑不=之 ㉒者=亦 ㉓凝=類

寂光土。嘉祥二身毘盧遮那者。理智二身同。法身故云爾也。故知兩師釋。損今經祕義。又大師釋云。心境絕泯常寂土云云。第三重祕決自冥顯密二。乘釋義。又大師釋云。寂光如來融境智而知見心性。應化諸尊願行願而分身隨相。今此釋爲。文句釋。以多寶釋迦爲法報二身。分身爲應身也。境智者二佛同座義也。寂光者虛空也。一塔中二佛同座。釋云。不印禪智並立。二佛同座。義更問。知見心性者四佛知見。我我我我。我我我我。法花祕印言當流最極祕書中更問。問釋迦跏坐何違常例。左上右下乎。答。御口云爲令多寶不見足鏡也。意云。如常作之。足裏向多寶面故也。私云。釋迦多寶如次表智定故。多寶定門佛故。惠足上表。定中惠。釋迦惠門佛故。定足上示惠中定。顯止觀平等定惠互具義也。偏定。惠是大過故。依之釋論中舉。修定因緣中云。兩手或右下左上或左下右上。經一曰。已互易變取意。又念佛宗釋中。足左上右下時手反之。手又左上右下時足反之。取意。可思之。故論中云。若止觀不具。即無能入菩提之道。文問。四大聲聞安中院。有何故乎。答。御口云。法華聲聞授記故。殊賞彼義歟。故天台釋云。二乘唯在法華菩薩處得入文。私云。諸聲聞內眷屬故安中院。諸菩薩大眷屬故安外院歟。例如胎藏四重壇。第一重執金剛。第二重諸菩薩。問。疏第一引智度論云。生身佛阿難密迹力士等是名內眷

屬。舍利弗等諸聖人及彌勒菩薩等是名大眷屬。略抄相違如何。答。相望不定故仍無失。御口云。又此經同開衆次第。聲聞菩薩天龍四衆八部列之故也。勸修寺習云。四大聲聞釋迦常隨弟子諸佛內眷屬也云云。又云。今經以聲聞授記爲規模。故三周聲聞居內院受授記。即破三歸一心之意也云云。已上御口。問。第三重四角四明違常例。去大威德金剛夜又加不動烏瑟。有何故耶。答。御口云。今經說衆生佛性不染煩惱之義。故以不烏一尊表彼義也。不動是菩提心體。疏文分明。烏瑟沙摩表染淨一如義。大師開題云。染淨本覺妙法云云。可思之。御口是則凡聖一如善惡不二邪正平等萬法歸一。說故。染淨不二也云云。又先師口決云。不胎降金烏釋軍多云云。此口決尤宜歟。四忿怒皆有由故也。先師又云。或師云。爲淨六根釋外穢尊置之云云。已上御口。御口。召請。大鈎召。私云。儀軌中又出大鈎召印言矣。結界。不動。軌云。次結方隅界印。二手合掌屈二頭指二無名指以甲相背。並立二大指押二頭指。拆開二小指即成。以印右旋三匝即成。結界真言曰。歸命隸隸補哩尾矩哩尾矩黎娑囉賀。次以聖不動尊印。真言辟除一切諸惡魔障。文。花座。御口云。經法大旨以佛菩薩爲本尊。故八葉印。迦摩羅。ハカ明也。自下准知

本尊加持。先大日如記。釋迦印言。御口云。法界定印。前釋迦法中印言。多寶印。定印。御口云。法界定印。通佛言者胎藏遍智院中一切佛心明也。次八大菩薩印言。又同院一切菩薩印言也。胎藏次第云。七俱胝佛母。大勇猛。大安樂。不空身。皆在此中。文。正念誦。御口云。二佛中用釋迦言矣。祕傳灌頂。已後用胎藏遍法界無所不至明也。此則通二佛明也。明。曩莫薩嚩怛他引藥帝引毘庚二合尾濕縛二合目契毘藥二合薩嚩嚩二合佉引阿去暗惡。御口。五惡字加之。字輪觀。問。字輪觀皆中央爲初。今何前爲初乎。付中。字是法花體。可安中央也。故大師開題云。二十八品悉歸。字取意。者此云。妙又天台釋云。二十八品俱名妙故。○句句之下通結妙名。爾者如何。答。御口云。求真如不可得字也。法花。又云。以一乘中道真理爲宗。故。置中。又字輪觀布字。或前可隨宜。不可局定矣。又開題云。梵名九字胎藏八葉九尊意取意。或云。漢號五字金界五佛云云。可尋。依憑矣。予先年感夢想畢。或高僧尋決定往生業時。彼答云。布九字於身云云。夢中胎藏九尊種子歟。思惟之。夢覺後阿彌陀九字歟。思惟。未思定之處。今字輪觀以大師釋案之。夢中思惟九尊種子者梵名九字歟。所以法華觀音人法之別元是一體。觀音彌陀佛菩薩異唯

①損二探②乘二宗③(同)十文④(二)一⑤義十(也)⑥(二)共⑦(二)耶⑧(備)十惠⑨(二)也⑩何二佛
⑪[云真書]一⑫又十(是)⑬[又云]一⑭[意]一⑮[已上御自筆也]一⑯原本傍註曰。已上裏付也⑰外二
淨⑱[御自筆也]一⑲*⑳大鈎召甲本作細字㉑不動甲本作細字㉒[真]一㉓印十(言)㉔已二以㉕日二云
㉖(阿上)十阿㉗又二文⑱乘中二字㉙(或中)十或㉚(子)一㉛音二在

是無二也。豈夫非往生極樂之因乎御白。此夢想勝絕不共之奇瑞也。厭求穢淨之輩。誰敢不欣悅乎。梵名九字誠不可異求歟。但傳法院上人之五輪九字祕釋可思之歟。猶猶憑哉。貴哉貴哉已上御筆。

本尊加持 諸聲聞者。御口云。胎藏釋迦院中聲聞衆印言也。印梵篋印。言歸命係暗鉢羅底也。野尾麩多羯磨惹多吽云云。

散念誦 御口云。本尊明兩說准正念誦知之。讀經或一部或一卷或一品可任行者意也。問。無量壽命決定如來者何佛乎。答。御口云。或說多寶。或說阿彌陀也。又說。尙然新度經中。極樂世界西有佛。現在說法教化。彼名無量壽命決定如來。取意二佛外佛歟云云。御自覺印阿闍梨平等法印舍弟歟。廣澤流之明匠也。

傳云。件如來或釋迦。或多寶。或金大日。或普賢。或彌陀。樣樣師傳習之。雖然西方極樂猶西佛也。現在說法佛也云云。如此傳者。金大日釋迦彌陀等。久遠壽量義可有之歟。然而先師僧正以多寶大日彌陀新渡經說等爲其說歟云云。此中多寶覺院相承說也。自餘同相承說也。私扶之云。嘉祥釋云。多寶法身佛也云云。又或鈔云。釋迦迹門功德。多寶本門功德見經。又寬信法務記云。師傳云。多寶佛文已上御筆也。軌云。即跏趺坐結定印誦。如來壽量品。或但思惟品中妙義深信。如來常住在世與無量菩薩緣覺聲聞。以爲眷屬。處靈鷲山常說妙法。深信不疑。次當即誦無量壽命決定如來真言七反。作是念言。願一切有情皆獲如

來無量壽命文。言有之。別記中有之。故略之。私云。依此文指身眞實佛云。無量壽命決定如來歟。若爾以釋迦可爲定說歟。問。法花肝心眞言并法花補闕明出處何經軌乎御自筆。肝心眞言相傳常喜院眞言集出之。可見之。善無畏金剛智不空一行相傳如此云云。此兩眞言事猶可見常喜院眞言集已上御筆也。

勸修寺眞言集云。法花補闕眞言。是蜀郡靜泉寺僧道如讀法花。隣房僧死。地藏語僧云。道如經依漏闕不納冥官藏。汝持此明與彼道如。經一遍誦三遍者補闕取意軌云。則次應入眞如法性道場觀行而誦此偈。思惟偈中眞實勝義。乃至心與眞如體性相應爲限。偈曰。虛空爲道場。菩提虛空相。亦無等覺者。眞如故如來文私云。小金剛輪次有此觀。天台一眞法界一道無爲眞理之義此文顯矣御自筆。先師吉水前大僧正慈圓言。談之時以此偈施名譽於他門之事如面談是一門美談也。末資尤可庶幾歟已上弘長二年正月二十一日奉傳受同二十五日記之。

具書事 成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌不空法華曼荼羅威儀形色經不空內題三半紙六行餘故且用外題也

理趣經 問。今此經顯密二藏中何攝乎。答。大師開題云。龍猛所傳十萬頌經。就此本有十八

會經。此經則十八會中第六會也。文既云十八會攝。定知密藏攝也。問。見經始終。唯說實相觀照之般若。未見開祕藏。況復說所同聞所說法門。皆以同大般若之理趣分。定知與彼經同本異譯也。若爾何云。金剛頂部攝乎。答。開題并理趣釋以今經爲密藏不可異求矣。依之十八會指歸云。第六會名大樂不空三昧耶眞實瑜伽。於他化自在天說文。此文明鏡矣。但至同理趣分者。顯密在人故。隨二機所解。取同會說成顯密二教歟。故金剛頂義決云。此地梵網經兩卷從此經中出淺略之行相也。文准知又可爾也。或又雖別會說。文言同何失。例如心經雖別會說。文言同大般若矣。

法則大法或別行任意云云。問。付大法行方如何。答。御口云。此有二說。一者大日道場觀如例觀想了。次大日如來心月輪中。當本尊三種三身輪成及眷屬圍繞之行相觀之矣。二者道場觀如前。兼又五相成身佛身圓滿云。觀身爲本尊。文觀自身成。本尊畢。又大日心月輪中觀當本尊三種三大轉成之行相也。又兩說同入我我入觀本尊觀當本尊也。又最略說。入我我入本尊觀當本尊。五相并道場觀等如例矣。又就大日心月輪中觀當本尊三身。有淺略深祕二義。初淺略義者。若佛若菩薩若明王若天等三種身觀。大日心月輪。是從普門入一門隨機之方便。自內院向外院利物之善巧也。深祕義者。佛菩薩明王天等三種三羯三

●原本傍註曰。裏付也。●敢一故。●乎二哉。●名十(云)。●(御自筆)一。●度二渡。●者二言。●(或)十說。●(裏付也)御自筆也。●門十(之)。●之十(畢)。●了二畢。●輪二轉。

身即觀大日即體 全無淺深轉成別何有優劣耶 故天等明王皆居中台三十七尊所圍遶 此覺洞院僧正奉授 喜多院法皇 秘決也 又本尊加持時先大日後本尊 正念誦唯本尊 散念誦隨意云云 又通智院御記有私云 此中淺略雖似淺深之可 可見彼矣 有隔五乘融會而開心實相門故不同如常五乘異轍也 又淺略門明王為本尊置中央者 所圍遶三十七尊皆現忿怒形可觀之歟 各具五智故 餘尊又准之矣 御自筆 寶部法口決云 三十七尊皆入寶部三摩地手持寶珠云云 明王等三摩地又如 此皆可入其三摩地也 云云 御自筆 凡今秘決源出經疏中歟 疏第七云 就此經宗則五種三昧皆是開心實相門 ○不同餘教以心性之旨未明故五乘殊轍不相融會也 若更作深秘密釋者 如三重曼茶羅中五種三昧皆是毘盧遮那秘密加持 ○何有淺深之殊 文私云 五種三昧者佛菩薩摩訶薩說天也 又云 大判真言略有五種 謂如來說 或菩薩金剛說 或二乘說 或諸天說 或地居天說 ○若佛菩薩所說 於一字中具無量義 若二乘真言只約盡無生 ○如上所說皆是隨他意語明淺略義耳 若就隨自意語明深秘義 隨入一門皆具一切法界門 乃至 諸世天等悉毘盧遮那 何有淺深之別 文私云 世天者龍鳥修羅之類也 准此文 祖師得妙旨於大唐之經疏 傳秘決於廣澤之親王歟 式為當流之軌則 應備末葉之龜鏡 理既在佛意 事不恣人情 而已

珍重珍重 又祖師勝俱胝院引法華開題文被扶此義法華開題兩通云 若以觀自在為首 則具二十七尊及無量佛刹微塵身 大日即觀音遍法界體性智 阿闍觀音圓鏡自性金剛智 ○ 以下耳 諸佛菩薩及天人鬼神等 皆作此釋 國王長者身亦復如是 文勝俱胝院私詞云 是文真言教大宗尤至要也 云云 御自筆 理趣會曼茶羅為本尊云云 御口云 此經曼茶羅有多種 二十八會曼茶羅 十七段曼茶羅加序品曼茶羅也 序品為能說曼茶羅 自云 初是我開二至 初中後善已下 十七段曼茶羅為所說曼茶羅 於所說曼茶羅前十六曼茶羅為因曼茶羅 表十六大生歟 後一段五秘密曼茶羅為果曼茶羅 顯五智圓滿義歟 二理趣會曼茶羅 十七尊為本 金界九會之隨一也 三五秘密曼茶羅 當第十七段歟 御記意第二口曼茶羅為本尊也 御口云 十八會曼茶羅為本 是即金剛智自筆薦福寺金泥曼茶羅也 其書御自筆云 金泥曼茶羅者 見知曼茶羅少少有之 凡諸曼茶羅合集之數 人不一云云 已上御自筆也 理趣釋釋五秘密曼茶羅云 具如金泥曼茶羅像東南隅是也 又是金剛智自筆曼茶羅也 彼十八會中五秘密當東南角歟 御口云 理趣釋是不空釋也 而云 釋者 依經意作此釋故云爾也 先師云 金剛薩埵釋不空譯 故二教論云 薩埵釋經文或云 金薩說龍猛記不空譯 御自筆裏書 二教論云 理趣釋不空釋云 付聊儲會釋云 不空大權薩埵爾云 無失歟 或先德指理趣釋云 不空秘釋云云 又垂迹於人間 諸菩薩等 龍猛記 龍智

護法天 於經論造釋勿論也 不垂迹不改形作 本身作釋若有之哉 如何已上 三密淨三業 理趣會儀軌 不空 方誦清淨明 二手未敷連加 心額喉頂 唵娑縛 ○ 常淨三業明也 明密義云 諸法自性淨 我亦自性淨 由是加持故自他獲無垢 便於自心中觀畔成 金剛三業已轉依成三密秘門 文御口云 三密觀淨三業攝 四威儀中用護身法之時 悉行加用三密觀也云云 私云 軌中舉明密義時 云自心觀畔 故知三密觀彼所攝也

觀請若發願如 御口云 勸請發願不加別句 如金界作之 問 道場觀并本尊加持以金薩為本尊 何不加彼句乎 答 御口云 此流習以二法界界之習為今經祕事 依之云云 大日如來理智不二行虛空中有十字 成如意寶珠放五色光 光中有十字 成如意寶珠 各成如意珠 水精如意珠 摩尼如意珠 琥珀如意珠 琉璃如意珠 是遍照身中五智功德也 此如意寶珠變成法性大日如來 住定印戴金剛寶冠 冠中坐五智佛 身色白月暉 坐千葉大白蓮花王 此蓮花以五胎為莖 是一塵之中土也 又遍法界之身也 又一切衆生身也

智拳印 大日金薩龍猛龍智不空惠果弘法真雅源仁益信神日真寂 已上師資喜二十二年四月三日岡城記之 又表紙云 青龍寺惠果和尙請惠日寺數口僧侶 五日之間十五時修懺

御口云 勸請發願不加別句 如金界作之 問 道場觀并本尊加持以金薩為本尊 何不加彼句乎 答 御口云 此流習以二法界界之習為今經祕事 依之云云 大日如來理智不二行虛空中有十字 成如意寶珠放五色光 光中有十字 成如意寶珠 各成如意珠 水精如意珠 摩尼如意珠 琥珀如意珠 琉璃如意珠 是遍照身中五智功德也 此如意寶珠變成法性大日如來 住定印戴金剛寶冠 冠中坐五智佛 身色白月暉 坐千葉大白蓮花王 此蓮花以五胎為莖 是一塵之中土也 又遍法界之身也 又一切衆生身也

疏第七文祖師覺洞院誠被存此文

御口云 勸請發願不加別句 如金界作之 問 道場觀并本尊加持以金薩為本尊 何不加彼句乎 答 御口云 此流習以二法界界之習為今經祕事 依之云云 大日如來理智不二行虛空中有十字 成如意寶珠放五色光 光中有十字 成如意寶珠 各成如意珠 水精如意珠 摩尼如意珠 琥珀如意珠 琉璃如意珠 是遍照身中五智功德也 此如意寶珠變成法性大日如來 住定印戴金剛寶冠 冠中坐五智佛 身色白月暉 坐千葉大白蓮花王 此蓮花以五胎為莖 是一塵之中土也 又遍法界之身也 又一切衆生身也

御口云 勸請發願不加別句 如金界作之 問 道場觀并本尊加持以金薩為本尊 何不加彼句乎 答 御口云 此流習以二法界界之習為今經祕事 依之云云 大日如來理智不二行虛空中有十字 成如意寶珠放五色光 光中有十字 成如意寶珠 各成如意珠 水精如意珠 摩尼如意珠 琥珀如意珠 琉璃如意珠 是遍照身中五智功德也 此如意寶珠變成法性大日如來 住定印戴金剛寶冠 冠中坐五智佛 身色白月暉 坐千葉大白蓮花王 此蓮花以五胎為莖 是一塵之中土也 又遍法界之身也 又一切衆生身也

○第十(裏付也) ○(御自筆)一 ○一一二 ○裏書御自筆云二御自筆裏付也 ○私二御 ○(御自筆裏書二教論文)一 ○金十(剛) ○(二) ○(二) ○(二)

悔法。真言教中大乘。經轉讀之并修祕法。祈滅罪。夢中不空三藏來云。真言中肝心我殊以此。經法為心。為心如是一兩度示之云云。師云。口決云。表紙記是理趣三昧也。真言教中大乘經者是理趣經也。祕法者此經法也云云。又奧記云。此法相承良雅阿闍梨傳大僧正定海。

已上。御口云。他流習御自筆三密房云。一法界。約表紙記。非理智不二行。彼別法也。此流習理智不二行習此經大事也。故知大日為本尊。故不加別句也。又大日金薩自他受用別。實是一體故歟。

觀云。壇上有丹字。有殊妙壇云云。理趣會軌云。次於所居處。復觀阿字門。成妙高山王。上有寶樓閣。於是宮殿內。復安本尊身。眷屬皆圍遶。略出儀軌云。依前觀滿月皓白現壇中大聖處於。聞文。

壇上有五月輪。輪中有各蓮花云云。修行成就軌不空云。曼荼羅內諸坐位先想月輪照觀形色云。

蓮華上有。五字。五字云云。理趣釋不空云。唵字者金剛薩埵法智印明也。又變字者欲金剛法智印明也。賀字者金剛悅喜法智印明也。蘇字者愛金剛法智印明也。法字者慢金剛。智印明也。

如次變成乃至持慢印云云。修行成就軌云。次說五祕密金剛薩埵坐。白蓮臺端嚴而處。形貌如前。成身法當住大印。金剛箭赤色。居於前而持弓矢。金剛喜悅白色。居右抱三

昧耶體。金剛愛諸事。普青。處後持。慶。幢。金剛欲自在。白黃。居左。二。手拳各當。勝。其頭向。左少傾。略出軌云。於後愛為。名形服皆青色。二拳。豎。惠臂肘。以定羽。承。共執。慶。錫。幢。文。餘尊皆同。先軌也。問。今此經中說十七尊三摩地。何道場觀中局五尊乎。答。今經總說十七尊三摩地。別說五祕密三摩地。具如大師開題并文句。矣。今約別門。觀之歟。問。理趣釋云。此五種三摩地。祕密中最祕密。今說修行曼荼羅像。同一。蓮花座。同一。圓光。中央。畫。金剛薩埵。菩薩。右邊。畫。二。種。明。妃。本。形。左邊。亦。畫。二。種。具如。金。泥。曼。荼。羅。像。東。南。隅。是。也。文。私。云。依此。文。者。五。尊。同。是。同。一。月。輪。同。一。蓮。臺。也。何。各。各。蓮。月。觀。之。乎。答。御。口。云。同。一。蓮。月。是。五。祕。密。法。之。習。也。理。趣。經。時。不。爾。是。理。趣。會。曼。荼。羅。也。云云。

禮佛。御口云。如金剛界禮佛。不加別佛名。如先本尊加持。先金薩印言。印言如。次第。金界三摩耶會印言也。印形表。五。結。明。三。反。歟。自下又准之。但後五尊中。慢。苦。薩。印。觸。兩。股。明。各。一。反。

次總印言。御口云。木幡傳云。此印表箭形也。二中入掌。矢。莖。縛。上下。大小。優。立。矢。ハ。也。謂。見。本。有。普。賢。故。以。大。悲。箭。射。厭。離。心。也。云云。或云。二。大。二。小。豎。矢。羽。也。云云。安。然。云。二。空。弓。也。云云。金。界。軌。云。以。二。度。刺。心。名。為。大。悲。箭。以。射。厭。離。心。文。真。與。私。

記云。此地菩薩往百佛世界。化度諸有情。其厭離心為菩薩。其大悲心如射怨箭。私云。此地者初地。名極喜三昧耶。此意也。金薩又初地菩薩。故用此印。歟。凡印出。金界軌。明。出。理。趣。釋。十七尊種子真言也。具以此印明而為總印言也。經軌安在乎。可檢之。問。明通十七尊。故可然。印局。金薩者。何云。總印乎。答。以。大。悲。心。斷。厭。離。心。一。切。菩。薩。之。用。心。三。世。大。士。之。妙。行。也。豈。非。總。印。耶。極。喜。者。能。益。自。他。生。大。喜。故。名。初。地。且。約。初。歟。付。中。欲。觸。愛。慢。是。淨。菩。提。心。別。德。也。同。可。攝。初。地。若。爾。其。尊。何。不。攝。耶。真。言。十七。字。即。十七。尊。種子。真。言。也。云。金。薩。又。欲。不。悅。不。愛。不。慢。不。意。生。不。鬚。離。不。愛。不。傲。不。春。不。雲。不。秋。不。冬。不。色。不。聲。不。香。不。味。此。十七。字。字。則。為。十七。尊。并。種。子。釋。意。或。云。理。趣。經。中。妙。欲。觸。縛。主。見。悅。愛。慢。賊。澤。光。樂。色。香。味。此。十七。尊。各。有。三。密。妙。適。句。是。大。樂。金。剛。次。四。句。是。薩。王。愛。喜。四。親。近。尊。次。四。句。是。內。四。供。養。尊。次。四。句。是。外。四。供。養。次。四。句。是。四。攝。菩。薩。又。彼。真。言。有。十七。字。即。十七。尊。種子。如。次。配。之。云云。

次五尊羯磨印明。金剛薩大智印。御口云。抽擲三度。明各一反。問。印表相如何。答。義。述。不。空。云。左。持。金。剛。鈴。是。適。悅。義。置。腰。之。左。表。大。我。右。持。五。結。金。剛。是。五。智。義。轉。拳。向。外。示。衆。生。也。文。御。口。云。慈。覺。大。師。鈴。杵。釋。云。般。若。妙。聲。遍。入。一。切。賢。聖。心。身。令。受。大。樂。普。於。衆。生。自。性。心。內。開。折。菩。提。

令受大樂。普於衆生自性心內開折菩提。

①(經)一②* ③也十(已上)④ ⑤[上有寶樓閣]一⑥ ⑦[開]二⑧ ⑨(法)十⑩ ⑪普二並⑫ ⑬白二色⑭ ⑮(手)一⑯ ⑰(御自筆)十 是⑱ ⑲云云二已上⑳ ㉑(剛)一㉒ ㉓佛二部㉔ ㉕(只欲)一㉖ ㉗尊并二菩薩㉘ ㉙色十(聲)㉚

大種智牙文准此釋鈴云。適悅義。是賢聖身心令受悅樂義也。杵又令開折衆生本有五智菩提牙。故云。拳向外示衆生也。云云私云。置腰表大我者。大我慢義歟。故理趣經云。左手作金剛慢印文。意降伏衆生令歸佛道。無卑下心。故云。大我慢歟。理趣釋云。爲降伏左道左行有情令歸順道文。欲金剛印言。述云。意生金剛菩薩以大悲欲箭害二乘心。所以手持是箭而現其欲離俱幻平等智身文。御口云。大悲箭者或處云。彈擊。令悲增菩薩從淨土向穢土彈擊也。云云。私云。欲離俱幻等者。釋論云。染非實染。淨非實淨。皆是幻化無實自性文。既染淨無自性故。二法即一體。故云。平等智身文。自下准之。

境生欲故。生欲後有觸故。觸後愛著故。愛著故思自他別生慢舉心也。御自筆裏此理薩埵緣智薩埵行相也。理薩埵行者。智薩埵本尊也。千心記厚造云。大日義釋云。○菩薩大貪以此貪欲因緣染著種種法界不思議色。猶如世人以染著六塵不能自捨。故成種種業受之身。故受灌頂時。孔_レ立要誓。汝從今已後慎勿斷貪欲。以不斷貪欲故。不斷世間佛種文。已上_御凡此等即事而真之理。則三密智眼之表相。五智覺心之內德也。謂深開真言祕藏明達密藏名字之所使然也。而遍計迷情之前行欲事而墮地獄。未得謂得之中作惡業而入火坑。豈不悲乎。亦不怨乎。故大師十住心論云。惡平等者未得爲得。不同爲同。善差別者分滿不二即離不謬文。仍爲末資聊事搖揚而已。

勢。真言曰。弱驢日羅地哩瑟智野計摩吒。○已下三井推之。印次第中羯磨印。問。次第印言達儀軌。三摩印用前羯磨言事如何。又前羯磨言何經軌說乎。又云。羯磨印言云。三摩印言者有何故乎。又兩種金薩印言說處何乎。答。御口云。顯羯磨形云。羯磨印。表三摩耶形云。三摩耶印。歟。又一切尊印言三摩耶印誦。羯磨言爲祕傳也。印即三摩耶形故也。御自一羯三印言互相違事誠不審也。追可勘之。已下裏一說處事說五尊印言。經軌猶多有之。五祕密軌等也。臨餘_尊沙汰可被勘之。歟。一師口云。羯磨會諸尊威儀形體顯立。三摩耶會平等時令入我我入也。但其習異說非一。少少可出之。或說云。羯磨會即身同本尊事業。三摩耶本誓令本尊憶念本誓願加持攝護行者云云。或說云。三印羯磨言是表定惠三定以之爲。或說云。三印本誓羯磨言證果也云云。又云。表內證外用也云云。或說云。羯磨尊出利生門成事業利衆生給。加應身佛。應身說法爲詮。故用其言。三印住本誓悲願。應身出世依本誓也云云。如此之義門多多也。已上師口也。抑用羯磨言三印本說如何哉。頂輪王軌撥遣勝身三昧耶印用也。此言羯磨真言也。此外其證多之云云。此師傳也。已上御又私檢云。羯磨三摩耶各字輪觀五大御口云。前兩度本尊加持各金

①[大我]一②[付也]二書云③[御自筆也]一④[謂二已]⑤[乎二哉]⑥[爲二謂]*⑦[根二波]⑧[經二際]⑨[井二善薩]⑩[問十(云)]⑪[御自筆]十印⑫[御自筆]一⑬[尊]一⑭[歟]一⑮[云二之]⑯[磨]一⑰[利二度]⑱也十(云云)⑲

薩印言并總印言兩種用之。第三度本尊加持兩印明并羯磨三昧各五種印言悉行之。前後大日佛眼如常。
 御白筆 或初度本尊加持印言盡之。兩樣共師傳也。已上御白筆也
 散念誦 本尊御口云。 **ササリササリ** 明也。或又餘明用之歟。
 般若菩薩 胎藏般若菩薩明也。
 讀經者理趣經也。
 撥遣 通撥遣印明 略出軌云。又作堅固縛忍願堅成針文 理趣會軌云如先心上掣開頂上合掌文明兩軌同如金界撥遣明也。
 同二月五日一見 在御判。

薄草子口決第四

諸經部第二

理趣經之餘 段段印。振鈴次用之。
 金薩印相如印文 御口云。鈴杵印也。私云。五尊羯磨中印伸。右掌為抽擲勢。今右拳當胸。鈴杵印有二勢。准常振鈴作法。先伸掌抽擲杵。而後握杵當胸。可思之。又或傳云。金薩鈴杵印引開大日自證智拳印趣化他。門之義也。云云。故云。大普賢金剛薩埵他受用身智也。義冥。合今印相矣。問。經云。右手抽擲本初大金剛文。相違如何。答。師資相承口傳歟。抽擲之有無。說不一。同。廣略不同歟。經具文云。左手作金剛慢

印文大原記云。東方薩埵。埵青也。右乳安五鈎。左拳安腰。其拳是慢相也。以手押腰是。慢相也。理趣經左慢云云。私云。此薩埵不持鈴歟。凡薩埵有二種。大日所變。色持。阿闍所變。青色不持。但大原口決二薩埵共大日所變見歟。不分明也。如此薩埵之威儀不同也。抽擲之有無不一。准。歟。已上御白筆也。問。表相如何。答。理趣釋云。本初者本來清淨法界也。左手作金剛慢印者。為伏。左道有情。令歸順道。右手抽擲五鈎杵作勇猛勢者。令自他順佛道。念念昇進得普賢之地。略抄

薄草子口決第四

大日 如來拳印 問。經云。持智拳印文相違如何。御口云。如來拳印又名智拳印。私云。如來拳印理智冥合御口如十八記。理趣釋云。纒結毘盧遮那大智印誦心真言。等同遍照尊文。
 降三世 大印 御口云。大印者似四攝印初之印也。順逆各三轉一字明各一反。大師釋云。多隸三喝無明波濁文。
 觀音 印相如印文 御口云。搔之者右小搔左掌也。開搔明各一反。合八反。又花依風開發故。伸右風開搔之也。雖然今法伸小指開搔。是大師御傳故用。小指也。云云。御白筆大師御傳出。理趣法故。此法故用。小指也。阿彌陀等法又風義開花相應故用。頭指也。已上御白筆也。私云。以觀音大悲之智印開衆生本有之心義也。菩提心論云。凡人心如合蓮文。可思之。理趣釋云。觀自在菩

薩手持蓮花觀有情身中如來藏性。略抄。抑於肉團。或觀蓮花。或觀月輪。或並觀蓮月。花蓮月。八葉蓮。此等義門委分別歟。在。別但金界月內蓮台蓮上月義顯然歟。不可及。疑殆已上。虛空藏。如印文。理趣釋云。一切如來三密者在金剛拳菩薩掌中。文。私云。二拳相合是成辦一切事業義歟。
 文殊 利菩薩印 略出云。又用。左置於心上。如煩惱障。以右為劍。想以殺之。
 轉法輪 如印文御口云。十六大菩薩中因并彌勒也。御白筆。語無言菩薩淨名居士也。
 摧一切魔 御口云。金剛牙即金剛夜叉也。外金剛部。內五鈎印。釋云。外金剛部者摩醯首羅等二十五種類諸天也。
 七母女天 釋云。七母女天者是摩訶迦羅天眷屬也。以金剛。銀印能召諸有情類。引入佛道。略抄。
 三兄弟 釋云。三兄弟者是梵王那羅延摩醯首羅之異名也。此三天表三寶三身。以事顯理也。略抄。
 四姊妹 釋云。四姊妹女天者。一惹耶。二微惹耶。三阿爾多。四阿波羅爾多。表瑜伽中四波羅蜜常樂我淨。略抄。御口云。已上十六段印明如此。五部具會并五秘密印明秘密中秘密故不出之。別授之云云。故釋五秘密云。此五種三摩地秘密中最秘密。修行者得阿闍梨灌頂方可修五秘密。文。可思之。問。經中五秘密段舉言。五部具會何不爾乎。答。釋云。所以不說。心真言者。彼教中

此下甲本與舊日。文明十一己亥六六正本雖為半切之寫。寫本見易。綴丁之書。正忠定之。訖。延德四年壬子。二二十六定。純享祿四年六月四日。為求法江州於總持寺。書寫畢。金剛佛子長照。四州付。高崇寺住右。坂東下總之國。賴香二十四歲。[門]一。[云云]一。[合]一。[諸]十。[說]。[裏書云]十。[經]。[埵]二。[菩薩]。[也]十。[故]。[之]二。[其]。[已]上。御白筆也。一。[古]二。[智]。[猛]二。[進]。[御白筆]一。[心]十。[蓮]之。[蓮]十。[花]。[裏書云]十。[抑]。[花]二。[蓮]。[文]十。[拳菩薩如印文]。[摧一切魔]。[銀]二。[鈎]。[文]一。[裏書]十。[問]。

此下甲本與舊日。文明十一己亥六六正本雖為半切之寫。寫本見易。綴丁之書。正忠定之。訖。延德四年壬子。二二十六定。純享祿四年六月四日。為求法江州於總持寺。書寫畢。金剛佛子長照。四州付。高崇寺住右。坂東下總之國。賴香二十四歲。[門]一。[云云]一。[合]一。[諸]十。[說]。[裏書云]十。[經]。[埵]二。[菩薩]。[也]十。[故]。[之]二。[其]。[已]上。御白筆也。一。[古]二。[智]。[猛]二。[進]。[御白筆]一。[心]十。[蓮]之。[蓮]十。[花]。[裏書云]十。[抑]。[花]二。[蓮]。[文]十。[拳菩薩如印文]。[摧一切魔]。[銀]二。[鈎]。[文]一。[裏書]十。[問]。

一一聖衆各有「一字心眞言」不可具載今界指方隅文 上文云。此中曼荼羅廣大如一切教集。瑜伽經所說薦福。寺大和尚金泥曼荼羅是也文

正月二十四日奉傳受而同二十七日記了

具書事

大樂金剛不空眞實三摩耶經般若波羅蜜理趣釋不空譯或一卷或二卷

大樂金剛薩埵修行成就儀軌不空譯

般若波羅蜜多理趣經大安樂不空三昧眞實

金剛菩薩等一十七聖大曼荼羅義述同譯

金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念誦儀軌同譯

金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念誦儀軌同譯

御自筆云

弘長二年二月五日一見了

在御判

六字經

問。六字稱如何 答。御口云。六字者六觀音名字也。不同六字文殊等。約首髻眞言等。此六觀音即爲本尊。是醍醐之習也。勸修寺習六觀音所變身名六字明王爲本尊。謂其身青黑色而柔軟形。六臂具足片足。提

或四臂。名黑六字。是云云。裏書六字神呪王儀軌法金剛智。以說六字像。身相青黑色。具

四臂。左第一手持大刀。第二手舉日輪。右

第一手持鏡。第二手舉月輪。大暴惡相也。文

私云。黑六字依此軌歟。此軌正不可決之。問。請觀音經云。若有衆生受大苦惱。應當淨心。係念一處。稱觀世音菩薩。歸依三寶。三稱我名。誦大吉祥六字。章句救苦神呪。神呪有得。聞觀世音菩薩名字。并受持讀誦六字。章句。觀世音菩薩。令得安穩。略抄准此文。則稱名外。舉六字。章句。呪若爾。六字稱可約眞言。如何 答。此文又非神呪。即六字也。所以稱我名者。即六字。章句也。意云。六字。章句之救苦眞言也。爲言。故彼經下說。偈云。大悲大名。稱吉祥。安樂人。恒說吉祥。句救濟極苦者。衆生若聞名。離苦得解脫。文上恒說吉祥。句者。六字。章句也。下衆生若聞名者。豈非指彼乎。既云。聞名。順稱我名。言。故知六觀音名字也。次下文云。遊戲於五道。普救一切衆生。是則觀六道。應同形之義也。除本身。故依之。六字。經驗記大集云。六字者。觀自在菩薩移名。所謂六字者。一大慈觀自在菩薩。二大悲。三三師子無畏。四師子丈夫。五大光。六梵觀音。若應負。怨人厭呪。惡符書。死入。爲濟度。示現如是。六字。相。乃至。如此等惡術。呪咀。欲消滅。入者。敷清淨。六字。坐。稱念。六字。觀音名字。此文。分明也。同儀軌。與云。以六觀音。爲本尊。又以聖觀音。爲本尊。耳。文。私云。又准此兩說。六觀音。當體。爲本尊。未必約所變身歟。又御口云。覺洞院。本流傳。六觀音。爲本尊。勝俱。祇院。亦傳。黑六字。二傳。俱

以奉授。北院法皇。法皇作次第時。道場觀兩種。俱令觀之。可辨。備調伏相應。香華事。御口云。小野僧正頌云。息沈增白。降安敬。蘇合香也。白者。白壇。安者。安息香。又云。安蘇者。蘇合香也。故今。香用。蘇合香也。花安世美。業用之。但沈白壇。通用四種法。無失。建四肘壇。御口云。一肘。一尺六寸四寸六尺四寸方壇也。經軌。說寸法不定。大一由旬。小爪甲。中間。任意。作之。多分。五尺六尺。歟。祕藏記。釋水壇云。肘量。隨心。文。可思之。六字儀軌云。唯壇邊。禮盤之外。設一高坐。爐壇高坐。以三尺五寸。爲其法。燈法。如護摩儀軌。文。大慈觀寺。裏書云。問。軌中壇。禮盤外。立高坐。見如何 答。御口云。上古用之。近來不爾也。所謂。小野僧正。爲上東門院。御祈。被修。此法。時用。此作法。其後。不爾歟。塗三角爐。問。調伏。何用。三角爐耶 答。遍照記云。放智火之。猛焰。焚煩惱之。稠林。火輪之形。三角。故爐。亦三角。伏出世之。魔軍。滅世間之。怨敵。無不依此。爐。以爲。矣。略御自南。方火也。調伏。向。南。此意。歟。已上。行法。法則。如常。祕藏記云。調伏。法。取。黑月。日。中。夜。半。起。首。不。論。善。惡。日。行。之。不。得。三。時。行。若。急。速。者。不。論。白。黑。其。火。曜。星。宿。等。尤。吉。行。者。面。向。南。方。蹲。踞。以。右。足。踏。左。足。上。即。觀。自。身。遍。法。界。成。青。黑。色。曼。荼。羅。○又。想。追。置。彼。惡。人。於。身。壇。上。放。大。智。火。燒。淨。我。身。中。業。煩惱。及。彼。惡。人。貪。嗔。癡。并。所。作。惡。事。彼。此。平等。蒙。法。利。益。獲。得。長。壽。福

○(寺)一○ ○了二之(○) ○(御自筆云...在御判)十八字一○ ○甲本傍註曰御自筆 ○是十(也)○ ○以二(次)○ ○問十(云)○ ○若二所 ○係二作 ○(三)一○ ○此二(是)○ ○(本)一○ ○(事)一○ ○息悉二(悉)香○ ○合香二(香)○ ○燈二(爐)○ ○御自抄二抄御自 ○方火二(火)方 ○(已上)一○ ○時二(味)○ ○淨二(清)○

樂文 御口云。如記者行者向南方但三時修之云云

觀中。日輪上乃至變成金輪佛頂。問。金輪安。中央有何故。乎。答。御口云。金輪有摧破之功降伏出世之魔軍摧破世間之怨敵之義也。故安中央呈此義矣。故小野僧正頌舉三種同體尊云。最勝觀音馬頭。尊文

此曼荼左右有不動大威德。御口云。此六字曼荼羅是本經儀軌之說無之。此曼荼羅根本真觀寺有之。彼真觀寺曼荼羅金輪置中央。六觀音圍繞無二明王并圓鏡等。二明王圓鏡等小野僧正加圖歟。御自筆曼荼羅當流所用觀宿傳也。次第如註之。觀宿尊師御弟子真觀寺次第此相傳歟。其後鏡等千心被圖加云。明仙圖為才覺被加之歟。明仙僧綱補任等不見歟。或記云。天台二會講師餘慶僧正師也。但真言師不見云云。又明詮云。人元興寺法相宗三會已講。元律師次僧都隱者也。此真言師不見云云。私

又檢云。六字神呪王儀軌念剛云。復設番作樣天番六字書。次六觀音十二神。次二十八宿三十六禽次第盡之文。此軌中央畫六字明王後圖畫金輪。又軌下舉六觀音云。千手如意不空馬頭十一准胝也。此六觀音如次圍繞六字明王歟。而彼圖曼荼羅聖觀音千手馬頭十一准胝如。次圍遶六字明王歟。而彼圖曼荼羅聖觀音千手馬頭十一准胝如次圍遶金輪歟。兩說大異也。雖然皆

有其理歟。軌意六字者正觀音所變歟。正觀音同六字為主。伴六觀音中不舉彼歟。圖金輪者釋迦金輪也。釋迦能說教主慈悲總體故圖中央為部主。聖觀音等慈悲別用故即圍遶為助伴。如此義門不定故。於此法定本尊諸流不同也。或約教主金輪為本尊。或約所變身黑六字為本尊。或六字即六觀音故。六觀音為本尊。今流是也。王畫前意如何。答。御口云。降三世降天魔。軍荼利降蛇魔。大威德降人魔。金剛夜又降鬼魔。不動通降四魔也。而世間怨敵呪咀怨念是在人故。別降人魔總伏四魔之云。總別明王圖彼令降伏人魔也。二明王中間有圓鏡。問。二尊間安圓鏡有何故乎。答。御口云。為令世出世魔軍怨敵等實形現圓鏡之圖也。又瑜祇經中正觀音三形用圓鏡。可思之。私云。先師云。釋論魔事對治中立嚴具圓珠有無門。述彼意云。外道定力不思議既現佛菩薩諸天微妙身。何莊嚴中不現圓珠。然不現彼事鏡珠中實形現。彼故且不現也云云。准知中間石上安圓鏡。良有以也。御自筆釋論義尤可然。誠吐道理歟。抑又毘沙門藏王軌云。欲知男女鬼病惱。以泥作藥叉形於鏡前著呪百八問病人。即說名字蟲毒等出來文喜多院御室仰。六字曼荼羅前圓鏡并呪神等依此文歟云云。覺洞院僧正頻奉感之云云。已上御自筆

圓鏡迴有六箇天形。御口云。奧圖中以梵字書其名。呪咀神也。謂キフネスヒカツラ此未明。奧書云。西南院法印實證口決云。阿闍梨金峯山也。殘三天施主氏神ヲフスナ阿闍梨本所鎮守也。隨施主依阿闍梨其神不定。故不指其名也。問。既云六箇天形。餘三神何乎。答。御口云。山尾河尾奧深等也。又故僧正云。餘三天形キフネ等三神之影像歟。我加難云。若影像可。圖鏡中。既不爾。非影像歟。故僧正被諾矣。儀軌云。先結定印當臍下。次鑲字為八功德水。○其水中心欠字變為寶山。○其上有大樓閣。○中心觀自在菩薩及蓮花部聖眾皆在其壇上。諸聖眾天龍八部。又皆在中。內外供養男女諸天扶衆供具。定惠樂天奏諸音樂供養諸尊。文驗記云。亦汲清淨井花水書六字置於座上。即勸請六字觀自在菩薩。然後誦呪文

鈎召印言。儀軌云。二手右押左。內相又作拳合掌相合著。左大指屈入掌。右大指曲如鈎向身招之。真言曰。唵阿盧力迦嚧醯阿婆嚩三合。賀文私云。三度召明三變歟

結界印言。軌云。次結界馬頭觀音印辟除結界文。印言俱如私云。順逆轉歟。御自筆。召請結界等儀軌已用蓮花部。尤可爾矣。云云

華座印言。軌中印言如十八道矣。私云。但黑六字為本尊者可用六葉印歟。御自筆。云云。黑六字之時六葉印道理尤可然。但佛菩薩明王天等花座之配當雖爾。於佛菩薩

佛菩薩明王天等花座之配當雖爾。於佛菩薩

①日二月 ②乎二耶 ③尊文一最勝者金輪佛頂也既與觀音同體故安中央也云云 ④[會]一 ⑤[香]一 ⑥次二意 ⑦[圖]遠如次二十六字一 ⑧云二故 ⑨[經]一 ⑩且二亦 ⑪御自筆云裏書二裏書云 ⑫[已上御自筆]一 ⑬* ⑭ヒニイ ⑮(ニ)十七 ⑯日二也* ⑰[裏書云...其名也]五十六字一 ⑱御自筆云裏書二裏書云 ⑲[云云]一 ⑳[御自筆] ㉑云二裏付

薩明王。八葉通用又常事歟。於天等者一向
荷葉氈也。可思之。已上

讚 軌云。用四智讚文

本尊印言 御自筆本尊加持。先金輪印言。

次正觀音或六觀音。次本尊口傳。如此用之

也。印言如次第也。四處加持明各一反歟。

御口云。此印名輪印。觀宿僧都尊師御夢中

所感見之印也。仍說所無之云云。此印表六

輻輪印配六觀音又如意輪手持六輪准彼輪

有摧破義顯摧破呪咀怨念等歟。又云說

法印。摧破出世摩軍故說法云。法輪。可

思之。御自筆云。如意輪軌云金智。輪大妙

法輪皆從意寶。生所說之妙法皆以輪成就

以輪為妙智能斷諸結使文。師口云。意寶者思惟

也。能斷諸結使之文與調伏相應也。觀音說

法智也。以輪斷六道結使。豈限如意輪一

尊。是則諸觀音大悲也。凡以六臂配當六

道之時天道也。況或傳今法以如意為本

加持先金輪印言。次正觀音或六次本尊加

持。如此用之也。已上御又木幡傳云此印六

輪者。二手各火空捻為二輪。以右水地。如

次押左風水又為二輪。右風押左掌。左地

押右掌為二輪。合成六輪六觀音也。真言

出六字經及儀軌中。經中說功能云。若為

其甲作惡呪咀若作已若當作若天若龍夜

又若羅刹及與一切能作惡呪咀悉皆滅之文

又神呪効驗等
具如三驗記出
又印 此印言出儀軌中名根本印。印相

軌中無沙呵句。經中兩處有此明。初無沙
呵句。後加沙呵句矣

散念誦 御口云。本尊者佉智佉智明。六觀

音者六觀音別別明也

讀經者阿闍梨讀六字經

伴僧時間讀經云云御口云。聞先方便

三力金。打伴僧六人各讀六字經。又至護

摩諸尊段程時。六人各令滿六觀音真言

後加持 六字明 御口云。時終阿闍梨率

伴僧而至施主之所。加持但調伏法白聲

讀之。餘法不爾念誦聲誦之。御自筆云但

此法雖調伏不用白聲也。已上御自問。或

書御加持或書後加持。正不如何。答。御

口云。後加持為正。御加持常字也。御自筆云

或云。後加持サマヤ義也。サマヤ已竟義

也。云云敬施主義有之。但是當字之時會

釋也。木幡傳云。行法終用之故云後加持。

敬施主故云御加持。二俱用之

三類形置脇机事 御口云。人下地中天上

重之入瓦器。又覆瓦器蓋頭方向外或不

置之。在處如圖矣

又置金剛盤事 御口云。先取蓋置脇机

乍瓦器取之置金剛盤上。三形頭向爐方

也

六足三世呪事 御口云。六足尊者大威德

也。キリスチニ呪也。降三世呪ソハニ

燒三類形事 御口云。以箸插彼付爐火

三類如次 入本器燒之覆蓋不令散也。每

時用同器燒加前灰歟。但雖本儀如是。近

來此流不用之。如次插頭向本尊方投爐

中。不取灰也。又無送檀越矣軌云。燒天

狐次燒地狐。次燒人形文

燒彼形觀念事 次第云。觀想一切衆生

依作業輪迴。淨除此業得解脫灌頂名文

私云。得解脫灌頂名者有二意。一約所調

伏之衆生。謂依淨除輪迴業彼衆生得解

脫灌頂名也。為言。解脫者三點中解脫三部

中佛部也。各舉一顯二灌頂者。祕藏記云。

灌者諸佛大悲。頂者上之義菩薩初地乃至等

覺究竟遷妙覺時。諸佛以大悲水灌頂。

即自行圓滿得證佛果。是頂義也。故知所

伏衆生顯三德祕藏理。至究竟果滿位之義

也。二約能降伏之行者。謂行者發菩提心

住大悲心調伏違背菩提心輪迴業。是諸

佛之行故云爾也。故小野僧正護摩達摩云。

調伏者凡住大威怒頓斷煩惱障名也。行

者為顯無上菩提修三摩地法時。天摩

鬼神等恐滅自界令彼退還此故內發大

菩提心住大慈悲心。外現猛惡威怒之形

調伏違背菩提心略抄又解脫者三解脫門

歟。灌頂者三種灌頂歟。具如祕藏記矣

御自筆或傳云。解脫灌頂者法身理也。故一

切衆生法身理令契當。為調伏怨家也。已上

①[已上]一②[御自筆…次第也]三十六字一③御自筆云二裏付④輪二轉⑤生十(師口云意寶者思惟手也是則大慈悲相也)⑥(師口…也)十七字一⑦意十(輪)⑧觀十(音)⑨為其二其為某⑩(若)十夜⑪(軌)十名⑫[云云]一⑬讀二誦⑭サニ身*⑮減二滅⑯御自筆云裏書二裏付云⑰家二敵等

答、理趣經云。設害三界一切有情。不墮惡趣。○文理趣釋云。由貪瞋癡為因。受三界中流轉。若與理趣相應。則滅三界輪迴。因是故害三界一切有情。不墮惡趣。為調伏貪等三毒也。故得速證無上菩提。此文可思之。問、斷三毒不墮惡趣。大小通滿之提權實大同之習也。何為規模之談。就中又違設字起盡乎。答、或人云。調伏邊設害。眾生不墮惡趣。為言。所謂害眾生報命時。觀斷貪瞋癡。殺彼理趣相應故。不墮惡趣也。故經釋相符矣。木幡義云。貪等煩惱是生死相續業因也。斷彼生死自息。業因已果報可滅故。故知斷業因絕。生死連續是設雖害眾生與理趣相應。故速得菩提也。為言。私云。後義為勝。順菩薩行故。問、斷三毒之時。報命又息。怨人外眾生并行者。又可被害。無明一故。爾者如何。答、龍樹釋云。無明雖一相續別故。斷及不斷各不同文。可思之。問、若爾既怨親差別。慈心偏頗。何云大慈悲乎。答、御口云。調伏法是輒不可修。深智所行。淺智何修乎。六字軌云。作調伏法。慈心為先。內無慈悲。自損損他。不識佛意。何堪護摩。可思之。燒了文。此中有味。深思當見而已。又後三條院令。成尊僧都修調伏法給。宇治殿賴通。聞此由給御筆。ツバカレケルハ於戲御願成。就則成佛無疑者歟。云云。誠殊勝名言。諸人感心矣。慈心為先軌文。可思之。云云。私云。慈悲普遍。故反可有自他俱損之失。怨親差別

故又可無平等慈悲之義。進退惟谷。佛意何測矣。然誠論之者。相不礙性。故慈悲救普及。性不礙相。故怨親亦分。例如以性平等義。取眾生命。而依相差別義。歸諸佛。故通法釋云。相不礙性。故見一味。性不礙相。故觀多身。相不礙身。事理無礙。一多自在。故知准彼。以知性相無礙。一多圓融。名深智觀門。又云。知佛意歟。此事欲談。則佛意難測。欲默。則觀念難辨。愚安謬錯歟。賢哲刊定耳。御自筆。又一義云。護摩抄云。大日如來為眾生常恒雖修護摩。何一切眾生不蒙利益哉。取云云。答。以自智力可成就。不可依他智力。取云云。又問。然大日護摩有何力用哉。取云云。答。億劫生死中。適發菩提心。是其力也。云云。又問。然凡夫阿闍梨為施主修之。有隨分益。如何。取云云。答。大日經疏第十一云。行者自心無垢障。故即有大勢力能。又為眾生隨分除障。由彼我無障。因緣即能隨事成就也。此答意依行者施主感應。因緣得益心歟。不爾者初重問答。大日護摩非自智力。故無益云云。今又依行者自心無垢障。施主隨分得益云云。前後已相違歟。仍感應之因緣之由。私加料簡也。尚可尋之。若依此義。以感應之因緣。一人怨家之外。不得滅罪命盡之益歟。然者自他俱損之難。怨親差別之失。可遮之歟。但此又出性相互不礙義歟。通法釋肝要歟。請加取捨矣。又一成一切成。已成如來。知見理具。加持成佛分齊歟。今義又准

之可料簡歟。如何。御自筆也。以弓箭射十方事。御口云。四方引旋慢射之。上方天井射立之。下方左脇机禮盤間射之。結線事。作法如次第記。御口云。但誦明問結之一誦。一結合百八遍也。時畢。阿闍梨取之。裏紙置之。結願時。後總入折櫃。居折敷。送施主許也。白絲。勢如珠數。緒今少太極近逼結之也。自筆云。結線事。覺洞院口決云。片筋七筋也。合十四筋。縫時誦本尊呪。綫之云云。此由見儀軌文歟。近來必不定。十四筋。已上儀軌云。用線法。白線十四條。為一繩。七為一片。兩片十四條。右合為繩。三尺五寸為法。師以三尺五寸為百結。其線不足以四五尺。亦得也。師向鬼門。彼向人門。以系繫病人。無名指。男女左右。師繫右無名指。不論男女之別。百反一結。萬返百結。以其結線。如經所說。可著病者身。文經云。以白疊。手投其繩。誦呪七反。一反一結。○呪訖。此繩繫著其人。文驗記云。以五色線作索。誦六字呪。真言一座。七反誦一呪。一結誦呪合三十六結。呪訖了採結線。繫某甲頸。文解線法事。御口云。近來不用此作法也。作三類形事。軌云。相應物者。天狐七地狐七人形七。以麵染。藥作之乎。慎莫示他人。師密自設少許麵作之。又以墨書其呪。咀怨家姓名。若不如其字。若亦不知字。注其在處。乃至國郡。鄰其宅。其條其坊。男女。御口云。如軌或麵或藥。染藥作之。雖然有

①悲一慈 ②[可]一 ③了文二奉 ④(某)十成 ⑤通二通 ⑥(救)一 ⑦[相不礙身]一 ⑧安二案 ⑨[御自筆云]一 ⑩力十(云云) ⑪(大)十善 ⑫(故)十即 ⑬(誠)十肝 ⑭也自筆云二裏書 ⑮[已上]一 ⑯者十(之) ⑰某二其 ⑱[乎]一 ⑲若十(亦)

其煩故摺紙用之。天狐鴉地狐即狐也。人

形著帽子形也。此形通男女僧俗故也

辨備供具事 御口云。如常護摩壇辨備供

具也 裏書云問。三類形弓箭等供用之耶

又答御口云。此法是有伴僧也護摩無伴三

類形結線六方結等作法有之供法也

三類形六方結等無之結線用不任意供無

故阿闍梨作之護摩 又本尊左右太刀弓箭

若無伴僧可同之 又供三時皆用發

願其詞曰。本尊聖者六字觀音四大八大

諸忿怒等 御自筆云 已上弓箭結線三類

等外諸尊法通例也。不可限此法也云云

相應成就法事 六字神呪王軌金智云。復次

說加持相應成就法。若人欲返却呪咀

得長命者。以天番主加地番千手觀音

若有人欲得一天下之內貴女愛念者。以

天番主加地番如意輪觀音對。若有人欲

得萬萬億億珠寶者。以天番主加地番不

空羅索觀音對。若有人欲得止物怪伏

諸鬼神者。以天番主加地番馬頭觀音對

若有人欲遭惡人不被誹謗者。以天番

主加地番十一面觀音對。若有人欲被扭

械枷鎖不安穩止者。以天番主地番准胝

觀音對文

具書事

佛說六字神呪經 大悲懺等基法師

六字神呪王經 驗記 寺道遠集

字神呪王經 呪退却敬愛成就法 金剛

弘長二年二月二日傳受畢同四日記之

寶樓閣經

問。今此經四種法中何乎 答。小野勸請集

減罪三卷護摩集息災也

道場觀曰。七寶莊嚴樓閣中乃至住說法相云

樓閣經 下畫像品云。我今說畫像法而

能成就一切事業 畫七寶莊嚴樓閣中

畫如來依說法坐師子座私云。如來

者。依次第案之釋迦如來凡說法相專在

釋迦故云。大日經說釋迦云。住彼而說法

文 問。樓閣經上序品說樓閣中佛者。彼率

都婆中有三如來身文 既云三如來未云

釋迦耶 答。同品云。爾時釋迦如來即昇寶

塔與三如來同座而已文 仍無失

右邊有金剛手乃至 四面十六臂文 畫像品

云。右邊畫金剛手菩薩 十二臂黃白色其像

四面。正面歡喜。右邊面忿怒相。左邊面開

口。狗牙上出。當頭上面頻目。頭冠瓔珞種

種莊嚴。於蓮花上半跏而坐。左邊畫寶金

剛菩薩。四面十六臂。正面歡喜。右面青色。作

摩訶迦羅天面。左面綠色。作師子面。頭

上面頻眉露齒忿怒相。作淺綠色。於蓮

花臺上半跏而坐。十六臂持物等經中出之。十二

臂持物如大勝金剛。今流不爾也。同下建立曼荼

羅品云。左邊畫金剛手菩薩。而作忿怒形

右手執金剛杵。左手執白拂。左邊畫摩尼

金剛菩薩。種種瓔珞莊嚴其身。左手執持寶

珠。右手執白拂文 私云。兩品中今依畫像

品也。或曼荼羅品中二十六臂中各舉兩

手歟。或不爾。十六臂中無寶珠白拂手

故。又雖有金剛杵非十二臂故

餉奇尼天女乃至 散華供養云云 畫像品。於

其座下畫餉奇尼天女。有八臂跪坐。金

剛座下作吉祥天女跪坐。於吉祥天女後

畫金剛使者天女。作笑面有四臂。餉奇尼

天女後畫花齒天女。身著素服。以手持花。

於如來前畫七寶花。其蓮花上畫百輻

輪齊輞具足輪周。有光焰於蓮花根下畫

四天王。悉被甲冑於寶樓閣上虛空中畫

梵天毘紐天大自在天。散花供養略抄又曼荼羅

如四天王等 座位有之

本尊加持 根本印 御口云。印文如刀印

者。大惠刀印也 御自筆 師口云。此名樓閣

印也云云 私云。此中陀羅尼出上卷根本

陀羅尼品。此品中無印文。推云。下卷所舉

金剛師子座印歟。彼文云。二手合掌屈二頭

指捻二大指甲。壓二中指。如金剛杵形。直

豎二無名指。以二小指。在無名指背。文

又舊譯經云。今印相 又陀羅尼品說樓閣陀

羅尼功能云。若纔聞此陀羅尼。除滅一切

惡趣。若能繞誦即得不退轉。無上正覺。若纔

念此陀羅尼者。獲福無量。何況久能誦持

其福不可校量文

心印言 裏書口傳云。此心印名安慰印也。

由緒不分明。經上卷云不空。若讀若誦受持

若佩身上乃至 聞聲。於現世獲無量百千

功德。臨命終時。心不散動。一切諸佛現

①形二說 ②答一 ③作三行 ④本尊左右大十護 ⑤之也 ⑥又本尊左右太一 ⑦顯十也 ⑧怒十(尊) ⑨(御自筆) ⑩(云云) ⑪持二法 ⑫返二退 ⑬(對)十若 ⑭(內)一 ⑮下二地 ⑯珠二珍 ⑰(欲得...人)二十五字一 ⑱師十(撰) ⑲(裏書)十問 ⑳閣十(於樓閣) ㉑依二作 ㉒法十(相) ㉓凡二歎 ㉔頻十(眉怒) ㉕左二右 ㉖線二線 ㉗(頭上面)一 ㉘二十(臂) ㉙(即)十云 ㉚(珠十(并)) ㉛(二)一 ㉜(十(手)) ㉝於二出 ㉞前二花 ㉟(御自筆云裏書)一 ㊱(裏書)十私 ㊲校二可檢

前安慰文安慰名言若依此文歎。但此文大陀羅尼功能歎。重可勸之。凡此法此文殊勝也。委可引載也。二求兩願嚴重之由云云

次寶金剛菩薩印言 准前印唯礙開二頭指安印當心。真言。唵。杜。囉。三。合。杜。囉。三。合。摩尼。摩尼。摩訶。摩訶。密。爾。與。三。合。恒。末。尼。二。合。娑。囉。二。合。賀。引。私。云。此。二。菩。薩。印。言。經。中。出。之。本。尊。加。持。可。加。用。之。歎。加。之。又。四。天。王。四。天。女。一。切。聖。衆。印。言。出。之。^{御自筆}金剛手寶金剛印言。尤。可。加。行。皆。有。口。傳。也。只。二。菩。薩。印。言。許。可。加。用。之。四。天。王。以。下。雖。見。經。可。略。之。當。流。之。習。如。此。^{御自筆}

隨心印言 此兩種印言俱出。上卷心及隨心陀羅尼品中說功能云。此陀羅尼威力如。此能息一切怖畏能滅一切惡障能生一切功德能成就六波羅蜜能成就如來境界。纒誦此陀羅尼者皆能成辦一切事業。文又此二簡印各兩說不空經中未分明。而次第已上三種印新舊經大同少異云云。聊未審。不空經下說清淨如來心印云。先以右手拇指捻頭指甲上如銀。餘三指展之。次以左手屈其頭指屈大姆指押三指甲上。二

手相對置於心前。^{文言又別}次說一切如來心印云。先以左肘當膝展仰掌。屈即無名指小指以。大姆指押之。右手准前印不改。^{文言又別}私云。此兩印如。次當心印隨心印歎。若爾許者印相相違。若不爾者經文不見。如何。右經可檢之。又說秘密印云。先以右手置右膝上。以大姆指捻中指甲上。次以左手仰橫安心上。以母指押中指無名指甲上。舒頭指及小指文。又此印似隨心印歎。委可尋之。私云。本尊加持委行之可用二菩薩等印言歎。

先金剛手菩薩印言 二手合掌二中指內相又二頭二大加金剛形。堅。二。無。面。著。二。大。直。豎。二。小。礎。開。真。言。曰。唵。薩。縛。恒。他。藥。多。摩。訶。囉。日。羅。二。合。賀。囉。耶。馱。羅。馱。羅。吽。吽。吽。吽。

真言通一切處用。所謂奉送本尊獻關伽香花飲食等用之文。^{真書}結果無能勝尤可然之。^{或傳云}不奉送等只可用通用。諸尊法習大旨用經軌說事無之歎。^{御自筆}散念誦隨意。私云。隨意者樓閣陀羅尼或心呪或隨心呪任意歎。或三中或一或二或三用不任意歎。

真書 散念誦佛大胎 釋迦本尊言三種 二菩薩無能勝 大全一字如此可用之也。^{御自筆}護摩中卷護摩品云護摩真言曰。唵。娑。囉。二。合。訶。鉢。底。部。囉。部。囉。入。吽。吽。吽。吽。娑。囉。二。合。訶。引。以此真言加持油麻白芥子和蘇。一遍一燒滿一百八遍能令一切真言法速得成就。除遣一切障者。毘那夜迦一切罪一切煩惱一切冤家惡友皆得摧伏禁止令其迷惑。

一切惡夢災怪不祥事自然消散文。為亡者修此法云云。御口云。此法滅罪為本故也。大理趣房者小野僧正弟子。住上醍醐其住房子。今有之。法王宮者寬平法皇御子也。具書事。大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經三卷。^{不空}同經。^{者提流}牟梨曼茶羅呪經。^{同品異}譯云云。同月四日奉傳受畢同七日記之。

薄草子口決第五 諸經部第三 兩寶陀羅尼經 問。此法生起如何 答。彼經。^{不空}爾時憍跋彌國中有一長者名曰妙月。合掌恭敬而白佛言。世尊云何善男子善女人諸貧賤者可得富饒。諸有疾病令無疾病。佛告妙月。若善男子心念手持書寫但聞名字受持隨喜廣為他敷演者。長夜安穩受諸快樂安樂豐饒故。若有人欲受持此兩寶陀羅尼。應供養一切如來。一日二日或三日專心誦持愛敬淨信三寶諸天悉皆歡喜即雨財寶穀麥。為彼讀誦法師故。即說陀羅尼曰。^{已上}曩謨引婆去。誦囉帝一囉日羅二合。馱囉二合。娑引誦囉恒。具灑引耶三。恒。他。藥。多。引。野。四。恒。爾。也。二。合。他。引。唵。索。嚩。閉。五。跋。捺。囉。二。合。囉。底。反。以。喻。誦。囉。

薄草子口決第五 諸經部第三 兩寶陀羅尼經 問。此法生起如何 答。彼經。^{不空}爾時憍跋彌國中有一長者名曰妙月。合掌恭敬而白佛言。世尊云何善男子善女人諸貧賤者可得富饒。諸有疾病令無疾病。佛告妙月。若善男子心念手持書寫但聞名字受持隨喜廣為他敷演者。長夜安穩受諸快樂安樂豐饒故。若有人欲受持此兩寶陀羅尼。應供養一切如來。一日二日或三日專心誦持愛敬淨信三寶諸天悉皆歡喜即雨財寶穀麥。為彼讀誦法師故。即說陀羅尼曰。^{已上}曩謨引婆去。誦囉帝一囉日羅二合。馱囉二合。娑引誦囉恒。具灑引耶三。恒。他。藥。多。引。野。四。恒。爾。也。二。合。他。引。唵。索。嚩。閉。五。跋。捺。囉。二。合。囉。底。反。以。喻。誦。囉。

薄草子口決第五 諸經部第三 兩寶陀羅尼經 問。此法生起如何 答。彼經。^{不空}爾時憍跋彌國中有一長者名曰妙月。合掌恭敬而白佛言。世尊云何善男子善女人諸貧賤者可得富饒。諸有疾病令無疾病。佛告妙月。若善男子心念手持書寫但聞名字受持隨喜廣為他敷演者。長夜安穩受諸快樂安樂豐饒故。若有人欲受持此兩寶陀羅尼。應供養一切如來。一日二日或三日專心誦持愛敬淨信三寶諸天悉皆歡喜即雨財寶穀麥。為彼讀誦法師故。即說陀羅尼曰。^{已上}曩謨引婆去。誦囉帝一囉日羅二合。馱囉二合。娑引誦囉恒。具灑引耶三。恒。他。藥。多。引。野。四。恒。爾。也。二。合。他。引。唵。索。嚩。閉。五。跋。捺。囉。二。合。囉。底。反。以。喻。誦。囉。

薄草子口決第五 諸經部第三 兩寶陀羅尼經 問。此法生起如何 答。彼經。^{不空}爾時憍跋彌國中有一長者名曰妙月。合掌恭敬而白佛言。世尊云何善男子善女人諸貧賤者可得富饒。諸有疾病令無疾病。佛告妙月。若善男子心念手持書寫但聞名字受持隨喜廣為他敷演者。長夜安穩受諸快樂安樂豐饒故。若有人欲受持此兩寶陀羅尼。應供養一切如來。一日二日或三日專心誦持愛敬淨信三寶諸天悉皆歡喜即雨財寶穀麥。為彼讀誦法師故。即說陀羅尼曰。^{已上}曩謨引婆去。誦囉帝一囉日羅二合。馱囉二合。娑引誦囉恒。具灑引耶三。恒。他。藥。多。引。野。四。恒。爾。也。二。合。他。引。唵。索。嚩。閉。五。跋。捺。囉。二。合。囉。底。反。以。喻。誦。囉。

薄草子口決第五 諸經部第三 兩寶陀羅尼經 問。此法生起如何 答。彼經。^{不空}爾時憍跋彌國中有一長者名曰妙月。合掌恭敬而白佛言。世尊云何善男子善女人諸貧賤者可得富饒。諸有疾病令無疾病。佛告妙月。若善男子心念手持書寫但聞名字受持隨喜廣為他敷演者。長夜安穩受諸快樂安樂豐饒故。若有人欲受持此兩寶陀羅尼。應供養一切如來。一日二日或三日專心誦持愛敬淨信三寶諸天悉皆歡喜即雨財寶穀麥。為彼讀誦法師故。即說陀羅尼曰。^{已上}曩謨引婆去。誦囉帝一囉日羅二合。馱囉二合。娑引誦囉恒。具灑引耶三。恒。他。藥。多。引。野。四。恒。爾。也。二。合。他。引。唵。索。嚩。閉。五。跋。捺。囉。二。合。囉。底。反。以。喻。誦。囉。

①(已上御自筆)一② ③此二是一④屈二展⑤屈即二即屈⑥無十(明)⑦(四)一⑧(御自筆)一⑨(已上御筆)一⑩書二付云⑪(已上御筆)一⑫部囉十(二合)⑬此下甲本與書曰。願以披覽抄記之功為順次往生之功而已介佛子願陰同十一日令一見了在御判以同心之功必可被乘引攝矣。亨祿四年六月五日為求法於江州總持寺書寫之畢介佛子長照隅州肝付高崇寺住右筆坂東親音二十四歲⑭(云)十爾⑮尼十(者)⑯(即)一⑰(底)一

阿左囉七阿左跛囉八鳥骨反 伽引 珍儂九

囉囉娜儂十 薩寫囉底十一 馱引 孃上囉底

丁以反 馱囊囉底十三 室喇二合 麼底十四 鉢

囉二合 婆囉底十五 阿上 麼囉十六 尾麼黎十七

嚕嚕十八 素嚕閉十九 尾麼黎二十 阿娜多悉

帝十一二合 尾娜多悉帝十二二合 尾溫囉二合 計始

二十三 惹矩囉二十四 贈矩囉二十五 地地冥

二十六 度度冥二十七 珍多囉二十八 多羅多羅

二十九 囉日囉三十 阿鞞珍儂三十一 步計居計

三十二 吒計吒計三十三 穢囉囉二合 尼三十四 爾

濫播二合 娜爾三十五 婆我挽三十六 囉日囉二合

馱囉三十七 娑引 誡囉三十八 搗具引 衫三十九 恒

他引 葉珍麼黎娑麼二合 羅娑麼二合 囉四十

娑麼二合 囉四十 娑麼囉四十一 薩囉恒他引

藥多四十二 薩底也二合 麼黎娑麼二合 囉四十三

達麼薩底也二合 麼黎娑麼二合 囉四十四 僧伽

薩底也三合 麼黎娑麼二合 囉四十五 恒吒恒吒

四十六 布引 囉布引 囉四十七 布引 羅野布引 羅

野布引四 婆囉婆囉去引 婆去 囉拏四十九 索贈

誡麗五十 扇引 珍麼底五十一 書誡囉麼底五十二

鉢囉二合 娑引 麼底麼詞引 麼底五十三 素婆捺

羅二合 縛底五十四 阿引 葉差引 阿葉差五十三 麼

野麼黎娑麼囉娑縛引二合 賀引五 馱引 囉野

麼黎娑麼二合 羅娑縛引二合 賀引五 鉢囉二合 娑

去引 囉麼黎娑麼二合 囉娑縛引二合 賀引五 馱

哩二合 底麼黎娑麼二合 囉娑二合 囉二合 賀

五十九 尾若野麼黎娑麼二合 囉娑縛引二合 賀

六十 薩囉薩恒囉二合 尾惹野麼黎娑麼二合 囉

娑囉二合 賀引六 心真言曰。唵囉素馱隸娑

囉二合 賀 心中心真言曰。唵室利二合 囉

素娑囉二合 賀引 小心真言曰。唵囉素娑囉

二合 賀。佛告妙月長者。此名兩寶陀羅尼

以。此陀羅尼威力病患飢餓疾疫業障悉皆

消滅文

種子三形 印如金剛界云云 御口云。種

子字三形如意寶珠也。印三摩耶印用羯

磨明。或二會印明俱用之御口 大師御傳云。

本尊釋迦種不三寶珠 印智吉 言經。大陀羅

尼云云。但此記或傳中。除之。石山觀祜阿闍

梨傳。大日經疏釋迦入寶處三昧。猶如大海

出種種寶等云云引。釋迦為本尊義成。為

潤色大師傳。歟。凡流流異說不可有盡

期。然而努努於本傳莫傾動。無冥加失法

驗也。可慎可慎。於一切法有。識者師資

之通例也。動伺他流發迷亂之心故也。但

為潤色本傳兼學尤可許之歟。然而先師

猶誠之云。真言自相之習雖有。彼此無。雖

有此彼無。世上諺云。真言習如鋸刃云云

此謂也。然天台吉水本流聖天供無之。當寺

三密房之本流求聞持法無之。互雖無全非

恥辱。濫伺他流欲補闕。還是愚之至也。

非啻一法。一法內細細又以此如此。能可

斟酌歟云云已上御 御口云。心及心中心并

三種真言在經云云 御口云。心及心中心并

小心三呪也 三寶院傳者。當流相承傳矣。又傳。本尊寶

生尊圓行傳御口云。圓行者八家中其一也。

八家者東寺五家天台三家也。東寺五家者

大師圓行惠運常曉宗教也。天台三家者傳

教慈覺智證也。釋迦印陀羅尼 問。釋迦

印者何印耶 答。御口云。智吉祥印。羯磨

印根本呪 問。根本呪者何耶 御口云。大

呪云根本呪也。陀羅尼也。或傳以持世為

本尊經言持世言故。御口云。持世菩薩與

福德菩薩歟 問。經言者何明耶 御口

云。此法心真言持世法名根本真言。此法心

中心持世名。心真言。此法小心持世名。心

中心也。兩法三種言皆同呪也。一字不違也

經同本異譯云云 仍一法習歟已上 問道

場觀如何可觀之耶 答。御口云。隨在何

尊為本尊。或佛或菩薩道場觀并法則等

可用彼矣 具書事

佛說兩寶陀羅尼經不空

弘長二年二月四日奉傳受同七日記之了

願以披覽抄記之功必為順次往生之緣

而已

寶篋經

御口云。此法為今世福後世菩提修之

問。此法生起如何 答。釋迦如來應無垢妙

光請垂降臨時。至中路豐財蘭中有古朽

塔。於彼塔前如來依金剛手請說。此陀羅

尼也取意 本尊釋迦 種亦 三舍利云云 問。此尊種

①阿+(引)②[娑麼二合囉]③一④[四十]⑤一⑥[剛]⑦一⑧[大]⑨一⑩除二注⑪歟二異⑫(法)十誡⑬愚十(譯)⑭[御自筆]⑮一⑯印二呪⑰薩十(故)⑱經二次⑲口云二御自筆⑳[已上御自筆裏書]㉑(裏書)十或㉒仍二約㉓已十(金剛佛子類聚)㉔

三依憑如何。答。御口云。本尊依能說教主。三形依所說歟。云。全身舍利寶篋印陀羅尼文御白筆。今法以能說釋迦為本尊。其釋迦以為種。以舍利為三形。尤為甚深。雖有全身碎身差別。三世諸佛皆可留其舍利。說此經。然而依當劫出世之教主。以釋迦為本尊。職而斯由也。過去迦葉當來彌勒說此經之時。種三更不可有差別。皆又舍利歟。可思之。說所事如前已上御白。私云。種子依我法神呪經說歟。又云。三種俱依所說陀羅尼歟。故經云。現在未來一切如來分身光儀過去諸佛全身舍利皆在寶篋印陀羅尼。是諸如來所有三身亦在是中文。私云。此中三身者。字形三種秘密身也。既盡三世諸佛三身。若爾釋迦種三羯三身非陀羅尼所攝耶。又法報應三身既三羯二身有之御白。觀中臺上有有字。變成舍利。舍利變成釋迦如來。文問。思生身行相轉羯磨身成三昧耶身舍利。故密嚴上人式云。攝威儀歸平等三昧耶分一體成多身分。成無量利也。若爾何違彼耶。答。種三羯轉成次第是道場觀通例。初不可疑生身行相。是為留舍。利人天施化度於法界也。佛雖生得自在。專受胎生。良有以也。理實言之。諸尊三種秘密身法。然本有曼荼故。不可論前後。然而為利生。或作種三大次第。或云羯磨身為舍利也。又彼上人式文。彼淺略。可義也。若依深秘者。釋迦如來以大悲方便入口生三摩

地。故云爾也。威儀者指羯磨部釋迦。平等者指平等性智寶生也。彼上人奉鳥羽院勅宣奉對三寶院大僧正。被傳宗大事。當流Q秘事即此事也已上。問。此道場觀依憑何文耶。答。御口云。經中雖不分明。陀羅尼既云舍利。教主又釋迦也。故以意作此觀想也。經中不舉羯磨身約教主。是諸經法通例也云云。本尊加持。智拳印。私云。此印舍利印義。今用之歟。密嚴院式云。不改四曼別相。合入一印。大日文深義更問。舍利秘事。根本印。御口云。智吉祥已下三種印言皆釋迦印言也。正念誦。亦明舍利明邊用之歟。散念誦。御口云。本尊明陀羅尼與釋迦三種明中陀羅尼與千反餘名百反歟。經中說陀羅尼功能云。如是法要神力無窮利益無邊。譬如幢上如意寶珠常雨珠寶滿一切。願文又云。若復有人。慳貪業故生貧窮家。衣不隱身食不續命。由神呪力及塔威德。滅貧窮報富貴忽至。七寶如雨無處闕乏。○若有格惜財寶忽滅文。已上現世福德文也。又云。復有衆生。重罪報故百病集。身苦痛逼心。誦此神呪二十一反。百病萬病一時消滅壽命延長福德無盡文。已上現世滅罪文也。又云。若有惡人死墮地獄受苦無間。免脫無期。有其子孫稱亡者名誦上神呪。纔至七遍。洋銅鐵忽然變為八功德池。蓮花生承足寶蓋。駐頂地獄門破。菩提

道開。其蓮如飛至極樂界。一切種智自然顯發文。又云。供養香花至心發願誦念神呪。文文句句放大光明。照觸三途。若具皆碎衆生脫苦佛種牙萌。隨意往生十方淨土。文已上後生得脫文也。夫今此法者。現世是滅罪增福之利益。隨衆生之各心。後生復西方十方之往生。任含識之諸願。凡濟生利物之秘計。出離得脫之妙術。唯在此一行者歟。又御口云。召請結果發遣等通用印言矣。具書事。一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經。弘長二年二月十四日傳受同日記御口決。云云。心經。經中無儀軌觀法等。爾者依何經軌耶。答。御口云。依陀羅尼集經第三卷作此次第也。觀云。心前有孔字。乃至成月輪云云。問。今文依何軌耶。答。樓閣蓮月等是諸尊通例。故設雖無經軌說加之何失。況般若菩薩儀軌云。即於壇中本尊像前開四門文。依此等意歟。又云。上有Q字變成梵篋。梵篋變成般若菩薩文。問。集經中不舉種子三形。般若菩薩軌中雖雖示種子非Q字。故彼軌云。於其殿中觀地字門。成般若波羅蜜佛母文。爾者如何。答。與Q涅槃點有無雖異。字體是同。仍非強相違歟。或地Q字可讀入聲歟。例如阿讚惡。況大師釋

①尼十(故) ②(御白筆細書也) ③(說) ④(是)十寶 ⑤(御白筆云) ⑥利十(於) ⑦(云) ⑧可二 ⑨奉二 ⑩(已上異本) ⑪事十(也) ⑫飛二散 ⑬(又) ⑭

中上學文殊般若二菩薩。下云。又真言

為種子。是則逆次學二菩薩種子也。密嚴

院釋此文云。上字般若菩薩。十言曼殊師

利。但一字真言種子法身文。故知依憑明鏡

也。次三昧耶形。是胎藏持明院中般若菩

薩既手持梵篋。又大師釋云。覺母梵文調

御師文覺母者般若佛母。梵文者梵篋也。但

若云。篋者可。有二四。不同失。故。具云文

也能所雖。異理致是同而已。又云。通身白

色。乃至。眷屬圍繞。陀羅尼集經第三。阿地羅

云。其菩薩身除天冠。外身長一肘。人肘一

禪是通身白色。此中文如次第。兩臂依屈

右臂屈肘側在胸上。其左手。印五指申展掌

中畫作七寶經。胸。其中具有十二部經。即

是般若波羅蜜藏也。右手垂著右膝之上。五

指舒展。即是菩薩施無畏手。菩薩身上著羅

舒綺繡作襪。其腰已下著朝霞裙。於上

畫作黃色花褰。天衣籠絡。絡於兩臂掖間。交

過。出其兩頭俱向於上。微微屈曲如。飛

颺勢。其兩手腕皆著環釧。菩薩右相安梵

魔天。通身白色。菩薩左相安帝釋天。通身

白色。菩薩光上兩相皆畫作一須陀會天

○其像坐下畫作香鑪供養之具。其供養具

左右兩相各畫布置八神王像。○各執器

仗威嚴而立。五色右上。次下右相畫。呪神

像踞跪而坐。莫云問。道觀中施無畏手似。

與願手。可檢之。十六善神者何等耶。答。

施無畏手集經。又同之。定有深意歟。可尋

明之。十六善神者十二神將加四天王也。

十八善神十六善神加梵天帝釋也。今以梵

天帝釋為左右脇士。其餘十六善神圍遶也

文

御口云。此中通身白色者遍身白色義也。又

如菩薩形者此尊本菩薩。而云如菩薩者簡

明王等忿怒形而為示柔軟形義云爾也。

篋箕光者其形如並列劍。其色五色云。篋

光歟。未詳定矣。寶璫者耳璫也。耳璫者耳

金也。環釧者手頸環也。問。修習般若軌

不空云。其殿中觀地字門。成般若。○佛

母。次十波羅蜜圍繞及八供四攝。鈎鎖并八

方大眾皆本種子觀想而成文。圍繞眷屬相

違如何。答。尊法經法既異。何必一同矣。

問。祕藏記云。五大院中座般若菩薩。天女形

并在六手。一手持梵。白肉色

答。此又准前也。故般若菩薩法三目六臂見

問。若爾二種形像有淺深歟。如何。答。御

口云。依臂多少不可定淺深歟。私云。御

口云。誠可然。且存一義者。可有淺深也。

所謂心經出集經中。此釋迦所說故。般若

菩薩法出。修習般若軌。彼大日所說故。依之

祕鍵云。又此尊真言儀軌觀法。佛金剛頂中

說。此祕中極祕。應化釋迦在給孤園。為菩

薩天人說畫像壇法真言手印等。亦是祕密

陀羅尼集經第三卷是。○顯中之祕。祕中極

祕。淺深重重耳。此中顯中之祕者。心經法

也。祕中之祕者。般若菩薩法也。既云淺深重

重。豈夫不然乎。

如前義。祕鍵二臂淺六臂深也。一六臂淺二臂

深也。仁王經儀軌云。二臂。左手般若菩薩。右

集經第三云。二臂。左手般若菩薩。右

若菩薩此尊有六臂。各作六度印。以知惠

總攝五波羅蜜文。此兩三文意。六臂表六波

羅蜜之總攝。聖教通例以總攝多含為甚

深。既以般若含攝五波羅蜜。二臂般若梵

篋。或經。施無畏等總攝五波羅蜜。智度多含

施無畏說法大悲利物之標示。甚深甚深。可

思之。何況或先德云。仁王經軌意四種法

行之。修習軌息災歟云云。仁王軌多含之習

又以顯然也。例二臂不動如常途。四臂不動

天等中尊也。先師受常喜院口傳云。二臂身

是本身也。更現四臂。是雜類者易見身也

云云。四臂淺近之身。可思之。祕鍵意又專

可信之。所詮依機隨事可斟酌者歟

自筆

問。何故修習般若軌云金剛頂說耶。答。彼

軌中既說真言儀軌觀法故。又大師三學錄

中以彼軌攝金剛頂部故。又以儀軌云。經

云云。佛說。是大師處處通例。況彼軌中。我

今依瑜伽演說觀行法文。豈不云佛說耶

問。彼軌中雖舉種子尊形。全不示手臂

形相。若爾何以六臂為深祕乎。答。雖不

舉手臂。祕藏記中釋五大院中般若菩

薩云。六臂云云。豈非法身說耶。付中儀軌

中舉眷屬十波羅蜜八供四攝也。集經中二

天十六神也。是又非法應二身所說淺深耶。

① 斗二六 ② 俱二 ③ 不同二同聲 ④ 具二且 ⑤ [此中文如次第] ⑥ 印二仰 ⑦ 函二逐 ⑧ 飛二散 ⑨ (白)十色 ⑩ 仗二杖 ⑪ 耶二乎 ⑫ 又二文 ⑬ [蓋] ⑭ 也十(又) ⑮ [也]一 ⑯ [鎮]一 ⑰ 云二決 ⑱ 經十(法) ⑲ 乎二耶 ⑳ 手二云云 ㉑ 知十(智) ㉒ 密十(二臂表五波羅密) ㉓ 教十(之) ㉔ 隨二諸 ㉕ (御自筆)一 ㉖ [云]一 ㉗ 例十(歟) ㉘ 舉二示 ㉙ [中]一

臂尊。良有以也。

問。般若菩薩是胎藏部尊也。大師何故彼執攝金剛頂部耶。答云云兩部互通二界互具義歟。

經臺印 集經第三云。般若無盡藏印一名般若若根本亦名金剛般若心印利異同次第如高坐^上安置經藏。當心著之。誦呪時專想繫念。一切經藏皆從印出悉入心中。般若無盡藏陀羅尼呪曰○明梵漢雜唵利伊^{佛言}。此陀羅尼印^{但有}有^四種名。一名般若無盡藏。二名般若眼。三名般若根本。四名金剛般若心。此陀羅尼印有大功德。若能至心如法。授授隨誦一遍。出生一萬八千修陀羅藏。○乃至展轉出生無量無盡修陀羅藏。○是故名爲無盡陀羅尼印。此陀羅尼印即是十方三世諸佛宗祖○要。當先誦此陀羅尼并作此印。滿百萬遍。然後修行餘般若法。決定成就。是故名爲般若根本。此陀羅尼印悉能照了一切般若波羅蜜法。故名般若波羅蜜眼。此陀羅尼印悉能摧滅一切障礙。悉能住持一切諸佛菩薩功德。故名金剛般若心也。○御口決云。今此四名是般若菩薩四功德也。即又四波羅蜜也。第一般若無盡藏實相般若。理法身從般若母出生。即寶波羅蜜也。理趣經中說此三摩地也。第二觀照般若法波羅蜜從是出生。光讚般若放光般若說此三摩地也。羯磨波羅蜜從般若根本出生。護佛果護十地護國土功德。仁王般若說此三摩地也。金剛波羅蜜從金剛般若心出生。

不動尊等。即摧破魔怨之功力也。能斷金剛般若等說此三魔地也。總別合論成五種般若也云云。問云。經臺印依憑何耶。答。御口云。此印二手各水火皆立表經臺故之爾也。私云。經中如高坐上安置經藏。其證也。

無盡藏陀羅尼又名修習般若文。問。經中無盡藏舉異名中。全無修習般若名如何。答。私云。案云。修習般若依儀軌中又說此陀羅尼故云爾歟。

裏云御筆云。此義尤可然。但修習云義猶不明。愚案云。大日經三句法門中大悲爲根修行句歟。諸部般若已含無盡藏一名。今四名別名般若無盡之義利豈不含無盡藏中哉。是則大悲萬行修習般若名字也。猶可案之歟已上。

梵篋印 私云。此印集經并般若軌中不之。出胎藏中。依彼歟。問。若爾彼印文順逆旋轉表轉大小乘教之義。今何不爾耶。裏云御筆云。梵篋印出仁王等軌歟。分明不覺悟。可勘之也。順逆旋轉無之事是限般若。廣不互大小乘之故歟。一向愚案也。取捨在意矣。已上。

心經陀羅尼 此陀羅尼是又集經中舉大心小心中大心呪也。故大師釋云。此菩薩有身心等陀羅尼。是經真言即大心呪文。問。彼經中於印身心俱出之般若身印般若大心印般若小心印而真言中無身心陀羅尼之稱。何云身心等陀羅尼耶。答。言總歟。或舉別名歟。問。大

小心等陀羅尼如何。答。經云。般若大心陀羅尼呪曰。歸命同前。踰姪他。一揭帝揭帝二波羅^{二合}下同。揭帝三波羅揭帝四菩提五莎訶云云。是大心呪用大心印。般若小心陀羅尼呪曰。踰姪他。一從明哩^{二合}曳從彌哩陀羅尼呪曰。踰姪他。一從明哩^{三合}曳從彌哩^{二合}曳。二室喇長香室吒^反。三莎訶四用奢摩他印。○云云。問。三種印如何。答。經云。般若心印准前。唯改以右大指捺著頭指。般若大心印准前。唯改以左大指^向下略抄前印者。二手合腕掌開。各頭中無名指頭曲挂。二小二大各開。是身印也。

私云。此中心印者當小心印歟。此外不出小心印故。心陀羅尼用大奢摩他印故。彼印是法界定印也。

大惠刀印 修習般若軌云。本尊三昧印。二羽金剛合掌二大指各捺二頭指初。則誦本尊真言七反。訖頂上散之。真言曰。娜謨婆惹曳。○鉢羅羅^{二合}積孃^{二合}幡引囉苦。○曳引二唵三乞利地入室哩四林嚕^{二合}底尾惹曳五娑嚩賀^引。此言雖同。次第之合掌雖異。同是刀印也。

散念誦 御口云。本尊呪無盡藏言。千反或心經陀羅尼歟。

十六善神呪 經云。十六神王。呪曰。娜上謨易羅上。但那^{二合}。踰羅^{二合}。夜耶。一踰姪他。三訶^{上音}。醯醯^{上音}。吽吽五歲利。戲利六彌利彌利。杜銘。徒杜。咩七。轉伽波。四尼八。毘摩羅。

彌利杜銘。徒杜。咩七。轉伽波。四尼八。毘摩羅。

彌利杜銘。徒杜。咩七。轉伽波。四尼八。毘摩羅。

彌利杜銘。徒杜。咩七。轉伽波。四尼八。毘摩羅。

①[上]一②有二者③按授二授持④當十(流)⑤文二矣⑥四二心⑦[四]一⑧也十(云云)⑨(此)十其⑩⑪(云)一⑫云御自筆云二書⑬云御自筆云二付⑭[也]一⑮[已上]一⑯心十(印)⑰印十(云云)⑱莎十(婆)⑲[二合云云]一⑳民二混㉑應二宜㉒及假反三二及從㉓(風)十向㉔味十(耶)㉕彌利彌利三彌去利㉖波二婆

啊尼九底哩三合寧上底哩^{三合}般羅十一合底
羯蘭二合^陀十二^轉多持質恒羅二合^雞都
十三般羅婆二合^薩婆上^唵十四^懼醯上^梨十五
乾陀喇十六^旃茶喇十七^車闍去^尼十八^懼羅
遮利尼十九^旃茶毘伽陀婆醯尼二十^旃恒羅
二合輸二十一^莎訶二十二^摩羅檀持曷羅婆迦去
邪二十三^莎訶二十四^摩登伽俱上^羅朋奢邪二十
五^莎訶二十六^底哩二合^商羯曳二十七^莎訶二十
八^悉他^去曳二十九^莎訶三十^那謨胡盧瑟吒二
合寫三十一^摩登伽曷囉閣三十二^悉殿都三十三
曼恒羅二合^跋陀三十四^莎訶。又云若能至心
誦此呪者能滅^四重五^逆等罪。文。問。十六
神王稱如何。答。經云。提頭賴吒神王禁毘
嚧神王跋折嚧神王迦毘嚧神王羯闍嚧神
王鉢。徒毘神王阿彌嚧神王沙彌嚧神王
印陀嚧神王婆娑嚧神王摩休嚧神王鳩轄
嚧神王真陀嚧神王拔吒徒嚧神王毘迦嚧
神王俱毘嚧神王。文。書云。口決云。十六善
神者四天王十二神將也。今經處說其名號
實令契當。歎已上

御口云。此法以滅罪為本矣。問。生起如
何。答。波吒離子城大婆羅門毘鈕達多。財
寶豐饒多聞聰哲。而無子息。常作是念。若
無子息。當生何趣。又斷我族波羅門。仍
詣佛所。而白佛言。令我獲得子息。爾時世
尊為彼說菩提場陀羅尼也。故經云。吾今
為汝廣稱讚敷演大波羅門。有菩提場莊嚴
陀羅尼大教王。由此陀羅尼種殖一切善
根能演一切意願。文。
道場觀^{如釋迦可}。御口云。釋迦法道場觀
用之。觀曼荼羅者菩提場曼荼羅觀之也。經
云。然後後令畫四門四角鈎倚四角畫四天
王。中央畫佛像。於門門中畫寶樹。於東
門畫吉祥天女。南門畫辨才天女。西門商
葉尼天女。北門花齒天女。私云。依此文
者可。准寶樓閣道場觀歟。試作觀云。觀想
壇上有師子坐。坐上有蓮花臺。臺上有
卍字變成寶鉢。鉢變成釋迦牟尼如來。住
說法相。四方四角吉祥天女辨才天女商
葉尼天女花齒天女及四天等恭敬圍繞
。次第可觀曼荼羅^{御自}。道場觀以經軌文。行者
任意任之也。舊所畫置道場觀皆以如此。
當流石山道場觀等此類也已。又經說。入曼
荼羅功能云。念誦者面向東坐。應後夜入。
曼荼羅護身法。入此曼荼羅。一切罪障
悉皆消滅。一切悉地皆得成就。一切福聚皆
得生長。獲得佛菩薩文。

一切罪。一切如來安慰其人。亦成請一切如
來。結此印。一切如來甚深恭敬其人。又
云。即前根本印舉右手通一切處。用即成
一切印。一切如來所加持。以右手安於臍
下。以大指捻頭指。此印通一切印。一切如
來所加持。由結此印。遠離一切罪障。文。
陀羅尼在別。御口云。菩提場陀羅尼也。經
云。爾時釋迦牟尼如來。即說菩提場莊嚴
陀羅尼云。曩謨婆伽婆帝尼補羅娜蕤建
贊努得訖使三合。鉢多鉢羅二合。婆引婆計都
母羅馱寧三合。薩恒三合。婆引婆計都
帝捨引也三合。母疑曳他引。婆多引。夜引
囉賀二合。帝三藐三沒馱引。野但爾也二合。他
引。囉冒地冒地冒地地薩囉恒他引。婆多虞
引。者羅馱羅馱囉賀囉賀囉鉢羅三合。賀囉賀
囉三合。賀囉摩賀引。冒地啣多馱囉主盧主盧
捨但囉濕引三合。散祖爾帝薩囉恒他引。婆多
毘色訖帝二合。虞願引。虞願虞願帝沒馱虞
拿囉婆細引。里里里里里里里里里里里里引。
藥多地瑟馱二合。帝曩婆薩多二合。麗捨磨捨
磨鉢羅二合。捨磨鉢羅二合。捨磨薩囉播引。婆
鉢羅二合。捨磨寧薩囉播引。跛尾輪引。馱寧摩
盧摩盧磨賀冒地末引。譏三鉢囉二合。底。丁以
瑟恥二合。多林并娑囉二合。詞文又說。功能云。
此大茶羅尼教王有大福利。有大神通。纒
稱名者獲大菩提。成就大福文。又云。當當
擁護。一切意願皆得滿足。命終當生妙喜
世界。私云。現當二世願望專可依此陀
羅尼之功力。妙喜世界者何處耶。

①二合十一二二合十一②③十二轉二十卑二草④⑤旃二梅⑥他二地⑦徒二從⑧朱書云二等⑨〔不〕一⑩號二名
⑪同十〔前〕⑫記十〔云云〕⑬念二惟⑭族二隱⑮葉二奇⑯能二德⑰〔賀羅〕一⑱〔虞願〕一

散念誦 御口云。阿彌陀法散念誦。但本尊加用今陀羅尼一歟

召請 結界 發遣等准阿彌陀法矣

大理趣房無垢淨光十二光佛其一也。大理趣房事如先記。成蓮房 御口云。仁和寺兼意成蓮房也。成喜院師也。勝俱底院當寺勝俱底院明海後改云實蓮也。實範上人乃至 敬愛行之云云。御口云。鳥羽院此法被仰付中川實範上人。上人奉支度。院為知。食子細知不知以此支度被見勸修寺寬信法務。法務既出敬愛支度候上能知子細候奏申。仍上人遂被修法了。後王密房漏聞此由參三寶院大僧正定海。許申云。中川上人奉仕彼法云云。未曾有事也。奇怪奇怪云云。大僧正院爾默然一切無返答云云。後復實範漏聞此由被申樣。アハツカシ。義範僧都為圓光院賢子中宮御音安之在上醍醐。後世菩提以。小理趣房願照阿令修。彼法。義範自筆清書有之。是反不知子細歟云云。大僧正存此事默然。又仰云。賢子中宮是白川院御寵后也。重愛頗超。李夫揚妃。絕倫過法。一天謳歌之云云。為彼御菩提被造圓光院。又被中宮者延命院僧都元果。御弟子廣壽上人再誕云云。其故醍醐人貧無住寺計。愍之為彼中宮而成儲醍醐依怙之方便也。殆似大權之化現歟

具書事

無垢淨光。陀羅尼一卷貞元開覺云無垢淨光大陀羅尼經

無垢淨光真言一卷蓮

梵字無垢淨光陀羅尼一本仁海云

傳受又如先記又同日也

呪賊經

御口云。為除盜賊難修此法也。此唯一座法也。十二月晦日修之。或又每月晦日修之云云。故經云。辦除凶惡賊者皆銷滅令其隱文御自筆云。寬信法務云。兵難修之云云。御自筆云。寬信法務云。兵難修之云云。問。今此經可佛說耶。答。御口云。相承口傳云。小野僧正依孔雀明王經所選出也。或本書其中抄出也云云。依經義理抄故云佛說也云云。御自或本批云。為仁靜大威儀師云云仁靜後僧正親父也

道場觀 筆云此只用詞梨帝法道場觀歟。三形改菓用刀為除賊歟。其外無差異歟。問。此觀本說如何。答。問。詞梨帝為本尊事依憑如何。答。經云。當以二十九日為詞梨帝耶。燃燈燒膠香。鬼子母前讀是七反文。依此文歟。問。鬼子母女者誰耶。答。御口云。即詞梨帝母也

本尊加持 降伏印 如印文。問。此印言說處何乎。經中有兩呪。何不用彼乎。答。此印言出詞梨帝軌歟。且付彼行此法故不用經明歟。經云。呪一切賊法。フフフフフフフフフフ。縛賊呪。ウウウウウウウウウウ。我今為。ウウウウウウウウウウ。云云

散念誦 御口云。散勸發禮讚五種悉以如詞利帝次第也。勸請 呵利帝母鬼子神 捷陀山中諸眷屬

發願 本尊聖者詞利帝母捷陀山中諸眷屬等

讚 唵鉢納摩邏識。係摩攬迦摩羅識母答。捨盧迦囊他滿馱銘薩囉林狀悉地者。禮佛

散念誦 御自 又抄抄出之。可見也。御口云。佛大日本尊愛子。法施大金。一字也。行法用意。御口云。道場觀以前唯用地結。四無量觀大金剛四方結及金剛眼等不用之。故云爾也。又正念誦字輪觀等者。入我。我入觀又不用故云爾也。問。地結既用之。方結何不用之乎。答。御口云。下劣天故成方結等。壇場難降臨之故也。又道場觀以後天網火院大三昧耶不用之。結界又不用之歟。問。後供之時略塗花等。有何故耶。答。御口云。相承口決云。此法師馳。每日行故總略故略之。筆云。嚴覺口傳云。詞利帝法不行後供養云云。凡天等不修之也。已上御自筆也

禮佛 御自 又抄抄出之。可見也。御口云。佛大日本尊愛子。法施大金。一字也。行法用意。御口云。道場觀以前唯用地結。四無量觀大金剛四方結及金剛眼等不用之。故云爾也。又正念誦字輪觀等者。入我。我入觀又不用故云爾也。問。地結既用之。方結何不用之乎。答。御口云。下劣天故成方結等。壇場難降臨之故也。又道場觀以後天網火院大三昧耶不用之。結界又不用之歟。問。後供之時略塗花等。有何故耶。答。御口云。相承口決云。此法師馳。每日行故總略故略之。筆云。嚴覺口傳云。詞利帝法不行後供養云云。凡天等不修之也。已上御自筆也

禮佛 御自 又抄抄出之。可見也。御口云。佛大日本尊愛子。法施大金。一字也。行法用意。御口云。道場觀以前唯用地結。四無量觀大金剛四方結及金剛眼等不用之。故云爾也。又正念誦字輪觀等者。入我。我入觀又不用故云爾也。問。地結既用之。方結何不用之乎。答。御口云。下劣天故成方結等。壇場難降臨之故也。又道場觀以後天網火院大三昧耶不用之。結界又不用之歟。問。後供之時略塗花等。有何故耶。答。御口云。相承口決云。此法師馳。每日行故總略故略之。筆云。嚴覺口傳云。詞利帝法不行後供養云云。凡天等不修之也。已上御自筆也

禮佛 御自 又抄抄出之。可見也。御口云。佛大日本尊愛子。法施大金。一字也。行法用意。御口云。道場觀以前唯用地結。四無量觀大金剛四方結及金剛眼等不用之。故云爾也。又正念誦字輪觀等者。入我。我入觀又不用故云爾也。問。地結既用之。方結何不用之乎。答。御口云。下劣天故成方結等。壇場難降臨之故也。又道場觀以後天網火院大三昧耶不用之。結界又不用之歟。問。後供之時略塗花等。有何故耶。答。御口云。相承口決云。此法師馳。每日行故總略故略之。筆云。嚴覺口傳云。詞利帝法不行後供養云云。凡天等不修之也。已上御自筆也

禮佛 御自 又抄抄出之。可見也。御口云。佛大日本尊愛子。法施大金。一字也。行法用意。御口云。道場觀以前唯用地結。四無量觀大金剛四方結及金剛眼等不用之。故云爾也。又正念誦字輪觀等者。入我。我入觀又不用故云爾也。問。地結既用之。方結何不用之乎。答。御口云。下劣天故成方結等。壇場難降臨之故也。又道場觀以後天網火院大三昧耶不用之。結界又不用之歟。問。後供之時略塗花等。有何故耶。答。御口云。相承口決云。此法師馳。每日行故總略故略之。筆云。嚴覺口傳云。詞利帝法不行後供養云云。凡天等不修之也。已上御自筆也

禮佛 御自 又抄抄出之。可見也。御口云。佛大日本尊愛子。法施大金。一字也。行法用意。御口云。道場觀以前唯用地結。四無量觀大金剛四方結及金剛眼等不用之。故云爾也。又正念誦字輪觀等者。入我。我入觀又不用故云爾也。問。地結既用之。方結何不用之乎。答。御口云。下劣天故成方結等。壇場難降臨之故也。又道場觀以後天網火院大三昧耶不用之。結界又不用之歟。問。後供之時略塗花等。有何故耶。答。御口云。相承口決云。此法師馳。每日行故總略故略之。筆云。嚴覺口傳云。詞利帝法不行後供養云云。凡天等不修之也。已上御自筆也

禮佛 御自 又抄抄出之。可見也。御口云。佛大日本尊愛子。法施大金。一字也。行法用意。御口云。道場觀以前唯用地結。四無量觀大金剛四方結及金剛眼等不用之。故云爾也。又正念誦字輪觀等者。入我。我入觀又不用故云爾也。問。地結既用之。方結何不用之乎。答。御口云。下劣天故成方結等。壇場難降臨之故也。又道場觀以後天網火院大三昧耶不用之。結界又不用之歟。問。後供之時略塗花等。有何故耶。答。御口云。相承口決云。此法師馳。每日行故總略故略之。筆云。嚴覺口傳云。詞利帝法不行後供養云云。凡天等不修之也。已上御自筆也

禮佛 御自 又抄抄出之。可見也。御口云。佛大日本尊愛子。法施大金。一字也。行法用意。御口云。道場觀以前唯用地結。四無量觀大金剛四方結及金剛眼等不用之。故云爾也。又正念誦字輪觀等者。入我。我入觀又不用故云爾也。問。地結既用之。方結何不用之乎。答。御口云。下劣天故成方結等。壇場難降臨之故也。又道場觀以後天網火院大三昧耶不用之。結界又不用之歟。問。後供之時略塗花等。有何故耶。答。御口云。相承口決云。此法師馳。每日行故總略故略之。筆云。嚴覺口傳云。詞利帝法不行後供養云云。凡天等不修之也。已上御自筆也

禮佛 御自 又抄抄出之。可見也。御口云。佛大日本尊愛子。法施大金。一字也。行法用意。御口云。道場觀以前唯用地結。四無量觀大金剛四方結及金剛眼等不用之。故云爾也。又正念誦字輪觀等者。入我。我入觀又不用故云爾也。問。地結既用之。方結何不用之乎。答。御口云。下劣天故成方結等。壇場難降臨之故也。又道場觀以後天網火院大三昧耶不用之。結界又不用之歟。問。後供之時略塗花等。有何故耶。答。御口云。相承口決云。此法師馳。每日行故總略故略之。筆云。嚴覺口傳云。詞利帝法不行後供養云云。凡天等不修之也。已上御自筆也

禮佛 御自 又抄抄出之。可見也。御口云。佛大日本尊愛子。法施大金。一字也。行法用意。御口云。道場觀以前唯用地結。四無量觀大金剛四方結及金剛眼等不用之。故云爾也。又正念誦字輪觀等者。入我。我入觀又不用故云爾也。問。地結既用之。方結何不用之乎。答。御口云。下劣天故成方結等。壇場難降臨之故也。又道場觀以後天網火院大三昧耶不用之。結界又不用之歟。問。後供之時略塗花等。有何故耶。答。御口云。相承口決云。此法師馳。每日行故總略故略之。筆云。嚴覺口傳云。詞利帝法不行後供養云云。凡天等不修之也。已上御自筆也

禮佛 御自 又抄抄出之。可見也。御口云。佛大日本尊愛子。法施大金。一字也。行法用意。御口云。道場觀以前唯用地結。四無量觀大金剛四方結及金剛眼等不用之。故云爾也。又正念誦字輪觀等者。入我。我入觀又不用故云爾也。問。地結既用之。方結何不用之乎。答。御口云。下劣天故成方結等。壇場難降臨之故也。又道場觀以後天網火院大三昧耶不用之。結界又不用之歟。問。後供之時略塗花等。有何故耶。答。御口云。相承口決云。此法師馳。每日行故總略故略之。筆云。嚴覺口傳云。詞利帝法不行後供養云云。凡天等不修之也。已上御自筆也

禮佛 御自 又抄抄出之。可見也。御口云。佛大日本尊愛子。法施大金。一字也。行法用意。御口云。道場觀以前唯用地結。四無量觀大金剛四方結及金剛眼等不用之。故云爾也。又正念誦字輪觀等者。入我。我入觀又不用故云爾也。問。地結既用之。方結何不用之乎。答。御口云。下劣天故成方結等。壇場難降臨之故也。又道場觀以後天網火院大三昧耶不用之。結界又不用之歟。問。後供之時略塗花等。有何故耶。答。御口云。相承口決云。此法師馳。每日行故總略故略之。筆云。嚴覺口傳云。詞利帝法不行後供養云云。凡天等不修之也。已上御自筆也

禮佛 御自 又抄抄出之。可見也。御口云。佛大日本尊愛子。法施大金。一字也。行法用意。御口云。道場觀以前唯用地結。四無量觀大金剛四方結及金剛眼等不用之。故云爾也。又正念誦字輪觀等者。入我。我入觀又不用故云爾也。問。地結既用之。方結何不用之乎。答。御口云。下劣天故成方結等。壇場難降臨之故也。又道場觀以後天網火院大三昧耶不用之。結界又不用之歟。問。後供之時略塗花等。有何故耶。答。御口云。相承口決云。此法師馳。每日行故總略故略之。筆云。嚴覺口傳云。詞利帝法不行後供養云云。凡天等不修之也。已上御自筆也

禮佛 御自 又抄抄出之。可見也。御口云。佛大日本尊愛子。法施大金。一字也。行法用意。御口云。道場觀以前唯用地結。四無量觀大金剛四方結及金剛眼等不用之。故云爾也。又正念誦字輪觀等者。入我。我入觀又不用故云爾也。問。地結既用之。方結何不用之乎。答。御口云。下劣天故成方結等。壇場難降臨之故也。又道場觀以後天網火院大三昧耶不用之。結界又不用之歟。問。後供之時略塗花等。有何故耶。答。御口云。相承口決云。此法師馳。每日行故總略故略之。筆云。嚴覺口傳云。詞利帝法不行後供養云云。凡天等不修之也。已上御自筆也

禮佛 御自 又抄抄出之。可見也。御口云。佛大日本尊愛子。法施大金。一字也。行法用意。御口云。道場觀以前唯用地結。四無量觀大金剛四方結及金剛眼等不用之。故云爾也。又正念誦字輪觀等者。入我。我入觀又不用故云爾也。問。地結既用之。方結何不用之乎。答。御口云。下劣天故成方結等。壇場難降臨之故也。又道場觀以後天網火院大三昧耶不用之。結界又不用之歟。問。後供之時略塗花等。有何故耶。答。御口云。相承口決云。此法師馳。每日行故總略故略之。筆云。嚴覺口傳云。詞利帝法不行後供養云云。凡天等不修之也。已上御自筆也

禮佛 御自 又抄抄出之。可見也。御口云。佛大日本尊愛子。法施大金。一字也。行法用意。御口云。道場觀以前唯用地結。四無量觀大金剛四方結及金剛眼等不用之。故云爾也。又正念誦字輪觀等者。入我。我入觀又不用故云爾也。問。地結既用之。方結何不用之乎。答。御口云。下劣天故成方結等。壇場難降臨之故也。又道場觀以後天網火院大三昧耶不用之。結界又不用之歟。問。後供之時略塗花等。有何故耶。答。御口云。相承口決云。此法師馳。每日行故總略故略之。筆云。嚴覺口傳云。詞利帝法不行後供養云云。凡天等不修之也。已上御自筆也

禮佛 御自 又抄抄出之。可見也。御口云。佛大日本尊愛子。法施大金。一字也。行法用意。御口云。道場觀以前唯用地結。四無量觀大金剛四方結及金剛眼等不用之。故云爾也。又正念誦字輪觀等者。入我。我入觀又不用故云爾也。問。地結既用之。方結何不用之乎。答。御口云。下劣天故成方結等。壇場難降臨之故也。又道場觀以後天網火院大三昧耶不用之。結界又不用之歟。問。後供之時略塗花等。有何故耶。答。御口云。相承口決云。此法師馳。每日行故總略故略之。筆云。嚴覺口傳云。詞利帝法不行後供養云云。凡天等不修之也。已上御自筆也

禮佛 御自 又抄抄出之。可見也。御口云。佛大日本尊愛子。法施大金。一字也。行法用意。御口云。道場觀以前唯用地結。四無量觀大金剛四方結及金剛眼等不用之。故云爾也。又正念誦字輪觀等者。入我。我入觀又不用故云爾也。問。地結既用之。方結何不用之乎。答。御口云。下劣天故成方結等。壇場難降臨之故也。又道場觀以後天網火院大三昧耶不用之。結界又不用之歟。問。後供之時略塗花等。有何故耶。答。御口云。相承口決云。此法師馳。每日行故總略故略之。筆云。嚴覺口傳云。詞利帝法不行後供養云云。凡天等不修之也。已上御自筆也

禮佛 御自 又抄抄出之。可見也。御口云。佛大日本尊愛子。法施大金。一字也。行法用意。御口云。道場觀以前唯用地結。四無量觀大金剛四方結及金剛眼等不用之。故云爾也。又正念誦字輪觀等者。入我。我入觀又不用故云爾也。問。地結既用之。方結何不用之乎。答。御口云。下劣天故成方結等。壇場難降臨之故也。又道場觀以後天網火院大三昧耶不用之。結界又不用之歟。問。後供之時略塗花等。有何故耶。答。御口云。相承口決云。此法師馳。每日行故總略故略之。筆云。嚴覺口傳云。詞利帝法不行後供養云云。凡天等不修之也。已上御自筆也

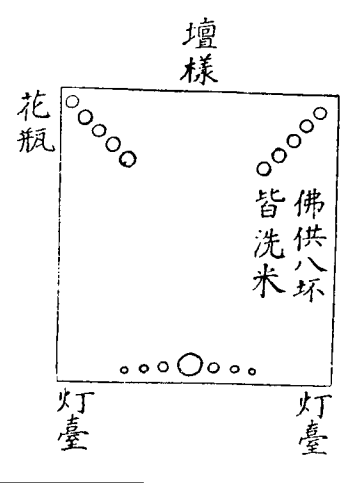
禮佛 御自 又抄抄出之。可見也。御口云。佛大日本尊愛子。法施大金。一字也。行法用意。御口云。道場觀以前唯用地結。四無量觀大金剛四方結及金剛眼等不用之。故云爾也。又正念誦字輪觀等者。入我。我入觀又不用故云爾也。問。地結既用之。方結何不用之乎。答。御口云。下劣天故成方結等。壇場難降臨之故也。又道場觀以後天網火院大三昧耶不用之。結界又不用之歟。問。後供之時略塗花等。有何故耶。答。御口云。相承口決云。此法師馳。每日行故總略故略之。筆云。嚴覺口傳云。詞利帝法不行後供養云云。凡天等不修之也。已上御自筆也

禮佛 御自 又抄抄出之。可見也。御口云。佛大日本尊愛子。法施大金。一字也。行法用意。御口云。道場觀以前唯用地結。四無量觀大金剛四方結及金剛眼等不用之。故云爾也。又正念誦字輪觀等者。入我。我入觀又不用故云爾也。問。地結既用之。方結何不用之乎。答。御口云。下劣天故成方結等。壇場難降臨之故也。又道場觀以後天網火院大三昧耶不用之。結界又不用之歟。問。後供之時略塗花等。有何故耶。答。御口云。相承口決云。此法師馳。每日行故總略故略之。筆云。嚴覺口傳云。詞利帝法不行後供養云云。凡天等不修之也。已上御自筆也

禮佛 御自 又抄抄出之。可見也。御口云。佛大日本尊愛子。法施大金。一字也。行法用意。御口云。道場觀以前唯用地結。四無量觀大金剛四方結及金剛眼等不用之。故云爾也。又正念誦字輪觀等者。入我。我入觀又不用故云爾也。問。地結既用之。方結何不用之乎。答。御口云。下劣天故成方結等。壇場難降臨之故也。又道場觀以後天網火院大三昧耶不用之。結界又不用之歟。問。後供之時略塗花等。有何故耶。答。御口云。相承口決云。此法師馳。每日行故總略故略之。筆云。嚴覺口傳云。詞利帝法不行後供養云云。凡天等不修之也。已上御自筆也

禮佛 御自 又抄抄出之。可見也。御口云。佛大日本尊愛子。法施大金。一字也。行法用意。御口云。道場觀以前唯用地結。四無量觀大金剛四方結及金剛眼等不用之。故云爾也。又正念誦字輪觀等者。入我。我入觀又不用故云爾也。問。地結既用之。方結何不用之乎。答。御口云。下劣天故成方結等。壇場難降臨之故也。又道場觀以後天網火院大三昧耶不用之。結界又不用之歟。問。後供之時略塗花等。有何故耶。答。御口云。相承口決云。此法師馳。每日行故總略故略之。筆云。嚴覺口傳云。詞利帝法不行後供養云云。凡天等不修之也。已上御自筆也

禮佛 御自 又抄抄出之。可見也。御口云。佛大日本尊愛子。法施大金。一字也。行法用意。御口云。道場觀以前唯用地結。四無量觀大金剛四方結及金剛眼等不用之。故云爾也。又正念誦字輪觀等者。入我。我入觀又不用故云爾也。問。地結既用之。方結何不用之乎。答。御口云。下劣天故成方結等。壇場難降臨之故也。又道場觀以後天網火院大三昧耶不用之。結界又不用之歟。問。後供之時略塗花等。有何故耶。答。御口云。相承口決云。此法師馳。每日行故總略故略之。筆云。嚴覺口傳云。詞利帝法不行後供養云云。凡天等不修之也。已上御自筆也

〔食〕一〇 〔了〕二畢 〔原〕本傍註曰。或號中理趣房 〔御〕一〇 〔似〕二以 〔淨〕一〇 〔大〕十陀 〔云〕一〇* 〔已〕上 一〇 〔明〕二呪 〔矣〕一〇 〔御〕自筆云。裏付御自筆 〔御〕自筆云。一〇* 〔乎〕二耶 〔原〕本傍註曰。私云。摩利支花 經也 〔經〕二終 〔係〕二漏 〔是〕十下 〔故〕十又 〔之〕一〇 〔裏〕付云。十獻 〔也〕一〇 〔已〕上御自筆也。一〇 〔乞〕一〇

問。訶利帝法唯用一燈。向外。今何用兩燈乎。又菓子二坏用之。今何不爾乎。又佛供七坏今何八坏乎。答。用二燈事常作法故。無菓子事略儀歟。八坏訶利帝并七子合論八坏歟。御自筆 範俊僧正每月晦日修之。其作法。行者右方燈臺一本。但燈心七筋挑之。七燈心歟已上。

道場觀 七鬼者七子也。訶利帝法七坏別配當歟。此尊子息多種也。五子七子九子五子一萬子。或五百子 最勝王經中散脂大將者訶利帝夫也。娶彼生五百子也。問。今此法爲顯已犯盜人有修之義耶。答。御口云。此法。元意爲除盜人難也。然又何廢彼義耶。問。若爾爲顯盜人可修何法耶。答。御口云。隱岐院御時。盜人入東寺寶藏。盜取佛舍利等靈寶畢。誠是朝家之悲歎。東寺之衰微。故選諸寺智行輩可有御修法之由被宣下畢。又此事可修何法云事被仰下之處。一長者安井宮道尊。五大虛空藏。二長者先師僧正聖天。供。三長者親嚴佛眼。各此旨奏聞了。又勤修悉地成就盜人顯了。此中親嚴。僧正佛眼法。神妙申之由先師稱義。其故說彼尊功能云。若有惡人作留難者。想彼人在瑜伽定下。誦真言二十一返。所有作留難者皆悉銷散。慈心相向不能障礙。文 又後白河院御時。九郎判官爲發謀叛籠居矣。依之院爲息彼難。修法被仰。付先師覺洞院僧正。仍修佛眼法。悉地成就。彼判官被刑罰。依此等先證。

此法誠可然也。但聖天奏聞。小野僧正記中爲顯。放火者修聖天法見故也。云云 自覺洞院令奏佛眼法。事時名匠等皆悉令稱美云云。本書 佛說呪賊經

壽命經 御口云。此法雖有目錄。同延命法故。先師不作次第歟。仍私就小野流作加之。云云 又御口云。此法爲增壽延命修之。故金智譯經云。今我以一切如來威神力故。轉非命業。便增壽命。所以如來大悲之心。愍衆生之死怖故。燒伽河側依四天王請說此法也。故經云。一切有情無能免者所謂死怖。我愍是故說對治法。又御口云。普通大日於欲界頂說法時。降三世勅可降伏魔王之由。依之降三世右足踏大自在左足踏同妃。天妃俱及命盡。大日爲令彼蘇生說延命法也。男女定惠故以定惠兩足踏之歟。然不空所譯壽命經中。以左踏自在天。以右踏妃云云。此甚深祕說也。大自在煩惱障易斷故用左。妃所知障難斷故用右也云云。

道場觀 問。金剛壽命薩埵智身者何菩薩耶。答。御口云。延命菩薩也。問。種子既同。普賢菩薩。何非彼菩薩耶。今菩薩與普賢同以衆字爲種子故。爾者如何。答。御口云。普賢金剛薩埵俱是本身。延命普賢延命同又變身。所以延命菩薩即金剛所變。普賢延命又普賢所變也。既云。金剛壽命。是延命義也。又云。薩埵智身。薩埵所變意也。但至種子同者。以一種之梵字爲異尊之種子。其例多端矣。御自筆 種子相違事不及和會歟。小野醍醐同異互諸尊不一准之故也。即今經法當流用。不可有妨也。已上。問。一字用異尊誠可然。但此菩薩則延命。何延命法字爲種子。今何用衆乎。答。且爲顯經尊二法異歟。例如。心經與般若菩薩之法。本尊同雖般若菩薩其種子是別也。心經 般若也。問。普賢延命法云。甲胃轉成金剛壽命薩埵智身。同今經尊名如何。答。名同異體其例非一。猶如延命名雖同二種異故。況復彼普賢延命二十臂。今尊兩臂。二尊持物大異故。問。何故金剛普賢所變名延命耶。答。普賢金剛同一切衆生本覺佛性體也。佛性即衆生心識也。彼心識之分位假立命根。唯識等釋也 云。本身。假立命根云變身。良有以也。問。若爾足用一重本末。何分兩重耶。答。御口云。普賢金剛顯密異故。依之理趣釋云。此菩薩本是普賢。從毘盧遮那佛二手掌親受五智金剛杵。即與灌頂。名之爲金剛手。文 又所變身延命不乘象持鈴杵。普賢延命乘象等。又普賢金剛所變義故。又顯密異故。歟。御自筆 普賢登灌頂位時。自大日受得金剛杵畢。名金剛薩埵。仍普賢薩埵。普賢延命已上四尊同體也。雖同聊異事延命法時

問。訶利帝法唯用一燈。向外。今何用兩燈乎。又菓子二坏用之。今何不爾乎。又佛供七坏今何八坏乎。答。用二燈事常作法故。無菓子事略儀歟。八坏訶利帝并七子合論八坏歟。御自筆 範俊僧正每月晦日修之。其作法。行者右方燈臺一本。但燈心七筋挑之。七燈心歟已上。

此法誠可然也。但聖天奏聞。小野僧正記中爲顯。放火者修聖天法見故也。云云 自覺洞院令奏佛眼法。事時名匠等皆悉令稱美云云。本書 佛說呪賊經

命同又變身。所以延命菩薩即金剛所變。普賢延命又普賢所變也。既云。金剛壽命。是延命義也。又云。薩埵智身。薩埵所變意也。但至種子同者。以一種之梵字爲異尊之種子。其例多端矣。御自筆 種子相違事不及和會歟。小野醍醐同異互諸尊不一准之故也。即今經法當流用。不可有妨也。已上。問。一字用異尊誠可然。但此菩薩則延命。何延命法字爲種子。今何用衆乎。答。且爲顯經尊二法異歟。例如。心經與般若菩薩之法。本尊同雖般若菩薩其種子是別也。心經 般若也。問。普賢延命法云。甲胃轉成金剛壽命薩埵智身。同今經尊名如何。答。名同異體其例非一。猶如延命名雖同二種異故。況復彼普賢延命二十臂。今尊兩臂。二尊持物大異故。問。何故金剛普賢所變名延命耶。答。普賢金剛同一切衆生本覺佛性體也。佛性即衆生心識也。彼心識之分位假立命根。唯識等釋也 云。本身。假立命根云變身。良有以也。問。若爾足用一重本末。何分兩重耶。答。御口云。普賢金剛顯密異故。依之理趣釋云。此菩薩本是普賢。從毘盧遮那佛二手掌親受五智金剛杵。即與灌頂。名之爲金剛手。文 又所變身延命不乘象持鈴杵。普賢延命乘象等。又普賢金剛所變義故。又顯密異故。歟。御自筆 普賢登灌頂位時。自大日受得金剛杵畢。名金剛薩埵。仍普賢薩埵。普賢延命已上四尊同體也。雖同聊異事延命法時

①(行)一②元二取③(供)一④了二畢⑤(僧正)一⑥定下二者足下⑦(依之院)一⑧(修法被仰付)一⑨仍二奉詔勅⑩(則)十悉⑪證二蹤⑫然二爾⑬[者]一⑭云云二真書⑮令奏二可爲⑯法十(之由被奏之)⑰(事)一⑱(等皆)一⑲[又]一⑳便二使㉑乎二耶㉒(猶如)一㉓已二以

文

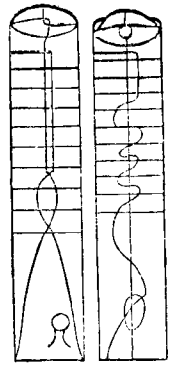
結線 御口云導師自結線也。初十五結十五神各名唱之。後百八結誦慈救呪也。問。經云。當以五色線誦此陀羅尼。一反一結作一百八結。并書其鬼神名字。使人齋。此書線語彼使言。汝今疾去行。速如風到於四方。爾時大梵天王。即說護諸童子陀羅尼呪云。多姪他阿伽羅伽寧那伽伽寧婆漏祿祿伽婆祿祿不祿羅祿彌修羅傳遮羅傳婆陀尼波羅呵易利沙尼那易彌那易蘇婆呵。世尊。我今說此陀羅尼。護諸童子令得安穩獲其長壽。故云私云。經中經中唯百八結誦陀羅尼云云。次第誦慈救呪云云。又經書鬼神名字云云。口決十五結唱神名云云。旁相違如何。答。御口云。諸尊軌則皆師口為本故。自違經軌是多。付中彼鬼神上首梅檀乾闥婆是不動化身云事相承傳也。供物中備不動供可思之。仍誦慈救呪為祕說矣。故知以百八結配神王歟。問。十五鬼神名字如何。答。經云。第一名彌伽迦。第二名彌迦王。第三名鞞陀。第四名阿波悉魔羅。第五名牟致迦。第六名魔致迦。第七名閻彌迦。第八名迦彌尼。第九名梨波坻。第十名富多那。第十一名曼多難提。第十二名舍究尼。第十三名捷吒婆尼。第十四名目佉曼茶。第十五名藍婆文問。誦陀羅尼除彼惱亂。誠可然。誦神名彌伽增力可致障礙。如何。答。唱彼名改邪心歸善心致擁護歟。又准經中云書

鬼神名字汝今疾去。唱彼名為令彼速去歟。或又對治魔事有四種。一隨順隨轉對治。二相逆相違對治。三俱行對治。四俱非對治。具如釋論中說。四中當第一對治。所以唱彼神名。自家實德。故論云。如是諸見本有本覺。自家實德。非過患故。若作是解。諸邪見類伏從如化。御口云。此問答尤至要也。口決云。於善神者顯名字也。時彌增勢力施利益。例如三寶依唱名得。巨益於惡鬼神等者。喚名字顯形體之時。失勢力也。例如六字法鏡。又如修禪人傍置釋鏡。又如天狐地狐等顯本名。心降伏。又如世間驗者。顯惡靈怨家名。加持時必令攝縛。又孔雀經三卷有數多真言陀羅尼。口決云。大旨是善惡鬼神名字讀誦之時。善神聞增威光。惡鬼神聞馳散。此經殊世間之悉地。速疾成就時。氣瘴病等忽消除。職而斯由也。又內發三毒煩惱。悉外顯惡鬼神也。外惡鬼神降伏。內三毒罪障消滅也。故金剛頂云。三惡趣罪黑色。如雲霧。衆多諸鬼形云云。取罪業形色顯罪原言。敬不共密也。談也云云。今經世出世悉地仰可信。三卷經下卷軸本至佛說。一偈。貪欲瞋恚癡是也。世間三毒三寶皆已斷。實語毒消除。世間能說師此經讚嘆。通言也。誠珍重珍重可信。信。已上御問。十五鬼神者。鬼與神歟。如何。答。不爾歟。疑云。鬼神其體別其用異。故釋論中舉十鬼十五神。次下問。鬼并及神云何差別。答。障身為鬼。障心為神。爾者如何。答。彼鬼

神其數別故別體也。今不爾故。但於一人有障身心云云。二用故云鬼神歟。或通別義門異故。通門時二名互得故。神名鬼神歟。例如因緣俱通門時名緣文。又因便述通達對治義者。釋論云。謂有衆生作如是觀。一切諸法唯一心量。無心外法。已無外法。豈一心與一心法。作障礙事亦作解脫事。一即是心。心即是一。一攝法界。心攝法界。無量無邊妄想境界寂靜無起略抄。私云。准此文觀想。魔界三業皆是法佛三密。如是三密互相涉入一味平等。魔三業與我三密。又本來不二。既無二法。豈有障礙。諸佛衆魔同一法界。離損離滅。行者鬼神瑜伽自在無諍無怨。所有忿怒形即諸教令輪身。動靜威儀無非印契。所有隨順相又諸自性輪身。所說言語無非總持等。留心能可觀之。通一切尊法有障難時。可住此觀也。御口云。滅罪之規模頓悟之軌範。誠可如此觀門歟。珍重珍重已上。

封經送之。御口云。薄樣長一寸四分五分。計文作書寫。經如例卷之。表以別紙。又卷續飯付。彼續目表上下字二書之。裏書云。私云。料紙長理。性二寸五分云云。或流二寸云云。是即准和國封字也。天竺封用此字歟。或中又書領本作領字是封字也。總書三字也。當流必不爾也。經尻頭又續飯。封此表練絲一筋。先懸懸纏四方。尻頭承如。自上至下次第纏卷。十卷計懸。絲下末纏絲末。真結結之。本樣別賜之。若圖彼者

①云二日 ②尼十(呪) ③[經中]一 ④[鬼]一 ⑤故十(故) ⑥若二藏 ⑦也二歟 ⑧[之]一 ⑨談二語 ⑩偈十(云) ⑪也一 ⑫[御自筆也]一 ⑬計二許 ⑭性十(院) ⑮計二許

異本

彼本樣、裹紙御記云。此遍智院僧正自手被結之也。覺洞院僧正被進。御室之繪圖聊令相達也。

憲一記之云云。彼本樣木。作以紙捻封結之。私又寫彼持之。御口云。事相如此。事爲祕事。努力勿令外見。矣。若違此言。令外見者。成談密事而已。又如此封結畢。相副結線以別紙裹之。送施主之許也。或流以結線經上封結。當流不爾也。但避天。一帝白方云云。御口云。太白。一日迴也。一□乃至十日如次東。八方順。迴上下配之。天一。曆注之。可見之。

弘長二年二月十八日。已上。二種法奉傳受。而。同十九日記御口決了。是則爲弘隆佛法迴向菩提也。
御記云。同二十八日一見了。在御判。金剛佛子賴瑜。

薄草子口決第七本

諸觀音部上
問。觀音稱如何。答。法華經云。以何因緣名觀世音。無量衆生受諸苦惱。一心稱名

即時觀其音聲皆得解脫。略抄菩薩大悲觀稱名音聲令彼脫苦故云觀音也。委旨如天台嘉祥等釋矣。御自是觀世音釋歟。觀自在釋閑可被注入。於觀音者名稱殊有益故也。有人私檢云。疏第五云。謂如來究竟觀察十緣生句得成此普眼蓮華故名觀自在。約如來之行故名菩薩。須觀無量壽者明此行之極果。即是如來普門方便智也。私云。究竟觀察十緣生句故云觀自在。見如來普門方便智慧者。頂上無量壽也。疏第四釋無量壽云。此云如來方便智文下如引之。御筆。問。觀音有幾種耶。答。六觀音八大觀音等不同。先八觀音有三說。一者大本如意輪經云。圓滿意願明王菩薩。一白衣觀自在。二鬘羅刹女。四面觀音。四馬頭羅刹。五毘俱胝。六大勢至。七陀羅觀音。八云云。此中第一本尊如意輪歟。而或人云。圓滿意願者聖觀音。四面者不空羅索也。云云。是皆誤歟。今軌心。意願是如意輪也。意願如意義同故。四面又非羅索歟。彼無四面故。二者義範手跡本云。不空羅索。一毘俱胝。二十一。面三馬頭。四忿怒。鉤五如意輪。六不空。鉤七。一鬘羅刹。八云云。三者小野一切明集云。如意輪。一觀自在。二得大勢。三多羅。四毘俱胝。五白處。六一鬘羅刹。七馬頭。八云云。又六觀音有多說。先當流相承說云。御口決云。小野僧正被注進御堂關白記云。一正觀音。又云。大慈觀音。二者千手。又云。大悲觀。三馬頭。又云。地獄道能化。四普賢。五觀世音。六觀音。七觀世音。八觀世音。九觀世音。十觀世音。十一觀世音。十二觀世音。十三觀世音。十四觀世音。十五觀世音。十六觀世音。十七觀世音。十八觀世音。十九觀世音。二十觀世音。二十一觀世音。二十二觀世音。二十三觀世音。二十四觀世音。二十五觀世音。二十六觀世音。二十七觀世音。二十八觀世音。二十九觀世音。三十觀世音。三十一觀世音。三十二觀世音。三十三觀世音。三十四觀世音。三十五觀世音。三十六觀世音。三十七觀世音。三十八觀世音。三十九觀世音。四十觀世音。四十一觀世音。四十二觀世音。四十三觀世音。四十四觀世音。四十五觀世音。四十六觀世音。四十七觀世音。四十八觀世音。四十九觀世音。五十觀世音。五十一觀世音。五十二觀世音。五十三觀世音。五十四觀世音。五十五觀世音。五十六觀世音。五十七觀世音。五十八觀世音。五十九觀世音。六十觀世音。六十一觀世音。六十二觀世音。六十三觀世音。六十四觀世音。六十五觀世音。六十六觀世音。六十七觀世音。六十八觀世音。六十九觀世音。七十觀世音。七十一觀世音。七十二觀世音。七十三觀世音。七十四觀世音。七十五觀世音。七十六觀世音。七十七觀世音。七十八觀世音。七十九觀世音。八十觀世音。八十一觀世音。八十二觀世音。八十三觀世音。八十四觀世音。八十五觀世音。八十六觀世音。八十七觀世音。八十八觀世音。八十九觀世音。九十觀世音。九十一觀世音。九十二觀世音。九十三觀世音。九十四觀世音。九十五觀世音。九十六觀世音。九十七觀世音。九十八觀世音。九十九觀世音。一百觀世音。

六如意輪。又云。大梵深。此中異名。道邃六字經驗記中出。配六道事。請觀音經中出。又故僧正小野僧正除不空羅索加准抵不被耳。心然祖師說故目錄依彼說矣。御自小島僧都記云。以觀音配六道之文出摩訶止觀文真言等餘宗所不云也。云云。又餘說云。除准抵入不空安軌中舉六觀音云。千手觀音如意輪觀音不空羅索觀音馬頭觀音十一面觀音。此軌有疑。私云。請觀音經中。垂形六道。雖濟彼苦。未出六觀音名字也。故彼經云。大悲大名稱吉祥安樂人恒說吉祥句救濟極苦者衆生若聞名離苦得解脫亦遊戲地獄大悲代受苦或處畜生中化依畜生形。或處阿修羅濕其調伏心。現身作餓鬼教發菩提心。大慈大悲心。善教一切衆遊戲於五道普救一切衆。令離生死苦。次餘說者。除准抵加不空羅索也。私云。八觀音中舉不空羅索不舉准抵。准抵經軌中觀音說不分明。不空羅索經中畫像法云。畫聖自在菩薩文入不空其義可然歟。小野僧正說依天台止觀文。彼又非憑據歟。御自小野僧正注進御堂關白之古狀云。右六觀音形色名號如此皆慈悲相也。大略出摩訶止觀。子細之旨先師不傳記也。
治安三年二十二日權律師
已上出妙書可見之。已上御筆
先正觀音 種子口云云。御口云。正觀音諸觀音總體能變本身也。口字又通諸觀音之

① 藥二裏 ② 流十(即) ③ (週)一 ④ 二二三 ⑤ 而十(已) ⑥ 弘二紹 ⑦ 御記云二御自筆 ⑧ 此次甲本真書曰。享祿四年六月七日爲求法於江州總持寺求之畢金剛佛子長照開州肝付高崇寺住右筆坂東下總賴音二十四歲 ⑨ (有人)一 ⑩ 眼二賢 ⑪ [者]一 ⑫ 云二是 ⑬ (已上御筆)一 ⑭ (六)一 ⑮ (抵)一 ⑯ (悲)一 ⑰ 御自筆云二裏書* ⑱ (六)十觀 ⑲ 原本傍註曰。以下三十九字或本無之 ⑳ 音十(准抵觀音) ㉑ 文二歟 ㉒ 苦二垢 ㉓ 依二作 ㉔ 其二言 ㉕ [善教一切衆]一 ㉖ 聖十(觀) ㉗ (御筆)一 ㉘ (先)一

種子故。殊用此尊也。問。別御次第中出。觀字。師資相違如何。答。御口云。觀字是諸法諦義。諦觀察一切衆生。佛性心蓮令開。示悟入。是此尊力故用此字也。觀字滅三毒證涅槃義也。觀音又具此德。故經云。若有衆生。多三毒。常念觀音。便離三毒。取意故以觀字爲種子也。然則師資相成而非相違也。付中道觀中或說舉觀字矣。

私云。於佛性有體用。觀字約體。故大師釋云。觀字。妙者衆生心性也。取意。觀字約用。佛體不染。煩惱義也。故經故。清淨自在字微。照三界冥地獄諸有趣悉淨如蓮花。文。故知體用各舉。師資互顯也。又儀軌中有不同。如下舉矣。善書自。觀。聊非。通途。故秘抄用。觀。思之。已上。有人私又云。觀字清淨自在義。觀字諦觀諸法義。觀音。觀衆生本淨心蓮令開示悟入義也。衆生佛性心蓮不染。煩惱淤泥故用觀字。此。性體等覺十地不能見聞。唯佛知見故。用觀字也。又左手持蓮花是觀字表示也。右手作開敷勢。觀字功能也。當流祖師覺洞院用觀字。遍智院用觀字。師資影略。不可局執矣。又大師釋云。此得自性清淨如來以一道清淨妙蓮不染。左手蓮。開示衆生積其苦厄。手開發右。觀字也。開示衆生積其苦厄。即觀字。

三形。初割蓮花。御口云。觀音彌陀是在經出纏之別。因位果位之異故。以未敷蓮表在纏義也。初割是漸令開敷本有心蓮意也。大日經疏第四云。即觀自心作八葉蓮花。阿闍梨云。凡人于栗駄心狀猶如蓮花含而

未敷之像。有筋脈約之以成八分。男子。上向女子下向文。祕藏記云。凡夫心如合蓮華。聖人心似開蓮華。文。菩提心論云。凡人心如合蓮華。文。私云。疏于栗多心喻蓮。記及論質多心云。蓮。今觀音三形衆生佛性故。專約質多心。又于栗多第九識真如理。悉多第八識本覺智也。俱佛性心蓮也。故華嚴經云。無一衆生而不具足。眞如智慧。文。

道場觀。大聖觀自在。瑜伽觀行軌。不空云。次最下方空中觀賀字。黑色。其字變成風輪。其形半月。於風輪上應觀。觀字。白色。其字變成水輪。其形圓滿於水輪上應觀。觀字。金色。其字變成猛利金剛杵。流出金剛火焰。其形三角。從下向上。至於字輪及以自身。火焰燒。唯有灰爐。即以此灰變成。金輪。白色堅密。隨量大小。其形正方。次於金剛輪上。觀想八葉大蓮華。具寶鬘鬘於蓮華臺上。想娑上聲字。黃金色。其字具無量光明。及此娑字成。聖觀自在菩薩。結跏趺坐。身如金色。圓光熾盛。身被輕綵縵衣。著赤色裙。左手當臍。執未敷蓮華。右手當胸。作開花葉勢。具頭冠瓔珞。首戴無量壽佛。文。私云。今道場觀依此文。歟。左持蓮華。右作開花勢等深義如。彌陀法中記之。又以觀字爲種子。依此軌也。瑜伽蓮華部念誦法。不空。次於壇中觀阿字。成月輪。於月輪中觀。觀字。成。本尊身。放大光明。無量眷屬。普觀於圓光內。私云。以觀字爲種子。又依此軌也。已下。異本祕藏記釋。八葉觀

音云。觀自在菩薩白肉色。右手執開敷紅蓮花。文。高尾圖云。右如記。屈諸指。掘蓮莖。左伸掌。風空屈作開敷勢也。又記觀音院云。正觀自在白肉色。左手取蓮華。右手開敷花之形。高尾圖如記。又文殊院云。大聖觀自在菩薩白肉色。左手執蓮華。文圖云。左手伸地水。而風空火。捻掌向外也。又釋迦院云。觀自在菩薩白肉色。右手持白拂。文圖云。右如記。左拳。腰。文。已上。異。有人私云。胎藏諸院中准記文等。觀音院中聖觀音。同今尊也。已上。

尊本加持。蓮華部心印。○云云。問。今此印言出。何軌乎。答。此印言諸軌中出之。聖觀自在軌中名觀自在菩薩心印言。如次第。一印念誦軌印言同之。阿瞻力經。唯出言又同矣。說自心陀羅尼經中唯出言。除。併。不言也。又大悲成就軌中加。除。除。四字。印如前。金剛頂降三世軌中除。四字。御自筆諸軌中。字有無不定也。字無頭而加。畫。此事委能可習之。祕中祕也。三部心三呪皆有。字。其由緒能可習之。悉曇祕事在此事云云。但悉曇諸師皆存知之。歟。祕不祕勿論。字不加之。諸軌或祕密之義。歟。或但說蓮華一印。故略之。歟。是愚推也。可尋明師。已上。御。聖觀自在軌云。即觀本尊心上有圓滿寂靜月輪。於月輪中。右旋安布陀羅尼。其字皆放白色光。遍周法界。其光還來入行者頂。於修瑜伽者心月輪中。准前右

入行者頂。於修瑜伽者心月輪中。准前右

①原本傍註曰御自筆云蓮印此義也 ②妙十(也妙) ③普十(通) ④(已上御筆)一 ⑤(諸)十觀 ⑥(佛)十性 ⑦也二歟一 ⑧上向二向上 ⑨金十(剛) ⑩觀二現 ⑪(已下異本)一 ⑫形十(文) ⑬文二也 ⑭(已上入之)七字一 ⑮(已上)一 ⑯印二部 ⑰(御自筆)一 ⑱右旋安二在安置

旋布列了了分明。其字復放光明。准前作

觀。如是觀已。彼瑜伽者自身與本尊親自

在菩薩身等無差別。如彼鏡像不一不異。

次應思惟字義。阿字門者一切諸法本

不生故。囉字門者一切法遠離塵。故。囉字

門者一切法相不得故。此囉字為加聲變成

力字。從此力字中流出迦字。迦字門者一

切法無造作故。應如是觀。繫心於真言文

字之上。即思惟字下所詮義門。本來不生

等如上。四義如是作觀終而復始名為三

摩地念誦也。私云。今文非為念誦之用

心。又離可為入我。我入字輪二種觀歟。

御自筆入我我入正念誦字輪觀是非各別觀

只入我我入一觀也。本經儀軌等意。大旨只

一種觀也。人師作私記時。為令行者易覺

各別列之云云。且自覺覺他覺道圓滿三義為

令了知之歟。御筆。問。印立左右空事如何

答。御口云。胎藏曼荼羅觀音院中臺右故

立右也。金剛部心印立左空。准知金剛手院

在中臺左故也。

又印言。此印言觀自在妙香印法出之。不

空譯也。又說自心陀羅尼中唯說印無言。金

剛三藏記也。印法中說功能云。若人持此

一字真言能除一切災。過疾病。命終之後常

得極樂上品上生。餘諸所求世間出世大願

隨持得成。何況依此教法而行者一切悉

地不久圓滿也。私云。一字者。取真言

終字歟。此文此軌中出香印圖。故云妙香

印法歟。御自筆。又理趣釋出之。俱末句

聊令違歟。釋命終之後當生安樂國土得上

品上生歟可見之。但釋一。字歟。御筆。問。

印表示如何。答。御口云。二風作未敷蓮華

形。彼尊三形也。風有開花功。可開示衆生

本有心蓮之表示也。問。今此言千手明也。

何用此尊耶。答。種子既同用。字。言何

不爾耶。付中印既聖觀音印。此印用二明。

又妙香印軌說故。御自筆。又多尊通用常例歟。又

正觀音用此咒證引妙香印法也。

法菩薩印。金云。祕印。御口云。十六大菩

薩中法菩薩印是觀音也。金者金寶抄也。又

云。妙抄也。勝俱低院妙僧都作故云。妙抄

也。但兩抄。問。何故云。妙僧都耶。答。御口

云。太元法請來小栗栖御廟在勝俱低院。妙

與廟通音故。隨彼云爾也。彼院妙僧都建

立也。彼僧都信地藏故。依勝俱低劫中文。

立彼院號也。云云。隨心呪經。智通。救見六道

衆生令離苦解脫。印以兩手大指二頭指相

捻二中指。并頭相柱。二無名指各押二小

指甲上。中間使開。當額上著。呪曰。唵。一薩

波者。葛陀。云。羅。二。伽。羅。去。耶。三。莎。去。訶。四。說

自心陀羅尼經云。二羽各蓮華拳。便以。惠。拳

旋遠。定拳作。開白葉蓮華勢。是羯磨印。請如

唵哩。二。字。觀於心月蓮中。是法印。觀諸

法。如。蓮華。不著於水。諸法亦然。不染欲塵

等。是大。目。印。智。○真言曰。唵。鉢。納。摩。二。合

摩。引。羅。鼻。誦。上。右。路。引。計。引。涅。轉。三。合。囉。索

由。受。此。印。持。誦。真。言。蒙。此。灌。頂。故。得。爲

蓮華部中阿闍梨。文。私云。此等印言又可加。

用本尊加持歟

次法菩薩讚者。西方。○羅。達。摩。蘇。薩。恒。縛

羅。地。縛。日。維。鉢。娜。摩。○蘇。馱。迦。○路。計。濕。闍。羅

○蘇。縛。日。羅。乞。又。縛。日。羅。寧。恒。羅。護。薩。都

帝

散念誦。本尊。下。○。明。也。白衣部母故

用之。馬頭結界故用之。白衣真言。出十一。唵

濕。味。三。合。帝。濕。味。三。合。帝。半。拏。羅。囉。引。悉。爾。娑

囉。三。合。詞。馬。頭。真。言。下。馬。頭。法。中。在。之。又

白。衣。出。最。勝。明。唵。一。迦。致。下。同。尾。迦。致。吒。孕

三。合。迦。致。二。娑。婆。引。三。合。賀。問。召。請。發。遣。如

何。答。御。口。云。蓮。華。部。尊。故。准。十。八。道。餘。觀

音。又。爾。也。一。印。念。誦。軌。不。空。云。又。結。前。印。誦

真。言。三。反。以。印。左。旋。三。反。又。誦。真。言。三。反。

以。印。右。轉。三。匝。即。成。結。界。又。結。前。印。誦。真

言。七。反。以。禪。度。向。身。招。之。蓮。華。部。衆。皆

來。集。請。加。禪。囉。囉。已。上。略。抄。私。云。前。印。者。蓮

華。部。心。印。言。者。下。○。明。也。此。軌。意。召。請

結。界。撥。遣。用。此。印。言。也。但。此。一。印。法。故。爾。歟。

例。如。求。聞。持。歟。出。堂。後。所。作。事。聖。觀。自

在。軌。云。出。道。場。常。轉。大。乘。華。嚴。般。若。等。教。及

印。佛。印。塔。經。行。旋。遠。卒。都。婆。令。速。成。就。文。私。云。

儀。軌。中。說。五。相。觀。可。用。之。歟。御。自。筆。付。大。法。時。用

問。此。尊。有。一。印。法。儀。軌。修。之。耶。答。御。口

云。天。台。修。之。三。非。東。寺。不。爾。歟。但。已。是。後。入

唐。請。來。也。東。寺。豈。不。行。乎

具。書。事

大。聖。觀。自。在。菩。薩。心。真。言。瑜。伽。觀。行。儀。軌。不。經

觀。自。在。大。悲。成。就。瑜。伽。蓮。華。部。念。誦。法。門。一。卷

①彼二後① ②諸一① ③故二垢① ④從二復① ⑤(謂)十本① ⑥(已)上御作①一①* ⑦記二譯① ⑧過二禍① ⑨文二① ⑩又① ⑪原本傍註曰。以下二十字體無之 ⑫(御自筆)十但① ⑬旨印智二智印① ⑭右二左① ⑮在二有① ⑯曳二六① ⑰云十(云)① ⑱夷二曳①

不空

觀自在菩薩心真言一印念誦法同譯

觀自在菩薩大悲智印周遍法界利益眾生熏

真如法一卷同譯

金剛頂降三世大儀軌同譯

瑜伽蓮花部念誦法一卷同譯

阿喇多羅陀羅尼阿嚧力品第十四同譯

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經

觀世音菩薩隨心呪經智通譯

觀音別法不知作者

降三世大會中觀自在菩薩說自心陀羅尼經

金剛三藏譯

龍猛菩薩集觀自在菩薩心真言

佛說大方廣曼殊室利經觀自在菩薩授記品

第一不空譯奧題云觀自在多羅菩薩儀軌經文多羅菩薩本書題

觀自在菩薩說普賢陀羅尼經不空譯

金剛恐怖集會方廣儀軌觀自在菩薩三世最

勝心明王經不空

御自筆云

阿嚧利經雖為多羅本經正觀音具書入

之也可被書加歟已上

弘長二年二月二十二日奉傳受同二十三

日記之

薄草子口決第七末

千手

千光眼經三昧蘇羅譯云。歸命千光眼大悲觀自在

具足有千手其眼亦復然作世間父母能施衆生願云千手儀軌不空云。行者應從瑜伽阿闍梨處求受菩提心律儀戒。入大曼荼羅受灌頂。住勝解行地。捨身命財。勇猛精進。懷悲愍心。不厭生死。文私云。此中勝解行地者地前三賢位也。

種子。問。依憑何耶。答。儀軌出三形開蓮。問。正觀音既初割蓮。今用開蓮有何故耶。答。御口云。千手觀音中爲王。故莊嚴寶王經云。歸命蓮華王大悲觀世音。後白河院建立三十三間御堂安置千體千手號蓮華王院。又此意也。私以此御口安之。既此尊有蓮華王名。又於蓮華中以八葉開蓮爲王。此義同故爲三形歟。正觀音以未敷蓮印。今尊用八葉印。可思之。問。諸觀音中正觀音是本身也。正體也。專爲王爲主耶。答。御口云。於所變身中以千手爲王爲尊。問。若爾。未敷開敷蓮義招違害耶。答。本體是。本有故未敷也。未用修生故開花也云云。故千光眼經云。自在遊諸世界破二十五有文。破有是化他故也。依之理趣釋云。觀自在菩薩手持蓮華。觀衆生心中如來藏性或染不染。略抄不染是本有義也。千光眼經云。今遊諸世界破二十五有文。破有是斷染義故云。修生也。斷惑即開花義故用八葉祕藏記云。凡夫心如合蓮華聖人心似開蓮華文。可思之已上。問。彌陀觀音自證化他不同。大悲利生義觀音殊勝。若爾。破有斷惑義何不具之耶。依之經

云。一切如來大悲心皆集一體觀世音。極樂稱爲無量壽。娑婆示觀世音。文如何。答。正觀音是大悲總體。千手大悲別用也。故兼二十五有施利生應形之益也。又於化他又有自行化他。故無失。問。正觀音既現三十三身。何異二十五有垂形耶。答。彼雖垂形未同千手千眼當體配二十五有各具四十手矣。御自筆云此聖千對當重重之間答。愚老天性闊鈍。身蓋開疑殆哉。珍重珍重已上。

道場觀。儀軌云。於下方空中想。滅字。深玄色成。大風輪。風輪上想。鑿字。白色。變成水輪。水輪上想。鉢羅二字。金色。成一金龜。龜背上想。索字。變爲妙高山。四方所成。乃至於妙高山頂上。想有八葉大蓮華。於蓮華上有八大金剛柱。成寶樓閣。於蓮華胎中想。訖哩二合字。從字流出大光明。遍照一一佛世界。所有受苦衆生。過光明照觸。皆於大光明中。涌出千手千眼。觀自在菩薩。具無量相好。熾盛威德。十波羅蜜。菩薩周圍圍繞。八供養菩薩各住本位。於寶樓閣四隅。有白衣大白衣多羅毘俱胝等四大菩薩。各與無量蓮華部衆。前後圍繞。諸天八部。以爲眷屬。文。問。今菩薩有何故。具千手千眼耶。答。千光眼經云。是觀自在菩薩。昔於千光王靜住。如來所親受大悲心陀羅尼。已越第八地。心得歡喜。發大誓願。應時具足千手千眼。文。又千手經云。觀世音菩薩白佛言。我念過去有佛。憐愍我及衆

●(三十)十一● ●(觀)十自● ●[御自筆云]一● ●未敷二初割● ●本有故未敷也二自行用初割● ●未用修生故二未用即望化他故用● ●原本傍註曰。已下二十五字異本ニナシ ●破二故● ●[也依...之已上]九十八字一● ●聖二理● ●方二寶? ●昔於二眷屬● ●越二超●

生故說此陀羅尼。一聞此呪故超第八地。我心歡喜故即發誓言。若我當來堪利安一切衆生者。令我即時身生千手千眼。具足發此願已。應時身上千手千眼悉皆具足。

○文略。御白。千手千眼因緣事或記云。千臂經上卷云。菩薩過去毘婆尸佛化降魔身。千眼各出一輪王。以爲千代輪聖王。○常喜院。始陀羅尼經文。今文云云。又云。字義成就觀自在三昧耶。

若入千字示現千手。今入四十二本字母時成就四十手。○云云。愚老云。持物四十手四十二事以此文可思之歟。此瑜伽品。法請來人不分明可尋。千手具書。觀自在三昧耶般若字義一卷。此玄奘譯也。若同本異譯歟。可尋之。又常喜院勸文云。觀音示同千臂衆生事安然教時義云。劫初有千手者。觀音對現。絡千手千眼千三昧名文。三十卷教王經九云。大自在天由逼迫舉自千手。打其千面。○文已上常喜院勸文。愚老云。此文不動尊降伏自在天時事也。此三十卷文爲證。千頭被引之歟已上。問。何故強願千手千眼耶。答。現二十五菩薩爲利二十五有衆生也。故經云。今遊諸世界。破二十五有。問。若爾以千手千眼配二十五有。方如何。答。同經云。如上大悲處現二十五菩薩各具十一面四十手。得二十五三昧斷二十五有。一有當配四十手四十目。合爲千手千眼。又云。每手掌中。問。若爾今本尊何有能

化耶。答。御口云。南閻浮分也。○唐本千手像大尾曼荼羅同之。高。故經云。謂如意珠及蒲桃手。法是爲何界所現身耶。答言。○如來所說今四十法是施無畏觀自在菩薩爲南瞻部州所現身也。問。今此四十手約五部分配方如何。答。同經云。其四十手今分爲五。一部之中各配八手。一者息災法用佛部尊化佛手羅索。手施無畏手。白佛手。榜桃手。鉞斧手。戟稍手。楊柳手。二者調伏法用金剛部尊。跋折羅手。金剛杵手。寶劍手。宮殿手。金輪手。寶鉢手。日摩尼手。月摩尼手。三者增益法用摩尼部如意手。寶弓手。寶經手。白蓮手。青蓮手。寶鐸手。紫蓮手。蒲桃手。四者敬愛法用蓮華部。蓮華合掌手。寶鏡手。寶印手。玉環手。胡瓶手。軍持手。紅蓮手。錫杖手。五者鈎召法用羯磨部。鐵鈎手。頂上化佛手。數珠手。寶螺手。寶箭手。寶篋手。鬪毘手。五色雲手。隨其處欲無不成辨。略抄。問。一有各四十手。五部各八手。有何故耶。答。御自筆答。千手千眼具足一身之由緒先段已被成畢。其上以千手配當二十五有。二有豈無四十手哉。以四十手配當五部。一部又豈無八手哉。既是理在絕言歟。此外於有別由緒者。就手始可成故也。依故可非成手歟。如何已上。又御口云。此州分手諸經少異。所謂千手經四十一手。千光眼經四十二手。攝無礙經四十三手也。問。若爾以千手二十五有各配四十手相違如何。答。御口云。約持物云。四十手也。所以千手經中以兩

手作一合掌。是合掌手故爲一手。雖四十手還成四十手也。千光眼經四十二手又合掌如先。寶鉢手重兩手。作法界定印。印上置寶鉢故。四十二手又成四十手也。前經寶鉢片手也。攝無礙經又兩手如先。但化佛手兩手捧頂上置化佛故。四十三手又成四十手也。前二經化佛手片手也。云云。或云。四十四手云云。御自筆。手重半問答。事勸修寺與然阿闍梨云。千手經四十四手。合掌有二手故也。凡於佛菩薩手臂全無半手尊。如何。答。此難難遁。但清水寺定深抄云。此尊合掌二手是根本手也。仍雖名四十手尊。而有四十二手。本手之外更誓出四十手。故於合掌各用二手。故持物雖四手成四十二。而左右必對當不用半。故寶鉢加二手。一或四十二字。四十二字陀羅尼門爲相應也。其文。事愚老下記。此輩記者與然私云。千光眼經云。理智持寶鉢。定惠蓮華合云云。相叶此說優美也。優美也。已上。愚老云。攝無礙經四十三手與然定又可成此義歟。或四十手此抄被記之。可相叶與然素意歟。已上。私云。高雄曼荼羅千手四十三手歟。其故化佛并寶鉢手各片手。其外結跏上以兩掌作妙觀察智定印。此手四十手持物外歟。又合掌兩手故成四十三手歟。御自筆。如是深記者合掌四外云云。此像手數重能可。算計歟已上。問。觀中舉。面具二十七面。文爾者依何說耶。答。御口云。千手經中一面千手。千光眼中五百面千手。常現圖像十一面千手。祕藏記二十七面也。高尾曼荼羅又今二

化耶。答。御口云。南閻浮分也。○唐本千手像大尾曼荼羅同之。高。故經云。謂如意珠及蒲桃手。法是爲何界所現身耶。答言。○如來所說今四十法是施無畏觀自在菩薩爲南瞻部州所現身也。問。今此四十手約五部分配方如何。答。同經云。其四十手今分爲五。一部之中各配八手。一者息災法用佛部尊化佛手羅索。手施無畏手。白佛手。榜桃手。鉞斧手。戟稍手。楊柳手。二者調伏法用金剛部尊。跋折羅手。金剛杵手。寶劍手。宮殿手。金輪手。寶鉢手。日摩尼手。月摩尼手。三者增益法用摩尼部如意手。寶弓手。寶經手。白蓮手。青蓮手。寶鐸手。紫蓮手。蒲桃手。四者敬愛法用蓮華部。蓮華合掌手。寶鏡手。寶印手。玉環手。胡瓶手。軍持手。紅蓮手。錫杖手。五者鈎召法用羯磨部。鐵鈎手。頂上化佛手。數珠手。寶螺手。寶箭手。寶篋手。鬪毘手。五色雲手。隨其處欲無不成辨。略抄。問。一有各四十手。五部各八手。有何故耶。答。御自筆答。千手千眼具足一身之由緒先段已被成畢。其上以千手配當二十五有。二有豈無四十手哉。以四十手配當五部。一部又豈無八手哉。既是理在絕言歟。此外於有別由緒者。就手始可成故也。依故可非成手歟。如何已上。又御口云。此州分手諸經少異。所謂千手經四十一手。千光眼經四十二手。攝無礙經四十三手也。問。若爾以千手二十五有各配四十手相違如何。答。御口云。約持物云。四十手也。所以千手經中以兩

化耶。答。御口云。南閻浮分也。○唐本千手像大尾曼荼羅同之。高。故經云。謂如意珠及蒲桃手。法是爲何界所現身耶。答言。○如來所說今四十法是施無畏觀自在菩薩爲南瞻部州所現身也。問。今此四十手約五部分配方如何。答。同經云。其四十手今分爲五。一部之中各配八手。一者息災法用佛部尊化佛手羅索。手施無畏手。白佛手。榜桃手。鉞斧手。戟稍手。楊柳手。二者調伏法用金剛部尊。跋折羅手。金剛杵手。寶劍手。宮殿手。金輪手。寶鉢手。日摩尼手。月摩尼手。三者增益法用摩尼部如意手。寶弓手。寶經手。白蓮手。青蓮手。寶鐸手。紫蓮手。蒲桃手。四者敬愛法用蓮華部。蓮華合掌手。寶鏡手。寶印手。玉環手。胡瓶手。軍持手。紅蓮手。錫杖手。五者鈎召法用羯磨部。鐵鈎手。頂上化佛手。數珠手。寶螺手。寶箭手。寶篋手。鬪毘手。五色雲手。隨其處欲無不成辨。略抄。問。一有各四十手。五部各八手。有何故耶。答。御自筆答。千手千眼具足一身之由緒先段已被成畢。其上以千手配當二十五有。二有豈無四十手哉。以四十手配當五部。一部又豈無八手哉。既是理在絕言歟。此外於有別由緒者。就手始可成故也。依故可非成手歟。如何已上。又御口云。此州分手諸經少異。所謂千手經四十一手。千光眼經四十二手。攝無礙經四十三手也。問。若爾以千手二十五有各配四十手相違如何。答。御口云。約持物云。四十手也。所以千手經中以兩

化耶。答。御口云。南閻浮分也。○唐本千手像大尾曼荼羅同之。高。故經云。謂如意珠及蒲桃手。法是爲何界所現身耶。答言。○如來所說今四十法是施無畏觀自在菩薩爲南瞻部州所現身也。問。今此四十手約五部分配方如何。答。同經云。其四十手今分爲五。一部之中各配八手。一者息災法用佛部尊化佛手羅索。手施無畏手。白佛手。榜桃手。鉞斧手。戟稍手。楊柳手。二者調伏法用金剛部尊。跋折羅手。金剛杵手。寶劍手。宮殿手。金輪手。寶鉢手。日摩尼手。月摩尼手。三者增益法用摩尼部如意手。寶弓手。寶經手。白蓮手。青蓮手。寶鐸手。紫蓮手。蒲桃手。四者敬愛法用蓮華部。蓮華合掌手。寶鏡手。寶印手。玉環手。胡瓶手。軍持手。紅蓮手。錫杖手。五者鈎召法用羯磨部。鐵鈎手。頂上化佛手。數珠手。寶螺手。寶箭手。寶篋手。鬪毘手。五色雲手。隨其處欲無不成辨。略抄。問。一有各四十手。五部各八手。有何故耶。答。御自筆答。千手千眼具足一身之由緒先段已被成畢。其上以千手配當二十五有。二有豈無四十手哉。以四十手配當五部。一部又豈無八手哉。既是理在絕言歟。此外於有別由緒者。就手始可成故也。依故可非成手歟。如何已上。又御口云。此州分手諸經少異。所謂千手經四十一手。千光眼經四十二手。攝無礙經四十三手也。問。若爾以千手二十五有各配四十手相違如何。答。御口云。約持物云。四十手也。所以千手經中以兩

化耶。答。御口云。南閻浮分也。○唐本千手像大尾曼荼羅同之。高。故經云。謂如意珠及蒲桃手。法是爲何界所現身耶。答言。○如來所說今四十法是施無畏觀自在菩薩爲南瞻部州所現身也。問。今此四十手約五部分配方如何。答。同經云。其四十手今分爲五。一部之中各配八手。一者息災法用佛部尊化佛手羅索。手施無畏手。白佛手。榜桃手。鉞斧手。戟稍手。楊柳手。二者調伏法用金剛部尊。跋折羅手。金剛杵手。寶劍手。宮殿手。金輪手。寶鉢手。日摩尼手。月摩尼手。三者增益法用摩尼部如意手。寶弓手。寶經手。白蓮手。青蓮手。寶鐸手。紫蓮手。蒲桃手。四者敬愛法用蓮華部。蓮華合掌手。寶鏡手。寶印手。玉環手。胡瓶手。軍持手。紅蓮手。錫杖手。五者鈎召法用羯磨部。鐵鈎手。頂上化佛手。數珠手。寶螺手。寶箭手。寶篋手。鬪毘手。五色雲手。隨其處欲無不成辨。略抄。問。一有各四十手。五部各八手。有何故耶。答。御自筆答。千手千眼具足一身之由緒先段已被成畢。其上以千手配當二十五有。二有豈無四十手哉。以四十手配當五部。一部又豈無八手哉。既是理在絕言歟。此外於有別由緒者。就手始可成故也。依故可非成手歟。如何已上。又御口云。此州分手諸經少異。所謂千手經四十一手。千光眼經四十二手。攝無礙經四十三手也。問。若爾以千手二十五有各配四十手相違如何。答。御口云。約持物云。四十手也。所以千手經中以兩

化耶。答。御口云。南閻浮分也。○唐本千手像大尾曼荼羅同之。高。故經云。謂如意珠及蒲桃手。法是爲何界所現身耶。答言。○如來所說今四十法是施無畏觀自在菩薩爲南瞻部州所現身也。問。今此四十手約五部分配方如何。答。同經云。其四十手今分爲五。一部之中各配八手。一者息災法用佛部尊化佛手羅索。手施無畏手。白佛手。榜桃手。鉞斧手。戟稍手。楊柳手。二者調伏法用金剛部尊。跋折羅手。金剛杵手。寶劍手。宮殿手。金輪手。寶鉢手。日摩尼手。月摩尼手。三者增益法用摩尼部如意手。寶弓手。寶經手。白蓮手。青蓮手。寶鐸手。紫蓮手。蒲桃手。四者敬愛法用蓮華部。蓮華合掌手。寶鏡手。寶印手。玉環手。胡瓶手。軍持手。紅蓮手。錫杖手。五者鈎召法用羯磨部。鐵鈎手。頂上化佛手。數珠手。寶螺手。寶箭手。寶篋手。鬪毘手。五色雲手。隨其處欲無不成辨。略抄。問。一有各四十手。五部各八手。有何故耶。答。御自筆答。千手千眼具足一身之由緒先段已被成畢。其上以千手配當二十五有。二有豈無四十手哉。以四十手配當五部。一部又豈無八手哉。既是理在絕言歟。此外於有別由緒者。就手始可成故也。依故可非成手歟。如何已上。又御口云。此州分手諸經少異。所謂千手經四十一手。千光眼經四十二手。攝無礙經四十三手也。問。若爾以千手二十五有各配四十手相違如何。答。御口云。約持物云。四十手也。所以千手經中以兩

化耶。答。御口云。南閻浮分也。○唐本千手像大尾曼荼羅同之。高。故經云。謂如意珠及蒲桃手。法是爲何界所現身耶。答言。○如來所說今四十法是施無畏觀自在菩薩爲南瞻部州所現身也。問。今此四十手約五部分配方如何。答。同經云。其四十手今分爲五。一部之中各配八手。一者息災法用佛部尊化佛手羅索。手施無畏手。白佛手。榜桃手。鉞斧手。戟稍手。楊柳手。二者調伏法用金剛部尊。跋折羅手。金剛杵手。寶劍手。宮殿手。金輪手。寶鉢手。日摩尼手。月摩尼手。三者增益法用摩尼部如意手。寶弓手。寶經手。白蓮手。青蓮手。寶鐸手。紫蓮手。蒲桃手。四者敬愛法用蓮華部。蓮華合掌手。寶鏡手。寶印手。玉環手。胡瓶手。軍持手。紅蓮手。錫杖手。五者鈎召法用羯磨部。鐵鈎手。頂上化佛手。數珠手。寶螺手。寶箭手。寶篋手。鬪毘手。五色雲手。隨其處欲無不成辨。略抄。問。一有各四十手。五部各八手。有何故耶。答。御自筆答。千手千眼具足一身之由緒先段已被成畢。其上以千手配當二十五有。二有豈無四十手哉。以四十手配當五部。一部又豈無八手哉。既是理在絕言歟。此外於有別由緒者。就手始可成故也。依故可非成手歟。如何已上。又御口云。此州分手諸經少異。所謂千手經四十一手。千光眼經四十二手。攝無礙經四十三手也。問。若爾以千手二十五有各配四十手相違如何。答。御口云。約持物云。四十手也。所以千手經中以兩

①〔文〕一②御自筆云二裏付③〔轉〕十輪④始二姥⑤亦二示⑥法二彼⑦〔絡〕一⑧〔又〕十唐⑨〔手〕一⑩〔裏付〕十問⑪〔御自筆〕一⑫手二掌⑬〔但〕一⑭〔四〕一⑮二一⑯不十〔可〕⑰有二在⑱掌二手⑲是二定

界蓮花三昧耶印也。此等本說豈非通總義哉。大疏十云觀音真所謂大悲為體也。猶如金人。以彼自體純是金故名為金人。此菩薩亦爾。純以大悲為體。文同十三云觀音身心內外純以大悲為身也云云。同第八云。花者是自慈悲生義也云云。香花供養頌云。萬行為妙花。文三句中大悲為根可思之。

大悲萬先德并師傳以等誠文八葉印諸觀音總印義成之悲義大於諸觀音強不可尋。各各本說歟云云。次口對真言為千手言。事只以口傳習來也。仍諸家真言集皆千手小呪出之。寬信真言集見音頭軌云云。而全不見。如何。惠什阿闍梨云。出妙香印法。又見蓮花頂法云云。是又不分明。強不可尋。證文事歟。已上。

發願問。發願句不舉。本尊聖者句。不用。彼耶。答。御口云。可用之。通句故略之。讚問。本尊讚何耶。別次第雖。通之必不。用云云若廣轉故歟。字輪觀。云云。問。唯觀四字耶。答。御口云。中央置字。四邊觀四字如阿彌陀字輪觀也。

散念誦問。用阿彌陀聖觀音有何故耶。答。御口云。阿彌陀是本師也。聖觀音本身故舉之也。聖觀音法本尊以前唯舉阿彌陀不舉餘觀音。可思之。馬頭以下觀音又准此千手也。白衣是部母故諸觀音法用之。

問。別御次第中聖觀音本尊後舉之。何達彼乎。答。彼雖本身。約菩薩義同。本尊為先。例如諸尊法皆不論佛菩薩明王等。正念誦

用本尊明。今次第意雖菩薩。本身故為先。例如本師阿彌陀為先矣。師資互顯全非相違矣。問。若爾十八道記散念誦次第之中。何本尊後舉聖觀音耶。答。彼又同師宗義歟。問。別次第中白衣馬頭等外舉餘觀音何。今乎。答。今略次第故歟。此御記廣本可尋之。或又本身部母結界三種不可過故歟。私云。儀軌中說五相成身觀。可用之歟。御自付大法時用之別行時不爾也。具書事。

千光眼觀自在菩薩祕密法經。三昧蘇嚩。二合羅譯。金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌。經不空譯。千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經。

馬頭。二卷儀軌云。賀野紇里縛能摧諸魔障。以慈悲方便現大忿怒形。成大威日輪照曜無邊界。修行者暗暝。速得悉地。故文。私云。賀野紇里縛者馬頭梵音也。故此軌中名聖賀野紇里縛大威怒王。一卷軌號何耶。揭利婆觀音菩薩也。以慈悲方便等者。御口云。觀音皆是以大悲而為心府。以大慈為骨目。其中當尊殊慈悲勝故云馬頭也。二卷軌云。取子近喻。如羸飢馬草食更無餘念。文但念水草除無所知義。雖通一切畜生。馬殊是勝。何況飢馬乎。且譬法者諸佛菩薩皆是大慈大悲為本。濟生利物為先之。故云經云。佛

心者大慈。大悲是文。此譬一切畜生念水草也。其中殊主大悲德是觀音也。故經云。一切如來大悲心皆集一體觀世音文。以此比畜中馬勝也。觀音中馬頭強勝故類。飢馬也。所謂利益眾生大悲心似飢馬念草也。又同軌云。次授與三世無礙三種戒菩薩之律儀。先引入輪壇。受與本所尊持明灌頂。應示曼荼羅。親對灌頂師具受。本尊教決定無疑謬。然後勇進修文私云。准此文先受受明灌頂。後可傳受此法歟。御口云。諸尊各有受明灌頂云云。此文又是證也。受與本所尊持明灌頂是明鏡者也。

種子。問。二卷軌中此字。今依憑何耶。御自種子事。七集胎軌大疏。等出之已上。三形。白馬頭。御口云。白馬頭者羣毛馬之頭也。諸馬中此馬力強勝。故為今忿怒形三昧耶身歟。御自。則相傳御口也。祕藏。二卷軌云。焚燒世界成大火聚。大馬口等眾流俱湊吞納無餘。盡成猛焰。說是馬頭尊微妙心。亦如大馬口吞噉。燒一切眾生藏識中。若干熏習雜種心等。略抄藏識中。雜心者蘊阿賴耶業壽種子歟。是即生死輪迴因緣故焚燒彼也。

尊形。二臂或四臂。問。二卷軌中八臂云云。今說何經軌耶。答。一卷軌云。其菩薩身長佛一磔。長短正當。以人一肘總有四面三面。頭上中面頂上。左手屈臂手當乳前。抱紅蓮花。右手仰掌五指。中申臂。肘平屈。其掌擊真陀摩

界二剛。此二彼。此上等。已上。之。用上。今十。爾十。大威。之故云云。故。大。先二方。妙抄。祕藏記。祕藏記。雜十。把二。中。

佛一磔。長短正當。以人一肘總有四面三面。頭上中面頂上。左手屈臂手當乳前。抱紅蓮花。右手仰掌五指。中申臂。肘平屈。其掌擊真陀摩

佛一磔。長短正當。以人一肘總有四面三面。頭上中面頂上。左手屈臂手當乳前。抱紅蓮花。右手仰掌五指。中申臂。肘平屈。其掌擊真陀摩

佛一磔。長短正當。以人一肘總有四面三面。頭上中面頂上。左手屈臂手當乳前。抱紅蓮花。右手仰掌五指。中申臂。肘平屈。其掌擊真陀摩

佛一磔。長短正當。以人一肘總有四面三面。頭上中面頂上。左手屈臂手當乳前。抱紅蓮花。右手仰掌五指。中申臂。肘平屈。其掌擊真陀摩

尼略抄私云依此文歟但四面達道場觀三面歟

道場觀二卷軌云觀樓閣中有蓮花胎於蓮花胎中想紇里字從字流出大光明遍照無邊佛世界所有受苦衆生過光明照觸皆得解脫從此大光明中涌出馬頭大威怒王有四面皆忿怒虎牙上下出現八臂各執器械安坐寶盤石上蓮花臺上有碧馬頭頭髮如螺焰身色赫奕如日輪遍身火焰爛然逾災火焚燒內外人天業障無量忿怒衆及十波羅蜜圍遶八供養各住本位樓閣四隅波羅摩波羅遶那一髮羅利阿婆羅底等四大童子前後圍遶又八大龍王八方圍遶又十二大天王重四邊圍遶略抄御自筆形像事身色晨朝日暉色

非黃非赤如日初出色身如火色經第二肉色大原抄圓圖赤肉色秘藏記千臂二臂不三臂二臂也馬頭一小野僧正注進五佛頂經卷軌五佛頂經一字治殿四面二臂集經一面四臂授記經大三面八臂八字文殊軌四面八臂當尊三卷三臂集經第三面二臂大原三面六臂觀音集已上本尊加持印言如次第御口云印順逆轉如十八道但明各一反一卷軌云何耶揭利婆心印二手外縛並二大指相著各屈一節勿著食指大指去去阿密喇

都知二合婆去音婆二合莎訶云云私云食指者頭指歟二卷軌中此印言名大法心印言馬頭尊自說也印如一卷軌言

同次第但加歸命并莎訶句爲異矣二卷軌云馬頭尊復說最勝根本印二手合掌屈二頭指無名指於掌內申背豎開二大指即成也真言云云大陀羅尼也私云今次第印依此印歟問次第印言相違用之有何故耶答印此印殊勝故軌說此印功能云結此印誦真言者從印放光明從口出化佛所有諸天魔外道障難不善心者見此印退散馳走言廣博故用小呪付中此呪殊勝故受壇法云若常誦此呪一切怖畏得無所畏所有障難悉皆解脫又別御次第中用兩印言前印言如兩軌說但內縛連軌後印用胎藏軌明也故用印言是任先達意樂未必如經軌歟御自筆此薄草紙所出印言誠其功能殊勝也仍十八道次第院出此印言凡諸家次第大旨皆用之歟但別次第自三印言並用之間一雙之印言不違本說次第歟此印言說所印馬頭二卷軌廣大攝大青龍玄法已上四卷經第三如意輪軌八字文殊無量壽軌等也是本流布也諸家皆用之歟言八字軌此軌名十一面軌最勝心明經如意輪軌無量壽軌此印言說所如此石山延命院等既此印言合如薄草紙被用之於當流者可印信也問此印言各別之誠證聞之了如薄草子合說之本文如何答無量壽儀軌如意輪軌二本思惟此等軌合說之也八字文殊軌等合說之歟遂可勘之問合說之本文然也雖然當尊儀軌等合不

說之何用餘尊軌等乎答諸尊印言閣其尊經軌用餘經軌說條通途之習也始不可驚況其尊秘印祕言多出傍經軌也即當尊隨分祕印十一面軌印也出十一面軌印了可思之已上

結界但二卷軌見降三御口云或不動或馬頭當本尊即用結界名自結界也讚四智私云本尊讚又可用之歟打任不一又一卷軌云讚曰別儀軌有唵跛娜麼二合儼反引帝一讚引娜擬准前多二布引若自羅引三二卷軌云次誦本尊讚歎曰唵囉日羅二合蘇蘇囉二合囉他囉日羅二合鉢囉二合蘇囉引蘇囉引二合路引計濕囉囉二合蘇囉日羅二合乞又去囉日羅二合寧上引怛囉曩牟引藥都諸引

馬頭功能事二卷軌云若纒憶念是威怒王能令一切作障難者悉斷壞一切障者不敢親近常當遠離是修行者所住之處四

十里內無有魔事及諸鬼神等常與諸大菩薩共同得住文又云常憶念大威怒王故滅無量罪得無量福命終以後生安樂國從馬頭尊右胸而生文又云我大慈大悲馬口大願深重故化一切衆生專勝諸尊由大慈故不著生死由大悲故不住涅槃常住無明諸境界中斷盡種種諸惡趣六道四生老病死之苦又能噉食滅盡事近取喻者羸飢馬草食如無專他念此本願力故十佛刹土無不現身瑜伽者起深菩提心每日誦一百八遍大威怒王現身奉

①(歟)一②上十(中面頂上)③逾十(劫)④那二耶⑤髮二髻⑥御自筆一裏付⑦[五佛頂經一]一⑧[集經第六]一⑨三二二⑩去二音⑪言十(日)⑫(今)十次⑬得二彼⑭[前印言]一⑮故十(知)⑯卷二軌⑰(此)十言⑱了二乎⑲不二可⑳寬二究㉑(三摩曳引)十㉒(此)十言

事修行者喻如奴婢。恭敬猶如婆譏鑿。二世菩提何非成文。御口云。婆譏鑿者佛名也。意云。本尊恭敬行者猶如諸佛。爲言或云。婆譏鑿者。本尊順行者如。續順風也。爲言又二卷軌中出五相觀矣。

何耶揭利婆觀世音菩薩受壇法
聖賀野紇里縛大威怒王立成大神驗供養念誦法品上下不空

弘長二年二月二十五日。於醍醐寺。二十日奉傳受。二十五日記御口了。夫馬頭有緣之誓願。滅乎質無始之罪障。照大慈悲之智光。開三藐三佛之覺花而已。
求菩提沙門賴瑜

御記云
同三月三日一見了。在御判
願翻今日鸚鵡盃之興。欲預當來馬頭尊之益矣。

薄草子口決第八

諸觀音部下

十一面 御口云。爲除病患疫病等難修此法矣

種子 御口云。此種子此尊梵號。爲種子。或初字或中或終不定也矣。
之或傳用「字」也。已上御筆

爲種子。或初字或中或終不定也矣。
之或傳用「字」也。已上御筆

三形 軍持 御口云。軍持者寶瓶也。御自筆云
或祕說云。軍持中悲水。甘露水云云。或云。軍持者無口瓶。已上御筆

道場觀 十一面經上不空云。若欲成就者。以堅好無隙白檀香彫觀自在菩薩身長一尺三寸。作十一頭四臂。經中手先說面後說觀自在菩薩身種種瓔珞裝嚴像成已。於有佛舍利處安置。持誦者身著淨衣。若在家者持八戒。三時供養無限數念誦文。御口云。

十一面者。或具本面或除本面二說云云。又別次第裏書云。十一面經加本面。爲十一面千光眼經本面之外有十一面云云。私云。十一面經如次第。千光眼經中說。所現菩薩面像云。順有十一面。當前三面作菩薩相。右邊三面白牙出上相。左邊三面忿怒相。當後一面暴笑相。頂上一面如來相。菩薩本面而有三目文。誠千光眼經云。頂有十一面。今經中云。作十一頭四臂。雖似相違。此經中云。最上一面作如來相。非本面歟。若爾十一面俱頭上十一歟。故知十一面稱元名。頭上面歟。何爲相違乎。但今尊本面兩目歟。可見圖像矣。又祕藏記釋蘇悉地院十一面云。有十一面。左右二面青黑色。有四手。左上手蓮花。次一手鐺。持瓶。右上手施無畏契。次一手係數珠。高尾曼荼羅像。又本面并左右二面各有三目。頭上二重安八面。下五面上三面。總合有十一面也。右下手作與願印。捨風空。餘行相如記。高尾曼荼羅像非三目。若被思渡歟。若又有異

本歟。可被勒多本也。御自筆云形像事面有三目有。千光眼經文千手像事也。十一面三目像經軌。圖像不見歟。今眼經文引之。只爲面數准例也。二臂面數不出。二臂十二面。玄奘經。東寺印。佛集經之第四。此像左持三深羅。瓶插蓮花。非三目結也。四臂十二面軌上七集。四臂十二面。高尾曼荼羅。已上皆加本面定也。

或問云。不空玄奘等經加本面十二面也。何云十一面哉。答。本面眞實面也。十一面方便面也。示權實。故本面上現十一面也云云。十一面神呪心經玄奘義疏云。若合本面應十二面。而十一面是方便面。本體常面是眞實面也。或人義依此疏文歟。尤神妙。但愚老未檢見彼疏正文也。名號已十一面也。何有十二面乎之旨。諸人最前致此問。以今疏文會釋之。尤大切也。高尾曼荼羅爲十一面。彌可仰信。可仰信。已上御筆問。十一面如千手十一面。表十波羅蜜等歟。如何。答。御口決云。今十一面者表十一地。若十二面又表十二地。加等又云。天竺有十面鬼神。作時氣溫病等。爲伏彼增一。面現十一面形也云云。

本尊加持 根本印 祕印也。有口傳云。御口云。口傳云。十指深又以十指頭觀。頭上十一面。金掌置頂上此意也。更加行者本面成十一面也。私云。依此口傳者。本尊加本面成十一面義歟。十一面心密語儀軌經中不空云。十一面根本印。二手外又合掌以印置頂上。即成本尊身。誦根本密

三形 軍持 御口云。軍持者寶瓶也。御自筆云
或祕說云。軍持中悲水。甘露水云云。或云。軍持者無口瓶。已上御筆

本歟。可被勒多本也。御自筆云形像事面有三目有。千光眼經文千手像事也。十一面三目像經軌。圖像不見歟。今眼經文引之。只爲面數准例也。二臂面數不出。二臂十二面。玄奘經。東寺印。佛集經之第四。此像左持三深羅。瓶插蓮花。非三目結也。四臂十二面軌上七集。四臂十二面。高尾曼荼羅。已上皆加本面定也。

○(御本記云)十弘 ○平二羊 ○御記云二御自筆 ○此次甲本與書曰。文明十一年己亥八月七日正本半切之卷物寫本藏丁之草子更非聊爾之儀速爲披見之易也。正忠享祿四年六月八日爲求法江州於總持寺求之畢。金剛佛子長照。隅州肝付高崇寺住。右筆坂東賴善二十四歲。持十(者寶瓶) ○(御自筆)一 ○(而)一 ○一(面) ○持瓶二 ○珠十(也) ○八二七 ○(御自筆)十高 ○(御自筆)一 ○(圖像)一 ○結二洗 ○乎二耶 ○(御自筆)一 ○云二者 ○金二合 ○上十(者) ○

言七反略抄此文既云即成本尊身。十指觀
 十面誠巧妙矣根本密言者同經上卷云觀
 自在菩薩○說自根本密語曰。曩謨維恒曩
 二合恒羅二合夜引也曩莫阿引下里夜二合施
 攘引曩妄引譏囉吠路者曩尼喻二合詞羅
 惹引也怕他同曩多引夜羅河二合帝三藐三
 沒馱引也曩莫薩囉怕他曩帝毘庚二合羅訶
 二合帝毘藥二合三藐三沒馱引毘藥二合曩
 莫阿引哩夜二合囉路積帝濕縛二合囉也冒
 地藥恒囉二合也摩訶薩恒囉二合也摩訶迦
 引嚕尼迦引也怕爾也二合他唵囉囉囉地
 里地里度嚕度嚕壹知二合步矣反嚕知者隸者隸
 鉢羅二合者隸者隸二合者隸矩蘇銘矩蘇摩
 嚕麗壹里弭里止致惹引羅麼跋曩也跋
 羅摩鉢馱薩恒囉二合摩訶迦引嚕尼迦娑縛
 二合詞引下私云今次第除歸命句舉之
 御口云或歸命句漢語舉之云云玄奘譯十
 一面神呪心經也非當流傳也已上支契經云每日晨朝時如法清淨念此呪一百八反現
 說功能云若有善男子善女人以清淨
 心殷重心憶念作意法清淨念此呪一百八反現
 世得十種勝利何等爲十一者離諸疾病
 二者一切如來攝受三者任運獲得金銀財
 寶諸穀麥等四者一切怨敵不能沮壞五者
 國王王子在於王宮先言慰問六者不中
 毒藥蟲毒寒熱等病皆不著身也七者一切
 刀杖所不能害八者水不能溺九者火
 不能燒十者不非命中天又獲四種功德
 一者臨命終時得見如來二者不生於三
 惡趣三者不非命終四者從此世界得生

極樂國土文十及四德玄奘經大旨同矣玄奘經云若誦一
 反即能除滅四根本罪及五無間令無有
 餘況能如說而修行者文小呪云云云
 以大呪與爲小呪矣此呪前印用之歟
 又印言問此印言出何經軌乎答不容
 經中云通蓮花部一切尊說修行儀軌當
 結本部三摩耶印二手合蓮花掌散餘六
 指如開敷花密言曰唵鉢納謨二合納婆
 二合囉引也娑囉引詞抄私云餘六指者
 水火風六指歟八葉印依此文歟但次所
 舉言是別次第云此呪未見說所但智證
 在唐記出之云云勸修寺法務云出諸家眞
 言集文御自筆云不空經中卷所出之印言蓮
 花部三摩耶印言也仍號本本部三摩耶
 也今所用印本本部三昧耶言云下不不呪也
 此當尊小呪也已上御問今所用八葉印如千
 手印上觀寶珠乎答彼千手四十手持物
 有諸願成辨之表示仍彼四十手持物總習
 寶珠三形也故觀彼也十一面無如是之
 義何可觀寶珠別次第乎異書也
 讀本會讀出于不空經中
 具書事
 十一面觀自在菩薩心密語儀軌經三卷不空
 十一面神呪心經支契
 十一面觀世音神呪經耶舍屈
 十一面觀世音神呪經多譯
 陀羅尼集經第四御自玄奘屈多兩經集經第
 四同本異譯也寬信法務檢之云件四經
 雖有增減大旨同之屈多玄奘兩譯與軌

上全同集經其外出五十二印二十四呪餘
 三本無之不空本中下出行法儀則餘譯
 闕之已上愚老信寬信之故四本末檢合
 之寬信祖師勝俱胝院小野流師範也仍覺
 洞院日記祖師法務被注之此上愚老行海
 法印書籍大略傳之其上小野四人明匠書
 籍折紙等也於三人者少又傳之豈忽緒寬
 信乎四人明匠者理法理明文泉兵部也
 四人共寬信弟子也時人號四天王云云理
 法外今三人折紙隨分傳之也已上御
 同月二十六日奉傳受同二十七日記了
 准胝 除災 延命 除病 求兒
 先除災文不空譯經云若在家菩薩誦此
 陀羅尼或於人間常作國王若勞勞世務
 無諸災橫儀若出家菩薩三時念誦現生所
 生求悉地現前取意日照譯經云復次有法
 若在路行誦念此呪無有賊盜惡獸等畏
 若欲往渡江河大海誦呪而渡無有水
 惡獸等難略抄金剛智譯經云復有一法若
 有王難被繫閉枷鎖禁其身者誦此陀羅
 尼即得解脫文日照譯文
 次延命文 無畏大道場法云 又授三藏口
 傳密意云 若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆耶
 童男童女命欲終盡不問宿殃大橫小橫
 但命盡三七日得遇此法勸問羅王令幽
 冥所更與延壽合終之命却得增壽每一
 灌頂增二十一年壽命於壽命長短悉自能
 知文御口云先師僧正此文殊被稱美不動

①之十(也) ②(已上) ③一 ④念十(誦) ⑤印言三言印 ⑥[本]一 ⑦[心]一 ⑧云二契書 ⑨四二御 ⑩檢二勘 ⑪勞
 二書 ⑫[次]一 ⑬[其]一 ⑭殃二殊 ⑮合二令

尊能延六月住之誓願非物數歟御筆不動

立印軌云。又正報盡者能延六月住文問。延

壽只六月歟。強不可為望。如何。答。茶吉

尼知定業衆生。兼六月奪其精食之。大

日疏委如記之。仍六月相續延壽也

云云。今准抵功力勅閻王。每一灌頂增二

十一年壽。是又二十一年二十一年相續延

壽歟。六月與二十一年相續雖不異。猶非

同日論歟云云。先師所存如此而已。恐老云。

一灌頂何事哉。答。無畏軌云。父母遇此法。

得入灌頂。能令子孫皆同得福。善男女

得入灌頂。能令父每延。年增福文。此受

明灌頂歟。可尋御筆善無畏獨部法云。先

當淨心。然後結印。印想心上誦此呪百

八反。誦此呪時能使短命者長命。加魔羅

病尙得除差。何況餘罪此文通除病滅罪也又云。若

有短命長病衆生。月十五日夜曉燒安悉

香誦此真言一千反。增壽無量文

除病文。日照譯經云。復次有法。於病者前

以墨畫其病人形像。呪楊枝打此畫人形。

亦便除差。若有病人。爲鬼所著身在遠

處。應呪楊枝具滿七反寄人。持打。即亦

除愈文。金智譯經云。或取童女所縫之線念

誦一遍作一結。如是滿二十一結。與病人

小男女等。頂上繫著惡魔鬼魅等病皆得除

差文。不空譯經云。又法。若人患鬼魅病。取

柳枝或茅草誦真言拂患者身。即得除愈

文。產生文付夜。金智經云。若求子。於晝彼葉上

書此陀羅尼并畫童子。以紫綵裹之。念

誦一千八十反。安著髮中。即孕文。日照經

云。又法。若孩子夜啼。令童女右繞線。誦真

言加持結二十一反。繫於頸下。孩子即不

夜啼御筆不空譯云。若女人無男女。以牛

黃於插皮上書此真言令帶。不久當有

男女文。或以此文爲牛王加持證文。而文

不分明。不可然歟御筆私加之

滅罪文。不空經云。若出家在家菩薩誦持

此陀羅尼滿九十萬遍。無量劫造十惡四重

五逆五無間罪悉皆消滅。金智日照等經中

說同之

善提文。日照經云。若有薄福衆生無有

少善根者。若得聞此大准提陀羅尼法。速

疾證得阿耨多羅三藐三菩提。不空經云。

又法。若人無宿善根。無善提種。不修善提

行。繞誦一遍則生善提牙。何況常能念誦

受持文

愛念。無畏譯經云。又宰臣。事王。若爲卑

官。被所回持者不相念。但每夜三時向本尊

前誦此真言一百八反。一返一呼。所事者

名。即得大人愛敬。如臣敬君。如子敬父。

所有言說彼皆信受文

所望。官位。福祿。又云。又每欲於王及

大人。受求官及物等。但依前法。一遍稱名。

自云。某爲某事。願得如意。悉皆得之。又

云。若人總無福祿官位。但於二七日中。至

心念誦。隨有緣力加功。依法即得福祿官

知善惡事。不空經云。又法取一明鏡置於

壇中。先誦真言加持好花一百八遍已。然

後又誦真言一遍。一擲打鏡面。於鏡面上

即有文字。現說善惡事御筆此中現青衣

童子等事無畏此事至要至要也。可引載歟

除睡眠事日照除口舌事同軌。得聰明事金智

此等功力大切也。可引載歟。無善根種

子生善提牙事。金智軌不空軌此功能大

切中大切。既善提文被引載。珍重珍重御筆

種子。御口決云。又取梵名中爲種子

也。文此尊是無佛性人與佛性故。種子中

取初字歟

三形。賢瓶。問。瓶名賢瓶。意如何御筆

諸瓶寶瓶。賢瓶。胡面如談之御筆私云。承

御口決云。賢瓶常花瓶以綵帛成莊嚴也。

胡瓶是瓶頸外有取柄并小口。小口端作

龍頭等歟。寶瓶水瓶等通名

尊形十八臂。私云。金剛智軌云。兩臂四臂

六臂八臂十臂十八臂三十二臂八十四臂名

可隨處求云云。但祕藏記釋迦院准抵云。

白黃色有十八手。遍身有白輕羅綿綿之

文。文高尾曼荼羅同之歟

觀中。白螺爲劍文。問。白螺爲劍意如何

答。未決歟。又云。第五把微惹布羅迦菓云云

問。此菓何菓耶。答。御口云。子滿菓歟。子

滿菓者石榴菓也。一向推量也云云。但別次

第石留云云。不空軌俱緣菓云云。此菓有沙汰

自御筆又云。第八跛折羅。問。何。答。金

①壽二命 ②記一說 ③善二若 ④年二命 ⑤御筆一 ⑥持二枝 ⑦誦二權 ⑧御筆一 ⑨事二常 ⑩持二事 ⑪說一 ⑫切二功 ⑬歟二也 ⑭御自筆一 ⑮胡瓶一 ⑯談二讚 ⑰已上御筆一 ⑱頭二頭 ⑲之二 ⑳今十此 ㉑但別次第石留云云 ㉒御自筆 ㉓已上御自筆 ㉔但別次第石留云云

剛杵也 又云。第四把深灌文 問。何物乎

答。御口云。手洗也御自 別次第云。水瓶云云

手洗異說也。不空羅素心呪王經云。右邊二

手。一持蓮花。一持深灌文又云。下手執持

深灌文 准此說者。深灌者水瓶歟。又彼法

道場觀中水瓶云云 問。今道場觀依何軌

耶 答。金智儀軌歟御自 然也。依金智不空

兩軌歟。又八臂像有現圖非所要。故不及

出之已上御 入本上押紙此處書

本尊加持初印 御口云。此印又三結杵印歟。

但二風端各付火背也御自 石山內供記

云。大師御傳根本印三結印取意 已上御

私云。此印善無畏大道場法中名隨心護心

契。同作獨部法號總攝二十五部大曼荼羅

印也但二母指不審也軌云。二母指也。右手

言。出金智不空日照等所譯經中。皆以同文

此三經是同本異譯歟。又無畏大道場法中

讚 問。本尊讚如何御自 小讚出梵字

軌寬信法務用之歟。大讚出。不空軌。廣博

故不用之御自 召請金智軌本尊印言二大來去之由也。出之。

散念誦 本尊呪可。正念誦御自 又可用

用大呪歟。烏瑟沙摩解穢呪出二陀羅 唵修

利摩利一摩摩利摩利三修修利三莎訶四功

不出御自 眞言。唵俱路二合 馱羅吽弱此呪常 軍荼利軌

云。便易及諸穢處用。烏樞瑟摩金剛心密印

言。加持五處。諸魔不得其便。速得成就。文

炎摩天呪 焰摩耶莎呵 問。諸觀音法

阿彌陀正觀音白衣馬頭通用何違 彼例

乎 答。准抵觀音攝不攝有論矣御自

縱雖為觀音。不似普通觀音。仍用此念誦

歟 問。祖師小野僧正既攝六觀音中。何違

彼乎 答。顯義門多端歟。所以可觀音處

據少少出之。御口云。胎藏八葉中觀音以

文此軌正不可決也 已上記者後日勘入

之 私云。金智譯准抵陀羅尼經奧題云。准抵觀

音經文又日照譯經云。復次有法。誦呪一遍

印成一塔。如是數滿六十萬遍。即得觀見

聖觀自在菩薩。隨心處求皆得。滿足。文此

中呪者准抵呪也。依此呪力。所觀見豈非

本尊准抵乎云云。設雖非本尊。既云聖觀

音。是本身也。故處變觀音歟。但至散念者。

別次第裏書云。此尊釋迦化身歟。不動又

釋迦化身故用之歟。私云。釋迦是准抵呪能

說佛故殊舉之歟。不動總辨事尊故用之。烏

菟沙摩者別次第裏云。此法結界明王。見。

仍用之私云。為產生修之故用彼言歟。故

陀羅尼集經九說烏菟沙摩解穢呪功能云。

若見死尸婦人產處六畜產生血光流處。見

如是種種穢時。即作此印誦。解穢呪。即得

清淨。所行呪法悉有効驗。故知為產生修

之時。結界又可用烏菟沙摩歟。散念誦呪

又可解穢呪矣御自 御云。金智譯經奧題事凡

珍重珍重在指掌。此事愚老所不見及。諸

人傳未出此證。愚見不及歟。不審不審之

餘此奧。題猶有疑也。廣可見他本。先德面

面此事劬勞沙汰若未出此證者。先德不

可。免管見之失歟。釋猶猶珍重珍重。次

於日照譯經文者。愚意頗有疑也。其故今

所。被出文云。即得觀見聖觀自在菩薩。文即

次句云。或見金剛主菩薩。文愚老云。此金剛

手也。此尊為金剛部主。改主字歟。七七八

①〔有本...紙也〕十六字 ②〔各〕一 ③〔云〕一 ④〔已上御自筆〕一 ⑤〔但二...春也〕八字 ⑥〔右手...云云〕十字 ⑦

出十(テ) ⑧〔場〕一 ⑨〔今〕十此 ⑩〔已上御筆〕一 ⑪〔御自筆〕十金 ⑫〔御自筆〕一 ⑬金二御自筆金剛 ⑭可

宜小呪二小呪可宜 ⑮功能不出之御自筆云二御自筆功能不出之 ⑯〔御自筆〕十此 ⑰法十(皆) ⑱乎二耶 ⑲〔不攝〕

一 ⑳〔也〕一 ㉑〔從此菩薩身出生故知准抵生蓮花部諸尊〕 ㉒又同譯金智二私云金剛智譯准抵陀羅尼經奧頌云准抵觀

音經文又同譯 ㉓心二止 ㉔〔也已...經文〕三十字 ㉕〔云云〕一 ㉖念十(誦) ㉗〔實〕一 ㉘題二頌 ㉙老十

之 ㉚德十(猶) ㉛〔釋〕一 ㉜文云二之 ㉝(次)十七

行與文又云。一日一夜不食正念誦呪。乃至

見金剛手菩薩。與彼菩薩即將是人往

於自宮文是手字也。又觀音事無之。次一二行許與文云。如

是等諸塔之前誦呪。右繞即見阿鉢羅是多

菩薩及阿底菩薩。隨其所願皆悉滿足。愚

老云。阿鉢羅之多菩薩者是無能勝菩薩歟。

阿底菩薩可尋之。愚老案云。此等文三部之

上首之菩薩覆護准抵持者。給也。觀音蓮部

金剛手金部。無能勝佛部玉部之時。文前後更不

局觀音。准抵住處專胎藏界也。護菩薩雖

有金界是展轉。隱住所也。仍就胎藏界

且舉三部上首菩薩歟。然者此證文愚意非

指掌也。如何猶猶與。題證直千金也。千金

也。所詮石山道場觀小野諸明集等云。准抵觀

音。又小野僧正注進御堂之上可。仰信也。

可仰信也已上御。裏付或疑云。觀音頂上戴

阿彌陀。准抵不爾。又勸請如來部中如何

答。或云。內山真乘房義云。五部互具故。准

抵是蓮花部中佛部歟已上。又尋云。用焰摩

天呪有。何故乎。答。御口云。准抵勸焰摩

王。而延二十一年之壽命云云。依之公家御

修法必副修焰摩天供也。此法為除病延

命修之。故加用焰摩天呪也。

護摩。獨部法云。受納護摩集十一。火天法

印。直豎右手後三指頭指少曲頭大指屈在

中頭指來去。呪曰。唵。阿耨那曳。阿蔽歌

弊同上。娑訶那。夜四地弊同上。地跋夜。六莎訶

具書事。佛說七俱胝佛母准抵。大陀羅尼經金剛

七俱胝佛母所說准提陀羅尼經不空

七俱胝佛母心大准提陀羅尼經日照

七俱胝獨部法善無

七俱胝佛母心大准抵陀羅尼二十五部大三

曼荼羅尼獨行灌頂懺悔大道場法同譯

傳受如先。同二十八日記之了。

如意輪

御口云。遍智院讓十八道。而不被作別次

第矣。如意輪念誦儀軌不。云。先入諸佛如

來海會灌頂道場受灌頂已發歡喜心。從

師親受念誦法則。文同。瑜伽同譯云。從師

獲灌頂。既蒙印可已。弟子已具此相。方

可為傳授。文。准師口。此中灌頂者受明灌

頂歟。先受受明灌頂可。傳受此法也。御自

受受明灌頂一事不可限此。法諸法通例也。當如談之。

私云。依師口且出。種三羊等矣。

種子。三形。金剛寶蓮。御口決云。甚

深祕傳云。青蓮花上寶幢。寶幢上紅蓮花。

紅蓮華上八輻金輪。金輪上三辨如意寶珠

也。更問云云。私云。三辨者三纏之事也。辨

字中書系也。或云。辨辨也。三辨可讀云云

此字クミ。訓可尋。三辨心三ワケタル由歟。

可尋。纏字有與歟。已上御

尊形。六臂。或云。二臂四臂六臂十臂十

二臂經中見云云。私云。但祕藏記。高尾曼荼

羅。如意輪六臂也。持物等皆如十八道次

第也。御自。六臂所持六輻二輪事又能能可

習。甚深也。已上御。問。三種之字與三形

成一種羯磨身事如何。答。御自筆。種子三

摩耶事亦。或云。本尊種。亦寶種子。又亦

輪種子云云。此事出持寶金剛次第。可仰

信。御自筆。此本共出之也。口云。以亦為

輪種子事。粗雖有證據等。猶非無不審。一

高尾曼荼羅御筆也。而降三世三昧耶會四

波羅密內寶波羅密三昧耶形不圖寶珠被

畫八輻輪也。種子即任例亦歟。是事第一

殊勝證驗也。但由緒愚老未習之。又未案

得之間。只雖仰信。猶孤疑未休也。一金智

軌以輪為妙智。能斷諸結使。猶轉大法

輪此為福智路文。福一字以為證。是又勞

疑疑未散。今傳一祕義。隨喜記者稽古之

間顯之翰墨也。但自元有存知者彌可被

仰信也。寶輪。共用亦事是財施福法施智

也。亦。大悲不誓也。大悲本誓之故以。福智

二嚴財施法施與衆生標示也。以智面

以輪為三形。以施壇波羅密也。面以亦為種子。

況此智輪即摧無福業也。甚深甚深可祕

密也。此為福智路誠證。彌以令契當歟。可

思之。凡末世行人以懈怠為先。破戒無慚

也。貧苦無福惠。即此謂也。此尊本誓金智軌

云。此大悲儀軌不擇日及宿時食及澡浴若

淨與不淨。常應不間斷。遠離於散亂。未

代行者尤可仰信。然者當寺根本尊師以下

祖師乃至前大僧正定海以下大旨皆以當尊

為本尊也。山上如意輪堂即尊師御持佛堂

即御本尊也。既燒失悲。當寺初行十八道本尊當

尊也。鎮守清瀧本地又當尊也。仍為當寺通

①(手)一 ②與二而 ③之也 ④給二樣 ⑤(上)十隱 ⑥[也]一 ⑦[也]一 ⑧(御自筆)一 ⑨原本傍註曰有ル私也 ⑩大十(明)一 ⑪抵二知 ⑫從二得 ⑬(已)一 ⑭(御自...談之)二十五字一 ⑮辨二辨 ⑯(御自筆)十或 ⑰注十(之) ⑱休二伏

本尊可仰信。可仰信而已已上御

道場觀 御口云。如十八道但變為金寶輪
句改之。用前祕傳為殊勝祕事也云云。又

三字成三種三形事委曲如十八道記矣
本尊加持 御口云。三種印真言如十八道

經軌雖多不出三種印言也。印相表示等
如十八道記。又仰云。此尊祕印祕明熾盛光

軌說。心中印用心呪為最甚祕事。彼印
二手外縛二火蓮葉二風寶形二地立交二空

並立取意。此印言各具蓮花輪寶故為祕印
祕明也。二地立交輪也。餘可知矣。明三種者

鉢頭迷速震摩尼寶入縛羅輪也。光明故屬寶
八道私云。十八道所出三種印言不空如意

輪瑜伽文空同。金剛智譯法要又同之。不空
念誦儀軌言是同印少異。寶思惟摩尼陀羅

尼經中唯出三種言。大旨同矣。寶思惟摩尼
輪念誦法中根本一印三種言出之。文言如

寶思惟經也。不空。儀注祕決唯大呪注釋
注祕決有之。又大御御作儀。又寶志和尚修行儀軌大。呪出

根本印矣。故此尊印明不出三種也。又
義淨如意心陀羅尼呪經又舉三呪。但大呪

中歸命句異。餘經軌。彼經云。南謨佛馱耶
南謨達磨耶南無僧伽耶南無觀自在菩薩摩

訶薩具大悲者怛姪他。如常。都表如意輪念
誦法說。大呪功能云。誦此真言於三七日

中滿三十萬遍。聖者即現持誦人前隨心
所求皆得成就。如意輪陀羅尼經云。若國

王誦念。於七日中六時各誦一千八十反。
若后妃九百反。若王子八百反。若公主七百

反。若宰官六百反。若比丘一百反。若男子一
百六反。若女人一百三反。若童男一百反。若

童女九十反。此名課法。持念稱名。一切勝事
皆獲成就。如意心陀羅尼呪經云。發心

希求此生現報者。應當一心受持此呪。○
但止攝心口誦不懈。百千種事所願皆成。

已上兩文通。如意輪瑜伽說。心印功云。一切諸
三願願心之所念。由結此印。故皆悉得。成

就文。又說。尊功云。六臂廣博體能遊於六
道。以大悲方便。斷諸有情苦文。又云。持寶

蓮勝幢幢中出妙。雖有薄福者當滿
一切願。文三形功。御口云。故僧正以此持寶

蓮。勝幢文為當尊殊勝文給

不空羂索
御口云。為滅罪并勝他修。此法矣。故藤氏長

又仰云。一切有情衆鳥繫。此尊索網不
誤故。云不空羂索也。

種子。御口云。梵名中取。字也。空梵名
初字歟

道場觀 不空羂索心呪王經下云。於壇中
畫聖觀自在菩薩形像。其像立在蓮花座中。

頂上螺髻紺髮垂下。首上寶冠畫無量壽佛
其尊者身一切莊具而嚴飾之。形狀白色如

頗抵迦。應作四臂。右邊二手一持蓮花。一
持深灌。左邊二手一持數珠。一施無畏。面

貌端嚴。怡寂靜。○文上卷云。方畫觀自在
菩薩形像。聖面有三目。以翳泥耶鹿王皮

而覆肩上。尊者四臂。左邊上手執持蓮

花。下手執持深瓶。右邊上手施無畏。下
手執數珠。○又下卷云。復觀自在菩薩像

前應畫。不空羂索呪王。其形色相非赤非
白。衣服赤色頭髮動搖。面有三目赤色

赤光。耳瑠垂下。口出四牙。二上二下兩
眉。或頻下唇時動。身有四臂。長短瓔珞交

垂胸臆。於尊者前雙膝著地。曲躬瞻仰。側
耳而聽文。又云。一手執劍。疑云。兩處文手臂

持物俱違次第。如何。又上卷文聖觀自在
菩薩著鹿皮同。次第不空羂索歟。而下卷

中。觀自在前有。不空羂索呪王云云。相違如
何。又次第云三面。經云。三目。不出面數。如

何。御白薄草子并別次第。所出之三面
四臂像。大師御筆。高尾。樣也。四臂持物聊不

違也。即以鹿皮為袈裟也。此像愚老本說
未檢得。閑可勘之。諸來表云。經疏祕略

載之圖像。密藏之要實繫于茲文。縱雖無
本說。更不可疑文。已上御

羂索菩薩。私云。祕藏記云。不空羂索。白肉
色面上三目并三面。左右二面。大青色。著鹿

皮裙。有四手。御白左一手執開敷蓮花。次一手
羂索。右一手說法之相。次一手取錘持瓶。文

准此文者。面目各舉一互顯歟。高尾曼荼羅
又面目同之。但右第一手違之。不空羂索

呪王事未檢之。問。此尊何故以鹿皮為
袈裟乎。答。御口決云。此有淺深二義。淺

略義者。此菩薩因位帶盲母。下居於山中
著鹿裘。朝霞拾峯。夕嵐酌谷。水至孝。而

間獵師入。彼山見鹿皮。誤實鹿。不慮射之。

①(御白筆)一②* ③(心)一④ ⑤也二印⑥ ⑦儀注二義註⑧ ⑨呪十(注釋)⑩ ⑪文二人⑫ ⑬聲二教⑭ ⑮勝二幢⑯ ⑰復十(於)⑱
⑲(赤光)一⑳ ㉑(裏付)十滿⑳ ㉒索十(菩薩)⑳ ㉓左二右⑳ ㉔(二)一

諸天感至孝令彼蘇生并開母眼依此因緣今又著鹿皮袈裟也顯經中出次深祕義

衆獸中念子功無過鹿此菩薩又悲愍衆生勝餘菩薩故爲表彼義懸塵皮也

問次第并經中冠中有彌陀云云興福寺南圓堂御作不空羂索冠中安比丘像相違如

何但南圓堂修理時改比丘形安佛形也法性寺禪定殿下仰也御口決也御口云彼

比丘像者法藏比丘也寶藏比丘即地藏也彌陀變身即地藏菩薩歟地藏彌陀一體

可習之三井大阿闍梨慶祥每日所作彌陀行法也最後終焉時不合期故課弟子行

圓法橋令修彼行圓入持佛堂進佛前時拜本尊地藏菩薩像也雖不審修彌陀

法舉出堂後慶祥尋行法已來行圓致本尊相違不審慶祥以外感心既存地藏彌陀

一體義云云私云大師御筆高尼曼茶羅觀音院不空羂索頭上安羅髮形佛像文筆作雖

異同大師造書也相違如何然爲令知彌陀地藏是一體造畫別形歟御自筆阿彌陀

地藏同體也彌陀化度利生尙不飽足又即因位寶藏比丘形示同地藏菩薩身現六道

衢ヲリタテ恣化度利生施御也仍寶藏地藏同名也地寶萬物出生處依也但或用法

字是又說法智故歟兩字共有由乎已上御自筆本尊加持根本印御口云此印表示蓮花

索也當尊所持索是也索末有蓮花也不動索金剛索也索末有杵也所謂二風外

縛二空是索形也火已下合掌蓮形也不動大獨鈷印二風獨鈷金剛餘四攝索也金剛

索義顯矣兩印不同可思之問此印言何經軌說乎答御自筆云印言共出千

手軌也石山內供云根本印云已上御自筆又真言加前印眞言出第三

云以大悲心讀誦受持此祕密眞言百八反者是人則爲十方一切如來一時讚歎而

攝受於千劫來積集惡業一切重罪皆悉消滅速得觀世音菩薩夢覺現身當與諸願

散念誦問散念誦不舉本師彌陀有何故乎御自筆不舉不定也無定量也已上御自筆

發願不空羂索蓮花部中諸尊諸尊自在王呪經上云諸作事成就也唵阿暮伽毘闍耶吽吽

耶吽吽法功能事神呪王經下云若有成就尊者聖觀自在菩薩不空羂索心呪王法即得

如是無量功德如如意寶及劫臘波樹所求皆得文具書事

不空陀羅尼自在王呪經三卷寶思惟譯不空羂索神變眞言經三十卷善提流志譯

本書多之凡諸尊本書皆別可注之已上御筆傳受日如先同二十八日記之了是偏爲紹隆佛法迴向菩提也

三月五日一見了

金剛佛子賴瑜

在御判

①慶二鹿②〔菩薩歟〕一③〔凡〕十地④〔不〕十致⑤〔御自筆〕一⑥* ⑦御自筆云二裏書⑧〔第〕一⑨一二⑩⑪二⑫二⑬也二呪⑭〔裏書〕十法⑮志二支⑯〔御自筆〕十三⑰此次甲本與書曰享祿四年六月九日爲求法江州於總持寺求之畢金剛佛子長照 陽州肝付高崇寺住 右筆坂東下總國額音二十四歲

薄草子口決第九

諸文殊部

五字文殊

御口云。五字約真言及首髻。八字六字一字等又同之。或首髻未必然歟。八字六字等非八髻六髻等有之故。問。何故無三字四字七字二字乎。御口云。三字文殊事梵字文殊一字三字等并忿怒真言慈覺一本

又理趣經文殊曼荼羅四尊頂有三髻歟。私云。文殊者亦云曼珠貝云文殊師利。此云妙吉祥。又云妙德。或云妙音。具如大日經疏中辨之。凡此尊是諸佛之深智三身之妙惠。說法利生之德。遍及十方。除癡授惠之用。廣被九界。可知衆生之帝師諸佛之父母也。三世覺母之稱職。依是而已。仍爲祈智惠專可修此法矣。御口云。疏菩提場經義釋法花義疏蓋玄應音義藥師經疏等出數多名字也。可見之。御口云。此法出于何經乎。答。五字陀羅尼

頌不空云。五千瑜伽中金剛大師說聖文殊童子五字秘密法。修此三昧者疾入諸佛惠見成就佛身。此法最秘密。大師口傳授文私云。五千瑜伽者金剛頂部經歟。儀軌中標金剛頂經故。又大師口傳授者金剛智口決歟。又金剛智譯文殊軌。題又云金剛頂經。定知可金剛部所出矣。問。不空所譯三卷文

殊經同讚法身禮等大師胎藏部經出之。若爾何云金剛頂部耶。答。今五字頌并五字勝相并儀軌供養法等彼三錄中金剛頂部舉之。金剛頂部義不可異求也。但三卷經等彼中印明儀軌觀法等悉不說之。故此尊通諸佛智惠義亦屬胎藏歟。御口云。五字事。五字文殊五智金界。八字胎八葉胎界。然而胎八葉文殊并文殊院文殊皆又五字文殊習也。所詮諸文殊皆蓮花部尊。兩部可通歟。先師云。或云。五髻表五智。爲諸佛智母。愚老云。諸佛者五佛也。無字文殊軌云。五方如來皆在於頂五髻之上云云。大疏第五文同之也。八髻八智也。是胎八葉尊也。又八大一髻金界一印會歟。六髻可檢已上。御口云。問行者用心如何。答。文殊供養法不空云。行者應發善賢心。從師應受金剛戒。不願身命起慈悲方便。可堪入解脫輪。應從師受三摩耶契印密語如經說文御口決云。善賢心也。善提心論云。應住普賢大善提心。文金剛戒者三摩耶戒也。佛性不變故。此戒無畏戒無失壞故云。金剛戒歟。大師道誠云。密戒者所謂三摩耶戒。亦名佛戒。亦名發菩提心戒。亦名無畏戒等。文解脫輪者五解脫輪也。即輪壇也。以輪圓具足義云。輪壇也。依之瑜祇經釋曼荼羅云。悉成諸佛。乘聚。更無過上味。集諸佛而成壇。猶如醍醐具眾味。故大日經疏四云。夫曼荼羅者名爲聚集。今以如來真實功德集在一處。文意云。受三摩耶戒入灌頂壇。可受受明灌

頂印明也。次契印密語如經說者即是也。然後可傳受此尊法也。爲金智軌云。其阿闍梨以金剛印如法念誦爲弟子灌頂已。然後授以心陀羅尼念結祕印。以金剛縛並建忍願屈其節。印上花散而供養文

上堂作法。五字陀羅尼頌云。清淨澡浴體。襲上妙衣眼。塗香便嚴好。趣於精舍門。先想色身形。作金剛薩埵。左手持金剛。右執光明磬。門戶稱卍字。怒日除不祥。卽五體投地。敬禮世尊足。一心以歸命。作佛常住想。次雙膝長跪。發露諸過咎。以比清淨句。懇誠爲懺悔文。私云。此中清淨句者淨三業真言也。

發願如次第。勸請文殊師利大聖尊。依經軌說歟。如何。答。八字文殊軌云。發願并勸請可爾歟。問。若爾神分表白等如何。答。六字經儀軌云。次神分表白次普賢行願在別文

道場觀。問。座上有Q字。字變成智劍。文大師釋云。文殊利劍絕諸戲。Q。其真言爲種子文。依此釋。智劍時可用Q字歟。相違如何。答。供養法云。上觀師子妙高座。座上復有七寶樓中想。七寶蓮花王。上想曇字。具威光。遍照法界。靡不用。其字變爲金剛利了了諦如。本形。私云。用Q字者依此軌歟。此軌五想觀中云。月中有曇字。變成若劍。取意祕鍵釋依金智軌歟。彼中五想觀云。月中觀輪字。化爲寶劍云云。或又祕鍵

後可傳受此尊法也。爲金智軌云。其阿闍梨以金剛印如法念誦爲弟子灌頂已。然後授以心陀羅尼念結祕印。以金剛縛並建忍願屈其節。印上花散而供養文

上堂作法。五字陀羅尼頌云。清淨澡浴體。襲上妙衣眼。塗香便嚴好。趣於精舍門。先想色身形。作金剛薩埵。左手持金剛。右執光明磬。門戶稱卍字。怒日除不祥。卽五體投地。敬禮世尊足。一心以歸命。作佛常住想。次雙膝長跪。發露諸過咎。以比清淨句。懇誠爲懺悔文。私云。此中清淨句者淨三業真言也。

發願如次第。勸請文殊師利大聖尊。依經軌說歟。如何。答。八字文殊軌云。發願并勸請可爾歟。問。若爾神分表白等如何。答。六字經儀軌云。次神分表白次普賢行願在別文

道場觀。問。座上有Q字。字變成智劍。文大師釋云。文殊利劍絕諸戲。Q。其真言爲種子文。依此釋。智劍時可用Q字歟。相違如何。答。供養法云。上觀師子妙高座。座上復有七寶樓中想。七寶蓮花王。上想曇字。具威光。遍照法界。靡不用。其字變爲金剛利了了諦如。本形。私云。用Q字者依此軌歟。此軌五想觀中云。月中有曇字。變成若劍。取意祕鍵釋依金智軌歟。彼中五想觀云。月中觀輪字。化爲寶劍云云。或又祕鍵

後可傳受此尊法也。爲金智軌云。其阿闍梨以金剛印如法念誦爲弟子灌頂已。然後授以心陀羅尼念結祕印。以金剛縛並建忍願屈其節。印上花散而供養文

①八+(上)②乎=耶③(御自筆云)一④(裏書)十三⑤已上御自筆二已上師物語⑥生=聖⑦(御筆)一⑧頌二經⑨題=頌⑩三+(學)⑪御自筆云二裏書⑫部二界⑬(諸)一⑭六+(若)⑮(乘)一⑯(上)一⑰故+ (文)⑱(然)一⑲念二合⑳(上)十節㉑上+(承)㉒便二使㉓於二出㉔磬二并㉕用二周㉖劍+(取意)⑦

既云：八不利劍約八字文殊。歟。今八字次第云：種子、三形劍也。問。Q 內劍爲三形。何故耶。答私云：有照法界義。是智之用。劍有斷妄執德。又惠之功。智惠義同故。又利劍表。以不空理同。又字大空故。問。劍變成文殊。乃至花上有般若梵籙。又何以經說耶。答：五字陀羅尼頌云：虛空諸如來。悉隨劍而。○。量同己身。便成大聖形。身如紫金。作妙童子相。五髻被首飾。冠寶五方冠。右持金剛劍。上發火焰色。左手持青蓮。有般若梵籙。作諸妙色相。身處淨月輪。文私云：此中妙色相者。三十二相八十種好也。故依此文歟。問。般若梵籙。爾者何般若耶。答。或云。理趣經云云。或云。心經云云。私云。陀羅尼集經釋般若菩薩所持梵籙云。其中具十二部經。即般若波羅蜜藏文。心經理趣經中十二部經悉難存。故知通諸般若。歟。或可通諸大乘經。例如五藏中般若藏。所以諸大乘經文殊傳持。故胎藏界般若菩薩梵籙印大師次第云。逆轉小乘。順轉大乘教云云。大。小經不可闕漏。歟。可思之。已上。金智軌云。即於壇中心畫曼殊師利菩薩童子形。右手執金剛寶劍。左手持摩訶般若梵籙。壇輪四周寫阿羅跋者。巽字。文不空別軌云。於曼茶羅中書文殊師利五髻童子形狀。身如鬻金色。種種瓔珞莊嚴其身。右手把金剛劍。左手把。於月輪中。於月輪四面周旋書五字陀羅尼文私云。兩軌說全。同矣。今次第無青蓮。故密嚴上人圖像云。

師子背蓮花臺。上月輪。月輪上文殊。首頂五佛寶冠。兩手持物如次第也。召請蓮花部心印言。御口云。此尊又蓮花部尊。故用彼印言也。西方四親近中利菩薩也。故軌中云。其字變爲金剛利。文結界馬頭准之。儀軌中用降三世矣。讀四智。問。何不用文殊讚耶。御口雖有本尊讚。用不一准者。諸尊法之通例也。已上御。本尊加持。根本印真言。不空供養法云。次結金剛利劍印。結月忍願中如劍。由此金剛利妙印。當獲般若甚深智。金剛利真言曰。唵。私云。此印言供養法軌中名金剛利印。金剛利言。說印功云。由此金剛利妙印。當獲般若甚深智。五字頌中名大聖印。說印處云。心額喉與頂各誦此一遍。文言如前。又如前。又同印誦五字明。五字頌云。不解根本印。阿羅跋者。娜文私云。上文結祕根本印。誦百字真言。文未出。印形。推劍印歟。金智儀軌中此印名祕印。今次第號根本印。定知根本印者。應劍印。又不空祕密心真言中。出此印言。又金智軌及不空五字頌中。出五髻印。又兩軌并不空供養法中。出文殊灌頂印明。所謂二手圓合。二空入中。進力如寶想額。誦明想佛灌我頂。真言曰。唵。囉。囉。囉。二合俱舍阿。唵。哩。耶。二合。又供養法中。出曼殊羯磨印言。所謂二手金拳。左置心上。右如執劍勢。真言曰。唵。囉。日。囉。二合。底。乞。又擊。二合。

曼。私云。前劍印標三摩耶形。今印表羯磨身歟。說印功云。由此羯磨妙智印。身獲如尊等無畏文。五髻印言。金智軌云。十度和合戒惠。檀方忍力願進各頭相合。禪智並立。誦陀羅尼於心上。左右肩喉安於頂上。各一遍。作法已。五方如來皆在於頂五髻之上。陀羅尼曰。娜。曼。三。曼。多。勃。陀。南。阿。鉢。羅。二。合。低。詞。多。沙。上。娑。娜。南。但。他。唵。囉。娑。婆。色。反。摩。羅。阿。鉢。羅。二。合。底。詞。多。沙。上。娑。耶。麼。路。陀。哩。騰。尼。反。吽。薩。祭。吒。莎。囉。訶。不。空。頌。云。戒。惠。及。壇。方。進。禪。力。智。度。忍。願。等。皆。各。印。成。如。五。峯。誦。此。本。真。言。○。真。言。少。私。云。別。御。次。第。出。此。印。言。但。印。同。金。智。軌。言。異。兩。軌。而。用。五。字。明。不。空。軌。意。地。水。如。前。二。大。立。合。爲。中。峯。各。空。風。二。合。爲。兩。峯。歟。五字真言功能事。文殊師利法品云。又念誦數滿一俱胝。離諸苦難。滿二俱胝。遍五無間等一切罪障。永盡無餘。三俱胝。遍證悟一切諸三昧門。四俱胝。遍獲大開持。五俱胝。遍成阿耨多羅三藐三菩提。文殊說祕密心真言云。爲誦一遍。能除行人一切苦難。若誦二遍。除滅億劫生死重罪。若誦三遍。三昧現前。若四遍。總持不忘。若誦五遍。速成。無上菩提。乃至但信心受經十六生。次

●以二八 ● ○二微 ● ●便二使 ● ●身十(色) ● ●故十(文) ● ●小十(乘) ● ●把十(梵) ● ●同十 小異 ● ●也十(大疏第五 釋第三陀文殊云文殊師利身尊金色頂有五髻作童子形左持泥盧鉢羅是細葉青蓮花花上有金剛印極熾怡微笑坐白蓮花臺此其祕密微儀也阿閼梨音露金即是圓淨金色用表金剛深惠首有五髻者爲表如來五智久已成就以本願因緣故示作童眞法王子形青蓮是不染著諸法三昧以心無所住故則見實相金剛印能以當深之光遍照法界所以坐白蓮者意明不異中臺藏也文祕藏記釋八葉文殊云黃色五髻冠左手執青蓮花上有三股跋折羅右手梵籙又文殊陀羅尼中座文殊黃金色首有五髻髮左手持青蓮花上有三股跋折羅團扇右與願笑五字文殊黃色左手持梵籙右手持青蓮花也文高尼曼茶羅圓像同之但皆乘師子也三說皆異今次第矣二百七十二字 (肆)一 (巳)

成^{正覺}文^{金智軌}見^但金智軌云。若有衆生遇此教晝夜四時精進修。現世證得歡喜地。後十六生成^{正覺}文又不空供養法云。若有智者依此法[○]前軌[○]文[○]。又金智軌云。舉要言之。精進修持現於此生證得初地。後十六生當成阿耨多羅三藐三菩提。私云。初軌意十六生外有成覺位。後兩軌意成道十六生攝也。兩說相違如何。答。密嚴院御義十六大菩薩加大日成十七尊義。故愚案抄云。按瑜伽經說大日一字心密等。中。持明阿闍梨思惟十六義誦一字心密三十七圓滿文又此宗意但信受者於現生中經歷十六大菩薩生次成大日。故金剛頂經云。若但信受經十六生次成正覺文。問。若爾者兩軌說如何會[○]之。答。彼抄會云。且有四意。一者第十六金剛拳生四智具足故。自是佛故。二者此正覺者修成佛軌。彼次成正覺者成性德佛軌。三者歡喜地者金薩住也。十六生者成法界智之生歟。四者如彼極無自性心中云。歸普賢而證果也云云。私云。第三義意除金薩位加大日云。十六生也。第四義意因中果義歟。私云。於拳菩薩具因果二義歟。十六隨一故因也。諸德圓滿故果也。故以十六生可成義歟。大師云。十六生者指十六大菩薩生文可思之。[○]御自筆總別名[○]別歡喜地[○]義諸學者皆立之。此[○]四義外歟。如何[○]御自筆[○]問。十六生成佛者。何云即身成佛耶。答。十六次第證十六同時證。俱是即身成佛也。具如即身義

抄故。五字陀羅尼頌云。此法諸佛爲最上乘者說。根性下劣者疑惑不能信。衆生性淨故。諸佛大誓願以相應法印現成諸聖身。即於一坐中便成最正覺。若隨此法者應作如是信。或起於一念言。我是凡夫同謗三世佛。法中結重罪。未受灌頂位及非同事者不應妄稱說文或述文意云。一座成覺者不行者修支分之儀。更登住行等位之後。方一座成覺也。依凡夫之言不可云薄地。凡夫地前又凡夫故。或又行者入定位五相觀而念自身即本尊時。不起其座三摩地功德現前。於自身內成本尊身也。雖然出現時尚居因地。未至果位究竟也。先師義云。一座者非繩床半疊等座隨在何尊從初發心至果滿。但住一尊三摩地不移餘尊三摩地云。一座。例如法花云。諸法空爲座。起信論但坐正意[○]不爾者既此尊金智不空軌中同述晝夜四時精進修。既云四時修行。豈無行住坐臥威儀耶。又發心已後菩薩辦受職灌頂等事。必有行住坐臥之威儀。何云不起繩床等耶。但深行灌頂不起座於定中辨事業歟。又言。我是凡夫法中結重罪者。約三密相應智眼邊。非約人天邊歟。若約業惑邊。又如[○]是談者。恐又招重罪歟。以相應法印現成諸聖身者即此意而已。字輪觀五大。私云。又說可觀[○]其[○]軌說不空軌云。阿羅跋者曩者是滿一切願義。何

以故。阿字者樂欲[○]可菩提義。羅字者深著不捨衆生義。跋字者第一義諦義。者字者妙行義。曩字者無自性義。樂欲菩提不捨衆生。深著第一義諦中行願行。修習諸法無有自性。若如是修滿一切願。此諸願中證如來位。及執金剛不求自得文。金智軌云。阿者是無生義。羅者是清淨無染離諸塵垢義。跋者亦無第一義諦。諸法平等。左者說法無有諸行。曩者諸法無有性相言說文字皆不可得文。散念誦。白衣如觀音部出之。大威德明曰。唵瑟致利迦囉瞻跋吽欠娑縛二合賀。又有大呪。問。結界既馬頭。何不用彼耶。答。御口云。俱蓮花部尊故。二俱用[○]故。發遣。供養法中印金剛利劍印。明金界發遣明。俱修唵鉢摩薩恒縛穆句。改鉢摩摩用渴說也。五字頌中印結祕根本印文同劍印。歟。明日。唵囉日羅二合底乞瑟拏三合穆文。金智軌同之劍印文。五十萬遍功事。金智軌云。或於[○]羅索如前畫像。五十萬遍亦得成就。成香泥塗舍利塔。梵寫五字旋繞念誦五十萬遍。曼殊室利現其人前而爲說法。常得諸佛及執金剛之所護念。一切勝願皆悉具足。不空軌云。念誦數滿五十萬遍。即獲無盡辨才。如文殊室利菩薩等。無有異。飛騰虛空。所求世間出世間事悉得成就。文又云。又法。於舍利塔四面周旋右轉。書五字陀羅尼。遠塔行道念誦勿令斷絕。滿五落又遍。爾時如來

①見但心二同之但但 ②[文]一 ③[云]一 ④中十(云) ⑤之十(耶) ⑥住二位 ⑦御自筆二然則 ⑧[四]一 ⑨未二末 ⑩位二信 ⑪修二備 ⑫位二住 ⑬滿二海 ⑭天十(位) ⑮[若]一 ⑯是談二此諸 ⑰現二見 ⑱[可]一 ⑲深二染 ⑳諸二諸 ㉑說二諸 ㉒故二歟 ㉓羅二羅 ㉔飛二教

及文殊師利執金剛等於虛空中。與現其身仍為說法。文

五相成身事 不空供養法云。行者應修阿薩頗那伽法。修此法者不動支節。止出入息。令其微細。勿令散亂。即應現於虛空。一切諸佛。猶如胡麻。遍滿十方。以金剛彈指告行者言。善男子。汝觀本心。行者聞已。即想自身禮諸佛足。禮畢。諦觀本心。白諸佛言。心相無體。云何修證。諸佛告行者言。善男子。汝觀心中月。如在輕霧。即誦瑩徹菩提真言。諦觀心月。真言曰。唵。質多鉢羅。二合底味。剎迦。囉彌。行者應了了諦觀。不久當見。清淨菩提心。離諸塵垢。淨如滿月。即誦菩提真言曰。唵。菩提質多。沒怛波。那夜。彌大光明。便變成般若波羅蜜劍。離諸分別。能斷煩惱。想為智劍。真言曰。金剛智觀。於其為猛利金剛智劍。文。唵。底瑟陀。二合。渴。誼。想其智劍漸漸增大。遍同法界。真言曰。唵。薩頗。二合。囉。渴。誼。想其智劍漸漸收攝。等自身量。真言曰。唵。僧賀羅。渴。誼。為令智劍堅固不散。復誦真言曰。唵。涅哩。三合。茶底瑟陀。二合。渴。誼。想空中如來。盡入智劍。同為一體。作是思惟。如彼諸佛體性。我亦同然。真言曰。唵。三摩逾。合。摩訶。三摩逾。含。薩。縛。但。他。誼。多。毘。三。胃。地。渴。誼。但。摩。二。合。句。含。想。其。智。劍。漸。漸。變。成。文。殊。師。利。童。真。菩。薩。具。大。威。德。身。著。種。種。瓔。珞。頂。想。五。髻。右。手。持。智。劍。左。手。執。青。蓮。花。上。有。般。若。波。羅。蜜。經。夾。身。色。如。寶。金。心。誦。阿

羅跋左那一遍。文私云。今此五想成身者。總別真言宗之骨目。別金剛部之心府也。仍行者准金界可加用歟。初通達心者。行者初見心之形相也。所謂前住無想觀思。惟諸法空。但住無相未見心相。故云諦觀本心心相無體也。今依諸佛所示微心明力。知心如月輪也。云觀心中月輪如在輕霧是也。經釋者大悲水也。祕藏記。井口決三教指歸等見也。次修菩提心者。前未分明。今明見心月。故云常見淨菩提心淨如滿月。兼又心中觀本尊種子。故云想菩提月中有字等也。或前本有菩提心。次成金剛心者。前月輪中觀種子轉成。本尊三摩耶形也。故云便即變成般若波羅蜜劍等也。次兩段三形廣歛觀。故成金剛心攝也。次證金剛身者。前心中觀三形。今觀自身即智劍。空中如來皆入智劍同體也。次佛身圓滿者。前自身成。本尊三摩耶形。今自身即成羯磨形也。作是思惟。乃至身色如寶金者。此意也。但佛身圓滿。明似金界軌諸佛加持。明。彼又五相佛身圓滿攝故歟。但此觀用不可聞。師傳。私為才覺出之。

具書事
金剛頂經曼殊師利菩薩五字心陀羅尼品
金剛頂經曼殊師利菩薩儀軌供養法
不空譯
五字陀羅尼頌 同譯
金剛頂超勝三界經說文殊師利菩薩說秘密
心真言 同譯

金剛頂瑜伽文殊師利菩薩法一品 同譯
弘長二年二月晦日奉傳受之
同。三月四日記之畢

八字文殊
御口決云。東寺別名先舉如。題天台先舉總名云。文殊八字。又為祕法也。八字陀羅尼儀軌云。欲受持此真言者。先當訪覓具德知解真。實道行大阿闍梨邊。而受灌頂。已。敬白諸請傳受。此教親蒙傳受。然可修念文私云。此灌頂者。又受明灌頂也。

息災 天變 惡夢 儀軌云。若求息災除難。殄滅七種災難。所謂日月蝕五星違失。常度。當心中畫滿字。文云。若臥時誦一百八返。即得好夢。文私云。依儀軌說者。此是一隅。實於一切事可修。此法歟。具如下出矣。

四無量 大金剛。問。不用勝願。有何故乎。*御自筆云。口決云。勝願總四無量別也。仍並用之。或隨一用之。即略四無量。勝願許用之。次第有之也。已上。

道場觀 問。今此觀依何經軌耶。答。八字儀軌云。觀想於本尊。金色。放光明。乘師子王座。採持智惠劍。左執青蓮花。花臺立智杵。首髻八智尊。隨光遍十方。如對行仁。目。文又虛空藏印處云。想成妙樓閣。上有大蓮花。諦心觀本尊。住於寶帳中。周匝幢幡蓋。天衣香雲。海遍滿於虛空。眷屬中圍遶。文私云。依此等文作。此道場觀歟。問。八智尊

①與二而 ②便十(即) ③同二周 ④別二則 ⑤想二相 ⑥劍十(故云為令智劍堅固不散歟加之非自身即智劍) ⑦三二 ⑧實二言 ⑨頂十(得灌頂) ⑩當二常 ⑪仍十(或) ⑫(已上御自筆) ⑬(放) ⑭日二目

聚落。或作貧窮人。衰形爲老狀。示現飢寒苦文

種子不同事此事如何次第可存也儀軌云。若求福慶

祿位吉祥事者。心中書室利二合字若求息

災除難殄滅七種災難。所謂日月蝕蝕。五星

違失常度。兵賊競起。水旱不時。風雨失度。

惡臣背逆損害國民。武狼惡獸食噉衆生。

五穀不成。如是災禍急辰官符王難死厄怕

怖等事。欲令消散者。當心中書滿字。若

求降伏怨人。相好惡心者中而書談字。若

有惡人難降伏屠兒獵師外道不信佛法

者。令惡心摧滅。或令破壞者。心中應書梵

文瑟置利二合字文

起首不同事。又云。復說差別事。三時或四

時。無令有退轉。若爲息災。故定夜之初。

若智福智門。後夜而起首降伏。日正午愛敬

欲眠時鈎召。又同前文

具書

大聖妙吉祥菩薩祕密八字陀羅尼修行曼荼

羅次第儀軌法一卷淨智金剛譯

佛說文殊師利法寶藏陀羅尼經真諦譯

傳受如先同四日記畢

文殊法

御口云。此法通諸文殊用之。又初心行者

爲滿五十萬反。又用此次第。但未受十八

道之人除之

道場觀。金翅鳥王品云。八葉蓮花中央畫

佛作說法相。右以綵畫文殊師利菩薩作

令常瞻仰佛相。左畫那羅延天。四臂持四

種標幟器械。那羅延畫金翅鳥王。作遊可

畏恐怖形。近金翅鳥王畫阿盧拏天。於大

聖文殊師利後畫無盡惠菩薩及善財童子

須菩提。合掌而住。御口云。金翅鳥王。文殊

化身故爲眷屬。無盡惠又智惠義同故歟。須

菩提是解空第一。文殊住八不空理故空義

同故歟。別軌中文殊坐金翅鳥座。見問。那

羅延天所持四種標幟如何。經中阿盧拏天

者何天耶。御口云。四種標幟者四臂持物也。形

像可見之

具書

文殊師利根本大教王金翅鳥王品

大聖文殊師利菩薩讚佛法身禮不空譯

大聖文殊師利菩薩。佛刹功德莊嚴經三

卷同譯

傳受如先同。五日記之

同七日一覽了。在御判

願以文殊值遇之。因必爲智惠開發之緣而

已

金剛佛子賴瑜。

薄草子口決第十

諸菩薩上

五祕密。爲滅罪修之

五祕密儀軌云。夫修行菩薩道。證成無上菩

提者。利益安樂。一切有情。以爲妙道。一切

有情。沈沒流轉。五趣三界。若不入五部五

祕密曼荼羅。不受三種祕密加持。自有漏三

業身能度。無邊有情。無有是處。文私云。五

部五祕密者。五部各有五尊。五尊悉如。大金

薩欲觸愛慢五祕密也。所謂金薩是大日。欲

是金度。觸是寶度。愛是法度。慢是羯磨度。乃

至金薩即不空成就。欲即業。觸即護。愛即牙

慢即拳。具如儀軌云。故云。五部五祕密。兩部

諸尊雖。心王心數過。度數。五部所攝。五部

即五祕密故。一切諸尊。入五祕密也。又

合四菩薩爲一種金薩。金薩者。是一切衆生

大菩提心體也。此菩提心。即以欲觸愛慢妄

體而爲德。此談甚深。故云。祕密而已。次三

種祕密。密加持者。三密加持也。廣則剎摩海滴

之三密。中則五部五祕密之三密。略則金剛

薩埵之三密也。凡此五祕密。三密是濟度群

生之妙術。頓成菩提之祕要也。故云。若不入

五祕密。不受三密加持。能度有情。無有是處

也。取意。又御口決云。祕密教之稱。偏依此尊

也。云云。誠夫十八會之骨目。百千頌之肝心

祕密教之稱。職而依之。故軌云。如來回證功

德。祕要云云。可思之。御口云。先師口決云。

祕密教者。眞言總名也。不可必限五祕密

而金薩置中。欲觸等。圍繞殊表。染淨不。二生

死涅槃一體。是名祕密。是義又密教總德也

此總德。五尊顯故。今尊名祕密也。云云

已上

種子。御口云。引不金薩名。大日種子

①(御口)十此②慶二度③道二道④成二成⑤又二亦⑥遊二極⑦(佛)一⑧五二四⑨此次甲本與書曰。享祿四年六月十日爲求法江州於總持寺求之了金剛佛子長照開州肝付高崇寺住有筆坂東下總國賴吉⑩薩十(部)⑪慶二(利)⑫云二書⑬五二此

淨一體之旨也。問別御次第用字相違如何。答。准御口意。重字示金薩大日不二義歟。二尊同以字為種子故依之。祕藏記云。大日經畔字為金薩種子。金剛頂經畔字為大日種子。取意。御自筆理趣經。奧五祕密段種子用事。此經有兩段。初五尊各別也。是因也。因未冥會。各別位也。故初段用單字。又各別蓮月也。後五尊果位也。備萬德於一體冥會位也。故用重字。又坐同一蓮月也。今別次第種子甚深也。可思之。已上問。理趣經法中以字為種子。五字為五尊種子。其理可然。今以一字為五種子。其義難得如何。答。理趣經中五尊各別為本。今軌五尊一體為宗歟。依之彼法蓮月俱五種。今法同一蓮月也。殊立祕密稱專在於斯意歟。又理趣經說。一尊出生四尊之旨。今同中明四尊歸入一尊之義歟。例如無量法花開經合經異。依此義意。今經為勝。准法花故。一向愚推。可承御口決。奧五祕密。法。別次第或說種子。又不可。五字三形五結也。伴或說勸修寺傳歟。彼傳五字雖各別。本誓是一成。一五古習為最祕事也。仍今法有以五字為種傳也。又非無其理歟。更問。已上私云。兩界開合雖異。互具總別義。不遮之。例如金胎理智雖別。互具理智。法花收入出生義誠尤可然。但理趣一經內既有十八段。始能說段次十六所說段也。是因分也。後第十八一段五祕密即果也。是只一經

內淺深因果等相待也。爾者以一經不可相待五祕密歟。出生因分諸段收入果分五祕密尤可然歟。三昧耶形。五結。私云。五結即五智故表五祕密歟。五智又五部故三形一種五種。前種子矣。道場觀。儀軌云。想自身為金剛薩埵。處大月輪坐。大蓮花。五佛寶冠容貌。怡。身如月色。內外明徹。大悲慈。拔濟無盡。無餘衆生界。令得金剛薩埵身。三密齊運。量同虛空。乃至則於身前想金剛薩埵智身。如自身觀。以四智印圍遶。同一月輪同一蓮花。各任本威儀。執持標記。各戴五佛寶冠。私云。是金剛薩埵大智印觀想也。准此文。作。今道場觀歟。四智印者欲觸愛慢四菩薩歟。依之理趣釋云。此五種三摩地祕密中最祕密。今說修行曼荼羅像。同一蓮花坐同一圓光中央。畫金剛薩埵菩薩。右邊畫二種明妃本形。左邊亦畫二種。具如金泥曼荼羅像。東南兩是也。御口云。金泥曼荼羅者。薦福寺金剛智自筆曼荼羅也。云云。問。五尊印相持物等依何說耶。答。中尊印相理趣經同釋并義述等出。四菩薩色形持物等出。金剛薩埵修行成就軌。奧故義述釋。金薩云。左持金剛鈴。右持五結金剛。略抄修行成就軌云。金剛箭赤色居於前。而持弓矢。金剛喜悅白色居右。把三昧耶體。金剛愛諸事並青色處後。持摩竭幢。金剛欲自在色黃居左。二尊各當腰。又今軌下文中自顯歟。

問。五尊印相持物表相如何。答。其表示是大菩提心。金薩以欲觸愛慢為眷屬。欲菩薩持弓箭表。凡位大菩提心欲遠射取佛果。菩提妙果。觸菩薩把。金薩既射取大菩提果。故堅把持不。失義也。愛菩薩持摩竭魚幢。大菩提心堅把持故。高出三有城廓。食噉菩提功德之表相也。慢菩薩者。設雖有菩提心。其心早劣未足為勝。此心高出有勇健勢。故作慢印而押腰也。合此四種功德。成彼一種金薩。既菩提心高出有勇健勢。故左手持鈴。是般若妙聲。遍入一切衆生心內。令開發故。右手抽擲五結杵表。衆生本有五智菩提。萌動義也。依佛說法。衆生菩提心萌動。又鈴真言。吹捨惡句。遍入義也。以五智菩提。五結也。令遍入振鈴也。衆生心內義也。已上問。理趣釋與修行軌四菩薩座位四方四角相違如何。御自筆答。理趣會曼荼羅等諸尊座位不同。諸師料簡種種也。廣可沙汰之。已上問。同一月蓮有何故耶。答。儀軌云。五身同一大蓮花者。為大悲義。同一月輪圓光者。為大智義。是故菩薩由大智故不。染生死。由大悲故不住涅槃。御口決。又私云。蓮月俱一種表。各別五尊即是一種大菩提心歟。疑云。祕密口決後入唐云。月輪者表大悲。故不住涅槃。白蓮者表大智。故不染生死。文相違如何。答。私云。蓮月各具二義。故。月光明邊表大智。照妄闇故。水珠所成邊表大悲。大悲水潤生草木故。蓮又有泥中邊表大悲。大悲翅敷生泥故。

○御自筆二表書 ○(與)一 ○(也)一 ○(已上)一 ○(已)二 ○(尊)一 ○(蓮)月二 ○(經)一 ○(法)別次第二 ○(已上)一 ○(矣)二 ○(祕)十(密) ○(即)二 ○(色)一 ○(摩)一 ○(腰)二 ○(金)十(剛) ○(果)十(也) ○(把)二 ○(又鈴)心成義也(已上)三十三字一 ○(已上)一 ○(故)一

不染淤泥邊表大智。智不染煩惱故。約法。能者兼悲大智兼智大悲。悲智互具足慈惠本無二也。凡厥此五尊建立始終皆表五智圓滿義。大菩薩心行者以等大智大悲對於生佛。鈎引引入縛更無上下勝劣階。有大智故鈎召佛德入我身。有大悲故攝。入衆生入佛家。有大智故必有大悲。有大悲故必有智。智悲雙導其深甚深。就後入唐口決。月爲大悲。潤草木等義歟。事近世靜遍僧都道範阿闍梨等立此義歟。凡靜遍於自相者以故覺洞院傳受爲宗。實賢僧正以靜遍并蓮道上人傳爲味立。義云。道範又自相教相以靜遍爲肝要歟。於此蓮月後入唐相違事者。靜遍義爲髮髻。今所注誰人不庶幾哉。珍重珍重。已上問。五尊變三十七尊云爾者如何可觀念耶。答。別御次第云。五尊正非變三十七尊。唯內具三十七尊之德也云云。私云。儀軌云。金剛薩埵住大智印者。從金剛界至金剛鈴菩薩。以三十七智成自受用他受用果德身。此中金剛界者指大日。歟。總體故舉通名歟。或字誤歟。更可有二意。一者以從大日至鈴菩薩三十七智而成。金剛薩埵自他受用果德身也。爲二者三十七尊各以三十七智成自他受用果德身故。金薩又以三十七智成身也。爲言既金薩一種具三十七德。五尊豈不然乎。五尊既五智。五智攝三十七智故。又義云。各具五智。無際智故五尊各各具五智。若爾何不變。

作一門三十七尊耶。 *御自筆五尊變三十七尊事可有四重義也。初重。形本位。然於第二重攝。三十七尊。爲理趣會十七。第三重攝。十爲五秘密五尊。第四重攝。五尊。爲愛已上四重習愛染王法習也。彼法可出之已上問。五尊五智表相如何。答。儀軌云。欲金剛持金剛弓箭射阿賴耶識中一切有漏種子成大圓鏡智。金剛計里計羅抱金剛薩埵者。表淨第七識妄執第八識爲我癡我見我慢我愛我成。平等性智。金剛薩埵。如上引愛金剛持摩竭幢能淨意識緣慮於染淨有漏心成妙觀察智。金剛慢者以二金剛拳置。騰。表淨五識質礙身起大勤勇盡無餘有情皆頓令成佛能淨五識身成所作作智文私云。藏識中有漏種者蘊阿賴耶中業壽種子也。卽生死相續體。前射取大菩提果者違今文。然乃箭有二能。射拂業壽種而射取菩提果也。例如唯識論云。損本識中染種勢力益本識中淨種功能云云。或又卽事而真教故有漏種卽菩提果也。例如欲觸等卽大菩提心體也。第七識妄執第八等者。第七識緣第八識見分而計我也。故天親頌云。依彼轉緣彼文第七依彼第八起而還緣第八見分同。獨菩薩從金薩。出而把金薩。第八識金薩菩提心體也。又第六意識緣三世非三世一切法故。譬摩竭魚吞食一切鱗族也。五識質礙身者。心身受中身受在於五識身故云爾歟。慢是六七相應惑也。五識唯貪瞋癡相應。若爾有何故慢菩薩。

配五識耶。 *御自筆五尊所持之表示自傳他傳種種不同也。不遑毛舉。留意可取捨也。本尊加持印言。御口決云。印形表示明遍數三處本尊加持存略等皆如理趣法口決也。問。第一番印言對理趣經法。印同言異如何。又此言說處何安耶。又加四攝明意如何。問。次第所舉真言用四攝明有何故耶。答。儀軌云。瑜伽者心不散動。卽誦真言曰。嚩日維。各薩恒縛惡。由誦此真言故。金剛薩埵法顯現乃卽誦四字真言。弱畔鑿解引由誦此真言故。金剛薩埵智身招入令縛令喜。瑜伽者定身交合一體。略抄私云。准此文。了學考者金剛薩埵也。次四字明爲令彼金薩冥會行者用之歟。又依此軌文略取用之歟。

次印言。問。軌中大智印用此明。故軌云。次結前金剛薩埵大智印誦根本真言曰。字其也。相違如何。答。用印言未必如經軌或依口傳或任私意樂歟。問。極喜三摩耶印名。大獨鈇印。依憑如何。答。金薩軌云。二手金剛縛。二中入掌交合。二小二大各豎頭相拄如。獨古杵形。是名普賢菩薩三摩耶印。略抄。五秘。私云。二小二大立合擬獨鈇上下。密軌又同之。私云。二小二大立合擬獨鈇上下。密軌又同之。私云。二小二大立合擬獨鈇上下。密軌又同之。

次五尊羯磨印明。儀軌中雖出此印言未。必云羯磨印明。又前印明上出之。印相如。次。前印文結前金薩大智印云云。指今印文也。故軌中云四秘羯磨印而不云五尊

次五尊羯磨印明。儀軌中雖出此印言未。必云羯磨印明。又前印明上出之。印相如。次。前印文結前金薩大智印云云。指今印文也。故軌中云四秘羯磨印而不云五尊

次五尊羯磨印明。儀軌中雖出此印言未。必云羯磨印明。又前印明上出之。印相如。次。前印文結前金薩大智印云云。指今印文也。故軌中云四秘羯磨印而不云五尊

①[能]一②(故)十悲③(平)十等④入二引⑤(真)十就⑥[剛]一⑦出二寄⑧出二於⑨薩十(也)⑩配十(之)⑪[法]一⑫秘十(密)

虛空藏

問。此法為何事可修之耶 答。儀軌云。我依金剛頂經說寶部虛空藏法。為愍念在家薄福少德者。所求世出世勝願多不遂意。若依此法修行。業報等障皆悉消除。福德增長心神適悅。抄私云。依此文。為福德可修之歟。又小野僧正記中。為增益滅罪修之見。仁和流為福德智慧修之見。御自筆。此法為福德智慧音聲可修之。

一。最勝王經玄樞四引大集經云。從虛空中能雨無量珍寶。爾時地神乃至阿迦尼吒天皆歡喜唱音。此大菩薩可名虛空藏。時佛印可名虛空藏。云云。密經等之中。福德文。不及之。但大虛空藏念誦法一稱一念所得福聚文殊可信之。以前如被引之一。智慧功能在絕言也。不及出誠文。凡今尊有四智。兩界儀軌求開持軌也。軌大旨說。福求開持并說。福智也。於滅罪者諸尊通途功能也。福智是當尊別生也。

一。虛空藏菩薩經。寶思云。若欲得智慧。若欲得衆愛惜。若欲好歌詠。欲得第一音聲。若欲得王位百官位。若欲得種種資財種種眷屬。皆持此呪。亦稱念我名。云云。此文雖諸經殊為音聲。法輪寺有三局。福德間智慧問音聲問云云。可思之。雖世俗假言既顯。實德可貴之也已上。問。何故名虛空藏耶 答。御口決云。虛空是不可破壞義。又三輪清淨義也。三輪也。藏者能藏所藏能生義也。謂能藏者能含藏萬

德故。所藏者此萬德為煩惱等所覆藏。故能生者彼萬德依此尊力能出生故也。此不可破壞能藏所藏等義出。大疏十一并教王經疏第四等也。已上私云。凡當尊則一稱一念所得功德廣大如虛空。又一稱一念攝無邊德似藏。故云虛空藏也。軌云。一稱一念所得福聚尚猶虛空。何況作意如法修持所願必獲殊勝成就。文又此菩薩以無邊功德令滿衆生願。如開大庫藏而貧者與珍寶。

故云爾也。故虛空藏所問經第四云。虛空藏菩薩得虛空庫藏充足諸有情。此藏無窮盡無邊功德聚得此清淨藏。又同第五云。此菩薩於當來世必得成就虛空庫藏。能隨有情心之所求皆從空中雨。如是寶文問。今此虛空藏十六大菩薩中何菩薩耶 答。御口云。南方四親近中寶菩薩也。儀軌中寶部虛空藏菩薩文可思之。問。傳受方如何 答。軌云。行者先應灌頂道場親對師受得儀軌文。問。小野僧正仁海記云。受學兩界大法之人。餘尊法只見儀軌得心修之文。高祖大師既得灌頂之後。祖師受學諸經軌。付法傳并遺告等分明也。兩說相違如何 答。御口決云。故僧正傳覺洞院說云。或流灌頂已後師受受覽之。或流灌頂已後雖未傳受。私披閱修之。但不授他。當流入壇已後私披見。又授他無失。問。道場莊嚴方如何 答。儀軌云。隨所樂處。在一方壇作八曼荼羅。周匝懸幡。上安天蓋。於壇西面安虛空藏菩薩像。持誦者壇東對像念誦。

以種種時花散壇上。燒香燈明飯食菓子。隨力所辨以為供養。文。種子。三形寶珠。問。為寶珠種子。意如何 御自筆。殊有其習。深祕深祕也已上。

道場觀。問。地上有八功德水。水中有寶山。文意如何 答。地者金輪。八功德水者內海。寶山者須彌山歟。問。臺上有字。乃至左手持如意寶珠。爾者依何經軌耶。儀軌云。想壇中有寶樓閣。內有八葉開敷蓮花。○本尊并及眷屬皆來集會。又請虛空藏求開持儀軌云。虛空藏身作金色。寶蓮花上半跏而坐。於寶冠上有左手執白蓮花。花臺上有如意寶珠。右手復作與諸願。取意善無畏不空。私云。依開持軌歟。本儀軌中不說圖像故。但寶臺有無不同。同祕藏記云。虛空藏菩薩肉色。左手持開敷蓮花。上○有如意珠玉寶。右手持寶劍。文高尾曼荼羅圖像如記。寶珠寶劍皆有火炎。頭上者著五佛寶冠也。又御口云。守朝已講所持正本尊像。左持寶珠。右作與願。是則道慈善議勤操護命等本尊也。大師又以此尊像修開持法。歟。謂之悉地成就本尊。又法輪虛空藏左持如意。右取空劍。云云。妄如遺告抄。本尊加持。根本印言。金界。金界羯磨會寶菩薩印也。此印言。金界軌并虛空藏軌出之。私云。此印形表蓮花上寶珠。內縛是蓮花也。故密嚴院口決云。內縛蓮花印也。肉圍蓮花也。云云。寶形又寶珠也。一印軌中。白蓮

之十(也) ②音二言 ③經二嚴 ④(之)一 ⑤不及之 ⑥不及出之 ⑦好二妙 ⑧有二兼 ⑨經二德 ⑩俗二僧 ⑪之也已上 ⑫可實 ⑬(決)一 ⑭(裏書)十此 ⑮(披)十賢 ⑯又謂二文謂 ⑰藏十(菩薩) ⑱願十(印) ⑲卷十(蓮) ⑳同二開 ㉑(裏書)云大疏第五云次於西方虛空藏菩薩被鮮白衣左手持正蓮花。花上有大刀印。刀印上過生輝光。及諸眷屬皆坐正蓮花上。此菩薩持如來等虛空惠。所以持大刀者。利怨云。標幟也被服白衣。明白淨無垢。是其門別飾也。譬如虛空無不分別。亦無隨進。而問萬德依之。以生今此法門亦爾。於畢竟空中。出生不思議自在之用。無有窮盡。如大集虛空藏經中廣明故。虛空藏已了。百四十八字。十祕。有二在。 ㉒(寶)一 ㉓(華)一 ㉔(今)十此 ㉕(花)一

花上有寶珠云云。可思之。復此印言儀軌中名三摩耶印言。但印文二羽金剛縛文又軌中出羯磨印言云云。止羽當心仰掌。智力檢如寶形。觀羽仰掌向前作施願之勢。念我身同虛空藏菩薩。取意羯磨真言曰。唵縛日羅二合囉但弩二合引。縛日羅二合囉但弩二合引。又印言一印。御口云。一印者求開持儀軌。彼說一印法故。今印言出彼矣。風空作寶。火已下握之。或伸之。雖似兩印。終是。可印也。受酒水洒供物等時伸三指也。軌中說明功云。若能常誦此陀羅尼。從無始來無間等一切罪障皆消滅。常得一切諸佛菩薩共所護念。又密嚴上人傳理性房求開持第八度悉地成就印有之。更問

召請 大鈎召歟 又儀軌云。請虛空藏印。二羽金剛縛直豎。忍願。反成如寶形。進力各屈如鈎。鈎身招之。迎請真言曰。略抄唵薩縛他。去該多引。毘囉引。迦囉日羅二合囉但曇二合薩縛引。舍引。跋哩布囉迦弱吽。鐸斛引。恒覽

結界 御口云。軍荼利儀軌云。軍荼利身印。壇惠內。又戒方並押。交上。以禪智並押。戒方忍願直豎。頭豎。頭挂。進力屈如鈎。作三鈎形。即隨誦言。左右轉各三匝。成辟除結界。取意真言曰。囊謨囉但曇二合恒羅二合夜引。耶那莫室戰二合摩摩賀縛日羅二合矩摩二合。耶那摩戶摩戶摩底瑟吒二合底瑟吒二合。滿馱滿馱賀囊賀囊阿密哩帝吽發吒娑縛

賀。私云。以戒方並押交上。禪智屈二無名合背。從二小令縛之間。入掌。而以二大指押。彼背。進力屈如鈎者。二風鈎立二中背而不著歟

讚 御口云。讚四智。若用別讚者南方讚也。儀軌云。虛空藏菩薩讚曰。囉日羅二合囉但曇二合素上囉日羅二合引。囉他二合引。縛日羅二合引。迦捨摩賀引。麼扼二合阿去引。迦引。捨摩婆去囉日羅二合茶。反二囉日羅二合藥婆去囊讓窣堵帝。是即南方讚也。珍重珍重

禮佛 御口云。南無虛空藏菩薩云云。字輪觀 御口云。五大散念誦 御口云。本尊者寶菩薩言正念誦明也

軍荼利小呪 唵阿密利帝吽發吒又用發遣印明。儀軌云。次結三摩耶印。奉送一切聖衆。奉送真言曰。唵縛日羅二合囉但曇二合穆御自筆。召請發遣結界等總別如例可任意也云云。已上出堂所作 儀軌云。轉法大乘印佛印塔廣行。檀施常須饒益一切有情文具書事 大虛空藏菩薩念誦法不空譯 大集大虛空藏菩薩所問經八卷同譯 傳受同前日同九日記了 三月十三日一見了 在御判

薄草子口決第十一

諸菩薩中

普賢 為滅罪修之。普賢念誦法不空云。歸命禮普賢。法界真如體。我今依大教。金剛頂勝初。略出修行儀。乃至若求。解脫於依阿闍梨。求受於灌頂。若得許可。已。方依本教修文。御口決意云。普賢與金薩理智不同。故普賢釋云。法界真如體。金薩智故。五祕密儀軌云。金剛薩埵智身。若約衆生。所具佛性。則理行二佛性真如本尊覺體也。故普提心論云。一切有情皆含如來藏性。故華嚴經云。無一衆生而不具足。真如智慧。略抄私云。此中真如者。理佛性普賢也。智慧者。行佛性金薩也。權宗於一切衆生。理佛性雖遍在。行佛性有無不定。今遮彼故云。無一衆生等。又起信論中。一切衆生。悉有真如。文是約普賢也。釋論中。一切衆生。皆有本覺。文是約金薩也。師資各舉理行互成。又五祕密經云。瑜伽者。作此思惟。我應發金剛薩埵大勇猛心。二切有情。具如來藏性。普賢菩薩遍一切有情。故。我令一切衆生。證得金剛薩埵位。此文又明二佛性。歟。勝初者。勝初瑜伽也。灌頂者。受明灌頂。歟。或又受傳法灌頂者。雖不師受。依本教。得意而修行之。歟。問。普賢字義如何。答。大疏云。普者。遍一切處義。賢者。最妙善義云云。香象釋云。德周法界云。普。淨。順。善。稱。賢。文

①復二又②止二二③引鼻聲一④言十(台藏此印言台藏虛空藏院虛空藏菩薩印言也出胎軌縣台藏之虛空藏菩薩住清淨境界三昧文御口云上押紙又故僧正後被押之云云故可依押紙印文歟又印言)六十六字⑤可一⑥上二聖⑦反二頭⑧鈎二向⑨約一⑩頭一⑪禪智二等者⑫御自筆十是⑬用二有⑭法二讚⑮御自筆十三⑯此次甲本真書曰。德治三年戊申五月二十七日書寫之以御草本令校合了金剛資願繼于時文明十一年己亥九月六日於中坊正忠三十六享祿四年六月十一日為求法江州總持寺求之畢金剛佛子長照州肝付高崇寺住右筆坂東下總國額音二十四歲⑰(欲)十求⑱(釋)一⑲(聲)一⑳(又)一㉑云云二取意

種子 卅 ○三形五結 問。種子三形依

憑何說耶。又卅為種子意如何。答。普賢延命口決云。八葉座上有命字卅字也。或

成五智杵文。普賢彼普賢延命本身故用彼種三歟。又此尊菩提心體也。以菩提心為第一命。故大日經云。卅字第一命文。可思之。

或云。劍石山問。劍用種三意如何。石山誰人耶。報御筆也。云。為種事。普賢理即真如也。云。真如能生也。種子雖有。了因生因差別。皆是諸尊能生也。普賢真如理豈以云。不為種子。哉。三形是理劍歟。石山者石山內供也。延命院師小野僧正祖師也。其德行大略如一人。云已上。

或云。賢瓶胎藏。御口云。胎藏八葉中普賢種三也。

道場觀 問。依憑何文耶。答。普賢金剛薩埵軌云。次想自身在須彌頂本初無中邊。普賢境界曼荼羅中央。普賢菩薩與八金剛明妃圍繞。四隅嬉戲等外供養金剛鉤女等。四門無量圍遶。御口云。八金剛明妃者。八供養也。金剛通名也。又云。修行者當觀自身如普賢菩薩。戴五佛冠。身如水精月色。右手持五結金剛杵。左手持金剛鈴。身處在滿月輪了了分明。五相也。中文。

私云。依此前後兩文。在道場觀歟。普賢菩薩軌中不出儀形等故。但鈴云。金剛云。般若。名雖異。同表智故。乘白象王者。依法乘六牙白象等文。加之歟。問。普賢與金剛顯密異初後別。依之理趣釋云。金剛手○者。此菩薩本是普賢。從毘盧遮那佛。二手掌親受五智金剛杵。即與灌頂名之為。

金剛手文。故又胎藏所圖普賢法花所說。白象普賢不持鈴杵。何違此等說。普賢持鈴杵耶。答。御口決意。理智二身。又所變身延命普賢延命。別。能變身豈一同耶。依之以理趣釋成。御義矣。但私會今文者。普賢儀軌中。依不出儀形。今文約其體終。是一金剛薩埵文。轉用歟。五秘密軌云。金剛者是普賢菩薩也。一切如來長子。是一切如來菩提心。是一切如來祖師文。此文示初後雖異。終是一身歟。理智雖別。體唯唯一也。又義云。所變普賢延命。既持鈴杵。能變本身。豈不爾耶。依之普賢菩薩軌中云。住慢印。又欲觸愛慢八供四攝等圍遶見。若爾普賢何不持鈴杵乎。但至理趣釋者。五秘密軌云。如經所說。有三種薩埵。所謂愚童薩埵。智薩埵。金剛薩埵。以金剛薩埵。問其二種薩埵。修行得此金剛乘人。即名金剛薩埵。准此釋。理趣釋且約智金二種異。分普賢金剛也。大師釋學。四種薩埵中。普賢是智薩埵攝故。今普賢持鈴杵者。普賢金剛間雜而約得密乘令持鈴杵歟。但理趣釋普賢。人初後見。五秘密軌。裏書。御。普賢薩埵同異并所持物。不同料簡之趣尤至要也。凡於一尊。同體異名。異體同名。異體異名。各各不同也。不可勝計。或儲會釋。或不能和會。聖見定雖有山緒。凡見不知。由緒者。管見之所致歟。強不可動勞。於不儲和會。彌增疑心。故也。於此普賢法者。以普賢金剛薩埵軌為宗要。是諸流大略一同之習歟。持鈴杵既出。彼軌歟。可

仰信矣。已上。又御口決云。薩埵有。四種。一普賢薩埵。二金剛薩埵。三大樂金剛薩埵。四付屬薩埵也。此四名通於金剛普賢二菩薩也。云云。私云。大疏高尾口決等出。薩埵不同矣。私云。出普賢儀形不同者。御口云。乘白象而兩手作合掌。是華嚴法花等經所說普賢也。又胎藏八葉中普賢頭著五佛寶冠。左手執蓮。上有劍。三結柄圍繞。右手伸掌。屈地水向上也。故祕藏記釋。此普賢云。白肉色。左手執蓮花。上有利劍。圍繞文殊院普賢頭冠。無五佛。左手持蓮。上有三結杵。右手伸五指。掌面向上也。祕藏記云。肉色。左手蓮花。在三股跛折羅文。已上依高尾曼荼羅圖像記之。兩院尊同。二手屈。腋也。不。家也。

召請。大鈎召。金剛軌中雖出。印言。真言繁廣。故可用大鈎召印。明歟。軌云。則結金剛薩埵大誓。真印并誦密語。請聖來降。曼荼羅中。文私云。大誓印者。極喜三摩耶印歟。上文彼印云。素多羅大勢。真印故。結果。降三世。儀軌云。次應住勝三世。忿怒金剛三摩地立印。○以印左旋。辟除人天諸魔。右旋成結方隅界。即以印加持。四處誦密語。曰略抄私云。印言。常降三世大印大呪也。勝三世降三世。同異如何。大日經中。二尊俱出。矣。可決之。御口。筆云。勝三降三之同異。古來之沙汰也。廣可尋已上。

本尊加持。根本印言。私云。此印言。出于金剛薩埵軌。名金剛薩埵三摩耶印。又功說云。由結此印。修行者當住普賢大菩薩三

二五三三 薄草子口決卷第十一

三三三

三三三

三三三

①(也)一② ③(或)一④ ⑤御自筆報御筆也一⑥ ⑦量(菩薩)⑧ ⑨剛二薩⑩ ⑪(乘)十白⑫ ⑬[御自筆]一⑭ ⑮至二所⑯ ⑰[決]一⑱ ⑲繞二矣⑳ ㉑多羅二羅多㉒ ㉓御自筆云二裏書㉔ ㉕功說二說功㉖*

摩地文金界軌名普賢三摩耶印言。五祕密軌中名三摩耶印言也。

又印言外五結者。三摩耶會金薩印歟。又常外五結印歟。別次第可見之。言金剛界十六尊中普賢言也。出十六尊軌已上。

又印言胎藏支分生印言也。問。有何故。此印言用普賢印明耶。御自筆是八葉九尊中普賢印言也。出胎藏軌等。豈不用此尊印明耶。已上。

字輪觀如次第一問。石山所出字輪觀字義依何說耶。御自筆誠不審也。顯經中廣可勘。華嚴涅槃經等字義多說之歟已上。

散念誦。問。此中本尊金薩云云。本尊與金薩歟。若爾引。又有即本尊普賢明也。金薩明何耶。又本尊即金薩。金普既二尊。何云即金薩耶。御自筆。本尊與金薩二尊可有之。勿論歟。其明名有多數。可任意。打任本尊。有明千反可。宜歟。金薩金界羯磨會明若胎薩埵院明可。宜歟已上。

讚。又有別讚出儀軌云云。別讚打任不儀軌云。摩訶引。索引。法摩訶引。囉引。誡摩訶引。縛日羅。三合摩訶引。馱耶。四摩訶引。三根。媛。二合五耶。五摩訶引。羯摩。六躡。日羅。二合薩。恒。縛。二合引。備也。二合悉地野。二合冥七。又*功說云。又誦。次所陳最勝真寶讚。能繞稱念故速令悉地圓。文具書事。

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經一卷不空譯。

普賢菩薩行願讚同譯。普賢金剛薩埵瑜伽念誦儀軌同譯。金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵儀軌。

普賢延命。又為增益。問。延命普賢同異如何。答。御口決云。兩法是同法。但本尊異也。依之二尊同用壽命陀羅尼經及軌也。云云。私云。不空軌云。當觀母字。成。大金剛壽命菩薩文。壽命菩薩者。延命普賢也。同軌云。母字是普賢延命種子也。文故知二尊雖別真言儀軌等同故。一經軌中交。譯歟。例如。彼天台前後兩番經雖異。兩番五時經名採譯為一部歟。問。二尊各別方如何。答。御口決云。論實體則四尊雖同體。約分相則四種自差別。所謂金薩普賢如。次智理二身。如先註。延命普賢延命。即如。次又金薩普賢之所變。本身既理智二體。末身隨又應兩用。云云。私云。理智各有體用故。開而為四尊。以用歸體。唯金普兩尊也。合理智而攝一心。而大日一尊也。釋論末師釋云。四覺圓合唯同一覺智。四理無差。唯是一理。理智無二。契合心源。○不二大乘離言果。滿故文可思之。又理智同衆生一心。理心上假立命根云。普賢延命。智心上假立命根云。延命普薩。委如。先注。此寄種。而巳。

種子。不空軌云。如。上三形甲胃。金智不空兩軌所說印言既甲胃印言故。三形甲胃義自成歟。御自筆。三形甲胃

事先師僧正聊迴私案云。以無常喻。箭頭經等。說。是防。無常箭事。不如。金剛甲胃。是愚案也。云云。愚老私勘。大日經疏第九。金剛甲真言句義云。次明。甲義。若法。是造作。故所成。當知。但有假名。從緣遷變。尚不能自固。其性。況能。蔽押。六塵。利箭。耶。文。此文令覽。先師。之處。頗有。感矣。已上。

道場觀。普賢延命口決云。須彌山頂有。乳字。變成。七寶殿堂。其中有。乳字。變成。八葉蓮花。花上有。四乳字。成。四大象。象上有。乳字。成。千葉。花。王座。座上。有。乳字。成。圓淨月輪。輪上有。乳字。成。八葉蓮。蓮上有。乳字。變成。金剛甲胃。而轉成。金剛壽命菩薩。著五佛冠。具足。二十臂。操持。諸印。云云。又云。八葉座上。有。命字。共。成。五智杵。轉成。本尊金色之相。具。二十臂。執持。諸寶。云云。又云。口決云。此尊。通身。黃金。色。著。五智寶冠。具足。二十臂。而執持。十六尊。並。四攝。三摩耶。標幟。右方。薩王。愛寶。寶光。輪。笑。鈎。索。被。殊。妙。輕。衣。鬘。緜。緩。帶。坐。千葉。寶。花。花。下。有。四大。白。象。其。象各。向。外。方。立。象。頂。上。有。四大。天。王。向。外。方。立。誓。護。世界。文。此。金。剛。智。口。決。問。此。尊。五。佛寶冠。二十臂。等。表示。如何。答。同。口。決。云。金剛壽命薩埵智身者。五智聚集。而大樂金剛薩埵。以。四。波。羅。蜜。十六。大。善。薩。而。為。二十臂。以。五。分。法。身。而。為。寶冠。內。四。攝。供。養。而為。禪悅。外。供。養。而。為。法喜。四。攝。方。便。三。世諸佛。而。為。毛。孔。額。已。上。過。去。千。佛。心。已。上。現。在。千。佛。心。已。下。未。來。千。佛。以。此。尊。三。世。常

不空譯。

御自筆。

三形甲胃。

金智不空兩軌所說印言既甲胃印言故。

三形甲胃義自成歟。

御自筆。

三形甲胃。

御自筆。

事。先師僧正聊迴私案云。以無常喻。箭頭經等。說。是防。無常箭事。不如。金剛甲胃。是愚案也。云云。愚老私勘。大日經疏第九。金剛甲真言句義云。次明。甲義。若法。是造作。故所成。當知。但有假名。從緣遷變。尚不能自固。其性。況能。蔽押。六塵。利箭。耶。文。此文令覽。先師。之處。頗有。感矣。已上。

①(御自筆)一 ②(耶)二乎 ③(已)上 ④(乳)十(乳) ⑤(善)薩二種子 ⑥(譯)二記 ⑦(即)二則 ⑧(滿)二海 ⑨(說)十(歟) ⑩(共)二乳 ⑪(大)十(花) ⑫(座)上二其上 ⑬(身)十著 ⑭(而)十(爲) ⑮(以)一 ⑯(攝)一

住金剛壽命薩埵智身云云問。大象五千群

象表示如何。答。同口決云。四象表生老病

死四苦云云。表示未檢之。御自筆五千象

事或古德義云。仁王經古譯手持五千劍輪

云云。五千輻輪表推五千惡也云云。今五千

象可知之云云。已上古德義問。三世常住金

剛壽命義如何。答。此菩薩一身以三世三

千佛身成之。三世佛身同在現在一身故

云云。三世常住。又十界中常住不滅身是佛

界。此菩薩一身即三世佛身故云云。三世常住

是金剛智口決意不出。此歎。問。何故三世

諸佛為身十六菩薩等為臂耶。答。御口云。

現在悉地中強勝是延命也。悉地中大悉

地故。一人力此事難令成就故。聚集多佛

多菩薩。而現身成彼悉地也。問。象鼻卷。

獨鈷杵事如何。御口決云。獨鈷須彌山也。

無熱池邊有大象。帝釋戰修羅時乘彼象。

象拔大山打破。修軍也云云。意被大誓甲

冑降伏天魔惡類。成三世常住。正覺乘彼

象云歎。御自筆帝釋手持一鈷。是須彌山。

執持習也。依此山王也云云。

召請。結界。本尊加持。正念誦。字輪觀

散念誦。發遣等。皆以如前延命法矣。

伴僧半分念誦御口云。念誦明者。3000

呪。經者金剛智譯壽命經也。此大法故伴

僧二十人。前延命非大法故。不過六口矣。

御加持。降三世呪。依兩軌說者。斷

天并后命尊也。延命加持不符順耶。答。

御口云。斷惡心延善心故。金剛壽命加持

尤順歎依之述。甲冑印意云。為降伏天魔

惡類成。最正覺故。被此大誓甲冑。又天摩

惡類奪衆生報命故。降伏彼魔。覆護衆生

壽命之結護尊故。用之。私云。若彼天。未蒙

降三世苦治。爭願。大日令蘇生三世常住

壽命。恐唯萬六千壽極未及常住命。故知斷

命之苦。反延命之因也。例如釋論中斷根

本無明云。報恩無盡也。問。延命普賢延命

儀形異如何。答。理性院授心抄云。普賢延

命像者。乘三頭象。大象之下有一大金剛

輪。金輪下有五千之群象。三臂像白肉色。左

五鈷鈴。右手五峯杵。頂戴五佛之寶冠。千葉

白紅色蓮臺座云云。是最勝菩薩經所說也。

普賢延命像云云。但延命者。大安樂。不空身普

薩也。不乘象。左鈴右杵也。金剛智三藏為

延揚貴妃之真身命。畫金剛壽命菩薩像。

云云。其像者。口決云。乘四佛象。象之頂上有

四天王尊像。二十臂也。十六四攝三昧耶形

持之云云。大略二臂二十臂同象像也。文祕藏

記。大樂不空金剛真寶菩薩白肉色。寶冠在。五

持十六四御口決云。大樂不空菩薩是普賢延

命也。又故僧正最勝陀羅尼經所說延命彼

乘三頭象。御自筆。故僧正最勝陀羅尼經二臂

乘象像外題。延命像被書之。兩尊同體之旨

被存之旨。已上私云。當流習二臂持鈴杵

之像。不乘象。是延命菩薩也。二十臂持十

六菩薩四攝標幟無象。即普賢延命也。二普

薩形像兩流傳相違如何可決之。御自筆

流差別不始于今。何可和會乎。若強欲會

者。以故僧正所存可決之歎。如上出之

已上

壇場莊嚴事。先於御聽聞所之間。建大

壇。大壇左邊建護摩壇近來隨便宜或

二天壇。次聖天壇建之。各壇上支分如常

木法。但大壇上經箱共安之。又中央火舍

不用之。大壇護摩壇之間。建七層輪燈。燃

四十九燈。或說佛前大壇之間。建輪燈云

云。

付此法。招魂作委細如祕鈔。此事祕事故

普通不許之。故今次第不載之。其本說三

十卷教王經十四諸經要集第十九有之

具書事

如延命法舉

普賢延命菩薩法口決金智譯

延命菩薩修之問。此法生起如何。答。

儀軌意云。毘盧遮那如來於色界頂成等正

覺。即下須彌頂於金剛寶樓閣。依一切如

來請欲轉法輪時。即入三摩地。觀見大自

在天剛強難化執持邪見非服我寂靜大

悲之身。堪任調伏。即入忿怒三摩地。從胸

臆間現出五峯金剛大菩薩提心。流出四面八

臂威德熾盛降三世身。遍禮大日及一切諸

佛。唯願世尊示於我何所作爲。佛告降三

世。汝今降伏彼難化諸天等。令歸三寶

發菩提心。即伏彼而歸三寶。唯大自在天

持威德而生拒敵。降三世種種苦治乃至

於死。左踏大天。右踏天后。於是毘盧遮那

佛入大悲愍三摩地。已。即說金剛壽命陀羅

表示未二千象表示(表示未檢之)一御自筆二裏書*在二世命二壽修十(羅)云一云一
未二不顯二預(斷)一(三頭)十大象(十)一命十(云云)[已上]一御自筆二裏書
間二方共二不作十(法)(服)一任二化化二伏

尼。復入金剛壽命三摩地。乃結印加持彼天王。還復得魁更增壽命。歸依諸佛發菩提心。灌頂受記證得八地位。金智壽命念誦法不空壽命經法取意約之。兩軌文少異義理同。但金智軌不出是路。天后也。御口決云。普通右踏自在。左踏后妃。是則定惠相順故。而今不空軌左踏男。右踏女。此則甚深。秘也云云。委如壽命經法記之。又金剛薩埵儀軌云。勝三世四面八臂。左脚踏摩醯首羅。右踏烏摩取意此文同今軌。但降勝同異有論歟

道場觀。不空儀軌護摩法云。火既熾已。於光焰中觀。八葉蓮花。於花胎中。當觀卍字。光明晃曜遍照成。大金剛壽命菩薩。文金智軌云。卍於火中想。八葉蓮花。於花胎中想。於卍阿字。光明遍照成。金剛壽命菩薩。文問。兩軌同。八葉花臺云云。次第千葉蓮臺依憑如何。又種子兩軌卍也。次第或卍字也。相違如何。未加交點。又別義歟。答。或云。大勝金剛爲本云云。瑜祇經云。身住千葉大白蓮花文。抑此法以大勝金剛爲本。事如何。私云。理性院口傳云。普賢延命二臂像白內色。左五鉢鈴。右五峯杵。頂戴五佛之寶冠。千葉白紅色蓮臺座云云。是最勝陀羅尼經說也云云。此經說順。當流延命像。恐依此說歟。御自筆千葉蓮臺事。覺洞院口決云。千葉蓮第二地菩薩所座也。此宗意初地頓極第二地卽極滿佛也。大勝金剛爲本。第二地上不可有佛也。

問。千葉事暫爾也。以此尊爲極滿佛事如何。答。金剛智口決可見之。五智聚集云云。四波羅密十六尊爲二十臂云云。三世諸佛爲。

毛孔云云。又額心上下爲三世三。箇佛云云。豈非究極佛哉。問。大勝金剛爲本義如何。答。諸佛中以佛頂爲最上。頂相勝故也。此尊祕經說可見之。十方淨妙國。最尊獨無比。大轉輪王能摧諸佛頂。能攝諸等覺親近。爲眷屬。文當尊豈非最勝果滿之佛乎。普賢延命金剛智口決也。此尊最甚深祕經誠文也。仍大勝金剛云爲本歟。可思之。猶猶可受。明師口決而已。已上次。乘不可得義乘運載爲義。從近至遠。行延義故爲延命種子也。卍又本初不生義。生滅是無常。不生不滅。卽三世常住義故。爲金剛壽命種子。歟。又大日經云。有情及非情。卍字第一命。故爲延命種子。歟。問。延命菩薩持鈴杵。依憑安在耶。御自筆。延命持鈴杵。像出普賢延命經最勝陀羅尼經等也。延命。普賢延命。於本身聊雖有薩埵。普賢差別是則同體也。延命二臂表。普賢延命二十臂初後也。法同法也。只讀經有無。伴僧等多少。差別也。仍二臂延命本說普賢延命經等引之。無失也。理性院口傳意又同之歟。委與注。又種子。卍。普賢延命。卍。再往只一同也。仍。朱加。涅槃點。此意也。已上。御自筆。

召請大鈎石。結界降三世。本尊加持。甲胃印。壽命言。結胃印。被甲言。御口云。結胃時結處肩已下各左右結。但先右後左。一處各三結。一呪也。無舞儀合掌等歟。又印相表示等如壽命

經法時記之。不空儀軌云。次結金剛壽命加持甲胃密印各以二手作金剛拳。以進力右押左。相鉤安於頂上。卽誦壽命真言七返。上文云。金剛壽命真言曰。唵。每曰。金智軌云。復想金剛薩埵菩薩相好。卽結金剛壽命陀羅尼印。命加持甲胃密印。二手金剛拳。以頭指右押左。相鉤安於頂上。卽誦金剛壽命陀羅尼七遍。安於額上。四分手繫頂後直舒一指。遍身施轉如環。甲胃勢。不空軌云。直舒。進甲胃真言曰。不空軌云。唵。唵。唵。唵。反。轉日囉。二令欲。由加持此印故。獲得金剛不壞。離諸災橫。見者歡喜。生恭敬。私云。不空軌中結處悉舉之。但聊達次第結處。又終作垂帶勢。又壽命陀羅尼者。次第中初明也。兩軌俱有之。軌中說功云。受持念誦每日各三時。別千遍過去所有惡業因緣短命天壽。由持此陀羅尼故。信心清淨。業障銷滅。更增壽命。文問。第三度本尊加持何故不舉大日耶。御自筆。大日及加用諸尊或初度或第三度本尊加持舉之也。今不舉大日者且略之也。尤可加用也。

散念誦。本尊二種歟。但壽命真言千反。執金剛真言。金智壽命經出。吽吽尸棄二薩。四天王。又同經出。壽命法載之。讀經。金智譯壽命經也。四種法作壇事。不空軌云。若作息災延命法者。面向北座。當作圓壇。諸聖衆悉皆白色身。著白衣。供養白食。諸供養具一切。

①祕十(說) ②卍二(口) ③箇二千 ④(此)十大 ⑤也二無 ⑥卽二則 ⑦[御自筆]一 ⑧卍二(口) ⑨金十(剛) ⑩分二合 ⑪(觀)十諸

皆白色。燒沈香。若作增益富饒法者。面向東座。身及聖尊及身衣服并及供養食菓器物一切黃色。燒白檀香。若作調伏法者。面向南坐。身及本尊衣服供具一切盡皆深青黑色。燒安息香。若作敬愛法者。面向西座。身及本尊衣服供具一切盡皆赤色。燒麝合等香文

具書事

佛說金剛壽命陀羅尼經金剛智與

金剛壽命陀羅尼念誦法金剛智與

金剛壽命陀羅尼經法不空譯

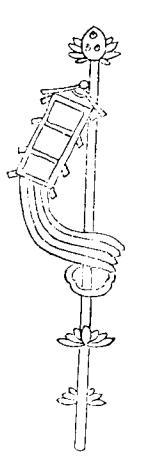
弘長二年二月六日奉傳受已上三尊。同日記。御口決畢。願以三尊祕決之抄記必得三世常住之壽命而已

金剛佛子賴瑜

地藏 御口云。此尊為滅罪福德菩提修之。地藏儀軌不空云。若欲供養者。安置菩薩像。向四面持誦。燒香散時。花供養。慈悲尊及無量壽佛。現世得福利。後世生極樂。持念心呪者。受人供。無罪。誦持神呪者。具足輪王寶。常見地藏者。不受定業報。常聞地藏者。不得百病。然誦根本印者。速得無上道。一切佛菩薩常當來守護。隨意奉事。誦持神呪者。摧伏諸魔軍。供養地藏者。成就一切願。不簡淨不淨。當念一切時。當獲得安穩。當念急難中。消除諸障難。文私云。准此文者。兼除病所望等。歟。凡厥驚嶺月隱。一伏如馳龍。花雲暗三會。猶

遙。佛前佛後之昨今。濁惡濁世之人天。若非地藏方便之力。爭有我等得脫之期。因茲如來愍勸之付屬。獨勝他。衆生濟度之利益。偏被自。故本願經下云。現在未來天人衆。吾今愍勸付屬汝。以大神通方便力。勿令墮諸惡趣。文本師付屬既不誤。末代男女誰絕。望矣。且釋名者。地生萬物。藏收衆寶。此菩薩以福智二德。施於衆生。似彼故云爾歟。若約法者。地者菩提心大地。藏者無盡莊嚴藏也。此菩薩為濁世導師。而觀知一切衆生無盡莊嚴。恒沙已有。令彼開發。故云地藏也。已上總案也。勿問。地藏有幾種耶。地藏也。為指南矣。問。地藏種子。答。御口云。小野僧正記中。出六地藏種子。問。三形別未見經軌本說矣。云云。此尊化衆生。令生三業菩提故。以三形為種子。非師三形幢。御口云。地藏南方幢菩薩是一尊。故用幢。裏云私云。大師胎藏次第地藏。又地藏有勝軍地藏故。以幢為三形。問。地藏大悲菩薩。憐愍一切衆生。而軍旗征伐。怨敵之器相也。何為地藏三形。耶。答。大悲有降伏用。釋尊舉一指降魔。即萬行精進力也。不空伏。醉象忽入。慈心定。可思之。已上裏道場觀。不空儀軌云。若復有人欲供養者。當畫地藏菩薩像。內祕菩薩行外現比丘。左手持寶珠。右手執持錫杖。安住千葉青蓮花。東北方畫觀自在菩薩。東南方畫勢

至菩薩。西南方畫金剛手菩薩。西北方畫文殊童子。四大菩薩各卒眷屬。本師無量壽佛最後慈悲身體圍繞。又無畏軌云。說畫像法。作聲聞形像者。著袈裟。覆左肩。左手持盈花形。右手施無畏。令坐蓮花。後作居坐大士像。頂著天冠。著袈裟。左手持蓮花莖。右手如先令安座。九品蓮臺。文私云。形像依後軌初說與。初軌說歟。兩臂中左手依初軌。右手依後軌。祕藏記云。地藏菩薩白肉色。左手執蓮花。上幢幡。右手持寶珠。文次第三形注蓮花。上有幢者。順此記文。歟。高尾曼茶羅地藏院。地藏菩薩兩手持物如記。右手當心。掌仰上在一圓珠也。此像頭著天冠。如常菩薩形。非沙門形也。同無畏軌後說也。裏云。大疏第五云。次於北方畫地藏菩薩。於種種間飾雜寶莊嚴地上。以金銀頗胝水精四寶為蓮花座。令窮極巧麗。其菩薩在花臺上。光焰周遍。其身如在胎藏。故云處於胎胎也。此聖者主持寶王心地性中。性起功德無邊寶藏。故其幪幪以一切珍奇雜寶。綺錯莊嚴也。已上裏書問。現比丘形有何故耶。答。御口云。初出現娑婆世界時。示此形也。是即令此界衆生出離之表示也。出家形是出三界相。故問。蓮花上幢方如何。答。高尾曼茶羅圖云。

①得二染 ②(者)一 ③(常)十奉 ④顯十(此菩薩本願) ⑤伏二代 ⑥問二同 ⑦(裏云)一 ⑧(已上裏)一 ⑨(手)一 ⑩(次)十說 ⑪(者)一 ⑫(地藏)一 ⑬五二十一 ⑭(靈)二座 ⑮(性)一 ⑯(已上裏書)一 ⑰(可)十令 ⑱故十(也) ⑲

召請大鈎召 無畏軌云。次請印二羽三補吒
進力來去文三補吒先虛心合掌也。明不出
之。

結界 軍荼利 寶部金 又馬頭蓮花部台 御口

云。軍荼利根本印。兩手各以大押小甲。餘

三指離立如三鉗交腕。順逆各三轉。明各

一反。大小二呪中隨意用之。小呪。考其

本尊加持 御口云。兩種印言俱出于胎藏

也。但後印本次第用。鉢印。今 兩印表示如何

也。印作內縛。頸次第印也。 問。初印御口云。二中離立是表黑白二幢

也。地獄中衆生惡增時現黑幢。善增時現

白幢。彼衆生善惡增者依。歿後追善也。又

義云。二幡福智二嚴也。從彼二幡出生福

智受與衆生歎

字輪觀五大 散念誦 問。何故用寶生言耶

答。地藏南方四親近中幢菩薩。寶部尊故

用部主言也。問。儀軌中云本師無量壽

佛文何達此文耶。又寶部尊義用寶生者。

可用幢菩薩言。義云。御 地藏金界寶部胎界

蓮花部也。今付寶部用寶生也。若付蓮部

時可用阿彌陀云云。問。爾者印言不用幢

菩薩。二種共用胎藏乎。答。印言等且付

儀軌用之歟已上

讚四智問。別讚如何

禮佛 御口云。梵號中云。地不升藏也

發遣 御口云。用通發遣印言。無畏軌云。

以觀手福。進禪文。御自 此印即通發遣也

云云

印言事 不空軌云。爾時地藏菩薩即說心
呪曰。曩莫三曼多沒駄喃訶訶索恒孛娑
躡三訶。次說印相外縛二風如寶形。二空

並立。地水四指散立。總說此呪已。十方一

切佛菩薩皆悉歡喜當作證明。于時地藏菩

薩白世尊言。若有一切衆生誦持此心呪

墮三塗。我誓不得大日普賢位。是神呪一

切如來智慧。無量菩薩慈悲心。若有人結誦

一切所作皆得成就。更無過者。又云。若有

人每日誦此心呪三百五遍。其人臨命終

時見地藏菩薩往生安樂國。復每日平日日

午日沒三時。洗浴別著一具淨衣。即誦此

呪一千反。現生具足七寶。無畏軌云。爾時

地藏菩薩。有空中示現無量神通。以神

口說呪曰。唵闍摩他闍摩爾俱茲茲三曼

多娑嚩賀

次說心呪 唵炎曼他娑嚩訶

次說心中心呪 唵砥咽三合

又此軌中護摩相應物事委細說之。檢可

見

尊像功德事 不空軌云。若復有人常見此

菩薩面。決定罪障皆悉除滅。又云。或復住

於善心作塔及佛像恭敬供養。速成無上

道。如是等善根不具足者。不至佛道。若欲

至佛道。安住於懺悔法稱念地藏菩薩恒

沙萬德。速得無上正等菩提。十輪經云。假

使有人於其彌勒及妙吉祥親自。在善賢之

類而爲上首。就河沙等諸大菩薩摩訶薩所。

於百劫中至心歸依稱名念誦禮拜供養求

諸所願。不如有一人於一食間。乃至禮拜
供養地藏菩薩。又本願經中舉多
種功德。檢可見

具書事

地藏菩薩儀軌檢婆迦
雜譯

金剛頂地藏菩薩念誦法品一卷不空譯

地藏菩薩本願經三卷

弘長二年二月十一日於報恩院奉傳受

同十二日記。御口決傳受同先同十四日

記之

此尊目錄中雖彌勒次列之爲調卷前

後之

薄草子口決第十二

諸菩薩下

彌勒御口云。爲
彌勒。滅罪修之

大疏第一云。慈氏菩薩者。謂佛四無量心今

以慈爲稱首。此慈從如來種姓中生。能令

一切世間不斷。佛家故云慈氏。文大師釋云。

彌勒菩薩三摩地門所謂大慈三昧。一切如來

大慈無量悉名彌勒。文略抄御口云。彌勒因

菩薩大金剛輪小金剛輪轉法輪是一體也。

故成就院寬助僧正欣求都率。而最後終焉

時。結誦小金剛輪印言云云。可思之

種子 御口云。淺略義字菩提心爲

因義。彌勒爲釋迦補處。又示因義。又西方

四菩薩中因菩薩故。深祕義大日彌勒一體

故。用大日種子三形塔印無所不至又可思

①(幡)二幢②(御自筆)一③(界)二藏④(不二)所⑤(進)禪文二近禪無言⑥(云)云一⑦(五)一⑧(即)一⑨(他)十(嚩)⑩(義)一⑪(決)十(了)⑫(此)次甲本與書曰。御自筆。三月十八日一見了在御判德治三戊申七月二日於俄來寺菩提院北坊書之順繼延慶二年己酉七月二十三日以中性院御草本令校合了享祿四年六月十二日爲求法江州於總持寺求之畢金剛佛子長照開州付高崇寺住右筆坂東下總賴晉二十四歲(文)一

之。私云。三種真言中第三明初咒字爲種子歟。大日經疏第十釋彼真言云。然此真言以咒字爲體。即是本不生義。生者生老病死一切流轉之法。彼即體常自不生。是阿字義也。○又能知法體不生故。達鑒群機一切心性無所不了現覺。隨彼所應得者而成就之。即是慈中之上。遍施衆生無有窮盡也。文依此釋則知阿字不生義故。達衆生心性。達心性故。隨應度者而令成就之。是慈也。故知咒字即慈本故爲種子也。

道場觀 慈氏儀軌上五大觀品云。漫拏攤大

圓明內更觀九圓明。八金剛界道其中圓明慈氏菩薩白肉色。頭戴五智如來冠。左手執紅蓮花。於蓮花上畫法界塔印。右手大母指押火輪甲上。餘指散舒微屈。風幢種種寶光於寶蓮花上。半跏而坐。種種瓔珞天衣白帶鑽劍莊嚴。於八圓明中安四智三摩耶等。下曼荼羅中一一別文又同上卷真言品云。觀過字變成法界塔。在於圓明中又轉

變塔成慈氏本尊身。即此尊身即是俞識者身。是故三密轉成三身。故以心量心。以心觀心。如實知自心。即是母地心。初發心時便成正覺。此心發時便成普賢色身三昧耶身。文又下卷畫像品云。其畫像中心畫大圓明。更分爲菩薩中心五圓四隅四半月圓明中間。用十二金剛界道。金剛頂上安率都二合婆法界印。中心置本尊慈氏菩薩。首戴五如來冠。左手持蓮花。花上置法界塔印。

右手作說法印。結跏趺坐。左圓業波羅蜜。右圓寶波羅蜜。前圓法波羅蜜。後圓金剛波羅蜜。東北半月花菩薩。東南半月燈菩薩。西南半月塗菩薩。西北半月燒菩薩。又圓下左邊半月降三世。右邊三角不動尊。兩邊各三箇首陀會童子。取意私云。依此等文。作此觀歟。種子三形約真言本文。尊形依畫像。密說歟。若觀色相莊嚴。可依五大觀本歟。又眷屬圍繞委觀之。可依畫像品歟。問。別次第觀達今觀事如何。答。廣略隨宜歟。又別次第中尊依五大觀品說。圍繞眷屬依曼荼羅品說歟。今私眷屬圍遶依畫像品。是又略儀故。高尾曼荼羅八葉彌勒頂上安塔。左手執蓮花。上在軍持。右手屈肘。掌面向外伸。諸指也。祕藏記云。白肉色。右手執蓮花。上在軍持瓶。文。頭上佛與塔相違如何。答云云。御口云。演密抄云。觀音。指佛師。現在故。彌勒持塔師。滅度故。依此釋者。彌勒可戴塔歟。觀音彌勒俱戴本師也。意云。彌陀現在故戴佛也。釋迦入滅故戴塔也。爲言。

召請大鈞召儀軌中出別印言。二手金拳各伸。風交腕三召之。明日。郎許二合。峨跋囉二合。引俱捨。更請入道場請住。仍印言多故用大鈞召印言歟。

結界不動。又可用降三世歟。儀軌中辦事印言用之故。隨又別御次第散念誦用不降二尊言。可思之。又御口意無。本尊加持。初印言。御口云。印名寶瓶印。

言梵名加種子也。爲了可梵名種子故。又云。口傳用無所不至印最祕說也。御口云。虛合二風兩節屈柱二空頭也云云。私云。別次第二風作寶形云云。是則塔印異說歟。此兩印俱表彌勒三形歟。塔瓶同。彼尊三形故依之儀軌中蓮花上安塔。高尾曼荼羅蓮花上軍持。可思之。御口云。報信御筆也。印塔輪寶瓶三種也。但輪瓶同體異名也。菩提心義第五云。大方廣莊嚴經。釋迦成道欲轉法輪時。有菩薩名轉法輪。即以輪寶奉獻世尊。世尊受之持轉法輪。其輪唯一自具。八輪以標一實佛智具。八法身。是大日尊正法輪身云云。大藏嚴經第十一云。大略如上。但云云。普曜經第七勸助記法品第二十三云。發意轉法輪菩薩。○又手帳此金色香水。滿瓶弘道洗浴淨。心衆垢無遺。於時世尊則轉法輪而勸助之。○云云。此經大莊嚴經同本異譯也。而莊嚴經說輪。普曜經說瓶。今彌勒輪瓶以之可思歟。已上御口云。用塔印最祕說者。習彌勒大日無二一體爲當尊祕事也。

種子。又同也云云。私云。於二尊一體傳可有四種不二。謂依報不二。正報不二。依正不二。是生佛不二也。初依報不二者。密嚴院式云。抑此天者。若就淺略者。應化等流之淨刹。若依深祕者。淨妙法身之佛土也。能居慈尊稱之毘盧遮那。處住足天。知是豈非法身淨土。密印所標祕趣。可知文。私云。密印不深。更問。次正報不二者。儀軌下云。灌頂

①量二從 ②以心一 ③(大)十圓 ④密二品 ⑤指一持 ⑥彼二諸 ⑦(御自筆云報信御筆也) ⑧二輪 ⑨二輪 ⑩記二說 ⑪遊二遊 ⑫淨二消 ⑬遺二造 ⑭(是)一 ⑮(是)十也

說法悟無生。慈氏大日同一體。毘嚩左那即慈氏。一生菩薩即愈識。自心即是母地心。母地即是慈氏尊。三種無二元一體是故我求如實智。文私云。此中一生菩薩者彌勒也。此文通本

次依正不二者。謂此塔印是大日慈氏依報五輪也。都都。密嚴又正依五輪也。慈氏故知依報輪

嚴院塔釋云。舉十德中或十方淨土入塔中。或三世佛陀攝一塔。故依之塔印祕事者。或習三形。或習尊形。或習依正不二。此等習經印形悉有之。甚深甚深更問。甚深哉。雙圓性海談。四曼自性。尊高哉。重如月殿說三密自樂。委細在口傳。不能縷記而已。次本尊行者不二者。既上所引軌中。三種無二元一體文三種者大日慈氏行者也。又同軌上。五大云。若為欲現世不捨色身速證慈氏宮同會說法得大悉地者。必依此愈

火遍身燒盡五蘊皆空。唯有空寂從中觀金剛座。要下金剛輪。有真言。金剛輪上觀水輪。形如滿月。有言。又水輪上當心上想火輪。三角赤色。有言。又於肩上觀半月。狀若黑風。有言。又於頂上觀欠字為虛空具。一切色。有言。以五智輪嚴身。普通真言一切。佛心印加持五處。即成金剛不壞無漏智清淨法身。略抄私云。今此五大嚴身觀者。以本尊五大莊嚴行者身心也。謂其字不生種子落地輪。則待水土緣始芽故有水輪。雖有水土緣不遇燻氣不生根莖

等。必待日輪燻氣得具根莖葉。故有火輪。雖有水土燻緣不增長。必待風力得生長。故有風輪。雖有水土風皆悉堅實。何能生物。故最上有虛空也。行者手結印。口誦明。意作五大觀。時轉凡夫三業。而成本尊三種無二元一體即此意歟。五大嚴身義依。御筆五輪嚴身四種不二之義非習一尊之肝要。為三密之心符。深專地慮之懇念可

又印言。台藏八葉印言。疏第十七云八印品第八印合掌相到已先左轉右後右轉左仰即是也。此是迅疾持印。謂如來祕密神通之力。加持迅疾之義也。略抄御口決云。合掌者合掌也。順逆各三轉。明各一反。合六反歟。又疏曰。瑜伽謂諸佛瑜伽也。摩訶瑜祇。備此真言主。住大瑜伽也。未得瑜伽令得之。謂能授與修行者願。於瑜伽而得自在也。瑜藝洗伐哩欠空也。闍哩生也。謂空。生也。迦是作也。作此生等於空也。

雞沙訶文。問疏云。第七西北彌勒菩薩。第八東北觀自在菩薩。此釋八印中第七法住為彌勒印言。第八迅疾持印言為觀音印言。見仍違本說用此印言耶。答。御記不自由。別次第延命院胎藏次第此印言用彌勒也。故胎藏迅疾持彌勒文凡八印配八業尊事疏與延命院次第文殊彌勒觀音三菩薩配當相違。可決之。裏云。本文師傳相違時一向付師傳。小野之習也。先先如言之。已上裏

又印言。胎藏如來身印言。此印言慈氏儀軌中出軌上品云。慈氏菩薩住。發生普遍大悲心三昧耶。真言曰。如次第一其心手印相。以智定二手虛心合掌。以二風輪屈二火輪下。餘如依舊。以印加持五處。即成慈氏菩薩真身。文私云。前兩說中當寶瓶印歟。疏第十云。時彌勒菩薩住。於普遍大慈發生三昧。自心說者。謂平等遍滿一切法界也。稱於法界而生。大慈能遍與一切眾生正法之樂。是彼所入門也。阿誓單闍耶。此謂無能勝也。闍薩摩薩。捶也。阿奢也。心性也。謂彼先世。奴竭多知也。謂能了知。所習行。諸根性。欲。衆生諸根性行。若有衆生能通達受持讀誦此法。行者不久即同彌勒之行也。文大師樂。為宗文。大師釋此真言云。若誦此一真言。則為持入彌勒所證所說一切法。即不經三大劫。一生成佛。常途說云。彌勒菩薩位居十地當來成佛。如此之說所謂未了之言文。又云。大慈三昧亦是大日如來四行之一也。文私云。既云四行隨一。定知大日彌勒一體也。疏云。四佛四菩薩是醍醐果德無淺深。故云云。又儀軌云。其字變成塔變成慈氏身。此身即行者身。故三密轉成三身。以觀心如實知自心。即是菩提心。取意此中有味。深思當見。真言教意以如實知自心為宗。故大日經中說。云何菩提。謂如實知自心云云。大師得此文而釋。謂如實知自心此是一句。含無量義。堅顯十重之淺深。橫示塵數之廣多。云云。實如實知自心雖通十住心。且大師約觀音所證而第八住心立。如實知自心之

等。必待日輪燻氣得具根莖葉。故有火輪。雖有水土燻緣不增長。必待風力得生長。故有風輪。雖有水土風皆悉堅實。何能生物。故最上有虛空也。行者手結印。口誦明。意作五大觀。時轉凡夫三業。而成本尊三種無二元一體即此意歟。五大嚴身義依。御筆五輪嚴身四種不二之義非習一尊之肝要。為三密之心符。深專地慮之懇念可

又印言。胎藏如來身印言。此印言慈氏儀軌中出軌上品云。慈氏菩薩住。發生普遍大悲心三昧耶。真言曰。如次第一其心手印相。以智定二手虛心合掌。以二風輪屈二火輪下。餘如依舊。以印加持五處。即成慈氏菩薩真身。文私云。前兩說中當寶瓶印歟。疏第十云。時彌勒菩薩住。於普遍大慈發生三昧。自心說者。謂平等遍滿一切法界也。稱於法界而生。大慈能遍與一切眾生正法之樂。是彼所入門也。阿誓單闍耶。此謂無能勝也。闍薩摩薩。捶也。阿奢也。心性也。謂彼先世。奴竭多知也。謂能了知。所習行。諸根性。欲。衆生諸根性行。若有衆生能通達受持讀誦此法。行者不久即同彌勒之行也。文大師樂。為宗文。大師釋此真言云。若誦此一真言。則為持入彌勒所證所說一切法。即不經三大劫。一生成佛。常途說云。彌勒菩薩位居十地當來成佛。如此之說所謂未了之言文。又云。大慈三昧亦是大日如來四行之一也。文私云。既云四行隨一。定知大日彌勒一體也。疏云。四佛四菩薩是醍醐果德無淺深。故云云。又儀軌云。其字變成塔變成慈氏身。此身即行者身。故三密轉成三身。以觀心如實知自心。即是菩提心。取意此中有味。深思當見。真言教意以如實知自心為宗。故大日經中說。云何菩提。謂如實知自心云云。大師得此文而釋。謂如實知自心此是一句。含無量義。堅顯十重之淺深。橫示塵數之廣多。云云。實如實知自心雖通十住心。且大師約觀音所證而第八住心立。如實知自心之

報十(正報) 圓二(通) 細二(曲) 爲一(爲) 肩二(頂) (佛)一(佛) 待二(得) 三(密也) 御自筆二(裏書) * (誠)十(爲) 作二(仰) 空之(官之) 備二(作) 北十(方) 住一(住) 已上(裏) 屈十(在) 行二(門) 以十(心)

稱。無畏據彌勒所證示如實知自心之義。謂慈氏三乘初觀音一乘初也。各舉初顯後。兩祖舉二途二尊成一揆也。然如實知自心是三乘一乘各謂名我。實尋實原源唯真言談也。三種無二一體軌文良有以也。又軌中更有印言。上卷真言品云。以味怛二合喇也菩薩法界印加持本尊及己身五處。便成慈氏真體文。

法界印 二手內縛二中伸立。一寸半許離二風著二火背。以二大捻二火上節。開二大來去取意。

又法界印 如前印。二風相背屈。二空並押火中文。火開離如先風幢來去取意。此印二真言納結引囉怛曇二合怛羅二合夜引耶一納莫炯哩二合引也。跋盧吉底濕跋二合羅上引耶二母引地薩怛跋二合引。耶三莽賀薩怛跋二合引耶四莽賀迦上瞻願迦上引耶五怛濕他六郎許二合妹怛利二合妹怛羅二合莽鬟洗八妹怛羅二合婆婆上賤九妹怛瞻三合納婆賤二合上莽賀穆也薩跋二合賀上。上件真言兩印用之云云。

正念誦 大悲三昧呪
字輪觀五大 私云。此法五大觀專相順歟。儀軌中有五大觀品。又三形既塔婆故散念誦 別次第云。佛眼 大日 本尊 四波羅蜜 不動 降三世 大金 一字 私云。本尊正念誦。呪歟。四波羅蜜者羯磨三摩中何呪耶。御白筆可用羯磨。呪諸尊通例也。已上

禮佛 御口云。梵號。मङ्गलमङ्गलमङ्गल

漢號南無彌勒菩薩

讚四智軌說同如意輪 問。何故二尊讚同耶。答。御口云。三井流如意輪彌勒同體習之。圓滿院僧正云。彌勒軌中。大慈大悲如膠漆云云。是則觀音彌勒同體義潤色也。云云此義實神妙矣私云。四行菩薩中約彌勒觀音二尊見如實知自心之義。成二尊一體義歟。所謂觀音大悲開示衆生之佛性而拔其苦厄。彌勒大慈觀知衆生之心性而與正法樂也。此慈悲者憐愍心徹骨髓令度脫無餘衆生之苦成就無盡法界之樂心也。此心即如實知自心故。依之軌云。自心即是母地心。母地即是慈氏尊文。又彌勒三昧軌云。大慈心三昧耶。疏云。大悲發生三昧。是則慈悲如膠漆故。

真言功能事 大悲三昧 儀軌下云。此法不可思議力。如如意寶雖無所言隨所願處必不違願。此如來法印亦復如是。雖無言無相。作一切法必得成就。文又云。若持真言者。若見聞覺知者。乃至供養親近承事伴侶等者。即同供養一切諸佛及賢聖文。尊功德事 上生經云。若有欲生兜率天者。當作是觀。繫念思惟念兜率陀天。持佛禁戒。一日至七日。思惟十善行十善道。以此功德迴向願生彌勒前者。當作是觀。作是觀者。若見一天人民。見一蓮花。若一念項稱彌勒名。此人除却千二百劫生死之罪。恒聞彌勒名。合掌恭敬此人。除却五十億劫生死之罪。若有敬禮彌勒者。除劫百億劫

生死之罪。設不生天。未來世中龍華菩提樹下亦得值遇發無上道心。文 具書事 慈氏菩薩略修念誦法上下無畏譯 佛說觀彌勒菩薩上生兜率陀天經 佛說彌勒下生經 什譯 傳受同前同十四三日記之了

抑雖諸佛悲願無淺深。十方刹土無優劣。大師門弟者專繫中心於都率雲。遂上生於內院者歟。依之密嚴禪議言高祖既住末資蓋願云云。此言銘肝而已。但如子愚鈍類忝雖信仰大日餘輝。猶難顯質多之花臺。屢雖傳高祖遺風。又難攀都率之雲閣。仍所欣是遂順次往生於九品期。見佛聞法於三會而已 金剛佛子賴瑜敬白

勢至 御口云。爲二 問。大勢至名義如何。答。觀經云。疏第十云。得大勢亦入此三昧。與觀音同。由是彼眷屬故。髻髻是生義。所以有二生。次是所知障生。入三阿字門。即是二生。障不生也。上有點。是大空義。謂除二障得大空生也。娑人字是真言種子之體。娑是不動義。不動住動之法。即有生滅。凡物有生滅者。即有住動之相。故經云。不動法皆是不安之相。傍加二點。同於涅槃。即是堅住義。已離二障。同於大空。堅住此位。如諸佛住。即是大勢位也。如世人有大官位。多諸財力。威伏多人。名爲有勢之人。此勢即是位也。言度二生。同於佛生。即是如來之位。得此大位。

①實二宗 ②界二身 ③悲三慈 ④[呪]一* ⑤[者]一 ⑥[已上]一 ⑦[已上]一 ⑧[已上]一 ⑨[已上]一 ⑩[已上]一 ⑪[已上]一 ⑫[已上]一 ⑬[已上]一 ⑭[已上]一 ⑮[已上]一 ⑯[已上]一 ⑰[已上]一 ⑱[已上]一 ⑲[已上]一 ⑳[已上]一 ㉑[已上]一 ㉒[已上]一 ㉓[已上]一 ㉔[已上]一 ㉕[已上]一 ㉖[已上]一 ㉗[已上]一 ㉘[已上]一 ㉙[已上]一 ㉚[已上]一 ㉛[已上]一 ㉜[已上]一 ㉝[已上]一 ㉞[已上]一 ㉟[已上]一 ㊱[已上]一 ㊲[已上]一 ㊳[已上]一 ㊴[已上]一 ㊵[已上]一 ㊶[已上]一 ㊷[已上]一 ㊸[已上]一 ㊹[已上]一 ㊺[已上]一 ㊻[已上]一 ㊼[已上]一 ㊽[已上]一 ㊾[已上]一 ㊿[已上]一

大勢故名得大勢也。文。真書疏第五云。得大勢尊如世國王大臣威勢自在名為大勢。言此聖者以至得如是大悲自在之位故。以為名。所以持未敷蓮者。如毘盧遮那寶智花臺既成果已復持如是種子普散一切衆生心中更生未敷蓮花。此尊迹同是處亦能普護一切衆生潛萌之善使不敗傷念念增長。即是蓮花部持明王也已上。真書云。御寶積經云。無量壽以智慧光普照一切令離三途得無上力故此菩薩名大勢至。又思益經云。我之投足處。振動三千界及魔宮殿故名得大勢至。已上兩文以未檢正文也。

種子。疏云。娑入字是真言種子之體文。御口決云。觀音勢至是阿彌陀大定大悲德。觀音種子加摩多表大定義歟。三形。未敷蓮。御口云。如觀音表衆生本有心蓮也。

道場觀。問。今此觀想依何經軌耶。御自筆云。答。此道場觀依七集注之歟。七集云。圖肉色。左手持蓮花。右手當胸屈地水火三指坐。亦蓮花云云。又攝無礙經出之。大略如前已上。

印。未敷蓮。御口云。蓮合二中端少開言。三字義疏釋如上所引。正念誦本尊咒。散念誦。別次第云。佛眼。大日。聖觀音。本尊。白衣。馬頭。一字云云。御口云。聖觀音用不任意。諸觀音中不用有之又大金可有之。

召請。結界。發遣。准諸觀音用之。勸請。本尊聖者大勢至。蓮華部中諸聖衆禮佛。南無大勢至菩薩。

隨求。御口云。為滅罪蛇毒修之。分經中分明矣。理性院口傳云。息災增益敬愛三種修之。又滅罪產生修之。仁和寺等為滅罪產生修之云云。御自筆云。產生事動請集注之。又理性院口傳云。圓光院聖靈之御追善一周忌之內百箇日遍智院義範僧都被修此法云云。敬愛著赤色淨衣云云。不空儀軌陀羅尼漢注云。歸命本覺心法身。常住妙法心蓮臺。本來莊嚴三身德。三十七尊住心城。普門塵數諸三昧。遠離因果法然具。無邊德海本圓滿。還我頂禮心諸佛。文。御口決云。相承傳云。此頌不空常言也。初三句約胎藏諸尊。次一句約金界諸尊。次三句舉兩部眷屬諸尊。後一句歸敬兩部王數剎塵諸尊之義也。云云。意云。大日經字印形云三身。故云。私云。解三身德。金剛頂經說三十七尊。故云。初云。初七句所歸為本。後一句能歸為宗。初中初一句總標。中間五句別釋。後一句總結也。總標中本覺者智金剛心者一心不二法身者理胎藏別釋中先胎後金。各有本末主伴胎中妙法者。中胎法身八葉八法身九尊云云。妙法。法者法身義也。此九尊居衆生身中八葉心蓮故云。住心蓮臺也。次句舉伴。第一重已下三重曼荼羅身故云。三身德也。金中三十七尊者。五智此五智。在衆生心月輪故云。住心城也。普門三昧者。五部各有十

不可說微塵數眷屬故云。塵數等也。此兩部心王心數諸尊法佛法爾四曼性佛性然三密故。上云。本來今云。法然具也。次無邊德海本圓滿。理智一心本具輪圓義。總結也。終句中我者能歸行者。心者不二一心。諸佛者理智兩部佛也。問。歸命。頂禮再用有何故耶。答。歸命約意歸。頂禮約身敬也。問。七句一句俱有能所。何上云所歸下云能歸耶。答。雖俱有為本義異故。例如雖金胎各有蓮月為宗異矣。又義云。理智不二中不二佛殊勝故再歸敬歟。心諸佛者不二心諸佛也。釋論云。言諸佛者。即是不二文。問。歸敬中意業禮為勝。身業禮為劣。依之小乘經中云。稽首去來現在諸佛歸命釋迦牟尼佛。香象釋云。意業勝。若爾不二諸佛何以身業致敬耶。答。稽首頂禮意異故通法釋云。頂局一身禮通三業。文禮既通三業。不二佛勝故以三業禮歟。此文至要故。不恐繁文委注。披覽人勿嘲哂矣。自筆云。禮法。力顯密釋繁多歟。然而就此頌被述義尤至要也。不空三藏行住坐臥以此偈為口實。兩國未資豈不一揆哉。已上。御自筆問。隨求字義如何。此儀軌頌。答。隨求儀軌不空云。是真言是為無數億恒河沙諸佛智根本。無量諸佛是真言。出生佛之妙道由持是真言故。三世諸佛經無數萬億劫毘盧遮那如來自法界智中盡無數劫求得。由是名隨求即得真言。文疑云。下文云。若人須臾得聞此真言。千劫已來積造三業重障。應

召請。結界。發遣。准諸觀音用之。勸請。本尊聖者大勢至。蓮華部中諸聖衆禮佛。南無大勢至菩薩。

隨求。御口云。為滅罪蛇毒修之。分經中分明矣。理性院口傳云。息災增益敬愛三種修之。又滅罪產生修之。仁和寺等為滅罪產生修之云云。御自筆云。產生事動請集注之。又理性院口傳云。圓光院聖靈之御追善一周忌之內百箇日遍智院義範僧都被修此法云云。敬愛著赤色淨衣云云。不空儀軌陀羅尼漢注云。歸命本覺心法身。常住妙法心蓮臺。本來莊嚴三身德。三十七尊住心城。普門塵數諸三昧。遠離因果法然具。無邊德海本圓滿。還我頂禮心諸佛。文。御口決云。相承傳云。此頌不空常言也。初三句約胎藏諸尊。次一句約金界諸尊。次三句舉兩部眷屬諸尊。後一句歸敬兩部王數剎塵諸尊之義也。云云。意云。大日經字印形云三身。故云。私云。解三身德。金剛頂經說三十七尊。故云。初云。初七句所歸為本。後一句能歸為宗。初中初一句總標。中間五句別釋。後一句總結也。總標中本覺者智金剛心者一心不二法身者理胎藏別釋中先胎後金。各有本末主伴胎中妙法者。中胎法身八葉八法身九尊云云。妙法。法者法身義也。此九尊居衆生身中八葉心蓮故云。住心蓮臺也。次句舉伴。第一重已下三重曼荼羅身故云。三身德也。金中三十七尊者。五智此五智。在衆生心月輪故云。住心城也。普門三昧者。五部各有十

不可說微塵數眷屬故云。塵數等也。此兩部心王心數諸尊法佛法爾四曼性佛性然三密故。上云。本來今云。法然具也。次無邊德海本圓滿。理智一心本具輪圓義。總結也。終句中我者能歸行者。心者不二一心。諸佛者理智兩部佛也。問。歸命。頂禮再用有何故耶。答。歸命約意歸。頂禮約身敬也。問。七句一句俱有能所。何上云所歸下云能歸耶。答。雖俱有為本義異故。例如雖金胎各有蓮月為宗異矣。又義云。理智不二中不二佛殊勝故再歸敬歟。心諸佛者不二心諸佛也。釋論云。言諸佛者。即是不二文。問。歸敬中意業禮為勝。身業禮為劣。依之小乘經中云。稽首去來現在諸佛歸命釋迦牟尼佛。香象釋云。意業勝。若爾不二諸佛何以身業致敬耶。答。稽首頂禮意異故通法釋云。頂局一身禮通三業。文禮既通三業。不二佛勝故以三業禮歟。此文至要故。不恐繁文委注。披覽人勿嘲哂矣。自筆云。禮法。力顯密釋繁多歟。然而就此頌被述義尤至要也。不空三藏行住坐臥以此偈為口實。兩國未資豈不一揆哉。已上。御自筆問。隨求字義如何。此儀軌頌。答。隨求儀軌不空云。是真言是為無數億恒河沙諸佛智根本。無量諸佛是真言。出生佛之妙道由持是真言故。三世諸佛經無數萬億劫毘盧遮那如來自法界智中盡無數劫求得。由是名隨求即得真言。文疑云。下文云。若人須臾得聞此真言。千劫已來積造三業重障。應

不可說微塵數眷屬故云。塵數等也。此兩部心王心數諸尊法佛法爾四曼性佛性然三密故。上云。本來今云。法然具也。次無邊德海本圓滿。理智一心本具輪圓義。總結也。終句中我者能歸行者。心者不二一心。諸佛者理智兩部佛也。問。歸命。頂禮再用有何故耶。答。歸命約意歸。頂禮約身敬也。問。七句一句俱有能所。何上云所歸下云能歸耶。答。雖俱有為本義異故。例如雖金胎各有蓮月為宗異矣。又義云。理智不二中不二佛殊勝故再歸敬歟。心諸佛者不二心諸佛也。釋論云。言諸佛者。即是不二文。問。歸敬中意業禮為勝。身業禮為劣。依之小乘經中云。稽首去來現在諸佛歸命釋迦牟尼佛。香象釋云。意業勝。若爾不二諸佛何以身業致敬耶。答。稽首頂禮意異故通法釋云。頂局一身禮通三業。文禮既通三業。不二佛勝故以三業禮歟。此文至要故。不恐繁文委注。披覽人勿嘲哂矣。自筆云。禮法。力顯密釋繁多歟。然而就此頌被述義尤至要也。不空三藏行住坐臥以此偈為口實。兩國未資豈不一揆哉。已上。御自筆問。隨求字義如何。此儀軌頌。答。隨求儀軌不空云。是真言是為無數億恒河沙諸佛智根本。無量諸佛是真言。出生佛之妙道由持是真言故。三世諸佛經無數萬億劫毘盧遮那如來自法界智中盡無數劫求得。由是名隨求即得真言。文疑云。下文云。若人須臾得聞此真言。千劫已來積造三業重障。應

不可說微塵數眷屬故云。塵數等也。此兩部心王心數諸尊法佛法爾四曼性佛性然三密故。上云。本來今云。法然具也。次無邊德海本圓滿。理智一心本具輪圓義。總結也。終句中我者能歸行者。心者不二一心。諸佛者理智兩部佛也。問。歸命。頂禮再用有何故耶。答。歸命約意歸。頂禮約身敬也。問。七句一句俱有能所。何上云所歸下云能歸耶。答。雖俱有為本義異故。例如雖金胎各有蓮月為宗異矣。又義云。理智不二中不二佛殊勝故再歸敬歟。心諸佛者不二心諸佛也。釋論云。言諸佛者。即是不二文。問。歸敬中意業禮為勝。身業禮為劣。依之小乘經中云。稽首去來現在諸佛歸命釋迦牟尼佛。香象釋云。意業勝。若爾不二諸佛何以身業致敬耶。答。稽首頂禮意異故通法釋云。頂局一身禮通三業。文禮既通三業。不二佛勝故以三業禮歟。此文至要故。不恐繁文委注。披覽人勿嘲哂矣。自筆云。禮法。力顯密釋繁多歟。然而就此頌被述義尤至要也。不空三藏行住坐臥以此偈為口實。兩國未資豈不一揆哉。已上。御自筆問。隨求字義如何。此儀軌頌。答。隨求儀軌不空云。是真言是為無數億恒河沙諸佛智根本。無量諸佛是真言。出生佛之妙道由持是真言故。三世諸佛經無數萬億劫毘盧遮那如來自法界智中盡無數劫求得。由是名隨求即得真言。文疑云。下文云。若人須臾得聞此真言。千劫已來積造三業重障。應

不可說微塵數眷屬故云。塵數等也。此兩部心王心數諸尊法佛法爾四曼性佛性然三密故。上云。本來今云。法然具也。次無邊德海本圓滿。理智一心本具輪圓義。總結也。終句中我者能歸行者。心者不二一心。諸佛者理智兩部佛也。問。歸命。頂禮再用有何故耶。答。歸命約意歸。頂禮約身敬也。問。七句一句俱有能所。何上云所歸下云能歸耶。答。雖俱有為本義異故。例如雖金胎各有蓮月為宗異矣。又義云。理智不二中不二佛殊勝故再歸敬歟。心諸佛者不二心諸佛也。釋論云。言諸佛者。即是不二文。問。歸敬中意業禮為勝。身業禮為劣。依之小乘經中云。稽首去來現在諸佛歸命釋迦牟尼佛。香象釋云。意業勝。若爾不二諸佛何以身業致敬耶。答。稽首頂禮意異故通法釋云。頂局一身禮通三業。文禮既通三業。不二佛勝故以三業禮歟。此文至要故。不恐繁文委注。披覽人勿嘲哂矣。自筆云。禮法。力顯密釋繁多歟。然而就此頌被述義尤至要也。不空三藏行住坐臥以此偈為口實。兩國未資豈不一揆哉。已上。御自筆問。隨求字義如何。此儀軌頌。答。隨求儀軌不空云。是真言是為無數億恒河沙諸佛智根本。無量諸佛是真言。出生佛之妙道由持是真言故。三世諸佛經無數萬億劫毘盧遮那如來自法界智中盡無數劫求得。由是名隨求即得真言。文疑云。下文云。若人須臾得聞此真言。千劫已來積造三業重障。應

不可說微塵數眷屬故云。塵數等也。此兩部心王心數諸尊法佛法爾四曼性佛性然三密故。上云。本來今云。法然具也。次無邊德海本圓滿。理智一心本具輪圓義。總結也。終句中我者能歸行者。心者不二一心。諸佛者理智兩部佛也。問。歸命。頂禮再用有何故耶。答。歸命約意歸。頂禮約身敬也。問。七句一句俱有能所。何上云所歸下云能歸耶。答。雖俱有為本義異故。例如雖金胎各有蓮月為宗異矣。又義云。理智不二中不二佛殊勝故再歸敬歟。心諸佛者不二心諸佛也。釋論云。言諸佛者。即是不二文。問。歸敬中意業禮為勝。身業禮為劣。依之小乘經中云。稽首去來現在諸佛歸命釋迦牟尼佛。香象釋云。意業勝。若爾不二諸佛何以身業致敬耶。答。稽首頂禮意異故通法釋云。頂局一身禮通三業。文禮既通三業。不二佛勝故以三業禮歟。此文至要故。不恐繁文委注。披覽人勿嘲哂矣。自筆云。禮法。力顯密釋繁多歟。然而就此頌被述義尤至要也。不空三藏行住坐臥以此偈為口實。兩國未資豈不一揆哉。已上。御自筆問。隨求字義如何。此儀軌頌。答。隨求儀軌不空云。是真言是為無數億恒河沙諸佛智根本。無量諸佛是真言。出生佛之妙道由持是真言故。三世諸佛經無數萬億劫毘盧遮那如來自法界智中盡無數劫求得。由是名隨求即得真言。文疑云。下文云。若人須臾得聞此真言。千劫已來積造三業重障。應

不可說微塵數眷屬故云。塵數等也。此兩部心王心數諸尊法佛法爾四曼性佛性然三密故。上云。本來今云。法然具也。次無邊德海本圓滿。理智一心本具輪圓義。總結也。終句中我者能歸行者。心者不二一心。諸佛者理智兩部佛也。問。歸命。頂禮再用有何故耶。答。歸命約意歸。頂禮約身敬也。問。七句一句俱有能所。何上云所歸下云能歸耶。答。雖俱有為本義異故。例如雖金胎各有蓮月為宗異矣。又義云。理智不二中不二佛殊勝故再歸敬歟。心諸佛者不二心諸佛也。釋論云。言諸佛者。即是不二文。問。歸敬中意業禮為勝。身業禮為劣。依之小乘經中云。稽首去來現在諸佛歸命釋迦牟尼佛。香象釋云。意業勝。若爾不二諸佛何以身業致敬耶。答。稽首頂禮意異故通法釋云。頂局一身禮通三業。文禮既通三業。不二佛勝故以三業禮歟。此文至要故。不恐繁文委注。披覽人勿嘲哂矣。自筆云。禮法。力顯密釋繁多歟。然而就此頌被述義尤至要也。不空三藏行住坐臥以此偈為口實。兩國未資豈不一揆哉。已上。御自筆問。隨求字義如何。此儀軌頌。答。隨求儀軌不空云。是真言是為無數億恒河沙諸佛智根本。無量諸佛是真言。出生佛之妙道由持是真言故。三世諸佛經無數萬億劫毘盧遮那如來自法界智中盡無數劫求得。由是名隨求即得真言。文疑云。下文云。若人須臾得聞此真言。千劫已來積造三業重障。應

①[能]一②③也二歟④御自筆二真書⑤亦二赤⑥[大]一⑦[分]一⑧在二起⑨[御自筆云]一⑩力二事⑪妙二成⑫三二惡

唵○枳顛成火炎棄婆○泥捉成鐵墻垣咩辟除咩
殺青皆發吒一切鬼神皆悉成娑婆賀成就鬼神
第七印言 印觀云。是進多麼捉文印相如言
經名一切如來中心真言軌名佛心真言
別譯之唵尾摩黎過法界惹野○發吒三界衆生皆娑
婆賀成就同之

第八印言 印觀云。次以止觀羽反覆面相
合想如持梵篋。摩訶尾偈也。馱囉捉印相又
次第不舉印言如前引註矣。又觀門云。次第
面輪結想同於本尊八臂幪轍相不解大。指
印文又觀門布字并十大印別說之

八印略真言小對說 御口云。又說一一結前
印用此言也。此言皆彼金剛鉞斧等三形梵
名也云云。前所引觀門中梵名同之
正念誦隨心呪 散念誦本尊八種中字輪觀五大
撥遣通印言

陀羅尼功事 儀軌云。若有人纔聽是真言
題名若誦題名人親近若誦題名人一處
住。是人一切天魔惡鬼一切善神王皆來守
護食五辛魚完亦姪姊妹若一切女人畜生
女。諸毘那夜迦不能為障礙。皆隨晝夜守
護。除災難令得安穩。何況自誦若具足誦
一切重罪悉消滅得無量福德。死必生極樂
世界。但雖作極重罪不隨地獄。殺父母
殺羅漢破和合僧出佛身血燒經像穢
伽藍謗人謗諸法教自是非他。如是作重
罪決定生極樂世界上品。自蓮花中化生
更不受胎生文。又云。摩訶陀國俱博波羅門
不見聞佛法。日日殺生經五十年。命過。去

人間致閻羅王宮。即閻王白帝釋言。罪輕
重何。帝釋曰。是罪人善金札無一善。惡鐵札
不可計。速阿鼻地獄可追遣。則獄率請事
投入。爾時地獄忽然為蓮花池。彌滿八功德
水。地獄變成淨土。罪人不異佛。爾時閻王
詣帝釋宮言。此俱博不罪人神變如上說。
帝釋答曰。二生善曾無不知所知我。則詣
佛界白釋迦文佛言。俱博善如何神變如
此。爾時佛言。俱博自生不作一善。俱博葬
所西去一里有率都婆。其中在此根本真
言。朽率都婆真言墮落地上。其文一字隨風
飛。繫彼俱博骸上。爾時帝釋來歸奇異十八
地獄移每地獄。如此遂成不受苦。爾時俱
博并諸罪人一時蓮花臺藏。世界成諸佛菩
薩。上方世界無垢佛是俱博也。滅罪之功如
此。何況自持。若至心持念人何罪有小許。
以是此真言名隨求即得成佛自在也。取意
經下云。若人壽命欲盡誦真言復得延
命。增長久久命存常獲安樂。得大念持。若
以金剛杵纔念誦加持。一切疾病皆得除滅。
日日誦持者得大聽惠。有大威力。具大勳
勇。辨才成就。一切罪障定受業報悉皆消滅
略抄。又云。烏羅那城有王。名梵施。彼有一
人犯羅。王勅殺者將往山中斷其命。殺者
領罪人至山屈將刀欲殺其罪人。右臂
帶隨求陀羅尼。心復憶念。由此大威力其
刀片片段壞猶如微塵。殺者見此事。怪即
上事自王王聞已生怒。復勅殺者將此罪
人送藥又窟。即送藥又窟。諸藥又歡喜欲

食罪人。被帶大隨求。大光明晃曜。藥又衆
悉驚怖各念。此火欲來燒我。送罪人安窟
門外。旋遠禮拜。爾時使者上事復白王。王聞
已更倍嗔怒。又勅使者。縛擲深河中。奉教
往擲河。便枯竭猶如陸地。所縛繩自斷。王
聞此事生大奇特。喚彼罪人問其所緣。罪
人白言。於身上唯帶大隨求陀羅尼。王
即讚言甚大奇特。說伽陀曰。大明甚微妙。
能摧於死罪。諸佛所加持。積濟諸有情。能
解脫苦痛。大明大威德。能脫非時死。大悲尊
所說。能除大疾病。速證大菩提。爾時彼王歡
喜。即取彼隨求供養禮拜。即以綯帛繫罪
人首。與其灌頂。冊為城主。五天竺國法若授官
職之。已上取意。
傳受日元同十四日記此尊口決了
願以傳受之因等俱博滅罪之昔依抄記之
切同羅人除難之古而已
金剛佛子賴瑜
具書事
佛說普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝
大明王大隨求陀羅尼經上下不空譯
金剛頂瑜伽最勝秘密成佛隨求即得神變加
持成就陀羅尼儀軌同譯
佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經
隨求菩薩八臂所執幪轍印相布觀門數請來
御自筆三月二十七日一見了 憲！

①指二持 ②隨二隨 ③[去]一 ④指二諸 ⑤(此)十真 ⑥(我)十於 ⑦(帶)一 ⑧罪二罰 ⑨情二漏 ⑩日元二同先
⑪切二功 ⑫羅二罪 ⑬此次甲本與書曰享祿四年六月十三日為求法江州於總持寺求之畢金剛佛子長照隅州肝付高崇寺住
右筆坂東下總國賴音

薄草子口決第十三

諸明王部第一

五大尊

御口決云。於五大尊有向上向下二義。向上者。因位窮滿猶未斷。佛地一障等覺位為斷。佛地障根本無明現。五大尊忿怒形。云向上五大尊也。向下者。果位圓極五智如來為降伏難。降眾生又現忿怒形。云向下五大尊也。謂大日如來為降伏欲界頂魔王現。降三世身。延命。或又為降色界頂魔王現。不動身。出。此等向下忿怒身也。云云。私云。向上時入金剛喻定現五尊身斷無明。而到佛地證五佛果德也。是斷惑證理即五尊五佛也。問。向上向下依憑如何。答。五大明王義。御口云。有人云。顯教說斷惑證理證後云。今五大尊斷惑形五佛理證後也。忿怒體入金剛喻定加行形也。四智圓滿形受諸佛灌頂時成正覺形也。祕宗意。菩薩有二種身。一轉法輪身。於智處城受古佛印可。四智圓滿微細身。二者教令輪身。諸佛本誓汲引眾生為令入佛果而於無相中現名相化眾生身也。取意此中二義如次。向上向下五大尊也。顯修行種因故向上為本。密性德圓滿故向下為宗。上下兩義寄顯密示之也。問。忿怒形名教令輪身意如何。答。五尊義云。教者教道義也。令者嚴勅義也。輪者摧破義也。一切眾生煩惱摧破

令入如來體性故文

不動

為調伏延壽除病等修之。調伏通。自下四尊也。問。不動字義如何。答。底哩三摩耶上云。所謂無動者即是真淨菩提之心。為表是義故因事立名。大疏第九釋。意云。真淨菩提心法然不變義擬事法不傾動故云。因事立名歟。木幡口傳云。不者。其字本不生義。動者。其字風大義也。是則表胎藏大日教令輪義也。其字胎藏大日種子也。其字不動種子也。中台自證大日為化他下轉故云。不動也。不之動。問。此尊約九識五智時何識智耶。答。五尊義云。此尊第九阿末賴識成法界正體智時斷惑形也。第九識第八識被顯識也。是云無垢識則法界正體智也。是智斷煩惱所知二障。煩惱障者俱生分別惑。所知障者所知真如障法執也。佛身上無法可取捨離。有無邊。所謂。知菩提心體也。略抄私云。第八識猶執相應義。權實二宗論有無不定。第九是既。答。無垢識。何云有二執耶。或第八識中淨分或真如理云。第九故聊不審矣。又覆所知境故云。所知障。所知義何必局真如耶。又分別俱生通二障。何屬煩惱障耶。問。種子如何。答。次第云。御口云。風義即眾生息風也。為延命修之。良有以也。故立印軌云。又正報盡者能延六月住文問。如彼准抵尊勅閻王增二十一年壽。若爾六月延壽何為勝德耶。答。御口決云。茶吉尼知必死眾生。六月以前取彼心

食之不動伏彼延六月壽。故云六月住也。實六月六月延之故勿致短促難。問。疏第十茶吉尼言處云。能知人欲命終者。六月即知之。知已即作法取其心食之。雖取其心然有法術。要以餘物代之。此人命亦不終至。合死時方壞也。毘盧舍那以降伏三世法門欲除彼故化作大黑天神。在曠野中以術悉召諸茶吉尼而訶責之。猶汝常噉人故。我今亦當食汝。即吞噉之。然不令死。彼已放之悉令斷肉。彼白佛言。我今悉食肉得存。今如何自濟。佛言。聽汝食死人心。彼言。人欲死時。諸大夜叉等知彼命盡爭來欲食。我云何得之。佛言。為汝說真言法及印。六月未死即能知之。知已加護勿令他畏得損。至命盡時聽汝取食也。如是稍引令得入道略抄准此文者。延六月壽是大日如來方便或大黑天神力也。何云不動功耶。又雖茶吉尼取彼命以餘物延六月命。何假當尊力耶。又大日如來命盡位與茶吉尼。何有延報盡義耶。答。御口云。能延六月住者。約不預大日化茶吉尼云爾歟。私云。茶吉尼入他物。延壽是非實有情。如化人等。故非延壽也。大日既以方便延六月壽。不動又彼以本正命終時。又重延六月六月也。又不動大黑同大日變身故俱有六月住義歟。與云重情案。茶吉尼依食精氣。眾生不待命盡。六月先立可死。大日憐之。六月之間不可死法術。是授茶吉尼。然者大日且六

●(十)伏● ●出=見● ●五(大)● ●上無=無上● ●[知]=● ●答=云● ●合=命● ●除=降● ●[天]=● ●放=噉● ●知已=知之● ●延=正● ●待=得●

月天死延之給許也。未云延本壽歟。今不
動延本壽也。問。爾者何云能延六月住
乎。答。假天壽六月延本壽六月六月也。
但是正命終時又重延六月六月也云義同
之歟已上裏

道場觀 御口決云。道場觀次上用大精進
惠劍印言。般若寺次第出之。口傳曰。印相只
無處不至印也。未必如印文也。私云。諸軌
中出此印。如彼次第歟。問。坐上有字文
般若寺次第儀軌大疏等皆以「○」二字為
種子。何今用「○」字耶。答。別次第用「○」字
依彼歟。「○」字二字一流內異說也。別次
第共出之。且又廣略不同歟。三形又准之
已上裏。問。儀形一一可奉觀之云云。如何觀
之耶。答。立印儀軌云。次說無動畫像儀
作法。於袈裟上畫聖者無動尊。左垂一索
髮。左目而現眇。右手操銳劍。左手執絹索
安坐。寶盤山。現。吒咤暗鳴。作怖三界相。
其身遍青色。上言袈裟畫者。或赤或乾陀褐
色等繪綵。是名為袈裟文私云。吒咤暗鳴者
忿怒形也。不動使者念誦法云。著赤土色裙
衣。左垂辨髮。瞻眠斜視。手執劍索。坐寶蓮
華。蹠眉嗔面作怖三世狀。文疏第五云。依
涅哩底方畫不動明王。如來使者。作童子
形。右持大惠刀印。左持絹索。頂有莎鬘。屈
髮垂在左肩。細閉左目。以下齒嚙。右邊上
唇。其左邊下唇稍翻外出。額有皺文。猶如
水波狀。坐於石上。其身卑而充滿肥盛。作
奮怒之勢極忿之形。是其密印標幟相也。文

問。儀形等表相如何。答。底哩三昧耶上云。
又明尊義。即是大日世尊差別智身。以大願
故於無相中而現作相。閉一目者。有深意
示現極惡醜弊魔之義。頭上七種髮表。七菩
提分。左垂一髮。向下者垂慈悲之義。悲念
下惡極苦眾生也。右手執劍者。如世間。往
戰防禦亦皆執利器然始得勝。菩薩亦爾。
左手執索者是繫縛之義。又如世間密投一
人如有違逆難伏者。即以繩繫縛投將。諸
佛祕索降伏四魔亦復如是。坐盤石上者
亦是不動之義。如世山岳亦以石鎮押方始
不動。文大日疏第五云。此尊於大日華臺久
已成佛。以三昧耶本誓願故。示現初發大
心諸相不備之形。為如來僮僕給使執作諸
務。所以持利刃以羈索者。承如來忿怒之
命。盡欲殺害一切眾生也。羈索是菩提心
中四攝方便。以此執繫不降伏者。以利慧
刃斷其業壽無窮之命。令得大空生也。若
業壽種除。則戲論語風亦皆息滅。是故緘閉
其口。以一目視之意。明如來以等目所
觀一切眾生無可宥者。故此尊凡有所為事
業。唯為此一事因緣也。鎮其重障盤石使
不復動。成淨菩提心妙高山王。故云安住
在盤石也。文私云。大師釋云。阿遮一脫業壽
風。定文私云。以真淨菩提心中四攝索鉤召
引入縛一切眾生。又以菩提心中智劍斷衆
生身中蘊賴耶中業壽種也。此中業壽種以
根本無明為本。故儀軌中釋不動所踏自
在天云。大自在天是眾生自心。所謂無始

無明住地。於諸惑中得自在故。唯除大
菩提心。無能伏者。斷其命已。即起佛惠門。
略抄。令云。斷者非斷除無明無明體轉成。
功德故云斷也。即事而真使然之故。起佛
惠者此意也。故密嚴經云。根本無明於幻
人中能作幻質。於德人中作德質。不可
取。一非二。故文此中幻德二人如次生佛也。
既云不可取一非二。定知無明即菩提心菩
提心即無明也。無明菩提不同是生佛異。見
法既本妙。何有取捨耶。又疏文不動重障
盤石而成菩提心。山王取意可思之。大師
釋云。阿遮一脫業壽風。定文。依前所引疏意
也。無明業壽歸大空。時當體菩提心。故云定
也。劍索表示甚深甚深。不動愛染兩尊羯三
兩種八祖相傳良可。然乎更問。裏書又風動種
子。以「○」字為體。「○」字即風大種子也。外
書云。風是天地忿也云云。今又忿怒形故。以
「○」為種子。可思之已上裏。底哩三昧耶經下
云。又法欲禁他軍令不得動者。於旗旛
上畫無動尊。身作黃肉色。四面上下出牙。
四臂作怖畏嗔怒狀。遍身火焰作。吞他兵
勢。文。問。一面二臂四面四臂淺深如何。答。
御口云。一面二臂深也。四面四臂淺也。
問。或開兩目或開一目不同如何。答。御
口云。開兩目大日不動。開一目釋迦不動
也云云。私云。諸儀軌大疏等大日所變不動
閉一目見。大師御筆繪像密嚴聖人安置木
像不動俱開兩目。經軌說中開兩目尊未
檢之疑。暗未晴者也。諸真言師皆如御口

問。儀形等表相如何。答。底哩三昧耶上云。
又明尊義。即是大日世尊差別智身。以大願
故於無相中而現作相。閉一目者。有深意
示現極惡醜弊魔之義。頭上七種髮表。七菩
提分。左垂一髮。向下者垂慈悲之義。悲念
下惡極苦眾生也。右手執劍者。如世間。往
戰防禦亦皆執利器然始得勝。菩薩亦爾。
左手執索者是繫縛之義。又如世間密投一
人如有違逆難伏者。即以繩繫縛投將。諸
佛祕索降伏四魔亦復如是。坐盤石上者
亦是不動之義。如世山岳亦以石鎮押方始
不動。文大日疏第五云。此尊於大日華臺久
已成佛。以三昧耶本誓願故。示現初發大
心諸相不備之形。為如來僮僕給使執作諸
務。所以持利刃以羈索者。承如來忿怒之
命。盡欲殺害一切眾生也。羈索是菩提心
中四攝方便。以此執繫不降伏者。以利慧
刃斷其業壽無窮之命。令得大空生也。若
業壽種除。則戲論語風亦皆息滅。是故緘閉
其口。以一目視之意。明如來以等目所
觀一切眾生無可宥者。故此尊凡有所為事
業。唯為此一事因緣也。鎮其重障盤石使
不復動。成淨菩提心妙高山王。故云安住
在盤石也。文私云。大師釋云。阿遮一脫業壽
風。定文私云。以真淨菩提心中四攝索鉤召
引入縛一切眾生。又以菩提心中智劍斷衆
生身中蘊賴耶中業壽種也。此中業壽種以
根本無明為本。故儀軌中釋不動所踏自
在天云。大自在天是眾生自心。所謂無始

○(裏云)十一 ○實二空 ○往二征 ○令今令 ○山王二寶 ○[裏書...上裏]四十九字一 ○吞他二天地 ○也十(護摩
世天中尊不動四面四臂也立下形歟)十七字 ○暗二情

決於愚身此不審未散者也。又大師寶鑰中舉兩部教令輪身。阿遮一睨○多隸三喝云云。梵語集云。只了此云不動云云。睨者玉篇云。以右眼見云。睨取意即一目不開不右目開。大師御意又大日不動非一目開。

耶裏云。十卷抄云。大日經說尊形云。一目而諦觀。而東寺五大尊并智證大師請來不動尊像兩目俱開。是出文了。私云。胎藏八卷次第云。開一目只表第一義諦。二目俱開為善云云。此說本文可尋矣。但立印軌云。左目而現眇云云。使者軌云。口兩角微有牙出。怒眼赤色云云。底哩經云。眼斜視此等文不言閉眼。故二目俱開歟。現眇而斜視同體也云云。已上十卷抄。又私會寶鑰文云。宋韻中以悲感眼見云。睨取意以兩眼住悲感心。一見根本無明種滅故云。兩歟。降三斷三毒故云三喝。不動斷一種無明。故云一睨歟。玉篇宋韻勘可見。依口傳記之。或書云。王玉云。睨。魚計切。說文。廣韻云。睨。以右云云。以上裏問。不動如降三世有踏天摩義耶。答。有故儀軌上云。如瑜伽會中。佛成正覺。大集會中一切曼荼羅所攝三界之主。有摩醯首羅者。不從召命而作是念。我是三界之主。更有誰尊而召我耶。爾時無動白佛言。此有情犯諸佛三摩耶法。何事治之。佛言。即當斷彼也。時不動明王即持彼以左足踏其頂半。月中。右足踏其妃首半月上。爾時大自在即命終。悶絕中證無量法而得授記。命終者是彼一切心法永

斷入無生法性故。於此中得一切佛法。非是殺也。時無動白佛言。此大自在。天當更云何。佛言。汝應聽之。時無動即說法界生真言。爾時大自在者即復蘇息生大歡喜。略抄大疏中又有此意。問。不降二尊同降。伏自在天者。二尊何異耶。答。御口決云。降三世降。伏欲界頂魔王。今降伏色界頂魔王。故異也。問。不動入火生三昧事如何。答。同軌云。是本尊自住火生三昧也。又明火有四義。世出世各有二種故。世間火者。一內火。三毒煩惱名之為火。能燒諸衆生諸善故。二外。能成熟衆生長養萬物。出世火者。大智火也。如九十五種外道法中。亦燒衆物。此無動智火能降伏火龍異道。又燒等覺已還一切衆生煩惱乃至菩提習氣。亦燒一切衆生無明煩惱闇障。故取意立印儀軌云。如七日光照。大馬口等衆流俱湊吞納無餘。盡成猛焰。說是大威怒。王聖無動尊。妙心亦如大馬口。吞噉一切衆生若干種心。等成大火光界。文御口云。大馬口者入衆流穴也。無海水增減。依此穴也。彼穴似馬口歟。意云。劫盡時七日輪現燒諸物時。衆流悉入大馬口無餘。而被照日輪馬口皆成猛炎。不動火生三昧。焚燒一切衆生業壽種。如彼大馬口也。爲言大馬口者。妃馬口海也。妃馬口海者。妃馬陰藏海也。又波熾海同之。歟。召諸大鈞召。

結果。降三世或。御口云。不降二尊如。次胎金二部總結界。但通兩部總結界不動也。不動

使者軌云。以右手中指已下三指握。大指爲拳直豎。頭指以印右轉即成結界。左轉成辟除。明日略抄。唵吽芬賀吽芬吽。滿馱。滿馱。滿馱。日隸二合。跋日利三合。尾。吽。吽。吽。花座。御口決云。諸明王皆用六葉印。明歸命。私云。當尊軌中六葉印歸命。歟。讚。本尊讚出。底哩三摩耶經中卷云云。本尊加持。先大日。問。諸尊法中初度本尊加持。不用大日印言。今何用彼耶。又二界中何耶。答。初度第三度兩樣也。加用之印言。又如此。二界中灌頂以後之習有之。如面談。矣。

根本印。獨鈷印。此印。明出諸軌中。十四根本印中第一也。御口云。此印云。獨鈷印。二風。立合是獨鈷形也。二手合成。杵云。大獨鈷印也。極喜三昧耶云。大獨鈷同之。唯一手作。金剛拳。申風。小獨鈷印也。三鈷印大小又同之。又木幡傳云。八指內縛四攝索也。二風立合智劍也。故此印云。劍索印也。云。私云。助之內縛或月輪或蓮花菩提心體也。即不動總體也。此內縛菩提心中以四攝索。鈞召入縛衆生。以菩提心中二風智劍。斷衆生業壽種也。二風即衆生命風也。是業壽種。以業種作智劍。所斷業種。即能斷菩提心。智劍無二體故。即事而真印。相不待言。歟。裏云。私助甚深也。不動以爲種子。即是命風也。外縛。命風。即事而真故。即內令。不斷絕菩提心命也。不退菩提守護增長本誓是也。善無畏。釋可見之。又二風智劍。八指四攝

御口云。不降二尊如。次胎金二部總結界。但通兩部總結界不動也。不動

御口云。不降二尊如。次胎金二部總結界。但通兩部總結界不動也。不動

御口云。不降二尊如。次胎金二部總結界。但通兩部總結界不動也。不動

①出文二於文乎 ②而二與 ③眼十(視) ④以上裏 ⑤主二業 ⑥月二心 ⑦(者)一 ⑧法二記 ⑨(天)一 ⑩在十(天) ⑪外十(火) ⑫及二變 ⑬(微)十妙 ⑭(裏云)十大 ⑮歟十(已上) ⑯以二八 ⑰尾二尼 ⑱印十(用) ⑲(裏云)十答 ⑳矣十(已上) ㉑明二相 ㉒(大)十獨 ㉓(立)一 ㉔剛拳二掌 ㉕縛二讚

索事即又當流習也。面如談之已上裏

次劍印如常 十四根本印第十二印也。般若

寺次第奧云。定手火風並甲。地水屈掌內。空

押地水甲。惠手亦如是。惠劍入定鞘。即置

左股上。誦真言七反。拔出惠劍。定鞘當胸

左。惠劍左三轉。為辟除右三轉。為結界。次

指四方四角上下。結界。但自東北角可起。

首之然後印五處。或師云。結界後劍入鞘

當心三反。振捧頂上旋轉而散之。又彼次

第題下注云。用慈救呪四方四角上下一字

呪文御口云。注墨合點是覺洞院。私書入給

也。彼次第墨合點皆爾也。本尊加持注。又爾

也。順逆各慈救呪一反印五處。一字呪各一

反。三振又旋轉時無誦明也。三度振者印

上下也。次少舉三橫旋轉也。問。此印表幟

如何。答。於此印或習三摩耶形如常。又

如令次第歎。或習尊形也。雖書記有憚聊

記之。或師口決云。風火並立。不動入火生

三昧形也。風是命息菩提心體也。即氣字

也。火指並立入火生三昧義也。衆生命息存

位必破有燻氣故。風不離火也。不動經

中云。是大明王無其所居但住衆生心。想

之中文此明王即衆生心也。故以風為尊體。

此文甚深也。留心思之。又彼師云。密嚴院

此尊式云。教令輪所居衆生三角火輪文。未檢

不動尊畫三角形中。衆生三角火輪義歟。三

角火輪者。經中云。一切衆生心想之中是也

云云。私助云。唯識論中衆生總報為第八識

衆生命終時龜識去云第八識存位燻氣猶在

云云。以五指配九識時。風指第八識也。此

第八識衆生總報。命體存。故有燻氣。故立

火指並風指也。此等表相雖似胸臆。何背

佛意。經軌中儀形表示悉示之。如上所引。

若爾何不成此儀耶。又別師口傳云。風火

並立。火是菩提心智火。此菩提心堅固不變

故。寄風堅密示彼義也。地水並屈生死淤

泥也。水土和合成泥故。上置空指是示妄

體空無義也。而左手表生界故。仰掌生死

泥為面。右手佛界故。掌覆菩提心智火為面

也。以右刀指左鞘。二手風火合。始覺之修

顯智火冥會本有菩提心義也云云。更祕中

深祕。印明有之。不能委配更問。裏云有三

箇祕印也。祕中祕也。又委行時十四根本印

悉用之。彼印言如出般若寺次第。寶山印

文二空入滿月云云。二空並入合腕伸立歟。

如須彌形。眼密印二空入滿月云云。又並

入歟。御口云。左右眼眉間各明一反。二風間

是眼形也。作一眼也。口密印印相如文

御口云。二地端出水。屈左右。表牙形也。

此印作口形故。私云。二天下唇二風火上唇

歟。加持四處印二地二空各各建立云云。御

口云。四指各離立也。火炎印風堅跏。定掌

云云。御口云。傳云。定掌諸輪伸散五指離立

以右風指定火根也。火依風增盛故。指火

根表。火炎也。左五指開散前。上持表火

然形也。順逆轉明各一反。又真言有口傳

者。用火界呪為口傳也。火炎輪止印。二

拳三指背合少前上持之歟。私云。以空隔

風火故。火即歸滅歟。離風火不增盛故。

或以空押火表。火滅無義歟。商佉印空

加地水者。以空押地水甲也。御口決云。

覺洞院祕說云。二手仰右火端挂。左火二節

間。右水屈節挂。左地屈側似貝形也云云。

羅索印惠空加三輪者。空押三輪甲。歟。明

用一字呪也。三結印。三輪開立如三結

杵也。明又一字明也。問。十四根本印。十四

數表示。又三處本尊加持。皆俱可用歟。如何

答。十四根本禮佛以後入我我入以前可

用之也。

字輪觀五大。字觀者。心月輪上有字。

是因業不可得義。因業不可得故。果位又不

可得也。因果不可得故。生死涅槃無別。生死

涅槃無別故。本尊自身無隔故。有大自在

力大堅固力。悉摧被自他怨敵魔緣。令圓

滿大菩提直道云云。御口決云。故僧正此一

字字輪觀殊勝也云云。

散念誦。此中大日用胎藏事者。當尊被大

日教令輪身故歟。又件明有降伏四魔名故

也。

發遣 通印明

十九布字。般若寺次第云。右手作拳。以此

每所誦字布置之。自身成聖尊。有頂頭

垂髮。兩耳先。右眼。左眼。右鼻。左鼻。右口

舌。兩唇。兩足。御口云。右手金拳隨。彼彼

處誦明之時。正以印當彼處也。但又口傳

結。妙觀察智定印置。跏上。誦彼彼言。運心

①談二讓 ②私二祕 ③破一 ④所居二住所 ⑤想二總 ⑥云云二取意 ⑦故二位 ⑧而一 ⑨文二又 ⑩形一 ⑪口十傳 ⑫盛二減 ⑬水二手 ⑭之 ⑮御自筆十又

觀之。晴儀用後說。自行用前印爲善矣。又明首尾歸命成就句加用之。曩莫薩縛但他羅贊拏伏誦。印頂中間如次第。乃至於不誦印足也。問此十九布字加用何處耶。御自筆見別次第追可有書寫也問布字用十九事如何。答有淺深二義。淺略義者。對瑜伽論所說十九無。知用十九歟。所謂以十九字布身分而成金剛智體時。前際無知後際無知等十九種無知悉滅故。深祕義者。擬大日經所說十九執金剛用十九布字也。不動是金剛部教令輪也。金剛手院二十一尊可攝此不動一尊故。後義古來祕義也。立印軌說十九布字云。從頂至足一身分普布之。不過十九數。如是說了自身成聖尊。一切天素羅等不能動搖。之云云。此即破魔怨成金剛身有十九功德也。可思之。真言句義事出底哩三摩耶大疏第十云。戰茶極惡也。所謂暴惡。摩訶盧瑟拏大忿。薩頤吒也。破壞也。許恐怖也。恒羅。迎堅固也。哈平。鑿無耳反。用後二字爲種子。諸句義皆成就也。底哩三摩耶經中卷同之。同功能事。底哩三摩耶經中云。此祕密明威勢能除一切有情種種障難。乃至佛道樹以此真言力故一切魔軍無不散壞。何況世間所有諸障障文。

火界呪印軌言如次第。功能事。立印軌云。緣說妙真言。一切衆身如劍揮斷。一時擲地猶如利劍斷芭蕉林。除十地大菩薩等。一切佛國土三千世界威被大忿怒王威

光焚燒同一體成。炎聚文

一字。心呪出同軌。立印軌云。次說聖無動一字。心言。曩莫三滿多縛日羅。二合引喃。敕引用。是一四字真言。能成辨一切事業。作通用一切印文私云。寬信法務真言中出三種言功。事聊未審。未必彼彼言功矣。

尊德事。問軌云。若纔憶念是威怒王。能令一切作障難者皆悉斷壞。一切障者不敢親近。常當遠離。是修行者所住之處。無有魔事及諸鬼神等。文御口決云。小野僧正頌云。見我身者。發菩提心。聞我名者。斷惑修善。聽我說者。得大智慧。智我心者。即身成佛。又云。一持祕密呪。生生而加護。奉仕修行者。猶如薄伽瓔文。已上兩頌小野僧正依。經軌意。作云云。不動祕密法云。此不動使者。毘盧遮那之化身。一持之後。生生加護。文。不動根本呪功也。立印軌云。無動尊現身奉仕修行者。猶如婆戩。得成三摩地。文。御口決云。婆戩者。如來名也。意奉仕行者。猶如奉仕諸佛也。爲言裏云。見我身者等。阿隲哈哈不動種子。乃至生生加護。皇帝某甲。已上兩頌長曆年中。依今上勅。密呪之傳。其小野僧正抄述之云云。一持祕時元之。長曆之皇帝後朱雀院也。已上裏布字功事。立印軌云。復次聖無動布字祕密法。從頂乃至足。一安布之。乃至是聖無動尊。摩訶威怒王。而字祕密法。十九種真言。并布諸支分。修真言菩薩。作是布置也。自身成聖尊。一切天素羅。及十地菩薩。不復能動搖。又云。復次觀自身。成就尊形狀。以真言文字。布身諸支分。一百由旬內。所

有難調伏。鬼神所持者。皆悉能散壞。又正報盡者。能延六月住。勸修寺真言集中。彼文。出火界呪功。聊不審可。之。

八千枚事。同軌云。復次無此力。聖者無動心。能成辨一切。事業之法門。菜食作念誦。數滿十萬遍。斷食一晝夜。方設大供養。作護摩事業。應以苦練木兩頭。楓蘇燒八千枚爲限。已成初行滿。心所願求者。皆悉得成就。文。不動使者祕密法云。如是無量力。不動聖者毘盧舍那使者。心一切離益成就法。欲受持者。先行四種精進行。自約身心。令不散。一志堅固。故速得證驗。令滿一切所願。云何四種自約。一者斷食。二者服氣。三者食菜。四者節食。隨力所辨。自約自身。已專誦根本真言。一洛又乃至三洛又。已一日一夜水亦不食。廣大供養莊嚴道場。於畫像前燒苦練木。如大母指長十二指兩頭著蘇密。誦呪一遍。燒一草木。滿一千八遍。燒了即止。世出世事便願滿。裏云。瞿醯經中云。換衣是外潔。斷食是內潔。若內外淨潔。所得果報微妙第一云云。此文至要。真言行者。常可臆持。則已上裏。問。八千枚表示如何。答。御口決云。當流習付釋迦不動修之。而釋迦往昔同位修行時。往來娑婆界八千度也。故往來娑婆八千反文。准彼行故用八千枚也。先乳木千枚燒之。次混屯供三度。次芥子十反。各用慈救呪餘七千又同之。常百八乳木燒盡。次八千枚燒之。但百八乳木三支取之。八千枚每度一支。燒之。傍有助修人置百枚。又盡百

①芽二藥 ②御自筆二裏書 ③知一別 ④之云云二取意 ⑤迦二吒 ⑥(此)十也 ⑦炎二大火 ⑧[心]一 ⑨心二真 ⑩字十(心) ⑪令二合 ⑫伏二御 ⑬彼二後 ⑭[者]一 ⑮志二者 ⑯[身]一 ⑰已十(即) ⑱遍二反 ⑲十二千 ⑳之十(燒之) ㉑燒二取

枚置之云云。八千枚作法是大概也。更問已上之裏。問。苦練木是調伏相應木。何用息災乎。答。西南院義云。凡於四種法有總別義。總言之。不動調伏尊故。苦練木云。調伏相應。別言之。不動又有息災等功。故今圓削用息災。是調伏中息災。例如愛染王行息災等。猶向敬愛等是又敬愛中息災等也。或云。苦練木通息災調伏也。五佛頂經中出息災云云。或云。金剛王院流八千枚又三角削調伏行之云云。已上裏。或傳云。芥子八千度是如芥子許無非是菩薩捨身命處。文爲表。此儀燒之。問。乳木苦練木者何木耶。又勢如何。御口決云。アノチ木云云。祕密法云。如先別次第云。長八指削之。調伏之時用苦練木三角。削之。息災之時用黃檳櫟等。圓削之云云。或云云。問。切乳木事如何。別次第云。三春最初甲子日取木。若忽不可修者。伴日取始置之。至于其殘者不擇日時。他日取之無咎也。文。

物語事。御口云。鳥羽院御時人多天死。自院勸修寺寬信法務之許。被仰下云。四海天。死一天衰弊也。爲除彼難可修何法乎。早早可計申云云。寬信法務奏申云。不動功能除天下天死云云。然則可被修不動法云云。仍又自院被仰付高野御室令修給了。法務存外被思。私云。立印軌云。次除死災法。以乳作護摩。一千遍爲限。能除厄災難。又除天死法。以骨瀘草搵蘇乳密。護摩滿一十萬遍。能除天死難。所謂

國人民疾疫行天折故名大厄難。文。法務依憑此文歎。裏書與然阿闍梨記云。立印。記云。又除天死法。以骨瀘草天死難。又先年此鳥羽院御宇。民部卿顯賴奉云。世間頓死頻發。爲止此可被修行法可令考申給云云。先師法務依此文不動法之由被申上。仍仁和寺御室覺法令修此法給。先師仰云。予勸文。御室令修法給條其謂無事也云云。直蒙此事仍抄記之。與然云云。已上裏理性院口傳云。又鳥羽院御時。自院三寶院僧正之許被仰下云。法勝寺塔心柱被直事朝家大事也。何御祈可被修哉。可令計申給云云。大僧正先師法眼被仰合之剋。先師被計申云。可被修不動法云云。仍大僧正被奏聞其由。即大僧正被勸行彼法了。仍彼心柱無爲被直了裏此時之院宣正文請文安文三寶院經藏有之也。已上裏又同口傳云。新宅田等始建立之時者尤可用不動鎮宅加持住處印言也。新宅內等不動尤可修之。又六寸金銅像鑄之母屋心柱上長天不知人而彫入之也。

一洛又事。諸軌中出。五洛又遍事。立印軌云。乞食作念誦滿五洛又。遍數畢便斷食滿一日一夜。應以戰娜迦。其形似華豆。和蘇作護摩。一萬數爲極。無動尊現身奉仕修行者。猶如婆譏。得成三摩地。文。不動生生加護事。木僧正靈付染殿后。以淨藏貴所奉。祈彼總無驗。本尊不動祈請此事。本像不動背向。又前迴向猶祈請之處。彼靈於我致功。而我有一持之後生。加護之誓。速祈請大威德云云。具書事。

金剛手光明灌頂經寂勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌品一卷。廣智共通智譯。底哩三昧耶不動尊聖者念誦祕密法上中下不空譯。底哩三昧耶不動使者念誦法同譯。不動尊使者祕密法。五大明王義。般若寺。弘長二年三月十六日奉傳受了。同十九日記御口決了。賴瑜。同二十九日一見了。在判。勝賢僧正云。不動真言行者通本尊也。我修三昧護摩一萬餘日也云云。未資豈忽諸哉。亡魂若有靈者。定垂照覽。歎。

薄草子口決第十四

明王部第二

降三世東方金剛部 教令輪身也。立名字義如何。答。疏第十云。所謂三世者世名貪瞋癡降。此三毒名降三世。又由如過去貪故今受。此貪報之身復生。貪業受。未來報。三毒皆爾。名爲降三世也。復次三世者名爲三界。○大天之主。○彼怖未曾有。更有何衆生而勝我耶。○以能降伏三

○(裏云)十八 ○(裏)一 ○(問苦...上裏)九行一 ○(問苦練木是調伏相應木何用息災耶答西南院義云凡於四種法有總別義總旨之不動調伏尊故苦練木云調伏相應別言之不動又有息災等功故今圓削用息災是調伏中息災例如愛染王行息災等猶向敬愛方是又敬愛中息災等也或云苦練木通息災調伏也五佛頂經中出息災云云或云金剛王院流八千枚又三角削調伏行之云云)百三十四字十問 ○(死二亡) ○(了)一 ○(厄)二死 ○(裏書)二御自筆云 ○(記)二軌 ○(爲)一 ○(蒙)二承 ○(新)十田 ○(動)十(法) ○(天)二支 ○(本)二木 ○(歎)十(已上) ○(此)次甲本與書曰。享祿四年六月十四日爲求法江州於總持寺求之畢金剛佛子長照開州肝付高崇寺住右筆坂東下總國舊所實藏院住願音二十四歲 ○(如)一 ○

○世界主故名降三世明王也略抄遍智儀軌

云。推三世有壽令即證菩提。是甚深祕密

降三世瑜伽文理趣釋云。三世所謂摩醯首羅

義。由此印得降伏淨信引入佛道文私云。

儀軌并理趣釋當疏中二義歟。又大師

釋云。恒隸三喝無明波瀾文大日經疏十云。

降三世云。以此帝嚳字爲體文玉篇云。喝

乙芥切。嘶聲云云。或云。此尊大呪三度是

三喝之義也。即伏三毒故三度誦也。或即

忿怒義故。即身義云。或字名忿怒文伏三

毒是三嘶義也。已上裏問。儀軌等中說勝三

世聖三世二尊。彼二明王中以誰爲降三世

耶。答。或云。勝三世也。或云。聖三世也。聖

三世家義云。翻譯異故名雖不同。尋其實

體聖三世即降三世也。故聖三世四面八臂

尊也。勝三世家義云。經勝三世之處儀軌出

降三世。明知同體云事。又石山內供延命院

上綱以降三世印明用聖三世印明也。又

金剛薩埵儀軌說勝三世印明儀形等印言。

降三世大印大呪全同。又儀形四面八臂兩

足踏。自在天并妃也。又金剛王儀軌舉勝

三世印言又全同。降三世印言矣。御自筆云

降勝等差別延命院既未決之由云云。末學輒

不可是非歟。只爲才覺猶猶可。勘歟。瑜

祇經疏第三云。第一降三世。大日經云。但

隸三路迦世尾惹耶勝翻云勝三世亦云聖三

世文。已上裏

種子。或。理趣經云。時金剛手○持降三

世印說。此金剛吽迦羅心文。或。文不空儀軌

云。爲降伏一切現吽迦羅身文

三形。五結。○尊形。八臂四面。不空軌

云。則時示現四面八臂極黑大威怒形相。文壽

命多羅尼儀軌不空云。於是世尊入忿怒三

摩地。從胸臆間現出五峯金剛大菩提心

也。流出四面八臂威德熾盛奇特難觀降三

世金剛菩薩身。左踏大天。右踏天后。文私

云。說從五峯金剛流出四面八臂云云。五

部金剛者五古歟五結也。又爲三形。此五結

變。成四面八臂尊。三羯依憑在斯歟

道場觀。遍智儀軌云。又稱明顯言金剛即變

成吽迦羅金剛暴怒處月輪身流火光聚。遍

體玄青色。大自在天王妃烏摩爲座。歷然分

明見。即以印加持乃至定接於彼頂。惠手

彼王妃烏摩乳房上。推彼我慢故以足加

於頂。又云降三世瑜伽二羽印當心。惠手

持五結。怒臂如下擬。次箭劍直執定上五

結鈎次弓。次執索。皆引直臂持四面正青

色。右黃左綠色後紅。威忿怒自在天王妃爲

座。如前說。文不空軌云。爾時忿怒王皆令

得安穩。則尙右足下踏。大自在魔王。左足

下踏魔婦人。於國土有情皆令得快樂。文

理趣釋云。降三世立印。其二足相去可立。折

屈右膝。舒左膝。兩足左踏。摩醯首羅。右踏

烏摩妃。文私云。兩足所踏男妃左右異。不空

諸軌并遍智說左男右女。但不空降二世軌右

男左女也。今次第依此歟。左右不同口決如

延命法中記之。問。兩足踏天及妃意如何

答。五大明王義云。第四禪頂生十地菩薩。

何故降三世降伏自在天。大自在天一切衆

生無明住地惑。是諸惑根本也。菩提心外無

能伏斷。今降三世喻菩提心。故在東方。自

在天喻於無明。金剛喻定現在前時。此惑斷

盡。是時菩提心顯明。乃真如理性會舉文略抄

私云。釋意同。疏第九并不動三卷軌中釋。不

動所踏自在后妃。不動踏。彼時斷其命。然

後說。法界生真言令蘇生。降三世踏。彼天

因緣。金剛壽命陀羅尼金智不空兩軌中出。

治。彼斷命。然後說。壽命陀羅尼令蘇生。此

中全不云。大自在天即無明。又不云。三世

是菩提心。無明菩提心配當是。疏及底里三

摩耶經不動事也。聊不審也。依義轉用歟。

又如不動法御口決者。不降二尊如次降

伏色欲頂魔王云云。而如般若寺釋者。降

三世降伏色界頂魔王見。旁此釋不審也。

如御口決者。彼壽命軌既大日於色界頂

成覺即下須彌頂。說法時入三世三摩地

降難調自在天等見。定知須彌頂取降伏魔

王可欲界頂歟。彼大疏底里三摩耶經中云。

佛初成覺大集會等不云。下須彌頂。定知

成道處第四禪頂降魔歟。就中不降二尊是

中東主伴尊應不動降色頂三世伏欲頂

歟。問。不降二尊同降天魔。二尊德還可同

耶。答。疏第十釋二尊云。如來說此二明。

皆是彼佛法佛三昧。爲令行人從初發菩提

心守護增長令生成佛果圓終不退失。不

墮。在非道者。即不動明王是也。爲降伏

世間難調衆生故。即降三世明是也。文。御自

○[世]一○ ○[裏書]一○ ○[云]一○ ○[云云]一○ ○[已上裏]一○* ○[裏書]十又○ ○[御自筆云裏書云]一○* ○勤十(之)○ ○[云]一○ ○[也]一○ ○[又]一○ ○[踏二設]○ ○[據二由]○ ○[疏二衆]○ ○[或]十依○ ○[法佛二佛法]○ ○[在非二外]○ ○[御自筆云二裏書]○

不降二尊色欲二界雜亂事。五大明王義色界頂用降三世且是大都也。細論色不動欲降三世。問。大都義如何。答。五大明王義云。大自在天體何物。五大尊又爾。自在天無明體。五大尊五智用也。此天并五。大尊何處住。若依通途說。第四禪頂。有。若依秘密釋。有一切衆生身文。五大尊既有第四禪。降三世何不降之乎。問。爾者不可限不降。軍等三尊亦可降乎。答。明王義云。大自在天一切衆生無明住地惑也。是諸惑根本也。菩提心外無能伏斷。今降三世喻菩提心。故在東方。文祕藏記意中。東二因既菩提心句也。降自在天。豈非不降二尊哉。仍無雜亂失。歎已上御自。祕藏記云。降三世。世黑色。大忿怒之二牙上左手持三股跛折羅。右一手一持鎗鋒。二端有三股叉。在火炎中文高尾圖像云。

召請 大鈎召 結界不動或自結界
本尊加持 大印大呪 言不空軌中出。印餘尊儀軌等中多分出歎。言又爾也。是結界印言故。別次第云。此印祕傳二手伸掌。先各膝上覆。次反掌置之。然後兩手舉作拳作大印也。私云。掌覆反是轉三毒煩惱即成。菩提心義歎。不空軌說明功云。誦此真言一遍。則無量無邊魔界各苦惱熱病。於行者生障礙無便者。反成僕從。乃到防難文又云。若欲濟助重病者。對像前呪香水一百八遍。急撮入病者懷內。則醒起文。又印言御自筆。同印說處何耶。此印出極深密

門歎。可檢之。小呪別次第云。不空軌。不空軌。不空軌。熾盛佛頂軌云。唵。爾黑素婆。爾日羅。三合呼發吒。
散念誦 問。何本尊前舉不動耶。答。彼五尊主故。例如諸觀音法散念誦千手等本尊前舉。聖觀音也。問。若爾彼散念誦不盡諸觀音。今何盡五尊耶。答。彼部母結界二尊。白衣馬頭必具之。今又諸明王中五尊表九識五智。故不可闕減也。所以除餘觀音如不用。愛染王等呪歎。或又影略互顯歎。故別次第觀音法散念誦中六觀音悉用之。歎御自筆。是只廣略不同也。薄草紙略本。餘觀音且略之也。
發遣總印言
具書事
降三世忿怒王念誦儀軌不空
金剛瑜伽降三世成就極深密門一卷通智譯
弘長二年三月十五日奉傳受了
同十九日記御口決了

軍荼利南方寶部教合輪身也
御口決云。此尊通三部。所謂甘露軍荼利佛部。金剛軍荼利金剛部。蓮華軍荼利蓮花部。五大尊義云。軍荼利菩薩意如何。此尊第七末那識變。作平等性智時斷惑形。何惑斷。凡位第七識執我是則自他分別惑也。此惑令衆生常生死輪迴。不得二乘菩薩。何況大菩提果。如何觀斷此惑。又何位得平等性智。菩薩初僧祇四心位先伏人執末那。第二

僧祇斷。第三僧祇除文私云。相宗末那煩惱非潤生。何云生死輪迴惑耶。軍荼利儀軌云。阿闍梨若見如是法器人。方引入輪壇受。與本所尊持明諸灌頂。應示曼荼羅。親對灌頂師具受。本尊教。決定無疑。然後再進修文。私云。當尊持明灌頂文也。
種子 三形 三結 問。別次第云。種子。相違如何。答。儀軌云。又於寶樓閣中央觀。孔字。於兩邊觀。此字。是甘露軍荼利法身種子。別次第依此文歎。又字明王通種子歎。仍用之歎。所以此字恐怖聲降伏義故也。
尊形四面四臂等云云。儀軌說羯磨印言功云。由此密語印加持。自身等同甘露尊。隨意所樂。觀念四臂八臂乃至兩臂千臂。住本尊瑜伽三摩地。蓋須歷然分明。文。道場觀。

軌次說本尊身相。應觀四面四臂。右手執金剛杵。左手滿願印。二手作羯磨印。身佩威光焰鬘。住月輪中。青蓮花色。坐瑟瑟盤石。正面慈。右第二面忿怒。左第三面作大笑容。後第四面微怒開。心文又上文云。二手捧當額。即思惟本尊軍荼利。身色瑩如碧頗梨。威光逾劫焰赫奕。佩日輪。頰眉笑怒容。虎牙上下現。千目視不瞬。晃曜盛如日。千手各操持金剛諸器杖。首冠金剛寶。龍璽虎皮裙。無量忿怒衆金剛及諸天圍遶。持衛。私云。依此文作此觀歎。問。龍璽虎皮裙。爾者龍璽者何物耶。答。以四蛇爲璽。璽者龍璽者何物耶。問。平等性智初

①[大]一 ②有二在 ③乎二哉 ④世十(尊) ⑤[分]一 ⑥[御自筆]一 ⑦同二問 ⑧(御自筆)十此 ⑨不二(尊) ⑩案二業 ⑪御自筆云二裏書 ⑫軌十(云) ⑬(應)一 ⑭心二口 ⑮捧二持 ⑯是二日光 ⑰衛十(文) ⑱四二白

地乃至佛果時得自他平等智無一分障。何故此尊以四種蛇為瓔珞。唯識第九云。凡夫位第七末那四煩惱常俱。所謂我癡我愛我執我見也。今此四煩惱。四種蛇故。依表因位煩惱形。以蛇喻所斷煩惱者。何故此蛇乍生為瓔珞。大乘意觀煩惱菩提體無二等故。此蛇乍生為佛身瓔珞。無妨略抄唯識癡我見我慢我愛也。御自筆小野僧正云。此四煩惱我執聊未盡廢故。煩惱喻毒蛇之心。無始生死惑業不斷而常發。遍計所執。遍計所執者譬如夜。枕上起鬼相繩上起。蛇覺徐徐顯光明之時得非鬼非蛇之覺。云云初鬼蛇迷心染分依他起性云云。後覺非鬼非蛇之時是淨分依他起性也。此覺悟心云圓成實性。此因位之第七末那四煩惱常共也。依輪迴生死不絕故文已上*御自筆

本尊加持 儀軌云即結本尊羯磨印。智押惠度甲。餘如三股形。惠手亦如之。右押左交臂。密言曰如次第。御口云。各水火風三指離立。如三杵。順逆各三轉。明各一反。合六反。印言功能如上出之。

又印言 軌云。次結本尊三摩耶印。檀惠相交入掌並屈戒方押。又問。忍願。並申進力屈如鉤。住忍願。初願問誦此密言曰。○私云。次第印相如被甲三結印。儀軌印相如不動口密印。聊相違矣。同次第也。又說功能云。當誦七反。了分明觀本尊及自身為本所尊。由此印密言加持故。聖不越本誓受與悉地文。

召請大鈞召 軌中又出印言。十度內又禪度入掌。智度向身招之取意。御自筆是金剛部召請也。智度者左也。唵囉日羅二合持力二合。隨係曳二合。咽婆鐵鑿阿密哩二合。踰軍拏里婆縛訶

御口云。不動或降三世。自結界自下尊又准之。軌云。次應避除諸魔作障難者。當用降三世威怒眼印密言文。

字輪觀五大。私云。又用小呪。軌中說彼字義故。又軌中布字觀。頂上。其心。其兩肩。齊。兩臂。兩脛。三足。私云。若用此觀者。可加用入我我入觀也。但非師傳。

發遣總印言。又軌出印言。軌云。又結前金剛部母印。以智度向外擲。誦此密語曰。唵縛日羅二合。持勒二合。薩跪薩跪婆鐵鑿阿密哩二合。踰軍拏里婆縛訶縛南。○補羅羅鐵魔。囊引也。婆婆訶具書事。

甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌不空譯傳受如先同二十日記御口決了。

大威德西方蓮華部教令輪身也 閻曼德迦軌云。況餘諸天龍八部作障難者。先誦此言滿一萬遍。則能作種種猛利調伏法文。

又云。欲令聖者疾得降臨。速除障難。滿本願者。乃至誦一萬遍已。及諸香藥一擲火中。盡一百八枝已。所求之願皆得成就文。香藥和合物委出可見

惡夢 又云。若有惡夢。由加持力皆悉不現。究竟消滅文。又云。若見惡夢。誦七遍惡夢不應文。

呪咀 又云。若能每日誦一千遍。一切惡人怨家不得其便。令彼作惡法不成。呪咀厭禱悉破壞文。

已上兩文心中。心呪。怨家。又云。若有惡人能也。今文又通。怨家。矣。

人怨家於善人起。惡意相厄害者。應當鑄一金銅威怒王像。其像隨意大小。於一淨室作三角壇。安像壇中。壇底畫彼人形。或書姓名。像面向北。持誦者身著黑衣。面向南坐。結鏑印。忿怒勵聲日三時念誦一七日。其惡人或患惡疾。或患惡瘡。或身喪滅。或云。鏑印者大印之祕名也。鏑架也。契者鎖乞底云云。可思之。

瘡疔加下私 軌云。如上文末息災付除病又云。又法。結心中中心印。遙揮設都盧方。其家國界災起。疾病旱勞。若欲解時起。大悲心。遙想彼國界人衆互起慈悲心。相向如父如母如男如女。誦真言一萬遍。即得息災。文此中設觀慮者。

軍陣 又云。又法欲出軍陣得勝者。取茅草葉一百八枚。長十二指。搵胡麻油三角爐中燒。蘇刺柴。燃火護摩七夜。誦真言一百八遍。於真言句中稱彼將師名。一遍一擲火中。即得彼軍陣破得勝文。

離愛 又云。又法。以蘇刺柴焚火。取苦練葉書二相愛人名。以葉相背用蛇皮裹。以鼠鼠毛。為繩纏葉上用一百八枚。於真言

①位二時 ②枕一机 ③共二俱 ④並二置 ⑤初十(節後如三股金剛杵形禪智並申押戒方背處於忍)二十字 ⑥了十(了) ⑦聖十(者) ⑧傳十(聊軌中所見載之) ⑨[心]一 ⑩[怨家]一

句中稱彼名誦言一反一擲火中。彼二人相憎不和略抄。此外惡人遠去衰喪滅亡等有之。檢可見。又理性院口傳云。此尊本誓降伏蛇道之怨靈邪氣執著。調伏惡龍等。除風雨旱魃等難。彼時專可修之云云。

種 三 寶棒 私云。此尊無量壽佛教令輪身故用。歟。寶棒可決之。

尊形 六頭六面 六臂六足 軌云。六足六首六臂文五尊義云。六臂六面六足文。

道場觀 儀軌云。聖閻曼德迦威怒王身乘青水牛。持種種器杖。以髑髏為瓔珞頭冠。虎皮為裙。其身長大無量由旬。遍身火焰洞然如劫燒焰。顧視四方如師子奮迅。文云。又畫彼像。及想己身並青黑色。六足六首六臂。所以淨六趣滿六度成六通。文祕藏記五大院云。閻魔德迦尊黑色極忿怒之相。在六面六手六足。左右二手作契。左一手持

鋒鎗。次一手握輪。右一手持劍。次一手持棒。在火炎之中。文私云。依此等文作此觀歟。但右第二手持物相違可檢。經軌說也。

又高尾圖像 問。乘水牛意如何。答。此尊具權實二智。而於生死涅槃得自在。猶如水牛於水陸得自在故云云。又五尊義云。此尊乘水牛意如何。此水牛力勝餘牛故。又牛喻正體智。此尊妙觀察智用故。五俱第六識住正體智中。何以故。牛喻正體智說大白牛車。又云。牛喻正體智。車喻後得智。

權智被引實智故。乍二運載義也。又牛王喻如來一德故。運載行人令至薩婆若

界故文私云。五俱第六識者五同緣識也。所謂與五識俱起第六識云。五俱意識也。大乘意云。一身八識既容俱起云云。不同小乘二心不並生故。問。識是所依心王。智能依心所。若爾何云識住智耶。故唯識論釋轉識得智義云。智雖非識。而依識轉說轉識得文既云。而依識轉。定知智是能依能住也。如何。答。能所義門無一准。何必局定矣。依之俱舍論。中釋四識住云。四是所住。識是能住。識所住故名。四識住。文此中四者四蘊也。智又行蘊攝也。可知識又住智也。仍無失。問。若爾妙觀察智唯正體智歟。如何。答。慈恩釋云。三智通真俗。成事智非真。文三智者大圓平等妙觀也。可通。正後二智也。下牛車喻權實二智。可思之。但妙觀用故住正智者。彼用有正後中住正智也。為言

問。文云。牛喻正智。車喻後得云云。何文乎。答。法花中雖有大白牛車文。不云喻。正後二智歟。但權智是實智所引所起故。約同牛引車。亦以意云爾歟。又可尋之。問。六面六臂六足。文標相如何。答。如次第。又儀軌同之所引。五尊義云。何故此尊在六臂六面六足。因時第六識遍行五心所善十

一心所俱緣。上分依他斷惑。表因六識故。此尊身在此相。文私云。此釋意第六識斷惑形故現六臂等形也。為言六臂等表六識故。釋起盡極不審。第六隨一。六臂等全數也。又遍行五數一切心中定可得故之心所可爾。善十一又唯善心中可得生故之心處可

然。雖然斷惑專可依智慧力。何不舉。外境中定惠等心所耶。所以二十一心所與意識相應可成斷惑也。又上分依他文不審。忍字謬歟。淨分歟。可無漏智。即妙觀察智歟。無漏智斷惑故俱緣。或後此文又不審。無漏智起位所依心王并餘相應遍行善心所等皆無漏也。行相同故何云後。若云緣者。何緣淨分依他斷惑云耶。可檢。正本矣。問。此尊儀軌中說損他法。有何故耶。答。五尊義云。智簡擇用故。自他煩惱俱被除此轉法輪智故。又三世諸佛依此智遍三身淨土說法斷疑。依之重煩惱衆生被損。彼

智文私云。妙觀察智通正後二智。正智能直斷惑故。後得智起大悲。大悲起化身。化身說法文依聞法。衆生斷惑故。如此云歟。又實教意二智俱直斷惑也。釋論云。後得斷無明。正智斷隨相。略抄可思之。手四手臂持物劍金剛戟又輪皆具摧破之功。斷惑智惠表示也。

本尊加持 根本印 軌中名根本印。印相如次第。別次第未付云。此說功云。此印有大力大神驗。總結此印誦真言。其人等同大威德忿怒明王身。無有異文。言三。明。軌云。勝根本真言曰。曩莫三滿多沒馱引南。一引。阿鉢羅二合。底賀多舍娑曩引南。二引。唵羯羅羯羅三。矩瞻矩瞻四。摩摩迦哩閻五。伴惹伴惹六。薩縛尾觀南。二合。諾賀諾賀薩縛縛日羅。二合。尼囊引野迦九。暮羅。二合。吒迦十。爾尾且多迦羅十一。摩訶尾訖哩。三合。多嚧比。十二

①鋒三鋒 ②(被)十權 ③(引)一 ④(中)一 ⑤亦二且 ⑥(但)十釋 ⑦外二別 ⑧惑十(義) ⑨之二此 ⑩得十(智) ⑪[千]一

鉢左鉢左薩縛納瑟偈合摩訶說那鉢底十五爾尾且多迦羅十六滿歇滿歇十七薩縛藥羅二合憾十八殺目法十九殺部惹二十殺左羅擊二十一瞻捺羅二合摩羅野二十二尾惹怒二合摩羅末第二十七鉢羅二合吠舍野二十八三野野擊弩婆娑二合羅二十九吽吽吽吽吽吽娑頗二合吒娑頗二合吒娑頗二合引賀引又說功穢誦此真言。三千大千世界六種震動。所有天魔毘那夜迦於世間出世作障者處居宮殿皆大震動。恐怖不安皆來雲集頂禮大威德尊白言。唯願哀愍令我無畏爾時威怒王曰。佛言。我今所說真言。十地菩薩聞此真言。不隨順佛法者尚能銷融。況餘諸天龍八部作障難者私云。大呪者此真言歟。根本印可用根本明。故勸修寺真言集中。以此功文而舉心呪功。聊不審。違軌文歟。三字明者。軌云。次誦三字明。隨處一一布文。明次第也。

心印 軌云。心印如前根本印。舒二頭指屈如三戟又私云。二大無改。聊達次第歟。真言如次第軌名大心真言。又說功云。結此印誦真言。所作事法皆得成就云。

心中心印 軌云。如前心印。直豎二頭指即成文御口云。二頭指直立怒杵義也。軌中心中心言如次第。說功云。結此印誦真言。能辨一切事文又真言功如上所引。御口云。此真言句讀事不定。但儀軌中付一

二等句。予字可屬下句也云云。私云。大威德軌中朱付之何軌耶。又寬信法務真言集御自筆云屬上句。如何。此尊儀軌大師御請來又仁并容錄外等數本在之。御請來注無之。容錄外有之歟。分明不覺悟。追可考之。但別次第御自筆口云云。如此點之。可仰信也已上御自筆

召請 結界發遣等准軍 又召請言出軌。唵一殺目法二殺步惹三殺左羅擊四阿徒卒娑囉五跋羅戎幡捨訶娑多二合

讚大威德明王 囊謨引縛羅那縛日羅二合。羅二合曼儒具濕摩賀引摩羅娑賀娑羅二合吠遇尾惹曳尾觀囊二合羅瑟吒羅二合跋末娜迦囊謨娑都帝別次第 用之。

散念誦 問。本尊三種言中何明千反誦之耶。又三種俱可用歟。唯一種歟。如何。御自筆云三種俱可用之。普通。千反心呪惡夢祈心中心呪也。

布字觀 別次第裏書云。入我我入觀以前結彌陀定印。布字觀次不改印。又入我我入觀但布字觀。本尊行者身俱可觀之歟云云。御口云。先住定印。心月輪中觀當尊種子三形。次布字觀。次入我我入觀云云。此意但布字觀行者身歟。定印又彌陀法界可。任意歟。此意布字。本尊行者共可觀之。問。心月輪中唯觀種三而不觀羯磨身。事如何。答。祕云。布字觀時成六頭六臂六足羯磨身故歟。意云。心上觀種三。是三轉轉成中種三約心觀之。羯磨身約身故。次布字

觀有之。行者身即成本尊故。次為令冥會壇上已成本尊故。次有入我我入觀歟。舊成新成無二一體故。然則布字觀唯可約行者歟。本尊元六頭六臂六足也。何重作此觀耶。不動十九布字本尊專在之。如大師御筆像。是以修生行顯本有意歟。問。儀軌中誦三字明。隨處一一布未配頂心腰。配當依憑何在耶。御自筆云諸字軌可考之。縱雖無依憑。頂心腰即六頭六臂六足歟。於此尊豈非然哉。可思之。具書

聖閣曼德迦威怒王立成大神驗念誦法不空十六日奉傳受了。同二十二日記之

金剛藥北方羯磨部 教令輪身也 又意云何。此尊眼等五識至佛果位成所作智時斷惑形也。爾斷何惑。斷三界分別俱生惑。其斷惑次第并體用何。後三識斷惑一利那位。先五識俱被引。斷惑何故爾。後三識體用各異也。前五識體用俱等。前五弱後三強故云。何故云。成所作智。眼等五識遍化作身土。化身造作佛事。衆生前成利益事新也。祕藏記云。二利應作故曰所作。妙業必遂成之稱也。文。唯識論云。瑜祇經金剛經云。在佛名。金剛大藥。又吞噉一切惡有情及無情等物三世一切惡機觸染欲心。令彼速除盡。吞噉無有餘文理性院習云。不食之人以呪加持飲食施之。噉噉食云云。

①摩十(寶縛) ②(囊納)一 ③明十(如) ④[也]一 ⑤[心]一 ⑥句誦二讀句 ⑦但二俱 ⑧[御自筆云]一 ⑨(裏書)十此 ⑩那二羅 ⑪(印)十中 ⑫云二面被注之 ⑬(御自筆裏書)十此 ⑭祕二私 ⑮(裏云)十不 ⑯字二家 ⑰[作]一 ⑱也十(文) ⑲在二有 ⑳

種子 三形羯磨輪 瑜祇經云當觀時

一字成 大羯磨輪 放光焰金色文今種三依

此文也 所謂降伏義 輪摧破義 故字變

成輪歟 大疏云 恐怖聲文可思之

尊形 三面六臂 儀軌等中出 如下所引

道場觀 金剛藥叉 息災儀軌云 唯願薄伽

梵聽 示現權身說 大威神驗真言 佛言 欲

現 何權 答曰 現 大聖藥叉金剛形 過去佛已

現 現在佛今現 未來佛當現 我今非過去

非 現在非未來 現我自心三昧忿怒而守

護佛法 忿念有情 佛言 仁者善可 現權說

大靈驗真言 即時未起 座現 三面六臂大威

忿怒毒形 以七珍瓔珞莊嚴身 其身長大

無量 遍身火焰 燃如劫火威猛 顧視四方

如獸王勇猛 誦真言 略抄又云 藥叉王自現

身 加持持誦者 卽念憐愍有情 故示現妙

形像 二世菩提何非成就 設諸惡人魔 鬼

神等起 惡心欲惱害行人 遠近來向行人

住處 則路中自所殺害 此神驗三十里外圍

繞令無諸障礙 略抄瑜祇經云 我今更說

金剛藥叉形 六臂持衆器 弓箭劍輪印及薩

埵羯磨 五眼布忿怒 三首馬王鬚 珍寶遍

嚴飾 其餘諸尊盡如 金剛界 文 問 六臂持

物表示如何 答 六臂持物是左手弓輪鈴右

手箭劍五鈷也 此中弓箭表敬愛 劍輪表降

伏 鈴杵表本身金剛也 又祕決云 仁王經

本尊不動尊改索手 令持十二輻輪 又右

輪降伏義 可思之 弓箭爲敬愛事 准了

尊弓箭可知之 問 金剛藥叉是金剛盡善

薩 牙若 也 教令輪也 何云 本身金剛耶 答 相

應經總一部十二品皆有 本尊 悉以金剛

爲本身也 況復金剛者一切義成就菩薩

卽釋迦也 釋迦又金剛藥叉正法輪身也 可

思之 已上或 人說

御自筆云 本身事

一 不空成就 五佛五菩薩 五大尊 五輪相配

一 釋迦 不空成就同體故 又悲花經出之 釋迦因

一 虛空庫菩薩 智軌 位爲大藥叉 噉食未發 三乘菩薩者

一 催一切魔菩薩 智軌 一 金剛歌菩薩 心要意以 嬉笑哥舞 爲羯磨部

一 牙菩薩 已上御 四親近 時歌菩薩 當牙菩薩也

大師御作東寺五大尊中金剛藥叉 依瑜祇

經 被造之 右足踏花 左足少屈勢也 問

五眼三首表幟如何 答 或云 五眼表金五

部 三首表胎三部 云云 斯則表五部三部圓

滿義 一身具五三 又顯兩部不二義 歟

問 馬王警意如何 答 或云 此尊頭髮逆

上似馬嘶鬣 故云爾也 御自筆云 五眼三

首事當流習如是 神妙神妙 又坐大羯磨

輪事 當尊北方羯磨部故也 已上 問 其餘諸

聖尊 盡如 金剛界 文意如何 答 除中臺

金剛藥叉 其餘三十六尊圖位形像如 金剛

界也 爲言 四波羅蜜 四佛 十六大菩薩 二十五

輪各住 本位 八供 四攝 十六大護等 無量眷

屬 恭敬圍繞 故 問 今金剛藥叉不空成就

教令輪身 何有 三十七尊圍繞義耶 答 各

具 五智 無際 智故 無失

本尊加持 斯印言出 瑜祇經中 印名 根

本印 明云 金剛盡明也 問 印形表示如何

答 此印表 摩竭魚之首 二小二牙也 內縛

二中 二無明齒也 故經云 戒方忍願 指內相

又爲 齒文 二大二頭間 爲兩眼 故經云 進

力 禪智 由如 笑眼形 文 此表示如 別次

又印言中 言出 瑜祇經 印 金剛 牙 菩薩 三昧

耶 印也

又印言 金剛 界 牙 菩薩 羯磨 印 言 也 今 尊 與

彼 菩薩 同 體 故 歟 二 小 二 頭 可 觀 四 牙 義 經

中 說 初 金 剛 盡 明 功 云 誦 此 一 千 四 百 八 隨 順

而 攝 伏 三 千 世 界 中 上 至 有 頂 類 若 加 持

男 女 能 令 阿 尼 捨 三 世 三 界 事 盡 能 知 體

答 若 與 人 食 毒 誦 明 三 七 遍 擲 印 加 彼

器 卽 成 藥 噉 擊 噉 食 諸 龍 毒 或 觀 成 本

尊 或 印 成 本 尊 皆 得 攝 彼 毒 若 令 人 敬 愛

以 印 遙 擲 彼 或 想 以 印 擊 彼 如 奴 僕 文 私

云 阿 尼 捨 者 或 經 注 云 縛 是 令 攝 縛 怨 靈

等 義 也 又 云 若 欲 得 仙 藥 及 往 極 樂 界 知

足 天 王 宮 隨 所 意 便 得 文 問 此 密 教 安 養

知 足 往 生 意 如 何 答 或 云 依 金 剛 藥 叉 加

持 斷 三 有 輪 迴 煩 惱 業 苦 遂 安 養 都 率 往

生 也 斯 則 三 品 悉 地 下 品 得 仙 藥 上 中 品 極 樂

上 品 知 足 密 嚴 也 云 云 私 云 此 尊 三 首 五 眼

表 金 胎 五 部 三 部 安 養 都 率 又 密 嚴 華 藏 故

①(聲)十也

②(燃)一

③鬼二惡

④惡二善

⑤說二諸祕

⑥(此菩薩)十即

⑦御自筆云二裏書

⑧五二三

⑨(已上御

自筆)一

⑩(經中印名根本印)一

⑪(力十)及

⑫(剛)一

⑬八二反

⑭世二千

⑮知

⑯體二以休

⑰(或觀成本尊或印成本尊)一

⑱密教二品示

是呪。秘密故非。表。儀軌即在別卷。親近阿闍梨。承事可習。學甚深故也。已上誦此呪時一切魔王鬼衆不得安穩怖懼之事。如大靈驗真言無異。但印呪別。若欲行此呪。如聖不動尊念誦儀軌而作法文。私云。此印言可尋決矣。已上五大尊祕決記之。又御口云。圓融院御時廣澤寬朝僧正。延命院無果僧都。天台慈惠僧正等五人。明匠令修五大尊法。院自御聽聞所及。歡感尤深。而及五人中三人同於本尊云云。歡感尤深。而及御尋之時。寬朝僧正申云。真言行者同本尊事。常事候云云。此事在記。文少相違也。今所書。語傳也。

具書事
金剛藥又瞑怒王息。威神驗念誦儀軌。金剛祇經。金剛印口。品同譯。
五大尊明王義釋。般若寺記通。五尊書也。
傳受抄記如前是則為紹隆佛法迴向菩提也。
御自筆四月三日一見了。
金剛佛子賴瑜。在御判。

薄草子口決第十五

諸明王部第三

愛染王法上經云。造像安於西。行人面西對云云。御口云。此法以敬愛為本故。設何法修之。本尊安置方。行者淨衣爐壇等皆以敬愛相應用之。但五種相應印明中隨法用。隨

一為異矣。付三十七尊記之云云。御口云。修此法有二樣。或付十七尊修之。所謂依小野僧正大次第。彼次第就。金剛王儀軌勝佛頂儀軌造彼矣。或付三十七尊修之。所謂依瑜祇經說也。云云。問。祕抄云。或依小野大次第十七尊行之。或依金剛界成身羯磨會行之。文付三十七尊本說聊相違如何。答。相應應愛染王品云。結大羯磨印。及誦根本明。○又結金剛界三十七羯磨。及以本業明。速成百千事。文。既瑜祇文用金剛界三十七尊印明云云。故知二義俱不違而已。御自筆。真書。瑜祇經序品三十七尊各說一字明。是專其誠證也。凡或一經悉愛染王本經習之之故也。仍第三重極祕習有之也。或記云。小野僧正自筆大次第之奧日記云。以金剛王儀軌為愛染王儀軌。禪念律師所傳云云。御口云。禪念律師者宗叡弟子也。尋云。金剛王四臂愛染王六臂也。手臂說相違。何依彼記。作此次第。小野僧正說恐有疑耶。答。彼軌所說呪既同。豈異尊耶。但至手臂相違者。愛菩薩法中說。四手愛染王像。或本末身不同歟。金剛王本身愛染王變身故。例如普賢菩薩普賢延命二臂二十臂本末不同。故也。或瑜祇經中法全無別儀軌。但以經為儀軌。以此為習。大師御意如此云云。或記云。範俊流金剛王即愛染王習也。即付大次第之心也。種茶三箭即此心也。諸尊改觀十七尊。又此心也。愛菩薩即愛染王習時如此。已上義範傳以金剛薩埵習愛染王。

種。三五結一印明誦云云。故云。明即愛染王一字心呪習也。文。已上御口云。相應經并金剛王軌之外。又有儀軌等。雖然彼兩種外不用之。彼皆偽書矣。御自筆。云真書。或古德云。淨觀金剛王者非東方四親近中王。只於諸尊中得自在故名金剛王。故彼軌用愛染軌全無失云云。愚難云。且舊金剛王儀軌云。毘盧遮那如來自性成就法身大菩提同金剛界中流出一切如來鉤召智自他愛用異名金剛王菩薩身三昧耶三摩地念誦儀軌文。如此文者無諍。東方金剛王儀軌也。已上御自筆。壇上有卍字變成五峯八柱寶樓閣云云。御口云。五峯表金剛界五智。八柱示胎藏八葉。斯則兩部不二之樓觀也。云云。問。以卍字為樓閣種子。有何由乎。答。壇上有卍字字變成赤色蓮華云云。御口云。赤色是敬愛色。故當尊敬愛尊故然也。問。卍為蓮種。有何由乎。答。經云。清淨自在字徹照三界冥地獄。諸趣悉淨如蓮花。文。惟云。蓮花不染體。故以清淨自在字為種子。歟。御自筆。因業不可得食。可得願。可得瘰。滅三毒證涅槃也。故為清淨滅三毒。不染涅槃蓮花種子也。已上御自筆。蓮華上有卍字變成熾盛日輪云云。御口云。熾盛日輪或表果地智德之勇健。或顯此法悉地之速疾也。云云。問。卍字為日輪種子。事如何。答。卍字是菩提種子。故日輪又喻菩提心故然也。又云。卍日天梵名初字故。先日御口云。諸尊明中取初後字為種子。云云。私

○祕二深 ○〔表〕一 ○〔已上注也〕一 ○之二畢 ○〔真云〕十此 ○語二處 ○此次甲本真書曰。享祿四年六月十五日為求法江州總持寺求了之金剛佛子長照。開州肝付高崇寺住。右筆坂東下總國舊所實藏院類音二十四歲 ○〔剛〕一 ○〔御自筆〕一 ○〔之〕一 ○〔故〕一 ○或二又或云 ○改二設 ○〔即〕一 ○口十〔決〕 ○界二剛 ○故二由 ○〔有〕十趣 ○惟二推 ○御自筆二真

云。檢云。疏第十云。凡諸真言中隨取。初中後字用為種子。皆得也。觀察。記。宗。疑云。初義不明。以^御字月輪為菩提心處處說分明。依之菩提心論云。我見自心形如月輪。文別本即身義云。本有心月輪觀本有^御字取意加之菩提心論中以日輪喻三毒煩惱見。故論云。一切衆生本有薩埵為貪瞋癡煩惱之所縛故。○若當合宿之際但為日光奪其。明性所以不現文。爾者如何。答日輪為菩提心。事非無依憑。大日經疏云。日輪本性菩提心。即是毘盧遮那自體。但至菩提心論文者。今教專談即事而真故。三毒體元本有菩提心體故。月輪是修生菩提心故。所以愛染王之稱大染法之義專依論藏之意歟。^御字。菩提心論云。於內心中觀日月輪。此文學者了簡多端歟。而今分日^御事而月為本有修生之義誠巧妙乎。但以日輪能覆貪瞋癡猶只可禁忌之歟。論雖有但為日光奪其。明性所以不現文。但是為取月輪闕分非取日輪能覆之義分也。爭雖一旦以日可喻三毒煩惱乎。譬喻有全喻有分喻。今只為取十六分明昧顯修生菩提也。雖有但為日光之詞。更以日不可及喻煩惱歟。是愚案淺略一義也。不可用之。^御也。^{白筆}

日輪中有。變成五鈷金剛杵云云。御口云。本尊種及三有二習。一種。三五鈷^{或五}二種算三箭。此二樣隨事可用之。謂但敬愛時祭箭也。調伏之敬愛時。五鈷也。先達隨

事教隨一。依之末學多思各別傳。自是非他。尤不可而也云云。私云或祕記云。諸師各有異解。或言。字為種子。兩三胡杵為三昧耶。^{兩三胡杵上下相交。}或言。字為種子。白蓮華為三昧耶。^{是依金剛界說耳。}或言。字為種子。種子各成人形杵。二杵轉交為一五智杵。然後變成一身兩頭尊。^{此是依祕軌文。}或以字為種子。以箭為三昧耶。^{是依金剛界。}又御口云。種子重畔三形人形杵也。人形杵者上三鈷下二鈷也。上三鈷人形頭面兩手。下二鈷兩足形故云。人形杵也。

此二種人形杵逆順交會二方各成五鈷。合十鈷也。是則定惠不二義也。又杵種子。重二表。理智不二而示兩杵交會義也。印又用內外五鈷印。是人形杵印也。二手各成五鈷印。合又成五鈷印。二杵交會人形杵義也云云。私云。此外更有入形杵印。又顯兩杵交會之形。言重更問。^御人形杵事除二障令歸本有一體之五智。乃至男女赤白之二滴事等以為深祕之傳。等有之而已。^{已上御}問。人形杵義出何經軌乎。答。御口云。無正經軌說。出日本先德作中最極祕密了打法歟。依之故僧正云。此尊印明瑜祇經所說三印三明五種相應印明外皆是田

舍真言師等所傳也。偽假說也。不可依信矣云云。私云。經軌說是都會壇說也。誰知此尊祕印祕明皆祕密壇傳故。師口決第第面受付法在于今歟。^御喜多院御室仰云。勝賢僧正所傳受之三寶院流專似御流。^御悟云云。^{已上御}問。以字為種子。有何所由乎。答。私案云。字是忿怒義故為忿怒尊種子歟。故大日經第五云。字名忿怒文問。若爾不動大威德何字為種子。答。忿怒是五大中風大義。故大師即身義中引大日經文云。字名為風文故知字云。忿怒事專依字體也。然則字不同以字為體故為忿怒形種子也。今尊字又爾也。或外書云。風者天地忿也。文內外雖異義理是同。五大尊種子皆以有字體之字為種子。良有所以也。^御私義尤可然歟。但為忿怒尊種子者總義歟。付當尊聊可有別義歟。因也。因者根本無明也。一切惑障等因無明生。損減義能損減無明。大空義。趣入之可斷無明。自我所生障本有俱生障等諸地菩薩猶如醉。若持愛染王根本一字心。此障即除滅不得。少親近乃至觀一呼字聲出入隨命息。○但觀字因起等。同於大空。當尊不共別德偏此一字心也。更不可異求者也。又祕藏記釋字之義聊異之。磨字有義又增益義。空義損減義。仍空有之中間立中道。中又不可得也。入字門不可得又不可得也。安。

已上御。問。人形杵義出何經軌乎。答。御口云。無正經軌說。出日本先德作中最極祕密了打法歟。依之故僧正云。此尊印明瑜祇經所說三印三明五種相應印明外皆是田

◎記二取◎ ◎明二相◎ ◎三二一◎ ◎甲本傍註曰或重呼◎ ◎御自筆二裏◎ ◎師二云◎ ◎和十(寺)◎ ◎已上御自筆也◎ ◎明十(也)◎

身口意觀五貼金剛加持則能除滅無始以來三業罪障。如金剛能摧破一切物云云。取可思之已上御自筆也。

身色如日暉住於熾盛○云云。御口云。身色如日暉者。顯身體赤色義也。斯則敬愛尊故表赤色也。又深祕義云。此算是慈悲染心肝憐愍徹骨髓見衆生苦。憂念故身毛孔血流而遍身悉赤色也。涅槃經住極愛一子地之義可思之。故涅槃經第十六云。復次善男子。菩薩摩訶薩修慈悲喜已得住極愛一子之地。見諸衆生爲煩惱病之所纏。切心生愁惱憂念如子。身諸毛孔血流。是故此地復名一子。○菩薩摩訶薩修捨心時則得住於空平等地。云。御自筆或云。極愛一子地者。初地及第八地菩薩也。其身如紅雲。衆生毛孔出血故紅色云云。初地第八地事可尋之。已上御自筆也。

三日威怒視。御口云。三日表三部。謂三目具一身。顯三部一體。文或云。三目即表不二也。左胎右金中不二也。中日細吹眼相口傳又云。左佛眼右金輪中愛染。所謂諸佛三身也。佛眼法身。金輪報身。愛染王化身。三尊一體義也。嚴覺記云。三目者。照三界義也。威怒視者。諸佛忿怒是從慈悲生。故怒視即慈悲眼視衆生之義也云云。私云。今教意怒體即慈也。何成悲生義乎。故疏第十云。如佛常教以慈對治於瞋。○今以大忿瞋而除忿瞋。難解難信。文忿瞋即慈悲體。即事而真談難信。故云難解難信也。故知以明王大忿怒視而

除衆生忿瞋也。悉如下記。御自筆云。私云。五尺之身分以面爲首。面上又以眼爲最。今尊三目殊可習之也。三目事可有重重歟。三目只忿怒形具足形相歟。餘明王如此云云。賢覺義也云云。又表三諦。成就此等義初重歟。又三部三密面注之。又三界。照見三界施與三品。第二重又表法身般若解脫之三點。今尊聚集三世諸佛果德囊括十方薩埵大悲。大悲顯彼身色。果德表今三目也。觀音大悲雖有金人之誠文。不如今尊極愛一子。普賢雖極如法身果德。又不可。如今三目果也。諸佛萬德雖恒沙。不可過此二法。果德。慈悲。今含藏二德之故其德齊等大日也。三目表三點事。涅槃經寶師疏第三云。伊字三點若並則不成。伊縱亦不成。如摩醯首羅三目獨得。成伊。解脫之法亦非涅槃。如來之身亦非涅槃。摩訶般若亦非涅槃也。○來證涅槃。須有能證身須有智慧。大煩惱等滅。此三法合名證涅槃。若唯身亦非涅槃。唯般若亦非涅槃。唯解脫亦非涅槃。此亦各別未有斷證。亦非涅槃。○如來之身金剛心後證智斷二德。身智無礙自在之義名爲解脫。即此般若依身自在。一一皆與二不相離。名祕密藏。非諸凡夫二乘境界。故未曾爲物分明顯示。故云云。已上第一重。三德祕藏釋如此云云。此義就密教有祕中祕口。先師僧正云。命盡之時口傳也。先師覺洞院唯授我一人云云。已上御自筆。

首髮師子冠利毛忿怒形云云。御口云。此五種法中降伏之標標也。餘流師子冠降伏義持者無畏義也。當流習今師子冠表自在度人無空過義也。故疏第一云。今此宗明義言師子者。即是勇健菩提心。猶如師子隨所執縛必獲無遺。即是自在度人無空過義也。文可思之云云。或云。書怨家姓名置師子口中。是摧破義也。玄祕云。或師云。不限調伏。又書檀或姓名可置之。但經又且出調伏一義歟。此義優也。相叶自在度人無空過義。或云。小野僧正謂調伏法時書那磨置師子口。師子牙有血云云。問。忿怒形文爾者忿怒是隨煩惱其一。瞋煩惱其性也。何爲利生方便之姿乎。答。諸佛菩薩濟度順逆方便有之。若爾者何爲疑乎。付中今宗談即事而真之旨故。三毒三妄之煩惱自成。法界曼荼羅之聖衆。又述直約諸法之理。故五障五蓋之迷倒性顯佛界瑜伽之功德。若爾者狼以顯網勿擁密關。問。瞋癡等尋其本者唯心一性法故。煩惱當體即菩提。是顯乘又同之也。若不存凡夫所起癡等者。諸佛又愚癡不可有覺者義。曼荼羅聖衆又可有三角輪轉乎。如何。答。顯乘是緣起因分法門故。唯心爲本。攝相歸性談煩惱即菩提義。故爾也。今教性德輪圓法門故。事理諸法各別別法然本有也。故瞋煩惱本不動降三世形也。癡煩惱又軍荼利四蛇大威德水牛等也。故知顯雖云煩惱即菩提。實歸唯心一理故。轉煩惱成菩提也。今不礙得理貪等事法性佛性然果德故。煩

種法中降伏之標標也。餘流師子冠降伏義持者無畏義也。當流習今師子冠表自在度人無空過義也。故疏第一云。今此宗明義言師子者。即是勇健菩提心。猶如師子隨所執縛必獲無遺。即是自在度人無空過義也。文可思之云云。或云。書怨家姓名置師子口中。是摧破義也。玄祕云。或師云。不限調伏。又書檀或姓名可置之。但經又且出調伏一義歟。此義優也。相叶自在度人無空過義。或云。小野僧正謂調伏法時書那磨置師子口。師子牙有血云云。問。忿怒形文爾者忿怒是隨煩惱其一。瞋煩惱其性也。何爲利生方便之姿乎。答。諸佛菩薩濟度順逆方便有之。若爾者何爲疑乎。付中今宗談即事而真之旨故。三毒三妄之煩惱自成。法界曼荼羅之聖衆。又述直約諸法之理。故五障五蓋之迷倒性顯佛界瑜伽之功德。若爾者狼以顯網勿擁密關。問。瞋癡等尋其本者唯心一性法故。煩惱當體即菩提。是顯乘又同之也。若不存凡夫所起癡等者。諸佛又愚癡不可有覺者義。曼荼羅聖衆又可有三角輪轉乎。如何。答。顯乘是緣起因分法門故。唯心爲本。攝相歸性談煩惱即菩提義。故爾也。今教性德輪圓法門故。事理諸法各別別法然本有也。故瞋煩惱本不動降三世形也。癡煩惱又軍荼利四蛇大威德水牛等也。故知顯雖云煩惱即菩提。實歸唯心一理故。轉煩惱成菩提也。今不礙得理貪等事法性佛性然果德故。煩

○(御自筆也)一○* ○(者)一○ ○(御自筆云)二○* ○今十(發) ○(此)十二 ○並二置 ○(獨)一 ○成二或 ○(非)一 ○限二退 ○(出)一 ○(謂)一 ○(茶)十(羅) ○(之)一 ○得二特

惱全菩提。故大日經疏第十云。如佛當教以慈對治於瞋。○今以大忿瞋而除忿瞋。難解難信。不可思之。然則雖不改。凡夫所起三毒。而又異矣。又不動九界迷情。雖名等流法身。而又非有六道輪迴也。又佛果雖有癡煩惱。無所不覺也。仍無過。問三毒已同何成。能所斷。若成能所斷義者。豈非轉捨乎。又果位存癡許覺者。恐成有名無實歟。餘又爾乎。答。今教於顯教所。絕離之唯心無相之位。更以法身言心緣。詮彼故。教主同聞等皆心內法門。自受法樂談也。教主心王毘盧遮那第九識。八識已下心王心數皆圍繞眷屬也。第九識心王從法門身現。羯磨身時。貪瞋癡等心數又從法門身現。執金剛等羯磨身。云不動愛染王等也。此法界曼荼羅聖業皆無礙涉入故。諸尊互具諸德。無一分未滿。一法未等。故大疏云。若少分未等。一法未滿。即不名集會文。然則貪瞋癡等又信進懺等德具之。故佛果癡雖不改。迷界癡具。爾德癡故云。大癡又異。迷界但癡。故成能所斷義。又具覺知義也。又以癡斷癡義以喻示之。染雨水衣以雨水洗之。思之。爰知諸法歷然不動。一塵一法。遍計分別前見之成毒。三密智眼前觀之。爲藥。迷悟在心無執。而到矣。若云。汝強存癡。故可無覺智義者。汝宗於佛果許性惑。彼惑中有癡。若爾者可無覺知乎。若云。性修義殊者。今又緣起性德談異故。雖繁言行者用心大要。故注大概而已。御自筆。煩惱即云裏書。

菩提事一宗肝要。歟。愚昧未散。重欲。被指授。一面云。爰知諸法歷然不動。一塵一法。遍計分別前見之成毒。三密智眼前觀之。爲藥。迷悟在心無執。而到矣。云云。今云。一塵一法中。性然具萬法。其萬法中。癡成毒。覺成藥。故不動癡。即藥歟。若爾。今教意性。然諸法歷不雜亂。如納粟諸法於一器。一法云云。今癡粟覺粟。已是各別也。非挫癡云。覺何云。不動。一塵一法哉。若是癡覺已一器。挫一器可云。癡覺歟。顯家無此義。歟之故也。但癡粟覺粟中。各又性然具萬法。重重帝網之圓融是也。仍無失歟。猶欲被指授。矣。一面云。雨水等云云。此一雨中。染雨衣。洗衣雨可。各別歟。然其不審。又如前粟。若又濕雨時。其衣不宜。而以件雨水洗之時。其衣嚴麗。歟。是挫。一染洗各別云也。然法譬可。不齊。歟。法一塵一法中。癡覺性具文已。別也。譬喻挫。一雨非各別故也。但是非全喻。常途以慈治忿。今教以忿治忿也。如以雨水洗雨水衣。云云。只爲顯此一義也。云云。

又安五鈷鉤在於師子頂文。御口云。此約鈷召之表相也。或云。五鈷是五部五智五種法成就義也。大師表云。受持頂戴。福利無盡。外以摧滅魔軍。內以調伏煩惱。文或云。師子冠者。顯理界極。胎大日五鈷示智界極。金大日鈷者。鈷。一切衆生煩惱染心。同於本尊大欲大染。而令證五智菩提之心也。理智冥合。義可思之內。山義私云。師子在下表。因位勇健之菩提心。故疏云。言師子者。即是勇健菩提心。文五鈷在上。顯果地顯德之五智德。故大師釋云。果位爲智。諸佛五智皆具。衆生誘引之利他德。故兼鈷。因果德同安頂。是示發心究竟無二義也。故菩提心論引經云。發心畢竟二無別。文可思之。

五色花鬘垂。五色是五部色。垂。彼花鬘則五種相應之幪幪歟。

天帶覆於耳。*御自筆。文選東京賦云。夫君人者。黻纁塞耳。注云。以綿大如丸懸冠兩邊當耳。不欲妄聞不急之言也。文已上御口云。帝王耳上垂白帶。或插黃綿。爲不聞非法事也。明王本誓擬彼歟。即王者威儀也。云云。禪林義帝王冕垂左右耳。奏聞外事不聞之。奏聞時舉之。聞已必行文集云。冕旒垂親勞體。文明王本誓依行感應亦復如是文。

左手持金鈴。乃至安立衆生界文。御口云。此手約息災之表相也。左鈴妙聲遍入一切衆生身心。令得大乘法樂。開發本有五智菩提故。右杵向外。故慈覺鈴杵釋云。般若妙聲

①爾二餘②斷二求③覺知義二智④乎二耶⑤雖繁御自筆云十九字一⑥歟二也⑦云云一⑧一十雨⑨各十別⑩非全二念⑪是汝十天⑫談二諸⑬鈷者一⑭邊當二頭兩⑮耳二天⑯旒二織不⑰體二條

遍入一切賢聖身心令受大樂。普於衆生自性心內開折菩提大種智牙。故知此鈴杵儀形是未安者令安存標相故云安立衆生界也。故即身義釋大悲句云憐愍心徹骨髓。諸有所作皆爲令衆生建立也。取意疏釋同之又藥師經云常以大乘而安立之文或云不動衆生迷體元是金薩故云爾也。菩提心論云一切衆生本有薩埵文可思之。

次左金剛弓右執金剛箭云此定惠表示也。左弓定右箭惠也。御口云此手顯敬愛德也。冥合有二義一箭合絃是冥合義也。二所放矢至何處立物爲冥合也。私云此手持樣不同或箭合絃引而如射虛空勢天台或矢遺弓手方右取矢頭未合也。或弓箭各兩邊豎持之。或弓如先矢當胸橫持之。此御筆本圖樣也又伏見愛染王堂寸增三百體愛染王中尊如御筆圖木像也是定祖師遍智院僧正御計歟。彼女院所歸體故可尋之。

如射衆星光能成大染法云云御口云此尊摧破三光天子之障難故云如射衆星光也。所以熾盛日輪日天子持彼手輪月天子。弓箭手射衆星故云除三辰障難也。此除流習也。當流習云取星光指速疾之義合此法悉地速疾也。故星光指云射非射星也。不然者不順能成大染法之句。自御筆祖師元海僧都口決云如射衆星光是速疾義也。或書日觀相日月輪光矢射散道場內文又摩尼射光文如此證文顯然也。已上元自筆也海口決

左下手持彼乃至速滅無有疑文御口決云餘皆總德。今此手示別德也。故疏云異說師習之醜翻流打任習所求事也。即虛拳也。但當流最後至極習有二傳。一者人王上觀所求事。第二重大師御意云云更問云云玄祕鈔云彼者或傳云所求事也。作空手隨處求臨其時以三摩耶置彼手成願。息災用輪。增益寶珠。調伏一鉢。敬愛蓮花。鈎召鈎延命甲冑。三寶院權僧正云彼者隨所求事以千手四十手三摩耶形可准知之云云。此傳有與或可觀念或梵字書可置歟。私傳云持入王人頭十字上有入王六粒。宛如半玉云云。大僧都彼手後冷泉院御名梵字書令持之。調伏故也。神日律師云彼者指入王也。但不云何粒耳。仁和寺於御室問小野僧正給仁黃答申給云云。唐本像或令持人頭或指日輪或抄云令持人頭即令持入王之義也。人頭有入王故也云云。皇慶閣梨云肉團人頭月輪同意也。能可得心。持神魂似日輪實不日輪云云。最祕傳云彼者心也。大師問心者無形相云何可令持乎。答於心內如如不思議疏下置心者肉心也云云。又大日經疏曰訶栗駄心心者肉心也云云。此傳祕之中祕也。輒不可授之。付此傳可觀。想有肉心歟。或書心字可量歟。心字者阿字也。見最勝光明心經大師御持佛彼手拳而持物槩不見云云。然者只今作拳尤優也。

文已上抄文御口云權僧正者勝覺權僧正。神日律師者益信弟子也。大僧都者松橋大僧都元海是明海僧都受法師也。又仰云此玄祕抄者勝俱胝院明海僧都作也。初於勸修寺寬信法務爲師受法。彼時私記云金寶鈔寺流要書後改彼師就松橋元海大僧都學法。彼私記名妙抄。是寬令記也。金寶抄更記加矣。後又記祕事口決云玄祕抄。此玄祕抄小野之肝心當流之骨目也。永以無出固門外矣。世間多妙抄云云祕抄甚非也。右蓮如打勢者御口云赤色蓮花端少白色爲深祕習也。赤色敬受色。白色本有心蓮也。依敬愛法打顯本有白蓮義也云云。玄祕抄云右蓮如打勢者以右手蓮華令打持彼手邊。是即令摧滅惡心障難之輩也。故次下文云一切惡心衆即滅無有疑文。御白醜翻傳有三重更問可問所求事初重也。已上御筆云或記云持彼手有二傳一者所求事醜也。二者人黃也。人黃者第八識也。心藏也。善惡皆由心故。令持心時隨五種法可用心也。若息災此心從無始以來與他人行不善非法。酬彼先世怨念等。此生一切不祥。受故持人黃。以本來清淨蓮打破彼不祥。是息災心也。增益時除慳貪業。調伏時除怨念呪咀。敬愛時除相背業。鈎召時背佛道入外道之業除之。而鈎召佛法令入本尊三摩地也。故知一切但人黃上可有用心也。說云云又或師口云於此手有去識還來習。謂左手第八識神魂將去時以右手本

文已上抄文御口云權僧正者勝覺權僧正。神日律師者益信弟子也。大僧都者松橋大僧都元海是明海僧都受法師也。又仰云此玄祕抄者勝俱胝院明海僧都作也。初於勸修寺寬信法務爲師受法。彼時私記云金寶鈔寺流要書後改彼師就松橋元海大僧都學法。彼私記名妙抄。是寬令記也。金寶抄更記加矣。後又記祕事口決云玄祕抄。此玄祕抄小野之肝心當流之骨目也。永以無出固門外矣。世間多妙抄云云祕抄甚非也。右蓮如打勢者御口云赤色蓮花端少白色爲深祕習也。赤色敬受色。白色本有心蓮也。依敬愛法打顯本有白蓮義也云云。玄祕抄云右蓮如打勢者以右手蓮華令打持彼手邊。是即令摧滅惡心障難之輩也。故次下文云一切惡心衆即滅無有疑文。御白醜翻傳有三重更問可問所求事初重也。已上御筆云或記云持彼手有二傳一者所求事醜也。二者人黃也。人黃者第八識也。心藏也。善惡皆由心故。令持心時隨五種法可用心也。若息災此心從無始以來與他人行不善非法。酬彼先世怨念等。此生一切不祥。受故持人黃。以本來清淨蓮打破彼不祥。是息災心也。增益時除慳貪業。調伏時除怨念呪咀。敬愛時除相背業。鈎召時背佛道入外道之業除之。而鈎召佛法令入本尊三摩地也。故知一切但人黃上可有用心也。說云云又或師口云於此手有去識還來習。謂左手第八識神魂將去時以右手本

文已上抄文御口云權僧正者勝覺權僧正。神日律師者益信弟子也。大僧都者松橋大僧都元海是明海僧都受法師也。又仰云此玄祕抄者勝俱胝院明海僧都作也。初於勸修寺寬信法務爲師受法。彼時私記云金寶鈔寺流要書後改彼師就松橋元海大僧都學法。彼私記名妙抄。是寬令記也。金寶抄更記加矣。後又記祕事口決云玄祕抄。此玄祕抄小野之肝心當流之骨目也。永以無出固門外矣。世間多妙抄云云祕抄甚非也。右蓮如打勢者御口云赤色蓮花端少白色爲深祕習也。赤色敬受色。白色本有心蓮也。依敬愛法打顯本有白蓮義也云云。玄祕抄云右蓮如打勢者以右手蓮華令打持彼手邊。是即令摧滅惡心障難之輩也。故次下文云一切惡心衆即滅無有疑文。御白醜翻傳有三重更問可問所求事初重也。已上御筆云或記云持彼手有二傳一者所求事醜也。二者人黃也。人黃者第八識也。心藏也。善惡皆由心故。令持心時隨五種法可用心也。若息災此心從無始以來與他人行不善非法。酬彼先世怨念等。此生一切不祥。受故持人黃。以本來清淨蓮打破彼不祥。是息災心也。增益時除慳貪業。調伏時除怨念呪咀。敬愛時除相背業。鈎召時背佛道入外道之業除之。而鈎召佛法令入本尊三摩地也。故知一切但人黃上可有用心也。說云云又或師口云於此手有去識還來習。謂左手第八識神魂將去時以右手本

文已上抄文御口云權僧正者勝覺權僧正。神日律師者益信弟子也。大僧都者松橋大僧都元海是明海僧都受法師也。又仰云此玄祕抄者勝俱胝院明海僧都作也。初於勸修寺寬信法務爲師受法。彼時私記云金寶鈔寺流要書後改彼師就松橋元海大僧都學法。彼私記名妙抄。是寬令記也。金寶抄更記加矣。後又記祕事口決云玄祕抄。此玄祕抄小野之肝心當流之骨目也。永以無出固門外矣。世間多妙抄云云祕抄甚非也。右蓮如打勢者御口云赤色蓮花端少白色爲深祕習也。赤色敬受色。白色本有心蓮也。依敬愛法打顯本有白蓮義也云云。玄祕抄云右蓮如打勢者以右手蓮華令打持彼手邊。是即令摧滅惡心障難之輩也。故次下文云一切惡心衆即滅無有疑文。御白醜翻傳有三重更問可問所求事初重也。已上御筆云或記云持彼手有二傳一者所求事醜也。二者人黃也。人黃者第八識也。心藏也。善惡皆由心故。令持心時隨五種法可用心也。若息災此心從無始以來與他人行不善非法。酬彼先世怨念等。此生一切不祥。受故持人黃。以本來清淨蓮打破彼不祥。是息災心也。增益時除慳貪業。調伏時除怨念呪咀。敬愛時除相背業。鈎召時背佛道入外道之業除之。而鈎召佛法令入本尊三摩地也。故知一切但人黃上可有用心也。說云云又或師口云於此手有去識還來習。謂左手第八識神魂將去時以右手本

文已上抄文御口云權僧正者勝覺權僧正。神日律師者益信弟子也。大僧都者松橋大僧都元海是明海僧都受法師也。又仰云此玄祕抄者勝俱胝院明海僧都作也。初於勸修寺寬信法務爲師受法。彼時私記云金寶鈔寺流要書後改彼師就松橋元海大僧都學法。彼私記名妙抄。是寬令記也。金寶抄更記加矣。後又記祕事口決云玄祕抄。此玄祕抄小野之肝心當流之骨目也。永以無出固門外矣。世間多妙抄云云祕抄甚非也。右蓮如打勢者御口云赤色蓮花端少白色爲深祕習也。赤色敬受色。白色本有心蓮也。依敬愛法打顯本有白蓮義也云云。玄祕抄云右蓮如打勢者以右手蓮華令打持彼手邊。是即令摧滅惡心障難之輩也。故次下文云一切惡心衆即滅無有疑文。御白醜翻傳有三重更問可問所求事初重也。已上御筆云或記云持彼手有二傳一者所求事醜也。二者人黃也。人黃者第八識也。心藏也。善惡皆由心故。令持心時隨五種法可用心也。若息災此心從無始以來與他人行不善非法。酬彼先世怨念等。此生一切不祥。受故持人黃。以本來清淨蓮打破彼不祥。是息災心也。增益時除慳貪業。調伏時除怨念呪咀。敬愛時除相背業。鈎召時背佛道入外道之業除之。而鈎召佛法令入本尊三摩地也。故知一切但人黃上可有用心也。說云云又或師口云於此手有去識還來習。謂左手第八識神魂將去時以右手本

①(日)一②疏云二流流③(敬愛蓮花)一④(八)十⑤宛二充⑥於二故⑦之二也⑧想二相⑨矣二歟⑩(玄)十祕⑪(心)一⑫(可)一⑬(又)一

豈局大日明乎。但至先德釋者。且爲成

十七尊義。一字中大日明別舉之歟。仍無

過問。序品大意分二段歟。初總說三十

七尊言。後別說大日印言歟。所謂後段中

云。常當持普賢菩薩一字心明文以上文案

之。普賢名唯在大日故。爾者猶不明如何

答。普賢通總別。或釋云。三十七尊皆名普

賢。上段雖局大日稱。下文通諸尊。何過

乎。付中下文云。此名普賢金剛薩埵三昧

耶。三十七智深密相應文。非通三十七尊

乎。又云。此五鈔印即五部。五智各各具五

尊。五部各具五部義也。唐阿闍梨頌。各

具五智無際智圓鏡力故實覺智之即身成佛

深義。偏在於此印言而已。問。三重印言俱

用之歟。將隨一歟。如何。答。用隨一。就中

唯傳初重者。初重若三重悉傳者唯可局

第三重第二重准知矣。

理供。問。五供八供中何乎。答。五供印明

矣。問。或人云。五供八供任意如何。御自

諸尊行儀不出三部。大法金台別行蘇悉地也。

而小野流習縱雖出胎之法。必就金及別

行行之也。仍今法就金時用八供。就別

行之時用五供也。又金別行用五悔也。

仍何法。小野用五悔也。天台何法。用九方

便也。廣澤之習可尋之。粗九方便用之

歟。可問之。白筆也。

讚。御口云。朱付別讚在之云云。雖然但用

愛菩薩讚不用。大次第讚也。

入我我入定印。御口云。朱付敬愛時用一肘

觀者。今處舉入我我入觀改之用一肘觀

也。是復入我我入觀也。又云。前一肘觀也。定

印者彌陀定印也。問。一肘觀次第如何

答。大次第小野云。先於自身前觀阿字門

成淨月輪。於輪中觀斛字成金剛愛菩薩

身朱砂色身放紅光。二手持箭。分明觀已

誦四字明。結印引入自身。四字明云。

便以印加持四處。眞言曰。唵。囉日羅

二合羅。誦阿地瑟吒二合婆。囉。囉。誦觀己身

如金剛。愛菩薩。威儀色相無有差別。即觀

彼人在前一肘。身下有乾利字成蓮華。自身

從花孔入彼人身。遍其形體支分。猶如披

帶衣。上下諦觀其形無二。即誦眞言曰。唵。囉

日羅。二合羅。誦羅。誦野。自名斛。彼。名。玄。祕。引。此。文

中。觀。斛。字。傍。付。之。云。變。成。箭。反。文。意。云。於。日

輪。中。有。箭。變。成。箭。箭。變。成。金。剛。愛。染。菩。薩

爲。御。口。云。先。住。彌。陀。定。印。作。此。觀。云。已

結。四。攝。印。誦。四。字。明。如。常。次。第。結。印。者。四

攝。印。也。次。便。以。印。等。者。結。三。摩。耶。會。愛。菩。薩

印。外。縛。逆。誦。此。明。文。次。又。結。前。定。印。作。誦。觀

已。下。觀。想。次。誦。明。時。又。改。定。印。住。前。愛。菩

薩。印。也。云。問。此一肘觀本說經軌何乎

答。玄祕云。勝佛頂儀軌在之。但小異可見

之。文。又。云。禪。念。律。師。傳。有。此。一。肘。觀。云。問。

文。意。如。何。大。次。第。口。決。仁。海。口。決。成。先。於。自。身

前。觀。阿。字。乃。至。引。入。自。身。者。自。身。之。本。性。愛

菩。薩。故。先。前。觀。菩。薩。引。入。自。身。者。是。則。教。之

方。便。也。舉。體。法。然。之。佛。身。也。彼。人。者。胎。藏

界。女。母。也。蓮。華。者。女。人。之。八。葉。向。下。自

身從花入者金剛界父也。即男子八葉向

上。件莖一右杵也。理趣釋云。二根交會五塵

成大佛事文。二根者自蓮華彼五鈔也。五鈔者

有情五體也。五鈔一鈔皆義同也。遍其形體

支分者父骨因母肉因遍覆生長。被帶衣者

如大國男女始會時衣。已上委在。〇〇〇〇

〇〇〇〇者其印相者赤白和合兩部不二理

智冥合之形也。〇者三身一體定惠不二之

義也。〇者金剛。〇者初了。〇者

次了。胎界女。了。此云愛染。即是定惠互愛

之。二愛和合之身體也。〇者乘不可得義。乘

者一切衆生皆悉乘。如實道來成正覺。身

也。處乘者母之蓮也。依之三世諸佛皆坐。彼

蓮。〇者字。因緣至極之位也。父母因緣胎

內之五位。經。五智圓滿之形。成自證圓極住

無處作之位。然後修欲觸愛慢之行。私云。

依。大。次。第。此。記。意。一。肘。觀。專。付。十。七。尊。次。第

可。修。之。歟。一。肘。觀。者。行。者。前。去。一。肘。量。觀

月。輪。等。故。云。一。肘。觀。非。月。輪。量。也。故。云。前

一。肘。觀。矣。問。猶。如。被。帶。衣。等。訓。釋。如。何。答。

高。野。房。海。闍。梨。記。云。師。說。云。故。人。傳。如。披。帶

衣。讀。之。法。務。御。房。御。記。如。披。帶。衣。令。訓

之。帶。衣。者。夷。懸。也。別。別。頸。帶。衣。等。令。著

用。衣。也。如。披。帶。衣。鎖。ア。ツ。メ。テ。而。著。衣。也。披

其。衣。懷。中。抱。入。樣。彼。此。和。合。即。成。二。體。無

二。自。他。令。敬。愛。也。愛。菩。薩。三。業。自。身。三。業。

彼。人。三。業。三。三。平。等。更。無。隔。別。觀。也。已。上。私

云。法。務。誰。人。乎。醍。醐。定。賢。勸。修。寺。寬。信。歟。或

抄。云。披。帶。衣。不。可。讀。云。私。云。或。軌。付。岐

①[者]一②③過二失④⑤[乎]一⑥⑦[五部各具五部]一⑧⑨[深義]一⑩⑪局二用⑫⑬矣二歟⑭⑮[已上御自筆也]一⑯愛十(染)⑰⑱名十(云云)⑲住二任⑳文二之㉑教十(門)㉒記二說㉓(結)十帶

流假名、仍勸玉篇等之處無岐流讀。韻抄云。比良久比呂久。玉云。敷羈切開也。云云。付之私案之云。披帶衣歟。解帶入同懷中相抱義歟。云云。已上闡梨記也。私云。或人云。猶如披帶衣之上下。云云。此點順文歟。所以准初諦觀已身文。今又諦觀可爲初歟。又夷懸衣。云云。上下。歟。御自披帶衣之習不一。准爲才覺尤大切。醍醐小野多分只披調用之。正。ビ。スカケハヌキマナク密合之由云云。寬信法務傳專用著之訓也。云云。梵網經云。各各披九條七條五條袈裟文。但未披見經文。遂可勘之。如此文者。著訓不可疑歟。玉篇切韻等廣略非一。廣可勘歟。已上。御自問。自名彼名事如何。答。御口云。自名者能愛之名。行者或。彼名者所愛之稱也。若無所愛之時。以大師爲所愛也。是爲祕傳矣。御自大師若國王隨時可觀之。此條非必當流之規模。通途之習而已。又壽命祈。焰魔天。觀也。私云。若爾彼人又可觀大師而已。或記云。彼人者所愛人。若常自行無別處愛時。我前一肘奉觀弘法大師。眞言終答字次不唱。彼所愛人名可誦加弘法大師遍照金剛是最極祕傳也。文。

御自筆云
同三年正月十五日一見了
道俗貴賤仰崇之尊也。委細之勸注。尤可爲興隆。歟。

薄草子口決第十六

諸明王部第四
愛染王末

本尊加持 先根本印 此印文并眞言出。相應經中染愛王品也。相交即成染者御口決云。以右火押左火側也。是理智冥合定惠和合之意也。愛染義專在於斯。美仁和習云。以左押右。是則弓箭和合標幟也。左弓箭云云。是惠運傳也。彼傳祕說名法身印云云。妙抄可見也。

次外五古印 又印文并明出。同經中愛染王品也。
次內五結印 言同經中瑜伽成就品所說也。印經中無。御口決云。相承口傳也。已上三印二印中。初印言大日所說。次二明一印金剛手所說也。凡師資互說顯定惠和合。因果各陳示理智歷然而已。問。初印言愛菩薩印言歟。答。愛梵名故。所以此經中百八名讚中金剛頂羯磨會中金剛愛眞言。並云。羅誡故。又此經中印外縛忍願交立。金剛頂三昧耶會金剛愛印外縛進力交立。并又染義。故此經疏云。此眞言是金剛部中金剛愛密號故。眞言云。摩訶羅誡。次次印言又經中說彼印言了云。此名金剛王頂中最勝名。文故知金剛王菩薩印言也。後明又經中說云。金剛薩埵一字心。文是又金剛眞言也。若爾何以此印明爲愛染王印言耶。答。諸

師異說不同。或云。一金剛愛。二金剛王。三愛王和合第三爲祕說也。云云。又云。金剛薩埵一體和合尊也。故經云。金剛薩埵妻文一體不二故用重字。定惠和合故。二中立交文。又云。實王愛冥合尊。修得王菩薩。內證最勝轉輪王也。云云。御口云。當流習東方金剛部四菩薩所變也。經云。左手持金剛鈴右執五峯杵儀形如薩埵安立衆生界文是表。金剛薩埵也。頂上五結鈎表。金剛王也。故經云。此名金剛王頂中最勝名。文又云。時金剛王以所持鈎擲於虛空寂然還任。取意。弓箭手表。金剛愛。經能成大染法文是愛義也。經序品中愛菩薩名。金剛染菩薩故。明王低首表。金剛喜菩薩也。持彼蓮華手別顯。明王德也。云云。又或祕傳云。總攝三十七尊德。大日如來所變也。別金剛部四親近所變也。種。三五結。染愛王品以大呪名一切如來心眞言。愛染王品以此法名一切如來共成就法。亦云。又結金剛界三十七羯磨。文明知不限。愛菩薩等一菩薩也。故該三十七尊德大日所變也。云云。但難會者。染愛愛染一體異名定惠差別歟。付中如來說。此印時。入馬陰藏三摩地說之。馬陰藏。豈非愛染王三摩地乎。又次印言。經中說。愛染王畫像法畢。後說愛染王一字心明。曰等文。無爭者歟。後言又經說功能云。所持愛染王根本一字心。文。誰疑之乎。問。三字五字明俱云。一字心有何故乎。答。御口決云。五字是五種法眞言也。望五種法各一字故。云爾。

●原本傍註曰故入難處戒下 ●(御)一 ●(弘長二年八月二十日記讀之)十御 ●歟十(在御判) ●此次甲本真書曰。德治三年戊申七月二十一日於紀州名草郡福寺菩提院小神草庵爲三密口隆書寫了金剛寶順繼年齡七十七歲。文明十一年已亥於同寺中坊奉書寫了正忠六六歲。享祿四年六月十六日爲求法江州於總持寺求了之金剛佛子長照開州肝付高崇寺住右筆坂東下總國舊所寶藏院住類音二十四歲 ●御自筆云。裏書 ●傳十(云) ●(決)一 ●並二置 ●後二彼 ●(中)一 ●二中立交二立交 ●手二執 ●(剛)一 ●該二統 ●離會二會難 ●印十(言) ●是二定 ●爭二舉 ●後二復

也。三字中(明)是成就義諸明通局也。非真言正體。一字正真言故云一字也。

五種相應印隨用。問。此中印文出。瑜祇愛染王品中。明出處如何。答。御口云。明相承口決也。兩說中(明)五種言中加一字說為勝矣。印相應經內五鈷印為本。大次第內三鈷印為本。但兩印俱二空鉤結聊異。三五鈷印今依經說內五鈷為本也。注隨一用之者。御口云。隨所修法唯用一印明一座不通用五種印明也云云。私云。案經意。初說五字呪。次說根本印。次又說五種相應印。不出別明。定知五鈷印并五種相應印同可用上五字明云事。就中將說五字呪時云。復說愛染王一字心明。曰文一字心稱專五種相應印各可用一字之義顯之歟。次用(明)明事。愛染王品終說此印不示明。其後瑜伽成就品初說此明不示印。後品與若持愛染王根本一字心文。故知兩品合印明周備。故可用彼明之道理炳然歟。進力捨忍願者。以二風押二火甲指頭齊等也。布瑟迦迦增益梵語。母奈羅印梵名也。進力如蓮葉者。御口云。二風端柱二火上節背如蓮形。伽跢耶敬愛梵名也。下降伏印二風上節不屆如三角形為異也。下梵名准知矣。隨誦而招召者。二火上召之。*御白。伽跢耶者敬愛句也。但雖調伏之難筆云。伽跢耶者敬愛云。伽跢耶。只令諸人等敬愛名縛悉。加羅吒也。所詮伽跢耶敬愛梵語。取物摧伏。方云也。馬頭真言句義可思

之。世間於處體敬愛至極時必令降調順伏也。今尊令順伏難斷難調之無明之故。殊用伽跢耶句也。又染愛愛染兩品置之事能可存知歟。兩品一體異名之條諸流之習大旨爾也。其由緒定惠差別教主差別名字差別等也。名字差別者。或金剛愛說金剛染菩薩號付。且置兩品也。已上。

正念誦大呪或。私云。兩說中可用五字呪。是愛染王品所說故。又先先御口決云。大小二呪中。正念誦用。小呪云云。若爾(明)明可用之。然經中彼云金剛薩埵。墮一字心故。又大呪云。染愛王真言。五字明說愛染王一字心明。定知三明中五字呪此尊正心呪歟。

本尊加持染印。染印者前根本印也。二火交是染義故。云爾也。字輪觀。問。心字了義不可得。字義依憑何耶。答。御自筆云。凡諸尊字輪觀石山寺所出不審多之。華嚴涅槃等顯經廣可勘也。已上或人云。心字了義不可得者。出如意祕決不容心字為識大種子。專依此意歟。了別是識功能故。私云。大師如意祕決又爾也。仁和寺澤見抄云。心字敬愛不可得云云。本尊加持。羯磨印者外五鈷印也。金剛吉祥。此三種印言如佛眼法記矣。散念誦。問。本尊三種文三種次第并遍數如何。答。大中小次第。大小各百反。中呪千反。經云。念誦一千八反。文。金剛吉祥三百反。有何故耶。答。御口云。經所說遍數故也。

後供養。已下如常。經云。結大羯磨印及誦根本明兼示三摩耶一字心密語文。羯磨印根本明等者何印明耶。答。次第表紙云。羯磨印云云。染印也。或五鈷印也。根本明者大呪或五字呪也。三摩耶者外五鈷印或內五鈷印也。一字心者五字呪或心悉地也云云。私云。愚案云。結大羯磨印者。前染愛品所說根本印即染印也及誦根本明云。彼品所說明即大兼示三摩耶者。今愛染王品所說五鈷印。故經云。堅合如五峯是名羯磨印亦名三昧耶云云。言一字心密語者。今品次文所說一字心明。即小呪也。私云。大羯磨印者今品所說外五鈷印也。故云。堅合如五峯是名羯磨印也。根本明者又當品所說五字明也。三昧耶者內五鈷印也。一字心者心悉地明也。此印明非當品所說而指下品所說故云兼示也。所以心悉地用內五鈷印事。以此文可為證也。古德說恐當品所說印明云兼示事不可然。又染印全無大羯磨印名故。但至亦名三昧耶文者。內外雖異同五鈷印故。三昧耶稱通用歟。就中既云亦名。正名內五古印歟。問。次下文云。常結羯磨印誦大根本明文。既云大根本明可。大呪。又大呪所用羯磨印可。染印也。又次文說五字呪云。復說愛染王一字心明。曰文同品前後一字心不可相違。如何。答。此難實可然。但大根本明者。今五字呪五種相應明故。一切法盡五種故。約義云大根本明也。不依文言多

之。世間於處體敬愛至極時必令降調順伏也。今尊令順伏難斷難調之無明之故。殊用伽跢耶句也。又染愛愛染兩品置之事能可存知歟。兩品一體異名之條諸流之習大旨爾也。其由緒定惠差別教主差別名字差別等也。名字差別者。或金剛愛說金剛染菩薩號付。且置兩品也。已上。

正念誦大呪或。私云。兩說中可用五字呪。是愛染王品所說故。又先先御口決云。大小二呪中。正念誦用。小呪云云。若爾(明)明可用之。然經中彼云金剛薩埵。墮一字心故。又大呪云。染愛王真言。五字明說愛染王一字心明。定知三明中五字呪此尊正心呪歟。

本尊加持染印。染印者前根本印也。二火交是染義故。云爾也。字輪觀。問。心字了義不可得。字義依憑何耶。答。御自筆云。凡諸尊字輪觀石山寺所出不審多之。華嚴涅槃等顯經廣可勘也。已上或人云。心字了義不可得者。出如意祕決不容心字為識大種子。專依此意歟。了別是識功能故。私云。大師如意祕決又爾也。仁和寺澤見抄云。心字敬愛不可得云云。本尊加持。羯磨印者外五鈷印也。金剛吉祥。此三種印言如佛眼法記矣。散念誦。問。本尊三種文三種次第并遍數如何。答。大中小次第。大小各百反。中呪千反。經云。念誦一千八反。文。金剛吉祥三百反。有何故耶。答。御口云。經所說遍數故也。

後供養。已下如常。經云。結大羯磨印及誦根本明兼示三摩耶一字心密語文。羯磨印根本明等者何印明耶。答。次第表紙云。羯磨印云云。染印也。或五鈷印也。根本明者大呪或五字呪也。三摩耶者外五鈷印或內五鈷印也。一字心者五字呪或心悉地也云云。私云。愚案云。結大羯磨印者。前染愛品所說根本印即染印也及誦根本明云。彼品所說明即大兼示三摩耶者。今愛染王品所說五鈷印。故經云。堅合如五峯是名羯磨印亦名三昧耶云云。言一字心密語者。今品次文所說一字心明。即小呪也。私云。大羯磨印者今品所說外五鈷印也。故云。堅合如五峯是名羯磨印也。根本明者又當品所說五字明也。三昧耶者內五鈷印也。一字心者心悉地明也。此印明非當品所說而指下品所說故云兼示也。所以心悉地用內五鈷印事。以此文可為證也。古德說恐當品所說印明云兼示事不可然。又染印全無大羯磨印名故。但至亦名三昧耶文者。內外雖異同五鈷印故。三昧耶稱通用歟。就中既云亦名。正名內五古印歟。問。次下文云。常結羯磨印誦大根本明文。既云大根本明可。大呪。又大呪所用羯磨印可。染印也。又次文說五字呪云。復說愛染王一字心明。曰文同品前後一字心不可相違。如何。答。此難實可然。但大根本明者。今五字呪五種相應明故。一切法盡五種故。約義云大根本明也。不依文言多

①之十(已上) ②(心) ③(一) ④(一) ⑤(一) ⑥(一) ⑦(一) ⑧(一) ⑨(一) ⑩(一) ⑪(一) ⑫(一) ⑬(一) ⑭(一) ⑮(一) ⑯(一) ⑰(一) ⑱(一) ⑲(一) ⑳(一) ㉑(一) ㉒(一) ㉓(一) ㉔(一) ㉕(一) ㉖(一) ㉗(一) ㉘(一) ㉙(一) ㉚(一) ㉛(一) ㉜(一) ㉝(一) ㉞(一) ㉟(一) ㊱(一) ㊲(一) ㊳(一) ㊴(一) ㊵(一) ㊶(一) ㊷(一) ㊸(一) ㊹(一) ㊺(一) ㊻(一) ㊼(一) ㊽(一) ㊾(一) ㊿(一)

少也。或又對下品所說。根本一。字心。今五字明云。大根本明。歟。所以經文又云。誦大根本明。結三摩耶印。文三昧耶印云。五鉢印。無爭此印所用大根本明。豈非五字。呪耶。況復上品中。舉大呪數遍云。三千萬遍。今文云。一千八反。定知可別呪也。又一字。心語雖通。兩品所說。兼示下一字心。故云。下品所說也。就中此文。強云。外五鉢印者。內五鉢印。依憑一經前後難得者歟。此義若違。經意者歟。賢攬刊捨矣。又一義云。初二句。如次染印大呪。如祖師義。三昧耶者。內五鉢印。一字心者。五字并也。也。印言。但一語。含說兩種。故云。兼示也。此兩字可。配下句矣。御自。印言料簡。尤可然歟。文義之。可推誠巧妙歟。但佛以一音說衆生各得解。隨學者了見其義無邊也。爾者於當流者。任當流。祖師先師之了見。不可異求歟。但爲才覺曝文義。事相教相通例也。尤可庶幾也。抑以五字呪名。大根本明。事。五種相應明。不依文言多少約義也。況大呪數遍。二千萬也。五字一千八也。定知可別呪云。今云。此義雖可然。見經文之前後。愚意了見。聊又差異也。先以五字呪。可名大根本明。義極成之後。遍數不同。可備其由。緒歟。以反數不同。名大根本。由緒不可證之歟。經文愚見所及。以大呪可。云大根本歟。其故經文云。常結羯磨印。誦大根本明。○置於師子口念誦一千八乃至。奧文云。十二句。復說愛染王一字心。明日云云云云。

次即說印。印外五古。此經文比未次第。無爭常結。羯磨印。誦大根本明。念誦一千八等。文第二品。染印大呪指之歟。其奧文復說愛染王一字。心明日云等。復說根本印。印也。既與別段置復。字說之。豈混亂哉。但反數相違事。第二品。三十萬一切真言主。乃至速得大金剛位。乃至普賢菩薩位云云。是總德也。當品置於師子口念誦一千八等七曜。陵逼之別功力也。更不可相違歟。爲潤色。彼次第之袖書之一義。粗出愚見也。重可被取捨矣。問。三明明功能如何。答。經說。初印言功云。若持此真言。及以密印力。印心額喉頂。如金剛頂身。一切諸罪垢。纒結即當滅。若寂災增益敬愛。與降伏隨其所愛者。纒誦此真言。彼即當獲得若毒若相憎。纒結誦當息。加持食。七反。我當降甘露文私云。金剛頂身者。愛染王身歟。此尊諸佛王諸菩薩頂故云。金剛王。又云。金剛頂歟。頂中最勝名。文可思之。又說。次印言功云。若纒結一遍。及誦本真言。能滅無量罪。能生無量福。扇底伽等法四事。速圓滿。三世三界中一切無能越。此名金剛王。頂中最勝名。金剛薩埵。定一切諸佛母。文此中金剛王者。或云。此尊金剛王菩薩。變身故金剛王。儀軌用今尊儀軌。可思之。御口云。此尊於三十七尊中。爲尊主。故云爾也。三世三界中一切無能越。文可思之。非東方隨一菩薩也云云。或云。於諸尊中得自在。尊故云爾也云云。意同御口決也。御自筆。此軌文可爲東方王菩薩軌之義在。

之軌現文無爭之故也。上卷如注之。諸流中。或習薩埵。或王傳。或王愛合身慢。當流又或東方四親近合體習。然東方王軌義已非無所據。二義互可依用歟。但此尊祕傳已法界身也。獨一尊特體。豈限東一合哉。但不可遮三十七尊十七尊等。可思之。可思之。已上。金剛薩埵妻者。御口云。妻齊通音。訓ヒト也。故祕藏記云。妻者齊也。文意云。定惠均等互相攝入。故云爾也。故今尊定惠均等之體。理智不二之尊故。云金剛薩埵妻。一切諸佛母也。又說。後明功云。○若持愛染王根本一字心。此障速除滅。不得少親近。當於自心中。觀一呼字聲。出入隨。命息不見身與心。但觀字因起。等同於大空。堅住。金剛性。全成。金剛體。速轉自身。便同金剛身。○自性所生障。無得此方便。決定同金剛。三界無能越。文御口決云。此障者。上所舉本有俱生障。自我處生障。本有俱本輪三障也。此三障根本。三毒即佛地一障。微細妄執也。等覺十地非境故。經云。諸菩薩各如醉人。不知所從來。文菩提心論名。無始間隔是也。故今經文云。無始無初際。本有俱本輪也。但云除滅者。非斷捨除去義。煩惱即菩提云爾。故上文云。時障者。忽然現身作。金剛薩埵形。下文云。自性所生障。決定同金剛之故云云。安然疏云。一切衆生。共所迷惑。無始無明。住地名。俱本輪。本有思惑名。俱生障。本有見惑名。自我障。地持經云。等覺菩薩。爲無我輪。

○刊一別 ○但二俱 ○配一被 ○可二所 ○事相敬相二自相 ○字十(呪) ○異二別 ○(以)一 ○及十(只) ○(被)一 ○矣十(已上) ○者二著 ○之十(已上) ○原本傍註曰愛染王品 ○定二妻 ○(裏)十云 ○爭二舉 ○(故)十上 ○故十(知) ○共二苦

之所。輪者即此自。我見惑也。一法界理自性具足此三惑障。從理起業從惑生業。一切衆生差別而起。然其本性一法界障一切衆生同體而有。若斷同體自性之惑。共成同體自性之佛。此自性障義諸教所不說。文私云。此釋意。法性同體惑。歟。是即性惑歟。宗人可尋矣。若性惑則何云障者乎。彼不可成障難。故今宗修惑當體即事而真。故成金薩形也。若又云。金性起修者。又不可也。今宗性德圓滿本具貪瞋癡等元是不動愛染等形故。全不論性修異。彼金性起修之談猶以緣起修惑歸。本有性惑。故攝相歸性之義未及。性相歷然之談歟。故知於三毒根本約麤細分別三妄四妄。未必性修義門也。故知以御口決可仰信矣。問。今文本有障成薩埵身云云。菩提心論云。一切衆生本有薩埵爲貪瞋癡煩惱之所縛。故文相違如何答。經約本有菩提之智眼談之。論依遍計分別之妄見論之歟。

觀一妄字聲者。妄字薩埵自體愛染王種子也。因業不可得字也。此因有善惡二因。惡因自性之惑。善因金剛薩埵。此善惡入其字門。俱本不生。不生故心體自如不見。身心別。故云不見身與心。但觀字因起等者。妄字起因是其字也。此善惡因業從其字起而歸其字大空故。云等同於大空也。大空即金剛理性故。云堅住金剛性也。如此觀時。即轉行者身便同本尊愛染王身故。云速轉自身分便同金剛身歟。斯則自性三惑成金

剛薩埵形義也。故云自性所生障決定同金剛等也。已上私案不依古德了簡。末學不可依用歟。御自私了見三密頓悟之肝腦一座即極之骨目歟。可行人勸羊心未資備龜鏡者歟。但是就瑜伽成就品愛染。品一字心文被記之間。諸文偏屬愛染。了簡只限當尊歟。大法別行諸尊瑜伽中三密觀諸行相只爲助成三密觀也云云。或云。一座行法諸行相只爲助成三密觀也云云。或云。一座行法中成佛之行相非一。即三密觀其隨一也云云。如此以此觀爲肝要也。今情見常於自心中等一段經文。是偏說三密觀之行相歟。付之聊加了簡云云。常於自心中觀一卅字聲。是且學心密。出入隨命息不見身與心但觀字因起等同於大空。是四句拂外塵至因緣生法無自性。無自性故云等同於大空。妄字已以身爲體。是則字因起也。可思之。不見身與心者。金界軌云。如是諸觀已不見於。字因起者。身心。住寂滅平等究竟實智。云云。堅住金剛性。全成金剛體。速轉自身分便同金剛身。是四句開內戶歟。金成等者五結三摩耶身也。大速轉等者。金剛身轉磨身也。問。亦者。妄字法文身歟。法門身何必屬拂外塵耶。答。今觀文不立必字印形。前已今觀成佛隨一也。云成佛必可具羯磨身也。顯家成佛心成佛也。密成佛心成佛也。可思之。次三摩耶身者今觀已云。三金觀三處。觀金剛之故歟。何觀五結金剛豈非三昧耶身哉。凡非可立印字印形。此問答共用歟。問。頓悟成佛有三種。漸超頓也。今所立三密觀成佛自修德。移性德。自外塵開內庫已。非頓悟釋。如何。答。五相成身即身龜鏡頓悟

規模也。其行相如是歟。何不順修乎。抑又雖發心即倒不失迂迴徑路。只遲速差別也。不可劬勞歟而已。已上任胸臆私記一義可蒙許可者歟。已上問。三十萬遍大中小三呪中約何呪耶。答。經云。若眞言行人持經三十萬遍。一切眞言主及金剛界大曼拏羅王皆悉集會。一時與成就。○即說明曰。○可大呪也。問。行者用心如何。答。金剛王儀軌云。若眞言行菩薩當住大菩提心。所作功德迴向等覺果。故大悲利益速得成佛。若異此者。非但不得悉地。是名越三昧耶。謗一切佛法。決定墮三惡趣。若所處作皆爲菩提利益有情。意所求願無不成就。文私云。此中等覺者非因滿指佛果也。果地又云。正等覺故。付中眞言行者。若行者順解脫分善豈欣求因滿耶。既又云。果故。抑又今此用心不局當尊法。可通用一切法也。又香象釋云。至心發菩提悉地成圓滿。願不發菩提心所願不成就文。御自金剛王軌文意大略經軌悉出之歟。頗理在絕言之謂也。記者何殊愛染王法引之金剛王一軌出之哉。可通用一切法之由雖被記。尙以不審也。如何。答。搜記者所存。尤有由緒。大有與哉。祖師勝俱抵院記云。白川院御年二十五之時。被仰義範僧都云。今年極重厄年也。○延壽法如何。僧都奏云。可行悉地成就法。御宣旨云。何悉地成就法。僧都奏云。愛染王法也。宣旨云。極貴事哉云云。或記

①輪二轉 ②我十之 ③歟二也 ④云云一 ⑤性十等 ⑥品二王 ⑦心十也 ⑧云云二云 ⑨是一 ⑩於 ⑪大 ⑫已二也 ⑬轉二得 ⑭云一 ⑮密十家 ⑯必十字 ⑰共二無 ⑱釋二歟 ⑲可一 ⑳若十持 ㉑二二 ㉒〇乃至 ㉓可二約 ㉔法一 ㉕以處二爲 ㉖若行者一 ㉗滿二就

範像僧正被問之云云。雖有義範奏聞詞定有
此記不依用。豈捨祖師說乎。義範奏聞詞定有
由緒歟。可仰信。今記者所存有與乎。抑上
代祖師達者大略大權之化現也。更不可奇
之。義範僧都成尊之弟子勝覺之師範。堀川
烏羽之明匠。既是末代也。而其靈德敢不恥
上古。繁記錄。剩入口。或時。於道場言談
喧喧。承仕法師成奇伺見之處敢無人。只
與大師御影繪像也相共言談之。承仕成奇
特思竊却隱云云。彼玄裝之入毒龍屈。般若
寺之開入定之廟。雖希不思議。猶不聞說
法音不交言。談之辭。異國上古無。此例者
歟。恐可云。大權化現歟。伴御影為本。房遍
知院重寶令相傳之云云。此祖師奏聞之趣
豈不仰信哉。悉地成就用心王軌誠證殊被
出。此尊。猶猶有與矣。已上御問。人形杵事
如何。答。靈巖口決云。染愛王定也表示二
方五鈷杵愛染王惠也。二方五鈷定慧和合
形。二方十鈷杵六臂器材。皆表定慧印契。
染愛右手作五鈷契。愛染又同之。定慧和合
契以二手內五鈷結之文私云。此口決實深
奧。但染愛愛染注定男慧女慧未審。然定慧
互具義歟。金所具胎。胎所具金。可思之。
又兩手定慧十指十度止觀配當相違。可思
之。兩合之為定慧和合言。兩杵合之為
理智冥合印。印明俱甚深也。故知染愛愛染
愛王二菩薩冥會一體可云。愛染王歟。又人
形杵印。更有二傳。更問。但當流傳用此
印矣。御自是如被記。定慧互不相離之義
宗大事祕中祕也云云。已上又金剛王儀軌云。

前所觀者為之法身。今所觀者為之智身。相
合表一體故文私云。前所觀者。五相成身
時。身字變成本尊。見指之云法身歟。今所
觀者現智身處解字變成本尊。見指之云智
身歟。此文又理智冥合尊云事分明者歟。
問。二頭像事如何。答。最極祕密羅識法
日本先德作不。又法於本尊前安二五鈷。作
念誦法。但造其杵。先二種人形。其形上作。
三鈷印作二鈷。無中鈷。至于中把處應
彫之。此二種人形杵逆順交會成。五鈷杵。無
有闕減處。以其左二鈷形而指合於右三
鈷之三方。其右二鈷形而指合於左三鈷之
三方。是故成五鈷也。能可祕密觀。是
三昧耶身變成愛染王菩薩。其形一身兩頭
面各著大寶冠。右面赤色忿怒形。左面白肉
慈形。并遍身白肉著紅蓮華色衣。儀形如金
剛薩埵。右手當心橫取五鈷。左手持五鈷
金剛鈴。坐紅蓮華上。處月輪中。八供四攝
各住本位行者而向西方。持念真言作如
是觀也。或云。左面赤肉忿怒形。右面白肉
慈形。遍身白肉焰光圍繞。坐蓮座。左手持
五鈷。右手執所著之天衣端。右膝立踐。左足
上。是曼荼羅像形。同奧文云。初觀云。日輪
上。二解左此二字色紅頰梨放光互照。
各成人形杵。如上說。此杵腹合為五智杵。
橫在月輪上。此杵轉成兩頭一身愛染菩薩
具書事。如前說。如是觀已專住念誦文
瑜祇經中染愛王品愛染王品瑜伽成就品

金剛王儀軌
勝佛頂儀軌
於此法者。弘長二歲七月十七日雖遂
傳受。聊依寺中不閑。不終鈔記令退
出畢。仍同八月二十一日記讀畢
求法沙門賴瑜
此外大次第并通用次第傳受之。通用前
次第些顯畢。大次第又十七尊之次第記
時可注之。故今不記也
烏瑟沙摩 產生
私云。准穢積金剛法說者。為病患渴水枯
木毒蛇惡鬼怨家相愛智慧福貴等又可修
之。但產生事彼軌中雖出一切事。未舉之
歟。出集經第九中如下引之。與書御產生
事常喜院抄云。勸修寺記云。於產所行者口
有塗血之鬼。為除之產所修。此法云云。又
云。常喜院抄。祕說令遲留。產生速成就之云云。問。
證文如何。答。無能勝譯經上卷云。若婦人
過月不產。浴之即產云云。同下卷云。若懷
孕過月。加持水一百八反令服產矣云云。口
塗血事證文可勘之。但面所被引之。集經
第九文粗誠證歟。猶可尋之云云。已上更問。
今此尊何佛菩薩變身耶。答。御口云。有二
傳。或云不動變身也。其義大日經疏不空譯
壽命經穢跡金剛經中出彼意云。大日以不
動召大自在天。彼天不隨。召重猶召之。其
時大自在現糞穢為桓而住。不動現穢跡
金剛形。噉食彼糞穢。或置此意也。降伏大自

①於二出 ②之也 ③談一說 ④房二坊 ⑤御自筆 ⑥可一 ⑦印一 ⑧更二文 ⑨傳二轉 ⑩義十也
⑪五 ⑫先十作 ⑬印二下力 ⑭能十能 ⑮觀十想 ⑯取二執 ⑰日二月 ⑱腹二輪 ⑲終二作
⑳讀二讀 ㉑法二善提 ㉒號十傳 ㉓御自筆云 ㉔歟一 ㉕譯二記

在而將佛所來云云私云。壽命經中未必現烏瑟沙摩形。如何。穢迹金剛經中釋迦如來入涅槃時。諸天來集。而唯有我慢梵王不來。以種種不淨而為城。時如來沙摩耶。又大疏何文耶。聊不決。狐疑。再欲預高斷者也。穢迹金剛大滿陀羅尼經文不壞金剛即烏瑟沙摩也。即次下鈎鎖說陀羅尼。其陀羅尼即烏瑟沙摩呪也。勿論也。事略之許又大日釋迦之差別不限。此經所命令相濫事多之歟。次不空譯壽命經大日現降三世也。自本降三世現烏瑟沙摩事無之。自本色界頂時不動。欲界頂并須彌頂時降三世也。今壽命經須彌頂說也。可見經也。次大日經疏第九卷有之。第九卷曰。摩醯首羅○化作一切穢汚之物○住其中○時不動明王○即化受觸金剛即是不淨○爾時不淨金剛須臾悉噉諸穢令盡執彼令來至佛前○尋便逃歸如是七反○佛言。即當斷彼命也○以左足踏其頂略抄如此文不動化烏瑟沙摩事明白也。如何。噉食諸穢又以分明也。但不動腹肥滿事無之。此相承之口決也。但廣可勸也。此一段可被記又御口決云。或云。金剛藥又化身也。瑜祇經金剛焰口品云。有佛名金剛大藥又吞噉○三世一切惡穢觸染欲心令彼速除盡吞噉無有餘文金剛焰口者金剛藥又也。依此文成金剛藥又所變義也。依之或說。五大尊修法時金剛藥又壇懸烏瑟沙摩像。為之祕說矣云云。私云。烏瑟沙摩軌云。普賢即

諸佛受職持金剛。為調伏難伏現。此明王體。以其法勝故淨與非淨俱文又准理趣釋。普賢菩薩灌頂持五智杵名金剛手。今明王又金剛薩埵變身歟。御自本身種種也。釋迦大佛頂經第五但未見不空成就秘藏記業菩薩正意同歟不動金藥又猶可勸。如是雖種種。只普通不動金剛藥又可用之歟。又蘇婆呼童子經真言中有烏瑟沙摩句仍云爾云云。雖然不可必然歟。件真言句義云。烏瑟摩俱魯陀淨不淨一切鬼神不見已上以此句義一向一佛不可云歟。已上御種子。三形。獨鉗。御口云。此字是忿怒尊通種子也。仍又用之。私云。大日經云。此字名忿怒文委如先記。杵又有摧破之功。忿怒形又有降伏之用。故為三形。歟。尊形種種。御口云。此尊形種種不同之義也。道場觀。問。本說未檢。說處何乎。答。此觀無能勝。譯經出之。上下二卷和合出之也。云云。問。打車棒者何棒耶。御自筆。答。如車輻形。棒也。口傳也。云云。印。獨鉗印。御口云。是內縛大獨鉗印也。烏瑟沙摩軌云。普焰契又陳禪智成杵狀。真言用根本。名獨鉗金剛。文私云。普焰契者。彼軌上文云。二羽內縛開掌。二小合二空少屈押二風側。取意此印二空伸成針當獨鉗印也。真言根本明。同軌上文出。但無歸命句。已

下舉之。穢迹金剛軌又有之。但大異矣。穢積金剛軌云。唵伐折羅俱嚩訶一摩訶摩羅三訶那訶三麼他四微積羅五尾陀慢六沙咩社置羅七藍謨馱羅八烏樞沙摩俱嚩馱九吽伴吒二十合娑婆訶文。號三四滿陀羅尼也。又說功能云。若有世間衆生多被諸惡鬼神惱害。但若善男子善女人誦此明者。諸惡鬼神共不能害。永離苦也。文。又印內三。真言解穢御口云。解穢二字俱平聲清而讀之。陀羅尼集經第九說功能云。若見死尸婦人產處六畜產生血光流處。見如是等種種穢時。即作此印誦解穢呪。即得清淨。處行法悉有効驗。若不爾者。令人失驗反被殃害。面上生瘡。解穢神呪必不得忘文私云。產生時正念誦散念誦等專可用此明歟。又印真言。軍荼利軌云。便易及諸穢處用烏樞瑟摩金剛心密言印。加持五處。諸魔不得其便。速得成就。文烏瑟沙摩軌云。往諸觸穢處。惠羽掘成拳。禪度豎如峯。護身加持五處。文真言又出此軌矣。蘇悉地經下云。若於穢處不淨處緣事須往。先誦烏樞瑟摩真言作印。持五處。任意而往。仍須常誦真言不得廢亡。文問。今此尊是金剛部尊也。何不用金拳而用蓮花拳耶。答。御口云。蓮華表本來不染義。仍往穢處時用蓮花拳。前拳也。甚有深意者歟。結界。御口云。不動也。問。何不用降三世耶。答。御口云。金剛部尊故難可然。不

①[中]一 ②來十(以神力左手化出不壞金剛降伏梵王見不云烏瑟)二十字 ③耶二哉 ④者也二矣 ⑤(冥書)十穢 ⑥之十(也) ⑦(大日經疏第九卷有之)一 ⑧○二作 ⑨(又)十噉 ⑩[此一段可被記改歟已上真]一 ⑪[決]一 ⑫經十(文) ⑬[但]一 ⑭娑二摩 ⑮[御自筆也]一 ⑯(冥云)十此 ⑰譯二勝 ⑱云云二已上 ⑲[云云]一 ⑳杵狀二針伏 ㉑[云]一 ㉒慢二防 ㉓共不二者所 ㉔[而用蓮花拳]一 ㉕花二拳 ㉖也二云云

動通結界故。又云。不動變身故依之散念誦本尊先用不動明也可思之。

散念誦 本尊 御口云。本尊明三呪俱用之。但隨一千反

伴僧 御加持 御口云。俱用大呪矣私云。產生則可用解穢呪御自筆伴僧御加持

呪無之由祕抄被注之私云。若有修法者可。可用大呪。但小野傳後加持不動慈救呪也。又嚴覺後加持不動也。伴僧不注之。寬

信伴僧後加持共俱瞻馱也。師弟不同如何。今云。准之伴僧俱瞻馱。後加持慈救尤可。宜歎已上裏

具書事

大威怒烏瑟沙摩二合成就儀軌不空譯穢積金剛說神通大滿陀羅尼法術靈要門一卷無能勝

御自筆云具書濟濟有之。逐可注之

金剛童子 所望 產生

所望事 三卷軌中云。又於神通月○對像念誦所求皆得文神通月者又云。又法誦真言

加持昌蒲。一千八遍繫於臂上。於他人邊出言。所求皆得。稱意文又云。又法乘船入海誦真言十萬遍。海龍王即來現身。所求皆得

產生事 又云。婦人產生取蘇一兩。加持二十一反令服。即易產不受。諸苦。文理性院口

傳云。息災增益調伏三種法皆可通用之。但以調伏法常可修之云云。同軌上曰。今於

佛前為彼等類說。息災 增益降伏等法。令知佛法有大威德神通自在彼等類者無福也。私云。理性院口決依此文。歎。但依三卷

軌說者。此法總五種法別百千事皆可修。此法見然而延。壽義殊越餘尊德。所以或云。延五千歲或又壽命萬歲文。彼不動能延六

月住。准抵二十一歲壽。豈如當尊延壽之力乎。故。軌云。又欲得延壽者。飲乳食大

麥誦真言十萬遍○或有伴無伴應護自身。結甲胃印念誦乃至三相現。若光相壽命萬歲文又云。又延壽法對像前塗壇供養。於

熟銅器中置牛黃念誦乃至光出手把即壽五千年文御自筆凡諸尊功能本經本軌說各無盡也。面面雖無勝劣。只各以本流相承之

師口。為習用之也。本書說雖嚴重。非師口不依用之。但為才覺可勸注之也。當尊

此流調伏息災所望產生之外不依用之也。薄草子息災等四種法護摩注出之間。內題

下不注之也。然當尊延壽功力誠雖嚴重。當流縱有其請不可修之者歟。凡今法三

井流行之。東寺大師雖有御相傳。自往古不預公請歟。私祈修之耳已上私云。初依

經軌之明文雖讚延壽。後承。肝定之高斷。可信。師口。大師云。祕藏奧旨不貴得文。唯

在以心傳心。文取意御記既冥大師雅意。末師蓋仰信乎

種子 三形 三鈷杵 金剛智軌云。觀白心花內威光盛月輪。吽字成獨鈷變成忿怒尊文問。獨三相達如何。答。三卷軌中。

右一手持底里賞俱金剛杵文御口云。三鈷金剛杵也。故知三形依不空軌也。道場觀又

用彼軌說。然則黃童子獨鈷青童子三鈷歟。又不空軌中右手持獨鈷金剛云云。此說

如何。答。御自筆記云。如是相達諸尊通例也。不可必會歟云云

尊形黃青 御口云。黃童子者阿彌陀化身。青童子金剛薩埵變身也。東寺無修此法。但

三井修之矣私云。金智一卷軌中題云。無量壽佛化身大忿怒迅俱摩羅金剛文與題云童子道場觀云。身色如黃雲文依此文。定知彌

陀化身黃童子也。又不空三卷軌中云。身如吠瑠璃也文廣略同也。彼軌金剛手所說見依此軌

成青童子金薩所變義。給歟自筆云黃童子金智譯慈覺請來一卷軌說。題目既無量壽

云云。誠勿論也。青童子不空譯大師并慈覺智證安。然等請來三卷軌說。大師御流用之。

又勿論也。抑三卷軌上卷。種種瓔珞以莊嚴身如火色文亮惠阿闍梨云。火色即黃也。仍

大師御流青黃兩童子習之云云。為才覺出之。不可必依用歟已上

道場觀 不空軌上云。其像獨身從海涌出住大海中。身如吠瑠璃色。身有六臂。臂膊

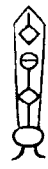
肅停相貌充滿。面有三目。其目赤色。首戴寶冠。狗牙上出。口咬下唇。頰眉威怒。又於海中畫一寶山。像以右足踏於寶山。山上有妙蓮花。以承其足。○於火焰外。有其雷電。以相補翼。文金智軌云。觀白心花內威光盛月輪。吽字成獨鈷變成忿怒尊。右置

①[云]一②③[則]一④⑤[御自筆]一⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

左微屈蹴踏於青蓮。身色如黃雲髮赤直
豎聳。瓔珞以嚴身。漫胯用虎皮舉。惠上執
杵。定下施無畏。摧伏天魔軍。神通力無比。文
問底哩賞俱金剛杵者何杵乎。答。御口云。

三結金剛杵也。問。母沙羅棒者何棒耶
答。如鐵杵形。文問。如鐵杵形何形耶
答。御自筆。杵者キ也。只普通棒歟。但見繪
像。件棒形上如獨鈷杵下如杖。下頭有緒

形歟。棒一頭如鐵杵形云云。此繪圖令符
順歟已上
本尊加持。初根本印言。此印言出不空
三卷兩軌下卷。又一卷儀軌經中有此印言。
金智軌中出明矣

次獨鈷印并言。御口云。此印有二三說。二大
或押二中。或押二無名。或押二小。今用第
三也云云。私云。付不動修。祈雨法。押二無
名。深義更問。御自筆。水指尤有其謂。歟。未習
也。私云。或口傳云。以空押水。空中水可
思之。又今印云。龍索印。尙尙有深義。傳記
有憚歟。請兩經法時。此第二印言三軌中出如
先印言。但彼三軌中俱今獨鈷印用。前第一
根本明。又用前根本印。印身五處用。今明
云云

又印師子爪印。三卷軌上云。二手高舉曲其十指
爲師子爪。○作師子爪更互上下。○此印一
切印中最勝文名。開修羅窟印也

隨心眞言。此言出一卷儀軌經中矣
又小呪印共也。此言出三卷軌下卷。軌云。次

結前根本印。安心上。以心眞言。加持心。眞
言曰。文言如三次第。准此文。此
明可用。初根本印。歟

結界。御口云。不動也。私云。今尊金薩變
身故。金薩不動。慈悲忿怒異同。是菩提心體
義同故。又用不動歟

散念誦。御口云。本尊明三種俱用之。問。
四種明中除何明耶。答。御自筆。四種可用
之。一種除之者小呪也。無印呪也。云云

伴僧御加持。御口云。此法東寺不修之。仍
伴僧等呪不沙汰之。但若修者可用第二
呪歟

具書事
聖迦泥忿怒金剛童子菩薩成就儀軌上中下
三卷兩本有之。聊文
出沒廣略。不同歟

佛說無量壽佛化身大忿怒俱摩羅忿怒金
剛念誦瑜伽儀軌法金剛
智譯

金剛童子念誦儀軌經

金剛童子出生摩尼如意供養儀軌不空譯

御記云。具書逐可注之

①〔如鐵杵形〕一②形二云鐵杵③歟十〔但〕④〔私云…可注歟〕四十一字一⑤〔中〕一⑥共也一無之⑦〔今〕一⑧〔也〕
一⑨〔云云〕一⑩次下甲本與書曰。弘長二年八月二十三日此二尊傳受同二十五日記之了賴瑜⑪文十〔有〕⑫〔不同歟〕一
⑬〔忿怒〕一⑭〔御自筆〕十御⑮此下甲本與書曰。享祿四年六月十七日爲求法江州總持寺求之學金剛佛子長照兩州肝付
高崇寺住右筆坂東下總國額音二十四歲

薄草子口決第十七

諸天等部第一

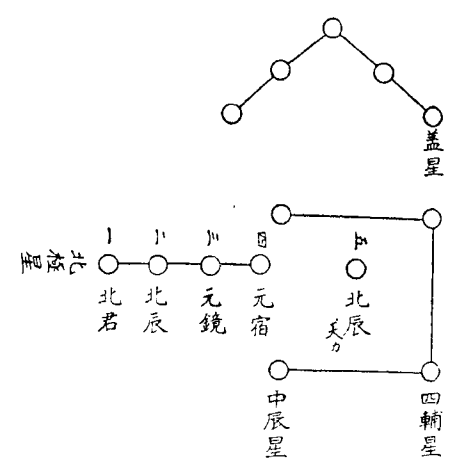
本命星供

御口云。本命約七星論之。當年星依九曜言之。此法俱每日一時行法也。諸星出現時修之。謂戌時歟。但御修法三時如別次第。日曜書。一行之矣。御自筆記云。御自筆者御自筆裏書被加之。自餘面面皆如此

北斗供并屬星供。當流習三時一時任意。打任一時也。但護摩修法三時勿論也已上問。北斗七星者何星耶。答。北斗護摩儀軌云。一行謂北斗七星者日月五星之精也。囊括七曜照臨八方。上耀於天神。下直于人間。以司善惡而分禍福。群生所朝宗萬靈所俯仰。若有人能禮拜供養長壽福貴。不敬信者運命不久。私云。依此軌則今此七星是諸曜之精衆星之主也。信毀是殊罪福良新者歟。尋云。北極北辰是北斗歟如何。答。私云。北極是北斗。北辰非北斗歟。故北斗軌云。我爲。末世衆生說是北極七星儀則。略抄是則北斗七星云。北極七星也。又七佛所說神呪經云。我北辰菩薩名云。妙見。今欲說神呪擁護諸國土所作甚奇特故名云。妙見文既妙見云。北辰尊星王非北斗故。或非北斗歟。大師寶鑰云。南斗隨運北極不移文私云。此文名北斗歟。南斗北斗相對故。又

最勝王經開題云。如七曜旋。北辰文或云。此文七曜迴北斗義歟。私云。七曜迴妙見何失。論語第一云。爲政以德。譬如北辰居其所而衆星共之。文尙書第一云。在璿璣玉衡以齊七政。在察也。璿美玉。璣衡玉者。正天文之器可運轉者。七政日。五星各改口。璿音旋文或云。請來表旋璣者北斗七星隨一也云云可尋之。御自筆。妙見尊星王北斗北辰北極同異當流他流說說不同云云。大理趣房寂圓云。智證尊星王者妙見也。即北辰也云云。北辰者七星軸星也。北斗者北辰上如蓋是也。論實皆總北斗也。已上寂圓常喜院云。寶心王。東寺云。寬信法務記云。北辰妙見也。當紫宮中心星下在之。此妙見者即是尊星王也。其形在所畫妙見形是也。當頭光上頂上畫七星。即紫宮也。若木像光中作紫宮。已上範俊僧正口傳云。北辰北斗同事也。又北冥妙見尊星王同物也云云。當流口傳云。自傳主方之妙見北辰一法也。北斗法又同之。妙見諸星上首也。北斗眷屬也。妙見法與北斗法開合不同也。合時云。妙見開時云。北斗妙見種種利益方便之時七星顯云云。故妙見持七星。是表其旨云云。最祕事也。如大日與四佛。又妙見雖上首。爲北斗輔星事互爲主伴常事歟已上。嚴覺僧都口傳云。北極圖。

小野六帖有此圖。但銘合點三箇許也。自餘無之。

已上以諸傳意案之。妙見尊星王一體異名歟。喻木星如或名歲星或名木星等。自餘一體上雖立主伴本未開合分身等異。既皆異體異名也。如大日與四佛諸傳相監之間愚老且加了見也。以北極圖可思之歟。能可分別薄草子云。北辰妙見尊星王同異說也云云。仍說說少少出之。是當流雖可。依用之說說取捨可在意而已。裏書初學記云。日令爲星故其字日生爲星。注云。年星一名明星。一名木星。東方木精。北辰一名北極。一名懼魄。此所謂無移三星也。論語譬如北辰居其所向。衆星共之。魁魎魍魎魍魎。此謂北斗七星名也云云。問。北斗七星形相差別如何。答。祖師寬信法務祕說云。四如斗三似柄。西國斗著柄云云。愚老云。北字七星在。北之故歟。已上御。先辨備供具。令承仕作之。檀樣圖與有

①(星)一②(御自筆)十日③(一)一④(御自筆)如此二十四字一⑤(故)一⑥(末世)二未來⑦云二日⑧(在察)乃至旋也三十二字甲本作細註⑨改口二異故⑩(裏)十云⑪(天)二元⑫此下圖今揭下段⑬(思)二見⑭(裏書)云云⑮(八)十二字一⑯(說)二記⑰(柄)十(也)⑱(御自筆)一

口云。七曜九曜所攝無別體故歟。妙見且略歟。若安彼者金輪後邊七星。施布外安之。星圖曼荼羅見。又蠟燭供圖可見之。問。大師最勝王經開題云。如七星。施北辰。文今此七星者何乎。若云北斗者。北辰即北斗也。豈夫然耶。若云七曜者。既云七星如何。御白。星通號也。不可有難。七曜義可宜歟已上。

結界馬頭。問。結界用馬頭有何故耶。答。寬洞院口決云。天等多用馬頭云云。愚推云。小野略頌云。最勝觀音馬頭尊文最勝者金輪也。觀音又勿論馬頭。方方相應歟已上。

花座荷葉座。問。用兩座有何故耶。答。御口云。花座八葉印字中尊金輪座也。荷葉座諸星座也。故用二座矣。

次蠟燭付火。御口云。蠟燭者。廣五六分長六七寸許。木纏布搵油。每飯頂立之。端折曲爲令。至此處以脂足阿闍梨彼付火。易付也。火。次第如圖一二等次第也。仁和寺令承仕付。此則天愛光明故作此儀式歟。又最略定蠟燭唯結願時用之。餘時不爾也。最略定不用蠟燭壇上備三燈也。結願用之者。若他流之習被思違歟。如何已上。

現供。御口云。前供養金輪飯食等次諸星供物供養之。如次錢茶飯菓各別用加持供養印明片手作之。如常飯食等矣。七星次第如圖矣。餘飯又爾也。但妙見飯七星已前可供之。又依略圖者。本命星當年星本命宿

次第也。又金輪飯汁菓。子一度供之。七星錢茶菓。子飯各別供之也。次燈明供之。又如略圖者。燈又菓子。次供之歟。諸星供物皆以前供時供之。燈居壇上之時。塗花燒飯菓茶燈錢是其次第也。已上。讚天龍八部。御口云。四智讚終用拍掌如十八道矣。後供養讚或用不用二說。覺洞院不用之。今用歟。次又作金掌誦別讚天龍八部讚者。孔雀經與偈也。彼偈云。天阿蘇羅藥叉等。隨處住處常安樂。禮佛。御口云。三十七尊如例禮。四攝智次加之。

頂輪王印言。問。印金輪兩軌中出。彼兩軌俱用歸命。今明何軌所說耶。答。今明出北斗護摩儀軌。但彼軌中次下所舉召北斗印誦金輪北斗兩明也。彼印通二尊歟。今印依金輪軌明據北斗軌是又祕傳歟。召北斗印言來去三度明各一反歟。此印言又出北斗軌。問。印形表示如何。答。

北斗總印言。御口云。地水火三指端合。三指間離立。二風空端并間開離作四三形。而表七星也。又說作八葉印表八星七星加。妙見也。今次第依初說矣。又御口云。七星中一星傍有小星云之妙見。說有之。妙見雖諸星主顯互爲主伴義。現小星形歟。御白。補星即尊星王者石山內供御傳也。實繼座主記云。妙見記云。北斗輔星者妙見輔星也云云。妙見北斗一體異名。第七輔星是

也。故可云言。北斗言用之云云。曜執宮總印。如印文虛合二空並退也。問。印形表示如何。宿總印。印如文。問。表示如何。本命星印言。御口云。此下五箇印言隨年隨人異故不舉之。印言別估有之。隨用行之。但本命當年易知故用別印明。曜宮宿施主等檢出。隨彼用別印明。若不爾者曜宮。上所舉用曜執宮總印言。宿又用上所舉二十八宿總印言矣。

金剛吉祥成就一切明。印相如印文。戒方自壇惠又間並入矣。御口云。金剛吉祥者佛眼名也。相應經中佛眼品名金剛吉祥品可思之。問。印表示如何。真言曰。妙吉祥被諸宿曜明。御口云。妙吉祥者文殊也。文殊又爲衆星主故用之。問。印表相如何。散念誦。御口云。本命星千反。金輪當年星各百反。大金七反。餘皆二十一反。一字後法施。心經尊勝陀羅尼各七反。其外金剛般若偈等誦之。法施後磨念誦能祈請矣。問。金輪法本尊金輪故終一字改之用胎大日明。今何不爾耶。答。今本命星當本尊故不同彼歟。又御口云。承仕聞法施音而來幣并銀錢等壇傍燒之。但故僧正出堂內大床。令燒之。如法時幡又每時燒之。略儀幡殘七日間通用也。最略儀每時幣錢承仕取置結願時幡等皆燒之。錢切殘紙等皆取置此時燒之歟。幡幣串等不

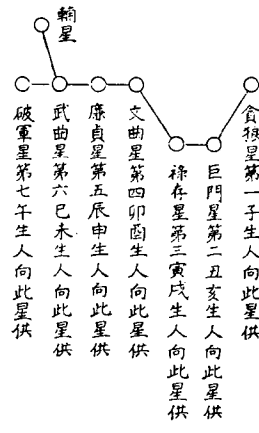
也。故可云言。北斗言用之云云。曜執宮總印。如印文虛合二空並退也。問。印形表示如何。宿總印。印如文。問。表示如何。本命星印言。御口云。此下五箇印言隨年隨人異故不舉之。印言別估有之。隨用行之。但本命當年易知故用別印明。曜宮宿施主等檢出。隨彼用別印明。若不爾者曜宮。上所舉用曜執宮總印言。宿又用上所舉二十八宿總印言矣。

①施三旋②* ③子二耶④ ⑤若二答⑥ ⑦御白筆⑧十答⑨ ⑩端十(少)⑪ ⑫御白筆⑬十當⑭ ⑮(裏書)十最⑯ ⑰[也]一⑱ ⑲[子]一⑳ ㉑之十(也)㉒ ㉓[子]一㉔ ㉕次十(各)㉖ ㉗[了]一㉘ ㉙(裏書)十燈㉚ ㉛等十(來轉法者應至心擁護佛法使長存 各各勤行世尊教 諸有聽從來至此 或在地上或居空 當於人世起慈心 日夜自身依法住 願諸世界常安穩 無邊福智群生 所有罪業並消除 兼苦歸圓寂 恒用戒香塗塗體 常持定服以資身 善提妙花遍莊嚴)九十八字㉜ ㉝說二語㉞ ㉟[等]一㊱

燒之又用之歟

發遣 唯彈指無投花矣 又先右手投花一葉後彈指也 問 天等法不用振鈴入我我入觀字輪觀有何故耶 答 天等法大略准外法疎理觀 天台相傳云 佛菩薩表煩惱即菩提義 天等顯菩提煩惱之理 仍殊為秘密 云云 問 當尊功能如何 答 北斗護摩儀軌云 若有人能禮拜供養長壽福貴 不信仰者運命不久 是以祿命書曰 世有司命神 每至庚申日上向天帝陳說衆人之罪惡 重罪者則撤算 輕罪者去記 算盡紀失即至命亡者 是故如來為末世薄福短命天死衆生故說是一字金輪北斗七星供養護摩之儀則 為供養者令其屬命星數削死籍還付生籍 若諸國王於自宮中作曼荼羅 如法護摩禮拜供養 北斗歡喜為擁護故 入居勝位 恒受安穩 若后妃夫人後宮嫔女子群臣三公百官上下和睦不行非法 人民熾盛稼穡豐饒 國土安寧無有災難 不現變怪 疫病死亡不起 境內怨敵群賊自然退散 北斗念誦儀軌云 金剛若若有人欲供養者 先發拔濟心於清淨之處 以香花飯食供養持念神呪結印契 如是供時八女及一切眷屬現身隨意奉仕 成就無量 一求若慈位即得 何況世間少官位榮耀 若求壽命削定業籍還付生籍 文私云 此軌中北斗八女云云 七星 加別星云三八女 加妙見云云 北斗七星延命經云 若有女人懷胎難月 若遇此經信敬供養 即一得母子分解 厄難消除 所生兒女

皆得端正長命果報 若有善男子若女人須知北斗七星管人生命 一生之中所有災厄官事口舌釜鳴百怪 若遇此經敬信供養 一妨害文 問 供本命星方如何 答 北斗延命經云

私云此圖經初有之

又此經說七星寶號云

南無貪狼星是東方最勝世界運意通勝佛
南無巨門星是東方妙法世界光音自在佛
南無祿存星是東方圓滿世界金色成就佛
南無文曲星是東方無憂世界最勝吉祥佛
南無廉貞星是東方淨住世界廣達智辯佛
南無武曲星是東方法意世界法海遊戲佛
南無破軍星是東方淨瑠璃藥師瑠璃光佛
若遇年災月厄禮此經七拜文私云 已上佛號是七星本地歟 可尋之 是七佛藥師名號也 七星及一切星宿藥師化身者一傳也且依此文等歟已上
軫宿事 御口云 軫音神也 或讀珍誤也 或人唱衆星名請道場至軫宿無影向 是即讀珍故也 具書事

北斗七星護摩祕要儀軌一行
北斗七星念誦儀軌金剛者
佛說北斗七星延命經
弘長二年十月十九日記了
當年星供 又云屬星供

御口云 望行者施主等屬當年星供之故 云屬星供 九曜中一星也 先本命星一生 中星不改 今當年星每年改之 隨在何人 當九曜中其一也 問 九曜何星耶 答 疏 第四云 諸執者執有九種 即是日月水火木 金土七曜及與羅喉計都合為九執 羅喉是 交會蝕神 計都正翻為旗 旗星謂彗星也 除此二執之外其餘七曜相次直日 其性類 亦有善惡 如梵曆中說文私云 七曜有善 惡者 日月木三星是善餘及羅喉惡星歟 問 又云 復次如是執曜即是曼荼羅中一種 善知識門文若爾者皆開心實相門知識 何 分善惡乎 答 疏云 彼諸本尊即能順世 間事業而作加持方便 以阿闍梨善擇吉 祥時故文 問 此九曜約法性德則其體何 物耶 答 疏云 就九執中日喻本淨菩提 心即是毘盧遮那自體 月喻菩提之行 白月 十五日 衆行圓滿喻淨菩提 黑月十五日 衆行皆盡喻般涅槃 中間與時昇降喻方便 力 五執即持五色蘇多羅 土為信木為 進金為念水為定火為惠 其餘二執羅喉 主為覆障 彗星主見不祥 故不直日也 文 私云 此文意日月二星表五佛五轉 木等五 曜示五色界道 羅計二星表覆障等也

①(發遣...指也)二十一字 ②上十(發遣唯彈指無投花矣又先右手投花一葉後彈指也)二十一字 ③撤十(去也除也)細註 ④輪十(王召) ⑤(若)一 ⑥一二十 ⑦慈二惹 ⑧云云二文 ⑨別二副 ⑩命二善 ⑪一十(無) ⑫勝二證 ⑬(御自筆)一 ⑭(供)一 ⑮亦二且 ⑯善十(星) ⑰職二計 ⑱乎二耶 ⑲淨二成

道場觀 座上有種子成三形○云云 御口

云。隨當年星種三尊委可觀之。但九曜種

子如別卷出。三形皆星形也。或種又可用

通種子無失。如朱付矣。尋云。今此星

曜宮宿日月攝屬方如何。答。星曜屬。日

天宮宿攝。月天。故十二天軌云。日天與

諸星乘七曜諸執遊空。一切光神俱來入壇

場同時受供。月天與諸住空二十八宿十二

宮神一切宿眾俱來入壇場受供。此文星

曜為日天伴。宮宿為月天伴。故問。若爾何

日月屬曜耶。又北斗軌云。北斗七星者日月

五星之精也。此文星曜為主耶。如何。答。

諸法不過現量。日月光明形體勝諸星。豈夫

伴耶。但曜名通主伴。歟。所以日月五星。未

必依主伴。歟。或又互為主伴。意歟。御自雖

云。七曜不云。七星歟云云。此意如何。七曜

九曜本命曜時皆云。曜當年星時通云星。如

何已上

焰魔天供 御口云。焰魔梵語此云靜息。或

大日化身也。又地藏化身也。大疏第五云。

焰魔王真言亦佛化身也。文。亥剋者冥衆夜

增威光故用彼時也云云。十二天儀軌云。

焰魔天喜時。人無威橫死。疫氣不發。此天

頃時。又非時死。疫氣充滿。故知為橫死。除

疫可修此法。歟。御自筆為時行延壽。

道場觀 問。古字為種子。如何。答。彼真

言中取初字也。謂梵號真言中取初中後

字為種子。是通例故。御口決如先記。矣。又

種子皆得也。觀察取。宗私云。准此釋者。今古

字彼天明中宗要字歟。故疏釋古字云。乘

於如而進行者。即是去成。正覺也。文。所以

此天斷衆生善惡業。令到佛果。故用此字

歟。問。若爾何不用終字耶。答。頭上在

空點而示。二空菩提。故。初字猶勝歟。是只

梵號初字。漢號之靜息義也。斷惡業人之至

佛果。是則靜息義也。即又乘不可得義也。旁

珍重珍重已上

乘水牛 問。水牛者何水牛耶。答。或云。

於水牛有二。大威德所乘青色。焰魔天所

乘白色云云。理性院焰魔天次第云。乘青水

牛。文。問。其身肉色云云。疏云。黑玄色。文。相違

如何。理性院云。身亦肉色。文。同今說歟。疏

第五云。次右方在大日之南。作焰魔法王。

手執壇拏印。此印相猶如棒形。上有入首

作極忿怒之狀。以水牛為座。身作黑玄色。

阿闍梨言。少時掌因重病困絕。神識。往詣

冥司。觀此法王。與后同共語言。貌甚慈

忍。然此壇拏印以忿怒形。檢効生來處犯

口出火光。至為嚴切。及驗出家以後。切業

便爾寂然。不復有言。焰魔王及后尋即降階

善言。稱歎慇懃。致敬求受。歸戒。因放却

還此。至蘇後。其兩臂繩所繫持處。猶有瘡

痕。旬月方愈也。文。師口云。焰魔王忿怒形。

焰魔天慈忍形也云云。愚云。隨機現形色

歟已上

獻座有二意。御口云。左手荷葉座。印作二

觀想也。為中尊觀水牛座。為眷屬想。荷

葉座也

蠟燭付火 付火次第如星供矣

禮佛 提婆天梵名。王梵號也

壇茶幢印 梵語歟。唐御自筆云。大原記云。但拏者

此燭體云云。又人頭幢云云。此印出疏第十

三卷。言出第十卷。御口云。古字下有種子

注。古字是縛不可得字。此天得無縛三昧

解衆生縛義也。疏第十云。亦以本名為真

言也。以初字為體。更問之。所謂無縛三昧

也。毘縛是堅固住義。亦是除諸縛也。謂以

理除縛不以非法也。文。問。縛者何縛耶

答。疏第十三云。鑿音縛也。二縛。謂煩惱所

知之縛。悉令如空也。文。准知此釋。以無

縛三昧力。令解脫衆生煩惱。所知二縛義

歟

次后 胎藏印 此印言胎藏。次第中當死王

印言。次第中焰魔后印言。異今印言。同。次下

妃印言。疏第十今名明云。死王真言也。故

死王與后名異體同歟。玄法亂脫軌云。死王

亦名。后文又疏第十云。次死王真言。此是閻

羅明王也。文。此釋又死王焰魔王一體歟。或

云。焰魔王變身故云爾歟。御口決云。凡死王

后妃名相互也云云。私云。今次第妃印言。胎次

第云。后印言。實后與妃又相互歟。疏中釋

明云。此即死義也。由本意願。我斷一切衆

生命根。即是無明。此明於死法門。而得自

在。即佛所現化。非真殺一切衆生也。以初

沒字為種子。略抄

太山府君 次第與云。焰魔天子深砂神也

失二過 口二月 (似)十為 (但曜...五星)十三字一 (御自...已上)四十一字一 原本押紙曰藥師經疏靖邁云炎 魔王者是梵語唐言靜息王以靜息罪人令後過不起前過易滅故名靜息如將罪人至王前時恐其拒諱更增安語罪無息便以神力化作罪人 本昔為罪人處所相狀令其即伏由供罪故不起拒罪安語靜息後過不令滋蔓故名靜息又以正法勸諸罪人令於前罪生慚愧得易滅故稱法王 魔鬼地攝在地下五百瑜勝那別有住處如瑜伽說文善珠疏同之 (威)一 (裏云)十是 (惡)二思 (共)二苦 (自)十放 (真云)十師 (佛)十 (提婆)十 (是)十王 (令)一 (即)二印 (十)十 (釋) (釋)十

五道大臣 司命司錄

擊吉尼 出胎藏中。掌面向口許。或出舌如觸掌。今不爾也。擊吉尼因緣出疏中。檢可見

遮文荼 奧云。役神也。印言出胎藏。美成就仙毘那迦 御口云。聖天也。具如彼次第也。五處各明一反

諸神 御口云。三度來去明各一反。御自或云諸眷屬。乃成就仙等。悉為地藏菩薩化身之旨十輪經見云云。可勘之。愚老云。后妃等即為焰魔王化身之旨見六波羅蜜經疏歟。

彼疏云。閻魔羅王。軌云。雙王治男鬼時身則為男治。女鬼時則為女。名雙王也云云。此事或云。出十一面經疏云云。撥遣指三度。問。星供等皆一度云云。今何三度耶。答。御口云。二三隨宜歟

具書事 御自右德云。今天別無本經軌等。但大日經同疏形像眷屬等說之。胎軌疏等印言說之。大旨以石山次第所習傳之也云云。雖有阿謨伽次第。先德如此注之也。無別本經儀軌等之故歟已上

弘長二年十月二十二日奉傳受了 同二十四日記之畢 賴瑜。

薄草子口決第十八

諸天等部第二

十二天供

問。此法生起如何。答。十二天軌云。爾時普賢菩薩觀察天人哀愍一切無間自說言。一切衆生四大違礙有種種病。或鬼魔來作種種病。迷倒世間滅損壽命。云何對治如是內外種種損害。謂諸衆生不知恩故。有如是違。以何為恩。謂地水火風日月諸天皆有內外養育之恩。云何得酬如是諸恩。謂四大種有其精。天及日月天等也。供養此天有種種利。器界生界皆悉增力也。○謂彼天有十二也。地天水天火天風天伊舍那天帝釋天焰魔天。梵天毘沙門天羅殺天日月天。天也。私云。十二天名有益損。天喜時有益。天瞋時有損。益損相如。故用此供也。四大種精既以法界曼荼之聖衆群生引入之知識也。若爾此宗草木成佛許發心修行之儀。誰疑之耶。故大師即身義云。諸顯教中以四大等為非情。密教即說此為如來三摩耶身。此釋屬三摩耶身。今軌為羯磨身也。問。天神是多。何就十二天展供耶

答。軌云。謂十二天總攝一切天龍鬼神星宿冥官。是故供養了。知此十二天。即得一切天龍等護也。文。問。供養諸天時觀心如何。答。軌云。是十二天乃是往昔諸佛為度衆生而來現也。是故行者不可依形。執天

唯觀彼天法身莊嚴文 發願 道場觀 問。瑟瑟座文何座耶。答。御口云。切石座。石切鼻上也。常不動座也。朱付十二天種三尊委時可用之云云。私云。具不動手臂形相十二天種三等可觀之歟。四臂相者。第一右手持劍。左手持索。第二左右手共作牙印。當口左右也。十二天種三者。其座上自東。北角巡遠有。三戟槍。兩古杵。軍持。檀茶。大。刀。龍索。風。又內四隅。赤蓮花。金剛針。日輪。月輪。等十二字成十二天等云云。御自筆云。師口云。付瑜伽護摩軌以帝釋可為始。何自伊舍那供之耶。答。東方諸方始故以帝釋為始。伊舍那又諸天上首故為始。兩說也云云。胎軌略出經第四以伊舍那為始也云云。已上師口也已上問。以不動為中尊有何故耶。答。儀軌云。即請外部金剛部主四臂不動忿怒明王供養歸依。爾時諸天隨順教勸歡喜護持也。故知外部主故為中尊歟。御自筆云。何以不動為中尊。不動又具四臂哉。答。師案云。十二天既四大種精也。木火土金水以土為中方。故北斗曼荼羅九曜座位以土曜為中。大師曰。堅牢地神不動心為四大種之精靈。十二天以不動豈不為中尊哉云云。次四臂事。口傳云。垂應向下云云。出利生門。為諸天主。廣施利益之故現多手也。千手觀音大悲利物至極也。故如現多手云云。已上

入佛三昧耶朱付 問。此法四明次用入佛印

御自筆裏二裏云。第十(等)也二歟。此次甲本奧書曰。本云以御草本令校合了云云。享祿四年六月十八日為求法江州於總持寺求之畢。金剛佛子長照陽州肝付高崇寺住右筆坂東下總國額音二十四。梵天。天十(梵天)。昔二古。北十(方)。

刀二力。二。剛。大。十。御自筆云。裏書。耶二哉。部。一。

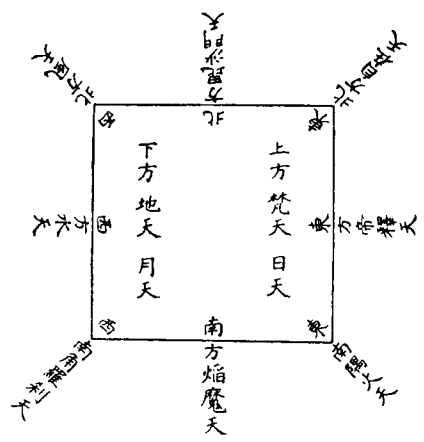
二五三五 薄草子口決卷第十八

二八三

言有何意耶 御自筆口云。引實類諸天令冥會壇上權化之天等之故。召請之時必用此印言也。是天等法通途法則也已上現供 問。諸天供具。多少心淨染中納受何耶 答。儀軌云。夫天衆不就世財。唯喜順正。所以不輕少施而悅應施也。大不悅文私云。理性院習云。用紙錢是無人染著故。依之彼流次第云擬錢。不云銀錢。或軌中又此傳冥今說歟 問。十二天攝一切天龍鬼神盡若爾少供何足無邊類受用哉 答。軌云。謂由三種義。少供物一切受用。一由三密加持。謂蓮心法界實相妙供。二由大慈悲。三由彼諸天主福力多如龍得少水。以自福力變酒諸國。況於諸天。又縱雖色味下劣。由先三義故皆成清淨微妙醍醐。如著慈悲一切萬物成藥。尼健呪毒毒返成藥。世間尙爾。況行者隨順佛教起。大慈大悲作三密加持哉。又由天福而彼下劣供物成清淨微妙供。如石磨男得石成。玉作世女取沙爲金也。私云。又釋上三義中約第三義。初釋依初二義歟。本尊加持 不動 問。不動印言中何耶 御自筆劍印慈救呪也。次十二天如下舉

已上三說中第三說梵地中間安日月。甚巧歟。日月居須彌半腹。梵天下地神上故。初二說聊違此義歟。雖然當流用初說也。云云。私云。初二說依橫布義歟。故供養軌云。中央本尊四隅梵天地日月天。如是而住。文後說依豎布歟。故印言軌云。上方梵天下方地天文。又供養軌云。四天安四隅。次第准八方天順旋次第。梵地如初說日戌亥月丑刀歟。若爾四說歟。付中八方天帝爲始。伊爲終順旋。內外俱違當流說。爾者依何軌耶 御自筆云。帝爲始伊爲終。兩樣端裏書如注之。已上又印言軌中八方天初伊終毘上方梵下方地日月不指方角也。又勸請軌圖又異三說也。彼圖云。天供壇樣

問。供天次第如何 答。軌云。或依方位始自東方迴順供之。或有別願。依息災等法而供之。若求息災。帝釋爲始。若求增益。梵天爲主。若求調伏。自在爲主。若求敬愛。毘沙門爲首。餘迴順供。○若有四大病。隨用四大精天。如是爲首。爲富用毘沙門。爲貴更用梵天文。刀兵早數官位定惠。但當流習不問四種法。不論四大病。皆以始自伊順旋至于毘內方。又梵地日月次第也。雖然供養時總以一印一明通供也。委如次第朱付矣。

自在印言 印言如軌但印言軌云。右手作拳安腰右文。又呪云。唵。增捺羅耶。ソカ。供養軌云。伊舍那天喜時。諸天亦喜。魔衆不亂也。舊云。摩醯首羅也。唐云大。此天曠時。魔衆皆現國土荒亂略抄。問。軌中諸天真言皆無南字。今加之耶 答。御口云。云。俱等收養也。是諸天各舉主等。收眷屬之義也。而云字既有南字無用歟。仍誦時除彼也。私云。等取義冥軌。文謂。十二天總攝一切天龍鬼神星宿冥官。○所以然者。地天與地上諸神樹下野沙諸鬼神俱來入壇場同時受供。水天與諸川流江河大海諸神及諸龍衆俱來入壇場同時受供。○皆同故知地天明云字等取地上諸神等。水天言云字等取江河等諸神也。

帝釋 印言如印言軌。但軌云。右手同前。又呪云。唵。斫羅也。ソワカ。供養軌云。天帝釋者地居之主。注記衆生所作善惡。此天喜時

①法二彼 ②(供)十多 ③(次)十由 ④方二天 ⑤(說)一 ⑥(云)一 ⑦(亥)一 ⑧(伊)一 ⑨終二始之 ⑩(已上)一 ⑪隅二角 ⑫供十(養) ⑬始二首 ⑭云二日 ⑮南二布 ⑯(何)十加 ⑰收二取 ⑱也十(云云) ⑲釋十(天)

國土安穩人民不亂。○曠時刀兵相戰地居諸王皆悉不安文

火天 印言軌勸請軌俱左手作拳安腰。雖然御口云。如朱付作之。右風三召明各一反言同軌也。供養軌云。火天喜時有二利益。一者人身熱氣隨時增減。二者時節不逆。此天曠時亦有二損。一者人身熱氣二者非時增減文

焰摩天 印言如軌。彼軌中印文如。焰魔天供次第中壇茶印文也。供養軌云。如焰魔天次第引之

羅刹天 御口云。左刀印者不動劍印也。軌又同之。軌云。右手作拳安腰右。言又同也。供養軌云。羅刹天喜時諸噉害鬼隨亦喜。不睡毒氣不作惡行。此天曠時皆悉亂現文

水天 印同胎藏。言同今軌也。供養軌云。水天喜時有二利益。一者人身不渴。二者雨澤順時。此天曠時亦有二損。一者人身乾渴。二者器界旱魃萬物乾盡或雨大雨。世界滿水流損草木及與衆生文

風天 印言同胎藏。今軌言同印異也。供養軌云。風天喜時有二利益。一者人身輕安舉動隨心意。二者器界安穩無有傾動。而隨世間有冷風。和不損情非情等。此天曠時亦有二損。一者人身及意而不隨意。二者大風吹滿散破世間。或不吹風。草木不隨時也文

毘沙門天 棒印。虛心合掌雙地等云云今

軌中印非棒印歟。別次第中此尊舉三種言中。初印同。彼次第第二印云。伽駄棒。理性院次第第三印名寶棒。棒印可決之。言同今軌也。供養軌云。毘沙門喜時藥又衆喜。不害人民不行毒腫。曠時皆亂文

梵天 印言軌云。右手作拳安腰右。左手五指相著。小屈其高小許過肩。即成蓮花相。此印半蓮印歟。但朱付同胎梵天印。今用之言同軌異胎也。供養軌云。梵天者上天之主衆生之文。此天喜時器世間安穩無有亂動。何以故。劫初之時。此天成。器世間也。此天曠時世間不安有種種病文。問。此天成器界或爲衆生父者。是梵天之僻見外道之宗計。何爲佛教之談耶。答。解脫門之所現之善知識爲引實類似同彼。計故。彼同軌下文云。是十二天乃是往古諸佛爲度衆生而來現也。又大日經云。若諸天世間真言法教道如是勤勇者。爲利衆生故。或依深祕。則彼邪見等。即祕密佛乘而開心實相門也。故大師釋云。若解真言實義。則若天。人若鬼畜等法門皆是祕密佛乘。故文云。我則天龍鬼等文。委疏第七可見

地天 印言軌并胎地天印言全同。軌云。先合掌。風以下四指頭相跏前方。開。二空各著風側。文供養軌云。地天喜時有二利益。一者人身堅固色力增長。二者器界地種味力增長。此天曠時者亦有二損。一者人身亂壞色力減少。二者器界地味力皆違。本文

日天 印言如軌。胎印異此。言同也。供養

軌云。日天喜時光不損物。人眼不鈍。○此天曠時失度無光。雖有眼目不能見物。文

月天 軌云。如前梵天印。但作掌中有月潔白相。文言同也。供養軌云。月天喜時。冷光增。物人無熱病。曠時皆捨矣。問。此諸天何故有喜曠耶。答。軌云。如是諸天謂諸國王人民以非治世作不善業。殺盜常行而捨正法。諸天愁憂便生。嗔恚。若天災欲起。先有瑞怪。謂無雲而雨。矣。諸星隨亂。無雲而雨。若止惡業以正治世。諸天歡喜皆悉來護。略抄。問。此諸天曠怒時有何對治乎。答。軌云。若有如是四大精天曠怒難者。王及人民入於如來五輪塔中。受持諸戒。歸依三寶。攝心而住。應作如是觀。地依水生。性空故地亦無常。水依風生。性空故水亦無常。火依水風生。水風空故。火水亦無常。風依虛空。虛空無體。故風亦無常。風空故火空。火空故水空。水空故地空。地空故地上所生有情非情皆悉無常。作此觀時。諸天曠滅無所依住。爾時行者還作此觀。虛空雖無尙有虛空。是故得名虛空。名必有體。所以虛空有故風亦有。風有故火水地等皆悉有體。作此觀時。諸天歡喜。威光倍增。安穩而住。問。法施功能如何。答。軌云。若人○於此天像前講讀般若甚深經法。令此諸天皆大歡喜者。諸天歡喜故。一切衆生歡喜。行者一切衆生喜故。諸佛亦喜。諸佛喜故。出世間悉地圓滿。文

具書事

具書事

①(此天)十曠 ②熱二勢 ③隨二順 ④[虛心...云云]九字一 ⑤三二二 ⑥計十(歟) ⑦見二計 ⑧(爲)十人 ⑨(大)十開 ⑩力二身 ⑪熱二勢 ⑫拾十(失) ⑬[火水]一 ⑭講二稱

十二天儀軌唯印音說之 供養十二天威德天報恩品一卷不空 十二天總勸請天供法

薄草子口決第十九

諸天等部第二

聖天供奉

問立名如何 答懷瑟軌云故秘法云六通自在故名聖天智惠自在故名大自在成就敬愛故名雙身毘那夜迦王成就五穀故名六臂天文御口云雙身是權實二天交抱之形也所以約權身云聖天本身大聖觀音故依實身云歡喜天觀音現女天形令彼生歡喜故依之令光軌云以慈善根力令諸毘那夜迦生歡喜心然後呵責令不作障文不空軌等中權實並舉云大聖天歡喜雙身也御白筆云聖天一切毘那夜迦上首也集經所說一切毘那夜迦印用普通聖天召請印可思之已上師傳也私云此天有多稱二名如先或云毘那耶迦天此云象鼻故含光軌云毘那夜迦又名毘那但迦此云象鼻也其形如人但鼻極長即愛香塵故也唯今大聖天其頭眼耳鼻舌諸相皆似象能隨行者故也或約處住歟住毘那夕力山故或名說那鉢底王此歡喜梵語也故金智經云金色迦那鉢底文或云九目天約眼目故菩提流支軌云其金色身正立有三

頭各面上三目合成九目文或云雙夫二天交抱故問四種法中約何耶答御口云息災為本兼通餘也故含光軌云有增加句可隨所求事所謂息災增益敬愛調伏鈎石等○但常途之時加息災語文先沐浴天像法如表紙記半印者身印半印也印文如浴油加持出之但直手不洗之立尊湯扱懸自塵穢除也但初夜念誦法施許也云云御口云初夜作法自壇前普禮至于灑水加持如常行之次金二打次供養印眞言次念誦法施如日中等次摺珠祈請次金一打次立座○先取去天覆御口云若銅器或白瓷或瓦氣等置壇上彼器中立本尊覆紙袋行者普禮前取去彼覆也紙袋形也次浴油加持御口云右手壇上多羅油取居右脇火鉢上右手作半印作左手珠數記百八反加持之但口傳用中心心呪其故大呪百八反時剋久多羅油熱故本文云自云云心行者受用程寒溫也多羅者鉢梵語也有取柄銅器也私勘云大智律師六物圖云梵云鉢多羅此名應器有云體色量皆應法故○鉢是梵言此方語簡省下二字文准此釋鉢是梵語略言也但律家用鐵鉢瓦鉢今銅鉢也加持供物前印者前身印半印也非常加持物印也

中云爾也問油中立像像向方如何答御口云異說不同云云為男愛女修之女天可向行者而立之為女愛男法反之也但二天交抱側向行者為秘說矣道觀毘那夜迦山者御口云七金山隨一毘那夜迦山也聖天住彼山也彼山中有油海又有羅營聖天常浴油海食羅營故今作此供養也問發願云鷄羅山今云毘那夜迦山相違如何答私云毘那夜迦山彼天本居所鷄羅山彼天說神呪會處歟故使呪法經云爾時毘那夜迦於鷄羅山集諸梵天自在天等及無量鬼神等從座而起禮大自在言我今欲說一字呪聽我所說取意大自在天故知鷄羅山會處也或一處異名歟可尋決之御白筆云鷄羅山事未勘之大明呪賊經中出之歟件經未見之但或人云件經未渡經也云云可尋之毘那夜迦山一所異名非歟毘那夜迦山油池常浴之遊戲又羅營根常食之又自然所得酒食彼等歡喜遊戲今供其作法也但或云油池在鷄羅山羅營在象鼻山云云已上師傳也其中如或說者象鼻鷄羅山是異處歟可尋之已上

○甲本與書曰弘長二年十月二十二日奉傳受同二十五日記之了 ○薄草子第二十四字一 ○御自筆云二裏書 ○已上裏御白筆一 ○句二爲 ○養二淨 ○數記二記數 ○也十云云 ○奉十立 ○法二結 ○之 ○御自筆一 ○云一 ○已上

反作箕云云。御口云。三形異說云云。或蘿蕾爲三形。或歡喜團用之。今用箕爲祕說。二相向形表。二尊交抱義歟。此箕有除虛。糠止實之功。是則遮惡持善。攘災招福之標示也。勸修寺法務記。毘那夜迦山似象耳故。彼耳又似箕故用之云云。此說不可。彼山云。象鼻山故。但成典僧正象鼻山形似箕故爲三形云云。寬信又云。箕耳也。六處愛其一也云云。愚老云。耳六處愛事不審不審。慢瑟記云。此相抱像。表六處之愛。一者以鼻各觸。愛背。二者以胸合愛。三者以手抱愛腰。四者以腹合愛。五者以二足踏愛。六者著赤色裙。是偏表敬愛。文六處如此。耳事如何已上。

變成男女二像象頭人身云云。金光軌云。次說像法。象頭人身左牙出。右牙折。面少向左。其鼻向外。瘦。身赤黃。有六臂。左上手把刀。金剛智。次手把菓盤。金剛智。下右手把輪。右上手把棒。次手把索。下右手把牙。於此像前誦前大真言。所求皆成。又像有二。天身相抱。正立雙。象頭人身。其左天著天花冠。鼻牙短。其目亦細。著赤色袈裟。福田相衣。身白肉色。右天面目不慈。鼻長目廣。不著天冠及福田衣。身赤黃色。唯以黑色衣而纏其頭肩。此天以面相著。前女天面作愛惜相。是像顯權實相。於此像前持誦先第二真言。善增惡減。又像。二形如先。相抱正立。唯以男天面繫女天之右肩而視。女天背。亦以女天面繫男天之右肩而視。

男天背也。目細牙短爲婦天。其二天並不著法衣天冠。而現本毘那夜迦身。於此像前持誦先本第三真言。一切惡事皆悉消滅也。文御口決云。此軌意。二權像男女同繫袈裟。二實像。二天不著法衣。權實像女天著男天不著也。今次第未見何像。可觀權實像也云云。私云。軌三種像中俱著法衣。二權像不分明。如何。但彼軌上文云。佛菩薩爲男女天化。度衆生文。此文意歟。權實像中權著法衣故。准知歟。慢瑟軌云。其雙身天像夫婦相。把立。其長七寸或五寸作之。二天俱象頭人身。但男天面繫女天右肩。而令觀女天背。亦女天面繫男天右肩。而觀男天背。足踵背俱露。現手足柔軟。如壯肥女人。男天頭無花鬘。肩係赤色袈裟。女天頭有花鬘。而不著袈裟。手有玉玉環。亦用其兩足踏男天足端。二天俱白肉色。著赤色裙。各以二手互抱腰上。其右手覆左手背。二天右手中頭端令至左手中指中節背上。取意。私云。此軌文又男著女不著事違口決。如何。慢瑟含光弟子也。權實像等讓含光其外之像出之歟。但是愚推也。不爾慢瑟再何記之哉已上。御口云。毘那夜迦作佛法障難故。仍觀音爲治彼現女形。同彼息障難也。女天云。聖天。是權化故。男天云。歡喜天。是彼姪欲熾盛現女形順。彼生歡喜故云爾歟。私云。軌意實天著法衣歟。或又男天觀音變身歟。若爾今軌初云。依含光口傳制此儀軌云云。

含光儀軌云。菩薩現此身爲其婦。文相違如何。先德云。權實天之時男實類女十一面化云云。而爾往尋實之時實毘盧遮那也云云。依之祖師定賢法務。務抄者法務抄也。記云。入堂禮佛之時。可觀大日法界等流身也云云。此指本尊也。況慢瑟含光軌可不記記之歟。如端云。又含光記云。尋此實即權。佛菩薩降伏諸懈怠故現此身也。○權即依實故一字重。實。依權知佛菩薩化也。文已上無畏軌云。取香木樹造其形像。夫婦令相抱立之。身長五寸。象頭人身。身著天衣及腰裳。夫鼻脈下。婦鼻脈上。四葉爲座。文不空軌云。○六臂像文。一若鑄若割若畫並得文。金智軌云。其像形人身象頭六臂。其身正立鼻向。右曲。左上手把刀。次手把折羅。下手把索。身作金色脚踏金山文。私云。無畏不空兩軌印文。聊召請二印也。私云。無畏不空兩軌印文。聊同。但俱無字。今如何意耶。答。思之已上。問。不用結界。何故耶。御自筆天等不引五色。不打振。不用結界也。然而又有無不定也。今天殊同實類不用之。如祈雨法等。已上。

闕伽普通明次。御口云。捧器誦常闕伽明畢。次誦加此明也。此明出。無畏軌之矣。但終野字又有耶字也。私云。無畏軌中闕伽唯用此一明。塗香燒香種種

①(稽)十練 ②記二說之 ③(表)一 ④(以)一 ⑤(著)一 ⑥(耳事如何)一 ⑦(面)一 ⑧誦先二前 ⑨把二抱 ⑩壯二杖 ⑪手十(足) ⑫不爾二不然者 ⑬(之)一 ⑭(佛)一 ⑮如何意二加何益 ⑯御自筆云答二答御自筆*

供具皆用此明各三反見今塗香等不爾歟。如何御自答或傳塗花等用之。今傳不爾也。水歡喜別呪通呪用不二傳也。

本尊讚 此讚出不空軌中。但無扇底迦羅句也。此句通四種法加之也。仍本書且除之也。

本尊加持 大日加持明印

身印 此印無畏軌并菩提留支經中出歟。雖然無畏軌中印相少異。彼又名根本印。支經中印相雖似今印不云身印。可尋決矣。含光軌中用身呪也。印大異今印也。為

鏡物勢者御口云。印上下動也。
心呪 此呪同無畏軌并含光軌但無畏軌明句雖同文字聊異。含光軌文字雖同聊闕句。但云那翼迦尾那翼迦再不云之也。又金剛智菩提流支等經中雖有此言大異也。若爾依何經軌耶。如是云印相云真言諸文之相違常事也。各隨師傳取捨非一。印言增減又以如此。或以一印誦三呪。或以一印用兩呪。或偏用含光印相。或偏付本軌本經。或雖違本書偏用師傳。今薄草子印依師傳。歟已上。扇底迦羅之句隨四種法可改用之云云。含光軌云。若欲息災於娑縛賀上加扇底迦羅三合之句。若欲求財於娑縛賀上加報瑟置三合加之句。若欲求敬愛除前句加縛試羯羅擊之句。若欲調伏惡除前句加阿毘遮隱迦之句。若欲求延命除前句加惹爾多之句。若欲鉤召除前句加鶩俱捨之句。如是諸語含衆多

悉地也。文無畏軌云。此大身呪用息災敬愛之法文。

第二印可云心 此印出無畏軌中。此軌名心中呪印也。含光軌雖有此印。文又異。心呪。此真言。含光軌中無一。無畏軌中無。不三。三字也。無畏軌云。是呪用增益福聚之法文。含光軌云。有增益加句。如前准常途之時用息災句。又云。是真言中顯權實義所以者何。擬哩者觀自在菩薩種子字也。菩薩現此身為其婦而勸進令。毘那夜迦不作障礙。有往昔因緣。如餘部說。是為權義。次虎者是毘那夜迦神種子。此常隨魔也。何隨魔。謂恒常隨逐一切有情伺求其短。然天魔地魔不爾。唯時時來而作障難。毘那夜迦常隨作障故名常隨魔也。假使梵王及僑尸迦諸天龍等不能破。如斯障難唯觀世音及軍荼利菩薩能除。此毘那夜迦難也。御自 筆云。四部法云。爾時觀自在菩薩大悲薰心。以慈善根力化為毘那夜迦婦女身。往彼歡喜王所。彼王見此婦女欲心熾盛欲觸彼毘那夜迦女。而把其身。于時婦女形肯受之。彼王即愛作敬。於是彼女言我雖似障女。昔以來能受佛教得袈裟衣。汝若實欲觸我身者可隨我教。即如我至盡未來世能為護法不。又從我護諸行人莫作障礙不。又依我已後莫作毒心不。耶。汝受如是教者為親友。時毘那夜迦言。我依緣今值汝等。從今已後隨汝等語守護佛法。于時毘那夜迦女含笑而相抱。時彼王作歡喜言。善哉我等今者依汝勅語。至未來護持佛法不作障礙而已。仍可。知女天是觀自在菩薩也。是則如經說云。應以婦女身得度者即現婦女身等者。即此也云云。已上或抄引四部法。伴法末師抄歟。可尋之已上。有往昔因緣者。此因緣歟。但本說不審。若大明呪賊經歟。伴經又未得之。或云。伴經未渡經也。如蓮花三昧經等云云。可尋之。覺禪阿闍梨抄云。歡喜天本傳文云。摩羅醯羅州有王。唯噉牛肉大根。時國中牛漸少。民以死人肉供死人少故。復用生人肉。是時國中大臣人民發四兵。欲害其王。時王成大鬼。王毘那夜迦。以諸毘那夜迦為眷屬。飛空而去。其後彼王國中行疾病。是時大臣人民十一面觀音悲願觀音現。毘那夜迦女形誘彼惡心。時彼毘那夜迦王歡喜。即疾病國中不行人民安穩也云云。此因緣又本說可勘之。又有因緣追可書之。御自 御口云。此真言表權實像也。如次女男權實種子也。加是舉能降伏軍荼利。彼尊種子故軍荼利伏。毘那夜迦見集經等中。問。觀音伏彼。何更如軍荼利降耶。答。私助云。四種對治中觀音約隨順對治除彼難軍荼利依相違對治伏彼障歟。又尋云。第八識自性清淨心故。又第六識歟。妙觀察智種子故。第八識有斷惑德。真言釋論等意也。又第六有斷障功。法相及諸宗意也。然觀音對治誠可然。而第七識無斷惑事。何軍

相抱。時彼王作歡喜言。善哉我等今者依汝勅語。至未來護持佛法不作障礙而已。仍可。知女天是觀自在菩薩也。是則如經說云。應以婦女身得度者即現婦女身等者。即此也云云。已上或抄引四部法。伴法末師抄歟。可尋之已上。有往昔因緣者。此因緣歟。但本說不審。若大明呪賊經歟。伴經又未得之。或云。伴經未渡經也。如蓮花三昧經等云云。可尋之。覺禪阿闍梨抄云。歡喜天本傳文云。摩羅醯羅州有王。唯噉牛肉大根。時國中牛漸少。民以死人肉供死人少故。復用生人肉。是時國中大臣人民發四兵。欲害其王。時王成大鬼。王毘那夜迦。以諸毘那夜迦為眷屬。飛空而去。其後彼王國中行疾病。是時大臣人民十一面觀音悲願觀音現。毘那夜迦女形誘彼惡心。時彼毘那夜迦王歡喜。即疾病國中不行人民安穩也云云。此因緣又本說可勘之。又有因緣追可書之。御自 御口云。此真言表權實像也。如次女男權實種子也。加是舉能降伏軍荼利。彼尊種子故軍荼利伏。毘那夜迦見集經等中。問。觀音伏彼。何更如軍荼利降耶。答。私助云。四種對治中觀音約隨順對治除彼難軍荼利依相違對治伏彼障歟。又尋云。第八識自性清淨心故。又第六識歟。妙觀察智種子故。第八識有斷惑德。真言釋論等意也。又第六有斷障功。法相及諸宗意也。然觀音對治誠可然。而第七識無斷惑事。何軍

等語守護佛法。于時毘那夜迦女含笑而

相抱。時彼王作歡喜言。善哉我等今者依汝勅語。至未來護持佛法不作障礙而已。仍可。知女天是觀自在菩薩也。是則如經說云。應以婦女身得度者即現婦女身等者。即此也云云。已上或抄引四部法。伴法末師抄歟。可尋之已上。有往昔因緣者。此因緣歟。但本說不審。若大明呪賊經歟。伴經又未得之。或云。伴經未渡經也。如蓮花三昧經等云云。可尋之。覺禪阿闍梨抄云。歡喜天本傳文云。摩羅醯羅州有王。唯噉牛肉大根。時國中牛漸少。民以死人肉供死人少故。復用生人肉。是時國中大臣人民發四兵。欲害其王。時王成大鬼。王毘那夜迦。以諸毘那夜迦為眷屬。飛空而去。其後彼王國中行疾病。是時大臣人民十一面觀音悲願觀音現。毘那夜迦女形誘彼惡心。時彼毘那夜迦王歡喜。即疾病國中不行人民安穩也云云。此因緣又本說可勘之。又有因緣追可書之。御自 御口云。此真言表權實像也。如次女男權實種子也。加是舉能降伏軍荼利。彼尊種子故軍荼利伏。毘那夜迦見集經等中。問。觀音伏彼。何更如軍荼利降耶。答。私助云。四種對治中觀音約隨順對治除彼難軍荼利依相違對治伏彼障歟。又尋云。第八識自性清淨心故。又第六識歟。妙觀察智種子故。第八識有斷惑德。真言釋論等意也。又第六有斷障功。法相及諸宗意也。然觀音對治誠可然。而第七識無斷惑事。何軍

相抱。時彼王作歡喜言。善哉我等今者依汝勅語。至未來護持佛法不作障礙而已。仍可。知女天是觀自在菩薩也。是則如經說云。應以婦女身得度者即現婦女身等者。即此也云云。已上或抄引四部法。伴法末師抄歟。可尋之已上。有往昔因緣者。此因緣歟。但本說不審。若大明呪賊經歟。伴經又未得之。或云。伴經未渡經也。如蓮花三昧經等云云。可尋之。覺禪阿闍梨抄云。歡喜天本傳文云。摩羅醯羅州有王。唯噉牛肉大根。時國中牛漸少。民以死人肉供死人少故。復用生人肉。是時國中大臣人民發四兵。欲害其王。時王成大鬼。王毘那夜迦。以諸毘那夜迦為眷屬。飛空而去。其後彼王國中行疾病。是時大臣人民十一面觀音悲願觀音現。毘那夜迦女形誘彼惡心。時彼毘那夜迦王歡喜。即疾病國中不行人民安穩也云云。此因緣又本說可勘之。又有因緣追可書之。御自 御口云。此真言表權實像也。如次女男權實種子也。加是舉能降伏軍荼利。彼尊種子故軍荼利伏。毘那夜迦見集經等中。問。觀音伏彼。何更如軍荼利降耶。答。私助云。四種對治中觀音約隨順對治除彼難軍荼利依相違對治伏彼障歟。又尋云。第八識自性清淨心故。又第六識歟。妙觀察智種子故。第八識有斷惑德。真言釋論等意也。又第六有斷障功。法相及諸宗意也。然觀音對治誠可然。而第七識無斷惑事。何軍

相抱。時彼王作歡喜言。善哉我等今者依汝勅語。至未來護持佛法不作障礙而已。仍可。知女天是觀自在菩薩也。是則如經說云。應以婦女身得度者即現婦女身等者。即此也云云。已上或抄引四部法。伴法末師抄歟。可尋之已上。有往昔因緣者。此因緣歟。但本說不審。若大明呪賊經歟。伴經又未得之。或云。伴經未渡經也。如蓮花三昧經等云云。可尋之。覺禪阿闍梨抄云。歡喜天本傳文云。摩羅醯羅州有王。唯噉牛肉大根。時國中牛漸少。民以死人肉供死人少故。復用生人肉。是時國中大臣人民發四兵。欲害其王。時王成大鬼。王毘那夜迦。以諸毘那夜迦為眷屬。飛空而去。其後彼王國中行疾病。是時大臣人民十一面觀音悲願觀音現。毘那夜迦女形誘彼惡心。時彼毘那夜迦王歡喜。即疾病國中不行人民安穩也云云。此因緣又本說可勘之。又有因緣追可書之。御自 御口云。此真言表權實像也。如次女男權實種子也。加是舉能降伏軍荼利。彼尊種子故軍荼利伏。毘那夜迦見集經等中。問。觀音伏彼。何更如軍荼利降耶。答。私助云。四種對治中觀音約隨順對治除彼難軍荼利依相違對治伏彼障歟。又尋云。第八識自性清淨心故。又第六識歟。妙觀察智種子故。第八識有斷惑德。真言釋論等意也。又第六有斷障功。法相及諸宗意也。然觀音對治誠可然。而第七識無斷惑事。何軍

相抱。時彼王作歡喜言。善哉我等今者依汝勅語。至未來護持佛法不作障礙而已。仍可。知女天是觀自在菩薩也。是則如經說云。應以婦女身得度者即現婦女身等者。即此也云云。已上或抄引四部法。伴法末師抄歟。可尋之已上。有往昔因緣者。此因緣歟。但本說不審。若大明呪賊經歟。伴經又未得之。或云。伴經未渡經也。如蓮花三昧經等云云。可尋之。覺禪阿闍梨抄云。歡喜天本傳文云。摩羅醯羅州有王。唯噉牛肉大根。時國中牛漸少。民以死人肉供死人少故。復用生人肉。是時國中大臣人民發四兵。欲害其王。時王成大鬼。王毘那夜迦。以諸毘那夜迦為眷屬。飛空而去。其後彼王國中行疾病。是時大臣人民十一面觀音悲願觀音現。毘那夜迦女形誘彼惡心。時彼毘那夜迦王歡喜。即疾病國中不行人民安穩也云云。此因緣又本說可勘之。又有因緣追可書之。御自 御口云。此真言表權實像也。如次女男權實種子也。加是舉能降伏軍荼利。彼尊種子故軍荼利伏。毘那夜迦見集經等中。問。觀音伏彼。何更如軍荼利降耶。答。私助云。四種對治中觀音約隨順對治除彼難軍荼利依相違對治伏彼障歟。又尋云。第八識自性清淨心故。又第六識歟。妙觀察智種子故。第八識有斷惑德。真言釋論等意也。又第六有斷障功。法相及諸宗意也。然觀音對治誠可然。而第七識無斷惑事。何軍

相抱。時彼王作歡喜言。善哉我等今者依汝勅語。至未來護持佛法不作障礙而已。仍可。知女天是觀自在菩薩也。是則如經說云。應以婦女身得度者即現婦女身等者。即此也云云。已上或抄引四部法。伴法末師抄歟。可尋之已上。有往昔因緣者。此因緣歟。但本說不審。若大明呪賊經歟。伴經又未得之。或云。伴經未渡經也。如蓮花三昧經等云云。可尋之。覺禪阿闍梨抄云。歡喜天本傳文云。摩羅醯羅州有王。唯噉牛肉大根。時國中牛漸少。民以死人肉供死人少故。復用生人肉。是時國中大臣人民發四兵。欲害其王。時王成大鬼。王毘那夜迦。以諸毘那夜迦為眷屬。飛空而去。其後彼王國中行疾病。是時大臣人民十一面觀音悲願觀音現。毘那夜迦女形誘彼惡心。時彼毘那夜迦王歡喜。即疾病國中不行人民安穩也云云。此因緣又本說可勘之。又有因緣追可書之。御自 御口云。此真言表權實像也。如次女男權實種子也。加是舉能降伏軍荼利。彼尊種子故軍荼利伏。毘那夜迦見集經等中。問。觀音伏彼。何更如軍荼利降耶。答。私助云。四種對治中觀音約隨順對治除彼難軍荼利依相違對治伏彼障歟。又尋云。第八識自性清淨心故。又第六識歟。妙觀察智種子故。第八識有斷惑德。真言釋論等意也。又第六有斷障功。法相及諸宗意也。然觀音對治誠可然。而第七識無斷惑事。何軍

也十(已上) (御自筆)十此 (通二隨) (心二身) (裏云)十如 (歟已上)一 (文)一 (合光軌中二光中) (合)一 (益)一 (除二障) (衣)一 (耶汝二邪) (引二別) (肉二內) (王)一 (王二五) (御自筆裏書云)一 (口十決) (中十云云)

茶利有降伏用耶。答。真言教意即事而真故。執我即斷惑也。所以卷四蛇爲瓔珞。良有以也。若爾何。毘那夜迦惡行云。伏彼耶。答。彼又惡行即善行。知云伏。非斷除也。

御自筆。先師云。心呪事觀音作聖天。軍荼利此權實二天之呪也。觀音者第八識菩提也。作實身第七識惑體也。軍荼利正斷惑障之智也。是則以第八識菩提淨第七識煩惱之意也。軍荼利四蛇我癡我愛我見我慢也。斷之者即平等性智軍荼利忿怒身也。般若寺五大明王義可見之。又軍荼利除伏毘那夜迦之尊也。問。光軌中有往昔因緣文何因緣耶。答。無畏軌中云。大自在天王爲摩女。爲婦所生有三千子。其左千五百毘那夜迦王爲第一。行諸惡事領十萬七千諸毘那夜迦類。右千五百扇那夜迦侍善天爲第一。修一切善利領十七萬八千諸福。伎善侍衆。此扇那夜迦王則觀音之化身也。爲調和彼毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦示現相。抱同體之形。其本因緣具在大明呪賊經。御自筆云。本因緣事如上注之。猶可尋也。

弘長二年十月二十九日子刻記了。賴瑜。同三年三月十四日一見了。在御判。

諸天等部第三。聖天之餘。

第三印。此印槍尾傳也。云云。依何經軌耶。無畏軌云。心中印。二手金剛縛文含光軌說又異。此兩印。御口云。作此牙印而口兩邊向堅如牙形也。

心中印。此呪同。不空軌并含光軌。無畏軌云。唵。盧。盧。訶。訶。文。御口云。此呪表二實像故。作字重舉也。又能降伏軍荼利。含光軌云。此真言偏顯兩實義。是故以一字重爲二字。此實即權。何故權。謂佛菩薩爲降伏諸懈怠故現此身也。諸有障難從懈念起。若止懈念者障難不起也。權即依實。是故一字重稱也。實即顯權。是故知之。佛菩薩化也。佛者毘盧遮那佛。即宣言無所不至之身。我爲化度隨類衆生普賢最後現毘那夜迦也。菩薩者觀世音菩薩也。佛菩薩爲男女天化度衆。生文私云。准此釋於此一真言得二實二權兩像歟。謂依淺略門。迷情實障礙神故。約深祕門。大日等流普門身。故密嚴上人釋云。不動九界迷情同等流法身。可思之。或又約字相是實類種子。惡行故約字義。又權化真言。惡行不可得。故云。知含光軌意於兩種真言成三種形像歟。問。心呪心中印立名淺深如何。答。御口云。於大呪中取肝心故云。心呪。又心呪中猶抽肝心故云。心中印也。云故知心呪淺心中深也。問。兩呪說字同三字也。云抽肝心耶。又心呪顯權實不二可深。心中心表二實是可淺耶。答。兩呪雖同三字。非不抽肝心。既作中唯

抽作字故。又第二呪二物相合云。不二權實異。轍種子分歧。是則豎差別意也。第三呪一字還成。多是一非。一。無數爲一。理。無邊智。無數橫平等。談也。所以性佛性。然功德。言權則悉權也。言實則皆實也。何分其種耶。故知深也。三種義門一切諸尊三呪皆可如此歟。兩呪淺深甚深甚深。凡教相之大都專雖可存此義。於今兩呪加此料簡。記者不共之智解歟。古德未顯。此心符末資定宛。其口實歟。抑愚老問云。深窺性海。何有水波之差別哉。今只因海波上且欲聞權實之一味矣。答。作實類毘那夜迦種子。女天權化觀音法體也。而再往尋之。其實類身又遮那之化現也。其故。男天毘盧遮那善惡和合權實性。然當體也。故是爲實類身。女天毘盧遮那大悲純金一德也。故是爲權化權身。再尋之曰。挫大悲化現之相。四曼也。權末。悟性。六大也。實本之時。實即二身共用。實也。實上立權。實性上分。性相。教相通途之談歟。大師御意。法然上法然隨緣上隨緣。法然隨緣可思之。今作作呪法然上法然隨緣之義。誠可爲甚深歟。此義所詮。又記者義雖一撥。聊爲取捨注之而已。問。此義文證如何。答。上卷并當卷上所引之含光軌文也。謂權即依實。實即顯權等之一改文也。御自筆。問。第三呪用何法耶。答。無畏軌云。是呪降怨調伏之法文。含光軌云。行者若欲縛惡人。用此呪。若遣除惡人。亦用此呪文。悅與印言。牙

御自筆。先師云。心呪事觀音作聖天。軍荼利此權實二天之呪也。觀音者第八識菩提也。作實身第七識惑體也。軍荼利正斷惑障之智也。是則以第八識菩提淨第七識煩惱之意也。軍荼利四蛇我癡我愛我見我慢也。斷之者即平等性智軍荼利忿怒身也。般若寺五大明王義可見之。又軍荼利除伏毘那夜迦之尊也。問。光軌中有往昔因緣文何因緣耶。答。無畏軌中云。大自在天王爲摩女。爲婦所生有三千子。其左千五百毘那夜迦王爲第一。行諸惡事領十萬七千諸毘那夜迦類。右千五百扇那夜迦侍善天爲第一。修一切善利領十七萬八千諸福。伎善侍衆。此扇那夜迦王則觀音之化身也。爲調和彼毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦示現相。抱同體之形。其本因緣具在大明呪賊經。御自筆云。本因緣事如上注之。猶可尋也。

①(裏)十云 ②(中)一 ③伎二仗 ④抱二犯 ⑤(御自筆記云)十同 ⑥此次甲本真書曰。享祿四年六月十九日爲求法江州於總持寺求之畢介佛子長照隔州肝付高崇寺住右筆坂東下總舊住實藏院住 賴音二十四歲 ⑦(薄草子口決第十九)十諸 ⑧也十(云云) ⑨生十(也) ⑩(心)一 ⑪(仍)十云 ⑫(既)一 ⑬談二讀 ⑭(裏書)十兩 ⑮也十(是女天也) ⑯當二常 ⑰(實)十身 ⑱(御自筆裏付也)一

印者。三印中第三印也。言出金智軌歎。但異今明矣。九目天軌云。敬愛悅與真言。唵那縛斫乞菟婆羅吽引摩尼曳吽泮吒文。^{御白}此呪婆羅吽以下與薄草子不違。那縛斫乞菟加句也。九目梵語歎。餘呪相違外是離合差別加句有無也。隨事依法加句增減等不一准可思之。^{已上御}御口云。聖天令悅與之義歎。

調和印言。御口云。聖天成瞋恚時。以此印言令調和也。故不空軌名調和毘那夜迦法云云。私云此印言全同不空軌并集經。無畏軌印大異言少異。初除^御置許吽也。御口云。二大來去三反明各一反。佛慈護印言。御口云。此印言增諸天威光印言故加用之非局當尊可通一切天等也。印相二大二小立合也。四處加持明各一反。

佛眼印明如常。佛眼印明如常。供羅蓄等。御口云。羅蓄酒團等皆各別供之。加持身半印心中心呪各三反。供養印明如常。或明今呪灌油又云。御口云。自此下散念誦也。右手取杓^{杓造指端方柄}。風空^{取出也}。汲鉢油。奉懸本尊御頭。隨懸誦明。左珠記數。若求增益等誦心呪。若求降伏等可誦心中心呪也。百八反滿。畢置杓於多羅。左珠懸腕作金^掌誦法身偈^{諸法從緣生等四句}。次破印摺珠祈請也。第二第三遍等皆以如此矣。問。初後二時四三反數有何意耶。答。無畏軌云。次念誦以匙酌油灌其像身。一日之中

七百反灌之。平且四百反。日中三百反。正灌油之時至。心慎肅勿生他念。每一百反終讚嘆供養數數發願陳所念之事。若三日乃至七日。一切善願隨意成就一切惡事悉皆消滅文不空軌云。率油灌其二像頂身。一百八反。一日之中七反灌之。平曉四反。日午時三反。共成七反。已後每日更呪舊油以灌其像。如是作法乃至七日。隨心所願即得稱意。正灌油之時數數發願。兩軌既以念誦多少雖異。四三反。數是同故用四三也。問。何故非三五等耶。若又七分二則二時各可三百五十耶。答。七二十一等念誦反數。故分三百五十則非滿數。故皆所求圓滿之表示歎。四三加次四曼三密之表相歎。相用次第。必然故非三四次第歎。^{御白}四三如次。四曼三密之義頗難。一定歎。只暗三三密。五五智等配當難。猶難遁歎。只七反。兩時三反半雖可分之。半條イカニソヤ。不宜。仍四三分之。而四配後夜後夜天等食時日午佛菩薩食時也。今十一面同雖供之。所宗者本天也。仍以增數四配後夜歎。猶可案耳已上。問。無畏軌灌油後發願云云。不空灌油時發願云云。兩軌相違如何。答。御口云。深智人灌油間以^字智水洗^字本不生體義深可觀念。此觀非深法則不如不觀矣。故淺智輩可但信也。亂觀本尊還成忿歎。故知無畏約深修人故。作深觀不生他念故。發願祈請灌油後也。不空約淺智故。正灌油時發願歎。又集經第十一同之

七百反灌之。平且四百反。日中三百反。正灌油之時至。心慎肅勿生他念。每一百反終讚嘆供養數數發願陳所念之事。若三日乃至七日。一切善願隨意成就一切惡事悉皆消滅文不空軌云。率油灌其二像頂身。一百八反。一日之中七反灌之。平曉四反。日午時三反。共成七反。已後每日更呪舊油以灌其像。如是作法乃至七日。隨心所願即得稱意。正灌油之時數數發願。兩軌既以念誦多少雖異。四三反。數是同故用四三也。問。何故非三五等耶。若又七分二則二時各可三百五十耶。答。七二十一等念誦反數。故分三百五十則非滿數。故皆所求圓滿之表示歎。四三加次四曼三密之表相歎。相用次第。必然故非三四次第歎。^{御白}四三如次。四曼三密之義頗難。一定歎。只暗三三密。五五智等配當難。猶難遁歎。只七反。兩時三反半雖可分之。半條イカニソヤ。不宜。仍四三分之。而四配後夜後夜天等食時日午佛菩薩食時也。今十一面同雖供之。所宗者本天也。仍以增數四配後夜歎。猶可案耳已上。問。無畏軌灌油後發願云云。不空灌油時發願云云。兩軌相違如何。答。御口云。深智人灌油間以^字智水洗^字本不生體義深可觀念。此觀非深法則不如不觀矣。故淺智輩可但信也。亂觀本尊還成忿歎。故知無畏約深修人故。作深觀不生他念故。發願祈請灌油後也。不空約淺智故。正灌油時發願歎。又集經第十一同之

七百反灌之。平且四百反。日中三百反。正灌油之時至。心慎肅勿生他念。每一百反終讚嘆供養數數發願陳所念之事。若三日乃至七日。一切善願隨意成就一切惡事悉皆消滅文不空軌云。率油灌其二像頂身。一百八反。一日之中七反灌之。平曉四反。日午時三反。共成七反。已後每日更呪舊油以灌其像。如是作法乃至七日。隨心所願即得稱意。正灌油之時數數發願。兩軌既以念誦多少雖異。四三反。數是同故用四三也。問。何故非三五等耶。若又七分二則二時各可三百五十耶。答。七二十一等念誦反數。故分三百五十則非滿數。故皆所求圓滿之表示歎。四三加次四曼三密之表相歎。相用次第。必然故非三四次第歎。^{御白}四三如次。四曼三密之義頗難。一定歎。只暗三三密。五五智等配當難。猶難遁歎。只七反。兩時三反半雖可分之。半條イカニソヤ。不宜。仍四三分之。而四配後夜後夜天等食時日午佛菩薩食時也。今十一面同雖供之。所宗者本天也。仍以增數四配後夜歎。猶可案耳已上。問。無畏軌灌油後發願云云。不空灌油時發願云云。兩軌相違如何。答。御口云。深智人灌油間以^字智水洗^字本不生體義深可觀念。此觀非深法則不如不觀矣。故淺智輩可但信也。亂觀本尊還成忿歎。故知無畏約深修人故。作深觀不生他念故。發願祈請灌油後也。不空約淺智故。正灌油時發願歎。又集經第十一同之

御自筆云。此條不可有劬勞歎。祕鈔薄草子等共浴油百反後能可發願祈請之由云云。第二三四又如此云云。明知於師傳者是浴油後也。何況於此事者後字時字更不可有差別歎。灌浴之時雖前後。雖中間稱時更不可相違後字誠可限後。時字豈不通前後中間哉。可思之。抑世間相傳云。中古有行者修此供^{不知修}。頻凝理觀其夢中歎。本尊示云。於戲真如覆哉云云。當流相承口傳云。只聖天供。貴人愛子等如備膳。調氣味致丁寧清淨。試之加鹽慇懃調供。第一故實也。必有驗云云。問。不用初夜時。有何故耶。答。無畏軌云。是自在天處。他化自在天降遊下界風輪之纏淪其身故。用酒藥羅蓄及油等之物常持齊。故暮時不受供養矣。問。無初夜時。大法時小壇自何時始之耶。答。聖天供後夜始之。不同十二天初夜修之也。^{御白}十二天聖天和合每日三時也。問。用油多少如何。答。不空軌云。當取一鉢清胡麻油以淨銅器盛之。文御口又同之歎。問。七日間用舊油耶。如何。答。御口云。用舊油也。行法終多羅覆蓋。不可寄不淨也。故不空軌云。更呪舊油以灌其像。文滅更可加。不可增一鉢歎。問。行者誤以杓觸尊頭時可作何行耶。答。御口云。或誦^作字。彼尊種子故。或誦^石字。觀音種子故。或誦大金剛輪呪懺悔意歎。

御自筆云。此條不可有劬勞歎。祕鈔薄草子等共浴油百反後能可發願祈請之由云云。第二三四又如此云云。明知於師傳者是浴油後也。何況於此事者後字時字更不可有差別歎。灌浴之時雖前後。雖中間稱時更不可相違後字誠可限後。時字豈不通前後中間哉。可思之。抑世間相傳云。中古有行者修此供^{不知修}。頻凝理觀其夢中歎。本尊示云。於戲真如覆哉云云。當流相承口傳云。只聖天供。貴人愛子等如備膳。調氣味致丁寧清淨。試之加鹽慇懃調供。第一故實也。必有驗云云。問。不用初夜時。有何故耶。答。無畏軌云。是自在天處。他化自在天降遊下界風輪之纏淪其身故。用酒藥羅蓄及油等之物常持齊。故暮時不受供養矣。問。無初夜時。大法時小壇自何時始之耶。答。聖天供後夜始之。不同十二天初夜修之也。^{御白}十二天聖天和合每日三時也。問。用油多少如何。答。不空軌云。當取一鉢清胡麻油以淨銅器盛之。文御口又同之歎。問。七日間用舊油耶。如何。答。御口云。用舊油也。行法終多羅覆蓋。不可寄不淨也。故不空軌云。更呪舊油以灌其像。文滅更可加。不可增一鉢歎。問。行者誤以杓觸尊頭時可作何行耶。答。御口云。或誦^作字。彼尊種子故。或誦^石字。觀音種子故。或誦大金剛輪呪懺悔意歎。

御自筆云。此條不可有劬勞歎。祕鈔薄草子等共浴油百反後能可發願祈請之由云云。第二三四又如此云云。明知於師傳者是浴油後也。何況於此事者後字時字更不可有差別歎。灌浴之時雖前後。雖中間稱時更不可相違後字誠可限後。時字豈不通前後中間哉。可思之。抑世間相傳云。中古有行者修此供^{不知修}。頻凝理觀其夢中歎。本尊示云。於戲真如覆哉云云。當流相承口傳云。只聖天供。貴人愛子等如備膳。調氣味致丁寧清淨。試之加鹽慇懃調供。第一故實也。必有驗云云。問。不用初夜時。有何故耶。答。無畏軌云。是自在天處。他化自在天降遊下界風輪之纏淪其身故。用酒藥羅蓄及油等之物常持齊。故暮時不受供養矣。問。無初夜時。大法時小壇自何時始之耶。答。聖天供後夜始之。不同十二天初夜修之也。^{御白}十二天聖天和合每日三時也。問。用油多少如何。答。不空軌云。當取一鉢清胡麻油以淨銅器盛之。文御口又同之歎。問。七日間用舊油耶。如何。答。御口云。用舊油也。行法終多羅覆蓋。不可寄不淨也。故不空軌云。更呪舊油以灌其像。文滅更可加。不可增一鉢歎。問。行者誤以杓觸尊頭時可作何行耶。答。御口云。或誦^作字。彼尊種子故。或誦^石字。觀音種子故。或誦大金剛輪呪懺悔意歎。

①[御自筆云]一② [已上御自筆]一③ 畢二了④ 掌十(誦讀次成普供養印彼明并偈誦之次又作本金掌)二十字⑤ (以)一⑥ 必二不⑦ 御自筆云二真書⑧ (一)一⑨ 兩二當⑩ 法二修⑪ 浴二油⑫ 大十(時大)⑬ 也十(已上)⑭

能能摺珠所念也

散念誦 御口云。本尊三呪中隨事敬愛增益等心呪調伏等中心呪。隨一呪千反可誦之。佛眼二十一反。大金七反。其餘各百反。法施如星供處記之。問。用胎大日明有何故耶。答。御口云。胎因曼荼羅近外部故也。問。用十一面言事如何。答。私云。聖天本身故。問。何故散念誦不用軍荼利明耶。答。已是本尊降伏之呪也。通途不可誦之。事遲遲可誦云云。是奉勸發之由歟。又已誦調和呪意大旨同軍荼利。歟。仍且略之歟已上。

檀樣 問。供具。圍居何故耶。答。御口云。此法息災爲本故表圍形也。或顯所求圓滿義也。私云。理性院作圓壇而供又圍居之。不空軌云。當以白月一日於淨室內用淨牛糞摩作圓壇隨意大小文無畏軌云。作二肘圓壇以瞿摩夷和黃土塗作之文。問。用一瓶有何意耶。答。御口云。上古明匠後七日法聖天壇承仕誤居一瓶。仍于今傳彼風歟。圓壇一瓶尤相應歟。仍或傳增益時用二瓶云云。可思之已上。問。修中用意如何。答。御口云。殊斷。淫。酒用不二說。承仕同之。問。羅營團等行者受用。耶。御口云。食不二說。經軌說不同歟。但不受用爲勝矣。承仕又准之。問。羅營團送施主事如何。答。御口云。七日間一二度許送之。近來未必然歟。先師被送之不然之時アリキ。可隨時已上。問。作團事如何。答。御口

云。米粉和水如餅平中。小豆粉串柿切。入端。捻如石榴形煎油。入イル也。或アマツラ土ハシカミ等中入也。御自筆云專當流說也問或記說云。遲遲時用軍荼利明。障礙時用觀音言。有何故耶。答。私云。含光記云。菩薩現此身爲其婦。而勸進令毘那夜迦不作障得。文故障礙時用十一面呪也。又遲遲時誦降伏明。悉地令速疾歟。問。此天現象頭有何意耶。答。含光軌云。謂如象王雖有瞋恚強力能隨養育者及調御師也。識那鉢底亦復如是。雖現障身能隨歸依人乃至歸佛者。是故此天現象頭也。若爾唯現一形耶。答。同軌云。形有多種。或似人天或婆羅門。或現男女端正之貌。文。問。此天降伏尊唯觀音軍荼利耶。答。同軌云。大廣智言。若有毘那夜迦障礙者。應修眞言法。有三部。即三尊。佛菩薩金剛。即毘盧遮那觀音軍荼利三部。能制三業懈怠。是故修識那鉢底法者。先應敬禮三尊。略抄問。當尊功能如何。答。使呪法經云。我有微妙法。世間甚希有。衆生受持者皆與願滿足。設衆惡來侵我。悉能加護。上品持戒者我與爲帝師。中品持戒者我與人中王。下品持戒者富貴無窮也。私云。已上文依御口決略抄。但此經有二本。略本如所引。廣本云。上品持戒者我與人中王。中品持戒者我與爲帝師。又九日天法文同之。已上二經一軌皆菩提流支譯也。御自筆云此文廣本九目說等可宜歟。略本或如廣本直之本有

之也。道理又可然歟已上。問。今法深勝如何。答。不空軌云。右此大聖祕要之法人間希有寶。勿傳之。宜謹慎也。文。九目天法云。此四種眞言一。期中最後臨終時一國之中一人可傳受。更不可兩人傳。必以金銀銅等七寶器施師許可印眞言。文。含光記云。如上微妙祕義末代智者應以祕之。應安梵夾中。於非器人勿妄傳授。救。文。

物語事 御口云。或人聖天供料物送小野僧正許。僧正受彼而不修供。彼人參尋供子細僧正答。供由爾時安置聖天片角出。小音不供也云云。僧正起。瞋奇怪取彼尊投捨給是等行儀權者所行歟。御自筆云此事或山門吉水之流祖師處行也云云。仍吉水流于今不修聖天供。憚恐故歟。眞書云。此事大御堂大僧云。其後此流聖天供不行之云云。普通大法之時并水歡喜行云云。具書事

大聖歡喜雙身自在天毘那夜迦王歸依念誦供養法善無畏佛說金色迦那鉢底陀羅尼經金剛智九目提婆羅惹愛敬法金剛智疑大聖天歡喜雙身毘那夜迦法不聖毘那夜迦識那鉢底瑜伽悉地品祕要含光大聖歡喜雙身毘那夜迦天形像品儀軌一卷撰悉權現金色迦那婆底九目天法菩提留支便呪法經同二本聖歡喜天式法一卷破疑

二二三五 薄草子口決卷第十九

二二三五 薄草子口決卷第十九

二二三五 薄草子口決卷第十九

①(裏云)十已②③圓二圓④當以二黃⑤(御自筆)十承⑥之十(已上)⑦耶二如何答⑧(御自筆)十先⑨已上二歟⑩一二此⑪言二云⑫觀十(世)⑬茶十(利)⑭(欲)十修⑮加設二戒⑯期二斯⑰於二出⑱救二故⑲(裏書云)喜行云云四十六字一⑳慈二若心

陀羅尼集經第十一

薄草子口決第二十一

諸天等部第四

施餓鬼御自筆外書云在天云神在地云祇文天神地祇是也

問靈祇天仙等文靈祇何者耶。又召天仙等何故耶。答靈魂神祇歟。經云及婆羅門仙等文施彼功德廣大如經中說矣。問點定淨處掃地文何處可為淨處耶。答軌云寫淨地無人行處或水池邊樹下云云。問莫用桃柳石榴樹下文意如何。答御口云桃柳等下大力鬼王住故。卑劣鬼難臨故。不用彼樹下也。問儲一器淨食文何時儲之耶。答御口云時食之時食上分取入彼器置便宜處。若每日施食施食後可取之。

御自筆是長日令修略儀也。若一七日二七日乃至百日日行為施主限三日數。別飯一盃可儲之。問和淨水文何意耶。答御口云餓鬼飢渴故。不和水難受用故。如常渴人喜滋潤食矣。

高尾口決云。水是相成滋養義。是當檀波羅密也云云。

桃柳不用之事。東山往來云。荆楚歲時記云。桃者五行之精。厭伏邪氣。灌頂經云。禪提比丘呪龍。以彼柳名鬼怖木。石榴者鬼子母神所愛也。有如是等因緣。於件等木下鬼神不來也。已上東山往來。○和。○問。三種器。○楚記并經可。○柳。○之。問三種器中何勝耶。答軌云。或一分或少許或一器皆須安淨銅器中如法。如無銅器白瓷亦

得。如無瓷器可用漆器。文准此文銅器尤勝歟。問向東方而施文有何故耶。答御口云。東方檀波羅密方故行施向彼方也。有本說。御自筆四分律抄批第十四云。佛言。我佛法中有六方。所謂六波羅密。東方即檀波羅密。東方屬衆生心。若有衆生等能供養彼。波羅密則為增長壽與財文已上。問人定時行之文何時耶。答御口云。亥剋駝仕燒火而行。我後立或坐行之。歸時行者駝使俱不迴顧也。御自筆冥道鬼神等夜得勢力也。仍人定令相應也。毘羅三昧經云。夜鬼食時已上。

淨土變。御口云。如常七處加持依此印言加持。轉瓦礫荆棘成微妙淨土之由觀念也。問餓鬼其果報下劣難臨廣博嚴淨土。何用此印言耶。答御口云。依真言加持力雖下劣來集矣。御自筆邊鄙難臨王宮。然而有喚之時自在出入敢無怖畏。如可思之。

普集印言。御口云。先右手取食器移持左手。右手作普集印向外誦明七反。然後風指三度召之。問軌中莎呵上有曳計咽一切冥道餓鬼衆之句。何今除之耶。御自筆且略之歟。真言句義中且有來集句。歟。問咽喉印言。御口云。彈指三度明各一反。

頌。軌中有廣略二頌。依廣抽要歟。五大願如常。加持飯食。御口云。印用妙書朱付也。以大指腹摩中指甲。先摩後彈。如是三度。次以印向食器。後誦明七反。但真

言不依妙說。歸命句同誦之。問。摩伽陀國七七斛食文意如何。答御口云。摩伽陀國者彼國有供大人米。二粒勢鳥頭許也。此米唯國王所愛用。非餘人所用。但智行高僧被許之。謂玄奘三藏等也。此勝米餘國無。唯在彼國。故云摩伽陀國也。西域記第八云。摩揭陀國種種其粒。龜大香味殊越光色特甚。彼俗謂之供大人米。文七七斛者。或云七七四十九石歟。今謂不爾。依加持飲食呪力。一石各各七石增倍也。誦七反故云。七七石也。故軌云。誦此呪一七反。一切餓鬼各各皆得摩伽陀國所用之斛七七斛之食。已皆得生天。文私云。七斛米必依七反力論增倍。以七為本歟。所以上下四方中各置一。其數七成故。依之俱舍等積極微成微塵等。皆七七增故。故經云。我有方便。令汝能施。若于百千恒河沙餓鬼及波羅門仙等。上妙飲食。如是等衆乃至一一皆得摩伽陀國所用斛七七斛食。此文既不云誦七反。而云七七斛故。若爾合七粒成一粒。又此七合成一粒。故云七七斛歟。尋云。斛者指米粒歟。又積斗成斛云名歟。若非米粒者。何必云摩伽陀國所用之斛耶。若云米者。此字為米。依憑安在耶。御自筆答。若以微塵等增倍。准今七七斛。斛者尤可指米粒也。其故一斛米粒具算計之千萬億米可有之。其一米粒各各令七倍者。一斛米粒自然七斛米粒可增倍也。仍斛者指米粒不可有過歟。如何。又積斗成斛

得。如無瓷器可用漆器。文准此文銅器尤勝歟。問向東方而施文有何故耶。答御口云。東方檀波羅密方故行施向彼方也。有本說。御自筆四分律抄批第十四云。佛言。我佛法中有六方。所謂六波羅密。東方即檀波羅密。東方屬衆生心。若有衆生等能供養彼。波羅密則為增長壽與財文已上。問人定時行之文何時耶。答御口云。亥剋駝仕燒火而行。我後立或坐行之。歸時行者駝使俱不迴顧也。御自筆冥道鬼神等夜得勢力也。仍人定令相應也。毘羅三昧經云。夜鬼食時已上。

淨土變。御口云。如常七處加持依此印言加持。轉瓦礫荆棘成微妙淨土之由觀念也。問餓鬼其果報下劣難臨廣博嚴淨土。何用此印言耶。答御口云。依真言加持力雖下劣來集矣。御自筆邊鄙難臨王宮。然而有喚之時自在出入敢無怖畏。如可思之。

普集印言。御口云。先右手取食器移持左手。右手作普集印向外誦明七反。然後風指三度召之。問軌中莎呵上有曳計咽一切冥道餓鬼衆之句。何今除之耶。御自筆且略之歟。真言句義中且有來集句。歟。問咽喉印言。御口云。彈指三度明各一反。

頌。軌中有廣略二頌。依廣抽要歟。五大願如常。加持飯食。御口云。印用妙書朱付也。以大指腹摩中指甲。先摩後彈。如是三度。次以印向食器。後誦明七反。但真

○薄草子口決第七諸天等部第四一○ ○文二云云 ○也十(已上) ○之十(也已上) ○(御自筆)十高 ○(件)十和 ○(檀)十波 ○有十(動) ○(後)一 ○米十(粒)○

之義不可違失歟。但凡此呪不可然歟如何。其故自微塵至隙塵等。尤以四方上下

七倍為定量。道理極成。今七七斛等增數何可必准之哉。米粒用供大人米。器物出摩

訶陀國大斗。尤可然。於增數者何必為七。七斛哉。可思之。然者依呪力增多。雖有

一分道理。猶非極成歟。此事暫可云未決歟。如何。抑斛可有米義歟之依憑更不可

及。淨歟。日本國器物斗舛也。斛云器物無之歟。天然不知。斛云器物アリモヤスラム

難知歟。已上御筆書。甘露呪。御口云。此又歸命句同誦之。水輪觀。御口云。右手五指垂下勢似鈴印。

掌內觀。御口云。右手五指垂下勢似鈴印。鬼印。御口云。愚老云。此與願印歟。可思之。

普集并開咽。喉印檀波羅蜜印歟。又可思之。已上。食寫地。右手取食器寫置之。問。更不

願有何故耶。答。御口云。迴願鬼類生恐怖歸去故。此事發遣後歸時用意。然因便舉

之歟。問。不近殿基石階有何意耶。答。御口云。堂塔等皆有守護神故。小鬼。類等

雖近故也。御自筆食器寫了即置之也。五如來名號。御口云。置食器作金掌稱

名號也。此五如來名號即五佛稱也。寶生阿闍彌陀大日釋迦如次配之。但軌中五如

來具舉。經中舉四如來。闕第三甘露王矣。又經軌同舉梵漢二名中。經中梵漢二名外得

益別舉。先漢軌中漢名下加得益文。謂灌法

身心令受快樂。等。先梵後漢。今所舉依軌文也。但第四名號下得益。咽喉寬大受食安穩。文

第五如來下云。悉除恐怖下同。第三下無圓滿相好一句。第二下福德文。問。經中除彌

陀名號有何故耶。答。御口云。施餓鬼本意。身心快樂得益為極果。故此一尊總具四

如來德歟。故誦四如來名自備也。例如四印會不舉大日也。仍經中除之歟。又御自

義灌法身心是法施義也。法施別唱故且除之歟。御自筆云。大師御口決云。甘露王如來者妙

觀察智用說法身也。甘露是妙法故。既受妙果。堪為法器。便可授法云云。故云。灌法身

心令受快樂云云。私釋。以此文。可。依。大師御口決云云。經云。若欲施諸波羅門仙

等。以淨飲食滿盛一器。即前真言。加持二十。反投淨水。如是作已。即為以天微妙飲

食供。百千俱。恒河沙數。婆羅門仙。彼仙人得明食。故以明威德。各各成就。根本所願

諸善功德。各各同時發誓願言。願令是人等延命長色力安樂。又令其人心所見聞

正解清淨具足成就。梵天威德。行梵天行。此文意也。苦提心菩薩戒。御口云。俱作金掌可誦

二明也。光明真言。印言同可用之。三歸。御口云。歸依佛等三歸也。又誦三歸

言。不用印明二十一反歟。是金剛合掌可宜歟。心經一卷或三卷等也。

發遣。棚事如表。問。不過三尺有何故耶。答。御口云。小身餓鬼長不足三尺。故。過

彼則不及歟云云。具書事。佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經。不生

施諸餓鬼飲食及水法。同。已上。二尊十月二十八日奉傳受

十一月二日記了。賴瑜。

地天。御口云。福德門以此天為第一。仍修此法則福德自在無疑者歟。問。福德義

豈如寶生多聞吉祥等耶。何云第一耶。御自筆答。雖不過寶生等云。第一常事也

云云。是非私問答。先德義也。云云。大疏第十云。地能持萬物。一切萬物依之生長。當知

即是佛心。猶如來心。能持萬物深入持本三昧。而說真言也。亦是釋迦方便化身耳

文。地天儀軌云。若有比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。童男童女等。常攝五根。繫念至心。我

地天及功德天。禮拜恭敬供養及念誦我真言者。我常恒出地味資潤彼人。令其身中

增長壽命。是地精氣充溢行者身中。得力。得入天愛敬得無比大福德。○

此生彼生及千生萬生無極得巨多廣大福德。日日千萬眷屬掬養文。私云。此天瞋喜損

益如十二天軌。上引之。道場觀。字變成寶瓶。御口云。此瓶中有

七珍萬寶可觀之。瓶變成堅牢地。天文儀軌云。男天肉色。左手鉢盛花。右手掌向外。

○哉二或○ ○(御自筆裏書)一○ ○喉二等○ ○(類)一○ ○等十(也)○ ○三二二○ ○二二一○ ○十二七○ ○御自筆答二答御自筆 ○(云云)一○ ○(得)十力○

女天白肉色。右手抱當心。左亦抱當股文。問女天者何天耶。答彼軌上文云。爾時地神堅牢及功德天相與白佛言文。女天者此功德天歟。可尋之御自筆。今教習離欲梵天。皆有后妃。仍每天有男女也。功德天常吉祥天也。

本尊加持 大日加持如常 根本印言大指 三反明 儀軌中名根本身印。印言全同今次。第一依彼軌也。集經第十一舉地天印言。印同言異也。彼經言云。唵一婆彌陀哩三陀那陀若三鉢囉二合婆上去囉恒上去。爾四莎去音。詞五。

印言功能事 經云。若有人等日日相續受持此印。至心誦呪供養地天。得一切珍寶。文軌云。若有人誦持此呪。滿足十萬反。為最初法誦呪供養地天者。富貴無極。七珍無限。速成一切悉地。文。

瓶印即鉢印也。御口云。似飲食印也。此鉢中有七珍萬寶觀之。此印言出。私云。此印言在疏中。疏第十三說印云。次地天印先合。掌其十指頭。並屈而相捻令圓屈之。空指令入。掌內。其形如瓶子。即是也。文。疏第十出言云。鉢囉二合體毘曳二合。地神名也。即以彼名爲種子。真言云云。第三字爲三種。

散念誦 本尊兩種印言中千變任意。問。用不動呪有何故耶。答。御口云。不動是地天本身故也。疑云。疏中釋迦化身文。如何。答。御口云。不動化身義不自由。大師最勝王經伽陀云。堅牢地神不動心。交付中。

五大尊中不動是中央也。地天又中央故。又不動頂上蓮是表花藏世界堅牢地神義也。云云。私云。大師釋大地不傾動義云。不動心歟。若爾疏釋釋迦化身義歟。或又釋迦不動歟。若爾兩釋非相違歟。又御口云。結果召請撥遣等通結界等也。祕傳云。此法每時解界時必解地結也。涌出地天爲令歸本土。或爲出生七珍萬寶。若不解地結。達彼等義。故云種子梵號中初字取之。具書事。

堅牢地天儀軌義無長。集經第十一疏第十等也。

水八供 建立道場等云云。或記云。此法向北方修之。水方故也。壇敷青色絹布等用之。或紺布用之。三時行之。佛供十六坏汁菓子一面各二坏也。後夜粥八坏備之。但向北方可修之。由并十六坏佛供事。見陀羅尼集經第十云云。私云。今次第奧圖大小佛供各二坏也。十六坏說不可依用。歟。又如法說可加。彼如何。御自筆答。十六坏等事妙抄說上。本說又集經也。旁可依用。但雖如法時常不可用之。只可付薄草子等也。已上。自筆。又。

同記云。又樣飯食菓子粥燈等各七坏。但粥後飯等七坏之內二坏本尊前後之料五坏五龍供之。料部類必來入故也。云云。御私云。此說不可用之。前常。發願 縛嚙擊天者。水天梵號也。

又或說云。至心發願。唯願大日。釋迦如來。觀音金手。本尊界會。水天聖者。三千界主。輪蓋龍王。難陀拔難。諸大龍王。自下如常。

禮佛加句 問。釋迦觀音金剛手勸請事如何。又輪蓋龍王何龍王耶。御自筆。此事請兩經法習也。輪蓋事其時可有沙汰。奧已上。道場觀也。此道場觀護摩儀軌說。大旨不違也。問。字爲種子事如何。答。彼天梵號中取初字也。字又水輪種子故。甚符順水天歟。又理性院習云。師云。其字爲輪蓋種子。或字。字皆任心爲輪蓋并諸龍通種子。全無難事也。仍先德皆任心所用也。但以其字爲輪蓋種子。其義勝。其是諸字王故也。云云。御自筆。當流。水天供不可及。御自筆。理性院流輪蓋沙汰歟。經法時事也。

以印爲最極祕事云云。但實心阿闍梨方傳之云云。宗命方一切不傳。只我一人傳之。旨理趣房被申云云。可尋之已上。又委觀之。則身前有字成。清淨瑠璃寶池。其上有字成。八功德甘露香水海。海中有字成。七寶莊嚴宮殿。其內有妙壇場。其上有字成。龜。次下如。大疏第五右曰。難陀。左曰。跋難陀。首上皆有七龍頭。右手持刀。左手持羅索。乘雲住。文。

本尊加持 鉢印 御口云。來去三度明各一反。或說勸請印者。御口云。召請名勸請也。私云。此印言出陀羅尼集經第十二。彼印文云。呼水天印如鉢印。大指來去云云。真言如次第但漢字也。

①抱二約 ②其一 ③行一 ④御自筆十此 ⑤也十已上 ⑥甚二其 ⑦十字 ⑧所二不 ⑨五十云

結界有無不定御口云。若用者不動也。私云。此印言說處可尋之。集經第十一雖舉兩印異今印也。此印言者何印言故

龍索印言 出胎次第。大日經第二真言藏品有此真言名。騎魯擊龍王真言也。廣大儀軌云。歸命阿種子幡幡水也鉢多甚也曳助聲也婆摩賀。大海中龍王。諸龍王同此真言索印。左手作大海龍王一切智水大法雨而得自在名爲王。阿字本不生無有此岸彼岸。名大智慧海。自在龍王位中普門法雨自有情

又印言 御口云。此印前龍索印半印也。正念誦用之。御口云。是容有說也。若有正念誦則可用之也。爲言天等正念誦無之故。諸龍印言 軌云。歸命銘種子伽裏也捨爾諸散曳婆摩賀。此是一切諸龍通用此真言。龍

嗽食雲障萬像明現太虛廓然。又起無盡雲普雨法雨。或用索印右手○散念誦 問誦廣日天明何故耶 答。御口云。諸龍上首故

道場莊嚴 口傳云。御口云。鉢水觀大海水。系觀龍索也。又說。系不入鉢中。前置之也。後說爲吉矣尋云。何諸物皆青色耶 答。御口云。水色故也。問。白色是水色耶 答。御口云。經軌說不同也。云云。或記云。龍索青色生系三尺許用之。但片端結。可開口傳也。

鉢盛神泉水有汲所入薰陸香紺青白膠等香藥置壇中央。以青生系成○入小土器置鉢中。可開是彼天三形龍索也。鉢青

盜鉢也云云 青色幡二疏壇前左右隅立之。幡壺引渡引渡五字書也。青色染箱或以青色染紙一造之幡串。檜一尺六寸許切圓削六青塗用也。鉢水。後夜每替之。花瓶。柳桂可。差也。供花。加。散杖。桂枝或柳之相應物。紺青色鉢水并關伽等入也。龍索中引字青紙書頭程可籠也。其後以諸龍真言加持之。其後供養之。佛舍利一粒壇上可安置。觀想密

一。生也。其故有口傳。又取神泉苑石書字壇上安置。又以淨折敷鉢上覆之。行法之時トリノケヨ。私云。已上雖他流習爲才覺載之。御白此等習大旨大法時口傳等此供引寄歎。仍聊今案相交歎。但鉢并糸事此供習也。已上

弘長二年十一月三日奉傳受印記了 同三年三月下旬令一覽了 憲深。

毘沙門天 御口云。爲福德專修之。毘沙門功德經第四云。又毘沙門天王名字得無量福德於一切世間無喻。所以者何。此天王從左手中涌無量七珍寶。從右手中顯一切法藏。隨諸衆生欲。賜與一切寶物。若聞毘沙門天王名。消滅一切業障。令得阿耨多羅三藐三菩提。文又一卷毘沙門功德經云。又於衆生無量苦中有二重苦。一貧苦。二死苦。此中雖受死苦不可受貧苦文

名號事 祕密藏王呪經云。我爲未來世一切衆生而作大歸依所。最顯三身名字。一

者毘沙門天王護世者。二者羯吒天王。三者不思議王。示如是三身之字。○雖示如是種種名字。遂爲行者萬億方便之事現前。而以本願名字度衆生。稱是而爲毘沙門天王護世者。譬如諸佛世尊之於一乘。別三乘。我亦復如是文

道場觀 座有字御口云。真言中取初字爲種子也。此字米倍二音。倍倍音爲勝。仍當流種子真言梵號皆讀倍也。問。此字相義符順彼尊方如何。御白答。毘沙門吠シラ曼夕略語也。其義在吠シラ引翻多聞。仍字字相多聞也。可思之。多聞者此天於佛會會悉聞持正法也。故持塔也自筆

變成寶棒 御口云。棒是軍兵具足。此尊帶甲冑現猛將之形。故以彼爲三形。彼棒頭安一顆如意寶珠。即表福德圓滿之義。故云寶棒也。左手棒塔以眼視之。御口云。左手塔是南天鐵塔也。彼塔內納一切教法。此尊佛法擁護之體故。捧彼以眼視之。甚有以也。私疑云。或塔中安寶珠。或塔中安舍利。此義如何。答。御口云。當流習寶珠舍利是同體異名。一種別義。又約能說人云。舍利。依所說法云。教。人法一體爲甚深義。故舍利即教法也。又尋云。或又以手押腰如何。答。御口云。此形像爲當尊祕事其身即五輪塔。五輪成身深義五大殿身與旨可思之。故知又持塔義也。私助云。彼尊身即塔婆心是舍利也。身中有心故。塔中安舍

次甲本典書曰。享祿四年六月二十日爲求法江州於總持寺求之畢金剛佛子長照四州肝付高崇寺住右筆坂東下總賴音二十四歲

薄草子口決第二十諸天等部第四十毘

浦二誦

音二字

錄一

御自筆

已上御自筆

諸龍王一 云二者 紺二線 可十入 生二山 記十之 御自筆十同 憲深二御判在之 此 次甲本典書曰 享祿四年六月二十日爲求法江州於總持寺求之畢金剛佛子長照四州肝付高崇寺住右筆坂東下總賴音二十四歲 薄草子口決第二十諸天等部第四十毘 浦二誦 音二字 錄一 御自筆 已上御自筆 已上御自筆

利故知南天之鐵塔棄身焉求。東流金玉在心即近。故大日經云。大菩提心如寶滿世出世勝希願文又疏第四云。心蓮花臺中摩字門即無障礙菩提心。亦如意寶珠。是阿字門取意。又第六云。心蓮花臺達磨馱都所謂法身舍利也。若衆生解此心菩提印者。即同毘盧遮那文是一義也。又一義云。菩提心體即五輪塔又鐵塔也。即舍利也。寶珠也。故大疏第六云。復次梵音制底與質多同體。此中秘密謂心爲佛塔也。又祕藏記云。我心觀月輪輪上觀阿字變阿字成。如意寶珠寶珠遍滿法界。口誦阿字。隨疲即寢印用。卒都婆印。此文有舍利大事更問。故知五大塔婆眼前遮三金馱都心上備。大師云。雙圓性海談四曼自性。重如月殿說三密自樂。文密嚴院釋云。聲字實相各極性海之深理。大三法羯互振本地之高德。文深義更問。御自筆。塔婆舍利等習甚深甚深尤肝要也。但當流最極之習可見。祕抄不可異求歟。抑塔中有寶成舍利棒頭又有寶。兩寶差別如何。答。是定惠兩寶也。定寶積集功德。惠寶破邪成正。定惠合成施利益也。其習如此。可思之。御自筆。問。此觀中加觀吉祥天有何故耶。答。御口云。夫婦故爾也。又軌中又如此故也。不空經云。中心畫釋迦牟尼佛作說法相。佛右邊畫吉祥天女作天女形。眼目廣長顏貌最靜。首戴天冠。瓔珞臂釧莊嚴其身。右手作施願印。左手執開紅蓮花。左邊畫毘沙門天王。身被甲冑。左手掌七寶率親婆。右手執七

寶棒。二足踏夜叉。文尋云。中心安釋迦意如何。答。不限毘沙門。菩薩天等多釋迦安中尊也。爲說主之故歟。已上祕藏王呪經云。若有行者。造作天像時。如紺瑠璃并金色。而令示忿怒。於當知以右手令押腰。以左手令執持降伏大拔折羅杖。然左足邊造監婆像。文右足邊造毘盧波像。陀羅尼儀軌云。一丈五尺畫天王身著七寶金剛莊嚴鈿冑。其左手執三叉戟。右手抑腰。別本云。神。又一本云。左手捧塔。其脚下踏三夜叉鬼。中央名地天。亦名歡喜天。左邊名尼藍婆。右邊名鬼藍婆。其天王面作可畏猛形。怒眼滿開。一本云。瞋眼見一切鬼神狀。其右邊畫五太子及兩部夜叉羅刹眷屬。左邊畫五行道天女及妻等眷屬。文私云。經軌說不同。今次第形像依何經軌耶。入佛三昧耶。問。用此印言有何意耶。御自筆。第十四卷如記之已上。荷葉座。問。常歸命也。今用其義如何。御自筆。其兩說也。同事也。讚。問。用吉祥讚有何故耶。答。御口云。夫婦不離故道場觀並觀。故讚又爾也。私云。不空經云。爲毘沙門天王并諸眷屬。每念思德故。常應誦吉祥讚令。彼天王護諸吉慶。文故知依此讚天王生慶悅故誦之歟。問。此天王并吉祥兩種讚出何處耶。答。吉祥天讚彼第十二名號經出。御自筆。此毘沙門讚出石山道場觀。本說可尋。寬信法務記云。檢諸私記併用諸天讚。此讚祕中祕讚也。

云云。本尊加持。初印言。朱付藥又印云云。此印似胎藏諸藥又印。故云爾歟。私云。此印出不空經及般若軌名。毘沙門天王根本印也。經云。以二手右押左內相又堅。二無名指頭相合。二頭指屈如鉤。右印請時向身撥。若發遣時向外撥。同之。但經中此印用身。軌中用小呪。而今異兩說用。心呪事如何。推云。身心兩呪中心呪勝。所以別行軌中心呪功能勝。仍根本印用心呪。是甚深祕說歟。或又此印依別經軌。說文少異。故。明是別行儀軌中舉身心兩呪中心呪也。又不空經等中兩呪俱舉之。雖然皆異。今呪。又般若軌中身呪大心呪。心中心呪。四箇明雖舉之皆大異也。御自筆。藥又印不空經般若軌共名根本印云云。又大呪名大身陀羅尼云云。今薄草子初印言既是也。而今異兩說用心呪如何被記。未得其意。如何。若被謬記。若又愚見之謬歟。如何。心呪大師御傳也。云所傳云。功能誠殊勝也。普通毘沙門真言者此心呪也。尤可然歟。已上御口云。二風與呵招者三反誦之。三度招是雖本儀。大呪多故一反誦訖三度召之。但初度與呵同時也。別行軌云。天王大身陀羅尼曰。曩謨羅怛曩怛囉夜引也。曩謨引失戰茶隲曰。羅囉囉擊曳曩謨阿他劫路引步珍羅也。地入捨也。縛左曩引。薩也。摩賀引。囉引。惹薩也。夜乞叉地婆多薩也。薩摩多薩也。薩都多薩也。婆捨那鉢囉薩摩摩娜薩也。囉嘛呬吒呼

①(私云御口決舍利寶珠法一體義自當此釋矣甚深甚深八萬十二教女皆攝其字故)三十四字十又② ③(心)一④ ⑤(又)十寶⑥ ⑦(深)二覆⑧ ⑨(極)二祕密⑩ ⑪(御自筆)十不⑫ ⑬(波)二婆⑭ ⑮(鬼)二毘⑯ ⑰(云)之⑱ ⑲(八)一⑳ ㉑(也)一㉒ ㉓(右)印二若召⑴ ㉕(深)妙經)十等

尼鉢囉沙夜須但備也他俱祖曠強俱曠彌沙尾尾捨囉摩娜薩也摩賀引囉惹引翳畔馱伽寧哆囉摩蹉觀薩摩賀若有受持者清淨念誦三十萬反。天王加備處作事業起心動念降伏乃至一切榮祿官職我隨汝。心願文又說心呪功能云。若有受持我念誦心真言作諸供養者。唯我身心意在汝身上。愛汝念無盡。若有人求財。求官位。求一切諸心事。自令汝願滿足。不令惡人害。能令汝等受持我法者。即得富貴安樂。男女端政奴婢車乘五穀豆麥田莊妻妾必決定與。汝等成就一切樂具。隨汝意願滿足。乃至命終得處生處。隨汝意願所生不相違背。若不實者我不名爲護法天王。我必替汝墮阿鼻地獄。汝等受持讀誦者。於我法中生少疑心。誹謗輕罵者。是汝等皆口業地獄因緣未盡。即知此人無有出期。文私云。神妙經中身心兩呪功能出此勝德。大旨同矣。

又印言御口云。此名實樁印也。印胎藏出○言不空經題與舉之。又般若軌云。唵一三曼哆勃馱南吠室羅摩拏耶娑婆訶。誦此真言二十一反。所求皆悉成就文。

吉祥天印在口傳。御口云。八葉上有寶珠觀之。故云口傳也。私云。此印言不空毘沙門經中出。但明題與有之。上上歸命句也。印名吉祥天女身印也。

散念誦 御口云。本尊兩呪大呪二十一反小呪千反。但滿一洛叉時誦大呪也。

法勝能事 不空經云。若能持是教。諸願悉成就。迅疾如箭。射諸王敬彼人。而求皆成。就獲得無盡藏文。又云。若人尊重心。受敬此教法。應當求成就。決定無有疑文。

尊功能事 神名經云。若聞我名者。知有我者。當於是人邊左右如護眼睛。如護己命。令無諸惡者惱亂文。具書事

毘沙門天王經不空

北方毘沙門多門寶藏天王神妙陀羅尼別行儀軌釋林祿

毘沙門寶藏天王神妙陀羅尼經與前軌同本異譯

摩訶吠室囉末那野提婆喝囉闍陀羅尼儀軌一卷般若所

佛說毘沙門天王秘密藏王呪經恩情

大乘毘沙門功德經七卷恩情

毘沙門藏王呪經三卷都盧

毘沙門經一卷達摩加耶

大乘毘沙門功德經一卷恩情

吉祥天付石山 御口云。爲初心可次第。用石山次第。免。御口云。爲福德修之。十二名號經云。若有苾芻苾芻尼近士男近士女諸有情類。此大吉祥天女十二名號能受持讀誦修習供養爲他宣說。能除一切貧窮業障。獲大富貴豐饒財寶文。一百八名經云。若有國王王子比丘比丘尼優婆塞優婆夷婆羅門刹利毘舍首陀。若受持大吉祥天女十二契一百八名無垢讚歎。其王刹利國界所有衆生一切怖畏

逼惱皆息除。一切怨賊人非人怖亦不爲害。一切財穀皆悉豐饒。吉祥天女於彼王刹利宅中常處居止。若有持吉祥天女名號。彼獲如是福利。文問。今此等經皆釋迦如來於極樂世界對觀音說。有何故耶。答。吉祥天住極樂。故十二名號經云。爾時觀自在菩薩大吉祥天女菩薩各坐一面。取意或又此天女觀音變身。故毘沙門經與記云。吉祥天女亦名功德天。自有真言。婆薹仙三藏云。是觀音菩薩化身。但此文未決定。此天女十二名號百八名號中無婆薹仙名。或三藏名歟。或真言句歟。可尋決。又可檢餘本。矣說之見。此天女事於安養說有何故耶。答。私云。吉祥天觀音變身故約本身所居士釋尊於彼土說此法歟。故不空毘沙門經云。吉祥天女亦名功德天。三藏云。是觀世音菩薩化身。御自筆。云。今天本身事觀音誠本文不可疑之。大吉祥天女經云。吉祥天女。汝當於吉祥寶莊嚴世界成等正覺。號吉祥摩尼寶生如來。文口云。今天寶生尊一體分身也。又口傳寶菩薩所變習之。寶生同事天淺近菩薩今少相應歟。此尊結界馬頭也。寶部蓮花部兼之歟。已上

發願 本尊聖者。吉祥天女。侍女眷屬。部類天衆。或吉祥天女。一切佛母。梵天帝釋。諸眷屬等

道場觀 月輪中有字。取真言中字。爲種子也。問。字義如何。答。吉祥也。金剛吉祥真言可思之。此道場觀依集經歟

①[心]一②愛二受念③[求]一④射二時⑤而二所⑥情二倍⑦盧二虛⑧等經皆二二經⑨[矣說之見...化身文]七十一字一⑩[已上]一⑪*⑫[御自筆]十答

*已上左手持如意珠右手作施願問。集經中左手持如意珠右手施無畏文毘沙門經云右手作施願手左手執開敷紅蓮花文相違如何答皆非無表示今次第依內山次第歟御白筆云今次第依內山次第歟云云內山亮惠事歟然者石山內供豈依亮惠哉尤不審如何已上推云左右手如次福智二嚴也謂福手持如意寶以後得大悲手施與一切衆生之義歟集經意左如先右手衆生與福令無畏故作無畏手歟毘沙門經意左手以寶珠替開花是此寶珠即表佛性心蓮歟大日經云大菩提心如意寶文可思之或又此寶珠非雨世財又有開本有心蓮之功故持蓮也左右梵王帝釋四大天王圍繞問吉祥天多門天妻女也四王猶不可圍繞何況梵王帝釋何爲眷屬耶答經既云大吉祥天女菩薩摩訶薩梵釋何不恭敬矣又經云一切釋梵護世讚揚稱歎文又經云俱胝如來圍繞文如來既然四王不圍繞乎故知深位大士假示多門妻女姿歟或又此天是論其本深位菩薩故實類梵釋天四王圍繞歟或又互爲主伴義歟例如隨行對法時心王隨淨惠矣或又極樂曼陀羅觀音安中臺八佛居八葉委如先記可思之御白覺洞院口云師云此天毘沙門妻下賤也吉祥菩薩殊本地顯尊也仍如此云云

象王以鼻纏取賢瓶問以鼻取瓶事有何意耶答集經云瓶中傾出種種寶物灌於功德天頂上文故知天女頂上爲灌寶物纏取之也俱胝如來圍繞此天女菩薩問何故如來圍繞天女耶又菩薩天勝劣異何云菩薩耶答初問准前答可知之次菩薩者約本身觀在薩埵化身故或約當體歟如釋論中此中菩薩言通收三聚一切衆生文或又法界曼荼羅聖衆云菩薩則皆菩薩也云天則天也。不滿諸德聖衆無故依之疏第一云若少分未等一法未滿即不名集會文集經第十云其功德天身端正赤白色二臂畫作種種瓔珞環釧耳瑠天衣寶冠天女左手持如意珠右手施無畏宣臺上坐左邊畫梵摩天手執寶鏡右邊畫帝釋天如散花供養天女背後各畫一七寶山於天像上作五色雲雲上安六牙白象鼻絞馬腦瓶瓶中傾出種種寶物灌於功德天頂上天神背後畫百寶花林頭上畫作千葉寶蓋上作諸天妓樂散花供養文毘沙門經云如毘沙門法中引之

召請大鈎召印明或次第云作八葉印以右頭指召之唵摩訶室哩野毘薩囉吽但不可不加四攝明文石山次第用此印言結界馬頭此尊觀音變身蓮花部攝故用此本尊加持印被甲印問用被甲印依憑何事哉集經第十說心印云左右無名指小指頭又在掌豎一中指頭相拄以二食指頭各捻中指上節背並豎一大指文此印歟如何真言十二名號經出但引了了句有異經云阿洛乞叉若曇引捨野云勸修寺真言集云阿上落吃瑟弭四合曇引捨也云又別經一百八名真言云阿羅乞灑弭二合引若曇引捨野云諸說少殊今言依何文十二名號經中說功德云此大吉祥陀羅尼及十二名號能除貧窮一切不祥所有願求皆得圓滿○或常受持不問作饒益心隨力虔誠供養大吉祥天女菩薩速獲一切財寶豐饒吉祥安樂文八葉印在口決御口云口決者八葉上觀有如意寶珠也私云此印出毘沙門經中名吉祥天女印也真言正念誦用之此明又同經題與有之又毘沙門天儀軌中出御口云天等法無正念誦若有正念誦則可用此言爲言寶菩薩印言此印言出金界次第矣問用此印言有何故耶答或云寶菩薩印言即習吉祥天印也私云今天女殊衆生與福寶菩薩又福德聚門尊故加用之歟又理性院習云此天雖女形非實女是表功德出生義也寶生佛變化也云故用此印言歟御口決意今尊寶菩薩處變用此印言寶生又私加印言云集經第十云功德天施珍寶印左右中指無名指相又入掌二小指向外相又右壓左右頭指曲豎左頭指直豎二大指屈入掌中合腋用誦大云波利富樓那遮利三曼陀三達舍尼三摩訶毘訶羅伽帝四三曼陀五毘陀那伽帝六摩

內二石◎ 御白筆已上三十九字一◎ 經十說◎ 天十等◎ 八一◎ 一百八名經云爾時世尊見吉祥天女有無量百千福德莊嚴俱胝如來圍繞一切釋梵護世讚揚讚文四十字十問◎ 觀在薩埵化身故或約當體十一字一◎ 歟十或約當歟◎ 收二取◎ 德二能◎ 誠二讚◎ 決二傳◎ 念一◎ 寶生佛此印言二十八字一◎ 云十佛變化也云云故用此印言歟御口決意今尊寶菩薩所變故用此印言二十八字一◎ 腋二腕◎

訶伽梨波帝七波婆彌薩婆台八三曼陀九修

鉢梨富隸十阿夜那達摩帝十一摩訶毘鼓畢

帝摩訶彌勒致僧祇帝十三醯帝徒十四三搏祇

希帝十五三曼陀阿陀十六阿婆娑羅尼十七

婆娑訶者云散去此呪求財物故無私云前印

婆娑訶一爲是。不著誦詞句也文。私云。前印

文用大呪者。指此根本呪歟。前後又雖有

小呪無大呪故

散念誦 本尊三種中第二小呪千反 問。

用隨求呪有何故耶 答。御口云。隨求菩

薩除黑耳障難故用此呪也。隨求經上云。

由隨求威德他敵皆滅壞文 御口決契此文

歟。釋論抄云。涅槃經云。功德女是姊。隨所

至處能作吉祥。黑闇女是妹。隨姊至處能

作災禍。二不相離。彼文廣說文。御口黑耳事

俱舍論光師疏第五委說之可見之已上問。

天婦是主伴勝劣義。何毘沙門呪。本尊前不

舉之耶。例如千平等法聖觀音呪先舉。如

何 答。彼本身化身可然故。今夫妻同垂迹

故不同彼歟

讚 此讚出十二名號經中 問。分別十二

名號方如何 答。經云。吉慶一吉祥二蓮花

嚴飾三具財四白色五大名稱六蓮花眼七大光

曜八施食者九施飲者十寶光十一大吉祥十二

是爲十二名號文 問。毘沙門法多聞吉祥兩

讚同用之何今不爾耶 答。勝兼劣。劣不

帶勝故歟。御口毘沙門吉祥印言讚并禮佛

句皆加用之吉祥。石山次第薄草子毘沙

門印言等一事不加用之。何至讚有不審

哉。誠依主伴差別不加用之歟已上。御口筆

十帖皆 如。此

撥遣 御口云。用通發遣矣。或次第云。前召

請印。言ワ改之加藥車藥車句也

護摩 御口云。此法本無護摩。但權借正說

云。吉祥天護摩是四段也云云。仍任祖師口

說且學護摩歟。四段者。火天部主本尊諸

尊也

具書事

佛說大吉祥天女十二名號經不空

陀羅尼集經第十卷

佛說大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘

經

御口此經一百八名雖舉之。十二契不舉之

筆云。此經一百八名雖舉之。十二契不舉之

歟。更問已上

神供 此神供雖目錄內。護摩時傳授抄記

了。仍略之

薄草子口決第二十

御本記云

弘長二年黃鐘上旬。尊法五十一卷。餘帖經

軌一百六十四部。十九卷。敬以傳授披閱已

訖。抑賴瑜幸遇明師之慈誨。忝傳祕法之

幽旨。仍恐癡忘粗記綱概。卽一部二十

卷。號云口決也。屢雖悼愚記之謬解。再

悅備賢覽之刊定。一鈔毛目是散綴再治

綱領卽該括。誠厥一宗之肝心三密之骨

目而已。相承之遺弟傳持之末資。護惜如

眼精敢勿令散失。仰願兩部諸尊三國祖

師。知見懇悚。令成求願尊法傳受之功。經

軌披覽之善。正酬海岳之師恩。兼滿往生

之素懷。乃至法界平等利益矣

醍醐寺三寶院末資賴瑜記

三年四月三日加一見畢

傳法院閣梨者一山之英傑也。依有事緣

時時來住弊房。同宿學侶隨機仰指授

屬餘暇。諸尊瑜伽等任。先師一重目錄

普通可授。傳受之。卽本經儀軌等爲補助口

決披覽之。所註記既及二十卷歟。夫諸

尊之瑜伽者一門之修行也。末世之機根

專可樂求之所草緝。定爲利物方軌歟。

未資誰人不庶幾哉。珍重珍重矣

報恩院僧正東山隱老憲深在御

台二舌 也十(云云) 天一夫 飲十(食) 帶二舉 御自筆裏一裏書 御自筆裏一如此十字一 真十 言 了二之 御自筆 十三 指二師 報恩院僧正一 憲深一 此次甲本與書曰。德治三年歲次戊申八月二十三日於豐福寺善隆院北庵室右筆了金剛佛子順繼年齒四十九。延慶二年己酉七月二十八日以中性院御草本令校合了順繼夏曆三十六年。文明十一年己亥九月二十五日以上口決二十帖崇師主道瑜法印御許可如形奉書寫之併爲超隆密教迴向菩提也。正本雖爲半切之卷物。寫本易見半切之綴丁更非聊爾之義。是爲披覽之安而已。介佛子正忠生年三十六夏曆十九。享祿四年六月二十一日爲求法江州於總持寺求之畢金剛佛子長照陽州肝付高崇寺住右筆坂東下總國額香二十四歲

秘鈔問答第一

亦號白表紙一

問。何故名白表紙耶 答。御口決云報恩院房口決也。此抄覺洞院勝賢僧正為奉授仁和下准之。此抄覺洞院勝賢僧正為奉授仁和下准之。

寺喜多院御室被抄之。御室彼本有御傳受。僧正口決被書制。再治之後被遣僧正計。令蒙彼印可給。彼本長七寸。計卷物。以雲母紙為表紙。故云白表紙也。此有重重不同。初重本十五卷。第二重本十七卷。第三重本十七卷。本故遍智院僧正成賢委細裏書有之。第四重仁和寺禪覺委細記。五十餘尊有之。云云。賴瑜於仁和寺北院御自筆本拜之。彼本十七卷。本檀紙打料紙長七寸。計卷物赤木軸。以厚紙為表紙。無表紙。竹端折返付也以御自筆表紙端勝勘畢令書也。彼本中少少以色紙二行三行切續事有之。彼本仁和寺遮那院僧都許有之。故二位法印御房以彼本被書寫。十五卷本。又以彼僧都本書寫セラル。彼立紙卷物也。彼仰云。仁和寺十五卷本云。再治本十七卷本草。木歟。又成賢所進本被秘藏之本有之。云云。私推成賢所進本者。有裏書付三寶院第三重本歟。予於高野禪定院十五卷本并異。尊彼法印御房奉傳受畢。聞書有之。

問。受法時作法如何 答。報恩院御記云。命云。受法之時先德聊有作法。先灑水等。次我

心月觀大日種。弟子心月觀金薩種。而後可傳受。

私云。命者遍知院僧正嚴命也

阿闍

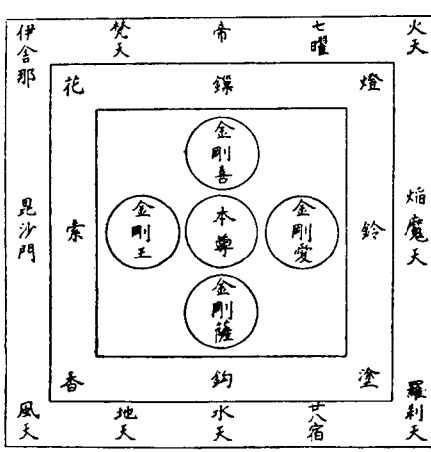
問。阿闍者梵漢中何耶 答。梵語歟。下禮佛云。阿闍。問。金剛號何等乎 答。不動金剛

問。今此佛種子三形何等耶 答。種子三形五古云云。澤抄勸修寺等同成就院。成喜院等又同

問。橫豎五古平等差別意如何 答。以上下五古表佛生五智。橫五古無上下異。故顯橫平等儀。豎五古上下殊。故示豎差別義歟。又妙抄寬命阿闍梨仁和寺七卷抄院成就澤見抄寶壽十卷抄等中。但云五古無橫豎注。唯觀五古歟。小野抄抄等此法出滅罪法。五古有摧破功故歟。三金觀中掌中舌上。心內觀五古斷淨身口意煩惱。可思之。問。勸請發願句何等耶 答。如次第出之。十卷抄。澤抄等但出勸請無發願句。澤抄云。發願句以此心。可作別書之物無之。云云。問。道場觀依何耶 答。十卷抄觀同之。澤抄云。壇中有八葉蓮花。蓮花上有卍字。變成白象。象上有卍字。變成淨月輪。月輪中有卍字。成八葉蓮花。花臺有卍字。變成五古金剛杵。杵變成阿闍佛。住觸地印。得身不動。從頂放青色光。摧伏諸魔。乃至四親近菩薩及金剛部諸尊。各持本標幟於前後圍繞云云

私云。成就院七卷抄同之。得身不動者。澤抄裏云。高野金堂安阿闍。即是得身不動之心也。為結界地之故也。結界義摧魔殊大切之故也云云

問。今次第取袈裟角等如何 答。淨遍抄云。覺洞院師云。威儀之行儀歟。又云。師云。名怖魔印。是無動義歟。云云。疏怖魔義云云。問。八供四攝住本位之方如何 答。私。安於大月輪中有五小輪。中央輪安本尊。四方輪安四菩薩。大輪內小輪外四隅安內四供。大輪外第二院四方安四攝。四隅安外四供。第三院安二十天歟。次第等者取二十天歟。石山觀云。樓閣中有八葉大蓮花臺上有月輪。輪中有卍字。字變成五古金剛杵。杵變成阿闍佛。具觸地印。眷屬圍繞云云。勸修寺出圖云

又樣安金剛界三十七尊。但大日位安本尊。

①宗教大學藏寫本。②貞治五年高野山寶龜院藏本。③德川時代高野山金剛三昧院藏本。④計二許。⑤此十(秘鈔)。⑥[本]一。⑦木二本。⑧尊十(等悉)。⑨乎二耶一。⑩[澤抄]一。⑪安二案。⑫(安)十四。

本尊位安大日也云云

私云。此圖中除內四供，又十二天中除日
月，加曜宿事依何義耶

問。四親近等向何方耶 答。或皆向本尊，
或各向外方，或本尊并諸尊各向一方也。
假令阿闍佛向西，諸尊同向西也。此等三義
皆依經軌說異也。

問。道場建立方如何 答。御記云報恩院記。自
下准之

凡道場建立有三種。一只壇上觀蓮花月輪，
二觀樓閣，其中觀蓮月，三五大須彌大海
樓閣蓮月等也。所詮是廣略異也。可任行者
之意樂，但本書有所見歟云云

問。道場觀種三。大轉成佛三身中何耶 答。
御記云。道場觀之時，以種子三摩耶等觀，
立佛法身之通
法界故召諸佛報身之淨
土佛故繪木像佛
應身也。顯。此三身既一體令冥會畢。入我我
入之時，此三身一體。本尊與我身又令冥
會也。凡理具即身成佛顯教皆所談也。加持
顯德之成佛但密宗談之歟。加持者凡聖同
雖具覺性依迷悟暫以三密加持力顯德。
本有佛體如拂雲翳。有月輪顯現故云加
持顯德成佛也。是則顯教所不說也。大師
即身成佛義可思之。又如是雖冥會，尙爲
顯本迹之義有加持歸依之觀也。即正念
誦等也云云

問。振鈴左右手持鈴杵表示如何 答。御記
云。命云。鈴杵杵手。印。杵五智印表。上求菩
提。鈴手覆表。下化衆生義也。鈴聲驚覺長
眠之義。化衆生之義也云云 五三二反表

相如金界抄記之

問。理供時八供五供中何印言用耶 答。御
記云報恩院記也。
自下准之諸尊行儀不出三種。大法
金胎別行蘇悉地也而小野流習縱雖出胎之法，必
就金及別行行之也。仍今法就金時用八
供。就別行時用五供也。又金別行用五悔
也。仍何法小野用五悔也。天台何法用九
方便也。廣澤習可尋之。粗九方便用之歟。
可問之云云

私云。廣澤大法別行俱用八供歟。五悔亦
爾也。九方便不用之歟。但八供者羯磨會
八供印言用之。小野用三摩耶會八供印
言也。彼此異也。又廣澤五供印明胎藏許
用之。別行等不爾也

問。召請結界何等印言耶 答。薄草云。召請
金剛部若大鈞召結界降三世云云

問。本尊讚何等耶 答。次金剛薩埵云云裏
云。以金剛薩埵讚爲阿闍讚也。若修法金
剛薩埵讚密密阿闍許可唱之也云云

問。佛菩薩既異。何用金薩讚。故石山次第
用佛讚耶 答。佛菩薩雖異同菩提心爲
因故歟。佛讚又諸佛通用故歟。無阿闍別
讚故如此用之歟。薄草讚四智佛讚。若金
剛薩埵云云

問。禮佛句何等耶 答。次第舉梵名也。澤
抄禮佛裏云。南無阿闍佛可有歟初阿闍禮
佛。雖有
反用之。云云

問。本尊加持印言何等耶 答。先阿闍佛印
言。羯磨會阿闍佛印言也。澤抄云。本尊根本

印觸地契。加持四處。是名能云云。勸修寺云。阿闍
軌云。即結根本印。加持於四處文。師口云。
左手作金剛拳。仰安。臍下右手舒掌。而加
持四處。然後作觸地印也云云

又印言如次第出。裏云。金寶三摩耶印用
羯磨呪云云

私云。今金寶者誤歟。妙抄印言爾也。金寶
抄阿闍印言不出之。澤抄云。獨古印名。
無動如來大身印云云裏云。獨古印。二手
外縛立合二中指

次四菩薩印言。三昧耶會印用。羯磨會眞言
常喜院十卷抄用。羯磨會印言。澤抄等本尊
二箇印。別印明替用之。若唯一印。明三
度俱同印言用之也

問。正念誦眞言何耶 答。羯磨會明云云妙
抄云。正念誦大呪云云
御口決云。隨在何尊。正念誦其尊小呪用之
云云

澤見又同。今次第用。小呪也。但妙抄文字
誤歟。或本正念誦本呪云云。本呪者小呪歟。
薄草同今本

問。字輪觀何等耶 答。薄草云。字輪觀五大或
在別
云云

私云。或在別者。被指石山次第字輪觀
歟

御兩以夾決持。三三以法事。祕本日多三用。
持三灌頂。御日印。頂行祕。持第二。明。七。
日加三。如云。大智。深諸。不依。廣。持。本。印。百。
大度。界。私。法。深。不。依。廣。持。本。印。百。
持。初。度。有。云。意。淺。明。也。後。結。更。決。拿。加。持。印。度。其。
加。初。度。有。云。意。淺。明。也。後。結。更。決。拿。加。持。印。度。其。

①自下二自筆 ②[大]一 ③之也 ④諸二請 ⑤印二仰 ⑥義二教 ⑦(次)一 ⑧之十(次) ⑨指十(云云) ⑩印
十(許無用四菩薩印言也。問金剛喜印文二度彈指文彈指問誦明之方如何答御口云彈指二度眞言各一反合二反也云云 廣澤眞言一
反問二度彈指數字(等)一度(一)度也。問本尊加持作法如何答御口決云誦隨在何尊先結本尊印誦其明三反畢然後加持四處也若
就胎藏時如先結誦可加持五處也兩界尊俱其眞言多廣可證。反可加持也。問本尊印言有多種三處加持中何處可盡耶答御口決云初
後加持中何其一處具可結誦印言中間加持其根本印言可結誦也云云。私云第三加持之時可盡諸印言也仁和寺有多印言分配初中後用
別印言也。問大日佛眼二度加持何處用耶答第三加持時用之或大日加持初加持時用之佛眼加持必第三加持說用之也薄草子不動次第初

秘本裏云 字輪觀石山

又勸修寺次第出。此圖儀軌說云云。但第四字多字也。又字義唯字門諸法無流注。乃至呼字門諸法無因緣。云云

問。散念誦何等言耶 答。如次第出

秘本裏云。散念誦本尊真言。羯磨會三昧耶會兩真言并大呪。此三種皆用之云云

澤抄云。佛眼大日本尊第一降三世一字云云

問。伴僧并後加持呪何等耶 答。秘本裏云。伴僧呪并御加持呪。先例修法之例未聞之。仍師說又不分明。若始用之者共可

用。大呪。歎云云私云。澤抄又兩種俱不出之問。諸如來次第中何無大日耶。依之仁和寺七卷抄。小野石山道。場勸修寺次第等出。

大日法如何 答。大日兩界次第有之。故更不出之。故小野妙抄廣澤澤見勸修寺金寶

等不出之

問。護摩作法如何 答

部主大日 妙抄云。部主大日。金。云云

自加持 智摩印 羯磨印 召請大鈎召 諸供物同明

撥遣 彈指 同明

本尊

自加持 三摩會印。 召請大鈎召 諸供物同明

加持物同明 撥遣 彈指同明

又三卷護摩抄云。召請二羽金剛薄直豎。忍願反威如寶形。進力各屈如鈎召之。明如上。撥遣准。召請云云

澤見云。本尊段召請發遣供物用第二印言。芥子用第一言云云

私云。護摩抄明如上者。羯磨明也。澤抄第二印言者。三昧耶會阿闍印言也。第一言者。羯磨會阿闍印言也。

問。今法四種法中何耶。又本誓如何 答。小野勸請集并仁和寺目錄中四法中不舉之。仁錄本誓中滅罪出之。妙抄又爾也。令護摩中息災云云。三卷護摩抄四卷護摩抄又同息災云云。或云滅罪息災詞異而義同者歟

軍荼利軌云。從阿闍如來。少喜世界。請軍荼利菩薩云云

寶生佛

問。寶生與多寶同異如何 答。或云一體云云。問。多寶東方寶淨世界佛也。寶生南方相違如何 答。或云。寶生多寶寶髻一佛異名也。但東南相違者。東南俱寶義。東方淨菩提心如寶意。是故東佛云寶幢陀佛。發心即到故。萬德大圓鏡中有之云云。秘本裏云。私云。寶髻尸棄寶勝寶掌寶生布施波羅蜜佛多寶

皆同尊也。各有證據。故寶髻如來陀羅尼之與。去寶生真言也云云

又五輪九字祕釋云。末那識平等性智花開敷寶生多寶文同體也。

問。此尊梵號密號何等耶 答。密號平等金剛。梵號如次第下出之。

問。種子三形何等耶 答。種子三形如意寶珠云云。理性院仁和寺等次第皆種三同之問。何故此尊以不字為種子耶 答。如Q法記之

問。勸請發願何等句耶 答。如次第下出之。澤抄如今次第。理性院云。本尊界會寶生尊寶部一切諸薩埵薄草如今次第矣

問。道場觀有異耶 答。理性院云。結如來拳印。當心。觀念。前有卍字變成寶殿樓閣。其內有壇場。四面皆有階道。寶樹行列。皆垂瓔珞羅網。其壇上有卍字變成蓮花。其上有卍字變成滿月輪。上有不字。變成如意寶珠。寶珠變成寶生如來。戴五佛寶冠。身相黃色。住羯磨印。持三昧耶形。始四菩薩無量眷屬圍繞云云

私云。寶生如來螺髮形。而今著五智寶冠。似大師作法次第。寶冠彌陀。深義可尋之。又持三摩耶形云云。羯磨印。持如意寶珠。次下文云。觀念之時密一同體之旨。可思惟之云云。寶尊形所持觀念甚深者歟

澤抄云。壇中有卍字。成馬座。座上有卍字。成滿月輪。月輪中有卍字。成八葉蓮花。花臺有不字。變成如意寶珠。寶珠變成寶如

問。大日如來。依之仁和寺七卷抄。小野石山道。場勸修寺次第等出。大日法如何 答。大日兩界次第有之。故更不出之。故小野妙抄廣澤澤見勸修寺金寶等不出之

問。護摩作法如何 答

問。散念誦何等言耶 答。如次第出

問。伴僧并後加持呪何等耶 答。秘本裏云。伴僧呪并御加持呪。先例修法之例未聞之。仍師說又不分明。若始用之者共可用。大呪。歎云云私云。澤抄又兩種俱不出之問。諸如來次第中何無大日耶。依之仁和寺七卷抄。小野石山道。場勸修寺次第等出。大日法如何 答。大日兩界次第有之。故更不出之。故小野妙抄廣澤澤見勸修寺金寶等不出之

問。護摩作法如何 答

問。散念誦何等言耶 答。如次第出

問。伴僧并後加持呪何等耶 答。秘本裏云。伴僧呪并御加持呪。先例修法之例未聞之。仍師說又不分明。若始用之者共可用。大呪。歎云云私云。澤抄又兩種俱不出之問。諸如來次第中何無大日耶。依之仁和寺七卷抄。小野石山道。場勸修寺次第等出。大日法如何 答。大日兩界次第有之。故更不出之。故小野妙抄廣澤澤見勸修寺金寶等不出之

問。護摩作法如何 答

問。散念誦何等言耶 答。如次第出

問。伴僧并後加持呪何等耶 答。秘本裏云。伴僧呪并御加持呪。先例修法之例未聞之。仍師說又不分明。若始用之者共可用。大呪。歎云云私云。澤抄又兩種俱不出之問。諸如來次第中何無大日耶。依之仁和寺七卷抄。小野石山道。場勸修寺次第等出。大日法如何 答。大日兩界次第有之。故更不出之。故小野妙抄廣澤澤見勸修寺金寶等不出之

問。護摩作法如何 答

問。散念誦何等言耶 答。如次第出

問。伴僧并後加持呪何等耶 答。秘本裏云。伴僧呪并御加持呪。先例修法之例未聞之。仍師說又不分明。若始用之者共可用。大呪。歎云云私云。澤抄又兩種俱不出之問。諸如來次第中何無大日耶。依之仁和寺七卷抄。小野石山道。場勸修寺次第等出。大日法如何 答。大日兩界次第有之。故更不出之。故小野妙抄廣澤澤見勸修寺金寶等不出之

①[之]一 ②(但)十若 ③場十(觀) ④少二抄 ⑤去二者 ⑥寶十(生) ⑦

來。從頂放金色光雨。如意寶珠悉令一切
來生滿足所求。四親近菩薩寶部諸尊恭敬
圍繞。云云。成就院抄同之。常
喜院十卷抄同。今次第一

問。今觀中金剛寶如來文何尊耶。答。無抄
云。大師御筆抄云。金剛寶如來真言。〇
了了了了。其契印。如來縛堅智定進力如
菩薩。又名寶生如來。真言。曰。〇
了了了了。其契印。如來縛堅智定進力如
寶形。由結此印。誦真言。故。速得佛灌頂
位。雨雜寶。世間出世一切勝願隨心成就
文

私云。安此文意。金剛寶如來者。寶菩薩
寶號歟。其故明羯磨會寶菩薩明。印三昧
耶會寶菩薩印。又如意金剛即寶金剛號
故。而今名寶生佛者。准觀音彌陀淨穢
土之身。寶菩薩寶生是因果異淨穢別也。
今從因名。金剛寶如來。猶如彌陀云。觀
自在如來而已

問。惠手作拳膝上文惠字如何。答。注云。根
本。本先師御自筆本定字也
私云。十卷抄又惠字也。然傳寫誤歟。右
羽施願印。是惠手故定拳置左膝也。故金
剛界次第云。左拳如前相。右羽仰置膝
上文前相者上文云。左拳安於臍。文安臍
自當膝上也

問。召請結界何等印言耶。答。薄草云。召請
大鈞召結界降三世云。准今抄散念誦出軍
茶利言。可用軍茶利歟。問。讚禮佛何等
耶。答。先四智讚。次寶菩薩讚。祕本裏云。修

法此讚密密可唱也云云。禮佛梵號如次第
出之

問。入我我入觀如何。答。十卷抄云。壇上本
尊共自證眷屬入我身。加持我我亦率自位
眷屬入本尊身。奉歸功德法身相。互攝入
如鏡中現色像。文

問。本尊加持印言何等耶。答。先與願印
言也。但言加四攝明也。問。真言加四字
明有何故耶。答。朱付云。此真言石山傳云
云。此真言者。本尊加持許用之。自餘之事有
羯磨會呪云云。或云。祇經南方四菩薩
也。是南方不二義也。仍南方佛用四字
明。凡一切真言終用四字。是深祕也。即生佛
不二。本尊行者不二。如此一切悉地不二義
也云云

私云。大師御筆寶菩薩真言加四字明。如
先引。今准彼寶生佛明加四字明歟
又印言三昧耶會寶生印言也。薄草用一種
印言。三昧耶會印用羯磨呪也。今次第四菩
薩印言既三昧耶會印用羯磨言。本尊寶生
佛尤可然歟。澤抄七卷抄等如今次第用
二箇印言也。理性院宗云。薄草三昧印用
羯磨明。更加用二種印言。次寶珠印以兩
手相又。二頭指相柱屈。其大母指入於掌
庵帝儒入縛羅薩婆。遷託。沙陀迦悉地耶悉
駄也。真多摩尼囉多。娜呼

又印二手外縛。二頭指相合如寶形
問。三昧耶會寶形印。其理可然。羯磨會施願
印。有何由耶。答。澤見裏云。施願與寶形

其印形雖異。其心是一。施願以寶珠施與
之心也。施願手上寶有可觀也云云
私云。此義實有味。理性院習尊形右手與
願上安寶珠。觀密一同體之旨。甚深甚
深。能能澄心可觀也
次寶部四菩薩印言。各三昧印用羯磨明。可
知之。理性院用寶菩薩檀波羅蜜毘沙門吉
祥天水迦羅天印言也。澤抄等不用四菩薩
印言也。常喜院抄用四菩薩印言。如今次
第。矣。但振鈴次用之
問。正散念誦何等言耶。答。正念誦羯磨言。
理性院澤抄等同散念誦如。次第出。理性院
云。佛眼大日五字本尊。羯磨三寶珠兩真言。帝儒
舍利羅。寶波羅蜜寶菩薩羯磨會言
如意輪圓滿金剛。虛空藏。持世梵天毘沙
門吉祥炎魔拏吉尼言也。薄草如今次第。但
四菩薩言除之
問。字輪觀何等耶。答。薄草云。五大云云
問。護摩作法如何。答。護摩抄云
部主。寶菩薩今次第。以二大
日。爲部主。云云
自加持三摩印。召請。同印。右頭召
諸供物
如上。撥遣。准。召
本尊
自加持三摩印。召請。二手外縛。忍願如。寶形。進
今次第用。大鈞召印明。諸供物。加持。同明
撥遣。准。召
諸尊。三十七尊
世天段。如。常

○(日)一○ ○(雨)十世 ○沙二梁 ○那二那 ○(之)一○

澤抄云。本尊段召請撥遣諸供物第二印言。

私云。第二印言者。寶生三昧耶會印言也。

第一言者。同佛羯磨會言也。問。降三世

五重結護云。文何事耶。答。五重結護明

印。即心月輪上觀。即以此尊。此

部中臺。以尊置。每三十七尊

真言加。至末。誦。百字明之文

又云。摩尼寶者。表萬德義。依玉女。必出生

財寶。依。前行必出。珍物。無玉時有所行

而不生。財物。有玉而無所行。時亦不生。財

物。於寶珠與行願相應。乃能兩二世財雖

有。本覺之理。與願行之智相應。能顯滿德

之體。故以喻表。此義也。文

私云。為別此等文云。五重結護云。歎

問。此法四法本誓中何耶。答。勸請集中。四

法本誓中不舉之。仁和作中四法中增益

舉之。本誓中福德出之。今次第增益也

阿彌陀

問。梵漢中何耶。答。梵語也。此云。無量壽

也。問。何故名無量壽耶。答。大日經疏第

四云。次於西方觀。無量壽佛。此是如來方

便智也。以衆生界無盡故。諸佛大悲方便亦

無終盡。故名無量壽。文

問。此佛密號如何。答。清淨金剛。又云。大悲

金剛。又云。壽命金剛也。

問。今此尊種子三形何等耶。答。種子三

形八葉紅蓮花。以五古為。立。橫。古。理。性。院

云。或。或。開敷紅蓮花獨古為。蓮。云。澤

抄勸修寺種如。今次第三形獨古蓮花

問。何故種子用。答。御口決云。因業

字是。即瘰癧惱也。生死流轉以無明為因。故

。此三毒是三界流轉之根源。六趣輪迴之

濫觴也。是則遠離三毒之惑

障。證得一轉之妙果之義也。故觀音經云。若

有衆生多於姪慾便得離欲。若多嗔恚便

得離嗔。若多愚癡便得離癡。此經姪癡

是。字相也。三種俱云離者。字字相

也。觀音經文私加之

又理趣釋云。於東門。畫天女形表貪形。南

門。畫蛇表嗔形。西門。畫猪表癡形。北門。畫

蓮花表。嗔形。得入此輪壇至無上菩提。

一切諸惑皆不得染汚。當知以此一字顯

滅三毒雜染。得自性清淨涅槃。故為得自

性清淨如來之種子。瑜祇經以。字號清淨

自在字。可思之。祕本裏云。種子事。會

。又密嚴院義云。以。為法利同語四菩薩種子。合四字為。一

字。如攝四菩薩為阿彌陀一尊也。故為種

子耳

問。以八葉紅蓮花為三形。有何由耶。答

云。觀音勢至因行菩薩故未敷蓮也。阿彌陀

果德佛故開敷蓮也。於因行中勢至表。本有

佛性。故未敷蓮也。觀音修行故初割蓮也。

或又表本有修生二種菩提心歟。此尊西方

敬愛佛故用紅蓮花也

問。何故此尊以。為種子耶。答。如

法記之

問。勸請發願何等句耶。答。如次第下出

之。澤抄如今次第理性院云。本尊界會寶

生尊寶部一切諸薩埵。薄草如今次第矣

問。道場觀有異耶。答。理性院云。結如來拳

印當心。觀念。前有。字變成寶殿樓

閣。其內有壇場。四面皆有階道。寶樹行列

皆垂瓔珞羅網。其壇上有。字變成蓮花

其上有。字變成滿月輪上有。字變成

如意寶珠。寶珠變成寶生如來戴五佛寶

冠。身相黃色。住羯磨印。持三昧耶形。始四

菩薩無量眷屬圍繞云云

私云。寶生如來螺髮形。而今著五智寶冠

似大師作法次第寶冠彌陀。深義可尋

之。又持三摩耶形云云

羯磨印持如意寶珠歟。次下文云。觀念之時

密一同體之旨可思惟之云云。實尊形所持

觀念甚深者歟

澤抄云。壇中有。字。成馬座。座上有。字。

成。滿月輪。月輪中有。字。成。八葉蓮花

臺有。字。變成如意寶珠。寶珠變成寶如

來。從頂放金色光雨。如意寶珠。悉令一切

衆生滿足所求。四親近菩薩寶部諸尊恭敬

圍繞云云。院十卷抄同。今次第

問。今觀中金剛寶如來真言。云云

云云

問。因論云。觀音勢至頂上戴佛瓶。有何由

耶。答。木幡上人云。觀音重師德。戴阿彌

①(爲)十此② ③前二所④ ⑤(四)一⑥ ⑦(舉)一⑧ ⑨(也)一⑩ ⑪(共)二⑫ ⑬(二)炎⑭ ⑮(問)何故...⑯(二)十七行一

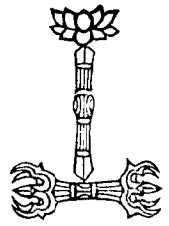
陀佛勢至敬親恩瓶中入父母遺骨戴之問。蓮莖五古獨古異如何。答。御口決云。獨古爲莖。是表此尊妙觀一智也。又五古爲莖。各具五智故表此尊有一門五智也。謂法利因語如次大圓平等妙觀成事彌陀法界智也。凡於諸尊或以種子爲祕事。或以三形爲祕事。或尊形爲祕事之中。今尊以三形爲祕事。是當流之習也。謂八葉紅蓮我性心蓮。卽胎藏也。橫五古是本有五智。卽金界也。莖獨古或五古阿彌陀妙觀察智也。在兩部中表不二一心義。故此三形爲甚深祕傳也。

問。蓮獨五古三種俱爲三形耶。答。御口決云。三種俱彌陀三形也。例如彼如意輪以蓮花輪寶三爲三形矣。但以三種配金胎不二者。何道場觀唯用蓮花。然彼且例常途義。爲祕金胎不二祕義用常途義。

又御記云。當流之習合蓮杆爲一三摩耶形。表理智不二。未必以莖不二也。但以莖形不二其理彌佳。不可遮之云云。

私云。御記口決聊似相違。然顯義門多端。歟。石山理性院澤抄。但以獨古爲無橫五古也。

祕本裏云。作法次第云。三昧耶開敷蓮花以二古爲莖。金寶云。開敷花以獨古爲橫五古上立之。莖。覺俊平救以獨古爲三摩耶云云。御記云。命云。阿彌陀以三昧耶形爲祕事。

蓮花理也。五古五智也。莖一古妙觀察智也。可思之。祕秘也。

私云。或以五古爲莖。是妙觀察智則具五智意。歟。已上御記也。

或云。獨古爲三摩耶形事。不灌鈴灌者。阿彌陀灌頂。合兩腕時合掌爲獨一法界大獨古。卽自水火風開之爲八葉。是獨古上八葉蓮也。卽兩部一體上開八分肉團爲開敷。是成佛義也。覺開敷義云。師云。花藏院大事內有之云云。不灌鈴法三御子作云云。

私云。諸說少雖有異。以獨古立橫五古上契大師次第矣。

問。勸請發願句如何。答。如次第出之。理性院云。極樂教主彌陀尊。蓮花部中諸聖衆。發願云。本尊界會彌陀如來。蓮華部中諸大薩埵云云。

澤抄云。極樂教主彌陀尊觀音勢至諸薩埵云云。勸修寺云。極樂教主彌陀尊。下句如澤抄。

問。道場觀五峯八柱。五八何表示耶。答。御口決云。五峯在棟上表。金五智。八柱在棟下顯。台八葉。是卽兩部不二樓閣也云云。

私助云。五峯在上表。果位五智。八柱在下示。因位八識。是則因果不二之宮殿。二界一心之樓觀者歟。

問。字放光滅罪依憑何耶。答。無量壽儀

軌云。次想壇中有。乾哩二合引字。放大光明。如紅頰梨色。遍照十方世界。其中有情遇此光者。皆無有不得罪障消滅云。

私云。儀軌道場觀文也。

問。注或一古上立之。有口傳云云。前一古爲莖。今一古橫布。前後相違。又口傳者何口傳耶。答。傳者金台不二祕傳也。又文點可讀。或一古上立之。故石山理性院澤抄成就院抄等皆以一古爲莖也。

問。又說傳文。何說耶。答。小野次第云。觀想壇上有。字。變成金色孔雀王。上有。字。變成蓮花。上有。字。成圓明月輪。月輪上有。字。變成開敷紅蓮花。以獨股金剛杆爲。其莖也。其蓮花變成無量壽如來。身色紅頰梨色。放大光明。結等持印。具無盡莊嚴。菩薩聖衆前後圍繞。石山道場作法次第御作云。於面前觀安樂世界。琉璃爲地。功德乳海。於其海中。頤哩二合字。放大光明。如紅頰梨色。遍照十方世界。其中有情遇斯光者。無不皆得離苦。其字輪成獨古。首上有開敷蓮花。立橫五古上。卽變其花爲無量壽如來身。在寶蓮花滿月輪上。著五智寶冠。住定印。身相紅頰梨色。百頂上放紅頰梨光。照無量恒沙世界。皆悉紅頰梨色。亦諸聖衆前後圍繞云。

私云。小野次第雖有孔雀座。無五智冠。作法次第雖有五佛冠。無孔雀座。今小野傳者依何文。可尋決矣。

問。何故今佛坐孔雀耶。答。或云。孔雀食

問。何故今佛坐孔雀耶。答。或云。孔雀食

①之十(云云) ②也十(云云) ③例二約 ④(配)十不 ⑤爲十(莖) ⑥(其)十莖 ⑦甲本此圖無之 ⑧歟二也 ⑨(即)十阿 ⑩耶二乎 ⑪(口)十傳 ⑫(孔)十雀

毒虫資身命。阿彌陀顯三毒自性清淨義。爲其德。依觀音稱名離三毒。文。理趣釋東門女。南門蛇。西門猪是。北門蓮花。三毒即自性清淨義也。

私云。金剛頂義釋云。於顯哩字輪中種子所反孔雀座者。其世間以孔雀鳥而瑞會。此禽麗狀具種種色。復有明惠善應時宜轉法輪。王以之爲座。以轉大法輪。不非器故。文今依此文者。彌陀相好類此鳥麗狀。又應時說法同。彌陀說法斷疑爲座歟。

問。八大菩薩者何等菩薩耶。答。小野真言集云。身三。我觀自在。觀音。寶手。除蓋。地。珠。障。私云。以八大菩薩。曼荼羅經。八菩薩被配當歟。於八大菩薩。理趣經。曼荼羅經等二說不同也。而今八菩薩者可依曼荼羅經說歟。

問。又說云云何說耶。答。常喜院抄云。觀壇上有卍字。變成七寶莊嚴廣大樓閣。寶柱行列珠鬘玉王。其中央師子座。其上有卍字。變成大寶蓮花王。其上有卍字。變成滿月輪。其中有卍字。變成蓮花形。即變成阿彌陀如來。身量廣大無量由旬。其色黃金。諸根相好。圓光明。赫奕。百千日月。大慈悲相。住定印。眉間白毫普照。無量世界。遇斯光者。悉斷煩惱。速趣菩提。觀音勢至等無量。大菩薩無量。大眾前後圍繞。水鳥樹林。皆演法音。國土莊嚴。備如本教。勤修寺次。又說

有之。大體同。小野觀末異。澤抄云。壇上有卍字。成孔雀座。座上有卍字。成淨月輪。其上有卍字。成紅蓮花。花上又有卍字。成八葉赤蓮花。爲獨古莖。變成本尊。即身色紅。頰梨。放大光明。相好圓滿。住奢摩他印。無量聖衆圍繞。云云。理性院成就院。觀又異。此矣。私云。薄草多本中。第二重本大旨同。今次第三重本小異也。第。第三重本小異也。問。召請結界何等印言耶。答。薄草云。召請蓮花部結界馬頭云。勸修寺等同之。今此召請結界本儀軌出之。問。讚禮佛何等耶。答。先四智。次阿彌陀讚云云。裏云。阿彌陀護摩。有伴僧之時。本尊讚大阿闍梨許密密可唱之云云。禮佛三十七尊次。三尊總衆禮之。如下出之。

中川實範次第云。次。佛曇謨摩訶毘盧遮那佛。曇謨阿哩野弭影婆耶。但他藥珍。曇謨觀自在菩薩摩訶薩。曇謨得大勢菩薩摩訶薩。曇謨極樂界會一切聖衆。曇謨金剛界一切諸佛菩薩。曇謨大悲胎藏界一切諸尊云云。

私云。此禮佛不禮三十七尊歟。問。自觀者何觀耶。答。薄草第二重本此觀。用入我我入觀。見。第三重本入我我入。觀音三摩。此次第入我我入觀以前用。此觀也。勸修寺次第云。入我我入之前可用觀音三摩地云云。中川次第又爾也。儀軌云。即入觀

自在菩薩三摩地。閉目澄心。觀自身中圓明。潔白。猶如清月。仰在。心中。於淨月上。想曰。哩。二合。引字。放。大光明。等云云。今文略抄薄草第三重本具引。問。本軌文卍字也。何今云卍字耶。答。御口決云。常傳依卍字。不生不可得。塵染義。表。生死泥生蓮花不染。淤泥之義也。大師傳卍字也。實範云。曰里字傳寫時。四誤。咄歟。可卍字。故以卍字爲正說云云。私云。大師作法次第云。於淨月上。想卍字。紇哩二合字云云。中川實範彌陀次第云。於淨月上。想。哩。三合字云云。口傳次第相違歟。又薄草第二重卍字。第三重本卍字也。又儀軌或本云。於淨月上。想卍字。故知卍字卍字隨。宜歟。然作法次第卍字。又蓮花種子。又觀自在三摩地。故以卍字可爲正說歟。又作法次第此觀用廣斂真言也。故作法次第云。即想。此八葉蓮花。漸舒。漸大量同。虛空。即作思。惟。以此覺花。照。觸。如來海會。願成廣大供養。觀畢。定中誦。唵。娑。囉。維。二合。跛。娜。麼。二合。心不移。此定。則於無邊有情。深起。悲。愍。以此覺花。蒙。照。觸。者。於苦煩惱。悉皆解脫。等同觀自在菩薩。即想。蓮。漸。收。斂。量。等。己身。想。已誦。唵。僧。伽。羅。二合。跛。娜。麼。二合。問。此觀中。初行者。心月輪中。觀蓮花。而後云。一切衆生。身中。具。此蓮花。豈非。前後相違耶。答。私。安。此則行者。本覺佛性。心連。故。一切衆生佛性。其體一故。非相違。釋論云。一

●文二又● ●會二禽● ●(禮)十佛● ●字十(成字)● ●[故]一● ●[惟]一● ●安二案●

切衆生各別性故。本覺佛性平等性故。又一本覺遍多衆生。譬空中浮衆水云云。此是譬意。法實體遍也。可思之。

問。八葉八佛何佛耶。答。儀軌云。於臺上有觀自在菩薩。於八葉上有如來。入定面向觀自在菩薩云云。私推中臺觀音。八佛彌陀歟。前道場觀音勢至等圍繞彌陀。今反彼而顯互爲主伴之義歟。又理趣釋觀音段曼荼羅云。中央畫觀自在菩薩。前安金剛法。右安金剛利。左安金剛因。正後安金剛語。於四內外隅各內外供養。リ文實範秘決葉佛臺觀曼荼羅陀。果還歸觀音大悲之因之意云云。或人云。覺洞院法印親快口傳云。果必從因生故云云。私述意云。彌陀妙果本不取正覺因位願體被成。此弘願外別無果位故。故安條法。師頌云。因位遠極樂果還深文御記云。奉問云。阿彌陀法觀自在三摩地花臺安觀音。葉上安佛意如何。命云。因位識強智劣。識強故觀音安中臺。智劣故葉上如來皆入定相也。又此八葉九尊習不惡之說歟。此觀自在三摩地即心蓮觀故也云云。或八葉俱我(我)入。或十方佛習也云云。

問。此觀外可用入我我入觀耶。答。薄草第二重本入我我入。定印出此觀。第三重本云。入我我入。先入觀音。三出此觀畢更出。入我我入觀。耳今次第云。自觀此外可用入我我入觀也。中川次第。次觀自在三摩地。觀也。次入我我入觀。結定印觀。本尊坐曼荼羅。我亦坐曼荼羅。本尊入我身。我身入本尊。譬

如鏡影互相涉入。本尊入即加持我。我入即歸依本尊。加歸用雖差別。真實平等也云云。澤抄云。入我我入。或入觀音三摩地也。具如儀軌文。略觀本尊大日所變之彌陀。行者彌陀所變之觀音也。

私云。此文或言觀音三摩地用入我我入歟。或又爲入我我入觀。先入觀音三摩地云歟。問。本尊加持印言何等耶。答。先法菩薩印言。

此印言儀軌。菩薩作法次第。觀自在三摩地觀次出之。故知此印言觀自在三摩地加持。未必本尊加持歟。故第三重本不出本尊加持也。而今次第出此印言畢標又印。出根本印言。爲本尊加持印言歟。薄草第二重本本尊加持下出此印言也。私案。此印言觀音印言。何爲阿彌陀本尊加持。故儀軌云。即結觀自在菩薩印。即誦觀自在菩薩真言等文。又云。次結無量壽如來根本印等文。又印觀自在王印。賴瑜印自筆本云云。儀軌云。次結無量壽如來根本印。二手外相。又作拳。堅二中指。頭相柱如蓮花葉形。結此印已誦無量壽如來陀羅尼七遍。文。此即本尊加持印言也。而以觀音印言爲本尊加持印言。深意難測歟。若以觀自在三摩地加持印言爲本尊加持者。道場觀七處加持印言。豈本尊加持耶。依之妙抄根本印。唵阿密栗多帝勢迦羅吽。或大呪也。理性院此印誦羯磨會明。澤抄結此印。天呪七反。小呪

一反誦之。又中川次第。次本尊加持根本印大呪出之。又義觀自在印言用。彌陀印明者。相承師說也。理趣釋等出云云。勸修寺次第述觀音三摩地意云。此觀深祕心觀自在菩薩者即阿彌陀也。故理趣釋說無量壽佛曼荼羅云。中央畫觀自在菩薩。如本儀形。文彌陀即觀音故作此釋。又儀軌文云。蓮花八葉上各有如來。面向觀自在菩薩。此即阿彌陀佛故葉上令坐諸佛也。今以彌陀說觀音者。理趣釋云。自性清淨法性如來者。是觀自在王如來異名。名則此佛名無量壽。若於淨妙國土現成佛身。住雜染世界則爲觀自在菩薩。一體異名住善現色身門也。今說穢土修行。入觀音三摩地。現證其功德也。已上。

私云。今本尊加持三種次第者。先作觀音印言預穢土利益。以此爲因生西方。爲蒙彌陀利益。次用彌陀印言之中。初根本印從煩惱縛泥中生佛性心蓮。故外縛蓮葉也。後顯果德開敷義。故作八葉印也。實範上人本是法相宗人。後歸真言。受彌陀根本印言時。聞印生死縛泥生佛性心蓮之口決。信心銘肝隨喜餘身。終勸修寺嚴覺爲師。窮真言奧旨。彼上人擬來前夜嚴覺夢想云。勸修寺池見青龍現翼日彼上人來臨云云。此則青龍寺法水可流入於中川之奇瑞也。予彼一流相承之。今記前後所戴次第是也。

又印八葉

故二云 係二探 師一 安一 也十云云 我十我 菩薩二並 又云等文十四字 願 璣アリ二十一字 又 花 言

故仰拳也。右拳是能化聖德爲表。全金剛智作拳也。下化衆生故覆拳向下。檀度者表施世出世利益。以右檀度開左拳者。能化說法卽檀行所攝。而開化福惠故也云云

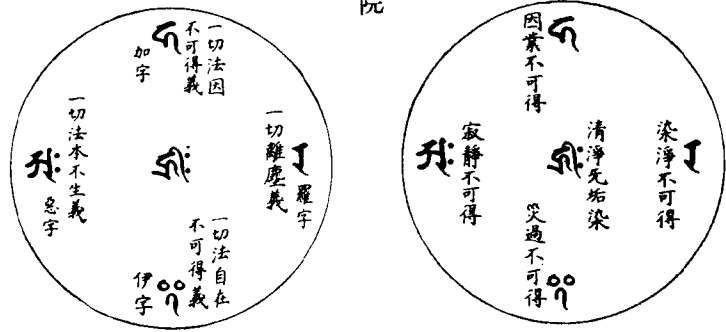
私云。當流用理趣經印之時。以小指開之又搔掌。同彌陀印之時。以右風指開之。以風於空中得自在。表觀自在義。用彌陀印之時。以風指開之三搔掌表八葉。彌陀三形相應矣。勸修寺仁和寺無搔掌。以小指開印。勸修寺用彌陀印。澤抄唯用理趣經印。不用彌陀印也。私云。左拳仰表上求菩提。右掌覆示下化衆生義。以右風指開。右掌。觀自在王如來令開示衆生本有心蓮之義也。又勸修寺有金剛蓮花印。口云。先結三昧耶會印。誦羯磨言畢。卽此印二頭開立。二大一小豎合成五古印。誦十甘露明此印兩部大日也。金剛杵金剛界。中指蓮形胎藏界。是則理智不二兩部合行之也。最祕最祕

本尊加持之時。本尊大日彌陀自身觀音彌陀可觀之
問。正念誦何言耶。答。羯磨會法并言。薄草同第三重本羯磨。理性院同澤抄其
不小觀

祕本裏云。此印平口。阿彌陀儀軌五相成身。言。仍以此言。用正念誦。尤可。然。古一傳也。云云。觀自在王云云

問。字輪觀何等耶。答。薄草

理性院

又理性院一字觀之
端身正坐結定印。觀念。我身中菩提心皎潔圓明猶如滿月。復作是思惟。菩提心體離一切煩惱隨煩惱蘊界處。及離能取所取法無義故。一相平等心本不生自性空故云云
又觀五字云

卽於圓明淨月上想此字。從字流出無量光明。斯光明所照之處。則成極樂世界。斯

字者。四字合成之一字真言也。字一切諸法因不可義。一切法離。垢義。塵者五塵。亦名能取所取二種執著。字自在不可得義。其名涅槃。由覺悟諸法本不生故。二種執著皆遠離證。法界清淨。字亦漸義也。若具慚愧不爲一切不善。卽具一切無漏善法。是故蓮花部亦名法部。由此字加持。於極樂世界水鳥樹林皆演法音。若人持此一字真言。能除一切災禍疾病命終之後當生安樂國土上品上生云云

石山。

字義同。上。故別不出之。儀軌壇上分布八曼荼羅者。顯字輪觀曼荼羅也

①[全]一②③右二左④(印)十也⑤(問正...摩訶)二十四字一⑥可十(得)⑦(一)十一⑧(慶)十垢⑨石山字輪中甲本傍註曰甘露不可得不如如不可得不如如不可得諸諸不可得因業不可得塵垢不可得(即)十顯

私云。字輪觀字義中。當流其字寂靜義不審。第二其字是寂靜不可得故。又理性院其字一切法本不生義。初其字義也。當流其字清淨自在字之故云清淨。無染義歟。其字慚愧義出大師釋。又理性院其字自在義出何處耶。

問。散念誦何等言耶。答。如次第出之。薄草第二重本本尊明。次加光明真言明。第三重本加光明真言決定往生言也。

報恩院私次第云。佛大本二種藥師。彌勒普文正千十一如意。勢。愛染。金剛童子馬頭。大一云云。

理性院云。佛眼大日誦五種本尊。觀音。勢至。地藏。滅惡趣。隨求小呪。光明真言降三世。大全一字云云。

澤抄云。佛眼大日誦五種本尊。決定往生。正觀音。馬頭。一字云云。

開。撥遣何印言耶。答。蓮花部撥遣印言如十八道矣。

問。伴僧御加持呪何耶。答。伴僧大呪御加持。若有者大呪。妙抄云。羯磨呪云。澤抄云。御加持大呪。伴僧同云云。理性院伴僧羯磨呪。或大呪又小呪。三種言任意用之。

問。護摩法作法如何。答。部主段以觀音為部主。妙抄云。胎藏大日。本尊段。

自加持。三摩印。召請。蓮花部。諸供物。羯磨。加持物。發遣。諸尊段如常。世天段如常。

理性院本尊此摩訶私記有之。自加持。八問。此尊法四法本誓中何等耶。答。勸請集四法中不舉之。本誓中滅罪舉之。仁和錄中四法中敬愛舉之。本誓如先。今次第就敬愛修之。勸修寺十種行法記中後生舉之。

儀軌云。於壇西而無量壽如來像。持誦者於壇東坐。面西對像文准。此文敬愛可行之。勸修寺又敬愛修之。

釋迦。問。今此佛名梵漢如何。答。梵語。具云釋迦牟尼。此云能寂也。疏第五云。佛眼亦是釋迦牟尼佛母。此方譯為能寂母也。

問。此尊密梵何等耶。答。梵號。密號寂靜金剛。問。今尊種子三形何等耶。答。種子。三形。鈔云。諸流種三同。理性院云。金鉢。七卷抄云。寶鉢。澤抄同。勸修寺云。大鉢。十卷抄或云寶鉢。又云。大鉢也。

問。何故用此種三耶。答。御口決云。不是有不可得義。而加涅槃點。是破三有證。涅槃之義。故為種子也。法華經釋迦名破有法王。良有以也。故大疏第十云。婆釋迦也。婆是三有。傍有二點。是除遣三有義也。文是離義。故云爾也。十卷抄云。不是

義。二點是除遣。釋迦如來除二十五有因。故應受一切人天供養。故為種子也云云。次鉢為三形者。御口決云。轉非器成。法器之標示也。云云。或云。此鉢是風輪形也。謂如世界依止風輪。三界衆生悉在釋迦鉢中。蒙益。故以鉢為三形也。故法花云。今此三

界皆是我有。乃至唯我一人能為救護。文可思之云云。私云。如以鉢救物。釋迦救衆生。故以鉢為三形。耶。或抄云。救生死苦器之義云云。彼抄約所救衆生。此約能救釋迦也。覺洞院法印快口傳云。鉢是梵語。具云鉢多羅。此翻應器。所謂釋迦隨大小根說大小法。隨大小物設大小器。故為三形也云云。

勸修寺云。又佛前安鉢者。如來大悲為令。地獄餓鬼等衆生飽滿諸食也。故軌云。則得地獄一切餓鬼食諸食云云。

問。勸請發願句何等耶。答。如次第出之。理性院云。本尊界會釋迦尊普賢文殊。諸薩埵。本尊界會釋迦如來普賢文殊諸大薩埵。四大聲聞諸賢聖衆云云。

澤抄云。一代教主釋迦尊十方分身諸如來。本尊界會釋迦如來。十方分身諸佛善逝云云。勸修寺云。本尊界會釋迦尊。三十七尊諸聖衆云云。

問。今此道場觀依憑何耶。答。大旨石山道場觀也云云。

理性院云。壇上有其字成寶樓閣。其內有妙壇場。其上有其字變成寶蓮花臺。其上有其字成淨滿月輪。月輪上有其字變成金鉢。金鉢變成釋迦牟尼如來。身色紫磨黃金。住智吉祥印。三十二相八十種好具足圓滿。普賢文殊等諸大菩薩。乃至聲聞緣覺等諸賢聖衆。前後圍繞云云。

勸修寺云。樓閣中有妙座。四方正等其上有

諸尊段如常。世天段如常。

①字十(清淨無染義似金剛頂經清淨無垢染字義然祇中盛字)二十四字 ②無十(垢) ③開二問 ④(有義)一 ⑤(以)一 ⑥耶二歟 ⑦(出)十義 ⑧諸十(大) ⑨金二全

月輪輪上有白蓮花臺。臺上有婆字。字變成大鉢。鉢變成本尊。金色之身。四八相被服袈裟。應身說法相。右手吉祥印。開掌水左臂是也左手向上置。臍前開掌仰無量眷屬圍繞恭敬。入寶處三昧。眷屬同入。乃至天等皆是如來所化之身云云。

澤抄云。月輪中有卍字成寶鉢。寶鉢變成釋迦如來。身色黃金。三十二相八十種好。為流布教法化度衆生。住說法相。云云七卷抄同之御記云。命云。或云。釋迦像結跏左上云云。此事不可然。寶塔中二佛同座之時。如常右

上。南座多寶足鏡可奉見也。仍左上。歟。然者常途釋迦必不可然歟云云。△云。足鏡義餘任義歟。可有餘義歟。

問。今次第觀中釋迦坐迦樓羅座。有何由耶。答。義譯云。阿字輪中種子所變迦樓羅座者。此鳥威力能降諸龍。所成四大海中迦樓羅隨所向方龍即降伏。不空業王之為座。表以智用隨方羯磨。攝人天一切諸龍無不歸者。文意顯也。

或云。迦樓羅者金翅鳥也。扇生死大海。取人天大龍也。疏云。毘盧遮那金翅鳥王文云。卽虛空進行之義也。文。

問。又觀云。心上作說法印。說法印者何耶。答。疏第五云。於東方初門中先置釋迦牟尼。身真金色。併具光輝三十二相。所被袈裟作乾陀色。坐白蓮華。作說法之狀。謂以左手執袈裟角。如今云阿育王像。右手豎指。以空水輪相持。是其標幟也。此白

蓮花卽是台中清淨法界世界。為令此教廣流布故。以此生身標幟而演說之。然與本法身無二無別故。云住彼而說法也。文。

私云。准此釋者。今釋迦是第三重釋迦。而迦樓羅座是八葉中不空成就坐。佛與座相違。所以八葉釋迦法身疏云入法第三重釋迦應身也。故祕藏記云。釋迦是心王

所釋迦云亦此初釋迦者第三重釋迦也。心王釋迦者五佛中釋迦也。故種子真言印契皆別。種子別者不其也。真言又別也。如下出第三重釋迦明初安種子印契別智吉祥。左右印別故。依之勤修寺理性院次第

不為種子。故但用智吉祥印言。不出不空成就印明。迦樓羅座五佛中釋迦座義訣并祕藏釋分明矣。然情案之者。實雖內外異本迹別。其體實一故。印契真言等通用歟。例如天台云。本迹雖殊。不思議是一也。就中第三重釋迦身坐白蓮。而顯與心王大日無別義。恐坐心數釋迦座。何怪耶。又石山觀理性院宗命次第如今次第。宗命僧都次第又明用不空成就印言。三摩耶印。羯磨會印言。

問。次第云。赤色袈裟。疏云。乾陀色同歟。答。或云。乾陀者赤色歟。大師御袈裟此義歟。大師御相傳乾陀殼黃黑黑色云云。或云。乾陀未必要袈裟色歟。

問。召請結界何等印言耶。答。薄草云。召請問。召請云云。御口決云。召請大鈎召。結界不動也。此等通召請結界。故羯磨部用之無違。理性院同之。

問。本尊讚何耶。答。北方讚石山道場觀問梵語三段如常何讚耶。答。或云。吉慶釋迦八相吉慶故用之云云。△云。此讚讚釋迦八相作佛也。而一具讚故三段可用之歟。密密可唱云云。

問。禮佛句如何。答。如次第梵號出之。理性院同。勸修寺云。南無釋迦牟尼佛云云。

問。本尊加持印言何等耶。答。三種印言出之。先根本印言。問。何故根本印名智吉祥耶。答。御口決云。是說法。是後得智作用故云智。此說法令世間吉祥。故名吉祥也。此印有三種異。以空如空如。次捨風火水也。卽是三身說法不同也。又三身配當有二說。一者以應化。如次配風火水也。二者逆次配之也云云。或云。吉祥是福也。福智二嚴歟。

或云。此印左手仰配衆生上求菩提。右手覆示諸佛下化衆生也云云。澤抄此印後僧正傳云云。十卷抄此印名毘盧舍那化身印。師說用云云七本裏云。宗叡僧正說云。釋迦印有三種說法印。其印相者左右手當胸前。反指大母指各相捻。是法身印也。次中指大母指頭相捻者。是應身印也。二無名指各各捻大母頭者。是化身說法印也云云。真言出胎藏經軌矣。

又印鉢印朱付云。私云。法界定印。但取袈裟角事相違云云。言歸命不出。大日經第二二問。何故此印云鉢印耶。答。御口決云。以袈裟角隔兩掌間作法界定印。是一鉢形

問。本尊讚何耶。答。北方讚石山道場觀問梵語三段如常何讚耶。答。或云。吉慶釋迦八相吉慶故用之云云。△云。此讚讚釋迦八相作佛也。而一具讚故三段可用之歟。密密可唱云云。

①座一 ②攝十引 ③界十藏 ④界二尊 ⑤文一 ⑥所釋迦云亦此垂心主釋迦之迹文此中 ⑦王二主 ⑧左右二羯磨 ⑨藏十記 ⑩身二既 ⑪明一 ⑫黑一 ⑬法十印也 ⑭如空一 ⑮歟十云云 ⑯本二卷 ⑰相二指

也云云

十卷抄云。如來鉢印。得。地獄一切餓鬼。飽食諸食。云云。又印言不空成就印言。此印言出。金剛界也。

問。此印表示如何。答。御口決云。此印迦樓羅座形也。二大。二小。各柱。是鳥首尾也。二火入內。立鳥足也。

澤抄出三種印言。初根本印言。如今次第也。次不空成就印言羯磨會之。真云。香隆寺僧正說。云云。

又印二大中小六指各堅。頭相柱。以三食指。向內相。右押。左。無名指。亦爾。開。腕四寸ナリ。庵薩婆悉底雞毘輪陀羅尼莎呵云云。

私云。此印出。陀羅尼集經。此印言。今次第等不出之。

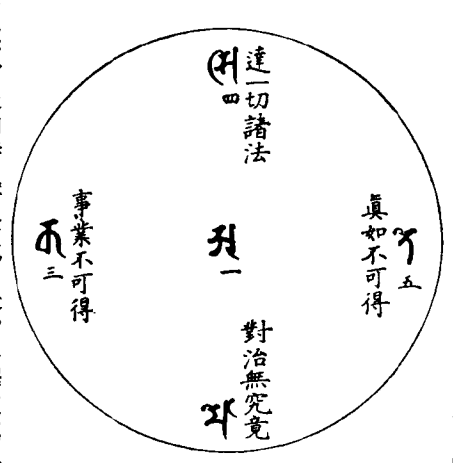
問。正散念誦何等言耶。答。正念誦大呪。或歸命。理性院同之。澤抄。唯歸命。大日言。廣澤通作法也。散念誦如次第出。

問。此中本尊次第。舉金輪不動。舉降三世。有何由耶。答。金輪有釋迦金輪。故舉之。

歟。降三世未詳。理性院次第云。佛眼大日本尊。金輪普賢文殊不動大金一字云云。此說為吉矣。又澤抄云。佛眼大日本尊大呪。降三世一字云云。普賢文殊釋迦脇士。何除彼耶。此

次第意。結果可用。降三世歟。又薄草金輪不動。降三世不用之。結果尊何除彼耶。

問。字輪觀何耶。答。薄草云。五大云云。

問。伴僧後加持呪何等耶。答。俱釋迦院真言云云。

問。護摩作法如何。答。部主以金輪為部主。妙抄。大日台。本尊段。自加持。胎藏釋迦院印明。召請印明如上。但以右頭指召之。

諸供物如上。加持物歸命。撥遣印明准。召諸尊段。三十七尊。世天段。如。常。澤抄云。召請撥遣鉢印歸命。諸供物同呪。

問。今尊四法本誓中何等耶。答。小集中四法本誓俱不舉之。仁錄本誓中滅罪舉之。

今次第息災修之。勸修寺同之。

藥師。問。今此尊梵號密號何等耶。答。梵號如次第出之。密號者不動金剛。

問。藥師阿闍同異如何。答。先德祕釋云。阿梨耶識大圓鏡智寶幢佛阿闍藥師。此意阿

闍藥師同體也。或云。石山次第出。阿闍種三。

云。種三。古云云。此則阿闍佛種三也。故阿闍藥師同尊也。又小野廣澤諸次第皆阿闍藥師行法別出。故知。尊也。又御口決云。

注大佛頂二佛俱出。可別佛也。又消災軌未渡前付阿闍習之。彼軌流布後不然也云云。

私案。以表杆為種三。是付阿闍之義歟。以表壺為種三。別佛義歟。

問。此尊種子三形何等耶。答。種子三形藥壺云云。

御口決此種子三形俱以祕傳也。常途用。字佛頂眼等也云云。

妙抄云。師說云。種子三摩壺名。十二上願壺也。祕事也。大谷傳。三壺。又說。三壺。又說。三五古理趣房傳。又說。三。獨古。又說。三五古同。第二說。又說。三。獨古。又說。三五古云云。金寶云。種三。金剛杵三五古。已上內供理趣平救。或阿字。又吠瑠璃。又瑠璃。已上平救出之。睿能聖用。吠瑠璃字。種壺三五古。已上。

內供云。師說大谷用。此種三。私云。祕抄第三重本裏書。妙抄云。金誤也。勸修寺傳云。種子。又。又。今用第一傳矣。

三昧耶佛頂印。又五古。又瑠璃。箇藥器也。今用第三云云。

私云。此流雖出。多說。藥器為所存。故同。今次第也。理性院又全同。今次第。矣。

七卷抄云。成就種子。又。三摩耶在口傳。或澤抄云。表壺。在口裏云。五古等有樣樣。以壺為祕。十二角壺表。十二妙藥之意也。壺

問。今此尊梵號密號何等耶。答。梵號如次第出之。密號者不動金剛。問。藥師阿闍同異如何。答。先德祕釋云。阿梨耶識大圓鏡智寶幢佛阿闍藥師。此意阿

① 始二施 ② 之二也 ③ 抄唯 ④ 世十俱 ⑤ 大日台二台大日 ⑥ 詣二請 ⑦ 五古十古 ⑧ 故十知 ⑨ 別十殊 ⑩ 聖一 ⑪ 種十三三獨古傍註大教云云 ⑫ 箇一 ⑬ 決二傳

中有十二妙藥十二大願也。十二大願救眾生之藥也。其內殊所取第七願染病悉除身心安樂之願也。云云口傳者此意也。石山道場觀出[○]字金剛杵[○]矣。

問。以[○]字為種子意如何。答。或云[○]字有不可得。自在不可得。有者四大鬼業病也。此尊以理智教三藥自在滅。四大鬼業三病之故。以此字為種云云。大疏云。良醫變毒為藥。能治病文可思之。

私云。形音義引金剛頂經在字也。但流布本自性也。又大師字母釋。自相不可得云云。若依自相本者。四大鬼業病是情有自相故。不可得字義門彼自相滅。故用此字歟。唯大疏文者。四大鬼業自相。自相即理智教藥之義也。

問。發願勸請何等耶。答。次第出之。薄草同之。澤抄又同。理性院同。又說云。藥師琉璃光如來勸修寺[○]同下[○]。問。道場觀有異說耶。答。祕本裏云。道場觀[○]壇上有[○]字。變成象。象上有[○]字。成蓮花臺。臺上有[○]字。成月輪。月輪上有[○]字。成金剛杵。金剛杵變成藥師如來。光明具足相好圓滿。日光月光十二神將護法聖眾前後圍繞云云。金寶云。諸師同之云云。

私云。此道場觀阿闍梨師[○]尊習意歟云云。已上裏書也。

勸修寺次第云。壇上有[○]字。成大寶宮殿。殿中有[○]字。變成象。象上有[○]字。成蓮花臺。臺上有[○]字。成月輪。輪上有[○]字。變成藥師如來。身如瑠璃。內外明徹。日光月光十

二神將等[○]云云。具釋本尊形像。如[○]理性院宗云。壇上有[○]字。成四寶莊嚴宮殿。殿中有[○]字。成淨滿月輪。輪中[○]字。成紅蓮花臺。臺上有[○]字。成藥師。十二淨願醫王善逝慈悲[○]尊像。身色黃金色。法界定印住。上置瑠璃壺。左脇日。光。右脇月光菩薩。十二神將等諸眷屬圍繞云云。寶心次第異之。澤抄云。壇上有[○]字。變成白象。象上有[○]字。成蓮花臺。臺上有[○]字。成月輪。月輪上有藥壺。壺變成本尊藥師如來。七佛八供四攝日光月光八大菩薩。乃至十二大將前後左右。圍[○]云云。或云。十二神將七千藥叉。藥音樹下在之。彼淨土有無如何。今觀淨土儀式。歟。云云。

問。召請結果印言何等耶。答。薄草云。召請佛部印[○]之。爾曩爾迦翳醯曳咽婆餓。始引瑟拈舍野娑訶。已上印言出[○]儀軌云云。

結果[○]理性院云。召請大鈎召。結果不動。或無能勝[○]口印。或云。陀羅尼集經并一字頂輪王經等。以無能勝[○]勝真言為藥師真言。釋迦藥師一體習。釋迦忿怒無能勝也。釋迦無能勝則藥師故云云。

問。讚禮佛何等耶。答。四智如常本尊讚歸命滿月[○]界等二行頌也。石山道場觀。梵語讚出之。禮佛梵號如次第出。理性院[○]等同。勸修寺云。南無藥師瑠璃光如來云云。

問。本尊加持印言何等耶。答。本尊二種日光月光十二藥叉六箇印言也。初內縛印[○]及[○]明。問。印標幟如何。答。御口決云。八指內縛。左四指生界四大。右四指佛界四大也。一切病依四大不調起。而今以佛界

四大合生界四大令調和作藥壺。以二空召衆生四大業鬼三病。入藥壺內令成理智教三藥。以二大覆蓋之義也。大呪中[○]者。藥梵語。三重言表三[○]業也。種子[○]字藥梵名中初一字也。是相承口傳也云云。問。若爾能結此印可誦大呪。何不爾耶。答。今印言印出消災軌。言出陀羅尼集經。消災軌云。二羽內相又兩腕相去。開張三寸。禪智而來去[○]。文此軌此印出。大呪。順今口傳歟。但今次第依陀羅尼集經。彼經中此印出。今小呪。不空念誦軌中此印出。噉戰馱祇哩娑婆呵之明。消災念誦兩軌俱此印名根本印也。澤抄法界定印名根本印。誦大呪。今次第兩腕相去一寸許云云。誤歟。達軌文。又背現量故。勸修寺次第云。相去五寸許云云。

問。以三藥治三病方如何。答。澤抄云。大呪舉三藥者。謂以理智教三藥除衆生業病鬼病四大病之三也。以善根藥治業病。以呪藥治鬼病。以醫藥治四大病。又以三身藥治三毒病。可知之。

又印言[○]法界定印。薄草云。法界定印。在口傳祕印也云云。

問。口傳者。何口傳耶。答。次第出之。又御口決云。前此定印上觀藥壺後義定印觀鉢也。深祕云。藥師即大日觀之。此時定印觀入藥之鉢也。日野藥師堂號法界等。依此印也。相承口傳也云云。

妙抄云。法界定印[○]此印上觀藥壺。施主及一切衆生治惡業煩惱病。眞言大呪或小呪

治惡業煩惱病。眞言大呪或小呪

①[自相]一②[又說以下モツシ]一③[同下モツシ]一④[同]十⑤[尊]一⑥[光十(菩薩)]⑦[之]一⑧[四十(總)]⑨[縛]十⑩[勝十(口印云云或云陀羅尼集并一字頂輪王經等以無能勝)二十二字]⑪[界]一⑫[等同]一⑬[業二]樂⑭[能]一

問：十二神將種子本地等何等耶 答：十卷抄云

金毘羅者 是微明即亥神

和者羅者 是阿魁即戌神

彌彌 彌羅者 是阿彌陀佛

安陀羅者 是傳送即申神

摩尼羅者 是觀世音菩薩

才索監羅者 是勝光即午神

因持羅者 是天一即巳神

濛耶羅者 是地藏菩薩

摩體羅者 是文殊師利菩薩

真陀羅者 是大衛即卯神

照頭羅者 是功曹即寅神

不毘佉羅者 是普賢菩薩

一行阿闍梨詮集耳云云

問：護摩作法如何 答

部主段以延命爲一

妙抄云：妙抄之部主大日云云

本尊段

自加持佛部心 召請印明同上

明 加持物 撥遣印明准召請

諸尊段 日月光 召請五古印以右頭指

自加持五古印 召請五古印以右頭指

供物 五佛稱讚明 日月光 撥遣印明准

世天段 十二神將加供之

權僧正傳云：本尊段燒供十七杓也。謂本尊

三。反。日月光二杓。十二神將十二杓也

理性院云：部主大明王。不動。諸尊。善薩。日月光

世天。如常

澤抄云：本尊段。召請內轉印。小呪。芥子。同。諸尊段。十

七。律。加。二。善。後。火。天。段。言。如。上。云。云。

裏云：爐底可書之。但當書壺。書其

上書種子事有之

問：今尊四法本誓中何耶 答：十集中四法

不舉之。本誓中延命產生除病出之。仁錄

中四法中息災增益之本誓如。先三種舉之。

今次第理性院增益息災修之。勸修寺云。消

災軌云。塗拭曼荼羅方圓隨。本意云云。此則

出增益息災之二說也。但今用增益云云

澤抄裏云。增益息災之間常就息災行之

云云

理性院次第題下云。除病延命增福生產云云

問：道場莊嚴如何 答：妙抄云。建立壇場安

置本尊。新寫藥師經一卷。置壇中。本願或隨。造

五色幡懸。五方。高四十九尺。造七層車輪

燈燃四十九燈。香花飲食隨力所辦。以五

色線四十九結繫病人項。所修之間每日放

生四十九頭。有情請七口僧。一人阿闍梨。二人讀

云澤抄云。堂莊嚴事。在別記。但大師實不令用

云云。消災儀軌云。造本尊像。寫藥師經。六時

行道。燃七層燈。造幡四十九尺。日轉經

十九返。四十九結後念此真言。加持真言

勸修寺云。付此等說可行其事。五色線以

十二神將呪加持之。以同呪法結之。加

持時印尊印也云云

石山道場觀題下云。經書寫安置之。造五色

幡。長四十九尺。作七層車輪。燈四十九燈。

放生四十九頭。以五色呪索隨。呪四十九

結繫彼人身。讀經四十九卷。七口僧用之

陀羅尼集經第二云。仍教令作藥師佛像

一軀。藥師經一卷。造幡一口。以五色成。四

十九尺。云云。自下意同。上

問：阿闍梨師同異如何 答：御記云。命是

舊詩也。古皆以阿闍行藥師也。而齋然弟

子祚一消災儀軌請來之後別行藥師也。歸

命滿月界之讚此軌說也云云。大師御入唐之

祈。藥師被造之。仁和寺喜多院藥師堂本尊

是也云云。私云。見東要記也。已上

問：七佛藥師名號中第二佛名如何 答：御

記云。妙寶淨土寶月智嚴光王日王如來云

云。產祈云云。有易產之功能云云。或云。南無

寶月智嚴光音自在王佛能救產難云云。三井

佛眼法

問：今此尊梵號密號何等耶 答：梵號

密號珠勝金剛。金寶抄出之

問：今尊佛菩薩等中何攝耶 答：遍知院目

①備二法 ②即一祥 ③體二伏 ④吉十詳 ⑤及二丑 ⑥妙抄之一 ⑦反二杓 ⑧之二也 ⑨十二小 ⑩師實二御

室 ⑪莊十嚴 ⑫仰二心 ⑬造一 ⑭日二日 ⑮等二日 ⑯同二筒 ⑰集一 ⑱命十云 ⑲王

日二音自 ⑳也十云云

①備二法 ②即一祥 ③體二伏 ④吉十詳 ⑤及二丑 ⑥妙抄之一 ⑦反二杓 ⑧之二也 ⑨十二小 ⑩師實二御

室 ⑪莊十嚴 ⑫仰二心 ⑬造一 ⑭日二日 ⑮等二日 ⑯同二筒 ⑰集一 ⑱命十云 ⑲王

日二音自 ⑳也十云云

①備二法 ②即一祥 ③體二伏 ④吉十詳 ⑤及二丑 ⑥妙抄之一 ⑦反二杓 ⑧之二也 ⑨十二小 ⑩師實二御

室 ⑪莊十嚴 ⑫仰二心 ⑬造一 ⑭日二日 ⑮等二日 ⑯同二筒 ⑰集一 ⑱命十云 ⑲王

日二音自 ⑳也十云云

①備二法 ②即一祥 ③體二伏 ④吉十詳 ⑤及二丑 ⑥妙抄之一 ⑦反二杓 ⑧之二也 ⑨十二小 ⑩師實二御

室 ⑪莊十嚴 ⑫仰二心 ⑬造一 ⑭日二日 ⑮等二日 ⑯同二筒 ⑰集一 ⑱命十云 ⑲王

日二音自 ⑳也十云云

①備二法 ②即一祥 ③體二伏 ④吉十詳 ⑤及二丑 ⑥妙抄之一 ⑦反二杓 ⑧之二也 ⑨十二小 ⑩師實二御

私云。既佛眼主佛眼一德可。心數尊。何

攝如來耶。故安然瑜祇記云。佛眼佛母菩薩法文又佛眼儀軌云。佛眼明王云。

問。胎藏大日居金界月輪云。佛眼。是則。不

二尊。何云。心數菩薩耶。答。王數義末。必

可依不二尊。如金輪者金界大日居胎藏

日輪故。雖不二尊主佛頂一德。故是心數

尊也。又愛染明王雖兩部不二尊。猶是明王

攝矣。又義可。如來部。小野勸請集云。佛眼

佛母大覺尊文澤抄云。佛眼如來文。又諸佛

義不二可依一德心數。各主大日一智又

心數。大日即心王。餘即心數。然皆云佛矣。

問。今尊種子三形何等耶。答。種子三

形寶珠云。祕本裏云。金云。種子三。普

通說。佛頂眼。師主祕說也。又說

打。石山內供也。又說打。祕云。三寶珠種

已上御記云。佛眼種三寶珠祕說也。打任種

打三佛頂眼也。云云。理性院云。種子打三形佛

頂眼。云云。勸修寺云。種子打。又打三昧耶佛

頂眼。澤抄云。頂佛頂。或金

剛眼。謂一古左右有。胎藏諸尊位云。種子打

三形佛眼。石山內供傳。金剛眼

後入唐僧正傳。月光中五眼

問。今次第何故。字為種子耶。答。

問。勸請發願句何等耶。答。如下出之。薄

草同。但發願初加本尊界會句。金寶抄第三

出二說。初說如理性院。或說如澤抄下出之。理性院宗佛眼佛母

大覺尊八大菩薩諸薩埵。發願初二句如薄

草第三句諸大薩埵。評之

同院實心次第云。本尊界會佛眼尊八大菩

薩諸薩埵。或金剛吉祥佛眼。佛母殊勝尊三

層八葉諸聖衆本尊界會佛眼佛母殊勝金剛

八大菩薩諸大薩埵云云。

澤抄云。金剛吉祥佛眼尊八大菩薩諸眷屬

云云。本尊聖者。金剛吉祥佛眼佛母諸大眷

屬。

勸修寺云。本尊聖者佛眼尊一切佛頂轉輪

王云云。

問。道場觀有異說耶。答。祕本裏云。道場

觀用之樓閣中曼荼羅內有字。成三重八

葉蓮花。上有字。成月輪上有字。成蓮

花。上有字。成佛眼明妃。身如水精色。戴

五佛冠。住法界定。內重八葉。前有字。

已下如面。

理性院云。檀上有蓮花臺。臺上有打字。變

成佛頂眼。眼變成佛眼佛母。住大白蓮。身

作白月暉。兩目微笑。二手住臍。如入著摩

他。自下與今四尊第同。又別本云。樓閣中有八葉白蓮花。花臺上有打字。字變

成佛頂眼形。形變成其尊。謂黃金色二臂

也。首戴五智寶冠。住法界定印。聖衆眷屬

圍繞云云。

澤抄云。月輪中有字。作三層八葉蓮花

於花臺有字。等虛空不可得。放白色光

明。變成獨古金剛杵。法界體無有邊際。一

切如來在於杵內無間隙。杵變成佛眼如

來。兩目微笑住定印。身色如素月。寶冠師子

冠寶衣天帶飾首。衆寶珠璣珞五色花鬘索

素微妙嚴身。光明熾盛一切支分出生十疑

河沙俱抵佛。內院八葉前葉有一字頂輪王。

右旋有七曜使者。第二八葉金剛手等八大

菩薩。如理第三八葉右旋有八大明王。又於

花院外四方有八供養四攝菩薩。如是諸尊

各戴師子冠。又外四方八大護天二十八宿

等恭敬圍繞云云。

問。今觀中即成。本尊。何梵語耶

答。既云。本尊。指佛眼尊也。奧真言

注云。金剛吉祥佛眼文。故知金剛吉祥梵名

指佛眼也。故澤抄勸請云。金剛吉祥佛眼尊

文又薄草云。中臺有字。成佛頂眼。變成

佛眼尊。文。祕云。蓮上有字。變金剛眼。眼

變成佛眼明妃。身。准此等文。可佛眼尊

矣。

問。今此佛眼尊何佛菩薩所變耶。答。檜尾

口決云。若寂災法佛眼。佛眼者有二。一大日

變。二金剛薩埵變也。若大日變者。於臺上

置大日種子。謂種子。並置佛眼尊種子。謂種子。亦

若金剛薩埵變者。於臺上置佛眼尊。於下

置金剛薩埵本位置。大日如來。金剛薩埵變成佛

放。薩埵本位在。

大日如來云云。

問。此二說出何處耶。答。澤抄云。此尊有

二。一大日變。見大日經普通真言藏品。二

金剛薩埵變。見瑜祇經。私云。瑜祇經大成就品說分明也。大日經

①(兩部)十不②(四佛)十各③(佛頂眼)一④主一說⑤云云二也⑥頂佛頂二佛頂眼⑦(月光中五眼)一⑧(佛母殊勝)一⑨屬十(云云)⑩賦二次⑪(素)一⑫注二住

真言藏品中虛空眼歎。胎藏印同佛眼印也。疏云。一切佛菩薩母虛空眼又御記云。虛空眼胎藏之佛母佛眼金剛界之佛母也云云。此記似別尊。胎藏虛空眼明異佛眼明也。又勸修寺最秘次第云。御說云。先須自成。大日。三十七尊等印明變成。金剛薩埵如印上。薩埵變成佛眼佛母云云。私云。此本尊加持次第口決也。金剛薩埵印明者。外五。古畔悉底明也。准此說者。展轉所變也。

問。入奢摩他何義耶。答。入定義也。奢摩他此云止。即是定也。問。佛眼曼荼羅明王座位如何。答。今次第云。第三花院自前葉右旋安步擲降三世等文。問。玄秘抄四帖本右迴有步擲等八大明王云云。六帖本降三世八大明王云云。相違如何。答。案三重葉。第二重花葉當第一重金輪葉左右。第三重葉如金輪葉。當正方有之。四帖本就正方舉之。故舉步擲也。六帖本如菩薩。自左葉舉故出降三世也。勝俱抵院草本四卷立紙卷文也。今次第具舉八大明王。故云步擲降三世等。實不四帖本也。但六帖本降三世為始者。准金剛手右葉具作此說歎。實步擲可為初也。今次第與舉印言時步擲為初。故薄草列次第如今次第矣。此尊曼荼羅并委細事如玄秘抄傳受記委辨之。又今抄下以步擲不動為上首云云。故知步擲為上首之時降。三。舉初不動為上首之時初舉步擲也。

問。佛眼金輪如次台金大日。何為主伴居臺葉耶。答。佛眼金輪俱兩部不二尊。雖不可有淺深。為顯互為主伴之儀故。金輪壇佛眼安前葉。佛眼壇金輪安前葉也。或又理智互作方便。故。釋論第三云。十種如理本有法身有德方便文有法身者智也。論抄云。若能起為方便十種真如。若能入為方便十種本覺文以理智如次配台金可知矣。

問。善薩明王如次居第二第三重葉。其理可然。七曜何居第一葉耶。答。御口決云。香隆寺次第敷星云云。座下敷諸星之意。佛眼一子慈悲以七曜為近眷屬。而為降伏彼也。遍知院御記云。以七曜居內院者。義範傳云。九界妄染不離。自證菩提故云云。此義甚深也。報恩院御記云。內院布七曜事。七曜不祥之根本也。依之入曼荼羅內院。令降伏惡心成曼荼羅聖眾之心也。觀本尊觀皆座下布七曜也。曼荼羅內院住是本尊座下習也。以此為秘。此事理性房不傳云云。此事仁和寺方習之云云。又云。佛眼尊其座下敷諸曜宿。口決人年以當年敷中央。餘星順迴之。惡人等如是云云。以之可思之。敷之者降伏之義也。經文觀惡人等令在足下。此義也云云。

私云。胎藏四重圓壇。第一重安金剛手等內眷屬。第二重安諸大菩薩大眷屬。此文又准彼歎。問。何故金輪為七曜上首耶。答。諸星悉從金輪毛孔出生故也。見北斗金輪兩軌。具

如北斗處出之。問。召請結界何印言耶。答。薄草云。召請大鈎召。結界不動云云。同之。問。讚禮佛如何。答。先四智如常次金剛薩埵誦之。問。何故本尊讚用金剛薩讚耶。答。祕本裏云。佛眼則金剛薩埵之所變。仍以金剛薩埵讚用佛眼讚歎云云。問。若爾大日所變故可用大日讚耶。答。四智讚是大日讚故。何再舉。畢。呪復大日所變虛空眼。總非佛眼歎。又依勸修寺說大日遠故。問。若爾四佛法禮佛何再唱耶。答。彼不相續故。禮佛如次第出之。

問。本尊加持印言何等耶。答。先根本印言。印又如次第此印言出。瑜祇經矣。問。開五眼方如何。答。上開四眼。下開一眼。為五眼也。今印文此意也。故延命院金界次第云。兩手合掌。二頭指各著中指上節背。二小指頭相在中間開。二大指亦爾文。私云。中間開者。通上二頭二中間也。二大亦爾者。二大間又一眼也。又說勸修寺云。二小指開者。指頭亦開也。是秘也。私云。此意二小指開立。小指無明指間各作一眼。下開二眼。上開三眼。成五眼也。廣澤又爾。故法皇次第云。合掌二頭指著中指上節。二小指間立。著中指中節。即五眼成文或云。二小指端著二無明指背。無名指間作眼形也云云。

祕本裏云。二小指令作之樣師說各異。或開立無著。或雖立合去。二無明之側。是等偽

①佛十(眼) ②古十(印) ③三十(三) ④(八)十著 ⑤羅十(圖) ⑥三十(世) ⑦故十(故) ⑧一十(重) ⑨之二也 ⑩決十(云) ⑪薩十(埵) ⑫畢二耶 ⑬總二直 ⑭又二文 ⑮私二祕 ⑯問二開 ⑰(二大指合立)十著 ⑱名十(小) ⑲明二名

說也。只立合二小指間作「眼也」云云。理性院亦同之。問。二說中何順經文耶。答。瑜

祇就品云。二手虛心合掌。二頭指屈附二中指上節。如眼笑形。二空各捻忍願中節交

亦如眼笑形。是名根本大印。文他流意云。二空各捻忍願中節之間作「眼也」。二大開令二小後微開者。二小各開立之義也。今謂不爾。

二小間微開作「眼也」。既不云「二小各開」而云微開。知他流誤也。問。印五處五眼等

云云如何。答。印五處如常印五眼者。裏云。口傳云。先右目左眉左眉。次眉間豎眉

間上拭之。想成五眼。又以印兼誦明。右旋拭面三頭。一切見者皆歡喜云云。師主口傳

也。究竟祕事也。云云。私云。論祕經說也。已上。理性院次第云。自身開五眼者。作印加持五處。謂額左右

言如常說。次開五眼。謂以印摩右眉(其二)左眉(其三)右目(其四)兩眉中間別(其五)十卷抄開之

私云。此說眉前印。目後印。與今說異。然本經文若以印拭目及眉。文今流說冥經

文。矣。金剛界次第云。由結此印誦真言。加持故。諸魔不得其便。從初行時至

成就時。念誦遍數。舉獻此尊。設誤失三業念誦成就獲得悉地。或有惡人作留

難者誦真言二十一反。作留難者皆悉消散不能障礙。略抄

又印言朱付云。如尊勝塔印。裏云。金云。祕印也。云云

問。如印文。是尊勝寶瓶印也。付中下尊勝印文如今文。何云塔印耶。答。尊勝法雖

出瓶印。祕說用塔印。今又可如彼歟。彌勒法瓶印又爾也。瓶印云。塔印歟。勸修寺次第

云。小呪印金輪。亦言軌云。其印如前作金剛合掌。已並屈二頭指。甲合並堅大。各押

頭指側。文此云金剛合掌。今次第云虛心合掌。例如大惠刀印。有虛心。金剛二說歟。十

卷抄金剛合掌也。真言小呪。此小呪佛眼梵號也。祕本裏云。佛眼小呪。不可隨時云云

明用小呪。用不可隨時云云。金剛吉祥印言。佛眼異名云云。破諸宿曜印言。此真言異名。如

成就一切印言。次第云。或說。此三箇印言非本尊印明。只加用也。是偽說也。此三種用本尊印言。祕

中祕也。云云。私云。理性院勸修寺等雖加用三印言。未必云本尊印言。澤抄不用

此印言。寶心次第三箇印言中。金剛吉祥用七曜總印。餘二如常

金輪印言。根本印雖非本尊加持印明。本尊加持處加用之。云云。澤抄云。金輪。中指上節。二天並立

裏云。二頭付二中上節。三摩耶會大日印也。云云。理性院寶心傳云。智拳印。云云。宗命傳同今

次第印文。矣。私云。今次第宗命傳依釋迦金輪。寶心傳

依大日金輪歟。澤抄印可尋之。三昧會大日印可。大日金輪歟。寶心傳羯磨會大

日印也。澤抄振鈴次用根本印言金輪印言也。然今第一重七曜上首故尤可釋迦

金輪歟。問。金輪印雖非本尊印加用之。云云。金剛吉祥等印明。既本尊加持攝。此則七曜等印言

故歟。若爾第二重上首金輪印言非本尊加持攝耶。故理性院等用本尊加持印言。矣

答。相承口傳定有深意歟。但於金剛吉祥明者。中間雖有七曜明。此真言前後句佛眼

明故立金剛吉祥名。故用本尊加持也。故偏七曜印言金輪。次下別舉之。次至理性

院說者。彼七曜使者印言。又用本尊加持。故異。當流義歟。又問云。智拳印誦。大日

金輪印言。而今釋迦金輪印用大日金輪言。似印言相違乎。答。御記云。但當流兩金輪

印言通用也。云云。故知印言互顯歟。當流北斗上首金輪種子既也。彼釋迦金輪也。若爾

真言何不通釋迦金輪乎。玄祕抄抄薄草祕理性院一本次第用。玄字。一本同。玄字也

又金輪曼荼羅用。玄字。東安寺曼荼羅用。玄字。玄字可為二種金輪異。歟。又通用

七曜總印總呪。理性院寶心傳云。七曜使者印如內三古印是總印也。宗命傳如今次第。澤抄云。合掌開

二風二空。云云。私云。今次第七曜九執十二宮神總印用

七曜總印。澤抄用。北斗總印。今七曜總印用北斗總印宜歟。理性院內三古印可尋

問。如印文。是尊勝寶瓶印也。付中下尊勝印文如今文。何云塔印耶。答。尊勝法雖

①(云云)一 ②五十(也云云) ③舉一奉 ④亦二五 ⑤金剛二合掌 ⑥名十(也) ⑦(如)一 ⑧也二之 ⑨三十(滿) ⑩(印)一 ⑪下二印 ⑫乎二耶*

之

問。澤抄八大明王後用此印言。今何在八大菩薩前乎。答。澤抄依菩薩明王天等次第。歟。今依曼荼羅次第。金輪七曜居第一重。故金輪次學之。其理可然也。又理性院兩傳同。今次第。矣。八大菩薩總印言。注云。八大菩薩印言用。印金剛合掌胎藏諸菩薩印普印云云。

總呪。問。此真言何云。總呪乎。答。八大菩薩種子真言故。

虛空庫。私云。澤抄胎藏遍知院諸菩薩真言也。裏書所出觀音院等諸菩薩真言也。又勸修寺八大菩薩印多分異。今次第矣。八大明王總印言。

印。金掌理性院同之。澤抄云。如金剛部印也。云云。祕本云。八大明王印言。胎藏一切持金剛印言用之。金剛部三昧耶印也。云云。金云云。總呪又八大明王種子真言也。作步擲。降三世。大輪。大馬頭。無能勝。不動。奧八大明王各別真言終字也。理性院用此真言也。祕裏云。一切持金剛真言。云云。澤抄用此

真言也。勸修寺八大明王印少異。今次第印也。

或說。七曜總印言八大菩薩八大明王別印言中舉。初顯後可知之。又說。別印言。日曜印言。

印文注云。祕云。常鉢印也。日曜持鉢也。云云。朱付云。此印二大事不審云云。私云。常鉢印二大指未必入掌內歟。二大事者。二大指歟。

薄草云。合掌風以下四指頭相跏。前方大開。以二空頭各跏。水下節。此文此印文文雖異意同矣。

胎藏鉢印地天用之。日天福智顯現印也。轉法輪。問。金界結。此印誦九反。印九處。今又爾耶答。未必然歟。印處等如。次第出之。步擲。祕裏云。步擲真玄云云。降三世。祕裏云。降三世言玄云云。

私云。今小呪故。左右三轉各一反。合六反歟。大威德。玄祕云云。薄草等。印文朱付云。二頭指初圓合。來去之時勿著。真言裏云。玄云云。

大輪。私云。印小金剛輪印。印處異。彼矣。

馬頭。私云。印如十八道。但無順逆旋轉歟。無能勝。祕裏云。無能勝印玄云。虛心合掌十輪之端相枉令密合云云。

御記云。無能勝印可如虛心合掌歟。不動。私云。印相加持等如金界。但十方加持無之歟。

祕本裏云。本尊加持金輪印言大呪印小呪印八大菩薩八大明王。已上五印用之。師主口傳也云云。

理性院寶心次第云。第三加持。先大日定印胎藏八字明五古印寶部五字明。加。五眼印。如前金剛智拳印。

七曜使者印如內三古印。是總印也。明金剛吉祥成就一切明用之。是共通明也。故諸宿曜印言成就一切明印言八大菩薩印言八大明王印言也。澤抄振鈴後大日本尊印大呪。金輪印言八大菩薩總印八大明王總印言七曜總印言第二度大日印言金本尊印言大呪。第三度正念。又印。金剛合掌。並。二頭指。甲合。並。正念。又印。大指。各押。大指。印。四處。五處。心呪。勸修寺。最。本尊加持。先金剛界大日印明。次金剛薩埵一字心真言。其真言曰。昨悉地印外五古。次本尊大呪印明。次小呪印明。師說云。此中大第先須自成。大日。三十七尊等。

●大ニ云● ●金ニ合● ●[云云]一● ●[云]一● ●著十(云云)● ●故ニ破● ●[各押大指]一●

印明變成金剛薩埵如印明薩埵成佛眼母云
云金剛薩埵印明如上者。指瑜祇成就品也。
今本尊加持依此意也已上。

問。正念誦何言耶。答。理性院云。根本呪
瑜祇經薄草同之澤抄云。正念誦用小呪云云
裏云。大日古^レク^レク^レ云云。
呪云。大日古^レク^レク^レ云云。

私云。正念誦其尊中雖用小呪大呪是根
本呪。瑜祇經所說故用之。此尊印言出。瑜
祇經故也。又小呪歟。故抄抄云。正念誦大
呪又小呪云云。

問。字輪觀何等耶。答。薄草云。字輪觀五大
云。理性院同。

問。三度本尊加持用印明方如何。答。祕本
裏云。本尊加持次第。初度大呪佛眼印小呪
印金剛吉祥破宿曜成就一切已上五。金輪七
曜諸菩薩諸金剛總二度本尊二金輪第
三度如初度云云。

問。散念誦言何等耶。答。如次第出此中本
尊真言五種者。佛眼大呪心呪金剛吉祥破
宿曜成就一切明也。薄草云。大日本尊金輪
七曜總呪八大菩薩總呪八大明王總呪大金
一字云云。理性院宗云。大日本尊金輪七曜八

大菩薩八大明王大金一字云云。實心傳云。大
日本尊金剛吉祥破障成就八大菩薩八大明
王大輪陀羅尼一字云云。勸修寺云。先大日。次
金剛薩埵一字真言。次佛眼一切佛頂心真
言七曜八大菩薩八大金剛金剛吉祥等三明。

所餘任意末後一字云云。澤抄云。大日本尊
大呪頂輪王七曜總呪八大菩薩總呪八大明

王總呪破障不動三世成就明云云。
問。伴僧後加持呪何等耶。答。伴僧呪下注
云。振鈴以前唱金剛界大日真言振鈴之後

勸誦本尊根本大呪云云。金云。祕說也。普通
前後共眼也云云。

元抄云。三寶院權僧正付金剛界修此法
給仍初鈴以前伴僧誦金大日言。振鈴以後
本尊佛眼呪御加持同呪。烏羽僧正範依胎
藏行之。初鈴以前胎大日真言。彼僧正傳
云。依胎藏修是勝說也云云。抄抄云。師主口傳
言。振鈴後本尊呪。祕說普通。理性院傳云。振鈴前
前後共誦佛眼真言云云。

大日或金或胎。兩事一流傳也。振鈴之後根
本呪云云。理性院澤抄伴僧後加持俱大呪同
今說。

問。諸尊法皆三力金後至。振鈴誦佛眼呪。
何今不然乎。答。修法時諸法皆振鈴以後
誦本尊明。今此法佛眼本尊故。振鈴後誦彼
明。故鈴以前誦大日明也。例如彼金輪法。
一字金後誦大日明。振鈴後誦一字明矣。澤
抄云。或振鈴已前伴僧誦大日五字。次鈴以
後誦佛眼真言。小野樣云云。

問。今尊云。佛眼佛母何部母乎。答。大師宗
祕論云。第一毘盧尊佛眼為佛母。金輪作明
王不動為忿怒無能作明。名曰如來部。
第二阿彌陀大日為部母。馬頭大明王縛訶約
忿怒多羅力明妃。各屬蓮華部。第三阿闍
尊普屬金剛部。文小野記云。佛部虛空眼為母。蓮
花部白衣觀音為母。金剛部如
祕論也。

主故無母。般若菩薩不動尊為明王。金剛部

佛部毘盧遮那佛部

阿闍尊金剛部主。金剛波羅蜜為母。金薩降
三世為明王。寶生寶部主。寶波羅蜜為母。
金剛藏菩薩軍荼利為明王。蓮華部觀自在
蓮華部主。法波羅蜜為母。文殊大威德為
明王。羯磨部不空成就羯磨部主。羯磨波羅
蜜為母。金剛牙金剛藥又為明王文。

私云。論中佛眼為佛部母。小野記中五部
佛部無母。三部中佛部虛空眼為母。此即
當佛眼歟。御記云。虛空眼胎藏佛母佛眼
金界佛母云云。兩部理智佛雖異同。是佛部
大日也。槍尾口決佛眼能變出大日金薩
大日所變佛眼依大日經。而彼經所變虛
空眼故。御口決云。佛眼是三部五部總母
也。胎藏三部母。金界五部母。皆此攝故云云。

問。大師既為三部隨一佛部母。何通三五
部乎。答。祕云。佛部是二界總體。何不攝
五五部。猶如一中無際大虛攝四邊有限
空也。又如藏識割字總識十二部經中修多
羅矣。

問。八大明王中步擲如何呼之乎。答。仁和
寺對馬音呼之。步擲。醍醐寺漢音呼之云。
步擲也。

問。曼荼羅羅如何。答。澤抄云。中央佛眼前
全輪。右旋日月火水木金土。次金剛手。乃
至摧一切。次步擲乃至不動。次八供四攝也
云云。勸修寺云。大成就品師說云。此中八大菩
薩十二供養菩薩各攝菩薩。八大金剛各攝
金剛。七曜使者各攝諸大天王。以此三層及
外四面十二供尊為曼荼羅。能攝法界所

攝法界所

①(云)一②(勤)一③(為)二大④(明)十(妃)⑤(部)一⑥(祕)二私⑦(五)二⑧(三)⑨(全)二金

有佛菩薩金剛天等云云
問。護摩作法何等耶 答

部主段以金輪一
部主段為部主
金云。釋迦金輪祕說。大日云云
護摩抄云
部主金

自加持根本印
一字明 召請印如上。右頭
召之。明同 諸供物
明同 撥遣印明
召請

本尊段
自加持根本
印明 召請印如上。右
頭召之 諸供物明如
上
加持物印明
召請 撥遣印明
召請

七曜八大菩薩八大明王。都一曼荼羅供之
祕裏云。金云。諸尊段。三十七尊八大菩薩八
大明王祕事北斗七星供之。鈎召部八
大菩薩八大明王真言。已上

私云。諸尊段。七曜。觀請。世天段。在之。
兩度勸請歎云云。又裏云。私云。諸尊段如
常三十七尊勸請。八大菩薩八大明王可
請加歎。三十七尊外方八大菩薩八大明
王如曼荼羅可居歎

息災滅惡趣供之。爐中在所如何
供物呢八大菩薩總呢。八大明王總呢。次供
次第先三十七尊。次八大菩薩八大明王滅
惡趣云云

私云。曼荼羅坐位第二葉八大菩薩。第三
葉八大明王。花院外內外八供四攝等。八
大菩薩居三十七尊外方者。豈非內外相
違乎。然七曜等既居第一重。八大菩薩外

四供四攝外居有何苦矣

又勸修寺傳云。此中八大菩薩十二供養菩
薩各攝菩薩。八大金剛各攝金剛等文隨應
可居歎

澤抄云。諸尊段中央金輪。右迴七曜。次八大
菩薩。次八大金剛印言大鈎
召供之

問。今尊四法本誓中何等耶 答。小集四法
中息災本誓中不出之。仁錄中四法中無之。
本誓中延壽福德天反舉之。今次第就息災
敬愛行之

祕本裏云。息災增益之間常就息災行之。
師口云。息災第一法也云云
私云。先師僧正九即判官謀叛隱居之時
修此法。時之明匠感之。真言功能可思
之云云 院僧正也

御本云
當初雖記此抄未再治。故正安二年二
月中旬勸加重治定畢 法印賴瑜春秋
七十五

此祕抄問答者。安養院殿御時。先師法印
賴瑜令書寫進之處。彼御本少少依。令朽
損。重令書寫。御仍以當院正本。仰信瑜

阿闍梨令校合給乎。但於第一卷者。
增喜可書寫進之。由被仰下之處。折節
依有不。堪右筆之子細。初一尊令書寫
之畢。於寶生以下者。愚弟賴聖所。令書
進上也矣

正平二十一年八月二十一日
法印權大僧都增喜六十八
已下御記

祖師僧正所令書寫之本。世上擾記之
刻。於他所有文字處處損失之子細。仍
書寫一部畢。但第一第四兩卷殊無其形
損之間。以中性院草本。仰增喜法印

賴瑜法印賴瑜法印
弟也 令寫第一卷畢。第四卷者信瑜寫
之。其餘悉以彼本令交畢
貞治五年十二月十九日記之
東寺沙門聖珍

祕鈔問答第二
大佛頂
問。今此佛頂諸佛頂中何乎 答。玄祕云。攝
一切佛頂云云

裏云。此法本尊有二傳。一者一字金輪為大
佛頂。謂智拳印大日。二者攝一切佛頂輪王
為大頂。是法界定印大日也。大日入金輪三
摩地可習也云云 御記云。大佛頂胎藏大日
金輪金剛界大日也。但大佛頂陀羅尼有五
段。謂五佛頂真言也。故靈嚴傳有五段印
也。然者大佛頂金界大日歎。互通用又常事
也云云

又云。佛功德頂相勝。故佛頂法又勝云云
傳受集四云。大佛頂是諸佛頂總名也。或說
云。八大佛頂云。大佛頂。或說云。五佛頂云。
大佛頂云云 問。佛頂有幾種。又佛菩薩明
王何攝乎 答。佛頂有種種。所謂三佛頂五
佛頂八佛頂九佛頂十佛頂也。御記云。報恩院

●記二謂● ●院十(也)● ●[阿]一● ●乎二畢● ●日十(也)●

三佛頂發生廣生無邊聲也。五佛頂輪蓋光高勝也。要略軌爲五指名。大指爲初。又五佛頂經胎軌。八佛頂如常。十佛頂攝一切佛頂普通佛頂加之。九佛頂不分明。先師遍知院云。九佛頂八葉九尊頂相。十佛頂九尊外加普通佛頂云云。知八佛頂加攝一切佛頂也云云。又御記云。佛頂法表佛頂相。佛頂相顯佛形成也。三佛頂三部之頂相。五佛頂五部。八佛頂八葉八佛。九佛頂八葉九尊。十佛頂九尊外加辦事佛頂也云云。次佛菩薩等相攝者未詳。然大師宗祕論中。舉佛部部母明王等云。佛眼爲部母。金輪作明王。又今次第并澤抄玄祕等。指一切佛頂即大日也。此等說似爲佛及明王矣。理實主佛頂一德一門心數尊。何屬佛乎。亦如來形。可非明王攝乎。推可屬菩薩歟。但經論釋者既云作。直非明王歟。故下釋云。不動大忿怒。次至即大日者形相同故云爾。直非大日歟。大日入佛頂三摩地故云也。勸修寺勸請云。八大轉輪諸薩埵文此。軌云菩薩。然薩埵通四種故非證歟。

問今尊種子三形何等乎。答次第云。種三三幅輪云云。勸修寺有二說。初重說云。種子三三形千幅輪云云。第二說同今種三也。又十二幅輪也云云。澤抄云。白蓮華上有字。變成金輪云。變成攝佛頂云云。又勸修寺以「慈」二字爲本尊種子。是則兩部不二尊故。普用二字。即理智冥合成佛之體也。

傳受集第一云。種子三三金輪印智拳。印大

師御傳也云云。問勸請發願句何乎。答如次第下出之。小野勸請集云。大佛頂。或一字金輪轉輪王。金輪佛頂轉輪王。八大佛頂諸轉輪。今次第也。澤抄用初勸請也。勸修寺云。一字佛頂尊。八大轉輪諸薩埵文理性院云。金輪佛頂轉輪王。八大佛頂諸轉輪云云。

私云。依勸請句者可智拳印大日。道場觀勸請恐似相違歟。然爲顯理智不二義勸請。道觀各用隨一歟。發願句如下出之。文理性院云。金輪佛頂八大佛頂諸大轉輪。初二句同勸修十字者。八佛頂種子加中尊才。若依熾盛光佛頂十字真言者加其。歟。

問道場觀依何乎。答玄祕全同依彼觀也。元抄有二說。後說云。壇上有字。成大蓮華王。遍法界。其上有字。成寶宮殿。其中央有七寶師子座。上有白蓮華。其上有字。變成金剛輪。輪變成攝一切佛頂輪。王身即大日也。紫摩金色。住法界定印。印上持八幅輪。八佛頂八恒沙俱抵諸尊七寶前後左右恭敬圍繞云云。

私云。文理性院勸修寺八佛頂不觀種三。直觀尊形也。問觀中大輪一。輪幅間出生八方八色金輪。今此大輪定印所持輪。此輪所生八方輪花上有八佛頂。八佛頂是似本尊所持乎。答從所持輪出生八輪。居本尊前後左右由八佛頂爲能圍繞眷屬也。故澤抄云。右

施佛身。有光聚。佛頂乃至無邊音聲佛頂。此外七寶圍繞云云。問覺洞院御口決云。中尊持輪平可觀之。輪幅之間八佛頂居故云云。此又非佛頂爲所持乎。答私云。若所持輪如大威德所持輪。堅觀之者所生八輪難居本尊前後左右。故所生八輪又平可觀之。

問八佛頂次第何乎。答如次第出之。勸修寺廣澤理性院又同之。金寶云。卷儀軌上卷四方四隅次第也。小野真言集最勝爲始。廣生爲後。私是左右爲最勝無邊光聚。大白傘勝佛佛尊勝極光。胎藏次第白傘勝佛最勝光聚除障廣生發聲無量聲。定元律師物語云。石山內供對般若若僧正問。八大佛頂次第。僧正授云。最勝佛頂爲始。無邊聲爲後。朝此讀借正夕頓滅。仍不能尋其由。消云云。已上妙抄。

私云。今八佛頂次第又異。上三次第也。問八大佛頂各有異名耶。答爾也。金寶云。最勝輪。無量聲。無邊聲。以光聚神通發生廣大。大轉輪。白傘蓋。異相。勝佛。無比尊。勝除障。除障。高佛頂。破障。白傘蓋。奇特。勝佛。無比尊。勝除障。除障。摧廣生。極廣。最高。難。已上依小野真言集內供道場觀傳事集等注之云云。

問次大輪外七寶圍繞文說何事乎。答如文今付之。勸修寺次第云。八恒沙俱諸佛圍繞。其外七寶四面圍繞云云。如何。答。今次第不出八恒沙諸佛。七寶外舉八大菩薩八大明王。勸修寺第一重輪中台不二大日攝一切佛頂八方右旋光聚乃至無邊聲八佛頂也。

問。次大輪外七寶圍繞文說何事乎。答。如文今付之。勸修寺次第云。八恒沙俱諸佛圍繞。其外七寶四面圍繞云云。如何。答。今次第不出八恒沙諸佛。七寶外舉八大菩薩八大明王。勸修寺第一重輪中台不二大日攝一切佛頂八方右旋光聚乃至無邊聲八佛頂也。

問。次大輪外七寶圍繞文說何事乎。答。如文今付之。勸修寺次第云。八恒沙俱諸佛圍繞。其外七寶四面圍繞云云。如何。答。今次第不出八恒沙諸佛。七寶外舉八大菩薩八大明王。勸修寺第一重輪中台不二大日攝一切佛頂八方右旋光聚乃至無邊聲八佛頂也。

①十二八 ②指二攝 ③軌二似 ④普二並 ⑤〔印〕一 ⑥或十〔云〕 ⑦〔轉輪王〕一 ⑧字十〔十字〕 ⑨道十〔場〕 ⑩其二 ⑪共二 ⑫輪幅二幅輪 ⑬輪十〔云云〕 ⑭施二旋 ⑮〔八〕十佛 ⑯卷二局 ⑰生二王 ⑱是左右二云是右方 ⑲〔大〕一 ⑳大二生 ㉑〔佛〕一 ㉒元二光 ㉓此讀二成比談 ㉔消二緒 ㉕妙抄二金寶 ㉖以二妙 ㉗事二受

第二重八恒沙俱抵諸佛圍繞。一一方各可安。一切恒沙俱抵諸佛歎。此外七寶前安輪寶。順旋圍繞。理性院次第云。八恒河沙俱抵諸佛乃至七寶眷屬圍繞。同勸修歎。廣澤次第舉。八佛頂畢云。此外七寶圍繞。八恒河沙俱抵諸佛如來圍繞云云。此次第似七寶外有八恒諸佛矣。

問。八大菩薩八大明王何等乎。答。小野略頌云。最勝觀音馬頭尊。無邊慈氏大輪尊。光聚虛空大喉尊。廣大普賢步擲尊。白傘金剛降三世。勝佛文殊大威德。尊勝除蓋不動尊。極光地藏無能勝文。

私云。此中虛空者虛空藏金剛手也。問。石請結界何等乎。答。裏云。結界不動降三世任意云云。理性院云。石請大鈎召。結界不動劍印。慈救呪云云。

問。本尊讚何讚乎。答。以不動云裏云。不動讚金輪儀軌普供養真用之。仍殊此法相應歎。故用之。但御修法之後供養不出聲。只密密可唱之云云。勸修寺本尊讚云。曩莫薩曠枳然野。一摩妬悉尼。二薩曠惹誠地。三擊悉尼。四野捨悉尼。寧五方補曠弩。迦六曼多。迷七三摩沙。他八尾地野。知波九捨迦羅。摩利寧十曩謨。率都帝十一。但羅他利捨迦羅。曠里地曩謨。率都帝云云。

問。禮佛句何等乎。答。次。第下本尊并八大佛頂梵號出之。八大佛頂如道場觀。順。次第唱之。理性院但唱本尊梵號。不唱八佛

頂梵號。云云。勸修寺禮佛句如今次第。本尊八佛頂梵號也。又說云三十七。南謨翳迦乞叉羅沒馱。鄔瑟尼灑。一字佛頂。南謨馱奢尾沒馱。十字佛頂。南謨沒馱路者。備。佛眼。南謨薩曠沒馱。薩埵。佛頂。南謨地瑟馱達磨。囉。護法金剛。

問。本尊加持印言何等乎。先智拳印云云。大陀羅尼。奧。云云。理性院智拳印。傳受集云。師說云。一切佛頂皆通智拳印云云。次根本大印亦名一字心。秘印明。一字心真言。歸命。勸修寺云。印相。二頭指屈入掌中。以大指押。風指印。佛頂。真言。大陀羅尼。佛頂。又小呪。最秘也。私云。印文。二頭指屈入掌者。玄秘印文同之。今屈二頭指。甲云云。注以大指押。風。榜即同意也。真言小呪最秘者。大陀羅尼。奧。呪。但。備。也。他。已。下。今。次。第。前。印。拳。是。也。澤抄云。印業障除印。五處真言陀羅尼。奧。備。也。他。等。

私云。此印言同。勸修寺。兩流俱本尊加持用此一印言也云云。理性院云。次卒都婆印。陀羅尼。私云。理性院二印二明也。寶瓶印作卒都婆。歎。例如彌勒印。秘決。矣。言除初句者。藥師心呪除彼句。可為護耳。又金剛王院

三部抄。不。可。句。也。次本三昧耶印言十字真言。真文分明也。私云。當流三箇印言為本尊印言也。八大佛頂印真言。光聚佛頂印。勸修寺云。地水入掌勿。絞。堅合二風付。火背。二空並堅云云。私云。今印文異言同。黃色佛頂。古印。勸修寺云。廣生佛頂。外。五古印。無邊聲佛頂。私云。兩流印文雖異。印相是同。勸修寺云。如。前。商。法。相。近。口。吹。勢。云云。八大菩薩印言。文殊。

今次第與玄秘印文。雖異。印相是同。胎藏文殊。印。少。異。以。二。水。付。二。地。背。之。故。除蓋障。秘云。福智虛心合地水空。入。月。空。持。水。中。並。合。風。火。輪。如。持。摩。尼。珠。云。云。台。藏。同。之。今。次。第。裏。云。或。說。二。頭。二。中。作。寶。形。是。俱。異。說。也。云。云。秘。云。報。恩。院。口。決。云。但。二。風。作。寶。云。云。理。性。院。如。裏。付。也。問。佛。眼。法。八。大。菩。薩。與。此。八。菩。薩。同。耶。答。四。菩。薩。同。四。菩。薩。異。同。中。金。剛。印。同。言。異。文。殊。觀。音。虛。空。藏。印。言。俱。別。也。八。大。明。王。印。言。步。擲。印。文。左。右。共。作。其。相。對。立。之。云。云。者。此。印。者。右。三。古。印。左。三。古。印。相。對。立。也。玄。秘。云。右。手。三。古。印。向。外。左。舉。上。肘。云。云。或。云。仁。和。寺。步。擲。云。云。也。玄。秘。向。外。者。未。必。相。對。歎。降。三。世。玄。秘。云。二。羽。交。臂。金。剛。拳。壇。惠。相。鈎。

等除。也。私云。理性院二印二明也。寶瓶印作卒都婆。歎。例如彌勒印。秘決。矣。言除初句者。藥師心呪除彼句。可為護耳。又金剛王院

師心呪除彼句。可為護耳。又金剛王院

①[切]一 ②等十(印言乎) ③以二次 ④[第]一 ⑤秘二密 ⑥(合)十甲 ⑦護二證 ⑧真二其 ⑨絞十(二火) ⑩[火]一 ⑪[印]一 ⑫水二小 ⑬(玄)十秘 ⑭俱二但 ⑮其二此印 ⑯[云]一 ⑰胎二胎 ⑱[也]一

擊進力也。文印文雖異印相是同。常大印也。

大威德 眞言 **ㄅ ㄆ ㄇ** 云云

問。下舉此尊言**ㄅ ㄆ ㄇ**三字也。又布字觀云頂上**ㄅ**。心上**ㄆ**。腰**ㄇ**云云。何今四字耶。

答。此事實難思。然玄祕又爾。守祖師說歟。今抄第一佛眼法中八大明王中大威德明三字也。

無能勝 問。印文結此印。安心者。掌仰安歟。又向胸歟。答。可尋之。佛眼法無能勝印十指圓合立云云。又大喉步擲印又異。今大

喉步擲印也。又八大明王次第異。今次第。彼步擲降三世大威德大喉馬頭無能勝不動次第也。

問。八佛頂八大菩薩八大。明印言何時用乎。答。裏云。八大佛頂八大明王八大菩薩初後本尊加持二度可用。中間二度本尊印許也。凡行法時四處。本尊加持可用禮佛。次

一處。正念誦前後二處。字輪觀了一處也。仁和寺三度行之。小野方用四處也。加持眞言皆三反可誦也。本說分明也云云。報恩院御

口決云。小野本尊加持四處者。付行兩界用四處也。隨修。行尊法別行之時唯用三處也。謂入我我入次初度本尊加持也。正

念誦後二度本尊加持。字輪後三度本尊加持也云云。故遍知院薄草子等皆用三度也。第三加持時可盡諸印言也。仍八佛頂

等印第三加持時可用之也。問。可爾何正念誦前出之耶。答。今次第

未。必頸次第。故本尊加持印言。次盡諸印言也。依之玄祕本尊加持三箇印言。次出

正念誦眞言。其後舉。八佛頂等印言。此二十四箇印言一處用猶繁多。況兩處結誦乎。故理性院次第成此旨矣。彼云云。本

尊加持印等。先智拳印。次率都婆印言。陀羅尼奧呢正念誦本。或五字本尊加持如前字輪觀五大。本尊加持大日本尊印明。如

前八佛頂八大菩薩八大明王。已上各別印明用之。若略者總印用之。通諸佛歟。金剛虛空合掌。

八大佛頂替之。八大菩薩諸菩薩印呪如合藏。八大明王一切持金剛印言如合藏。次佛眼加持如常。

私云。今次第雖舉普通佛頂印言。總別俱用無略儀歟。不出菩薩明王總印言故。然可隨時歟。佛眼法七曜八大菩薩八大明王用總印言故。例亦可爾乎。

問。普通佛頂印文十指深。交有何由乎。答。私云。十佛頂義顯歟。例如十一面印時深交表十一面矣。故金輪佛頂軌云。修行者若爲事像急速不能遍結十佛頂印。但結此印誦諸佛頂眞言。普通於修行亦無亡失文。

熾盛光佛頂印言。熾盛光儀軌云。若誦此眞言者。所有執障惡星陵逼本命胎業宿等皆悉變爲吉祥。遠離生死流轉疾成無上菩提也。

私云。次大日劍印者。文名也。小野僧正作也。下所舉攝眼毒女又同作也。

問。正念誦眞言何等乎。答。出二箇言。初十字眞言。第二祕密一字心者。也。歸命。如

上出之。第三大佛頂小呪陀羅尼奧呢支祕。同之。理性院本呪或一字或五字云云。

私云。本呪者陀羅尼奧呢。一字者。五字常五字眞言歟。勸修寺云。觀其眞言字從口遍十方法界皆成佛身。各各放無量光。加持護念行者云云。

澤抄云。正念誦。唵摩訶縛日羅瑟泥瀝畔恒路懶利惡畔云云。

裏云。是大勝金剛眞言也。用之大佛頂眞言。但彼表上加。是不然也。

問。字輪觀何乎。答。五大理性院云。五大如常勸修寺云。字輪觀圖私云。此觀雖非常流所用。甚深故。截也。

中二字本尊種子也。兩部不二故并用二字。是即理智冥合成佛體也。

①明十(王) ②次二歟 ③處二度 ④行二何 ⑤八二九 ⑥次十(第) ⑦諸佛歟二佛頂 ⑧掌十(ㄅㄆㄇㄏㄎㄌㄍㄎㄌㄍㄎㄌㄍ) ⑨交十(文深交) ⑩義顯佛頂二十二字一 ⑪亡二忘 ⑫遠二速 ⑬可二若 ⑭文二交 ⑮(下)一 ⑯呪十(也) ⑰歟也二載之

檢可見之

問請書請文如何

問大佛頂本經儀軌何等乎 答

大佛頂如來放光悉怛。彌鉢陀羅尼一卷講來

大佛頂如來道場儀軌一卷運 大佛頂碑

一卷教大佛頂如來密用修證了義諸菩薩萬

行首楞嚴經十卷貞元錄

大佛頂通了曼陀羅一張 注大佛頂陀羅尼

運 大佛頂疏一部三卷 大佛頂廣聚陀羅

尼經一卷仁

金輪

問金輪佛頂有幾種乎 答有三種一者

大日金輪。即智拳印大日坐。日輪是也。二者

釋迦金輪。是羅髮形住法界定印。印上置輪

坐須彌座也。十卷抄第二云。大日金輪以

七師子為坐。有寶冠智拳印也。釋迦金輪

羅髮形。以須彌山為坐。是天等主也。定印

上置輪云云。小野僧正云。大日金輪法身。釋

迦應身。我化身云云抄引之

私云。此中今本尊是大日金輪也。即身義

云。大日尊一字頂輪王文。元抄云。大日金

輪身金色。載五佛冠。衆生座如常結跏趺

坐。仰左手掌當心置輪。右手作施無畏

云云可尋之。釋迦金輪佛形如釋迦像作

法界定印。當臍上置輪云云

問今尊種三何等乎 答。今次第。種三十二

輻金輪云云抄云。有二說。一說如今文。或

云。十二輻輪師主祕說也。小野傳云云。金寶

同。今次第歟。玄祕又同。但或傳種云云澤

抄如今次第也。授心抄云。種子三形金輪

八輻千輪。勸修寺院云。初重如今次第。第二

重種子。又三形千輪輪。秘也。第三重種子。三

形如第二。最祕也。奇特佛頂經第一印契品云。

即觀十二輻金輪文

問。勸請發願何等乎 答。如次第下出之。

勸請集同。理性院同。勸修云。一字金輪。遍照

尊八大佛頂轉輪王云云。澤抄三句同。勸下句

同。今次第也。發願理性院云。本尊界會一字

金輪八大佛頂諸大轉輪云云

澤抄同。但第三句或說。最勝佛頂云云

問。今道場觀依何乎 答。依玄祕文也

澤抄云。壇中有。有字。變成七寶宮殿樓閣

樓閣中有。七師子座。座上有。有字。成八葉

白蓮花臺。臺上有。有字。輪中有。有字。變成

八輻金輪。輪變成金輪王。遍照如來。形如索

月。以一切相好用莊嚴法身。截金剛寶

冠。輪鬘為首飾。衆寶莊嚴具種種枝飾身。

持。智拳印。輪王前葉上觀佛眼。全七葉上

右旋布列。七寶眷屬圍繞

私云。七師子坐。理性院八師子坐云云。理

性院同。澤八輻輪也。勸修寺同。今次第

十二輻輪也

問。大佛頂尊勝佛頂八佛頂圍繞。金輪佛。頂

何不。然乎。故。西云。略軌說。曼陀羅。於一一

葉上。右旋布列。輪王七寶。所謂金輪象馬珠

女。丘及主藏。當第八葉。安佛眼尊。十佛頂

眷屬前後圍繞。又頂輪王經第二云。釋迦牟

尼佛復觀頂輪王。於佛左邊不遠。畫白傘

蓋頂王。○自勸輪王去。白傘蓋頂王不遠。

高頂王等云云

此等說以八佛頂。寧非為金輪佛頂眷屬乎

答。主伴義隨宜。何必一同。矣。如熾盛光佛

頂者。以佛頂。文珠金剛手七曜九執等。菩

薩天等。注為眷屬。無八佛頂圍繞義乎。

但至要略軌者。十佛頂是佛眼所具德。故云

爾歟。依之。瑜祇經中上云。觀作一切佛母

身。下云。一切佛眼輪王。是即佛眼佛母身

具十佛頂德。故名一切佛頂輪王也。次於

經文。既釋迦觀頂輪王。是釋迦金輪也。何

以彼為大日金輪難乎

問。金輪五言儀軌云。如世金輪王具七寶眷

屬。如來頂輪王。以佛無上寶為眷屬。圍繞文

此意如世輪王具七寶。出世金輪佛頂具

八佛頂無上寶也。故頂輪王儀軌云。一字

頂輪成本尊。坐八葉蓮花。於一一葉上。想

佛眼尊文。既云一一葉上。八葉上豈非觀

八佛頂乎 答。兩軌文答者。潤色。五言軌

以金輪佛頂七寶對世輪寶等云。佛無上

寶也。次念誦軌文者。一一葉上。想佛眼尊

者。佛眼具八佛頂德之義也。若不爾者。前

葉居佛眼。七葉如何安八佛頂乎。故知佛

眼雖居前葉。其德通八方。故云爾也。五言

軌云。佛眼如來母。其寶居八方。故無失。佛

可為眷屬。法務抄云。報恩院記云。佛眼八體

十佛頂眷屬圍繞云云

私勘云。時處軌云。寶輪寶左前。餘寶右旋

置佛眼。如來母共寶居八方文。以此文

①備二他 ②一三五 ③種十(奉) ④院二說 ⑤截二載 ⑥(性)一 ⑦頂十(歟) ⑧西云二要 ⑨丘一兵 ⑩頂二眼 ⑪注二難 ⑫無二先 ⑬觀二現 ⑭眼二頂 ⑮既十(云) ⑯(七寶)一 ⑰也十(為言) ⑱之二云

身大日三身故。即身義云毘盧舍那三身果位。二教論宜大日三身故。故此亦字即身成佛言。故大妙金剛經云。若修三摩地當於自心觀部瞻畔二合而成佛頂輪王形量盡。虛空法界無有邊際。迴然清淨得成佛身。無有生。死。不轉。肉身得無漏果。文。此文理性院最極祕事口決相稱。大日一經一論造。即身義之時。以一字頂輪王三摩地。最初被舉之。有深意者歟。

次勝身三昧耶印言。印表示等如。次第記之言。功能者。儀軌云。此毘盧舍那佛三字密言共一字無異。其數適以印密言印。心成鏡智。速獲菩提。心金剛堅固。印額應當知成平等性智。速獲灌頂地。福聚莊嚴。身密語。印口時成妙觀察智。即能轉法輪。得佛智慧身。誦密言印。頂成所作作智。證佛變化身。能伏難伏者。由此印密言加持自身。成毘盧舍那佛虛空法界身。大師以此文證。即身成佛義。給此印表。金輪身形。故云勝身。此印此尊三昧耶故云三昧耶也。後。本根本印言。

根本印玄妙抄授心。抄薄草子等同之。念誦儀軌云。結印云五處。真言歸命。取取印文。如今次第。要略記云。以二輪並。豎二蓋。平。屈兩節。頭相跏於二輪甲上。前軌屈二頭指。捻二大指頭上。文今軌云。甲上似異。然大指頭云。甲上歟。今次第置二大指上。云云。此意也。二輪等者。彼軌中以輪蓋光高勝五佛頂如。次配大頭中無小也。御口決云。二

風屈兩節。捻二大頭時。二風甲背不合也。又妙抄云。勸修寺法務傳祕印云。二手外縛。二中指。豎合端如劍形。屈二頭。付二中背。云云。祕云。金剛界五佛灌頂中。遍照尊印也。真言如上。云云。歸命。玄祕。又舉此說也。金寶云。印有三。一用智拳印。前師授。一內縛立。二中指。屈上節。如劍。以二頭指。付中指上節。後師授。此印。大日。一後師云。凡此尊印。有此三也。真言歸命。口傳云。其上可加。孔雀明王呪也。大日劍印見。究竟祕事也。先後兩師俱授之。云云。

私云。三印者三字誤歟。初後二師二印故。又大日劍印又異。彼云。以二手當心合掌。屈二頭指中節。橫相跏。以二大指指並押二頭。指上節。文內縛合掌異。又真言歸命。孔雀明王呪云云。問。真言注。依口傳用之。云云。口傳何事乎。答。若有所求。事殊作。祈請時結此印。本尊真言加。孔雀明王言誦之。為祕事口傳也。理性院授心抄出三印。三印之中。第三根本言。次更用孔雀王印言也。前二印言全同。本次第也。根。本言。可。可。可。可。可。可。於此。應加孔雀王陀。羅。孔雀王印。以二手內相叉。直豎檀惠。頭相跏。禪智亦直豎並相跏。其印即成誦真言三反。或七反。與頂輪王合誦。應如此真言句誦真言曰。唵摩度羅迦蘭帝娑婆賀云云。又勸修寺最祕云。先結勝身三昧耶印誦一

字明。次結智拳印。誦加句真言。以孔雀王印亦同誦加句真言。云云。私云。理性院三印言外。加用孔雀王印言。勸修寺智拳印誦加句真言。今流根本。印請加句真言。隨在何印用加句真言。句祕傳也。問。孔雀經本尊加持本尊呪。下在加句。今何異。彼乎。答。加句隨宜歟。故澤抄金輪法本尊加持云。可。可。可。可。可。可。云云。今次第又非無其例。光明真言本呪上加之。具如下孔雀經法時辨之。法務抄云。內縛孔雀印。可。可。可。可。可。可。云云。又。可。可。可。可。可。可。云云。問。三種印言俱大日金輪印言耶。答。御口決云。或傳云。第一印言大日金輪也。第三印儀軌云。曩莫三滿多沒馱引南步嚕嚩。三合今所出真言非儀軌說。依口傳用之。此印言釋迦金輪也。云云。然此流習三種印言俱通釋迦金輪也。

私云。初二印言出時處軌。但應大日金輪印言。故大師釋彼軌文云。謂大日尊一字頂輪王文。第三印言應釋迦金輪歟。一本軌云。釋迦牟尼如來。○一字頂輪王文。薄口決但明不爾。釋迦金輪明云。可。可。可。可。可。可。云云。青表紙云。釋迦金輪印。二手外縛。二中指如蓮葉。真言云。歸命烏瑟尼灑唵。可。可。可。云云。次辨事佛頂印言。薄草第三加持時用此印言。理性院第三加持時八佛頂總印七寶

①[本]一②[抄]一③[一]一④[指]一⑤本二今⑥本十(印)⑦[者]一⑧羅十(尼)⑨印請二誦⑩句二為⑪下二印⑫(具如)十薄⑬明二用

印呪用之。儀軌辦事功能云。辟除一切不祥諸作障者文

問字輪觀何等乎 答。薄云。五大云云。授心抄云。心月輪上赤字功能觀之云云。妙抄云。軌云。思惟其字義。諸法本無壞無塵亦無深。清淨如虛空。如是順逆可觀之云云

問。散念誦何等乎 答。如次第出之。理性院云。佛眼本尊孔雀大金云云。又勸修寺或次第云。佛眼孔雀本尊白傘光聚高佛頂勝佛頂不動大日云云。澤抄云。大日金佛眼本尊孔雀不動無能勝云云。三部抄云。佛大本尊佛慈護辦事普通孔雀無能鳥瑟サ。大金佛眼小呪

問伴僧呪何等乎 答。三力金打後佛眼呪。振鈴後一字真言唱之。一字金後胎藏大日真言。加歸命唱之。澤抄云。但三力偈後佛眼真言。振鈴以後至于後鈴本尊呪不打一字金也。又云。或云。振鈴以前誦佛眼真言。

鈴以後本尊呪。一字金前誦大日五字真言。妙抄云。金打後真言。曩謨薩嚩沒駄冒地薩埵縛。合南阿尾羅羅。權。僧傳云。後說小野說師主傳也。前說法務傳也。取意授心抄云。三力偈後佛眼呪。初鈴後加歸命。一字呪後鈴後胎藏大日真言加歸命句。或金界大日言云云

私云。御口決云。諸說雖不同。如今次第注可用之云云

授心後鈴後者誤歟。一字金後歟

問。後加持呪何等乎 答。辨事佛頂真言云云。澤抄云。後加持一字呪云云。妙抄云。御加持本呪維僧正傳圓宗寺御修法之時彼用也。又說辨事佛頂真言五佛頂經出。曩莫三滿多沒駄南嚩叱。合滿

馱娑婆呵云云

問。護摩作法如何 答。護摩抄云。部主孔雀明王

自加持孔雀明王印言。召請頭指召之。同明。諸供物同明。撥遣准三召請

本尊段 自加持智拳印。召請大鈎石。諸供物同明加。加持物同明。撥遣准三召請

諾尊三十七尊

理性院云。部佛眼。印五眼印。又五古印明。

澤抄云。火爐底輪中心可書赤字。本尊段用智拳印。後火天段中心至佛眼週七星。三部抄云。部主段佛眼諸尊段三十七尊加

問。今法曰法本誓中何等乎 答。小集曰

法中息災本誓中不出之。仁記曰。法中如先本誓中。央變產生出之。妙抄同之。今次第息調增出之。授心抄云。金輪法者普通息災法。本軌行者面向東修之云云。然可增益有摧破用。仍除伏法可修之云云。澤抄云。付增益修之軌。但普通付息災師說也。云云

問。支度卷數如何 答。如覺洞院遍知院支卷集。御記云。金輪時處儀軌大師御筆。非御請來。仁珍等請來也

問。今此尊號密號何等乎 答。梵號密號除魔金剛

問。此尊有幾種名乎 答。有六名。故七卷抄云。尊勝佛頂摧碎佛頂除蓋佛頂除業佛頂捨除佛頂云云

問。此尊種子三形何等乎 答。種子三形。三古鈎玄秘。理性院實心傳同之。宗命傳種子三形塔云云

七卷抄云。種子三形。三摩耶形金剛鈎善無蓮花鈎。佛頂一切小野圖。畏軌蓮花鈎。佛頂一古鈎云云

問。勸請發願何等乎 答。如下出之。勸請發願流同。理性院。宗命傳云。本尊界會尊勝佛八大佛頂諸佛頂

問。觀中大日住法界定印坐。八師子座文說。何事乎 答。如文。問儀軌云。大圓明內各坐九聖者中心大毘盧舍那如來。頂載五智寶冠。坐七師子座。結跏趺坐。結法界定印。文印并座相違如何 答。御口決云。七師子表。七覺分。八師子表。八聖道歟。何所座義隨宜歟。金輪座又有此不同也。云云。法界印

問。今法曰法本誓中何等乎 答。小集曰

①深二染 ②(大日)十云 ③(加)一 ④言十(小野流也云云) ⑤前十(正) ⑥(云云)一 ⑦二頭二六指 ⑧部十(主) ⑨(諸)十流 ⑩(定) ⑪至二置 ⑫日二四 ⑬央二天 ⑭息十(災) ⑮日二云 ⑯業十(除業除障除障)

者。玄祕云。二卷儀軌上云。淺乃用大日法界印。加持五處。即成具足五分法身。具萬德之身。其法界印相以權智各作金剛拳。智手執權風幢。加持五處。便任當心上。己身為毘盧舍那如來三身。處文又云。中圓畫毘盧舍那如來。戴五佛冠。○於七師子上結跏趺坐。手結法界印。處文曼荼羅云。案此二文意。中尊住智拳印。若爾可。字。何故今用。字乎。答。今曼荼羅中尊用。字事。又是同軌圖曼荼羅也。豈乍依二卷軌捨圖意乎。但以圖與文相違者。圖表理。文學智顯。大日不二也。或書。字。或書。字。共無失云云已上。私云。彼玄祕道場觀。又。字。法界定印也。今用。字者。指圖曼荼羅。彼玄下出圖中無畏軌圖中尊。字也。不定軌圖中尊。字也。

口決云。或說以。字為種子。而今種子。字是全法界定印。尊形台種尊互顯表。兩部不二義也。左右安不動三世。兩部教令輪即顯此旨也。云云。御記云。尊勝中央攝一切佛頂金剛界之大日也。種。字也。但法界定印。是兩部不二之義歟。云云。又中央大日則尊勝也。三井傳圖像大日寶冠有七佛頂形大日即尊勝也。仍八大佛頂也。云云。愚案二卷軌兩處文如。玄出之。又一卷軌上云。結法界印。下云。手結法界印。兩軌兩處文分明。設種子。字。字。尊形唯金界智拳印大日也。法界定印者傳寫誤歟。依之常喜院十卷

抄又云。法界印。又遍知院本佛尊勝。彼。又智拳印大日也。又澤抄云。其中因明有。字。成法界率都婆。變成大日如來。戴五佛冠。瓔珞嚴身。住智拳印。於七師子上結跏趺坐。又勸修寺深祕習云。大日為本尊。故可思惟中央圓明內有可嚙咩字。成。鉤形。鉤形成大日尊。此尊住法界定印。智證大師圖中作法界定印。即此意也。可觀此印相上承金剛鉤。即同尊勝佛頂手印相也。云云。私云。此說法界定印大日也。儀軌權智者

權與智也。即正體後得也。左手云。權。右手云。智。以兩手配。二智也。大疏第六釋經權智云。智。誦領解前偈中覺本不生。方便謂領解前偈中加持神力。方便者指權也。

問。今曼荼羅尊位依何文乎。答。御口決云。善無畏二卷軌中八方八輪安八大佛頂。不空一卷軌中八方輪安八大菩薩。二卷軌意八佛頂出生八大菩薩八大明王之義也。一卷軌意。以大菩薩出生八大佛頂八大明王之義也。今文依二卷軌也。云云。

私云。九尊圖位次第并不降二尊香呂飛天等。皆以依二卷軌中修瑜伽品文也。但儀軌中不舉種子。儀形等分明出。

又被軌曼荼羅品云。九聖者等中心圓中畫毘盧舍那如來。四面尊勝等。四頂輪王。○四隅波羅密菩薩。四隅半月。中心各畫四大轉輪王。各畫四供養波羅密。又一卷軌云。其九位者。中央安毘盧舍那。右邊觀自在菩薩。

此菩薩後安慈氏菩薩。大日後安虛空藏。此菩薩左邊安普賢。大日左邊安金剛手。此菩薩下安文殊。此菩薩左邊安除蓋障。此菩薩左邊安地藏。取意

私云。兩說共異。今次第。後圖玄祕中有之。又勸修寺習依。不空軌觀自身作金剛波羅蜜佛菩薩像之文。用金剛波羅蜜印言。次又依相己身成本尊已。示文。用瓶印陀羅尼也。故。述云。以大日如來住金剛波羅蜜法門言。尊勝功德。所以金剛波羅蜜功德為。此法悉地也。故散念誦加用此小呪。又護摩本尊段可用此呪也。云云。深祕大日義。以大日為本尊之義。至下可辨之。

問。字變成鉤文何強尊勝舉三形乎。答。御口決云。當本尊故三種具舉之。問。若爾中央不安尊勝置大日乎。答。御口決云。大日是所歸法身故安中央。尊勝所變應身而當本尊故安前葉。七佛頂是尊勝別德化身故安左右後葉也。故儀軌云。一切佛頂心最。高勝故號為尊勝佛頂心。云云。

私云。此御口決違下口傳文。然終無違下口傳。專以大日為本尊之意也。今御口以尊勝為本尊之義也。各據一義。不相違耳。

問。若爾大佛頂法八佛頂尊勝何居後葉乎。答。彼法中央攝一切佛頂是本尊。尊勝非本尊故爾也。問。後入唐傳以白傘蓋佛頂為本尊。何彼居左邊葉乎。答。大師御傳以一字金輪為本尊。是即中央攝一切佛頂

①淺二後 ②對二頭 ③或十(云) ④定軌二空 ⑤案十(云) ⑥[又]一 ⑦誦二自 ⑧以二八 ⑨左二右 ⑩示二等 ⑪述十(意) ⑫若爾二爾何 ⑬[故]一 ⑭高二為

故彼義不可依用歟。問。有何故。大佛頂尊勝各八佛頂座位種子有異乎。答。座位不同者。尊勝八佛頂無畏二卷軌并一卷軌說四方四隅次第。是為其次第也。大佛頂八佛頂光聚為前葉。當尊勝。順旋無量聲在前左隅也。當尊勝。是又大佛頂經軌說歟。此外小野真言集最勝為始。極廣為終。順旋次第也。台藏次第白傘為始。無量為終。此非順逆次第也。種子不同者。金寶第六云。最勝佛無邊光聚。發生。白傘。勝佛。尊勝。廣生。上。小野真言集大佛頂次第并理趣房等傳也。下字內供傳也。八。大佛頂種子更有異說謂二卷儀軌上可見之云云。

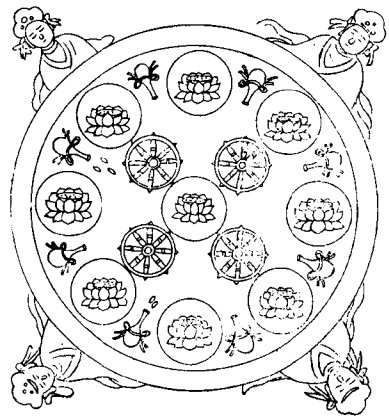
私云。八佛頂兩箇種子上字大佛頂種子也。下字尊勝八佛種子也。此中光聚尊勝種子同。餘異本說可尋之。

問。大佛頂八法佛頂種。尊具舉尊勝七佛頂何不爾乎。故澤抄具舉之乎。答。大佛頂法八佛俱伴故八佛頂同。尊勝當本尊故。七佛頂伴故有異歟。但至澤抄者。八佛頂同。注舉種三尊。尊勝本尊故異。七佛頂。儀形手印等具顯之也。故文之中同。前有字。成。鉤。鉤。變。成。尊。勝。佛。頂。兩。手。臂。下。如。入。禪。掌。中。承。蓮。花。花。上。有。金。剛。鉤。戴。五。佛。冠。於。蓮。花。臺。結。跏。趺。座。或。又。大。佛。尊。勝。影。略。互。顯。歟。澤抄大佛頂八佛頂不出種三。彼又互顯歟。又尊勝軌中不舉種三。八佛頂皆明。其

身莊嚴手臂所持等耳。問。口傳云。不空軌大日外無尊勝云云。抄何文乎。答。不空軌云。想道場中須彌山。於山頂上想七寶樓閣中毘盧舍那佛與八十俱胝十地滿足菩薩摩訶藏。以為眷屬而圍繞。文又云。自己想己身成本尊。已。即。誦。尊。勝。陀。羅。尼。曰。所。誦。之。聲。不。高。不。下。一。心。緣。觀。毘。盧。舍。那。佛。了。了。分。明。文。

私云。上文大日為本尊。下文云。己身成本尊。誦尊勝咒。一心觀大日。是即大日尊勝一體義矣。

勸修寺最深祕義。以此二文為證。以大日為本尊也。其道場觀等異常曼荼也。無畏軌上云。大圓明內分為九圓。八箇寶瓶。十一箇金剛杵。四箇寶輪。八箇寶瓶。八寶瓶。中。豎。八。金。剛。杵。承。四。金。剛。輪。金。剛。杵。者。獨。古。曼。荼。羅。中。以。三。古。分。界。道。今。與。此。異。謂。圖。畫。像。顯。露。示。人。故。存。淺。略。義。道。場。觀。行。者。獨。了。豈。非。深。祕。乎。今。三。古。表。淺。略。一。古。示。深。祕。者。三。古。表。以。三。尊。功。德。分。界。道。三。尊。者。大。日。尊。勝。光。聚。也。大。日。中。央。可。為。曼。荼。羅。上。聖。尊。勝。為。種。是。本。尊。也。光。聚。佛。頂。印。三。昧。耶。是。成。本。尊。德。是以淺略家或尊勝成。光聚為全本尊也。故以此三尊功德分界道也。獨古作界道者。顯唯大日一法身功德成曼荼羅也。故今以大日為本尊。是深祕也。

大日為本尊。故可思惟中央圓明內有可瞻仰字。成。成。鉤。形。形。成。大。日。尊。此。尊。住。法。界。定。印。智。證。大。圖。中。作。法。界。定。印。即。意。也。可。觀。此。印。相。也。承。金。剛。鉤。即。同。尊。勝。佛。頂。印。相。也。

又野決云。尊勝如法尊勝。此本尊金界大日也。種子。只。尊。形。金。台。不。二。義。也。石。山。道。場。觀。種。才。尊。形。法。界。定。印。得。心。歟。云。又。澤。抄。師。說。云。中。台。大。日。種。子。變。成。金。鉤。鉤。變。成。法。界。體。性。智。尊。勝。住。智。拳。印。座。七。師。子。文。私。云。此。等。又。成。大。日。即。尊。勝。義。云。云。

問。智證請來曼荼羅大日不動降三世。其形像如何。答。醍醐寺遍知院堂本尊。即此曼荼也。中尊金界智拳印。大日光中有三十七尊形像。脇士左不動如常。右降三世二臂。勤修寺深祕傳。字。成。鉤。鉤。成。大。日。尊。住。法。界。定。印。智。證。大。師。圖。中。作。法。界。定。印。此。意。也。印。上。承。金。剛。鉤。同。尊。勝。印。相。也。云。云。

①[大]一②[箇]一③[頂]十(八佛頂)④[佛]十(頂)⑤[乎]二畢⑥[注]二雖⑦[座]二坐文⑧[抄]二指⑨[於]一⑩[藏]二(此)十意⑪[云]一⑫[勝]一⑬[輪]十(文此中)⑭[存]二顯⑮[聖]二主⑯[為]十三⑰[成]一⑱[大]十(日)⑲[此]十意⑳[此]二法㉑[金]十(剛)㉒[云]云二矣㉓[寺]二不

私云。此意中台大日雖爲本尊三種是也。鉤也。

理性院大日種三塔。尊法界定印也不安。鉤智證曼荼羅勸修寺說遍智院造智定是異。正不如何。祖師記作。未資邪正雖難知。本儀軌云。手結法界。定印。云。智拳印。儀軌又分明也。又常喜院所持曼荼羅中尊智拳印大日。光無種子尊形等。左不動。左手持索。右手持。鉤有。火炎。右二臂降三世。左手拳持乳前。右手執三古杵。三尊俱坐像也。遍知院三尊同此狀。勸修寺智證請來云。法界定印。頗不審矣。報恩院御記云。智證請來云。曼荼羅只中央大日。左右不降二尊也。此外尊勝無之。遍知院堂本佛是也。故僧正令造立也。此習三井。珠令。秘密也。其相承三井覺猷大僧正兼意阿闍梨常喜院故僧正愚老。其後當流又令。祕之。故圓滿院僧正愚老令尋申之處。大驚歎件本尊御經藏有之。年來不審之處。聞之殊所感也。云云。愚老退出之後。不日開。彼經藏。拜見之。云云。委細口傳趣不可記之矣。云云。

問。二臂降三世依憑何等乎。若尊勝。觀圖曼荼中降三世。或六臂或四臂。光臺院御室御本尊尊勝曼荼羅。半月四臂降三世圖之。若爾二臂何怪。無畏一卷二卷儀軌俱四臂。不空軌不出降三世不動。常圖六臂。依何乎。無畏軌上云。下左邊畫降三世尊。於半月輪邪立走勢。青色狗牙上出。四手。兩手結三昧耶印。一手結。心印。一手執縛折羅。

左邊三角赤光中畫不動尊。於盤石上平跏趺坐。一目怒出。一目合咬。下脣一邊反出。赤髮交鎖垂下。左邊身復肥滿如童子形。右手把劍。左手執索。文。

問。不動三世居三角半月。有何由乎。答。御口決云。不動菩提心體故三角火輪形也。所謂淨菩提心斷入法戲論如火燒薪。故云見我身者發菩提心。可思之。三世半月風輪形。即顯菩提心用。謂本有菩提體依修生智用。而顯現如風令火增盛也。或師傳云。尊勝曼荼羅表五輪。謂中央月輪是水輪。三角火輪。半月風輪。六箇飛天空輪。五淨居天空居天。故此五天加善住天子。故成六天也。下香呂是地輪也。香呂。灰地攝也。道場觀初云。五大所成法界宮氣之。問。觀中前有香呂像上有寶蓋文如何可訓乎。答。有二說。像字屬上句讀之。或屬下句讀之。屬下句爲。正矣。故儀軌上云。兩明王中間修。瑜伽者座前香呂。其像上畫寶蓋。兩邊畫六箇垂雲首陀會天。童子形。半身踊出。各執香花寶鬘等文。既云其像。可屬下句也。

問。召請結界何等乎。答。薄草云。召請大鉤召。結界不動。或降三世。讚何等讚耶。答。下云。四智不動云云。問。禮佛句何等乎。答。如下次第出之。問。禮佛梵號何等乎。答。裏云。怛嚩嚩迦烏瑟尼沙尊勝梵號也。若欲略時只是許用不唱。八佛頂也。云云。常院圖像抄又以此爲尊勝梵號也。

問。八佛頂中有尊勝梵號。何更舉之乎。答。私案云。今約本尊邊。下依八佛頂義歟。例如阿閼寶生等禮佛。再舉三十七尊邊本尊邊異故。勸修寺云。本尊梵號。南無阿哩野聖者。即瑟提灑佛頂。尾惹野尊勝。摩稽首尊勝梵號。南無只羅嚩。即瑟提灑云云。問。本尊加持印言何等乎。答。先瓶印言。出不空一卷軌故。軌云。二手合掌也。如次。即誦尊勝陀羅尼。曰。謂七反。上下散頂上文又出。大妙金剛經也。玄秘抄同之。理性勸修澤抄又同矣。宗命次第寶瓶印。小呪。又印智拳印。莎呵。又業障除印。陀羅尼云云。又印智拳印。出。金界軌。妙沙禪林寺傳云。用智拳印。大日真言。祕事也。醍醐權僧正傳云。外五古印用。歸命阿。深祕說也。師主口傳云。率都婆印。用。陀羅尼。說也。玄秘此印用。尊勝小呪也。

野決云。小呪可用五古印。出。本說云云。今次第裏云。問。今智拳印所加持四處歟。答。本尊加持印本說不分明。之印加持四處。此智拳印有本說。故可印五處。云云。私云。此記不審。報恩院御口云。隨在何尊就台藏行之。本尊加持印言真言三反後加持五處也。若依金界并別行者。本尊真言三反後加持四處也。又印云。除障佛頂印言也。出。台藏儀軌。玄玄秘抄。此印言名。根本印言。玄秘云。此印言出。台藏界二卷軌。以此印用。大呪云云。此大台藏。謂禁言出。理性院此外用。金剛波羅蜜印言。西南御口云。塔印。五大明。最祕事。

問。八佛頂中有尊勝梵號。何更舉之乎。答。私案云。今約本尊邊。下依八佛頂義歟。例如阿閼寶生等禮佛。再舉三十七尊邊本尊邊異故。勸修寺云。本尊梵號。南無阿哩野聖者。即瑟提灑佛頂。尾惹野尊勝。摩稽首尊勝梵號。南無只羅嚩。即瑟提灑云云。問。本尊加持印言何等乎。答。先瓶印言。出不空一卷軌故。軌云。二手合掌也。如次。即誦尊勝陀羅尼。曰。謂七反。上下散頂上文又出。大妙金剛經也。玄秘抄同之。理性勸修澤抄又同矣。宗命次第寶瓶印。小呪。又印智拳印。莎呵。又業障除印。陀羅尼云云。又印智拳印。出。金界軌。妙沙禪林寺傳云。用智拳印。大日真言。祕事也。醍醐權僧正傳云。外五古印用。歸命阿。深祕說也。師主口傳云。率都婆印。用。陀羅尼。說也。玄秘此印用。尊勝小呪也。

①左=右 ②不=無 ③感=盛 ④灰置=置灰 ⑤兼=可思 ⑥說=訓 ⑦讀=讚 ⑧世=云云 ⑨(句) ⑩禮佛=初 ⑪等=尊 ⑫再=并 ⑬印=(陀羅尼) ⑭也=云云 ⑮尊勝=尊 ⑯本尊 ⑰所=可 ⑱言十(也) ⑲謂禁=詞林等

云云又理性院第三加持時。七佛頂不動三世印明加用之。實心次第元抄云。率都婆印祕也。大日爲本尊。內也云云。

問。正念誦何等言乎。答。尊勝小呪理性院用。小呪。又有祕傳云云。澤抄云。胎言云云。

問。字輪觀何等乎。答。薄云。五大云云。理性院宗命云。觀五大種子。但有口傳。加事。此

車門說之祕傳也云云。石山圖。

此字輪觀勸修寺理性院俱用之。

愚案云。尊勝曼荼羅表五大。五大觀尤相龜歟。道觀既云。五大所成法界宮中建。立之故。

問。散念誦何等言乎。答。如次第出之。理性院實心次第如今次第。矣。宗命次第云。佛

大本五種八大佛頂。各別若寶生不降帝釋善住天子大金一字云云。澤抄云。佛眼大日本尊

陀羅尼。八字二明王一字云云。問薄草與金剛

波羅通佛頂難勝忿怒。呪出之。何料乎。答。御口決云。加用真言出之。金剛波羅蜜

私云。大日住金波法門云。尊勝功德故。軌云。觀自心作金剛波羅蜜佛母菩薩

像文。仍勸修寺本尊加持用金波印言。今散念誦加用之。十卷抄云。但用此一切

佛頂印言難勝佛頂真言。即得辨諸事業不成就者云云。仍加用之歟。三箇真言薄

草出之。又御記云。儀軌意通。佛輪王難勝忿怒王兩呪必可誦。不然者佛頂法不

可成就之由見云云。問。伴僧御加。持何等乎。答。次第俱用陀

羅尼也。諸流大宗命次第云。御加持用。大陀羅尼。動慈救。今次第裏云。御加持陀羅尼七

反。或慈救呪。但。本陀羅尼云云。問。此尊護摩作法如何。答。

護摩抄云。部。主。寶生如。自加持。三昧耶印。召請。同印。進力如。鈎。諸供

物。同明。撥遣。准。召請。自加持。塔印。召請。外。五古。諸供物。同明

諸尊段。如。常。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。

諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。

諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。

諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。

諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。

諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。

諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。

諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。

諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。

諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。

諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。

諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。

諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。諸尊段。三十七。

澤抄云。本尊用二尊。諸尊或九佛二尊。八佛二尊。以小杓各一杓云云。問。此尊四法本

誓中何等乎。答。小集四法中息災增益舉之。本誓中除病滅罪出之。仁錄中四法如

先。本誓中延命除病滅罪出之。妙抄除災滅罪舉之。今次第就。息災調伏增益修之云云。

問。支度卷數何乎。答。如遍知院支卷集并師支卷集云云。

如法尊勝法行之益。問。何故名如法乎。答。御口決云。如寶尊

勝如法愛染是祕法。以舍利爲本尊。故實廣。如寶。而題如法者如寶義爲不顯露。

祕如寶書如法也。故今抄第十四卷不立祕抄題。題如寶十四有深意也。問。若爾

何云。十四乎。答。如寶就被法故。猶爲祕。如寶云。十四歟。問。今法本尊

何等乎。答。玄祕云。大壇之上鈎。天蓋不懸。本尊。敷曼荼羅。中央立塔。安置舍利

更有祕事。授心抄云。天蓋懸淺黃色幡九流也。壇中央敷曼。中心立七寶相輪。一

基。長似。多寶塔。其中安木像本尊界會也。暫安佛像。天蓋中央幡長。仍其半分少少

相計可。卷置塔後也云云。寬信法務如法尊勝記云。師說云。大壇敷曼

茶羅。曼荼羅中央蓮台安置塔婆。上鈎。天蓋中央并四隅懸黃色幡。四隅各二流。自餘作法

如恒。私云。大曼荼羅者出三十四成就法。如其文者須懸大壇也。而師說不用。未唯

①內二時 ②云十(云) ③說二跡 ④圖中(字)甲本作(字) ⑤道十(場) ⑥佛十(頂) ⑦持十(呪) ⑧本二常 ⑨主十(段) ⑩佛十(頂) ⑪集十(中) ⑫(如)一 ⑬支十(度) ⑭々二云 ⑮有二者 ⑯乎二耶 ⑰未二來

安塔勤修不懸尊像也云云私云。玄中央塔安佛舍利授心安木像本尊云云

如寶尊勝者佛舍利爲本尊故。玄注祕事口傳者。金寶并妙抄云。口授云。或安置如意寶珠云云。金寶勝俱抵院本製作。妙抄實運御口決寬命記之。故玄口傳者寶珠事也。又西南御口云。能作性寶珠也云云授心木像事不審。但。下旬暫安佛像歟云云。終可安佛舍利歟。故勸修寺記云。七寶多寶塔一基中安置木像本尊。是則可奉勸請以一山本尊暫安佛像歟云云

深祕抄云。天仁二年範俊僧正於鳥羽殿被修之時。塔中彼僧正所持之寶珠安之。本尊像不懸之云云久安三季十月十日於白河殿寬信僧都修此法。護摩壇懸普賢延命之像云云人奇之。同四季八月十八日前大僧正於三寶院修此法。御塔幡等自一院送遣之。但大壇懸不空儀軌曼茶羅大日爲中尊。寶八大壇。攝持佛舍利并寶珠安之云云。西壇。攝持善薩。塔所持佛舍利并寶珠安之云云。拍枝。或記云。師說云。本尊塔內安佛舍利。天仁御修。法相傳寶珠。法務勤仕同之云云

私云。範俊僧正寬信法務塔爲本尊。不懸別本尊歟

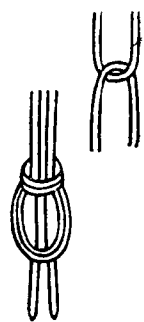
然大僧正懸曼茶羅。壇中安塔用塔印良有以也。塔是大日如來三昧耶形。故彼抄下云。此法以塔爲本。然者率都婆印尤宜可祕之。大日爲本尊。文可思之。故或抄云。寶珠大日如來三昧耶形也。以塔爲本尊。置三昧耶身歟云云。授心抄相輪塔者。或記云。

相輪者九輪也。樞者柱也。九輪表九界輪迴也。聖位經云。從無見頂上相流出無量佛頂法身雲集空中。可成法會。光明遍覆。如塔相輪。或記云。問。壇中安寶珠心如何。答。此法付增益行之。故以寶生尊爲部主之心歟。此傳無妨。又遺告云。如意寶珠自然如來分身。惟真言如意寶珠也。口密之密軌

任儀軌云云此文寶珠爲大日三昧耶形。大日滅罪衆生罪障增福延命即是尊勝佛頂也。故儀軌下所言悉地成就七種夢者。說五部灌頂而互五部皆亦尊勝佛頂大摩尼寶。大日既攝五部也。七夢出儀軌矣。如疏五云。真陀摩尼通諸佛菩薩三摩耶形云云又此心歟。此事書載有恐有憚。只爲了法之旨。且注愚案早可破之云云

問。摩尼通諸尊。具經疏文如何。答。大日經一具緣品云。復於南方救世佛菩薩大德。諸尊印。號名滿衆願真陀摩尼珠。住於白蓮上。文疏五云。次。後於大勤勇南至於維作一切諸佛菩薩真陀摩尼印。此是淨菩提心無行願之所集成。常能普照兩世出世間一切財寶諸救世者。皆從性淨蓮花臺中現。如是寶故云。住於白蓮上。阿闍梨言此是通一切印。亦可於諸方面皆置之。若諸佛菩薩經中不言所持印相者。亦執此無價寶珠皆得也。問。幡長寸法懸如何。答。玄云。中央幡三丈。八流各八尺也。云云。金妙中央三丈。四隅九尺云云。玄一本九尺。金奧八尺云云。玄妙等四隅各懸二院。授心四方四角

各一流也。中央幡長故中央塔後卷置之。六帖玄祕圖打懸一チカヘス

如法尊勝次第圖。一倍ニシテワナヲサク。ルナリ

問。四邊八尺或九尺ナル。中央三丈乎。答。決疑抄云。問。用大幡不局。祈雨。如法尊勝法用大幡有何故乎。答。一字軌云。供幡起勝魔文。依此文今爲勝魔用大幡。不存表示故不立屋上。天蓋中中央懸之。疊上于足也云云

問。天蓋色何色耶。答。元抄云。張空色天蓋。蓋四角懸淺黃色幡二流。合八流。又天蓋中懸三丈幡。淺黃色結上之云云。唐橋次第云。青色天蓋。幡淺黃色也云云

私云。淺黃色者。黃色淺歟。增益色故常アサキ。非歟。如云。淺青色也。但天蓋像天故青色歟。天蓋方六尺歟。絹青染作蓋黃染可作幡歟

問。天蓋裏畫何物乎。答。或次第云。或本蓋淺青色也。畫首陀會天。指蔽形。幢下圖指輪。金薄紙サシテ其指輪上輪ヲカクナリ。蔽形根各三古片手押也。金薄紙カク也。蔽形末縛日羅杆押也。金薄紙カク也。桿者三古手申也。中央幡壇上。ワケ置也。四角各像懸也云云

私云。蔽手根三古形。兩本玄祕并金寶兩

①(安)十木 ②(大)十下 ③枝十(云云) ④法十(安) ⑤故十(云) ⑥任二不注 ⑦互二直且 ⑧如二又 ⑨[諸]一 ⑩[文]一 ⑪後二復 ⑫[兩]一 ⑬蓮十(蓮) ⑭院二流 ⑮起二超 ⑯[依此文今]一

方三古柁桿也。又玄祕等畫首陀會天。角像懸事無之。可尋之。

玄祕圖蓋下四維骨木厥手本畫三古形。別次第押半三古。寶瓶下面畫輪三古。四輪一皆銅薄也。授心圖下畫八葉蓮花。花臺八葉各有月輪。八葉間各出半三古。總八箇三古。九箇月輪也。八流幡四方四角懸也。故彼記云。幡九流。天蓋八方可懸之。中央一流可懸塔後。云當流修此法。天蓋懸幡事可依玄祕記。薄草如法尊勝守此旨。矣又四帖玄祕天蓋骨本各有三古形。六帖本并金寶無之。妙抄并別次第畫半三古。彼御草本可見之。報恩院有之。問。敷曼茶羅方如何。答。玄祕圖中畫八葉。臺上畫八幅輪。四方葉畫八三古。四維葉畫三辨寶珠。有火輪珠杵俱無別花座。第一重界道內四隅各有月輪。其間四方。有五箇月輪。合二十四輪也。第三重界道內四隅畫三古。有火常四方中有返花也。元抄云。三摩耶。授心圖第一重界道內有九箇月輪。中央畫大日三形。四方輪如次畫虛空金手除蓋觀音三形。順繞辰東為四角畫普賢文殊地藏慈氏三形。已為始始。第二重四隅如次畫嬉嬉歌舞三形。自戌亥當大日左方第二重歌舞間畫三古炳劍。劍有火炎。三古印有花座。有乘第三重四方畫鈎索鎖鈴三形。大日前。四隅畫香花燈塗。為始三形也。又三十四成就法出。曼茶羅歟。然當流用玄祕曼茶。彼臺上立多寶塔。安佛舍利為本尊也。餘非今所用。為才覺出

之。敷曼茶羅寸法金寶實方六尺給佛師。可令圖云云。問。壇上塔方何。答。塔長三尺許云云。四卷本塔圖下云。塔中柱籠真言。寶篋印陀羅尼菩提場莊嚴陀羅尼。種中陀羅尼法身偈。已上真言梵字書之籠。柱中云云。六卷本圖無此注也。妙抄云。大壇不懸本尊。上鈎敷曼茶羅中央立塔。安置佛舍利。口授云。或安置如意寶珠。云云。元抄云。其口中彼僧正所持寶珠置之。文理性院口傳云。塔中舍利一粒如意寶珠云云。

問。九輪方如何。答。薄草如法次第云。輪日八造之。每輪書尊勝茶羅尼。仍總百八反也。合十二枚以為一輪。故為九輪云。四百八枚輪以何物造乎。答。勸修寺記云。塔空輪有九輪。於一輪所各有十二鏡。鏡中徹穴柱橫穿穴橫入。木。若鐵等。鏡抽入柱也。一重各十二枚。都合百八枚也。每鏡尊勝茶羅尼一反書之。自中向外字頭向內書梵字也。云云。授心抄云。伴塔輪有九輪。於一輪有十鏡。鏡中徹穴。又塔心柱橫穿穴橫入。木。若鐵為安鏡也。九重者。一重十二枚鏡也。都合一百八枚鏡也。每鏡書梵本尊陀羅尼三反。合一百八返也。自中向外字頭向內迴書之。以此塔立大壇中央為本尊也。是為深祕口傳。亦用一百八箇相輪。如阿利多羅經云。寬信記云。如本說有百八相輪。打金薄葉書呪一本盛函。各置一相輪云云。而師說以銅薄即作相輪百八枚。弘計三押金薄安輪。表裏以梵字書迴不空

譯尊勝陀羅尼。天仁御修法閉襲十二枚盛一輪。凡為九輪云云。

私云。兩說云。鏡寬信記以銅薄作相輪百八枚。此押銅薄紙歟。西南御口云。此九輪非常。以金如為九輪。押金薄之紙圓切陀羅尼一反書之。如此百八枚十箇八枚重中穴アケテ心柱入貫為一輪。下橫指柱穴入。木令持輪。如此次第重入為九輪也。次第上狹輪。如常塔九輪又ヘキ也。云云。寬信記表裏書陀羅尼。理性院記輪下裏陀羅尼一反書之云云。若表裏陀羅尼一反書歟。若不爾者其數增百八反歟。玄祕云。輪可書事。其要者。佛不空陀羅尼也。云云。尊勝別行成就三十四法云。可有國王衰禍欲至。以雜物作百八箇浮圖相輪。又打金薄葉各書呪。本於一相輪最上頭函內盛之安置。即得衰禍消滅。福德延長云。

私云。此軌意作一百塔。一一塔最上輪函中薄紙書呪。可油之。又阿利多羅經云。作十萬小塔。一一塔前誦三千五百返。所求悉地皆得。此文作十萬小塔。各各塔最上輪函中可油。陀羅尼歟。授心云。亦用一百八箇相輪。如阿利多羅經云。今所引云。十萬小塔。可檢證本矣。如此經軌雖不同。一基塔九輪攝。一百八反陀羅尼。為相承口傳也。故授心抄云。深祕口傳。又勸修寺記云。今依祖師傳。塔九輪中一

也又二之 心十抄 也二之 記二說 各十有 火二大 二二三 千二之 數十曼 何十 十種二 中彼傳云十七字 十十 尊十勝 羅三二羅尼 道一 十一 計二許 以二塔 八二二 不 可二若 雜一新 一十本 油二納

百八枚鏡書尊勝陀羅尼云云。問。浮圖相輪者何物乎。答。授心抄云。先師授云。浮圖者。云何事也。正教未渡唐之時。佛像浮水上流來故。時人稱佛像云浮圖。然此法浮圖相輪者佛塔也云云。勸修寺記云。浮圖相輪是塔名也。故薩云。分陀利經云。七寶浮圖從地涌出。是浮圖云云。是多寶塔也。又慈恩傳第二云。波頓斯國又有一是迦膩色迦王所造。高四百尺。其周一里半。高一百五十尺。其上起金銅相輪二十五層。中有如來舍利一石。是相輪也。證。

私云。此證文分明。然又浮圖云。塔。佛塔故無違前義。歟。報本云。增俊阿闍梨云。天仁二年御修法。天蓋曼荼羅用古物。先年覺意僧都仙院御祈奉仕。此法之令儲物具云云。

問。無塔淨光陀羅尼經云。相輪。檀陀羅尼文加。檀字有何由乎。答。檀達即丑庚二切柱也。又車檀也。

私云。塔心柱九輪。籠陀羅尼。故云相輪。檀陀羅尼。故知浮圖相輪者。浮圖者指塔名也。相輪者塔上九輪。故慈恩傳云。寺有率都婆相輪。摧毀文相。輪塔莊嚴具也。

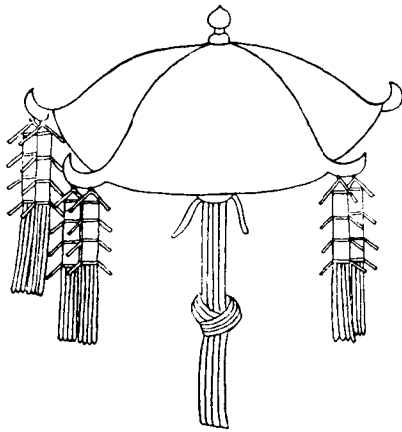
問。何故用九輪乎。答。授心云。九輪者表九界輪迴也。十界中佛界以前九界輪迴未盡。故云。仁王經云。三賢十聖住。果報。唯佛一人能盡。源義章云。唯佛一人斷有漏種。文。

故有九輪一也云云。

問。二乘聖者得盡無生菩提。備不受後有德。菩薩又至初地位時。離分段生。何云九界輪迴乎。答。二乘菩薩雖離分段未出變易。故屬輪迴也。況復義章云。人分段者八地時盡。天分段者至佛乃盡。因滿位猶存天分段矣。

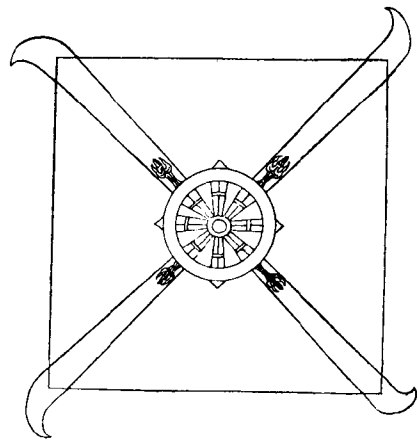
問。今此塔以何物可造乎。答。西南院御口云。金銅塔也。若金銅難得。以木造可。押金薄也。勝俱胝院玄祕圖。

天蓋圖

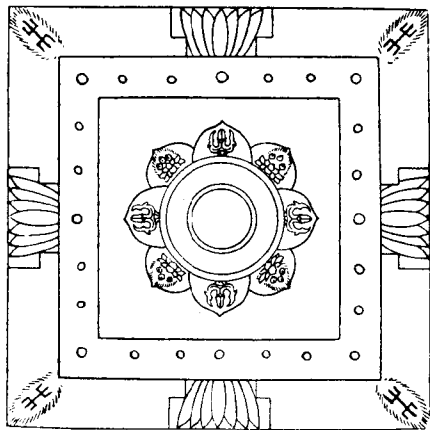

此二流幡筆者ヲトス歟。本ニナシ

天蓋裏圖

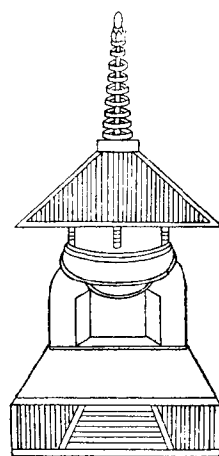

敷曼荼羅

①云何二佛之②古二召③(給)十物④塔二垢⑤輪十(者)⑥

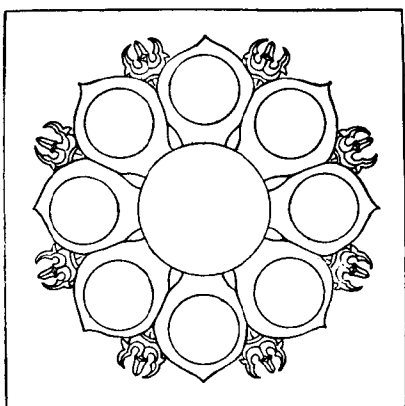
中央立塔圖

當流可用此圖也

理性院授心抄圖

辰巳

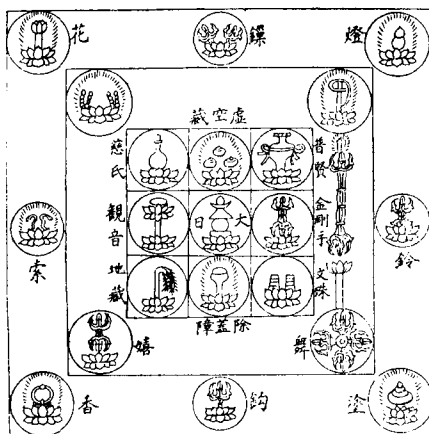
東卯

丑寅

天蓋圖

幡九流。天蓋八方可懸也。中央一流可懸。塔後懸之。

敷只下

多寶塔圖在別

問。本尊種子三形等何乎。答。妙抄云。種子三摩塔云云。理性院宗命傳云。種子三塔印。外五古。明云云。唐橋次第云。種子三形塔印。云云。或說種子三摩耶形。

私云。當流如法尊勝之時。專以大日可為本尊。歟。以塔為本尊。故元抄云。此法以塔為本尊。然者。率都婆印尤宜可。秘之。為大日本尊云云。

問。勸請發願何等乎。答。如法尊勝出之。

問。道場觀何可觀乎。答。薄草云。道場觀云。尊勝曼荼羅云云。玄秘云。觀尊勝曼荼羅。

如次第云云。元抄云。觀想五大所成法界宮中有圓明月輪。其中央大蓮花。其上有字。

字。字變成法界率都婆。率都婆變成大日如來。前圓明中有字。字變成鈎。連上鈎變成。

尊勝佛頂。八大佛頂圍繞云云。

私云。薄草玄秘等意。委尊勝道場觀用之。歟。

問。如法愛法時。其道場觀佛舍利觀之。此

舍利成。愛染之義觀之。今何不爾乎。恐如

寶義難成乎。答。道場觀雖。常尊勝法觀。

今以舍利塔為本尊。故云。如寶歟。玄秘云。

觀尊勝曼荼羅。如次第云云。寬信云。中央

蓮台安置塔婆。自餘作法如常云云。又或口

決云。字法界種。相好如圓塔者。寶瓶印

尊勝宮印也。疏家并軌文如意味意在之。故

三寶也。私推云。字法界種。今道觀云。字

字成。法界率都婆云云。相好如圓塔者。此

印。圓滿形。故云。圓塔歟。但此文說金剛密

持尊事歟。金剛密持尊。摩訶薩。之。何為。今

尊勝宮印乎。故云。金剛密持尊。字法界

種。相好如圓塔。覺名。法身塔。文。然。今口決

所出別文歟。可尋決。或次第。如法尊勝道

場觀云。次結。如來拳印。置心上。觀有字。

成。八葉蓮花。遍法界。此蓮花上有字。成

五峯八柱寶樓閣。此法界宮殿中有字。門

成。大蓮花。此大蓮花上有曼荼羅。曼荼羅上

有字。成寶蓮花臺。臺上有大圓明月輪

以三古為界道。以寶瓶為分齊。其中央大

蓮花上有字。成法界率都婆。率都婆變

成。大日如來。戴五智寶冠。輪鬘嚴。法身。住

法界印。結跏趺坐。處淨月輪。七師子座。左圓

明中有字。成白傘蓋佛頂。右圓明中有

字。成最勝佛頂。中圓明前有字。變成

金剛鈎。連上鈎變成尊勝佛頂。首戴五佛

冠。手執金剛鈎。項背有圓光。遍身如車輪

①(五字)②明③()④一⑤法尊勝二尊勝法⑥其二至⑦愛十(染)⑧常十(道)⑨信十(託)⑩也十(云云) ⑪印十(塔印故云圓者大師釋此印云雙圓性海讚四曼自性文此印)二十四字⑫圓十(圓)⑬之也⑭(文)十云⑮(種)一⑯覺二是

暉曜奕赫住三摩地中。後圓明中有字成。放光佛頂。尊勝左圓明中有字成勝佛頂。尊勝右圓明中字成廣生佛頂。光聚右圓明中有字成無邊聲佛頂。光聚左圓明中有字成發生佛頂。下左邊半月輪中有字成降三世。右邊三角光中有字成不動尊。前香呂像上有寶蓋。兩邊六箇飛天各執香花云云。此寬信法務。如法尊次第道場觀也。彼法務付金剛界大法修之。道場觀但用尊勝觀也。又別如法次第云。觀想。五大所成法界宮中有大圓明月輪。以三古爲界道。以寶瓶爲分齊。其中央大蓮花臺上有字成法界率都婆付此塔婆有重口傳等。此塔中事。率都婆變成大日如來。付此中台。又戴五智寶冠。瓔珞嚴身。住法界定印。結跏趺坐。八師子床。左圓明中有字成白傘蓋佛頂。右圓明中承蓮花。於蓮花上。金剛鉤鉤變成尊勝佛頂。戴五智冠師口云。八大佛頂共圍繞。雖然以此尊爲本尊。故中蓋依出除滅罪障三昧安前。後圓明中有字成放光佛頂。尊勝左圓明中有字成勝佛頂。尊勝左圓明中有字成廣生佛頂。光聚右圓明中有字成無量勝佛頂。光聚左圓明中字成發生佛頂。下左邊半月中有字成降三世。右邊三角光中有字成不動尊。前有香呂。像上有寶蓋。兩邊有六箇飛天各執花。無量聖衆前後圍繞云云。

私云。有中台口傳者。智拳印法界定印事歟。或法界印事歟。不空一卷。軌中台智拳印。大日八大菩薩四攝八供爲伴。後入唐

請來。中台法界定印。大日八大佛頂不動降三世六箇飛天爲伴無畏三卷軌。智證請來中台大日不動三世也。

問。大師請來曼荼羅。大日八大菩薩。如何可成尊勝曼荼乎。答。或八大菩薩八大佛頂大日助伴。今此軌意以大日習尊勝歟。又大妙金剛經說。八大佛頂八大菩薩八大明王。此經意八大佛頂八大菩薩同體異名歟。謂最勝佛頂是觀自在乃至廣生佛頂即地藏之。問。召請撥遣何等乎。答。如尊勝法出之。問。本尊加持印言何等乎。答。薄草云。玄祕同印鉤召如台藏次第云云。

私云。台藏除障佛頂印言。此印言出胎藏二卷儀軌。玄祕云。以此印用。大呪云云。次彈指勢如次策。私云。此印出一卷軌。玄云。二手合掌。屈二頭指。甲相背以。大指押二頭。如彈指勢。即誦尊勝陀羅尼云云。元抄以此印誦小呪阿密里多言也。同。妙抄玄祕也。

次智拳印一說。云云。私云。智拳印誦陀羅尼云云。元云。智拳印。大日真言云云。妙云。智拳印云云。理性院云。外五古印。又法界定印。又云。唐橋傳云。智拳印陀羅尼是石山傳云云。或記云。如法尊勝有三重祕印。可習之。師云。外五古印。歸命。功。勝。覺。權。僧。正。傳。又無所不至。印。陀羅尼。同。傳。觀第一義。諦。自。身。如。意。珠。云云。小野僧正

用金剛波羅蜜印明云云。金剛波羅蜜印尊勝也。大日入金剛波羅蜜三摩地。稱本尊佛頂云云仁和寺祕傳也。玄云。密印小呪。元云。又率都婆祕也。大日爲本尊時也。云云。理性院云。塔印不。勸修寺云。印塔亦尊勝。言眞言大日金剛界若詞琳云云。

私云。祕云者。野決云。如法尊勝率都婆印。深故輒不可授之。努力努力云云。西南御口決云。凡何法以此印言。雖爲最極祕事。此法殊用。此印明。有依憑由緒。其故尊勝破地獄儀軌中出。此祕明矣。野決既專此印明出。如法尊勝。又大僧都御房率都婆印爲。大日本尊時也云云。如法尊勝肝心在此印明歟。又深祕抄云。此法以塔爲本尊。然者率都婆印尤宜可祕之云云。

問。散念誦何等乎。答。如尊勝法。玄祕正念誦用小呪。元抄小呪。或台藏除障言下注云。私云。正念誦用此呪。可宜歟云云。愚安云。如此尊勝時正念誦可用。又云。言歟。散念誦如尊勝法。愚案云。又云。授心抄云。正念誦可用。授心抄云。功能甚深。云云。空點有無可尋決矣。問。伴僧後加持呪何等乎。答。授心云。御加持呪用大陀

私云。野決云。如法尊勝率都婆印。深故輒不可授之。努力努力云云。西南御口決云。凡何法以此印言。雖爲最極祕事。此法殊用。此印明。有依憑由緒。其故尊勝破地獄儀軌中出。此祕明矣。野決既專此印明出。如法尊勝。又大僧都御房率都婆印爲。大日本尊時也云云。如法尊勝肝心在此印明歟。又深祕抄云。此法以塔爲本尊。然者率都婆印尤宜可祕之云云。

問。散念誦何等乎。答。如尊勝法。玄祕正念誦用小呪。元抄小呪。或台藏除障言下注云。私云。正念誦用此呪。可宜歟云云。愚安云。如此尊勝時正念誦可用。又云。言歟。散念誦如尊勝法。愚案云。又云。授心抄云。正念誦可用。授心抄云。功能甚深。云云。空點有無可尋決矣。問。伴僧後加持呪何等乎。答。授心云。御加持呪用大陀

問。散念誦何等乎。答。如尊勝法。玄祕正念誦用小呪。元抄小呪。或台藏除障言下注云。私云。正念誦用此呪。可宜歟云云。愚安云。如此尊勝時正念誦可用。又云。言歟。散念誦如尊勝法。愚案云。又云。授心抄云。正念誦可用。授心抄云。功能甚深。云云。空點有無可尋決矣。問。伴僧後加持呪何等乎。答。授心云。御加持呪用大陀

問。散念誦何等乎。答。如尊勝法。玄祕正念誦用小呪。元抄小呪。或台藏除障言下注云。私云。正念誦用此呪。可宜歟云云。愚安云。如此尊勝時正念誦可用。又云。言歟。散念誦如尊勝法。愚案云。又云。授心抄云。正念誦可用。授心抄云。功能甚深。云云。空點有無可尋決矣。問。伴僧後加持呪何等乎。答。授心云。御加持呪用大陀

問。散念誦何等乎。答。如尊勝法。玄祕正念誦用小呪。元抄小呪。或台藏除障言下注云。私云。正念誦用此呪。可宜歟云云。愚安云。如此尊勝時正念誦可用。又云。言歟。散念誦如尊勝法。愚案云。又云。授心抄云。正念誦可用。授心抄云。功能甚深。云云。空點有無可尋決矣。問。伴僧後加持呪何等乎。答。授心云。御加持呪用大陀

問。散念誦何等乎。答。如尊勝法。玄祕正念誦用小呪。元抄小呪。或台藏除障言下注云。私云。正念誦用此呪。可宜歟云云。愚安云。如此尊勝時正念誦可用。又云。言歟。散念誦如尊勝法。愚案云。又云。授心抄云。正念誦可用。授心抄云。功能甚深。云云。空點有無可尋決矣。問。伴僧後加持呪何等乎。答。授心云。御加持呪用大陀

問。散念誦何等乎。答。如尊勝法。玄祕正念誦用小呪。元抄小呪。或台藏除障言下注云。私云。正念誦用此呪。可宜歟云云。愚安云。如此尊勝時正念誦可用。又云。言歟。散念誦如尊勝法。愚案云。又云。授心抄云。正念誦可用。授心抄云。功能甚深。云云。空點有無可尋決矣。問。伴僧後加持呪何等乎。答。授心云。御加持呪用大陀

問。散念誦何等乎。答。如尊勝法。玄祕正念誦用小呪。元抄小呪。或台藏除障言下注云。私云。正念誦用此呪。可宜歟云云。愚安云。如此尊勝時正念誦可用。又云。言歟。散念誦如尊勝法。愚案云。又云。授心抄云。正念誦可用。授心抄云。功能甚深。云云。空點有無可尋決矣。問。伴僧後加持呪何等乎。答。授心云。御加持呪用大陀

問。散念誦何等乎。答。如尊勝法。玄祕正念誦用小呪。元抄小呪。或台藏除障言下注云。私云。正念誦用此呪。可宜歟云云。愚安云。如此尊勝時正念誦可用。又云。言歟。散念誦如尊勝法。愚案云。又云。授心抄云。正念誦可用。授心抄云。功能甚深。云云。空點有無可尋決矣。問。伴僧後加持呪何等乎。答。授心云。御加持呪用大陀

問。散念誦何等乎。答。如尊勝法。玄祕正念誦用小呪。元抄小呪。或台藏除障言下注云。私云。正念誦用此呪。可宜歟云云。愚安云。如此尊勝時正念誦可用。又云。言歟。散念誦如尊勝法。愚案云。又云。授心抄云。正念誦可用。授心抄云。功能甚深。云云。空點有無可尋決矣。問。伴僧後加持呪何等乎。答。授心云。御加持呪用大陀

問。散念誦何等乎。答。如尊勝法。玄祕正念誦用小呪。元抄小呪。或台藏除障言下注云。私云。正念誦用此呪。可宜歟云云。愚安云。如此尊勝時正念誦可用。又云。言歟。散念誦如尊勝法。愚案云。又云。授心抄云。正念誦可用。授心抄云。功能甚深。云云。空點有無可尋決矣。問。伴僧後加持呪何等乎。答。授心云。御加持呪用大陀

問。散念誦何等乎。答。如尊勝法。玄祕正念誦用小呪。元抄小呪。或台藏除障言下注云。私云。正念誦用此呪。可宜歟云云。愚安云。如此尊勝時正念誦可用。又云。言歟。散念誦如尊勝法。愚案云。又云。授心抄云。正念誦可用。授心抄云。功能甚深。云云。空點有無可尋決矣。問。伴僧後加持呪何等乎。答。授心云。御加持呪用大陀

問。散念誦何等乎。答。如尊勝法。玄祕正念誦用小呪。元抄小呪。或台藏除障言下注云。私云。正念誦用此呪。可宜歟云云。愚安云。如此尊勝時正念誦可用。又云。言歟。散念誦如尊勝法。愚案云。又云。授心抄云。正念誦可用。授心抄云。功能甚深。云云。空點有無可尋決矣。問。伴僧後加持呪何等乎。答。授心云。御加持呪用大陀

問。散念誦何等乎。答。如尊勝法。玄祕正念誦用小呪。元抄小呪。或台藏除障言下注云。私云。正念誦用此呪。可宜歟云云。愚安云。如此尊勝時正念誦可用。又云。言歟。散念誦如尊勝法。愚案云。又云。授心抄云。正念誦可用。授心抄云。功能甚深。云云。空點有無可尋決矣。問。伴僧後加持呪何等乎。答。授心云。御加持呪用大陀

問。散念誦何等乎。答。如尊勝法。玄祕正念誦用小呪。元抄小呪。或台藏除障言下注云。私云。正念誦用此呪。可宜歟云云。愚安云。如此尊勝時正念誦可用。又云。言歟。散念誦如尊勝法。愚案云。又云。授心抄云。正念誦可用。授心抄云。功能甚深。云云。空點有無可尋決矣。問。伴僧後加持呪何等乎。答。授心云。御加持呪用大陀

前(有) (如法...道場) 二十二字一 (大) (有) 十(頂) (頂) (頂) (圍繞) (左) 二右 (軌) (一) (或十) (云) (此印言) (儀) (同妙抄二妙抄同) 云十(書云) 云云二文 勝覺權僧正傳六字甲本作 細註 如十(如) 也十(大日前方也) (八) 十印 (大) (正) 十散 此二法 (空) (一)

羅尼又除 眞言又不動慈救呪吉說云云仲僧大
障佛頂 尼之勤修寺等用之。或云。御加持除障佛頂
仲僧大陀羅尼

問。護摩作法如何 答。玄祕云。護摩壇懸延
命云云。但權僧正範俊依院宜奉爲公家延
季被待之日。不懸。尊像於護摩壇云云御
記云。命云。如法尊勝。壇普賢延命懸之
事寬信法務之私案也。其子細見于彼抄。然
者當時若修之者必不可懸之。仍又卷數
普賢延命尤不可載之。唐橋云。護摩壇懸
普賢延命一鋪。爲增益延命歟。玄云。部主
寶生尊更有祕事云云。御口決云。祕事者寶
珠能作性等等也。理性院云。部主段摩耶會印言。
降三世。不動。勤修寺云。部主降三世。不動。
祕大日。云云。唐橋云。澤譽說云云。

私云。准勤修寺等說者。玄祕云事者大日
爲部主爲祕歟
本尊段
薄草云。本尊尊勝。玄祕同之。授心抄同之。
諸供物呪摩勝蘇油三度。次燒供三度飯獻次
五穀粥三度。次五穀三度。次沈香。次白檀。次乳
木。次又沈香。次白檀。次安息。次丁子。次薰
陸。次甘松。次霍香。次荅陵香。次乳反香。次又
安息。次龍腦。次丁子。次荳蔻。次白芥子。
加持物料。白芥子二十一返投爐。次投粳米。
根本注云。白
小米。云云。

口授云。已上蘇油云作法是十五日事。歟。自餘時
如常爲之。凡此法自一日始之。至十五日。結
願之。但餘日始之。結願日如上可作之。授心抄
云。十五日香藥者。此法始自二八日至二十五日。可

結願也。件結願時可。地
香。故云。二十五日也。云云
諸尊段
授心抄云。諸尊段イイ中大日八大佛頂
寺同之
報恩院本云。諸尊段曼茶羅。火天壇。世天壇
如常

世天壇
授心抄云。世天壇帝釋善住天子可
問。此法乳木用何木乎 答。玄祕云。骨路草
ワリ根也。無時。柏木或松木四角削之。又活路
草カラス也。授心抄云。骨路草在高野ミチノ小
野抄云。カラスウリ根也云云

私云。骨路活路同異可尋決之。授心似
同物覺院次第云。乳木二十一支。骨路
草或用格路草云云。此爲別物也。又云。
百八支。柏木一削。四角云云
問。尊勝法香藥何等乎 答。玄祕抄云
一。每日香藥。黑沈香。白檀。安息。薰陸。丁子。
已上可用丸香散香等。多可通諸壇。若不
足者可限本尊段歟
檳榔子。天門冬。訶利勒。久參。桂心。伏荅。已
上可用本尊段藥種各別盛之。各三度可
供之

一。十五日香藥。沈。白檀。紫檀。前香。已上四
種香未以蜜和一器供之。各三度可。安悉。丁
子。薰陸。已上以蘇和一器可供之。甘松。霍
香。荅陵香。已上以蜜一器可供之。乳頭
香。龍腦。丁子。已上香水各可爲丸香。每香
可加荳蔻白芥子或或記云。件合香四坏。丸

香散香取去。其處置三匙ツツ可供之也
云云
右件香藥等諸壇丸香散香處可供之。凡此
法自月一日始之。至十五日結願之。但餘
日始結願如上可作之云云。已上玄祕香藥等。金
報恩院本云。右件香藥等諸壇丸香散香處
可供之歟

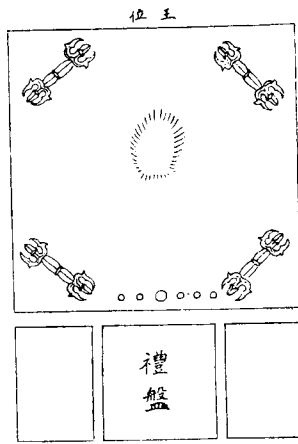
私記云。五段其可供。若香藥不足本尊段計。云云。
件合香四坏丸香散香取去其處置之。三匙ツツ可
供之。始自十五日。後夜時迄初夜三時共可供
也。件日阿闍梨件僧用心陀羅尼一千反可令滿。云
云。儀軌說歟。第二七日滿日。初後夜日中三時十五
日香藥可供之。云云。私云。初香藥後夜與今本
無異。本典記云。金剛佛
子勝賢交了意深。云云

唐橋次第云。始自十五日。後夜時迄初夜三
時共可供之。件日阿闍梨件僧用心陀羅尼
三千反可滿之云云。儀軌說歟。第二七日滿
日初後夜日中三時十五日香藥可供之也
云云。妙抄略頌云。沈。白。紫檀及煎香。安息。丁
子。薰陸香已上香每日。
甘松。霍香。荅陵香。乳頭。龍腦。荳蔻散已上散
檳榔。天門。訶利勒。人參。桂心。伏荅藥已上香
問。道場莊嚴方如何 答。唐橋次第云。院
間。御如法尊勝法被始。自康治二年六月十二
日。大阿闍梨勤修寺法務御房仲僧十二口。大
壇在天蓋敷曼茶羅。相輪塔一基。八輻輪一
口。羯磨四口。闍伽四前。花瓶五口。中央一口
輪上塔前立。佛供十六坏。菓餅菓子等如
例。天蓋懸幡九流黃色。護摩壇增益佛供十
六坏。菓餅菓子如常。闍伽四前。五瓶左脇
机定塗香定芥子切花丸香散香粳米白芥子

口授云。已上蘇油云作法是十五日事。歟。自餘時
如常爲之。凡此法自一日始之。至十五日。結
願之。但餘日始之。結願日如上可作之。授心抄
云。十五日香藥者。此法始自二八日至二十五日。可

前二(勝) ①之十(云云) ②澤二淨 ③歟二也 ④二二 ⑤二二 ⑥格路二格 ⑦久一人 ⑧前
二(香) ⑨香未二末 ⑩(和)十一 ⑪水二末 ⑫原本甲本俱傍註日朱也 ⑬後二注 ⑭(香)一
主口傳四字甲本作文 ⑮香十(已上合香) ⑯如何二何乎 ⑰御十(所) ⑱閻十(梨) ⑲(美)一 ⑳子十(等)

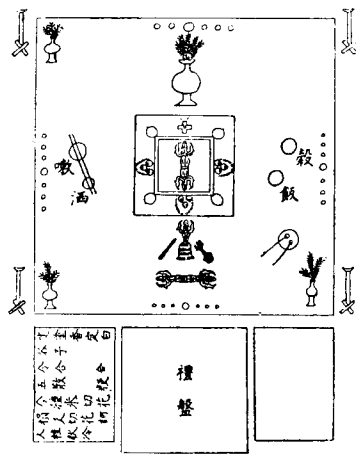
藥種器六口。左脇机房花塗香壇木三十箸。扇乳木二束。松一把云云報恩院本同之。護摩壇圖

勸修寺寬信法務記云。久安三年十月十日如法尊勝請。仍伴日令進支度在別大阿闍梨法務權大僧都寬信伴僧二十口。院嚴明護摩壇已上。增俊念範手替定海隆賢尊雅祐源寬詔尊覺淳觀已上。增仁快勝行俊滿覺神供寬綠居箱役賢嚴信助智海隆。大行事從威儀師信舜。同十四日天晴於白河押小路美福門女院御金勝寺被行之。大行事信舜當日辰剋具承仕等參仕壇所。未剋請取壇具等。申剋阿闍梨率伴僧御出。即仰宰相阿闍梨淳觀令道場莊嚴。大壇不懸本尊。上鈎天蓋懸幡。四角各二流。中央一流。合九流也。數了了立相輪塔一基。八輻輪一牧。羯磨四牧。闍伽器四前。花瓶五口。立樣引五色。并神供等如常修法等。護摩壇懸一鋪半普賢延命像。自餘皆如例增益法。但脇机支分在差。圖注之。委細在圖。

又記云。仰淳觀阿闍梨莊嚴道場。有大壇護摩壇。無餘小壇。大壇不懸本尊。以塔爲本尊。大壇上鈎天蓋。敷曼茶羅。八葉中央立相輪塔。八輻輪上立中瓶。四隅怒杵上立四角花瓶。四角花瓶中置羯磨四牧。食道居闍伽等器。概五色。佛供等如例修法。護摩壇懸普賢延命像。爐形塗增益天仁爐。自餘如例增益法。但脇机支分有差異。云云此勸修寺時記也。

問。何故增益爐壇懸延命乎。答。或傳云。爲延命塗延命爐云云或云尊勝法者專有延齡之功。故通延命法。或云。是增益法之中延命之行。故塗總法爐。懸延命像。而表延齡之術也。小野傳延命法以尊勝爲部主。故尊勝法以延命爲部主也。云云勸修寺寬信法務如法尊勝次第中圖

問。御修法如何。答。法務同記云。十四日相當十五日之時取去。九散二器可置。合香四盃也。如來合香可置。

友剋承仕打金。伴僧著五世皆參。次大阿闍梨著三平。上堂。次御幸依仰大阿闍梨。參著御加持座。結彼抄著禮盤開塔門戶。令籠了。即初夜時被始行之。伴僧三力之後誦佛眼真言。振鈴之後誦尊勝陀羅尼及正念誦之程。護摩師立座步壇前。先禮大壇方。次禮護摩壇。次著禮盤修護摩。及護摩末神供師立座行神供。了著本座。次護摩了還本坐。次大阿闍梨金一度打伴僧誦一字真言。後行後供養。了自禮盤下。參後加持座。發願竟。次修了了不言。參加持之。次著本坐。次還御。次阿闍梨伴僧退出。即以降榮令塔付御封了。承仕等番番守護無斷絕。修中御幸連連客人濟之歎。次結願作法如常開塔戶取被物。參後加持座。令進了。次後加持了還本座。其後置布施大阿闍梨被物。一重裹物。御馬一匹。助修裹物一。各被引了。奉行兵部大輔實延布施取二十餘輩。次還御。次大阿闍梨以下退出。及申剋入寺了。

私云。彼法務記。天仁康治保延聊雖有存略大旨同之。仍不載彼記等。嚴覺僧都說云。此法最後臨終時可傳。代代祖說也。云云。

問。四箇大法五箇祕法中祕法攝。伴僧并大壇小壇料理何乎。答。理性院授心抄大壇護摩壇兩種小壇圖之似。大法道場莊嚴。次勸修寺記云。大段只段無。聖天十二天壇。云云。又上所引唐橋次第大壇護摩壇也。伴僧

①左二右② ③詔二詔④ ⑤隆十(榮)⑥ ⑦(威)一⑧ ⑨御十(願)⑩ ⑪(大)十阿⑫ ⑬道場莊嚴二莊嚴道場⑭ ⑮等二小⑯ ⑰(或)十小⑱ ⑲來二朱⑳ ㉑置十(之)㉒ ㉓法十(作法)㉔ ㉕結彼抄二給被物㉖ ㉗了二畢㉘* ㉙次十(助)㉚ ㉛奉二奉

十二口云云 彼次第奧支度云 伴僧八口云云 金寶又別次第皆八口云云

私云。八口十二口ナラハ中法非六法也。除の堂大十二天之說合ニ支度等。兼二兩種小壇一者可。大法伴僧十六口十八口二十口四數。既不爾。是中法秘法也。又護摩壇別立故非小法。小御修法大壇兼護摩。伴僧六口故。但勤修寺寬信法務久安三年十月十四日爲鳥羽院御祈於白河金剛勝院被行之伴僧二十口也。交名有之

問。此法四法本誓中何等乎 答。增益修之云云 問。請書請文何乎 答。請書

範後僧正引率枚口伴僧立兩壇。又立塔。壇上行尊勝法由所聞食也。伴法寬信定傳習候歟。然者勸修候乎。早相尋可令申給候者。依御氣色言上如伴

五月十一日兵部權大輔時信奉文 進上咄中納言之殿

院宣如此。伴法候歟如何。ロイカサマモ可勤仕之由可令申給也。我君我君謹言僧都御房 申剋顯賴請文

私申

伴法令立。大塔有一百八之空輪。每輪書尊勝陀羅尼。兼日沙汰可候事歟

被尋仰尊勝法如形雖傳習候爲無。心之行法不肖之者尤其憚候歟。但左右可隨御定候。可然也。樣可令計奏給。恐恐謹言

五月二十一日 寬信請文

問。表白如何 答。南瞻部州大日本國。太上法皇莊嚴祕藏道場。有勤修如法尊勝法。大願旨趣者。世屬末代佛力未空。人無強信。我悉清潔久持福祐。彌崇佛法。尊勝佛

頂者。比之三世如來消難博之業第一也。尋之五部諸尊延欲盡之命殊勝也。故叨利善住天子持呪全壽。支那大聖文殊歎教利人。方今如法尊勝行法者。限奉守國主福祐必增長。爰以捧八幡微妙之俱具。鑿七寶莊嚴之塔婆。五干欄楯色相映光。百八相輪祕影說莊蓋懸幡。燒香散花。天帝釋衆蒙降臨授百壽閣維王起誓影向除病

私云。寬信法務彼修。此法之肘表白歟

亥剋承仕打金。伴僧皆參著。五帖。次大阿闍梨上堂。居答入三衣。每時隨身。圓壇所者從僧持參。伴僧中可然。人取之置左脇机。開白之時香呂答隨身。次御幸依仰法務參著御加持座。給被物著禮盤。開塔門令籠了。即被始初夜時

問。支度卷數何乎 答 注進 尊勝御修法一七箇日支度事

合

一。蘇密 名香 白檀

一。五寶 金 銀 琉璃 琥珀 水精

五香 龍腦 鬱金 白檀 麝香 沈香

五藥 赤箭 人參 伏苓 甘草 檳榔子

五穀 稻穀 大麥 小麥 大豆 胡麻

一。每日護摩料

黑沈香 燒香料 白檀塗香料 乳木 骨路

草件草無者代用活檀草 或代用柏木

安息 熏陸 丁子 檳榔子 訶利勒

人參 桂心 伏苓

每日十五日護摩料

沈 白檀 紫檀 煎香 安息 丁子 熏陸 甘松 霍香 苓陵香 乳頭香 龍腦 荳蔻 白芥子 蘇和香料密和香 乳燒供料 酪燒供料

一。天蓋空色 幡九流 之中一流長三丈。淺黃。八流長各八尺。淺黃色。

敷曼荼羅一鋪 師可令佛 多寶塔一基

一。壇供米十 御明油一斗五升 雜穀鹽合

七斗 敷布二段 阿闍梨一口 伴僧八

口 承仕二人 驅仕六人 見丁二人 淨衣黃色

右注進如伴

天仁二季八月十二日

權僧正範俊奉爲 公家被修之

尊勝御修法所

奉供

大壇供六十三箇度

護摩供六十三箇度

諸神供九箇度

奉念

佛眼真言五萬二千返

大日真言六千三百返

普賢延命真言六千三百返

尊勝陀羅三十五返

同小呪六萬五千返

白傘蓋佛頂真言六千三百返

最勝佛頂真言

光聚佛頂

勝佛頂

廣生佛頂

①云十(玄祕支度又八口云云) ②堂大二聖天 ③四二口 ④[口]一 ⑤(二)十毛 ⑥六十(壇之) ⑦心二上 ⑧也二之 ⑨千二箇 ⑩[乳木]一 ⑪代用二又用柏木 ⑫[柏木]一 ⑬子十(天門冬) ⑭[蘇]一 ⑮[檀]十敷 ⑯二二一 ⑰五二萬

無邊音聲

發生佛頂

不動

降三世

一字金輪真言

右奉爲禪定仙院御息災安穩增長寶壽御願圓滿。始自六月十三日至今日。并三七箇日夜間。奉十二口伴僧。殊致精誠。奉修如右。

康治二年七月三日 阿闍梨權大僧

法眼和尚位寬信

卷數

尊勝御修法所

奉供

大壇供

護摩供

諸神供

奉念

佛眼真言

大日真言

尊勝陀羅尼

同小呪

白傘蓋佛頂真言

最勝佛頂真言

殊勝佛頂真言

廣生佛頂真言

光聚佛頂真言

無邊聲佛頂真言

發生佛頂真言

不動真言

一字金輪真言

右奉爲 御息災延命增長寶壽御願圓滿。始自五月十五日至于今日。三七箇日夜之間。奉六口伴僧殊致誠奉修如右。

年月日

私云。此卷數出玄秘矣。

問。此法勤修人人何等乎。

支度同十四日於白河金勝寺始行之。大

阿闍梨法務權大僧都寬信。伴僧二十口。院

嚴明海等也。法務御抄云。

增俊闍梨天仁律云。天仁年御修法。天蓋敷

曼茶羅用古物。先年覺意僧都仙院御祈奉

仕此法令儲法物具云云同抄云。敷曼茶羅

以小野僧正舊本寫之云云私云。法務勤修之

同御抄云。天仁二年八月十八日權僧正範俊

依院宣奉爲公家。於鳥羽殿壇所被奉仕

此法僧正老爛。光覺爲手替。偏以行之。委

傳受之云云伴僧八口。增俊云云。三

修寺法務。依院宣雖獻支度四箇年許延

引歎。古道具等被尋之。皆以失了。何塔

許有之。康治二年六月十二日法務寬信鳥羽

院御祈。致勤修之伴僧十二口。久安三年十月

十四日。同院御祈。法務重被奉仕之伴僧二

日三七。師主醍醐座主僧都實海

大僧都玄海於本寺被修。如法尊勝法。於

真言結願云云伴僧八口。支度

貞治五年七月十五日書寫了

本云以中性院頼孫自筆本校合シタル本ニ

テ重テ校之

文明十六年甲辰十月五日夜半書也。右筆

五大堂末代禪曰依難背方命禮白麻。後

見取捨所仰候

文明十七年乙巳正月七日夜一交畢

元龜次年癸酉八月十七日書之畢

明鑑

賢雄

賢映

尊海上人

此祕鈔問答全部尊雄僧都與奪也

問。本尊胎藏大日云云。何不用一尊懸曼茶

羅耶。答。御口決云。此以本尊爲祕事。

常金大日。或阿彌陀。或不空羂索也。今以台

大日爲本尊。是爲祕傳。故爲祕本尊懸

兩界曼茶羅。爲令人知何尊也。此卽此

法本尊口傳也。玄秘云。懸台藏曼茶羅可

行之。或說阿彌陀爲本尊。大理起房傳。或說

以不空羂索爲本尊。都傳。或說以金剛界

大日小理起房授心云。先師口授云。本尊以阿

彌陀爲本尊。普通習也。以大日爲尊爲

彌陀爲本尊。普通習也。以大日爲尊爲

彌陀爲本尊。普通習也。以大日爲尊爲

彌陀爲本尊。普通習也。以大日爲尊爲

彌陀爲本尊。普通習也。以大日爲尊爲

①(十二萬)十五②僧十(都)③[大日真言]一④(精)十誠⑤乎十(答)⑥[行]一⑦律二伴⑧之時二時之⑨光二
殿⑩[等]一⑪了二畢⑫何二仍⑬[本云...上人]十三行一⑭耶二乎⑮爲十(不)⑯[以]一⑰(本)十
尊

祕事。兩界大日皆為本尊云云。但台藏大日為深祕。百光遍照義故云云。勸修寺次第云。懸台藏曼荼羅。或只懸八葉九尊云云。問。

大法別行中就何修之乎。答。次第云。就十八道修。此法云云裏云。就大法修之。一師傳也。更不違背。理院傳云。兩界十八道任。意廣略可隨時云云。問。種子三形何等乎。答。塔云云。理院深祕傳云。種子第五。三昧耶形。法界塔婆。又五古云云。又說種子云云。澤抄種子。三形索。或塔塔云云。口傳云。付不容。索之時也。塔塔大日為本尊之時也。打任可。懸台藏大日一體。然祕本尊之故。總懸台藏曼荼羅也。以阿彌陀為本尊是偽說也云云。又說塔塔云云。祕云。前口傳與三寶院口決相符。美仁

和寺御流種子。三形光明也。又今次第下出後說。又本尊阿彌陀。種子。三形開蓮。或光下出之。何為偽說。矣。

問。勸請發願何等乎。答。次第云。勸請發願禮佛。皆如金剛界云云。理院次第云。至心發願。唯願本尊大日如來。內證。塔界。三十

七尊。兩部界會澤抄云。勸請如金剛界。無別本尊句云云。

問。道場觀大日如來住。法界定印云云。理院次第云。住大智拳印云云。相違如何。答。

今次第或說。本尊金剛界大日。種子云云。當知今初說種子。台藏大日為本尊云義也。理院依後說。金剛界大日義也。澤抄又出兩說中。以金大日為本尊之時。印智拳

印也。而理院本尊加持五古印也。理院院次第云。心前有。成。七寶宮殿。種種莊嚴。其殿中央有。珍妙壇場。其上有。字。成。圓淨大月輪。其上有。字。成大覺師子座。其上又有。字。成。淨滿月輪。其上有。字。成大寶蓮花王座。其上有。種子。字。變成。率都婆。五大所成。方圓三角半月團形。放。五色光。普照。苦器。衆生。拔。苦。與。樂。此。率。都。婆。變。成。毘。盧。舍。那。如。來。半。石。身。身。相。白。肉。色。著。五。智。寶。冠。結。跏。趺。坐。住。大。智。拳。印。背。後。有。圓。光。萬。德。莊。嚴。具。足。圓。滿。又。從。大。日。如。來。御。頂。上。放。五。智。光。明。遍。照。十。方。恒。河。沙。世。界。一。切。有。情。生。死。黑。暗。悉。令。離。苦。得。脫。四。智。四。行。等。無。量。微。塵。數。聖。衆。眷。屬。前。後。圍。繞。云云。御。流。次。第。云。心。前。有。字。變。成。金。剛。光。明。心。殿。其。內。字。轉。成。八。葉。蓮。花。座。其。上。有。字。變。成。光。明。光。明。變。成。大。日。如。來。放。自。然。光。明。遍。照。法。界。衆。生。上。自。有。頂。下。至。無。間。遇。此。光。明。者。皆。離。苦。得。樂。自。性。所。成。眷。屬。前。後。左。右。圍。繞。文。

私云。御流次第種子三形雖異。大旨同。今次第歟。拇尾次第云。壇上有。字。成大蓮花王。上有。字。變成。五。案。樓。閣。七。寶莊嚴。其中有。曼。荼。羅。壇。中。有。字。成。八。葉。蓮。花。臺。上。有。字。變。成。法。界。率。都。婆。率。都。婆。變。成。大。日。如。來。光。明。具。足。相。好。圓。滿。放。隨。方。光。四。佛。四。菩。薩。十。三。大。會。佛。菩。薩。乃。至。外。金。剛。部。天。等。恭。敬。圍。繞。云云。勸。修。寺。云。道。場。觀。如。台。藏。云云。

問。召請結果印言何等乎。答。理院云。召請大鈎。召。結。界。鈎。印。慈。救。呪。云云。薄。草。同。之。問。振。鈴。後。用。八。印。等。乎。答。薄。草。不。用。之。理。院。云。振。鈴。祕。密。八。印。滿。足。無。所。不。至。百。光。遍。照。三。十。七。尊。三。摩。耶。印。五。供。印。明。云云。拇。尾。次。第。同。用。三。十。七。尊。印。言。矣。

私云。以台大日為本尊者。尤可用祕密八印言歟。但十八道行儀故。薄草不用。彼印言歟。

問。禮佛何等乎。答。薄云。禮佛如金剛界云云。拇尾次第台藏四佛四菩薩禮之。問。入我我入觀如何。答。理院云。觀本尊我成大日如來身。眷屬圍繞。本尊與我身互相涉入一體無二也云云。拇尾次第云。先觀本尊置壇上可觀。我身即印也。語即真言也。心即實相也。此三密平等。平等遍法界。即本尊體也。如我三密平等。本尊三密亦如是。同一緣相也。如本尊與我身三業平等。已成未成一切諸佛三平等如是。又非唯諸佛一切衆生本來自性理與我及諸佛平等無差別。又六大無礙生佛無別。故本尊與我更無妄體。一切衆生亦如是。衆生所受報即是虛假也。我所見即是實也。是故本尊遍法界身故我在其中。即以本尊為體。我亦遍法界。故本尊亦在我三密之中。以我為體。一切衆生皆亦如是。彼此互入。如因陀羅網重重影現云云。此觀次重用祕密八印。私云。以花嚴帝網無礙義觀三平等之旨。似有與矣。此中有味。深思當見矣。

問。召請結果印言何等乎。答。理院云。召請大鈎。召。結。界。鈎。印。慈。救。呪。云云。薄。草。同。之。問。振。鈴。後。用。八。印。等。乎。答。薄。草。不。用。之。理。院。云。振。鈴。祕。密。八。印。滿。足。無。所。不。至。百。光。遍。照。三。十。七。尊。三。摩。耶。印。五。供。印。明。云云。拇。尾。次。第。同。用。三。十。七。尊。印。言。矣。

私云。以台大日為本尊者。尤可用祕密八印言歟。但十八道行儀故。薄草不用。彼印言歟。

問。禮佛何等乎。答。薄云。禮佛如金剛界云云。拇尾次第台藏四佛四菩薩禮之。問。入我我入觀如何。答。理院云。觀本尊我成大日如來身。眷屬圍繞。本尊與我身互相涉入一體無二也云云。拇尾次第云。先觀本尊置壇上可觀。我身即印也。語即真言也。心即實相也。此三密平等。平等遍法界。即本尊體也。如我三密平等。本尊三密亦如是。同一緣相也。如本尊與我身三業平等。已成未成一切諸佛三平等如是。又非唯諸佛一切衆生本來自性理與我及諸佛平等無差別。又六大無礙生佛無別。故本尊與我更無妄體。一切衆生亦如是。衆生所受報即是虛假也。我所見即是實也。是故本尊遍法界身故我在其中。即以本尊為體。我亦遍法界。故本尊亦在我三密之中。以我為體。一切衆生皆亦如是。彼此互入。如因陀羅網重重影現云云。此觀次重用祕密八印。私云。以花嚴帝網無礙義觀三平等之旨。似有與矣。此中有味。深思當見矣。

問。召請結果印言何等乎。答。理院云。召請大鈎。召。結。界。鈎。印。慈。救。呪。云云。薄。草。同。之。問。振。鈴。後。用。八。印。等。乎。答。薄。草。不。用。之。理。院。云。振。鈴。祕。密。八。印。滿。足。無。所。不。至。百。光。遍。照。三。十。七。尊。三。摩。耶。印。五。供。印。明。云云。拇。尾。次。第。同。用。三。十。七。尊。印。言。矣。

私云。以台大日為本尊者。尤可用祕密八印言歟。但十八道行儀故。薄草不用。彼印言歟。

問。禮佛何等乎。答。薄云。禮佛如金剛界云云。拇尾次第台藏四佛四菩薩禮之。問。入我我入觀如何。答。理院云。觀本尊我成大日如來身。眷屬圍繞。本尊與我身互相涉入一體無二也云云。拇尾次第云。先觀本尊置壇上可觀。我身即印也。語即真言也。心即實相也。此三密平等。平等遍法界。即本尊體也。如我三密平等。本尊三密亦如是。同一緣相也。如本尊與我身三業平等。已成未成一切諸佛三平等如是。又非唯諸佛一切衆生本來自性理與我及諸佛平等無差別。又六大無礙生佛無別。故本尊與我更無妄體。一切衆生亦如是。衆生所受報即是虛假也。我所見即是實也。是故本尊遍法界身故我在其中。即以本尊為體。我亦遍法界。故本尊亦在我三密之中。以我為體。一切衆生皆亦如是。彼此互入。如因陀羅網重重影現云云。此觀次重用祕密八印。私云。以花嚴帝網無礙義觀三平等之旨。似有與矣。此中有味。深思當見矣。

問。召請結果印言何等乎。答。理院云。召請大鈎。召。結。界。鈎。印。慈。救。呪。云云。薄。草。同。之。問。振。鈴。後。用。八。印。等。乎。答。薄。草。不。用。之。理。院。云。振。鈴。祕。密。八。印。滿。足。無。所。不。至。百。光。遍。照。三。十。七。尊。三。摩。耶。印。五。供。印。明。云云。拇。尾。次。第。同。用。三。十。七。尊。印。言。矣。

私云。以台大日為本尊者。尤可用祕密八印言歟。但十八道行儀故。薄草不用。彼印言歟。

問。禮佛何等乎。答。薄云。禮佛如金剛界云云。拇尾次第台藏四佛四菩薩禮之。問。入我我入觀如何。答。理院云。觀本尊我成大日如來身。眷屬圍繞。本尊與我身互相涉入一體無二也云云。拇尾次第云。先觀本尊置壇上可觀。我身即印也。語即真言也。心即實相也。此三密平等。平等遍法界。即本尊體也。如我三密平等。本尊三密亦如是。同一緣相也。如本尊與我身三業平等。已成未成一切諸佛三平等如是。又非唯諸佛一切衆生本來自性理與我及諸佛平等無差別。又六大無礙生佛無別。故本尊與我更無妄體。一切衆生亦如是。衆生所受報即是虛假也。我所見即是實也。是故本尊遍法界身故我在其中。即以本尊為體。我亦遍法界。故本尊亦在我三密之中。以我為體。一切衆生皆亦如是。彼此互入。如因陀羅網重重影現云云。此觀次重用祕密八印。私云。以花嚴帝網無礙義觀三平等之旨。似有與矣。此中有味。深思當見矣。

①不十(可) ②符二對 ③塔二壇 ④珍二珠 ⑤半二羯 ⑥[五]一 ⑦理十(性) ⑧鈎二銀 ⑨印十(等印) ⑩觀二如 ⑪妄二異

問。本尊加持印言何等乎。答。先外五古印。五字明也。理性院傳。內五古印。光明真言。澤抄云。印外五言。台五字明。或光明真言。

私云。祕抄澤抄兩流俱用外五古。此可為

正歟。就中內五古外五古印。如次表內。證化他之義。而今法專化他為本歟。

又印言五色光明印。光明真言。澤抄同之。御流次第唯用。此印明也。印文云。右手施無畏從印。五指放五色光。上有頂下無間。照受苦衆生。即得清冷。惡業消除。左手安授心抄云。口傳云。內縛五古印。光明真言常習。

又智拳印。光明真言為祕傳。又授云。結塔印。誦光明真言。但真言初下有步欠加句。加持四處。是為最極祕事云云。又澤抄外五古印。光明真言。又以金大日為本尊之時。智拳印。名能滅衆罪。大光明印。光明真言云云。又梅尾次第云。本尊印。智拳印。外五古印。與願施無畏印。皆同誦光明真言。此三印中。智拳印是法身印。一印會獨一法身印故。五古印是報身五智圓滿兼自利他故。與願施無畏是大悲化身義可知。此約能成佛身說。文約所成功。德。如次大智大定大悲印也云云。又云。

次寶印。外縛。以二中指。作寶形。蓮花印。前印以二中指。作蓮葉。真言中有三句。是也。蓮花印。前印以二中指。作蓮葉。真言中有三句。是也。蓮花印。前印以二中指。作蓮葉。真言中有三句。是也。蓮花印。前印以二中指。作蓮葉。真言中有三句。是也。

智拳印。已上四箇印。又用光明真言也。

私云。此流七箇印中。智拳印最祕事。光明真言有加句歟。

心地觀經云。是名引導無上菩提第一智。拳印。亦名能滅無明黑暗大光明印。以結此

印。加持力故。十方諸佛摩行者頂授大菩薩勝決定記。是大毘盧舍那如來無盡福壽大妙智印。文諸佛境界經云。是名菩薩引導第一印。亦名能滅無明。暗印。依此印。加持諸佛與行者。授無上菩提最勝決定之記。本

是毘盧舍那如來大妙智印。依此等文。以智。拳為祕印也。又依此經文。智拳印為總印。三義皆具。足此一智印中。真中又

又玄祕中引此二經文。為金界大日為本尊之證故。玄祕云。智拳印功能事。心地觀經云。諸佛境界經云云。

私云。見此印相功能。以金大日為本尊。非無其理。但台藏中有百光遍照。以台大日為本尊最優美也。或人云。台藏大

日此滅之時種子。三形五色光云云。私云。有思。私云。此種三似御流種三。矣。字百光遍照。中央字故云。有思歟。予年來此法

奉受於報恩院僧正御房。為自行修之。彼祕印等尋申之處。仰云。當流次第所出

二印。二明之外無別印言云云。

後覺洞院法親。親快奉。尋。又以同前。弘安七年二月二十二日。於仁和寺真光院法印御

房奉傳受。澤見抄之次。彼印祕決被授之。其印相左右手伸五指。左手置左膝上。如

與願勢。右手右乳前向外作施無畏勢。左五指從小指至大指。如次。想地獄餓鬼畜生

修羅人。右五指從小指至大指。如次。觀天聲聞緣覺菩薩佛。誦光明真言。轉惡趣入

善趣。引世間入出世。轉小向大。以因歸果之義。留心可觀矣。此印明醍醐勝賢僧

正奉。授於喜多院御室之祕決也。澤抄云。右手開五指。想放五智光明。照五道衆生

云云。此口傳常行手印事也。私案作前印。右五指五佛。左五指衆生。放五智光明。照五道衆生迷闇。令離苦得樂之義觀之。儀軌

云。五智如來。從頂各放出百千光明。燒滅魔王軍類。○光明力地獄餓鬼畜生阿修羅等。皆悉解脫惡趣。得正覺。故名光明真言。文准此文者。以五指頭可觀五智如來

頂放光明矣。又外五古印。五古指頭可同之。此又放光明可觀之。五古印五智五佛

之義。經軌說故。又真言句義五部明也。御口決云。○佛部。○金剛部。○蓮花部。光明部。○羯磨部。○真言

總體也云云。故知放五智光明。誦五部明。照五道衆生之義也。又御記云。光明真言。法五色表五智也。智光明也云云。又南勝院法印

經論被授云。左右手各作金拳。左置右膝上。右安乳前。相向誦光明真言。右手從小指次第開作無畏勢。左手又從小指次第

開作與願勢。是即放五智光明。照光道衆生。令開顯本有五智之義也。又木幡上人被授云。左掌仰右掌覆。捻風空。臨左掌上旋

轉。如取物之勢。然後兩手合作塔印。誦光明真言也。是則取生死海五道衆。安法身

塔中之義也。或云。右施無畏。左與願印。言同口傳云。惠手上利益至有頂衆生也。定手

①此十(一) ②冷二涼 ③文二又 ④德十(心) ⑤[拳]一 ⑥(黑)十暗 ⑦拳十(印) ⑧真十(言) ⑨滅二法 ⑩[上]

一 ⑪指十(五道) ⑫右二左 ⑬光二五 ⑭衆十(生) ⑮

蜜十六大菩薩八供四攝賢劫十六尊外金剛部二十天。乃至無量無數聖衆眷屬各住寶部三摩地前後圍繞矣七處加持如常

博嚴好寶殿樓閣其內有妙壇場其上有大羯磨金剛其中央臍輪上有寶字成八葉開敷紅蓮花其臺上有月輪月輪上有寶字變成如意寶珠寶珠變成大日如來紫摩

黃金色戴五智寶冠結跏趺坐住正受法界定相一身四面頂背有圓光萬德莊嚴具足圓滿也四方四維葉上坐四智四行佛菩薩乃至三部四重曼荼羅海會佛菩薩明王無量無數重重列坐

如來拳印七處加持如常云云

私云此流兩界道場觀略抄歟

澤抄云彼法觀是妙高山頂有高臺其上有寶字變成寶瓶寶瓶中有如意寶珠此寶珠往六十六箇國悉降五穀還來入寶瓶之內成堅牢地神於大地能令平福云云裏云此法大日心月輪觀本尊種子事無之只大法道場觀此道場觀替觀之也

私云准此口決者三寶院又寶生尊道場觀大法道場觀處可替用也

問行兩界事具行之乎答二界俱略行歟理性院口決云單行儀法則別行略次第用之如十八道也夫十八道者蘇悉地行法也故對兩界曼荼欲陳供養用此作法全無不足又醍醐昔先德台藏年被用七支念誦次第但離用略次第前方便之作法五悔九方便勸請五大願前後禮佛名號

隨兩界普通實可用之又五大願第五句兩界俱可唱替護持聖主成御願

問後七日修兩界法有何故乎答夫歲有支干支干有甲乙法異理智智當台金是故隨甲乙歲供理智尊內外其威德殊勝本誓甚深感應不空悉地無疑雖然一尊猶略也偏也甲乙難當兩界共盡法界之諸尊二界又理智甲乙相應仍為隔年之修法供兩界之諸尊是則勸請無漏悉地豈空乎金台如次智理理智如次陽陰陽陰即如次甲乙故金台如次甲乙醍醐流內外相應者歟

問召請結果何等乎答理性院云金界召請大鈎召結果降三世大印呪台藏召請大鈎召結果不動劍印慈救呪云云問讚禮佛何等乎答次第云金剛界年四智台藏界心略加唵云云野抄云台藏年心略如唵次不動云云金界年四智不動也理性院如此也次抄云讚台藏心略加金剛四智不動

私云兩流問禮佛兩界俱加五禮佛大尊梵號

大明王兩部句如常但不動尊三反唱之台藏五佛四菩薩五大尊兩部如常不動尊三反唱之云云澤抄同之

問本尊加持印言何等乎答野抄云金剛界印明可印明可

寶菩薩三摩耶印明也般若僧正卷

數被書本尊真言名近代秘不書之

藏印明印如金明

私云已上當流相承印明也世間流布秘抄後七日次第非祖師相承秘決云云

理性院秘決云金界印明印三摩那會契

但中指作言五智種子心

傳最秘云云台藏印明印五古契

五種阿如寶又寶印言口傳最秘云澤抄不出本尊印言裏云本尊地天即不動也

問正念誦何等乎答野抄云正念誦寶生又次第云正念誦如前散念誦佛眼大日本尊三種藥師延命聖觀音如意輪不動吉祥天大金一字云云理性院秘決云金界正念誦

延命不動吉祥天一字云澤抄云念誦佛眼大日藥師正觀音延命不動

一字云云問字輪觀何等乎答五大

問後夜偈二界俱用乎答理性院云金界後夜時用之台藏後夜時不誦之時彼流口傳云後夜偈金剛頂經所說故仍傳法灌頂後夜用彼偈今又可用歟故覺洞院御記云金界年後夜時禮佛之後打金唱後夜偈次又打金迴向如常台藏季後鈴後唱云澤抄後夜偈甲不誦之云云彼流甲季台

①(珠)十妙 ②書十(文也) ③(抽)十替 ④也二歎 ⑤女二反 ⑥度 ⑦(五悔)一 ⑧實二定 ⑨主二玉 ⑩想二相應 ⑪界二部 ⑫滿二漏 ⑬如二加 ⑭之二世 ⑮印二部 ⑯[時]一 ⑰甲十(季)

外人御料也。大納言僧都御房ナントニハ護摩記定可被申歟覺候。又第三重之樣寶珠僧都御房可被申候歟

私云。此報恩院僧正御房被遣蓮藏院僧正御房之狀也

理性院傳。金界年。三段護摩息災部主。金輪七寶具。或不動。增益部主。寶生尊。字同觀之。金剛。界曼荼羅故以如來為本。仍寶生尊為部主也。或吉祥天為部主。寶實。一山。同尊像如常。口傳云。二種護摩俱。地天殊可供也。火天本尊部主諸尊地天世天。已上六段行之。兩界同。此定也云云

台藏二段護摩。息災部主。如金剛界。增益部主。虛空藏。寶觀。一。同體。台藏界者。曼荼羅故以菩薩為本。仍以虛空藏為部主也。或如意輪為部主。共成寶。一。尊形如常。或又吉祥天為部主如前云云

澤抄云。息災。不動。爐底畫。台增益。吉祥。寶珠。金剛。行者向。東。云云

私云。請段作法。難委出。小野無用故略之

問。不動等為本尊者。護摩壇可懸。別本尊耶。答。御口決云。當流二段俱不懸。本尊也。大壇護摩增益一壇護摩息災二壇。共自。大壇召請之。兩段護摩各三時勤之

問。五大尊供如何。答。不行供養法。始自中央不動。次第到。五尊前。誦普禮之真言禮之。各結誦印明。三時有此作法矣。云云

性院口決云。五大尊供每日初夜時許也。但禮供也。云云澤抄云。五大尊供。備供物。次第禮。三時應。次第甲年中。草云。念誦法如。常次以智拳不動。乙年中降三世。草云。念誦法如。常次以智拳印。次不動劍印。慈救呪并四

大明王印言結加之。報恩院御記云。三時登正面。始自不動。次第各至其前。乍立修問。聖天供如何。答。行法如常。後夜日中二時修之。理性院口決同之。澤抄云。聖天供如常。後夜日中二時如法修之。北庇行者向東修之。或向北云云。報御記云。後夜日中始修如例。覺洞院御記云。金界年東繞。台年西繞

云云。問。十二天供如何。答。無供養法。普禮真言并各別印明等。大略同。五大尊供。初夜一時許行之。理性院云。十二天供。每日初夜許也。禮供也。澤抄云。十二天供。不修。法。備供物。次第許之。東壁北端多聞。次伊舍那等如常。南折壁日天天。東。北折壁梵天地天。西地天。護身法等。如常。次以大劍印不動慈救呪并大鈎召。言又十二天各別言等用也。云云。覺洞院御記云。十二天供。金年繞東。台年繞西。始自伊舍那次第風天供。又北。歸毘沙門天次第地天供。又歸南日月天供也。每天前一度拜。二度揖也。初夜時許也。云云。報御記云。各至其前。乍立修之云云

問。諸神供作法如何。答。覺洞院御記云。諸神供初日第四日第七日初夜時護摩。中間諸尊段程。金界年繞東。台年繞西。出後戶於堂前巽角梨二本西梨本修之。台藏年

者於東梨本修之。世天段程可修之。可。遲遲故。諸尊段程起座。其香花散米等膳色掌調儲之云云。問。第七日當十四日歟。被日。日中結願。何云。第七日初夜乎。答。報恩院御記云。十四日中運。十五日後夜日中即結願。故十四日夜神供十三日夜行之云云。澤抄云。神供初中後二箇度供之。台巽金神云云。裏云。台年巽。金年坤神供處也云云

問。後加持作法如何。答。洞御記云。下。禮盤三拜。次向。行壇一拜。次還。本座向。御衣方。後加持發願。詞在別。音曲如。發願了。阿闍梨出。慈救呪。伴僧同唱之。後夜時略發願。無。左。右出慈救呪。日中時後加持略之云云。澤抄云。後加持。初夜後夜。不動慈救呪用之云云。裏云。發願句以下如常。御修法呪慈救呪百反如常云云。問。音九時香水加持如何。答。十二日未明御衣机前置。香水桶。安机。上。小行事酌。神泉水入。淨桶。以布覆之。机邊傍立。揚枝。梨料。又敷。同枝於板敷。置打敷。上。伴野抄云。發願詞云

至心發願。加持香水。得大靈驗。金輪聖王。玉體安穩。增長寶壽。五穀成就。萬民豐樂。乃至法界。平等利益

次五大願。自。十二日後夜。加持香水。座立取揚枝。杖。加持。二十一返許。伴僧各取揚枝。立。建。加持香水。三時。三日九時之故也云云。覺洞院別御記云。十二日初夜時之後。香水

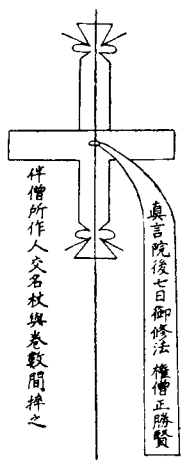
加持。安。香水。於。當界。第三。柱。下。以。布。裝。桶。口。置。各。加。持。机。上。一。口。藥。布。一。段。阿。闍。梨。賜。小。行。事。一。各。取。牛。黃。杖。向。香。水。机。方。大。阿。闍。梨。立。疊。上。

①[此]一②③二二④字二寶⑤界十(者果)⑥同十(一)⑦語二諸⑧[難]一⑨共一俱⑩五+(大)⑪[法]一⑫台十(藏)⑬[天]一⑭[可]一⑮[日]一⑯被十(渡)⑰音二三時⑱杖二枝⑲建二庭⑳[襄桶口置机上一口]一

伴僧立床前土壇。大阿闍梨發願畢。各勸聲誦不動慈救呪二十一返許畢。大阿闍梨以牛黃杖橫打香水机置杖。伴僧聞其音。各牛黃杖指入慢下。打板置不復座退出。畢。委取兩記。澤抄云。香水發願。先大阿闍梨。香水發願。伴僧同。之立。至心發願。加持香水。床下。持。同杖。作法。得大良藥。天衆地類。倍增法樂。護持聖王。三反。玉體安穩。寶壽長遠。天下太平。萬。感豐樂。及以法界。平等利益。護持聖王。成願。

次五大願。次以慈救呪同音加持之。十二日丑剋仰預僧。令汲香水入新搦。量八足上。楊枝杖等之。神泉充水。云。先例汲。自十二日後夜時。三日九時。加持香水。也。御加持以後。結願作法如何。答。十四日運明日後夜日中時結願。卷數付。稽立曼茶羅左邊。案文置。腦机上。伴僧。卷橫。卷數格。

覺洞院御記云。十三自初夜時。運時二時相續。花香粥等調之間。大阿闍梨暫令坐本座。其間伴僧雖不散為。法則小行事吹螺。又始了。今日被書。御卷數所。伴僧交名道具。日祿伴僧交名等。卷數二通。一通者。所伴僧交。名一紙。橫。插。小行事即立。內道場。一通者。一紙書置。脇机云云。

澤抄云。十四日御結願事。此日運十五日。後夜日中。三時。有御結願也。可。有。御卷數。大阿闍梨著平袈裟上堂。入室弟子持三衣。管置左机上。每時相持上堂退出。但近來作法。伴僧著。小袈裟。問。加持香水作法如何。答。野抄云。先諸僧共著床子。次新任僧綱讀八宗奏。近來奏以前香。水加持。云云。次長者持相承五古水。精念珠。寄香水机下。長跪而坐。折。右膝。立。左。殿作法立勤之。次護身結界。前。或傳。置。香。水器。右。次取五古。加持香水。不動真言。二十。次取散杖入水。云。加持各二十一。反。而後取散杖。置器上。右器次左器。次先取右散杖。御前三度。次取左散杖。自身宮內公卿等。洒之。三度。還著本座。御論義之後。給大樹退出。歸時以下。薦為前。師說云。以五古總而逆順。加持各三反。而後。而袖中持五古。於兩手上。小低頭閉目。想彼。一山。委細口決。或傳云。長跪而坐。護身之時。檜扇上。置水。精念珠。并五胎。是清冷殿作法。南殿時五古。納袍前。云云。

雲云。口決云。袖裏持五古。兩手持。主上心。月輪觀寶珠。一山。又觀寶珠。彼此冥會。一體。不。二。委細如。每朝。又云。南殿作法。必立奉。仕。加持香水。無居儀。五古念珠。又云。清冷殿儀。跪勤之。無。兼儀。五古念珠。同。納。胸。或机上。當。云云。又云。近代先加持香水。次八宗奏。可就。此義道理。所之讀八宗奏。即論義相應歟。報恩院御記云。覺洞院被注進御室之本也。

云云。遍知院御記云。加持香水。以。所作法。先諸僧著床子。以依。催長者寄香水机下。長跪而坐。或。著。地。次五古。置。香。水器。右。方。念。珠。次護身結界。四。方。結。天。結。次取五古。三度。抽。擲。次順巡。加持。先。逆。次。順。歟。次取。移。五。古。左手。次取右散杖。入右器。云。加持各二十。一反。了散杖。置右器上。次取左散杖。如右器。加持了。如右散杖。置器上。次取右散杖。三度。奉。灑。聖。王。了散杖。置器傍。次取左散杖。三度。灑。先自身。次諸卿宮中。次以五古。誦慈救呪。一百八遍。奉。加。持。主。上。念。之。次以五古。於袖中持。兩手。上。額。少。低。頭。閉目。想彼。一山。云。次立座。還著本座。次御論義等。加持香水。昔依公卿催。近代無催。加持香水。八宗奏前後不定。先例日記在之。

予參勤之時。為。用。意。書。之。東寺末葉成賢記之。或香水一器。散二。或香水二器。散杖一。或香水二器。散杖二。香。水。器。或。銅。器。或。土。器。已上。報恩院御自筆本書了。又或次第云。先諸僧共著床子。次長者就香水机下。持。相。承。五。古。起座。經。問。答。乞。子。問。到。机。前。跪。而。坐。折。右。膝。立。左。南殿作法立勤之。次護身結界。此間五。鈴。誦。不。動。真。言。加。持。香。水。二。十。一。反。或。五。次。以。散。杖。入。水。唱。云。加。持。二。十。一。反。次。器。上。置。散。杖。次。取。右。散。杖。灑。御。前。三。度。次。取。左。散。杖。灑。自。身。宮。內。公。卿。等。三。度。

①願十(五大願) ②(香水)一 ③願十(云) ④(之)一 ⑤捧二持 ⑥主二王 ⑦慈二民 ⑧案二安 ⑨卷二奏 ⑩修二後 ⑪云二日 ⑫三二二 ⑬(五)十 ⑭而二於 ⑮甲本傍註曰朱一口訣裏云 ⑯甲本傍註曰朱云南殿作法裏云 ⑰仕二佛 ⑱兼二立 ⑲主十(上) ⑳主二已上 ㉑之二也 ㉒上十(上) ㉓[以]一

師說云。以五古總逆順加持各三反。其後藏五古於袖中捧持。兩手低頭閉目想。一山秘口云。如先出之。次經本路複坐。次新任僧綱讀八宗奏。或加持香水以前讀之。次論義。次賜祿。次諸僧退出云云。

私云。此說雖同。前為才覺出之。

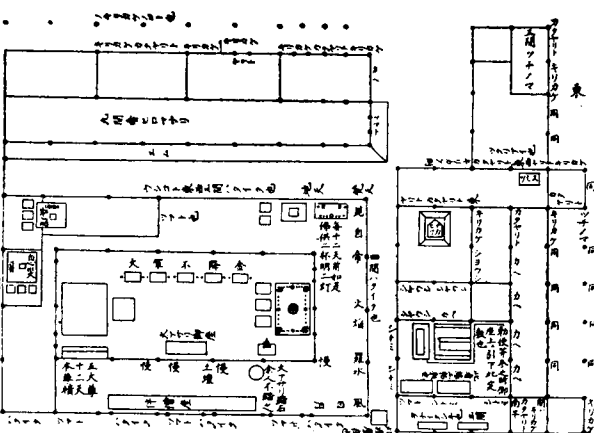
澤抄云。同夜十四日。大阿闍梨為加持香水。被參內裏。著大師請來之衲衣。持囊祖付屬之五鈔。兼又持水精念珠。兩邊磨若御物忌之時。被行南殿儀云云。多清冷殿儀也。長者大阿闍梨若參御齊會之時。從布施堂諸僧共參內裏。不然之時。諸僧參會右兵衛陣之後。從真言院參。先諸僧共著床子。阿闍梨立從床子寄香水机下。長跪而坐但於南殿。作法。次五古置香水器之右。後三部被甲護身等。次取五古。先加持右器二十一反。次加持左器二十一反。又總加持兩器。隨氣色耳。次取散杖入香水。以手各加持二十一反。而後散杖置器上。其右器也。次左器。又如此置散杖。次先取古散杖三度灑御前奉。次取左散杖。先洒自身。次洒他身及宮中法界此間五古。持左手。次取五古。總加持三反。而後於袖中持五古。兩手上額。小低頭閉目。想一山云云。作法了後。如常著床子。其後餘事等有之。御論義等也云云。

正勝覺

文治五年己酉。台藏界時。從布施堂被參。加持香水。于時亥剋終許也。

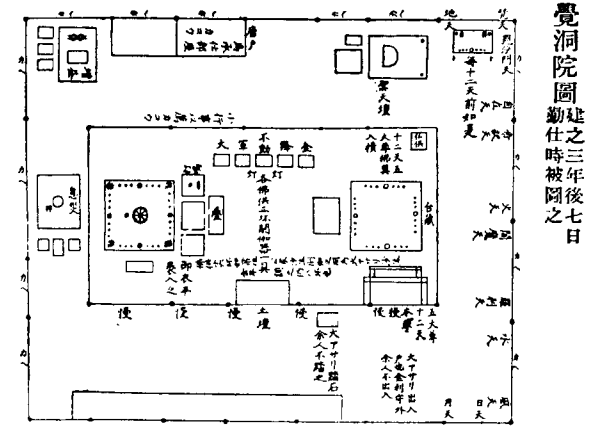
建久三年壬子。金剛界時。不參會堂。并布施堂。直令參加持香水內製于時。戊剋也。遍知院僧正成賢。建曆三年壬申。金剛界時。西剋。許不參會堂。參布施堂。從布施堂令參給歎。

問。道場莊嚴如何。答。母屋東西北三面。南面東第一五間引回席號壁。南面東第二三四間引直布幔。兩界前各立壇脇机禮盤燈臺等。當界壇四隅立檝引回五色糸壇中。央立金銅塔。安立瓶輪羯磨等。如常。四面備香花。居佛供十六坏菓子十六坏。左脇机置塗香灑水器散杖等已上佛具取出道。具奉。權安之。右脇机置打鳴大阿闍梨具也。行壇供香花立五瓶。居佛

二坏不引五色糸。北壁代當兩壇中間懸五大尊像中央不動。左降三世。其前各立黑染机。机上立花瓶。備香花佛供。左右立燈臺。西廂南第三間加角間。北面立息災護摩壇。同第四間東向立增益壇備五色杓筭等。大阿闍梨具也。其餘物具在。本北廂東二間加角間。東向立聖天壇。東廂懸十二天像東壁。東北角。毘沙門天。次伊舍那。天帝釋。日天。西月天。北壁。其前各立机。机上立花瓶。備香花佛供。左右立燈臺。當界壇傍立八足机。其上置御衣台藏界年母屋第二間東柱下立之。金剛界年第四間西柱下立之。母屋東第三間頭敷。大阿闍梨座。南廂東第三四五間加角間。通南柱立床。敷伴僧座台藏界年東上。金剛界年西上。云云。

覺洞院圖建之三年後七日。勤仕時被圖之。

①布二而②堂一貫③台二乍④其二是⑤許十(乾)⑥場十(觀)⑦佛十(供)⑧間二門⑨(南)十頭⑩南二角⑪許一計⑫此下二圖依甲本載之

問。五大尊座位隨在何年不動居中央乎
 答。澤抄云。甲年中央不動也。乙年中降三世
 文仁和寺甲年台藏。乙年金剛。所以不動台
 藏教令輪身。故。金年降三世居中。歟。醍醐
 ①不論甲乙不言金台。何年不動。居。五尊
 相望不動本身。四明王所變故。依之覺洞院
 甲年金界指圖。遍知院甲年金界指圖。同中
 居不動也。兩流五尊次第皆有其理。歟
 問。開白等作法如何。答。報恩院并覺洞院
 御記云。先伴僧等參堂。時始小行事。吹具。伴僧
 各自後戶。出入其後大阿闍梨相。具舍利守
 參堂經。大阿闍梨坊西緣。自正面東戶。入甲
 年皆爾。為。踏。內陣東間右。著大阿闍梨御座。
 舍利守前立。或後立。不踏。彼右而昇。經。大阿
 闍梨前至禮盤下。置居宮於左机上。灑水器
 取舍利袋登禮盤。自白五色下置金剛盤
 之後。經本路而著。伴僧座。矣其後大阿闍梨
 起座。先向。行壇一拜。次向當界三拜。著
 禮盤。普禮塗香等如常。表白。詞在神分。祈願。
 五悔。勸請。詞在後夜發願。普供。養。三力。打金。伴
 僧誦佛眼真言。振鈴後役人次第進。先息災
 護摩師。次增益護摩師。遠西各進修護摩。各
 三時。次五大尊供。登正面東間。於不動前三
 拜。一度拜。一度揖。各至其前。乍立修三時。
 十二天供。金界年繞東。台年繞西。自伊舍
 那天至風天供之。又多聞地天供。歸南日
 天月天供也。每天前一度拜。二度揖也。初夜
 時許。之。聖天供。又金年繞東。台年繞西修
 之。如常。後夜日中二時也。仍開白不修之。

諸神供護摩諸尊段程金年繞東。台年遠西
 出後戶。於露地修之。初中後三箇度也。
 餘伴僧等振鈴後誦大日當界藥師大呪。延命
 聖天觀音不動慈救吉祥天真言百反許。役
 人等各復本座之後一字。金打。伴僧等誦
 一字呪百反許。了後供養後鈴。次大阿闍梨
 出讚普供養以下如常。次下禮盤三拜。次
 向片壇一拜。還本座。向御衣方後加持
 其作法如。次大阿闍梨出堂。舍利守起座取
 先記之。舍利置居箱置大阿闍梨御前退出。伴僧
 各自後戶退出。舍利守每時乍置舍利於居
 箱納道具唐櫃。乎。已上兩記取要記之。
 問。支度卷數何乎。答。覺洞院支度案
 注進

真言院後七日御修法香藥事支度

合

蘇蜜 名香 沈 白檀 丁香

五寶 金 銀 琉璃 眞珠 水精

五香 沈 白檀 熏陸 鬱金 龍腦

五寶 白木 人參 黃精根 遠悉 苟杞

甘草 地黃 訶利勤 桂心 木蘭

淨衣十五領 白色自餘如常

右注進如件

年月日 行事 阿闍梨

卷數

眞言院御修法所

奉修

大壇供二十一箇度

息災護摩二十一箇度

增益護摩二十一箇度
 五大尊供二十一箇度
 十二天供十四箇度
 聖天供十四箇度
 諸神供三箇度

奉念

佛眼真言二萬八千返

大日真言二萬一千返

藥師真言二萬一千返

延命真言二萬一千返

觀音真言二萬一千返

不動真言二萬一千返

吉祥天真言二萬一千返

一字金輪真言二萬一千返

右奉爲金輪聖王天長地久玉體安穩增長

寶壽。兼爲年穀成就天下泰平。率十四口

僧綱大律師等殊致精誠。後七日御修法依

例奉修如右

建久三年正月十五日大行事

大法師嚴圓

權僧正法印大和尚位勝賢

今度三行被書。先度五行被書。其無難。

靜遍阿闍梨書之

問。書所作人交名伴僧交名之樣如何。答。

所作人交名眞言院後七日御修法僧等交名

事

大阿闍梨

權僧正法印大和尚位勝賢

伴僧

①故十(台年居中降三世金界教令輪身故)十四字②[不論]一③居+(中)④[自]一⑤[養]一⑥之=也⑦平=畢⑧寶二藥⑨

權律師法橋上人位成賢 息災護摩

權律師法橋上人位範賢 增益護摩

傳燈大法師位能遍 五大尊供

傳燈大法師位行運 十二天供

傳燈大法師位章覺 聖天供

傳燈大法師位任賢 諸神供

傳燈大法師位靜遍 舍利守

大行事

傳燈大法師位嚴圓

右修僧交名注進如件

建久三年正月十五日

大行事大法師嚴圓

阿闍梨權僧正法印大和尚位勝賢

範賢清書之

此所作人交名具御卷數進公家

伴僧交名

建久三年真言院後七日御修法請僧等事

阿闍梨權僧正大和尚位勝賢 金剛界

成實權律師息災護摩

範賢權律師增益護摩

能遍已灌頂 五大尊供

行運阿闍梨 十二天供

乘覺阿闍梨 聖天供

元嚴阿闍梨

源政阿闍梨

海淵阿闍梨

行實阿闍梨

任賢入寺諸神供

乘雅阿闍梨

靜遍阿闍梨 舍利守

良範阿闍梨

大行事

小行事重嚴

本供物請正命丸

大野末貞

以前交名等如件

建久三年正月十五日

成實律師清書之

此繼加年年入道具唐櫃

伴僧交名裏書云

自八日任例參宿真言院。十四日參勤加

持香水。候於院內裏有其儀。當講定範

衆權律師貞敏。來向待賢門邊即扈從。今

年伴僧之內二壇護摩成實範賢兩律師。勸

修寺別當石山座主也。同是入室之弟子也。

可謂道面目歟。齋會講師爲骨肉之親弟。

故同宿當流萬事令扶持了。又大元阿闍梨

宗嚴律師醍醐住侶同門弟也。三人共爲一

寺之住侶。勤仕顯密御願。此康治二年祖師

前大僧正定海勤仕時粗有此儀也。相叶希

代例歟。加之番與福別當權僧正覺憲也。兄

弟共爲僧正職。爲顯密長者。先代未聞歟。

文治五年勤仕之時此儀大旨如此。希代之

例及兩度家之光花道之龜鏡也

康治二年前大僧正勤仕時裏書云

凡今年真言法所大阿闍梨定海。御齋會講

師珍海。大元阿闍梨賢覺法橋。是皆醍醐

住僧定海之門弟也。三人祇候宮中共勤嚴

重御願。誠希代之。暗事也

問。道具目錄如何

五古金剛杵一口 五古鈴一口

獨占杵一口 輪一口

羯磨杵四口 檝四口

金剛盤一口 商估一口

金銅壺一口 五色糸二條

茶。院壺一口 覆面二帖

水精念珠一連 金銅塔一口

佛舍利二壺

以前目錄如件

大阿闍梨權僧正大和尚位勝賢

道具目六繼加年年納道具唐櫃

十五日且小行事取渡佛具等。東寺執當

令參請取道具歸畢

問後七日御修法日記何等乎 答。覺洞院

文治五年御修法胎藏記并雜用記。建久三

年金剛界御修法記。又建曆二年遍知院僧

正御勤仕報恩院雜記等有之。其文廣博故

不能載之。檢可見之

問。後七日御修法次第法則如何 答。真言

院後七日御修法次第

請定伴僧十四口 其內。凡僧別。常書交

名覽長者。以各別請書屈之一紙。無懸

紙。不立文。東寺職字爲吏。繼

雖二三長者。觸寺家召之

當年擇吉日付支度於行事。并不載壇脇

机佛供燈明等注

香藥淨衣許 前一日大行事奉仕阿闍梨
房糞東鋪設等爲長者沙汰

①賢二寶 ②章二乘 ③事十(大法師嚴圓) ④候二了 ⑤(聽)十衆 ⑥暗二勝 ⑦何十(答) ⑧口十(三古杵一口) ⑨院二壇 ⑩參十(向) ⑪三二二 ⑫常二當

當日早且自東寺寶藏渡道具唐櫃執行所

司率中綱職掌等渡之。大行事請取昇居

阿闍梨南面長者參真言院推鈍裝束小袈裟差定

所作僧侶以禮文之息災增益護摩 五大尊

供 聖天供 十二天供 神供

行事所送香藥淨衣各請取後賦淨衣於伴

僧

小行事奉仕道場莊嚴見卷四

事燭藏人馬。勅使渡御衣入筒有職出。達

申。次之長者著南面座推鈍裝束小袈裟令有職示

耳著座。由藏人持御衣置長者前退著

座。有職進出取御衣賜大行事。即置道場

机上。居。有物菓子。於藏人座前。勸酒盃

此間公役瀧口御藏小舍人仕人等。於便

宜賜酒肴。三獻訖撤之。藏人退去

時剋小行事吹螺

十三口伴僧著南床座淨衣等袈裟台藏界東上。金

剛界西上著之

大阿闍梨著座淨衣平袈裟入自南庇東戶昇。母

屋中央東間著之。伴僧一人持居箱相從。

同昇置箱於當界左脇机

退著南床。進到當界禮盤下禮拜三度

先向行著禮盤。前方便。表白神分。供養

法

振鈴以後所作僧侶參進

息災增益護摩修之三時五大尊。供同前聖

天供後夜日中二時十二天供初夜諸神供終護摩

後供養了。大阿闍梨復本座

御加持

大阿闍梨并伴僧退出

中間三時行法大概同之。但開白外無表

白。日中御衣加持

三日九時加持香水儀或號御御衣机前又立

机一脚置香水桶寅刻小行事向神泉酌之。舊

香水机邊寄立楊枝或置桶上同机下置

同杖打敷上置之。始自十二日後夜。至于十

四日初夜。加持之。或始自十二日初夜。終

于結願時十四日所運

結願儀。十四日運行十五日分。後日中結

願。卷數付在机立曼茶羅左邊以伴僧交

數與。脇机置卷數案文

加持香水儀大內或里亭。於主上

行事藏人奉仕。御殿御裝束

僧侶入月花門。停立弓場兩儀經右

長者預參。法眼上著。健駄穀子袈裟。持龕祖

五古水精念珠。但念珠納管。令親近門第持

之。於弓場取之

主上出御御座。出居著座。諸卿著御前座。

僧從參上

入仙花門。昇長橋。經東簀子著座

加持香水

長者起座。經問答乞子間就机下。護身

結果灑水畢。經本路復座。御物忌時於

南殿被行之。長者乍立致作法

讀六宗奏或加持香水。最末律師起座。進立机

下讀交名兼持取納所持參

論義

給祿。公卿取僧綱祿俗號殿上人取凡僧

祿。緇索退下

十五日儀

平壇供小豆粥膳男

返納道具唐櫃。於東寺寶藏書目錄。合點

入唐櫃。又加納伴僧交名其裏卿書。付封所

司中綱下部等令參上請取之

飾香水瓶立東壇砌膳男役

入香水於白瓷瓶。次麥門冬苦葛等飾之

居基帳

藏人爲奉迎御衣。長者對謁儀一如初

日

居肴物菓子小豆粥等於藏人座前各備高

勸酒盃。公役瀧口已下賜酒肴。同初日

三獻訖撤之。有職取御衣置藏人前。大

行事取之

僧有職藏人取之起座。大行事渡御卷數香

水等於御藏小舍人。長者并伴僧等歸本寺

已上東長儀載之。雖繁。文次第法則等最

要故今具載之

問讀八宗奏。事如何。答。綱所生注八宗

人交名持之。新仁僧綱尋取彼持參。著座

臨其時起座。進立机下讀之發言數

①梨十(房) ②[事燭藏人馬]一 ③達二逢 ④耳二可 ⑤有二着 ⑥[於]一 ⑦前十(各備高杯一本侍勤陪膳并役送)十三
字割註 ⑧宜二所 ⑨[供]一 ⑩枝十(枝) ⑪(大)十阿 ⑫時十(也) ⑬砌二殿 ⑭[舞]一 ⑮衣十(來) ⑯
[生]一

秘鈔問答第四

孔雀經法

御口。決云。仁和寺以孔雀經爲本。醍醐以仁王經爲宗。然而互以御修法等勤之云云。仁和惠什闍梨云。唐朝不空日本聖實修孔雀經法降雨云云。准此。記醍醐爲本歟。

問此法本尊用。雀經曼荼羅耶。答。懸孔雀明王尊像爲本尊。不用孔雀經曼荼羅。故御記云。道場。孔雀觀曼荼羅。修法時。只孔雀明王一體懸之云云。仁和寺大師御本尊孔雀明王一。體爲累代重寶。御室大法之時必被懸件御本尊云云。

又理性房口傳云。儀軌所說之曼荼羅者。敷只也。普通流布孔雀明王一體畫可爲懸曼也云云。

問。此尊種三何等耶。答。種子。三形孔雀尾。半滿月云云。予於仁和寺拜見北院御自筆秘藏。彼本種子。三形如今本也。金寶云。種子。普通說或祕說。三摩形孔雀尾云云。又薄草子有三本之中。初二本。祕本。或澤抄云。面二說俱舉。裏云。種子。常說也。以爲祕。縛不可得。義水輪種子。三形半月不觀尾也。普通說。祕說尾中半月云云。

祈雨時修此法。以字爲種子也云云。御記云。命云。三形孔雀尾中。半月文用之事。是仁和寺本傳也。故祕之。實述云。今案。之由。被注不可然歟云云。院僧正嚴命也。寶心云。

問。今尾半月并滿月云云。二箇月輪尾上有耶。澤抄云。犀角有半月文。件文月十五日圓滿孔雀尾半月文可同彼也。此則七日悉地成就表示也云云。元抄云。孔雀尾上置半月并圓滿形。白月七日至十五日半月形。一日二日乃至七日如圓滿。無不成。就悉地。故置圓形青也云云。口傳中引俱舍文。顯尼德也。

光記云於一孔雀輪青黃赤白等有一切種因相如是。如是果從如是因如是生文此等果滿業所感歟。月輪又一切種因中所感也。寬信法務云。理趣經中半滿月等。而爲莊嚴之意也云云。

問。道觀中具緣菓吉祥果何物耶。答。澤抄云。俱緣菓形木瓜云云。又下卷馬頭所持。微若布羅迦。唐言子滿菓。此間無。西國有云云。口決云。微若布羅迦孔雀明王所持俱緣菓也云云。又被云吉祥菓者柘榴也云云。

私云。釋論第八柘榴木名吉祥菓。故彼菓云吉祥菓也。

問。何故孔雀明王以彼爲所持乎。答。澤抄口決云。俱緣菓是毒也。持彼表降伏怨敵毒也。吉祥菓即藥也。持此一菓內有多實。顯孔雀明王備諸德也云云。

私云。右第一手持蓮花。第二持俱緣菓。以第一手持蓮花。顯俱緣怨敵毒本來無染之儀例如愛染王云。又蓮如打勢。一切惡心衆即滅無有疑也。左手藥菓與衆生爲示所求事圓滿。第二手持有月輪。

孔雀尾也。此愚安也不可爲南矣。

俱緣菓者儀軌云。持俱緣菓。其菓形似義淨譯云。柚子文又云。奇特佛頂經云。俱緣菓此土無。隨時取花菓。枝葉相兼端正者。准抵金智軌云。右一手持微惹布羅菓。漢云子滿。此國有。不空譯持俱緣菓。准此文者。孔雀明王所持可云俱緣菓。理性院次第云。俱緣菓也。然不空羅索經云。俱緣菓。依此文。可。俱緣菓。准抵軌俱緣菓者。可別菓歟。澤抄爲同菓文可尋文也。或醫書云。俱緣菓。或云毒菓也云云。又醫書云。椽菓。和名云。加布知云云。陀羅尼集經云。尾惹布羅伽菓。此云菓子。

私云。依陀羅尼集經者。准抵軌俱緣菓。菓子。彼非毒菓。今俱緣菓對吉祥菓出。毒菓。見醫書毒菓說。契今義。柚柑加布知。又非毒乎。

理性院宗命寶心次第。并肝心抄青表紙皆云。俱緣菓也。理性院次第宗命云。觀念。須彌山頂上有。字。成。七寶樓閣。樓閣內有。字。成。八葉大蓮華。蓮華上有。四肘大壇。壇上有。金色孔雀王。實心次第云。壇上有。字。成。成。金色孔雀王。圓淨大月輪。月輪上有。字。成。孔雀王。孔雀王上有。字。成。八葉白蓮花臺。臺上有。字。成。孔雀尾。尾變。

成佛母孔雀明王。身色白肉色輕。天衣瓔珞莊嚴。具足四臂。身白色者。白。佛冠瓔珞上結跏趺坐。住。耳。金。孔雀王。慈悲相。具足。右第一手執開敷蓮花。第二手持俱緣菓。狀似。左第一手當心上。掌持吉祥菓。第二手執三五莖孔雀尾。佛母右邊右旋。

①(決)一②(和)十(寺)③(記)十(者)④(孔)十(雀)⑤(一)十(尊)⑥(歟)十(故)⑦(孔)二(觀)⑧(只)一⑨(體)十(御)⑩(不)十(十)⑪(半)二⑫(半)二⑬(半)二⑭(半)二⑮(半)二⑯(半)二⑰(半)二⑱(半)二⑲(半)二⑳(半)二㉑(半)二㉒(半)二㉓(半)二㉔(半)二㉕(半)二㉖(半)二㉗(半)二㉘(半)二㉙(半)二㉚(半)二㉛(半)二㉜(半)二㉝(半)二㉞(半)二㉟(半)二㊱(半)二㊲(半)二㊳(半)二㊴(半)二㊵(半)二㊶(半)二㊷(半)二㊸(半)二㊹(半)二㊺(半)二㊻(半)二㊼(半)二㊽(半)二㊾(半)二㊿(半)二

有七員成五古杵。杵變成微鉢尸。尸棄等七佛。右遇七佛世尊慈氏菩薩圍繞。微鉢尸棄各定相。句諸迦牟尼。迦提波釋迦牟尼皆各定相。

又有成慈氏菩薩。皆頭向外坐。慈氏菩薩左手執蓮華。右手執寶鏡。蓮華內院四隅。成二字。成緣。

覺聲聞四大家。於外院有二字。成四大天王八部衆。八方天王二十八。大藥又將十二宮神諸曜宿各持本標。示列居之。乃至摩睺羅天。宿等圍。壇場四面開道寶樹行列。微妙莊嚴讚。

歎佛德。如此觀畢七處加持文。已上注是實心。次第示異。

私云。此觀委細故載之。

問。本尊加持印言何等乎。答。二印明俱出。儀軌矣。

勸修寺說云。左右手內相叉。二大指二小指各直豎。頭相挂卽成。結當心誦明七反。以印加持四處。頂上散印。文言同儀軌說也。

云云。第二印言。口傳如次第出之。理性院宗命記云。又樣秘外縛二大指端合立。六指浮翼想外縛無說處。口此記不云二小指不審也。今次第善無畏傳云云。口傳者指之歟。

何云無說處乎。又實心次第云。口決云。二手外縛深叉。二大二小立合。二掌根相合。振開之。以右大指押左大指上累之。以此印當心前誦真言七反。次加持四處。次左右水火風六指端搖動之。想拂去不祥文。

私云。二大指累不審。澤抄云。本尊印左右手內相叉。二大指二小指各直豎。端相跏卽成。結當心誦明七反。但師傳外縛也云云。

裏云。二大口ハシ。二頭二中二無明羽。二小

尾。中間六指三度來去。外拂不祥。攘。縛。怨敵。御記云。命云。儀軌所說五箇印明。予度度大法之時不用之。不可。秘用之故也云云。明口傳者。以金輪呪爲加句也。

法務抄云。孔雀真言終加。也理性院青表紙云。第一密事。只云。不云。爲祕事云云。

私云。若金輪若孔雀。殊有所請所求事之時。可用加句用也。故金輪佛頂同用云。若有祈請所求一切事者。於中應加孔雀王陀羅尼文。孔雀法例又然也。但加句安不同。正呪何如何。愚安云。如今次第當尊呪歟。後可加他尊呪歟。但祕抄金輪法明如。今明加之。

澤抄金輪時。云。只云。不云。此明當理。然光明真言加句他明安初矣。可隨宜歟。理院孔雀經本尊印言。裏云。以大初也。又澤抄振鈴次本尊印言。裏云。以大日劍印。本言加。明也云云。本尊加持處前所出印也。言無加句也。金寶根本印如初印。口傳出第二印。此意根本印口傳作外縛印。非別也。妙抄唯於外縛印。拂厄難印名。羽打云。師主祕說。或傳云。外縛善無畏傳云云。口傳云。真言可加。彼呪云云。元抄唯出無畏傳。今次第所載口傳彼抄有之。澤抄大日劍印加。明。此印言當用金輪法本尊加持也。問。散念誦何。答。如次第出。又無能勝次入。讀經大金剛也。北院御自筆本

無讀經大金。薄草子散念誦又不出之。澤抄讀經本尊次舉之。但准餘散念誦大金尤可舉之。大金有無小野廣澤不同故。讀經法定習也。何可除彼乎。仍薄草一本讀經大金。大金安之。理性院云。散念誦佛眼大日本尊七佛梵號如經。

經大金一字云云。澤抄云。佛眼大日本尊萬反經下座也不動。用之。八字無能勝一字云云。問。禮佛祈雨時加須菩提句。有何故乎。答。陀羅尼集經第十一說祈雨法云。五龍王前龍別各安。一大瓦瓶。瓶上各以白粉泥。土之。其瓶身上以真牛黃各畫四箇須菩提像結跏趺坐。一一瓶中口著龍花。若無生花以綵花。文既瓶畫。須菩提。定有由緒歟。愚推云。須菩提解空第一。故祈雨時唱彼名歟。所以欲雨從空降故。或記云。須菩提先世龍身。故唱之歟。又金剛童子軌云。又欲雨者觀虛空誦。二十一反。卽甘雨降。文真言云。唵迦度顛呬發吒娑嚩賀云云。享抄禮佛不出。須菩提也。勸修寺云。南無摩訶麼質里。南無七佛慈氏。南無緣覺聲聞云云。

問。勸請句如何。答。享抄云。如常教令輪者歟。大孔雀明王慈悲尊。七佛慈氏諸聖衆。或樣歸命摩訶毘盧舍那佛。毘鉢尸等諸如來。慈氏菩薩諸大士。摩訶摩輪利弭底也。羅慈阿難陀等諸聖衆。釋梵二天四天衆二十八部衆。又將。羅刹波等諸龍王。山王河王諸仙人。十二宮神本命星七曜九執諸宿曜半支大將諸護法河利底母諸眷屬外金剛部

無讀經大金。薄草子散念誦又不出之。澤抄讀經本尊次舉之。但准餘散念誦大金尤可舉之。大金有無小野廣澤不同故。讀經法定習也。何可除彼乎。仍薄草一本讀經大金。大金安之。理性院云。散念誦佛眼大日本尊七佛梵號如經。

經大金一字云云。澤抄云。佛眼大日本尊萬反經下座也不動。用之。八字無能勝一字云云。問。禮佛祈雨時加須菩提句。有何故乎。答。陀羅尼集經第十一說祈雨法云。五龍王前龍別各安。一大瓦瓶。瓶上各以白粉泥。土之。其瓶身上以真牛黃各畫四箇須菩提像結跏趺坐。一一瓶中口著龍花。若無生花以綵花。文既瓶畫。須菩提。定有由緒歟。愚推云。須菩提解空第一。故祈雨時唱彼名歟。所以欲雨從空降故。或記云。須菩提先世龍身。故唱之歟。又金剛童子軌云。又欲雨者觀虛空誦。二十一反。卽甘雨降。文真言云。唵迦度顛呬發吒娑嚩賀云云。享抄禮佛不出。須菩提也。勸修寺云。南無摩訶麼質里。南無七佛慈氏。南無緣覺聲聞云云。

問。勸請句如何。答。享抄云。如常教令輪者歟。大孔雀明王慈悲尊。七佛慈氏諸聖衆。或樣歸命摩訶毘盧舍那佛。毘鉢尸等諸如來。慈氏菩薩諸大士。摩訶摩輪利弭底也。羅慈阿難陀等諸聖衆。釋梵二天四天衆二十八部衆。又將。羅刹波等諸龍王。山王河王諸仙人。十二宮神本命星七曜九執諸宿曜半支大將諸護法河利底母諸眷屬外金剛部

無讀經大金。薄草子散念誦又不出之。澤抄讀經本尊次舉之。但准餘散念誦大金尤可舉之。大金有無小野廣澤不同故。讀經法定習也。何可除彼乎。仍薄草一本讀經大金。大金安之。理性院云。散念誦佛眼大日本尊七佛梵號如經。

經大金一字云云。澤抄云。佛眼大日本尊萬反經下座也不動。用之。八字無能勝一字云云。問。禮佛祈雨時加須菩提句。有何故乎。答。陀羅尼集經第十一說祈雨法云。五龍王前龍別各安。一大瓦瓶。瓶上各以白粉泥。土之。其瓶身上以真牛黃各畫四箇須菩提像結跏趺坐。一一瓶中口著龍花。若無生花以綵花。文既瓶畫。須菩提。定有由緒歟。愚推云。須菩提解空第一。故祈雨時唱彼名歟。所以欲雨從空降故。或記云。須菩提先世龍身。故唱之歟。又金剛童子軌云。又欲雨者觀虛空誦。二十一反。卽甘雨降。文真言云。唵迦度顛呬發吒娑嚩賀云云。享抄禮佛不出。須菩提也。勸修寺云。南無摩訶麼質里。南無七佛慈氏。南無緣覺聲聞云云。

問。勸請句如何。答。享抄云。如常教令輪者歟。大孔雀明王慈悲尊。七佛慈氏諸聖衆。或樣歸命摩訶毘盧舍那佛。毘鉢尸等諸如來。慈氏菩薩諸大士。摩訶摩輪利弭底也。羅慈阿難陀等諸聖衆。釋梵二天四天衆二十八部衆。又將。羅刹波等諸龍王。山王河王諸仙人。十二宮神本命星七曜九執諸宿曜半支大將諸護法河利底母諸眷屬外金剛部

裏云。二大口ハシ。二頭二中二無明羽。二小

無讀經大金。薄草子散念誦又不出之。澤抄讀經本尊次舉之。但准餘散念誦大金尤可舉之。大金有無小野廣澤不同故。讀經法定習也。何可除彼乎。仍薄草一本讀經大金。大金安之。理性院云。散念誦佛眼大日本尊七佛梵號如經。

①(尸)一① ②句十(付那瑪)② ③[迦]一③ ④[大]一④ ⑤(印)十口⑤ ⑥(以)十口⑥ ⑦指二合⑦ ⑧振二腕⑧ ⑨祥十(招吉祥)⑨ ⑩祕二必⑩ ⑪[故]一⑪ ⑫[二]二⑫ ⑬呪何如二不⑬ ⑭安二案⑭ ⑮[歎]一⑮ ⑯別十(印)⑯ ⑰於二出⑰ ⑱安二出⑱ ⑲日十(金)⑲ ⑳[龍]一⑳ ㉑輪二輪㉑

諸天等不越本誓三摩耶云云。法務御房枕雙紙云。歸命摩訶毘盧舍那。四方四智四波羅蜜。大孔雀明王慈悲尊。七佛慈氏賢聖衆。兩部界會諸如來。外金剛部威德天云云。寶心肝心抄云。教令輪者。降三世大孔雀明王慈悲尊。七佛慈氏諸賢聖。二十八藥叉將。經中所說諸冥衆。問讀何等乎。答。先四智讀。次孔雀經讀。理性院次第云。孔雀經讀阿闍梨堪能可誦。不堪伴僧中可誦之云云。法務枕抄云。孔雀經法時下座伴僧出。讀云云。祕抄仁王經裏云。四智不動共出聲誦之。如不動法云云。准彼今又阿闍梨可出之也。或阿闍梨出兩讀。或下座誦之。如仁王經法記之。問。伴僧上下番不誦。讀。其作法如何。答。御記意云。開白時諸僧著座後。奉行人來可始行之由示之。其時伴僧一薦召承仕。仰金居至禮盤下一取三脇机金翻。其後始時表白等如常。三力金後伴僧二十人同時讀經不誦佛眼真言。暫讀經之後下番十人退出。上番十人猶讀經。大阿闍梨散念誦後以扇叩脇机。此時伴僧一薦召承仕令打金催下番。金間伴僧漸參。皆參後一薦示皆參之由。大阿闍梨一字金打之大阿闍梨於下座讀經時諸僧止經誦一字真言。但一兩人猶可讀經。不斷經故後鈴之後。讀共出聲誦。大阿闍梨出之。或下座誦之。次大阿闍梨打金。隨心迴向。回方便伴僧一薦出之。迴向方便終金打。其時下番上薦一取經踞居。發願四弘微妙音。終一切誦誦上音。大阿闍梨聞此

音又金一打。下番同時讀經右次第發願五弘也。大阿闍梨下禮盤著本座矣。上伴十人退下。其後大阿闍梨退出。卒伴僧上伴參。施主處。御加持作法有之。其作法先印明觀念等。次發願畢。但五大願大法開白結願時許用之。中間時皆用發願許。其終摺念誦。此時諸僧又滿呪也。小御修法時開白結願又唯發願許也。但印明觀念等有之。又大法小法俱後夜時。但印明觀念許摺念誦滿陀羅尼也。若又施主御聽聞處令坐給大阿闍梨打一切誦誦金。下禮盤著平座。有御加持作法。上番十人乍坐本座。大阿闍梨摺珠時滿曼茶羅也。此間下番十人下音不聞程讀經。不斷經故爲令不斷絕也。他所有御加持之時高聲讀之也。次後夜時大阿闍梨率上伴著座畢。起座著禮盤前方便如常。至神分處金一打。其時上番下薦中迴向勤之。不取經踞居。コマ又イテ微音迴向句唱之。但終迴向大菩提句音上。迴向後大阿闍梨金二打。令法久住已下如常。此時下番退出畢。次之日中等皆開之。結願時大阿闍梨并上番伴僧著坐。下番伴僧相替退出。改裝束歸參入大阿闍梨從人除之。大阿闍梨參入之時。僧綱少少門內邊參向。開白時如此。又伴僧中公達有職一人三衣宮役勤之。持三衣宮。宮上差孔雀尾三筋從置。左脇机上開白時後後置經机上也。又伴僧中勘計經卷數。書入卷數中。如例調可立壇左方安一通。實脇。其作法有下也

番僧參不事
開白結願時。上下番二十人皆參也。其中間時。時中上番十人下番十人三時中間讀經勤之。而近來遍智院僧正御房建保請雨經御修法之時。伴僧窮屈二三人相替勤之。以其例報恩院僧正御房時。大法時下番中少少留讀經也。
讀經發願迴向事
開白時無迴向。結願時無發願也。澤抄云。結願時下番迴向無之云云未詳。可尋決之。御加持有無事
結願座後夜時無御加持。日中時結願用御加持也。又御加持滿呪事。大阿闍梨音必不舉。百反取數摺念誦。祈請伴僧等聞念珠摺畢止音也。理性院宗命記云。八色幡可懸於壇十二天聖天。如例可莊嚴云云。發願時上下伴僧各集會。法則如常作法。金一打後佛眼真言如例可念誦。初鈴後轉讀孔雀經。護摩壇等阿闍梨三人請供立各至壇場。如例可行云云。後鈴前可畢。鈴後如形孔雀經讀阿闍梨堪能可誦。不堪伴僧中可誦禮佛迴向如普通云云。
私云。如和當流者。大阿闍梨正念珠終護摩壇阿闍梨起座趣向時處。又小壇十二天聖。阿闍梨護摩混屯供處立座見。而今同時起座如何。八色幡仁王經法懸之。孔雀經又用彼幡。可尋決之。寶心傳云。護摩師正念誦終起座。護摩師著座程十二天起座。其著座程聖天可起也云云。

①讀十(之) ②讀二讀* ③右二左 ④金十(打) ⑤(氣)十色 ⑥萬十(間) ⑦(妙)一 ⑧伴二番* ⑨類十(五大類) ⑩曼茶羅一陀羅尼 ⑪之二次 ⑫等皆開之二等時皆同之 ⑬(入)一 ⑭脇十(机) ⑮讀二讀 ⑯供二共 ⑰時二彼

云云此間念珠、摺事無隙。其終殊急高聲三度許摺ハツルナリ。伴僧聞之同時止音。即阿闍梨伴僧退出云云仰云。取杵合掌發願云云當流不用合掌也。但孔雀經法時御加持取孔雀尾。具杵持之臨御加持處。扇上置尾并杵摺念誦等也。發願時唯取杵合掌也。發願畢置杵取尾誦本尊呪。順逆迴之奉。加持聖主也。伴僧同音誦之百反畢。置尾摺念誦致信心祈念之。歎。又取尾如先。百反誦之。摺念誦高聲云。南無本尊界會三世佛母孔雀明王等云云又仰云。當流滿真言百反摺念誦事。初後許。中間摺珠無之。二百反滿呪無之。又。結願時只取杵持發願。無合掌。滿呪時以杵順逆加持有之。孔雀經時以孔雀尾。順逆加持作之當流亦爾。廣澤又同也。結句摺珠事。當流次第ハヤク摺サト摺止也。非三度摺也。但調伏御修法五大尊法。中間摺珠。慈救呪三反終イイ云云時。珠スレハ伴僧得意又三反滿終也。若八反。四反終スル也。若十二反。六反終スル也。依阿闍梨摺珠之樣。伴僧得其意可滿呪也。餘御修法中間摺珠事無之。半誦事無之。能陀羅尼假令三人一反滿畢可摺珠歎。故六反也。若二人二反終可摺珠也。故八反也。十二反等可。准知之。

問印明觀念并發願句事何答。當流先淨三業三部被甲不動印明結誦畢。次結定印。自身心月輪上觀本尊種子三形尊形。次觀施主心月輪同。然後我與施主一體無二之由

觀之。次結誦本尊印明摺念誦畢。次發願。其發願詞小野廣澤同。祕抄澤抄全同矣。理性說少異也。其詞有祕抄作法中。故今不出之。印明廣澤此外出淨地淨身小金剛輪大虛空藏方結空網火院。示三昧耶等。此等作法宛如早念誦也。然觀念無之。澤抄云。御加持經下卷小陀羅尼用之。大阿闍梨持五古孔雀尾漸漸近御前。取三衣筥於居筥者暫令持從僧若有勸賞時大阿闍梨并伴僧各退出。更著束帶令參御加持。縱無勸賞公家御修法結願御加持時。有御座之時皆束帶也。故成就院正於二間御加持之時。本淨衣即有由緒歎。問。孔雀經各所持歎如何。答。開白時經各各懷中。著座後各置前机。結願後各懷中退出也。問。大阿闍梨三衣箱役。人耶。答。御記云。又三衣箱役伴僧中公達有職一人。開白結願從大阿闍梨。梨云澤抄云。以下薦伴僧令持三衣箱。箱上著孔雀尾三筋。置左脇机上。後後置經机。是御加持料也。已上。

問印明觀念并發願句事何答。當流先淨三業三部被甲不動印明結誦畢。次結定印。自身心月輪上觀本尊種子三形尊形。次觀施主心月輪同。然後我與施主一體無二之由

請時大阿闍梨并伴僧各退出。更著束帶令參御加持。設無勸賞公家御修法結願御加持時。有御座之時皆束帶也。故成就院二間御加持之時。本淨衣即有由緒歎。近代無此儀。只於壇所上幔令曳布施。皆淨衣平袈裟也。若勸賞勸使來告時。凡人自禮盤下舉之。法親王只乍禮盤上令承給。傾少有揖氣歎。已上御記云。大阿闍梨布施伴僧取之賜從僧矣。若內裏ナラハ阿闍梨自持可出歎。伴僧各自持出給所從。故覺洞院僧正大佛頂法時。座主覺繼法眼先自分持出給從僧畢。歸來僧正分徹之云云。遍知院僧正時。淨真憲深等律師取之。伴僧一薦座主光寶等分伴僧中。門弟撤之。問。護摩壇等已下伴中何人勤耶。答。妙抄云。護摩壇置大二衣皆悉上番中修之。神供下下番之中修之云云澤抄云。次書伴交名所作護摩聖天十二天神供下番發願。并上下番押大幔上。但上書書座末程歎。問。續經發願迴向句如何。答。妙抄出之。彼抄發願迴向下番所作。又發願次用五大願也。遍知院御記并報恩院御記。下番發願。上番迴向云云。又發次用四弘也。發願迴向句異妙抄句。多少不同。其句至仁王經法處注也。問。大阿闍梨伴僧裝束等事何。答。澤抄云。大阿闍梨并伴僧著平袈裟。但伴僧初度許著之。皆參壇所。各隨三身。以下薦伴僧令持三衣箱。箱上著孔雀尾三筋。置左脇机上。後後置經机。是後加持料云云。遍知院御記云。伴僧皆參淨衣袈裟。次大阿闍梨上堂。三衣筥隨身之伴僧持之。淨衣平袈裟。裳表袴暫著下座。三衣

問印明觀念并發願句事何答。當流先淨三業三部被甲不動印明結誦畢。次結定印。自身心月輪上觀本尊種子三形尊形。次觀施主心月輪同。然後我與施主一體無二之由

①歎又二次 ②結二發 ③三二發 ④性十院 ⑤示二大 ⑥何十人 ⑦梨十也 ⑧入二人 ⑨取二教 ⑩安二案 ⑪請二賞 ⑫有 ⑬傾十頭 ⑭置大二衣二聖天十二人 ⑮下 ⑯伴十僧 ⑰書二番 ⑱大十阿 ⑲裝一

箱脇机置之至子結願不取之云云

私云。此就仁王經法記之。孔雀經法可准之歟

壇場莊嚴

問莊嚴方何 答。大壇中瓶孔雀尾五筋立

之或中瓶外別立理性院實心云。中瓶必可

指孔雀尾也。五莖三莖若一筋。口。決三筋

助之云云。澤抄云。輪羯磨用不任意耳。又

中央花瓶或不用之。花瓶同故歟云云享云。

大壇中瓶孔雀尾五莖立之云云

宗命僧都記云。三胎莖孔雀尾者。五瓶之中

央三筋五筋隨有可立瓶也云云三五者少

少云詞也。仍雖非三五筋雖一二筋可立

之。可隨有也云云。仁和寺三五十五筋尾五

瓶各三筋堅之云云

私云。少少義有與歟。悉曇字記中加三

古摩多云云此少少言。未必第三第。四

摩多。故淨土宗群疑論中亦有此詞歟。但

仁和寺又未必然歟

澤抄口傳中瓶立五莖云云又同本異譯義淨

儀軌云。或三或五孔雀尾文准此文者。或五

莖或三莖也。小野廣澤所用叶此軌文矣

問。五方名香用何香乎 答。中央沈香。東

方白膠香。南方紫鑲香。西方安悉香。北方熏

陸香也。故享云。中央火舍燒沈香。東燒白

膠香。南燒紫鑲香。芥子鹽和合云云。西燒安

悉香。次蘇和之燒云云。北燒熏陸香已上五名

林軌。若無紫鑲時湯黃鹽芥子春和合燒之

師傳也。或中央火舍檢續五名香燒之云云

理性院。次第實中央。院沈水香餘四方全或東

方燒香替用百和香。南方燒香替用湯黃

無紫鑲時芥子鹽春和合用之。紫鑲者是有

情身分之香也云云。或云。以落駄血作紫鑲

云云可尋明之文

西南院御口決云。仁和寺御室紫鑲配南方

事。任成入道御尋アリケレハ。彼申云。或本

說紫鑲鑿或之精也云云而彼星火星也。南方

火方故相配也云云

私云。香藥抄云。紫鑲香主五藏邪氣破

積血。全創生肉。文。白膠香者日本記云。白

膠木此云農利涅。主風庠浮腫齒痛云云

義釋安羅樹汁也。本草楓木之脂也。一名

楓香。一日子樹云云安悉香者。香藥抄云。主

心。腹惡氣鬼。瘧紙裏之。但入漆器良

云云。今安息者。安悉香也。和名久良羅云云

熏陸香或松木ヤニ

問。燒五方名香有本說耶 答。儀軌出

之。畫像軌云。中院聖衆燒沈香等供養。東

方天衆應燒白膠香而為供養。南方天衆

以紫鍾芥子及鹽相和燒之供養。西方天衆

以蘇和安悉香燒之供養。北方天衆應燒

熏陸香而供養之。壇場法式云。於東方持

國天王燒白膠香。南方燒紫鑲芥子以鹽

相和。西方燒蘇和安悉香。北方燒熏陸香。

於佛及摩訶摩瑜利天神前燒衆名香。文

問。孔雀明王手臂有異耶 答。今次第四臂

也。澤抄并常喜院圖像抄同之。理性院青衣

雀明王法六臂像為深祕。常四臂加二臂。二

臂者。左手持梵篋。右手持月輪是也

私云。四臂者如儀軌二像也。高尾九幅

曼荼羅中有左手持孔雀尾。右手持俱緣

菓。坐蓮花。於六臂者無指本說。只傳

歟。尤可為祕矣

問。孔雀明王梵號密號何耶 答

梵號 **𑖀𑖩𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯** 密號 佛母金

剛。又護世金剛

問。大法時立大壇護摩壇小壇十二天方如

何 答。當流樣先於御聽聞所方建大壇。

大壇左邊建護摩壇。次十二天壇。次聖天壇

建之。但近來隨御所便宜。護摩壇等或有邊

建立也。下圖出之。今孔雀經法時大壇具

五瓶四面阿伽器等備之。輪羯磨置之。中瓶

梓孔雀尾。中瓶後置經箱。輪前置中央火

舍。鈴杵護摩壇小壇供具等如常。妙抄圖大

壇右邊護摩壇聖天壇十二天壇建之。理性

院授心抄圖。大壇右邊護摩十二聖天立之。

青表紙圖。大壇右方建護摩壇。大壇左方

十二天聖天壇立之。勸修寺圖。大壇置鈴

三杵。護摩壇三古杵也。妙抄圖。大壇置鈴五

古護摩壇置鈴三杵。當流不爾。大壇置鈴

三杵。護摩壇三古許置之。如勸修寺也

問。修大法時行聖天十二天供有何由耶

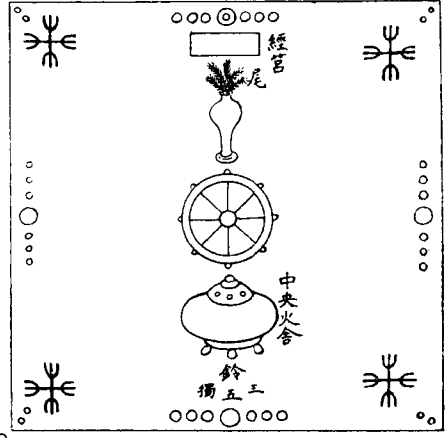
答。或云。今行祕法求大悉地。故殊請諸天

守護。又祈毘那迦障難。是故別行此二壇

也。但聖天十二天皆大壇供之儀也。若爾大

①決十(云) ②助二指 ③莖一筋 ④古二五 ⑤四二五 ⑥次第實二實云 ⑦[院]一 ⑧[云]一 ⑨瘧十(油) ⑩耶二 ⑪鐘二鑲 ⑫範信二範俊信正 ⑬甲二申 ⑭立二之 ⑮梓二杵 ⑯二十(天) ⑰方二邊 ⑱(鈴)一

緒云云

備大佛供小佛供汁菓子事如仁王經圖。佛前火舍者兼不斷香。故大火舍置之。或佛前火舍之前別置之。當流不爾歎孔雀法大壇壇上支分聊與仁王經法異。中央火舍置之。中瓶指孔雀尾。脇机置孔雀尾等。殊彼故今出大壇圖示其異。護摩壇小壇仁王經法圖同故不出之。至下可知耳。

問支卷何耶 答
注進 孔雀經御修法一七箇日支度事

合

- 蘇密 名香此鏡 白檀 龍腦 沈香 各一兩
- 五寶 金 銀 瑠璃 眞珠 水精
- 五香 沈 白膠 紫鑛 安息 薰陸
- 五藥 白木 人參 黃精根 遠志 芍把
- 五穀 稻穀 大麥 小麥 菘豆 胡麻

孔雀尾五莖

壇二面方六尺 小壇二面方三尺

禮盤二基 半疊四枚

脇机六前 經机二十前

燈臺十二本大八本 中四本 切燈臺二十本

壇敷布四段 大幕二帖

蠟燭布一段 佛供覆布一段

芥子袋

壇供米二十七石之內

大壇料八石 護摩壇八石 聖天壇三石五斗 十二天壇三石五斗 諸神供三斗 供所薪料二石一斗 佛器等直一石六斗

油七斗之內

大壇御明八升四合 護摩壇一斗五合 聖天壇五升 十二天壇三升五合 讀經所二斗二合 供所料七合 阿闍梨房油七升 伴僧并行事僧房油一斗四升七合

闍伽棚二基 闍伽桶三口在約 折敷六枚 足桶三口在約 長櫃三合

阿闍梨 伴僧二十口 行事一人 承仕四人 驅仕八人 見了二人

淨衣白色 供料如常

右注進如件

年月日 行事大法師 阿闍梨

孔雀經御修法所 札云。孔雀經御修法權大僧都成

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

十二天供七箇度

聖天供十四箇度

諸神供三箇度

奉讀 大孔雀明王經三百八十部

奉念

佛眼真言二千一百反

大日真言二千一百反

本尊真言二萬一千反

護摩真言二千一百反

一字金輪真言二千一百反

右依宣旨爲祈請甘雨。始從今月十三日至于今日。一七箇日夜之間。二十一日。伴僧綱大法師等殊致精誠奉如件

建曆元年七月二十日 行事法橋上人位嚴

圓

阿闍梨法印權大僧都成賢

私云。支度中五香中白膠等香如洗記。五藥中白木和合呼金剛良。人參和名加乃爾金剛。文扼。黃精和名於保衛美。又云也末惠美。遠志一名棘苑。一名斐繞。一名細草。五穀中菘豆小野抄云。菘豆者一種非一所作。但荒野中自然所生也。和名乃郎豆云云

問支度內壇已下等如何 答。覺洞院二年

記云

①經十(法) ②雀十(經) ③此二紫 ④甲本朱書傍註曰卷數 ⑤[件]一 ⑥合呼二名鳴 ⑦文二久 ⑧(建久)十二

御修法支度内御不審事

一。壇已下佛具事

右大法之時、伴僧等壇等、院佛物皆所被渡、作也。受新調之儀不可候者也。於佛具者皆所候也

一。孔雀尾事

右、先多自公家被送之。仍任先例所載支度也。但粗阿闍梨相具也。又先例也。今度早隨仰可用意作也

一。供米事

右人供如常之由令注進事。是又先例也。其故者大法小法佛供人供皆以所被裁定案也。仍無其隱候歟。雖然爲御不審委重注之

一。僧膳事

右朝暮支度僧前大法定例也。今度於本寺被修之。可送本寺之由御下知可*作歟

芥子袋事。裁縫生斷共以無煩作歟。可裁縫之人。強雖非少女。如淨衣等之裁縫。可致精進潔齋也。又五穀多小如常御修法可*作也

一。五色絲事

右先例多被載于支度。然而今度卒爾之間。可有煩歟之由令存故不注載之。可用故物支度也。若已被調儲者可送給候歟

一。勅使參否事

先例不分明。於御衣者先例不被渡候

歟

問。孔雀經法大阿闍梨伴僧等供米支配方何耶。答。准仁王經法支配可支配。如不出之

問。壇行事可存知事何。答。道具事。請定帳文等事。香藥事。道場莊嚴事。開白結願事。已上兼尤可存知也。凡修法之間始中終一向相計可下知歟。但壇行事者出世方。可沙汰之。大行事者世間方。可奉行之。承仕等可存知事者。大行事可令下知也

問。支度驅使八人見丁二人云云。其役何等耶。答。驅仕等培勤并散所法師原可用之。此内勤仕大炊役者。佛洪汀菓子飲五穀九香芥子壇木等每日熟調之。此大炊法師或號立預也。承仕請取之。每日可辨備也。又料理道場塗爐引幔等。皆承仕所作也。又催伴僧庭拂ナムトスルハ驅仕役也。又芥子入芥子袋以水ス、ク。其外物可洗入此袋ス、クヘキ也。見丁役者花ツミ乳木等致沙汰也。乳木等寸法壇行事可仰合也。但見丁者禁裏仙洞時者駢殿勤之。本坊之時培勤法師原役也

問。承仕四人云云。大壇等役何耶。答。大壇護摩十二天聖天如次可任。薦次歟。大壇爲上薦役。聖天爲下薦役。其仁者金堂衆三寶院後戶寺家所司并中間法師等也。金堂衆勤仕之時者號預歟。皆各受壇行事之命請取壇已下支分可料理道場也。爐土以驅仕可令取之。又燈油請取之可致沙汰矣。爲概

鳥居等穴兼燒針一可用意歟

衆會金大壇承仕到禮盤前。左膝突地。右膝立居。以右手脇机打鳴。取左掌上居打之。先二打。續聊令有程又一打之。其後前金響程打之。員數三十六也。但大阿闍梨入堂遲遲時。不限三十六四五十可打之歟。又大阿闍梨早參之時。雖不滿可六可打止歟。又終二打續好好程經一打止也。可置香火。次護摩壇以下承仕各入幔内各至諸壇前可置香火各可退出也。仁王經法承仕六人故。大壇護摩各二人故。大壇承仕二人之時。次薦一人幔内置香火也

問。孔雀經法請書請文如何。答。覺洞院僧正御房時請書被倫旨併炎早漸涉旬播殖也。忌期非修密法。爭降甘澆。仍自來十七日可被始行孔雀經法。可令勤修之由宜仰遣者繪旨如此悉之謹狀

五月十五日 左衛門權佐長房 謹上 醍醐寺座主權僧正御房 請文

孔雀經御修法事 右子細存旨所申上候也。於子今者。繪言及度度不可申左右。不顧器量之不肯早任。宣旨自明日十七日率二十口伴侶於本寺道場可令勤修。狀所請狀如件。誠恐謹言

五月十六日 權僧正勝賢 問伴僧請定何耶。答

問伴僧請定何耶。答

①伴僧等二伴堂②院十(候)③作二候④受二更⑤先十(例)⑥也二之⑦[者]一⑧耶二乎⑨不二下⑩好二斗⑪(炊)一⑫之二也⑬[乳木等致沙汰也]一⑭住二任⑮(終)十程⑯不滿可六二不滿三十六⑰好二督⑱(八)十候⑲併二備⑳[修]一

請定

孔雀經御修法伴僧事

實繼法眼護摩 範賢律師十二天
能遍已灌頂聖天 行運阿闍梨

寂信阿闍梨 乘覺阿闍梨

元嚴阿闍梨 乘源大法師

祐賢阿闍梨 源政阿闍梨

覺善大法師 海淵阿闍梨

行賢阿闍梨 信惠阿闍梨

勝運入寺 成賢阿闍梨神供

賢海內供 任賢入寺

乘雅阿闍梨 靜遍阿闍梨

右自今日十七日 於本寺為祈雨可被始

行仍請定如件

建久二年五月十七日 行事法橋定慶

行事本名定延聊有所存改之畢

承仕四人 賢清 能善 昌元 千慶

此請定以寺家堂童子迴之

問孔雀經御修伴僧張文方如何 答

上番

定範大僧都十二天 勝海僧都聖天

覺隆律師二十一 繼尊律師十七

全賢律師神供 行嚴律師十六

觀圓大法師三十 公命阿闍梨十七

乘玄阿闍梨十六 定運阿闍梨十五

下番

源政阿闍梨發願 勝運阿闍梨二十

章覺阿闍梨二十 任賢阿闍梨三十

實覺阿闍梨二十 良嚴阿闍梨十五

寂覺阿闍梨二十 淨尊大法師十七

淨真大法師十 除遍大法師二十

私云此帳文天帳上押之竹針ヲモテ

帳文不付部數經讀畢書之マイツク

問孔雀經法小野勸修寺先例何乎 答

寬治三年五月二十一日庚寅小僧都定賢於

東寺為祈雨孔雀經法同二十一日辛卯終

日雨降依有法驗同二十八日轉任大僧

都云云同七月九日猶依炎旱於醍醐寺釋

迦堂修孔雀經法同十一日即雨降同二十

三日結願無動請為一或說云天治二年權

大僧都勝覺為祈女院御產修孔雀經法

十四日王子誕生依法賞五月十八日被

補權僧正云云又產主補任云勝覺大治二

年九月十一日待賢門院女院御產王子孔雀

經法并牛王加持參勤勸賞任權僧云云金

剛王院聖賢阿闍梨云勝覺僧正於本寺為祈

雨被修孔雀經法釋迦堂乾坤也不引

厥五色是依口傳也定賢法務存生時手代

被修之云云建久二年被下覺洞院奉行長

房狀云寬治三年定賢法務兩度行此法共

有其驗之由被記置候又定海大僧正給

請雨經法之請申請修孔雀經法有其驗

之由語傳也云云又遂狀云定賢法務二箇度

內一度東寺即勸請一度醍醐寺又有法

驗云云定海僧正為祈雨被修此法事僻事

也天承御讀經被行之云云座主補任云大

治五年大旱飢七月一日於釋迦堂修祈

雨孔雀經御讀經內五日甘雨普潤勸賞

賜阿闍梨五口寄置彼堂但天承元年二月二十

云云天承二年閏四月十四日補二長者自

今夜始行孔雀經法同二十一日結願有

御夢想法驗揭焉之間劍法印為勤修孔雀

經御修法被補二長者依劍法印為散位

之間去長者職云云建久二年五月十七日權

僧正勝賢於醍醐寺三寶院為祈雨被

孔雀經法自同二十二日戊剋至于二十三

日巳時大雨滂沱矣仍二十四日結願畢同

二十五日被勸請以阿闍梨五口被置清

瀧之社乎

院宣云

被院宣併於當寺被修孔雀經法事年

記久隔蹤跡又稀今預希代之招請忽顯

速疾之效驗七日之內甘雨忽降非蓄一時

之悅豫定為萬代之美談歟法驗之至欲感

不少於勸請者任申請可置阿闍梨五

口於清瀧社之由所被宣下也以此旨

可仰遺者院宣如此悉之謹言

五月二十四日 左衛門權佐長房

謹上 醍醐座主僧正御房

謹請

院宣事

右孔雀經御修法之效驗殊依有敬感勸賞

事任申請阿闍梨五口被寄置清瀧社條

誠是一宗之面目萬代之龜鏡也滿寺諸僧

異口同音所長申也者謹可請如件

勝賢誠恐敬白

五月二十五日 權僧正勝

①(神供)一 ②修十(法) ③供二分 ④三二二 ⑤除二深 ⑥天二大 ⑦帳二張 ⑧轉二補 ⑨請二賞 ⑩說二記 ⑪產二座 ⑫僧十(正) ⑬坤二角 ⑭即十(有) ⑮內二同 ⑯二二四 ⑰賢二覺 ⑱[寺]一 ⑲被十(修) ⑳併二稱 ㉑(所)一 ㉒左二右 ㉓長二長 ㉔可二所

或記云。成賢建曆元年七月二十日。依祈雨
孔雀經法。勸責任權僧正云云。問。孔雀經
緣起何。答。大唐大曆六年三藏不空和尚。
玄宗肅宗兩皇帝嚴命。於上都內道場所翻
譯。注是也。大師弘仁元年表云。一百餘部
金剛乘法門之中。珠有三部經法。乃至佛母
明王經等念誦法門。佛為國王持說。此經
云云。

問。此法勝能如何。答。儀軌云。佛告阿難
陀。若諸世間災福。適惱刀飢允。畢疾疫起
時。或彼國王及諸王子大臣等為降伏故。於
王宮或於勝地。或伽藍或大宅。依法淨地
建立道場。五肘方壇也。尊位并供如軌。枕
雙引之
又云。或有急速。天難至時。可隨自力分。
於一淨處。以瞿摩夷白檀香塗香圍壇。九
位中安佛。及以三古莖孔雀尾。豎於壇中。
上其并物等如常云云法勝枕雙
紙出之。問。修孔雀經
法之時。野干鳴吉凶事何。答。青表紙云。白
川殿上皇御祈令。修此法。給。修中之間野干
頻鳴。從院被仰下云。野干鳴極驚怖思食
云云。予理性房申云。孔雀經法修中野干鳴吉
瑞相也。孔雀經本書中見云云。一院甚有御
感云云。

孔雀經法三藏文
明譯
若於其方有戶婆是野
干鳴如前所說諸同伴皆
不應恐怖。此則是其呪成就相文。問。鳴。眾
會金作法如何。答。請流說不同。或取
金鞠置半疊上。安之。只當流作法承仕至
禮盤前蹲踞。取脇机金鞠。居左手。右手取

鐘木三十六打之。三時合一百反也。問。孔
雀經法軌何等耶。答。
大孔雀明王經三卷不空譯
覺請來
大孔雀明王經略儀軌一卷神林
梵字佛母孔雀明王經一部三卷
梵字孔雀王真言一本
燕覺錄
孔雀壇場法式一卷義淨譯
智證錄
大孔雀明王畫像儀軌一卷不空譯
智證錄
孔雀王呪經一卷貞元
大金色孔雀王經一卷貞元
佛說大金色孔雀王呪經一卷貞元
孔雀王呪一卷亦云孔雀王陀
羅尼經。貞元
大孔雀王呪王經三卷
佛說大孔雀明王畫像壇場儀軌一卷
問。小野廣澤修法動否異如何。答。報恩院
御記云
修法兩流仁和
醍醐
勤否事

一。請雨經法一向醍醐
流修之
仁和寺僧正寬空村上御宇修之年記可尋
不降雨
天祿三年同人又修之降雨。世傳云。依之
仁和寺流于今不修此法。歟云云
勸修寺權僧正範俊永保二年七月修之九箇
日。或云。範俊逐電云云可尋之。依之。勸修
寺流于今不修此法。而建保元年成賢僧正
修之。頗非據歟云云
一。如意寶珠
大略醍醐行之。仁和寺勸修寺希難修之
其習不同歟

一。仁王經法
醍醐寺修之。仁和寺又修之
一。孔雀經法
仁和寺專修之。醍醐又修之
一。轉法輪法
醍醐專修之。他寺不分明矣
一。如法愛染王如法尊勝
醍醐勸修寺專修之。仁和寺又修之。但
於如寶尊勝者仁和寺不分明。可尋之
一。後七日守護經法花普賢延命
仁和醍醐兩流通修之
一。大元法
兩流通雖行之有子細。醍醐可修之
一。熾盛光法
雖兩流通行但於大法者天台修之
一。五大虛空藏法
雖兩流俱行但以醍醐為本
一。金剛童子法
雖兩流通行但於大法者三菩薩行之
一。圓滿金剛法
唯醍醐寺行之
一。鎮宅
此法專天台行。但東寺兩流行之
一。鎮壇
仁和醍醐兩流行之
一。招魂作法
此專醍醐行之。但仁和寺又受醍醐行
之歟
此外藥師阿彌陀等諸佛。金剛輪尊勝等佛

①注=經②珠=珠③法=經④適=適⑤果=早⑥天=災⑦〔一〕=⑧請=請⑨安=打⑩王=經⑪呪
十(經)⑫呪王=王呪⑬否=不⑭〔剛〕=

頂、理趣六字等諸經法。正觀音千手等諸觀音、一字六字等諸文殊普賢彌勒等諸菩薩、不動降三世等諸明王。多聞吉祥等諸天等、皆是兩流通行之。

此記先師僧正御房依一院蝶帳之勅命、被注進一畢。其時弘長三年五月十日也。私抽彼御記書之。

或記仁和殿云。祕法
孔雀經 仁王經 請雨經 普賢延命 後七日太元 已上大法限東寺修之
如法尊勝 五大虛空藏 如法愛染王 已上、非大法有大壇護摩法等也
小野醍醐專行法

大佛頂 如法尊勝 諸雨經 五大虛空藏 轉法輪 如法愛染王云云 問。大法祕法何等乎 答。或云。四箇大法。五箇祕法。四箇大法者。仁王經。請雨經。孔雀經。守護經也。五箇祕法者。如法愛染。如法尊。轉法輪後七日。大元也

問。引大幕幔代懸。草等如何 答。幔代懸。草等強無定寸法。柱樣堅立。又橫木結渡。其幔。紙捻結付上懸。草外出サクルアリ。内ナキナリ。幔アカリタルハワロシ。四野幕スル也。問。御修法時其人可候何處乎

答。大法等晴儀床子用之條粗有所見歟。常小御修法等只徘徊庭也。大童子隨意用不元難歟。設有フタコナト可宜歟。問。迴御修法表白有無如何 答云。護摩相續修法被成之時表白無之中絶之後又被始

之時可然歟
問。壇所參入之時用。明歟如何 答。松明大童子役也。晴儀雖明日猶可用松明也。問。御加持發願音色重クスル也。仁和寺初二字計。開半候。終決定圓滿決定成就二句四字俱聞。醍醐諸句四字俱聞。但護持聖主等護持二字計聞。御名不聞二反也。終二句具聞。二句後大阿闍梨陀羅尼始誦。或伴僧一誦誦之。但調伏五壇等能陀羅尼伴僧役也。讀經發願如常發願音色也。迴向又如常也

秘鈔問答第五 抄本第四

仁王經

問。本尊不動明王云云。爾者於此法種三尊有異乎 答。爾也。今流種子。三形十二輻輪。尊形不動右手持劍。左手抄以此種三尊同爲所存也。又妙抄或傳云。不動爲本尊。種子。三形劍云云。宗命寶心兩會種。三輪尊不動云云
私云。此二傳不動本尊義雖同當流。以爲種。以劍爲三形。恐迷此法正道。是金剛波羅蜜菩薩所變故。以爲輪爲種三也。是輪是又金剛波羅蜜種三故。故金剛界羯磨三昧二會。爲金剛波羅蜜種。仁王經云。中方金剛波羅蜜菩薩手持金

剛四輪。故亦享抄云。種子。三形梵篋。尊形般若菩薩左手持梵篋。右手作說法印。又說種子。三形十二輻輪。尊形金剛波羅蜜菩薩手持金剛輪。也。又奧云。更有口決。不動爲本尊。種子。三形十二輻輪云云。今次第奧云。或說本尊般若菩薩種子。或三形梵篋。或傳問。三傳依馮何出乎 答。仁王經下卷云。中方金剛波羅蜜菩薩摩訶薩手持金剛輪。放五色光。與四俱抵菩薩。往護其國矣。此文金剛波羅蜜本尊證也。仁王念誦法云。由結此印誦陀羅尼故。行者自心即變成般若波羅蜜菩薩。其菩薩像法結跏趺坐。白蓮華上。身黃金色。首戴寶冠。左手當心持般若梵篋。右手當乳作說法印。又修習般若軌云。行者即於壇中本尊前想七寶樓閣。而開四門。於其殿中觀蛇字門。成般若波羅蜜佛母。以十波羅蜜圍繞文。此文般若菩薩爲本尊之證也。念誦法云。第一東方金剛手菩薩。依教令輪。觀作威怒降三世金剛。四頭八臂。摧伏一切摩醯首羅大自在天。第二南方金剛寶菩薩。依教令輪。觀作威怒甘露軍荼利金剛。示觀八臂。第三西方金剛利菩薩。觀作威怒六足尊。手臂頭各六。坐水牛上。第四北方金剛藥叉菩薩。觀作威怒淨牙金剛。示現四臂。第五中方金剛波羅蜜菩薩。轉法輪菩薩也。依教令輪現作威怒不動金剛。摧伏一切鬼魅惑亂諸障惱者。依此文以不動爲本尊也。問。仁王經文分明也。何以金剛波羅蜜不爲本尊乎。故

①其二千②[歟]一③(難)十非④諸二請⑤尊十(勝)⑥草二單*⑦(松)十明⑧開二開⑨候二作⑩經十(法)⑪異十(說)⑫祕二抄⑬會二人云⑭道二意⑮輪十(之)⑯也二云云⑰[金]一⑱蛇二地⑲觀二現*

澤抄以金剛波羅蜜為本尊乎 答。私云。除內外障難教令輪殊勝故。經中雖明五菩薩護國利人。儀軌中探經意述五大尊除災與樂也。故儀軌云。摧伏一切鬼魅惑亂諸障。難者文。此意也。故今次第奧云。說各雖有由緒。以不動為本尊。殊有深意云云御口決云。仁王經法於東寺修之。或以五菩薩為本尊。或引迴五菩薩。或引迴五大尊歟。然當流籠十五尊引之。為祕本尊不令人知何尊也。五大尊為本尊之時。小壇大壇右邊建之。五菩薩為本尊時。脇壇大壇左邊可建之歟。又西南院御口決云。不動尊是大菩提心體。自初發心至成佛消滅內障可依此尊力。又拂劫七難九橫外難。又可任此明王之功故為本尊也。又最祕傳般若菩薩不動明王不二體。所以般若菩薩又有消除內外障難之功。尤凡三世諸佛成覺道無不由智慧。斷煩惱所知二障。降伏天魔成覺位故。但次第等舉不動。是祕不二尊不顯說也。勸請云。本尊般若持明王可思之。次第中口決所持劍輪自性教令二身和合義實有味。非無依馮。大師仁王經次第道場觀云。觀想。有字變。五輪世界於勝地上有字變。成五部樓。樓無量嚴飾。本有具足。方別懸六幡繪綵珠網間嚴之。內三重曼荼羅於五方。中各有字變。成蓮臺。各於臺上有字變。成輪光。又光中中方有字變。成十幅金輪。現作威怒金剛波羅蜜菩薩。即遮

那法輪形。右持五忍劍。左持十二輪金輪。青黑色而火焰遍身。東中有字變。成五古金剛杵。現作威怒金剛利菩薩。身淺綠色。右利刃五古劍。左金剛拳。南中有字變。成如意寶珠。現作威怒金剛寶菩薩。身青黃色。右持吠瑠璃色寶珠。上發黃光焰。左手如前。西中有字變。成利刃三古劍。現作威怒金剛利菩薩。身赤肉色。右持三古劍。左手如前。前六頭面。北中有字變。成忿怒五古。現作威怒金剛茶及菩薩。淺黑色身。右持五古。左持金剛鈴也。中尊八方如次羯磨三古寶冠。窺觀之。西角四瓶。已上。四角外四供。四門四接四方八方天。已上。依本教觀之。三重外界道四重四角釘於佉陀羅木。如是觀畢文。

私云。中尊云。威怒金剛波羅蜜多菩薩。是菩薩明王不二名也。又所持中輪菩薩三形。金剛波羅蜜。劍明王三形。不動所。是又預自性教令一體義也。四尊又准之。故知菩薩明王一體義。源出大師索意深可信之。彼御次第奧記云。以此經次第并祕密曼荼羅繪圖倍講經座經嵯峨天皇高覽。于時弘仁十三年九月十五日。見此御記。淚與筆俱下。仍不恐繁文具載之。

問諸次第出輪種子不同。御作字變。澤抄字變。理性院。勸修寺。今次第。何有如此異耶。答。字變是金輪梵號。金剛波羅蜜種子。是不動種子。大師御意。自性教令二身種子。示不二義也。故出尊形

云。現作威怒金剛波羅蜜菩薩。威怒言可思之。此菩薩明王即大日自性教令輪故云。遮那法輪也。今次第用字變者。金剛波羅蜜種子故為顯同體義用也。具如前記。理性院但不動為本尊。勸修寺般若菩薩為本尊。故用字變也。澤抄依梵名也。問。金波般若其體別。字變般若菩薩種子。何為金波種乎。故元抄云。字變作梵。梵變作般若菩薩云云。加之般若菩薩六臂。金波二臂。手臂多少異乎。答。金波般若二菩薩同異隨宜。手臂持物等又不定。今經金波持輪祕藏記金波持。祕抄般若祕記等六臂。仁王軌之身即便變成般若波羅蜜多菩薩。而為一切諸佛之母。其菩薩像結跏趺座白蓮花上。身黃金色。眾寶瓔珞遍身莊嚴。首戴寶冠。繫冠白絹兩邊垂下。左手當心持般若梵。右手當乳作說法印。此文二臂歟。又種子隨宜。元抄又說。字變為金波種。御作次第此意歟。凡今經或金波或般若或不動為本尊也。然當流意。尊一體義為所存歟。極祕之鈔云。壇上有字變。變成十二幅輪。輪變成中方金剛波羅蜜多菩薩。手持金剛輪云云一本仁王軌云。金剛波羅蜜多者。此云到彼岸也。○依前法輪現妙勝身。行願圓滿住等覺位也。○又依法輪化導有情。無數天至彼岸故。依教令輪。現作威怒不動金剛。此文此軌示金波不動一體義。別本舉般若故。又一體故歟。元抄註云。依經并軌意抄之云云。又勸修

①羅一備 ②本有二有本 ③(有)十三 ④輪二幅 ⑤[綠]一 ⑥右十(持) ⑦[菩薩]一 ⑧西二四 ⑨[四門]一 ⑩接二攝 ⑪頂二顯 ⑫乎二耶 ⑬(二)一 ⑭之二云自 ⑮之二元 ⑯輪十(輪) ⑰(多)一

寺祕本云。種子處變成十二輻輪。輪變成二臂不動。右手持劍。左手持輪云云。此說同。當流義歎。彼本云。種子處或云云。問。輪有八輻千輻等。何今用十二輻輪乎。答。今次等裏云。世間災難皆從十二因緣。生起。文仍今以此般若法輪摧破彼十二。因緣災難之意也云云。

私云。十二因緣是衆生輪。轉煩惱業苦次第。未。必可招災難。故經中。於難。地。因。云。不孝。父母。不敬。師長。等。不行。正法。等。文。又大師釋中災禍之。奧。出。時。運。天。罰。等。矣。天罰者。由。教。令。垂。理。天。即。罰。之。云。云。今。經。所。舉。當。于。天。罰。歎。然。輪。轉。故。招。災。難。寧。不。依。十二。因。緣。乎。經。上。文。舉。災。起。因。云。一切。有。情。造。惡。業。故。令。諸。國。土。種。種。災。起。文。十二。因。支。中。行。有。二。支。無。惡。業。哉。大師。又。災。起。因。出。業。感。矣。又。良。貴。疏。云。一切。有。情。造。惡。業。故。者。由。衰。滅。十。惡。增。也。由。十。惡。增。有。諸。難。起。文。愚。案。云。多。種。輪。中。用。十二。輻。輪。者。輪。有。摧。伏。能。故。為。摧。破。十二。月。災。難。故。諸。流。俱。用。十二。輻。輪。歎。大師。業。感。者。如此。災。難。是一。切。衆。生。苦。業。感。何。開。輪。迴。別。業。經。中。云。一切。有。情。造。惡。故。即。此。意。矣。

問。勸請發願何等耶。答。如下出之。勸請。初夜。日中。本尊般若持明王。四大八大諸忿怒。護持。仙院除不祥。玉體安穩增寶壽。發願後夜。本尊界會。般若明王。四大八大。諸大。

忿怒。護持仙院。玉體安穩。問。道觀中五大尊種三等何乎。答。中尊種。三前顯舉。三世金寶澤抄理性勤修寺種。其。玄。祕。妙。抄。今。次。第。其。字。御。作。次。第。其。字。也。三。形。皆。五。古。也。餘。三。尊。諸。流。種。三。同。也。但。御。作。次。第。四。方。種。其。北。方。三。形。五。古。異。諸。流。也。問。常。五。大。尊。種。子。其。字。何。乎。答。今。五。大。尊。是。五。菩。薩。合。體。五。尊。故。異。彼。種。子。歎。

理性院。次。寶。云。心。前。有。其。字。變。成。廣。博。嚴。淨。寶。殿。樓。閣。其。內。有。殊。妙。壇。場。齊。分。五。位。其。上。皆。有。其。字。變。成。瑟。瑟。座。其。內。央。瑟。座。上。有。其。字。成。滿。月。輪。月。輪。上。有。其。字。轉。成。十二。輻。金。輪。金。輪。變。成。本。尊。不。動。明。王。身。色。青。黑。童子。肥。滿。形。安。坐。寶。殿。石。上。住。火。生。三。味。頂。上。戴。蓮。華。左。垂。一。結。髮。額。有。水。波。紋。兩。目。閉。不。瞬。以。上。齒。嚙。下。唇。成。忿。怒。相。右。手。持。利。劍。左。手。執。十二。輻。輪。遍。身。有。迦。樓。羅。炎。熾。盛。過。劫。火。內。心。含。慈。悲。愍。念。有。情。外。相。現。忿。怒。降。伏。魔。障。又。東。方。瑟。座。上。有。其。字。成。五。古。金。剛。杵。杵。變。成。降。三世。尊。四。面。八。臂。形。持。諸。器。杖。踏。天。及。后。南。方。瑟。座。上。有。其。字。變。成。寶。珠。珠。變。成。軍。茶。利。明。王。具。四。面。八。臂。以。蛇。為。璽。珞。西。方。瑟。座。上。有。其。字。變。成。利。劍。利。劍。變。成。大。威。德。尊。其。六。面。六。臂。六。足。形。以。觸。體。為。璽。珞。坐。水。牛。上。北。方。瑟。座。上。有。其。字。變。成。牙。形。牙。形。轉。成。金。剛。茶。又。明。王。五。眼。忿。怒。形。三。首。馬。王。髮。以。珠。寶。遍。嚴。飾。又。八。供。四。接。菩。薩。護。世。

八。大。等。引。率。於。所。部。眷。屬。同。繞。恭。敬。云。云。仁。王。經。念。誦。法。云。於。壇。中。心。畫。十二。輻。輪。東。畫。五。股。金。剛。杵。南。邊。畫。金。剛。寶。西。邊。畫。金。剛。劍。北。邊。畫。金。剛。牙。此。上。五。事。即。是。五。方。菩。薩。義。中。所。執。之。熱。東。南。隅。畫。三。股。金。剛。杵。西。南。隅。畫。寶。冠。西。北。隅。畫。空。篋。東。化。隅。畫。羯。磨。金。剛。杵。當。四。角。上。置。四。寶。瓶。金。銀。銅。瓷。雜。瓦。亦。得。受。一。斗。已。下。別。本。念。誦。儀。軌。云。滿。瓶。盛。水。插。技。條。花。用。四。色。綵。各。長。四。尺。青。黃。赤。綠。如。上。次。第。繫。四。瓶。項。次。第。三。重。東。門。畫。金。鈎。南。門。畫。金。剛。索。西。門。畫。金。剛。鎖。北。門。畫。金。剛。鈴。東。南。角。畫。香。爐。西。南。角。畫。荷。葉。於。中。畫。雜。花。西。北。角。畫。燈。東。北。角。畫。塗。器。所。畫。杵。等。皆。有。有。光。焰。文。

私云。儀軌文無第二重言。諸流曼荼羅異歎。仍勸修寺圖第一重不動。第二重四方。四明王。四隅羯磨。三古寶冠空篋。第三重四方四接。四隅塗香。香呂荷葉燈器也。玄。祕。圖。中。央。不。動。四。方。五。古。東。寶。珠。南。劍。西。牙。北。四。隅。三。古。寶。冠。空。篋。羯。磨。良。第。二。重。四。方。降。三世。軍。茶。利。大。威。德。金。剛。藥。叉。四。隅。四。瓶。第。三。重。四。方。四。門。鈎。索。鎖。鈴。四。隅。香。花。燈。塗。東。方。帝。釋。持。國。南。方。火。天。增。長。西。方。廣。目。水。天。北。方。風。天。多。聞。此。八。天。四。方。四。隅。間。安。之。八。方。天。中。取。五。天。四。天。具。舉。內。四。供。何。乎。此。圖。息。災。曼。荼。羅。也。故。玄。祕。云。北。方。懸。曼。荼。羅。云。云。又。今。次。第。就。息。災。修。之。云。云。御。口。決。云。小。野。僧。正。時。被。圖。仁。王。經。曼。荼。羅。增。益。曼。荼。羅。也。佛。師。如。照。也。可。應。東。

○(手)一○ ○(亦)十有○ ○乎二耶○ ○因緣災難之二十緣起災橫○ ○於二出○ ○地二起○ ○奧二與○ ○因二有○ ○(十二)月十○ ○苦二共○ ○開二同○ ○惡十(業)○ ○(四大八大)一○ ○道十(場)○ ○作二位○ ○次十(第)○ ○內二中○ ○(大聖)十不○ ○(大)十忿○ ○(利)一○ ○(相)一○ ○踏二踏大天○ ○(成)十六○ ○茶二業○ ○大二天○ ○同二圖○ ○[經]一○ ○義二手○ ○熱二契○ ○升二珠○ ○塗十(香)○ ○甲本傍註曰佛子如照始被圖之是增益曼荼羅也而僧正肝心之息災或云小野僧正長久五年被修之云云

○(手)一○ ○(亦)十有○ ○乎二耶○ ○因緣災難之二十緣起災橫○ ○於二出○ ○地二起○ ○奧二與○ ○因二有○ ○(十二)月十○ ○苦二共○ ○開二同○ ○惡十(業)○ ○(四大八大)一○ ○道十(場)○ ○作二位○ ○次十(第)○ ○內二中○ ○(大聖)十不○ ○(大)十忿○ ○(利)一○ ○(相)一○ ○踏二踏大天○ ○(成)十六○ ○茶二業○ ○大二天○ ○同二圖○ ○[經]一○ ○義二手○ ○熱二契○ ○升二珠○ ○塗十(香)○ ○甲本傍註曰佛子如照始被圖之是增益曼荼羅也而僧正肝心之息災或云小野僧正長久五年被修之云云

○(手)一○ ○(亦)十有○ ○乎二耶○ ○因緣災難之二十緣起災橫○ ○於二出○ ○地二起○ ○奧二與○ ○因二有○ ○(十二)月十○ ○苦二共○ ○開二同○ ○惡十(業)○ ○(四大八大)一○ ○道十(場)○ ○作二位○ ○次十(第)○ ○內二中○ ○(大聖)十不○ ○(大)十忿○ ○(利)一○ ○(相)一○ ○踏二踏大天○ ○(成)十六○ ○茶二業○ ○大二天○ ○同二圖○ ○[經]一○ ○義二手○ ○熱二契○ ○升二珠○ ○塗十(香)○ ○甲本傍註曰佛子如照始被圖之是增益曼荼羅也而僧正肝心之息災或云小野僧正長久五年被修之云云

方歟。權僧正時改增益被圖。息災曼茶羅佛師珍。爾以降當流皆就。息災修此法也。云云。海也。

私云。十卷抄付增益修之。

此兩本曼茶羅三寶院被安置。報恩院。寺務時被渡。於報恩院。畢。予此曼茶羅誰人可有。御付屬乎尋申之處。僧正御房仰云。一本付三寶院。一本可安當院家。云云。彼御意實深。蓮藏院定濟通知院。兩僧正可被付屬也。而其年九月六日御入滅。不及兩本配分。二本俱在報恩院。兩方經藏付封。及勅封五旬間。無開。五旬以後蓮藏院僧正以報恩院僧正御契狀備。觀覽之時。契狀明鏡故蒙勅許。開經藏。令管領給畢。故兩本曼茶羅蓮華院相承。今奉安置報恩院。予永仁六年九月。下兩本曼茶羅親奉拜畢。兩本俱三幅也。諸尊座位隨增益息災異歟。報恩院御記云。命云。仁王經曼茶羅小野僧正始被圖出之。增益曼茶羅也。僧正懸此曼茶羅。息災被行之。此曼茶羅利菩薩三形被圖。鈎事恐失錯歟。仁和寺覺印阿闍梨。永隆親弟也。謗云。不辨鈎。鈎之兩字之人所圖歟。此事以外誤歟云云。又命云。權僧正定海此曼茶羅息災被圖。成是無說事也。云云。又御記云。顯良語云。故朗澄律師云。台藏文珠院文珠印作。鈎形也。習之。云。鈎形是一傳也。鈎是文珠三昧耶形也。仍作鈎形。無其難。而覺印阿闍梨如此難也。頗以不可然矣。略出經云。利菩薩。由緒金對藏鈎契故云云。可見也。又命云。大僧正被圖之時。以珍海

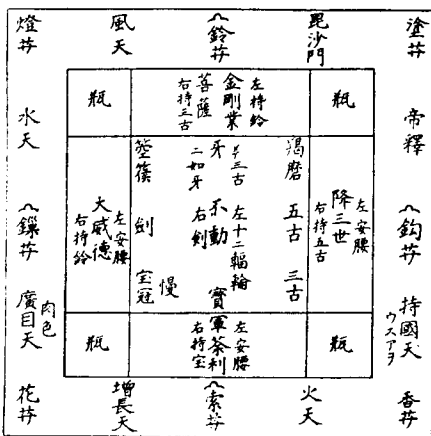
已講令圖之。而珍海以草本令見。覺信法務。他人夢歟。分明不覺。語。仍珍海感惡夢。謂衆多兵士來擗珍海。擗沒深砂河。則自其時受病不幾。逝去云云。是則清瀧神罰也。云云。

又命云。叡山妙香院僧正此曼茶羅可奉拜之由。以行嚴僧都被仰遺。此曼茶羅當寺之祕蹟。其聖目。但於今者曼茶羅集中。ナント二皆令圖。所所披露。雖不可有子細。又無左右被奉請。叡山之條。愚意難測。進退惟谷。可慎可慎。

私云。命者遍智院僧正御房御命也。

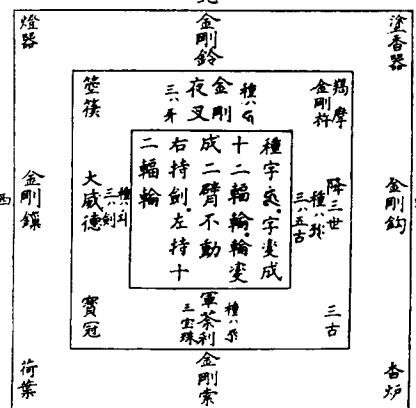
曼茶羅圖出之。

玄祕圖。

蓮藏院僧正御房秘抄與被寫玄祕圖云。北方懸曼茶羅大僧被圖之云云。

勸修寺圖

問。本尊加持印言何。答。先五大尊云云。薄云。不動。劍印降三世。金剛界。軍荼利。三古大。大威德。大印。金剛夜叉。印言如。瑜祇。西南仁。王口云。五大尊印言如常。但不動劍印。慈救三三昧耶攝召印言云云。理性院實云。五佛加持五菩薩加持有之。次根本印念誦圖法。以兩手皆相附。二頭指屈於掌中。以大拇指各押二指頭。置心上。勸修寺口傳云。以大指各押二頭指之頭也。云云。若依此口傳。今印相似違儀軌乎。私案既云。二頭指不云。二頭指。各字起四字。左右大指各押二指。押風小頭也。彼所引落文字故作。此口傳歟。青表紙引彼文云。以兩手皆相附。收二頭以二小指屈於掌中。以大拇指各押二小指頭。置於心上。誦經中。不。七反文。此文加以二小指四字為善。二小指。小字增歟。前本為勝。可勝本見矣。澤抄

①(息益)十曼 ②(息災...羅)九字一 ③不辨二利菩薩 ④鈎二鈎 ⑤鈎二鈎 ⑥鈎二鈎 ⑦語二悟 ⑧圖中內重左中劍字甲本作鈴字 ⑨蓮藏乃至云云二十九字依甲本補載之 ⑩(慈)十救 ⑪瑜祇歟二當 ⑫法十(云) ⑬皆一背 ⑭字二畫 ⑮臂二背 ⑯(小)一

云直立。餘四指師說也。軌文六指云。此說同勸修寺所引文矣。上想梵篋者。兩手合擊水火上有梵篋可觀之。

澤抄云。想此印置梵篋。其中有八萬法藏云云。

次梵篋印言如常。次無所不至印此印言當流不共相承歟。祕口云。一風寶形以之爲最祕云云。理性院寶心傳云。護菩薩印。二手外縛。二頭指立合加持四處眞言曰。〇〇〇〇救。次經臺印。陀羅尼七反已上。

宗命僧都傳云。今次第中用前二印言也。

澤抄經臺印。金剛縛風如針。此二印用地室利輪嚙多呪也。光寶記云。先無所不至印。無盡藏明。次經臺印。經與陀羅尼或小呪次外五古印。慈救呪已上。次第最祕說極肝心也云云。

私云。薄草五大尊中。不動劍印慈救呪。西南院被覺洞院口云。五尊中不動外五古印慈救呪云云。具如上辨矣。

問。召請結界等何印言乎。答。薄云。召請大鈎召。結界降三世云云。西南院親快云。覺洞院御記抄云。結界不動劍印。慈救呪云云。召請如先。

問。字輪觀撥遣等何耶。答。薄云。字輪觀五大發遣通發遣歟。寶心云。梵篋印。頭指發遣眞言未加發遣句也。問。護摩諸段作法如何。答。覺洞院三卷護摩抄。仁王經息災部主金剛界。自加持。召請。諸供物。撥遣本尊。

自加持經題 召請諸供物 加持物 撥遣

諸尊段五大

自加持慈救呪

召請大鈎

諸供物同

撥遣

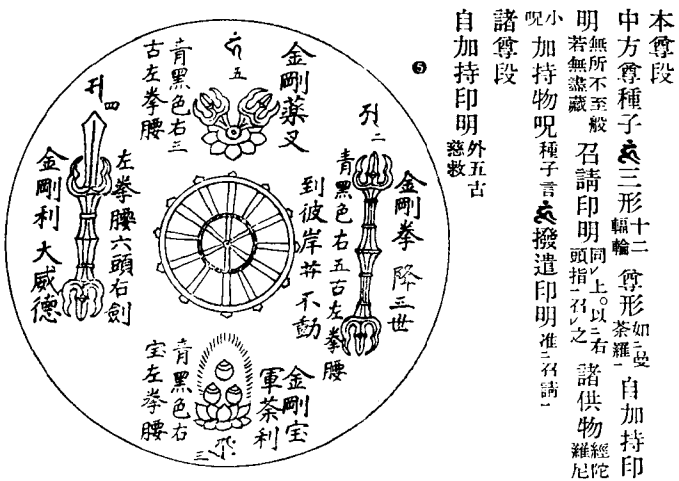
律御抄云

〇〇〇〇火天段如常。部主大日或般尊不動諸尊三如前。世天如常。加持物乳木等。如常。本尊諸供物眞言。一字明加持物同用之。或餘段各呪可用云云。

律御抄者覺洞院僧正歟。東寺沙門親快云。光寶法印記云。仁王經護摩火天段如常。部主段善種子。三形梵篋。尊形如胎。自加持印明梵篋印明。召請印明。印言。諸供物本尊言。撥遣印明。准召請。

本尊段 中方尊種子三形十二尊形如曼。自加持印明。無所不至。召請印明。頭指。召之。諸供物經陀小。加持物呪種子言。撥遣印明。准召請。

諸尊段 自加持印明外五古慈救

召請印明如前以右頭指。諸供物。蘇油蜜香乳木。電供各別呪。中央三杓。慈救呪。撥遣印明。准召請。四大明王各一杓。各別呪。

世天段。如火風三天各三杓。供之。光寶法印爲遍知院仁王經法伴僧一。薦勤。仕護摩壇。定依。僧正御房口傳記之歟。寶心記云。自觀心上。

有〇字成。十二輻輪。我身舉體十二輻輪也。變成不動明王。五古印慈救呪。勸請奉送儀。式如常。以頭指來去云云。私云。今流改。自用。自加持經。顯印經呪。光寶記云。無所不至。印無盡藏明也。諸供物加持物也。〇寶心云。諸供物加持物慈救呪或一字心也。

問。後加持作法如何。答。西南院御記云。修法後加持作法。先率伴僧。參後加持所著座。扇上置。獨古護身法。淨三業。四方結本尊印明。降三世虛。空網火院大三摩耶。次取。獨古。持左手。摺念珠。唱發願。

至心發願 唯願大日 本尊界會 不動明王 四大八大 諸大忿怒 兩部界會 諸尊聖衆 外金剛部 護法天等 各各還念 慈悲本誓 皆來集會 同心加護 護持聖衆 或佛

惡靈邪氣 消除不祥 消除災難 作障難者 三世怨敵 厭眉呪咀 怖畏急難 惡夢惡想 諸不吉祥 理運非常 年月日時 天變怖畏 摧破嶽塵 皆悉消除 一切惡事 薰入五體 御產平等 眞言法樂 除病延命 增長寶壽 玉體安穩

除病延命 增長寶壽 玉體安穩

①云十(云) ②(記)一 ③薩十(息災如常) ④(會)一 ⑤甲本圖中央輪內有青黑色石劍左十二輻輪十一字 ⑥(用)十各 ⑦顯題 ⑧印一 ⑨衆二王 ⑩甲本朱書傍註曰產時可加此句 ⑪甲本朱書傍註曰此句可隨時

恆受快樂 無邊御願 決定成就

決定圓滿

次出加持呪本尊呪口云。惡救呪愛染王大呪等百反能釋也。自餘隨真言大小可和計也。加持間有觀

口傳云。施主心蓮花臺上觀置本尊種子。施主無明妄想無始罪障消滅云云。加持了念珠

摺暫令祈念此問伴僧退出

次解界大三摩耶 火院 空綱 降三世 四方結 地結次護身法 一次退出

已上初夜作法

後夜後加持發願無之。護身結界等後摺念珠出。加持呪觀念加。呪遍滿念珠摺祈念耳

次解界 次退出

師云。息災法加持之中間念珠不摺之。初後二坐許摺之。調伏初中後三度念珠摺之云云

已上普通御修法初後夜加持作法也

問。今尊四法本誓中何乎。答。小集四法中息災降伏。本誓中不出之。仁錄四法中如

先。本誓中除病天變出之。妙抄中天變舉之。問。新古二經五菩薩五大力同異如何

答。澤抄云。一金剛孔菩薩。軌云。金剛手菩薩。真言。唵縛曰羅二菩薩恒縛阿入。二龍王

孔菩薩。軌云。金剛寶菩薩。真言。唵縛曰羅二合羅恒那二合唵。三無畏力孔菩薩。軌云。

金剛利菩薩。真言。唵縛曰羅二合底乞瑟拏淡。四雷電孔菩薩。軌云。金剛茶叉菩薩。真言。

唵縛曰羅茶叉吽。五無畏孔菩薩。軌云。金剛波羅蜜菩薩。真言。唵。縛薩埵縛二合縛曰

哩二合畔云云此抄意之同也

問。修仁王經法。開白結願等作法如何。答。

遍知院御記云

道場莊嚴畢。開白時。承仕鳴金。伴僧淨衣白袈裟各聞金音皆參。大阿闍梨淨衣白袈裟袂平袈裟。三衣

管隨身持之。上堂。先著平座。伴僧進三衣管置脇至結願不退去著座矣。

次大阿闍梨起座。進佛前取香三禮著禮盤。次前方便如常若有新佛開眼有之。

次表白神分祈願五悔如常。三力金後伴僧二十口各讀經不誦佛。暫讀經之後下番十人退出。次護摩師大阿闍梨振鈴後起座。舉幔入

內。至于護摩壇前。而大壇方三度禮畢。登禮盤。次餘小壇聖天。阿闍梨各起座。又入幔內。各至小壇前著半疊。大阿闍梨散念

誦間護摩并小壇所作畢。退下復本座次大阿闍梨讀經畢催下番金。以承任令打金。打金之間下番漸參若伴僧宿所遠。以驅之。下番

皆參之後一字金打之。此時伴僧止讀經。一字真言誦之。次後供養。次後鈴次讀出。之或下座誦已下如常。但迴向方便之後金一打。次

下番上薦取經發願并四弘一切諷誦云云。大阿闍梨金一打。下番始經矣。大阿闍梨上番

退出。下番不動座讀經也。次時大阿闍梨臨神分時金一打。爾時上番下薦申迴向云云

畢。大阿闍梨金一打。令法久住等如常。其時下番退出。下番發願

至心發願 轉讀般若 功德威力

天眾地類 倍增法樂 聖朝安穩

天下泰平 護持仙院 玉體安穩

增長寶壽 院內安穩 諸人快樂

及以法界 平等利益 四弘一切諷誦

上番迴向開白時無。所修功德 迴向三寶境界 迴向天眾地類

迴向聖朝 迴向護持仙院 玉體安穩

增長寶壽 迴向天下 迴施法界 迴向無上菩提

一。結願作法 伴僧皆參如例。行日中。行結願作法如常。神分祈願等後供養之後。

次庇間御簾上之 次公卿著座

次出御 次幔上

次勸賞仰之 次御加持

次御布施并御馬 次各持布施退出

無當座賞時出御後後加持也

以上遍知院成僧正御房。於賀陽院殿。被勸修仁王經御修法之時記也。初私取意改記之

光寶法印記云

①畏一量力 ②[縛]一 ③甲本朱書傍註曰報恩院御記云開白結願大旨平袈裟云云 ④甲本朱書傍註曰私云富小路殿御祈仁和寺御室被行普賢延命法之時開白結願伴僧皆平袈裟也 ⑤至二取 ⑥闍十(梨) ⑦二二一 ⑧行二時 ⑨光二覺 ⑩[末]一

壇所。穿燭之後自御所御使到來中御門中納言奉云云出御之剋限也。早可被參仕云云仍伴僧等兼以參上。大阿闍梨曰。御參淨衣香平下及前驅從僧二人也大法勤行已及度處。其之由兼予一人列轅參上伴僧等。裝裝行嚴僧都已下僧綱兩三參向中門之外。即上堂此中阿闍梨三衣。其後有職等皆參著。其間中御門納言召承仕諸僧之參否。皆參之由申之。即申上事由忽出御。其後納言歷南殿南面來日隱。問云早可被始行云云。予召承仕仰金承仕重慶打金三十六。其後大阿闍梨等著禮盤作法如常。三力偈之後打金。上番同音讀經。下番各退出。振鈴之後予起。座入幕內先一拜。大壇方小揖。次向護摩壇普禮三度。即登禮盤作法如常。次行嚴進入修。十二天供不禮大壇直護摩末淨真修。神供其所南遲滯後。次大阿闍梨散念誦了。乍禮盤上讀經以成二時。予護摩了著本座。行嚴又同復。大座。大阿闍梨讀經一。部召承仕以扇叩右。被催。下番其間大金剛輪真言二十一。反被誦之。下番參上後打一。字金。及至迴向方便畢打金。下番發願五大願。其後又打金。下番即讀經。大阿闍梨著下座之時止經聲。次向御所西方御加持。其後自下臈次第退出了。

二月十三日天晴。午剋被修結願時。自猪熊之壇所乘車。予如初日扈從。午一點令結願作法。

參御前給言儀如開白。全賢行嚴已下伴僧皆參即著。權中納言宗行來道場云。御結願可被相待。左符御參云云。大阿闍梨伴僧等暫祇候道場平終。遙有驚躍音。左符即令參給。玄御卿相多以參上。宗行卿又來云。已出御。早可被始行。仍大阿闍梨登禮盤。三力偈之後上皇入御。振鈴之後予起。座修護摩。深賢律師又修聖天供。各複本座之後。大阿闍梨下座。予承仕令取張文相。具現筆。次第令付部數卷數之清書兼書儲之。付部數了之後。即書入之立文。結付之淨真律師役也。立大壇東。左脇案一通置。其後大阿闍梨著禮盤修。後供養闍伽之後。供佛布施了金一打。讀卷數讀了不。打金。事由神分後鈴等如常。迴向方便了金一打。下禮盤著下座。次承仕令撤經机令塞。庇御簾南格子五戶。其後小時間上皇出御。公卿著座。藤大納言師經源大納言通具三條中納言公直。按察使光親別當經通等著座。次院司殿上人二人。東妻參入。西第一間并御前之幕等塞之。次御加持。大阿闍梨向御前西向磨念珠發願。五大願伴僧誦呪百八反之後。又磨念珠良久。祈請之後止加持音。次被引御馬一疋。置鞍御隨身二人引之。從僧一人請取之。次公卿起座本座先起。列立中門廊。左符自無著。公卿座歎。人人列立之後。左符被立加列。各立定之後被置御布施。大阿闍梨一重左符被取之之物中取之。予也。下藤大納言也。已下次第取之。其間宗行卿進出仰之大阿

闍梨以下從僧等不可昇堂上。於階下可請取布施云云。仍大阿闍梨被物淨真律師取出之。於日隱間給之。於從僧予分光海阿闍梨取之。於渡殿邊給之。全賢僧都已下各自取之。下臈前退出。予并覺海阿闍梨為取出三衣箱之暫相待。大阿闍梨退下。予立渡殿西邊。大阿闍梨自東妻戶退下。予即進。從公卿猶列立中間廊。藤亞相按察使兩人退出。大法無為神妙之由被賀申。小時之後即退出了。大阿闍梨今夕歸本寺了。

報恩院僧正御記云
仁王經法
下番發願取經。結願。發願句如先。上番迴向開白時無發願。迴向句如先。一。伴僧淨衣裳袈裟平袈裟五。表袴。開白經各懷中著座後置前軌。結願各懷中退出。一。三力金後開白時二十人伴僧同時讀經。不誦佛眼真言。暫讀經之後下番十人退出。次時大阿闍梨神分金一打。其時上番下臈申迴向。迴向後大阿闍梨金二打。令法久住利益等如常。其時下番退出也。一。一字金後金以前隨。伴僧止讀經。一字真言誦之。待後鈴。一。金事。開白時伴僧等皆參之後。奉行人來可始行

一。金事。開白時伴僧等皆參之後。奉行人來可始行

①(穿)一②(御所)一③之十(上)④(伴)一⑤同十(著)⑥問云二回之⑦(等)一⑧大二本⑨開十(梨)⑩部十(之後)⑪(及)一⑫(一)一⑬言二其⑭著十(座)⑮左二五⑯(大阿...仍)四十八字一⑰現二張⑱結付之之結付杖⑲(自)十東⑳妻十(戶)㉑為九二辨為㉒也二以㉓也已二以㉔之二云㉕以二日㉖(出)一㉗(阿)一㉘覺二光㉙(入)十本㉚御記二御房御記㉛(上番...如先)十五字一㉜(經)一㉝顯十(後)㉞次十(次)㉟(利益等)一㊱參十(也)㊲

之由云云其時伴僧一蕩召承仕仰金三十六抄之後始時次左阿闍梨散念誦讀經之後以扇叩脇机此時伴僧一蕩召承仕下番并令打金之間伴僧漸參皆參之後一字金也皆參之由一蕩大阿闍梨於下座讀經時又示中之只依示氣色一蕩召承仕也

一後鈴後讚四智不動大阿闍梨出之或下座誦之兩讚共誦之迴向方便伴僧一蕩出之如例

一迴向方便金後下番上蕩取經發願并四弘一切誦誦云云其後大阿闍梨金打下番同時出經即大阿闍梨上番退出下番不動座讀經矣

後加持初後夜兩度也迴向方便并發願金後下番即讀經大阿闍梨著下座之時止經聲微音讀之其後御加持發願後上番誦呪慈救下番微音讀經後夜無發願如常又開白結願次五大願在伴僧可得其意

一結願作法當日日中也大旨午一點始也下番伴僧互相替退出結願時以前皆參上番十人又扈從人外參大阿闍梨參入之時

僧綱少少門邊參向開白如此又三衣箱役伴僧中公達有識一人開白結願同相從之結願作法如常經卷數勘計卷數書入役等伴僧中勤之後加持開白并中間上番十人許誦呪結願二十人皆誦之也

大阿闍梨布施伴僧取之於道場正面交替從伴僧各自持中門廊邊交替之覺洞院僧正大佛頂之時座主實繼法眼先自分從僧給歸來

僧正分取之了云云願過分事歟遍智院僧正之時淨真憲深等律師達大旨取之座主光寶等分門弟之中公達有職取出之而已已上伴僧為所知粗記之餘大法准知之私云已上報恩院僧正御房正元元年四月比令勤仕仁王經法之時記之當流末弟專守此旨可為龜鏡之故不恐繁文具載之

問仁王經法表白神分等方何乎 答

敬白。祕密教主三世常住淨妙法身摩訶毘盧舍那如來金剛界會三十七尊四方四智四波羅蜜十六八供四攝薩埵九會曼荼羅諸尊聖衆大悲台藏悲生曼荼羅四智行十三大會海會諸尊教令輪者五大明王外金剛部護心感德天等殊本尊聖者般若明王息下四大八大諸大忿怒仁王般若甚深妙典

五百餘部金剛乘教總淨法界宮密嚴國土帝網重重三密四曼境界驚言今南瞻部州大日本國太上天皇為致攘災於一天施招

福於萬民殊擇曜宿相應之嘉辰建般若護國之密場專一心之叡襟修三密祕法御事アリ其御願旨趣如何者夫權智賢王之良藥神呪為醍醐還念摩尼之靈寶以

般若為珠珍纒唱其首題無災難而除呪仰其本尊無壽福而不備方今瘴煙火熾千門萬戶之宅無道飢饉煙細五幾七

道之民誰免誠非佛陀之境界者難拂天照之災殃者歟依之太上天皇以民苦為正體之苦以國憂為叡襟之憂故早就瑜

伽祕密之儀則開般若護國之密場於戲添五濁之亂慢於天運之災殃輒雖難轉加十善之餘薰於神呪之祕密感應何空昔普明之脫急難也猶由般若八偈之功力今上皇拂天薩子也偏答經王三密之德用者也然則寶祚久耀日月之光黎民永霑雨露之恩仰願本尊界會般若明王四大八大諸大忿怒伏乞經中所說諸大薩埵帝釋四王護法善神轉過為福成就御願滅罪生善圓滿悉地御也

敬白抑祕密勤修悉地圓滿。次神分大般若經名丁仰乞真言教主大日如來兩部曼荼羅諸尊聖衆外金剛部金剛天等殊本尊聖者。四大菩薩四大忿怒五方

各具四俱胝聖衆八供四攝帝釋天水火風神四大天王乃至一曼荼羅中諸大聖衆各各大悲本誓還念此瑜伽祕密道場臨降影向

所設供具哀感納受無二叡襟知見照覽速飢饉疾疫等衆難消除玉體安穩寶祚延長天下泰平萬民快樂御願速疾成就圓滿為

摩訶毘盧舍那佛名丁般若明王打金剛天等丁帝釋四王丁水火風神丁十二大天丁部類使者丁七曜九執丁十二宮神丁二十八宿丁諸宿曜等丁乃至法界平等利益丁

此又報恩院僧正御房正元年中被修此法之時表白也 問勸請發願句何乎 答本尊般若持明王文小野勸請集云三世佛母般若尊五大力等諸忿怒文法務御房杖雙紙云本尊般若持

①金十(金) ②(出聲)十誦 ③(一)十打 ④番十(上蕩取經發願并四弘一切誦誦云云其後大阿闍梨金一打下番同時出經即大阿闍梨上番退出下番不動座讀經矣一後加持初後兩度也迴向方便并發願金後)六十五字 ⑤願十(兩次發願) ⑥在十(之) ⑦(皆)十參 ⑧邊十(歎) ⑨大十(師大) ⑩(之)一 ⑪者二身 ⑫本尊無壽二本誓無量壽福 ⑬照二然 ⑭(般若...天丁)二十五字 ⑮宿曜二曜宿 ⑯文十(般若明王丁金剛天等丁帝釋四王丁水火風神丁十二大天丁)二十五字

明王文

元抄云。一說如今次第。又說本尊聖者般若尊。五大忿怒諸眷屬文發願如今次第也。

報恩院御記云。勸請神夜本尊般若持明王。四大八方諸忿怒。護持仙院除不祥。玉體安穩增寶壽。發願後夜本尊界會般若明王。四大八大諸大忿怒。玉體安穩。

理性院云。本尊聖者不動明王。四大明王諸忿怒勸請。本尊界會不動明王。四大八大諸忿怒。梵天四王水火風天發願。

澤抄云。三世佛母般若尊。五菩薩等諸薩埵本尊界會般若佛母。五大力量諸大薩埵云云。

私云。澤抄本尊習般若菩薩。理性院習不動明王皆偏也。今習不二尊故云般若持明王也。持字顯何字乎。

問。禮佛何等乎。答。五大明王梵號。元抄理抄等同之。

問。讚何等乎。答。先四智讚如常。次不動讚云云。

裏云。四智不動俱出聲誦之。如不動法云云。枕抄云。大阿闍梨不出讚也。云云。遍智院記云。四智不動大阿闍梨出之。或下座誦之報恩院記。法務御房抄云。大阿闍梨不出讚也。云云。玄祕云。四智并不動讚誦之下座誦之。

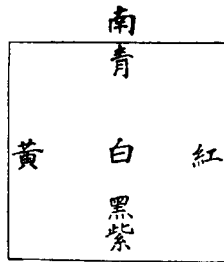
問。道場莊嚴法如何。答。遍智院指圖云。一。道場莊嚴。先於御聽聞所之方。建大壇。大壇右邊護摩。次十二天。次聖天。次第建立之。但

隨御所之便宜護摩小壇等左右可。不定歟。

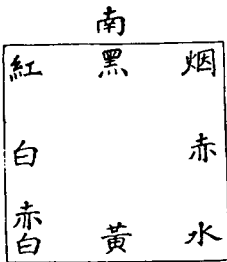
又理性院口決抄云。壇場建立次第。御前方大壇建立。次護摩壇。聖天。十二天。次第建立之。

暫付息災大壇西護摩東。十二天次東。聖天次東。皆本尊向南。行者向北也。云云。

私云。圖與記相違矣。可。作處便宜歟。又幡懸作法圖。此圖未。必所用出經。說異歟。

攝真寶經中東南西北佛。白青金紅五色是表。寂調財愛壇法守護經悉同之。

翼離經云。東白幡。東南紅幡。正南黑幡。西南烟色幡。西方赤色幡。西北水色幡。正北黃幡。東北赤白幡。云云。

或云。或又大壇左建護摩壇。大壇右立小

壇聖天十二天也。大壇聖天壇有本尊。護摩壇十二天壇無本尊也。勸請大壇尊供養之。又大壇護摩壇立概引五色。聖天十二天壇不用概五色也。又妙抄圖。護摩壇。以立聖天壇。其次立十二天壇各燈臺二本。壇左右立之。

今圖不見之。又被圖大壇金剛盤上置鈴五古。護摩壇置鈴并三杵。勸修寺圖今圖。護摩壇但置三古。大壇置鈴三杵。聖天壇燈臺二本壇與隅立之。十二天壇無燈臺也。理性院口決云。十二天聖天次第異者。依勤仕人上下也。云云。大壇護摩壇各大佛供八坏。小佛供八坏。汁菓子十六坏田菓子木菓。子各八坏故也。大佛供四隅瓶左右各一坏。其次小佛供。其次汁。其次木菓子田菓子也。若壇狹汁菓子內引入可居之。十二天壇不動阿伽器等左右佛供汁菓子。十二天供十二坏各居本位也。聖天壇白飯二坏。交飯二坏。菓子二坏。蘿菔二坏。美酒二坏。歡喜團二坏。汁二坏備之。阿伽器一前。花瓶一口。十二天花瓶不用之。理性院勸修寺佛供十坏。不動中央一坏居之。十二天壇又花瓶二口立之大阿闍梨座妙抄圖。幔內副西幔。南小行敷之。今副南幔東西行敷之。勸修寺幔外副西壁南北行敷之。仁和寺同。妙抄歟。勸修寺經机燈臺立机右端。今机前中立之。又今圖不斷香火舍別不置。佛前火舍餘三方火舍大置燒不斷香也。玄祕圖如此也。經箱後安佛舍利也。妙抄圖此佛舍利所安別火舍燒不斷香也。問。後夜粥何乎。答。理

諸十(大) 天二神 不(一) 法二方 建(一) 作二依 說異二異說 以二次 今(一) 之(一) 佛十供 菓子二坏 二二三 小二北 何十(坏)

大行事法橋上人位嚴圓

阿闍梨前權僧正法印大和尚位成賢

注進 仁王經御修法一七箇日支度事

合

五色糸二流各三丈五尺大壇護摩壇

蘇密 名香沈芥子袋

五寶 金 銀 水精 琥珀 真珠

五香 沈 白檀 熏陸 安息 龍腦

五藥 荳菽 桂心 遠志 白木 甘松

五穀 稻 胡麻 大麥 小麥 菘豆

天蓋一青色

八色幡各一流白。紅。黑。煙。赤。綠。黃。內

壇四面大壇一面。護摩壇一面。十二天壇一面。聖天壇一面。

脇机六前大壇三前。護摩壇二前。十二天壇二前。聖天壇二前。

禮盤二脚半疊四枚

經机二十前

燈臺三十二本高十二本壇壇料短二十本護經料

壇敷布四段 供蓋布一段 蠟燭布一段

大幔二帖轉代木色草二枚。釘二連

闕伽棚一基

柄五口之內壇桶一口。闕伽桶一口。神供桶一口。手水桶一口。足桶一口。

闕伽折敷五枚 杓三支

長櫃二合

米百十六石七斗六升能米定壇供人供雜器等直合是

油六斗三升

阿闍梨 伴僧二十口 行事一人 承仕六人 驅仕十人 見了二人

淨衣白色

右注進如件

建歷三年七月日 行事法橋嚴圓

阿闍梨權僧正法印大和尚位成賢

仁王經御修法所

奉仕

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

十二天供二十一箇度

聖天供十四箇度

諸神供三箇度

奉讀

仁王般若經七百五十部

奉念

佛眼真言二千一百遍

大日真言二千一百遍

般若無盡藏真言二萬一千遍

仁王般若陀羅尼一百反

不動明王真言二萬一千反

降三世明王真言二萬一千反

軍荼利明王真言二萬一千反

大威德明王真言二萬一千反

金剛夜叉明王真言二萬一千反

護摩真言二萬一千反

一字金輪真言二萬一千反

右奉為大上天皇御息災安穩增上寶壽

御願圓滿始自今月六日迄于今日。并

一七箇日夜之間殊致精誠奉修如件

承久元年二月十三日 阿闍梨權僧正

法印大和尚位成賢

私云

五香中甘松者。小野香藥抄云。若無骨路草

者可用甘松香云云。近來唐人多持來云云。以

可用手膝草云云。多在世間。五藥中荳菽

者。或香藥抄云。荳菽者多種。肉荳菽。紅荳

穀。白荳菽。草荳菽。和名云。高連香之實加宇

禮牟加宇美云云

問。御修法人交名注進方如何 答。遍智院

時注進云

注進 仁王經御修法僧交名事

大阿闍梨

前權僧正法印大和尚位成賢

伴僧

權大僧都法眼和尚位光寶護摩

權少僧都法眼和尚位行賢十二天

權律師法橋上人位深賢聖天

權律師法橋上人位淨真神供

大行事

法橋上人位嚴圓

右注進如件

承久元年二月十三日

大行事法橋上人位嚴圓

阿闍梨權僧正法印大和尚位成賢

問。仁王經御修法供米支配如何 答云云

仁王經御修法供米事

合百十六石七斗六升

支配

十三石三斗 四壇御佛供料

六十五石一斗 伴僧二十口行事一口供米

◎松二草 ◎二二一◎* ◎實二殿 ◎ (料)一◎

一石四斗四升 承仕六人供米
一石二斗八升 驅仕六人并見丁二人供米
五石四斗 雜器料并立預請使
并八十六石五斗二升
所殘米三十石二斗四升

建保七年二月九日

問請書請文如何 答

正元元年四月日。爲除天下疫癘飢饉之
難報恩院僧正御房被修仁王經法請書
等

四月十四日 院宣到來

來二十七日可被始行仁王經法。可令參
勤給者院宣如此。仍執啓如件

四月十三日 左小辨高輔

謹上 醍醐檢校僧正御房

逐啓札紙

支度委可被注進中之由被仰下候也

同端云可申沙汰之條條注別紙。又可給候
可存知候也

即被進辭狀云

自來二十七日可被始行仁王經法。可令
參勤之旨謹承候了。但憲一智行皆闕人望
尤卑。縱任先師之御傳。雖令勤修。於
當時之効驗者難至者歟。仍所辭申之趣可
然之樣可有御披露候。憲一恐惶謹言

四月十四日 前權僧正

十五日重 院宣到來

仁王經法事以御請文之旨美聞候處。別仰
爭可被申子細哉。於心可令勤修給候

者院宣所以也。仍執啓如件

四月十五日 左少辨高輔奉

謹上 醍醐檢校僧正御房

逐啓

急可令注進支度給候。伴僧永久之度十

二口候歟。今度何樣可候哉。可爲二十

口候哉。且可令計申給候。由同被仰

下候也

被進御請文云

仁王經法事重被仰下之旨謹承候畢。猶猶
乍貴莫大之所用。不算祕法之効驗。爲
胡爲法恐憚不少候。然而勅定及度度候。
爭遁避申候哉。早自來二十七日卒二十口
伴僧可參勤之旨。可然之樣可有洩御
披露候。憲一誠恐惶謹言

四月十五日 前權僧正

逐言上

支度進上之候。隨被仰下之旨委注之

候也。此外可罷入之物任先例令注

進別格候。大慢普通四天之布用之候

歟。猶大法者大壇小壇皆引迴候間。以

外長久罷入候也。大法大慢二重引之候

間乍二帖長久罷入候也。伴僧員數事。中

古以來大旨二十口候歟。就中先師成賢

僧正五箇度奉仕皆二十口候。如此事大

旨依近例歟。仍無左右二十口之由載

支度候畢。然而可依御定候也。供供

十六日又院宣到來

仁王經法支度入見參了。天蓋幡等四數

追之間新調難叶候歟。早可被借渡。兼又

經并經机御用意可候歟。先規又何樣候哉。

隨御存知可被注申。且如此事委爲有御

尋。門弟一人今明之間可令進給之由。內

內被仰下候也。仍執啓如件

四月十六日 左少辨高輔奉

謹上 醍醐僧正御房

札紙內內啓

經机者白木物候歟。故僧正御房令勤修
給之時。開白結願儀委細可注給候。爲
存知候也。供所雜具等可有御用意候
間。可被下任官功之由內沙汰候也。
其間事御弟子御參之時委細可申承候
也。一定何日可有御參哉。承存可參會
候也。幡若必可被新調之物候哉。然者
其樣委細可被申候也

同端云。不載支度候。然者不淨之

所之疊被借渡候條何樣可候哉。不可

有苦候歟

御請文云

大法支度之內。天蓋幡被借渡候事。可存

其旨候。經者大阿闍梨伴僧皆令隨身候

也。於經机二十前載支度候畢。可有御用

意候。先規如然後也。白木之物也。門弟一

人參上事。明後日早日早且座主定。法印可

有參上之旨令申候。早可有御參會候

也。恐恐謹言

四月十六日申到前權僧正

鼻事自本被敷疊強無不淨候者可被

①住二任 ②御二所 ③於二歟 ④於心二務必 ⑤(之)十由 ⑥貴二我 ⑦算二呈 ⑧僧二侶 ⑨罷二然 ⑩大二丈 ⑪猶二於 ⑫(之)十問 ⑬例十(候) ⑭供供二謹言 ⑮四二日 ⑯六二五 ⑰紙十(云) ⑱(被)一(候) ⑲十也 ⑳[日]一 ㉑有二令 ㉒(追中)十疊 ㉓本二元

用之候。不然者可被借渡候也。兼又道場之板敷兼日不被洗候也。開白結願之儀即付迴季被注進畢在別。

問。供米下行事如何。答。二十七日申剋院宣到來。

仁王經供米事如此催定候也。早遣請使可有御問答候。不進見來之人人。雖代物任和市可令致沙汰之由可被仰遣。申子細雜掌候者。示蒙仰嚴密可觸遣候也。內御沙汰分者。申定雜掌御參之時可申候為御存知委細注申候也。恐恐謹言。

四月二十七日 左少辨高輔
疊員數事昨日令申畢。急急可承存候。來三十日可被始行候云云。前日可有御參候。恐恐謹言。
別紙注文被相副之。
御修法供米

左大臣三十石 讚岐國 春宮大夫三十石 幡磨
國 新大十石 薩摩國 中宮權大夫 十石 尾張
國 平宰相十石 出雲國 行證三十石 丹波
國 雜掌追可申 十七國ノ内ニ御サタ
一位殿六石油同 已上神崎莊
御返事云

仁王經供米注文給預候畢。早遣請使可令問答候子細候者。急可申入候也。雖代物任和市同可致沙汰之由。承畢可召仰此旨內御沙汰分。事同承候畢。可存其旨候。來二十九日先令參之由。候同承候畢。可存其旨候。恐恐謹言。

四月二十七日 法印定海御座
問。伴僧請定如何。答。二十八日伴僧請定出之。
請定

仁王經御修法伴僧
定濟法印護摩 定俊大僧都
俊譽法眼十二天 聖顯律師
顯成律師 宗遍律師

通海阿闍梨聖天 親尊阿闍梨神供
實照阿闍梨 祐殿阿闍梨退向
全成阿闍梨發願 瑩賢阿闍梨
寬真阿闍梨 範秀阿闍梨
憲位阿闍梨 俊真阿闍梨
忠覺阿闍梨 實助阿闍梨

右依院宣。自來三十日於冷泉殿御所可致始行。仍請定如件。
正元元年四月日 行事法橋上人位勝進
問。道場莊嚴方如何。答。二十九日座主法印通海律師出京。當日已剋參御前。承仕六人驅仕等。壇脇机并雜具等。隨身參儲。仍道場莊嚴了。佛供等借之了。但闕伽棚短之間。大行事返之。仍造改之間。開白以前不進之。又幔代木用。相之間返之了。仍以檜造改進之。

問。開白作法如何。答。三十日酉下剋被下。淨衣帶相具 戍剋開白。左行事法橋勝進鈍色指貫 下結袈裟 參。御前著座。道場東大床催伴僧。裝紫五帖。參。案內次伴僧皆參各着平。但僧綱以驅仕。

兩三人大阿闍梨御參之時。為參向門前。律徊中門廊邊。次伴僧一薦座主法印參上。乘輿從僧二人。鈍色指貫。伴僧之內。一兩人參門前也。次大阿闍梨申案內。即御參。淨衣香染御裳袈裟也。每時如此。御輿從僧二人。鈍色指貫。伴僧之內。僧綱兩三人參向門前矣。大阿闍梨中門廊東面履脫登。南端妻戶入。經大床。御參實助阿闍梨持三衣。扈從。參向之僧綱同相從。大阿闍梨經渡殿。道場東妻戶入。堂。相從僧僧綱之內。親尊律師勤御簾役。南面大幔端間入。云。幔後。經幔內。御著座。次三衣。答役人經幔外。西端入置脇机。即經本路著伴僧座了。扈從僧綱各著座了。次奉行入申案內。次出御聽聞所。次奉行辨可始之由仰之。次伴僧一薦召承仕令打金三十六。承仕禪。頭盤盤前。取。次大阿闍梨登禮盤。次三力金後伴僧讀續不誦佛。暫讀經之後。下番十人退出。次振鈴後護摩座主。十二天法眼。如次起座入堂。聖天不起。後夜時可開白之故。次護摩末神供親尊。起座出。經大床。中門廊南妻戶脫下。南庭南樓木下。供之。承仕兼用意儲之。次護摩十二天。出堂復座之後。大阿闍梨著平座讀經。

次伴僧一薦召承仕。催下番。其詞云。下番毛ヨヲセ云云。次下番皆參。但結番之間五人也。凡哀窮屈分五人勤。之。其番張如。一薦又被申云。下出。之。且先師僧正例也。番皆參云云。次大阿闍梨登禮盤。一字金後。伴僧一字真言誦之。但伴僧一兩猶微音讀經。不斷之。

三(候)十申 (者)示二急 (必)十可 (國)二名 (房)二局 (同)十承 (事)二者 (候)一 (伴)僧二倍事 (三)十二世 (我)二被 (前)二所 (之)一 (之)二足 (進)二延 (內)十(僧)綱 (僧)一 (東)十端 (云)二天

故也

次後鈴之後讚四智不動。下座出之。觀律師師時如

次後供養如常。次迴向方便。伴僧一鹿

出之。

次迴向方便終金後下番上薦發願。微音也終

一切諷誦云時。大阿闍梨一打。下禮盤著

座。

次後加持。於道場有之。大阿闍梨發願五

大願之後。伴僧唱慈救呪。大阿闍梨摺念

珠之時止聲。次伴僧退出下薦前。但下番五

人猶留道場讀經。次大阿闍梨退出矣。

問後夜時如何。答。後夜時印初剋申案內

伴僧皆參。步行開白結願時之外。大阿闍梨與參堂

時著座以前承仕打金。此間阿闍梨經道場

東大床承仕宿入入堂。經聖天壇東南著

座修中間每日三時如此。次登禮盤。始時

每事如初夜。但神分之時大阿闍梨金一打。

其時上番下薦申迴向矣。其後又金二打。令

法久住等如常。其時下番五人退出也。但後

夜時發願也。次振鈴後護摩師聖天師入堂

聖天是開白也。十二天每日初夜時許行之。故不起

座也。護摩聖天出堂復座。大阿闍梨下座

讀。其後一薦召承催下番事如開白時。已

下作法不違開白。但以前打金誦後夜偈

異彼矣。

次後加持。大阿闍梨大幔南面端經慢外東

妻戶出被參常御所。伴僧上番十人隨阿

闍梨之後參。阿闍梨并伴僧兩三入後加持

處。其外御持佛堂前弘庇著座。後加持發願

無之。阿闍梨摺念珠之後出呢。伴僧同音

誦之念珠。摺畢時止聲退出矣。

問。日時作法如何。答。日中時午初剋申

案內伴僧阿闍梨參如例。大阿闍梨入堂路

次如後夜時。俱後夜時之外御著座之後隨

仰打金護摩聖天有之。十二天無之。每事

不違後夜。但用勸請如初夜時矣。次日初

夜時百終。成頭申案內。出御無之。後加持

被參常御所路次同。後夜聖願律師勸指燭

役。著座之樣同。後夜御加持發願以下如開

白。但五大願開白結願之外無之。

問。御修法効驗如何。答。第三日初夜時終

地振有之。自梶井宮內被召尋。晴繼彼

請文云。一昨日亥剋許小地震候。吉動天

下可立直候歟。天子吉大臣可受福之由

見候也。內內。以此旨可令申入。給恐恐

謹言。

五月四日 大舍人頭晴繼

五月三日於弘御所去夜地振吉瑞也。法驗

之至無止事之由卿相待臣有其沙汰云云

又冷泉前相國御夢。想之洛中異類異形鬼

等集會云。仁王經法被行之各於今者洛外

可退出云云。此事又嚴重之由同前廣御所

有其沙汰云云。此事左少辨語申座主御房

云云。又隆親卿靈夢事有之云云。如此奇瑞上

古未聞。末代何有歟。一七日之間風雨不

侵枝塊。都鄙殊以靜謐。是則七難即滅之金

之驗。末代誰人有此事哉。

問。結願作法如何。答。七日庚戌日中時結

願。先午一點大行事。衣裳并著座。參御所催伴

僧。即伴僧參上。各著平袈裟。僧綱各從僧一人。大

童子一人。如開白。次座主法印與從僧二人。大

童子二人。如開白。僧綱兩三人。參向門前

亦如。中門廊東南北妻戶入著座。次大阿闍

梨申案內。即御參。從僧大童子等。僧綱兩

三參。向門前如開白。次大阿闍梨著座之

後。奉行院司申案內。公卿七人著公卿座。

大納言 查季 道雅 幸相 御實經如

次奉行院司可被始時之由示也。引上告之

次一薦召承仕仰金。承仕打金。次大阿

闍梨登禮盤。振鈴之後護摩聖天如例。出

堂復座。大阿闍梨又著平座讀經。其時通

海律師勸卷數役。以承仕令立本尊左邊

矣。

次大阿闍梨登禮盤。後供養等如常。次下禮

盤著座。次一薦召承仕時說之由亦奉行

人。此間承仕撒經机

次五位殿上人六人參庇御籠。白卷至東

次四位殿上人六人參庇御籠。白卷至東

次四位殿上人六人參庇御籠。白卷至東

次四位殿上人六人參庇御籠。白卷至東

次四位殿上人六人參庇御籠。白卷至東

次四位殿上人六人參庇御籠。白卷至東

次四位殿上人六人參庇御籠。白卷至東

次四位殿上人六人參庇御籠。白卷至東

①讚十(經) ②[摺]一 ③口十(中) ④俱二但 ⑤[成]一 ⑥[誠]十吉 ⑦(此)十以 ⑧給十(候) ⑨想二和 ⑩前二
於 ⑪未二末 ⑫有數二凡 ⑬(之)十五 ⑭[大]一 ⑮[宰相]一 ⑯(宰相時經顯雅)十經 ⑰也二之 ⑱(大)
十阿 ⑲卷十(之)* ⑳卷二西 ㉑人十(一人) ㉒即二後 ㉓問十(梨) ㉔

次御布施綾被物一重公卿兼季一藤取之、裏物一殿上人光國取之。次御馬黑精手號、被引之御隨身二人、自西中門庭上東向引之。東中門前引向御前、然後東向引之。其時大阿闍梨從僧眞譽進出請取之。於中門中賜大童子。大童子賜御力者。此間伴僧布施置之。各裏物一僧綱、座主法印布施花山院大納言道雅取之。其外著座公卿次第取之。末殿上人取之。末座一人奉行辨取之。次伴僧各持布施、下蔭前退出賜、面面從僧、但實助阿闍梨爲三衣宮役之間歸參透渡殿邊徘徊。次聖顯律師歸參撤座主布施賜從僧退出。又俊譽法眼撤大阿闍梨御布施賜從僧。大阿闍梨座主御退出之時、僧綱兩

三人如先參門前、通海律師自門前歸參。本尊道具等以驅仕奉渡阿闍梨御宿所矣。
御布施取交名事
光國朝臣 長顯朝臣 裏大優親繼朝臣 高院司
經朝臣 盛長朝臣 仰勳賞 資宣朝臣 經藤職事
光朝 經任 時俊 兼賴 賴信 高輔

成功院宣
仁王經法供所雜具并拵事。早召付成功可令致沙汰給候僧事也。次可被學法橋一人歎之由被仰下候也、仍執達如伴
五月一日 左少辨高輔
謹上 醍醐法印御房

仁王經結願次第自餘大法同之
道場儀如日來、但寢殿東西妻戶并御念誦

堂懸覆御簾 剋限大阿闍梨伴僧等參集、先是公卿已下皆參。次奉行院司申事具之由。次入御聽聞處。次院司仰出御之由。次承仕打鐘。次日中時始開白。

次結願時畢之由阿闍梨以預告奉行院司、或伴僧上來 次令殿上人卷御簾建久元年大勳御簾 法結願藏人 卷之。建曆二年藏人役之。皇元三年殿上人卷之。建曆四年六位無人之間殿上人卷御簾。此間承仕法師撤經二十前。自道場內撤之。建曆長 例如此 次公卿著座日歷 東簾卷 次四院司參進入東面 妻戶 裏阿闍梨座前大幔代大阿闍梨

御布施院司仰主曲 代催備之 阿闍梨一重一裏物大臣取之時參議若從三位取之裏物 大納言取之 伴僧一裏 凡僧帟被物 者四位殿上人取之裏物 次伴僧持布施退出 次伴僧撤大阿闍梨布施 次阿闍梨退 次公卿退
此報恩院僧正御房被下伴僧中記
問支度何乎 答、報恩院御勤仕時支卷云彼記云

簽一口 白一基 杵二支 箕一枝
已上
此外供所之苞垣等臨期有御沙汰歎
已上折紙書之加進支度畢
支度先師仁孔支卷之內仁支度不違之令書進之、但季號等書改之云云

正元元年三月一日 行事法橋勝延

阿闍梨前權僧正法印大和尚位憲一深私云、仁支卷者仁王經孔雀經支度卷數之事也。日付違諸文日矣
御修法所
奉供

大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度
十二天供一七箇度
聖天供一十二二箇度
諸神供三箇度

奉讀
二王般若經六百十五部
奉念
佛眼真言二千一百返
大日真言二千一百返
本尊真言二萬一千返
不動真言二千一百返
降三世真言二千一百返
軍荼利真言二千一百返
本威德真言二千一百返
金剛荼又真言二千一百返
一字金輪真言二千一百返

右奉爲太上天皇御息災延命 增長寶壽玉體安穩天下泰平御願圓滿、始自四月三十日迄、今日、并一七箇日夜之間、率二十口僧綱大法師等殊致精誠奉修如伴

正元元年五月七日 阿闍梨前權僧正法印大和尚位憲深禮之

①中二下 ②末二末 ③三二二 ④也二之 ⑤〔承元三年〕一 ⑥〔人〕一 ⑦〔机〕二十 ⑧〔建〕十長 ⑨東二末 ⑩四十〔位〕 ⑪結十〔願〕 ⑫仰二朝 ⑬〔牛〕一 ⑭伴二件 ⑮〔御〕十記 ⑯〔可〕十有 ⑰度十〔一字〕 ⑱仁十〔孔〕 ⑲〔等〕十 ⑳原本甲本傍註曰次行 ㉑原本甲本傍註曰次行 ㉒〔并〕一 ㉓〔師〕一

仁王經御修法 前權僧正憲深問張文方何乎 答

上番 十五部

定濟法印十八部 定俊大僧都二十五部

俊譽法眼二十七部 聖顯律師

顯成律師二十五部 守遍律師二十九部

運海律師三十部 親尊律師二十部

實照律師三十部 祐嚴律師二十五部

下番

全成阿闍梨三十二部 瑩賢阿闍梨二十八部

寬真阿闍梨三十部 範秀阿闍梨五十部

憲位阿闍梨五十部 俊真阿闍梨三十五部

俊圓阿闍梨三十部 印禪阿闍梨三十六部

忠覺阿闍梨二十七部 實助阿闍梨十七部

私云。遍知院張文案二十人此定。出之

定

下番上五人

小輔阿闍梨發願 加賀阿闍梨

三川阿闍梨 大貳阿闍梨

二位阿闍梨

初日亥子丑可勤之 第二日辰半ヨリ巳

同日申半ヨリ酉 第五日卯辰半ヨリ巳

同日未 申半マテ

下番下五人

形阿闍梨 幡磨阿闍梨

治部阿闍梨 大輔阿闍梨

大臣阿闍梨

第二日卯辰半マテ 同日未ヨリ申半マテ

同日亥子丑 第三日辰半ヨリ巳

同日申半ヨリ酉

已上三箇日勤之。後後准前

問。就當流被修仁王經法。先例事何 答

三寶院權僧正勝覺通智院僧都

長治二年乙酉彗星出現。其戒如曳紅絹

長五丈許。仍以醍醐座主法眼勝覺被

修仁王經法。三七箇日中消失了。始行

之月日不記。重可勤之

保安元年十月十三日。於土御門內裏同

法被始行之

同二年五月十九日。於本寺同法被修之

同四年十月三日。同法始行。三七日云云

修處不注之

去。二月十九日御即位同十月十五日御

襟也若此新入

三寶院大僧定海勝覺付法

長承元年二月十六日。於室町泉殿以醍

醐座主定海被修之

保安六年正月內裏始也。御惱殆及危急

一七箇日中御惱平愈歟

同年七月日於鳥羽殿同法又被行之

康治二年正月二十一日。於昭陽舍勤

修同法

松橋權大僧都元海定海付法

久安六年十月七日。於白河殿美福門院

御祈。以醍醐座主元海被始行同法

結願之御布施解御衣一襲給之。左大

臣取之

仁平三年八月二十日。於花山院同法

被修之。三七日依二日次不。宜

勝俱權少僧都實運元海付法

保元三年二月二十六日。於本寺三寶院

日蝕御祈。以醍醐座主實運同法被修

之。三七日之內一日忽密雲覆天。蝕

不正見矣

法印權大僧都乘海

嘉應二年二月二十一日。於閑院殿以醍

醐座主律師二七箇日。為天變飢饉疫

癘等消除。修同法。修中施其驗

遍智院權僧正成賢

建曆三年七月二十七日。於押小路殿被

修同法之

建保四年三月二十三日。於賀陽院殿

被修之

同五年六月二十日。於同院御所被修

之

同七年二月六日。於同御所被修之

同年四月又被行之

報恩院權僧正憲深

正元元年四月二十七日。飢饉疫癘等消

除被修之

長治二年月日。天變御祈。三七日被修

之

大阿闍梨勝覺于時座伴僧十六口

同三年正月二十二日始行。三七日。阿闍

梨同

保安元年十月十三日。於土御門內裏

被修之。阿闍梨同于時少僧都伴僧十六口

①運二通②出二書③〔半〕一④形十〔部〕⑤甲本朱書傍註曰或記云伴僧十六口⑥記十〔之〕⑦三二二⑧甲本朱書傍註曰或記云天承二年二月十六日於角殿二七箇日被修之⑨甲本朱書傍註曰或記云昭陽舍勤⑩昭陽二胎場⑪〔給〕一⑫十〔日〕⑬〔之〕一⑭之二也⑮三二二⑯之內二三⑰〔于時〕十律⑱修十〔法〕⑲三三五⑳〔院〕一㉑〔爲〕十飢㉒〔或記云〕十長㉓〔伴僧十六口〕一㉔〔同〕一㉕修一行

同二年五月十九日。於本寺被修之。阿開梨同
同四年十月三日。二七箇日被修之。御製御祈

阿開梨同

天承二年二月十六日。於角殿二七箇日被修之。阿開梨定海伴僧二十人。結願被引馬

同年九月十三日。於土御門內裏被修之。二七箇日

長。安二歲三月十七日。於白河殿被修之。二七箇日。伴僧二十人。結願被引馬

同三年四月二十五日。於鳥羽南殿被修之。七箇日。結願被引馬

同四年四月二十八日。於二條內裏被修之。二七箇日

保延二年六月十八日。於白河泉殿御祈被修之

同六年二月一日。於北六條壇所被修之。七箇日。同十日依勸賞阿開梨五口。賜康治。二正月二十一日。於土御門內裏被修之。但二十八日次不宜之間一日被延修之。大阿開梨伴僧法眼平袈裟當座賜勸賞賢覺令叙法眼了。已上定海

久安六年十月七日。於白河殿美福門院御所被修之。三七日。阿開梨元海。座主時

仁平三年八月二十日。公家御所於花山院被修之

保元二年二月十三日。於鳥羽田中殿被修之。三七日。伴僧十六口。結願被引馬

牛。已上元海

保元三年二月二十六日。於本寺三寶院。公家日御祈修之。二七日

私云。此度有驗之間被。轉少僧都。歟

建保三年十月二十六日。於押小路殿二七日被修之。實運修之勸賞。定範叙法印了

同四年三月二十五日。於高陽院殿被修之。結願被引馬

同五年六月二十日。於同御所被修之。勸賞光寶。轉大僧都。又被引馬

同七年二月六日。於高陽院殿被修之。同年四月日又被修之。已上成賢

元永元年四月二十八日。禁中嚴覺僧都修之。是天下發疫癘之難。國土有飢饉之憂故有驗

嘉應二年二月二十四日。於閑院內裏乘海修之。二七箇日。但後七日依御神事於本坊修之。是為天下飢饉并疫癘之難所消除之也。太白星盡觀冒日輪之故也。修中有其驗

私云。大體雖同少少相違事有之。又先記不載伴僧員數。被引御馬事等無之故再載之

問。仁王經法本經儀軌有幾種乎。答。仁王護國般若波羅蜜經二卷。亦云。仁王般若經。新譯仁王經二卷。內云。仁王護國般若波羅蜜多經。不空譯。貞元

仁王護國般若念誦法一卷。不空譯。貞元新入。目録。仁。圓覺。仁王念誦儀軌一卷。內云。仁王護國般若波羅蜜多經念誦儀軌。不空譯。貞元新入。御請來。列。外題。仁王護國般若波羅蜜并觀行念誦儀軌一卷。不空。仁。珍

仁王般若陀羅尼義釋一卷。不空譯。貞元新入。仁。珍

新譯仁王經疏三卷。本末。良真作。御請來

新譯仁王疏法衝抄五卷。過榮作。御本云

于時文明十六年十月十一日書寫畢

次年正月十三日夜一交畢

三寶院末弟沙門實雄

于時永正十八年四月十九日書寫畢

佛子明鑠

秘抄問答第六

鈔本第五

請兩經法

問。今此法種三尊何佛菩薩耶。答。本尊釋迦。種子。三形鉢云云。金剛王院習云云。種子。三形寶瓶。尊形大日也。觀音種子。三形初割蓮花。金剛手種。三如。今次第出也。理性院并仁和寺釋迦金剛手種子等如。今次第。觀音種子。三形如。金剛王院說。但仁和寺。澤鈔。或小野僧正說也。輪蓋難陀等俱。字。為種子。金剛王院輪蓋。字。為種子。今次第。觀中一說觀音。字。為種子也。其祕同之。

仁王護國般若念誦法一卷。不空譯。貞元新入。目録。仁。圓覺。

仁王念誦儀軌一卷。內云。仁王護國般若波羅蜜多經念誦儀軌。不空譯。貞元新入。御請來。列。外題。

仁王護國般若波羅蜜并觀行念誦儀軌一卷。不空。仁。珍

仁王般若陀羅尼義釋一卷。不空譯。貞元新入。仁。珍

新譯仁王經疏三卷。本末。良真作。御請來

新譯仁王疏法衝抄五卷。過榮作。御本云

于時文明十六年十月十一日書寫畢

次年正月十三日夜一交畢

三寶院末弟沙門實雄

于時永正十八年四月十九日書寫畢

佛子明鑠

秘抄問答第六

鈔本第五

請兩經法

問。今此法種三尊何佛菩薩耶。答。本尊釋迦。種子。三形鉢云云。金剛王院習云云。種子。三形寶瓶。尊形大日也。觀音種子。三形初割蓮花。金剛手種。三如。今次第出也。理性院并仁和寺釋迦金剛手種子等如。今次第。觀音種子。三形如。金剛王院說。但仁和寺。澤鈔。或小野僧正說也。輪蓋難陀等俱。字。為種子。金剛王院輪蓋。字。為種子。今次第。觀中一說觀音。字。為種子也。其祕同之。

①安二歲二承二年 ②賜十(之) ③二十(年) ④一三二 ⑤令二合 ⑥所一祈 ⑦牛二馬 ⑧轉二輔 ⑨十(實運修之) ⑩(實運修之) ⑪(御)十馬 ⑫一三二 ⑬(之)一 ⑭觀二現 ⑮乎二耶 ⑯[般若]一 ⑰珍十(御請來) ⑱(御請來) ⑲(御請來) ⑳(御本...鑠)五十七字 ㉑云云云云 ㉒說十(也) ㉓[寺]一 ㉔其二支

實心云師傳以卍字爲輪蓋種子。又卍字卍字卍字皆共。住心爲輪蓋并諸龍通種子云云。

觀中變成寶鉢。口決云爾者何口決耶。答。御口決云。轉非器衆生作法器之標示也。

云云不別。能令一切非器衆生皆堪爲法器之標。職此意也。西南御口云。寶鉢又大鉢。

觀大海。堪海水龍王得力昇空。降雨潤五穀。可益衆之標。示也。

私云。先師報恩院御口決意。衆生非機不行佛法作惡。故惡龍得力不降雨。若有衆生。

法器修佛法。善龍德力降雨。故有此口決也。故十住心論第一引經云。若諸衆生。

不行善法。龍增勢力。於四天下起惡雲。五穀不成。若閻浮提人隨順法行。五十七。

億龍注於衆流。文。問。今此觀依何耶。答。初道觀元鈔并玄秘。

觀同。彼依憑未檢之。理性院次第實云結。如來拳印當心。想壇上有卍字變成難。

陀優婆難陀龍王宮中吉祥摩尼寶藏大雲道場寶樓閣。其中央有衆寶莊嚴寶蓮花臺座。

其上有卍字變成金鉢。鉢變成釋迦牟尼佛。住說法相三十二相八十隨好具足圓滿。

也。如來右邊有蓮花座。其上有卍字。字變成初割蓮花。蓮花轉成觀自在菩薩。如來。

左邊有蓮華座。座有卍字。字變成五智金剛杵。杵成金剛手菩薩。又佛前右邊有荷。

葉座。座上有卍字。轉成三千世界主輪蓋大龍王。又佛前左邊有二荷葉座。座上各有卍。

字。轉成難陀拔難陀二龍王。乃至無量無數諸大龍王。來前後左右圍繞恭敬。皆觀念。青色道場座莊嚴等。准知之云云。

金剛王院次第云結。如來拳印觀想壇上有卍字。成大寶樓閣。其內有壇場。四面皆有階道。寶樹行列。垂瓔珞羅網。其壇上有卍字。變成大寶蓮花。蓮花上有卍字。成滿月輪。月輪上有卍字。從此字流出甘露乳水。普灑法界。此字變成賢瓶。從此瓶中出甘露。普潤國土。允旱。此瓶變成摩訶毘盧舍那如來。身色如素月光。首戴金剛寶冠。瓔珞嚴飾。身被天妙輕衣。住法界定印。想毘盧舍那佛遍身流雨注甘露。八功德水。色如白雪。淋漓六趣。一切有情煩惱之火盈滿法界。於此大日右有卍字。成蓮花座。上有月輪。輪上有卍字。成初割青蓮。青蓮變成觀自在。身肉色。左手持未開蓮花。以右手如開一花。又大日左有卍字。成蓮花座。上月輪。輪上有卍字。五古杵成金剛手菩薩。身肉色。左手作拳當左胸。右手當心。持五古杵。十二天七曜二十八宿。及輪蓋難陀拔難陀五大龍王。乃至無量無數諸大小龍王。前後左右圍繞云云。

私云。今次第并理性院釋迦爲本尊。種三同。金院大日爲本尊。種三尊與今異。但傳云毘盧舍那佛釋迦佛云。然今變化法身說故以釋迦可爲本尊也。故云住說法相說請雨經云云。觀音兩流以卍字初割蓮花爲種三。今以卍開蓮爲種三。兩流種三如。

常觀音種三也。然今卍信清淨身在字。故表水自性清淨義也。又有水有開花之功。故依雨路。祈雨時以卍開花爲種三。聊有所存歟。但愚案矣。

或記云。壇上有卍字。流出甘露乳水。成八功德水池。其池中卍字變成難陀龍王吉祥。寶藏大聖道場寶樓閣。龍宮大火中。以衆妙寶幢幡蓋真珠羅網而爲莊嚴。其衆寶羅網音唱。大慈離苦法文。又無量光。幡照即觀離觀中邊。佛大慈悲力故。降臨大雲輪輦上。天鼓雷去自然鳴。驚諸天龍神。不捨本誓。故成淨月輪。月輪上有卍字。集會道場。所詣中央有卍字。變成蓮花臺。上有卍字。字變成淨月輪。月輪上有卍字。摧伏毒害云云。變成釋迦牟尼佛。住說法相演說。請雨經佛左右金剛手觀自在如常。五蓮也。佛右前有卍字。變成索或力。力變成無邊莊嚴威德輪蓋龍王。得不退轉。住願力故。爲欲供養恭敬禮拜於如來。聽中正法。來此瞻部州。右膝著地合掌。向佛忝問。如來佛左前有難陀烏波難陀二龍王。又五大龍王等諸大龍王眷屬八十億百千那由他諸龍王衆。圍繞恭敬。次第而坐聽受說。滅一切苦得受安樂。忽於此日本國注大甘雨。一切百草苗稼增長。萬業成就豐饒國土云云。

私云。此觀想處依憑可尋之。不審矣。又以卍字爲龍王種子。請雨經是爲令生長萬物也。而諸法本不生義非招相違。

卍(云) 卍(也) 卍(任) 卍(子) 卍(轉) 卍(十) 卍(德) 卍(器) 卍(示) 卍(德) 卍(也) 卍(二) 卍(後) 卍(共) 卍(左) 卍(右) 卍(座) 卍(十) 卍(上) 卍(十) 卍(形) 卍(座) 卍(一) 卍(環) 卍(環) 卍(早) 卍(早) 卍(雨) 卍(注) 卍(如) 卍(河) 卍(座) 卍(蓮) 卍(花) 卍(那) 卍(成) 卍(流) 卍(說) 卍(信) 卍(身) 卍(自) 卍(也) 卍(二) 卍(功) 卍(一) 卍(說) 卍(呂) 卍(露) 卍(池) 卍(水) 卍(陀) 卍(烏) 卍(波) 卍(難) 卍(陀) 卍(橋) 卍(幡) 卍(以) 卍(十) 卍(佛) 卍(去) 卍(音) 卍(成) 卍(淨) 卍(月) 卍(輪) 卍(上) 卍(謂) 卍(青) 卍(蓮) 卍(香) 卍(二) 卍(容) 卍(龍) 卍(十) 卍(索) 卍(四) 卍(十) 卍(億) 卍(說) 卍(法) 卍(降) 卍(說) 卍(十) 卍(處)

小野次第云
請雨經法

增益行者向東 本尊釋迦 金剛手 觀自在
釋迦如來言。如常種子。自下全同前所引。故不出之。九條唐橋次第引之。

私云。本尊加持七箇印言中。初度二度。加持但用。釋迦。智吉祥并鉢。印言計也。第三加持七箇印言悉結誦之。兩言次第可見之。

問。正念誦何明耶。答。次第出之。兩言云。不空成就胎藏釋迦真言云云。金剛王院大日爲本尊。故出大日明也。理性院不出明。念誦畢。祈願句云。念誦真言功德殊勝。諸大龍王倍增法樂。各各還念慈悲本誓。降澍。甘露。呂雨普潤國土。問。字輪觀何等耶。答。兩言云。六輪觀五大云云。理性院金剛王院同之。但理性院云。有習。兩度用之云云。

問。散念誦何等言耶。答。兩言云。佛眼大日觀音金剛手。輪蓋難陀拔難諸龍。能寂母大。雨經咒。降五雨障咒。寶珠。讀經。大金。一字云云。今次第所舉大方等經。六卷經歟。金剛王院次第云。佛眼百反。大日千反。釋迦千反。觀音金剛手輪蓋難陀拔難陀五大龍王諸龍已上各百反。經多小任心。大金剛輪二十一反。一字百反。理性院真言次第。今同。但不付反數。彼大日爲本尊。故千反。此釋迦爲本尊。故大日可百反歟。今次第施樂

陀羅尼者。請雨經所說陀羅尼也。經云。有陀羅尼。名施一切衆生安樂。文理性院云。施樂陀羅尼用所口決有印。最秘最秘云云。除五雨障者。又彼經所說陀羅尼也。故經云。誦此陀羅尼。即當降雨。飢饉惡世多。饑疾疫。非法闍諱。人民恐怖。妖星變怪。災害相續。五種雨障亦皆消滅。文五種雨障者。圓側仁疏云。五種雨障者。早災有五。一地領者。鬼神瞋以土雨空中。以風吹雨向餘處。二風領。以風消雨。三火領。以熱氣消。四修羅瞋故無雨。一指廣半闊浮。二相合背廣四天下。五重雨。天子放逸忘雨。元抄。又起世本因經云。於虛空中有五因緣。能障礙雨。一羅睺阿修羅王從其宮出。即以兩手撮彼雨雲。擲置海中。二火界增上力生。三彼中間雨雲燒滅。四以風界增上力故生。五則彼雲擲置於彼迦陵伽嶺中。或復擲著空曠野等。四彼行雨諸天子。若有時放逸故。彼雨不得時降雨。既不依時。自消散。五此閻浮世間人輩。其中多有不如法行。耽樂諸欲。以思行故。習非法故。天則不雨云。

私云。疏經五種中四同。疏第一經第五異。然行非法惡行。故鬼神瞋云。問。除滅五障陀羅尼其文廣博。殆及半部。散念誦如何。誦之耶。或說云。除滅五障不。但爾也云云。他薩羅。悉里。索嚙。曩引。譏引。南引。惹縛。爾尾。祖舞。出經。

私云。此陀羅尼經初二行。可出此二行。歟。或又舉。初顯後歟。明師可尋之。大方等經二咒者。大方等無相經出。無咒。一咒者。羯帝婆利。羯帝僧羯帝婆利。婆羅早羅。延提。三。婆羅早羅。延提。婆羅早羅。摩文。閻摩文。閻摩文。遮泥。波。舍羅。泥。波。遮羅。泥。三。波。羅。遮。羅。泥。比。提。噶。利。薩。疑。薩。薩。隸。薩。冒。嚙。郁。究。疑。牟。究。疑。頭。泥。比。羯。泥。陀。耶。頗。泥。陀。耶。僧。答。子。云云。

問。勸請何等耶。答。小野勸請集云。一代教主釋迦尊。觀音普賢諸薩埵。輪蓋龍王難陀等五大龍王諸眷屬云云。玄秘抄如今次第出之。兩言祕記云。本尊聖者慈悲尊。大日雨經中諸聖衆。輪蓋龍王難陀等五大龍王諸眷屬。兩部界會諸如來。外金剛部威德天。護持國主成御願。增長寶壽。恒受樂。甘雨普潤。五穀。國土萬民令安穩。以下如。例。金剛王院次第同。但初二句大次第。

澤抄云。大恩教主釋迦尊。護持國土成御願。增長寶壽。恒受樂。兩部界會諸如來。觀音普賢諸薩埵。五大龍王諸眷屬。甘雨普潤成五穀。國土萬民令安穩。

私云。源運次第以大日爲本尊。而本尊句。舉釋迦事如何。澤抄無輪蓋龍王句事。未審。請雨經以輪蓋爲發起衆。又是善女水天同體也。何除之耶。合次第勸請全同玄抄矣。外金剛部次有不越本勢等二句。如常。又雖無五大龍王句。龍神八部諸護法句。攝彼歟。

①智二知 ②出十(金) ③[呂]一 ④六二字 ⑤日十(本尊) ⑥雨二雲 ⑦降二除 ⑧今二全 ⑨能疾疫二饑疫 ⑩者二若 ⑪火二大 ⑫重二至 ⑬(於)十彼 ⑭二二三 ⑮則十(吹) ⑯野十(中) ⑰(雲)十自 ⑱文二夫 ⑲(可)十誦 ⑳說二記 ㉑(其)十二 ㉒婆二波 ㉓[婆]一 ㉔進十(羅) ㉕舍二迷 ㉖泥十(波遮羅泥) ㉗疑二隸 ㉘比十(陀尼) ㉙(大恩教主釋迦尊觀音普賢諸薩埵)十本 ㉚雨二雲 ㉛[聖]一 ㉜(成)十五*

問發願句何等耶 答元抄無之雨言云

至心發願 眞言教主 大日如來

四方四智 四波羅密 十六菩薩

八供四攝 教令輪者 降三世尊

本尊界會 大慈大悲 大雲經中

諸大聖衆 輪蓋龍王 難陀拔難

諸大龍王 兩部界會 諸尊聖主

外金剛部 護法天等 還念本誓

降臨道場 等設妙供 哀感納受

護持國土 消除不祥 消除災難

增長寶壽 恒受快樂 甘雨普潤

五穀成就 或三反 國土安穩

萬民豐樂 天下法界 平等利益

澤抄云

至心發願 眞言教主 大日如來

四方四智 四波羅密 十六菩薩

八供四攝 大恩教主 釋迦大師

觀音普賢 難陀拔難 五大龍王

諸大龍王 兩部界會 以下全同。俱注二句

私云。金剛王院次第大旨同。恒受快樂下

有本等利益之句。五穀成就下注有。或

三反句。哀感納受彼云攝受諸大龍衆。彼

云龍王也。觀音普賢金剛手云。普賢也

問。五願末加句如何 答

雨言云。諸大龍王增法樂護持國土成御願

云云。金剛王院同之。理性院云。諸大龍王增

威光甘雨普潤。五穀 問。伴僧讀經何時耶

答。建保記云。次供養法。則上下伴僧讀經

如三王 振鈴以後下伴十人退出云云。三力金

經法。

後不誦佛眼呪。二十人伴僧讀經。振鈴以後

上伴十人計讀之

問。當流二卷一卷經。用何經耶 答。勸修

寺用二卷經。當流用一卷經也。二卷經慈

覺智證請來。一卷經大師御請來也。當流所

用。尤契祖師請來矣

御請來錄云

大雲輪。雨經一卷 二十四紙

八家秘錄云

大雲請雨經二卷 內云。大雲輪請雨經。不空譯。貞

列。內題海云。二 元新入目錄。圓覺列。外題。仁珍

卷。或云。三卷。一 問。禮佛句何等耶 答。禮佛三十七尊如常。

雨言云

南無謨歎冒地婆多他識多

南無釋迦牟尼佛 南無觀世音菩薩

南無金剛手菩薩 南無輪蓋龍王

南無難陀拔難陀 南無五大龍王

南無諸大龍王 南無金剛界

南無大悲胎藏界

私云。金剛王院禮佛同之。但初句謨歎冒

地句無之。理性院南無摩訶毘盧舍那佛

次舉三尊諸龍名。二龍別唱。謂南無拔難

陀大龍王云云。又南無金剛界之次南無經

中前說五十三佛云云。次胎藏也。澤抄三十

七尊次有南無設馱句。次一佛二菩薩諸

龍等如先

問。梵號如何 答

可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐

可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐

可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐

可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐

可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐

可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐

可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐

可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐

可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐

可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐

可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐

可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐

可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐

可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐

可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐

可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐

可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐

可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐

可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐

可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐

可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐

可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐

可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐

可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐

可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐

可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐

可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐

可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐

可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐

可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐

可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐可憐

問。行法次第如何 答。如今頌次第也

理性院次第云。夫欲修此法者。前日莊嚴

道場可。修懺悔讀戒經云云。二卷經云。昇

高座時。先禮十方佛一切佛。燒香散花云云

問。次表白神分文神下句何耶 答。雨言云。

敬白眞言教主大日如來。四方四智四波羅

蜜十六。八供四攝薩埵。教令輪者五大忿怒。

殊別大恩教主釋迦牟尼如來。觀音金剛手

等諸菩薩。三千世界輪蓋龍王難陀拔難陀

諸大龍王并五大龍王等。不可說不可說。若

干大小龍王。大雲經中諸尊聖衆。兩部界會

九會四重外金剛部護法天等。御前每驚言某

澤抄云。敬白。眞言教主大日如來。四方四智

四波羅蜜十六尊。四攝八供。殊大恩教主釋

迦如來。觀音金剛薩埵等諸大菩薩摩訶薩

埵。三千世界主輪蓋龍王難陀拔難陀等之

諸大龍王并五大龍王等之不可說不可說若

干大小龍王等。總兩部界會諸尊等如常

金剛王院次第云。敬白。眞言教乃至總兩部

界會諸尊等如常

問。四智讚孔雀經讚等云云

私云。可用御讚并諸天讚云云。又本云。

讚四智讚孔雀經讚等云云

問。行法次第如何 答。如今頌次第也

理性院次第云。夫欲修此法者。前日莊嚴

道場可。修懺悔讀戒經云云。二卷經云。昇

高座時。先禮十方佛一切佛。燒香散花云云

問。次表白神分文神下句何耶 答。雨言云。

敬白眞言教主大日如來。四方四智四波羅

①甲本傍註曰釋迦大師 ②甲本傍註曰觀音普賢 ③難陀拔難 ④主二來 ⑤等二所 ⑥俱二但 ⑦之 ⑧五(大) ⑨(請)十雨 ⑩雲十(輪) ⑪[云一卷] ⑫卷十(可決云云) ⑬[又] ⑭讚二讚 ⑮御二佛 ⑯(大)十善 ⑰(王) ⑱教十

界會諸尊聖衆。外金剛部護法天等御前每驚申某云云初大旨同

問。次四無量觀文何。答。如常行法觀歎。理性院次第云。次住定印。閉目入慈心定。想一切衆生依飢。饑同苦。起慳貪邪見等心。作不善之業。罪過無量。我今勤修密法。祈請甘雨。願本尊界會諸大龍王等。速覆慈悲大雲降。普潤之甘雨。一切衆生身心快樂。未來永依。心堅固。廣作佛事。無有間斷。即誦四無量勝願等真言云云。又本云。五大願先起大慈心。一切衆生依飢。饑苦起。慳貪邪見等。以罪過無量。我修此法成就。五穀乃至世界雨隨。虛之雨拔苦與樂。又願依此功德。慈悲大雲遍覆法界。雨大法雨。十方界衆生共皆令離苦得樂。未來永永施作佛事。念無間斷。次三部護身云云。

私云。次第五大願。次作此觀也。問。何故今云不用地結方等耶。答。下云。此法不用地結天結等。是則自在勸請龍衆於壇上爲供之也。不用權五色。理性院次第云。次三部護身地結方隅結如十八道。若依集經意者。無結界云云。別本云。大金剛輪印言。地結印言。俱地結者。開白時許用之。至結願時。可解之。自餘結界不用之。

私云。集經說不用者。如今次第不可用之。天網亦不用。金剛院次第道場觀前唯大金剛輪許。不用地結方結。但彼次第理性院一本天網用之。金剛王院結界亦用之。今次第天網結界俱不用之。

問。道場觀文二種觀中何用耶。答。兩言用復觀也。彼云。口傳云。種子。二形。形像等一切皆青色。可觀之。或輪蓋。左難陀右拔難陀觀之云云。問。次奉請文何等耶。答。兩言云。大鈎召殊可有有用。金剛王院次第云。大鈎召四明文理性院云。次奉請持香月。

私云。今次第奉請者。結大鈎召印。請言莎呵前奉請諸龍等。亦大鈎召印。言云奉請也。故注云。殊可有有用意。即此意也。亦彼奧云。大鈎召真言終轉輪法。請請云。輪蓋八大龍王五大龍王諸龍等。乃至清瀧權現等可奉。召請也。可祈乞雨云云。

私云。業應云。謹請輪蓋龍王乃至謹請五大龍王。謹請清瀧權現等。各領所部來入道場。所設供具哀感納受。降澍甘雨。普潤國土。成就五穀可有有有。莎呵次四明印言結誦之。

問。理性院本尊等又請之。今何不爾。又彼云。奉請此何云。謹請乎。答。既云如轉法輪。此流異彼流歟。轉法輪法但清等六大護諸神不清大輪尊之故。又奉請謹請眼目異名也。故今次第云奉請矣。問。若爾何不請諸神耶。答。今祈雨故但請清瀧歟等者。等取眷屬歟。又等者等取諸神歟。護摩處云。善女龍王并清瀧大明神。又日本國伊勢大神宮八幡大菩薩加茂春日等神冥衆。可加供之云云。

理性院次第云。小金剛輪淨治路如台殿。次奉請持香月。

一心奉請大恩教主釋迦牟尼如來

一心奉請觀自在菩薩摩訶薩

一心奉請金剛手菩薩摩訶薩

一心奉請經中說五十三佛

一心奉請盡空法界一切諸佛

一心奉請十方世界自界他土地前地上一切諸大菩薩摩訶薩

一心奉請無量伽莊嚴海雲威德輪蓋大龍王

一心奉請難陀拔難陀二大龍王

一心奉請經中所說百八十七諸大龍王

一心奉請八十四俱胝百千那由他諸大龍王等

以本誓故降臨壇場。各依本位次第而坐。證智證明請兩行法。定念本誓。起慈悲。所設供具哀感納受。隨喜悅與奮迅威力遍覆大雲降澍雨。普潤國土。五穀成就。次大鈎召印言云云。

又次第云

一心奉請大恩教主三身即一釋迦牟尼如來。盡空法界一切諸佛。觀世音菩薩摩訶薩。金剛手菩薩摩訶薩。

一心十方世界他方地前地上一切諸大菩薩摩訶薩

一心梵王帝釋四大天王及以三界一切諸天。一心無邊莊嚴雲威德輪蓋龍王難陀拔難陀龍王經中百八十七龍王一一可盡。一心八十億百千那由他諸龍王等。以本誓願故降臨壇場。各依本位次第而坐。證智證明清雨行法。慈悲哀感納受。所

坐。證智證明清雨行法。慈悲哀感納受。所

坐。證智證明清雨行法。慈悲哀感納受。所

坐。證智證明清雨行法。慈悲哀感納受。所

① 儀二銀 ② 以二心 ③ 虛二虛 ④ 等二結 ⑤ 剛十(王) ⑥ 之十(不動) ⑦ 二二三 ⑧ 左二右 ⑨ 亦二故 ⑩ 云業二案

⑪ (界)一 ⑫ 伽二邊 ⑬ 定二還 ⑭ (大)十慈 ⑮ 世十(界) ⑯ 雲十(海)

⑰ 雲十(海)

⑱ 雲十(海)

⑲ 雲十(海)

⑳ 雲十(海)

㉑ 雲十(海)

㉒ 雲十(海)

㉓ 雲十(海)

可觀之歟。若依^①之抄等者觀常諸尊段三十七尊。燒供時釋迦二菩薩等可供之歟。理性院諸尊段。天^②穀不容成就五十三佛觀音金剛手供之。第四龍象段。輪難陀拔難陀供之。此流部主段無之。金剛王院部主段。釋迦觀音金剛手供之。第四諸尊段。輪蓋難陀等二龍五大龍王等供之。無別諸尊段也。諸尊段召請護摩抄外五古印。以右頭指召之。五字明云。

私云。大鈎召印明可用之。理性院爾。之諸供物。護摩抄云。釋迦小呪。金剛手胎藏。觀音台藏。諸聲聞緣覺台。覺云云。

私云。一佛二菩薩可然。或本尊加持所出。明可用之。金剛王院用三印四明也。愚^③安云。不用聲緣。可供輪二龍歟。

撥遣^④准^⑤召請。

世天段

兩言云。不動十二天水天^⑥加^⑦杓。次輪蓋難陀拔難陀等加供水天邊觀之云云。

輪蓋 ॠॠॠॠॠ 五杓

難陀 ॠॠॠॠॠ 三杓

拔難陀 ॠॠॠॠॠ 三杓

諸龍 ॠॠॠॠॠ 五杓

理性院次第云。次入護摩作法如^⑧常^⑨大^⑩同^⑪加^⑫持^⑬之本尊。大阿闍梨正念。讀畢程可始護摩。大壇本尊奉請渡也。芥子結果不用。

第一。火段如^⑭常。但段段護摩供後呂中撥遣如常。大壇可奉送也。

第二本尊段。釋迦不鉢印一字明^⑮如^⑯觀^⑰請^⑱句^⑲并^⑳四^㉑字^㉒明^㉓作^㉔法

常^①燒供次第^②如^③供^④明^⑤一^⑥字^⑦呪^⑧塗香^⑨三^⑩度^⑪蘇^⑫油^⑬大^⑭杓

三度^⑮九^⑯香^⑰三^⑱度^⑲散^⑳香^㉑三^㉒度^㉓蘇^㉔油^㉕三^㉖度^㉗花

普^㉘供^㉙養^㉚印^㉛言^㉜。三^㉝力^㉞偈^㉟。祈^㊱願^㊲等^㊳。次^㊴護^㊵摩^㊶九^㊷枝

心^㊸蓮^㊹花^㊺臺^㊻。成^㊼衆^㊽多^㊾如^㊿意^㊽寶^㊾珠^㊿出^㊽一^㊾一^㊿毛^㊽孔^㊾

供^㊾養^㊿十^㊽方^㊾無^㊿邊^㊽諸^㊾佛^㊿海^㊽會^㊾。此^㊿寶^㊽珠^㊾各^㊿降^㊽澍^㊾甘^㊿

雨^㊿普^㊽潤^㊾國^㊿土^㊽世^㊾界^㊿草^㊽木^㊾長^㊿養^㊽五^㊾穀^㊿成^㊽就^㊾

第^㊿三^㊽諸^㊾尊^㊿段^㊽。混^㊿長^㊽供^㊾物^㊿如^㊽本^㊾二^㊿器^㊽分^㊾之^㊿取^㊽

數^㊿花^㊽投^㊾爐^㊿中^㊽想^㊾成^㊿蓮^㊽花^㊿

諸^㊿尊^㊽坐^㊾之^㊿。召^㊿請^㊽大^㊾鈎^㊿召^㊽。四^㊿字^㊽印^㊾明^㊿天^㊽鼓^㊾雷^㊿

音^㊿三^㊽杓^㊾。本^㊿明^㊽咒^㊾云^㊿。

不^㊿容^㊽成^㊾就^㊿三^㊽杓^㊾。本^㊿明^㊽咒^㊾云^㊿。

五^㊿十^㊽三^㊾佛^㊿三^㊽杓^㊾。總^㊿供^㊽之^㊿。普^㊿供^㊽養^㊾明^㊿

觀^㊿音^㊽三^㊾杓^㊿。蓮^㊿花^㊽部^㊾心^㊿明^㊽。金^㊿剛^㊽手^㊾三^㊿杓^㊾。金^㊿剛^㊽部^㊾

心^㊿明^㊽

第^㊿四^㊽龍^㊾衆^㊿段^㊽。或^㊿云^㊽。於^㊿龍^㊽衆^㊾段^㊽。取^㊿數^㊽花^㊾投^㊿呂^㊽中^㊾

想^㊿成^㊽荷^㊾葉^㊿諸^㊽龍^㊾王^㊿坐^㊽之^㊿。召^㊿請^㊽大^㊾鈎^㊿召^㊽如^㊿常^㊽

輪^㊿蓋^㊽三^㊾杓^㊿。三^㊽杓^㊾。三^㊽杓^㊾。三^㊽杓^㊾。

難陀三杓。三杓。三杓。

拔難陀三杓。三杓。三杓。

諸龍三杓。三杓。三杓。

第五普世天段如常。但水天加杓云云。

金剛王院加持物觀云。觀念。此粳米丸供。至

尊心蓮花臺成。如意寶。從一一毛孔流出

無量如意雲海。而供養盡虛空界諸佛菩薩

從此寶珠各流出平等智大甘露乳雨。普

潤及國土允旱成就五穀。及極熱苦眾生

盡拔苦與樂。便還來我及與彼。雨無量珍寶

賤資具云云

問。此法四種法本誓中何攝耶。答。小集四

法本誓中不出之。仁錄中本誓祈雨舉之。

今次第理性院等增益修之。問。壇場莊嚴

等何。答。如次第記之。秘抄大旨同也。理

性院抄云。神泉蘭東北角造壇所。屋子午造。

東西有庇。南端阿闍梨房。次北南壇所。其次

北護摩壇所。北天壇等。四北中問西戶立。是

向水天方之意也。東庇番僧等息所也。幡淨

衣等青色也。大師又刀角所令供之。大路邊

故。近代嶋度經聲不斷絕。總上下諸人可禮

拜。供所屋池邊印西角造也云云。又別借屋造

之。雜人居處也云云。金寶云。卯酉借屋五間

三面也。以青幕四方并屋上引張。西端三間

壇南北庇伴僧座也。東端母屋并庇等阿闍

梨宿所也。總以青幡。每間散立。屋上幡長

八九尺計也。

私云。兩記雖出之有違。今次第記者不

可用之。

問。大師御影。備香花。唯香花許歟。答。或記云。

大師御影。香花。御供飯二坏也。每朝一度備之。

印供之。請大慈心之加護。問。大壇不用。擲五

色。有何由耶。答。御口決云。大壇護摩壇

俱不用。擲五色者。凡修此法。為甘雨普潤。

勸請諸龍。於壇上展供養。故不用彼也。

立。擲引五色。龍王等難來臨。故也。此法次

第不用。地結方結。結界天網等。即此意也。

問。小野僧正。或度大壇立。箭引五色。云云。秘

又理性院次第。地結方結。天網用之。結界計

①之=元 ②穀二穀 ③輪+(蓋) ④之=也 ⑤覺=藏 ⑥安=案 ⑦讀=誦 ⑧用+(之) ⑨火+(天) ⑩觀=勸 ⑪如=加 ⑫(次藥種三度)+次 ⑬混長=先混屯 ⑭(加)+四 ⑮云=云 ⑯云=云 ⑰云=云 ⑱云=云 ⑲云=云 ⑳云=云 ㉑云=云 ㉒云=云 ㉓云=云 ㉔云=云 ㉕云=云 ㉖云=云 ㉗云=云 ㉘云=云 ㉙云=云 ㉚云=云 ㉛云=云 ㉜云=云 ㉝云=云 ㉞云=云 ㉟云=云 ㊱云=云 ㊲云=云 ㊳云=云 ㊴云=云 ㊵云=云 ㊶云=云 ㊷云=云 ㊸云=云 ㊹云=云 ㊺云=云 ㊻云=云 ㊼云=云 ㊽云=云 ㊾云=云 ㊿云=云

不用。又金剛王院次第結界又不用之。餘三種也何今不用耶。答彼兩流根根雖一非正流故也。野決中結界降三世云云。今次第相違如何。

問。經箱入請雨經一部二卷云云。二卷經勸修寺用之。當流用一卷經。何今入二卷經耶。答。御口決云。壇上經箱納二卷經。伴僧讀一卷經。此當流習也。兩部雖異調卷不同也。但開爲二卷時上卷終加天龍八部讚之計。異。或記云。經箱可有打敷。或經箱可有折敷。或經箱年來所持本尊佛舍利現佛持經大師御筆。內外題經等奉入。爲懸憑也。常大法作法云云。

私云。幸心院仁王經箱記同之。問。佛舍利等置壇中央有何故耶。答。在行。何法佛舍利安壇上爲祕事。其中祈雨尤可安舍利。龍王殊歸敬佛舍利故。可影向於壇上之因緣也。又舍利有甘露普潤之德故。御遺告云。然如意寶珠爲皇帝方伺其實體。自然道理釋迦分身也。或時出善風發雲。於四州令生長萬物。利益一切衆生。水符陸地萬物誰不蒙利益哉。或記云。永久時以檜造蓮花在葉座。如燈臺也。安置佛舍利云云。

問。仁王經法。舍利安經箱後。今何。不納箱中耶。答。如此事隨宜歟。或記云。佛舍利東燒不斷香。用之。佛舍利西安請雨經箱。可有打敷云云。

問。五瓶用青瓷。又插柏桂枝。事何故耶。答。御口決云。青色是水色故用青瓷瓶。若白

瓷塗紺青也。檜柏桂青色木故用之。又玄秘朱付云。插竹柳柏葉云云。御口云。柳。主水木外典等見歟。柳植東。青龍儀竹又其色青故歟。理性院雜記云。柏桂檜等交花瓶插之云云。玄秘云。中瓶檜一枝。柏一枝。桂一枝。插之云云。朱付云。開五瓶事見尊勝軌。又每日新水。和青黛五寶五香。口插竹柳枝柏葉等云云。集經同用竹楊等大旨同之。軌并一卷二卷經皆用四瓶。又集經四瓶外五龍前。龍別各安一大瓦瓶。瓶上各以白粉塗之。其瓶身上以真中黃各畫四箇須菩提結跏趺座云云。御口云。三說中今付尊勝儀軌也云云。

私云。不空譯一卷二卷經無壇樣。用四瓶。何經別譯一卷二卷經歟。可檢之。集經十一云。五龍王前龍別各安一大瓦瓶。瓶上各以白粉塗之。其瓶身上以真牛黃各畫四箇須菩提結跏趺座。一一瓶中口。若龍花若無生花。以採花宛其瓶頭上花。交經。其壇四角各別安一赤一赤銅水罐。其罐各受可一斗者。滿盛淨水。大須盡飾。其口插柳柏枝竹枝。亦得中用各并葉。取意云云。

問。若青黛等和水令青之云云。青黛何物耶。答。御口決云。青黛。鏡。渡。方習紺青也。今不爾。灰墨入瓶水也。爲祕事。不可授之。又囉口灑水入之也。以此青黛入瓶。并囉口灑水事。轉法輪法如法愛染王法又同之。玄秘云。瓶水日須用新水。不可經宿。以以金精若青黛等。祕水令青之云云。散

枝用柳枝云云。問。何故散枝用楊枝耶。答。柳是青木故。主青童王方故歟。報恩院記云。灑水事。復夜取菩薩花。花水也云云。灑水入。錄青。散枝用楊枝云云。

問。壇敷。用紺布。其上。答。或記云。以紺布。壇引迴。其上敷。不可。不置輪羯磨。不用。鍍五色也。壇中心奉安置佛舍利佛舍利東。燒不斷香。大火舍佛舍利西安。經箱。打敷。經箱前安中央花瓶。四角安四瓶。五瓶皆以紺青和水令青入滿。各柏葉桂支楊柳檜。取合可插瓶口也。四面供養花用檜柏也。瓶水。花每朝替之。每度以紺青和。水。也。又。水同可入紺青也云云。大云經云。以金精或。渡。石黛。和水令青。悉使瓶滿。種種草木諸雜花。藥。若瓶內文。問。禮盤半疊下敷何耶。答。敷茅蓆云云。理性院記云。禮盤半疊下吉祥草敷之。

問。護摩爐塗。增益三形。如常云云。何。答。或記云。增益爐畫寶珠形也。青色。色取諸尊皆青色觀之。是又不用。瓶五色也。諸供物皆如。本壇染青色。瓶水日別替之云云。私云。增益色雖黃色。今爲祈雨故用水色歟。彼記云。護摩壇又敷吉祥草。備諸供物。又以青茅爲座。之爐主壇所西。亥角土用之。人用井邊也云云。

問。十二天壇如常云云。其作法如何。答。雨言云。此法初夜一時行之。但永久度二時行之。初夜開白時微音有表白神分祈願等。以火舍蓋爲打鳴。或別用之。後夜粥二坏備

問。十二天壇如常云云。其作法如何。答。雨言云。此法初夜一時行之。但永久度二時行之。初夜開白時微音有表白神分祈願等。以火舍蓋爲打鳴。或別用之。後夜粥二坏備

①[也]一 ②經十(也) ③計二許 ④異十(也) ⑤[或經箱可有打敷]一 ⑥內二御 ⑦雨十(時) ⑧(佛)十舍 ⑨座二 ⑩利舍二舍利 ⑪[云]一 ⑫[不]一 ⑬(又)十檜 ⑭(表)十青 ⑮儀二義 ⑯若二著 ⑰經二枝 ⑱[一赤]一 ⑲大二不 ⑳渡二俊 ㉑[以]一 ㉒祕二和 ㉓枝二枝 ㉔枝二柳 ㉕復二條 ㉖[花]一 ㉗壇十(敷) ㉘[瓶]十花 ㉙渡二復 ㉚本二大 ㉛(行)十之

之。此法不立花瓶。不懸本尊也。或記云。十二天供。每日初夜一時行之。中央佛供二坏。并前後。燈者不動料十二坏。蠟燭者十二天料也。金音微音。表白乃至五悔法則等喉內。但祈雨供異。別可開口傳云云。

私云。不動佛供居中央。事不審。正面闕伽器等左右居之。汁菓子等居之。十二天蠟燭。四角其內。角居之。如神供十見。仁王經法差圖矣。仁和寺打鳴用。火舍蓋。當流二說也。

問。十二天供種三何等乎。答。雨言云。私云。十二天供中央不動。種子。三昧耶形俱哩迦羅大龍王可觀之。龍可降雨。屋上幡可思入之云云。

問。念誦可如常耶。答。異常念誦也。謂水天千反加。除五雨障呪。五寶珠呪。異常念誦也。念誦。佛眼大目不動。十二天中。十二天百反。本天。念誦千反。除五雨障呪。寶珠真言法施大金一字。

問。聖天壇如何。答。或記云。聖天像青瓷器奉立。青紙帳可奉覆也。後夜日中二時計也。云云。西南院御口決云。此非常浴油等聖天供也。行水。勸喜天也。聖天如常者為祕而不顯露歟。金剛王院實賢大僧正修請雨經法之時。常聖天供修之。仍不降雨。矣。故報恩院僧正御房令聞。此給。餘流請雨經實。而不知之。被仰云云。雨言用。常浴油

聖天供。故云。次取壇上之浴油居。火文。又云。灌油用心呪。但異常供者。禮佛次入我。我入。次本尊加持三印三明云云。大呪心呪。心次正念誦。中心呪。本尊加持如常字輪觀。或本

次浴油後。羅酒等畢用字輪觀。此傳尤宜。

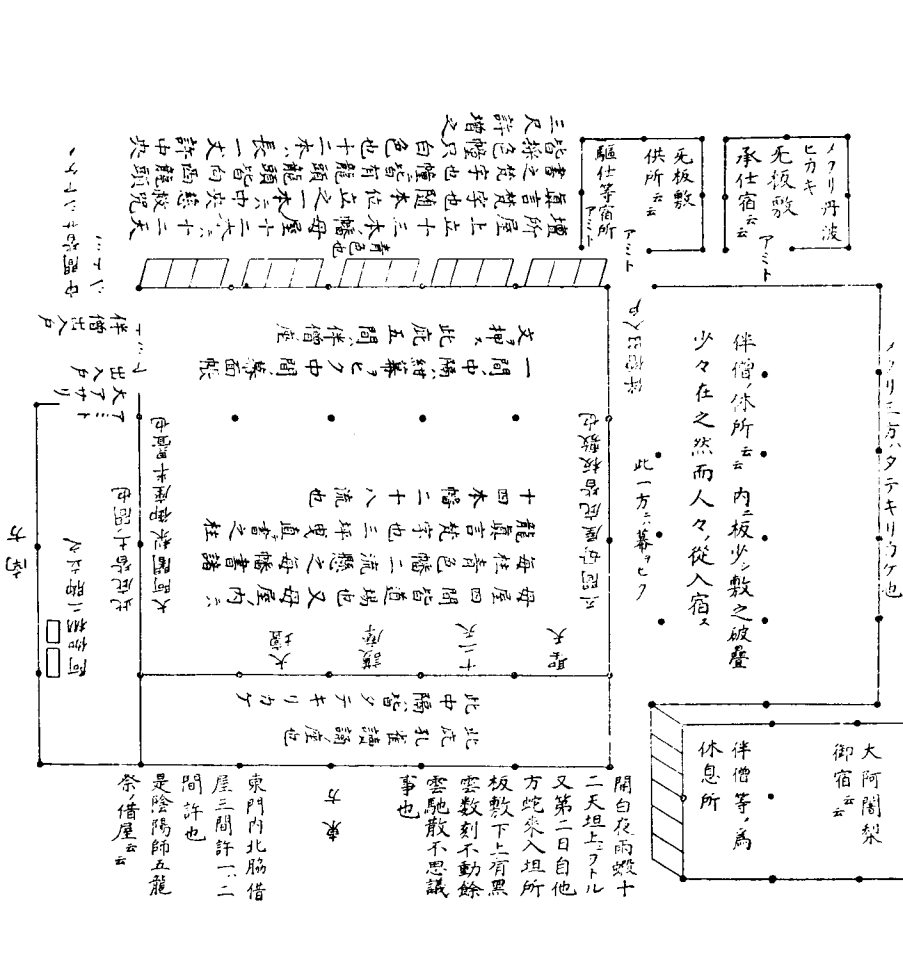
歟。大日加持。本尊加持如前悅與印言。調和印言。佛慈護印言。佛眼加持。次供羅蓄酒團等。在方也。次灌油。次後供羅蓄酒團等。次

建保三年 祈雨借屋 遍智院僧正御房

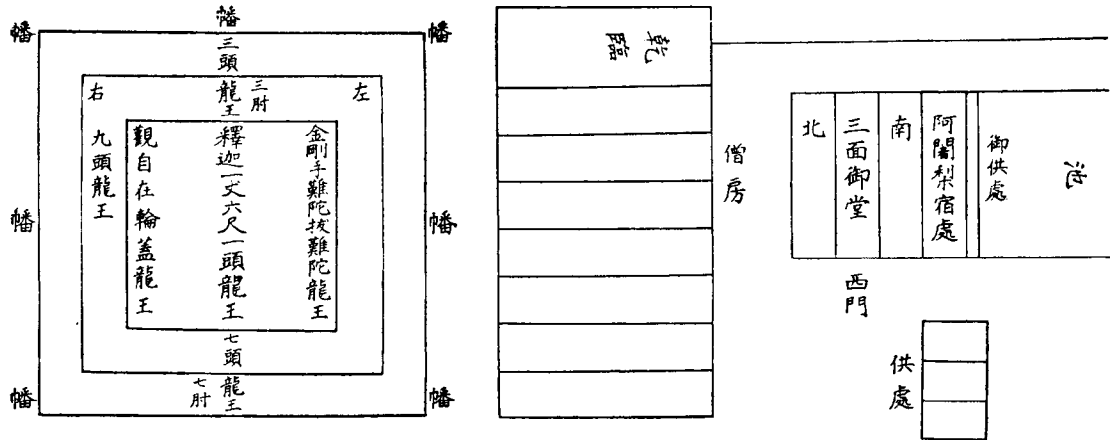
北門立割机其銘云。穢氣之人赤色之豹不可來入云云。此四屋皆无庇沱降屋也。

散念誦如常

私云。祈雨時何必用入我我入正念誦等。修常聖天供何失。

①(供)十燈②(四方)十四③(四)十角④也十(矣)⑤(五)一⑥勸二歎⑦而二義⑧呈十(顯)⑨

小野僧正御借屋圖

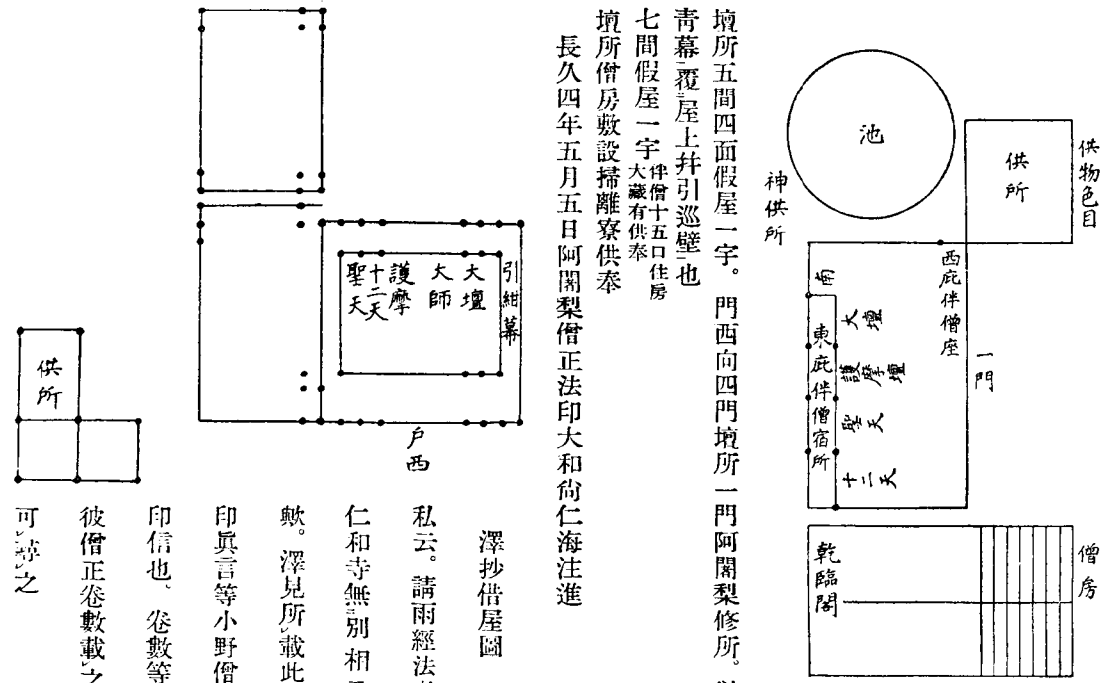
本記云

天治二年十月十一日

以小野僧正御房手跡

草案本一書之云云

小野僧正御房圖
 二壇各四角折也。幡竿
 可用何木哉。壇樣經案
 所幡立所 內八流 外九流 木公寮
 所進

澤抄借屋圖

壇所五間四面假屋一字。門西向四門壇所一門阿闍梨修所。以
 青幕覆屋上并引巡壁也
 七間假屋一字 伴僧十五口住房 大藏有供奉
 壇所僧房敷設掃離寮供奉
 長久四年五月五日阿闍梨僧正法印大和尚仁海注進

私云。請雨經法者。
 仁和寺無別相承
 歟。澤見所載此法
 印真言等小野僧正
 印信也。卷數等又
 彼僧正卷數載之。
 可尋之

問。曼荼羅圖繪事何。答。作法如次第記之。

敦抄云。修此法當日已時渡居神泉苑。召

佛師令圖繪曼荼羅二鋪。而一鋪懸道場

像也。一鋪敷大壇。部也。金寶云。曼荼羅圖相

二種也。謂大曼荼羅敷曼荼羅也。龍寶之中

畫釋迦觀自在薩埵輪蓋難陀等。爲大畫五

大龍王爲敷一頭龍。頭一尺。三頭龍三尺。

五頭五尺。七頭龍七尺。九頭龍九尺。是五類

龍王也。云野決云。三龍輪蓋中難陀拔難陀

五龍一首三首五首。九首云。集經十一云。

其壇界畔作一重。而開四門。壇之東門將

以泥土作一龍王身。身長二肘。一身三首。

其龍立地。龍身一肘在於壇內。二肘在外。

次於南門又以泥土作一龍王。身長五肘。

一身五首。其龍立地。龍身一肘在於壇內。

四肘有內。次於四門。又以泥土作一龍王

身。身長七肘。一身一龍身立地。龍身一

肘在於壇內。六肘在外。次於北門。又以泥

土作一龍王身。身長九肘。一身九首。龍身

立地。一肘在內。八肘在外。次壇中心又以

泥土作一龍身。身長八肘。一身一龍頭

向東文

私云。敷曼荼羅依此經說歟。或記云。懸

曼荼羅敷曼荼羅俱青色絹墨書也。懸又

不三輪長七尺。敷又三輪也。賜

佛師於神泉苑奉圖。永久御衣絹幡國

絹染藍也。天蓋依急略之云云。蓋相傳習

也。又寶蓋也云云

曼荼羅圖

私云。懸曼荼羅中尊釋迦。左金剛手。右觀

音。前右龍王輪蓋。右邊二龍難陀拔難陀

院也。佛前僧形須菩提也。敷曼荼羅五方

龍王五大龍王歟

小野僧正被仁和寺狀云

大雲壇具

懸曼荼羅一禎

敷曼荼羅一禎

青色幡二十一流一流長一丈六尺

右依禪命付定額僧聖紹奉送如件

長久四年五月十五日 僧正仁海

進上 仁和寺宮御室侍

報恩院自筆記云。曼荼羅圖繪事

三幅青御索衣什張形沙汰云云墨繪也。御口

計以朱綵之云云。理性房記。墨畫之上以

朱糞繡綵之。龍鱗同之。佛師可授八齊

戒事已上

又別記云。懸曼荼羅三幅青色國絹。廣四尺

八寸。長六尺二寸。皆墨畫。口計朱綵色

敷曼荼羅三幅。國絹青色。廣四尺八寸。長六

尺二寸。皆墨畫。口計朱又此又報恩院

御記云云

一衆僧洗浴事

永久記云。於人供屋戌亥間立釜。於間沐

浴云云。或記云。塗壇等作法如本法也。但阿闍

梨以用心以建立之

曼荼羅圖相分二種。謂大曼荼羅敷曼荼羅

也。龍宮中畫釋迦自在薩埵輪蓋難陀等

爲大畫五龍爲道場觀之時者。五龍

之中至中心龍王者。可觀釋迦前也云云

唐橋次第在之

又別記云。本尊又每度奉圖繪也。是先

例也。青色可支度也。若有靈像者必不可

新圖事也

問。新圖開白可開眼其作法如何。答。野決

云。本尊開眼事新被圖繪。供養大雲輪請雨

曼荼羅始本尊必可唱。并觀音金剛手輪蓋

難陀拔難陀等。兼五大龍王形像各爲一一

具。五眼佛真言。敷曼荼羅一度可開眼云云

問。造幡書梵字立懸次第如何。答。如次

第記也。又敦抄池此邊子午借屋五間三面

造之爲壇所。壇所母屋上立十二幡懸幡

皆青色也。幡以梵字書十二天梵號。屋上

長七八尺許。幡以梵字書十二天梵號。屋上

覆四面門引紺幔。又母屋之內二十八流幡

懸樣四角各三流。四面間各二流也。但大壇

并十二天壇後間不懸之。又壇所西面。庇

自南第三柱本一丈計去。庭一丈三四尺

計幢懸。已上幡都合四十一流也。可立中央之幡立

圖在別。理性院記云。永久壇所五門三圖

云云。皆有板敷。壇所四面表皆紺布曳迴。子午屋

也。上立十二天幡。件幡久隨十二天位各

真言梵本書之。中央書不動慈救呪。仍屋上

幡十三本也。又御衣紺幡等皆國紺青

色。內陣幡二十八流也。每屋柱十四本。各左

右二流也。或角柱各三流也云云。內陣二十八

流可書諸龍真言也。又大壇十二天壇後幡

①部二龍 ②大二類 ③〔頭〕一 ④九二七 ⑤〔唯〕十作 ⑥二二三 ⑦內二外 ⑧一七 ⑨龍十〔王〕 ⑩〔院〕一 ⑪敷十〔常喜院圖像抄又有小龍等〕 ⑫計二許 ⑬記十〔云〕 ⑭〔牛〕十糞 ⑮〔特〕十以 ⑯宮十〔之〕 ⑰〔觀〕十 ⑱龍十〔王〕 ⑲至十〔于〕 ⑳〔可〕十奉 ㉑交二二丈 ㉒可十〔有〕 ㉓幡三幅 ㉔門二間 ㉕圖二面

可略歟。又小野僧正八流支度。每屋南西北

柱八本各一流可懸也。是一說也。東佛後

故不懸歟。那連譯二卷云。四角各懸青幡七

枚合二十八流也。各一文云云。玄祕云。壇所

屋上立幡十三流也。中方書一字真言并輪

形。餘十二流各隨天方懸之。各天真言以

梵字書之。餘二十八流母屋北四間。并十

二天間不懸之。又南端四柱并東庇五柱總

不懸之。此二十流幡以梵字書胎藏諸龍

真言。謂^①阿^②吽^③也。三寶院權僧正用四

十一流幡給懸。懸樣如上。但以屋上中央幡

庭中立之。謂壇所西而庇自南第三。本一

丈。計去庭立。一丈五尺計。幡懸幡也。小野

僧正用二十一。流給。屋上十。二流。餘八流

母屋柱懸之。幡只如常。以青色爲異。手足

端續飯付之云云

小野流店橋記云。壇所母屋四間每柱懸青

幡。以墨書梵字。即諸龍之梵號。或種子也

者如^④台藏云云

屋上八九尺青幡十三基。書八方。天地天日

天月天之種子。中心書金輪佛頂種子。并輪

一枝爲法成^⑤就者云云

報恩院御記云。永久幡大法厨子兩言箱在

之。中央幡手足無之。破裂三壺也。兩言四

壺今一壺破失歟。壺廣九寸金定但端白也。

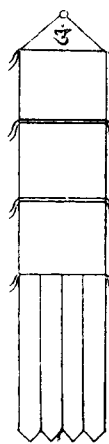
端ソラヌイ也。暨一尺端廣サ一寸二三分。

頭高サ六寸ソラヌイ。其形如普通幡。左右

ノ端ヲ中ヘ打入ルヒナノヤウニ打入之。

仍頭紺二重也

十二天幡一多門天
中壺六寸端內也端一寸暨六寸五分。三壺上
暨五寸。下四寸五分。頭高三寸。手長一尺三
寸六分。廣一尺六分。手ソラヌイナシ。頭
手長一尺三寸。廣一寸五分。足長三尺五寸。
廣二寸。端ソラヌイナシ。總五尺七寸。壺
二尺二寸

已上幡皆國紺青色イロカヘリタリ

字字幡頭出タリ

建保幡皆有^⑥三寶院可見之

或記云。永久^⑦有理性院。此幡義範時幡也

云云

私云。幡數并懸雖有異。以遍知院僧正

御房建保例。可爲指南。彼時母屋上立十

二流。內柱本二十八流。合四十一流。中央

幡或立屋上。或立庭上。彼幡或書金輪種

子。或書不動慈救呪。諸說雖異。彼時書

慈救呪。當流并理性院俱幡三壺上引互

書之。今次第并玄祕一字真言等字也。小野次第

書之。金輪佛頂輪一。牧矣。今又加輪此義歟

已下報恩院法印被記加之三寶院權僧

正永久被修此法之時。賢覺法眼被動

壇行事。建保遍知院僧正被修時行賢法

印。又勤修伴僧壇行事理性房例歟。幡梵

字報恩院僧正御房令書給云云。中央幡
歸忿怒歸命也。以是爲祕中祕云云。不
動者十二天之主。中央立方爲相應歟。
被時幡今在三寶院經藏。又同紙形留報
恩院。金剛王院實賢僧正被修此法。
遂以不雨降。仍改此法被修。孔雀經經
法之雨下云云。結願後彼伴僧教性法印參
報恩院。修法內外作被尋之間。一以
相違。法印大驚云云。退出之剋僧正御房被
示云。尙尙中央幡事極タル僻事也云云。又
此法事有委細記錄。兩言祕記云云。遍智
院僧正御房被修之歟。聊有三本不同
云云。此記寺中人猶以見知稀歟。寶池院大
僧正爲修此法被作次第之時。始感得
此記云云。但稽芭本歟。遍智院御自筆并報
恩院御書寫本定留彼門跡等歟。內外委
曲不被記記者。猶難其蒙本云云。理性
院古記云。寬信法務^⑧第子寬緣已講^⑨信緣法
來成法眼御房弟子請雨經法申請之間。
先以前所學之樣語申。是範俊之傳云云
爰法眼能聞畢被申云。ア、サテウ候
歟。已講サン候。法眼被申云。範俊僧正請
雨經法雨フラサリケルハ道理哉云云。此
外無言辭。遂不被授與云云。又急意亮阿
野^⑩居高。成蓮房法眼御房被示云。其六字
河林隨分所習傳也。尤貴重之法也。請雨
經法少不審書候也。可然者犯法替
仕云云。河林之祕法尤可爲貴重事也。
而爭軌被許愚眼耶。只深可有御祕藏

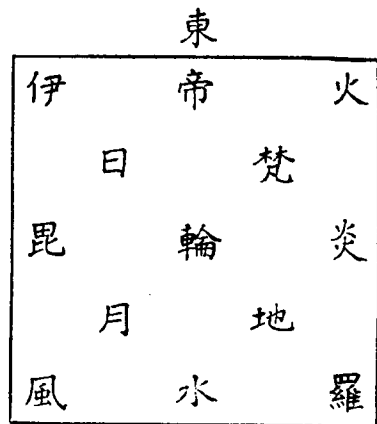
①各十(長) ②并十(西庇北四間之間間各懸二流謂副柱懸也但本尊後并) ③(柱)十本 ④幡二幡 ⑤二二三 ⑥(梵)十天 ⑦就十(也) ⑧白二內 ⑨(廣)十六 ⑩手十(端) ⑪(長)十五 ⑫有二在 ⑬(母屋)十內 ⑭也二數 ⑮下二上 ⑯(歸)一 ⑰立方二旁 ⑱舉二乎 ⑲(經)一 ⑳作十(法) ㉑記二說 ㉒難十(謝) ㉓本二乎 ㉔第二 ㉕(カ)十ウ ㉖審十(事) ㉗(返事云六字)十河 ㉘軌二軌

也請雨經優界不及敵對也。有出仕之
憚。無祕曲之珍云云。法替條頗輕。無
承諾止畢。

問。幡數長短。書如何。答。如次第記之。玄
祕如今記。但彼於保僧都今云。成尊僧都於
保僧都。六僧實運所被指大僧都者。橋大
僧都有。元抄云。建立一丈三四尺。計幢懸
幢云云。理性院記云。又屋上十三木幡十二天
九尺計。但永十二天幡六尺。中央一丈六
尺也。遍智院建保記云。十二天本長一丈
計。中央三尺計增之云云。未資以近例。可
爲定量歟。

問。立籍并銘事何。答。玄祕如今次第記。
理性傳云。又北門內立札其銘云。不淨穢
氣人不可入。又赤物不可持入云云。
遍知院建保時札銘云。穢氣之人赤色之物
不可來入云云。又云。北門內立制札云云。妙
抄云。從西門出入來去。其餘三門不得輒
入何。答。依龍方也云云。
私云。似相違歟。

問。神供在處并修作法如何。答。如次第記
之。元抄同之。
理性院記云。神供又刀方泉出處傍右多立
所也云云。又云。神供作法供物等如常。但西
方水天最初供之。想彼龍王云云。又請加彼
龍王供之云云。龍供神供各別人供之。若無
入者一人所役云云。又云。神供每夜有之
云云。

私云。彼龍王者善女龍王歟。水天同體故。

供輪蓋之時。又可想彼龍王歟。輪蓋又
善女同體故。作法如常。但幣帛十五本。十
二天外加輪蓋中。難陀左拔難右也。此外
清瀧權現等觀之。能可祈供矣。
法施心經尊勝陀羅尼無盡藏。
仁王陀羅尼寶珠言等也。

或云。敷表供之。師云。不爾時表笠用之。
問。水天供在處修作法如何。答。如次第記
之。雨言云。東庇母屋之北。端間向西修之。
水天方也。每日初夜一時修之云云。或記云。
永久五年權增正御房被修。請雨經法之時。

私被加修水天供。青色幡一流長也。本解以
紙染藍作之。私沙汰故用紙。如法以絹可
作歟。先師寶心營作之云云。又云。理性房令
勤仕給之時。壇方三尺八寸。燈臺四本也。急
速諸事如法可調行也。但又私略時。准常
供有可事哉。飯四坏若五坏可調供也。向
北方修之。水曜又壬癸方。雨起方也。西方又

水天方也。永久水天供向西方行之。不違
大壇方。又龍方也云云。

幡圖樣也

私云。當流燈臺二本。幡壺引渡。可升。可
言書之。鉢中入。神泉水。觀大海龍。索
青色。生系三尺。計片端結爲龍頭。彼中青
色紙書。可字。可籠也。具如。薄口決矣。

集云。若欲作此水天印呪法者。當作縱廣
四肘水壇。開四門。其壇北面安天坐。向
北安十六盤飯。供養燒薰陸香。呪師洗浴
著新淨衣。面向北坐。誦滿足一千八十反。
祈雨先得。若入水作此印法。履水如地。文祕
密決疑抄云。寶心說云。三寶院僧正祈雨法
令修給時。始被加二事。即水天供孔雀經
讀經也。是無舊例云云。問。五龍祭事何耶
答。玄祕云。如今次第也。雨言云。以茅造五
龍形。其中龍種子籠之。阿闍梨書之二四字
云。長久年終三箇日作之。始自十一日夕
十三日畢。是須御修法初日同始也。而公事
自然懈怠云云。小野次第云。發願中間結願作
之云云。成尊狀云。此祭自大師師作之。雖然
無遺告文云云。金寶云。先奏聞公家。五龍祭
三箇日陰陽寮所爲也。於室屋之中不修之。
須修於池邊。張青幕修之云云。雜記云。又

①界二劣 ②書二事 ③(者)十大 ④僧十(都) ⑤永十(久) ⑥記十(之) ⑦性十(院) ⑧(來)十入 ⑨赤十(色) ⑩
(二尺)十也 ⑪集十(經) ⑫壇十(々) ⑬(水)十天 ⑭(向北)一 ⑮(經讀)云云 ⑯十字一 ⑰龍二部 ⑱師十
(時)

五龍祭是陰陽寮所役第五日在之。祭文大師御筆云云澤抄云。先奏聞公家。五龍祭三箇日陰陽寮所爲也云云金寶同決疑抄云。五龍祭事於神泉苑祭之。東脇云云陰陽師五人各祭一龍也云云

或記云。陰陽五龍祭事。以楊柳造五龍形。五色色取祭之。五方坐也。供物魚物海藻飯酒等也。其五龍灑水故雨澤云云其時想應水天上。雪始雨也。又龍舌水也。盤下出水則孔。糲法水取之。陰陽師極祕事云云。問。茅龍作事如何。答。兩言云。小野次第云。其體如遺告用茅云云賢覺云。龍形龍供之當日造之。以茅造九尺龍。又造八寸龍。八寸龍上紙押金薄押之。九尺龍頭載之云云

口傳云。大小龍中納龍種子才字書青紙也或舍利納額。或結付頭。或納腹中。或不納之。別入龍穴用此說又八寸小龍計造之大小二龍造性院已上兩言也。玄祕云。以茅作龍王形押紙其上。坤金薄。以舍利入額畢開眼之種種供養之。謂散供也。其龍長或說八寸或說九寸依遺告如是作了池放之供養。元抄云同玄祕說也。野決云。諸龍種子或孔或云西南院口決云。玄祕散供者。非如神供前用之散米等也。如法熟食美饈故云云或記云。茅龍造樣以茅造蛇形。有大小二龍。大以黑。色纏之。以金色紙押金薄也。大須小令乘。如遺告也。蛇中入引字也。殊大師機緣深御龍王也。門跡遺弟尤可奉。憑也云云澤抄云。又杉

造龍王之形其體如遺告問。龍形開眼作法何。答。兩言云。龍形造了開眼之謂佛眼。大日印言如常用之。次龍印明加持之。內縛緊合二風令圓如環。真言曰〇〇〇〇〇〇〇〇

私云。臨中島作法時。淨土反次可開眼之歟。可問之云云
元抄云。件龍形可開眼以佛眼大日印言。并龍真言加持之。又以佛舍利有結付龍頭之樣云云。或又佛舍利入筒奉之云云。問。龍供作法并在處如何。答。玄祕甚龍放之所者。延命院僧都於池双刀角被行之龍出現。小野僧正於中島辰巳角被行之之處也云云供具一前。半疊相具。阿闍梨至。件處也

私云。更有龍穴。最極祕事也在子龍放池內事七箇日間大切之時。只一度計也云云。朱付云。龍王出現所當東門池中有石之處。遺告池中現云云僧正說付之也云云野決云。二說中島巽縱北方右在下在之。可用此說云云御口決云。龍穴者東說爲祕說。水底入有空云云可祕之。義範僧都最後此龍穴事權僧都房被授タリ。野決云。龍供事師說云。以所造龍於中島巽維阿闍梨向東供之。敷茅席而以龍安其上。供物。花一杯。香一杯。米一杯。五穀粥一桶。水桶加杓。弊帛二本。供物等皆敷荷葉盛之供。作法勸請印大鈎召。真言〇〇〇〇〇〇也。供物呪同。餘作

法金神供。但善女計供之。餘天等不供之。法施後能祈請了。供物并器等皆裏。敷席穴邊泥底埋。然後其夜可獻舍利。錄壺入之。乍盞可獻之云云

私云。此作法神供散米也。熟食說相違。又玄祕龍形放池云云未必然。是又相違歟
元抄云。供物香花散米五味粥并幣帛已上供物少計龍供真言。唵縛臆野婆婆賀用此真言事正口傳私云。孔雀經無熱池。轉雨言云。口傳云。淨水一桶。五味粥一桶。散米一器。散紙一器。花一器各書器數。荷葉。盛之。總種種珍物供之。居之也。云云

理性院記云。龍供事自第三日供之。難陀拔難二龍王供第五日供。吉祥龍供以茅作龍長一丈。眼言僧正御房令勤修祈雨法之時。予忝渡中島之龍穴。第三日白銀之箱大七分計造。其奉入佛舍利龍穴奉入。本傳第五日龍供時舍利奉之。然而故御房之時。日次吉日故第三日奉舍利。仍第四日甚雨滂沱也。第三日龍供雖早速是可謂吉例也云云

私云。此宗命僧都記也。故御房者理性房也。雜祕寶心記云。龍供作法大略如神供。供具白粳飯。密酪。乳。粥。五穀粥。菓子汁。燈明。花。燒香。可備。土器敷蓮花裏之。金銀御幣二捧紙押也。又部類春屬供物幣等云云。又備。闍伽香花等。如此供物供養之後。裏荷葉龍穴底深埋之。又法施。施樂陀羅尼

法金神供。但善女計供之。餘天等不供之。法施後能祈請了。供物并器等皆裏。敷席穴邊泥底埋。然後其夜可獻舍利。錄壺入之。乍盞可獻之云云

私云。此宗命僧都記也。故御房者理性房也。雜祕寶心記云。龍供作法大略如神供。供具白粳飯。密酪。乳。粥。五穀粥。菓子汁。燈明。花。燒香。可備。土器敷蓮花裏之。金銀御幣二捧紙押也。又部類春屬供物幣等云云。又備。闍伽香花等。如此供物供養之後。裏荷葉龍穴底深埋之。又法施。施樂陀羅尼

①書青紙也 ②書青紙也 ③書青紙也 ④書青紙也 ⑤書青紙也 ⑥書青紙也 ⑦書青紙也 ⑧書青紙也 ⑨書青紙也 ⑩書青紙也 ⑪書青紙也 ⑫書青紙也 ⑬書青紙也 ⑭書青紙也 ⑮書青紙也 ⑯書青紙也 ⑰書青紙也 ⑱書青紙也 ⑲書青紙也 ⑳書青紙也 ㉑書青紙也 ㉒書青紙也 ㉓書青紙也 ㉔書青紙也 ㉕書青紙也 ㉖書青紙也 ㉗書青紙也 ㉘書青紙也 ㉙書青紙也 ㉚書青紙也 ㉛書青紙也 ㉜書青紙也 ㉝書青紙也 ㉞書青紙也 ㉟書青紙也 ㊱書青紙也 ㊲書青紙也 ㊳書青紙也 ㊴書青紙也 ㊵書青紙也 ㊶書青紙也 ㊷書青紙也 ㊸書青紙也 ㊹書青紙也 ㊺書青紙也 ㊻書青紙也 ㊼書青紙也 ㊽書青紙也 ㊾書青紙也 ㊿書青紙也

五十三佛。各殊可。備之云云

私云。龍供物等諸說聊雖有不同。如
雨言野決等可用之

問。茅龍居樣何。答。賢覺云。彼龍穴石上龍
向。西居之。茅席上居之。行者向東供之。敷

衣居其上云云。問。龍供頭次第如何。答。
雨言云。先三密淨三業之部被甲。胃摩利支。

次加持香水。後五杓小三右印吉里吉里呪
次。次字觀次淨地。次淨土反轉摩印次如來

拳印龍宮之中有。其字。變成荷葉座。座上
有。字。成龍索。龍索變成。善龍王形。如

遺告說。諸。眷龍觀了加持七處。次召請印
明。內轉二風令圓如索。右風召明曰。次

次水五杓。次香五杓。荷五粥七杓。次米。次散
紙。次種種物等捧供之散也。次水五杓。次

之。次普供養印明祈願等。次殘供和合眷
屬等皆供盡之。次普供養。二力能祈請雨

也。次五大願。法施心經無。宮藏陀羅尼。仁王
經陀羅尼。寶珠真言。大龍八部讚。次三摩耶

真言。次佛名。次回向。撥遣。被甲。不作。結界
也。諸供物上可。觀。甘呂種子。字。供了供

物并龍供土器敷席。押裏龍穴泥中深埋也
私云。此頭次第作法等中不出故載之

問。龍穴在所何乎。答。野次第云。從中島
相當東方水底有五六尺計石。其石面上大

土器計穴也。二四四四之。但當東門。有
池中石上也。聖賢抄云。東門中島中八尺

計有石。中大土器口計穴底深無限。是龍穴

云也云云已上同之。傳受集第三卷後云。池良
方池底入有石。伴石龍現。仍其石云云又西

有石。同第一云。類鳥。又刀方楊木。西下
キハニ有石。水出時流。無水時現也云云賢

覺云。島東西北方水際楊木。其木下水底有
二石。一北石。上水五寸計在之。其石也。其

石。西シタウラニ有穴也。木根トラヘテ及
以手探之。伴石水減出現。水增隱也。以
上同之。傳受集第三卷後云。島辰巳有平石

也云云。宗命云。中島辰巳角二三尺計去。水
底七八尺石。云云。已上同之。傳受集第三

卷後云。戌亥有龍穴也云云
已上諸說雨言勘之

私云。勘云。玄秘云。小僧正於中島辰巳
角被行之。延命院僧都於池及刀角被行

之。龍出現所也云云
野決云。二說中中島巽維北方石下在之。可

用此說云云。理性院宗命記云。龍穴當池發心
有護摩木。其木前有非三非一石。其中舉方

大石下有伴穴。秘中秘也。木者楊柳也
云云。實心說云。龍穴島東岸有護摩木。伴木

前有非一非三石。其中舉方石是也云云。雨記
同。或記云。唐橋池北有泉。闕伽井也。又刀泉

神供鳥成亥有坑龍穴也。同神鳥辰巳有平
石。龍石也云云。澤抄云。又私造龍王之形。其

用。如。供養種種妙供。放。池中。大師御時龍
王出現處也。但當門池中

私云。龍穴事總自家之祕事。別祈雨肝心
澤抄意東門池中石上者。龍穴在處歟。西南

口決云。東門說為祕說。水底入有穴。可祕
之。義範僧都最後此。龍事權僧正御房被

授。予故報恩院僧正御房奉。傳受。御遺告時
仰云。此龍穴事者祕中深祕也。更問。凡龍

供事出外典歟。論語云。龍自非神人。為
神文野決云。中島巽維北方石下在之云云可

思之
問。獻佛舍利作法何。答。小野次第云。同日

入夜。夜阿闍梨入室門第一。一人相具令持佛
舍利龍王奉之。取餘人不知見之云云。舍

利銀小壺入。乍入龍穴也。正入時可。謂
龍八部讚初夜時已後可為之。亥子時計

佛舍利具二十種物入穴。五寶五香五藥
五穀也

問。伴僧拜水天方事何。答。如次第記之。
澤抄云。修中間伴僧。正命禮拜云。誦曰。天

下法界。具消除。甘雨普潤。五穀成就云云。小
野僧正授成尊自筆雜記云。血脈。弘法大師

眞雅僧正聖寶。不寬空僧正。不元果大僧
都。兩元眞僧都。不雨僧正。仁海雨番僧。坐方上

下十五口。奉。懸。弘法大師御影。甘雨普潤
五穀成就。被始行。日中。三白食乳酪飯。白

吾。初夜一度。百反。巖本。緣在。口決。五龍祭。七
日之間。何可。祭。中夜三夜也。任。陰陽家。不知。方。

法。之。又。何。度。我。又。池。以。頭。置。何。方。
假令始修後。二三日大雨可修。七日哉。年來

之間。七日內。雖降。雨九箇。日奉修。何況。七日

各二名。備二誦。胃十(結胃)。其二共。善十(女)。眷十(屬)。龍十等。宮二盡。大二天。二二

畢。押。小十野。四一。之。二。云。賢二寶。出時流二時沈。其石也。某北白石也。之

十(深也)。減二減。底十(有)。云十(鳩)。云一。小十(野)。私一。東十門。龍十(穴)

敬十爲。取二敢。年十(壺)。謂二誦。龍十穴。中十(之)。正命二上下。炎十早

懸二掛。白吾二自五日

三九七

不雨亦可延修云云

私云此有壇樣圖等上出之故今略也

問修中不降雨又有降術耶 答或記云

若修中不降雨茅龍作龍頭中破書了

龍可入龍穴必降雨云云件呪三世諸佛

悉共宜說真言曰唵烏俱隸母俱疑度帝尾

度帝三々々四獸備說帝五獸南頓帝六獸

彙僧答真婆婆賀若不降雨者有龍頭破作

大佛頂經云若天下大旱作一頭龍佛佛

前種種供養呪之七反投於有龍水中即

雨理性院房物語云土泥國撮取說云鯨

ヒケヲ長五六尺計切幣挿紙四手付祭水

神降雨又大和國詔人云我善女龍王之神

泉山科寺高山密通護國也五穀飯祭我誦

理趣經禮懺爲法施云云雜記云五大平等

是至極丸決定降雨觀行也云云

問結願後伴僧行道等如何 答二十人別

立不伴中出讚突鉢三段鉢了上伴十人遠

大壇行道如曼茶羅供持金剛衆無言行

道下番本座列立打鑊鉢三突三匝行道了

上十人著本座終方下番又心鉢音復

座矣此行道後鈴後也讚了次也壇後壇與本

尊之間爲行道之路建壇之時用意立之

兩言云賢覺云法成就之時大阿闍梨并伴

僧率唱毘盧舍那密號七八反計道場行道

云云

私云降雨如此可作歟

長夏云師口云吉慶大偈九頭龍讚也云云

問集經中云八弟子伴僧用二十人伴僧

耶 答大法作法故用二十人准當修

法者八人中法儀歟澤抄云三箇食者乳酪

四望者四方也人弟子者伴僧也建一呪師者

阿闍梨也

問祈雨處并祈雨作法何 答

集經十一云若欲乞雨可就國中四望勝

地及好地泉有龍之處又云乞雨之時每

日以煮五穀一石散地上神等食作法時

共八弟子伴悉曾經入都道場者令驅使外

餘人不得輒遺一師座於壇內多燒雜

香至心誦呪云云

又別法云祈雨之人是出家苾芻應具律

儀若俗仕應受八形作法之時喫三百食

每日香湯沐浴著雜淨青衣於壇四面以

青物爲座即以香塗手先應三密加持自

身及護持壇場案上置此大雲經於

一切有情起大慈悲心至誠請一切佛菩薩

加持晝夜至誠讀此大雲經或二人乃至

七更替讀誦經聲不應間斷允早之時如

是依法讀此大雲經或經一日二日乃至七

日定降注甘雨○若又主不雨○應發願

讀經所生功德迴向諸龍願皆離諸苦若

難發苦菩提心爲一切有情降注甘雨云云

問上下香發願迴向

如何答下香發願云

至心發願 轉讀經王 功德威力

天衆地類 倍增法樂 諸大龍王
聞法得益 七日修中 甘雨普潤
五穀成就 護持聖王 御願圓滿

天下法界 平等利益

次五大願甘雨普潤成一切願

下番迴向云○所修功德○迴向輪蓋龍王○

迴向難陀拔難○迴向五大龍王○迴向諸大

龍王○迴向善女龍王○迴向一切龍神○甘

雨普潤決定成就○迴向護持聖王○玉體安

穩增上寶壽言內安穩諸人快樂○迴向天

下迴施法界迴向無上大菩提

私云已上依右記也遍智院報恩院經

法時下番發願上番迴向也又發願次用

四弘也妙抄發願迴向俱下番役也發願

次用五大願也今記同妙抄歟

問支卷如何 答

注進 請雨經御修法一七箇日支度事

合

蘇七合 密 名香白檀沈水等香

五寶 金 銀 瑠璃 眞珠 水精

五香 熏陸 白檀 蘇合 龍腦 安息

五藥 人參 伏苓 天門冬 甘草 白

芥子

五穀 大豆 小豆 稻 大麥 胡麻

金青七兩 曼茶羅二鋪 御衣絹七丈青色

大青瓷器百 小青瓷器百細加器料可具一尺居 青

瓷瓶器十四花瓶料 一丈青幡一流相具一丈三尺一

支八尺青幡二十八 六尺青幡十二相具一丈

十 壇二面方六尺一 小壇二面 禮盤二

基 半疊四枚 脇机六前 經机二十

前 燈臺十二本大八本中八本 四燈臺二十本

①疑二錄 ②泥二佐 ③擲二棍 ④丸二究竟 ⑤人二番 ⑥雨十時 ⑦大二九 ⑧僧二何 ⑨今十大 ⑩當十時
⑪一十呪 ⑫若十是 ⑬形二戒 ⑭雜二新 ⑮持一 ⑯三二二 ⑰七十人 ⑱又主二交重 ⑲若
一 ⑳無上十善 ㉑言二宮 ㉒仁王十經 ㉓賓十七合 ㉔基二臺 ㉕四二切

壇敷料紺布四段 紺幕二帖 蠟燭布一段
佛具覆布一段 芥子袋

壇供米二十七石之内
大壇料八石 護摩壇八石 聖天壇二
石五斗 十二天壇三石五斗 諸神供
三斗 供所薪料二石一斗 佛器等直
一石六斗

油七斗之内一石一斗四升九合敷
大壇八升四合 護摩壇一斗五合 聖
天壇五斗 十二天壇三升四合 讀
經所二斗二合 供所料七合 阿闍梨
房七升 伴僧并行事僧房油一斗四升
七合

闕伽棚二基 闕伽桶二口在杓 折敷六
枚 足桶三口在杓 長櫃三合
阿闍梨 半僧二十口
行事一人 承仕四人 驅仕二人 見丁
二人
淨衣青色 供料如常

年月日 行事 大法師
私云 小野僧正并阿闍梨又醍醐義範僧
都支度雖有之聊異支度體故以祕抄
支度載之

神泉花御修法所
奉供
大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度
十二天供十五箇度
聖天供十五箇度

諸神供七箇度
奉讀
大雲輪請雨經二百部
奉念

佛眼真言二千一百遍
大日真言二千一百遍
大金剛輪真言二百遍
一字金輪真言三千遍

右依給旨始自今月十四日至今日爲廿
雨善潤芥鷄難追風之跡泥蛇似競飛龍
之翔乎仍謹所辭申也以此旨早可令
奏達之狀如件
第三度

知法而仕朝何不肯聖主之仰出家而歸
佛豈不願法力之嚴乎仍總所請申候也
然則率二十口伴侶於神泉勤三三急
修於龍池邊云云
問伴僧請定何乎 答
請定

請雨經御法伴僧事
座主定海阿闍梨護摩壇 澄成十二天供
禪惠公觀
林覺神供 賢覺 聖天供
定明大法師 廣圓
範賢 琳勝
禪宥 源意
院嚴 聖賢水天供
良勝 寶心
聖海 元海

真勝 賢尊
右自來十四日神泉苑爲祈雨可被始行
仍請定如件
永久五年六月日 行事 大法師 賢圓
問張文方何乎 答

請雨經御修法伴僧交名事
上番
座主定海阿闍梨護摩壇 澄成十二天
禪惠公觀
林覺神供 賢覺 聖天供
定明大法師 廣圓
範賢 琳勝
下番

禪寬大法師 源意
院嚴 聖賢
良勝 寶心
聖海 元海
真勝 賢尊
永久五年六月十四日
問供米支配方如何 答

請雨經法御供米 合百十七石九斗六升
支配
一御壇供十四石九斗五壇料
一入供七十四石六斗四升伴僧并孔雀經案已下役人等
一雜器料三石謂之
并九十二石五斗二升
殘米二十五石四斗二升京御斗定云云
問誦經送文方如何 答

遍知院僧正請雨經法時高野誦經送文

①具二供②〔一石一斗四升九合敷〕③④四五⑤常十〔右注進如件〕⑥〔當世〕十支⑦泉二苑⑧修十〔法〕⑨十
(水天供)⑩二二四

奉送

錦橫皮一懸赤地皆水精念珠一連已上御影
校

八丈絹一疋典院御請

白布二段餘堂濟信。大塔殿祇
兩所御誦經各一段

上紙六帖鎮守兩所御幣
各三帖印一

右自今月六日於神泉苑為祈雨被始行
請雨經法仍御祈禱奉送如件
建保三年六月六日

問請雨經法勤修交名時代等何 答

淳和御時大師一度天長元年甲辰於神泉苑
雖七箇日全無雨延修二箇日急降膏
雨任小僧都

清和御代眞雅僧正一度貞元
十七年

延喜御代聖實僧正一度延喜
年中

同御代觀賢僧正二度

延喜年中神泉修法二十七日降雨二十
九日結願二十口僧從以度者一人
同十年九月一日已剋神泉修法結願任大
僧都

同御代觀宿僧都一度延喜
五年

村上御代救世一度應和
三年

圓融院御代元泉內供二度

天錄三年依炎旱於神泉苑修請雨經
七箇日之天下驚盛任權律師
天元五年修請雨經法第五日雨降結願
日任小僧都
花山院御代元泉一度

寬和元年七月五日結願可僧正之由雖
有御定以先師元方贈賜大僧都

一條院御時元眞僧二度延喜元年一度
延曆二年一度
後一條御時仁海二度

寬仁二年六月四日修之于時
阿闍梨七日陰八
日黑雲遍滿雨至夜半八月十八日任權
律師

萬壽五年五月十四日修之大僧都二十三
日結願九箇日劍法師長元五年修之
又同六年修之

後朱雀御代仁海三度

長曆二年月日修之法印第七日雨降任
權僧正

長久四年五月八日修之十四日甘雨十
五日結願賜度者又被聽輦車

寬德二年修之

後冷泉御代成尊一度庚平
八年

白河院御代範俊一度永保
二年

堀河院御代義範一度寬治
元年

鳥羽院御代勝覺一度

永久五年六月十四日始修之于時小
僧都二十
一日結願以定海阿闍梨補權律師

建曆三年建保七年今度任僧
正實也

同御代成賢僧正一度
建保三年六月六日於神泉苑被始行
請雨經法第十二日七日甲剋黑雲急降
雨即降仍初夜時剋結願了今夜賜當

座之勸賞則淨真阿闍梨任權師了

四條院御代實實僧正二度
延曆二年七月二七日延行聊降雨阿闍
梨三口仁治元年又修了

右上帝皇五代勤修二十八度阿闍梨十七
人自天長元年以来至仁治元年四百五
年也

大師五十一御年令修始之御

問三寶院流動修記何耶 答永久權僧御
房御勤任記其文廣博故不載之檢可見之
遍知院僧正御房勤修記云先實記
之賦

建保三年之夏四月二十一日以後雲收天晴
雨不降仍任例祈雨事池邊被行適雖
降小雨敢不及普潤炎旱既互數日農
夫屈力忘耕作誠一天之災難萬民之愁
歎也依之降繪旨自六月六日於神泉
苑被勤修請雨經法大阿闍梨醍醐座主權
僧正成賢今此法者弘法大師門跡相傳之規
模小野僧正虛驗揭焉之祕法也而稟承
慥雨當開祕藏未修他門抑永久五年六
月中旬之比當寺座主權僧正勝覺於神泉
苑被勤行此法以來帝一十一代年九十
九年也方今任相傳之舊記與絕文之法
式是則稀代之勝事誰人不貴哉是故為
備末之龜鏡記當時之見聞而已
開白時亥剋半也

前方便開眼表白神分祈願等五悔勸請
五大願普供養三力金一打次供養法則上下
伴僧讀經如仁王
經法振鈴以後下伴十人退出

雖十(經) 從十(每) 之十(後) 一(經) 二三四 師二印 急二忽 廿十雨 律十師 曆二
應 僧十(正) 邊二色 日二旬 雨當開留當寺 文二久 末十(世) 伴十(僧)

愚身歸宿所了

又第六日初夜時聽聞開供。養如例。但後供養四智。禮孔雀經讚二種許也。鉢鉢無之。

第七日。申剋自醍醐山峯黑雲急聳。白日俄陰。雷音響。天雨脚降地。道路忽成。河

陸地皆如池。是則龍神之納受大師之加被也。實時代雖末世。法力猶以新也。貴賤之

褒美都鄙之感悅何事如之乎。見聞皆濕袖。感淚與雨俱而間。依微感無極思食。御使

左馬權頭忠綱奉院宣稱。日來之炎旱非只事。是則可然時至天災也。凡人力不及。只

仰法驗。然修法始之後。早嚴彌增盛也。行雲收盡。追日無憑。既七箇日欲空過。為世為

法尤不便思食之處。今日降雨。法驗揭焉。不能左右事也。不限此甘雨餘事無疑。自

今日殊所憑思食也。此上猶強祈請者。還似輕法威。早可有結願。勸賞任請云云。仍

初夜時剋結願了。今夜賜當座之勸賞。則降真阿闍梨任權律師。其結願作法者。後

供養之後。金了結願事由神分祈願等了。闕伽後鈴。四智讚。孔雀經讚天龍八部讚。已上次

吉慶梵語三段如例。鉢鉢初中後三段打之。相續打。中間鉢如曼茶羅供時。此間上伴

十人入幕內。無言行道三反畢退出。著本座時鉢。打各居。其後普供養。三力。

祈願。禮佛。五悔。第五段了一打上下伴皆入幕內。合敬合敬佛。行道七反了皆

還著本座。暫時之後各各退出歸宿所畢。今度結作法理性院行嚴被申行云云。

問。請雨經法經軌等耶。答。

大雲請雨經二卷。內云。大雲請雨經。不空譯。貞元新入目錄。圓覺列。外題。仁珍列。四題。

大雲輪請雨經二卷。貞元。圓覺。私云。恐前件經是名。隨尊稱譯。

大雲請雨經一卷。貞元。圓覺。天竺。爾那。合譯。內云。大雨經請雨品第六十四。

大方等大雲請雨經一卷。內云。大方等大雲經請雨那囉多等譯。品第六十四。天竺三藏。爾那囉多等譯。

大方等大雲六卷。一名大方等無相大雲。一名大雲無五卷。曇無讖譯。貞元。圓覺。

金剛。先焰心風雨陀羅尼經一卷。菩提流支譯。貞元。

根本記云。

先年比雖記之。永仁七年正月比。重勸他流等。具盡等書入畢。

三寶院末葉。法印賴瑜。

康安二年九月九日寫之。

寫本損失處處不及寫之耳。在御。判

祕鈔問答抄第七

抄本第六七八初 祕鈔第六

法華經

問。此法本尊種子三形哉。答。如次第出。理

性院傳一說如。今次第宗命僧都傳。本尊大

日胎種子。五大三寶寶塔。勸修寺一說如。

今次第。又說。本尊普賢。三昧五古。最祕說。

本尊大日。種子。三形率都婆。傳受集一

說。為種子。問。口傳中先觀。大日種子三

形等文種。三何哉。答。玄祕之觀想。心月輪上

有八葉蓮華。華臺上有字。字變成塔。塔

變大日如來。為利。利。衆生。現。釋迦身。出。娑

婆世界。說。法花經。等。文。薄草子。祕本。又爾也。

但今觀。釋迦種。三異也。次所出。最祕。傳。釋迦

種。三尊。全體。大日。三種。身也。問。大日。釋迦

一體。義。依。憑。安。在。哉。答。大日。經。云。東方。初

門。中。畫。釋。迦。牟。尼。坐。白。蓮。華。臺。住。彼。而

說法。文。疏。第五。云。此。白。蓮。花。即。是。中。台。法。界。藏

世。尊。為。令。此。教。廣。流。布。故。以。此。生。身。標。幟

而。演。說。之。然。與。本。法。身。無。二。別。故。云。住。彼

而。說。法。也。文。先。德。釋。云。坐。白。蓮。告。本。地。淨

妙。云。云。法。花。儀。軌。云。於。塔。中。畫。釋。迦。牟。尼

如。來。多。寶。如。來。同。坐。而。坐。塔。門。西。開。威。儀。形

色。經。云。塔。中。師。子。座。上。釋。迦。多。寶。半。跏。趺。坐。而

名。同。坐。文。私。云。經。軌。意。以。二。佛。為。本。尊。此

釋。迦。多。寶。又。與。大。日。二。體。也。故。嘉。祥。法。花。緣

略。下。云。又。多。寶。出。聲。是。多。寶。不。滅。則。成。毘

盧。遮。那。多。寶。昇。空。者。住。常。寂。光。土。釋。迦。不。滅

亦。成。毘。盧。遮。那。昇。空。安。住。常。寂。光。土。古。今

二。佛。既。爾。一。切。諸。佛。類。然。文。天。台。文。句。第。八

云。觀。心。者。依。經。修。觀。與。法。身。相。應。境。智。必

會。如。塔。來。澄。經。境。智。既。會。則。大。報。圓。滿。如。

釋。迦。與。多。寶。同。坐。一。坐。以。大。報。圓。隨。機。出

應。分。身。皆。集。由。多。寶。由。故。三。佛。得。顯。申。

持。經。故。即。具。三。身。文。私。云。天。台。釋。以。理。智

冥。合。為。二。佛。同。坐。故。知。多。寶。理。法。身。釋。迦

自。受。用。報。身。也。嘉。祥。釋。釋。迦。多。寶。同。稱。毘。盧

遮。那。此。以。多。寶。釋。迦。為。理。智。法。身。歟。分。身

諸。佛。應。身。故。云。即。具。三。身。也。又。大。師。寶。鑰。下

●養十(法) ●(禮)一 ●俱十(也) ●降二淨 ●鉢鉢二鏡鉢 ●(耶)十合 ●先二光 ●判十(貞治五年七月十六日釋
寫畢在御判) ●之云 ●(字)一 ●變十(成) ●衆十(生) ●於十(其) ●安二亦 ●由二出 ●中二由 ●

云。寂光如來融境智而知見心性。應化諸尊。願行願而分身隨相。此又同天台等釋。寂光土虛空會也。如來釋迦多寶也。此二佛理智二身故云。境智同坐故云。融也。理智即法身。自受用故法報二佛也。分身諸佛云。應化。故又三佛具足也。御口決云。今法最祕傳云。釋迦多寶如次金台二界大日習也。所以多寶結定印。釋迦住說法印。說法斷疑智所作故。御記云。先口決云。釋理多智或釋智多。台兩說云。多智之時結智拳印。多理之時住定印。歟云云。此等口決等具如薄草子抄也。嘉祥法苑論疏第二云。問。多寶釋迦分身佛。此三何佛耶。答。依文判者論主云。多寶是法身。釋迦為報身。為化身佛也。又私云。此釋。又同天台三佛顯觀之釋。異寶鑰之意矣。

問。就兩界行法之時通諸尊。有此習。文其習何。答。御口決云。於此有三習。一云。大日移阿闍位。中台觀本尊也。一日大日心月輪中觀種種三尊形。大日入本尊三摩地給觀之。一云。大日全體即本尊觀之云。灌頂發問記云。有淺深多種說。一者若修不動不。段本位涅哩底方。例如金界降三世曼荼金剛薩埵。變為降三世。住其位也。一若不。不動並坐。中台大日。例如釋迦多寶二佛同坐。疏云。左右令無差異。今本尊若本。住。可安大日左。若本尊本居。一以若不動安。中台大日右。可安大日右也。○以若不動安。中台大日。以。大日移置西彌陀位或東寶幢位。疏云。彼尊移安中台。其。中位跡更表。地印

地印其尊三一最祕說。大日心月輪中觀彼別尊種子。變為印形。大日舉體成三三昧耶印形。印形變為尊像。并餘著屬尊等同入。彼尊三摩地。同繞本尊。遲為主伴之義也。云云。問。道場觀中。母字變成塔。塔變成。大日如來。住法界定印。為利衆生。現釋迦身。文御口決以釋迦多寶如次配金台大日。理智相順可爾。又淨妙抄等祕傳云。種子。三形率都婆。金界大日直想本尊也。又云。多寶釋迦如次雖金台大日。金界大日觀釋迦為本尊也。云云。此等義會理。何云。今釋天台大日所變乎。答。今觀是出玄祕抄。師資相承習有深意。歟。但御口決約理智相順邊。理實台金本不二也。釋多豈異體。理身生智應不二義。自顯智身變化。隔歷旨猶有。又儀軌云。虛空為道場。菩薩虛空相亦無等。覺者真如故。如來文此文。明法花法大意也。愚案虛空為道場者。空中涌出寶塔道場。依報也。菩薩者智即金智身也。虛空者理台理佛也。相通二佛相狀也。亦無等覺者云。遮前智身也。真如故如來。理佛變成釋迦如來也。故知此文。理佛所變。義分明歟。御記云。先師吉水前大僧正慈圓。言談之時。以此偈施名譽於他門之事。如面談。是一門之談也。未資尤可。龜幾歟。云云。彼御口決云。彼大僧正法花法事。被相尋東寺天台明近之處。○內被出。今一偈。大僧正感歎禁裏仙洞醍醐成。一智行兼備之由。被次奏。因。茲名聲聞。一

天。德行彌四海給。問。本尊加持印。處如何。答。初印五。此印言出玄祕。口傳兩部大日令。坐塔內也者。御口決云。法花法習。本尊為祕事。於二佛有三重習。第一重釋迦多寶二佛也。第二重此二佛如次不空成就寶生尊習之。第三重如次金胎大日習之。即理智二佛也。深祕義云。理智二身安於一塔。表二而不二之義。又一塔之中。有定惠二佛不二而二之旨。此中初以不二為本。故以塔為本尊。後而二為宗。故以二佛為本尊也。云云。今口傳三義中。當第三義耳。私云。大師釋中。寂光如來融境智者。今塔印也。此塔是金台大日理智所居。故寂光土也。大內並是表二佛同坐。故云融境智。知見心性者。真言也。四。即開示悟入。四佛知見。故開顯云。佛知見者。衆生心性也。故敷抄云。四。即開示悟入。四佛知見。云云。又今次第玄祕出。五。者。彼又不相違。菩薩心論之物而言之。第五。字是具足方便善巧智圓滿義也。故玄祕云。開。示。行。真。悟。證。入。之。義。也。云云。可思也。御記云。真言四。以口傳。加第五。字也。又御記云。塔不二大日二佛兩部大日也。是則理智不二之大日之中。理智顯也。云云。又祕說。寶塔開戶者。金寶云。大日劍印。但二大指之間。二手虛心合掌。屈二頭指置二大指頭。其間少開之。寶塔戶開義也。是此流究竟祕事也。云云。私云。塔印也。云。劍印事如何。印智案印者。法花法用此印。金輪儀軌文分明歟。愚案云。以十方佛土中。唯一乘法。類金輪佛

①土二者②先十師③二三④身十(分身)⑤[又]一⑥段二改⑦[住]一⑧住十(本若本尊本)⑨一以若二一若以⑩中二本⑪淨妙三澤⑫[法]一⑬[也]一⑭來十(者前)⑮之十(義)⑯內二面⑰言十(等)⑱[處]一⑲初十(塔)⑳顯二題㉑之物二云總

頂持諸佛體。金輪法用智拳印。顯之非。法華法用智拳印之義歟。明用五具金印。台明是顯兩部合行之義也。宗命僧都傳云。塔印無所不至真言今言歟。智拳印用云云。修寺最秘云。智拳印阿阿暗惡云云。玄祕護摩部。王金剛大日時智拳印。歸命云云。又宗命傳云。本尊台大日印。明五古。五字明。又印法界定印五具云云。澤抄外五古。五字明。又智拳印。Q3明。問。正念誦何言耶。答。無所不至明也。理性院但五具也。裏云。師云。本尊加持加歸命句誦之。念誦等初二十一反許加歸命句後。後五字許可誦之。問。散念誦中無量壽命真言等何乎。答。薄草子中。無量壽命決定如來真言法花肝心真言法花補闕真言出此為別趣。可見彼矣。問。無量壽決定如來者何佛乎。答。御口決云。或說多寶。或說阿彌陀。又說大周然。度經中。極樂世界之西有佛。現在說法教化彼。名無量壽決定如來。取意或抄云。新譯無量壽決定光明王如來經云。西方有佛。名無量壽決定如來。其佛陀羅尼與法花儀軌無量壽如來陀羅尼一同也。而多寶東方寶淨世界佛也。既所居淨東西別。阿彌陀寶佛乎。御記云。無量壽命決定如來一習多寶云云。未見本說歟。一本自伴佛御坐也。有所見歟。私云。軌文云。誦如來壽量品。深信如來常住在世之處靈山常說妙法次當即誦無量壽決定如來真言略抄。此軌意約釋迦本遠

壽量名無量壽命決定如來歟。次讀經者。澤抄云。先誦不動呪而後可誦法花。利中黑字不。問。召請結果等何乎。答。薄云。召請大鉤召結果不動○字輪題梵號。如石山薄草子等出矣。問。護摩本尊段印言何乎。答。自加持塔印。五具召請。外五古印。同明。諸供物。加持物。同明。撥遣准召請。十羅刹真言。唵阿帝伊利野ソワカ。問。此法四法本誓中何乎。答。小集四法中不出之。本誓中延命舉之。仁錄四法中息災本誓之中。滅罪舉之。妙抄滅罪延命舉之。儀軌塔門西開云云。何不出增益乎。澤抄云。曼茶羅向西方。可依增益歟。但依行者願求息災等又無。答云云。傳受集同之。問。都瞻婆香者何香乎。答。澤抄云。此法都瞻婆香為祕事。或都瞻婆香水。煎入鉢置中。瓶。結願了入蘇油云云。煎入鉢置中。瓶。傳受集第四之他家說云。兜樓婆香。或說萱草。或萱根。又說芸香。是用法花法之香也云云。授心抄云。法花法頭盧婆香煎入香水用之。伴香唐物靈香也。輒難得故口傳以草香煎替用之。或塗香用之云云。問。禮佛又說云云。初說不出其名如何。答。初說釋迦多寶法花許可唱之歟。問。支度伴僧八人。又法花大法伴僧十六人。或十八人。或二十人。何云八人乎。付中上既云上番下番云云。相違如何。答。此法修護摩之時事歟。可尋決也。理趣經法。問。說經曼茶羅。文何曼茶羅耶。答。御口決

云。此經曼茶羅。有多種。一十八會曼茶羅。十七段曼茶羅。加序品曼茶羅也。序品為能說曼茶羅。而為說法。是也。初中後善以下十七段曼茶羅為所說曼茶羅。就中前十六段曼茶羅為因曼茶羅。表十六大生歟。後一段五秘密之曼茶羅為果曼茶羅。顯五智圓滿之義歟。二理趣會曼茶羅十七尊圖之。金界九會隨一也。三五秘密曼茶羅當第七段。十八會曼茶羅為本。是則金剛智自筆薦福寺金泥曼茶羅也。御記云。金泥曼茶羅者。凡諸曼茶羅合集之歟。人不見知曼茶羅少。有之云云。又理趣釋。五秘密曼茶羅云。具如金泥曼茶羅。像東南隅是也。文今說經曼茶羅者。初十八會之曼茶羅歟。或云。初段之中序分曼茶羅。道場觀當彼之故。又御記云。理趣經法付說經之曼茶羅。行祕說之。一法界可具之說也。一塵之中土一法界之意也。付十七尊行樣常事也。理趣會之曼茶羅也云云。問。就大法可行之。其作法如何。答。御口決云。此有二說。一大日道場觀如常觀畢。其大日如來心月輪觀當本尊種三尊轉成并眷屬圍繞之義也。二者道場觀如先兼。又五相成身佛身圓滿觀自身成。本尊畢。又大日心月輪中觀當本尊種三尊轉成之行相也。又西說同入我我入之時。本尊當觀大尊也。又最略說入我我入本尊觀當本尊。五相及道場觀等如例異。又御口決云。就大日心月輪中觀當本尊三身者深淺二義。若淺略意。若佛菩薩若明王天等三

顯二題 阿二〇 王二主 明二內 或說二成阿彌陀 新十度 壽十(命) 淨十(上) 阿二何 遠二(是) 中二女 乎十(不動字輪題梵號) 不動〇梵號)八字一 門二開 瓶十(後) 之二云 行十(之) 之二也 之二觀 三十(種)

種身觀大日心月輪。是大日普門身入一門三摩地之義也。若祕義佛菩薩明王天等三種身。側觀大日全體也。更無深淺之別。何有優劣異。故明王天等皆居中台三十七尊所圍繞也。是學洞院僧正奉授。喜多院法皇祕決也。

問。本尊種子三形何。答。如次第此習。祕宗奧旨真言源底。故云祕密源底也。當卷於理經法有深祕淺略二說。今次第最深祕故。遍智院僧正御房此卷被授入之時。初說被切出之。今又寫其本。故別卷隨中也。

問。觀中是一塵之中土也。又何意耶。答。一多無礙大小圓融意也。所以一塵之中容無量刹那。一毛端納塵數之生佛之義也。問。法性大日如來住定印。文二界之中何尊耶。答。既云定印。台大日歟。問。今法以說經曼荼羅為本尊。第二既毘盧遮那金界大日也。故理趣釋云。遍照報身佛交付。中理趣經金剛頂部經也。豈理佛所說耶。又序分中金剛大毘盧遮那文。又今次第裏云。今尊金界大日也云云。如何。答。此法有淺深。中今習祕宗源底故。理智不二之尊。兩部一心之佛也。種子金尊形定印。智智印言。此則非顯。兩部不二之義耶。但至難者第二段毘盧遮那所說曼荼羅也。序分之中毘盧遮那是能說教主也。以彼為本尊歟。例如孔雀經請雨經以能說佛為本尊也。次金剛頂部者。瑜伽經雖金剛頂部。明三界不二之義也。例亦可然耶。至序分文者。金剛二

字可屬上句也。故理趣釋云。身口意三密金剛。又第二段大日報佛。彼又不二之義也。裏書誰人耶。後人誤歟。御口決云。今此次第就。一法界也。此流以此習為今經祕事也。大日如來理智不二之行。虛空中有。成如意寶珠。放五色光。光中。如意寶珠。是照身五智功德也。是如意珠變成法性大日如來。住定印。戴金剛寶冠。冠中坐五智佛身。色白月暉。坐千葉大日蓮花王。此蓮花以五古為莖。是一塵之中土也。又遍法界之身也。渡我身也。一切衆生身也。

智拳印。大日。金薩。龍猛。龍智。不空。惠果。弘法。真雅。源仁。益信。神日。真寂。已上師資相承到我十二葉付法只一人也。延喜二十年四月三日於圓成寺記之云云。

又表紙云。青龍寺惠果和尚請惠日寺數口僧。五日之間十五時修懺悔法。真言教中大乘經轉讀之。并祕法所滅罪。夢中不空三藏來云。真言之中肝心我珠。以此法為心云云。令如是一兩度示之云云。

師云。口決云。表紙記是理趣三昧也。真言教中大乘經者是理趣經也。祕法者此經法也。

又奧記云。此法相承良雅阿闍梨傳大僧正定海。御口決云。三密房流以。一法界也。表紙記非理智不二行。彼別法也。

云云。此流習理智不二行習。此經大事也。云云。私又寶心次第云。臺上有。成法界法性率都婆。率都婆變成金剛大毘盧遮那如來。身相白肉色處。寶蓮華臺上。結跏趺坐。持智拳大印。文此。又雖為大日本尊。未知理智不二五種寶珠深義。又以金剛二字屬大日。恐違理趣釋矣。問。召請結果等印言何等耶。答。召請大鈎召結果不動也。問。本尊加持印言何等耶。答。如次第出之。箭印木幡口決云。二中入。掌矢莖也。大小偃立矢ハス也。謂見本有普賢故。以大悲箭射離厥心也。云云。或云。二大。二小。矢羽也。安然云。一空弓也。云云。寶心傳云。智拳印。明也。又大樂印十七字明。大樂印金剛奈不空身印。大欲。大俱金薩印。故今次第十七字明用極喜三昧耶印也。彼次第二印二明也。今三印三明也。五部具會以前十五箇印言如別卷云云。

私云。十五箇印言。次印理趣經法出之。又蓮花院僧正御房傳受本於此具出。十五箇印言。彼又報恩院僧正御坊御本切紙。紐青綾也。彼本與書云。嘉禎四年十一月四日於極樂房奉傳受畢。實深權少僧都憲深云云。已上仍彼本具出故。無以前十五印言。如別卷注也。五祕密印言事如下辨之。但朱付者。今依師說傳。彼本墨書。以六字御本被磨之云云。

①學二覺②理十(趣)③那二海④既二段⑤[中]一⑥次十(至)⑦三二二⑧一十(切)⑨是十通⑩日二白⑪漢二復⑫大日共二共大日⑬升二改⑭之十(也)⑮又二文大日⑯[大日]一⑰離厥二遠離⑱剛奈二界大樂⑲大十(樂)⑳印二下㉑花二藏㉒者二六㉓傳十(之)㉔以二已上

用總。呪今以說經曼荼羅為本尊。故本尊則大日故用。問。爾若何道觀中。字為種耶。答。今法以兩部不二為宗。故種。言。其歟。恐。彼形像住。定印。文種尊不二義歟。問。護摩作法如何。答。次第出之。護摩抄云。

部主。金剛薩埵。般若菩薩。自。加持。內五古印。召請。頭指。召。之。諸供物。同。呪。撥遣。准。召。請。

本尊段。自。加持。智拳印。召請。外五古印。同。呪。諸供物。同。呪。撥遣。准。召。請。如。常。諸尊。三十七尊。

理趣經法。第三重。總本同。法或說。云云。

問。本尊何尊耶。答。金剛薩埵云云。問。經法大旨。以能說教主為本尊。今何不爾乎。答。經法本尊。隨宜。仁王經。或五大明王為本尊。或以六字經。金輪六觀音。以能說教主。不為本尊。故。而今經存二義。以說經曼荼羅為本尊之時。以能說大日為本尊。前次第意也。以理趣曼荼羅為本尊之時。依所說法。取本尊也。今次第是也。又五。大尊種三等諸流。大旨同歟。本尊。加持。二種印言。五。大尊羯磨。三昧耶印。言。理性院宗。命次第等。全同。問。理趣經。出深祕淺略。二次第。法花。又有淺略次第。何不舉乎。答。以理趣經淺略顯。可舉。法花淺略之義歟。如。薄草子。問。本尊。加持。印言。如何。答。初。金剛薩埵印言。金界。三摩耶會印言也。印形表。五古。明三反歟。自下文准之。但後五尊中。慢菩薩印言。兩

眼明各一反。三處本尊。加持中。初二印。二明。并五尊羯磨。三昧印。明悉結誦之。第二第三度。本尊。加持。准用。薩埵印言。總印言。許也。又御口決云。初二度。本尊。加持。用五印言。第三度。盡諸印言也。問。明十七尊。種子真言。故可云。總言。印。金薩印也。何云。總印乎。答。真與私記云。此地菩薩。往百佛世界。代度。諸有情。其厭離心。為菩提敵。其大悲心。如射怨箭。矣。私云。此地者。初地名。極喜三昧耶。此意也。金薩。又初地菩薩。故用此印歟。極喜地者。能益自他。生大喜故名。初地者。約初歟。或又隨何菩薩。可經初地位。故總印歟。又欲觸愛慢。是淨菩提心。別德。故同。可。此。指乎。

次五尊羯磨印言。金薩大智印。御口云。抽擲三度。明各一反。印表相者。御口云。鈴適悅義。是賢聖身心。令受悅樂之義也。杵。又令。開。衆生。本有五智。故拳向外。示。衆生也。欲金剛印。御口云。大悲箭者。或處云。彈擊。令。悲增。菩薩。從。生死。向。涅槃。彈擊也。云云。又御口決云。此四菩薩。次第。先向。所愛。境。生。欲也。生。欲。後。有。軍。起。觸。後。生。愛。著。也。生。愛。著。思。自。他。別。生。慢。譽。心。也。此。等。即。事。而。真。之。理。非。迷。情。遍。計。之。謂。佛。惠。所。照。變。毒。為。藥。故。如。此。也。住。妄。情。心。行。如。此。事。為。三。途。業。因。無。出。離。期。矣。行者。專。可。用。心。者。歟。問。五尊。羯磨。印。三。昧。耶。印。何。意。耶。又。儀。軌。中。後。三。昧。耶。會。用。羯。磨。印。今。何。違。彼。乎。又。羯。磨。言。出。何。文。答。御。口。決。云。顯。羯。磨。形。云。羯。磨。形。表。三。昧。耶。戒。云。三。摩。耶。印。歟。

○呪+(今何不爾)答彼以十七尊曼荼羅本尊故用總呪)二十字 ○彼二復 ○[加]一 ○內二同 ○總二祕 ○或二以 ○五十(大) ○(等)十以 ○[大]一 ○言二觸 ○眼二股 ○故十(云) ○[可]一 ○指二攝 ○起二也 ○著十(故) ○戒二形 ○(金)十界 ○軍二觸 ○依拳二又 ○處二尊 ○檢私二私檢 ○祕密二種密 ○印十(用) ○耶十(印) ○用十(本軌印言何用) ○月二同

而大師文句云。次四句明。四親近菩薩。次四句明。內四供養。又有何深意。內釋四供養。耶。答。此文難解。述義。此尊中前四云。智。後四云。三昧身。智定雖異。俱是欲觸愛慢。五秘密金薩兩軌。羯磨三昧雖別。同是欲觸愛慢。之。但金薩軌此菩薩外出。內四供養。文句意。十七尊中。此外無。內四供。故配四句。儀軌文。八菩薩定。惠雖異。同欲觸愛慢。四種故更舉。內四供。歟。又如寶了。次第舉。十七尊云。意生金剛計里枳。羅愛金剛意氣。金剛後四菩薩同名。加女字也。次舉春夏。秋冬外。四俱色香聲味。四攝也。但意生等八尊。生等八尊對。五祕軌。初四尊印同。言異。後四尊言同。印異也。又他化自在天。

理趣軌云。八尊名同。言多分異耳。問。今經段段印明如何。答。金薩右手作。金拳云云。問。五尊羯磨印。右手舒掌文相違。又經右手抽擲文。今無其義。如何。答。今印相理性院。勸修寺等同。若舒若拳。俱存手故。密嚴院傳云。金薩鈴杵印。大日自證智拳印。引開。赴化他門之形也。故金界大日云。自受用身。智云。金剛薩埵他受用身。五。祕經文可思也。御記云。凡薩埵者二類。大日所變。白色持鈴杵。阿闍所變。青色持鈴。俱大原口決。二薩埵俱大日所變。見歟不分明也。如此薩埵威儀。不同也。抽擲有無。不。同。歟。澤抄朱付云。右拳只立也。不仰之。或說二拳安。左右腰。眞言。可乎。云云。又密嚴上人東。字五菩薩。

中尊大普賢金剛薩埵也。作鈴杵之勢。十六大菩薩初金薩實持鈴杵。是顯一身勝劣也。大普賢金薩大日。赴化他門。三形也。傳法院本堂金薩是也。大日印有二說中。諸流皆用。大日拳印。經智拳印。如來拳印。智拳印也。理趣釋云。總結毘盧遮那大智印。誦心眞言等。遍照尊文。私云。前後諸段皆隨其尊用其印。今既金界大日也。何用如來拳印。經既云。智拳印。釋又云。大智印。後說順。經釋矣。降三世印。當大印。左右三轉。明各一反。澤抄云。五古印。內外共用之。但外云云。小野胎藏金剛手印。降三世用。以五古印。觀音印如印文。問。阿彌陀法用此印。以頭指開攝。今何用小指乎。御記云。大師御傳出。理趣經法。故此法故用。小指也。阿彌陀等法又風義開花。相應故用。頭指也。云云。愚按云。花開依泥土助。故以小指開之。阿彌陀印以風開之。風於空有自在義。故觀自在之時。以風開之。歟。仁和勸修開許。搔無之。似闕。八葉歟。虛空藏印如文。但仁和勸修。二大同交不並立也。拳菩薩一章。文殊印如印文。但右手鈿印。三度動之。如切勢也。澤抄云。左拳安。左膝上。如持梵籬。以右拳立。右膝上。如持鈿文。勸修云。以右拳安。右腰。以左拳安。左膝上。略出云。又用。左置於心上。如頰障。以右爲鈿。想鈿之文。准此文。當流印相爲正說也。

轉法輪印。如印文。澤抄云。小金剛輪印。指但小。口決云。二頭指鈎結。頭向外也。勸修云。左右金剛拳頭指合。即輪壇印。頭指側也。虛空藏印如印文。左右鈿印。左內右外。互如抱胸。胸前一舞亦交安。頂。左頭中。交也。勸修云。左右各作鈿印。左向。右直立。左手仰著。右手下。二手相付。從之也。云云。摧一切魔印。諸流同。普賢印又同。今此段降三世教令輪會。普賢爲本尊。第三何異耶。此大師文句問答也。彼釋云。問。前第三章。與此第十一章。同異如何。答。恐前唯爲金剛部。此則通四部。歟。文。外金剛部。印內五古印。仁和勸修外五古印也。釋云。外金剛部者。摩醯首羅等。二十五種類。諸天也。文。七母女天。印文。勸修外五古印。頭指來去。云云。澤抄云。外縛右風。三來去云云。釋云。七母女天者。是摩迦羅天眷屬也。以金剛鈎印。能召諸有情。類引入佛道。略抄。三兄弟者。諸流同。釋云。三兄弟者。是梵王那羅延。摩醯首羅之異名也。此三天表。三寶三身。次第顯理也。略抄。四姊妹印。諸流同。釋云。四姊妹。女天者。一惹耶。二微惹耶。三阿爾多。四阿波羅多。表。瑜伽中。四波羅蜜。常樂我淨。略抄。此次蓮藏院本舉。五部具會印言。印言其文如。初法中出之。恐傳寫落歟。理性院本五部具會印。外五古印。加持。眞言才。處處。最。蓮藏院。次第云。段段印。明如。先。振鈴。次。段段印。明。次。八供養。次。事供。以下。次第。如。此。今本無此文也。正念誦。已下。全同。矣。御口決云。段段印。明。中。五部具會印。明。祕事也。軌。不可授之。云云。問。五部具會何文耶。答。無。

此十(八)之也 之(二)也 之(三)也 之(四)也 之(五)也 之(六)也 之(七)也 之(八)也 之(九)也 之(十)也 之(十一)也 之(十二)也 之(十三)也 之(十四)也 之(十五)也 之(十六)也 之(十七)也 之(十八)也 之(十九)也 之(二十)也 之(二十一)也 之(二十二)也 之(二十三)也 之(二十四)也 之(二十五)也 之(二十六)也 之(二十七)也 之(二十八)也 之(二十九)也 之(三十)也 之(三十一)也 之(三十二)也 之(三十三)也 之(三十四)也 之(三十五)也 之(三十六)也 之(三十七)也 之(三十八)也 之(三十九)也 之(四十)也 之(四十一)也 之(四十二)也 之(四十三)也 之(四十四)也 之(四十五)也 之(四十六)也 之(四十七)也 之(四十八)也 之(四十九)也 之(五十)也 之(五十一)也 之(五十二)也 之(五十三)也 之(五十四)也 之(五十五)也 之(五十六)也 之(五十七)也 之(五十八)也 之(五十九)也 之(六十)也 之(六十一)也 之(六十二)也 之(六十三)也 之(六十四)也 之(六十五)也 之(六十六)也 之(六十七)也 之(六十八)也 之(六十九)也 之(七十)也 之(七十一)也 之(七十二)也 之(七十三)也 之(七十四)也 之(七十五)也 之(七十六)也 之(七十七)也 之(七十八)也 之(七十九)也 之(八十)也 之(八十一)也 之(八十二)也 之(八十三)也 之(八十四)也 之(八十五)也 之(八十六)也 之(八十七)也 之(八十八)也 之(八十九)也 之(九十)也 之(九十一)也 之(九十二)也 之(九十三)也 之(九十四)也 之(九十五)也 之(九十六)也 之(九十七)也 之(九十八)也 之(九十九)也 之(一百)也

務傳歟。六字儀軌云。次說六字像身相。青色。具四臂。左第一手持大刀。第二手舉。月輪。右第一手持。杵。第二手舉。日輪。大暴惡相。說也。或云。觀宿僧都以金輪為本尊。即貞觀寺僧正傳也。云云。或云。或金輪為本尊。是曼荼羅中央尊故歟。非本尊。尊可為部主也。或以六觀音為本尊。此習尤宜傳也。然數體兼行自語相違歟。或正觀音為本尊。自餘觀音似無用。凡六字者觀音名號也。六種各別也。其子細天台山龍興寺道邃記。今法觀音可為本尊之文證顯然也。其中撰一尊可為宗文證又明白也。云云。勝日私云。決云六字法。以六觀音可為本尊也。依法本尊一多不同。何失。何依云。

本尊。可一尊耶。如彼理趣五祕密法。以五尊為本尊。多種雖為本尊。非亡主伴儀。彼金薩為主。四菩薩為伴。今又六觀音中正觀音本尊身也。餘所變故。或又今法息災時正觀音為本尊。調伏時六字名號為本尊也。

問。道場觀中金輪六觀音六字明王皆是舉。何為本尊耶。答。御口決云。覺洞院傳六觀為本尊。勝俱胝院傳以黑六字為本尊。二傳俱以奉授北院法皇。法皇作次第時。道場觀兩種俱令觀之云云。

私云。御意祕抄意佛菩薩明王俱舉。以六觀音為本尊也。澤抄云。座上有引字。轉成獨古杵。杵轉成觀自在菩薩云云。此意以觀音一尊為本尊也。理性院道場觀

云。觀想行者前者。其字成。七寶莊嚴寶樓閣。珠纒維網。幢蓋瓔珞種種嚴飾。閣內有引字。成藥妙蓮花臺。臺上有引字。成淨滿月輪。輪中有引字。成獨股金剛杵。金剛杵成。正觀自在菩薩。身色黃金色。左手取未敷蓮花。右手施無畏勢。相好圓滿。威儀巍巍。分三十三身。無利不現身。十九種。說法心念。不空過。呪咀惡心。衆患令退散。惡靈神呪類皆消滅。凡蓮花部八四大觀音。無數聖衆八萬護世十二大梵釋四王天龍八部。集會場壇前後圍繞云云。私云。宗命僧都次第。但以觀音為本尊也。實心阿闍梨不爾。如上引之。

勸修寺流云。蓮花上有引字。成弓。弓變為本尊。六字明王黑色六臂。左右第一手持印。第二手持戟。第三持月輪。右第二持刀。第三持日輪。十二神將蓮花部聖前後圍繞云云。私云。此但以六字明王為本尊也。

常喜院十卷抄云。六觀音形像異名印相。大悲觀音者。不空羅索變。身色紺色。右手執青蓮花。左手施無畏也。大悲觀音者。十一面變也。身色肉色。右手執紅蓮花。花上有壺。其口有獨口。左手施無畏。大光普照觀音馬頭變也。身色青色。右手取蓮花。蓮花左手施無畏印也。天人丈夫觀音聖觀音變也。身青白色。左手執青蓮花。右手施無畏也。師子無畏觀音者。如意輪變也。身色白色。右手執蓮花。花上有三古。大梵深遠觀音者。千手變。身黃金色。有六面慈悲相

也。左手執紅蓮花。右手施無畏印云云。傳受二同。私云。此六觀音。不空羅索。除准抵。今次第反之。又別次第與。今別。如意輪持蓮手右。今左。片手不出。施無畏。彼此種子又異。又此文大。悲觀音為不空羅索。天人丈夫為正觀音。小野注文大慈配正觀音。天人丈夫為准抵。今次第依之歟。小野注文下引之。

問。六觀音皆片手作施無畏印耶。答。實心云。六觀皆面向中尊坐。各任本誓施無畏。早速令成願念云云。私云。兩手中一手持本誓三形。一手作施無畏。其印實可然文。

問。六觀中或加不空。或加准抵。邪正如何。答。小野僧正依止觀文作注進。具如觀音處記之。又儀軌舉六觀音云。千手如意。不空馬頭十一准抵也。此儀除正觀音歟。依此文此六觀音正觀音為中尊。為本尊歟。或以所變六字名號為中尊。為本尊歟。凡於此法定本尊諸流不同也。或約教主。釋迦金輪為本尊。實心義。或約觀音正體。聖觀音為本尊。宗命傳。或約所變身。黑六字為本尊。勸修寺傳。或六字即六觀音故。六觀音為本尊。澤抄云。道安金輪六觀音不動大威飛天。中央安金輪。左右安二明王。意如何。答。此金輪釋迦金輪也。故薄草云。金輪佛頂釋迦金輪也。云云。又理性院次第云。身色

也。左手執紅蓮花。右手施無畏印云云。傳受二同。私云。此六觀音。不空羅索。除准抵。今次第反之。又別次第與。今別。如意輪持蓮手右。今左。片手不出。施無畏。彼此種子又異。又此文大。悲觀音為不空羅索。天人丈夫為正觀音。小野注文大慈配正觀音。天人丈夫為准抵。今次第依之歟。小野注文下引之。

①[次]一②③青二黑④月二日⑤杵二鉢⑥[日]一⑦或十(以)⑧歟十(然)⑨歟十(但)⑩正二六⑪凡二歟⑫細十(見)⑬決二既⑭趣十(經)⑮種二尊⑯為主二王⑰又二文⑱身二尊⑲名號二明王⑳院十(本流)㉑觀十(音)㉒輪二幡⑳[大]一㉓為二成㉔悲二慈㉕結十(青)㉖有二於㉗變十(也)㉘觀十(音)㉙名號二明王㉚[為中尊]一㉛[六觀音故]一㉜[但]一㉝天十(等觀之)㉞與云當正觀音前觀六字明王如今次第也問

性院說云。輪印觀宿僧都尋他家傳之云云。而以此印為根本印。或說觀音印也云云。又陰陽變閉印云云。又後印。澤抄口決二大以右押左相交表調伏。又二頭附二中。此等事不同。常三古印也云云。

問。正念誦本尊呪何呪耶。答。凡已呪也。

問。本尊加持如先者如何。答。前印言中觀宿明仙二箇印言許可。用歟。第三加持時本尊加持如常。金輪又二箇印言歟。六觀音白衣不動大威德印言如下卷出矣。不動劍印慈救呪。報恩院御記云。本尊加持先金輪印也。次正觀音或六觀音。次本尊。口傳如此用也云云。

問。護摩部主本尊等息災調伏印言如何。答。部主 金輪。

自加持 釋迦金輪印 歸命 召請。准前根本印。屈二頭指各住中指上節。以右頭指召之。同呪 諸供物。同呪 撥遣。彈指同呪。

部主 大威德。自加持。根本印。召請心印呪。諸供物中心心呪。已上部主。

或。被甲。經呪。諸供物。經呪。加持物。經呪。撥遣。准。召請。本尊六字明王。自加持。被甲。心。經說呪。召請同印。右風召之。同呪。諸供物。同呪。加持物。同呪。撥遣。召請。已上本尊。

諸尊。六觀音不動大威德。自加持。金輪印明或聖觀音印明。召請。大

鈎召印明。諸供物。六觀名別呪。二明王名別之呪。撥遣。彈指。已上。

諸尊。五大尊。自加持。內縛五古印。慈救呪。召請。外五古印。同呪。諸供物。五大尊各別呪。撥遣。已上。

世天如常。但加持呪。咀神等名稱名。普供明末加某甲。已上。

問。修此法時花何物耶。答。調伏法不用。極花。安世美葉用之也。不局此法。何尊法調伏時安世美ヲ可用也。迴御修法不動護摩ア。シヲ用之。

問。燒三類形事如何。答。如次第記之。御口決云。雖本儀如此近來此。依不用之。如次以著。捺彼。頭向。本尊方。投爐中。不取灰。無送。壇越許也。燒三類形之間。觀念事如。薄草子口決。元抄云。心懷慈心。能應觀練。內護摩義也。若作調伏法。慈心為先。內無慈悲。自損損他。不識佛意。何堪護摩。思之。燒耳云。理性院習云。觀想此三類形。共彼怨家。怨念惡心。現形者也。今以本尊慈悲。猛利智火。彼惡口。焚燒。則彼惡心。忽滅。還生慈心。為施主。而順伏。但滅其惡心。不可思損其體。若阿闍梨。住慈悲行之。自他俱有益。若以惡心。行。必自損損他。能可存念耳云云。十卷抄第三云。師云。不送。灰。尤好。形。以觀行用之。非是欲損彼身。斷其命根。為燒滅其惡作心所。除消三毒煩惱也。外

現降伏相。內發慈心。不然者。自損損他。文問。作三類形事如何。答。儀軌云。相應者。天孤七。地孤七。人形以麵染。藥作之。慎莫示他人。師密自設少許。麵作之。以墨書其呪。咀怨家姓名。若不知其字。注其在所。乃至國郡。鄉其宅。其修其坊。男女。御口決云。如軌或麵。或。麵染。藥作之。然近來有。其煩。故二寸四五分許。形木彫。以其摺紙用之。天孤。地孤。即孤也。人形。著帽子。形也。此形通男女僧俗。故也。問。三類形。重置如何。答。御口決云。天上。地中人。下重之。入小瓦氣。以小瓦氣。覆蓋。頭方向外。或不定。置右脇机上。在。前。如。護摩終。欲燒之時。先取。蓋。乍器取之。三類形。方向。爐置。金剛盤上。又摺人形。怨家姓名。可書也。觀修寺。仁濟口云。小土器。二重。受灰也。盛三類形。又上置。土器。燒時。三土器。開。立置。以箸。筭。人形。誦呪。燒之。一土器。受灰。次。天。地。作法。如。先。燒。畢。以二器。重。灰器。上置。本處。矣。云。理性院云。先取入形等。以呪。加持。七反。燒之。人。天地。次第也。古。天。地。隨。折。可有。用心。事也。私云。三流說。其次。第。是。異。也。可。尋。之。問。弓。箭。等。事。如何。答。先。本。尊。左。右。立。弓。箭。大。刀。等。ウ。ル。ハ。シ。キ。間。弓。箭。大。刀。也。施。主。調。送。也。弓。張。立。箭。倒。立。也。本。尊。薄。草。子。羽。上。立。之。太。刀。抽。鞘。立。也。本。尊。左。也。或。云。勸。修。寺。嚴。覺。鳥。羽。院。御。時。此。法。被。修。ケ。ル。ニ。弓。ヲ。弦。ハ。ッ。シ。テ。立。タ。リ。ケ。レ。ハ。院。被。御。覽。故。僧。正。範。後。ハ。リ。テ。コ。ソ。立。シ。カ。ト。勅。定。ア。リ。ケ。リ。玄。

①被甲經呪二本尊正觀音自加持輪印召請蓮花部心印言右風召

②心二部

③シニセミ

④依二流

⑤應十(物)

⑥[其修]

⑦[料]

⑧前二所

⑨蓋十(置勝机)

⑩(小)十土

⑪立二並

⑫[問]

祕抄云。嚴覺奉仕院御修法。承仕前行備物具之間。佛前太刀此圖定張立之。而院被仰承仕云。弓弦ハツシテ可立。故僧正モナソセシト云云此爲定說。或人說誤歟。又矢邊祕抄與薄異也。薄抄爐左邊。矢羽向行者方。置之。前矢如令。羽向右方。置之。玄祕同之。問。以桑弓葦矢置壇射六方事如何。答。置壇上事如圖。射六方事爐前弓矢取上下四方射之。四方引幕射之。上方天井射立。立下方左机與禮盤之間射之。六筋射一筋殘具弓置之云云。其射散矢伴僧中隨使取集入爐中燒也。報恩院僧正御房被修此法時。光賢僧都取集燒爐。葦矢六寸許紙ヲ羽ハサミテシラソキトカスナリ。弓一尺二寸許可作之。射散矢承仕可作加矣。理性院流射之由シテ其矢取置机。實不放射也。又後時此矢用也。當流每作加之。但所殘矢未定何矣。澤抄弓一尺二寸。矢五六寸云云。結願時射弓之後順。馬箭七具并脇机弓矢等。於爐中燒之。祕抄抄云。投三類形於爐其上三矢射畢後。東西南北天地射之。是祕說也云云。問。大小結乳木用何物耶。答。葦矢ハイテ爲乳木也。其長息災調伏隨法可定寸法歟。澤抄長四寸八指也云云。西南院之二十一乳木許矢ハキテ用之。百八ハハカスシテ用之歟。寶地院之說二十一乳木葦ハカスシテ用之。百八餘木被用ケリ。理性院次第與云。此法異也。常調伏法以葦爲乳木。長四寸云云。澤抄云。付息災行時不用葦矢。只

例乳木也云云。問。結線事如何。答。如次第記。結線時六口中隨宜。以兩手ワナニシテ入中引結。結時誦本尊法知伏知呪。一結一呪。百八反結之。薄草長三尺五寸云云。百八結不足故。今來四尺五寸スル事。太珠數緒ヲトナリ。ノメニヨルナリ。右ヨリテ左。アワスル也。二十一筋ヨリテ紙裏左脇机端置也。結線時至承仕取之。結線伴僧前机置之。次時如本置護摩壇脇凡。又臨其期置結線前机。如先七日三時皆如此也。西南御口云。故報恩院僧正御房被修此法時。開白許置護摩壇脇机。承仕臨結線時。取此置伴僧前机。七日間不返置在伴僧机也。近來用此說也。澤抄云。散念誦誦六字呪時。阿闍梨自所變一結三時十五結也。但結願八結。七箇日百八結也云云。授心抄上云。番僧中知法之輩一人。結線役可勤仕之。結線者白糸ノネリタルヲ六尺五寸若五尺。若施主身長用之。左ノ糸ヨリテ六字呪百返念誦一結。又百返念誦一結。如此千返十結。百返百結之後。施主與之。施主護用之云云。私云。澤抄返數最少。授心遍數最多。一七箇日之間難結耶。一反一結。百八返百八結宜歟。三尺五寸百八結難。五尺許可用之歟。今次第云。行筋七筋也。今十四筋。結時誦本尊呪。結之也云云。報恩院云。此由見儀軌文歟。近來必不定十四筋歟。儀軌云。用線法白線十四條爲一繩。七爲

一片。兩片十四條。右合爲繩。三尺五寸爲法。師以三尺五寸爲百結。其線不足以四。五尺亦得也云。驗記云。以五色線作索。誦六字呪直言。一座七反誦。一呪一結。誦呪合三十六結呪。呪了採結線繫其甲頸云。私云。儀軌右合。今口傳左合。相違可尋之。又結線白線糸用之。問。解線事如何。答。御口決云。近來不用此作法。結願云。後結線入裏紙中。左右端中折合。以紙捻上下二處ユフテ入折櫃。居折敷。送施主許也。理性院云。若長日修此法。七日一筋可結歟。悉地成就之後解之云云。又云。結線送施主許。守令懸持也云云。問。燒三類形事何時耶。答。護摩了未置鈴杵以前燒之云云。次芥子是加持物也。次以桑弓蘆矢射六方。東西南北上下次第也。下方爐中。上方天井射也。矢六拾取如本脇机置之云云。問。伴僧讀經作法。答。振鈴以後六口俱讀經。其音色加持經者讀法花經。矣護摩間本尊段已後歟。六口皆誦呪。六口各別誦六觀呪。但其中結線一人誦本尊呪結線。其分託傍人。自分呪令滿入也。誦呪事念誦未必出聲也。理性院流六口中三人讀經。三人誦大首呪也。此誦呪人中結線歟。問。御加持作法如何。答。御口決云。如常時六字真言。問。護摩壇擬用箭事奈。答。

①刀二弓 ②〔立〕一 ③甲本傍註曰仁濟口云桑弓長一尺二寸葦矢長七寸二分 ④甲本傍註曰乳木矢五寸 ⑤指十(景) ⑥之ニ流云 ⑦〔ス〕一 ⑧薄草ニ糸 ⑨ノメニ久 ⑩所ニ白 ⑪〔又百一結〕七字一 ⑫百ニ萬 ⑬百十(結也) ⑭兼十(結歟) ⑮今ニ合 ⑯結ニ法 ⑰線ニ練 ⑱(理性院云燒三類形事護摩本尊段藥種次擲之)十次 ⑲法十(如何) ⑳觀十(音) ㉑三ニ二

當流以常大矢立概穴引五色鳥居又用矢鳥居引五色ハキタル羽本ニマトンナリ。理性院仁和寺常概立其側並立矢也。澤抄概鳥居料矢ソヤ。佛邊立矢カリマタ云云

問。曼茶羅圖今所用何耶。答。御口決云。曼茶羅當流所用觀宿傳也。次第如注之。觀宿尊師御弟子。貞觀寺次第此相傳歟。其後鏡等千心被。圖加云云。明仙圖爲才覺被出之歟。明仙僧綱補任等不見歟。或說云。天台二會講師。餘慶僧正師也。但眞言師不見云云。又云。明詮入アリ。元興寺。法宗三會已講元律師次僧都隱者也。此眞言師不見云云。澤抄云。六觀音觀宿僧都逆置之。明詮僧都順置之云云。問。前置二明王。中間安圓鏡。有何故乎。答。御口決云。降三世降天魔。軍荼利降地魔。大威德伏入魔。金剛藥又伏鬼魔。不動通降伏四魔。之中世間怨家呪咀怨念專在人。故安大威德爲令伏彼也。總伏四魔。不動伏入魔。故總別并舉也。次安圓鏡者。鏡殊等中作障難。魔鬼等實形現鏡中。故不能作障難。故瑜祇中正觀音三形用圓鏡。可悉之

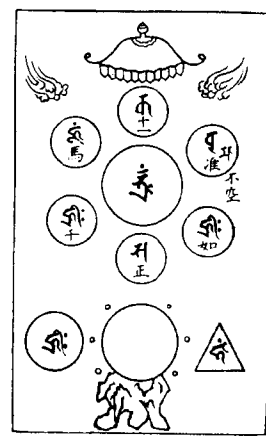
問。圓鏡左右有六箇小月輪何物耶。答。委在口傳。畫呪咀神等也。云云。御口決云。六箇小月輪。安六觀音。左右安不動大威德。前有圓鏡。迴此鏡有六箇天形。皆合掌也。上有蓋。蓋左右各有一箇飛天也。但文字玄祕。薄草子文如此。當喜院圖像抄又無空點。或云。玄祕以朱書空點也。又

像歟。或難云。若影像可。圖鏡中。既不爾非。影像也。故僧正被諾矣。西南御口云。殘三天形。施主氏神ウフスナ阿闍梨本處鎮守也。此三神隨施主依阿闍梨。其神不定。故不指其名也。云云。座以泥作藥叉形歟。或抄云。本尊曼茶羅有多種。一者醜陋方。中尊一字金輪周匝安觀音形像。持物未知。本說。法成寺被造六觀音剎。仁海律師進勘文云。依先師所傳注進之云云。其文可尋之。貞觀寺經藏有種子曼茶羅。中央六字。從前右匝。見聖千馬。十准加種子。但馬頭種子。是也。藏馬頭種子。故成尊僧都自以貞觀寺本所寫本一紙有種子七字。先年勝覺僧正壇所見。彼更無不動大威德月輪天等像。二者或人所持圓曼茶羅。中央書正觀音種子。周匝有台藏蓮華部諸尊種子。三者古六字次第三大明王爲本尊。懸五大尊像。云云。四者又古次第云。以焰曼德迦明王爲本尊。云云。五者山前唐院有曼茶羅。影云。六字天王。其中尊六臂立像。左右第一手作印。或六字代。返開云云。今四尊持物如本圖。鳥羽院又六像。是也。云云

私云。此抄有圖像。中央月輪安金輪迴六箇月輪。安六觀音。左右安不動大威德。前有圓鏡。迴此鏡有六箇天形。皆合掌也。上有蓋。蓋左右各有一箇飛天也。但文字玄祕。薄草子文如此。當喜院圖像抄又無空點。或云。玄祕以朱書空點也。又

問。今此四法本誓中何耶。答。小集云。四法中調伏。本誓中咒咀也。仁錄入四法中。如先。今次第護摩息災調伏行之。範俊僧正唯調伏行之。三寶院權僧正御房調伏息災隨時行之云云。又小野僧正於東北院息災被行之。大理趣房手替云云。又已發調伏。未發

理性院次第圖之。貞觀寺僧正傳六箇飛天乘雲

此圓曼茶羅小野僧正被圖之。貞觀寺僧正中央金六觀音。圍繞只種子許也。私云。六箇二箇飛天多少可尋之。

六字明王像

問。今此四法本誓中何耶。答。小集云。四法中調伏。本誓中咒咀也。仁錄入四法中。如先。今次第護摩息災調伏行之。範俊僧正唯調伏行之。三寶院權僧正御房調伏息災隨時行之云云。又小野僧正於東北院息災被行之。大理趣房手替云云。又已發調伏。未發

①口決一記 ②[圖]一 ③說一記 ④[明]一 ⑤法十(相) ⑥動十(又) ⑦[各…]十六字一 ⑧名二銘 ⑨[キ]一 ⑩[座以…]形歟八字一 ⑪云云 ⑫五+(?) ⑬見二是 ⑭十二面 ⑮年二示之。手 ⑯院二殿 ⑰又十(週) ⑱有十(天) ⑲[六箇飛天乘雲]一 ⑳金十(輪) ㉑此十(法) ㉒入二又

息災云云 權僧正御房御物語云 文德天皇御宇水尾天皇春宮時 天皇御腦勅云 今度命難存可有讓位而春宮幼稚八歲トナリ惟高親王成長以件親王可有讓位歟云云于時貞觀寺僧正爲春宮御持僧勤修六字法之間春宮御即位如本意如支度法驗揭焉也金輪爲本尊其後様也殊勝祕密之習也云云觀宿大僧都貞觀主東寺別當也貞觀寺入壇資惠宿僧都貞觀寺別當也順弟子也一長者大和國人也又尊師入壇弟子也

源仁 聖寶 觀 賢
眞雅 惠宿 觀宿

問 已發未發者何別耶 答 或云 已發怨家等顯時也 未發時者怨家等未顯現 兼推量シナトシテカ子フセキニ修也

私云 凡調伏法或怨親平等觀 或五大無礙觀可作之也

澤抄云 師說云 以鈎召印 怨家成 五大無礙觀 云云 即想 法性內五 與世界外五大 無二無別也 法界五大 與自身五大 無二無別 故法界即自身 自身即法界也無礙故安鈎召歟 問 此法供修時可用結線耶 答 西南記云 供時用否不任意 又結線伴僧一人無時阿闍梨散念誦之終結之云云 今次第阿闍梨自作讀經前可作之歟 結線讀經大 金一字列之 或人記云 若護摩若供時散念誦之時阿闍梨自可結之 若時了於下座結之 或於高座上片端令取施主給之云云 是

古體之事也 不可然云云 問 此法藥種何物耶 答 建長中大宮院御產報恩院僧正于時法印兩度參勤之時 藥種鐵末昌蒲鹽鹹ウハラ 此五種和合柳杓スクヒテ供之也 仁濟口云 本尊段加持物 鐵末用之 藥種鐵末判鹹昌蒲五種和合 柳カヒラモキ酌 爐中クフル也云云 當流說同也 但加持物黑芥子 常喜院云 調伏加持物 蔓菁或芥子 授心抄云 此法鬼白鬼箭布子射摩藥種用之 次安息香名香用之 深可祕之云云 問 六觀音印言何等耶 答 聖觀音 唵阿嚧力迦莎賀 千手八葉印 唵縛日羅達磨訖哩 如意輪 二手外縛 二風寶形 二水蓮花葉 二地端交立 二空並立 唵鉢頭銘震踰摩底入縛攤畔 十一面 金剛合掌 互深交 唵騰雞入縛攤吉哩 准抵 二手內縛立合 二中指屈 二頭指附 二中指上節 開 二大指附 二頭指之側 唵者禮至禮准抵莎呵 馬頭 二手合掌 二頭指二無名指屈入掌 各相 北普 二大指微屈 勿著頭指 唵阿密栗都嚧婆嚧畔頗吒莎呵 問 小野流勤仕六字法人誰耶 答 小野僧正仁海 後冷泉院御時息災修之三寶院僧正 白川院御時又息災被修之報恩院僧正 大宮院御產兩度勤仕之蓮藏院僧正 實深 東二條院御產御勤仕之寶池院僧正 定濟 又後御產勤仕之

西南院法印實勝 於皇后宮御所土御門御產御祈勤仕之永仁四年十一月十四日 問 支度卷數何耶 答 如遍知院支卷集

秘鈔問答第八
聖觀音

問 何此尊名金剛眼耶 答 妙觀察智具五眼故歟 祕藏記云 五眼高懸邪正不誤云云 問 種子三形何耶 答 如次第 妙抄云 種子 三 三 蓮花 或獨古云云 薄云 種子 三 形如次 實心傳同薄 宗命傳種同 三 未敷蓮 赤色師說以獨 又說種 三 八葉蓮花云云 古爲蓮 又說種 三 八葉蓮花云云 私云 種子 依念誦儀軌 依字爲種子 依念誦儀軌也 御口決云 觀音彌陀因果別故 以來敷蓮表在釋義 初割是漸令開 敷本有心蓮之義也

私云 左手持未敷蓮 右手作開花勢 約左所持未敷蓮 約右手開花勢 云 初割蓮花歟 又左手未敷蓮表衆生本有佛性 右手開花觀音開示之義也 故祕鍵云 以一道清淨妙蓮 深開示衆生云云 問 今道場觀依何說耶 答 私云 今觀依念誦儀軌 薄草子觀依觀行儀軌也 同之

①[物]一 ②觀十(寺) ③順二頂 ④賢二宿 ⑤等十(己) ⑥印十(鈎召) ⑦與二大上 ⑧[否]一 ⑨金十(剛) ⑩給二結 ⑪體二射 ⑫[次]一 ⑬北二背 ⑭御十(祈) ⑮安二永 ⑯[問答]一 ⑰蓮十 勤修寺傳種同三赤蓮花云澤抄云種子三未敷蓮 ⑱(云)十未 ⑲深二染

澤抄云。行儀二樣。一依觀行儀軌別行也。一依念誦儀軌大法也云云

問。本尊加持印言如何。答。蓮華部心印言。此印言出諸軌中。聖觀自在軌一印念誦如。次第出也。說心陀羅尼經中但出言。無。并。不。句。又大悲成就軌中加。除。字。降三世軌中四。字除之。御記云。諸軌中。字。有。無。不。定。也。字。無。頭。而。加。畫。此。事。委。可。習。之。祕。中。祕。也。三。部。心。三。呪。皆。有。字。其。由。緒。可。習。之。字。不。加。之。諸。軌。或。祕。密。之。歟。云。又。印。言。此。印。言。觀。自。在。妙。音。印。法。出。之。薄。草。子。云。金。云。祕。印。云。云。

私云。金寶抄中不出此印。妙抄有此句。彼抄抄云。金也。又印觀音左蓮花拳。以右金拳風開之。其故如次第記之。或云。風於空中得自在。故表觀自在義也。

又印言加五佛種子者。各具五智之意也。問。此尊散念誦用大威德詞利帝呪有何故耶。答。大威德阿彌陀所變故。觀音彌陀一體故用之歟。

問。種三形本說依憑何耶。答。十卷抄心覺云。種子多說。聖觀音胎青胎八。同音。金剛。三昧耶形異說。初割蓮觀自法注印院界。開敷蓮華。文殊院。白拂觀音。獨古。金剛界觀音。開敷蓮華。觀音。白拂觀音。獨古。但開蓮上橫三胎。其上。豎。獨古。首開蓮花尊形異說。十卷抄不知云。儀軌云。結跏趺坐。身如金色。左手當臍。執未敷蓮。右手當胸。作開花葉勢。戴無量壽佛定相。文最勝心明王經云。觀自在在身相白

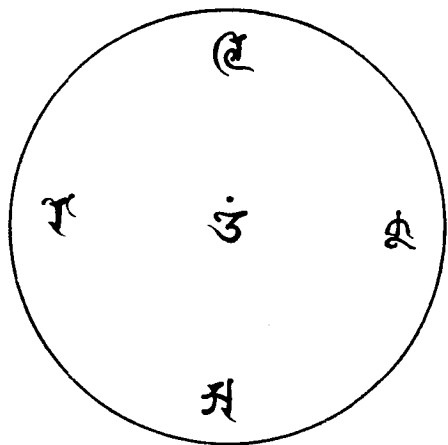
色。住白蓮華。左持白蓮華。右施無畏云云。阿瞻力迦經云。右手執白拂。左手執蓮華。時也。又云。中央觀自在菩薩。左手執紅蓮華。右手直垂下。與餓鬼水。問。召請結界等何耶。答。蓮華部心印言。右空召言加。召請句也。馬頭。字輪觀。五大。撥遣。蓮華部撥遣。自下諸觀音可准之。

問。四法本誓中何耶。答。小集四法中敬愛。本誓中除病也。仁緣息災敬愛出之。本誓中除病滅罪產生出之。護摩本尊段印明如何。答。自加持。蓮華部心印明召請同印。大指。諸供物。加持物明撥遣。准。召。

石山說

成就院

千手法

問。此尊種三等何耶。答。如次第出之也。諸流同金寶三。種子。三形鉢云云。七卷抄。字。或。卐。字。三形紅色蓮花。取意諸流大旨開蓮也。

問。正觀音既初割蓮。千手何開蓮耶。答。正觀音初割望彌陀果德故。千手八葉對餘觀音故。所變身中以千手為王。故云。莊嚴經云。歸命蓮花王大悲觀世音文。或又從初割蓮。花生開蓮。如正觀音本身生千手化身。故例如花嚴臂乳。木幡記云。千手以三摩耶形為習也。四十八手持物隨所求用之。若產生時以蓮花為三形。花實相並表。母子共安穩。餘准之。此先師理性院行嚴法印說也。又蓮花上如意寶珠為三形者。如意隨衆生願出生萬物。故不用別別三形。只以如意寶珠為三形。甚深習也云云。報恩院

①字十(俱) ②音二香 ③彼二被 ④[子]一 ⑤本二異 ⑥卍二形 ⑦蓮十(花) ⑧今二金 ⑨佛十(住) ⑩〇二齊 ⑪(但)十彌 ⑫[左手]一 ⑬此下二圖今揭 ⑭院十(說) ⑮三二云 ⑯(花)一 ⑰蓮二敷 ⑱如十(從) ⑲(童)一

云云

私云。一有專誠之義也。或又一心之義也。御口決云。此義神妙也。彼經下文云。誦持大悲神呪者。於現在生中一切所求。若不果者無得名為大悲心陀羅尼也。唯除不善。除不至誠。文今儀順。除不至誠。云云。毛詩事非。無然自義。清水。寺定深抄云。有立宿者致誠名也。毛詩一云。宿是。定義故云云。定深舉。七師義中。智虛空藏以此義為佳。云云。常喜院抄云。一宿者行法有六時。宿晝夜各三也。於此六時各誦五反。亦成三十反。是故有三十種勝利。謂除十五惡死。三時得十五善生也。屬晝。晝陽屬生。夜陰屬死。此呪有治死益生力。故晝夜定宿勸誦持也。云云。又御記云。命云。一宿五反事打任一宿一宿也。今度一時五反可滿也。云云。

私云。命者遍知院僧正。救命也。印言。御記云。可此印諸觀音印也。又總印也。蓮花部三昧耶印八葉印。可思之。言為千手真言事。只以口傳習來也。諸家真言集中。千手小呪出之。寬信真言集見。青龍軌云云。而全不見如何。惠付阿梨梨出妙香印法。此又未分明。云云。金寶抄云。小呪出。青頸觀音儀軌可見之。大谷傳也。云云。此真言用八葉印。理趣房傳也。常人所用陀羅尼出。世間流布千手經云云。又印言說處何耶。問。散念誦本尊後舉。正觀音。本迹次第相違歟。故薄草子。正觀音本尊次第如何。答。薄草子觀音部次第。散念誦不盡六觀音。

本身白衣部母馬頭結界。此三種加用故。後化身五種觀音法。正觀音本身。呪アミタ次誦之。今次第諸觀音法皆加用六觀音故。為相違六觀音後舉之也。又千手雖所變身。當本尊故。六觀之前舉歟。例如正念誦學。當本尊。散念誦學。大日也。問。用加梨底言。有何故耶。多聞吉祥又爾。答。問。召請結界等何。答。如先薄云。字輪觀。五大。或云云。石山字輪觀。

自在不可得。遠離諸塵垢。因業不可得。本不生不滅。升惡五。伊。清淨無垢染。丁羅三。

問。護摩本尊段印言何。答。自加持印根本印。小呪。召請。同印。以古大指召之。諸供物加持。同呪。撥遣准。召請矣。問。今尊四法本誓中何耶。答。小集中四種法中不出之。本誓中產生除滅所望舉之。仁祿中四法中息災敬愛列之。本誓之中滅罪產生出之。妙抄中除災產生舉之。今次第就息災敬愛修之。薄草子所望除災產生修

之云云。妙抄息災除病敬愛行之。問。千手愛法如何。答。次第中如記之。遍知院御時。被出之。碎中理性院有此習。大旨全同。但駕鸞尾施主妻頸令懸之也。此時法種子。三形寶珠。根本印。中指作寶形也。在口傳。根本印。二水二風交觀敬愛義也。謂男惠女定也。定惠指交男女敬愛義也。中指寶觀之。男以女為寶。女以男為寶也。勸修寺習同之。理性院寶心流記云。加持物觀。此團丸供變成駕鸞尾。入從本尊御口。至蓮花臺成無量蓮。喻雲海從一一毛孔流出。供養虛空法界諸佛菩薩。便還來射拂男女增惡隔別厭苦提心。男女一體和合互起無二敬愛之心。加持物本尊智惠也。仍調伏法ナトニハ以加持物。怨家摧伏觀也。夫妻入身中相和合敬愛觀也。是最祕事也。根本印。二水二風交觀敬愛義也。男惠女定也。定惠指交觀男女敬愛也。中指上寶觀也。男為女寶。女為男寶也。讚岐院奉為皇嘉門院不和之時法務御房令修之。予為御手替子。時相承。分傳上書副。兩文所奉。傳受也。又樣。種子。三形隨。所求調伏。劍增益如意寶珠祕印。二手虛合。二大二小開立。二中指端少開。如來敷蓮花。用愛深王。唵摩訶羅。誠真言未縛。日羅達摩。加讀也。部主愛深王。諸尊六觀音已上。敬愛法小野良勝阿梨梨傳也。云云。勸修寺流用。此記金同。但加持物觀射拂男增惡隔別厭離菩提心。云云。聊不審。菩提

①專十(訓專) ②果十(達) ③無二與 ④寺二本 ⑤立二合一 ⑥定二誠 ⑦佳二僅 ⑧宿二夜 ⑨教二嚴 ⑩音十(通) ⑪印十(用) ⑫思二悉 ⑬付二什 ⑭音十(正觀音) ⑮六觀二寶 ⑯圖中自在甲本作自性 ⑰今十(本) ⑱法十(事) ⑲被十(切) ⑳碎二就 ㉑喻二花箭 ㉒厭十(離) ㉓分二口 ㉔用二明 ㉕深二染 ㉖誠二讚 ㉗(私云)十勸 ㉘金二全 ㉙男十(女)

三字誤歟。應云射拂男女憎惡隔別厭離之心也。夫男女敬愛之心雖遠菩提心豈射拂同關提耶

馬頭法

問此尊種三形如何 答如次第出矣妙抄云。種又三摩白馬頭云云 勸修寺說同之。但云三形馬首也。理性院同今次第。但三形之白馬頭也。或抄云為種子。常喜院抄云碧馬頭也。成就院抄種子或或或或三形白馬頭云云 澤云。白馬頭。小野黑馬頭用之云云 薄云。三形白馬頭御口之白馬者羣毛頭也。此馬力。施故為今尊三形也云云

問尊形如何 答觀三面二臂忿怒形文石山說同之。理性院宗命傳云。身色肉色首有白馬一手四今付四臂前二手結本馬口密印。右第二手持三古鈎。左第二手持未敷蓮華。頭髮張青有三面。安頭上各戴天冠。文寶心三面。常喜院抄云。馬頭明王具四面八臂。面皆忿怒形也。頂上各戴天冠。左右二手結根本馬口印。右第一手持。鐮劍。左一手執金剛棒。右一手執金剛鉞。左一手執金剛寶輪。右一手作施無畏。左手執念珠云云 澤抄云。身有四八臂。各執器械云云 二卷儀軌下云。其像現四面八臂。○八手把金剛器械文 八字文珠軌云。東北角畫馬頭明王。面有三面六臂。各執器械。左一手執蓮華。一手執瓶。一手執杖。當心二手結印契。右手上手執鉞。一手執珠數。

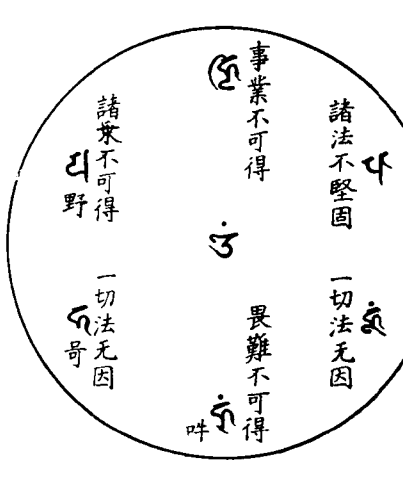
一手執索文胎藏圖四臂結印立。右足也。左跌翻向外也。後本一面四臂。二手結印。右手持三古鈎。右手持未開蓮華。文御記云。手辟不同事。二臂不空羅索經也。第九小野僧正注進四面二臂。集經一面四臂。原後本。二面八臂。字文珠。四面八臂。當尊三。三面四臂。攝無。三面二臂。大原三面六臂。觀音集圖。圖堂云云

問本尊加持印言何 答初印言印馬頭。二卷儀軌青龍玄法等軌出。言出。台藏軌。印文爾也。第二印言印依一切軌歟。但軌文外縛也。言護摩儀軌台藏儀軌等說歟

問石山延命院等俱初印用。第二言。何今不爾乎 答御記云。別次第第三印言並用之。爾一雙之印言不違。本說次第歟。石山延命院等既此印此言合。如薄草子被用之。於當流者可仰信也。問。合說之本文如何 答。無量壽儀軌如意輪軌二本。不空寶。此等合軌說之也云云 澤抄云。二箇印處。如今第一第二加持用之。但第二外縛立大指。為祕印云云 儀軌說也。彼次第初名根本印。第二名心印也。第三印出。十一面軌也。智勝傳云。頭指頭通合著之。大指並立。與中指相去二寸許。馬頭口也。二小指外暨合也云云

私云。今傳他門傳二小指內外不同也。智證傳似外法中師子王印。歟。第三言說處何。又有何。理性院次第宗出。別印言。又印金剛縛。進力屈如鈎。成。成就院抄又出。

別印*處。不空羅索經云。馬頭觀音印。指屈入。中令背相著。二大指。真言。唵一度。隱。三。三鉢頭。二合未四。弭暮。祇。此印。三昧於諸法中。最為奇。勝。文御口。決云。結界如餘觀音馬頭。自結界。二卷軌。可用。降三世。見。問。結界字輪觀何乎 答。薄云。五大云云。石山字輪觀圖

問。護摩本尊段印言何 答。自加持第一印小呪召請同印。二大指召之。諸供物。加持物同呪。撥遣。請。此尊四法本誓中何耶 答。小集四法中。不出之。本誓中滅罪舉之。仁錄四法中。息災舉之。本誓中不出之。今次第息災調伏行之。澤抄息災行之。小野說調伏云云 十一面

①三二二 ②種十(子) ③(云)一 ④形十(云) ⑤馬十(頭) ⑥(馬)十頭 ⑦施二強 ⑧鈎二鉞 ⑨(鉢)一 ⑩左十(一) ⑪像十(形) ⑫珠數二數珠 ⑬圖十(云四面) ⑭二二三 ⑮切二卷 ⑯三二二 ⑰回二間 ⑱合軌二軌 ⑲處二言 ⑳第十(二) ㉑持二攝 ㉒(答)十理 ㉓祇二城 ㉔勝二體 ㉕[不]一 ㉖行二條

今次第宗命傳種子也成就院云種子亦或升。三形軍持或開敷蓮花云御口決云軍持者寶瓶也。軍持中有悲水甘露水也。或云軍持者無口瓶云云。

私云。勸修無小口瓶圖。仁和抄中如常

水瓶圖之有二小口也

問。觀中尊像四臂十一面云云。爾者面手等有異說耶。答。有御記云。二臂之集經第二臂十二面女裝經東寺也。佛集經第四此像左。持蓮花非掌手洗也。四臂十二面持蓮花非掌手洗也。已上皆如來面足也。或問云。不空玄奘等經加本圖十二面也。何云十一面哉。答。本面眞實面也。十一面方便面也。示權實故本面現十一面也云云。十一面神呪心經義疏云。若合本面應十一面。而十一面是方便面也。本體常面是眞實面也。或人義依此疏文歟。但愚考未檢見彼疏正文也。名號既十一面也。何有十二面乎。之間諸人最前致此問。以今疏文會釋之。尤大切也。高尾曼荼羅十一面彌可仰信云云。今次第裏云。十一面經加本面爲十一面。千光眼經本面外有十一面云云。

私云。十一面經文今如次第。千光眼云。頂有十一面。當前三面作菩薩相。右邊三面白牙出上相也。左邊三面忿怒相也。當後一面暴笑相也。頂上一面如來相也。菩薩本面而有三目文十一面經云。作十一頭四臂。雖似加本面說。頂上十一面之文還同。千光眼二經同。大面外存十一面也。千光眼經云。頂上有十一面。是

實義也。何云二經不同乎。恐誤歟。問。本面三目相違如何。答。御記云。面有三目者。千光眼經文千手像事也。十一面三目像經軌圖像不見也。今眼經文引之。只爲面數准例也云云。

問。本尊加持印言何。答。初根本印言。印十一面像軌中即說之。言同軌上卷出之。但今真言五六行許有歸命等句。御口決云。或歸命句漢語舉之。玄奘等譯十一面神呪心經也。小野習也。非當流傳也。三卷儀軌空譯也。又印言勸修寺前印用。此言。澤抄出。二箇印言。同今次第。初印用小呪也。理性院寶心傳印外縛。中指立合用。今言。宗命傳如今次第矣。成就院抄前根印又用。此真言。此抄更出印言。檢可見。又寶心傳外縛置頂上用。又不可不小呪。問。召請結界等如何。答。召請結界等可准千手等。字輪觀。五大。又石山圖。

諸法本不生

自性無盡滅 清淨無垢染 欠一

伊三 吉利一

離塵不可得 覽二

因業不可得

問。護摩本尊段印言何。答。自加持。金剛合掌印置頂上。言大呪奧呪。召請蓮華部心印明。諸供物加持物。小呪。撥遣准。召請。問。今尊四法本誓中何耶。答。小集四法本誓中俱不出。此尊也。仁祿四法中息災舉。本誓中不出之。今次第息災行之。授心抄云。十一面法者。天下發疫病之時。瘡發時。水干不調時。鬪諍合戰勝負等。修此法者勝利揭焉云云。

以賴瑜御自筆本校合之本重授點了。文明十六年少誓九日寫也。一交畢。

增上寺貞譽大僧正

安永九子年十月二十七日

大庵寺毫譽拜寫三十八歲

①修十(寺) ②[之]一 ③二一 ④蓮花一挿蓮花 ⑤掌二常 ⑥如來二加本 ⑦足二定 ⑧圖二面 ⑨(所)十現 ⑩一二二 ⑪眼十(經)* ⑫大二本 ⑬即二卷 ⑭根十(本) ⑮[本云...八歲]五十九字一

秘鈔問答第八

准抵法勝金剛

問。今此菩薩六觀音攝不攝如何。答。小野流六觀音中指准抵除不空羼索。餘流入不空羼索除准抵歟。問。不空羼索觀音義兩流共許也。准抵攝觀音事不明。夫觀音皆頂上載本師阿彌陀佛。而今尊無此義。是觀音多分居蓮花部中。而准抵在遍知院。是二又蓮花部真言皆有鉢都摩句。或有鉢字。而無之。是三又蓮花部尊從極樂世界請之。而尊從阿迦尼吒天請之。是四又觀音皆勸請等云蓮花部中。而今云如來部中。是五又經軌等中不見觀音。是六依此等義非觀音。何小野指觀音耶。答。木幡口決云。小野僧正依摩訶止觀文入六觀音中。是一又六字曼荼羅中央畫釋迦。迴畫六觀音之中有准抵。是二御口決云。胎藏八葉印中觀音種子用字。今尊又字字為種子。是三又莊嚴寶王。經皆說觀音事。而彼經中准抵又有之。是四又胎藏遍智印三角智印左大樂不空身。普賢右七俱胝佛母准抵。如次出生金剛部蓮花諸尊。所生既蓮花部觀音院尊也。能生豈非觀音攝耶。付中金剛手院能生。既金剛薩多智身也。准抵豈非觀音體乎。是五又私檢一文云。金剛智譯准抵陀羅尼經奧題云。准抵觀音經文是六又同譯六字神呪王儀軌云。復說番作樣乃至。若有入

欲。彼械伽鎖不安穩心者。以天番至。心地番准抵觀音對文是七。二文俱云觀音明鏡者歟。師主僧正御記云。金智譯經奧題等。凡珍重珍重。在指掌。此事愚老之所見。及諸人傳未出此證。先德猶不可免管見之失歟。猶直千金也。珍重珍重。但至諸難者。實雖難遮。天台靈山聽衆。止觀文入之。觀宿尊師弟子曼荼羅列。彼付中經軌誠說分明。何強疑之。但至觀音戴本師等者。勢至等雖觀音部攝。不載本師。馬頭葉衣雖觀音。其真言中無鉢都摩句及鉢字。次至云不居蓮花部者。八葉觀音居佛部中。文殊院虛空藏院觀音。豈蓮華部攝乎。又經云觀音請極樂者。如意輪從補陀落請之。何必西方乎。次至勸請者。以胎藏十三大院攝三部之時。遍知院文殊等佛部攝故。云如來部中也。又勸修寺蓮花部中諸薩埵文。又經云經軌不見者。金剛智譯經軌說分明也。如此成申疑非相違歟。又先年於伏見即成院奉遇菩提院僧正行遍事相教相讀話之次。申出金剛智經軌文時。彼僧正仰云。准抵菩薩觀音攝不攝事。於仁和寺流古來異義。文理雖左右未聞。如此明證。即被書取畢。誠夫正預仁。和酉。賢哲之讚仰。寧非末世後代愚昧之龜鏡乎。問。此尊種子三形如何。答。如次第出。妙抄云。種子。三形甲胃又五鉢。小野或賢瓶云云。石山種子。三形甲胃云云。理性院宗命傳種子。三形蓮花。實心傳如今次第也。勸修

寺傳。種子。或。三形商伽云云。成就院傳。種子。或。又。三形賢瓶或甲胃又蓮花云云。澤抄。種子。三如今次第也。次第裏云。無名書云。小野僧正傳云。種子。三形三古或甲胃。大師御筆記云。種子。三賢瓶云云。御口決云。賢瓶者瓶有各種。賢瓶賢瓶水瓶胡瓶軍持等也。所謂賢瓶常花瓶。以綵帛成莊嚴也。胡瓶是瓶頸外有取柄并小口。小口作龍頭等歟。賢瓶通名歟。水瓶如常。軍持常水瓶無小口也。問。三教指歸下出聲聞僧所持云。破口軍持文常水瓶見何。答。彼指歸勝本破口瓦瓶云云。問。勸請發願句何乎。答。如下出之。理性院次第云。准抵佛此摩訶薩。如來部中諸聖衆云云。澤抄云。上句如今次第。下句云。如來部中諸尊聖衆。彼抄裏付云。六觀音列行。蓮花部中。只別行。如來部中。私云。小野專列六觀音可。云蓮華部乎。廣澤未。必六觀音攝歟。今勸請恐似反逆歟。故勸修寺次第云。本尊界會觀世音蓮花部衆諸薩埵文。問。道場觀依何經軌乎。答。於此尊有金剛智所譯經軌中軌文也。金智念誦法門云。其像作黃白色種種莊嚴。其身腰下著白衣衣上有花。又身著輕羅綿神天衣。以緩帶繫腰。朝霞絡身。其手腕以白螺為劍。其臂上劍七寶莊嚴。一。一手上著指環。都十八臂。如次第。菩薩下作水池。二龍王共

終二餘 秘鈔第八之餘 而十(今) 指二攝 經十(一經) 既二院 彼二被 心二加 何十(經) 經二至 殊十(院) 申二甲 和十(寺) [子] 名一 [上] 尊一 [行] 云一 部十(中) 神二袖 帶一 池十(池) 中安蓮花難陀跋難陀

節文此文內三古印也。真言出金智不空日照等軌中。皆以同。此三經同本異譯歟。又無畏大道法中出之。

又印金剛智軌云。以二手向外相又。二頭指二大母指并直豎即成文。勸修寺口傳云。外縛二頭指如蓮形。二大并立云云。澤抄云。外縛並二風。蓮形二空並立。名根本護身印。但師說內縛云云。御記云。印金智不空軌共出之。言出不空軌。印護菩薩印也。護菩薩准抵同體故同印也云云。言澤抄用此呪。勸修寺此印用前大呪。但澤抄前印此小呪初加。不_レ用之。理性院如今次第矣。

問。正散誦何等言乎。答。如次第出之。理性院澤抄正念誦用大呪也。散念誦理性院云。佛大本正延。八孔易產梵帝炎詞大云云。澤抄云。佛眼大日本尊如小。正觀音白衣八字馬頭炎魔一字云云。

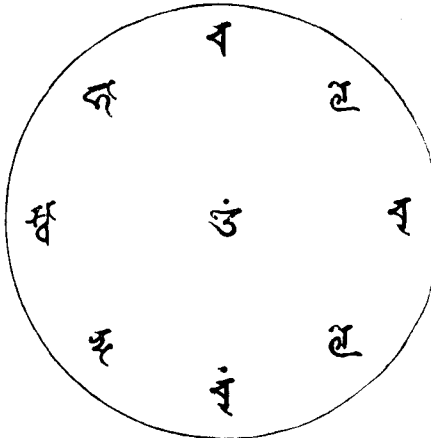
問。今散念誦釋迦烏瑟沙摩炎魔天何故乎。答。准抵釋迦化身故用。本身明也。故無抄云。准抵是釋迦如來所現也云云。金智軌此尊結界出烏瑟沙摩。故用彼言也。不動今所用。故此言歟。獨行法云。四部衆命欲終時。勸閻魔王增二十一年壽命云云。此故誦炎魔王言也。又今次第裏此事被注之。

問。字輪觀何乎。答。薄草云。字輪觀五大云云。今次第裏云。石山別用之。金云云等云云。

石山圖

勸修寺圖

金智軌云。此唵字安月中。以左隸祖隸准抵沙囉訶字從前右旋次第周布輪。緣文不空軌同之。

勸修寺圖契。兩軌。石山圖似違軌乎。答。凡字輪觀有二說。一自身胸中觀如石山

圖觀之。又於前一肘間觀之。如勸修寺圖觀之。隨何觀於前迴故。兩說俱不違軌文而已。又金智軌云。唵字門者。是流注不

生滅。復於一切法爲最勝義不空云。是二身義。左字門者。於一切法無行義不空云。不減義。隸字門者。於一切法無相義。祖字門者。於一切法無起住義。隸字門者。於一切法無好義無垢義。准抵門者。於一切法無等覺低字門者。於一切法無取捨義。莎囉字門者。於一切法是因寂靜無住涅槃義文。

於一切法是因寂靜無住涅槃義文。私云。兩軌字義如此。而石山字義門依何經軌乎。可尋決之。

問。伴僧并御加持呪何等乎。答。如次第出也。理性院同也。澤抄又同矣。問。護摩作法如何。答。

部主段。以釋迦爲部主。真云。金云。護摩抄云。部主釋迦古藏大日。師說。馬頭正觀音。同印。右頭召之。同呪。諸供物同呪撥遣准召請。

本尊段。護摩抄云。諸供物呪大呪與呪。澤抄云。本尊段以前身印并小呪一切用之云云。私云。身印者內三古印。小呪者大呪與呪也。

諸尊段三十七尊請之。護摩抄云。能寂母加供之。今次第裏云。金云。或六觀音。云云。澤抄云。諸尊段。此尊佛部時。三十七尊請之。觀音部時。六觀音也。劍印各言用之云云。問。此尊四法本誓中何乎。答。小集四法中不出之。本誓中延命舉之。仁錄。四法中息災舉之。本誓中不出之。妙抄除災延命

①並二立 ②[不] ③[一] ④[八] ⑤[十] ⑥[石山] ⑦[形二取] ⑧[無住無涅槃] ⑨[緣二像] ⑩[何二在] ⑪[一切] ⑫[二] ⑬[抄] ⑭[延命除病]

除病求兒修之

牛黃加持事

問。付此尊有牛黃加持。其作法如何。答。

如次第出之。但於牛黃加持獨在。理性院尊師御所持牛黃卽有。御院故。御產御祈必此法彼院家勤之。彼理性房法眼記云。准

時。神分前以三古或印誦軍荼利小呪加。持牛黃如常。次本尊呪百反。次易產呪。次孔雀明王呪。次延命呪各七反。然後神分供養法等如常。若近產生期者。取生氣。水

生氣方。入淨瓦氣。以上真言等呪之。本尊呪千反許。但牛黃磨水之間。誦本尊呪并產生安穩真言。以此水獻產者而令塗產門也。又說散念誦終一字真言前。取

五古加持牛黃。不動慈救呪。准抵呪。延命呪。孔雀明王。易產。訶利帝六箇真言。各百反。每時可加持之。臨產氣分期者。取姪者生氣方并水。入土器。磨手黃隨水。加持。

字。二字觀軍荼利小呪加持之。次以六箇真言各三百反加持之。畢姪者產門令塗之。此一說中後說爲吉。法則已前加持作法頗物忘歟。

問。聖寶僧。村上御降誕之時行之云云。年記如何。答。御口決云。聖寶僧正延喜九年御入滅。而村上延長四年御降誕。年記已隔數迴。雖祖師記恐誤歟云云。

私云。自延喜九年。至延長四年。十五年歟。

常喜院抄云。尊師聖寶天曆皇帝降誕之時加持之云云。或云。延喜二十二年元辛酉延長八年元癸未承平七年元辛卯天慶九年元戊戌村上

帝天慶六年御降誕云云。然則自尊師入滅延喜九年。至天慶六年村上御降誕。隔三十四年也。又常喜院天慶皇帝者村上帝也。彼天曆是天慶次季也。此文誤歟。但秘抄所載者。被載常蓮房三卷抄歟。今文不違彼也。故知常蓮房誤歟。又或云。彼御降誕之時。彼修求兒法。非牛黃加持法。理性院獨相承。餘流不知之。

問。牛黃加持本說何乎。答。常喜院抄云。理云。本文有許聞。不知何書未見及。但師師相傳口傳也云云。予於伏見卽成院。奉遇菩提院僧正行遍。事相教相事讀話之次。彼僧正云。牛黃加持事。就准抵法。依憑勘出。但彼尊經軌中雖有其文。依訶梨帝軌有得心合。設雖救彼文不得口傳。難得心者也云云。

問。用兩文知作法樣如何。答。私推云。金剛智准抵經云。若求子於彼葉上書此陀羅尼并畫童子。以紫綵裹之。念誦一千八反安著髮中。卽孕文。陀羅尼者。訶利帝母法云。又法女人欲得男女者。月經後澡浴取黃牛乳母子同色者。撲乳一升置銀器中。以左手無名指攪乳。誦真言加持一千八十返。然後取服。至七日內則得有胎文。依兩記者指此二文歟。

問。牛黃加持作法必付供護摩修法。可此作

法歟如何。答。次第裏全不可。依修法是則作法也。此事許行之。如法成其產期可行之。凡者作法全無風情。只磨牛黃以准抵真言加持之。呪師以牛黃與產人令塗產門也。但故實運僧都頗不被甘心云云。又訶利底愛子成就法云。又法若有難產者。加持牛蘇一百八反或二十一反。與產婦契及塗產門。必得易產文。私云。此文指掌。何懷疑殆。但加持真言訶利帝小呪歟。說小呪後有此文故。准抵軌彼尊真言有懷妊切故。以彼言加持牛黃。師資相承祕決歟。或記云。產生安穩真言。唵鉢羅羅羅。娑婆呵。唵。囉。囉。囉。娑婆呵。本尊呪。

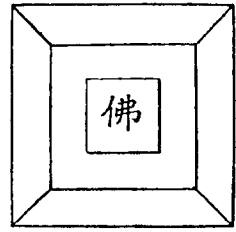
無行。無相。無起。住。無收。無等。無取。捨。平等無。無因。寂靜。等言說。無住。百反許。加持之云云。

加持事。先以吉里。真言加持水二十一反。次結印。如常。次摩彼灑摩也。摩之間以行手摩。彼以左手呪遍。以千反爲限。云云。真言根本真言也。以白地。摩也云云。如此後付產門云云。或令吞云云。此加持。故待賢門院御產時。故三寶院僧正勝覺度。被仕之。必有効驗云云。理性房又美福門院御產勤仕之云云。

問。御二彼。〇抵十(若法)。〇(方)十水。〇村二正持。〇慶二歷。〇季十(號)。〇文二又。〇(也彼求兒法)十理。〇救二彼。〇用二開。〇裏十(云)。〇則二別。〇者十(此)。〇住十(涅槃)。〇被十(勤)。

問。御二彼。〇抵十(若法)。〇(方)十水。〇村二正持。〇慶二歷。〇季十(號)。〇文二又。〇(也彼求兒法)十理。〇救二彼。〇用二開。〇裏十(云)。〇則二別。〇者十(此)。〇住十(涅槃)。〇被十(勤)。

又符事

裏書云。或人云。理性房云。太元上佛陀羅尼經產生封我獨傳。三寶院僧正知之云云。私云。件封若此歟。可尋之。

以薄樣書此符極小書也。臨期令吞之。又以杵此符エツテ。以其押臍字上上。押之。三反若七反又二十一反云云。人能令教可令勤仕也。故待賢門院御產理性房勤仕之。件牛王加持一間籠居勤仕之。若屏風立迴。

牛王根本印明最秘秘

內縛二中指合立。真言云。文牛王德呪者是也。又印中祕結前根本印。以左大指押左風甲。以右大指越。自左大指上押右風甲。右空風サキヲ左空風間穴入。又真言未婆婆賀之上。祈男子加野字。祈女子婆婆賀下加。字。牛王印。結。大德根本印。開二風著火背第三節也。或祈福結此印。爲女人入左袖內。爲男人右袖內也。爲女以左風召之。爲男以右風召之。行法結願之時如此可作也。先師權僧正之牛黃者。萬德一門諸尊三摩地也。若供之時者。種子本尊有二口傳。印言如前又有真言。

歸命。不。不。不。

此事相承希有也

私云。理性院敵弟外不授之祕事。此等印言歟

支度 遍知院僧都中宮御產祈注進 准抵佛母御修法支度事

合

五色糸 各三丈五尺

蘇密 名號

五寶 金。銀。眞珠。瑠璃。水精

五香 沈。安息。薰陸。白檀。白朮

五藥 檳榔子。可梨勒。遠志。甘草。石昌蒲

五穀 稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻

御明油 壇供等

阿闍梨 伴僧 承仕 駈仕 見丁

淨衣 白色

右注進如件

元永二年五月十四日。阿闍梨權少都

壇等自本有之。仍不載此支度耳

自來二十一日始修件法。可令祈請中

宮御產平安給之。由有院宣者。此定支度

令進上給了

如意輪法

問。此尊種子三形何乎。答。種子。三摩耶

形金剛寶蓮。口傳云。蓮上寶。澤抄云。金剛寶蓮也。云云。野決云。輪無之如何。妙

抄云。種子。三摩金寶蓮。師秘深秘云。紅

摩尼寶。不空軌云。同上八葉蓮花アリ。上有如意寶珠。如紅顏彩色。赫赫光明至。無世界。於光明中。想自身。云云。理性院同今次第。種子座位如今也。

勤修寺同澤抄。種子座位同彼也。授心抄云。師說云。種子。或一。或三字。三形賢瓶上寶珠云云。此大異矣。私云。此說未審。違延命院次第。又背儀軌說故。金剛智軌云。中有紇哩寶。但羅安。兩邊之金剛寶蓮。共變爲所尊文。兩邊言醍醐勸修寺等得。意替歟。今次第裏云。此尊寶部蓮花部共通。寶部也。字蓮花部也云云。此義金剛不別體歟。

問。觀中手臂等何。答。如十八道口決記之。敦抄云。光明山者補陀落山也。樹花常有光明表。大悲。南印度有此山云云。私云。仁和勸修寺。三形蓮花上寶珠云云。闕輪歟。勸修寺道場觀云。輪中三字紇哩字。變成寶蓮花。二但。洛字變成寶珠。澤抄云。月輪上有字。左右。三字變成金剛寶文。此意金剛名寶珠。非別體歟。故金剛寶蓮印注。紅蓮上寶也。可悉之。今流習。御記云。或云。本尊種子。寶種子。又。輪種子云云。此事出持寶金剛次第。可仰信。件次。大師一本。師口傳也。兩本出之也。口云。以字爲輪種子事。粗雖有證據等。猶非無不審。一高雄曼茶羅御筆也。而降三世三昧耶會四波羅蜜內寶波羅蜜三昧耶形。不圖寶珠被畫。八輪也。種子即任例也。愚老未習之間。狐疑未休也。一金智軌。以輪爲妙智。能斷諸結使。猶轉大法輪。此爲福智路文。福一字爲。是又髣髴疑未散。今傳一祕義。隨喜記者之稽古之間。顯之翰墨也。寶輪

歸命。不。不。不。此事相承希有也。私云。理性院敵弟外不授之祕事。此等印言歟。支度 遍知院僧都中宮御產祈注進 准抵佛母御修法支度事。合。五色糸 各三丈五尺。蘇密 名號。五寶 金。銀。眞珠。瑠璃。水精。五香 沈。安息。薰陸。白檀。白朮。五藥 檳榔子。可梨勒。遠志。甘草。石昌蒲。五穀 稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻。御明油 壇供等。阿闍梨 伴僧 承仕 駈仕 見丁。淨衣 白色。右注進如件。元永二年五月十四日。阿闍梨權少都壇等自本有之。仍不載此支度耳。自來二十一日始修件法。可令祈請中宮御產平安給之。由有院宣者。此定支度令進上給了。如意輪法。問。此尊種子三形何乎。答。種子。三摩耶形金剛寶蓮。口傳云。蓮上寶。澤抄云。金剛寶蓮也。云云。野決云。輪無之如何。妙抄云。種子。三摩金寶蓮。師秘深秘云。紅摩尼寶。不空軌云。同上八葉蓮花アリ。上有如意寶珠。如紅顏彩色。赫赫光明至。無世界。於光明中。想自身。云云。理性院同今次第。種子座位如今也。

①[又符事]一②原本傍註曰已下理性院牛王加持祕決③[自]一④大十(威)⑤地二耶⑥[不]一⑦號二香⑧法十(密號持寶金剛)⑨無十(量)⑩本二求⑪寶二字⑫之二是⑬也十(彼山)⑭寺二傳⑮中十(有)⑯[洛]一⑰印注二下作⑱口傳二御作⑲終二證

共用事。是財施佛法施智也。大悲本誓也。大悲本誓之故。以福智二嚴財施法施。與衆生標示也云云。野決云。此三字變成蓮花輪寶也云云。此意三字如次成三種三形歟。此三種變成本尊一尊也。若別取卍字者。三形中蓮何字所變乎。故知三字三種俱本尊三種也。故儀軌云。金剛寶蓮共變爲所尊文。共字可思之。但延命院次第寶蓮變成本尊文。持金剛次第卍字成。如意輪文未必取三種歟。然持寶本一字爲種故。延命院舉二顯顯一歟。私云。三字變成金剛寶蓮卍變成本尊云云。此意卍三字逆次成金剛寶蓮。此三種三形俱變成本尊。歟。若別卍一字爲本尊種子者。三形中蓮何字所變耶。故知三字三種俱本尊種子三形也。

問。本尊加持印言何。答。三種印相表示等。如十八道記。御口決。此尊祕印祕明。心中印用心呪爲最甚祕事。此即依熾盛光軌也。此印言俱具蓮花輪寶三種也。先印三種者。二火蓮葉卽蓮花也。二風寶形是寶珠也。二地立交輪也。言三種者。鉢頭迷蓮。震摩尼寶。吽輪也。今印言三種不具備也。

問。召請結界字輪觀撥遣何。答。如十八道也。石山字輪觀圖如十八道也。成就院抄圖。中央置卍字。右旋布。心中中心呪。安前也。護摩本尊段印明何等乎。答。部主裏云。

正觀音小野馬頭小野護摩抄云。增益寶菩薩云云。自加持中心印心呪召請蓮花部。中心印大指召之。諸供物心呪加持物中心心呪撥遣准召請矣。

問。本尊讚何用。彌勒讚乎。答。御口云。大慈大悲拔苦與樂用雖異。慈悲體同故。或本文云。慈悲如膠染文可思之。

問。今此尊四法本誓中何乎。答。小集四法中增益敬愛舉之。本誓中不出之。仁錄。四法中息災敬愛舉之。本誓中福德滅罪產生出之。妙抄。息災增益敬行之。次第裏云。常就息災修之。但敬愛增益隨時共行之。

問。以六觀音配六道何方。妙抄第一云。聖觀音大悲。破地獄道三障。此道重苦宜用大慈。千手大悲。破餓鬼道三障。此道飢渴宜用大悲。傳受集。大悲救地。馬頭師子無畏。破畜生道三障。獸王威猛宜無畏。十一面大光。普照阿修羅道三障。其道情忘嫉疑偏用善照。准抵天人丈夫。破人道三障。入道有事理。事伏憍慢稱丈夫。理則見佛性故稱丈夫。如意輪大梵深遠。破天道三障。梵是天主。標主得臣也云云。又小野僧正注進文云。

六觀音像事
注進

大慈觀音者正觀音變也。救地獄道。身色青白也。左手取青蓮花。右手施無畏也。大悲觀音者千手變也。救餓鬼道。身色黃金也。六面左手取紅蓮花。右手施無畏。師子無畏觀音

馬頭變也。救畜生道。身青。右手取蓮花。花上有梵篋。左施無畏。大光普照觀音十一面變也。救阿修羅道。身肉色。左手取紅蓮花。花上有瓶。自瓶口出獨胎杵。左施無畏。天人丈夫觀音者准抵母也。救人道。身色紺青。右手取青蓮花。左施無畏。大梵深遠觀音者如意輪變也。救天道。身色白。右手取蓮花。花上立三古杵。左施無畏。右六觀音名號及所變異名。出自摩訶止觀。但形體色像取物等。依先師所傳所注進如件。

治安三年三月二十二日 權律師仁海
私云。此依御堂關白爲被造法城寺六觀音像被仰下被勸進之狀也。妙抄所載觀音被仰下被勸進之狀也。有種子印言。彼殿下命令云云。

彼殿下仰云。先日所被仰下六觀音座位事院源僧都說深譽僧都說不同。是非難指南也。但檢古風。真言奧義相傳。無如弘法大師之流。然者嵯峨法帝敬之留勘解廔而成居住之場。淳和天王受之仰內藏寮而賜飢塞之育者。足下選法之流未傳眇眇秘中云云。隨中狀我願進山可有也。早可啓給之狀依仰上達如件。

七月二十八日 但馬守
謹上 醍醐大僧都御房

常喜院抄云。一大悲觀音。地獄道衆生極悲深故。現大悲像救其中衆生。二大慈觀音。餓鬼道衆生以慈悲爲喜故。現悲念之心救其中衆生。三師子無畏觀音。畜生道衆生

馬頭變也。救畜生道。身青。右手取蓮花。花上有梵篋。左施無畏。大光普照觀音十一面變也。救阿修羅道。身肉色。左手取紅蓮花。花上有瓶。自瓶口出獨胎杵。左施無畏。天人丈夫觀音者准抵母也。救人道。身色紺青。右手取青蓮花。左施無畏。大梵深遠觀音者如意輪變也。救天道。身色白。右手取蓮花。花上立三古杵。左施無畏。右六觀音名號及所變異名。出自摩訶止觀。但形體色像取物等。依先師所傳所注進如件。

①持十(寶) ②(一尊)十(歟) ③[所]一 ④印十(言印) ⑤決十(云) ⑥今二餘 ⑦中心印二心呪 ⑧敬十(愛) ⑨[次第]一 ⑩共二皆 ⑪方十(如) ⑫一七 ⑬悲二慈 ⑭[破]一 ⑮音十(者) ⑯出十(半) ⑰(佛)十母 ⑱塞二寮 ⑲中二申 ⑳守十(奉) ㉑(悲)一

小者爲大被食弱爲強被食故。施無畏救。其中衆生四大光普照觀音。阿修羅道衆生在極闇之中。不知父不知母不辨妻。夫不辨兄弟。只打認爲宗故。現光明相令知其義救故。五天人丈夫觀音。人道衆生不離欲之故。常樂天人貌能故。現大丈夫相故。六大梵深遠觀音。天道衆生大梵天王爲首故。現其天王像救其中衆生文。

又云。大慈觀音不空羶索變也。大悲觀音者十一面變身也。大光普照觀音馬頭變也。天人丈夫觀音聖觀音變也。師子無畏觀音者如意輪變也。大梵深遠觀音千手變也。略抄此抄意。六觀音入不空除准抵也。妙抄意入准抵除不空也。故妙抄云。師主云。六字章句陀羅尼觀音處所說也。依止觀六字即是六觀音之釋。是舉。皆六觀音是所引。小野僧正取准抵不取不空羶索。可仰此說云云。八家祕錄以准抵不出觀音部云云。

問。如六觀音配六道。以如意輪六臂可配六道耶。答。爾也。今次第報恩院裏付云。金智軌云。第一手思惟地。感念有情故。第二持如意寶。能滿一切願。第三持念珠。爲度傍生苦。左按光明山。修成就無傾動。第二持蓮手。人能淨諸軌法。第三手持輪天。能轉無上輪法。六臂廣博體云云。

問。如意輪六臂救六道苦。餘五觀音何用乎。答。如意輪正雖度天道。兼度餘五道也。准五觀音又雖兼正各可度六道歟。一觀音度六道。一觀音力歟。又依五觀

音歟。答。二義俱可有。一觀音力何不化六道。地獄既化六道。觀音豈不然乎。又今教諸尊互具攝入故。六臂即六觀音。例如彼六根互用作二釋。或云。一根發識緣一切境。或云。一根處遍有諸根。今又。可二意也。

問。若爾六臂配六觀音安在耶。答。金寶抄云。第一思惟手是即聖觀音也。修無垢三昧能救地獄受苦。第一寶珠手是千手也。修心示三昧。雨寶能救餓鬼飢饉。第三念珠手馬頭也。修不退三昧能度畜生愚癡。右第一光明山手十一面也。修歡喜三昧能度修羅闍譯。第二蓮花手准抵也。修日光等四種三昧教化人道。第三金輪手如意輪也。修不動三昧等十七種三昧能破天道有也。石山內供傳也云云。

不空羶索密號。等引金剛。問。何故立此名乎。答。御口決。一切衆生衆鳥繫此尊羶索網。不誤故。云不空羶索也。裏云。觀音菩薩說。不空羶索神呪之時。現此形故。名不空羶索觀音也云云。問。今尊種子三形如何。答。如次第出。妙抄金寶同羶索也。薄草子又同理性院。又同勸修寺傳。種子或或或。三形羶索或五古或半敷蓮花赤色云云。澤抄又或或也。成就院抄云。或字或或。三形二說同今次第也。

問。勸請發願何乎。答。如次第出。理性院同澤之不空羶索大聖尊云云。

問。觀中三日四臂文。持物諸流同耶。答。常喜院云。三面四臂。面上有三目。左上手持赤蓮花。下手持深瓶。右上手施無畏。下手執數珠云云。成就院抄如今次第。理性院實心傳又同。但實瓶云水瓶。勸修次第云寶瓶也。宗命傳同。十卷抄。但右上手念珠。下手施無畏也。左下手持水瓶云云。

問。此尊手臂有多少耶。答。爾也。妙抄云。師說云。寶志和尚現。不空羶索身有八臂。南圓堂像亦爾也。近代世間所畫作皆八臂文。又云。南圓堂樣在別。但一面三目八臂。先右手當心連合歟。左手索。右白拂。次左上也。右與願歟。又次一面四臂。第一二手說法。次左索。次右軍持也。次又三面六臂。左第一蓮花。第二索。第三叉戟。右第一瓶。第二施無畏。第三揚牛也。又祕本在別。金寶抄云。四臂自在王。觀音持物等。八臂無本傳。經上在之。黃白三目也。如常喜院抄。八臂無本傳。第一手合掌。第二花。右錫杖。第三手無畏。第四右白拂。師主云。一卷經說形像云。如自在天云云。彼天三百八臂也。知此可八臂。又十一面經。淄州疏云。觀音有八臂引。不空羶索經云云。私云。不空軌上圖畫。不空羶索如大自在天。玄奘譯云。畫作觀自在菩薩似大經言。三目八臂。不說八臂持物也。或云。昔長岳右丞相被造。丈六像。安置興福寺南圓堂。弘法大師爲本尊。其像三目八臂。第一

手合掌。第二左持蓮花。第三手左持白拂。第四

①夫二子 ②[如]一 ③准十(餘) ④[觀音]一 ⑤可十(有) ⑥云十(右) ⑦決十(云) ⑧[兼]一 ⑨今十(此) ⑩才二 ⑪右二 ⑫(手)臂十持 ⑬院十(抄) ⑭杖十(次) ⑮二二三

手左右俱與願印。或云左施無畏。右與願云云金寶妙抄別書也。今次第裏金云被引妙抄。恐誤歟。又三十卷經第二卷說二臂第八卷明六臂第十三卷說十臂三十二臂第十五卷說四臂第二十卷說十八臂也。

問禮佛句何乎。答如下出之。問今尊何故以鹿皮為袈裟乎。答或云諸獸中鹿殊悲子故。菩薩悲衆生之義表故也。

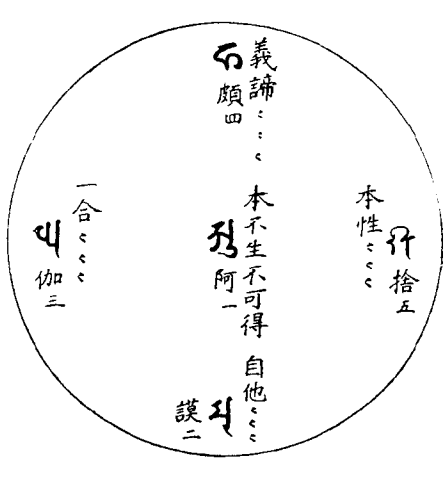
問本尊加持印言何。答初根本印言出千手儀軌御口決云此印蓮花索也。二風外縛二空交入是索形也。火已下合掌蓮花合掌故。不動大獨古印金剛索也。依不動索末有獨古。今尊索末有蓮花也。第二印言印如先言出三十卷經第二澤抄此言名秘密真言也。第三印言此印說處可尋之。金寶云彼印八葉蓮花印也。天台長冥口決云以世間流布根本印為彼印云云是全無見處云云言出自在呪經上卷。妙抄名心真言。彼抄云三卷不空羂索經上名不空陀羅尼自在呪。類祕抄有云以此呪名決定成就真言云云第四印言不動大獨古印言不空奮怒真言也。金寶云師主僧授云不空羂索之忿怒身不動獨古印是究竟祕事也云云不空奮怒王在三十卷經。彼經第四云奮怒王印。合腕相著豎開掌。二中指二無名指二小指頭各並相著以相去半寸。二頭指各中指側中節上屈如鉤。二大母指並伸之。相去半寸置印頂上文此

則忿怒王印也。今不用之第五隨作事業成就呪此真言出心呪王經上卷宗命傳此真言用八葉印也。金寶云不空羂索決定成就印言事。彼真言自在在呪經初真言也。彼印八葉蓮花印也云云

問何故此真言名隨作事業成就乎。答妙抄云隨作何事若誦此呪悉皆成就云云師主口傳云今此呪用不動獨古印云云此法衆物以此印可加持之云云私云理性院寶心次第又用五箇印言第一印言如今次第第二印口決云虛心合屈二頭指押二中指後眼印。明今次第三明也。第三印口決云內縛二頭指立合小屈之印。明今第三明也。第四印口決云連合二頭環。二大並入中。二頭索也云云第五印口決云決定成就真言今次第印內縛立二中指合如針右像此印也。又更祕印明。口決云瓶印。初根本印祕密心真言今第二手處合屈二節。二大指並伸出。薄草子用二箇印明今次第一第二印言也。

問正散念誦何等言乎。答如次第出之。澤抄云正念誦事業成就呪。散念誦佛眼大日無量壽本尊二呪八字馬頭一字云云理性院用兩說。問散念誦何舉准抵乎。答六觀音中入不空羂索時除准抵故歟。問伴僧後加持呪何等乎。答今次第俱用。第二呪。澤抄同今次第俱用祕密心真言。

云云 理性院兩說。一說同今次第一說用作事業明。問字輪觀何等乎。答次第裏云石山別在之。金云云等云云。五大又石山圖

問護摩作法如何。答部主段馬頭或護摩抄云部主忿怒王自加持獨古召請頭召。本尊段。自加持二手合掌。虛掌屈二頭指當中指側上第一節文。其二大母指相並平伸。真言。唵鉢頭摩陀羅阿暮伽惹野泥主魯主魯莎呵。召請同印。二大指召之同呪諸供物同呪。加持物。唵阿暮伽毘闍耶咩泮吒。撥遣准。召請云云。澤抄云召請芥子等皆用作事業明云云。問今此尊四法本誓中何乎。答小集四法中息災出之。本誓中不舉之仁錄同之。白衣法密號難垢金剛

①在十(王)②(印)十不③(印)十(都)④(相著以)一⑤各十(搏)⑥(半)一⑦(印)一⑧三二二⑨(二)⑩也十(真言用事業明云云)⑪正十(念)⑫(用)一⑬(作)一⑭生十(不可得)⑮甲本傍註日自他

問。今尊何故名白衣乎。答。成就院抄云。此是蓮花母。白是本淨菩提心。蓮花種子所含藏處。萬德莊嚴從此出生。故以爲名云云。私云。彼七卷抄理性院次第。白衣法外大白衣法有之。

問。今此尊法依何經軌乎。答。金寶抄云。白衣觀音元指イル次第。或說以葉衣觀音卽爲白衣。或師以白處尊爲白衣。或說用蓮花部母者

也。不空羅索經第八云。白衣觀世音菩薩左手搏脇髀上。仰掌執不開蓮花。右手側揚

掌半跏趺坐云云。如意輪經云。白衣觀世音菩薩云云。第九云。白衣觀世音菩薩。左手執

開蓮花。右手仰伸臍。下半跏趺坐云云。又云。第二十二云。次半拏羅婆徒。白觀世音菩薩。手執蓮花云云。胎軌云。白處尊髮冠變純

白。鉢曇摩花手云云。大日經疏第五云。半拏羅。隣悉寧。譯云。白處。以此尊常在白蓮中

故以爲名。亦戴天髮髻。純素衣。左手持不開蓮花。從此最白淨處出。普賢故。此三

味名爲蓮花母也云云。或師云。白處者白衣是也。唐摺本寶冠上覆白繒。左右端垂肩

上。驗知不空羅索經第八九二十二三十并云。白衣觀世音母。又皆有半拏羅婆徒。爾之

句。又十一面軌白衣真言有此句。又大疏譯云。白處云云。理性院次第云。公家依宿曜

勸文彼行之。七曜攘災決云。一切星曜不吉祥。誦此真言能令吉祥云云。

問。此尊種子三形何等乎。答。如次第出。勸修寺種子。三形未敷蓮花白。七卷抄云。種

子。或。不。三形鉢曇摩華云云。澤抄云。種子。三形白蓮花云云。理性院種子三白蓮云云。

問。勸請發願如何。答。如次第出之。勸修問。大慈大悲觀世音云云。

問。觀中鉢曇摩花。左手文。右手。一手不分明。又眷屬圍繞義兩重違。常例。又下舉。兩手

頂上佛手歟。若爾眷屬圍繞如何。答。此觀未審。十卷抄又同之。但無左字。彼朱付云。

左鉢頭摩華。右作與願勢云云。理性院次第同之。但左手二字無之。薄草子下。二手爲

本尊手歟。澤抄云。壇中有。字變成。月輪。月輪中有。字變成。蓮花臺。花台上有。字

變成。白蓮花。白蓮花變成。白衣觀自在菩薩。首戴天冠。身著葉衣。左手執念珠。右手

持印文。足踏白蓮花。光明赫奕。乃至無量聖衆前後圍繞。文。勸修寺次第云。壇中有。月輪

輪上有。赤蓮花。花上有。沙字字變成。白蓮蓮。花變成。本尊。身色白黃二臂。左持蓮花。

右手安膝上。而立。右膝。無量蓮花部。聖衆前後圍繞。文。私云。澤抄觀宜歟。七卷抄同之。

但星宿眷屬缺矣。薄草子云。日月輪中有。字。成。鉢曇摩花。白蓮花。變成。白衣觀自在

菩薩。冠襲純白。其身白色。頂上有觀自在王住說法相。以淨天衣覆垂。左手執寶

鏡。右手把揚枝。蓮花部聖衆并一切星宿恭敬圍遶云云。此觀宜歟。三十卷經云。左蓮花。

右揚掌文。教抄云。抑白衣觀音爲星宿主事。詳不見。葉衣觀音法。說星宿事。然者用。

同一佛爲星宿之主歟。但又此兩尊頗異歟。私云。仁和勸修意。非星宿主歟。眷屬不舉星宿之故。然而十卷抄出此尊真言功

能云。若有衆生。纒誦一反。一切日月星宿皆大歡喜。加護行人云云。又七曜攘災決云。

一切星宿不吉祥。誦此真言能令吉祥云云。依此等文。可星宿主之義顯然也。

問。召請結界等何印言耶。答。蓮花部召請結界如十八道。

問。禮佛何耶。答。如次第出。理性院同之。問。本尊加持印言如何。答。初印出。千手軌

又十一面軌中云。內縛二頭指圓合也。澤抄此印名根本印也。七卷抄又名根本印也。

真言。西天岳僧金俱吒。撰大白衣觀音陀羅尼。出。彼書明功能云。若日月在。人本命宮

中。及五星石本命宮。鬪戰。失度。可立大息災觀音。或文珠八字熾盛光佛頂等道場。各

依本法念誦。一切災難自然消散。一切曜不吉祥。誦此真言能吉祥。文私云。息災觀音

者大白衣觀音也。故題云。九曜息災大白衣觀音陀羅尼也。澤抄云。此印用別真言。唯

濕吠二合帝惹致。爾半拏羅。隣引悉。爾惹。吒。引。麼。* 吒。引。哩。娑。囉。二合。詞。云。此出。十一圖

軌文。七卷抄此印用。今次第二言也。勸修寺同。澤抄矣。又印言。言出。十一面軌。澤抄

云。又印。惠。羽。施。願。定。羽。作。拳。進。祥。峯。合。心。真言。唵。鉢。曇。摩。拏。捨。縛。哩。吽。發。吒。云云。

問。正散念誦真言何等耶。答。正念誦。小呪云云。小呪第二。四。等。呪。歟。澤抄。今。呪。云。

○花十(部)○ ○(麟)一○ ○(二)二(○)* ○(左)一○ ○(一手)一○ ○聖衆二星宿○ ○(日)一○ ○(失)一○ ○(二)一○ ○(呪)一○

但中尊斷殊可增加之行法間發遣可多有

一。行法事 限七箇日修之。但本尊并机

等開眼供養用意可有之。大阿闍梨正念誦

了摺念誦之時。小壇供師立座寄之初夜

一。正鎮事 第五日或第七日初夜。如例供

師寄小壇。或結願作法了還着本座。大壇護

摩供了或以後供養以前八日。伴助起座入

幕內。更三部被甲。各持八方札誦吒枳王

明遠壇三匝了。各持念本尊隨方立烈。阿

闍梨取上方札四枚。捻之。次令解法。伴僧

昇高足。於天井之上下桁令打付之歎

小壇供師以四箇石出道場外。相具承仕

夫等。即四方城廓邊。始自東方。次第令掘

穴埋之。有說。歸入著本座。即大阿闍梨後

供養

一。結願事 第八日日時。結願儀式如常。

但破壇之後。卷本尊像納油櫃。安置中心

梁上了退出

先行文

經云。若欲作此者。先於我前誦此。葉陀

羅尼滿三十萬返然後作法。無不應驗文

鎮護文宗叢云。葉陀羅尼滿三十萬返然後作法。無不應驗。文

法云。護持國界拔濟苦難文。又云。亦能消

除水火災難文。又云。亦能鎮護方隅地界文。

車輅。次招請印右手把。左手腕。於

羅末摩薩也。摩地以瑟捺羅薩也。悉他波縛都

莎呵

四天結護印二小文入。無名二中間

佛眼 大日 聖觀音 本尊大小 馬頭

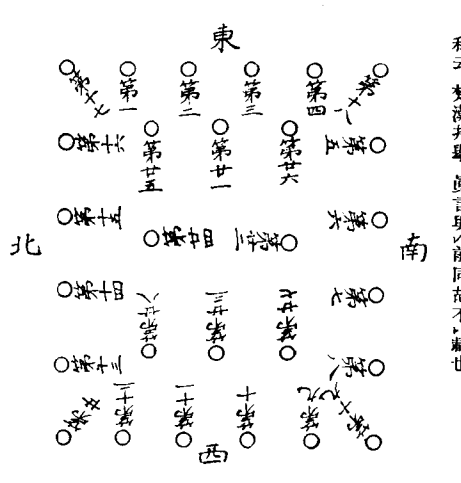
不動 八方天 八字 護庫 一字

小壇 根本印用古藏語 眞言二十八 大藥讚諸天讚

眼。大日。葉衣。藥叉等。各別呪慈。護

二十八。大藥。又將眞言

私云。梵漢并舉。眞言與前同故不載也

葉衣鎮事

支度有別本尊等身當日圖之

二十八。大藥。又將札作之二十四木 以牛王

各書其明作法 小壇立之。即伴僧中。如法久

修之。大壇振鈴之後着座作法 護摩如常伴

僧八口本尊眞言之次。令誦八方天明。各一

天明令誦之。第五日若第七日當大陽直

日鎮之。阿闍梨散念誦畢起座。伴僧五人

相共隨方位。取札各立。本方三部被甲。誦

吒枳王眞言。二十一。反打之委細 鎮了後護

摩修之 已上澤見記

問。葉衣鎮支度卷數何等乎 答

注進 葉衣觀音七箇日支度事

合

圖繪 御等身本尊一鋪可安櫃中

蘇蜜 名香二裹各安悉 白檀

五寶 金一兩。銀一兩。瑠璃五粒。水精五粒。

眞珠五粒

五香 沈。白檀。安悉。龍腦。鬱金。

五藥 白木。人參。黃精根。甘草。遠志。

五穀 稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻。

牛王一顆 作石四各方一寸。長六寸。

大壇一面六尺五寸。加爐桶。 小壇一面三尺五寸

脇机三前一前小。 燈臺六本

禮盤一脚 半墨二枚

壇敷布二段 蠟燭布一枚

佛供覆布二丈 芥子袋

大幕二帖 壇供米十一石九斗八石四斗大壇 供三石五斗小

供壇

五穀各一斗 油一斗四升一斗五合大壇供 三斗五合小壇供

闍伽桶二口加杓 長櫃二合

供所雜事如常 三寸針二連

鐵鎚一柄 新鋤鑿各一柄

阿闍梨 伴僧八口 承仕二人 驅仕四人

見了一人

淨衣白色

右注進如件

年 月 日 阿闍梨大法師

佛眼 大日 本尊 八字 馬頭 八方天

①誦二珠 ②夜十(一)之 ③(次)十小 ④[心]一 ⑤葉十(衣) ⑥大一無 ⑦庫二摩 ⑧護二讚 ⑨如二知 ⑩[六尺五寸]一

護摩 一字

問前代勤仕人誰乎 答近江守顯隆宅。天台永意阿闍梨鎮之。幡磨守家成八條新宅。東寺永嚴律師修之。

又天養元年十月二十三日日曜當第七日。有此鎮云云寬信行之歟。施主可尋之。

大勢至密號。持輪金剛。

問此尊種子三形如何 答如次第出。澤抄同之。七卷抄云。種子或或。三形同。次第也。御口決云。觀音勢。至施大定大悲德也。故觀音種子加摩多表大定義也。未敷蓮表衆生本有心蓮也。

問勸請發願如何 答如下出。澤抄云。大慈大悲得大勢蓮花部中諸聖衆。

問道場觀尊像如何 答澤抄等同之。本尊加持印言何 答澤抄云。印虛合。

如未敷蓮花文 七卷抄同之。今次第印如初割蓮花。但達三摩耶形歟。就中此抄以初割蓮花爲觀音乎。言澤抄七卷抄有三。

也。歸命三髻髻索莎呵云云。

問何故名大勢至乎 答大日經疏第五云。得大勢至尊。如世間國王大臣威勢自在。

名爲勢言。此聖者以至得如是大悲自在之位故以爲名。所以持未敷蓮者。如毘盧遮那寶智花臺既成畢已後。如是種子普散。

一切衆生心水中更生。未敷蓮花此尊亦同。是處亦能普護一切衆生潛萌之善使不。

毀傷。念念增長。即是蓮花部持明王也。寶積經云。以智惠光普照一切。令離三途。

得無上力故。此名大勢至文。

問召請結界等如何 十八道字輪觀五大。

問護摩本尊段印言如何 答自加持本尊印言。召請蓮花心印明。諸供物加持物同呪。

撥遣准召請矣。

問此尊四法本誓何 答小集。四種法本誓中不出也。仁錄。本誓中滅罪舉之。傳受集云。調伏時鉞斧。

問眞言參髻髻索者何義耶 答胎藏青龍軌云。髻髻生義。二重上生煩惱障。下生所知障。入阿字門。即不生。有大空點。謂除二障得大空生也。索不動義。種子動法有生滅經動不動義。皆是不安相。傍加二點同於涅槃。即是堅義也。離二障同於大空。如諸佛位文。

私云。台藏眞言有三參字。今釋不解。今次第有二字。自契今釋矣。

文明十七年卯月二十五日 一交了。

同十月二十一日。以中性院經藏御自筆御本。又交合畢。金剛佛子實雄。

永正十八年卯月二十六日書之畢。金子明鑣。

元龜次年八月十二日書之畢。賢映。

安永九庚子霜月上旬。野州臺舉謹拜校。

祕鈔問答第九抄本第九第十初

延命法密號。眞實金剛。

問今尊種子三形如何 答如次第出。妙抄云。種子或或。三形同之。勸修寺傳云。種子或或。三形甲冑。又三胎云云。理性院宗命傳云。寶心傳云。三形俱甲冑。澤抄云。或五胎。

可祕也。普通說。種或或。三甲冑云云。私云。乘不可得義。乘運載爲義。從近至遠是行延義故。爲延命種子也。又或遠離義也。遠離無常壽命得涅槃常住惠命義故。爲三世常住金剛壽命種子也。大日經云。有情及非情。或字第一命矣。大師云。金剛內外壽文。可思。

問勸請發願句如何 答如次第出。澤抄同。理性院云。本尊界會延命尊金剛部中諸聖衆發願云。三世常住延命菩薩云云。

問觀中千葉寶蓮華臺文。理性院傳。八葉蓮花座云云。相違如何 答。不空軌云。大既滅已。於光炎中觀作八葉蓮花。於華胎中。當觀或字光明日光曜遍照成。大金剛壽命菩薩文。金智軌云。即於火中想八葉蓮華。於華胎中想或字光明遍照成。金剛壽命菩薩文。理性院依軌歟。又理性院口傳云。普賢延命二臂像白肉色。左五胎鈴。右五峯杵。頂戴五佛之寶冠。千葉白紅色蓮華座。是最勝陀羅尼經說也云云。或云。大勝金剛爲本。瑜祇經云。身住千葉大白蓮華。文如此經說。

①或二或②至十(彌)③[大慈]一④爲十(大)⑤[衆生]一⑥此十(菩薩)⑦(答如)十⑧此真書甲本無之⑨此卷大正大學本缺之。今依甲本敷之

不同故或八葉或千葉歟澤抄又千葉蓮云云
肝心抄云。延命普賢延命大都無異。普通可
普賢延命云云

問。二臂二十臂大異。何云無異耶。答。御
記云。延命持鉢并。像出普賢延命經最勝陀

羅尼經等也。延命普賢於本身聊雖有薩

埵普賢差別。是則同體也。延命二臂表。普賢

延命二十臂初後也。法同法也。且讀經有無

伴僧等多少差別也。仍二臂延命本說。普賢

延命經等引之無失也。理性院口傳意又同

之歟。又種子等差別。母加涅槃點。證入

意也。一往延命等普賢等。再往只同也。薄草

子等朱加涅槃點。此意也云云

問。召請結界何等印言耶。答。召請大鈎召

結界降三世

問。本尊讚何耶。答。如次第出

問。禮佛句何。答。如次第出。理性院云云

問。勸修寺同。今次第

矣澤抄云。南無延命薩埵

問。本尊加持印言何等耶。答。初印二風鈎

結有情命風息也。以衆生無常息風相續本

尊常住命風。令無常命成。常住壽也。澤抄

口傳云。覆今頭懸樣著甲胃思也。祕也云云

彼抄又外五胎印用。此明也。初印言出儀

軌。名金剛壽命加持甲胃密印也。次結胃

印如金界結胃印。但當處少異。彼隨結誦

三字。今五字具誦之歟。故知彼二印一

明。此二印二明也。理性院二印二明。初印言

同。今次第。第二印明異。今流。五古印。或二

手外縛。二大二小頭相柱。云云
似壽命經大呪與小呪合矣。觀修寺用。今次

第初一印言也

問。正散念誦何等耶。答。正念誦諸流同。本

呪散念誦如。次第出。澤抄降三世。前舉八字

除後執金剛。理性院本尊次壽命經炎摩天

呪八字執金剛。俱不用之。四天呪又無字

輪觀。五大諸流中。今次第念誦契說。執金剛

四天各於經中說。陀羅尼故。御記云。命云。

延命法執金剛四天呪用壽命經所說呪也。

但聊有祕口。謂真言上各加延命呪也。

問。伴僧後加持呪何等耶。答。伴僧本呪。後

加持降三世云云。理院澤抄俱伴僧後加持俱

本呪云云

問。護摩作法如何。答。部主降三世。金云。胎

大日。理性院同。本尊自加持甲胃印言。召請

外五古印。右風召之。同呪。加持物諸供物

同呪。撥遣準。召請。澤抄云。五古印一切用之。

諸尊三十七尊如常。勸修同。又說。寶生五尊

增益故用之云云

問。今尊四法本誓中何耶。答。小集。四法中

不舉之。本誓中延命出之。仁錄。四法中增

益。本誓中同。先

問。攝無礙經延命觀音今延命耶。答。野決

云。彼經千手三十皆觀音說也。延命德名延

命觀音非。今延命也云云

問。今此菩薩胎藏諸尊中何菩薩耶。答。次

第裏云。師傳云。胎藏大樂不空身。即普賢延

命一佛也。仍迦字可爲種子云云

問。此尊種子三形何等耶。答。如次第出。妙

抄云。種子等。又。三形甲胃。大御室傳云。我

五古云云。金寶抄云。如前也。理性院兩流俱

同。今次第。澤抄又同。勸修寺種子。三形甲

胃。第二重大第云。種子。三形如初重。矣野

決云。等字事指本說無之。可有歟云云

問。以甲胃爲三形。有何由耶。答。御記云。

先師僧正迴愚案云。以無常喻。箭顯。經等

說歟。防無常箭。不如金剛甲胃。是愚案也

云云。愚老私云。勸大日經疏第九金剛甲胃

真言句義云。次明。甲義。若法是造作故所

成。當知但有假名。從緣遷變。尚不能自

固。其性。恐能蔽捍。六塵利箭。耶。此文令覽

先師之處。頗有。感矣云云

問。勸請發願句何等耶。答。如下出之。理

性院云。普賢延命大聖尊十方諸佛執金剛。

發願云。本尊界會三世常住金剛壽命薩埵

智身云云。澤抄云。三世常住延命尊。下句如

今次第。勸修寺云。阿利耶。囉日。囉三。味耶。十

方雲集諸薩埵云云

問。觀心中黃金色乃至執持十六四攝標幟。文

如何。答。金剛智口決云。此尊通身黃金色。

著五智寶冠。具足二十臂。而執持十六尊并

四攝三摩耶標幟。右方薩埵王。愛喜寶光。薩埵。雲。云

色黃白不同如何。理性院兩流又黃白異也。

勸修寺如次第金智口訣云。八葉座上有命字。其也成五智杵轉成本尊金色之相具。

二十臂執持諸寶云云。私云。二十臂所持三形薩埵五胎王三古鈎愛三古喜拳鈎頭指也。寶寶珠光幢幢懸幡也。咲橫三古也。鈎三古鈎索索也。法獨古頂蓮華利劍因輪語業羯磨護甲牙牙并立半三古也。拳二拳並立也。鎖鎖也。鈴鈴也。勸修寺次第

問。延命普賢延命儀形異如何。答。授心抄云。普賢延命像者。乘三頭象。二臂白肉色。左五古鈴。右手五峯杵。最勝陀羅尼經說延命者大樂不空身菩薩。不乘象。左鈴右杵云云。御口決云。大樂不空身菩薩。是普賢延命也。又故僧正最勝陀羅尼經所說延命。彼二臂乘三頭象之像。外題延命像被書之。私云。七集云。大樂不空身菩薩。肉色二十臂云云。是則同金智口訣乘四頭象普賢延命也。祕藏云。二手各持十六四攝三昧文。故知大樂菩薩云延命。恐誤歟。

問。若爾二尊實別體耶。答。御口訣云。凡延命普賢延命。如次金薩普賢所變。本身既理普賢。智金薩二體。末身隨又應兩用。然約分相則四種自差別。論實體四尊同一體也。私助云。理智各有體用。故開為四尊。以用歸體。故唯金薩二尊。又合理智攝一心。即大日一尊也。例如云。四覺圓合唯同一覺也。

問。何故今尊三世諸佛為身十六菩薩為臂耶。答。御口訣云。現在悉地中強勝是延命

壽也。悉地中大悉地故。一人力此事難合。成就故。聚集多佛多菩薩。而現身成。彼悉地也。

問。三頭四頭象事如何。答。今次第裏云。金云。三頭四頭象事。三頭象經說。四頭象不見說處。師傳也。其相承者。惠果大師真雅源仁益信亭子院法帝寬空寬朝濟信已上。三寶云。天台本一身頭像。少野僧正所持本四頭象。象頭立四天王。成尊僧都云。乘四象表對治生老病死之四苦也。已上十卷抄云。問。象有三頭。一身三頭。當三身歟。答。師說云。一身三頭。三頭表老病死三苦。一身表生歟。或三身三頭也。例如四頭四身云云。帝釋所乘之象現三十二頭云云。彼抄云。裏書云。二臂菩薩乘一身三頭白象。普賢延命陀羅尼經說也二十臂像乘三箇白象。經說此二十臂像乘四箇白象。天台不知歟。云云。私云。今諸說中今次第金智口訣意也。

問。召請結界何等印言耶。答。召請結界如延命法也。

問。本尊讚何等耶。答。如次第出問。禮佛句如何。答。如次第出。澤抄云。南無延命菩薩云云。理性院云。南無阿利耶囉日羅目佉三昧耶薩埵囉云云。

問。本尊加持印言何等耶。答。四箇印明中。初二印二明如延命法記之。第三大樂印言如金界記。第四印言圓行傳云云。野決云。或傳大樂不空印真言用之。圓行傳云。二手外

縛。二大二小立合。祕印明云云。理性院三印三明。不用大樂印言。第三加持加用四天王別印言也。澤抄二箇印言如延命法。此外四天王總印。內縛各風火直立。口訣云。四指觀四天也。真言。唵。漸。婆。羅。奢。隸。多。羅。耶。莎。呵。

問。正念誦散念誦何言耶。答。正散念誦今次第朱付云。根本呪結胃呪共滿之云云。澤抄唯用本呪。理性院云。正念誦云云。或云。散念誦如次第出。理院金薩次讀經。四天後誦炎魔天言。澤抄執金八字三世前舉之。但執金剛台藏真言也。西南院薄草子四天胎執金剛神呪。唵。沙。遍。陀。羅。夜。莎。訶。云云。理性院執金剛四天用經所說明也。

問。散念誦中本尊呪并經用何耶。答。本尊呪甲胃結胃二呪俱誦之。經金剛智經讀之。玄祕云。三寶院權僧正令讀金剛智譯壽命經。法親王同之。前大僧正令讀不空譯經云云。前大僧正云云。今依權僧正御房說也。薄草子

四天王真言前讀經云云。大阿闍梨乍著禮盤。散念誦之間讀之。野決云。經卷數如儀軌說。阿闍梨伴僧每日四十九卷可讀。三時之間。二時十六卷。一時十七卷許。可讀歟。雖然遲口阿闍梨如何真言反數本說人別十萬反。見人別難滿。十人十萬反可滿歟。經大壇右脇机置之。

問。伴僧念誦讀經如何。答。伴僧二十人中。上聽十人念誦本呪也。下聽十人讀經。金

縛。二大二小立合。祕印明云云。理性院三印三明。不用大樂印言。第三加持加用四天王別印言也。澤抄二箇印言如延命法。此外四天王總印。內縛各風火直立。口訣云。四指觀四天也。真言。唵。漸。婆。羅。奢。隸。多。羅。耶。莎。呵。

問。正念誦散念誦何言耶。答。正散念誦今次第朱付云。根本呪結胃呪共滿之云云。澤抄唯用本呪。理性院云。正念誦云云。或云。散念誦如次第出。理院金薩次讀經。四天後誦炎魔天言。澤抄執金八字三世前舉之。但執金剛台藏真言也。西南院薄草子四天胎執金剛神呪。唵。沙。遍。陀。羅。夜。莎。訶。云云。理性院執金剛四天用經所說明也。

問。散念誦中本尊呪并經用何耶。答。本尊呪甲胃結胃二呪俱誦之。經金剛智經讀之。玄祕云。三寶院權僧正令讀金剛智譯壽命經。法親王同之。前大僧正令讀不空譯經云云。前大僧正云云。今依權僧正御房說也。薄草子

四天王真言前讀經云云。大阿闍梨乍著禮盤。散念誦之間讀之。野決云。經卷數如儀軌說。阿闍梨伴僧每日四十九卷可讀。三時之間。二時十六卷。一時十七卷許。可讀歟。雖然遲口阿闍梨如何真言反數本說人別十萬反。見人別難滿。十人十萬反可滿歟。經大壇右脇机置之。

問。伴僧念誦讀經如何。答。伴僧二十人中。上聽十人念誦本呪也。下聽十人讀經。金

剛智譯也。建久六年八月宮御產御所。法務僧正覺成修之。伴僧十六口。無不斷經。延命法伴僧六口也。普賢延命大法故伴僧二十人也。勸修寺口訣云。請三七淨行比丘。轉讀此經各四十九反。念誦此真言滿一萬遍云云。阿闍梨率伴僧二十人云。三七人歟。

問。御加持呪何耶。答。降三世云云。玄秘云。前大僧正御房御加持用降三世真言。仁和寺法親王用延命真言云云。此流用降三世呪也。澤抄云。後加持本尊呪伴僧同。或說降三世云云。

問。降三世斷天并后之命尊也。何延壽法用彼。用延命言叶道理耶。答。御口訣云。彼尊斷惡心延善心故。金剛壽命加持用彼明。其理可然耶。彼天后等奪衆生報命故。降伏彼而覆護衆生壽命。故結護。

問。本尊讚云。毘喩。又云。喩砧欲。其義如何。答。裏云。三寶院云。毘喩。毘者不老。欲者不死。也。常住不滅也。喩。三身佛。砧。法眼。慧眼。滿足義云云。眼佛寶。砧法寶。欲實云云。

問。本尊讚誦方如何。答。裏云。此秘密讚出聲不可誦。若用金剛薩埵之時。出聲可誦也。今傳兩說之內秘密讚也云云。私云。御修法時。阿闍梨用此讚時。秘密可唱之。若用金薩讚者。出聲可誦之云云。

問。護摩作法如何。答。部主段降三世或無量壽護摩抄云。降三世爲部主。種子。三形五古。口傳云。是命體也。五古是命用也。今法時用此種三爲祕事。自加持常印明如金界。召請同印。右風召之。

諸供物此明王小呪。撥遣準。召請。本尊段。自加持前第一印言。召請外五古印。右風召之。言同。諸供物言同。加持物召請。撥遣準。召請。諸尊段三十七章。

澤抄云。本尊段召請撥遣用外五古印。真言如常。芥子供物皆同。但撥遣時。除句。兼不加。又句。事不審。句。句。有與延命法時又可存此旨矣。

問。乳木何等耶。答。裏云。乳木長十指。穀木桑。楢。草烏。根莖也。又シハン子用之。問。今法四法本誓中何等耶。答。小集。四法本誓中不舉之。仁錄。四法中增益列之。

問。道場莊嚴如何。答。如次第記之。裏云。天蓋幡等或不用之。先德多不用也云云。又縱雖用。又黃色幡。小野流無之云云。元鈔云。長承二年二月日。於白河殿院御祈。仁和寺宮修。此法。天蓋懸。八色幡。佛前大壇間立。輪燈燃。四十九燈云云。又今次第裏云。大壇上張。白蓋。蓋四角懸。幡各二流合八流。護摩壇樣以黃土塗。作方形。其上書。甲冑形云云。口傳云。四十九燈事。輪燈一基。有七層各燃七燈。七七四十九燈。高六尺許也云云。澤抄云。七層輪燈。高七八尺計。每層燃七燈云云。又云。經机二十一前御經二十一。但可依伴僧卷。別五卷。

數。轉經每日一千卷。小燈臺二十一本。放生。每日四十九頭。護摩壇以黃土。方形塗之。聖天十二天壇如常。大阿闍梨每時著平袈裟。伴僧開白結願許著之。中間小袈裟也云云。私云。小野伴僧開白結願又小袈裟也。大阿闍梨如廣澤。平袈裟也。

延命招魂作法理性院云。去歲還來作法也。此事出三十卷教王經第十四卷也。此事獨有當流餘流無之。北院御室從覺洞院僧正有御傳受。其後仁和寺有此法。其後御遺弟御室有可。修招魂法給之勅。御室被申云。我身雖相承此法。正付法成賢可被仰付也云云。仍彼時遍知院僧正被勅。仕南勝院法印。報恩院御記云。命云。此作法極祕事也。先年七條既此怪異出來之時。故御室被奏申云。密宗招魂法成賢所習傳也。他流輒不知之歟云云。仍延命御修法被始行之。彼御法慇懃令勤仕之。女院今御無爲也。

問。衣服加持作法如何。答。初夜時終乍。居禮盤以承仕。取彼衣服。令置左脇机上。開灑水器。蓋取散杖。攬水。誦。加持如常但以三古印誦。軍荼利呪。加持也。次以散杖灑衣服三度。已下作法如次第記之。

問。今印本經與今次第相違如何。答。御記云。命云。招魂法白表紙本說聊有差異歟。彼印白表紙。外縛十指三度來去云云。本說二十手十指向外。乍十指來去。如世間招人。之勢云云。本說三十卷教王經也。奉尋云。彼兩

二五三六 祕鈔問答卷第九

說之中可付何耶。本說可經說歟云云。後日或人云。七條女院御祈時即用本說。由御物語云云。私云。外縛之說付何說哉。可奉尋之云云。玄秘抄云。活命印。左右手十指堅固舒堅側合向外。鈎十指作招勢。則為金剛縛。即成云云。私云。此印相。出去魂以掌招入縛內。令歸本之義歟。若如御記者。今次第先縛後招神魂入縛內之義也。如經說者。以兩掌去魂招入之義也。經云。是印相合置頂中。文似云。合掌歟。今案玄秘印相經等并師傳合印歟。二手相兼殊勝也。所以二掌向外二度招之入縛內。真言三反誦畢解印。作金剛合掌可誦偈文也。

問。本說何耶。答。三十卷教王經十四云。爾時一切如來為令普盡三世增上主掌大自在天得活命故。從一切如來心出是大明王。曰。噫。引轉日羅二合薩埵畔引弱。此大明印堅固應作秘密鈎。諸指向外而舒展。是印相合置頂中。死者能令得還命。說是印明時。而彼下方跋婆摩饗那世界跋婆彌沙囉儻哩瞿沙如來。忽從大自在天身中出現說。此頌曰。大哉一切正覺尊。諸佛大智無有上。能令死者有情身。去識還來得活命。文問。招魂者外典法也。人死時去移餘趣。外道神我常住計。何為真言之祕事耶。故於佛教始自小乘。終至真言。破之。依之。俱舍云。相續由惑業。更趣於餘世。大日經疏云。識神若常云。何有死生。文故知今法可云。去識還來法。隨外典名目云。招魂法也。猶如

擬外道大祠法有真言護摩法也。然其義水火異也。內典去識還來者。心識依身而住故。離身不可孤去也。有為識心剎那生滅法故。今生壽命盡時。前業所感第八識等將滅。以印真言加持力。助先業等。未來識心令相續。今生壽命令延。云還來也。經云。去識還來得活命。即此意也。若無真言加持力。先業所感識心滅盡時。若依今生所作業。或依願後業。相續餘趣識心時。此生壽命可斷絕也。今以印言力。延今生壽命。似外典反魂等。故云。招魂法也。實不同彼義。如護摩法也。故大疏十九云。外典圍陀論中有火祠之法。然大乘真言門亦有火法。所以然者。為攝伏一類故。佛以圍陀事而攝伏之。然其義趣猶如天地不可相並。文今又云。招魂雖同彼義。異如水火不可混亂耳。此事及委細記。為止但事相真言師同外道見也。勿難繁文而已。

問。以真言力。令未來色心相續。延壽如本我等既現見。依惑業轉趣餘趣。何非現見耶。答。彼業果別故。此同業果相續故。況復轉趣餘趣。今生本有末心相續。中有初心故。中有五蘊非我所見也。非現見也。問。藥師經云。引其神識。至炎魔王之前。又云。彼識得還實非。云。去識還來耶。答。會釋如先。彼經疏云。當知此是藥師如來及經之威力。令彼患人第六識見分之上起。此三種行解相分。一為炎魔王。二為王使。三為己身。為自識神所依。隨使而行。至炎魔王

前。其實神識未曾離身。若是本識隨所捨處。則成死屍。不可離身。若是六七等識。依本識故而得現起。若離本識。無種子故。無由得生。是故八識俱無。離身孤行之理。藥師如來及經威力。令彼患人見如此相。似有往來。實無往來也。文問。若爾何有佛說招魂經耶。答。彼譯者擬外法立題歟。例如道智經中說。五常矣。或偽經歟矣。

問。招魂去識還來本說何耶。答。三十卷教王經十四云。爾時一切如來為令大自在天活命故。從一切如來心出是大明王。曰。噫。引轉日羅二合薩埵畔引弱。此大明印堅固應作秘密鈎。諸指向外而舒展。是印相合置頂中。死者能令得還命。說此印明時。而彼下方跋婆摩饗那世界跋婆彌沙囉儻哩瞿沙如來。忽從大自在天身中出現說。此頌曰。大哉一切正覺尊。諸佛大智無有上。能令死者有情身。去識還來得活命。文諸經要集十九云。淮南子曰。天氣為魂。地氣為魄。

問。既知魂與魄別。命時依己。何故以衣喚魂不喚魄。答曰。魂是靈。魄是屍。故禮以初亡之時。以己所著之衣。將向屍魄之上。以魂外出故。將衣喚魂。魂識已衣。尋衣歸魄。若魂歸則屍口穢動。若魂不歸於魄。則口穢不動。以理而言。招魂。文常喜院傳云。或人傳云。三十卷本其時未。然而。然而在唐傳之。云云。是小野流說云云。此印明大師御問。今此作法。但就普賢延命行之耶。答。

裏云。招魂作法不限。普賢延命法。延命法用之。又有此怪異時。縱不行此等法。但作此作法。何無耶

問。就御修法之時。何時行耶。答。如先記之。光寶記云。右作法者。修法初夜之後。御加持以前行之。令著彼衣服之後。行御加持。每初夜時行之。後夜日中不行之云云

問。招魂衣服加持。初左轉後右轉。何故耶。答。左轉是辟除義。衣服垢穢等除却。安活命印言。右轉結界義。故招魂入結界內。為令不去歟

壇場莊嚴圖通知院僧正御房於水無瀨殿被修之法之時圖之。承久元年九月八日問。開白結願作法如何。答。先開白作法。承久元年九月八日。前權大僧正成實於水無瀨殿奉仕普賢延命法。大行事嚴圓法橋并孝賢阿闍梨相具承仕。昨日參水無瀨殿請取雜具等莊嚴壇場事了。大阿闍梨當日未明令參給。以鄉二品廬為宿所。大方法道場廣御所也。亥剋被行開白時。宗行中納言奉行之。大阿闍梨已下著平袈裟皆參申事由。即出御承仕打金三十六。其後大阿闍梨登禮盤作法如常。三力偈金畢之後。上

薦十人誦佛眼真言振鈴已後。本掌呪下薦十八讀經金剛。振鈴後光寶僧都起座。進入幕內。修護摩。全賢僧都修十二天供。淨真律師修聖天供。護摩末憲深律師修神供。護摩師護摩了復座。全賢又同。大阿闍梨散念珠了。乍禮盤上讀經如法。花一時之程。大金剛輪真言二十反了後。一字金打之。其時下薦。止經聲。伴僧

二十口。皆悉同音一字呪後供養等如常。次大阿闍梨下座。次向御前方加持如常。其後自下薦次第退出之

九月十五天晴。今日結願牛剋被修之。大阿闍梨登禮盤。其義如例。光寶法眼淨真律師護摩聖天所作了復本座。其後後供養如常。召承仕令塞庇御簾。次院司殿上人二人參入道場。御前并大阿闍梨之側左右大幕塞之。次御加持向御所方法如常。御加持後御布施。大阿闍梨一重藤原大納言師經取之。裏物中將隆清朝臣取之。伴僧僧綱五人。土御門大納言定通。中御門中納言宗行左大辨定高等取之。凡僧紙裏殿上人取之。大阿闍梨已下布施等。如例各取之退出。大阿闍梨一重教深取之。光寶法眼裏物光海阿闍梨取之。事了各退出了

報恩院御記云。建保六年四月十五日。一院御夢想普賢延命法被始行。去七日權中納言宗行卿為御使。此旨被仰下畢。其此大阿闍梨座通智院則於三寶院西廊被始修之。伴僧二十口。光寶大僧都護摩行嚴僧都十二天實覺法眼全賢律師聖天深賢律師淨真律師神供。憲深律師乘源阿闍梨定運律師果運入寺。迴向已上。番番章覺阿闍梨發願尊祐阿闍梨寬乘大法師成信大法師幸賢律師賢寬阿闍梨繼覺阿闍梨孝賢阿闍梨成真阿闍梨淨尊阿闍梨大行事法橋嚴圓承仕六人可注交名。本尊新十五日未剋許。御衣藏人參入。交名可注交名。本尊新

佛也。紫御衣絹以金泥被圍之。四天像被圍加。開白時之次。大阿闍梨開眼之伴僧上伴十人念誦。此等下番十人讀經。金剛智譯。後加持呪降三世伴僧下番十人。二番分之讀經一番各五人也。又時長一時也。於大法者。前前二時許也。今度此兩事自由之密儀也。大阿闍梨等境節日來窮屈之間。如此被行也。輪燈在之。七層四十九燈天蓋無之。伴僧燈下番許十燈也。上番無之。輪燈燈臺公家之流通物也。開白時三力金之後。念誦讀經同時出之。下番經一卷許讀之後退出。上番迴向之後下番退出。迴向先大阿闍梨金一打。次迴向。次金二打。神分也

時發願詞

至心發願 唯願大日 本尊界會
三世常住 普賢延命 金剛部中
諸大眷屬 兩部界會 諸尊聖衆
外金剛部 護摩天等 還念本誓
降臨壇場 所說供具 哀愍納受
護持仙院 息災安穩 增長寶壽
無邊御願 皆令滿足 乃至法界
平等利益

下番發願

至心發願 轉讀經王 金剛壽命
甚深妙典 天衆地類 倍增法樂
聖朝安穩 天下泰平 護持仙院
玉體安穩 增長寶壽 御願圓滿
天下法界 平等利益
五大願 一切諷誦

上番迴向

一切諷誦

一切諷誦

所修功德。迴向三寶願海。迴向天衆地類。迴向聖朝所修功德。迴向護持仙院。玉體安穩。增長寶壽。迴向天下。迴向法界。迴向無上大菩提。

下番發願時畢金一打。次發願四弘一切願。誦云云。次金一打退下盤。後加持初夜發願後。夜無之許也。結願當日後夜後加持略之。結願時即日中行之。發願五大願在之。結願二十三日也。二十二日雖滿一七日。依日次惡。今日一延行也。結願作法。伴僧二十人皆參之後被始時。三力金後經讀念誦同時之。振鈴後護摩聖天等如例。護摩十二天初夜許也。聖天後夜日中二時也。神供初中後三度皆如例。結願後加持之後御布施置之。先僧二人裝裝束上御簾。承仕一人大幔上之。梨座許也。正面一間伴僧不著座不敷疊。布施取道斷也。大阿闍梨一重一裹伴僧一裹皆如例。布施取公卿三人。權中納言宗行卿治部定家卿從三位家衡卿。殿上人少少六位雖可參。遲參之間被置之了。御牛一頭被引之。抑伴僧集會之間。呪經之遍數取之卷數書加畢。其後當座封之卷數案書加之。挿案文於卷數。令交替承仕了。承仕入大壇內。卷數立大壇傍。案脇机置之畢。其後被始時了。護摩十二天師自正面次間入。自真第蹲居擡上幕入也。聖天師自第五間入也。令座勸賞之有無未定。追可記。內道場之儀在別記云云。

問。支度如何。答。遍知院僧正御勤仕時。支

度注進。普賢延命御修法一七箇日支度事

合

一。大壇所

蘇密 名香比香

五寶 金。銀。瑠璃。琥珀。真珠

五香 鬱金。蘇合。白檀。丁香。白膠

五藥 天門冬。呵梨勒。桂心。地黃。荷杞

五穀 稻穀。大麥。小麥。菉豆。胡麻

禮盤一却在半堂。七層輪燈一基高六尺。壇一面 脇机二前 燈臺四本 壇敷布一段

佛供覆布一段 大幕二帖在禮盤。懸華三枚。四寸釘一連。經机十前 切燈臺五本 壇供米五十六石九

斗四升加入 御燈油五斗九升五合七升御明。斗四升供定。壇供米五十六石九

斗四升加入 御燈油五斗九升五合七升御明。斗四升供定。壇供米五十六石九

斗四升加入 御燈油五斗九升五合七升御明。斗四升供定。壇供米五十六石九

斗四升加入 御燈油五斗九升五合七升御明。斗四升供定。壇供米五十六石九

斗四升加入 御燈油五斗九升五合七升御明。斗四升供定。壇供米五十六石九

斗四升加入 御燈油五斗九升五合七升御明。斗四升供定。壇供米五十六石九

斗四升加入 御燈油五斗九升五合七升御明。斗四升供定。壇供米五十六石九

斗四升加入 御燈油五斗九升五合七升御明。斗四升供定。壇供米五十六石九

斗四升加入 御燈油五斗九升五合七升御明。斗四升供定。壇供米五十六石九

斗四升加入 御燈油五斗九升五合七升御明。斗四升供定。壇供米五十六石九

斗四升加入 御燈油五斗九升五合七升御明。斗四升供定。壇供米五十六石九

斗四升加入 御燈油五斗九升五合七升御明。斗四升供定。壇供米五十六石九

斗四升加入 御燈油五斗九升五合七升御明。斗四升供定。壇供米五十六石九

斗四升加入 御燈油五斗九升五合七升御明。斗四升供定。壇供米五十六石九

斗四升加入 御燈油五斗九升五合七升御明。斗四升供定。壇供米五十六石九

斗四升加入 御燈油五斗九升五合七升御明。斗四升供定。壇供米五十六石九

斗四升加入 御燈油五斗九升五合七升御明。斗四升供定。壇供米五十六石九

斗四升加入 御燈油五斗九升五合七升御明。斗四升供定。壇供米五十六石九

斗四升加入 御燈油五斗九升五合七升御明。斗四升供定。壇供米五十六石九

一。聖天壇

壇一面 脇机一前 燈臺二本 半疊一枚

壇敷布一段 火鉢一口 壇供米三石五

斗 御燈油七升

一。供所雜具等如例 右注進如伴

承久元年五月五日。大行事法橋上人位

嚴圓阿闍梨前權僧正法印大和尚位成賢

問。伴僧張文并交名注進如何。答。各行書

也。光寶權大僧都 全賢權小僧都 實覺法

眼 淨真權律師 憲深權律師 章覺阿闍

梨 仁賢阿闍梨 尊祐阿闍梨 幸賢阿闍

梨 賢寬阿闍梨 孝賢大法師 成真大法

師 實照大法師 觀秀大法師 心海大法

師 全圓大法師 慶俊大法師 賴賢大法

師 教深阿闍梨 光海阿闍梨

注進普賢延命御修法僧交名事

大阿闍梨

前權僧正法印大和尚位成賢

伴僧

權大僧都 法眼 和尚位光寶護摩

權少僧都 法眼 和尚位全賢十二天

權律師 法橋 上人位淨真聖天供

權律師 法橋 上人位憲深神供

大行事

法橋上人位嚴圓

右注進如伴

承久元年九月十五日。大行事法橋上人

位嚴圓

阿闍梨權僧正法印大和尚位成賢

問卷數如何 答。普賢延命御修法所

奉修

大壇供二十一箇所

護摩供二十一箇所

十二天供十七箇所

聖天供十四箇所

諸神供三箇所

奉讀

金剛壽命陀羅尼七千卷

奉念

佛眼真言二千一百遍

大日真言二千一百遍

本尊真言十萬遍

又真言二萬一千遍

降三世真言二千一百遍

執金剛菩薩

持國天

增長天

廣目天

毘沙門天

護摩

一字金輪

右奉爲大上天皇御息災安穩增長寶壽御

願圓滿。始今月八日迄今日。并七箇日夜

之間。殊致精誠奉修如件

承久元年九月十五日。阿闍梨前權僧正法

印大和尚位成賢

問。今法具書何等耶 答。一切如來金剛

壽命陀羅尼經一卷金剛智證 金剛壽命陀羅尼經

一卷不空御請佛說一切如來心光明加持普賢

菩薩延命金剛最勝陀羅尼經一卷不空運

一切如來普賢延命經一卷不空運護命法門神呪經

一卷貞元壽延經一卷梵釋佛說招魂經一卷梵

本金剛壽命念誦法一帖不空御請來 梵字金剛

壽命真言一本慈護命放生儀軌一卷諸佛集

會經一卷天台所用。唐書云云。金剛智口訣一

卷。法三宮次第一卷。石山內供釋一卷

五祕密法密號。眞如金剛

問。此法何尊爲本尊耶 答。懸五祕密曼

荼羅爲本尊也。五祕密儀軌云。夫修行苦

薩道證成無上菩提者。利益安樂一切有

情以爲妙道。一切有情沈沒流轉五趣三

界。若不入五部五祕密曼荼羅。不受三種

祕密加持。自有漏三業身度無邊有情。無

有是處文私云。五尊中金薩是菩提心體。

此菩提心以忿觸愛慢爲德。此則卽事而

眞談。此談其深故云五祕密也

問。今此法種子三形何等耶 答。如次第出

薄草子云。種子有三形同。理性院傳同今次

第又薄一本云。種子有五字變成。一五

古金剛杵文澤抄云。五古。源運傳獨

古也。今次第與出此等說矣私云。今用義

字。重義字示金薩大日因果不二之義歟。

二尊同以義字爲種子故。祕藏記云。大日

經卽字爲金薩種子。金剛頂經卽字爲大日

種子。取意以義爲種子。又此意也。御口訣云。

不不金薩名。大日種也。此則三字和合顯

大日金薩因果一體之旨也

問。理趣經法以義五字爲五尊種

子。其義可然。今以一字爲五尊種子。理豈

然耶 答。理趣經五尊別體爲宗故。蓮月各

五種也。今法以五尊一體爲要故。同一月

輪同一蓮臺也。立五祕密稱專在斯歟。或

又如如意輪以三字爲一尊種子。今以一

字爲五尊種子。何強責之。御記云。理趣

經奧五祕密段種子用義。此經有兩段。初

五尊各別也。是因也。因不冥會各別位也。

故此初段用單義。又各別蓮月也。後五尊果

位也。備萬德於一體冥會位故用重義。又

坐同一蓮月也。今次第種子義甚深也。可

思之。今次第或說。種子義五字。

三形五古也。此說勸修寺傳歟。彼傳五字雖

各別。本誓是一成一五古習。爲最祕事也。

澤抄又同。但種子別義。如次金欲

觸愛慢種子也。今法有以五字爲種子傳

也。又非無其理歟。更問云云。私云。或說以

五字爲種子。異理趣經法。彼五字成五種

三形。此五字成一五古。故彼此異也

問。勸請發願如何 答。如次第出。澤抄云。

金剛薩埵五祕密四種明妃諸薩埵文理性院

云。本尊界會本初自覺普賢金剛薩埵智身

同體大悲祕密內證忿觸愛慢四金剛妃矣私

云。澤抄似重言。理抄言繁。今次第勸請殊勝

矣

問。觀中今尊坐。同一月蓮。有何故耶 答。

儀軌云。五尊同一大蓮華者爲大悲義。同一

月輪圓光者爲大智義。是故菩薩由大智

故不染。生死由大悲故不住。涅槃文私云。

蓮月俱一種表各別五尊印一種菩提心。

問後入唐口決云。月輪者表大悲不住。涅槃。

白蓮者表大智故不染。生死文。相違如何。

答。私云。蓮花月各具二義。謂於月光。

明邊表大智。照妄闇故。水珠所成邊表大。

悲潤草木故。蓮又有泥中邊表大悲。悲。

翅敷生死泥故。不染淤泥邊表大智。智不。

染煩惱故。約法者。兼悲大智兼智大悲。

故。悲智互具足。慈惠本名備。凡厥此五尊建。

立始終皆表五智圓滿之義。大菩提心行者。

以平等大智大悲對於生佛。鈎引引入縛更。

無上下勝劣障。有大智故鈎引佛德入我。

身。有大悲故攝引眾生入佛界。有大智。

故必有大悲。有大悲故必有大智。悲智雙。

導甚深者歟。又薄草別本云。師說云。有變成。

五古。五古變成五尊。此字中可金剛薩埵。

才大日。此二尊一體分身入慈觸愛慢三摩。

地也。欲觸愛慢是四佛四智也。中台大日是。

金薩。此五尊即五智也。五佛和合一體故。同。

一月輪同一蓮華坐也。私云。理趣釋云。

同一蓮華同一圓光體不異故。輔翼悲智不。

染。生死不著涅槃文。

問。此尊變三十七尊。文意如何。答。正悲變。

宜內證事也。儀軌云。金剛薩埵住大智印。

者。從金剛界至金剛鈴菩薩以三十七智。

成。自受用他受果德身。私云。金剛界者指。

大日也。普門體故舉通名歟。此軌意欲觸愛。

尊即變成三十七尊也。此則金薩一門三十。

七尊云。大智印也。所以各具五智故。一一。

尊皆出三十七尊云。大智印也。若爾五尊。

實變成三十七尊也。所以所持杵鈴表三。

十七智具足義也。所謂右手杵金剛薩埵三。

昧耶。左手鈴鈴菩薩三昧耶也。略舉初後二。

菩薩三形顯中間三十五菩薩三形是即顯。

三十七智圓滿之義也。

問。召請結果何等耶。答。召請大鈎召。結果。

降三世。

問。本尊讚何等耶。答。金剛薩埵讚云云。裏。

云。金剛薩埵讚出聲誦有何事耶云云。

問。禮佛梵號何。答。如次第出裏云。此五。

尊梵號未勸說處。欲梵語也。今云。不。

不審也。慢可也。今云。不。華鬘也。非。

慢歟云云。薄草子出梵號。如今次第又一本。

出漢字禮佛云。曩謨囉曰羅薩但縛摩訶薩。

但縛曩謨伊左哩。囉曰羅。囉曰羅。囉曰羅。

囉曰羅。囉曰羅。囉曰羅。囉曰羅。囉曰羅。

囉曰羅。囉曰羅。囉曰羅。囉曰羅。囉曰羅。

囉曰羅。囉曰羅。囉曰羅。囉曰羅。囉曰羅。

囉曰羅。囉曰羅。囉曰羅。囉曰羅。囉曰羅。

囉曰羅。囉曰羅。囉曰羅。囉曰羅。囉曰羅。

囉曰羅。囉曰羅。囉曰羅。囉曰羅。囉曰羅。

囉曰羅。囉曰羅。囉曰羅。囉曰羅。囉曰羅。

囉曰羅。囉曰羅。囉曰羅。囉曰羅。囉曰羅。

囉曰羅。囉曰羅。囉曰羅。囉曰羅。囉曰羅。

囉曰羅。囉曰羅。囉曰羅。囉曰羅。囉曰羅。

者心不散動即誦真言曰。縛曰羅二合薩但。

縛惡。由誦此真言故。金剛薩埵顯現乃至即。

誦四字真言。弱吽鑿斛引。由誦此真言故。

金剛薩埵智身。召入令縛喜。與瑜伽者定。

身交合一體。略抄次印言。軌中金剛薩埵大智。

印用今明名。根本真言也。今用極喜印。依。

相承口決歟。今印名大獨古印。故金薩軌。

云。二手金剛縛。二入掌交合。二小二大各。

豎頭相枉。如獨古杵形。是名普賢三昧耶。

印。密抄。五秘密。私云。二小二大立合。擬獨古。

上下古歟。本尊加持初二箇印言薄草同之。

理性院本尊加持但用五尊羯磨三昧耶十。

箇印言中。金薩羯磨印用今第二呪。異今。

次第。經內五古印。澤抄本尊加持唯用。

五尊羯磨印言。金薩印言同。理性院也。西南院。

薄草一本。本尊加持用四箇印言。先初金剛。

薩羯磨印誦二箇言。今次初二種本尊加。

持兩明也。次極喜三昧耶印。娑摩耶斛蘇羅。

多娑怛梵二合。次索羅多印言。修行成就儀。

軌云。結金剛薩埵秘密三昧耶印。金剛縛大。

指頭指為竅。右大指妙逼加。持心額喉頂。真。

言曰。索羅多薩埵鑿次愛染王印言。內五古。

言吽橋枳吽弱云云。此次第五尊羯磨三昧耶。

印言振鈴。次結誦之。

問。十箇印言諸流同歟如何。答。羯磨五尊。

中後四尊五尊三昧印言諸流同也。

問。儀軌曰。秘密羯磨文何云。五尊羯磨印明。

耶。答。軌中前出金薩埵印明畢。又明此印。

用別明云。次結前金剛薩埵大智印。誦根。

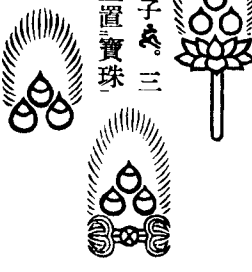
尊。何爲二種異耶 答。瑜祇經文雖五尊曼茶羅時一圓明外可圖八供四攝也。但經不舉者。一密中上佛眼曼茶羅云。又於華院外四方圍畫八大供養及四攝等使者矣。今又可同彼故不別說歟。常喜院圖像抄

圖五大虛空藏八供四攝等十七尊曼茶羅也。又勸修寺第三重祕本圖五箇曼茶羅第一一圓明五輪中輪畫法界虛空。四輪順迴畫四波羅蜜。一圓中四輪外四隅畫內四供。外院四方畫四攝。四隅畫外四供也。第二金剛虛空藏爲中。薩王愛喜順繞畫四方。八供四攝如先。後三曼茶羅寶光蓮華業用

爲中。如次南西北四菩薩畫四輪。八供四攝如先但十六大菩薩非前右左後。此五箇曼茶羅中。初重以寶光虛空藏曼茶爲本尊也。故勸請句寶光虛空藏菩薩二十七尊諸聖衆文。問。五尊種子三形何等耶 答。如次第出之。諸流大旨同歟

妙抄云。種子三形 三摩 勸修寺第三重本云。法界虛空藏。種子三形 寶珠 三形

金剛虛空藏。種子三形 五古鬼目之上置寶珠 寶光虛空藏。種子三形 寶珠

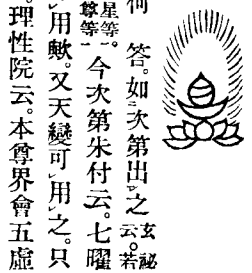
蓮花虛空藏。種子三形 蓮華上寶珠 業用虛空藏。種子三形 羯磨上寶珠 三形 羯磨上寶珠

五菩薩中隨行者意樂。何菩薩中取其一尊爲本尊行之。所以五相成身觀時。可成一尊身矣。但以寶光菩薩爲其本體。或業用菩薩。今用光耳寶光。是五部中寶部故。勸請云。五大金剛虛空藏三十七尊諸薩埵云云。若一尊爲本尊時。八供四攝圍繞。若五菩薩爲本尊時。三十七尊圍繞也。玄祕覺洞院注或云。古傳云。道場觀。一古三古羯磨皆

堅。其上觀寶云云。畫像立杆上畫寶云云。但東方橫杆上置寶也云云。私云。勸修寺圖。初寶似蓮華莖。立一古上可置寶歟。如初圖五方皆三辨寶於南方立。三辨寶稱如何。若寶重爲三辨者。可云二辨耶。愚案云。諸方皆用三果珠者。南方珠可三重歟。故玄祕覺洞院注云。安祥寺請來曼茶羅。寶光虛空

藏三形 可爲證本歟云云。或又一種三辨寶爲南方三形者。餘方一果寶珠歟。玄祕云。靈巖行和尚云。三辨寶者如馬蹄形云云。或抄云。三果之玉下二果上一置也云云。一果

問。勸修發願句如何 答。如次第出之。玄祕新天竺等可用三七曜星等。今次第朱付云。七曜星宿句。通息災可用歟。又天變可用之。只息災時可通用也。理性院云。本尊界會五虛

空藏寶部會中諸聖衆。本尊海會五大虛空藏寶部會中諸尊聖衆。又說同今次第一說。澤抄云。能滿諸願虛空藏三十七尊諸聖衆。妙抄玄祕同。今次第。但玄祕發願云。本尊五大虛空藏尊云云

問。道場觀依憑何等耶 答。瑜祇經云。行者應畫五大金剛虛空藏。於一圓明中等。自身量畫之。於一圓中更分爲五。於中圓畫白色虛空藏。左手執鉤。右手持寶。前圓中畫黃色虛空藏。左持鉤。右手寶金剛。右圓中畫青色虛空藏。左執鉤。右持三辨寶。於大光明於後圓中畫赤色虛空藏。如前左持鉤。右持大紅蓮花。左圓中畫紫色虛空藏。如前左持鉤。右持寶羯磨。是名大虛空求富貴法。文

問。何故五尊皆持寶珠耶 答。玄祕云。師說云。三十七尊皆入寶部三摩地。各持虛空藏云云。一切義成就輪五部富貴吉祥法也云云。或云。經又云。於一圓中更分爲五。文師說云。五方五智五佛各入虛空藏三摩地。故。作五方色形。持五部三摩地。現五部身。右皆持寶成就富貴。行者亦以五部三摩耶印入證五部虛空藏身。例如大樂金剛五祕密法。五方五佛各與四大菩薩一一皆入大樂五尊三摩地云云。一圓明者是明星標幟故。可作明星色也云云。御記云。法界虛空藏寶珠如文金剛虛空藏三古上可畫寶。寶光虛空藏三辨寶珠如文蓮華虛空藏蓮華上有寶珠。業用虛空藏羯磨上寶珠也云云。奉尋云。中方與寶光其別如何。命云。異說區區也。一說只寶アレハ珠一果也。寶光三辨也

問。勸修發願句如何 答。如次第出之。玄祕新天竺等可用三七曜星等。今次第朱付云。七曜星宿句。通息災可用歟。又天變可用之。只息災時可通用也。理性院云。本尊界會五虛

云云一說何皆三辨也云云

問道場觀等自身量文何義耶 御記云命云本經意不然等身量者本尊身量也。瑜伽習本尊身量等自身量也云云 澤抄云今此五大虛空藏亦是明星天子本身故。處明星圓明之中。以七曜九執二十八宿而為眷屬云云

問五尊何皆持鉤耶 答覺洞院御記云。或云五尊皆持鉤意。南方寶菩薩種子鉤種子也。五佛皆入寶部三摩地故云云 又護摩品幢菩薩處云。生字雨諸寶。結彼本業印。能召一切寶云云 又云。成就富貴金剛虛空藏鉤召五字明王云云 私云。此等文寶與鉤尤可相具歟。大吉祥經云。此大吉祥真言能除一切不祥。能鉤召一切福德文已上。私云。五尊皆左手持鉤。右手持寶。若雖有寶不鉤召者。何得彼寶。右手寶以左手鉤授與衆生之義歟

問何故以五部名為五大虛空藏名耶 答五大虛空藏攝五部諸尊故。以五部名為五尊稱也。所謂五部諸尊皆入寶部三摩地云云。五大虛空藏也。以五佛種子為五尊種子。良有以也

問五大虛空藏何故以五獸為師子座耶 答心地義訣云。字輪中種子變成師子座。師子諸獸中王。極行無畏故。佛亦復如此。諸法主變化無礙自在故。師子為座。字輪中種子變成象座。其象力於諸獸力用無能過者。金剛王據其上。以表其

堅力無礙故。象為座。字輪中種子變成馬座者。諸世間尊貴吉祥莫先於馬。馬有慧用。世以為寶。灌頂法王具吉祥故為座。字輪種子變成孔雀者。世間孔雀鳥為瑞禽。狀具種種色。復有明慧。著應時宜。轉法輪王以之為座。字輪種子變成迦樓羅王座。此鳥威力能降諸龍。隨所向方龍能降伏。人天一切諸龍無不歸。是故不空業王以之為座文

問召請結界何等耶 答召請大鉤召。結界軍荼利。玄秘云。辨事軍荼利云。理性院同之問。本尊讚禮佛何等耶 答。本尊讚寶菩薩讚禮佛次第舉五佛梵號。裏云。金云。禮佛句。南無法界虛空藏。三反南無金剛虛空藏。南無寶光虛空藏。南無蓮花虛空藏。南無業用虛空藏云云 又裏云。禮佛句。作五尊各唱一反唱三反云云。理性院用漢號

問禮佛南方加北加。有何由耶 問。本尊加持印言何等耶 答。總印明二種五部肝心外五古印。唵囉日羅羅。但那阿阿暗惡沙呵云云。此印言但異。今二箇印言。玄秘初印言同。但無莎呵句也。第二印外五古言無。但覺洞院注入云。今次第二言無。莎呵句也。今兩言初言無。莎呵。後言有之。玄秘反之。影略互顯歟。妙抄云。印內五古印。皆想寶珠。但中指作真言。同今次第。又印。虛心合掌。以實形秘說也。真言。第二言也。又印。空中。永中。文。以二風押空。通密印。內縛二大指並立如上。真言如先云云。通密印。內縛二大指並立如鉤。如常。又如瑜祇經八天印可用之云云。師主極甚秘云。外五古印真言曰

三寶院傳秘中說也。五部肝心

在之 鈴之後五種印并甚秘印可結之云云 理性院出二箇總印言。先外縛五古印。但中指作印也。次同印也。外五古印才不。同印阿尾羅羅。昨欠額利惡云云

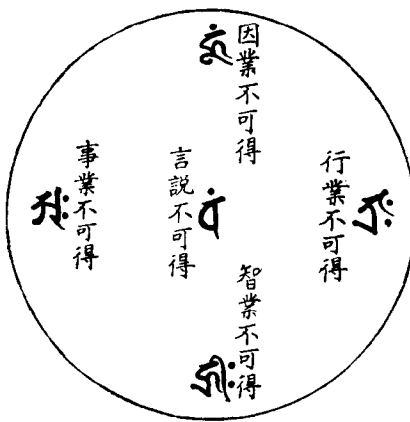
問野決次第言反數出之。真言反事經一千反。五部肝心五十萬遍云云。修此法必如此可滿歟。答。次第裏云。必不然。殊丁寧令修之時可然歟云云。次各別真言。法界虛空藏印如。次第玄秘理性院同。勸修寺金寶抄澤抄二中如針云云。金剛虛空藏等四菩薩諸流大旨同。澤抄南方故進力寶形文真言諸流不同。野決云。真言說事。法三御子上加。歸命。歸命。自餘準之。範俊種子上加。自餘準之。五部肝心種子上加。私云。金寶同。法三御子說。勸修寺種子上加。唵囉日羅。唵囉日羅。全尊準之。澤抄中東加。勸修寺餘三方增了。也。此中今次第兼文理二證。文者五部肝心也。理者諸尊皆持寶珠。尤可有了句也。問。此五箇印言何處耶 答。今次第玄秘等。本尊加持處用之。愚案云。第三加持處可用之歟。澤抄振鈴次用之。本尊加持處唯用總印言也。金寶云。振鈴已後作法常羯磨會印言行之。五大虛空藏法羯磨會三十七尊

三寶院傳秘中說也。五部肝心

真言加了三句皆金剛合掌。但五佛印用經印。中指如。上口傳。五佛真言加了三句云云。口傳者中指寶形。但中央中指如針狀。理性院總別印言皆振鈴後結誦之。五大虛空藏印言為五佛印言。次四波印呪同前四佛。次二手外縛。二頭指如寶形。羯磨會十六大菩薩八供四攝言終一字加。師口云。十六大菩薩八供四攝同以法印通用之。或金剛合掌云云。本尊加持處總印二種結誦之。

問。何故此外本尊加持處加用破諸宿曉等印。答。金寶云。疏中云。今此五大虛空藏菩薩亦是明星天子本身故。處明星圓明之中。以七曜九執二十八宿而為眷屬。故此法亦用金剛吉祥破七曜等三真言印。文勸修寺記云。此三種印言加用本尊加持。彼三明皆有破宿曜等功。能故也。云云。今但用兩印言。玄秘七曜總呪二十八宿等呪加之。問。總呪又樣。印如。前印何印耶。答。裏云。兩總印內隨宜可用。私云。印注云。台藏總印云云。第二印。玄秘并妙抄中。外五古印用此明故。野訣云。此付台藏行時總呪也。五部肝心付金剛界行之而用此呪。兩部不二之義歟。問。正念誦何等耶。答。如次第出。理性院同之。澤抄云。散念誦如次第出。玄秘云。能滿諸願。虛空藏真言。金剛吉祥破

宿曜障七曜總呪。二十八宿總呪等云云。覺洞院注云。散念誦佛大總別軍大一云云。香龍寺傳云。佛大本八破軍一云云。已上理性院同。今次第。但軍荼利呪不用之。問。字輪觀何等耶。答。裏云。字輪觀。金云。五大尤為吉云云。玄。

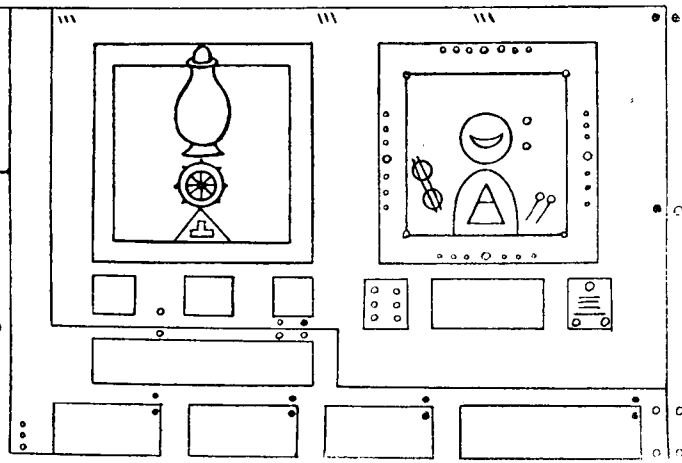
依無盡藏次第。已上私云。此字輪觀。玄秘本有。非覺洞院被注入之。此字輪觀尤可相應觀。此五字五大虛空藏種子真言故。金寶雖用此字輪觀。字義異此也。問。後加持伴僧呪何等耶。答。台藏虛空藏真言除歸命加。加持伴僧俱用此呪也。澤抄加歸命。台藏用之。勸修寺如。澤抄玄秘云。蓮臺僧正伴僧台藏虛空藏明令誦之。但小野流伴僧本尊真言可誦云云。覺注云。蓮台僧正說用之云云。同記云。或人傳。理伴

僧金剛界寶菩薩真言云云。問。今法壇場可安佛舍利耶。答。如次第下記之。玄秘云。先德口傳云。修此法者必佛舍利五粒若一粒安。壇中之云云。又妙抄云。壇中央小塔安置奉。佛舍利五粒或一粒。是即虛空藏三摩耶如意寶珠也。今次第秘。口決云。壇上舍利本尊三形寶珠也。至。今次第生山三種冥會一體無上可觀念云云。云云。金云。施主姓名并祈願意趣書注青紙黃紙等。舍利塔之內。或不可安置之。極祕事也。三十六會呪可加誦。但無本說。問。此法可用結線耶。答。妙抄云。以黃色糸六尺計。時別三十六結。三時一百八結之。線可懸施主之身。左合緒一反一結。百反百結。千反千結。可送施主許云云。師主云。近之結線呪可用歸命。或次第中有結線呪云云。

問。何故今法名金門鳥敏法乎。答。玄秘云。匡房日記云。金門鳥敏法云云。是作文字也。辛酉年云事也。小野僧正伴年被修此法。故歟云云。妙抄云。金門鳥敏法者。伴年被修此法。仍如此書之云云。報恩院狀云。祖師仁海正本寺百箇日勤修之。匡房卿被行金門鳥敏法之由。處勸申治安之例。歟。問。護摩作法如何。答。部主段。息災增益。部主異如次第出之。玄秘云。金輪或佛眼云云。本尊段。印明等。澤抄云。本尊段。以第一印言一切用云云。私云。第一印言者。外五古中指寶。問。澤抄但外五古印。今通內外五古印。何由

耶 答。次第裏云。用內外五古事。表內證外用云云。或顯上求下化之意歟。是一師說也。但自加持召請改。用內外五古印事。必不可然歟。諸尊段裏云。金云。三十七尊皆入寶部三摩地。各持虛空藏印一切義成就輪五部富貴吉祥法也云云。澤抄云。三十七尊皆持寶口云入寶部三摩地各持虛空藏印五部富貴皆也云云

報恩院僧正御勤仕時道場圖

御聽聞處

△云阿闍梨座大幔內可敷之

問。道場莊嚴佛舍利入經箱安置壇上云云經箱者入經歟 答。玄祕云。必佛舍利安置壇上中云云。唯此記者經箱爲入佛舍利歟。凡安經箱事。可付經法。若爲奉懸憑者。可入瑜祇經歟。報恩院僧正御房被修仁王經法之時。壇上經箱內仁王經。外佛舍利。小野僧正筆兩界曼荼羅。御筆心經并施餓鬼儀軌被納之。以彼思之。瑜祇經五大虛空藏本經何安置壇上。不懸憑耶

問。付今法作五相觀方如何 答。五佛身成五菩薩。只一印十三四印十七五印共行之。即五佛種子故。須先成五佛。次轉五佛成五菩薩。轉法界之圓明成明星之。從明星圓明。會法界之圓明。五菩薩者。虛空藏經云。口今準此經。即有五方大虛空藏菩薩。是即五菩薩也云云。私云。隨行者意樂。五菩薩中隨一爲本尊。其尊一印明用之。本尊其尊爲中台。八供四攝圍繞十三尊曼荼羅也。四印十七者。大圓中五種輪安五菩薩。四印者四方菩薩印也。八供四攝圍繞十七尊曼荼羅也。五印共行之者。五菩薩爲主。大菩薩四時十六大菩薩各爲伴。八供四攝外院圍繞三十七尊曼荼羅故云。五印共行也

問。祕印何耶 答。玄祕云。師云。祕中深祕。千金莫傳云云。覺洞院玄注云。或口傳云。二手虛心合掌。五指各寶形五古寶印也。五部總印也。明用總呪。此寶冠印也。但用不有心云云。又云。口傳云。二頭二小開立。二中無名。二大如寶形。但二名密屈中指下邊也云云

問。今此法四法本誓中何等耶 答。小集四法中增益舉之。本誓中天變所望出之。仁錄四法中息災增益出之。本誓中天變福德出之。玄祕云。爲祈天怪異息災行之。爲富貴增益行之云

問。支度卷數如何 答。支度諸文禮紙收之矣進也

注進 五大虛空藏御修法一七箇日支度事

合

蘇蜜 名香 白檀

五寶 金。銀。眞珠。水精。瑠璃

五香 沈。白檀。丁香。鬱金。龍腦

五藥 人參。伏令。赤箭。石菖補。天門冬

五穀 稻穀。大麥。小麥。荳。胡麻

壇二面 大各護摩壇 脇机四前 兩壇各二。前長各二尺五寸。廣各一尺二寸

燈臺八本 兩壇各 禮盤二脚 在 半邊 壇敷布

二段 兩壇 供蓋料布一段 兩壇 芥子袋 大幔

一帖 在 幔 蓋 草 壇供米三十石 燈油一斗

八升 桶五口之內 爐桶一口。關伽桶一口。神供桶

約三支之內 關伽桶一口。手水桶一口。足桶一口

二合 關伽桶一基

阿闍梨 伴僧 承仕三人 驅仕四人 見

淨衣 白色

右注進如伴

弘長元年六月日行事法橋上人位勝延

阿闍梨前權僧正法印大和尚位憲深

五大虛空藏御修法所

奉供

大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度
諸神供三箇度

奉念

佛眼真言二千一百遍
大日真言二千一百遍
本尊真言二萬一千遍

八字文殊真言二千一百遍
金剛吉祥真言二千一百遍
破諸宿曜明二千一百遍

成就一切明二千一百遍
軍荼利真言二千一百遍
大金剛輪真言二千一百遍

一字金輪真言二千一百遍
右奉爲大上天皇御息災安穩增長寶壽御

願圓滿始今月六日迄于今日并一七箇
日夜之間殊致精誠奉修如件

弘長元年七月十三日阿闍梨前權僧正
法印大和尚位憲深

問請書請文如何 答
請書

來月六日可被始行五大虛空藏法率十口
伴侶可令勤仕給者院宣如此悉之謹言

六月二十日 權右中辯 高輔奉
謹上 醍醐檢校僧正御房

追申

於二條殿可被行候可令存知給兼又
可令注進支度給

請文

來月六日可被始行五大虛空藏法率十口伴侶可令奉仕之旨謹承候畢今年此行此法尤雖可被選習行之輩言上子細其恐候之間無左右勤修之條猶猶恐憚入候可然之樣可有洩御披露候憲深恐惶謹言

六月二十三日 前權僧正憲深

問醍醐流動行此法先例誰人耶 答治安

元年辛酉 小野僧正百箇日修此法滿五十箇日夜有御夢想被行勸賞醍醐座主覺源叙法眼是其讓也應德三年遍知院僧都堀川院御祈修此法云云天養二年小僧都元海於三寶院廊長星祈修此法兩壇護摩

伴僧八口也總八七箇日修之及第四七日長星不現久安三年大長星祈前大僧正於同院護摩堂被修此法第二七日長星不現三七結願保元元年十二月之比美福門院御祈權律師實運動仕此法兩壇伴僧八口三七箇日也長承三年待賢門院御祈賢覺修之三七日建保六年十月遍知院僧正成實被修之弘長元年辛酉七月六日祖師權僧正憲深被修之勸賞阿闍梨二口被寄置報恩院了奉行中宮大進經業

問伴僧請定樣如何 答
五大虛空藏御修法伴僧事

公惟僧都護摩 光賢律師
嚴豪僧都 登賢阿闍梨
寬真阿闍梨 範秀阿闍梨
俊圓阿闍梨 玄慶阿闍梨
勝舜阿闍梨 弘義阿闍梨 神供

來月六日可被始行五大虛空藏法之旨內內承存候畢此法既有金門鳥敏之祕號左於辛酉季者每度有勤行候歟然而其例邂逅之時候治安元年辛酉祖師仁海僧正於本寺百箇日嚴修之匡房卿被行金門鳥敏法之由所勘申治安之例候歟次永保元年辛酉範俊僧正勤行依治安例歟此外祖師元海實運勝賢僧正先師成賢僧正等度雖勤修之非辛酉季候歟僧中之記錄於事不分明之上無四度許候歟諸家定令勘申候歟先御請只五大虛空藏候金門鳥敏祕號候之間不及披露候歟伴僧

仰候恐恐謹言
六月二十一日 醍醐檢校僧正御房高輔

返事

來月六日被始行五大虛空藏法之旨內內承存候畢此法既有金門鳥敏之祕號左於辛酉季者每度有勤行候歟然而其例邂逅之時候治安元年辛酉祖師仁海僧正於本寺百箇日嚴修之匡房卿被行金門鳥敏法之由所勘申治安之例候歟次永保元年辛酉範俊僧正勤行依治安例歟此外祖師元海實運勝賢僧正先師成賢僧正等度雖勤修之非辛酉季候歟僧中之記錄於事不分明之上無四度許候歟諸家定令勘申候歟先御請只五大虛空藏候金門鳥敏祕號候之間不及披露候歟伴僧

右仍院宣自來六日於二條殿御所可被行仍請定如件
弘長元年七月日行事法橋勝延
問伴僧張文樣如何 答仁王經法等書之可準彼矣
問此請書可載金門鳥敏法如何 答不爾歟

奉行內問狀
來月六日可被始行五大虛空藏法候先例行之季季注候哉伴僧先度且可申合之由被仰下候前前請書只五大虛空藏云云書載候金門鳥敏法之由候歟不審候此事邂逅之時候申合之後可進請書之由相存候之間先內內如此申候委細可蒙仰候恐恐謹言

來月六日被始行五大虛空藏法之旨內內承存候畢此法既有金門鳥敏之祕號左於辛酉季者每度有勤行候歟然而其例邂逅之時候治安元年辛酉祖師仁海僧正於本寺百箇日嚴修之匡房卿被行金門鳥敏法之由所勘申治安之例候歟次永保元年辛酉範俊僧正勤行依治安例歟此外祖師元海實運勝賢僧正先師成賢僧正等度雖勤修之非辛酉季候歟僧中之記錄於事不分明之上無四度許候歟諸家定令勘申候歟先御請只五大虛空藏候金門鳥敏祕號候之間不及披露候歟伴僧

具佛具有之。親拜見彼等。大事相承條無異論者歟。

問。發願勸請等用否如何。答。理性院次第云。勸請句發願句。本尊界能滿諸願虛空

藏尊寶部會中諸尊聖衆云云。西南院次第云。神分祈願如常。次五悔但印護次發願金一打作

之心唱。至心發願。唯願大日。本尊界會。虛空藏尊。降臨壇場。所設妙供。哀感攝受。護持弟子。心中悉地。速疾成就。次普供養。三力

護身印。口云。今作法不用。密嚴院次第西谷本金一打。五悔發願也。云云。次表白神分法準例理性院相傳本云。次表白

神分。次五悔。次發願。次五大願云云。大師御次第同之。薄草云。表白神分任意云云。問。此大用何印言耶。答。諸次第皆結界印

言也。大師御次第云。次結界。先印誦陀羅尼。先左三邊無文。以為辟除。次轉右三邊。兼指上下。以成結界具如文私云。先印者

護身印也。密嚴院次第云。次結界。作護身印。先誦明七反。次左轉三邊。右轉三匝。兼上下指之。各誦一反合八反。是結界十方界也云云。

問道場觀如何。答。大師次第云。次道場觀。以先印誦陀羅尼七反。觀想壇上有阿字。成七寶樓閣。內有紇利字。成八葉蓮華。其

上有唵字。變成如意寶。轉成虛空藏菩薩。身黃金色。首著五智寶冠文者三頂有圓光。衆寶瑠璃莊嚴其身。結跏趺座。左手持蓮

華。其上安如意寶。右手作與願印了云云。密嚴院次第云。西谷次形像真身。不二觀師能云道場觀。

作護身印。閉目應思惟。本曼荼羅上有月輪。月輪中有寶蓮華。蓮華上有乳字。成如意寶珠寶珠種子有口。種子成三昧耶形。在三昧耶形身成尊形相好威儀如本尊真身

即與此像等無有異云云。理性院上人本與薄草同。勸修寺次第云。次道場觀來印如應想壇中有寶樓閣。其內有妙蓮華臺。上有圓淨月輪。月輪上有怱怱落字。其字變成如意寶珠。放紅願梨光。其寶珠變成虛空藏

菩薩像。身真金色。寶蓮華上半跏座。容顏殊妙。作想怡喜悅之相。於寶冠上有五佛像。結跏趺座。菩薩左手執白蓮華。微作紅色。於華臺上有如意寶珠。吹瑠璃色。黃金光發。焰右手復作與諸願印。八供養四攝菩薩諸尊聖衆圍繞恭敬觀如是已。七處加持云云。西南次第依此觀。

問。召請印言何等耶。答。薄草如出之。問。明二十五反有何由耶。答。西南御口云。觀虛空藏經云。天冠有二十五佛。當彼

數誦二十五反歟。大師次第云。次請虛空藏菩薩。作先印誦陀羅尼七遍又二十已。即舉大母指。向裏招一度。頭指如舊云云。密嚴院勸修寺等本二十五反。

問。華座印言何等耶。答。薄草如出之。問。檣上蓮華者何等耶。答。西南云。檣上ハ

リカク也。又有蓮蓮也云云。大師次第云。誦陀羅尼三反。想檣上蓮華坐尊像冥合。次復作想。唯願尊者暫住。此了文。

問。次五供先印何無闕伽耶。答。朱付云。師說先闕伽。次次餘供云云。私云。諸流次第闕伽在花座前。薄草何不爾耶。大師次第云。次闕伽。先左手取闕伽器

右手作。先印誦陀羅尼三遍。觀想。操浴本尊無次華座。以印誦陀羅尼三返。觀想。從印出生花座。獻本尊了無文。次前供養。塗香時。花燒香飲食燈明。各取左手。以右手

印誦陀羅尼一反。一一可奉供是具次運心供養。作先印誦陀羅尼三遍。諸供養物得成辨。如不辨供物。但作運心。供養法亦成就具如理性院勸修寺又闕伽華座五供次第也。

密嚴院次第理性云。闕伽。擊闕伽器誦明三反。想。本尊并聖衆足。次華座。作護身印。誦明三反。檣上蓮華以之爲座。次五供塗香。誦明一反。用塗其壇。次取華誦一反。布散壇上。燒香飲食燈明。次第取之。皆誦

一反。手持供養。置在壇邊云云。又西谷本云。次五供先印明用之先以護身印。取闕伽器置左手印掌。誦明一反。淨水於盤可準。例歟。次取塗香。誦明一反。塗壇。次取華亦明一反。布散壇上。燒香飲食燈明。次第取之。皆誦明一反云云。手持供物除飲食。只運心供養散華者。口云。只可散。大壇上也云云。

私云。密嚴院兩本異。但西谷本與書云。傳法院本願上人授大乘房院主給次第也。口傳西谷大乘房弟子閑觀房口傳也云云。私云。閑觀房授房海。房海授隆盛。隆盛授賴瑜也。

問。召請印言何等耶。答。薄草如出之。問。明二十五反有何由耶。答。西南御口云。觀虛空藏經云。天冠有二十五佛。當彼數誦二十五反歟。大師次第云。次請虛空藏菩薩。作先印誦陀羅尼七遍又二十已。即舉大母指。向裏招一度。頭指如舊云云。密嚴院勸修寺等本二十五反。

問。華座印言何等耶。答。薄草如出之。問。檣上蓮華者何等耶。答。西南云。檣上ハ

リカク也。又有蓮蓮也云云。大師次第云。誦陀羅尼三反。想檣上蓮華坐尊像冥合。次復作想。唯願尊者暫住。此了文。

問。次五供先印何無闕伽耶。答。朱付云。師說先闕伽。次次餘供云云。私云。諸流次第闕伽在花座前。薄草何不爾耶。大師次第云。次闕伽。先左手取闕伽器

右手作。先印誦陀羅尼三遍。觀想。操浴本尊無次華座。以印誦陀羅尼三返。觀想。從印出生花座。獻本尊了無文。次前供養。塗香時。花燒香飲食燈明。各取左手。以右手

印誦陀羅尼一反。一一可奉供是具次運心供養。作先印誦陀羅尼三遍。諸供養物得成辨。如不辨供物。但作運心。供養法亦成就具如理性院勸修寺又闕伽華座五供次第也。

密嚴院次第理性云。闕伽。擊闕伽器誦明三反。想。本尊并聖衆足。次華座。作護身印。誦明三反。檣上蓮華以之爲座。次五供塗香。誦明一反。用塗其壇。次取華誦一反。布散壇上。燒香飲食燈明。次第取之。皆誦

一反。手持供養。置在壇邊云云。又西谷本云。次五供先印明用之先以護身印。取闕伽器置左手印掌。誦明一反。淨水於盤可準。例歟。次取塗香。誦明一反。塗壇。次取華亦明一反。布散壇上。燒香飲食燈明。次第取之。皆誦明一反云云。手持供物除飲食。只運心供養散華者。口云。只可散。大壇上也云云。

私云。密嚴院兩本異。但西谷本與書云。傳法院本願上人授大乘房院主給次第也。口傳西谷大乘房弟子閑觀房口傳也云云。私云。閑觀房授房海。房海授隆盛。隆盛授賴瑜也。

問。召請印言何等耶。答。薄草如出之。問。明二十五反有何由耶。答。西南御口云。觀虛空藏經云。天冠有二十五佛。當彼數誦二十五反歟。大師次第云。次請虛空藏菩薩。作先印誦陀羅尼七遍又二十已。即舉大母指。向裏招一度。頭指如舊云云。密嚴院勸修寺等本二十五反。

問。華座印言何等耶。答。薄草如出之。問。檣上蓮華者何等耶。答。西南云。檣上ハ

リカク也。又有蓮蓮也云云。大師次第云。誦陀羅尼三反。想檣上蓮華坐尊像冥合。次復作想。唯願尊者暫住。此了文。

問。次五供先印何無闕伽耶。答。朱付云。師說先闕伽。次次餘供云云。私云。諸流次第闕伽在花座前。薄草何不爾耶。大師次第云。次闕伽。先左手取闕伽器

右手作。先印誦陀羅尼三遍。觀想。操浴本尊無次華座。以印誦陀羅尼三返。觀想。從印出生花座。獻本尊了無文。次前供養。塗香時。花燒香飲食燈明。各取左手。以右手

印誦陀羅尼一反。一一可奉供是具次運心供養。作先印誦陀羅尼三遍。諸供養物得成辨。如不辨供物。但作運心。供養法亦成就具如理性院勸修寺又闕伽華座五供次第也。

密嚴院次第理性云。闕伽。擊闕伽器誦明三反。想。本尊并聖衆足。次華座。作護身印。誦明三反。檣上蓮華以之爲座。次五供塗香。誦明一反。用塗其壇。次取華誦一反。布散壇上。燒香飲食燈明。次第取之。皆誦

一反。手持供養。置在壇邊云云。又西谷本云。次五供先印明用之先以護身印。取闕伽器置左手印掌。誦明一反。淨水於盤可準。例歟。次取塗香。誦明一反。塗壇。次取華亦明一反。布散壇上。燒香飲食燈明。次第取之。皆誦明一反云云。手持供物除飲食。只運心供養散華者。口云。只可散。大壇上也云云。

私云。密嚴院兩本異。但西谷本與書云。傳法院本願上人授大乘房院主給次第也。口傳西谷大乘房弟子閑觀房口傳也云云。私云。閑觀房授房海。房海授隆盛。隆盛授賴瑜也。

問。召請印言何等耶。答。薄草如出之。問。明二十五反有何由耶。答。西南御口云。觀虛空藏經云。天冠有二十五佛。當彼數誦二十五反歟。大師次第云。次請虛空藏菩薩。作先印誦陀羅尼七遍又二十已。即舉大母指。向裏招一度。頭指如舊云云。密嚴院勸修寺等本二十五反。

問。華座印言何等耶。答。薄草如出之。問。檣上蓮華者何等耶。答。西南云。檣上ハ

故知薄草說相異此次第尤可仰信之。理性院相傳本違。血脈相承本不審。又仁和寺次第闕伽華座前後可任意云云。若依此文。何無相違歟。

問。薄草云。次普供養印明如先文。不舉讚耶。

答。朱付云。師說讚四智次寶部文。大師次第。次讚曰也。云云。西谷次第云。次讚四智手印準前云云。

問。普供養三力祈願等如何。答。西谷本云。普供養印明如先。作是念而言。諸佛菩薩福惠薰修所生幡蓋清淨香花衆寶之具悉皆嚴好。諸供養物悉得成辦。即持供養一切如來及諸菩薩。以我功德力如來加持力及以法界力普供養摩訶毘盧遮那佛。普供養本尊界會虛空藏尊。普供養兩部界會諸尊聖衆。所設妙供哀愍攝受。護持弟子。即獲聞持悉地成就。及以法界平等利益。

次五大願如常。隨心祈願。加私云。隨心祈願之。印如上云云。隨心祈願者。五大願終加一句可隨所求。矣。御作次第云。衆生無邊誓願度。乃至菩提無上誓願證。深廣大智誓願得。此次正有御名。大師次第外在之。

問。禮佛句何等耶。答。薄草不舉禮佛。朱付云。師說禮佛云云。大師次第云。次禮佛。南無摩訶毘盧遮那佛。南無虛空藏菩薩。南無諸尊聖衆云云。西谷次第云。禮佛印如上。禮三禮。當本尊三反可。唱。禮。南無虛空藏菩薩也。理性院次第云。云云。

問。本尊加持印明何等耶。答。薄草云。次本

尊加持印明如先加。西谷本云。次本尊加持印明如先加。先誦明三反。加持四處。想我身本尊萬德圓滿福智具足云云。私云。此本尊加持先結。印誦明三反。加持四處事。當流相承口決空同。殊勝殊勝。

問。正念誦作法如何。答。薄草云。次正念誦以手印。誦珠。誦。明記。遍數。誦時閉目。已上薄草觀也。但如輪而轉。下在委細。口傳之法。珠明并旋轉真言等。皆用本尊明云云。

問。旋轉時切真言句方如何。答。南無阿迦捨揭羅波耶一句一轉也。唵阿利迦摩利慕利莎一句一轉也。

問。薄草云。次入法界觀文如何。答。西谷本云。次入法界觀廣敏卷舒三反許也。已上云云。至誠瞻仰已下同薄草。

問。正念誦後本尊加持如何。答。西谷本云。本尊加持如先云云。誦明三遍後四處加持也。理性院相傳本云。結印誦明七反。加持身四處文。

問。散念誦何等言耶。答。西谷本云。次散念誦佛眼大本尊。各百反。常喜院記云。散念誦。眼八字文。殊軍奈利。破障一字云云。

問。今法時前後供理供事俱用耶。答。理性院次第云。五供印明普供印明現供云云。此俱用之。大師御次第密嚴院次第。但現供許。不用理供歟。御次第云。前供養塗香時華燒香飲食燈明。各取左手。以右手印誦陀羅尼一反。一一可奉供。文密嚴院次第云。

次五供塗香乃至燈明。次第取之。皆誦一。反。手持供養云云。此等文唯現供無理供說文。西谷本云。次五供先印明用之。此文似有理供歟。私云。若有理供者。如常五供印明。違一印法義。又護身印用者。彼印明事供時用之。何別結誦矣。

問。諸次第不出振鈴。不用之耶。答。或記云。師云。雖無次第可有振鈴。五供已前也云云。

問。振鈴作法如常耶。答。西谷本五供處側付云。振鈴口真言用本尊明云云。私云。五三二反鈴明替用本尊明歟。今次第云。求聞持法諸事用此一印明云云。可悉之。

問。真言句義如何。答。南無歸趣義阿伽捨虛空。義揭羅婆耶。藏唵三身義阿利空有迦摩利蓮花也。三名。未數者云。風摩羅。將落名。慕利。光明義。莎。呵。就迦摩羅。處中盛時名。三分陀利。義云云。

問。薄草云。次後供文如前供耶。答。如常五供後阿伽也。西南云。次左方事供。塗華燒食燈明如前云云。仁和寺本云。次後供養。運心供養。或普供養。真言讚。三力祈願五大願。禮佛闕伽後供次供可。隨體也云云。理性院相傳本云。次讚。次祈願。次四智讚。次闕伽云云。西谷本同。薄草也。

問。薄草何不舉五悔耶。答。西谷本同之。西谷本云。次五悔中間取。最後一次迴向。結誦時迴向以前可。有神。西南本同之。結願五悔後。此所取念珠香呂。金一打結願事由神分等。次金一打

向。

問先安置本尊莊嚴道場云云其作法如何
答勸修寺次第云當於絹索白氈我淨板
上前畫滿月於中畫虛空藏菩薩像其量
下至不減一肘或復過此任其力辨菩薩
滿月增減相稱身金色面正向西或容向
北淨物覆之云云

問護淨如法文作法如何 答常喜院云。

師說云右手結護身印加持身五處左金
拳安腰云云問辨備供物置在壇邊云云
又云師云闕伽等供具事也二說中只如常
兼居之也云云勸修寺云塗香諸華燒香飲
食燈明也塗香者白檀爲之華以隨時藥草
所生者宛若無時華者以粳米或蕎麥或
取橘柏木葉或用丁香以宛華用燒香但
以洗壇龍腦隨應用之食除薰穢每須
新淨燈明用牛蘇通許文

問出外復以淨水洗手何水耶 答常
喜院云師云晨朝酌之分二桶一闕伽佛供等
或記云所用闕伽桶可有二口一口普通所
用今一口掌中等水料也云云私云普通所用
者如常阿伽水歟

問以左手取水口入右掌內飲之云云實
飲之耶 答常喜院云師云實飲少分觀
智水云云私云出證云集經第六攝真
實經中十一面軌中見之或師云只觀法也
云云

問入堂辨備供具之後更出如前飲之云云
爾者飲水三度耶 答私云第二反飲水事
重委釋也意云初受淨水飲之後入堂辨

備供具之後又出外飲水灌頂次入堂門
也依之薄草并西谷次第飲水二度也西谷
本云次復以此印如前承水誦明三反
也灑頂及身即令內外一切清淨次往
詣像前至心禮拜云云薄草同此二本但不
云飲水矣今次第又爾委釋又飲之事不
審

問前既辨備供物云云何更云辨備供具耶
答前承任辨供物置壇邊行者重入備
壇歟

問灑淨作法如何 答次第記之薄草云
復作前印掌承淨水誦明一反灑諸供養
物并壇及近壇之地云云西谷次第云復作
先印但舒地水火以左手取散杖以淨
水入右掌三反誦明各一反灑諸供物壇
及近壇之地合三反云云常喜院記云師云
不用等只右手作護身印地水火三
指開舒左手以散杖取水置右手印上誦
明三反灑供物等及自身是即加持也第二
第三亦如是云云

私云今次第云取水入右掌內薄草掌
承淨水以右手散杖取水入右掌歟然後
掌內水灑諸供物等歟將亦入掌誦明三
反了散杖入灑水器如常灑之歟其時如
常右手取散杖歟可尋之或記云先以
一印加持香水二十一反眞言同明也次
以三指加持如常散杖入水作一印風空
捻餘三指向外展散灑其水也灑間左手
捧散杖直豎安左膝上也云云

私云此記又不審初散杖入水者以散杖
灑歟而後灑間左手捧散杖云云前後不符
合耶

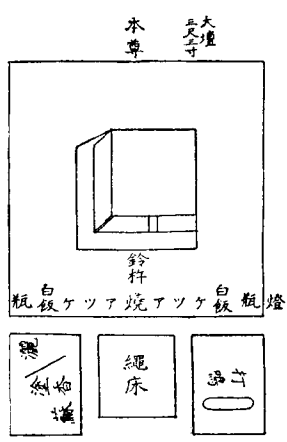
問諸尊法皆有塗香何令無塗香耶 答
或記云師傳云次第雖無塗香用之又或
壇圖灑水塗香俱出之

問加持供物作法如何 答薄草云作護身
印置塗香上誦明一反餘花等乃至木壇
各如是云云

問六種供中何塗闕伽又實印置供上耶
答西南次第云先闕伽塗香華燒香食燈木
壇眞言各一反口傳云印
壇端向供物等也云云

問檀樣如何 答壇圖東向或南向本方故

二時行之日中作法如圖後夜第二杯
百日百萬反者是正念誦也謂一時五千反
一日二時一萬遍散念誦百遍是百萬遍之
外也凡散念誦佛眼大日本尊百遍八字文
殊不動一字也行法了蘇乍置脇机加持百
八遍本尊呪蘇器下桑葉敷又穀葉用七葉敷
或八葉敷是葉若然蘇多小桶アト又柑子
アト或大柑子許也蘇器熟銅器如灑水器

問諸尊法皆有塗香何令無塗香耶 答
或記云師傳云次第雖無塗香用之又或
壇圖灑水塗香俱出之

也云云本批云。正覺房上人樣聞記之了云云
問。概五色用否如何。答。常喜院云。師云。大
壇重木壇之時。大壇立概引五色。歟。但木壇
許不用之云云。西南院云。五色鳥居等如常
護摩也云云。私云。今無護摩作法。何用鳥
居耶。但爲攪乳歟

問。壇上辨備供物之樣如何。答。諸說不
同。一說上圖出之。西南院圖大壇本尊前二
隅立瓶。瓶內方各佛供。次汁次菓子。行者前
二角立燈臺。木壇外壇上當前備阿伽等。
木壇上敷乳樹葉。其上置蘇器也。或記云。
於木壇中安蘇器。奧二隅佛供一杯各加
汁。端二隅菓子一杯。但寄蘇傍。又行者前
一面備阿伽等。已上木壇所安也。又大壇奧
二隅華瓶各一立之。端二隅燈臺各一本立
之也云云。結願壇樣。木壇只安蘇器許。大壇
十六杯佛供備之。各加菓子。安樣如常。奧
二隅華瓶各一口立之。端二隅側燈臺各一
本立之。又大壇前備阿伽等。其前安鈴杵。
如常云云

問。蝕時作法如何。答。常喜院記云。師說
當日月蝕日。先結願百日行法。或說云。結願座
當蘇加持法。
次本尊木壇等移露地高顯淨處。如常修一
座行法。至正念誦不限數遍。待日月蝕。若
蝕顯現時。早置正念誦珠。取散念誦珠。急
速數反畢。殘一字明打金一度。次發願。先結
印誦明三反加持。
以印。彼散杖。

至心發願 加持牛蘇 唯願大日
本尊界會 虛空藏尊 兩部界會

諸尊聖衆 大慈大悲 同共加持
轉成五智 醍醐妙藥 服食此藥
即獲聞持 一經其耳 文義俱解
永無遺忘
次五大願。次誦明攪蘇。至復滿勿限數
遍。復一字以後如常云云。或記云

至心發願 加持牛蘇 眞言威力
成就乳海 明星天子 降臨影向
所設微供 哀感攝受 火煙氣相
三密之中 隨得二種 速疾現前
護持弟子 福智圓滿 一切所求
皆令滿足 滅罪生善 臨終正念
往生極樂 頓證菩提 及以法界
平等利益

次五大願云云。理性院云。先日來行法念誦數
遍。於本所已辨結願事由聊可啓之。次露
地作法。謂點清淨地天晴處。荆拂荆發可
作借屋。方七尺高六尺許也。四方以清席
引週其上。可曳新淨班幔。但東西便宜方可
有出入口。若無幔者。新淨布幕可用之。又
上方可覆席幔等。但南方三分一不覆可
開之。蝕光當蘇器之料也。又道場內二重
三重可敷席於土上。其席上安木壇。其前
敷半帖。若圓座爲行者座。又脇机立之。置灑
水塗香。打鳴有之。又道場淨席上茅草敷
之。雖無本說。吉祥草故。本向本尊方。末向
行者方。數茅草
是師說也。次懸本尊。像向北。暫可垂
帷帳。

其木壇上五種供具及種種財物。隨力堪施
捨文香華等物如常。闕伽雖無本說。準普

通備之。自餘物等又可備之。若多。木壇無
所者。壇邊淨席上。若脇机可置之。蘇器木
壇中央重敷樹葉七枚。其上置器。用生葉。
葉難。有耶。葉末向行者方敷之。或云。葉端向
外迴敷非也。又乳器行者方近安之。有便
宜故。又攪乳散杖桑穀何東枝用之。長一
肘量大小指許。首實形作之。不削皮。脇机置
之。或云。散杖不切折之云云。不可然事也。
又道場內設雖助修人。輒不可令見之。況
他人耶。祕法祕術不可顯露。供物運送道之
間。入箱櫃等可運之。若如此事等不愼。
本尊不納受。悉地不成。但師匠并成就人無
憚耳。又承仕能。能可沐浴潔齋。若非要者
雖承仕不可出入。矣淨行助修兩三人。悉地
可祈請也。前成就人尤可嘔請也。助修人
皆可念軍茶利大呪。蝕復滿事承仕見可申
也。又雲雨時者。不及露地沙汰。蝕既現承
仕入道場。香置火挑燈明。舉覆面參行者
許可。申案內。即行者入堂致發露懺悔發
至誠信。瞻仰尊顏。生眞身想。取香呂。或華枝
禮拜三度畢。著座塗香三部。被甲加持香水
加持供物。已上二分或辨一
次闕伽并五種供具。
自餘財物一一以運心左右皆一度供養之。
次金一打發願句。

至心發願 唯願本尊 能滿諸願
虛空藏尊 一切諸佛 一切菩薩
還念本誓 降臨壇場 所說供具
哀感納受 一百箇日 勇猛精進
一百萬遍 最勝心呪 薰修勝福

其木壇上五種供具及種種財物。隨力堪施
捨文香華等物如常。闕伽雖無本說。準普

眞實不虛 今當月蝕 加持牛蘇

本尊界會 諸佛菩薩 同共加持

得大靈驗 悉地現前 文義憶持

明了覺悟 永不忘失 乃至一切

諸餘壽福 成就圓滿 自他法界

平等利益

次五大願普供養印言三力偈一打。次結大

印當胸前誦本呪七反。又加持身五處。各

眞言一反。次結成辨一切事印。誦本呪加

持蘇二十一遍。次取乳樹散杖攪乳不限

反數異相現爲限。若異相現蝕不復滿。攪

乳可止之。異相不現蝕既復滿攪之可止

悉地前以散杖先本尊次大師可奉運心供

養次師主二親前成就人行者。助修承仕乃

至來臨諸人。同以散杖付木葉可令貫之。

其殘乍器密持可令門跡相傳之。已上理性院實抄

或記云。蝕時移壇於露地事。日蝕時其日

後夜。月蝕時入夜移之。於本處百萬遍了

結願。蝕時昇出壇或不結願出壇復滿足

之後結願兩說也云云

又雨時作法。攪蘇等事可準前可知之。但

散杖用桑枝其日後夜以刀不切。以手可

折之供乳以散杖三皂入穀葉木壇或大

壇置之。奉供本尊。次大師次行者等獻之。

作法如先

問。攪蘇時兼見蝕歟耶。答。儀軌云。目觀

日月兼又看蘇文。集經第五云。呪曰若見日

月一不得驗文。同第六云。仰看日月呪蘇

文千解經云。別使入看呪師若見法師即

不成文。私云。集經前後相違者。以千解經

立之。約自他故不違歟。儀軌文可準之

問。依念誦知悉地方如何。答。或記云。正

念誦百反。蝕始上品悉地。二百反始者中品

三百反始者下品。四百以下者下下品相也

又乳誦百反誦者上品悉地。二百反誦者

中品悉地。三百反誦者下品也。三百反猶不

誦者不可加持云云。私云。前記中不限反

數。異相現爲期可念誦見

問。蘇安壇蘇分如何。答。上如出之。西南

云。牛蘇一兩入之。可懸。集經三兩云云銅器

淺廣厚尻不可圖。日月蝕時剋上下器自影

覆故爲死日月光作淺廣也。又其器必可

塗滅金。不然者蘇入銅毒出也。又安蘇事

者。同記云。自開白初安之云云。或加持時許

安之。或蝕時安蘇於小壇。餘時安脇机若

大壇邊云云

問。軌文却退圓滿者何義耶。答。月上院云。

蝕晴云。却退。蝕晴日月如本明相現云圓

滿也云云

問。又云。其數乃終亦無時限。然於中間不

容間闕矣。意如何。答。同傳云。百萬反呪

反結願必不可計當蝕日歟。先前後通計

百萬遍畢。爲知念誦之成不。相待蝕可會

也。呪數滿終至蝕日中間不限時。猶無間

闕可滿眞言也。其中間譬有日二百乃至

雖一季二季。只可相待蝕期也。而今者不

然。兼知蝕日。呪反結願計當其日歟。可思

云云

問。又云。私云。諸啓菩薩足下文意如何

答。諸啓者申意歟。足下字文點云。其意不審

可思。諸啓菩薩足下云歟。意歸敬之義歟。

例如稽首攝足歸故稱敬禮云云

問。助修人誦何眞言耶。答。或記云。五大

尊眞言各可支配矣。又說。皆誦軍荼利眞言

也云云。私云。前記中用後記也

問。念誦時觀想如何。上院口云。本尊所

誦眞言行者所誦眞言。相應涉入巡環往來

也。唯念誦總終此眞言一一留住行者心月

輪上可觀也。初至終不十八字眞言巡

環往來也。本尊與行者所誦眞言更非別眞

言也云云

問。行者食事如何。答。或記云。百日間持齋

後夜粥或未會水云云。報恩院御口云。修中菜

食或持齋云云。私云。持齋人粥明相現後食

之。而後夜粥頗不審也

問。汲闕伽水作法如何。答。行者汲之。或

同法令汲之。蝕時丑時以前。或アケホニ

汲之。闕伽桶二口。一口本尊料。一口行者

料。行者先以本尊印呪加持之後結印汲

之。先洗頂上。次洗頭面。次洗兩目。乃至一

身皆洗之了飲之。未必洗之。只可觀想

也。飲事實飲。但風病者只舌許觸水也。密嚴

院開書常喜院記之。師云。晨朝觸之分二

桶。一開伽佛供等

問。行法日數并修時時刻如何。答。或云。百

日之間。除滅日沒日。取百箇日。其日數遍

不入百萬反之內云云。今流不爾。只計蝕

云云

日當結願日開白日。不擇善惡日。云云。常喜院記也。

問。百萬反配時方如何。答。西南記云。百萬遍正念誦也。仍一座萬反。二座各五千反。三座三千三百六反。百日定。若五十日者一倍可滿之。凡多少如初時不得增減。云云。常喜院云。修時一日一上或一日兩上。集經云。

三時。二時晨朝日沒。三時加。日中。云云。問。知悉地相之方如何。答。儀軌云。其蘇即有三種相現。一者氣。二煙。三火。此下中上三品相中。隨得一種法則成就。得此相已成神藥。若食此藥即獲得開持。一經耳目文義俱解。記之於心永無遺忘。諸餘福利無量無邊。蘇悉地經中云。其三種相謂燉氣烟光。如是三相應次第現。若上成就即具三相。若中成就具前二相。若下成就唯現初相。云云。私云。此經說未必乳相歟。

問。修此法悉地不成。重可修耶。答。爾也。儀軌云。今略說小分功德。如至却退圓滿已來。三種相若無。法不成。就復應更從初首而作。乃至七反。縱有五逆等極重罪障。亦皆銷滅法定成就。云云。

問。結願時必乳可合蝕乎。或如本說尤可然。但伺本軌意。依乳合蝕非成悉地成爲悉地成不也。爰末世凡夫所修行法。設雖重。度數難顯。効驗。就中露地作法有其煩。又蝕又蝕時若有雲雨障者。其事無念也。設晴天又異相不現者。頗遺恨。遠近諸人口遊歟。只能能致內信。可存隱便歟。

問。乳配分事如何。答。先配也。或記云。本尊師匠行者知識師匠請露地獻之。云云。常喜院云。分蘇四分。本尊師匠行者知識。五分如先成就二說。一云。本尊奉送之前。少分置樹葉等供壇便宜處。一云。結願奉送之後。下座捧。本尊。云云。

問。所用數珠何等耶。答。水精念珠或寶念珠也。

問。供華用何華耶。答。或記云。華瓶柏木東南枝葉取用也。供華又爾也。

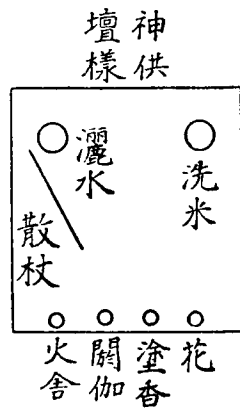
問。起首時何時耶。答。或記云。次第見可。始於晨朝。雖爾初夜可。始行也。生星出程也。云云。又此法不用撥遣。云云。

問。本尊向方并行者衣色如何。答。常喜院云。向方面正向西。或容向北。文師主云。蝕時向北。云云。行者準之。行者衣色黃色。云云。

問。壇寸法如何。答。又云。集經云。四肘五綵木壇。云云。別作一方木曼荼羅。下至一肘。過此任意。下安四足。或編附上面。去地稍須四指。其杖沈檀最勝。或指等有香木。云云。

問。今法必可。拜明星歟。又拜時何時耶。答。常喜院云。或說云。修此法之間。每日拜明星。師云。今流不必爾。明星出時不定故也。云云。或記云。拜明星事。丑時後夜時後也。云云。或記云。對向明星出現之時。施設香華二瓶。燒香發誓願云。燒香之者諸佛菩薩之使故。若香雲致明星之方者。願速成。香雲行他方者更懺悔矣。散華發誓言。今散妙華成華蓋。高飛虛空到於宮殿之上。即

可知。所求成。文或記云。凡修此法。每七日終可行神供。所供神名阿流那。是明星天子所變也。供時印言名護身印。唵阿流那莎呵。云云。

供物加持等皆用護身印言。

問。護摩作法如何。答。此法無護摩歟。問。伴僧後加持呪何等耶。答。助修人呪如先出之。後加持無之。

問。四法本誓中何等耶。答。祕案本誓智慧福德。

正安二年戊丑二月二十九日。根來寺中性院坊。求聞持法記續畢。故僧正御房。一仰云。三寶院流無茶吉尼法者。三寶院僧正時依夢想。吉除却畢。求聞持法雖有之。於當流者彼法事疎簡不及委細。云云。仍先年雖記此抄。於求聞持閣之。倩案闕。此法故。薄草爲本。以大師一本次第。密嚴院一本次第。并古記等。令抄記了。呈初心之所用。定有緝繆歟。後賢判定耳。

法印賴瑜春秋七十五

大師次第一本當流薄草相具密嚴院二本。本理性院相傳。一本高野山西谷相傳。四本皆別次第也。或記云。

誦經呪結願時許也。阿闍梨著座禮盤後誦經行之。然後供養法始之。本尊極略定一尺六寸作之。大壇南ツラニ以鳥居立下懸之。若木像佛供阿伽器內居之。若闕伽器左右處有所居也。呪願云。三寶境界不可思議。恒沙劫中稱揚難盡。施主護持。悉地成就。壇波羅密具足圓滿。正念誦。散念誦。佛眼。大日寶生。真言。本尊遍數用之。次南無明星菩薩。不動。降三世。軍荼利。大師寶號。心經一字。已上一枝云云。

又或記云。日月蝕時法成就事如何耶。答。有二師口傳。二云。其時下界總無魔衆故。所求悉地成就矣。二云。護持佛法冥衆者皆鬼畜形也。仍冥持守護佛法。威德大自在故。其時所作事業無礙。悉地速疾成就耳云云。其證據云。阿育王昔一日內欲立八萬四千塔婆。可勅冥諸夜叉神。夜叉神願大日日光而無光照云云。其時大王諸尊者優婆囉多云。日輪令無光耀給云云。時尊者隨請以神足力障日光令日蝕現。國之大王所果云云。此明師口傳也。吉古可祕之云云。

秘鈔問答第十 抄卷第十

普賢法 密號。眞如金剛。

問。此尊種子三形何等乎。答。如次第出。薄草子云。或或劍石山。或或賢瓶。或或寶心傳同。

之。宗命傳五古。勸修寺。五古。澤抄五古云云。

問。觀中尊像如何。答。身白肉色。被五佛冠。右手持杵。左手執鈴云云。勸修寺次第云。身水。精色。首戴五佛冠。左手持五古杵。右手掌向外。屈地水二指。白象。上蓮。八爲座。文理性院等同。今次第也。

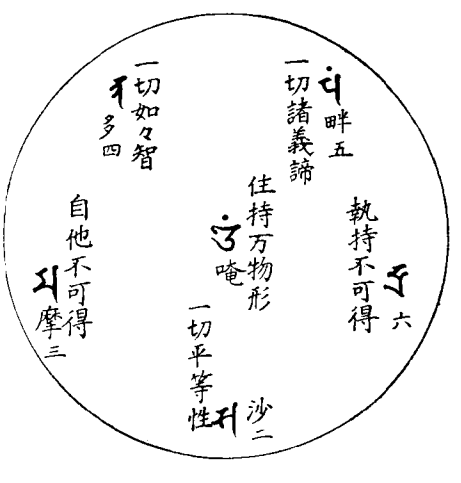
問。理趣釋云。金剛手者。此菩薩本普賢。從毘盧遮那佛二手掌。親受。五智金剛杵。卽與灌頂。名之爲金剛手。文准此釋。今儀形金薩。就中普賢金薩顯密差異初後不同。故法花普賢等不持鈴杵乎。答。私案。普賢儀軌中不出儀形。普金其體是一故。金薩軌文轉用示。普賢儀形。故五祕軌云。金薩者是普賢菩薩。又普賢軌中。此菩薩以欲觸愛慢爲眷屬。中尊普賢寧非金薩乎。理趣釋者。

五祕。經云。如經所說有三種薩埵。所謂愚童薩埵。智薩埵。金剛薩埵。以金剛薩埵間。其二種薩埵修行得此金剛乘人。名金剛薩埵。文既以金薩雜。二種薩埵。定知智薩埵又金薩也。然約金智異分。普賢金薩。或普金間雜而得。密乘時持鈴杵。御記云。於此普賢法者。八普賢金剛薩埵。軌爲宗要。是諸流一同之習持鈴杵。既出彼軌。歟可仰信矣。又御口決云。乘白象而二手合掌。是花嚴法花等普賢也。又台藏八葉中普賢。頭著五佛寶冠。左手執蓮。上有三古柄。劍。有火炎。右手押掌。屈地水。向上也。文殊院普賢。頭無五佛。左手持蓮。上有三古

杵。右手伸五指。掌面向上也云云。問。八金剛妃者何尊乎。答。

問。本尊加持印言何等乎。答。三種印明。宗命傳三印明全同之。薄草子出三種中。初印。二手外縛。堅二中指也。寶心傳用三箇印言。第二印言同。薄初印言。此印言出。金薩軌。名。金剛薩埵。三昧耶印。金界軌。名。普賢三昧耶印言。五祕軌號。三摩。耶言也。第二印言。寶心傳五古通內外。明云。三三三三三三三三三三。今印又屬二歟。指云云。屬字不審也。石山并勸修寺說普賢三昧耶印言也。澤抄如。今次第初印言也。又印羯磨金薩印。用。理趣經總呪。寶心此印用。三三三三三三三三三三。

問。召請結界等何等乎。答。召請大鈎石。結界降三世。字輪觀五大。發遣通印言。石山字輪。

問。護摩本尊段印明何乎。答。自加持普賢。

①一十(第十二) ②其(之) ③精十(月) ④上十(寶) ⑤八二(以) ⑥(之)一 ⑦經二軌 ⑧頭十(冠) ⑨耶十(印) ⑩輪十(觀) ⑪字輪中義諦甲本作義語

三昧耶印言。召請外五古印同明。諸供物同明。加持物^①。發遣准召請^②。問。今尊四法中何乎。答。小集。四法本誓中不舉之仁錄。四法中不出之。本誓中滅罪列之。今次第就息災行之。

文殊法

問。文殊有幾種乎。答。一字五字六字八字不同有之。

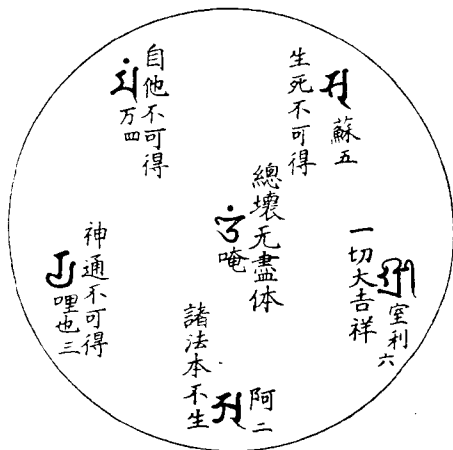
問。約何等儀有此異。又何無三字四字等乎。答。御口決云。五字約真言及首髻立稱。八字六字一字又可准之。或必然歟。八字六字等非八。髻等有之。又御記云。三字文殊事。梵字文殊一字三字等。并忿怒真言。一本慈覺理趣經文殊曼荼羅四尊。頂有三髻歟^③。又云。五字文殊五智金界。八字字台八葉台^④。然而台八葉文殊菩薩文殊院皆又五字文殊習也。所詮諸文殊皆蓮花部尊可通兩部歟云云。私云。既云五字。唯真言爲名。非約髻歟。若約髻之時。云五髻文殊也。

問。今尊種子三形如何。答。如次第出。薄云。文劍。石山文劍。私云。此種三兩說俱可通諸文殊歟。石山記云。五字八字各別。且付遍法云云。

問。觀中尊形何文殊乎。答。依石山道場觀歟。通諸文殊遍法觀世。此依金翅鳥王品歟。御口決云。金翅鳥文殊化身故爲眷屬。別儀軌文殊坐金翅鳥座云云。鳥王品不說手臂持物。又云。文殊師利菩薩作令常瞻仰

佛相文。問。本尊加持印言何等乎。答。根本印台藏文殊院文殊印也。出。台儀軌歟。真言出文殊軌。薄外縛二中作劍形。出金界儀軌歟。三昧耶會利菩薩印也。不空供養名金剛利劍印。又云。金剛利妙印也。

問。召請結界等何等印言乎。答。召請蓮花部心印言。結界馬頭印言。字輪觀五大撥遣可用蓮花發遣歟。

五字文殊密號。般若金剛。

問。此尊種子三形何等乎。答。如次第出。宗命傳。青蓮花。又說利劍。勸修寺。文劍

或青澤抄同今次第也。十卷抄。文。隨法用之云云。七卷抄。或。智劍梵篋云云。

問。觀中。字變成智劍。文大師釋云。文殊利劍絕諸戲。真言爲種子。文相違如何。

答。儀軌說不用。各舉二義也。故供養法云。曇字變成般若劍。文今文依。軌也。金智軌云。月中觀輪字。化爲寶劍。文。大師依。文。歟。又大師釋依。八字文殊。故。云。八不利劍。又今八字次第種子。三形劍云云。

問。俱何爲劍種子乎。答。字有照法界之義。是智之用。劍有斷妄執之德。是惠之功。智惠義同故。又利劍表。八不容理。同。字大空故。

問。今此尊形像依何經軌乎。答。五字陀羅尼頌云。虛空諸如來悉隨劍而斲。量同己身。已使成大聖形。身色如紫金。作妙童子相。五髻被首飾。寶五方冠。右金剛劍。上發火炎色。左手持青蓮。有般若梵篋。住諸妙色相。身處淨月輪。私云。妙色相者。三十二相八十隨好也。大疏第五有釋。

問。本尊加持印言何等乎。答。二印二明如文。澤抄二印。一明。劍印。如。今印。又。二手合掌。二頭折屈。大指共入校。印。明五字明也。前印。正念誦前後印。正念誦後。諸尊大旨有多印。兩處分明之。理性院三印二明。或外五古印。或梵篋印。俱用五字明。外縛中指劍形。庵囑曰。羅底乞又。三摩耶。薩。梵用之。勸修寺劍印五字明。七卷抄二印二明。劍印五字明。五髻印誦本真言。莫莫三滿。沒。引南阿鉢羅。二合底。賀。舍。娑。引。喃。但。爾。也。二合他。唵。羅。羅。薩。麻。二合羅。阿。鉢。羅。二合底。賀。多。捨。囊。引。俱。摩。羅。路。跋。駄。哩。呬。呬。呬。引。薩。頗。二合吒。吒。姿。縛。二合賀。

問。召請結界等何等乎。答。如先出。

①髮十(六髻) ②界二藏 ③院十(依) ④唯十(依) ⑤殊十(一髻文殊等) ⑥又二文 ⑦此大行甲本有石山字輪觀五字 ⑧(文)一 ⑨(此)十軌 ⑩師十(釋) ⑪(此)十文 ⑫(冠)十寶 ⑬右十(持) ⑭又十(印) ⑮(兩處)古印十七字一

問。護摩本尊段印明何等乎。答。自加持劍印五字呪。召請外五古印劍中指。右風召之同呪。諸供物加持物同呪。撥遣准。召請文。問。今尊四法本誓中何乎。答。小集四法本誓中不出之。仁錄本誓中智慧出之。

私云。案字輪觀可觀。五字呪。不空軌云。阿字者樂欲菩提義。羅字染著不捨眾生義。跋字者第一義。者字妙行義。曩字者無自性義也。文。

八字文殊

御口決云。於今此尊。東寺先舉別名如題。天台先舉總名云。文殊八字。又為祕法也。八字軌云。欲受持此真言者。先當訪覓具德。知解眞實道行。大阿闍梨邊而受灌頂。得灌頂也。敬白諸請傳。受此教。親承傳受。然可修念。文。

問。今尊種子三形何乎。答。如次第出。澤抄。青蓮花上五古或劍無火炎。又口傳無畏。寶心傳師子口。宗命青蓮花上三古杵。或蓮上。勸修寺同。今次第。十卷抄。又同。

問。觀中尊形如何。答。諸流大旨同。如今次第出之。聖衆三重圍繞者。第二請召童子等。八大文殊次第迴之。皆面向中尊。如奉教勢坐。蓮花上各乘。師子。同輪外四角中有四大明王。第三院四攝十六大菩薩等各住本方也。四大明王。東南降三世。西南大威德。西北無能勝。東北馬頭。十六天者。八方天各有後故成十六天也。

問。本尊加持印言何等乎。答。三印三明。初

師子口印軌云。文殊根本印從師密受之。御口決云。以二大二頭間觀師子口。噉。食行者或施主等煩惱業障不祥怨家等。可觀之。寶心次第云。御口決云。師子口印。以此為祕印。作此印有重重委。曲三重云云。三重習者。或習云。內縛兩母並豎作口。是普通習也。次外縛是師子毛義也。次外縛小指牙作也。師口云。第一內縛二空並立小鈎師子口也。第二非內非外縛印。二空如先。第三外縛二小開立。二空如先。予奉受木幡上人也。

問。八字配八大童子方如何。答。光網地。惠無垢光。不思。不思議。召召。計計。尼尼。救救。護護。惠惠。波波。出儀軌云云。理性院口傳云。除字眞。言終加字云云。非非。已上今傳云。八字八大童子種子。仍加中尊種子字也。若如理性院傳者。八大種子一闕歟。此印言出寶藏陀羅尼經。彼經云。蓮心頂想。本師釋迦牟尼佛及文殊五髻童子像。請乞加備結其大精進印。印四兩手八指相又皆屈入掌內。以二大指少屈相並押著。二頭指屈節上。八字陀羅尼如三次。問。如隨四種法種子異。三形等可爾乎。

答。澤抄云。印契差別門。要當師密受。福慶如如意寶印。虛心合掌。二水內相鈎交。屈二火背以相合。二風屈著。二空頭師說也。息災天變。五古印內縛在口決。敬愛怨人。蓮花師說印。八葉師說惡人降伏。劍印小劍師云。利也云云。准。此說三形印又可爾。然今流不出印三形不同矣。又印言出同經。次說如

意寶印。以兩手相又。二頭指相挂屈。其大母指入於掌內相又。亦名大精進如意寶印。即說陀羅尼曰。字字不離。又印言出胎藏儀軌。宗命流以內五古印為祕印。又內縛二中劍形印用八字明也。澤抄二印一明。初師子口印。又印虛心合掌。二水內相鈎。二火屈背爪相合。二風屈著。二空頭云云。唐傳入八字。問。召請撥遣等何乎。答。准前可知之。

問。護摩本尊段印言何等乎。答。自加持師子首印八字明。召請同印明。諸供物加持物同呪。撥遣准。召請。諸尊段。八大童子明如胎。四明王者降三世大威德無能勝馬頭明可用之。

問。今尊四法本誓中何等乎。答。小集四法中息災舉之。本誓中天變惡夢出之。仁錄四法中如先。本誓中天變惡夢智慧出之。今次第隨四種法用種子不同也。可通四種法也。

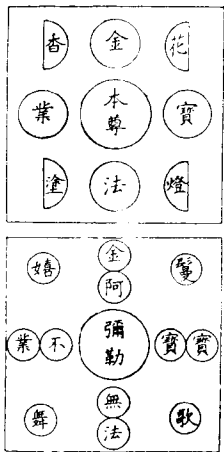
八字文殊鎮其作法如次第記之

彌勒法
大師釋云。彌勒菩薩三摩地門。所謂大慈三昧。一切如來大慈無量悉名彌勒。略抄御口決云。彌勒者因菩薩。大金剛輪轉法輪是一體也。故成就院寬助僧正欣求都率。最後終焉結誦小金剛輪印言云云。

問。今尊種子三形何等乎。答。如次第出諸

●(詩)十● ●承二蒙● ●曲二細● ●[非內]一● ●師二尊● ●[又印]一●

流大旨同。御口決云。若淺略義。乳字菩提心。爲因義。彌勒又西方四親近中因菩薩故。又爲釋迦補處。是因義也。深祕義大日彌勒同體故。以乳字爲種子也。三形塔是又大日三摩耶形也。故二卷儀軌云。慈氏大日同一體文。可思之。私云。彌勒真言中。初乳字爲種子也。大疏第十釋彼真言云。此真言以乳字爲體。即是本不生義。又能知法體不生。故達鑿群機一切心性。無所不了。現覺隨彼所應得者而成就。即是慈中之上文。常喜院圖云。或乳。軌上卷真言品云。觀邊字變成法界塔。又轉變塔成慈氏本尊身。文問。觀中本尊儀形眷屬圍遶。等何說乎。答。本尊儀軌形。二卷軌上卷觀門品文。眷屬圍遶。下卷畫像品意。以四波羅蜜從大尊後。右旋安之。同卷大曼茶羅品。四方佛又從後右旋安之。四波又爾也。曼茶羅品內院四隅安內四供。畫像品四隅安外四供之。

畫像品圖

曼茶羅品圖

第二院第三重并天等座位如常

大曼茶羅品云。大圓明更分爲九圓。最中心本尊。四面四波羅蜜。四而四圓四方佛。各依本部四智波羅蜜菩薩。四隅內供養。今觀

依曼茶羅品歟。御記云。命云。尊勝彌勒兩曼茶羅地大旨相似物也。尊勝以三古爲界道。以寶瓶爲分齊。彌勒以五輪塔爲界道。差異此許也。自中川源運僧都許爲詔種子。彌勒曼茶羅地送之。而源運令書尊勝曼茶羅云云。源運隨分不覺也云云。命者遍智院僧正命也。

問。何故以不動三世爲脇士乎。答。私云。慈氏大日同一體故。以大日教令輪爲脇士歟。例如尊勝曼茶羅。大日爲本尊故。不降二尊脇士矣。

問。十卷抄云。右手作說法印。異今印乎。答。儀軌上卷觀門品云。右手大母指押火輪甲上。餘指散伸微屈。風幢文同卷畫像品云。右手作說法印。文各依一品說也。高尾曼茶羅八葉彌勒頂上安塔。左手執蓮花。上在軍持。右手屈。肘掌面向外伸諸指也。御口決云。觀音本師彌陀現在故。戴佛。彌勒本師釋迦入滅。故戴塔也。如來入滅。演蜜抄云。觀音持佛師現在故。彌勒持塔。師滅度故。文皆是重師德。故頂戴之。木幡口傳云。觀音戴本師敬師德義也。勢至戴瓶。入父母骨。重親恩故也。孝養父母奉仕師長意也。

問。本尊加持印言何等乎。答。三印三明也。初印瓶印。祕說塔印也。御口決。虛合二風各屈兩節。柱二風頭也。今次第作寶形。是即塔印異說歟。瓶塔俱此尊三形故。二印俱用也。故儀軌中連上安塔。高尾圖連上置瓶。可思之。凡以塔印爲最祕者。大日慈氏同

一體習。爲當尊祕事。種子乳又此意也。私云。大日慈氏一體事出儀軌說。種子乳印塔印。深顯此旨也。故儀軌下之。慈氏大日同一體。眩瞻左那即慈氏文。傳法院本願釋云。能居慈尊稱之毘盧遮那所住。定天知足。豈非法身淨土。密印所標祕趣可知云云。此釋相叶御口決矣。能居慈尊號。毘盧遮那者。指儀軌說也。密印所標者。用塔印。祕說也。彼上人合勅命奉。遇三寶院大僧正。實海灌頂大事。真宗祕決相承之。賴瑜爲彼聖人之未資。傳此當流之祕決。古今雖異。感悅相同者歟。凡於二尊一體義。有三種不二義。依報不二。正報不二。依正不二。是也。具如薄草子口決。今真言彌勒梵名加種子也。乳字梵名乳種子也。覺洞院彌勒法界定印上安塔。東南院彌勒以兩手結塔印云云。又印此台藏八印中。迅疾持印言也。迅疾持彌勒也。又印此印言出。台藏如來身會。又此尊儀軌中出之。真言品也。已上次第所出三種也。第三呪青龍軌名大悲三昧呪也。又儀軌中出。二印法界印。二手內縛。二中伸立。二寸半許離。二風著。二火背。以二大捺。二火上節。開二大來去。取意又法身印。如前印。二風相背。屈二空並押。火中文。火開離如先。風幢來去。取意真言。納結引賴。恒羅二合。恒羅二合。夜引耶。一納莫。阿哩二合。引也。蹴虜引吉底。濕蹶二合。羅上引耶。三母引地薩。恒羅二合。耶三莽。賀薩。恒羅耶。四莽。賀迦上。瞻願。迦耶。五。恒濕。他二合。郎許。二合。妹。恒羅。二合。莽。襄。洗引妹。恒羅。二合。

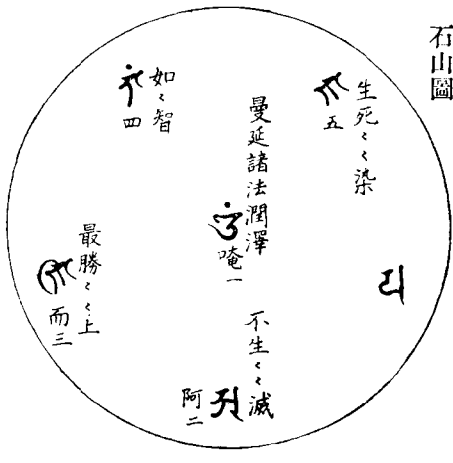
①等十(依) ②許二計 ③[異今印乎] ④定二足 ⑤實一定 ⑥二二三箇 ⑦[半]一

慘婆醜。妹但瞻三合。納婆醜莽賀慘也薩醜。二合賀此真言前二印用之。石山次第前兩印用。小呪。真言在別云云。指此呪。歟。澤抄前法界印。此真言但濕池已下用之。又根本印瓶印言。小呪。又迅疾持印言用之。法界印。後用之。理性院但用初瓶印小呪。又有祕說。

問。軌說同。如意輪文。何二尊讚同乎。答。御口決云。三井流如意輪彌勒同體習之。圓滿院僧正。之彌勒軌云。大慈大悲如膠染云云。觀音彌勒同體之證也。

問。召請結界等印言何乎。答。召請大鈎義軌中出。結界不動。字輪觀五大。撥遣通撥遣。

石山圖

本誓中不出之。仁錄四法如先。本誓中滅罪舉之。

大勝金剛

此尊或名攝一切佛頂。或名愛染王。二傳如次第記之。覺源宮僧正傳云。十二臂金剛薩埵也云云。大師釋。十二臂現身者金薩也。故知大日入金剛薩埵三摩地。靈嚴口決云。一大勝金剛。十輪金輪。口決云。一字金輪佛頂也云云。敦抄云。智證圖書此尊。大勝愛染王也。書付。安置經藏云云。私云。樓閣經云。金剛手今。大勝金剛是金薩也。大師釋分明歟。

問。此尊種子三形如何。答。如次第出。理性院傳。智智。又說。才率都婆師口云。所持器杖形也。或五古云云。高野僧正傳種。三蓮花云云。問。觀中尊像手臂等如何。答。今此尊出。瑜祇經。故經云。爾時遍照薄伽。後現身。手具十二臂。持智拳印。復持五峯金剛蓮花。摩尼羯磨。鉤索鎖鈴智智法輪。十二大印。身住千葉白大蓮花。文寶樓閣經中云。不空譯。於樓閣中。畫如來。作說法。坐師子座。佛左邊。畫金剛手菩薩。十二臂。黃白色。其像四面。頭冠瓔珞種種莊嚴。於蓮花上半跏而坐。左邊畫寶金剛菩薩。四面十六臂。○文私云。安二經意。喻祇經。大日入金剛薩埵三摩地。云。十二臂大勝金剛。樓閣經釋。迦入金剛手三摩地。云。十二臂金剛手。歟。十二臂。先智拳印。左右手。左手蓮花羯磨索鈴法輪也。右手五古摩尼鉤鎖智智也。此十二臂三形表自

利他德也。謂四佛三形自利。四攝三形利他。德也。四佛四攝。大智自利。法輪彌勒。大慈迦弟子。以顯密二利德。歸智拳一印。以兩手作之也。樓閣經以釋迦為本尊。瑜祇經以大日為本身。可思之。以十二臂攝三十七尊事。如瑜祇抄記之。

問。十二臂中以兩手作一印。何經云。十二大印乎。答。私案。實智拳印兩手故。雖十增。四十手約所持三形云。四十手。合掌手寶鉢手。化佛。手共兩手故。實四十三手。歟。故知彼尊約所持。今據手數也。寶心次第云。字變成千輪金輪。千輪金輪轉成。大勝金剛。身色如日。處千葉大白蓮。臺上結跏趺坐。花鬘瓔珞等種種莊嚴其身。而面微笑。首有五髻。從五髻放光明。其光無至遍於十方。具十二臂。第一左右手作智拳大印。第二右手持五峯金剛。左執蓮花。第三右手持摩尼寶。左執羯磨金剛。第四右手持索。左執鎖。第五右手持鉤。左執鈴。第六右手右智拳。左執法輪。又大聖御前勝金剛。寶身色如日。暉。住熾盛日輪。左執妙大寶幢。右觸地印。大聖右金剛蓮花。身黃色。住黃色輪。左執鉤。右與願勢。大聖左金剛寶大庫。身綠色。住綠色輪。左執大圓鏡。右當胸。施無畏勢。大聖後金剛大染蓮。身紅色。住紅色輪。左執大紅蓮。右拳仰。臍前。又八供四攝等無量聖衆前後圍繞云云。

問。護摩本尊段印言如何。答。自加持塔印。○法身風幡。召請法身風幡。請供物加持。同呪。撥遣召請。今尊四法本誓中何乎。答。小集四法

○後二修 ○之云 ○(名)一 ○證十(大師) ○大二本 ○法十(相) ○(德)一 ○本十(尊) ○(手)一 ○無十(不)? ○右十(持) ○寶十(部)

問 護摩部主段等何尊乎 答 以佛眼爲部主 文理性院云 或義部主佛眼 寶珠尊形如常本印又五古印 有口傳明... 又云 成佛眼五古杵 形如天女 右持寶珠 左作施無畏勢 坐寶蓮出 菩提場經 虛心合掌 二大指入月 二頭指二小指開立如五古杵形 圓行傳 本尊段 自加持印 內縛忍願劍形言經呪 召請大鈎召印 同呪 諸供物同呪 加持物一字心呪 撥遣准召請文

問 今法四法本誓中何等乎 答 小集仁錄中 四法本誓中不出此法 今次第就敬愛修之云云

隨求法 密號與願金剛

問 此菩薩種子三形何等乎 答 梵篋 理性院傳如上 又說五古或三古勸修寺傳云或梵篋云云

問 觀中尊形手臂如何 答 如次第出諸流大旨同 澤抄右手先舉 左手後舉 異餘也 持物等同今次第也 金剛智金泥曼荼羅并禪林僧正請來金剛界一會曼荼羅中 有此菩薩同八臂也 右方四手五古鉞斧劍索也 左方四手輪梵篋戟寶幢也 左右二手索戟相違歟

問 此菩薩曼荼羅中有何院乎 答 台藏觀音院居 是三部中蓮花部尊也 理性院習云 隨求菩薩觀音別名也 云云 此說不審 觀音院內觀音隨求二菩薩有之 何云異名乎 又小野廣澤列諸尊法中 隨求不列觀音

部 出諸菩薩中 依今抄澤抄等 本尊聖者大隨求無能勝等大明王文 但理性院隨求菩薩慈悲尊蓮花部中諸聖衆文 又雖非觀音觀音院尊故云蓮花部 不可有失耳

問 本尊加持印明何等乎 答 梵篋印 理性院名根本印 眞言經軌中俱出之 經名隨心眞言 軌名心中眞言 神呪經名心中心文句異 不空經軌也 不空軌云 唵引跛羅跛羅三去跛羅三去跛羅 如來智心 印捺哩二合野尾戌 獸類吽吽噶嚧左黎引心佛及衆生 娑婆合贊引成就 野決云 惠刀印無所不至印一樣也 但如本文者 刀印合掌起 諸軌說同 無所不至蓮掌起 見小野僧正云 大隨求根本印內五古杵(了)了。勸修寺梵篋印用隨

求眞言 澤抄云 師說率都婆在口傳 印五古 言隨心眞言云 常喜院同今次第印言也 石山內供傳又同矣

問 隨求八印振鈴次用之云云 其用樣如何耶 答 若行羯磨會三十七尊印明者 先大日印 次此八印明以阿闍已下印明 如常 廣澤三十尊印言畢 用八印言也 云云 若就別行者 用本尊加持印 明可宜歟 勸修寺流八印言用本尊加持也 理性院振鈴次用之 第一印名根本印 梵云 縛日羅 唐云 五古金剛杵 言勸修寺用隨心眞言 澤抄云 小呪也 下印又爾也 第二印名一切如來心眞言 梵云 跛羅成 唐云 鉞斧 第三印名一切如來心眞言 梵云 跛羅幡捨 唐云 索 第四印名一切如來被甲眞言 梵云 渴譏 唐

云 劍 第五印名一切如來灌頂眞言 梵云 斫羯磨縛 唐云 輪 第六印名一切如來法界眞言 梵云 底理成攪 唐云 三結又 第七印名一切如來心眞言 梵云 振多摩 唐云 寶 第八印名一切如來隨心眞言 梵云 摩訶尾爾也 跋羅尼 唐云 大明總持

私云 眞言有大小呪中 勸修寺如先印言用之 理性院仁和寺 前印用後小呪也 野決云 八印眞言各皆有大呪 又小野流有略眞言小呪 宜歟云云 此八印言 印出印相布觀門 言出經及軌也

問 召請結界等何等乎 答 召請大鈎召 結界無能勝印 御口決云 二手作拳各伸風 左安 腰右印逆順各三轉 辟除結界相各三反 又印 內縛堅二中指 頭相跏 眞言 唵呼 噶呼 嚧洗 荼利 摩登 擬莎 呵 字輪觀五大撥 遣通印言

問 大疏云 無能勝釋迦眷屬云云 既羯磨部尊也 隨求蓮花部尊也 何用彼結界乎 答 隨求經云 無能勝大明王大隨求陀羅尼文 仍用之歟

問 護摩本尊段印明何等乎 答 自加持梵篋印隨心眞言 召請同印 諸供物同呪 加持物 遣准 召請矣

問 今此尊四法本誓中何乎 答 小集四法中不舉之 本誓中滅罪出之 仁錄四法中如先 本誓中滅罪產生出之 今次第就息

〔義〕一 當十(印如常) 〔有〕一 〔惠〕十刀 〔二〕二 〔求〕二心 〔明〕二言 〔輪〕二轉 〔後〕二修 〔三〕一 〔呪〕一印

災行之。授心抄云。先師口傳云。此法息災敬愛增益修之。又男女無子息者。修此法必得子息。又石女無子。修此法生子息。又為產生修此法也云云

地藏法

問。地藏有多種乎。答。御口決云。小野僧正記中。出六地藏種字同字也。三形別。未見經軌本說矣。又種子異說。云云

問此尊種子三形何等乎。答。寶幢。勸修寺。或蓮花上幢幡。宗命傳。金剛幢。或鉢蓮花上有幢。寶心傳種如先。三形錫杖。成就院。金剛幢。或如意寶幢云云。大師台藏次第地藏旗文

問。觀中尊形如何。答。如次第出。道場觀又標壇上有字。成蓮花臺。其上有字。變成寶幢。寶幢變成地藏菩薩。出家菩薩形相著解。脫相衲衣。右手執淨菩提心寶珠。左手持六度圓滿錫杖。承釋尊懇勸付屬化強剛難化衆生。留跡於伽維陀山。遍益于六道苦器。福智二嚴自為莊嚴。恒沙萬德為眷屬云云。薄草子中。理性院次第云。無量恒河沙分身地藏。前後圍繞。互為主伴。各佐化儀云云。儀軌云。作聲聞形像。著袈裟。左手持盈花形。右手施無畏。令坐蓮華。復作居士坐大土像。頂著天冠。著袈裟。左手持蓮花莖。右手如先。令安坐九品蓮臺。九品者。私云。儀軌初說比丘形。後說著天冠菩薩形也。台藏曼荼羅地藏院地藏著天冠。同軌後

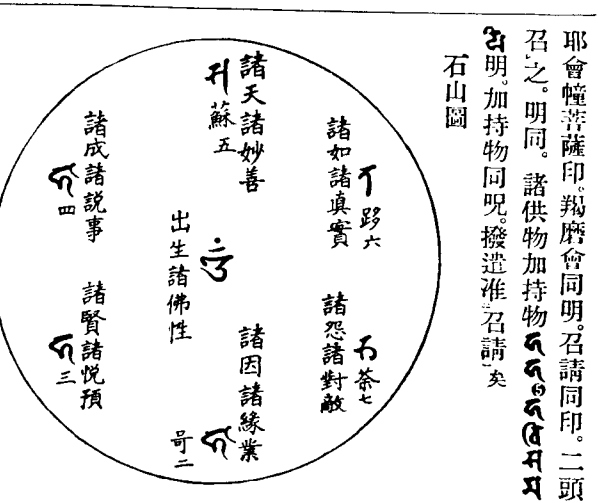
說也。御口決云。出娑婆世界之時。示沙門相。此界衆生勸出家之表相也。或云。金界幢菩薩最勝王經。妙幢是等地藏也

問。六地藏儀形不同。又六道配當如何。答。十卷抄云。六地藏。第一地藏道。白色。或本赤蓮花印。左手蓮花。其上蓮子。梵號。尾薩縛鉢哩布羅迦。第二無畏道。白色。或肉色赤蓮花印。其左三胡寶珠。梵號。羅恒髮迦羅。第三畜生道。白色。或肉色赤蓮花印。右手有胸意。梵號。羅恒髮幡尼。第四修羅道。白色。或肉色赤蓮花印。左蓮花。其上蓮。梵號。跋提羅羅。第五人道。白色。或肉色青蓮花印。左蓮花。其右。梵號。第六天道。白色。或肉色赤蓮華印。三昧。日輪之內有日也。梵號。恒羅茶也。捨也

問。本尊加持印言何等乎。答。三印三明也。初根本印。御口決云。二中離立表。黑白二幢也。地獄衆生惡增時現黑幢。善增時現白幢。彼衆生增善惡者。依追善有無也。又義二幢福智二嚴也。從彼二幢出。福智施與衆生之義也。三種中前二種印言出。台藏。後一種印言出。金界也。澤抄用二箇印言。但第二印異。今印。虛合開。申一空著。風側。文勸修寺唯用初印言。宗命用二箇印言。第二印如本次第鉢印也。今用顛次。第也。實心傳用初一印言也

問。召請結界等何等乎。答。召請大鈎召。結界軍荼利或馬頭。字觀輪五大。撥遣通印言。理性陀召請蓮部心印言。結界馬頭。問。護摩本尊段印言何乎。答。自加持。三昧

耶會幢菩薩印。羯磨會同明。召請同印。二頭召之。明同。諸供物加持物。云云。石山圖

問。此尊四法本誓中何乎。答。小集四法本誓中不出之。仁錄本誓中滅罪舉之。今次第息災增益敬愛修之云云。御口決云。為滅罪福德菩提修之云云。轉法輪法。問。何故此尊名轉法輪乎。答。小野厚造紙上云。大日初成道時。大衆中有轉法輪菩薩。以輪奉佛云。受之以輪當腹。為衆生說法。故名轉法輪。文大莊嚴經十一云。爾時衆中有一菩薩名曰轉法輪。持衆寶輪。備有千輻。莊嚴。由是菩薩先願力。故感此輪。玉供養過去諸佛。皆有此輪。然後轉法輪時。彼菩薩持此輪寶。奉獻如來。文菩提心義第五云。引此經云。其輪唯一自具。八輻。以標

●脫十(債) ●白二(黃) ●第十(印) ●實心一 ●[法]一 ●[云]一

一實佛智具八法身文私云今次第道場觀三形云千輪輪筒益等圖云八輪輪二義俱可存歟故理性院授心抄道場觀云臺上有或字成八輪金輪或千輪輪變成金剛輪轉法輪菩薩云云

問何故此法主調伏乎答此法由來為摧魔怨敵故主調伏也故摧魔怨敵法云世尊我今為欲未來末法之時護國王及護國界諸有情故說秘密最勝秘密中秘密摧魔怨敵法○若有隣國誓侵國界或自國內軍眾寡少或後怯弱有不臣起惡叛逆即應取苦練木而作一幢長十二指周圍八指削令極圓如世尊所勅一切天龍八部令護諸國護國王及護國界一切有情為除災禍令安樂文

問轉法輪菩薩是慈氏何有摧怨義乎答降伏怨敵令安穩國界是大慈與樂義也故理趣釋云一切有情調伏即為菩薩者本慈慈氏菩薩由此菩薩內入慈定深於愍難調諸天外示威猛令得受化引入菩提文可思之

問此法以何尊為本尊乎答諸流說不同如次第出之當流以大輪金剛為本尊也金云師主云轉法輪法以彌勒為本尊此尤祕事也大妙金剛經以彌勒為轉法輪菩薩云云此二傳實義無違大輪金剛是彌勒變故也妙抄云本尊彌勒部主大輪金剛師主口傳云今此部主本尊壇可懸之云云私云金師主者寬信法務妙師主者實運僧

都歟勸修寺以彌勒菩薩為本尊也玄秘云以大輪明王為本尊此明王彌勒之教令輪也云云當流專依此傳也敦抄同之澤抄勸請云本尊聖者轉法輪轉法輪菩薩為本尊歟裏付云本尊事大輪明王即彌勒也可用慈心三昧也云云仍彌勒為本尊歟實心傳以不動為本尊宗命傳以轉法輪菩薩為本尊歟又云無別本尊以筒為本尊也澤抄云本尊有七重樣一無能勝一金輪三地藏四轉法輪五彌勒六大輪七不動謂本尊曼荼羅其說非一但師說轉法輪菩薩以之為說云云覺禪抄云師云儀軌本尊不分明小野流以彌勒為本尊雖然理趣經入大輪段曼荼羅用之大輪金剛彌勒忿怒身口性輪彌勒教令仍二尊無相違但轉法輪菩薩故彌勒甚勝云云私云加釋云入大輪如來者是達但轉法輪菩薩之異名也文

明澄記云謂釋迦之法末時釋教漸澆薄為外道異人被破壞佛法時行此者以慈氏可為本尊入慈心三昧轉法輪摧破邪法也此尊內住慈心三昧外現大輪金剛形也釋迦法滅之時者以此尊可為本尊也云云實心流口決云轉法輪法者儀軌不指本尊仍上古小野僧正始被修此法既無本尊而近來有樣本尊今案道場觀時結如來拳印加持七處故變穢土成淨土次大虛空藏印言加持故無量供養具自然出現次以大鈎召印明勸請十六大護五類諸天併諸大威德神將眷屬於壇中供養之次入降三世明王

降伏三世怨敵以為名也故三摩地勸語十六大護五類諸天則示難事次結大心印十字佛頂真言七反誦之則幢念誦百八反云云此法行義以之為要更不可用別本尊云云又云或彌勒為本尊降伏法入慈心定可修之故或大輪明王為本尊是彌勒忿怒身故或轉法輪菩薩為本尊能說教主故或大威德為本尊是第六識所轉法輪智故或降三世為本尊理可然矣或金剛手為本尊是與降三世同也或金輪佛頂為本尊釋迦金輪也今轉法輪軌全無別本尊以十六大護五類諸天勸請供養時勸請釋迦金輪安中央為證誠其理可然例如六字法以六觀音為本尊金輪為中尊也云云敦抄云或傳云以摧一切魔菩薩為本尊是金剛夜叉也又慈氏菩薩也理趣釋云摧玄秘抄云以大輪王名轉法輪明王名轉法輪菩薩又分明攝一切法頂經故轉法輪法以此明王為本尊也調伏行之尤忿怒尊可為本尊但彌勒菩薩既大輪明王本身彼為本尊義更無違然前說勝是師資相承傳也云云私云小野僧正本尊轉法輪法曼荼羅有之

中臺別圖大輪明王合月輪圓切上押付也曼荼羅廣絹二幡故知以大輪明王為本尊即小野僧正御房索意也此尊報恩院相承奉安置之予永仁六年九月日正拜見之問今尊種子三形何等乎答如次第出敦云種同三八輪輪玄秘種同三輪或輪大金剛輪就轉輪之本尊也又蓮花上金剛輪就轉輪之本尊也妙

①欲一 ②云十(醍醐流以大金剛輪為本尊云) ③仍二似 ④壇十(上) ⑤輪十(明) ⑥[名轉法輪明王]一 ⑦又二文 ⑧法二佛 ⑨幡二幅

抄曰迅疾時。勸修寺軍持勸修寺軍持。宗命傳同敦抄。實心傳十二輻輪不動爲。澤抄種本尊一。三八輻或千輻俱輪端劍形也。

問。本尊加持印言何等乎。答。二印二明。小金剛輪大金剛輪印言如常。妙抄出。小金剛印言許矣。玄秘云。印明小金剛輪。又云。大金剛輪印明云云。澤抄云。本尊二種印言小金剛輪爲小。或次降三世如常。或次十字佛頂內縛二風住三空背口傳云。下加十字字佛頂也。但佛僧小呪不加。之。裏云。復三種印言用否任意。若用三種俱可用之云云。妙抄云。大妙金剛經法花軌中。以小金剛輪印爲轉法輪印云云。或次十六大護等用大鈎石印言。

問。伴僧呪何等乎。答。十字佛頂呪也。敦抄云。或傳云。伴僧并御加持誦降三世呪云云。私云。伴僧可令讀十字佛頂眞言歟。宗命記云。二條院御時。寶心降三世眞言爲御加持呪。源運大威德眞言爲御加持呪。矣。澤抄云。後加持小金剛輪伴僧同。或說大阿闍梨大金剛輪若三世或說後加持呪用降三世云云。

問。勸請發願句如何。答。如次第出。密密唱之。妙抄云。本尊聖者轉輪尊十六大護藥又。又說摧魔怨敵轉輪尊十六大護五千神云云。澤抄云。本尊聖者轉輪尊八大菩薩諸眷屬本尊聖者常轉法輪八大菩薩諸眷屬云云。理性院云。本尊聖者會五類一切威德天。十六大護藥又將。各領所部五千神。日本國中權實類。大小神祇諸冥道。不越三昧。降臨壇場。怨敵軍兵悉降伏。國界有情

恒受樂。發願准之。問。本尊曼荼羅何等乎。答。如次第出。敦云。白河院御所。僧正範修此法。懸金輪曼荼羅行之。是爲部主之故。三寶院權僧正勝理趣經纒發心轉法輪曼荼羅用之。或轉懸佛眼曼荼羅是轉法輪菩薩大輪明王轉法輪菩薩曼荼羅同體異名也。形像同。印言同用。小金剛輪云云。勸修寺傳云。增邊所懸金輪。或佛眼曼荼羅也。本尊曼荼羅呪示之云云。私云。本尊曼荼羅中央彌勒菩薩。四方降三世等四忿怒四角內四供。第二重外四供四攝菩薩。第三重十六大護圍遶也。澤抄云。轉法輪御筆樣曼荼羅在喜多院此御筆佛眼曼荼羅轉法輪曼荼羅也。云云。未詳。或金輪曼荼羅用之。或理趣經轉法輪菩薩曼荼羅用之云云。醍醐寺報恩院小野僧正所持轉法輪法曼荼羅有之。

問。入頼口等青黛等何乎。答。如先注之。但報恩院祕傳灰墨也。入五穀樹等者。橫樹枳子カラタチミ也。入蘇油引生鹽者。潮指引中引取也。鹽辛也。若無潮者。以例鹽入水用之也。菓子隨得用之者。裏云。或蓮根用之。澤抄云。例佛供菓子之外。干棗蓮根爲佛供云云。朱付云。四角各各干棗二坏蓮根二坏。例菓子外器具之。二八十六坏也。并木菓子總三十二坏也。今流意。田菓子木菓子各二坏。十六坏也。別不用之。干棗等木菓也。檀木苦練木者アフチ木也。

問。藥種相應物等何等乎。答。如次第出藥種中鬼臼者。和名云奴波乃美。本草和名云。鬼臼カラスアノキ云云。鬼箭者亦云赤箭歟。和名加美乃野。可良射子者。和名加良須阿布波。多作夜干字云云。或和名鬼臼又云。烏扇也。相應物鐵末者。ヤスリクツ或カタクツ。玄秘云。別藥花石木勅豆丸水精脂也。豆模樹相應物鐵末引生鹽酢云云。肝心抄云。別藥巴豆。花石木蓮根也。勅豆丸。棗模樹枳子水精指和榴也。相應物白芥子附子鐵末酢五穀稻穀大麥小麥菜豆油麻云云。房支度也。澤抄云。別藥事水精指石花石木蓮根引生鹽潮。已上物法不成時入器細末塗佛供云云。常用之。不知承仕。件供不用。人料也云云。引鹽或加蘇油云云。此說吉也。相應物附子鐵末和鹽芥子。次用之云云。又乳木命木用之。師說松木云云。金寶云。有人云。以栖爲乳木云云。

問。別香等用樣如何。答。祕本裏云。安息香麝香。甲香蘇合香霍香。已上五種別香。細末丸香并散香。可入加也。藥種巴豆花石木蓮根。勅豆丸。棗模樹。枳子。水精指和榴。已上五種別藥。入一器。可用藥種也。相應物鐵末等三種和合藥種。次百反供之也。又藥種細末和合用之。

問。銅筒并立檀方如何。答。如次第記之。妙抄立說云。銅筒其內想怨敵引入。師說云。身書檀越形。彼足下書怨敵姓名。可籠彼銅中。是小野極祕事云云。或人云。取等身事九寸云云。是所生等身也云云。金寶云。同之。

①[宗命傳]一 ②[金十(剛)] ③[三(三)] ④[裏云...云云]四十六字の(或次...印言)十三字 ⑤[三昧]二本誓 ⑥[菓十(子)] ⑦[和名]一 ⑧[花]一 ⑨[干]十棗 ⑩[件十(佛)] ⑪[甲香]一

但左足下書怨敵姓名云澤抄云、幢事本說苦練木長十二指、周圍八指、文、近代用銅、彼幢迴於二如何中瓶前立之、壇後中瓶前立、筒也。

計而上畫十大藥叉形、下畫三大龍王三、大后并日本神等、若用銅者影虛幢、上下蓋令有八輻輪、輪迴書十字佛頂呪此等最極秘也、口決也、輪齊本體也、加三本字、為說也、書、其字、也、加、其字、也、

又畫行役神像五頭天王也、而令踏怨家頭、又畫不動尊像而令踏其腹中也此等最極秘事、努能可、離、幢行法之時、安壇、覆、紙也、餘時取納之、便、

又畫行役神像五頭天王也、而令踏怨家頭、又畫不動尊像而令踏其腹中也此等最極秘事、努能可、離、幢行法之時、安壇、覆、紙也、餘時取納之、便、

又畫不動尊像而令踏其腹中也此等最極秘事、努能可、離、幢行法之時、安壇、覆、紙也、餘時取納之、便、

又畫不動尊像而令踏其腹中也此等最極秘事、努能可、離、幢行法之時、安壇、覆、紙也、餘時取納之、便、

又畫不動尊像而令踏其腹中也此等最極秘事、努能可、離、幢行法之時、安壇、覆、紙也、餘時取納之、便、

又畫不動尊像而令踏其腹中也此等最極秘事、努能可、離、幢行法之時、安壇、覆、紙也、餘時取納之、便、

又畫不動尊像而令踏其腹中也此等最極秘事、努能可、離、幢行法之時、安壇、覆、紙也、餘時取納之、便、

第意其字書上下蓋輪齊、加赤字、輪迴可書之歟、金寶抄畫施主形故、足下令踏、怨家姓名、今次第畫怨家形故、胸間書付其姓名、故、無澤抄難也、又無用不動五頭天王等也、金寶等勸修寺傳也、故彼流口傳云、

施主形畫、足下令踏、可入幢中、立幢裏不顯云云、私案、畫形像入筒中、為攝伏彼也、而畫施主形理不可然、又怨家足書姓名、如澤難今流畫怨家姓名書胸除前難也、儀軌云、所有怨敵返逆主師當書彼名於輪輻間、文又筒立壇事、鈴後立、如次第破之、澤中瓶前立、義宜歟、軌云、立於幢在壇中央、文既叶軌文、又散念誦時、阿闍梨自可及取歟、又筒壇蓋輪齊梵字尾向、當銅阿吒縛俱、而覆阿吒縛俱、向行者立也

問、施主像納筒中、如何、答、西南院記云、古人說云、筒中可納施主形、是令防怨人害之、思也云云、今案之、御產之時若被修之者、可納施主形、歟、是則以古人一義令對、順當時之便宜歟云云

問、施主像納筒中、如何、答、西南院記云、古人說云、筒中可納施主形、是令防怨人害之、思也云云、今案之、御產之時若被修之者、可納施主形、歟、是則以古人一義令對、順當時之便宜歟云云

問、施主像納筒中、如何、答、西南院記云、古人說云、筒中可納施主形、是令防怨人害之、思也云云、今案之、御產之時若被修之者、可納施主形、歟、是則以古人一義令對、順當時之便宜歟云云

問、施主像納筒中、如何、答、西南院記云、古人說云、筒中可納施主形、是令防怨人害之、思也云云、今案之、御產之時若被修之者、可納施主形、歟、是則以古人一義令對、順當時之便宜歟云云

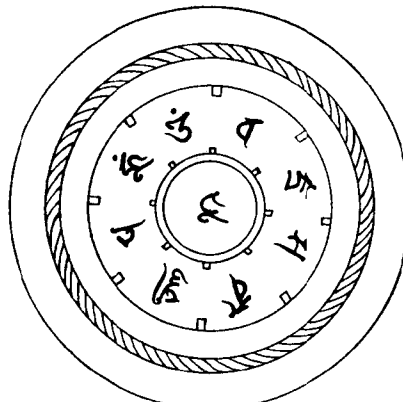
問、施主像納筒中、如何、答、西南院記云、古人說云、筒中可納施主形、是令防怨人害之、思也云云、今案之、御產之時若被修之者、可納施主形、歟、是則以古人一義令對、順當時之便宜歟云云

問、施主像納筒中、如何、答、西南院記云、古人說云、筒中可納施主形、是令防怨人害之、思也云云、今案之、御產之時若被修之者、可納施主形、歟、是則以古人一義令對、順當時之便宜歟云云

問、施主像納筒中、如何、答、西南院記云、古人說云、筒中可納施主形、是令防怨人害之、思也云云、今案之、御產之時若被修之者、可納施主形、歟、是則以古人一義令對、順當時之便宜歟云云

頂真言書也、尻蓋カハ二分計也、蓋尻面書梵字、樣、報恩院筒蓋尻圖、筒迴十六大護塚打也、又十六大護名字梵字、同界打之、釘也

筒迴十六大護塚打也、又十六大護名字梵字、同界打之、釘也

此筒小野僧正所持二箇筒內也、覺洞院時勝、一被進喜多院御室、今一師資相承報恩院有之

毘首羯磨藥又、阿、吽、縛、俱、向、行、者、立、也、劫比羅、阿、吽、縛、俱、向、行、者、立、也、法護、阿、吽、縛、俱、向、行、者、立、也、肩目、阿、吽、縛、俱、向、行、者、立、也、廣目、阿、吽、縛、俱、向、行、者、立、也、護軍、阿、吽、縛、俱、向、行、者、立、也、珠賢、阿、吽、縛、俱、向、行、者、立、也、滿賢、阿、吽、縛、俱、向、行、者、立、也、持明、阿、吽、縛、俱、向、行、者、立、也、阿吽縛俱、阿、吽、縛、俱、向、行、者、立、也

報恩院轉法輪筒廣二寸長八寸也、銅筒十大護如玄秘抄圖、四塚打端チカ合、合目釘、上下五打也、蓋尻俱打覆、尻覆端三方自尻面釘打也、尻蓋面如圖輪塚打十字佛

●六十(天)● ●(或七寸)一● ●之十(或七寸)● ●(四)十計● ●(其下)十彫● ●間二回● ●(壇中)十立● ●(此)十幢● ●思二由● ●對二符● ●二一尺● ●二二尺●

縛蘇枳龍王 𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉

蘇摩那龍王 𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉

補沙毘摩天龍王 𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉

訶利帝大天后 𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉

翳羅縛嗟大天后 𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉

雙目大天后 𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉

次實繼座主自筆本書之了

于永仁六年十一月中旬比。於報恩院見

之。其筒內以薄樣經續三枚半續。又如此

續二則サマニ續合。僧著袈裟。等身像

墨書。右足下以朱𑖀𑖄𑖅𑖆阿毘舍迦吽發吒

橫書之也。此像畫施主形令踏怨家之義

歎。又筒底香藥紙入。捻入之。西南記云。或

最秘口云。筒中可入香安息藥香甲香藥附子

鬼白鬼箭射巴豆結護之後為施主之護也云云。又于理

性院筒相。尋上野僧都之處。彼僧都云。理性

院筒銅筒。銅筒蓋尻如常桶尻圓押入。十

六大護等不盡也。此筒權僧正御房之時。以

小野僧正御房筒為本被移之筒也。日記有

之云云。又觀俊法印時被造銅筒。十六護等

堺。打也。金剛院筒長八寸廣三寸四分。以苦

練木作之。尻入尻也。蓋半分計切迴入。筒

內半分外筒勢也。蓋面書八幅輪。裏無輪。

梵字頭向外。順旋十字佛頂真言加。書之

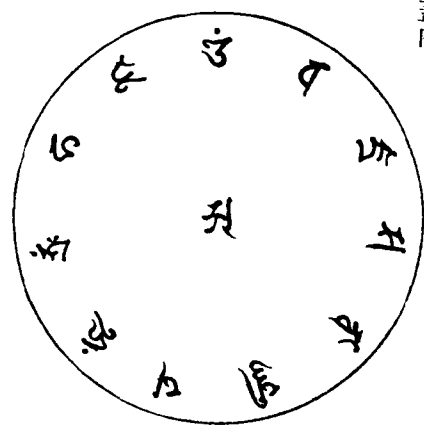
中書𑖀𑖄𑖅𑖆字也。又尻內書八幅輪。八幅間十

字佛頂呪除。順旋書八字也。筒表以

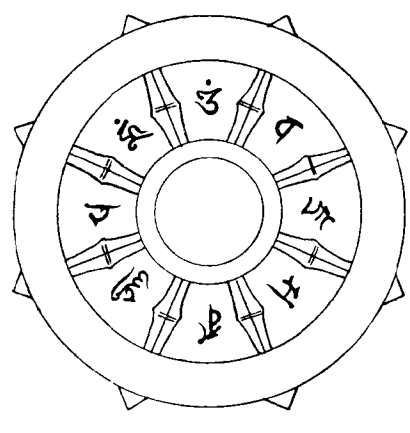
染書十六大護形像并名字。其表亦染塗之

也。

蓋內

尻內

寸。周圍量亦廣歟。可尋決之。

問。就十八道。行時何故用四無量觀乎

答。御口決云。彼觀御遺告名。怨親平等。觀

違逆怨敵等依。此觀力可歸伏隨順故。十

八道不用此觀。今加用之。

問。觀中本尊儀形如何。答。如次第出玄祕

云。大輪明王形像或二臂。如攝一切佛頂輪

王經文云。爾時慈氏尊菩薩現祚大輪金剛

明王。遍身黃色形大光明。右手持八幅金剛

輪。左手持一獨古金剛杵。或六臂。理趣經

轉法輪菩薩品亦名金剛輪菩薩理趣會曼

荼羅圖在之內併。云。曼荼羅菩薩黑色忿怒

形六臂。右第一持三古。左第一持獨古杵。次

左右兩手持印置頂上。次右第三手持劍。次

左第三手持輪文理趣會。圖位同云。曼荼羅菩

薩黑色忿怒形。面上三眼鬚髮上舉如炎。六

臂。左右二手結三昧契仰頂前。右一手持

三胎。左一手取獨胎。端突立座上。右手申

開執劍。左手持輪或青色。敦云。大輪明王三

目忿怒形。六臂具足。左一手執一古杵。第二

執輪。右一手執三古。第二手執劍。左右第

三手結金剛輪印置頂上云云私云。印契持

物等雖同。一二三左右相違矣。薄草子大輪

金剛身色青色。右手作金剛拳。安脇。左手

執三古杵。文澤抄像同之。但右金剛拳安腰

也。或十卷抄圖二臂像。左手掌立三古。右手

持蓮上安八幅輪也。

問。何故內四供位安一佛頂三明王乎。答。

野決云。金輪等五尊雖無曼荼羅現圖。護摩

部主并諸尊段尊故。為用意安之。但是觀念也。不能圖像云云。第三院外四供四攝位安。十六大護神祇等。又可准之。野決云。始毘首羯磨自前右迴一方。四箇各可安之。自餘神祇等任。各各位。住此位。可思之。問。內四供位可安。四明王。何五尊乎。又除降三世入不動乎。答。愚案云。金輪不動安一位歟。如釋迦多寶。不動五大尊主故。替降三世用之歟。勸修寺次第云。月輪上有^レ字變成軍持。軍持變成彌勒菩薩。○降三世等四大忿怒四方圍繞。四角有內四供四菩薩。第二重外四供四攝菩薩圍繞。第三重十六大護八方圍繞云云。理趣釋云。若修金剛輪三摩地。建立曼荼羅。畫八輻輪形。○齊中畫金剛輪菩薩。於八輻輪間。畫八大菩薩。○八輻輪外。四邊畫四波羅蜜菩薩。內院四隅安。四內供養。外院四隅安。四外供養。內院四門安。四菩薩。東門金剛薩埵。南門降三世。西門觀自在。北門虛空藏。略抄。問。千輻輪文劍輪形如何。答。千輻頭作劍形歟。可見圖矣。

心消滅。施主諸願速疾成就。或怨念呪惡心消滅等云云。如此隨時依事可云也。但無天照大神請句。聊有口決。但心中憶念奉懸持不出言語也云云。又被專十八社中奉請高野清瀧。今次第二十二社中不奉請彼乎。醍醐流專可奉請清瀧矣。薄草子請天照八幡賀茂春日當所神五社畢。謹請五類諸天靈祇等各鎮所部。來入道場。○^レ勸修寺八幡三所賀茂上下春日四所三社許勸請之。問。次當入降三世勝金剛忿怒三摩地。文何三摩地乎。答。降三世三摩地歟。薄禮佛後佛眼加持。次用此觀。野決云。入降三世三摩地。勸十六大護故。此尊儀形尤委可觀也云云。理性院正念誦後用此觀矣。觀文云。次任降三世明王三摩地。勸語十六大護日本諸神。則結降三世印當胸。觀我心上有^レ變成五古金剛杵。從心遍體。我身舉體五古金剛也。轉成降三世明王。身青黑色。具四面八臂。利牙出現。嗔怒恐怖形也。二手結印當胸前。二手持劍索。二手持弓箭。又右手持五古鈴。左手持三古戟。住降伏之相。左足直踏烏摩天后乳。右足直踏摩醯首羅天王胸。猛利火焰熾燃遍身。我身即是如來教令輪身也。如此觀念畢。可作勸語。頌云。汝等十六大護者。藥叉龍神大天后。日本國中諸大神。各領所部諸神等。受佛付屬護國界。還念佛勸起慈心。怨敵軍兵悉降伏。國界有情恒受樂。施主所願悉成就。

次降三世真言二十一反誦之。次上方諸天勸語。汝等上方諸天。還念佛勸起慈心。以下真言三反。自下又可准之。私云。今次第直結誦印言後誦勸語也。偈又異。薄勸語頌又異。今次第也。此入降三世觀等薄入我我入觀處用之。別無入我我入觀。理性院字輪觀處用此觀等。不用別字輪觀矣。今次第結界所用此觀印言等不用別結界也。今次第入我我入字輪觀俱有之。結界印言無之。理性院用不動結界印言。薄用降三世結界也。不用結界有由。故上一文云。凡此法不作結界。仍地結金剛牆空網。火院等不用之。是則神祇冥衆併為請壇上也云云。薄不用地結。方結天網。火院用結。未審。理性院地結等五箇印明悉用之。理不可然歟。問。散念誦中出十字佛頂內縛印。何由乎。答。先結誦印言。次右拳按筒上。左手記數百八反可滿之歟。妙抄云。祕院云。右手作金剛拳。按筒上。誦彼十字真言云云。問。此法四種諸尊本誓中何等乎。答。小集四法中降伏舉之。本誓中不出之。仁錄又同之。問。次讚文何讚乎。答。四智讚。野決云。因菩薩讚用之。理性院四智讚。次用諸天讚。梵語或漢語。阿演都泥縛。左戩索羅緊。那羅那羅。乞錄迦羅。那鉢羅。摩達。摩里。二合多地伽羅。二合尾達。磨左鉢羅。二合捺磨。燥企

○(輪)十齊 ○銀二領 ○諸二所 ○(左)十乳 ○兵二陣 ○(入)一 ○(一)一 ○(方結)一 ○院二說 ○(左戩)一 ○(野二合) ○捺二捨

大日真言一萬五百返

十字佛頂真言三十五萬遍

本尊真言十萬五千返

同真言一萬五百返

不動真言一萬五百返

隆三世真言

大威德

成就一切明七百五十返

護摩真言一萬五百返

一字金輪真言七萬三千返

右奉爲 禪定仙院玉體安穩增長寶壽天下

泰平四海安穩始去月十二日迄于今月今

日并五七箇日之間 率六口大法師殊致

精誠奉祈奉念如件

壽永二年十月十七日

阿闍梨法印大僧都勝賢

私云五香中薰陸五葉松ヤニ別香中安悉

香者又云安息香也和名久良羅甲香者

阿岐乃布多具甲也蘇合者或抄云合諸

香前其汁謂之蘇合也藿香者小野厚造

紙云藿蓮老云云香藥抄云療風水毒腫惡

鬼霍亂心痛云云別藥中花石木者柘榴也

水精脂者蓮也或云蓮根也模柘者和名加

良大智乃美勅豆丸者授心鈔云干束云云理

性院青表紙云故白河院以範俊房僧正令

勤仕轉法輪給之時芸臺子書什物紙裏大

栗計物被送

芸臺子者草香也轉法輪相應物也云云私

云今支度中不出草香可尋之

問別香藥所用樣如何 答別香多種香細末丸香散香可入加也別藥多種入一器可用藥種也

問相應物何處可供耶 答相應物藥種次

投爐中供之西南百次加持物如常今次

第云鐵末引生鹽酢和合百反供之Q3護

摩云三度供之云云反數可隨宜歟

問請書請文方如何 答覺洞院時請書等

云

自來十六日轉法輪之法可令參勤給不

動供者被請替他人作了今法早早可令

進支度給者依御氣色執達如件

九月九日左衛門權佐定長奉

謹上醍醐座主御房

追申 先先伴僧何口候哉

請文

自來十二日可令勤行轉法輪法之由謹

以承候了但伴法殊祕法候非高德者年人

者輒勤候歟勝賢依先師所傳聊雖受習

彼法以不肖身爭可應其仁哉旁其憚無

極候雖然御定難背之間無左右所令

獻支度也猶可被選有智宿老輩候歟

以此旨可然之樣可令披露給候勝賢

恐惶謹言

九月九日

遂上啓

權大僧都勝賢

御壇所何所可候哉可承安內兼又彼

支度內銅筒一口候銅細工二人早早召

給可沙汰造候也自十二日始候者

今日必可召給候歟重恐恐謹言

問修此法先例如何 答理性院授心抄

仁海成尊範俊三代支度載之仁海支度萬

壽二年三月成尊康和二年八月二日範俊

天承二年五月二十一日也三代支度全同

彼支度五寶等并別香別藥相應物全同覺

洞院支度也但彼支度壇乃至芥子袋八種

不載之又壇供米次所舉闕柵乃至長櫃

五種又不載之又寶心院口決載覺洞院支

度相應物中者白芥子彼支度云相應物鐵

末引生鹽酢白芥子附子高野壇供米八石四

斗御明油一斗五合阿闍梨一口伴僧承

仕二人驅仕四人見了二人淨衣黑色三代

支度分明故彼三代被修此法歟又近實

池院僧正定濟被修此法也

秘抄問答第十

本云

以賴瑜白筆校合本重校了

永正十八年五月六日書校了

佛子明鑲

元龜四年癸酉八月二十六日

賢映

秘抄問答第十一本

抄卷第十三

不動法密號常

問此尊種子三形何等乎 答二說如次第

出妙抄云種子三形智釵又說引索又

●陸十(者) ● [布]一 ● (別)十藥 ● 作二候 ● [達]一 ● 勤十(修) ● 口二石 ● 以下甲本無之 ● 二二三

不動。開一目釋迦不動也。是則淺深也。一

面二臂深也。四面四臂淺也。護摩世天等中

尊。不動四面四臂也。立下形也。底里三昧經

云。又法欲禁他軍令。不得動者。於旗幡

上畫無動尊。身作黃肉色。四面上出牙

四臂作怖畏嗔怒狀。遍身火炎作吞他兵

勢。文私云。儀軌并大疏等釋。皆大日所變不

動一目開也。何云。大日不動兩目開。此事實

未審。大師又云。阿遮一睨。然大師御筆繪像

并木像等兩目開也。密嚴上人本尊不動開

兩目。此等皆可。大日不動也。但經疏云。一

目視之。大師云。一睨者。采韻以悲愍眼

見云。睨取意玉篇云。睨魚計切。說文云。隻視

也。文故知以兩目任悲愍心。一見業壽種永

斷故。云。一目云。一睨歟。御記云。使者軌云。

怒眼赤色。底哩經云。眼斜視。此等文不言

閉眼故。二目俱開歟。現眇而斜視同體也。云云。私云。底哩經閉一目者。有深意。又大疏第五云。細閉左目。文立印軌云。左目而現眇。廣韻云。睨右眼視云。睨也。云云。此等又難消。恐疑殆未散矣。又御記云。十卷抄云。大日經說尊形云。一目而諦觀。而東寺五大尊并智證大師請來不動尊像。兩目俱開。是出文。私云。胎藏八卷次第云。開一目。只表第一義諦。二目俱開為善云云。此說本文可尋。但立印軌左目而現眇云云。問。頂上有蓮花有何故。答。十卷抄云。或說云。不動尊花藏世界地神也。仍頂上有蓮花標示之云云。木幡口決云。不動花藏世界堅牢地神故。頂上戴蓮花也。云云。私云。或記云。壽永三年七月二十二日。丁午。自今日成就院大僧都於仁壽殿。被行遷宮御修法息災不動法。伴僧十二口。無護摩壇。小壇等。無御加持印。神分之中。有堅牢地神眷屬部。類法樂莊嚴詞。御卷數中有地天真言。御結願八月三日滿。二七日御遷宮八月二十一日也。云云。此記意。又不動堅牢地神之義。被存歟。

十卷抄云。輪羯羅童子是觀自在菩薩。從蓮花部。示現其形。作童子形。而少忿怒。右手持獨古杵。左手執紅蓮花。侍立聖尊。左輪羯羅能作者。義制。吒迦使者是金剛手。從金剛部。示現。忿怒其形。作童子形。現慈姓狀。右手持金剛棒。左手執縛日羅杵。侍立聖尊。右制。吒迦者。福聚之義云云。私云。左右次第。達現圖像也。今此。三尊是台藏三部所現。歟。不動佛部。大日所變故。然金剛手院左。觀音院右也。現圖准之歟。又中台。大日虛空藏院中。金剛藏。千手。三尊。是表三部。若種子。若尊形。大圖此意也。問。二童子形貌如何。答。八大童子軌云。羯羅形如十五才童。著蓮花冠。身白肉色。二手合掌。其二。大指與頭指間橫持一古杵。天衣袈裟。嚴妙飾。制。吒迦亦如童子。色如紅蓮。頂結五髮。表五方。左手執縛日羅。右手執金剛棒。順惡性之者。故不著袈裟。然以天衣纏其頭肩。文。輪羯羅。唐云。能作者。制。吒迦。唐云。福壽勝者也。

①(不動)一 ②采二宗 ③莫二義 ④(小壇)一 ⑤左二右 ⑥右二左 ⑦(三)一 ⑧嚴妙二微妙嚴 ⑨本十(印) ⑩委十(在) ⑪種十(子) ⑫明二風 ⑬[一切以妙]一

置左股上誦真言七反惠劍拔定鞘當胸左。惠劍左三轉爲避除。右三轉爲結界。次指四方四角上下結界。自東北角可起首之。然後印五處。印畢如本於左股上劍指鞘也。始劍入鞘置左股上。慈救呪七返誦之。其後抽劍逆順旋轉四方四角上下并五處加持等。皆用「一字呪」是師主御傳也云云。

問。此印表示如何。答。劍印者利劍形故。習三摩耶形也。或師傳云。習尊形也。風火並豎不動入火生三昧之義。風是命息菩提心體也。風種子即「字」不動體也。火指並立入火生三昧之義也。此風指以識配五指時。第八識大圓鏡智。第八識即菩提心體。若約行者第八能求心也。若依本尊圓鏡智所求菩提也。此識智因果不同迷悟差別實其體無二也。故經云。是大明王無其所住。但住衆生心想之中。可思之。愚案云。屈地水以空押之。顯生死泥性空水土合成泥故。豎風火煩惱性空上所顯不動智劍故。風不動體。外書中天地忿云。風也云云。大師即身義引大日經。云字名爲風文。云字名忿怒云云。內外典旨趣一揆者歟。故知風指不動忿怒體。寄火指此尊菩提心智火也。降魔印立風指可思之。天台釋舉一指降魔云云。實甚深者歟。又忿怒尊種子皆有「字體」良有以哉。

大惠刀印。薄云。大精進惠劍印。二羽三補吒風屈初節合峯趾空上節。真言曰「一字心此印明道場觀前用之。今何入本尊加持印言。

然用此印隨宜今用本尊加持何失。十卷抄云。道場觀前用之。

問。名大精進惠劍有何由。賴瑜弘安六年十二月二十六日。參二條宮小路本院御前。法印御房通知院。御手替可動仕之由蒙仰。仍即於御念誦堂授不動祕印明畢。無所不至印。二頭作劍形。二大間開也。二頭劍形習有相劍。二大二風間穴習無相劍。二火已下六指爲劍火炎也。以此印先慈救呪九遍誦之。次以三字配印三處。先順誦「九」後逆誦「九」也。謂右風空間「九」。二大間「九」。左風空間「九」。二大兩部大日中穴劍形不動也。「九」一界大日中央無相劍兩部不二義。甚深甚深。真言有相無相中。以無相爲玄極之義。此印顯矣。慈救呪九遍誦之。此尊九微義也。謂微三界九地之義也。准彼今大精進惠劍者無所不至印。今作劍形故歟。

又御口決云。寶塔開戶。般若無相之利劍也云云。九微者。或書云。九微極祕印。結劍印出火炎。以劍印燒盡九品煩惱。一欲界五趣地。誦心文呪一返。以劍印一度。二離生喜樂地。誦心文呪一反。第二地煩惱燒盡。自下作法同之。已上九品煩惱以劍印燒盡。斷九品煩惱遊大空位圓滿佛果。云不捨於此身乃至而成身祕密即此意也。次結塔印。口傳有之。口傳云。二空各付二風中間劍形也。此云空無相之利劍也。真言心文終加「也」云云。

私云。此記九地煩惱總云九品歟。應云九地煩惱。九地各有九品也。或又云。斷九地各各九品煩惱歟。又云。心文呪者何呪。一字心呪歟。可尋之。如先師口決者。以劍微九地斷九地煩惱意也。例如「八」。不利劍絕妄執心云云。彼文殊劍斷八迷。此不動劍斷九地煩惱之義也。古圖劍圖裏阿マタ雲アリ。面金薄押裏。劍薄押也。シノミネニテヒロカ、ス。上醍醐寺五大堂不動劍同之。但彼劍左右各有四雲。又劍サキ一雲合。九雲アリ。表九微歟。天台人來見。彼我宗大事甘心シケリ。

心印依憑何乎。答。三三昧耶攝召印言。喜多院御自筆御本印文真。言間有真言二字。今本報恩院僧正御房御本寫之。彼二字無之。又御室御本攝召指聲付假名也。或云。此印名一切如來所中印也。

問。何故名三三昧耶攝召。答。七卷抄云。謂三三昧耶者是底哩三昧耶也。梵云底哩。唐云三也。梵云三昧耶。唐云平等。今云三摩耶攝召者。准大日經。從初發心乃至成佛。位位常有「三法」成就。一除障相應。二相續不斷。三究竟成就。亦證三身三寶三事初後平等故。名三平等法。若不具足此三平等。則有障起間斷不成就三事。不至菩提。

①[立]一②以十(八)③[但住]一④言二宗⑤[不]一⑥紙二銀⑦[三]一⑧[言]一⑨

故此法中以是三三摩耶攝召印明。從初發心乃至成佛。攝召明王永不捨離。緣結此印明長得成就。云云。結印誦明。善無畏云。此三三昧耶除障相應相續不斷究竟成就。是大日經三句法。妙。菩提心為因大悲為緣方便為究竟之義也。云云。私云。此印言出底哩經歟。又此印用慈救呪小野所傳也。次五古印慈救呪。五古配五大尊時。二中當不動故作劍形歟。野決云。五古印五大尊總印也。二中作劍形。祕說也。云云。澤抄裏云。五古印二中不動。右頭降三世。二大軍茶利。左頭大威德。二小金剛藥叉。是行者向北時也。自餘壇又隨四尊本方可配之。云云。十卷抄云。若依台藏行時。可用外五古印慈救呪。其故外五古大法界心字印不動大日意業故用之歟。外五古印即五大明王也。慈救明中有五大明王種子。謂戰荼金剛藥叉摩訶路灑拏大威德沙波吒也。軍荼利吽不動但羅吒降三世也。云云。又理智莊嚴也。云云。澤抄配五尊同今次第配當。故知今印言俱通五大尊總印總明也。五壇法時。中壇專可用此印明歟。妙抄云。五壇中壇阿闍梨尤可用此印言也。澤抄朱付云。五壇中壇時。外五古印慈救呪用之。只時不然。又宗命流外五古印慈救呪。以五峯配五尊為祕事。真言配五尊事如今流也。寶心流自在契慈救呪也。勸修寺大獨古印慈救呪或一字心呪。此兩呪出使者祕密法。但慈救增句歟。

心印施殘食明。此十四根本。中心密印。七卷抄此明云。心中中心呪也。但彼此明用劍印也。十四根本明。石山般若寺次第出之。薄草子口決記之檢可見。問。召請結界等何等印言乎。答。召請大鈎召。結界降三世。或自結界也。御口決云。不降二尊如次台金二界總結界也。但不動通兩部總結界也。花座御口決云。諸明王皆用六葉印。八葉印二風。明歸命咒也。云云。自下諸明王可准之。私云。當尊儀軌中。六葉印歸命咒用之歟。字輪觀五大或六一字觀之。般若寺次第出之。薄草子第二重用之。石山圖卷不云云。撥遣通印言。字輪觀可用之一字矣。問。散念誦大日言何。答。薄云。大日台文諸尊法大旨。難用金界大日明。不動台藏大日教令輪故用台明也。若爾大日加持可。台大日印言歟。又本尊加持。中三處中。薄草初重本。初加持時用。大日加持。第二重祕本第三重加持時用。大日加持。相違如何。御口決云。大日加持二說故無相違也。御記云。於大日加持灌頂以後之習有之。如圖讀矣。此事如第一卷抄之入我我入十九布字觀等。如薄草子祕本檢可見之。能延六月住事。如薄草子口決記之。問。護摩本尊段印明何等。答。自加持劍印慈救呪。召請獨古印同呪。諸供物同呪。加持物一字心呪。撥遣彈指。云云。問。此尊四種法并本誓中何等。答。小集四

種法中息災調伏舉之。本誓中不出之。仁錄四法中如先。本誓中除病延壽天變舉之。今次第息災調伏行之。問。二童子印明如何。答。十卷抄云。給羯羅童子蓮花合掌。唵達嚩底一給羯羅三底瑟吒三縛日羅命本尊。制吒迦童子外五古印。唵羯嚩。磨一制吒迦三吽吽三發吒喃命本尊。八千枚事。御口決云。當流習付釋迦不動修之。其故准釋迦往來。如反燒。八千枚故。付釋迦不動行之。常百八枚乳木燒之。畢。次燒八千枚也。但常乳木三支宛燒之。八千枚一枚宛燒之。其作法薄草子作法中有之。支度作法不審等三帖有之。又私記有之。煩故更不記可見彼也。問。調伏時苦練木。息災時黃檗。云云。何木乎。答。苦練木アノチ木也。或記云。檗アノチ云云。西南御口決云。凡於四種法有通別義。通言之不動是調伏尊故。苦練木云調伏相應也。若別言之。不動又有息災德故。彼木圓削用之也。是則調伏中息災也。例如彼愛染王敬愛尊故。若增益若息災。又向敬愛方修之。是又敬愛中增益等也。或云。苦練木通息災調伏也。故五佛頂經出息災矣。三密房流三角削之調伏燒之云云。五佛頂經說九種法歟。三種各具三種可見之。問。二童子印言何等。答。八大童子軌云。給羯羅童子真言種子蓮花合掌。唵達嚩磨一

①[結此印明] ②妙二要 ③六二好 ④中十(中) ⑤[中]一 ⑥難二注 ⑦撰二談 ⑧底二磨 ⑨[磨]一

輪羯羅二底瑟吒三隣日羅二合歸命本尊制吒迦童子
眞言曰。種子外五古印。唵羯羅摩。一制吒
迦二吽吽三發吒四喃歸命本尊

安鎮法

問。此法就何尊行云。答。付不動修之。
但非常二臂不動四臂不。同也。此安鎮十
二天爲本故。天尊尊主四臂不動故。本尊懸
十二天曼多羅也。澤抄云。不動鎮宅。安鎮
鎮宅同事也。

問。鎮宅鎮家同異如何。答。澤抄裏記云。更
無異同事也。但舊屋神カラレナトシタル
ヲ鎮家ト云ニヤ。其此作法不用八字文殊
鎮用也。新宅八字文殊鎮不用也。神カラレ
タルニ不動法用事サモ不聞。私云。祕抄安
鎮付不動修之。鎮家付八字文殊行之故
別事歟。當流次第等云。安鎮云鎮宅同事歟。

野決云。安然和尚頂蓮義云。五大菩薩
祕釋云。不動明王爲安鎮國家故。號金剛
手持輪文。但本尊加持呪云。鎮宅呪又支度
云。不動鎮宅矣。

問。此法種子三形尊形何等。答。種子三
形八輻三鉗輪。尊形四臂。不動澤抄云。種
子三形獨古。十二天種子有通別師說字通用

尊形中央本尊四臂
問。觀中四臂不動依何文。答。護摩儀軌
云。畫四臂不動尊青肉色。二手金剛拳。頭
指小指各曲如鉤形。安口兩角相如牙。右
手持刀令堅。左持索半跏右押左。坐盤
石上。威焰光明遍身如火文。又底哩三摩耶

經云如上
問。本尊加持印言何等。答。二印二明。獨古
印鎮宅呪。刀印慈救呪。今本第二印有印
文。無刀印言。喜多院御室御自筆本有刀印
棕名也。薄五印三印。今二印外獨古印鎮
宅呪外五古印慈救呪三昧耶攝召印慈救
呪。澤抄三印二明。初本尊加持劍印慈救呪。
後本尊加持印二手金剛拳。頭指小指各曲
如鉤。安口兩角相如牙。不動一字明云。裏
云。四臂不動此印向外畫行者。印只印前
向作也云云。又印二拳付相合。各空出風火
間。慈救呪但師說終裏云。一手作金剛拳令
背。二拳共以二大指出二頭二中之間云云
又正念誦後又印出大鉤召印。先不動一字
明。次鉤召言末ワウウウウ句云云。此又本尊
加持印歟。

問。散念誦何故用台大日乎。答。裏云。餘
法皆用金界大日。至此法用台明。由緒不
分明。但此明有降伏四魔之名故歟云云。私
云。不動法又用台明。何云至此法用此明。
乎。凡不動尊是台藏大日教令輪身故。用彼
明不用金明也。金界大日教令輪身降三
世故。

問。伴僧呪如何。答。野決云。三方後佛眼
振鈴後不動慈救成護摩之時。八方天真言
伴僧八口。伴僧十二人。十二天呪。各一天神
妙。八人。八方天之殘上。諸四人可滿之。
日月梵地四天各一天可滿之歟。澤抄云。
伴僧十二口或慈救呪或讚天裏云。伴僧三方偈

後佛眼眞言振鈴之後。乍十二口讀天地八
陽經。常經法三力偈後讀經。是法不然。振
鈴後可讀也。或說振鈴後伴僧唱慈救呪。兩
說中常讀經也。

問。散念誦眞言何等。答。如次第出。澤抄
云。佛眼大日本尊慈救鎮宅呪加持住處眞言
四大明王八字地天一字云云。私云。今次第不
出。加持住處八字事如何。八字專鎮家呪。
尤可誦。野決云。法施事心經十二卷仁王經
偈。理趣經偈般若無盡藏眞言等任意云云
問。護摩本尊段印明何等。答。自加持劍印
慈救呪召請大鉤召印同明。諸供物同呪。加
持物ワウウウウ撥遣彈指慈救呪
世天段如常澤抄云世天段十二天常七
曜二十八宿同供之。今十二天許供。七曜
二十八宿不供之。中尊四臂不動小杓一
度也。

問。今此法四法護摩供中何等。答。護摩壇
也。澤抄云。壇大小壇十二天但有無
問。結願作法如何。答。本尊納竹筒。舊梁入
之。澤抄云。結願之後本尊入細櫃安置。覆
殿梁上。退出云云。朱付云。梁上釘一處許打付
也。今流本尊表紙鎮宅呪等書之。筒奉籠
時。散念誦呪并印加持之。散念誦呪各百反
許誦之。次結印加持三反若七反。伴僧此間
可滿慈救呪也。此作法時伴僧內親近弟子
留之。自餘輩令退出。可有此作法也。表
紙梵字鎮宅等呪可書之。澤抄朱付云。予
問云。大尊表紙書眞言。又籠本尊之時。有

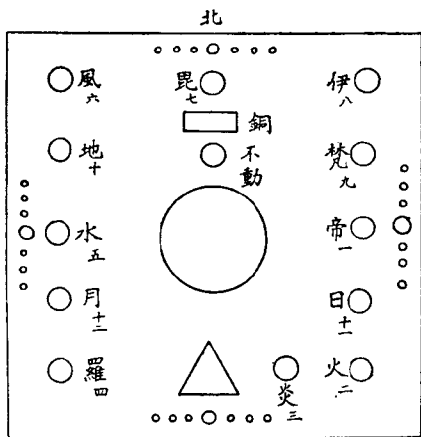
問。同二動。坐。印。二。辛。各。十二人。理趣經偈。中二四

加持等答云不用習之。表紙書真言事サ
モアレドモ。人意故コソ加持事不知之
云云

問。召請結果等何等 答。可准不動法也。
薄云。召請大鈞召結界降三世字輪觀不字
若五大云云

問。此法四法本誓中何乎 答。小集仁錄中
四法本誓不出此法。但小野廣澤俱息災修
之

問。御加持有無隨時云云如何 澤抄云。御
加持無之。野決云後加持無之歟。且移從
以前故無之歟。於新宅行之故。本尊曼多
羅圖次第裏出之。壇樣圖野決出之

私云。如常十二天壇無擬五色歟如
何

問。八方天真言何真言 答。御室御自筆本
不置料紙也。常八方天真言歟。金剛智三

藏安鎮國家法作。八方天旗幡畫。八方天。持
旗人誦八方天呪也。彼真言異。常真言有
加句也。彼書云

東方作白色旗。旗上畫天帝釋。持旗人誦
天帝釋降怨真言

東南方作黃色旗。旗上畫火天。持旗人誦
火天降怨真言

南方作黑色旗。旗上畫炎魔天。持旗人誦
炎魔降怨真言

西南方作慘色旗。羅刹。王降怨真言

西方作赤色旗。旗上畫水天。持旗人誦水
天降怨真言

西北方作青色旗。旗上畫風天。持旗人誦
風天降怨真言

北方作黃色旗。旗上畫毘沙門天王。持旗人
誦毘沙門天降怨真言

東北方作綠色旗。旗上畫伊舍那天。持旗人
誦伊舍那天降怨真言

大將自誦不動明王真言。惡敷呪想自身成不
動明王身。若作此法。彼賊自當殃盡。決定
無疑。略抄。善無畏三藏和尚
因二國請而所制也

理性院安鎮用此法也

降三世法密號。最勝金剛

問。何故名降三世乎 答。疏第十云。所謂
三世者。世名貪嗔癡。降此三毒名降三世

○復次三世者名為三界。○大天之主。彼怖
未曾有。更有何衆生而勝我哉。○以能降
伏三世界主故。名降三世明王也。略抄

問。其種子三形何等 答。如次第出。石山種
或云。三五智杵或索。妙抄云。五古或智劍。
理性院同。今次第。勸修寺同。石山也。七卷

抄云。或云。三形如石山。或抄云。或列云
大師云。三如石山也。澤抄如今次第

問。觀中本尊身色何色乎 答。今次第不出
之。勸修寺次第云。壇上有月輪。月輪上有
卍字。字變成五古金剛杵。杵變成降三世

尊。四面八臂。正面青色。右面黃色。左面綠
色。後面紅色。四面皆忿怒也。左右第一手結
印。右第二手持五古第三手執箭。第四手

把劍。左第二手持劍。第三手執弓。第四手
把索。有二足。左踏自在天頂。右踏烏摩妃

之乳房。已上極深密門說也。身相極黑。大威怒形也。念誦
無量忿怒聖衆。前後圍繞。四方可觀。四大忿怒中
動。觀之本尊。中央降三世。故云不
前方也。十卷抄云。降三世。世四面八臂。喉怒

恐怖形。四牙露出。即起。平身立。右足右旋
躡。彼傲慢者大自在欲王。摧至於地也。左

足按於彼頂。踐彼王妃烏摩乳房上。摧彼
我慢故。以足加於頂。身流火炎。遍體玄青

云云。私云。踐男妃左右異者。不空諸軌。遍智

①故一巧 ②何十(答) ③云二平 ④王二主 ⑤云二平 ⑥劍二鈴 ⑦世十(尊)

略抄云

問。今尊有手臂不同乎。答。如次第出儀軌云。自身等。同甘露尊。隨。意所樂。觀念四臂。八臂乃至兩臂千臂。住。本尊。瑜伽三摩地。蓋。須。歷。然。分。明。文。智。證。請。來。五。大。尊。中。軍荼利。一。面。八。臂。左。右。一。手。結。根。本。印。右。第。二。拳。申。風。次。手。持。三。古。下。手。舒。五。指。仰。掌。右。第。二。手。作。拳。於。左。股。上。持。三。古。鐵。斧。第。二。手。持。輪。云。

問。本尊加持印言何等。答。三古三明。初羯磨印小呪出。當尊儀軌御口決云。左右水火風。離立三古杵義也。順逆各三轉。明各一反。合六反也。此印軌云。本尊羯磨印。第二印言又出軌。軌云。本尊三摩耶印。薄用。內三古印。今朱付云。或說被甲印云。宗命傳為二印。俱用大呪也。并羯磨印言為三印二明也。寶心如薄草子。內三古印大呪。羯磨印小呪也。澤抄又同之。三摩耶印觀念摧破流轉生死之業。增長福德云云。依此說者。似增益可修歟。又儀軌云。一切魔障悉皆遠離。所有怨敵不善心者皆得摧壞。依此文。可調伏也。又印言此大三摩耶印明也。此印明用。此尊依憑何。

問。召請結界何等印明。答。召請大鉤召。義軌。於金剛部印言。唵。縛。日。羅。持。力。二。合。噫。絲。曳。二。合。咽。婆。譏。鏡。阿。蜜。哩。三。合。跢。軍。里。娑。縛。訶。云。結。界。御。口。決。云。不。動。或。降。三。世。或。自。結。界。自。印。尊。准。之。字。輪。觀。五。大。撥。遣。通。印。言。

問。護摩本尊段印言何等。答。自加持內三古印。召請同印言。右頭召之。諸供物加持物同呪。撥遣准。召請矣。問。今尊四法本誓中何乎。答。小集四法本

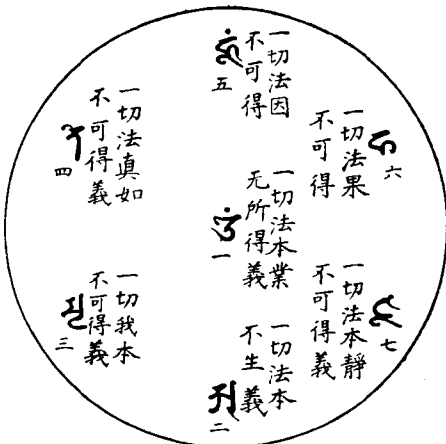
誓中不出之。仁錄四法中調伏出之。今次第就息災調伏行之。又儀軌云。或方或圓。隨意大小。於室中安本尊。像面向西。瑜伽者面向東。依此文。增益息災可行之歟。大威德法。密號。持明金剛。又云。大威德金剛。

問。此尊種子三形何等乎。答。如次第出。石山同理性院同。勸修寺傳。種子云。又云。三形寶棒又獨古。妙抄。妙抄。妙抄。如意棒或獨古杵。又云。劍亦云。輪。十卷抄。種子云。或云。或云。大師云。三形寶棒或利劍或輪或獨古云云。澤抄云。或用三字明。寶棒云云。問。觀中本尊儀形何。答。如文。勸修寺觀云。左上手執戟。次下手執弓。次下手執索。右上手執劍。次下手執箭。次下手執棒。次獨體為瓔珞頭冠云云。寶心流同之。手持物異。今次第。又秘藏記云。左右二手作契。左一手持鋒鏑。次一手握輪。右一手持劍。次一手持棒。文是又異。台藏圖云。六面六臂六足。左右第一手持印。右第二手持棒。第三手持劍。左第二手持索。第三手持戟。坐盤石也。又十卷抄云。東寺講堂五大尊中像同之。但乘水牛。三井寺智證大師五大尊中像不結印。持弓箭。坐水牛。自餘如上云云。私云。勸修寺觀依八字文殊像歟。今次第大體同。東寺像歟。左第二手持輪。意抄。自持索。圖頗不審。但右第二手持棒。與今次第異之。常喜院十卷抄。觀同。今次第矣。問。此尊乘水牛有何由乎。答。御口決云。此尊具權實二智。於生死涅槃得自在。如

石山

私圖之。說儀軌字義。故

問。今尊四法本誓中何乎。答。小集四法本誓中不出之。仁錄四法中調伏出之。今次第就息災調伏行之。又儀軌云。或方或圓。隨意大小。於室中安本尊。像面向西。瑜伽者面向東。依此文。增益息災可行之歟。大威德法。密號。持明金剛。又云。大威德金剛。

①〔八臂〕一 ②〔古二印〕二 ③〔離二各部〕三 ④〔可十(行)〕四 ⑤〔於二出〕五 ⑥〔軍十(拳)〕六 ⑦〔自二日〕七 ⑧〔印二下〕八 ⑨〔印十(小呪)〕十 ⑩〔手〕一 ⑪〔意〕一 ⑫〔自二同〕一 ⑬〔觀〕一

水牛於水陸得自在故

問。本尊加持印言何等乎。答。三印三明皆

出彼尊儀軌。初根本印出大呪。名勝根本

眞言也。三字明是布字明也。此根本印名鏑

印。鉢義歟。鏑ホコ訓アリ。澤抄此印名鉢

印。理性院云。內縛二中指直端相合。又大呪其

文廣故不出之。薄草子口決載之。澤抄結

根本印誦二明。先誦三字明置己身。頂

口心。心想三字遍三處。成本尊。次誦七字

明。又置我身分。頂額了左右目。口心

或說膝。以印加持身五處等。同本尊

云云。私云。七字明如意輪眞言用。今尊。依憑

可尋。次二箇印。澤抄有之。但二大交爲外

縛。與今說異也。理性院同此說歟。一三五

又同矣。又彼抄云。本尊加持。小野祕說結根

本印。誦三種眞言。不改印。廣澤有此傳也。云

云私云。小野說者未檢之。理性院傳根本印

用大心眞言。第二呪心印用。心中中心言。心中

心印用三字明也。

澤抄三處本尊加持異。初本尊加持。根本印

大心言。心印心中中心呪也。第二加持三印三

明。如理性院傳也。正念誦後第三加持如

今次第也。勸修寺根本印大心呪。心中中心印

心中中心言。又說根本印勝根本眞言。心印大

心言。心中中心印心中中心言也。此說同。第三眞言

讀文句不定。御口決云。但儀軌中付一二

等。下字屬下句。但今次第下字屬點之。

可仰信也。私云。常喜院并寬信法務眞言集

下屬上句也。了了了云云。澤抄下字

屬下句。瑟致利迦。羅跋吽欠

問。召請結界等何等印言。答。准軍荼利用

之。結界馬頭可宜歟。字輪觀如常者五大

也。又了了了蓮花部教令輪。又其種子

字故用彼歟。撥遣通印言。或可用蓮花部

撥遣歟。石山有別字輪觀。

問。布字觀如何。裏云。入我我人觀以前結

彌陀定印布字觀。次不改定印。入我我入

觀有之。

問。布字本尊行者問可觀何身乎。答。常

行者身觀之。如本文者。先可觀本尊。身

云云。然者自身本尊俱可觀歟。云云。或抄云。於

中畫大威德明王。身口心安三字。謂頂安

唵字。心安惡字。心安吽字。成就尊身已。

對此像前應當布於自身。一同壇中像。七

威險並皆如是。文十卷抄云。入本尊三摩地。

先結根本印。即入觀。先以三字置己身

如先。七字置我身分。同之本尊身也。七

字者了了了。了了了。頂上額兩眼口心兩

膊臍也。如此布字了。即以根本印。加持五

處。用三字。七卷抄理性院等。又以三字配頂

口心。何當頂心。臍乎。私云。此布字觀本尊

繪本等。爲成實身。或行者爲成。本尊六面

六臂六足身也。布頂心腰如。次成六面六

臂六足。其理可然也。故十卷抄云。成本

尊身上分。成成分。成成分。六面六臂

六足云云。布頂口心者。達三分義歟。薄云。

頂上成六。心上成六。腰成六。足成六。御口決

云。先住定印。心月輪中觀本尊種子三形。次

布字觀。次入我我入觀也。布字本尊行者共

可觀之。不動十九布字本尊專在之。如

大師御筆像者。以修生門顯本有意歟。云云

又云。諸家軌可考之。雖無依憑。頂心腰六

頭六臂六足歟。

問。護摩本尊段印明何等。答。自加持胎藏

印心呪。召請內五古印。古風。心呪。諸供物呪。

加持物中心呪。撥遣彈指。

問。此尊四法本誓中何乎。答。小集四法中

調伏舉。五大尊別不舉之。本誓中怨靈惡夢

呪咀所望出之。仁錄四法中調伏不舉之。

本誓中惡夢舉之。

金剛藥又法密號。護法金剛。

瑜祇經云。有佛名金剛藥。吞噉一切惡

有情及無情等物。三世一切惡穢觸染欲心。

令彼速除盡。吞噉無有餘文。

問。當尊種子三形何等。答。淺深二說。如

次第出。石山同初說。妙抄師主口傳。智劍

理性院。金剛磨杵。又八幅輪。又說金

剛牙。羯磨輪實心傳也。勸修寺。金剛牙淺說。

金剛牙。祕說七卷抄。或金剛牙。或羯磨輪。或十

卷抄。圖抄種子。或金剛。三形。鈴劍。牙形

羯磨輪。五古云云。澤抄。又。五古。或牙云云。

問。道場觀於臍輪中。當結於五分。乃至一輪

安。五尊其樣如何。答。臍輪者。羯磨輪。臍歟。

彼一輪。臍觀一月輪。總五輪。臍五月輪也。一

月輪中各安五尊。中央月輪中本尊。金剛藥

又。四方四波羅密菩薩。今四月輪各中方四

佛。四方四親近十六大菩薩。可觀歟。總五

①攝十(喉) ②(身)一 ③(七)一 ④(次)十七 ⑤(之)一 ⑥(之)二 ⑦(之)三 ⑧(之)四 ⑨(之)五 ⑩(之)六 ⑪(之)七 ⑫(之)八 ⑬(之)九 ⑭(之)十 ⑮(之)十一 ⑯(之)十二 ⑰(之)十三 ⑱(之)十四 ⑲(之)十五 ⑳(之)十六 ㉑(之)十七 ㉒(之)十八 ㉓(之)十九 ㉔(之)二十 ㉕(之)二十一 ㉖(之)二十二 ㉗(之)二十三 ㉘(之)二十四 ㉙(之)二十五 ㉚(之)二十六 ㉛(之)二十七 ㉜(之)二十八 ㉝(之)二十九 ㉞(之)三十 ㉟(之)三十一 ㊱(之)三十二 ㊲(之)三十三 ㊳(之)三十四 ㊴(之)三十五 ㊵(之)三十六 ㊶(之)三十七 ㊷(之)三十八 ㊸(之)三十九 ㊹(之)四十 ㊺(之)四十一 ㊻(之)四十二 ㊼(之)四十三 ㊽(之)四十四 ㊾(之)四十五 ㊿(之)四十六

五二十五輪也。道場觀下解文分明矣。

問。觀中本尊儀形何。答。如次第矣。本尊

藥叉云云。又藥字變成大羯磨杵者。此行側

摩羯首最秘云云。三形中薩埵羯磨者。六臂所

持弓箭劍輪鈴五古也。薩埵羯磨指鈴杵歟。

理性院成就院觀出此六。今羯磨不當鈴

杵如何。十卷抄云。薩埵羯磨鈴杵云云。私作

觀云。壇中有其字變成蓮花座。座上有

字。秘說變成大羯磨輪。羯磨輪變成金剛藥

叉明王。身青黑色。五眼忿怒形。三首馬王髻。

三面六臂。正面布五眼。左右面各有三目。

三面皆開口。上唇在牙。右第一手執五古。

第二手執箭。第三手執劍。左第一手持鈴。

第二手執弓。第三手持輪。左足直踏蓮。

右足引舉踏蓮。衆寶瓔珞嚴飾其身。威猛暴

惡火焰熾盛。堅固精進持念真言。至心禮敬

供養衆生。我時觀身加持憐愍。速除惡

人惡魔惱害。令成世出世間悉地。乃至無量

金剛部眷屬前後圍繞。

私集諸流道場觀。任憑意作此觀。後賢

添削耳。

問。五眼三首六臂持物有何由。答。五眼

表金五部三首表。台三部。馬王髻者此尊頭

髮逆上似。馬嘶警故云也。御記云。五眼三首

事。當流習如此神妙也云云。六臂持物弓箭

表敬愛。劍輪顯降伏。鈴杵示。本身薩埵也。

問。金剛藥叉金剛牙菩薩教令輪也。何云

本身金薩乎。答。金薩是一切義成就菩薩

即釋迦也。金剛藥叉釋迦教令輪身故無違

矣。智證大師請來五忿怒中。北方忿怒尊一

面四臂也。又仁王經疏釋金剛藥叉菩薩之

示現四臂文。但彼四臂像者烏瑟沙摩歟。故彼

疏云。今案依此軌文。北方被畫四臂烏瑟

摩明王無其失矣云云。

問。此尊本尊加持印言何等。答。三印三

明中。初印言出。瑜祇經。初印屈二頭指。合端

置二大指上云云。經文云。進力及禪智由如。

笑眼形。文今置二大指上者。似置甲上釋。澤

抄云。師說云。進力禪智相捨。勸修寺傳云。二

大指並立。以右頭指鉤之。捨。右大指也。左

頭指。大指亦然也。或二大指並立。二頭指圓

鉤之。指端相拄而不。捨。二大指也。今印相

二頭屈合端捨。大指端。云置上歟。澤抄

明以師傳加。三三。字。吠舍。印。言

云云。第二印金界三昧耶會牙菩薩印也。言

不動。字輪觀五大。發遣通印言

石山圖

問。護摩本尊段印明何等。答。自加持。根本

印大呪。召請諸供物大呪。加持物。發遣如先

問。當尊四法。本誓中何等。答。小集四法中

敬愛舉之。本誓中所望出之。仁錄四法中調

伏出之。本誓中不舉之。今次第就息災調

伏敬愛修之。

問。陀羅尼伴僧加持陀羅尼作法如何。答。

古五檀等十二反。十反八反等也。其一反者

先讀出地兩三聲之後讓誘輩。次。衆放六音

。恒羅吒憾捨戰摩訶路灑儻沙破吒也。中

①觀二現 ②惡人一 ③金剛藥叉一 ④大指一 ⑤字十(加之) ⑥合二金 ⑦問陀羅尼乃至如軍荼利六十三行甲本 ⑧羅十(吒) ⑨衆二呪 ⑩十反八反一 ⑪羅憾捨戰摩訶路灑儻沙破吒也 ⑫羅憾捨戰摩訶路灑儻沙破吒也

長日御修法、其反數重疊還無骨之間六反、也。先一反上薦出之。次一反下薦。第三反又上薦。此第三反之時。阿闍梨念珠摺之。其所第三切一反間。又々々々三所有之。第三反々々々々時摺之。初々々々打出聲故顯然也。第二反々々々々時放有之。其次々々々々如此出之。第三反放無之。以如此事能可聞知之也已上。初重也。次第二重三反。其子細如上。先末座出之。次上薦一反讀之。次又下薦讀之^{第六反也}。此第三反阿闍梨又摺念珠。第三反終上薦又呪放。五音許唱之。其後伴僧猶念珠音未止之間取地云云。次第早可取之。凡取地事第二重成。聊引上高取之。初重乙第二重甲也。次念珠次第早摺之。ソロソロソト終ソラ長可摺畢也。其時同音^三長止地音也。若八反者。第四反第三反阿闍梨念珠摺之。又第八反修々々摺之。若十切。初重第五反終々々摺之。後重第十反終摺之。十二切又可准之。若七反初第三反終摺之。後第七反終可摺之。若以出時若引クク^ウ時。歸命句讀之。曩莫三曼多縛曰羅赦。讀此句之時。始々々々略之。又末サ可三度可讀之。上薦并能讀可讀之也。多羅尼伴僧二句也。醍醐堂衣勤之。又略儀呪放六音如前。

降三世 呪放六音如前
 唵蘇婆囉蘇婆囉吽藥里訶拏藥里訶拏藥里
 訶拏々々々 中間呪放
 婆耶吽阿曇野 ヲク婆誡梵縛曰羅吽泮吽
 ①唵蘇婆囉 蘇婆囉藥里訶拏藥里
 軍荼利 ②始呪放六音同前
 室戰摩訶縛曰羅俱路駄野々々 中間呪放
 唵虎嚕虎嚕 底瑟吒 底瑟吒
 滿駄 滿駄 訶曇 訶曇
 阿密哩帝吽發吒室戰拏
 此尊又第二重讀歸命句 初重無之
 曩謨羅怛曇但羅夜也曩莫
 大威德 ③始呪放六音同前
 唵訖里瑟 室利 尾訖哩 哆娜曩
 薩縛說咄論娜捨野々々 中間之呪放同前
 薩擔婆野 薩擔婆野 娑發吒娑發吒 娑
 縛賀 唵訖哩瑟室利尾訖里
 金剛夜叉 ④始呪放六音如前
 唵摩賀藥乞叉 縛曰羅薩相縛弱鐙斛
 跋羅吠捨野々々 中間之呪放同前
 摩賀藥乞叉縛曰羅薩相縛弱鐙斛
 跋羅吠捨野々々
 ⑤唵摩賀藥乞叉縛曰羅薩相縛
 私云降三世大威德金剛藥又眞言。本歸命句之故。第三重無歸命句也。天台流金剛童子呪藥師十二神將呪。始呪放中間呪放讀之。又歸命句第二重讀之事如軍荼利烏芻沙摩法^{密號。不淨潔金剛。又云二火頭金剛。又云愛觸金剛。}問。此明王何佛菩薩所變乎 答。御口決

⑥云或不動變身也。其義大日經疏。不空譯壽命經。穢跡金剛經中出。彼意云。大日以不動召。大自在天。彼天不隨召。重猶召之。其時大自在現。糞穢爲桓而住。不動。現穢跡金剛形。噉食彼糞穢。召大自在天。而來佛所也。或金剛藥又化身也。瑜祇經金剛藥又焰口品云。有佛名金剛大藥叉。吞噉口三世一切惡穢云云。依此文。成金剛藥又所變義也。是故或說。五壇修法時。金剛藥又壇修烏瑟沙摩法。以此爲祕說也。已上御私云。烏瑟沙摩軌云。普賢即諸佛受職。持金剛爲調伏難伏。現此明王體。依此文者。金剛薩埵所變歟。御記云。本身種種也。釋迦大佛頂經第七但藥不空成就^{祕藏記}菩薩^{祕藏}普賢本軌金薩^{同音}不動金剛藥叉。如此雖種種。只普通不動金剛藥又用之云云。仁王疏云。依教令輪現作威怒淨身金剛。示現四臂。摧伏一切可畏藥叉。今安依此軌文。北方被畫四臂烏瑟沙摩明王。無其失矣。文底哩三摩耶經上見。不動所變身也。問。此尊種子三形何等 答。古字獨古。理性院^{寶寶棒或獨古}勸修寺^古。七卷抄^或龍索^{或棒澤抄}同勸修寺說。問。觀中本尊儀形如何 答。如文。御記云。此觀無能勝譯經上也。二卷令出之云云。勸修寺觀云。壇中有吽字變成三古杵。杵變成本尊大威力明王。遍身黑色。焰起忿怒形。右目碧色。髮黃色。豎咲。下唇牙上出。衣虎皮。禪蛇爲瓔珞。左手持杵。下羅索。右上手

① 々二③ ② 早十(可) ③ 以二御 ④ 時十(第二重) ⑤ 原本傍註曰念珠摺之 ⑥ 始二如 ⑦ 原本傍註曰此句時念珠摺之 ⑧ 原本傍註曰此時數珠摺之 ⑨ 云十(有二傳) ⑩ (口)一 ⑪ 法二正

并屈豎頭指擬勢。下手施願。眉間頻威。其目可怖。無量眷屬四面圍繞云云。宗命流觀云。右第一把。跛折羅。左第一手向肩把赤索。其索盤屈。狀似盤蛇。右第二手臂下仰。大指博。頭指直下。舒其餘三指。纒屈向上。左第二手屈向上把數珠。用中指頭指。搥其珠。文寶心流觀如。今次第。但彼云寶棒也。打車棒者。御記云。如車輪形。拂也。口傳也。又二臂像。身赤色。忿怒形。獨牙露出。密目如。髮黃色上衝。左手持杵。右手執娜拏棒。

問本尊加持印言何等。答三印三印。初獨古印。今尊軌云。普焰契又陳禪智成。針○

名獨古金剛文。二空立合為獨古軌。真言又出此軌矣。又二大。二小。展立如獨古形也。第一印內三古出。金界等解穢真言云。御口

本聲清。出多羅尼集經。軌第三印言出。當尊軌歟。又蘇悉地經。軍荼利。軌等有此印寶心傳三。古印三印。初智拳印根本明。第二獨古印解穢明。第三內縛二大立合云云。

云云。宗命傳三印三印。初印二手金剛拳。屈二頭指相柱如環。真言根本。第二右手作拳。豎禪小呪。第三印二小相鉤掌中。二無名中指食指直豎相傳。二大指安在掌中。解穢呪也。勤修寺流二印二明印。右手四指

作拳。並立禪指。唵。凝路。馱那。吽。吽。此印言出。軍荼利軌。此印性院。又印內縛立合二。大明根。寺明。此流云。小心印。小心真言。又云。棒印也。澤抄二印三印。初印以右手無名小指。從左手

背後入。中指無名指。菱間。以右大指押。右無名小指。甲上。握左無名小指。次屈左無名小指。復以左大指。左無名小指。甲上。作環相鉤。各豎兩頭指及中指。頭指柱來去。根本明。又印二羽各虛拳。禪智捻餘甲開。右拳握左進度。直如峇拳。頰於其頭。捧真言

召請結界等何等印言。答。召請大鉤。召結界不動。字輪觀五大。撥遣通印言。護摩本尊段印明何等。答。自加持二手各中指已下三指拳。以大指押二頭立合。

問。今尊四法本誓中何乎。答。小集四法中降伏。本誓中產生也。仁錄四法中息災調伏。本誓中不出之。私云。准穢積金剛經說者。為病患毒蛇惡鬼怨家相愛智慧福貴可修也。

金剛童子法。問。此法東寺天台何所修乎。答。御口決云。此法天台修之。其中三井流專修之。東寺不修。此法矣。此尊有二種。黃童子阿彌陀化身。青童子金剛薩埵變身也。御記云。黃童子金智譯慈覺請來一卷軌說。題目無量壽。其證勿論也。青童子不空譯大師并慈覺智證安祥等請來三卷軌說。大師御流用之。又勿論也。抑三卷軌上卷。種種瓔珞以莊嚴身。如火色。文亮惠阿闍梨云。火色即黃也。切

大師御流青黃兩童子習之云云。為才覺出之。不可依用歟。理性院口傳云。軌云。金剛手言。從我三昧生。從我三昧生者。西方我以也。阿彌陀也。

問。當尊種子三形何等。答。如次第出。理性院云。五古杵。勤修寺云。又云。三古又獨古。七卷抄云。三古。十卷抄云。五古。金剛智軌云。吽字成獨古。又成忿怒尊文。不空三卷軌中。右一手持。底里賞俱金剛杵。文御口云。三古金剛杵也。澤抄云。三古或獨古云云。宗命記云。口云。東寺用青童子六臂像。種子或三形。五古或三胎。三井用黃童子二臂。種子或三形。獨古或三胎。以補沙鐵作金剛杵量。如云云。經云云。或云。補沙鐵者。棺針也。

問。觀中本尊儀形如何。答。三目六臂也。理性院澤抄等同之。勤修寺二臂像也。故彼觀云。壇上有盤石。石上有吽字。字變成三胎金剛杵形。杵變成忿怒金剛童子。火色遍身流火焰。右手持金剛杵。斜拳向上。左手作施願。腳為阿里茶而立踏大盤石。右足曲拳。左足無量眷屬前後圍繞。云云。私云。寶立踏盤石也。

心次第云。六臂身青色。頭髮上豎。右第一鉤上手三古下棒。左第一持劍。上棒模杵。下手拳申。頭指。右足入水中。左足在上。有蓮花青色光焰熾盛也。下大海也。

問。底里賞俱金剛杵者何杵乎。又母沙羅棒何棒乎。答。御口決云。底里賞俱者三古金剛杵也。云云。私云。底里此云。三。賞俱此云。

問。當尊種子三形何等。答。如次第出。理性院云。五古杵。勤修寺云。又云。三古又獨古。七卷抄云。三古。十卷抄云。五古。金剛智軌云。吽字成獨古。又成忿怒尊文。不空三卷軌中。右一手持。底里賞俱金剛杵。文御口云。三古金剛杵也。澤抄云。三古或獨古云云。宗命記云。口云。東寺用青童子六臂像。種子或三形。五古或三胎。三井用黃童子二臂。種子或三形。獨古或三胎。以補沙鐵作金剛杵量。如云云。經云云。或云。補沙鐵者。棺針也。

問。觀中本尊儀形如何。答。三目六臂也。理性院澤抄等同之。勤修寺二臂像也。故彼觀云。壇上有盤石。石上有吽字。字變成三胎金剛杵形。杵變成忿怒金剛童子。火色遍身流火焰。右手持金剛杵。斜拳向上。左手作施願。腳為阿里茶而立踏大盤石。右足曲拳。左足無量眷屬前後圍繞。云云。私云。寶立踏盤石也。

問。當尊種子三形何等。答。如次第出。理性院云。五古杵。勤修寺云。又云。三古又獨古。七卷抄云。三古。十卷抄云。五古。金剛智軌云。吽字成獨古。又成忿怒尊文。不空三卷軌中。右一手持。底里賞俱金剛杵。文御口云。三古金剛杵也。澤抄云。三古或獨古云云。宗命記云。口云。東寺用青童子六臂像。種子或三形。五古或三胎。三井用黃童子二臂。種子或三形。獨古或三胎。以補沙鐵作金剛杵量。如云云。經云云。或云。補沙鐵者。棺針也。

①狀二伏 ②文十(集經文也) ③[車]一 ④一三二 ⑤[尊]一 ⑥[軌]一 ⑦[古]一 ⑧大=火 ⑨寺二本 ⑩三二 ⑪右二左 ⑫名十(指) ⑬指二間 ⑭又二變 ⑮臂十(像) ⑯[或三胎]一 ⑰子十(身相) ⑱模杵二橫持

粘歟。三昧耶云。底里三昧耶。故知底里三
梵語也。定知後。五字粘梵名也。母沙羅棒等
者。御記云。杵者キネ也。普通棒歟。但見繪
像件棒形。上如獨古杵。下如杖。下頭有緒。

其形如是。母沙羅棒者
此形歟。棒一頭如鐵杵形云云。此繪圖令符
順歟。野決云。義淨三藏千字文。母沙羅
玉。見。以彼安。此寶棒歟。花藏院二四字云。
底哩商俱者八角棒也云云。私云。底哩三梵
語也。又決云。金剛杵何棒乎

問。禮佛句何乎。答。理性院傳。可也。不
Q。勸修寺說。南無聖迦提童子。御口決云。此
法東寺不修故不出也。若修者可用第二
呪歟云云
問。召請結界等何等。答。召請大鉤召。結界
不動。字輪觀五大。撥遣通印言
問。護摩本尊段印明何等乎。答。自加持獨
古印。唵迦額度度吽發吒。召請同印呪。以
右頭召之。諸供物同呪。加持物迦尼吽發
吒。撥遣准。召請文

問。本尊加持印言何等。答。三印四明也。初
根本印。印文難得意。軌云。以二中指相背
堅。一無名指於中指中節外橫交。二頭指
鉤二無名。頭。二大指於中指前中節頭相
枉。二小指頭相合。向下豎如針。二大二中
間二寸許。偃立矣。此根本印言出。不空三卷
軌下卷。又一卷軌經中有此印言。金智軌中
出明也。第二獨古印。御口決云。此印者三
說。以二大或押二中。或押二無明。或押二
小。今用第三說也。私云。此第二印言三軌
中出。如先印言。但彼三軌中。俱今獨古印
用前根本明。前根本印用今明。印身五處。
第三師子爪印。二卷軌上云。二手高舉。曲其
十指為師子爪。隨心真言出一卷軌矣。又小
呪無印者。此言出三卷軌下卷軌云。次結
前根本印。於心上以心真言加持。心真言
曰。明也。准此文。此明可用根本印歟。理性
院中寶心根本印獨古印俱用根本明也。二
印一明歟。但根本印二大並立。捻二中上節。

異今流也。又口傳云。其立內。又乍二
向地下也云云。宗命三印三明明今流。但不
用。小呪也。勸修寺二印三明明。第一根本印
言如。今次第。第二最勝印。軌云。二手內相又
作拳。二小指頭相合。用前第二根本真言
文。二小。軌說此呪曰。曩謨一囉怛曩。但羅夜
野三曩莫室戰擊縛日羅幡摩曳摩賀藥尤灑
細曩鉢多曳四怛囉也他五唵六度曩尾度曩
七迦提矩嚩歟八薩嚩演怛囉提九吽
第三結前根本印誦心真言。唵迦額吽發吒
云云。又云。三種印言本尊加持次第用之。但
淺略獨古印根本真言。餘二不許之云云。私
云。第二言末三句異。根本呪也。澤抄用一
印一明。印言俱與前異。根本印虛合於二
羽水交入虎口。風鉤。捻空下。地。前豎如
牙。真言曰。吽囉日羅俱摩羅迦尼度尼吽泮
吒。此印言出。七卷抄中

問。今法四法本誓中何。答。小集四法中調
伏。本誓中產生所望舉之。仁錄四法本誓中
不出之。今次第就息災調伏修之
問。壇中安舍利事如何。答。野決云。此等
事必不可然歟。外如法尊勝體歟裏云。舍
利塔并白檀像事必不用之。凡不限此法。
舍利塔像等可用見事。必不用之。但依本
說用之可。宜歟

問。今尊金剛手所變。何散念誦中本尊後舉
之。答。本身學先後隨。宜歟。四大尊法散
念誦本尊前舉不動。今祕抄千手等法聖觀
音。本尊後舉之。又澤抄此法散念誦金剛手
本尊云。理性院如今次第。兩說俱可用歟。
澤抄口傳云。執金剛與金剛童子同尊也。執
金剛古譯。金剛童子新譯也云云。御口決云。
本尊四種中三種用。可除小呪歟。又四種
俱用可。宜歟

問。御加持伴僧呪用何。答。今次第不出
之。勸修寺用第一根本明。今又可准。彼歟。
澤抄云。後加持根本真言伴僧同之云云

問。忿怒尊種子何故用有字體之字。答。
字是風大種子。風有忿氣故用忿怒尊種
子歟。唐韻云。風者天地之使。陰陽怒而為
風。文大日經云。字名忿怒。文即身義引此
文云。字名為風。文可思焉
御本云。以元祖法印御自筆之本書寫
再校合畢云云
右云。永正十八年三月二十四日。於根來
寺。以于輪院御本。令書寫畢

佛子明鑿春秋十六歲
于淮安永九庚子九月十六日。於野州大
庵精舍現住 毫譽白雄春秋三十八歲

問。准安永九庚子九月十六日。於野州大
庵精舍現住 毫譽白雄春秋三十八歲

問。准安永九庚子九月十六日。於野州大
庵精舍現住 毫譽白雄春秋三十八歲

問。准安永九庚子九月十六日。於野州大
庵精舍現住 毫譽白雄春秋三十八歲

問。准安永九庚子九月十六日。於野州大
庵精舍現住 毫譽白雄春秋三十八歲

問。准安永九庚子九月十六日。於野州大
庵精舍現住 毫譽白雄春秋三十八歲

①五二二②頭二端③[見以...此實]六字一④[底哩商]一⑤頭二指端⑥偃一優⑦[明]一⑧原本傍註曰二中歟
⑨又十(小)⑩也二押紙覺洞院口云此印ヤフナニクレへ往還之時殊可結之一切毒虫等退散云云⑪[迦額吽]一⑫前二輪
⑬四二五⑭度二摩⑮外二非⑯以下奧書甲本無之

祕鈔問答第十。一末

多羅梵號 畏了了。密號 悲生金剛。亦行願金剛

問。今此菩薩何部尊乎 答。蓮花部觀音攝也。故安然祕鈔中。列觀音部出。五本經軌之中。一本云。觀自在多羅念誦法文。大日經疏第五云。多羅菩薩是觀自在三昧。故作女人像。多羅是眼義。如是普眼攝受群生。文蘇摩呼經下云。多羅此云。妙目精文。又疏云。如大本中有五百多羅尊。皆從觀音眼生文。

問。今尊種子三形何等乎 答。次第云。種子。三形青蓮花云云。五十卷抄。種子。或。又。三昧耶形青蓮花云云。成就院說。理性院云。種子。三形蓮上螺云云。

問。種三表示何 答。不是如不可得義。即平等義也。蓮清淨無垢義。今尊慈悲及法界衆生平等無染著。故佛眼云青蓮慈悲眼。可思之。或又衆生本有理性自性清淨義。用此種三歟。故青龍軌云。此菩薩從觀音眼中生。見法實性。名為普眼。見如如體。也文。又以。為種子者。眼義。蓮花無垢義。以無垢清淨普眼攝受衆生故。以。青蓮為種三歟。故疏云。多羅是眼義。青蓮花是淨無垢義。如是普賢攝受群生。文多羅此云救。可思之。

問。勸請發願何乎 答。如下出之。理性院云。多羅菩薩慈悲尊。蓮花中諸薩埵。本尊界會悲生金剛云云。

問。道場觀如何 答。如次第出之。十卷抄云。壇上有。字成寶蓮花。上有。字。或觀弄變成青蓮花。轉成。多羅菩薩。身色青白。或肉著。襪。衣。種種莊嚴。冠上有觀自在王如來。合掌持。左執青蓮花。當心上。右施無畏乘。寶蓮花。放白色光。能滿諸願。云云。私云。身色青白者。大疏第五云。青是降伏色。白是天悲色。其妙在二用之中。故。令。二色和合。以是義。故不青不白也云云。襪。衣者。今次第無之。俱其義如下帝釋法記之。

問。右手與願施無畏何異乎 答。一兩手臂經軌說不同。故隨宜歟。或又心經法中云。右手垂著右膝之上。五指舒展。是施無畏手。文此文。以與願。名施無畏。又大疏第五云。其像合掌。掌中持此青蓮花。手面向觀音。如微咲文。又多羅念誦法云。寶冠首戴無量壽。右現殊勝與願印。右以。定印持青蓮。矣。理院宗命傳云。壇上有。字。變成蓮花臺。臺上有。字。字變成淨滿月輪。輪中。字。字變成蓮上螺。螺變成多羅菩薩。青白色相離。中年女人狀。左右手和合持青蓮花。圓光周遍。略抄私云。此依。大疏意歟。

問。召請結果何等乎 答。召請蓮花部心印言。結界馬頭。問。禮佛何乎 答。可。問。本尊加持印言何等乎 答。青蓮根本印。儀軌云。應結青蓮根本印。定惠二羽內相。又。進力禪智。暨相。任。授。記。經。云。次。結。青。蓮。花。印。想。多。羅。菩。薩。誦。一。千。八。反。文。青。龍。軌。云。

聖者多羅尊內縛堅。風文私云。印名印相。依此等文也。真言觀音授記經云。爾時觀自在。即為多羅菩薩。說陀羅尼曰。娜莫羅。娜二合。夜耶。娜莫阿利耶。囉囉吉帝。濕縛二合。羅。耶。冒地薩埵耶。摩訶薩埵耶。摩訶迦路尼。迦耶。但。妮他。唵。多。利。咄。多。利。咄。唵。莎。囉。二合。詞。文。或云。本經咄唵三字無之。十一面儀軌。歸命句如上。又說功能。云。由此印言。助。本尊力。為。瑜伽。者。於。諸。有。情。大。悲。除。遠。速。獲。成。就。文。又。陀。羅。尼。集。經。云。觀世音菩薩隨心呪。印同前印。呪曰。一多去唵多去。唵二咄多去。唵五咄唵莎。云云。不空心印言。此印言十卷抄五十卷等不出之。理性院宗命僧都次第出之。本經軌。可尋之。又理性院出別印言。印內縛立合二風。如。未。敷。青。蓮。花。真。言。唵。多。隸。都。多。隸。都。隸。莎。呵。又。同。心。真。言。前。唵。矩。嚕。矩。嚕。莎。呵。

已上一印二真言出。十一面軌云云。又此多羅菩薩有五箇呪。皆觀音所說。如十卷抄出之。本尊加持青蓮花印。又。問。正念誦何言乎 答。如次第出。但此呪大呪。與言也。本尊加持散念誦。可用。大。呪。也。此。呪。如。歸。命。句。也。散。念。論。如。次。第。出。理。性。又。如。此。也。

問。字輪觀何等乎 答。五大云云。問。伴僧後加持呪何等乎 答。如次第出。問。護摩諸段如何 答。部主段。部主正觀音。

①一二六 ②鈔二錄 ③原本傍註曰成就院 ④故十(歟) ⑤理十(性) ⑥(空)十(風) ⑦(多羅二合)十(夜) ⑧[耶]一 ⑨呪二姓 ⑩[遠]一 ⑪[可]一

本尊段蓮花部心印言。召請同印。右大指召之。同明。諸供物同明。撥遣准。召請。本尊段自加持。印青蓮根本印言。召請蓮花部心印言。右大指召之。諸供物呪。大呪與呪。加持物。云云。云云。

問。四。法中何乎。答。就增益修之云云。又題下云。為延壽所望。可修此法。云云。理性院云。此法者為聰明并產生。修之。見陀羅尼集經并多利心經。云云。妙抄所望產生出之。

香王 梵號。俱陀易羅社也。密號。

問。此法依何經軌乎。答。依香王菩薩陀羅尼經也。義淨譯。此尊又觀音部尊也。但祕錄中觀音部不舉之。

問。種子三形何等乎。答。種子。卍字。三形蓮花云云。理性院云。種子。卍。三形寶器云云。私云。理性院以梵號初字為種子。今流彼字加空點為種子。卍。香梵語歟。漢注云。健陀也。三形寶器者鉢也。

問。勸請發願何乎。答。如下出之。問。道觀中右臂垂下。施無畏乎。云云。何。答。此文以與願。手云。施無畏。矣。又黑鬼三五箇者。三五者少云事歟。

問。召請結界何乎。答。召請大鈎召 蓮花部心印言 結界馬頭。

問。禮佛何乎。答。南謨健陀曷羅社也。善地薩埵婆也。云云。問。本尊加持印言何等乎。答。印八葉印。理性院云。印口決 寶器鉢 私云。此陀羅尼出香王陀羅尼呪經。經云。先。次至心。誦十萬

返。然於觀世音像前作。四肘方壇。花香等供養。夜用。牛蘇燃燈。莫令斷明。其夜半呪師須。起著淨衣。像前誦此陀羅尼。三千八返。至曉須了。不淨悟睡。其日呪師自有人送錢財等物云。

問。正念誦等何耶。答。私云。陀羅尼外無爭小呪可誦。陀羅尼歟。散念誦又爾也。字輪觀五大歟。

問。護摩諸段何乎。答。部主段。聖觀音如先本尊段。自加持八葉印陀羅尼。召請大鈎召陀羅尼。諸供物呪陀羅尼。加持物。云云。撥遣准。召請。諸尊段。世天段如常。

問。此尊四法等中何乎。答。理性院云。為求福可修之云云。經云。有人送錢財等物。云云。故知四。種法中增益修之歟。

青頸法 梵號。備攝建制。密號。 問。今此尊何部尊乎。答。此。又觀音部尊也。安然祕錄觀音部列之。出。四本軌軌中一本題云。青頸大悲王觀自在念誦儀軌云云。

問。此尊種子三形何等乎。答。種子。卍。三形蓮花云云。問。真言初字既非。卍。何今為種子乎。答。卍字是蓮花部通種子故。今為此尊種子歟。

卍。如。次為佛蓮金種子故。問。勸請發願何乎。答。如下出之。問。道場觀依何經軌乎。答。青頸觀自在菩薩陀羅尼呪經云。次當說此青頸觀自在菩薩畫像法。其像三面。當正面作慈悲照怡貌。右邊師子面。左邊作猪面。首戴寶冠。冠

中有化無量壽佛。又有四臂。右第一臂執杖。第二臂執持蓮花。左第一執輪。第二執螺。以虎皮為裙文。

問。今尊現三面四手表示何事乎。答。私案猪面表愚癡。故理趣釋云。面門畫猪表癡形文。是則入生死苦海之因而邪行故在左邊。師子示勇健菩薩心。故大疏云。師子臂勇健菩薩心云云。是則到涅槃樂岸之因而正道故現右邊。正面慈悲。是悲有拔苦功。拔生死苦。慈有與樂德。與涅槃樂。故有慈悲面也。此慈悲令眾生拔苦與樂。樂故現熙怡之相也。右第一手執杖。摧破生死輪迴三毒怨敵。為顯自性清淨三身佛果。次手取蓮花也。果德既成。為說蓮花部四種輪吹無上法螺也。故左二手執輪并螺也。此等一向愚案。難指南歟。

問。召請結界何等乎。答。蓮花部召請結界可。准前。青頸儀軌云。馬頭辟除結界文。

問。禮佛何乎。答。理性院云。卍。卍。卍。卍。問。本尊加持印言何等乎。答。心印。卍。此印於一印上表本尊所持四種物也。云云。儀軌云。二手外相又。左大母指插入掌。右大母指直豎。二中指作蓮花葉形。二無名指直豎。二小指左押。右豎相又文。私云。面印文并裏書瑜伽記等皆違儀軌。印文而裏書與儀軌到合違何軌乎。於此尊有四本儀軌。廣可檢之。言或云。出不空羅索經第四歟。印又爾也。云云。安然祕錄中。今尊經軌中不舉

二五三六 祕鈔問答卷第十一末

四八三

①法十(等) ②(可)十修 ③手二印 ④王十(菩薩) ⑤次二須 ⑥(至)十誦 ⑦(三)一 ⑧手二舉 ⑨(種)一 ⑩(又)一 ⑪云十(理性院常喜院同之) ⑫卍二 ⑬此印二歟 ⑭記十(私記) ⑮到二判

彼經檢可見之

問。正散念誦等何乎 答。如次第出之。字輪觀五大歟

問。護摩諸段何乎 答。部主段。聖觀音自加持等如先本尊段。自加持心印言。召請蓮花部心印言。諸供物云。引言。加持物呪可用。種子^加可用之歟。可等之。撥遣准。召請矣

問。四種法。等中何乎 答。就息災修之云。理性院次第奧云。智證大師錄云。金剛智譯千手身呪與千臂經大身呪。菩提流支譯千手姥陀羅尼。青頸儀軌中寶幢陀羅尼。皆同本云云。除病延命滅罪敬愛等功能殊勝。可引見經文也云云

阿摩提^{梵號。如}。今尊何部乎。又梵漢中何乎 答。儀軌云。無畏觀自在菩薩。一名阿摩鉢觀自在菩薩。又云寬廣。文既云。觀自在。蓮花部攝也。又云無畏云。寬廣漢名也。阿摩提梵號也。故五十卷抄云。阿摩隸此云無畏。又云寬廣云云

問。施無畏專聖觀音德。故觀音經云。是菩薩能以無畏施於衆生。又何此尊立無畏稱乎 答。御口決施無畏雖通諸觀音。今此尊專掌施無畏德也

問。尊名。何呼之乎 答。報恩院本北院御本俱阿摩提。常喜院抄阿摩鉢。印傳受時阿摩提也

問。本尊種三何等乎 答。種子^三形風

儀云。理性院云。種子^三或^三。三形如先云云

問。何故今尊以^三為種子。三形亦爾乎 答。^三是此尊初字故為種子。^三觀音部通種子故歟。以^三為種子。此尊所持物故。裏云。普通尊像左右持^三。鳳頭與^三。是辟事也。風篋者一物也云云

問。勸請發願何乎 答。如下出之

問。道場觀依憑何乎 答。儀軌云。觀自在菩薩像如波羅蜜形。三目四臂乘白師子座。頭向左膝下。首戴寶冠。以白蓮花嚴飾。前二手執鳳頭篋。左手掌摩竭魚。右一手持吉祥鳥。白色。左足屈在師子頂上。右足垂下。嚴以天衣瓔珞。遍身火焰。面貌慈悲向

左諦視。理性院次第云。觀自在菩薩身白肉色。如波羅蜜菩薩形。其菩薩毫相之中有兩道光。一道直入諸地獄中。救苦衆生。令得解脫。一光來修行者頂。想遍己身衆惡業皆悉消除內外清淨。三目四臂。自下如今次第也

問。如波羅蜜菩薩形。文何菩薩乎 答云云 問。若云。四波者。彼菩薩皆一面二臂。今尊三面四臂。兩手既多小異。何云。彼菩薩乎。若云。爾者。既云。波羅蜜菩薩。非彼何乎 答。手而雖異。形貌似彼。云爾歟。就中四波中法波羅蜜身肉色云云。問。今尊身色。又俱蓮花部義同也。又義指般若菩薩歟。或處云。般若波羅蜜佛母菩薩文。又祕藏記云。五大院中座般若菩薩^{天女形白肉色。并在六手。文。}又義波羅蜜形者。入定相也。故金剛般若開題云。

波羅蜜形者。所謂入定相耳。文。今尊定妃義同。彼歟。又儀軌一本云。波羅蜜形無菩薩字。然諸次第云。波羅蜜菩薩形。文字脫歟。又實心次第奧云。波羅蜜形者。女形也云云

問。今尊身白肉色。又所持物所乘師子皆白色。有何故乎 答。此皆息災義歟。故此尊專可行息災歟。又三目四臂表。三身四德歟

問。吉祥鳥者何鳥乎 答。覺禪抄云。或傳云。吉祥鳥者金翅鳥也。可黃色。今尊云白色。若舍利鳥歟。^引加點^引讀云云。^引即吉祥鳥。舍利鳥其色白云云。或云。吉祥鳥食衆生心腦云云。私云。五十卷抄中。此尊圖像兩種出之。一圖一面四臂乘師子。左手吉祥鳥。トサカ在頭尾長垂。又圖一面四臂乘師子。光上有菩薩形像四臂。左手鳥似鶴形矣

問。召請結界何乎 答。可蓮花部召請結界。問。禮佛何耶 答。囊謨阿利也。阿摩隸。薩他多藥多

問。本尊加持印言何等乎 答。印如^印文。三度召之者。裏云。二羽芙蓉。二風如鈎當心。每至^印字。即動其鈎契。文十卷抄云。其印以二羽芙蓉。二風如鈎當心。每至^印字。即動其鈎契。誠心念一百八不散。印。為一座之修行。須遣助伴持珠記數。如此一日三時文

朱付云。師云。念珠懸左印中。以大指記數。不用助伴云云。今次第意。本尊加持時。結此印誦真言三反。真言誦訖時。可召

波羅蜜形者。所謂入定相耳。文。今尊定妃義同。彼歟。又儀軌一本云。波羅蜜形無菩薩字。然諸次第云。波羅蜜菩薩形。文字脫歟。又實心次第奧云。波羅蜜形者。女形也云云

問。今尊身白肉色。又所持物所乘師子皆白色。有何故乎 答。此皆息災義歟。故此尊專可行息災歟。又三目四臂表。三身四德歟

①引二引 ②[等]一 ③[又梵漢中何乎]一 ④又二文 ⑤何十(等) ⑥本二今 ⑦第十(梵名) ⑧(故)十云 ⑨(薩他多藥多)一 ⑩[印]一 ⑪(合)十美

之云三度召之即此意也。然後又結可誦後真言也。

儀軌云。其印以二羽乃至不散印。為一座之修行真言。真言今真言儀軌中雖有歸命句。依師說今但爾也。他已下用之。

問。印言功能何。答。法云。當見大聖諸願。滿足衆人愛敬。得宿命智能證十地三昧。現前。○此真言有大神力。能滅衆生一切業障。速獲神驗。所求如意。文

問。正散念誦何等乎。答。如次第出之。字輪觀五大歟。

問。護摩諸段何等乎。答。部主段。正觀音如先本尊段。自加持。本尊印大呪或小呪歟。召請蓮部心印言。諸供物小呪。加持物小呪末。○此法四法等中何乎。答。息災或敬愛云云。私云。若依儀軌云。能滅衆生一切業障。文又滅罪可修之。

持世法梵號密號。問。今尊何部攝。經軌何乎。答。蓮花部也。薄草子表紙批出。九部經軌。謂持世陀羅尼經一卷。持世經四卷。持世陀羅尼別行功能法一卷等也。安然祕錄觀音部中不出。持世菩薩經軌。諸經部中持世舉。十三部經之中有此等經也。常喜院云。是法雨寶陀羅尼經法也。彼經與持世菩薩經同本異譯也。私云。祕錄中以雨寶經出方等法。不出持世法也。御記報恩院云。或云。雨寶陀羅尼經持世陀羅尼經同本異譯云云。仍一法習歟云云。

問。種子三形何等乎。答。種子。三形頗羅菓云云。

問。此尊何故以此等為種。三答。此法增益為本故。以吉祥福德可施與衆生故。以施與不可得字為種子。以吉祥菓為三形歟。柘榴云。吉祥菓。釋論柘榴木云吉祥菓也。問。勸請發願何等乎。答。如下出之。

問。道場觀何乎。答。持世別行法云。其像身容青色黃色。坐蓮花座上。結跏趺坐。身作種種瓔珞。頭冠環釧種種莊嚴。於右手中執頗羅菓。此云大左手當施無畏手。其像面當作微笑之容。○其大像上兩邊。作二天仙人。雨嚴七寶滿虛空中云云。

問。召請結界何乎。答。蓮花部召請結界歟。常喜院云。召請奉送作本尊印云云。此義以根本印言可作召請歟。

問。禮佛如何。答。南無。○此法四法等中何乎。答。印軌名根本。問。本尊加持印言何等乎。答。印軌名根本。儀軌云。第一根本印。以無名指捺大指上節文。又以大指押無名指甲上兩手亦然。相合腕兩小指博著中指中節背。二中指頭指相拄並。二大指二頭指直立文私云。軌文與次第印文少異。軌二頭直立云云。今文合掌不開二頭。然朱付二中二頭。指頗側合云云。印仰開二中二頭側合也。遍知院印口傳可見之。朗澄云。師口云。此印破柘榴形造之云云。可悉之。印一種言三種。根本心。心中心也。十卷抄云。別軌云。施護應用頭指。及於中

指第三節屈大母指豎。此印名持世菩薩根本印。文私云。此印相又異。今印文。

問。三呪說處何乎。答。覺禪抄云。持世菩薩念誦次第。雨寶經大呪并一。小呪戴義淨持世軌。根本呪雨經心真言。軌心真言經。心真言。軌心中心真言。雨經小心真言云云。御記報云。此法心真言。持世法名根本真言。此法心中心。持世名心真言。此法小心持世名。心中心也。雨法。二種言皆同。呪。一字不違也云云。私云。此法者雨寶陀羅尼法也。

問。印言功能何。答。儀軌云。若結印開誦大呪心等。如法誦持。一切願滿所求之者皆得。○解脫文。

問。正散念誦何等乎。答。如次第出之。字輪觀五大歟。

問。今法讀金剛般若有何故乎。答。私云。此法增益福德法故。執心為彼彼讀金剛經歟。例如真言行者本尊境界現時。用十緣生句觀矣。

問。理性院宗命流雨寶陀羅尼經法。散念誦出雨寶經。今准彼可讀持世經。況復讀經可在經法。今何持世菩薩法讀經乎。答。私案云。讀持世經。福德執心彌可增故。用金剛經歟。理性院准常經歟。普賢延命雖尊法。散念誦讀壽命經。守護經法雖經法。不用經乎。又十卷抄裏云。師云。可轉讀雨寶陀羅尼經云云。

問。伴僧後加持何乎。答。如次第出之。問。護摩諸段何乎。答。部主段。如意輪為部

○(散)一○ ○三十(乎)○ ○菓二草' ○(指)一○ ○心十(中心)○ ○二二三○ ○呪十(也)○ ○解脫二成就○ ○正十(念誦)○ ○私二認○ ○私案云二案○ ○經十(法)○ ○裏十(書)○

主。自加持中心印心呪。召請蓮花部心印言。撥遣准召請諸供物心呪。本尊段。自加持根本印言。召請蓮花部心印根本言。撥遣准召請諸供物同言。加持物中心心呪。

問。四法等中何答。就增益修之云云。理性院云。為求福修之。同兩寶陀羅尼云云。

問。今尊何部依經軌乎。答。下如來部中。文寶心傳。又如來部云云。

問。種子三形何等乎。答。種子。三形梵篋云云。理性院等種三同之。

問。何故以此等為種三乎。答。般若菩薩。宰智慧故。以智慧梵名故。其中字為種子也。

問。諸尊種子取真言梵名等初字。何今不爾乎。答。諸尊種子初後隨宜中。此尊梵名中。今字雖有中。一句中修故取之。就中惹字生義。此尊有智慧出生德。故大疏云。惹字門是生義。又梵篋為三形者。文殊為諸佛母。如梵文調御師故。大師云。覺母梵文調御師云。

問。勸請發願句何乎。答。如下出之問。

心經。中云十六善神。今何云十波羅蜜乎。答。經依集經故。集經云。左右畫八神王十六善神也。故云十六善神也。尊法依般若儀軌故。軌云。以十波羅蜜圍繞。故云十波羅蜜也。

問。道場觀依。憑何乎。答。可檢之。但今文。全同石山七集五大院般若佛母圖也。理性

院云。蓮花上有字。變成般若梵篋。梵篋變成般若波羅蜜。多佛母菩薩。於白蓮花上結跏趺坐。身色如黃金。衆寶璣珞莊嚴。遍身首戴寶冠。繫白縵兩邊垂下。左手當心持般若梵篋。右手當乳作說法印。以大姆指押無名指頭云云。私云。二臂六臂相違五十卷抄云。胎云。肉色額上有眼。左第一手持梵篋。第二手仰掌安臍地。第三手仰屈風指舒餘四指。右第一手屈風指立。四指當梵篋上。第二手施無畏。第三手堅掌屈。水指舒四指。著鎧坐赤蓮花云云。祕藏記云。五大院中。座般若菩薩。天女形白肉色。并在六手。右一手持梵篋。五手作契印。今次第云。六手當此文矣。又此尊真言儀軌觀法。

佛金剛頂中說。此祕中極祕。應化釋迦在給孤園。為菩薩天人。說畫像壇法真言手印等。亦是祕密。陀羅尼集經第三卷是文。此釋心經本尊集經所說無違。金剛頂經者。指修習般若軌。若爾彼軌中不出手臂矣。故知今尊依台藏部經軌。又理性院今本尊雖二臂與心經本尊少異。彼右手施無畏。此右手說法師云云。

問。二臂。六臂表示何乎。答。御記報云。仁王儀軌云。二臂。左手般若梵篋。右手說法印。集經第三二臂。左經施無畏。三家次第云。般若菩薩此尊有六臂。各作六度印。以智慧總攝。五波羅蜜文。此兩三文意。六臂表。六波羅蜜。二臂表。五波羅蜜之總攝。既以般若全攝。五波羅蜜。般若梵篋。施無畏。又總。五波羅蜜云云。私案。

左梵篋或經函表智慧故。大智自利德也。右施無畏或說法印。是大悲利他德也。知二臂表。大智大悲。二德。六臂表。六度也。但六臂作六度印者。梵夾施無畏。台藏十度印中。般若願度二種也。餘印未。必當矣。如何。問。般若菩薩十六大菩薩中何乎。答。朗澄傳云。護菩薩即般若菩薩旨。見修習般若儀軌。又理趣經云。文殊會四種甲冑即此意也。四種大品金剛利之三摩地也。即般若即護心也。故上金剛拳菩薩段云。持一切如來語印。即得一切如來法者。此名金剛護菩薩三摩地。故能普護無邊有情界。常以大慈甲冑而自莊嚴云云。私云。般若菩薩即護菩薩義。儀軌文分明也。以文殊四種甲冑護般若菩薩同體義。不可。文殊般若其體別。所以台藏十三院中。文殊院五大院主異故。

問。心經今法經尊雖異。本尊可同。然彼經本尊云。如波羅蜜形。女形歟。今尊何云。著甲冑乎。答。朗澄云。甲冑者。護菩薩三摩地形也。護菩薩三摩地和合護法故。著甲冑也。即是定惠和合心也。私云。此義無其理。然其體雖一。經尊二法時其形異。何失。手臂既多小異。成就院七卷抄云。般若菩薩首戴五佛寶冠。身著金剛冑文。又心經尊又可有定惠和合義。故祕鍵云。次二字約定惠立名云云。

問。今觀何不出圍繞眷屬乎。答。略之歟。故七卷抄云。遍毛孔中流出無量諸佛。四攝八供養八方天等恭敬圍繞文。又儀軌云。於

問十(今法) ① 尼十(法) ② (何)十經 ③ (釋)十云 ④ 中二法 ⑤ 經十(法) ⑥ 又十(祕藏云又) ⑦ [若]一 ⑧ [六臂]一 ⑨ [二臂表五波羅蜜]一 ⑩ 問十(今) ⑪ 慈二張 ⑫ (甲)十冑 ⑬ 無其二非無 ⑭ [圍繞]一

其殿中觀地字門。成般若佛母。以十波羅蜜圍繞。及八供四攝鉤鎖八方天衆皆本種子字觀想故成文。

問。召請結界何等乎。答。宗命傳云。召請大鉤召。結界不動云云。

問。禮佛何乎。答。ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

問。本尊加持印言何乎。答。先經臺印無盡藏言。七卷抄本尊三摩耶印用今呪也。

問。今此印言出何經軌乎。答。經臺印出陀羅尼集經。又名般若無盡藏印也。御請來仁王軌名般若波羅蜜多根本印。慈覺請來軌同之。言出修習般若軌也。陀羅尼集經云。此陀羅尼印有大威德。至心誦一遍。

出生萬八千陀羅尼藏。乃至十方三世諸佛無盡法藏。至心書寫讀誦。百千萬億恒河沙劫生死重罪。於須臾悉滅。無餘略抄。次印言。

印梵篋印。言般若菩薩呪。出。台藏。七卷抄同之。理性院宗命傳。梵篋印用無盡藏呪末。以下言也。又出。別印。二手虛心合掌。二大指並立。屈二頭指而端相相相置。二大指上文。言無盡藏言也。此印言出。修習般若軌。但軌文云。即結。大尊三昧耶印。

二羽金剛合掌。二大指各捻二頭指初。文今云。虛心合掌異軌矣。成就院七卷抄如軌用之。次護菩薩印言。此印言又出。修習般若軌。印言全同也。

問。何故用此印言耶。答。般若護菩薩同故。儀軌出之故。軌云。又作是念。我身與般若

若波羅蜜菩薩無二無別。即以金剛護菩薩真言加持四處。二羽金剛縛。進力堅如針印。心額喉頂。成。本尊瑜伽。即誦金剛護真言。曰。囑曰。羅囉乞叉威文。理性院成就院等次第。不用此印言也。

問。正散念誦何呪乎。答。如次第出之。字輪觀五大歟。

問。伴僧後加持呪何等乎。答。次第不出之。私案初二呪中何呪。可申歟。

問。護摩作法何等乎。答。部主段。以大日爲部主。或不動云云。三卷護摩抄云。自加持劍印慈救呪。召請獨。古。右頭召之。同呪。諸供物同呪。撥遣彈指。ॐ वसुदेवाय नमः ॥

本尊段。自加持胎藏印明。召請大。鉤前明。諸供物同明。加持物。ॐ वसुदेवाय नमः ॥ 撥遣彈指。指准。召請。

問。今法四法等何等乎。答。今次第不出之。宗命傳云。息災法云云。

藥王法梵號云問。此尊何部。又依何軌乎。答。常喜院十卷抄裏云。千光眼經云。若欲消除身上衆病。當修揚柳藥法。其藥王觀自在像。文私云。准此文。蓮花部。觀自在云。故又以蓮花爲三形。可思之。又理性院宗命次第云。又藥王藥上經在陀羅尼云云。可依此等經歟。

問。何故名藥王乎。答。文句第十云。觀經曰。昔名星光從尊者日藏聞說佛惠。以雪山上藥供養衆僧。願我未來能治衆生身

心兩病。舉世歡喜。號曰藥王。文。玄贊第十云。今菩薩願爲藥樹。療八塵之痼病。除七漏之深痼。勢力無雙。威神罕。超。故名藥王菩薩文。

問。種子三形何等乎。答。種子。三形。蓮云。理性院云。又三昧耶形。蓮花上置。物觀之。有。口決云云。宗寶二次第同。口決者。蓮上觀藥壺歟。

問。勸請發願何等乎。答。如下出之。宗命僧都勸請全同。發願藥王菩薩諸眷屬等文。

問。道場觀如何。答。如次第出之。成就院常喜院同之。理性院次第云。樓閣中有八葉蓮花。臺上有月輪。輪上有。字。字變成蓮花。蓮花變成藥王菩薩。右手當乳持樹枝。左手拳安腰。首戴寶冠。環釧瓔珞莊嚴其身。青蓮花上半伽座。相好圓滿。眷屬圍繞云云。私云。此觀委曲神妙也。此觀所持樹枝者。揚柳枝歟。千光眼經云。揚柳藥法。依所持歟。故知蓮花部也。猶如揚柳觀音矣。又准。今此菩薩願爲藥樹釋者。別樹歟。然于手經云。若爲身上種種病者。於揚柳手文依此文者。揚柳云。藥樹歟。

問。召請結界何等乎。答。私若蓮花部。蓮花部心印馬頭。可思之。歟。若不爾者。大鉤召不動歟。今次第散念誦出。不動意。結界不動也。

問。禮佛何乎。答。ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

問。本尊加持印言何等乎。答。印金剛合掌

①(歟)一②大二本③占十(印)④鉤十(召)⑤諸供物同明一⑥指十(明)⑦觀自在云二云觀自在⑧(昔)一⑨超二區⑩蓮十(花)⑪物一⑫曲二細⑬(凡)十猶⑭(爲)一⑮柳十(枝)⑯私十(案)⑰思二用

真言。私云。轉逝捨者藥梵號。囉惹耶者王梵名也。理性院次第又出真言。曩莫三曼多沒馱南吠爾也。產捺羅二合薩怛縛二合野娑曷賀云云。十卷抄裏云。千光眼經云。唵縛日羅達磨金剛。偈敬上爾耶二合羅惹野王也。娑曷三合賀法也。此文只為知藥王梵語書之云云。

問。散念誦何等乎。答。正念誦。次。言也。散念誦如次第出矣。

問。散念誦何不用大金剛輪乎。問。御加持伴僧呪何等乎。答。護摩諸段何等乎。答。部主段。釋迦。自加持。台藏釋迦院印明。召請印如上。右風

召明如上。諸供物同明。撥遣准。召請本尊段。自加持本尊印明。召請大鈎召。前印明。諸供物同明。加持物。撥遣。撥遣。撥遣。指

問。今法四法等中何等耶。答。為除病可修之歟。千光眼經分明故。

龍樹法。梵號。那伽。類。密號。問。今此法出何經等。又何部乎。答。理性院

實次第舉此菩薩道場觀印言等畢云。已上無畏三藏祕法中出之云云。准散念誦舉。白衣馬頭等。蓮花部尊歟。又小野纂。要。妙音

如來阿彌陀云云。妙雲龍樹佛號也。問。種子三形何等乎。答。種子。三形梵篋

云云。理性院成就院同之。問。何故。為種子乎。答。此菩薩梵號真言

初字故。梵篋為三形者。此菩薩上從四天王下至大海龍宮觀。諸文故歟。

問。勸請句何乎。答。如下出之。

問。道場觀依憑何乎。答。五十卷抄云。善無畏三藏祕法中在之云云。理性院同之。如先出。私云。龍樹形像五十卷抄出之。僧形合掌形也。八祖中龍樹形像異矣。

問。召請結界何等乎。答。私案。可用蓮花部召請結界等歟。

問。本尊加持印言何等乎。答。部金剛合掌諸菩薩通印故用之歟。又善無畏祕法中出

之故。二種真言同祕法中在之成就院七卷抄同之。理性院一印三明也。宗命寶心同印

命法多咩莎呵。又云。唵縛日羅娑灑監莎呵。又常喜院十卷抄云。龍樹印明以左手掌

仰。向右手腕上。右掌覆。二掌背相如蛇口。若人遇毒龍蛇復作此印向之。唵薩婆誦

婆提。云云。又五十卷抄云。龍樹甘露真言。唵。娑枳底娑婆娑羅底度多羅那耶三。娑曷

賀。善無畏三藏祕法之中在之云云。問。正散念誦何等乎。答。正念誦第二言

歟。散念誦本尊二種俱可誦之。字輪觀五大歟。

問。伴僧御加持呪何等乎。答。問。護摩作法如何。答。部主金剛薩埵。自加

持三昧耶印羯磨言。召請外五古同明。諸供物同明。撥遣准。召請本尊段。自加持。本尊

印言第二明。召請大鈎召同明。諸供物同明。加持物。法多咩。撥遣准。召請矣。

問。今尊四法等中何等乎。答。馬鳴法。梵號。阿濕。其沙。密號。

問。此法何軌又何部乎。答。五十卷抄云。依蠶養儀軌。是金剛智說。多說福分也。准散念誦出。白衣馬頭。可蓮花部歟。馬鳴立名本迹等出。釋論第一。

問。種三何等乎。答。種子。三形。僧句形。問。何故用此種乎。答。此會真言初字

故。線句一也。此法為蠶養修之故為三形也。問。勸請發願何等乎。答。如下出之。

問。道場觀何乎。答。如次第出。別本軌云。其形六臂又一臂云云。或次第云。馬白肉色

戴花冠有六臂。左第一手。持。次手。舒掌。以大指捻火水中。次手持。右第一手持

管。次手施願。次手。斤坐。青蓮花。乘。馬左。右垂。馬左右口二人童子。左童子其形如

矜迦羅。後有三人。一人合掌。頭上有馬頭。馬前一人立。弟子。啓請諸供養僧形也。此曼

茶羅皆有白雲上。衣冠。總唐人形也。著靴。馬口二人。後三人。馬前一人。弟。今此六臂僧者。別儀軌說歟云云。私云。此

宗命僧都次第舉出之。心覺五十卷抄圖之。成就院七卷抄二臂像。今次第其文少異。故

出之。七卷抄云。壇中有白蓮花。臺有月輪。輪中有。變。成。線。句。線。句。變。成。馬。鳴。菩

薩。身相白肉色。首戴花冠。二手合掌。坐。白蓮花。著。淨。白。衣。環。珞。莊。身。乘。白。馬。垂。右

足。於。六。臂。各。持。標。物。別。本。軌。云。其。形。六。臂。又。二。臂。云。云。及。無。量。眷。屬。圍。繞

云云。私云。此觀殊好矣。問。召請結界何等乎。答。大鈎召或蓮花部

①書二出 ②散念誦如次第出矣 ③一 ④明二言 ⑤要十云 ⑥諸十梵 ⑦歟一 ⑧娑二娑 ⑨也十云云 ⑩僧二線 ⑪種十三 ⑫願十勢 ⑬右二足 ⑭總二整 ⑮發願二啓謂 ⑯變成線句線句一 ⑰右二左

心印言。結界馬頭歎

問。本尊讚。何。答。如次第。又說云。小千大千化為蠶室。吐絲線。巡千世界供養。感應福祚無邊。常釋

問。禮佛何乎。答。南謨阿濕縛婁沙。

問。本尊加持印言何等乎。答。印名玉環成就一切所願印。印文如次第記。裏云。普通本尊加持之時。置念珠。而此法左手結印。右手持念珠。可誦真言也云云。遍數若七反若二十一反可誦歎。大佛頂軌出別印言。合掌當心誦。七反云云。今可准之。薄草山云云。第二印金剛合掌。七卷抄初印言如今次第也。次別本軌云。中指交右押左腕相離。以印印五處。又真言曰。曩莫三曼多沒馱南迦縛羅。合。曩多曩吽馬鳴訖哩。合。莎呵。心中心呪。唵。曩曰羅斫迦羅吽吽。解。理性院初印言第二印第二呪二箇印言也。大佛頂儀軌云。喚馬鳴菩薩呪印。唵。薩婆毘那忽流。頭。豆。坐。力莎呵。以左右二手十指相叉。合掌當心了誦。七反。頂禮菩薩。求聰明。若每日作印供養菩薩。滅愚癡罪惡。別行儀軌云。若有信男信女。不論淨不淨。日日晨朝時受持妙真言文。又云。現世有無量快樂。後生往極樂文。

問。正散念誦何等乎。答。正散俱次第出。明也。字輪觀五大

問。伴僧御加持呪何乎。答。如次第出。明問。今法護摩作法何乎。答。部主段。釋迦。白

加持。台藏印言。召請印言如先。右頭召之。諸供物。同明。撥遣准。召請本尊段。自加持。本尊印言。召請大鉤召。本尊呪。諸供物同呪。加持物。同呪。撥遣准。召請。

問。今法四法等中何乎。答。向東方。修此法。為蠶養可行也云云。裏云。向東方。由緒何。增益可修之故歎。私云。向東方者。出儀軌故。儀軌云。始自三月三日。東南像向西。以廣大供養二十八日。乃至。

問。此尊何部。又依憑何乎。答。題下云。小野大抄下云。地藏也云云。又妙抄云。本尊界會滅惡尊。寶部會中諸聖衆文。此意寶部也。雅西二卷抄中。以地藏為蓮花部。若此尊地藏同體。可蓮花部歎。又五部三昧相攝可悉之。源運三部抄。蓮部不出地藏矣。今次第裏云。滅惡地藏同佛事。雖見大抄。此條非。普通說云。今次第意未。必同體歎。故勸請云。大慈大悲滅惡尊。除蓋障等八菩薩云云。私案。滅。惡尊南方除蓋障院破惡趣菩薩也。地藏北方地藏院菩薩也。二院既異。形像手臂印契異。何必同乎。又依憑依法全儀軌歎。

問。今尊種子三形何等乎。答。種子。三形樹枝云云。妙抄云。種子。三摩幢寶珠云云。理性院同。今次第矣。

問。阿故用此種三乎。答。種子此尊真言初字故。三形樹枝者。或柳枝或菩提樹枝也。但高尾曼茶羅除蓋障院破惡趣尊持柳枝也。

相承口傳柳云。無罪樹名。尤順。滅惡趣名。小野厚雙子下云。阿說陀樹此云。無罪樹文。大疏第五云。優曇鉢羅阿說他木。此二木是過去佛菩提樹也。若依此釋者。揚柳菩提樹一義歎。常喜院云。先師云。優曇鉢羅樹者。合昏。阿說陀樹者。柳也。見演密抄五云。私云。三昧耶形時。齒木用阿說陀木云云。相承口傳云用桑木。聊似違疏釋矣。

問。道場觀依憑何等乎。答。石山七集云。面白黃色。左手仰屈。火舒。地水風雪當心上。右手施無畏。坐。赤蓮花也云云。

問。召請結界何等乎。答。召請大鉤召。結界不動。

問。禮佛何乎。答。印石山云云。有問。本尊加持印言何等乎。答。印石山云。有傳云。定拳安腰。舉。惠臂舒五指向上是也。打破地獄云云。大師云。印如施無畏印。但高舉文。疏十三云。除惡趣印即如前舒手合掌向。上舉之即是也。言出。台梵本軌。疏十三云。一切衆生無始以來。以無明故。常在惡趣中。今聖者已得。如是五力願舉之。令得清昇也。所以者何。上尊者已自能拔出。亦當舉一切生界也。朗澄云。長慶云。諸佛所傳。只陳破地獄之趣。未說拔衆生之義。設雖菩薩大悲。何有破法然道理地獄乎。觀拔舉衆生。猶可殊勝云云。私云。若立法然故者。衆生受苦。又先業所感。定拔彼乎。若拔彼者。共業感地獄。不破彼乎。呪復地獄共業感。何云自然道理乎。又法然故不

問。今法護摩作法何乎。答。部主段。釋迦。白

問。伴僧御加持呪何乎。答。如次第出。明

問。正散念誦何等乎。答。正散俱次第出。明也。字輪觀五大

問。今法護摩作法何乎。答。部主段。釋迦。白

問。伴僧御加持呪何乎。答。如次第出。明

問。正散念誦何等乎。答。正散俱次第出。明也。字輪觀五大

問。今法護摩作法何乎。答。部主段。釋迦。白

問。伴僧御加持呪何乎。答。如次第出。明

問。正散念誦何等乎。答。正散俱次第出。明也。字輪觀五大

問。今法護摩作法何乎。答。部主段。釋迦。白

問。伴僧御加持呪何乎。答。如次第出。明

① 何十(乎) ② 念十(誦) ③ [同明] ④ [同呪] ⑤ 養二(食) ⑥ 惡十(趣) ⑦ 上十(而今向上) ⑧ 佛二(師)

可破者壞劫時何破彼乎。妙抄用地藏印言雖祖師所傳難思矣。但大抄地藏者破地獄義邊同故。但常喜院十卷抄五十卷等。傳勝俱抵院說地藏外別不出之。問。正散念誦何等乎。答。如次第出之。字輪觀五大歟。

問。何用除蓋等八種乎。答。今本尊除蓋障院九尊同故。彼院八箇菩薩言用之也。裏云。八箇真言在胎藏。其定可用之也云云。

問。伴僧御加持呪何等乎。答。如次第出之。問。護摩諸段何乎。答。部主段。除蓋障。自加持。台除蓋障印言。召請彼印右風召。言同。諸供物同明。撥遣准。召請。本尊段。自加持本尊印明。召請大鈎召印明。諸供物同明。加持物。撥遣准。召請。諸尊段。自加持。滅惡趣印言。召請大鈎召印言。諸供物九尊真言。撥遣准。召請。

問。今尊四法等何乎。答。就息災修之。或又此法滅罪為本。仍中院護摩阿彌陀光明真言滅惡趣。此三殊可修之也。妙抄云。保元四年始自正月三十日。五七日勤修此法。美福門院鳥羽院御祈令修之者也云云。

圓滿金剛密號。如題。又布施金剛。問。今尊何部何菩薩乎。答。源運三部抄。蓮花部列之。今次第准。散念誦。寶菩薩者。寶部歟。心要云。檀波羅蜜者謂是寶部所收文裏云。圓滿金剛者。十波羅蜜內檀波羅蜜菩薩也。圓滿金剛者彼尊密號也云云。

問。此尊種子三形何等乎。答。種子。三形。

甘露盛器云云。妙抄云。如今次第出之。又云。祕說云。種子。三寶珠。部言如先云。理性院口傳云。種子。三形寶珠。以之為祕。印言如先。金剛王院三部抄但出初說矣。妙抄理性院祕說。三形雖同種子異矣。

問。今尊何用此種。三乎。答。施與不可得義。布施波羅蜜之義相應。又此尊真言初字故也。器有救物之功。故以甘露妙藥。施與衆生救彼苦故也。或以此甘露施與衆生。是布施波羅蜜之標示也。

問。勸請發願何等乎。答。如下出之。理性院。同金剛王院云。檀波羅蜜圓滿金剛摩尼部中諸大薩埵云云。

問。道場觀依憑何乎。答。七集云。圖肉色。左手持金。盛花。右手屈水。火風立地。空坐。赤蓮花著羯磨衣。祕藏記云。檀波羅蜜菩薩肉色。持甘菓云。

問。羯磨衣者何衣乎。答。小原抄云。羯磨台藏十波羅蜜毘俱胝。金剛四波羅蜜等所著衣也。短小衣。歟。事業衣也。或侍女唐衣云云。

問。召請結界何等乎。答。召請大鈎召。結界不動准。散念誦。軍荼利者。可用軍荼利歟。問。本尊讚何乎。答。寶菩薩云云。理性院又同之。

問。禮佛句何乎。答。禮佛句何乎。問。本尊加持印言何等乎。答。此印言出千。

手軌玄。海軌矣。印相如印文裏云。中指大指可寶形之旨。不見于印之說文。依口決寶形作之云云。妙抄云。印言如台藏云云。右手仰掌。屈忍度與禪度相捻。餘度皆舒文。此片手印如台藏也。常喜院五十卷抄舉兩說之中。勝俱抵院相承如妙抄。成就院相傳如今次第也。理性院宗命僧都傳云。印右手舒五指。屈中指與大指合。端作寶形。仰。此印置左膝上。左手同作此印。仰而當胸裡決云云。此印文全同當流口決。注有口決者。自持施他口決也。伏惟醍醐三流中三寶院理性院其口決一揆。三部抄等無此口決。三流相承可察之。灌頂最極大事。兩說無相違可仰信之。常喜院十卷抄云。或人云。右與他之義。左自利之義。自取物與他義也云云。御口決云。以自所持財寶等施與於他之義。云。自持施他也。予先師僧正御房台藏重受之時。御門弟僧綱凡僧數輩列座。彼等人起去之後。檀波羅蜜祕印被授之。斯則此祕鈔被祕藏也。仍南都中道上人高野空教上人等。遂傳法節之後。祕鈔傳受申請時。不被出御本。各以本大法祕法外尊被授之云云。醍醐寺遂傳法之中。蓮藏院寶池院兩僧正松橋法印弘義律師外不被授之。予雖不遂傳法。賜彼御本畢。

式部律師遂傳法隔數年之後。雖申入傳受。不賜御本。而木幡迴心房本傳寫以彼本。遂傳受畢。予當初雖遂傳受。他事無際。送數箇年。重隨思出記之。如彼章安大師。

問。禮佛句何乎。答。禮佛句何乎。問。本尊加持印言何等乎。答。此印言出千。

問。本尊加持印言何等乎。答。此印言出千。

①卷十(抄)②(自)一③院二陰④(一)一⑤(三)一⑥(同金剛王院云)一⑦(盤)十盛⑧(磨)十(衣)⑨(歟)一⑩海二法⑪左二右

二十四歲聞天台大師講六十九記之矣。印言功能。千手儀軌云。由結此印誦真言三反。滅無量劫堅恪惡業種。獲得三種施福。所謂資生死施無畏法施。即檀波羅蜜圓滿。現生獲得富饒。資生緣具足。心得自在。壽命長遠。私云。三種施中資生施者財施也。又印言。前印言出胎藏。此印言出金剛界大供養會。不空心要云。檀波羅蜜者為是寶部所收。亦由住檀施等虛空界。一切有情所求之者。隨意願皆施與文。私云。此印言等如金界發惠抄記之。

問。正散念誦何乎。答。正念誦可用初明歟。散念誦本尊明二種歟。理性院散念誦同。今次第十卷抄云。佛眼。大日。虛空藏。十波羅蜜。軍荼利。一字云云。

問。護摩諸段何等乎。答。部主段。寶菩薩。自加持。金界寶菩薩印言。三昧耶印 羯磨明 召請同印言。

右風召之 諸供物同言。撥遣准。召請。本尊段。自加持。本尊初印明。召請大鈎召印前明。諸供物同明。加持物 ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ 。撥遣准。

召請。諸尊段。十波羅蜜菩薩。自加持。檀波羅蜜明。召請大鈎召印言。諸供物十波羅蜜真言。撥遣彈指 ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ 。問。今法四法等中何等。答。就增益修之云云。

●本記云

永仁五年八月二十六日加點了

金剛資賴瑜

以賴瑜御自筆校合本交之畢

○何十(言)● ○以下與書甲本無之

秘鈔問答第十、二本

異尊法第三

北院御本外題異法鈔第三。此卷唯題下列尊名。表紙內不書之

帝釋法

問。今天名梵漢中何。又居所何處乎。答。開題云。因陀羅者梵語也。翻云帝釋也。又演密抄云。帝釋因陀羅略語。此云尊主也。取意此等釋如次為漢梵也。實範云。抄意帝一字為梵語者。既違開題。斯依耳。且開題意釋為漢語難思。玄贊云。梵云釋迦提婆。因陀羅釋迦此翻為能。提婆天也。因陀羅帝也。略抄私云。此意帝釋梵漢交舉名也。然疏第七云。因陀羅是天帝釋異名。彼疏第一云。毘盧遮那者。是日之別名。文既毘盧遮那別名。云日准。帝釋異名漢號也。故大師釋合疏意。矣十卷抄云。帝釋有二種。一東方帝釋。約八方之時。以帝釋屬東方也。二北方帝釋。須彌山從闍浮提在北故。帝釋住須彌山故云。爾歟云云。石山抄云。東門帝釋。天是此界帝釋也。後。餘是餘界須彌山帝釋也。云云。平等房十卷抄北方帝釋云云。私云。胎藏外部東方。又。兩北方二所居。不居北方。矣。御口決云。東方本方帝釋。今一方須彌。頂帝釋歟。問。今尊種子三形何乎。答。種子。三形三古。或爾古。十卷抄常云。種子。三形。獨古云云。又種子。矣。

問。何故今尊用此等三種乎。答。種子。梵名真言初字故。三形。所持物故。問。勸請發願何乎。答。如下出之。

問。道場觀如何。答。如次第出之。護摩軌云。東方帝釋乘白象。五色雲中身作金色。右手持三股當心。左手托膝。左脚垂下。三天女各手持蓮花。以盤盛雜花。十卷抄云。壇上有荷葉座。座上有。字。字。變成。獨古。獨古變成帝釋天。赤色右手持杵。左拳安腰。著青及天衣。忿怒形也。眷屬圍遶。

問。今本云。被。襪。裝。裝。抄云。著天衣。相違如何。答。見圖像著掛懸裝。又天衣兩邊垂。三別歟可尋。明。襪。與。裝。裝。又。襪。即。裝。裝。歟。可。尋。之。襪。者。掛。也。宋韻云。襪。兩。襪。衣。文。王。篇。云。襪。古。誠。切。衣。上。羅。襪。多。郎。切。襪。也。其。一。當。背。其。一。當。胸。又。袴。襪。也。

問。帝天坐四寶合。成須彌山。何云坐金山乎。答。四寶中金寶勝故。據勝為論云。金山歟。又十卷抄云。黃色坐須彌山。其山。色。云。隨。山。色。云。金山歟。

問。召請何等乎。答。顯次第云。大鉤召印明真言。末加本尊名號。并召請詞云云。天等不用。結果。用。結果者。馬頭也。

御記云。覺洞院口決云。天等多用馬頭云云。當流。天等。此次用。入佛三昧耶有之。請星供。等有之。若用。入佛三昧耶印言。可用。結果印言也。故薄草子。屬星供。用。入佛三昧耶。故。有。結果。本命供。無。入佛三昧耶。故。不用。

結果也。私案天等。授。入佛三昧耶。故。雖。避。除。無。其。恐。歟。若。不。入。三。昧。耶。難。住。壇。上。歟。

問。獻座何等乎。答。天等用荷葉座也。問。讚何等乎。答。御口決云。無本尊讚。四智讚。許用之云云。如佛菩薩等。或又何天等。四智讚。後諸天讚。可用之歟。禮佛如下出之。

問。本尊加持印言何等乎。答。初印明。台藏外部。中帝釋天印言也。四。無。王。中。帝。釋。印。明。也。第二印明。十二天中。東方帝釋。天印言也。印似。台藏。諸步多印。矣。第三印明。既處未詳。金界二十天中。帝釋。初。時。縛。二。風。空。相。立。印。用。今。明。今。印。說。處。可。尋。之。妙。抄。第一印明。金界帝釋天印明。二箇印言用之。故。彼。抄。云。帝。釋。天。風。二。空。相。立。唵。縛。日。羅。庚。馱。文。

問。正散念誦何等乎。答。如次第出。問。天等不用正念誦。何舉。彼乎。答。天等。供。時。無。正。念。誦。護。摩。時。用。正。念。誦。故。舉。之。歟。北斗護摩。次第。入。我。我。入。字。輪。觀。正。念。誦。舉。之。北斗。供。時。無。彼。等。也。餘。可。准。之。依。之。西南院。記。薄。草。子。四。天。王。辨。才。天。等。皆。無。正。念。誦。等。唯。散。念。誦。計。也。結果。有。無。不。定。若。用。者。天。等。皆。馬。頭。結。界。也。

問。今此法誦。釋迦明。有何故乎。答。釋迦諸天主歟。例如。星。供。散。念。誦。如。迦。金。輪。咒。矣。依。之。四。天。王。供。散。念。誦。用。釋。迦。言。也。問。若。爾。何。不。誦。不。動。呪。乎。不。動。十二。天。

問。何故今尊用此等三種乎。答。種子。梵名真言初字故。三形。所持物故。問。勸請發願何乎。答。如下出之。問。道場觀如何。答。如次第出之。護摩軌云。東方帝釋乘白象。五色雲中身作金色。右手持三股當心。左手托膝。左脚垂下。三天女各手持蓮花。以盤盛雜花。十卷抄云。壇上有荷葉座。座上有。字。字。變成。獨古。獨古變成帝釋天。赤色右手持杵。左拳安腰。著青及天衣。忿怒形也。眷屬圍遶。問。今本云。被。襪。裝。裝。抄云。著天衣。相違如何。答。見圖像著掛懸裝。又天衣兩邊垂。三別歟可尋。明。襪。與。裝。裝。又。襪。即。裝。裝。歟。可。尋。之。襪。者。掛。也。宋韻云。襪。兩。襪。衣。文。王。篇。云。襪。古。誠。切。衣。上。羅。襪。多。郎。切。襪。也。其。一。當。背。其。一。當。胸。又。袴。襪。也。問。帝天坐四寶合。成須彌山。何云坐金山乎。答。四寶中金寶勝故。據勝為論云。金山歟。又十卷抄云。黃色坐須彌山。其山。色。云。隨。山。色。云。金山歟。問。召請何等乎。答。顯次第云。大鉤召印明真言。末加本尊名號。并召請詞云云。天等不用。結果。用。結果者。馬頭也。御記云。覺洞院口決云。天等多用馬頭云云。當流。天等。此次用。入佛三昧耶有之。請星供。等有之。若用。入佛三昧耶印言。可用。結果印言也。故薄草子。屬星供。用。入佛三昧耶。故。有。結果。本命供。無。入佛三昧耶。故。不用。

①二二七 ②(餘)一 ③兩二西 ④頂二山 ⑤掛十(也) ⑥宋二守 ⑦切二功 ⑧(金)十色 ⑨(若)十用 ⑩等二小 ⑪味二耶 ⑫住二作 ⑬無二天 ⑭(天)一 ⑮既二說 ⑯時二內 ⑰印二即 ⑱(記)一 ⑲計二許 ⑳(釋)十

王故。護摩世天段中央供不動乎。答。如此事隨宜不局定歟。問。護摩作法如何。答。問。四法中何等乎。

四天王法

問。四天王何等。又依何經軌乎。答。第一東方持國天。梵號[?]也。集經云。東方提頭賴吒天王。孔雀經云。東方持國。是彥達縛王云云。大元經云。東方提頭賴吒天王。領乾圍婆軍衆云云。私云。前後經舉梵號。孔雀經舉漢號。提頭賴吒此云持國也。仁王疏可見。

第二增長天。梵號[?]也。集經云。南方毘嚩陀迦天王。孔雀經云。南方增長是矩畔拏主云云。大元經云。毘樓勒又天王。領鳩般茶衆。梵漢相對可知。

第三廣目天。梵號[?]也。集經云。西方毘嚩博叉天王。孔雀經云。西方惡目。是大龍王云云。大元經云。西方毘留博叉天王。領龍軍衆。文惡目。又翻名歟。仁王疏翻雜語衆。

第四多聞天。梵號[?]也。集經云。北方毘沙門天王。孔雀經云。北方多聞。是藥叉王云云。大元經云。北方毘沙門天王。領藥叉。仁王疏云。北方毘沙門。此云多聞衆云云。又依馮等集經等歟。

問。種子。何形何等乎。答。持國天種子。三形刀。增長天種子。三形刀。廣目天種子。三形三古。戰。多聞天種子。三形寶捧云云。平等房十卷抄云。東方種子。三形刀。南

方種子。三形戟或刀。西方種子。三形索或戟。北方種子。三形塔。常喜院十卷鈔種三同。今次第也。

問。何故用此等種三乎。答。種子四天各別。呪答初字也。三形四天各所持。物。但平等房西方取。眞言終字也。東方未詳。可尋之。三形又非。一准常喜院北。萬多聞天。右手托腰。左手捧寶塔云云。又裏云。東方天右持刀。左擎寶塔。南方天左握刀。右持刀柄。西方天左持書卷。右持軍。北方天左捧塔。右持三古杵云云。如此所持物不同。故三形又有異說。然今次第付一說注之歟。但西方索三形依集經也。

問。勸請發願何等乎。答。如下出之。問。道場觀依馮何等乎。答。陀羅尼集經第十一云。東提頭賴吒天王像法。其像身長量一肘。身著種種天衣。嚴飾極令精妙。與身相構。左手甲臂垂下。把刀。右手屈臂向

身仰。手。掌中著寶寶上出光。南毘嚩陀迦天王像法。其像大小衣服准前。左手亦同前。天王法申臂把刀。右手執稍根著地。西

毘嚩博叉天王像法。其像大小衣服准前。左手同前。唯執錮異。其右手中把赤索。毘沙門天王。其像大小衣服准前。左手同前。執錮挂地。右手屈肘擊於佛塔。

問。今觀異經說乎。答。石山七集出。台藏外部。四天身色持物。全同之故。依彼也。祕藏記云。東方天赤肉色持錮。南方天赤肉色持利劍。西方天白肉色持三股錮。北方天

黃色。略抄此記持物少異。其色大旨同歟。記中多聞天不出持物。彼尊儀軌云。手執三叉戟。右手托腰。又一本云。左手捧塔云云。或傳云。爲護佛法。右持塔。爲護世間。左持錮等云云。東大寺大佛殿。四天天王。東南西北。如次青赤白紺色也。東寺講堂。北天紺色。餘方又同。東大寺歟。

問。壽命經列四天。北南東西次第。今何東南西北次第乎。答。集經等次第順次第故。壽命經次第別之意也。其故彼經以毘沙門對揚衆爲上首故。初舉北方也。增長天相對方故。次舉之。東西如常次第故。各說神

呪。此次第也。故經初云。告毘沙門等。四天王言。終云。毘沙門天等。一切大衆。可思之。然彼又依方次第。可如今次第歟。依之。遍知院僧正御房。被修延命供養。數眞言次第。持國增長。廣目多聞。次第被列之。

問。何四天王法。學梵天乎。答。裏云。帝釋爲四天王。故用之。私云。帝釋居須彌頂。須彌半腹。四邊有四天主伴之儀。故歟。雖有帝釋云。四天王法者。例如有五佛云。四印會。觀中央者。如護摩世天段中央。觀不動尊。勝法中央。置大日矣。

問。召請何等乎。答。大鈞召印言。未加四天王號。如禮佛除南無次。加召請句矣。問。獻座何等乎。答。用荷葉座。座有四種。一田可觀之。

問。讚禮佛何等乎。答。讚。四智讚。次天龍八部讚用之。禮佛。南無地利多羅瑟吒羅

①故十(故) ②[?] ③又十(主) ④何二三 ⑤[子] ⑥戰二戰 ⑦[種子] ⑧[寶] ⑨物二也 ⑩萬二方 ⑪彌二握 ⑫軍二筆 ⑬甲二申 ⑭同二用 ⑮方十(之) ⑯[色] ⑰[天] ⑱[一] ⑲[王] ⑳[西] ㉑經十(孔雀經等) ㉒[等] ㉓[禮] ㉔一田二之由

南無尾瞻茶迦 南無尾樓跋乞叉 南無吠室羅摩擊

問。本尊加持印言何等乎 答。先帝釋印言出。台藏。矣

次四天王總印言說處何乎。寶樓閣經雖出。

四天王總印言。非。令印言。印并真言口決如次第出之。又常喜院十卷抄出總印言。四天王總印內縛二地二水各散開。四天王通心呪出集經。一漸婆羅二謝。蓋羅夜三。

次四天王各別印言 持國天印 左拳豎風舒空。右拳豎風舒空。腕相交如鈎不相著。真言 曩莫三曼多沒馱南唵地隸多羅瑟吒羅羅鉢鉢末馱耶

增長天印 二羽背相合。火輪如索。地風空屈如鈎。水中 真言 曩莫三曼多沒馱南引一唵尾瞻茶三迦茶乞叉二合地跋多曳三

廣目天印 二手交合著二腕相背。空押火輪甲。風火如索。真言 曩莫三曼多沒馱南引一唵尾瞻博乞叉二合那伽地跋多曳三

多聞天印 虛心合雙地入掌相交。二空。豎並水火堅合。二風屈火背一寸不相著。真言 曩莫三曼多沒馱南引一吠室羅二合應擊野

次吉祥天印言如常 問。正散念誦何等乎 答。次第出之。散念誦

四天王何乎。本尊呪增遍數。若用總呪如常千反總呪中何乎。可。本尊加持呪集經總呪可。百反歎

西南薄草子云。四天王。總呪別。如此御記者。又加四。大王別呪各。如百反歎。或本尊加持總呪千反四。大別呪。百反歎

問。伴僧御加持呪何呪乎 答。如。次第出之。此總呪出陀羅尼集經第十一。又阿吒婆俱經下卷出此真言。矣彼軌云。唵。一瞻儲羅二謝圍羅耶三莎呵

常喜院抄又出四天王真言 不。地哩。一合。底。唵。哩。三合。弭哩。婆羅鉢鉢

二合沙羅鼻里。鼻。此言出。善。提場經。一也。問。護摩作法如何 答

部主段帝釋為印主。自加持內縛。二頭二大立合。言歸命。命。召。請。前印頭指

召之言同。諸供物同明。撥遣准召請。本尊段。自加持四天王總印明。召請。大鈎

召前明。諸供物同明。加。持。同明。撥遣准召請。諸尊段。三部諸尊請之。大日日金剛乎。觀

音也 私云。此天護摩諸尊段。請三部諸尊。由緒可尋之

又裏云。此法雖有護摩。但常不行之云 問。四法等。中何等乎 答。就增益修之

問。四天王各別法有之乎 答。裏云。今所書

者四天王供也。常被行也。又有各別法。但多聞天之外自餘三天。普通不修之云云。西南云。四天王各別法。石山道場觀有之云云

最勝太子。毘沙門太子也 問。今此天何天乎 答。薄草子頭。下方。毘沙門第三太子云云。常喜院抄云。諸經要集

序。告道空云。金色人。答曰。我是毘沙門王子。二郎最勝太子。我父王者奉護。玄奘。文此

文云。二郎。云。第三太子。事相。達總言之者。毘沙門有五人太子。平等房抄云。最勝太子。獨健太子。那吒太子。常見太子。禪尼師太子

云云。或說云。一禪尼。二獨健。三那吒。四鳩跋羅。五甘露。云云。或文云。禪尼師。二獨健。三那吒。四鳩跋羅。四常見。五最勝。云云。私云。第二說

開那吒鳩跋羅。無常見最勝名。有甘露稱後說耶。吒狗拔羅合為一種。初說無狗跋羅名。可尋之。或傳云。大唐道宣律師。在高

樓修空觀。觀念成就。樓外空中步行出現時。空中。落。有人。受。取。之。不。落。地。其。時。道。宣。誰。人。尋。我。是。多。聞。天。第。三。子。最。勝。太

子也。云云。宜言毘沙門何不來。太子答云。我父玄奘。三藏翻經室。奉守護之間。我來也

云云。此傳云。第三太子。同。今。記。歟。又。勝。俱。底院。記。云。毘沙門第三太子。云云。尤。可。仰。信。矣

問。今尊種子三形何等乎 答。各。種子。三形。刀。劍。云云。理性院傳云。種子。三形。輪。云云

常喜院抄云。種子。三形。如意寶珠。云云 問。種三表示何乎 答。人三形。刀。劍。二種

歟。又。刀。即。劍。歟

問。四天王各別法有之乎 答。裏云。今所書

問。四法等。中何等乎 答。就增益修之

①令二今②盤十(陀)③(堅)一④大二天⑤(如)一⑥大二天⑦(各)十百⑧(鼻)一⑨持十(物)⑩(中)一⑪下方二下云⑫進十(矣)⑬尼十(師)⑭(一)十禪⑮體二跋⑯尋十(給)⑰(子)一⑱今二本⑲各二答

問。勸請發願何乎。答。如下出之。理性院云云。

本尊聖者最勝太子諸大夜又部類眷屬云云。問。道場觀如何乎。答。如次第專依勝俱

胝院說也。理性院次第云。觀念前有孔字成寶殿。其內有妙壇場。其上有孔字變成荷

葉座。上有了字變成輪。輪變成本尊最勝太子。相好莊嚴殊勝。輪捧二手。無量眷屬前

後左右圍繞云云。又隨軍護法儀軌為最勝太子儀軌。可見。彼軌矣。

問。何故最勝太子名如意天王乎。答。此尊又以如意寶珠為三形。故歟。

問。左廂面文廂字何意乎。答。玉篇云。廂思羊切。序也。東西空也。私云。頭左右指出面

故云爾歟。所持物縛折羅者。金剛杵梵名也。先。

問。召請何等乎。答。准先記之。獻座又如問。禮佛何乎。答。理性院云。南無本尊聖者

最勝太子云云。問。本尊加持印言何等乎。答。印二手外縛云

云。薄草子云。合掌當心。即以二大指右押左交入掌。二頭指並豎。餘三指交作拳。然頂

載之三上三印文。私云。此云合掌。雖似相違實是同。餘三指交作。舉者。外縛。舉故。

與今印文無異也。薄草子印文。同常喜院十卷抄也。又理性院印言全同之。次真言

出隨軍護法軌也。又薄草子出心印二手內縛。二小二空出來去。善惡一切。

問。正散念誦何等乎。答。如次第出之。理性院云。佛眼大日毘沙門最勝太子吉祥大

金一字。問。帝釋四天雖舉。釋迦不舉。不動。今何舉

彼乎。答。不動又外部。主故歟。毘沙門是父也。尤可舉之。何舉。帝釋。帝釋四天王

故。此尊又四天攝故歟。然理性院不舉。帝釋。舉。毘沙門之義宜歟。

問。護摩作法如何。答。部主段。以毘沙門為部主。自加持台藏毘沙門印言。召請。大鈎召前言。諸供物同言。

撥遣准。召請。本尊段。自加持本尊印言初明。召請大鈎召同明。諸供物同明。加持物同明。或種子。撥遣准。召請。

諸尊段。帝釋四天王吉祥天請之。問。此尊四法等中何乎。答。儀軌云。隨軍護

法。為降伏怨家建佛法幢。可之歟。故文云。昔五國大亂有千日。德明行多法。遂無

一切驗。行此法降伏五國五方軍。五國平安。故是名隨軍護法。

妙見。梵號。問。今此菩薩名。妙見有何故乎。答。七佛

所說神呪經云。我。此辰菩薩名曰妙見。今欲說神呪擁護諸國土。所作甚奇特故曰。妙見。

問。如。經者妙見北辰同體歟。若爾尊星王北極。一別體乎。答。御記曰。妙見尊星。王北

斗。北辰北極。同異。當流他流說云不同。大

理趣房寂圓云。智證尊星王者妙見也。即北辰也。北辰者七星軸星也。北斗諸北辰

上如蓋是也。論實皆總北斗也。常喜院云。寶心阿闍梨云。三井云尊星王。東寺云妙

見也。當流口傳云。妙見北辰一法也。北斗法又同之。妙見諸星上首也。北斗眷

屬也。妙見法與北斗法開合不同也。合時云。妙見。同時云。北斗。妙見種種利益方便

之時。七星顯云云。故妙見持七星。是表其旨云云。最祕事也云云。小野六帖云。或人云。

北斗七星是妙見也。貪狼星等者仙人語也。但一星也云云。私案是又非也。七星宮殿也。

宮殿內有蓋星。其下有軸星。是其辰星。辰星號。妙見。又神呪法云。北斗者妙見菩薩宮

殿文。又理性院宗命極祕抄云。石山說以妙見為北斗云云。北辰妙見也。北斗七星也。

非妙見也。北斗北辰別體者僻事也。補星云。北辰。又云。妙見歟云云。勸修寺次第云。妙

見又云。北辰。又云。尊星王。私云。小野六帖。報恩院御記。又理性院極祕抄中。皆有

圖。煩故不載之。後可注之。問。妙見本地佛身乎。答。報恩院御記云。

勸云。妙見有二傳。一觀音所變一百名讚說。二藥師所變七佛所說神呪經說。藥師入妙

見三摩地云云。問。今尊種子三形何等乎。答。種子三形

星形云云。平等房抄云。種子三形如意寶云云。常喜院五十卷抄中。成蓮房成就院說同。今

①彼二儀 ②舉二舉 ③[主]一 ④可十(修) ⑤(故)一 ⑥方二萬 ⑦此二北 ⑧(王北斗)一 ⑨也十(云云) ⑩(云云)一 ⑪同二開 ⑫[又理性院云云]二十一字一 ⑬佛二何

次第也。勝定房說同平等房也。勝俱低院說種子三形星印云云。理性院兩流同之。正統極秘抄中云星形星印形同事歟。

問。何故以此等爲種三乎。答。眞言初字故。又諸尊通種子故歟。星形是諸星通三昧耶。又此尊歸依供養得長壽福貴。如寶珠雨珍寶故爲三昧耶形歟。

問。勸請發願何句乎。答。如下出之。理性院同之。勸修寺次第云。本尊界會尊星王。北斗七星諸曜宿云云。

問。道場觀如何。答。諸流說大旨同之。今觀依神呪法也。薄草子與出形像不同。理性院宗命僧都次第與出同。或云。本朝往古圖畫妙見形像非一途。印相不同。但靈嚴寺等有等身木像。左手當心持如意寶。右手作與願印。大底同吉祥天女像。又尊星王軌說樣樣可見。彼軌云云。又四臂像赤白肉色。曠眉而慈怒形。右第一手持筆。第二手持月輪。左第一手持。記籍第二手持。月輪。天衣璎珞皆如前。身立馳走。青龍背引。上右足。腰屈視地相。右邊畫作持視者形如藥叉。而令著天衣璎珞。爲赤肉色甚可思之。形皆令現黑雲中。

結妙心印。誦滿妙呪。百反。別死年之春。又有并所現忿怒像。儀形如前所說。四臂像。但黃色開口逆髮中有七蛇。除前所持日月輪。右手持節刀。左手持金輪。餘無相違。或經云。除刀。司命司祿二神隨從左右。每至庚申日巡轉於四等提。書記死生善惡所作事云云。

問。玕瑠環劍者何物乎。答。耳懸金貫珠歟。

故。或云眞珠寶璫也。鑽劍手タ。テキ也。問。北斗七星十二。大將文十二。大將者誰乎。答。前後圍遶眷屬中十二神將有之。成就院等道場等無此二句。然云眷屬圍繞矣。

神呪法說畫像法云。當於中央畫一大月輪。中畫作菩薩像。左手持蓮花。花上作北斗七星形。右手作說法印。五指並舒向上。以天母指。捻頭指側乎。掌向外。天衣璎珞玕瑠環劍莊嚴其身。五色雲中結跏趺坐。又圍遶於菩薩畫七。宵輪。輪中作北斗七星神形。以爲內證之衆。次外院東方寅位畫甲寅將軍。虎頭人身。左右手持捧。次又位丁巳神。牛頭人身持槌。此諸神等皆著天衣璎珞。坐盤石上文。私云。依此軌今尊又如藥師。以十二神將爲眷屬也。

問。讚召請等何乎。答。如先記之。問。禮佛何乎。答。如印出之。

問。本尊加持印言何等乎。答。初印五十卷抄云。根本印。先仰。左手右手還覆。左手相叉。以右手無名指頭。累押左手中指內根節。以右手中指押左無名內根節。後以左無名指逆累押右手中指內根節。以左手中指頭。捻右無名指內根節。總淚正。如索。以小指直豎頭相拄。以二大指向身。頭指相拄。即成。石請時。大私云。印文雖異。印相是同也。理性院印文如今次第。此印難結。故他印文載之。言出七佛所說神呪經。并北辰經第三也。第二第三印言可知之。理性院第二言云。呵妙心眞言。成就院抄又立此名。但眞

言曰。字彼云。也。第三眞言成就院抄尊星王心呪。覺僧正傳云云。八葉印裏言觀寶珠。不可然云云。今尊又寶珠爲三形。何不觀之。勸修寺後二呪。俱用金剛合掌印。勝俱低院第三言用被甲印文。

問。正散念誦何等乎。答。正散如次第記之。理性院全同。勸修寺云。正念誦大呪。散念誦除二呪云云。

問。伴僧御加持呪何等乎。答。如下出之。問。護摩作法何乎。答。

部主段。以金輪爲部主。自加持智拳印一字明。召請。大鈎召印同明。諸供物同明。加歸命句。撥遣准。召請矣。

本尊段。自加持物根本印明。召請。八葉印心呪。諸供物同明。加持總呪。撥遣准。召請。諸尊段。七星九執十二宮二十八宿請之。

問。今此尊四法等中何乎。答。就息災修之云云。理性院同之。息災事。陀羅尼經并念誦法說分明也。

或云。公家四季奉御燈。是妙見歟。或云。三井寺此尊云。尊星王法。大法行之。東寺云。妙見法。供修之。大法無行之。

辨才天法

問。今此天八印中何依憑何乎。答。理性院實云云。辨才天亦云。妙音天。是捷闍婆部類也。功能可見。最勝王經第七云云。依憑出。台藏儀軌。大疏十云。次妙音天。是諸天頭詠美者。與乾闥婆稍異也。文

問。辨才妙音同體其證何乎。答。大疏第五

問。玕瑠環劍者何物乎。答。耳懸金貫珠歟。

問。本尊加持印言何等乎。答。初印五十卷抄云。根本印。先仰。左手右手還覆。左手相叉。以右手無名指頭。累押左手中指內根節。以右手中指押左無名內根節。後以左無名指逆累押右手中指內根節。以左手中指頭。捻右無名指內根節。總淚正。如索。以小指直豎頭相拄。以二大指向身。頭指相拄。即成。石請時。大私云。印文雖異。印相是同也。理性院印文如今次第。此印難結。故他印文載之。言出七佛所說神呪經。并北辰經第三也。第二第三印言可知之。理性院第二言云。呵妙心眞言。成就院抄又立此名。但眞

問。辨才妙音同體其證何乎。答。大疏第五

①耶十(形故也) ②記二紀 ③月二日 ④思二畏 ⑤今十(親) ⑥并二菩薩 ⑦テ二マ ⑧大二天 ⑨輪十(輪) ⑩宵二小月 ⑪寅二力 ⑫[寅]一 ⑬人身...牛頭十五字一 ⑭何十(等) ⑮印二下 ⑯節總淚二總辰 ⑰抄十(云) ⑱覺二覺 ⑲言二書 ⑳誦十(用) ㉑[本尊段...准召請]三十二字一 ㉒御燈二燈明 ㉓頭二顯

云。薩羅薩伐底。譯云。妙音樂天。或。四辨才
天文又有別名。薩薄草子題云。辨才天。又
云。妙音。天。又云。大辨天。云云。

問。辨才者何義。妙音又爾何。答。加祥釋云。
總別。一種。辨別者。左眼為明。在耳為聽。
在心為智。在口為辨。總辨者。對辨名辨
文。又最勝疏第五云。辨才即四辨才。即。捷智
才。即。藝能有捷智藝能。故云。辨才。又。妙音
者。或處云。音超百千梵衆故名。妙音天。云云。

問。今尊種子三形何等乎。答。種子。三形
琵琶云云。薄草子云。種子。或。三形如。先
理性院同。今次第。成就院同。薄草子。矣。

問。今尊以彼等為三種。有何故乎。答。可
真言初字故。又被字翻。妙故。妙音義歟。琵琶
所持物故為三。形。又疏第十釋。妙音真
言云。初薩字為體。是堅義也。若有堅住
即有生住異滅之相。入阿字本來無堅。私
謂。以此妙音言辭柔軟悅可衆心。令得歡
喜者說無堅。令知無常。驗得如來堅固之
法也。異抄依此意。以無堅義為種子歟。

問。發願勸請句何乎。答。如下出之。理性
院云。大聖大悲辨才天部類。屬諸天衆。大聖
大悲辨才天女諸大眷屬云云。

問。道場觀如何。答。如次第出之。薄草子
奧云。女天形有八臂。左第一手持鉢。第二
手持三古杵。第三手持弓。第四持輪。右第
一手持鉢。第二手持鉤。第三手持矢。二侯
第四手持索。經云。或執三戟。頭圓髻。左右
檀持日月旗。又云。常以八臂。白莊嚴。各持

弓箭刀稍斧長杵鐵輪。菩薩羅素云云。私云。
辨才天八臂。妙音天二臂也。形像大相違。辨
才天八臂中。不持琵琶為三形。如何。今案。
於二尊手臂多小不同。其例是多。何以手
臂多小云。別體乎。又一尊用多種子。三形
是多。八臂之時。隨所求用何三形。何妨文
問。野蠶衣者何衣乎。答。玉篇云。蠶在舍切。
吐糸者文私案。世間山マユト云物。以彼
糸作衣歟。

問。讚召請等何等乎。答。先如記之
問。禮佛句何乎。答。如下出之。最勝疏云。
摩訶此云。大薩羅悉知婆底。提婆此云。天女
問。本尊加持印言何等乎。答。此印言出。台
藏軌。宗命僧都次第云。辨才即妙音。惠風
持於空運動如卷樂。彼天費擊印者。定手
舒五輪。了仰安齊輪。惠手舒五輪。空風
相捻。仰安心上。三度彈琵琶之勢。謂伏印
投外三度云云。費擊印者。成就抄云。文云。費
擊印者琵琶也。文。今次第為梵漢美平等房
十卷抄出。別印言云。以左右手合掌。二
中指相入。入掌來去。云云。云云。

問。正散念誦何等言乎。答。如次第出之。
寶心傳云。散念誦佛眼大日乾闥婆王本尊云
云。

問。此散念誦用釋迦闍魔天乾闥婆言有何
故乎。答。釋迦外部主。又此天乾闥婆攝故
歟。或云。此天是闍魔天姊故云云。此說可尋
之。

問。護摩作法如何。答。護摩抄等不出之
問。今尊四法等何乎。答。未見四法判文。
妙音天為管絃等。祈可修之歟。又文云。若
人供養此天。令人口辨多智慧。文准此文
者。為智慧辨才可修之歟。又近來為福分
修此法。最勝疏云。真諦三藏云。此第九地菩
薩具四辨才。復能施化。故立此號。文依此
釋者。為得辨才可修之歟。

問。今經可佛說乎。答。相承口傳云。此經
者小野僧正依孔雀呪王經。選出也。或又
本書等中抄出也。依經義理。抄出故云。佛
說也。例如大師儀軌指經也。常喜院十卷
抄云。從孔雀王呪經書出之云云。

問。本尊三種何等乎。答。本尊訶利帝。種子
三形。刀云云。經云。當以二十九日為訶利
帝耶。燃燈燒膠香鬼子母前。讀是七反文
訶利帝為本尊。依此經文也。

問。何故以刀為三種乎。答。刀俱有
摧破功。故為三種。為降伏盜賊也。即身義
云。名字名忿怒文可思之。

問。勸請發願句何等乎。答。勸請。訶利帝母
鬼子神。捷陀山中諸眷屬。發願。本尊聖者呵
利帝母。捷隨山中諸眷屬等。

問。道場觀依何乎。答。御記云。此只用訶
利帝法道場觀也。三形改。菓用。刀為降賊
歟。其外無差異歟云云。

問。七鬼者誰乎。答。先師僧正御口決云。
呵利帝母夫。最勝王經所舉散胎大將也。

二五三六 秘妙問答卷第十二本

①四二日 ②薩一 ③天十(又云美音天) ④一二二 ⑤左二在 ⑥對辨二對物辨了 ⑦捷二種 ⑧先十(云云) ⑨形十
(也) ⑩(以)十初 ⑪(眷)十屬 ⑫女二十 ⑬四十(手) ⑭若薩二并 ⑮(經)十軌 ⑯卷二奉 ⑰(了)一
⑱(屈)十二 ⑲(之)一 ⑳化二他 ㉑(所)十選 ㉒讀二讀 ㉓隨二陀 ㉔也二歟 ㉕誰十
(人) ㉖(母)一

私云。用拍掌四智讚也。何本尊讚用拍掌乎。又彼傳云。現供右塗花燒飲菓子。先想奉供養佛菩薩等。左塗花燈飲菓等。次想供養畢哩孕迦鬼子母等。云云

問。本尊加持印言何等乎。答。印言俱出。愛子成就法也。

問。真言功能如何。答。愛子成就法云。若有受持此陀羅尼法者。我及愛子畢哩孕迦羅并諸眷屬等。擁護是人。不令一切諸鬼神有諸侵擾。文水揭羅天童子經云。取赤色花每花一誦。一擲童子身上。滿十萬反。其童子必來現身。即得滿一切願。日施千人上妙衣食無所闕乏。文

問。正散念誦何等乎。答。正念誦前呪。散念誦如次第出之。

問。護摩非法何乎。答。今法四法等何等乎。答。此法就增益可修之歟。儀軌云。妙衣食無所闕乏。文或云。為祈所求專可修此法。呵梨帝增益本尊故。供今尊必是成就。世間人付愛子申事必成就也。宗命傳云。於貴人帝王攝祿等。貴所可奉供物者。以此天心呪加持百反。若干反送之。必蒙饗應敬愛。云云。又造立此天安置密室。以所食上分奉供養者。晝夜不離行者之邊。千人上妙衣食施與之令不斷絕。云云

御自筆之校本重校之

本云應永十年六月二十五日以賴瑜法印

秘抄問答第十一末抄本第

了了第十四

問。修此法有幾種。答。御口決云。修此法有二種成就十七尊修之。謂依小野僧正大次第。彼次第就金剛王儀軌勝佛頂儀軌被造之。或依三十七尊行之。謂依瑜祇經云也。今准第依後說也。

問。今次第誰作乎。答。御口決云。此次第勸修寺範俊僧正製作也。此秘抄覺洞院勝實為奉授北院御室守覺被記書也。而了了如寶二尊。以範俊製作本奉授法親王畢。愛親王餘卷等覺洞院草為本。加彼口傳等被再治畢。然於了了如寶二尊不加私御詞。以正本被為秘抄第十四也。但立題異了了第十四如寶第十四賴瑜又以僧御房御本書寫畢。但彼御本三半紙草子香表紙也。私為同餘卷作卷物畢。

問。今尊種子三形何等乎。答。象字五古。石山象五古。理性院同。又宗命傳云。種子三形五古。次字弓箭。第三象五古云云。又傳象兩三五古云云。薄草子三十七尊次。第五古。金剛杵十七尊次同之。勸修寺傳云。五古鉤。又說字箭云云。妙抄云。五古箭。勸修寺法務說。又說字箭。秘說。又云。白蓮最極秘也。金寶云。最極秘密羅識法出三樣。謂字為種弓箭為三。是一象字為種五古為三。更出一樣云。依經序品。象字為種白蓮花為三云云。玄秘云。本尊種三有三

樣。種或重呼三五古或五種三箭。師傳曰。此二樣隨事可用之。先德達各教一樣。依之人多思各別傳。自是非他尤不可也。或傳云。象為種白蓮為三。蓮者人天生愛之花。白者諸色本為雜色所染。是故為染三昧耶也云云。享云。鳥羽範僧正傳。種子字三形金剛箭云云。

問。勸請發願句何等乎。答。如次第出。理性院上句如今次第。印言云。三十七尊諸薩埵。又如今次第。又說金剛部中諸薩埵發願云。本尊界會。愛染明王三十七尊。諸大眷屬云云。

問。觀中本尊儀形如何。答。儀形諸流皆如。瑜祇經之說也。

問。其標幟如何。答。澤抄云。此尊是金剛薩埵儀形。而相具王愛喜義矣。當前二手表薩埵。能召諸金剛攝伏而為僕使。弓箭二手表愛。能生歡喜。一切佛菩薩盡為染愛妻。三界中天人等悉敬愛。次二手表喜。自他大悅得平等諸怨退散。頂上鉤表王。能生大鉤。上一切佛。下至。外人盡來為成就。就隨心前樂速令獲得云云。御記云。愛染王付三十七尊行開廣義也。攝之時十七尊也。尚攝之時即五尊也。五尊尚又攝愛染一尊也。委辨之者。身色如日輝者。理性院傳云。身體赤色義也。御身真實白色也。此菩薩大慈悲憐愍眾生如母念一子。慈悲徹骨髓。血肉顯外相故其身赤色也。是住極愛一子。地之三昧貌也。可見涅槃經

此處書甲本無之 准二次 愛十(法) 等一 第十(象字或) 印二下 外二非 慈十(大) 地之二之地

十四矣又此尊普賢菩薩顯云普賢密云金花嚴經普賢行說此尊淺略三摩地瑜祇經明此尊深祕三摩地也住於熾盛輪者澤抄云古德云熾盛輪者外金剛日輪也日輪有熾盛猛炎故也或又云一字佛頂及愛染明王並約果地智慧以日輪形現本尊形云云三目者同抄云伊字三點面上三目不縱不橫之義也若照見三界之相可施與三六悉地之義歟御口決重重義如薄口決

首髻師子冠者同抄云經云解脫義又無畏義又自在義歟一切瑜伽教中此法最尊最上表為王義也云云享云或傳云師子冠調伏眾惡又表持者無畏歟云云金寶云師子表大菩薩又菩薩攝伏奪人王者云云玄祕抄云准大日經疏今明王師子冠表自在度人無空過義也可祕之或傳享所是知本說歟云云實心記云師子獸中王也遊行世界更無怖畏敵對之思表此尊於三部五部中為主之義故著師子冠也

利毛忿怒形者澤抄云師云利毛者其毛豎也實心記云利毛燃髮上豎威猛熾盛貌也五古鉤者澤云大師請來表云受持頂戴福利無極外以摧破魔軍內以調伏煩惱鉤者鉤召義也經云鉤召彼愚童令染愛諸佛妙法成本有法身故文實記云冠上有五古鉤鉤表自在鉤召諸事即是王義

也五古表本有功德謂五智也如五智寶冠矣五色花鬘垂者澤云師云五色者五部具也結界物也相應物也花鬘佛莊嚴具也佛供養物也寶云花鬘天帶萬行修因之感得佛果自然之莊嚴也云云左持鈴右執杵者澤云金鈴是攝召義又驚覺義歡喜義五峯杵是寂災義也云云安立眾生界者未安者令安義也利益眾生意也藥師經云常以大悲而安立之文可思之左弓右箭者澤云師云以定弓惠矢和合時自成敬愛之義利眾生故經云定惠刀莊嚴云云古德云弓箭愛染不違之義於所求萬願速疾圓為之義也寶云以弓射矢其矢行速疾也表今法悉地速疾義也云云如射眾星光者澤云師云射者照義也眾星者一切眾生各別佛性也或云速疾義也威光射光如流星光也云云

常喜院十卷抄第二云釋八佛種子之一一字明放無量雜色光射十方佛刹文寶云射字今用指訓也日月光サスニハ用射字以指指月用指字眾星射光遠至諸方速疾也非今尊悲願切勵威力赴利生道之速疾也云云

享云如射眾星光者謂眾星雖光顯形日月出現時隱沒無形此菩薩結印誦明一切罪障怨敵魔緣消盡速得悉地故為顯也延喜二十二年六月二日於般若寺聞之佛子寬空能成大染法者寶云行者

得益速疾滿足義也澤云依上光照之力能顯本有理具佛性以此義故能成大染法歟或云染者愛染之義也射眾星故一切和順所以名成染法云云左下手持彼者澤云師云持者加持之義彼者煩惱怨敵也又云彼者自性所生之障持者斷證之義也依持壞之歟或云彼者惡人之積也或隨所求事云云今寶云彼者行者肝也大師御文也云云

勸修寺最祕習云持皮者持所求人之入黃也打勢者以連打人黃也此心云牛有牛黃鹿有鹿黃人有入黃今得持所求人之入黃而打伏之者即成令人敬愛慈念我故云云大疏十云人身中有黃所謂入黃積牛有黃色也若得食者能得極大成就一日周遊四域隨意所為皆得文釋釋第十意同但被云黃藥也又持彼手中書所祈事名其次書吽摘枳吽娑嚩賀安置之也所祈者謂某名某事云云心云雜入黃力令所為隨意若不置所祈事名者成就可遲不樂何事故今案事名時人黃令其事速疾成就云云已上裏云諸說中以根本無明為祕諸事作障之無明持シツレハ何願不成歟云云自性所生之障根本無明也瑜祇經說之其定可用也小野說人黃云常喜院云是隨阿闍梨所欲所持五種三摩耶也雖然今師說云行者人王肉心肝也不令奪生氣持伴人王給歟是云王云黃同可知也五古鉤向彼手召罪義

云黃同可知也五古鉤向彼手召罪義

諸佛妙法成本有法身故文實記云冠上有五古鉤鉤表自在鉤召諸事即是王義

之佛子寬空能成大染法者寶云行者

云黃同可知也五古鉤向彼手召罪義

外二非 慧二德 六二品 衆一 星二生 非今二臂本 盡二滅 顯二贊 今寶云云十六字二裏云諸說中以根本無明為祕諸事作障之無明持シツレハ何願不成歟云云自性所生之障根本無明也瑜祇經說之其定可用也小野說人黃云(五十九字) 積二猶 事一 祈十(事) 雜二難 裏云云云五十五字 所二可 可知二意

也。又蓮如打勢者。摧罪義也。書求事置。彼手掌中。其上有入王。有觀想也。伏除無始之惑障。成就一切之悉地也。享云。故僧正云。彼者隨所求梵字書可令持之云云。或抄云。彼手作空手。隨所求臨其時以三昧耶置。彼手成願云云。息災。用輪增益珠。調伏。一古敬愛。蓮花鉤召。鉤延命。甲。胃。世流布像令持入頭。就斯有種種祕說。云人頭十字上有三人王。粒宛一如牛王云云。

又或抄云。彼手持如意寶珠。增長壽命。令成就所求云云。又為敬愛令持神心。加我神心云云。又廣慶開梨抄云。肉圍人頭日輪同可知也。能可心得。持神魂似日輪。實不日輪云云。神日律師傳云。彼人王也。仁和寺故大御室小野僧正問給。仁黃答申給云云。大師御持佛彼手。奉而。捧物體。可見。然者叶此意。已上又有最祕傳。大師御傳也。更問。

寶心云。通滿吉習所求願也。行者能思密。隨時可思。持所求相應之三昧耶。如千手四十手持。各別三摩耶也。凡愛染王持彼手如意輪寶。捧手不空。縹索手聖天足。下皆是同事也。令滿足所求之處也。已上右蓮如打勢者。澤云。如打勢者。降伏之義也。文云。一切惡心衆盡無有疑云云。然用敬愛等打厭離之心。令敬愛違背本覺之者。已上寶云。蓮花自性清淨之體。字為種子。即漸愧義。又蓮花蓮花部。三昧耶敬愛相應物也。佛菩薩敬愛大慈悲心也。然即以此大

慈悲心敬愛之蓮。加持怨家惡心衆。令相順敬愛之義也。云云。住心赤色蓮者。澤云。住者座也。赤色蓮者。敬愛相應之本色也。仍明王坐。此座。歟云云。蓮下有寶瓶者。澤云。蓮者座也。下者前也。瓶者正表增益義也。是地天三摩耶形也。明王以此為座云云。明王為行者與寶故。又云。增益一切福堅固如金剛云云。

問三十七尊前後圍遶文。薄云。金剛界三十七尊等。金界三十七尊。普門三十七尊。今明王東方四菩薩攝。何普門諸尊圍遶一門明王。答。御口決云。於此有三重習。初重大日令座阿闍。同佛。中台置今尊也。互為主伴。故但三十七尊皆入。置三摩地也。第二重大日變成愛染王觀之。第三重大日舉體愛染王故。私云。各具五智故。三十七尊各各具三十七尊故。今愛染王一門三十七尊歟。

問。振鈴後用三十七尊印言何印言。答。今次第羯磨會三十七尊印。用。瑜祇經三十七尊一字明。薄云。金剛界羯磨會印明用之。御口決云。此三十七尊印言有二重習。初重用羯磨會印明。如薄草。第二重三摩耶會印用。羯磨會明。第三重甚深祕傳用。相應經序品印言。結外五古印。三十七尊言。謂中央字。加本尊句。終加。不句誦之。以三十七尊一字配五指安之也。安中。二空頭。左風頭。右風頭。右頭。東。西。南。北。四。反誦中古初節四方順安之四波也。

東四菩薩安二大。初節四邊順。西四菩薩。北四菩薩。右次。四反。供四。中節安。四反。外四供中。右次。四反。四。四。以。一印。盡。三十七尊。實甚深者歟。相應經云。常持此讚王。結大羯磨印。以一。字心明三十七圓滿。讚王者。十六大菩薩也。大。字明者。三十。七尊各一字。又云。持明阿闍梨思惟十六義誦。一字心密三十七圓滿。以此文成一印三十七明也。次第有最祕傳者指此口決也。但三傳中。今次第所舉初說無之。問。召請結界何乎。答。如次第出。問。可本尊讚禮佛何乎。答。本尊讚薄草出。愛菩薩讚禮佛如次第矣。

問。入我我入觀何觀。答。薄云。定印觀想。本尊三密與我三密平等無二無別。敬愛時。用之御口云。定印者彌陀定印也。用一肘觀之時。不用入我我入觀也。又十七尊次第云。我心上可觀本尊種子三形等。如常云云。理性院次第云。觀想我心月輪有。字。字變成五古杵。我身舉體即五古杵也。此杵轉成愛染明王。具足六臂。持物分明。身色如日暉。相好圓滿。即本尊入我身中。加持我。我入本尊御身中。歸依本尊身。即本尊與我一體無二也。略抄澤抄云。入我我入時。先行者自身觀種子三形。成金剛薩埵身。又變成本尊。次大日種子三形。又觀之成。大日尊。大日尊變成本尊。然後互相涉入也。云云。一肘觀事。薄口決出之。其文委記之可見。

①有二可 ②青十(已上) ③奉二拳 ④捧二持 ⑤可二不 ⑥密二察 ⑦捧二珠 ⑧上十(金寶云彼者行者肝也大師御文也云云)十六字 ⑨心二於 ⑩又二文 ⑪闍十(位) ⑫重二忿怒 ⑬頭二指 ⑭[阿]一 ⑮四十(菩薩) ⑯應二處 ⑰中十(奉) ⑱身二尊 ⑲(取意)十略

彼仍今不出之

問本尊加持印言何等 答三印三明薄草
子同之。理性院二印三明也。或內五古印一
字明。或冒地心印用之。或云。勸修寺流二印
三明外五古印。又用一印明。云云。私云。經觀
文無內五古印。證文口傳。一印明用內
五古印也。

享云。羯磨印明如經小呪。○
外五古。表除外障。○
除內障。云云。此意羯磨印根本印。即染印也。
薄挑經云。結大羯磨印染印也。及誦根
本明大呪或五古印○
語五字呪也。或 御口決云。五字呪云。一字心
者。雖五字約五種法各一字故云爾也。一
字明有口傳者。宗命傳云。一字心印有口傳
入我我入觀。即結印令加持頂上有觀云云。私
云。其印師子冠印也。今明口傳者。指此事
歟。次五種相應印皆指之者。薄云。五種相應
印隨用一用之云云。

御口決云。此中印文出。○
品中明相承口決也。○
字。於悉地初用之。謂之○
是息災明也。增益等可准之。○
內五古為本。大次第內五古為本。但兩
印俱二空鉤。結常三古印。今依經說。內五
古印為本也。五種印言中。隨所修法隨一
用之。五種皆不用之也。而今次第為結
之。此次第勤修。寺作故當流不爾也。又說
五印通用○也。薄學二說。然御口決

所說為勝也。宗命僧都記云。○
相應真言一說。全同當流也。但入我我入後
結印子冠印誦○
也。又實心關梨記根本印言。外五古印言。五
種相應印。皆用○
內五古印○
御傳以三昧耶印為宗。實惠御傳以五種
印為宗。真然僧正御傳以根本印為宗。
此愛染王種子三昧耶形羯磨形。此三人御
傳各別也。云云。金寶抄云。外縛五古印用
大呪。○
本印內縛五古印○
交。小呪印內五古印。但通曼外縛也。○
真言外五古印。是全不知人也。而幸得此
第三外五古印言云云。玄祕云。根本印大呪。
口傳云。二交。定弓惠箭交義也。此印云。染
印。又云。弓箭印。大威德金智口決可見也。
次五古印。先德云。於此印為拂外障作
外五古印。為除內障作內五古印。真言
經名○
者此小呪也。金剛薩埵異名也。○
義。善惡平等義也。云云。五種相應印隨用法○
言義。○
言傳也。三寶院權僧正以之為○
抄云。根本印內縛五古印○
言大呪又外五古印用心呪。○
○
真言○
真言○
真言○

五種印用○
寶勸修寺流傳也。
妙抄醍醐流也。
抄也。此等說聊又異。當時相承歟。澤抄如
今次第。但外五古印內五次第也。五種相
應印。皆用○
問。正念誦何言。答。次第五字明云云。澤
抄云。根本一字心。又說大根本明云云。
問。字輪觀何等。答。本尊五字呪觀之。如次
第圖。澤抄第四吽。又重○字也。敬愛不可
得。○字生不可得云云。餘三字義如今次第
出。

問。今○字了義不可得依憑何。答。大師如
意輪秘決有之。
問。散念誦本尊所用降三世呪有何由。答。
降三世今法結界也。諸尊法皆結界明。本尊
後用之。故薄草子本尊後用之。理性院寶心
傳如今次第也。宗命傳云。佛眼大日本尊降
三世八字孔雀炎魔天金剛吉祥破宿曜一切
成就一字私云。不用。澤抄佛眼大日本尊本三
昧八字降三一字云云。

問。護摩諸段印明如何。答。薄云。○
愛部主降三世本尊段自加持外五古印五字○
問。今尊四法本誓中何。答。小集四法中敬
愛本誓中大變所望出之。仁錄四法中敬愛
調伏舉之。本誓中延壽福德天變所望舉
之。

問。師○子冠口籠物事如何。答。經云。又彼

○

①內二外○ ②證一說○ ③挑十(云)○ ④指二結○ ⑤五二三○ ⑥結十(聯具)○ ⑦為二云皆○ ⑧寺十(範後)○ ⑨云二三○ ⑩ [又用小呪]一○ ⑪言二出○ ⑫木二寶○ ⑬如二言○ ⑭隨法...應印]十五字一○ ⑮[傳]一○ ⑯也十(隨法用隨一真言)○ ⑰五種相應印用此真言義範後僧都傳也)二十六字○ ⑱傳二信都○ ⑲內二外○ ⑳諸十(尊)○ ㉑段十(三十七尊)○ ㉒[調伏]一○ ㉓[子]一○

取那摩置於獅子口云云。或云。阿尼舍。盧迦惡人姓名。惡星等名也。是摧破義也。云云。或師云。不限調伏。又書壇越姓名可置之。但經又且出調伏一義。歟。後義優也。金寶云。師說云。那摩此云人。謂檀越名也。若亦書調伏姓也。頗祕事云云。享云。或傳云。子冠調伏衆惡。又表持者無畏歟。大僧都彼手後冷泉院御名。梵字書。令持。是調伏故也。云云。寶心記云。只可了了可了可了可了可了可了。前大政大臣殿藤原某北政所某令伽陀耶敬愛。不如此書之置。師子口。後以五古印杵加持一百八反。只可了了云云。遍知院僧都義範北政所御所如上行之云云。准此如上書之可行也。所願可隨事歟。

小壇中法立大壇護摩壇二壇也。小法大壇兼護摩一壇也。

問。勸請發願句何。答。勸請句如愛染王法。但下句用斷盡諸障勇猛者。發願本尊界會金剛愛染十七薩埵諸大眷屬。如次第出也。

問。今法觀中。才塔中安舍利者何由乎。答。私案。才字金剛界智身。種子才字。台藏理佛種也。智法身為所住塔婆。理佛為能住舍利也。大日經云。一時薄伽梵。住如來加持廣大金剛法界宮。疏釋云。薄伽梵者。毘盧遮那本地法身也。其所住處名佛受用身。自受用即此即台理佛。住金智身也。雖似能所別。實是一體理佛。智身本一心故。大日經云。淨菩提心如意寶珠。疏云。謂心為佛塔也。問。以才字為舍利種依憑安在。答。大師祕藏記云。我心月輪之上觀阿字。變阿字成如意寶珠。寶珠遍法界。文。大日經云。大菩提如意寶滿世出世所有希願。菩提心種子。是才字也。菩提心論云。即讚才字是菩提心。義文先德釋云。檀金鍊連體。才字法佛之姿。阿雪放用光。才文性身之色。云云。此意。才字俱佛舍利之體也。又五部塔中安三部金剛義也。故釋云。所住是五輪塔婆。依報正報輪圓之法界能住。則三金舍利生身法身瑜伽之佛體。云云。

問。輕羅綿衣者何衣乎。答。瑜祇經瑜伽問。本有俱生障者何障乎。答。瑜祇經瑜伽

儀也。所以大法建木壇護摩壇外立二箇小壇。中法立大壇護摩壇二壇也。小法大壇兼護摩一壇也。

問。勸請發願句何。答。勸請句如愛染王法。但下句用斷盡諸障勇猛者。發願本尊界會金剛愛染十七薩埵諸大眷屬。如次第出也。

問。今法觀中。才塔中安舍利者何由乎。答。私案。才字金剛界智身。種子才字。台藏理佛種也。智法身為所住塔婆。理佛為能住舍利也。大日經云。一時薄伽梵。住如來加持廣大金剛法界宮。疏釋云。薄伽梵者。毘盧遮那本地法身也。其所住處名佛受用身。自受用即此即台理佛。住金智身也。雖似能所別。實是一體理佛。智身本一心故。大日經云。淨菩提心如意寶珠。疏云。謂心為佛塔也。問。以才字為舍利種依憑安在。答。大師祕藏記云。我心月輪之上觀阿字。變阿字成如意寶珠。寶珠遍法界。文。大日經云。大菩提如意寶滿世出世所有希願。菩提心種子。是才字也。菩提心論云。即讚才字是菩提心。義文先德釋云。檀金鍊連體。才字法佛之姿。阿雪放用光。才文性身之色。云云。此意。才字俱佛舍利之體也。又五部塔中安三部金剛義也。故釋云。所住是五輪塔婆。依報正報輪圓之法界能住。則三金舍利生身法身瑜伽之佛體。云云。

問。輕羅綿衣者何衣乎。答。瑜祇經瑜伽問。本有俱生障者何障乎。答。瑜祇經瑜伽

或十(師) 盧一 後二彼 若一名 (師)十子 才二 作二華 怪一之櫻 爲二屬 角十(爲) 准十(知) 外二非 降三...調伏九字 木二大 也二之 者二有 界二剛 住二作 心十(觀) 才一 金剛二舍利

成就品云。時薄伽梵。面門微笑告金剛手。言。此障從何而來。從一切衆生本有障無始無覺中來。本有俱生障自我所生障。無始無初際本有俱生障。時障者。忽現身作。金剛薩埵。安然疏云。一切衆生共所迷惑。無始無明住地名俱本輪。本有思惑名俱生障。本有見惑名自我障。地持經云。等覺菩薩爲無我輪之所得者。即此自我之見惑也。一法界理自性具足。此三惑障。從理起業。一切衆生差別而起。然其本性一法界障。一切衆生同體而住。有斷同體自性之感。共成同體自性之佛。此自性障義。諸教所不說。今真言者一散亂時。一切衆生共所迷惑。自性障幻化自分如金剛薩埵形。口身放光明迷惑等覺以還菩薩及以一切凡行人故。私案。今此釋。天台法性同體三惑義歟。理惑同伴故云。從理起業。意從惑生業義歟。此惑義似性惑矣。今宗修惑當體。即事而真故。成金薩形。安然釋云。幻化身分如金剛薩埵形。金剛手外一障者作金薩故。雖似順經文。尋經本意。三惑當體即金薩形也。欲觸愛慢金薩德故。又御口決云。此三障者。三毒根本微細忘執也。故今經云。無始無初際本有俱本輪。心言云。無始無初際也。煩惱當體即菩提故。故忽然現身。化金剛薩埵形。又下文云。自性所生障決定同金剛也。

三摩地一切如來。虫陰玄深寂靜熾然文。嚴覺僧都記云。昔有諸釋。尺欲見其陰藏。爾時佛出陰令見之。忽然化蓮花。文見觀佛三昧經。花云云。故或人以馬陰藏三摩地云。蓮花三昧也。又有文云。染者陰藏之別名也。先師法印經。口決云。此有多說。或蓮花三昧也。表愛染即清淨義也。或云熾盛三摩地。故經云。寂靜熾然忿怒威峻也。意云。此明王化度利生熾盛。如眷馬淫欲熾盛故云。馬陰藏也。或此尊入寶瓶中。隨衆生樂求施與財寶。如馬陰常時藏密隨用而出。故云也。私案。今觀舍利轉成大日如來。此大日如來。爲除一切衆生本有俱生障。入馬陰藏定。現愛染王身也。此愛染王即金剛薩埵也。初地金界者。淨菩提心除蓋障定也。所以果位智法身。爲除衆生本有障。入初地除蓋障定。云馬藏三摩地也。此除蓋障定。即如實知自心也。迷自心故煩惱頻起。悟自心故。蓋障永除。顯如馬發欲時出陰。息欲時陰除。除蓋障定云。馬陰三摩地也。此義殊勝也。尤可祕之。問。從身色如日暉等文何文乎。答。前愛染王法道觀可用之。其表示義理如先辨之。問。意生金剛等十七薩埵文。何薩埵乎。答。理趣會十七尊也。其種子曼荼羅如左圖之。其名字如下出之。

索漫惹怛曇託。問。次前肘觀文本說何。答。玄祕云。勝佛頂儀軌在之。但小異可見之文又云。禪念律師有此一肘觀云云。今文全同。小野大次第也。仁海僧。問。文意如何。答。大次第口決。仁海口決云。先於自身前觀阿字。乃至引入自心者。自身之本性愛菩薩故。先前觀菩薩引入自身者。是則教門之方便也。舉體法然之佛身也。彼人者胎界女母也。蓮花者。女人之八葉。向下自身從花入者。金剛界男父也。即男子八葉。向上伴莖一古杵也。理趣釋云。二根交會。五塵成。大佛事文。二根者自蓮花彼五古也。五古者有情五體也。五古一古皆義同也。遍其形體支分者。父骨因骨肉因遍覆生。彼帶衣者。如大國男女始會之時衣。已上委在。其印相者。赤白和合。兩印不二理智冥合之形也。三者三身一體。定惠不二之義也。三者金剛義。經云。金剛一爲乘不壞諸法。教文自身即不壞金剛佛體也。三者。初三者。金界男次。三者。女界女。三者。愛染。即定惠互愛之二愛和合之身體也。三者乘不可得義。乘者一切衆生皆悉乘如實道來。成正覺身也。所乘者母之道也。依之三世諸佛皆坐彼蓮。三者。字因緣至極位也。父母因緣。胎內之五位。經。五智圓滿之形成。自證圓極。住無所作之位。然後修欲觸愛慢之行也。私云。依大次第并此記者。一肘觀專付十七尊次第可

①轉二輪 ②忽十(然) ③[形]一 ④言二論 ⑤障二隔 ⑥化二作 ⑦虫二幽 ⑧尺二女 ⑨人二尺 ⑩顯二雙 ⑪陰二塵 ⑫捨十(藏) ⑬師十(傳) ⑭生十(長)

修之歟。前一肘觀者。行者前去一肘量。觀月輪等。故云前一肘觀也。

問。猶如披帶衣者如何訓之。答。房海閣梨記云。御說故人傳如披帶衣讀之。法務御房御說。如披帶衣令訓給。帶衣者夷懸也。別之頸帶衣等。令著用衣也。如披帶衣。鎖アツメテ而著衣也。披其衣懷中把人樣。彼此和合自他令敬愛也。愛菩薩自身彼人三業三平等更無隔觀也已上。

或軌付岐流假名玉扁等無此訓韻抄云。比良久比呂久。玉云。敷竊切開也云云。案之披帶衣歟。解帶入同懷中把義歟。已上房御記云。披帶衣之習不可准為才覺尤大。切醍醐小野。多分只披訓用之歟。エヒスカケハスキマナク密合之由云云。寬信法務傳專用著之訓也云云。梵網經云。各被九條七條五條袈裟文。但未披見經文。追可勸之。如此文者。著訓不可疑歟。玉篇切韻等。廣略非一。廣可勸歟云云。私云。或人云。猶如披帶衣之上下。此點順此文歟。唯初諦觀已身文。今文諦觀可為初歟。又夷懸上下歟。問。真言註自名彼名者誰人名乎。答。御口決云。自名者能愛人名。行者或施主名。彼名者所愛人之稱也。

問。若無前愛人時可觀誰人。答。御記云。大師若國王。隨時可觀之。此條非必當流之規模。通途之習而已。又祈壽命時。可觀閻魔天云云。

問。十七尊印言何。答。意生金剛印。小野口

決云。意生金剛者。最初之欲心也。印相者三藏阿目伽金剛所譯義述云。以大悲欲箭射二乘心。文計里枳羅印。同口決云。計里枳羅者觸也。和合位也。義述云。以不捨眾生必令解脫。印相者義述云。明角牛性即菩提故。所以住把持相。愛金剛印。口決云。愛金剛者。愛念悲愍之名也。不空三藏所譯略釋云。表大悲念眾生徹骨髓。印相者義述云。未至菩提終不放捨。亦如摩竭大魚吞噉所遇。入口已更無免者。所以持此真幢。意氣金剛印。口決云。意氣金剛者。所欲成畢我慢位也。印相者不空釋云。如天竺人慢於前人以一手狂腰。以不敬威儀便成於慢。已上惠邊之慾觸愛慢也。即中東南西北之五智如來之事業也。意生金剛如印。口決云。意生女者義述云。金剛見菩薩。於淨穢土唯見一切勝義真實之諦文。

計里枳羅女印。口決云。計里女者義述云。於生死解脫不厭不住文。愛金剛女印。口決云。愛女者義述云。由住貪愛性故。所以持悲愍之契。意氣金剛女印。口決云。意氣女者義述云。出入三界自在無畏。於生死炎而得大我之體。文已上定邊之欲觸愛慢。即四波羅蜜菩提之事業也。次女四嬉鬘歌舞也。口決云。此已上者定惠互欲觸愛慢。即心身受染之義也。女。男為所欲嬉鬘歌舞也。已上煩惱即菩提習也云云。時春印。口決云。時春菩薩者。即世間之春節也。義述云。能

以菩提覺花起供養。雲海亦以方便授與衆生文。時兩印。口決云。時雨菩薩者。夏三月時也。口決云。雨者以雲不空釋云。以表般若波羅蜜香。能熏衆生無始無明臭穢不善法。文時秋菩薩。口決云。秋月白故似燈明。義述云。以智燈破諸黑暗亦以方便授衆生。文時冬印。口決云。文云。金剛霜雪菩薩。能以之亦無漏蘊香塗衆生心體。滅煩惱之熟。文已上四菩薩者。如次花香燈塗四菩薩也。即春夏秋冬四季也。四季遷變。此法然之作業也。即生死即涅槃之習也云云。

色印。口決云。鉤菩薩者。即色塵菩薩也。文云。以色清淨智。於淨妙妙界起受用之身。於雜染界起變化色身。尤攝來之事故持鉤為契文。

聲印。口決云。索菩薩聲塵菩薩也。文云。以聲清淨智。能表六十種梵音。普周法界而為引入之事故。持索以為契。

香印。口決云。鎖菩薩者。香塵菩薩也。文云。以香清淨智。發金剛界自然名稱之香。入一切心以為。止留之事故。持索為契。

味印。口決云。鈴菩薩者。味塵菩薩也。文云。以味清淨智。持瑜伽三摩地者。上法味為歡喜之事故。持鈴為契。文已上四菩薩。如次色聲香味也。一切所緣境界。能緣之身心。不出四嚴。此四塵之即體皆佛體。已上即事而真之習也云云。便能振動等者。口決云。振動十方者。若同一此理趣十方諸佛皆定。起。即互悉地。與給安慰十方者。若行

二五三六

秘鈔問答卷第十二末

HOCH

說十(云) 中十(相) 心一 角牛二觸 一十八 真二魚 妙一 止留二正唱 者二無 嚴二 互二生

者片時證此理時。一切萬德自身具足故。心身安慰心外法不求也。近求心不生也。十方者亦自身也。自身即法界之。拳者空指握之。法界一如拳也。持彼手同之萬法不出之也。已上仁海口決成尊記也

問。入我我入觀依憑何。答。祕藏記云。先觀本尊安置壇上。次觀吾身即印。語即真言。心即本尊。是三密平等。平等遍法界。是名自三平等。吾三平等與本尊三平等同一緣相。是名他三平等。非只本尊與吾三平等同一緣相。已成未成一切諸佛三平等。亦同一緣相。是名共三平等。同一緣相故。真言印契等故。引入諸佛於吾身中。是曰入我。引入吾身於諸佛中。是曰我入我我入故。諸佛三無數劫中所修習功德具足。我身又一切衆生身中本來自性理。與吾及諸佛自性理等無差別。而衆生不知不覺輪迴生死。因茲我為衆生發慈悲。吾所修功德自然成。一切衆生所作功德。是則真言行者利他之行文。

即身義云。如來法身衆生本性。同得此本乘寂靜之理。然衆生不覺不知故。佛說此理趣覺悟衆生文。私云。一切衆生。身中本來自性理。與我及諸佛自性理平等無別者。六大法性理也。衆生三業諸佛三密。雖似有龜細。六大無礙故。三業三密互相涉入。彼此加入如常細珠故。行者三業常轉成本尊三密也。此理本來如是。衆生虛計分別故。不知此趣。故以

入我我入觀門令知此理也。故云佛說此理趣覺悟衆生即此意矣。

問。本尊加持印明何等。答。先智拳印等者。御口決有祕傳。更問。五峯塔印者。五古五峯表塔形。故云五部塔印。此五峯即五部法門故。師子冠安。五古鉤。故云即師子冠歟。染愛王。說天呪品號。愛染王。說五字品號。大勝金剛心。說一字品號。

次內五古一印誦。大中小三明也。次五種相應印。真言。御口決意。又先師法印口授云。先內三古印二大交誦。息災。次進力捻忍願背四指頭並齊誦。益進力如蓮葉誦。敬愛。次進力捻忍願上節。咸三角誦。降伏。次進力鉤三度招誦。鉤召也。或又五種真言皆加。謂。等也。或又加五種句。扇底迦羅。私云。此意隨在何法五種真言具誦之歟。當流。餘又等也。

問。字輪觀何字觀。答。有月輪不出其種子。先師法印云。或。五字也。諸尊通用故。或。當尊真言故。私云。唯圖月輪不書其字事。顯有通別二義歟。或又前愛染王法字輪觀出之故。今更不出歟。

問。散念誦何不舉大金剛。答。可舉歟。前愛染王法決用之。又小野流通例故。

問。召請結界等何等。答。可准所愛染王法御加持伴僧呪。又可。大呪歟。

問。護摩諸段印言何等。答。可准前法矣。

四種法本誓等又可。准前矣。弘長三年三月十日。於醍醐寺報恩院。以僧正御房御自筆御本書寫畢。仰云。此法是道肝心宗旨也。依感汝求法之志。授與之。努。不可及。披露矣。醍醐雖義範流。無此法相承。故三寶院權僧正御房勝覺。入範俊室相承之。松橋大僧都元海。從寬信法務相承之。其後師資相承。覺洞院僧正。以此次第奉授。仁和寺守覺法親王矣。但御本三半紙菓子香表紙也。私為卷物也。賴瑜醍醐受法以前。於仁和寺。從二位法印御房經瑜奉此如法愛染王法。其次第全同之。彼實賢大僧正方相傳也。季來聊懷不審之處。同三寶院正統本之上無疑殆之處。文永五年七月七日。彼法印御房奉。如實一印三明事之處。彼仰云。花山院大納言師繼對面時。事相與旨內談之次。彼大納言云。如實愛染王事。仁和醍醐我。我。云。皆從勸修寺相傳云云。同相尋性喜僧正之處。授初重第二重等次第畢。重教誡之後。最後祕本。所授畢。彼本與注相承血脈也。又與砂子手者此法也云云。賜此本按所持本是同也。我本無血脈等許異也云云。故知。性喜僧正本當流本全同歟。勸修寺相承勿論者歟。彼法印御坊被授一印三明云。

問。召請結界等何等。答。可准所愛染王法御加持伴僧呪。又可。大呪歟。問。護摩諸段印言何等。答。可准前法矣。四種法本誓等又可。准前矣。弘長三年三月十日。於醍醐寺報恩院。以僧正御房御自筆御本書寫畢。仰云。此法是道肝心宗旨也。依感汝求法之志。授與之。努。不可及。披露矣。醍醐雖義範流。無此法相承。故三寶院權僧正御房勝覺。入範俊室相承之。松橋大僧都元海。從寬信法務相承之。其後師資相承。覺洞院僧正。以此次第奉授。仁和寺守覺法親王矣。但御本三半紙菓子香表紙也。私為卷物也。賴瑜醍醐受法以前。於仁和寺。從二位法印御房經瑜奉此如法愛染王法。其次第全同之。彼實賢大僧正方相傳也。季來聊懷不審之處。同三寶院正統本之上無疑殆之處。文永五年七月七日。彼法印御房奉。如實一印三明事之處。彼仰云。花山院大納言師繼對面時。事相與旨內談之次。彼大納言云。如實愛染王事。仁和醍醐我。我。云。皆從勸修寺相傳云云。同相尋性喜僧正之處。授初重第二重等次第畢。重教誡之後。最後祕本。所授畢。彼本與注相承血脈也。又與砂子手者此法也云云。賜此本按所持本是同也。我本無血脈等許異也云云。故知。性喜僧正本當流本全同歟。勸修寺相承勿論者歟。彼法印御坊被授一印三明云。

①之=也 ②佛十(身) ③乘=來 ④身=心 ⑤[理]=一 ⑥也十(所以) ⑦虛=反 ⑧次內=以 ⑨= ⑩三=五 ⑪=輪 ⑫決=既 ⑬例=別 ⑭諸十(尊) ⑮證=脈 ⑯奉十(受) ⑰同=依 ⑱[後]=一 ⑲手=平 ⑳我=或 ㉑承十(條)

先口傳心合掌誦... 次作外縛... 誦... 次立合二小誦... 次立右風... 誦... 次立合二大誦... 次二水作內縛... 誦... 次二大召誦... 此印... 相今次第不見也... 勸修寺流人尋之... 如次... 第結內五古二明誦第三明時召之... 又四重祕印被授云... 一手右拳相向持誦... 次作內縛誦... 次二中立... 合作蓮葉誦... 次二中相交誦... 持彼手觸益二手作蓮花手愛敬愛... 調伏也... 又三日印... 二手內縛... 二風立合... 以二大各... 押二中指甲側... 左... 又下右大上... 其三穴三... 目也... 眞言曰... 又去識還來印... 言外五古印... 二頭指三度召之... 三反誦之... 是去魂召入之義也... 次內縛二... 大並立... 押風指側三度... 三反... 是還來魂... 留藏之義也... 又此尊持彼手蓮花手有去識... 還來義也... 此三個印明... 非今如法愛染法所... 用所傳受印言故次記之... 故報恩院僧正御... 房仰云... 於當流此尊三印三明五種相應印... 明外... 全而先... 餘印言其外印明... 傍流人私案... 立歟... 非正統所用... 私又見澤見抄... 瑜祇... 所說印明更無用餘印言也... 問... 今尊兩部中何部尊... 答... 御口決云... 當流... 習金界中東方四菩薩所反也... 鈴杵手表金... 剛薩埵也... 故注云... 義形如薩埵也... 頂上五

古鈎表金剛王也... 故經云... 此名金剛王頂... 中最勝名文弓箭手表金剛愛也... 故經云... 能... 成大染法是愛義也... 明王低首表金剛喜菩... 薩也... 云云... 或傳云... 總攝三十七尊德... 大日如... 來所反之別... 金剛部四親近所反也... 名一切... 如來共成圓形法... 總攝三十七尊也... 云云... 先師法印口傳云... 此明王兩部不二尊也... 其... 故五輪中地輪方形... 形台藏大日也... 水... 輪圓形... 字形金界大日也... 三角火輪出地... 輪... 此三角不動三摩耶形也... 不動台大日所... 反教令輪身可思之... 半月出水輪... 是即降... 三世三摩耶形也... 此降三世金大日所反教... 令輪身可思之... 所以尊勝曼荼羅三角中繪不... 動... 半月中圖降三世... 良有以也... 空輪寶珠形... 也... 此則持彼手所持愛染王三摩耶也... 此空... 輪半月上重三角之形也... 故知不動三世不... 二云愛染王也... 又金界大日住台藏日輪... 云... 金輪... 台藏大日住金界月輪云... 佛眼... 此... 二尊不二云愛染王... 是即不二中不二也... 云云... 問... 如寶本尊何等... 答... 玄秘云... 奉懸曼荼羅... 十七尊曼荼羅... 理趣會... 但中尊圖愛染王敷曼... 茶羅中央立塔安舍利... 口傳... 報恩院僧正御房... 正元二年二月... 爲大宮女... 院御產御所... 被行如寶愛染王法... 本尊事降... 三世云云... 仍目六云... 丈六降三世敷曼荼羅天... 蓋中央幡以承仕請取之... 目六內降三世不... 可入... 返進之... 勸問云... 故俊嚴僧正行此法... 之時... 丈六大威德奉懸之... 今度不爾如何... 御... 返事云... 本尊非大威德候... 奉懸降三世之

習候也... 然而此流習不用伴本尊候... 有習... 事候... 仍今度不用之候也... 云云... 勝光明院寶珠安七寶塔內... 本安置壇上... 爲本尊歟... 又如法愛水記云... 本尊白檀造... 五指量... 七寶塔入之... 立壇中心不用別本... 尊曼荼羅... 院御自筆... 問... 道場莊嚴事如何... 答... 玄秘云... 大壇帳天... 蓋懸八流幡... 經法... 奉懸曼荼羅... 十七尊... 曼荼羅理趣會... 但中尊圖愛染三... 敷曼荼羅中... 央立塔安舍利... 口傳... 護摩二壇敬愛... 曼茶... 調... 伏... 一說云... 調伏壇懸降三世... 云云... 一說... 云... 不懸之... 凡二壇護摩俱不懸... 本尊云云... 後說爲吉云云... 金剛界理趣會曼荼羅... 爲愛... 染王曼荼羅... 但中尊安本尊也... 高野後僧正... 傳云云... 是云... 十七尊曼荼羅也... 已上支那勝俱低... 報恩院御勤仕時指圖... 今出川殿御... 所公卿座

①(口)十次 ②持十(誦) ③(次)十二 ④(次)二 ⑤(召)二古 ⑥而二云 ⑦(二中交弓)十箭 ⑧又二大 ⑨(口)二 ⑩先... 二無 ⑪立二之 ⑫[瑜祇]一 ⑬明十(外) ⑭形二就 ⑮[習]一 ⑯本二奉 ⑰水二染 ⑱吉二善 ⑲(本)十... ⑳[報恩... 卿座]一

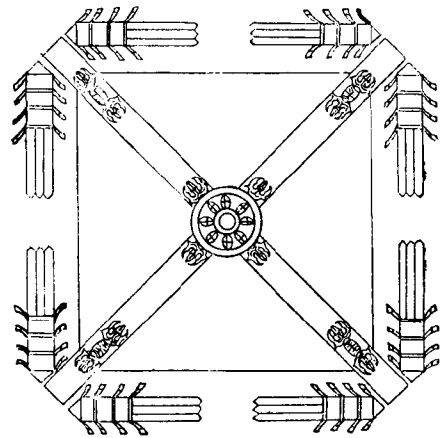
或傳云。兩壇護摩大壇傍敬愛其次調伏也。或又大壇左右可隨處便宜矣。今圖振初說矣。

又別說云。三壇大壇并三壇皆以朱砂塗之。赤或又壇許塗之。大壇有敷。又及天蓋并懸赤幡九流。於懸此幡有二種說。一天蓋中心一流。四方四隅各或四隅左右懸。中心如上本尊如先五指蓋私云。報恩院被行此法之時。中央幡赤色。餘八流八色幡也。

中央幡許新調。餘八流古幡被借渡畢。本尊。勝光明院寶珠西蘭寺。七寶塔被渡。奉安置其中也。彼寶珠奉入朱漆。唐開之。其中有金銅箱開件。箱有三小箱之中。銀箱奉入寶珠也。有勅卦。七寶塔。龜迴樣。スレハ塔檻欄蟻壁。下アク也。仍其前寶珠奉安置畢。安置壇上矣。

問。天蓋色幡寸法敷曼茶羅等如何。答。同記云。天蓋空色幡九流。中央一丈八尺。八流六尺。餘八流蓋四隅。敷曼茶羅一鋪赤色絹書之。方六尺。左右付之。七寶塔一基內安。本尊。大塔中心安之。塔三尺五寸云云。

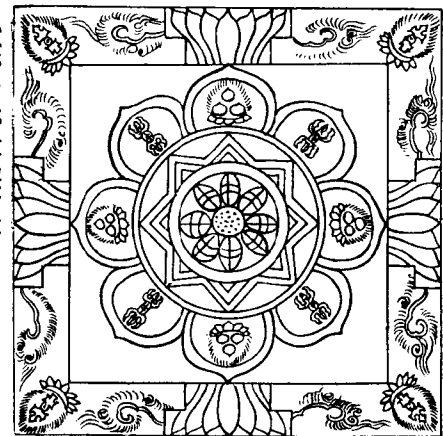
天蓋圖

如法愛染王天蓋圖

如法愛染王敷曼茶羅大法房在之

私云。玄祕敷曼茶羅異。此圖。中八葉蓮。迴。又八葉四曼葉畫半三古。四隅葉畫。寶輪。其外有界道。界道外有二十四箇月輪。四曼輪四攝四隅輪外四供。其外輪十六護也。外反花等如今圖也。

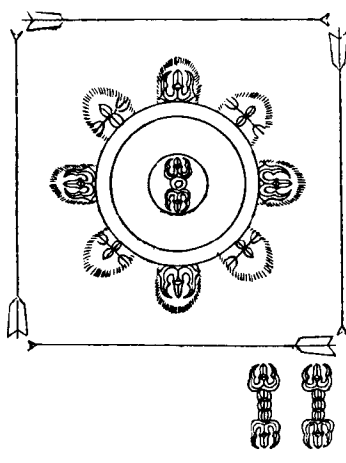
問。二壇護摩作法如何。答。同記云。一敬愛護摩壇事向西部主降三世本尊段愛染王諸尊段曼茶羅。壇敷布以朱砂赤色塗染云云。一調伏護摩壇事淨衣本尊降三世部主不動諸尊段五大尊降三世明王像一鋪丈六隨兩壇護摩藥種相應物等。只可准知常作法也。

已上大壇護摩一壇合三壇共三時行之。但調伏護摩法不依大壇已上。玄祕云。敬愛護摩壇愛菩薩為部主。或觀音降三世護摩壇。蓮葉百八枚。六枚乳木次燒之。

小野如法愛染王壇樣并人形壇上四方花箭五古等

①[或傳...說矣]三十五字一②尊十(口)③唐十(權)④箱十(其中)⑤

順置之。花箭者蓮華莖爲花箭也。有說以朱砂塗蓮華形。又壇敷云云。赤色塗之。爐底不畫五古可書種子也。本尊種子也云云。

花箭人不_レ可_レ令見之。我自作可_レ置之。行法終取而可_レ隱置之。乃承仕不可_レ令見之云云。以紅蓮華者一百八。護摩者紅色紙造也云云。相應物之時可_レ燒之。勸修寺成寶如法愛染護摩次第云。敬愛壇奉懸愛染王十尊曼荼羅。塗八葉爐以朱砂彩色之。灑淨蘇口二器香水中朱砂入之。水色令赤色。右方塗香。左方散香蘇合鬱金白檀薰陸紫金。已上六種香末。合用之。蘇油入。加引生鹽。乳木合軟木桑木穀木花木用之。丸香安。蘇香等六種香。密丸用之。藥種呵梨勒檳榔子天門冬紅花和合用之。加持物赤芥子用之云云。調伏護摩安置丈六降三世明王像_{若等身畫像}。塗三角爐以青黛彩色之。灑淨漱口二器香水青黛入之。水色令青色。右方散香安悉丁子麝香甲香。已上四種香。

末合用之。蘇油入引生鹽丸香。上安悉等四種。香松汁膏合眷丸之。藥種。昌蒲鬼白鬼箭射干。巴豆鐵末引生鹽酢。已上九種和合用之。加持物鐵末用之云云。私云。勸修寺寬信成寶。如法愛染就金剛界行儀。各委細次第作之。其中寬信次第。付十七尊不觀舍利。成寶次第道場觀。如當流所用觀。佛舍利種三等成。愛染王羯磨身之義觀之。彼次第香藥中出。波津香。美先師法印實。仰云。波津香者。龍腦異名也。此龍腦者。波津國嶺出香也。深山桂木。ヤニナリ。雷電音。夜依。彼緣桂木生。ヤニナリ云云。勸修寺性基僧正修此法之時。支度中有波津香。門徒人人相尋ケレトモ何人不知此香。彼支度五香云。沈水丁子白檀波津香麝香云云。餘支度五香出龍腦。不波津。故知。波津是龍腦香也。又仰云。有二壇護摩中。敬愛護摩是大壇護摩之調伏護摩。且範俊方懸降三世。但能作性所反降三世非常降三世歟。然當流二壇俱不懸本尊也。故勸修寺如法愛染次第云。調伏且安置丈六降三世像_{若等身畫像}云云。玄祕不懸說爲吉文。

問支卷如何 答
如法愛染王一七箇日支度事
合
五色糸三具_{各三尺}
蘇蜜_{名香} 白檀_{子安息}
五寶_金 銀 瑠璃 水精 虎珀
五香_沈 龍腦 鬱香 白檀 丁字

五藥 人參 伏苓 天門冬 石昌蒲 可梨勒
五穀 稻 大麥 小麥 大角豆 小豆
相應物_{長一尺五寸。蘇五芳四筋。口一寸。極可直。鷲羽二筋。鷲羽一筋。赤薄。十五枚。朱砂十兩。油二斗九升四合。大壇八斗四合。兩。十一石。七石大壇。七石。調伏護摩。七石。調伏護摩。} 壇供米二
大檀三面 脇机六前
燈臺十二本 禮盤三脚
半疊三枚 壇敷布三段
佛供覆布六丈 麻子袋二
大幔三帖 折敷六枚
杓六柄 闕伽棚一脚
長櫃一合 桶十口_{之內口口桶二口。闕伽桶二口。神供桶二口。足桶二口。手木桶二口。}

阿闍梨一口 伴供八供_{之內二人。兩壇護摩。}
承仕六人 驅仕十二人 見丁四人
淨衣九領_{之內一領阿闍梨。八領伴僧。但其內七領赤色。一領青黑色。}
白布十五段_{三段大壇護摩壇。四段承仕四人。七寶多寶塔一基。}
敷曼荼羅_{一制。當日之早且賜。赤絹一丈八尺。可開也。}
傘蓋_{空色方六尺。}
幡九流_{一流一丈八尺。赤染也。一流白色。一流紅色。一流黑色。一流烟色。一流烟色。一流赤色。一流黃色。一流肉色。}
調伏護摩
五寶 金 銀 水精 瑠璃 琥珀
五香 安息 麝香 甲香 丁子 蘇合
五藥 鬼白 鬼箭 射干 巴豆 赤芥子
五穀 稻 大麥 小麥 胡麻 菉豆

①(可)一 ②蘇二悉 ③方十(塗香左方) ④香十(末合用之蘇油引生鹽丸香上安悉等四種香)十八字 ⑤津二律 ⑥支十(度) ⑦不十(出) ⑧(如法...度事)十二字一 ⑨香二金 ⑩(神供...二口)九字一 ⑪制二副 ⑫(一流赤色)十一

相應物

引生鹽 頭酢 油黃 鐵末

能米二十七石

四石阿闍梨日 十九石二斗伴僧入口

一石四斗九升承仕六人 一石九斗二升十二人

日別

六斗四升見了四人 日別二升

右注進如件

月日

問。相應物中頭酢者何物 答。下所舉支度但酢。又勸修寺支度之酢六升也

注進 愛染王御修法支度事

合

大壇所

一。蘇 密 名香

五寶 金 銀 眞珠 琥珀 螺貝

五香 鬱金 龍腦 薰陸 甲香 麝香

五藥 牛黃 赤箭 人參 石菖補 天

門冬

五穀 稻穀 大麥 小麥 大豆 小豆

一。天蓋 空色並赤色 幡八流八色各一流。白紅黑烟赤綠黃肉。長各八尺

敷曼荼羅一鋪白絹八尋合二佛師二可令圖也

一。多寶塔一基高一尺六寸。內安八葉蓮花二合細工可令造也

一。壇一面 脇机二前

燈臺四本 禮盤一脚在半

壇敷布一端 大幕一帖

壇供米八斛 御明油一斗二升私房料

一。護摩所在二處

壇二面在壇桶 燈臺八本 禮盤二脚在半

壇敷布二端 壇供米拾陸斛 御明油四升

一。別香

沈 白檀 丁子 芸提草 青目香 安息蘇合

○ 本書中食體不見仍不能書也

別藥

遠志 檳榔子 伏苓 甘草 桂心 花石木 巴豆 昌蒲 鬼箭 水精 指

相應物

白芥子 紅花十枚 鐵末 引生鹽 酢

天木香一束 蘇摩那花木一束 說。相

木一束 恒沙仙木一束

一。阿闍梨 伴僧十二口 承仕三人 驅

仕六人 見了三人

淨衣赤色

長櫃三脚 人供并自餘雜具等如常

*月日 行事 如眞

問。別香中芸提草。別藥中花石木水精脂。

相應物中天木香等何等物 答。芸提草者。

香藥抄中藥香歟。彼和名草香也。花石木者。

報恩院御勤時。從公家狀云。香藥事以支

度。被尋醫家之處。水精脂花石木。都不存。

知之由申之。又牛黃被借渡候歟。阿闍梨

被隨身哉。又鬼臼鬼箭等難得也。其物又何

哉。返事云。支度兼日被進尤可有御尋候

歟。但水精脂蓮根也。花石木柘榴也。又牛黃

牛王各別物也。牛王時被借用事候歟。牛黃

尤可被召醫家也。鬼臼、ススメ草也。鬼箭

ヲニノヤカラ也。此等非大事物之由云云

如此之旨重御使牛黃事。只今醫家御尋之

處。牛黃、牛心黃物候可沙汰進云云。天木香

五葉松也。蘇摩那花木者仁冬也。說桐木者

桐木也。恒沙仙木者ヤマウツキ也

如法愛染王御修法所

奉修

大壇供々々々度

敬愛護摩供々々度

調伏護摩供々々度

諸神供々々々度

奉念

佛眼眞言々々々遍

大日眞言々々々遍

降三世眞言々々々遍

本尊眞言々々々遍

平等王眞言々々々遍

金剛吉祥成就明々遍

妙吉祥破諸宿曜明々遍

成就一切明々々々遍

一字金輪眞言々々遍

右

年 月 日 阿闍梨々々

問。請書請文如何 答。報恩御勤仕之時

自來十三日爲 女院御產御祈。引率十口

伴侶。可令勤修如法愛染王法給者 院

同二内 年十月 料二等斷 邊二壇 一一二 石十昌 指一脂 相二桐 原本傍註曰。此問答下于可書 木一 家十奉行 恩十院

宜如此悉之 謹狀

二月三日左京大夫家經

謹上 民部卿僧正御房

追申 支度可令進給。於今出川殿可被

修候

自來十三日 女院御產御所。可勤修女法

愛染王法之旨謹承候畢。早率十口伴侶

可參仕之由可有洩御披露候。憲深誠恐

謹言

二月 三日 前權僧正憲

追啓支度進上之。此內金銅塔并天蓋八色

幡等。若流通物候者可被借渡候。又五

色糸香藥等。來八九日之程早可沙汰預

候。爲調備候也。此法以香藥爲證候。近

來典寮察等之所進。多分不如法候歟。能

能有申御沙汰候歟。又被寶珠當日。早

仕例可被送渡阿闍梨壇所候也。伴僧

當流之習大旨十二口候也。然而隨被仰

下十口之由載支度候乎

問。伴僧請定如何 答

請定 如法愛染王御修法伴僧事

座主法印兩壇 經俊僧都

俊譽法眼敬愛 光賢律師調伏

祐嚴阿闍梨 全成阿闍梨

憲位重祐

俊圓勝舞

右依 院宣。自來十三日。於今出川殿御

所可被始行。仍請定如何

正元二年二月 日行事

問。伴僧交名注進方如何 答

如法愛染王法伴僧交名

定濟法印 經舞僧都 俊譽法眼

光賢律師 祐嚴阿闍梨 全成

憲位 重祐 位圓

弘義

折紙注之。初行一文字引下書之。僧名一堺

書之畢

自五壇中壇淨土寺宿所經舞僧都之許。如法

愛染王伴僧交名。何樣被注進哉。其案文大

切之由被尋之間。未承及。仍注文不知之

由返答申了。其後卿相雲客等中以外沙汰

出來云云。或端注進。或進上云云。或一俗性

書之。或面面似名書之云云。皆以嘲哢解顏

云云。中壇注。重。而與此注文首尾一同。但

中壇交名事云云。一字相違。此兩注文神妙

之由有其沙汰云云。此事何可及。評判哉。然

後年爲存知記之

二十九日晦日申刻御產平安。仍以承仕御

結願事尋申。奉返事可有御結願也。又

可被御馬也。可存其旨云云。仍結願了

結願是初依也。御佛供不可居。其後御幸道場卷

也。而壇行事不知之令居畢。此事頗

御慶而御半出御感之仰濟也云云。此事頗

異。諸壇矣。雖爲一身之面目。決爲萬代之

美談者歟

如法年記事

勤修寺覺禪抄云。如法愛染王法。承曆四年

霜月比。範。僧正爲當院御所於大條內裏

被修之大壇并兩壇護摩。每日九日。日多日

之間。一身行之。珠籠起於斯云云。義範尋

問之。次義範僧都勤行之。日時可尋。勝。先

次醍醐僧都勝。於主上御前被修。如法愛

染王法。云云。日時可尋。已

源運僧都一院御所修云云。助修八人

先跡悉地成就法事。故白河院二十五御年

被仰故範僧正云。今年重厄第一年也。若過

今年。暫世間有。慥可延命之法如何。範俊

申云。可令行悉地成就法給者。院仰云。

悉地成就法者何法哉。僧正奏云。愛染王法

也。院仰云。極吉事云云。其後僧正行。如法

愛染王法云云。永林云。故小野住僧源算之

語永林云云。法務有御抄。私云。金寶抄此記

被勤修義範云云。頗僻見歟。已上覺

妙抄第一云。白川院御年二十五。皆被仰

義範僧都云。今年極重厄年也。若過今年

者。今且可有世。可延于壽命法如何。僧都

奏云。可令悉地成就法。御宣旨云。何悉

地成就法。僧都奏云。愛染王法也。宣旨云。

極貴事。已上

王代記云。大治四年七月七日。白川院崩御

七年七十

私云。如王代記者。法皇二十五御年。當承

曆二年歟

鳥羽僧正支度云。承曆四年十一月二十一

日云云。是當法皇二十七御年歟。然而初度

遍知院修給。第二度鳥羽僧正修給歟

家二宗 候一 早十壇 重而二進 奉十行 事十云 決一既 歟十御本押紙云 日二時 珠二珠 皆二之比 私云年歟二十字一

安永九子年十月十九日

野州大庵寺毫譽白雄謹寫

祕鈔問答第十三

馱都祕決

問。舍利何名。馱都乎。答。舍利。馱俱梵號。新古不同也。舊譯云。舍利者訛也。亦云。室利羅也。故俱舍頌疏第八云。梵云馱都。此云身。即佛身界也。亦云室利羅。此云體。佛身體。舊云舍利訛也。大疏第七云。梵云達磨馱都。名法界。界是體義。佛之舍利亦名。如來馱都。言是如來身分也。

問。師資相傳口決也。文指何事乎。答。私案。於今此法者。本經本軌師資相承。以御遺告。意作修行軌則。歟。故仁和寺等無此法矣。

問。佛舍利念誦私記。沙門遍照金剛造。此則儀軌。何云無本軌乎。答。彼私記又次第非儀軌師資相承根本也。或彼記正不難決。文。

問。今法種子三形何等乎。答。委見道場觀。種子三形如意珠也。薄草子別本云。種子三形舍。利。寶鈔同之。祕本如。今次第出之。理性院正統用。今次第。寶心流不出。別種三。於蓮花。其上。釋迦舍利過去諸佛舍利聚集觀之也。

問。何故以寶珠為種三乎。答。或云五

智明中。字在中間。東西理智合南北定惠。合。不二字故為種子云云。私云。此義非理。諸尊種子。皆取真言初終字為種子。五智明非今尊明。何取彼言中乎。況復不二位。彼言可。字。大日種子故。又定惠理智配當。依憑何乎。故知。今釋迦入寶生三摩地故。寶生真言終字為種子也。以初後字為種子。是報恩院理性院口決也。表紙記。

問。何故以此字今為舍利種子乎。答。御口云。今字四字合成字。不如如義。即法身德。其行點即寂靜義。正體寂靜智行般若德也。其是遠離義矣。遠離解脫德也。此三德祕藏理本。生死煩惱具足故。有。字塵垢字。是則生身有漏肉身。即三德祕藏理故。以此字為種子也。此宗肝心以生佛不二為本意。

故。大師釋云。不轉肉身。得無漏法。證於佛位。無有生。死。文是則相承口決也云云。私案。釋迦如來入寶生三摩地。身變成。字。意。字有不可得故。斷三有證。二空菩提故。有。字。如如義。一段化義盡入滅故。有。字。入涅槃後。等智火燒。肉身故。有。字。留舍利利未代衆生。寂靜涅槃上利他行故。有。寂靜不可得行點也。

問。勸請發願何等乎。答。如下出也。問。道場觀依憑何等乎。答。御作次第云。大道場觀。如來。此室內變成靈山淨土。鷲峯山頂。上有。變成八葉大蓮花王座。座上有。字。變成五峯八柱寶樓閣。閣中有。字。變成大蓮花座。座上有。字。成淨滿月輪。月

輪中有。字。五字。變成五輪法界塔婆。方圓三角半月團形也。地水火風空五大所造也。此則諸佛法身舍利。變成本師釋迦牟尼如來。相好分明住說法相。即入寶生如來三摩地。變身成。字。字變如三辨寶珠。其色赤色如紅蓮花。自寶珠中流出無數寶珠。往來十方世界。雨無數珠寶。施一切衆生。此則檀度行也。而彼一一寶珠還來成一體。如本成。本師釋迦牟尼佛。普賢文殊等諸大菩薩。舍利弗目連等諸大聲聞。圍繞前後。如是觀畢。以印加持五處。真言曰。唵。步。欠。

問。今次第蓮月中觀。字。摩鉢彼次第蓮月上觀。五字五輪相達如何。答。薄草子中祕本。八葉白蓮花下有花藏世界也。又護摩次第云。花藏世界下有口傳二字也。口傳云。壇上有。字。成八葉白蓮花。界也。其上。有。字。成五輪塔婆。莊一嚴皆以梵字摩尼所成也。已下同。私云。此意以五智所成塔。為所住摩尼殿。御作次第。為能住三摩耶形。歟。然實無違依正本。不二故云法界。是塔婆即法身舍利即此意也。故密嚴院釋云。所住者五輪塔婆。依正報輪圓法界。又御作次第云。法身舍利變成釋迦如來者。法身生身不二舍利。故密嚴釋云。論能住者。生身法身瑜伽佛體也。文。問。以大悲方便。入福德莊嚴寶生如來三摩地。文。依憑安在。乎。答。薄祕本云。以大悲方便。入寶生三摩地。依憑。御作次第分明

問。今次第蓮月中觀。字。摩鉢彼次第蓮月上觀。五字五輪相達如何。答。薄草子中祕本。八葉白蓮花下有花藏世界也。又護摩次第云。花藏世界下有口傳二字也。口傳云。壇上有。字。成八葉白蓮花。界也。其上。有。字。成五輪塔婆。莊一嚴皆以梵字摩尼所成也。已下同。私云。此意以五智所成塔。為所住摩尼殿。御作次第。為能住三摩耶形。歟。然實無違依正本。不二故云法界。是塔婆即法身舍利即此意也。故密嚴院釋云。所住者五輪塔婆。依正報輪圓法界。又御作次第云。法身舍利變成釋迦如來者。法身生身不二舍利。故密嚴釋云。論能住者。生身法身瑜伽佛體也。文。問。以大悲方便。入福德莊嚴寶生如來三摩地。文。依憑安在。乎。答。薄祕本云。以大悲方便。入寶生三摩地。依憑。御作次第分明

①(安永...謹寫)二十一字一 ②(無)十本 ③(告)十(等) ④(乎)二耶,下同 ⑤(利)十(云云) ⑥(金)十寶 ⑦(其)二蓋 ⑧(共)二共 ⑨(共)二共 ⑩(福)十(體) ⑪(不)二一 ⑫(等)二出 ⑬(摩)二寶 ⑭(是)一 ⑮(依)十(報)

也。又大疏第十云。次釋迦如來入于寶處三昧。寶從彼出名為寶處。猶如大海出種種寶。若至彼淵則隨意所須無所不足也。文私云。四方四佛中云寶處。寧非福德聚門乎。又密嚴院釋云。攝威儀歸平等。分一體成多身。舍利寶義秘。經在斯云。私云。威儀者。釋迦羯磨部尊故。平等者。寶生佛是平等性智故。若改羯磨身而成舍利三昧形。平^{平等三昧}。故云歸平等者。何必云寶義秘趣耶。分一體成多身者。釋迦一身入寶生三摩地。變身成^承字。字變成無量寶珠舍利。故云爾也。密嚴聖人。以鳥羽院宜。謁醍醐定海大僧正御房。授灌頂秘決宗大事。給故式文。有此祕事。故云秘。趣在斯也。

問。即變身成^承字。文意如何。答。如文問。身者釋迦身也。^承字。色塵字也。情非情異身成字者。有情。成。非情乎。答。今宗六大普遍故。字印皆如來身。何偏云非情耶。情非情是增相減相不同故。況復末法中一字心呪。經云。分布舍利已。當隱諸相好五身為此呪。佛有二種身。真身及化身。若能供養者。福德無有異。既佛身變成^承字。如來誠說。此經說^承字佛真身歟。等生身云。福德無有異之故。

問。^承字變成珠。珠即馱都云云。一字心呪。經以^承為種子。祕藏記以^承字為種子。今何云^承字。哉。答。舍利種淺深。^承字為種子。淺略義歟。故薄草子略本云。^承字變成如來舍利云云。今^承字又雖深祕說。今入福德聚

門三摩地為貧苦人與福故。殊以^承字為種子歟。先師西南院御口云。當流又以^承字為種子。甚深之祕義也。云云。私云。報恩院第三重祕抄第十四如寶愛染道場觀云。此法界。宮中有^承字成滿月輪。輪上有^承字成寶蓮花。其上有^承字成七寶塔婆。其中有^承字成如來舍利。舍利變成如意寶珠。放無數色光。遙照泥裂底。受苦衆生。遇此光明。拔苦與樂。是大日如來本誓身也。文私云。^承字塔中安^承字。舍利兩部不二義甚深。更問。祕藏記云。我心觀月輪。輪上觀阿字。變阿字成如意寶珠。寶珠遍滿法界。口誦阿字。隨疲即覆印用。率都婆印。文此釋實甚深也。委細如先如寶愛染記之。今文御作次第云。變身成^承字。文依此說歟。

問。從本以來如意珠者。乃至利益哉者。依憑何乎。答。御遺告云。如意寶珠。是從無始以來。非有龍肝鳳惱等。自然道理如來分身者也。偏鳳肝龍惱云云。大虛言也。所以者何。自然道理如來分身。惟真實如意寶珠也。自然道理如來分身者。是任祖師大阿闍梨口決成性玉也。密之上密。深上深者。輒不注儀軌。是大日如來所說也。文私云。薄祕本。雖如芥子已下二十七字無之。覺洞院舍利式云。雖如芥子。猶是遮那周遍之一分。雖似玉碎。無異萬德圓滿之全體。戒定惠解之所。薰習慈悲願行之所。依止云云。又云。案道理意在大海底龍宮寶藏無數玉。而然如意寶珠為皇帝方伺。其實體。自然道理釋迦

分身也。何以知之。此玉從寶藏通海龍王肝頸下。藏與頸不斷常伴。或時出善風發雲於四州。令^生生長萬物。一切衆生水府陸地。萬物誰不蒙利益哉。文問。龍肝鳳惱名如意。可云虛誕乎。答。誠誕也。

問。法花義疏第一云。迦樓羅者此云金翅鳥王。海龍王經云。翻為鳳皇。如意者此鳥頸下有如意珠也。文智論第五十九云。有人言。此寶珠從龍王腦中出。人得此珠毒不能害。入火不能燒。此等皆佛菩薩所說。何云虛誕乎。答。彼等經論說如來分身寶珠。或通鳳皇頸下。或至龍王腦中故云爾。而龍肝鳳腦即云如意珠。虛誕也。為言問。觀佛三昧經說。金翅鳥心。釋論所引經遮多利鬼變為如意珠云云。如何。答。彼一時一會說歟。或又如意珠有種種歟。自然道理。分身寶珠無數寶玉中為皇帝也。智論云。有人言。諸過去久遠。佛舍利法既滅盡。舍利變此珠。以利益衆生。文智論中出多種故。寶珠有種種歟。又義經論隨機說。依別意趣說。龍肝鳳腦為珠歟。此等非正義。故云虛誕也。故釋論疏第一云。有教所說。金翅鳥心後成此珠。有教所說。遮多利鬼變為此珠。有教說。佛舍利法欲滅時。變為寶珠。有教說。龍王福力感得。出寶奇妙神珠。智度論說。龍王頭上有此珠故。報恩經說。龍王耳內案此珠故。有說。龍王藏深密處。有說。龍王安白腦中。文雜寶藏經第七云。此如意

問。法花義疏第一云。迦樓羅者此云金翅鳥王。海龍王經云。翻為鳳皇。如意者此鳥頸下有如意珠也。文智論第五十九云。有人言。此寶珠從龍王腦中出。人得此珠毒不能害。入火不能燒。此等皆佛菩薩所說。何云虛誕乎。答。彼等經論說如來分身寶珠。或通鳳皇頸下。或至龍王腦中故云爾。而龍肝鳳腦即云如意珠。虛誕也。為言問。觀佛三昧經說。金翅鳥心。釋論所引經遮多利鬼變為如意珠云云。如何。答。彼一時一會說歟。或又如意珠有種種歟。自然道理。分身寶珠無數寶玉中為皇帝也。智論云。有人言。諸過去久遠。佛舍利法既滅盡。舍利變此珠。以利益衆生。文智論中出多種故。寶珠有種種歟。又義經論隨機說。依別意趣說。龍肝鳳腦為珠歟。此等非正義。故云虛誕也。故釋論疏第一云。有教所說。金翅鳥心後成此珠。有教所說。遮多利鬼變為此珠。有教說。佛舍利法欲滅時。變為寶珠。有教說。龍王福力感得。出寶奇妙神珠。智度論說。龍王頭上有此珠故。報恩經說。龍王耳內案此珠故。有說。龍王藏深密處。有說。龍王安白腦中。文雜寶藏經第七云。此如意

①彼二波 ②經二趣 ③義十(也) ④(趣)一 ⑤(成)一 ⑥哉二耶 ⑦宮十(殿) ⑧(輪)一 ⑨(之)一 ⑩於二出 ⑪生長萬物二萬物生長 ⑫誠誕二誠虛誕 ⑬等二土 ⑭為言二云云

珠是摩竭大魚腦中出文。私云。此等文皆隨機說。理實自然道理。釋迦分身眞實如意寶珠也云云。

問。壇上釋迦分身寶珠足。雨寶。何強通海底寶珠乎。答。御遺告云。彼海王常此通能作性御許。親近分德所以可觀。大阿闍梨曰。歸命頂禮在大海龍王藏并肝頸如意寶珠。現大士等。三返誦之。觀念可念誦本尊眞言。御口決云。本尊眞言者。寶生如來眞言也。千反誦之耳。有作法東要說云。大師所持寶珠。依分其德。龍王所持寶珠。專施其用。今以大師之眞言加持能降甘雨成就穀稼。故非此寶珠之德。彼龍珠何施力用。又非彼大龍有勢之威。此寶誰致守護。以之思之。大師珠龍王福力誓約相應得悉地。

問。是故今寶珠乃至并精進峯寶珠。集會一體無二也。文精進峯者何峯乎。答。御遺告云。大唐大阿闍梨耶所被付屬能作性如意珠頂戴渡大日本國。勞龍名山勝地既畢。彼勝地者。所謂精進峯。土心水師修行之軸東嶺而已。文精進峯者。大和國室宇山也。文理院青表紙云。釋迦是精進門佛也。今彼佛舍利納彼軸故云精進峯也。土心水師者。仁和寺澤見云。堅惠法師也。土心堅惠下作也。水法サシ三水也云云。

問。又如來入此寶生之三摩地乃至莫不歸此所文意如何。答。此五大虛空藏法歟。五智如來入寶部三摩地云。五大虛空藏歟。五大虛空藏種子。卽五佛種子故。又如來

者釋迦如來也。釋迦入寶生三摩地。餘四佛又入故云爾也。或又如來者大日如來歟。謂大日如來入寶部三摩地。成法界虛空藏。餘四佛又入成金剛寶光蓮花葉用四種虛空藏歟。故瑜祇經出眞言云。才イ才イ才イ才イ才イ。高尾五部肝心記云。引イ引イ引イ引イ引イ。可悉之。又彼記出五大虛空藏印明畢云。已上五佛云云。又安然瑜祇經疏中云。五方五智五佛入證。五部虛空藏身。例如五祕密法。五方五佛入大樂五尊三摩地略抄。

問。卽放金色大光明乃至無上菩提心文。依憑何乎。答。悲花經云。衆生福盡三災將現經卷沒地。利益都絕。當于此時舍利出。金剛際昇大虛雨種種花。又其花中雨諸珍寶名衣萬味飲食。一切所須皆隨。心令與衆生見。彼色觸其身。皆出三乘得不退轉。又其花中發聲說法。衆生聞已發菩提心。私云。今次第依此文也。

問。又此遙照泥梨之底乃至皆得解脫文。依何文乎。答。蓮花西經云。舍利光明遙照泥梨。罪業衆生併拔苦與樂不可勝計。私云。今段依此經歟。智度論五十五云。是寶常能出一切寶物衣服飲食。隨意所欲盡能與之。亦能除諸苦惱疾苦。樂文私云。此釋通二段意也。

問。又我心月輪中乃至虛空藏菩薩云云。依何乎。答。此不依依憑入我我入之義成之也。問。召請印言何等乎。答。薄草子祕本云。召請大鈎召云云。理性院云。大鈎召但眞言末如何。

御作次第召請大鈎召印言具載之。眞言イ上云。イイイイイイ加句祕祕云云。私云。無召請句矣。問。餘法壇上繪本像。并觀成本尊非實佛故。召請本尊曼荼羅衆令冥合。其理可然。今法生身舍利。何必用召請乎。答。先師御口云。今法召請法身般若解脫三法祕藏理。令冥會壇上舍利也。三德卽三辨寶珠三身三部三寶也。印言表此義。可思之云云。私云。此意今生身舍利故。召法身般若等法報等令冥會之義。卽三身相卽佛舍利義歟。佛舍利本具三德理。然今用召請。是不召之召義也。又愚案云。召請イ一山并東寺天上人中海底佛舍利。令冥會壇上舍利之義也。或召法身舍利之義歟。壇上本尊等三身分別義。如金界抄記之。

問。結果何等印言乎。答。薄祕本云。結果口云降三。御作次第云。結果不動尊定手申。火風屈地水。以空押地水甲。惠手亦如是。然則惠劍入定鞘。卽置左股上誦眞言七。卽拔惠劍定鞘當胸左。以惠劍左轉三反。卽成辟除。右旋三反。是名結果。卽印四方四角上下。眞言曰。慈救呪具出之。問。若依通結果應不動如御作。若依別結果應軍荼利。寶部明王故。何今用金剛部降三世乎。答。裏云。高尾口決云。寶部可用降三世。見云云。今依此義也。地藏院法印親快云。問。振鈴五三二反誦呪有何由乎。答。御作

①(問)十東②(寶)一③集二冥④虛十(空)⑤此十(光)⑥西二面⑦勝二稱⑧樂二等⑨二二三⑩法二德⑪寶十(等)⑫是二此

次第云。以右鈴於心上五度振之。驚覺五部諸尊。次當額三度振之。覺悟三界眾生之無明長臥也。當耳二度振之。驚二乘心。令入大乘義也。總十度也。十波羅密義也。二度觸耳。衆生身界中惑障煩惱四重五無間一時消滅。還得菩薩律儀文御作仁王經次第云。左耳邊五度振之。是則自他法界五智通達驚覺之義。次心前三度振。此是自他三身三密三部顯了自在之義。次額前三度振。此亦自他同共諸佛果上三點三德三智究竟圓滿甘露灌頂受得之義。已上三處振鈴普皆三世常恒自他受用適悅歡喜之義文。私云。兩釋相違。各顯一義歟。義門多端故。又小野僧正持本四種念誦法云。左耳邊五度振。五智義。即因位也。亦過去之義。修因得果故。心前三度振。三佛之義。即果位也。是現在之義也。額前二度振。二點二智之義。即未來一證已後。盡未來際化衆生。令得此因果故也。俱仁王經次第額三度。達諸流等說可尋之。又有別義如金界抄記之

問讚何等乎 答四智讚。次南方讚
問禮佛句何等乎 答如梵號下出之。薄祕本云。南無平等性智福德莊嚴寶生如來二反云云。為祈增益漢號猶勝歟。福德莊嚴句相應故。御作次第禮佛三十七尊中。北方云南無本師釋迦牟尼佛四攝。次無舉本尊名也
問我我入何等乎 答祕決云。別在或道場觀等有我我入觀

御作次第云。次入我我入觀。法界我心上有八葉蓮花。蓮花上有孔字。變成淨月輪。月輪中有孔字。變成三辯如意寶珠。自此珠中流出無量佛舍利。一一舍利往來十方世界教化衆生現身說法。又變成如意寶珠。雨無量珍寶百味飲食。一一舍利集成一體。還入心上寶珠中。即成如意寶珠寶珠變成大覺牟尼世尊之身。本尊入我身中。加持我。我入本尊御身中。歸依本尊。本尊與我無二平等也文

問。本尊加持印言何等乎 答。先釋迦印言。此印言出大日經胎藏儀軌矣
問。何故用此印言乎 答。釋迦佛舍利本身故。就中釋迦入寶處三昧。珍寶從彼三昧出。如大海出種種寶。若至彼淵。所須隨意也。眞言又此意也。故疏釋眞言云。然此眞言。初薩字爲體。姿者是堅固義。若令同於阿字。此堅本來不生。即是諸法中而得自在。等於虛空。能爲一切寶淵也。略抄
又薩縛託隷奢一切煩惱。泥蘇馱娜摧伏也。通上句薩縛達磨一切。隨勢多補羅計多通上句云。於諸法中。而得自在也。伽那那虛空也。娑麼。以除諸障。故得自在也。伽那那虛空也。娑麼。也。是行等應於一切自在ナリ。略抄私云。眞言義可知矣

御作次第云。次釋迦鉢下以左手取袈裟二角。結法界定印。大悲胎藏八字眞言曰唵阿入毘羅吽欠吽枳里入惡入
私云。今次第取袈裟角事必不用之云云
御次第相違言又異。可尋決之

次寶生印言三昧耶印羯磨言
問。有何故用三昧耶印羯磨言乎 答。御口云。諸尊印言二會印言。合用爲祕事也云云。今案。羯磨印闕寶義。三摩印二中作寶形。寶珠形故。略出經云。由寶金剛界故得一切寶生。雖有種種子。闕寶生義故。羯磨言。寶生。有種種子。闕寶生義故。三昧耶印。外縛月輪形。福智圓滿形。二中作寶形。心月輪中生。福智二種寶形云云。御作次第云。次本尊加持外縛。二中指如蓮葉。二頭指如寶形。二大指並置。二小指交合上右。自印中流出無量無數如意寶珠。其色赤色。如紅蓮花。自寶珠中各放千光明中。光明一切有情。應光顯現佛性理。亦自一光光明中。兩無量珍寶名衣。萬味飲食。施與一切衆生。所得有情界拔苦與樂不可勝計。眞言曰
唵佛陀舍囉縛曰囉囉多囊摩尼縛曰羅怛落娑縛賀
私云。此印似第三寶光虛空藏印。少異。上中蓮葉等也。言似今寶菩薩寶光二言置舉歟。本經軌可尋之
次寶菩提印言
印出金剛頂經并儀軌。略出經云。由寶界故得佛灌頂位。言注云舍利眞言也。口傳習之云云。遍知院口傳云。故御房仰云。第二眞言無本說。先德所作歟。報恩院御口云。此明未知本經軌說矣。大師御筆金剛寶

問。讚何等乎 答四智讚。次南方讚
問禮佛句何等乎 答如梵號下出之。薄祕本云。南無平等性智福德莊嚴寶生如來二反云云。為祈增益漢號猶勝歟。福德莊嚴句相應故。御作次第禮佛三十七尊中。北方云南無本師釋迦牟尼佛四攝。次無舉本尊名也
問我我入何等乎 答祕決云。別在或道場觀等有我我入觀

御作次第云。次釋迦鉢下以左手取袈裟二角。結法界定印。大悲胎藏八字眞言曰唵阿入毘羅吽欠吽枳里入惡入
私云。今次第取袈裟角事必不用之云云
御次第相違言又異。可尋決之

①(義)十也 ②(總)十(是) ③(義)十(也) ④(此)二(之) ⑤(義)十(也) * ⑥(處)二(度) ⑦(經)一(二) ⑧(讚)十(云云) ⑨(答)一(二) ⑩(此)印言一(二) ⑪(出)一(二) ⑫(義)十(也) ⑬(託)二(訖) ⑭(於)一切自在ナリ ⑮(法)一(二) ⑯(界)二(契) ⑰(生)十(文) ⑱(三)昧 ⑲(寶)生 ⑳(證)二(證) ㉑(形)十(也) ㉒(無)量 ㉓(萬)二(百) ㉔(合)十(利) ㉕(上)二(二) ㉖(界)二(契) ㉗(頂)位(口)傳云(二十二)字一(二) ㉘(歟)二(云云) ㉙(矣)一(二)

義。無量百千萬億乃至恒河沙陀羅尼門。自
此一字中出。此心月輪漸大。遍滿小千界中
千界大千界乃至法界。利益一切衆生界。漸
小如本一肘入。心蓮臺中_文
問。散念誦何等乎。答。如次第出之
問。多聞吉祥明加用何故乎。答。彼二天俱
主福之天故歟。又彼二天俱持寶珠寶棒。又
爲三形故
問。伴僧後加持用何明乎。答。佛眼云云。又
護摩次第振鈴。朱付云。伴僧本尊呪云云
問。餘法伴僧後加持本尊呪中用之。今何用
佛眼呪乎。裏云。勝覺僧正行此法。有委
記。外儀如佛眼法云云。仍約外儀用佛眼
呪歟。又御遺告調能作性寶珠云。大阿闍
梨者。同口含名香。誦不動真言三百反。次
誦佛眼真言二千反。令爲究文。私云。能作
性珠加持言故。御加持等用之歟。又實賢僧
正建久二年辛亥。潤十二月十四日。依院御
惱於六條殿。被修增益御修法<sub>伴僧佛眼曼
茶羅_{三寶院經}大幕上懸之。其前立佛壇。上
敷生絹_{橫覆}之。其上本尊帳寄曼多羅方奉
居云云。又不奉懸本尊寶生佛。奉懸佛眼
曼多羅。可思之</sub>

爲祕本尊。懸佛眼曼多羅也_文
問。芥子供何處用乎。答。薄本云。後供養
理供事供。闕伽前芥子供有之云云。御口決
云。芥子入物壇下置。到闕伽處開入物以
杓酌入別器置。後供壇方供之。加持印明
如餘供物。以三古印誦。加持之。誦
供之。如飲食。即置壇供之也。或口傳云。芥
子入小器前供養事。供後後供養。闕伽前結
誦寶光虛空藏印明供之云云。紅白芥子供
之。或云。難得時可用普通芥子也
問。今法何故用芥子供乎。答。御遺告云。
大阿闍梨三時念誦。亦以五口僧內。每時芥
子供。依_文憑此文歟。又寶鑰云。寶珠之邊
必有惡鬼。圍繞文。准此釋者。爲辟除惡鬼
等難歟。此芥子有摧破之力故。故准提
多羅尼經云。先加持白芥子一萬八反。然
後取芥子誦真言一反。一擲打彼鬼魅者。
滿二十一反。其鬼魅馳走_文
問。若辟除義。如護摩芥子可投十方。何供
乎。答。新仁王經云。如摩尼寶體具衆德。
能鎮毒龍。諸惡鬼神。文。准此文。以此供本
尊者。鎮惡鬼神之力可有之歟
問。護摩作法何乎。答
部主段。部主釋迦。寶鉢。法界定印。歸命。
召請。如。召請印如上。右風召之。
明如上。諸供物。歸命。撥遣印。明准。召請
本尊段。自加持寶生印。明如先出。召請大鉤
召印。明。右風召之。諸供物。正念。誦。加持物
同呪。撥遣彈指寶生明

諸尊段。三十七尊。皆入寶部三摩地。皆以
寶珠爲三摩耶形。寶珠四波羅蜜等。又皆持
寶觀之。真言云。於此法者。有增益護摩次第可見
之。自加持等。皆法界定印
問。今此法四法中何等乎。答。就增益修
之云云。實賢云。寶珠法增益。法云云。又通
息災也。凡行此法之時。著息災淨衣。行增
益法也。供養法付增益。進息災卷數也云云
私云。大治二年權僧正御勤仕記有之。建
久二年覺洞院勤仕記有之。讀書共以息災
歟。但建久圖增益爐也。一海記淨衣赤色也
敬愛歟
問。修此法時壇上安佛舍利何粒乎。答
薄草子祕本云。壇上安佛舍利五粒。若一粒。又
極祕鈔云。壇中心置佛舍利五粒。或一粒行
之云云。又今次第與云。壇中心安塔婆。佛舍
利五粒。盛金壺。或銀。隨力所辦。又三粒若
一粒。可隨求得歟。以五粒爲至要云云
問。何故五粒爲至要乎。答。御遺告納寶珠
中三十七粒云云。表三十七尊歟。三十七尊
本體五佛故。用五粒也。追勘御遺告云。佛
舍利三十二粒云云。私云。三十二尊是五佛
別德故。能作性珠能攝三十二總體故。爲五
佛歟。大日四佛總別雖異。同佛體故。對三
十二菩薩爲能攝珠也。或又十六大菩薩惠
門十六也。四波四攝內外八供定門十六也。
定惠雖異。兩種十六。是四攝故。舉別顯

①同二開②(云)一③(物)一④(文)一⑤(諸惡)一⑥(呪)十加⑦皆十(用)⑧(此)一⑨(法云云)一⑩(壇)
一⑪(可)十隨⑫(是)十是⑬四十(佛)⑭

總也。大日。獨能攝體故。為能作。能珠也。釋論三十。二法中。不二為能攝三十二為所攝。今能作性珠能所攝。擬彼三十二粒為所納也。故大師釋云。能攝大乘者。根本總體不二大乘。所攝大乘者。二重三十二大乘。可思之。密嚴院。中心體相用四法總位。別立為三十七尊。可悉之。若約能攝。大日法身義一粒也。勝歟。又義三十。三粒者。表釋迦三十二相歟。東寺八十粒顯八十種好歟。

問。天竺最初佛舍利幾種乎。答。惠影智論疏。二十一云。佛入涅槃時。入如金剛三昧。自碎其身。為八斛四斗舍利。佛身只長丈六。今骨肉等盡為舍利。故得多許。若骨舍利色則紅白。肉舍利者則紅赤。八國王分各得一斛。只有八斛。但量舍利人。以自密塗舂割取得於四斗故云。八斛文。

問。舍利安塔婆有何故乎。答。密嚴院釋云。所住是五輪塔婆。依報正報輪圓之法界能住。即三金舍利生身法身瑜伽佛體文。私云。五智五部三密三部瑜伽涉入之義歟。又如寶了次第三云。字成。七寶塔婆。其中有字字成。如來舍利云云。秘藏記云。字字變成寶珠。口誦字字用率都婆印云云。如寶本尊加持用五部塔印。內五古此等意。字字五輪大日如來種子三形也。五部印率都婆印。俱大日印也。此等意法身舍利義也。密嚴院每月二十八日大日緣日。行舍利講。此等深意示此意也。又五輪塔中安舍利。表即身

成佛義也。故彼式云。昔若觀己體有法身舍利。自心即性佛。馱都。今早證三密五智之本覺。訪六趣四生之舊親。我等身體是五輪也。五輪成身義可思之。自心即舍利也。故經云。大菩提心如意寶。文自身五輪安。菩提心舍利。是則即身成佛之義也。是就法身舍利成。即身成佛之旨也。又先師僧正御口決云。生身舍利。淨飯王宮誕生身。不捨彼身。菩提樹下作佛。入涅槃後。留身骨。是舍利即具三德。祕藏理。理佛體故。生身舍利。即身成佛之人證也。拜之。我等凡身具縛身骨。與釋迦身骨無異。可觀實菩提心論出。即身成佛證云。如金剛頂瑜伽經說。一切義成就菩提。初座金剛坐。取證無上道。遂蒙諸佛菩薩授此心地。然能證果。凡今之人。若心決定如教修行。不起千座三摩地。現前應於是成就本尊之身。可思之。

問。舍利與寶珠同異如何。答。金寶抄并妙抄等。Q3法寶珠法各別。舉種三真言等別出之。謂舍利法釋迦金輪印明歸命也。馱都法大精進如意寶珠印言也。今次第意。舍利寶珠全一種法。道場觀其旨分明也。御遺告云。東寺大經藏佛舍利即如意寶珠。彼能作性玉以本之故。略抄遍知院僧正云。舍利法寶珠法為一法。以之為祕事也。行儀等更無替。印言等無異。只任御遺告之旨。可習也。是即宗之心符。法之肝心也。權僧正勤行之時。名佛眼法。修之。其猶祕名號故也。行法偏寶珠法也。又寶珠有二樣。一者如御

遺告。二者舍利即寶珠也。其大師御傳也云云。真雅僧正毘沙門祕釋云。毘沙門天。左手持塔內真陀摩尼寶。是則如意寶珠也。如意寶珠者。三世諸佛舍利是米粒也。依此寶力。故名福田王者。持佛舍利故也。又金剛智十六善神王形體云。吠室羅摩拏。善神左手持舍利塔文。私云。如此等釋者。金剛即寶珠云事無異論者歟。前云塔內如意寶。今釋云舍利塔。可思之。

問。寶珠相承何乎。答。先師僧正報恩院云。勸修寺習一類。謂門葉相承玉是也。精進峯不理也。彼峯但安置法習也。醍醐寺習二類。一者惠果相傳玉。在彼峯。二者門葉相傳玉。此玉鳥羽勝光院寶藏。即大師御作也。習也云云。覺洞院御記云。範俊僧正所進寶珠事。右件寶珠者。異高祖遺告作法。銀瓶內納數粒佛舍利。以五色線絡付之。重納銀萬。又以五色線絡結之。是則相承之口決也。凡者於彼所造之作法有二說。一者如遺告說。永無見其舍利。一者如當時之作法。是為自他。欲令拜見之時奉出之。二說共以有甚深益。更不可論勝劣真偽。仍大師已兩說共被用之。先青龍阿闍梨相承之珠。如遺告之說。以彼珠者。早籠名山之岫。人以不知所在。永期未來際。為鎮護國家之重寶。一切有情非情。誰不蒙利益云云。次者東寺大經藏甲乙瓶舍利。代代長者守之。後七日御修法。晦日御念誦等。聖朝安穩天下泰平御願。只以之為本尊。兼又緇素

問。寶珠相承何乎。答。先師僧正報恩院云。勸修寺習一類。謂門葉相承玉是也。精進峯不理也。彼峯但安置法習也。醍醐寺習二類。一者惠果相傳玉。在彼峯。二者門葉相傳玉。此玉鳥羽勝光院寶藏。即大師御作也。習也云云。覺洞院御記云。範俊僧正所進寶珠事。右件寶珠者。異高祖遺告作法。銀瓶內納數粒佛舍利。以五色線絡付之。重納銀萬。又以五色線絡結之。是則相承之口決也。凡者於彼所造之作法有二說。一者如遺告說。永無見其舍利。一者如當時之作法。是為自他。欲令拜見之時奉出之。二說共以有甚深益。更不可論勝劣真偽。仍大師已兩說共被用之。先青龍阿闍梨相承之珠。如遺告之說。以彼珠者。早籠名山之岫。人以不知所在。永期未來際。為鎮護國家之重寶。一切有情非情。誰不蒙利益云云。次者東寺大經藏甲乙瓶舍利。代代長者守之。後七日御修法。晦日御念誦等。聖朝安穩天下泰平御願。只以之為本尊。兼又緇素

問。寶珠相承何乎。答。先師僧正報恩院云。勸修寺習一類。謂門葉相承玉是也。精進峯不理也。彼峯但安置法習也。醍醐寺習二類。一者惠果相傳玉。在彼峯。二者門葉相傳玉。此玉鳥羽勝光院寶藏。即大師御作也。習也云云。覺洞院御記云。範俊僧正所進寶珠事。右件寶珠者。異高祖遺告作法。銀瓶內納數粒佛舍利。以五色線絡付之。重納銀萬。又以五色線絡結之。是則相承之口決也。凡者於彼所造之作法有二說。一者如遺告說。永無見其舍利。一者如當時之作法。是為自他。欲令拜見之時奉出之。二說共以有甚深益。更不可論勝劣真偽。仍大師已兩說共被用之。先青龍阿闍梨相承之珠。如遺告之說。以彼珠者。早籠名山之岫。人以不知所在。永期未來際。為鎮護國家之重寶。一切有情非情。誰不蒙利益云云。次者東寺大經藏甲乙瓶舍利。代代長者守之。後七日御修法。晦日御念誦等。聖朝安穩天下泰平御願。只以之為本尊。兼又緇素

①(獨)一②能二性③二法三法門④(釋)十中⑤(也)一⑥三二二⑦(第)十二⑧日印二印印⑨身二夫⑩觀十(之云云)⑪(頂)一⑫(即)一⑬持二捧⑭二二一⑮玉十(也)⑯(習也)一⑰封二封

爲結緣時時奉出之。諸人皆拜見之。敢無
隱密之儀。然者兩說。其證已分明也。然不
知此子細之輩。纔伺遺告文。偏執一隅。苟
傳嫡嫡祕決。守師師相承。何反疑滯哉。
委曲更難載竹帛。今依嚴旨難背。粗注進
如件

建久三年四月十日 僧正勝賢

本記云。勝賢僧正。依關白殿仰注進狀案文
正文。有烏羽寶藏。

奉納寶珠唐櫃日記

金銅筥一合納方八寸計深四寸許。淺蓋角入四方。

一。銀筥一合口三寸許。淺蓋角入四方。以五色線縹緗之。有納物而

不書

一。黑染小筥一合口三寸許。深蓋角入九筥也。以平粗捲之。有錦袋。赤也。

玉一果以赤小袋裝之。

金小塔一基 籠紫檀小箇中。以祖卷其上

金銀琉璃虎魄已上各 眞珠三粒已上裏以紙捻結之

金一裹最少分 丁子抹香一裹 五穀香藥粒

一裹

此外續椰子一果 水精一破 桂心一折 人參一切 尊金一果 已上不裹也

一。銀時鬘繪小筥一合口三寸許有。錦折云云。深蓋角入九筥也。以赤捲之。

麝香臍一銀鳥羽折 麝香抹香 人參 桂心已上各裹

紙。以紙捻結合之。

一。檀紙一裹 金琉璃虎魄水精眞珠已上各

物實一裹其勢如繡。領平其膚似。牛玉不知何物。 物骨一折其

赤不知何物

已上本納也。此外金銅筥裏。權紙納之。今加入勝賢僧正
注文一遍加封畢

件金銅筥。以赤袈裟裹之。納八角赤。唐
櫃也。本勝賢僧正付封無勸封。又無目

銀

去元曆之比。大夫尉源義顯謀反之時。醍醐
座主權僧正勝賢。奉法皇詔賜件寶珠於

本寺勤仕御所。其後不及納。送以崩御
粗依得。其告。建久三年四月八日已酉。遣藏

人頭中宮亮勝原宗賴朝臣於彼僧正宿坊
光院奉請之奉。安置于內裏。同日於大炊

御門富小路亭。勝賢共奉開之。僧正依爲。備

也。即如。本奉納僧正相共。付愚封返奉內裏同

十四日乙卯。於二間奉開之。備觀覽。即於
御前書此目錄。加納唐櫃畢。勸付之外。又關

白兼實

建久六年八月一日。仁和寺宮守覺中宮御產

御所。被行。如寶愛染王法之時。被取出之

間。十三日御產。同十四日暫宿納蓮花院寶

藏。穢限以後來二十日。如本可奉。納勝光

明院寶藏之由。御藏人少將公定畢

建久六年八月十四日 關白在列

本記裏書云。月輪殿被入勝光明院寶珠。唐

櫃日記案

遍知院云。寶珠三寶院流二顆習也。一者惠

果付屬珠也。二者大師於吾朝能作性珠也。

彼惠果付屬珠。室生籠之。能作性珠。長者

付屬之珠也。而勸修寺一顆習也。惠果付屬

珠。此門葉相承珠也。室一山不籠此珠。只

法許安置也。仍一果習也。同口云。凡此珠

院御口決云。寶珠相傳事。當時與勸修寺其

習各別也。此事殊不可混亂矣。當寺二果

習之一果。自大日相傳至惠果。自惠果大

師御相傳。爲鎮護國家。令埋室一山給畢。

一果大師御作能作性珠也。自大師相傳至

範俊。範俊進白河院。令埋法勝寺圓堂壇

給。後自圓堂壇掘出。被納烏羽勝光明院

寶藏。以被珠代代被行寶珠法也。而故覺

洞院僧正時。自後白河院賜件寶珠。被行

彼法。其後法皇崩御。仍不能返納。而故九

條殿攝政之時。彼事有御尋。仍被進彼珠

畢。其時有疑。然而被注進子細之間。件寶

珠記錄云。銀筥儲以備觀覽畢。此事宗大事

也。勸修寺彼寶珠不被埋名山。惠果御相

傳祕口傳等被埋之寶珠。自大日至範俊

相傳寶珠唯一果也。云云。寬信法務記云。大

治二年法皇以權僧正勝賢被作法也。法

皇御所持珠被後僧正。并去年自筑紫所獻

珠等。裹赤色袈裟。被置壇上。不令見他

人。伴僧等在戶外云云。又云。範俊僧正副

遺告書進。故院天承元年夏。予於院見之。

上皇被仰僧正云。聖武天皇。東大寺寶藏

①反二及②各一③粒一類④深二淺⑤白十米⑥領二飲⑦毛二色⑧莖裏二莖⑨唐二辛⑩勸二勸
⑪銀二錄⑫送二送⑬宮二支⑭御二仰⑮定畢二是⑯之二也⑰壇一⑱作二行件⑲之

不審。自身頂上等各三反歎。理不可然。但如金剛界。觀畢總可誦三反歎。又下出。字觀故云每度歎

問。加持香水作法如何。答。今次第如常。理性院云。阿闍梨灑淨之後。伴僧一人請取灌頂器。散杖後方步一匝。灑繞伴僧。壇所內外。是則發願時一度許也。或三匝

私云。發願時者何。時。開白時歎。可尋之。問。勸請發願何等。答。勸請次第如出之。但十六教令二句無之。裏付出之。私云。十六八供等二句尤可用之。理性院。不用

理性院云。本尊界會阿。吒縛尊。印句同之。此法三時俱勸請句不用。發願故今不出之。理性院。次勸請三時用

問。次五相成身如金剛界乎。答。少有異。野抄云。成金剛心。心月輪上有。字。變成。千輻劍輪。真言曰

唵底瑟吒囉日羅。廣金剛觀如常。唵娑婆羅日羅。斂金剛觀如常。唵僧迦羅日羅。證金剛觀如常。唵日羅。不他摩俱舍

佛身圓滿。千輻劍輪變成。本尊身。青黑忿怒。四面八臂持器械。脫臂纏蛇者。七寶絞絡甲真言曰。結護呪

南無一多律三多勃律三婆羅勃律四拓頡迷拓頡迷五但薩散。淡烏鹽毘。諸佛加持

私云。此野抄覺洞院御草。五相觀門可守。此旨。當流此法付金界大法行之。理性院

次第就別行故。無用五相觀門等。小栗栖

常曉本次第。通達心修菩提心如金界。成金剛心云。汝觀心。月上有五智金剛。上有率都婆。渡授心真言。唵底瑟吒。二合縛日羅

二合沒歎。次廣金剛心諸佛復告言。汝觀心月輪金剛率都婆。令普周法界。故授此真言。唵娑婆羅日羅。二合沒歎。次斂

金剛心。唵僧者賀羅縛日羅。二合沒歎。率都波。堅實無傾壞。虛空諸如來。皆入率

都波。如鏡現萬像。真言曰。如金。次佛身圓滿。觀門真言如。次金剛心。持觀念異樣也

私云。此次第如常。金界觀蓮花。大日爲本尊者此觀相應。問。次道場觀。如來拳

金剛合掌真言曰。唵娑婆羅林度哈。此印。在次第。不可用。定印器界觀。如來拳印

須彌山頂。先大日觀。如常。次入。字變成。千輻劍輪輪變。大元明王。身青黑色。身長八尺。

四面八臂。當前佛面青白色。左面青黑黃色。序牙相又三眼。眼赤如血。右面赤黑。色

作神面噴相。虎牙相又三眼。左右安牙。髮髮頭上面黃白色作惡相。亦三眼。虎牙相

又。眼赤如血色。最上頭用赤龍纏髮。火焰連聳。頂上。身懸蛇。左第一手執輪。第二

絞絡甲。象頭皮作。行纏。脚著履踏。二藥。又。皆黑色。其神作。抄惡相。可畏雄狀。十方諸

佛一切菩薩。十四部金剛三十三天神。二十八部星宿天四天王所領四方鬼神八龍王

軍衆。百千天龍與雲致雨龍王日月天子軍衆。一切火天魔兵令伏閻羅五道大將軍阿修

羅闍戰衆羅刹婆。主軍兵鬪戰者。五方大將藥軍衆阿利他遮文茶毘那耶鬼神王摩醯首

羅天王等。無量無邊天衆地類前後圍繞。七處加持。口傳云。先觀大日。次心月輪觀。

當本尊種子大日變成彼尊之種子。可觀之。大日入當本尊之三摩地。云念也。觀中

跛折羅者三古杵也。行纏者ハ、キ也。小栗栖本次第如金剛界。但觀大日種子三形尊

形。別不觀太元也。問。於真言院所修後七日法。隨甲乙本

醜剛甲乙台。金台異。今法又於神祇宮同七日勤之。偏就金剛界乎。答。野抄裏云。異

說不可用之。唯就金剛界修之。常曉根本。可行云云。又口傳云。金界年以爲種子。台藏年以

①出二分②灌頂③灑水④壇⑤十(云云)⑥時十(耶)⑦等十(耶)⑧不用二等用之⑨[吒]一⑩印二下

⑪[輪]十(云)⑫之十(云云)⑬乎一耶下同⑭[但]一⑮[淡...]六字一⑯[云]一⑰

⑱[復]二⑲[者]二去⑳波二染㉑也十(文)㉒應十(矣)㉓如來二如常㉔[體]十

㉕[身]一㉖在二有㉗用十(之)㉘[如]一㉙八二丈㉚序二虎㉛色二身㉜[三眼...相又]二十三字一㉝[身]

㉞左二右㉟[當]一㊱[開]一㊲抄二極㊳[天]一㊴天二大㊵主二王㊶將藥軍衆二刀藥又軍衆

㊷持十(云云)㊸[之]一㊹云念二之意㊺本二年㊻[可]一㊼經十(耶)㊽問二卷

二三六 秘鈔問答卷第十三末

出四面八臂持物次第。如道場。觀出之也。小栗栖像小異。儀軌中云。身長丈尺。青色四面也。當前佛面。左面虎牙相又三眼。眼赤如血。左面作神面。亦虎牙相又三眼。左

右安牙。髭髮頭上一面作惡相。亦三眼。虎牙相又。眼赤如血色。最上頭用赤龍纏髻。火焰連聳頂上懸蛇。八臂左上執輪。次

梨。次左右第二手。當前合掌作供養印。次下手索。右上手執。次下手棒。次下手

刀。即腕臂上皆纏蛇。著七寶絞絡甲。膊上皆龍也。今乘哈盲出二面。皆赤黃色。二眼

含其上。左面皆青黃色。上面黃白色。右面白色。左面赤黑色。前面青白色。手皆青色。象頭皮作。行纏。脚踏藥叉。金剛手阿吒

婆俱經云。上好絹高八尺作怒形。四臂。左上執火輪。右下手作大怒印。左下手託膝。

右上手執。次折羅。身皆黑黃色。理性院次第云。壇上有。其字。變寶殿樓閣。其中有妙

壇場。其上有寶石座。其上有。變成大刀。大刀變成阿吒薄俱大將。其身青黑色。忿怒形。四面八臂。執持種種器械。亦作印契。以毒龍莊嚴身而起立。四王百部天龍夜叉羅刹婆等。前後圍繞。奉教勅鎮護國界。利益有情云云。

問開門次用何等印。答。次送車轆。次請車轆云云。

問。當流金界不用。此二ヶ印言。今付金界行儀。何用彼乎。答。送車請車順。世儀。故為請淺位明王天等。殊用之歟。理性院依

別行儀故。小金剛輪。次用送車請車印言也。

問。請十方諸佛印言如何。答。如次第。小栗栖本次第云。左右無名指反又置掌中。二

中指直豎端相拄。二食指屈。中指上節。捻背二大指並豎。捻中指節側。頭指來去七反。即一切佛來座文真言曰。

私云。大旨同。但今次第頭不著中指背。本次第捻背云云。今次第朱付云。內五古印事。似兩次第文。歟。

問。請一切菩薩印言何。答。兩次第文異意同。本次第云。二腕相拄。二大指並附。二小指又然也。餘指散曲豎如。執蓮花。指上來下去。呪同。

問。請金剛來印言如何。答。此二次第意同。歟。本次第云。兩腕側豎。二大指正。各取二小指甲上。二無名指側豎頭相拄。二中指直豎。端向外。二頭指不相拄來去。私云。本次第未必如三古歟。

問。請本尊大鈎召如何。答。本次第請金剛衆。次略請本尊印明。其所在。闕行秘密故歟。或頭次第云。請本尊口傳呪曰。如次第。問。次下三十三二十八部印言。本次第不出之。依憑何等。

問。東方天王印言何。答。本次第云。側左手中指。次下三指握拳。又屈頭指小曲。於中指節下文。大指來去文同。私云。印言同。

問。南方天王印言如何。答。本。次側。右腕

附左腕根上。二掌相背無名相鉤。是舒如。索。二小指二大指小曲。頭指來去文同。

問。西方天王印言何。答。本次云。左手側腕。以右手腕著於左手腕節上。二手中指以下。屈三指於掌中作拳。屈二大指。各押上二頭指交如索申之。大指來去文同。

問。北方天印言何。答。本次云。左手側腕。亦屈頭指以下四指置掌作拳。屈大指。押頭指上。右手腕亦然也。側之作拳。大指直舒向上。右手拳左拳上重。附右大指來去文同。

私云。已上四天王。如次持國增長廣目多聞歟。

問。四天所領兵印言何。答。本次云。反又頭指中指入掌。無名指直豎頭相合。上節平。二小指又相又入掌腕合。大指來去文同。

問。諸龍王印言何。答。本次云。右肘端置左肘中。亦以右手。復四指少曲。以大指博頭指少屈。左手頭曲向右手。左手亦如之。狀如蛇口用之。二手各四指來去文同。

私云。

問。天龍與雨印言何。答。本次云。左手臂腕如前不改。但行左手小指無名指頭相又入掌中。右押左二中指直側豎頭相拄。二食指中指背。上節二大指少曲。各二食指入中指。頭指來去文同。

私云。本次第印文不審。可勸勝本矣。

①觀一②左二右③上④今乘二合垂⑤含二合⑥共二共⑦變十(成)⑧形十(也)⑨言十(耶)⑩如⑪如⑫日二同⑬二十頭⑭指上來下去二頭指上來去⑮正二並⑯如次第有之⑰等十(耶)⑱次二以⑲次十(云)⑳二小指⑳於左⑳屈三指於掌中作拳⑳印言二王印⑳(云)⑳(指)⑳頭十(指)⑳次十(第)⑳頭二反⑳向右手二右手向⑳(亦)⑳(之)⑳行左二以右⑳各十(二大指少曲各)⑳

問。日天子等印言何。答。本次如朱付也。月天子印文雖異其意同。日月真言俱同也。今次第二明也。

問。火天兵印言何。答。本次云。焰天兵也。印文云。堅右手。王指。屈。大指捻。無名指下文。其頭指少屈曲。與中指第一節。頭指來去文。言同。

問。閻羅兵印言何。答。本次云。側左。手腕。握。四指。仍稍出。頭指。三分計大指來去文。言同。

問。修羅戰軍印言何。答。本次云。左手中指以下齊屈。頭指。掌十分許去。大指頭又小曲。東方天印相應文。言同。

私云。此印左右大異。可尋決之。問。五方夜叉軍印言何。答。本次云。以左手四指向下。曲右手鉤。其大二指直申。忿二大指來去文。

私云。鉤字在處異。朱付。然猶不審。朱付。右手仰也。四字本次第無之。問。訶利陀印言何。答。本次云。二中指無名指相拄。絞以小指相叉。以大指向上相叉。以頭指相叉。大指來去即金剛合掌。

私云。二次第末必合掌。然云合掌可尋之。問。毘那夜迦印言何。答。本次云。八指豎相叉。二無名指垂下。掌背向。二大指直豎。附頭指邊。大指來去先三母多掌二無名指外又下二大來去文。言同。

私云。似合掌外縛相違。矣。問。摩醯首羅印言何。答。本次文同。朱付。

也。但各字又字也。二大指又豎附近。頭指來去文。言同。問。次迎請印言何。答。本次如朱付也。言同。問。四攝印言何。答。本次云。次結四明印。印如降三世。鉤屈進度。招索進力。如環鎖。開腕相鉤。鈴。今腕。以振。各誦。本真言。真言曰。縛。日。即。二。合。短。捨。弱。縛。日。羅。二。合。幡。捨。吽。囉。日。羅。二。合。薩。普。二。合。吒。嚩。囉。日。羅。二。合。吠。捨。惡云云。

問。啓請使者何。答。本次云。次啓請使者。執香。呂。其誦。可請。在別文。野抄云。請本尊印。用大鉤。啓請使者。執香。呂。可誦。其頌。云云。須如。今。次。理。性。院。次。第。請。車。輅。次。有。啓。請。文。第。一。州。之。理。性。院。次。第。云。次。執。香。爐。啓。請。至。心。奉。請。諸。佛。菩。薩。金。剛。衆。本。尊。界。會。阿。吒。薄。俱。明。王。二。十。八。部。衆。四。大。天。王。并。諸。所。領。兵。衆。諸。大。龍。王。日。月。星。宿。火。天。閻。魔。王。并。諸。冥。衆。修。羅。羅。利。五。方。夜。叉。遮。文。茶。毘。那。夜。迦。魔。醯。首。羅。天。衆。地。類。皆。來。集。會。擁。護。國。界。無。諸。災。難。風。雨。順。時。五。穀。豐。饒。護。持。國。主。天。長。地。久。玉。體。安。穩。萬。民。快。樂。云云。

私云。理性院請車輅。次用啓請頌。野抄請本尊。次用此頌。今次第請車輅。次諸佛菩薩金剛衆本尊諸天等。各以印言結請之各各印。終云。來去。此意也。然後用迎請印言。是總召請之義也。真言末加噯醯四句。良有以也。

問。印佛部印明蓮花部印明頗似相違。耶。答。所請廣通佛菩薩天等故。印佛部言觀音部。而顯通佛菩薩所請歟。私云。今次第請車輅時。來住道場上虛空。次結請。各各印言并迎請印言之時。來入道場內。總別召入義歟。次用四攝印言。與壇上本尊令冥會。何更唱。啓請文矣。野抄意。以大鉤召印言。奉請道場內。重誦啓請文。呼其名。奉勸護國民之祕術之義也。然不用四攝印言。似與壇上本尊無冥會義歟。理性院先唱啓請文。次結請。大鉤召印言。復用可攝印言。專冥道理矣。又今次第勸請佛菩薩等。各用印言。雖如法事繁時。長爲阿闍梨有其煩歟。只總勸請似巧歟。

問。四天結界方如何。答。其作法如次第出之。本次第云。次立四天結界。可執。劍。其呪同。今次第呪也。野抄云。四天結界。先執劍。結界。次取弓箭。呪之。而射四方。次取棒。結界也。經卷上云。呪弓。箭而射四方云云。

問。弓箭等寸法如何。答。弓二尺。箭一尺二寸五分。刀一尺四寸五分。鉤一尺五寸五分。棒一尺九寸。鐵杖二尺。已上各百具。當時各七十具云云。建久九季修理左衛門尉功云云。此等具足流通物。納小栗桶相藏。每年渡之。理性院云。次四天結界。取劍刀弓。矢棒。可作結界護持。其真言曰。唵波諦耶盤陀盤陀哈吽吽。

次八部都呪。八部神守護國界。令一切衆生作救護云云。用大鉤召印。

囊謨勃陀耶一囊謨達麼耶二。

①[言]一② ③王二三④ ⑤[屈大指]一⑥ ⑦[手]一⑧ ⑨四指仍稍二仍⑩ ⑪右手二左⑫ ⑬[三]一⑭ ⑮名十[指]⑯ ⑰[次云]一⑱ ⑲今二合⑳ ㉑以二次㉒ ㉓即二郎㉔ ㉕[短捨弱縛日羅二合]十幡㉖ ㉗請十[云]㉘ ㉙諸所領二請所領㉚ ㉛[夜]一㉜ ㉝迦二王㉞ ㉟主二王㊱ ㊲結請二結請請人㊳ ㊴[結]一㊵ ㊶畢二耶㊷ ㊸勸二觀㊹ ㊺也二歟㊻ ㊼[本]一㊽ ㊾復用可二後用四㊿ ㊿劍十[刀]㊿ ㊿卷上云㊿ ㊿上卷之㊿ ㊿鉤二銀㊿ ㊿季二年㊿ ㊿相藏二室藏㊿ ㊿矢二具㊿

曩謨僧伽耶三 曩謨阿利藥叉 曩謨帝佛利藥叉 曩謨揭濫藥叉

阿吒薄俱娑婆呵云云 已上理院 次第有之

私云。實心方次第也。報恩院略次第又同之

問。太元怒使印言何 答。本云。以左右手急作拳內。怒三度齒叩嚙下脣。以右手棒捺著二腿上。此大將身印。呪曰。唵。多律。多勃律。三也。○云云

私云。野抄云。用結護神呪也云云 結護呪者。今次第所載呪也

理性院次第云。唵。引勃又。二。速。三。泮。三。莎呵云云。報恩院略本同之。

理性院本印文。末云。此大將身印。惡鬼神自打自縛。自求死。是命云云。又注云。是則本尊印也云云。理性院此印次用與立劍輪印言也。此。即。祕。印。也。野抄云。此處唯用。

怒使印言許不用。與立劍輪印言也。又理性院并報恩院略次第。振鈴後大日乃至降天鬼印言不用之。直用五供印明也

問。以自護身文意如何 答。本云。以左右二手大指押無名指內節。左右同百事不畏不。破。刀。兵。鬼神。傷。文。

私云。此已下六箇印。本次第用。小心呪云云。今次第所舉呪。今次第與云。結護神呪也

問。著甲印文先繞頭三匝。頭者何頭乎 答。本云。以左手執刀。豎。右手空頭

繞三匝。空指頭繞。問。應身文其義何 答。本云。正立剋右脚

以左手頭指。以下四指向前跨。以右手大母指押中指。以下三指背上中節。以中指向前申。指一切病即差指一切鬼魅。指一切病即差指一切鬼魅。指一切病即差指一切鬼魅。

私云。行者正立。以右手頭指病鬼等差伏等故也

問。刀印如何 答。本云。執石榴枝長三尺二寸。呪三反。右手取一端。左手三度撫附左跨。左手如金剛跋折羅文。又注云。傳之左手作拳云云。同今次第印文

問。弓箭印相如何 答。本云。以左手大指押頭指無名指小指甲上。以左手小指無名指屈置掌中。捻大指頭指甲上。左手中指邊甲放。右大指彈指文

私云。問。降伏魔印言何 答。本云。懸脚坐。急作拳。捺左右兩腿上。忽以上脣嚙下脣。臍列看。是則大降伏印也

問。一切鬼印如何 答。多次第文異意同。問。勅鬼神印如何 答。本云。以左手執降。以右手大指捻小指無名指甲上。頭指中指直豎。鉤印也

問。火輪印如何 答。又異義同。本云注云。三呼三吸。即傳來文。又云。已上五種用大呪文。問。不空使者印言如何 答。本云。以左右手合掌。當心。八指空。具作供養印。後即大指捻頭中指。屈置左右掌中。無名小指相著如佛頂形。文音同

問。降伏天摩印言如何 答。本云。以左右

二手腕合。二大指博近頭指邊。中指豎申。二頭無名小指屈請曲頭相拄。中央空掌。文音同

私云。本次第。此次金剛王金剛拍不動劍花座闕伽振鈴等有之。今次第。大日智拳印前有之。前後可尋決之

問。八供養文何會乎 答。野抄裏云。金剛界三昧耶會。八供養印明也云云

問。理性院報恩院略次第用五供印。何今八供印言乎 答。大法別行異故。彼兩次第付別行故。野抄用八供印言矣

問。心略讚如。常何四智本尊外用。心略乎 答。野抄并理性院等次第。用四智本尊兩讚不用一略。愚推云。真言院後七日隔年修金胎。而太元何年付金界故。兩部合行之意歟。心略台年用之故

問。禮佛句何等 答。野抄云。南無五大明王。南無阿哩耶訶陀。南無七反。南無四大天王。南無二十八部藥叉。南無四十二部羅刹女等云云。理性院云。南謨本尊界會阿吒縛大將。唱之

問。入我我入觀如何 答。自身心上有本尊種子。變成三昧耶形。從心遍體。吾身舉體三昧耶形也。召將成。本尊羯磨身。相好圓滿眷屬圍繞。又於壇上。本尊眷屬圍繞。而住。相對於我。本尊與我融通。涉入無二。無別也云云

問。次部母印明文何印耶 答。野抄云。部母忙莫雞印明文。印二手合掌。大指名押小

問。應身文其義何 答。本云。正立剋右脚

①阿二佛②理院次第有之二理性院方也③次十(第)④(神)一⑤朱付⑥是二乞⑦即二印⑧以二次⑨畏二異⑩著十(衣)⑪繞二結⑫(豎)一⑬應二立⑭刀二頭⑮(竭)一⑯左二右⑰拳十(口云云)⑱右十(手)⑲捺二棒⑳多二兩㉑木二本㉒降二跨㉓供十(養)㉔別二前㉕央二文㉖一三二㉗二之反㉘詞二阿㉙二二三㉚召將成二即轉成㉛(無)一

指甲。餘三指離立。如三古杵。真言 歸命
但里吒但里吒。慈行底莎呵

問。本尊加持八印言何 答。如次第出矣。
或抄云。小栗栖流八印有。三箇口決。謂金剛
合掌爲始。預立劍輪爲終

第一合掌。第二作左右舉三合打。第三左
拳仰。右拳伏令之。第四左拳仰。左拳伏合之。
第五以拳左右置乳上。第六以前印置腰
左右之。第七左右水火內。及。風空各端柱
作三角揮彼方。第八右作劍印。左手舒打八
方預立劍輪印也

又說。第一金剛拳三臂合面。第二右舉上
左拳下。面合重之。第三以內拳左拳上
右拳下。面合重之。第四二拳安。左右腰。
第二拳各左右乳當之。第六金剛合掌。第七三
古印如化英。第八右手作劍印。左手舒五指
立臂。右劍指。左掌。是名與立劍輪印

又記。第一左右拳置腰左右。第二定惠拳
三合打之。第三左拳仰。右拳伏合之。第四右
拳仰。左拳伏合之。第五左右拳置乳上。第
六左右水火內及。地水風空各端柱立。作
三角揮彼方。第七合掌。第八預立劍輪印。
右作劍印。左手舒指八方。從南始之。在口
決。又云。打八方。謂以右劍印。打左手掌八
方也

私云。今次第八印。此三說中有。此印其次第
前後矣。三說文次第相違計數。野抄全同
第三說。宣慶阿闍梨傳云。口決。右與立劍
印。左手八幅輪也。右手劍也。八幅各幅峯

劍。加與也。仍成劍輪之力。用猛利殊勝。摧
怨破邪也。是名與立劍輪印也。太深祕也。
餘家未傳之。此傳範俊傳良雅。良雅傳

定之云云。理性院次第云。本尊加持用。小心
呪自護身印。兩手合掌。二空捻。二水中節各
內也

小野次第云。本尊加持金剛外縛。忍願立如
針當心。大小任意云云。次七箇印用。小心呪
云云。小栗栖本次第云。次本尊加持印三昧耶契
又理性院云。本尊加持印三昧耶契載之。普
賢三昧耶印也普通印。口決所。在自護身印
也。最極印云云

淨蓮房抄本尊加持印。自護身印也云云
或記云。又傳與立劍輪。外縛中指立合劍形
作之。小指大指合立輪形也。不用八箇印
也。常杖房阿闍梨定覺流也。今上乘境流也
云云

問。正散念誦何乎 答。次第出之。野抄云。
正念誦如次第出之。散念誦 佛大聖觀音
虛空藏 五大尊 心呪 心中心呪 結
護呪 救護呪 四天王 吉祥天 地天
法施大一

問。今散念何故用正觀音虛空藏呪乎
答。字輪觀何乎 答。野抄云。五大種子。略
次第云。阿字本不生義可觀云云。野抄字輪
觀後加持云。大日加持
本尊加持部母加持裏云。地英
私云。常法第三加持時。大日加持本尊加

持佛眼加行也。而今佛眼加持之處。用
部母加持。由緒何意乎。又轉法輪法禮佛
後用佛眼加持。次入我我入後三處本尊
加持如常也。請雨經法禮佛後用佛母加
持本尊加持。入我我入後三處本尊加持
如常

問。今法伴僧何人乎 答。十四口。加大行
事十五口。如後七日伴僧。大元伴僧。小
栗栖執行女人夫僧也。必以彼僧爲大行
事。弓箭等今取渡歟。小栗栖執行代代皆女
人也。此法於官廳勤之。其道場カコイ等。
修理職沙汰云云。又伴僧大陀羅尼。如尊勝
陀羅尼誦之歟

問。護摩作法如何 答。
息災護
本尊段種乳 之故。野抄云。乳千輪輪文
自加持印明二指二小指立合小心呪 召請印明如
加持云云

私云。召請印外縛也。故野抄云。勸請外同
印小心呪云云
問。自加持召請何故內外異乎 答。私案。自
加持示內證義故內縛也。召請勸請本尊他
故用外縛歟

諸天段各別呪。或通用了了呪也
問。何故通用了了呪乎 答。野抄裏云。
了了在。北斗出諸天通真言也。或
用諸障并諸鬼等。如此冥衆通用云云
調伏護摩

火天段部王段本尊段。如次第說之
問。諸尊何等乎 答。野抄

離一散 慈行二若衍 舉二拳 及二又 左二右 內二同 第二拳二第五拳 記二說 拳二掌
水火內及二水火內又 (金剛)十合 計二許 幅十(輪) 家未二寂末 傳一 小一 院
二院 一十(美) 念十(誦) (正)一 子十(云云) 云十(云) 地二忙 行二持 護十(摩)
輪二幅 別二前 出二等 王二主 說二記 尊十(段) 抄十(云)

諸尊段五大尊 自加持內五古慈救呪召請^外同印。五大尊五約十方諸佛三約一切菩薩三約滅惡趣三約

世天段不動三約二十二約七曜三約二十八宿三約十四部金剛三約三十三天神三約二十八部星宿天三約四大天王等三約八龍萬千龍三約修羅三約羅刹三約五方藥叉三約遮文三約毘那夜三約摩醯首羅三約天衆地類三約或十四部等。以了打^又呪各一。反

問。十二天伊并諸神供如常如何 答。可有。用意歟 野抄云。十二天供炎魔天位觀十四部金剛等眷屬念誦之時。伴各呪可誦也。神供和合供之處。十四部金剛等可。供。問。開白時行道如何 答。野抄云。開白之時。先阿闍梨大壇七反。行道之後七反禮拜之。著禮盤行之。經中云。入壇七匝行道禮七拜云云

問。壇上安佛舍利歟如何 答。小栗栖寶藏所安。生佛舍利。取出之。置壇中心行之。近來行者不知之歟。入塔立之故。經上云。於壇上佛舍利安^四枚云

問。加持香水之水何井水乎 答。大和漱^{アハシ}關伽井水汲之入香水也。香水十五日早且所進上公家也。小栗栖承仕之沙汰也。此

法不參。後加持。結願畢歸本寺也

問。此法四法本誓中何乎 答。小集四法中調伏本誓中不出之。仁錄四法本誓中不

行之。今次第調伏息災二種護摩用之小栗栖本尊像樣

問。壇場莊嚴樣如何 答。或記云。先置土居立柱。八大並敷。八枚小壇。其上敷^又了了壇。四角立鐵燈臺。打鐵曳迴五色糸也。鐵柱內結付也。中央輪塔。又四方三貼。皆反花座上立之。八方弓矢八具。八ケラ絃內置之。其形八角也。其八間置大刀。以十二花瓶。四角三重立之。又外四方弓^箭大刀^棒鐵杖戟劍等。如圖置之。弓^箭大刀^棒各一百也。四方各二十^三具。內陳八具。都合一百具也。右四面器仗。一方各二十二具。

內陳十二具云云。大壇^等布器仗有二說。一如輪一口傳也。一百器仗者^宛百億。大元所持表示之億大數也。以百表^示也。以百弓矢劍戟等鎮護國家。弓矢器仗一具者。右脇机置之。是阿闍梨結界料也。八方弓矢器仗者。鎮願時結護料也。四面燒闕塗花如常。四圍壇敷布。柱外淺黃幔等曳迴。重重多曳之。其內如暗夜。只燈光許也。不斷燃之。是鬼神冥衆來入壇中故也。幔外四角柱有燈蓋云云。大壇佛供備。幔內飯八杯汁酌餅菓子等各八杯備之。後夜粥八杯許也。幔外四面小壇。長机各敷布。其上大飯一杯置中央。小飯^二十杯。左右各五杯備之。都合^四四十四杯。後夜粥各一杯。四面居之。或圖云。南北小壇上飯各五十杯備之。配合百杯。是百部鬼神料也。東西小壇不可有云云。寂公記云。四面小壇大飯四杯。一方各一杯也。小飯一方各十杯。都合四十四杯也。是四王供

四杯四十使者。交飯四十杯供之。後夜四王

供粥四杯許也。今云。四十杯者如何。四十部羅刹歟。二杯不足云云。弓百張。長二尺二寸。弦赤。弓內面上下赤。楓弓也。箭百雙。長一尺三寸。柄一尺一寸。尻二寸。羽赤。美^緒染之。棒十二。長二尺。大刀百。長一尺五寸。柄五寸。身一尺。鐵杖八^枚。長一尺九寸。鉤長一尺五寸。已上天蓋圖在別。二十九流幡。皆懸天蓋端也

問。起首何時耶 答。徒每年正月八日後夜時始之。阿闍梨七夕夕方復住壇前^件壇所大內裏隨時被定仰下也。時司下部等時申發願時。後其時本寺入寺吹螺十二時無間斷。文官使汲秋篠寺關伽井水。取爐土進也。以之用香水并塗爐云云。香水入大瓶立大壇未申角也

問。奉渡御衣事如何 答。御衣使八日夜奉渡。御衣使藏人一人^{立門外}。小舍人等暫逗留。如形可儲酒肴。是恒例^依法也

問。結願作法如何 答。大阿闍梨讀卷數後作結護也^{卷數ハ覆面}。其間伴僧等持牛黃杖。加持結護畢。加持音止振鈴也。然則結願時。御衣加持香水加持結護三箇條事。共可得^得之。御衣加持香水牛黃。如此加持用皆小心呪

御衣加持發願云^{但發願初夜時用之。後夜日中灌身直作}。加持也。如常御修法也

至心發願 唯願大日

本尊界會 阿吒薄大將 四王百部 部類眷屬 兩部界會 三部五部

①外同二同外②萬二百③反二約④伊二供⑤伴二件⑥供十(也)⑦生二置⑧枚二粒⑨行二出⑩〔八枚〕一
⑪八ケラ二ハケテ⑫前二矢⑬〔四方〕十各⑭三二五⑮右右二古云⑯等二安⑰宛二充⑱示二宛⑲復二渡
⑳鎮願二結界㉑二十二十㉒〔四十〕一㉓〔柄一尺一寸〕一㉔緒二絹㉕枚二丈㉖徒二從
㉗〔件壇所〕一㉘依二作㉙得二行

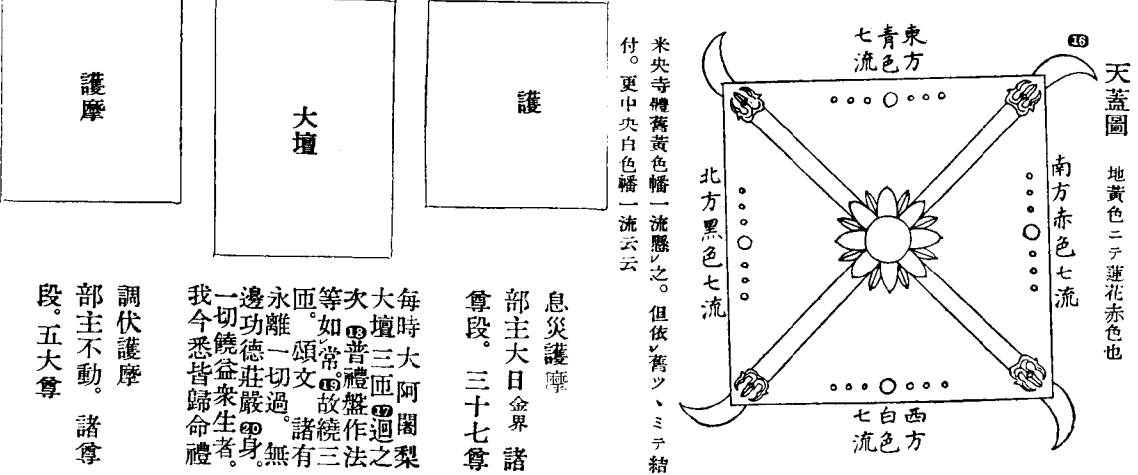
諸尊聖衆 外金剛部
 金剛天等 盡空法界
 一切三寶 還念本誓
 降臨影向 護持國主
 護持國主 惡人惡念
 怨念呪咀 惡靈邪人
 三世怨敵 天變怪異
 所表惡事 年日月時
 隱選非常 內外厄害
 未然消除 眞言威力
 護摩薰修 薰入御衣
 聖朝安穩 天長地久
 國界安穩 無諸災難
 無邊御願 決定圓滿
 決定成就

香水加持發願
 始自十二三四三箇日之間。每時可有之。三
 日九時加持行法後。阿闍梨取楊枝杖立佛
 前。又伴僧等各立本坐。持楊枝杖。伴僧中
 堪能人。發願諸衆同音取次第發願。已後
 高聲誦呪行道。但行道者伴僧許也。阿闍梨
 立。以前作加持也。七日之間。上下不斷念
 誦。又時替剋可有發願。奉代QY也。皆
 用小呪云云。行道三面。其詞云

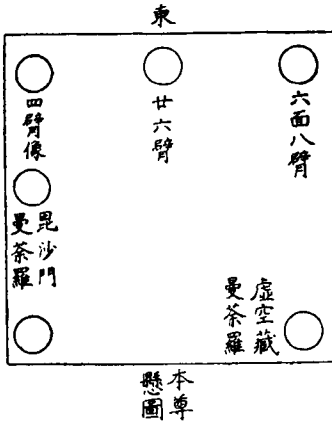
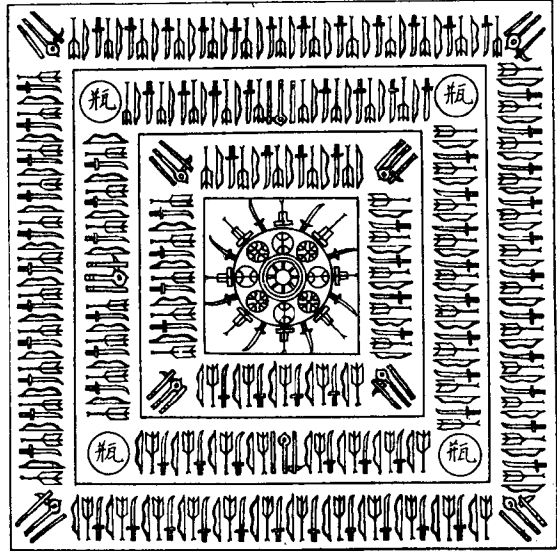
至心發願 加持牛王
 甘露神水 得大靈驗
 護持國主 玉體安穩
 增長寶壽 儲君王子
 國母諸宮 各各御願

成就圓滿 大臣公卿
 文武百寮 晝夜長時
 安穩泰平 風雨順時
 地味增長 五穀豐饒
 萬業成就 天下國土
 萬民快樂 五大願如常

結護作法者。結願之時立迴屏風立。隔伴
 僧座可作法也。大阿闍梨讀卷數畢後。伴
 僧上番下蔭二人。下番下蔭二人。或下蔭四
 人役云云。但相斗其器人可動也。入屏風
 內立。大壇四角柱傍。取壇上八方弓箭劍刀
 棒戟鐵杖等。祕置幔外。小机左手取金剛
 杵付腰故。手次第取劍刀等。或云棒爲初
 云云。誦結護呪可結界。四方四角天下國
 土。可作射切打勢也。始自丑寅角巡逆結
 界之。辰巳未申戌亥。各一人立作之。或入
 一人可作結護迴也。然阿闍梨并結護人
 許。可入屏風內也。或傳云。以一具鎮內
 以一具鎮外云云
 四天王小呪等云結
 南一多縛二多勃律三波羅勃律四柘頡迷々々
 五但羅散淡六烏鹽毘七莎呵八
 又結願之時。大阿闍梨諸事作法畢。猶禮盤
 不下。取綠絹切被頭如長頭巾。則作怒使
 印住明王之威儀。自禮盤下棒卷數迴壇
 三面。或以綠絹切纏頭如上作法云云
 此條近來阿闍梨傳絕事歟。綠絹切一丈一
 尺大藏省沙汰也
 已上理性院寶心次第記之

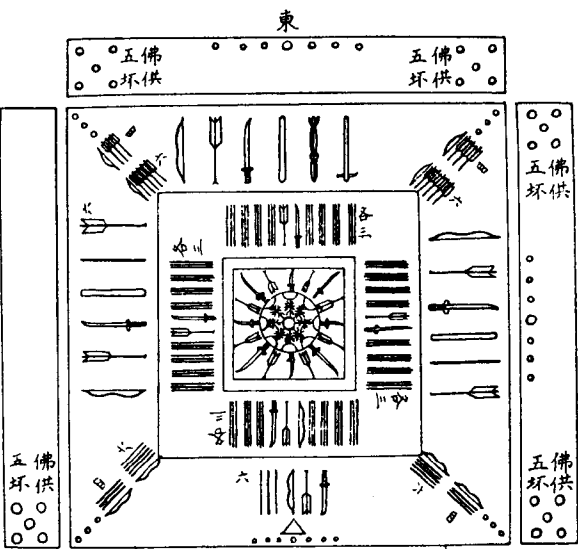
①人=見② ③日月=月日④ ⑤隱選=理運⑥ ⑦已=以⑧ ⑨以=佛⑩ ⑪奉=年⑫ ⑬王=黃⑭ ⑮主=王⑯ ⑰護=願⑱ ⑲斗=計
 ⑳ ㉑初二始㉒ ㉓〔作〕一㉔ ㉕〔內以一具鎮〕一㉖ ㉗等=亦㉘ ㉙〔以〕一㉚ ㉛此圖乙本無之 ㉜迴=繞㉝ ㉞普=著座
 ㉟故=右㊱ ㊲〔身〕一㊳

西面小壇二盞左右也。右香等并大佛供。左小佛供十环

四天王結護作法

結願時如例御加持了。次四天結界。伴僧上番下薦二人。下番下薦二人。合四人。大壇四角立。其次第。先必丑寅角。辰巳未申戌亥。如次立畢。然後初帳角柱棒始。次第打入六動丑寅。伴僧之中上薦誦之。下薦令勤之。御加持香水加持。并御衣加持。皆本呪誦之。伴僧本呪用之。但香水加持之時。禮盤乍立發願等行之。伴僧共立。牛王杖。加持如真。實院云云。御加持初夜。後夜許。如常。但十二日乃至二十四日。牛王加持三時修之。合一日五時之加持也。

此十三點御本一本無之
御衣
香水
打鳴鐘木
禮盤
此器杖列并
法界料也
今此器
八方之內
西南一具
也但壇上或胸
上二說不同也
醍醐一傳云御本
一本有之

自天蓋圖已下妙抄出之

問。懸曼荼羅樣如何。答。東中十八面三十臂像。長一丈二尺四寸。廣七尺七寸。東北六面八臂像。長九尺五寸。廣五尺七寸。東南一面四臂像。長九尺四寸。廣五尺四寸。南方虛空藏像。長八尺五寸。廣五尺四寸。北方毘沙門像。長九尺七寸。廣六尺六寸。東方釋迦像。長九尺五寸。廣六尺八寸。廣五尺五寸。已上六鋪。後七日御修法之時懸之。又四面八臂像。法淋寺像也。又左輪一契二印三索四。右。跛打羅一棒二印三刀四。是化現像云云。但經中卷說此像所持物此

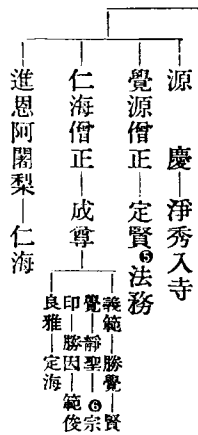
①此下三圖乙本無之 ②[次]-② ③御加持二無④ ⑤實二首⑥ ⑦[後夜]-② ⑧二十二⑨ ⑩也十(云云)⑪ ⑫[東南...廣五尺四寸]十七字-② ⑬方十(中)⑭

定也。仍道場觀如是可觀之。但小栗栖像持物。左右等聊相違矣。其圖如上出之。

問。太元明王何佛化身乎。答。性云。敬禮元帥。是(天)身及以釋迦諸佛變觀音無邊身乃至略之。

問。太元法相承次第如何。答。傳法相承血脈。惠果阿闍梨。惠應阿闍梨。或本文際不空弟子常曉律師。龍壽阿闍梨。命藤阿闍梨。秦舜律師。譽好阿闍梨。信源阿闍梨。賀仲阿闍梨。元泉僧都。

信源阿闍梨

賀仲延命院僧都弟子也。仍傳授於元泉僧都畢。信源宮僧正弟子也。信源信恩兩人小野僧正弟子也。進恩弟子。安養房流芳源阿闍梨。仁珠房阿闍梨定覺流也。法弟定覺第二十七代別當也。今上乘院定覺流也。抑(宣)慶(三)代(慶)覺(四)等時。太元根本流陵遲相傳絕畢。依之此法傳習醍醐仁和。隨時勤修。御願醍醐相承如此。彼根本流陵遲。于時範俊僧正。以太元法授良雅。今修法願。良雅逝去之後。權僧正勝覺。又以太元法授。淋覺律師令勤修。御願是白河院御時。顯隆卿奉行也。淋覺入滅之後。保延元季之比。先師法眼實覺望申被補任畢。先

師日記云。去天仁之比。太元阿闍梨定慶逝去之時。法淋寺三綱上卷云。太元阿闍梨近來不法也。是則取次第之讓。多被補任非器之者故也。可被尋補證器之人。所謂勝覺并範俊。此二人者被傳太元法之由有其聞。仍被尋件人。日以被人補別當且撰其仁可舉申之由被仰下。以其器人可被補任云云。爰白河院聞食此由。為顯隆奉行。先被尋醍醐勝覺之日。被申云。範俊法印上臈也。仍不可申左右早可尋彼法印云云。依之又(被)問(鳥)羽法印云云。其後太元阿闍梨事。被仰下院宣狀。如何未披覽。

問。支度卷數如何。答。注進。太元明王御修法五寶香藥等事。蘇三兩 蜜三合。一。大壇料 名香白檀香。五寶 金 銀 瑠璃 眞珠 琥珀。五香 鬱金 蘇合 白檀 丁香 白膠。五藥 天門冬 呵梨勒 桂心 地黃 芍杞。一。息災護摩壇料 名香沈香。五寶如前。五香 沈水 薰陸 龍腦 丁香 白檀。五藥 人參 黃精根 檳榔子 桂心 甘草。藥種 藥種 呵梨勒 遠志 地黃。燒料 藥種 呵梨勒 遠志 地黃。一。調伏護摩壇料 名香安息香。

五寶如前。五香 龍腦 鬱金 麝香 白檀 甲香。五藥 巴豆 鬼臼 伏令 鬼箭 石昌蒲。燒料 藥種 鐵末 附子 射干。右香藥等注進如此。於自餘物者。被載永宣旨狀。仍重(不)注進之狀如件。保延元年十二月二十六日 阿闍梨大法師賢覺。

太元(修)法所 御卷數案也。奉供。大壇二十一箇(度)度。息災護摩供二十一箇(度)度。調伏護摩供二十一箇(度)度。十二天供一七箇(度)度。聖天供二七箇(度)度。諸神供三箇(度)度。奉念。佛眼真言五百反。大日真言二千一百反。本尊三種真言各一百反。同結護呪十五萬反。聖觀音。延命。仁王經陀羅尼。孔雀明王。

大日真言二千一百反。本尊三種真言各一百反。同結護呪十五萬反。聖觀音。延命。仁王經陀羅尼。孔雀明王。

佛眼真言五百反。大日真言二千一百反。本尊三種真言各一百反。同結護呪十五萬反。聖觀音。延命。仁王經陀羅尼。孔雀明王。

①定二義②乎二耶③性二經④原本傍註曰。或記云栖靈寺灌頂阿闍梨文際和尚小栗栖根本律師常曉云云。⑤[法務]一。⑥宗印一勝因一乘因一持因。⑦原本傍註曰第十七代別當也。乙本傍註曰第七代別當。⑧仁珠二常琳。⑨法二信。⑩原本傍註曰。不任別當。⑪今修法類二命勤修御影。⑫顯二影。⑬[卿奉]法眼。⑭二十字。⑮卷二奏。⑯[人]一。⑰日二且。⑱[被]一。⑲[答]十注。⑳[五香]白檀。㉑十二字。㉒[黃精]章。㉓十字二。㉔薰陸龍腦丁字白檀。㉕八字。㉖[不]一。㉗修二師。㉘也十。㉙(或本太元法所云云)。㉚壇十(供)。㉛度十(天曆五年圓照卷數件僧十五人)十三字。㉜(天曆五年)十三字二。㉝(天曆五年)十三字二。㉞(天曆五年)十三字二。㉟(天曆五年)十三字二。㊱(天曆五年)十三字二。㊲(天曆五年)十三字二。㊳(天曆五年)十三字二。㊴(天曆五年)十三字二。㊵(天曆五年)十三字二。㊶(天曆五年)十三字二。㊷(天曆五年)十三字二。㊸(天曆五年)十三字二。㊹(天曆五年)十三字二。㊺(天曆五年)十三字二。㊻(天曆五年)十三字二。㊼(天曆五年)十三字二。㊽(天曆五年)十三字二。㊾(天曆五年)十三字二。㊿(天曆五年)十三字二。

不動々々

十二天

聖天

四王天總呪

吉祥天

大金剛輪

一字金輪

右奉爲

金輪聖王天長地久禪定。仙院太上天皇儲

君王子國母諸宮大臣公卿文武百寮。晝夜

長時恒受快樂。天下太平萬民豐樂。地味增

長萬業成就。五穀豐饒無諸災難。依例始

從今月八日迄于今日。一七箇日夜之間。

引卒十五口伴僧。殊致精誠奉供奉念如

件

天養二年正月十四日阿闍梨法眼和尚位賢

覺

淨衣十七領也。古沙彌十五人請之。近來

無之

天慶三年泰圓泰舜圓照等卷數廿口伴僧也

已上懸曼荼羅次第乃至卷數等。皆理性院

記錄也

妙抄中。又出支度卷數矣

又說

注進 太元御修法相應物支度事

合

蘇蜜 名香

五寶 金 銀 眞珠 瑠璃 水精

五香 安息 沈水 丁子 麝香 甲香

沈水 白檀 龍腦 薰陸 白膠

五藥 人參 黃精根 甘草 遠志 白木

鬼臼 巴豆 昌蒲 鬼箭 附子

淨衣十七領 黃色

右注進如件

年正月七日 行事大法師

太元法所

奉供

大壇供二十一箇度

息災護摩供二十一箇度

調伏護摩供二十一箇度

十二天供七箇度

諸神供七箇度

奉念

佛眼眞言

大日眞言

本尊眞言

同結護眞言

一字金輪眞言

右奉爲

金輪聖王玉體安穩。增長寶壽。恒受恒樂

無邊御願。決定成就。決定圓滿。兼天下太平

萬民豐樂。始自正月八日至于今日。七箇

日夜之間。卒十五口之伴僧。殊致精成奉修

如件

年正月十四日 行事大法師阿闍梨大法師

太元御修法所注進

後七日御修法僧等交名

大阿闍梨傳燈大法師位

傳燈大法師 息災護摩

傳燈大法師 調伏護摩

傳燈大法師 十二天供

傳燈大法師 神供

右修僧等。異名注進如件

年正月十五日 行事大法師

太元御修法所

請雜香事

丁子香十兩 白檀香十兩

蘇合香十兩 薰陸香十兩

安息香十兩 百和香十兩

荖凌香十兩 青目香十兩

蘇蜜

右依例所請如件

承曆二年正月一日行事傳燈大法師覺禪

阿闍梨傳燈大法師

臨時太元御修法所謹奏

供奉 御修法之狀

大壇供七度

護摩供二十一箇度

十二天供七度

神供七度

奉念

太元結護眞言十六萬八千反

護摩眞言二萬一千反

一字眞言二萬三千六百反

阿闍梨傳燈大法師位 年五十三 歲三十五

眞言宗元興寺

番僧十五口

①〔右奉爲〕一② ③〔仙〕一④ ⑤〔子〕一⑥ ⑦原本傍註曰。阿闍梨伴僧十五口行事一人折淨衣十七領也 ⑧〔又〕一⑨ ⑩所十(阿闍梨大法師)⑪ ⑫恒二快⑬ ⑭師十(△)⑮* ⑯異二交⑰ ⑱安息香十兩⑲百和香十兩⑳ ㉑原本傍註曰白河院御宇

傳燈大法師位延釋年七十五 真言宗元興寺

傳燈大法師位行觀年五十五 真言宗元興寺

傳燈大法師位安憲年五十五

如照年五十二

靜照年五十二

寬算年四十七

湛然年四十七

聖珍年四十七

遍空年四十二

妙鑒年四十二

興好年四十二

傳燈歸位僧承圓年三十九

行事傳燈僧慶湛年三十二 真言宗元興寺

右依 仰旨始自去月二十八日半夜 至

于今月六日日中 一七箇日夜之間 天變怪

異兵革之事為未然消除 致誠專慎勤修供

奉如件 謹奏

天曆五年五月六日 阿闍梨圓照

問太元帥法緣記如件 答寵壽注申緣記

狀云 太元宗第二阿闍梨傳燈大法師位

寵壽謹言

注申太元帥法緣起之狀

右寵壽謹檢故實 先師律師法橋上人位常

曉承和五季奉詔入唐 隨使赴道荅湖解纜

秋風飛帆 同年八月到 淮南城 住廣陵館

爰本朝沙門靈宣之弟子有兩三人 始逢律

師陳曰 吾等大師靈宣和尚 此日本國人也

為望佛日早入唐朝 戒珠全鑿惠鏡恒照

專為國土之衛護 亦為人天之歸依 請益究

功 擬還之際 官家惜留敢不許 遂垂沒之時

命 吾等曰 求法之志 為思本國 而大國留

我微志 未遂 意徒若蒼浪之途 絕 告

素懷之旨畢 方今佛像聖教皆渡 本鄉但未

傳者太元帥之道而已也 斯尊則如來之肝

心 衆生之父母 衝國之甲冑 防難之神方也

此亦唯為國王 專行宮中 輒為黎廣不

及城外 是所以祕重密法也 次待得本國

求法之人 將屬此深密之法 多 故鄉之恩

以此為報 汝輩莫共努力 努力者吾等深

守此言 久待其人 今得遇子 先滿願足

矣 因太元帥明王諸身曼荼羅法文道具等

授與祖師 於是律師適傳此法 未詳

用修 便遇栖靈寺灌頂阿闍梨文際和尚

始學法儀 漸究尊道 授以太元帥法 許以

阿闍梨位 又逢華杖寺座主元照大德 重

問家義 得此文道具等 并習學金界大

法 自餘諸尊法 決畢 以同六年 歸本朝

矣 乘林迴棹 虛往實歸 爰承和 聖主聞斯

法之神驗 深以崇重之 同七年 仰所司依

法 造作一百利劍 一百弓 箭 法壇種種道具

等 被莊嚴也 同年十二月 始修之於常寧

殿 迄于嘉祥三年 行來總歷 十一箇年也

至于仁壽元年 十二月二十九日 列賜官

府 准真言院 每年正月 永修於宮中之由

府也 始自同二年正月 更以常寧殿為修

法堂 被行伴法 然則此法 漢土渴伽不

出 城外 日州相承專修禁中 承和寶曆始

遵行仁壽聖代 更尊重佛法之顯驗 皇德之

使然者也 抑貞觀七年八月 儲君從東宮

移內裏 仍后町所納尊像道具等 可移他

前 于時大臣諸卿奉勅議申 以伴尊像等

可移置之處 若擬置於白虎樓下 納御齊

會調度 仍六宣茲矣 若欲移之 於翔鸞樓

彼機只宜有左右事 又將納之冷然院 此寔

雖所廣水清 已非宮裏 可乖法旨 仍伴所

所 都不應也 但真言法未定修定 修法院

之前 其法於治部省 次移納伴道具等 于

彼 有令修法御願 此有便宜 歟云云 依此議

定 始自此年 永修 彼省 十三箇年于今矣

然上件三箇所皆 有起火 交 斯尊之靈

像得免其難 蓋靈驗之所致也 於是 有

人 訕此尊道 讒于公家 是才智之不廣 愚癡

之至深也 因其輩當山己身 此愚慮甚之所

為也

太元經儀軌曰 亦名阿陀薄俱

此是毘盧遮那身 為救世間現種種

元帥本體是如來 執持器械 隨類護

四面八臂 堅利身 即鎮一切將軍衆

若有國王 歸元帥 消伏隣王 怨敵事

守護彼王 國界內 國內無諸疾疫 苦

摧滅逆臣 自調伏 念時神呪 稱名 號

①[真言宗元興寺] ②* 承=永 ③[一] ④[誠] ⑤原本傍註曰 村上御宇 ⑥件=何 ⑦宗=寫 ⑧未遂=大途

⑨途=逢 ⑩絕告=終失 ⑪廣=遮 ⑫庶? ⑬次=須 ⑭多=耳 ⑮共努力=忘失怒努 ⑯共=失 ⑰先十(師) ⑱

詔=訖 ⑲傳=得 ⑳便=仗 ㉑杖=林 ㉒家=宗 ㉓此=法 ㉔金十(剛) ㉕決=既 ㉖箭=矢 ㉗列=

別 ㉘(可)十永 ㉙者=旨 ㉚[堂被行伴法] ㉛有=二 ㉜都=歸 ㉝次=須 ㉞有=省 ㉟[有]=

交=災 ㊱[之]= ㊲[於是...不廣風]十九字 ㊳降=淨

欲息災者即息災 求榮愛者施榮愛 降伏惡等一切業 一一無不成就者 若聞阿吒薄俱名 口裏一誦讚歎者 常當擁護無諸難 世間寶貨悉圓滿 能歸依者得勝利 生誘逆者被重禍 是故一切世間人 悉應歸依大元帥云云

又云國土表弊雨澤不調以此呪安四城門上即得風雨順時此呪鎮國土四方一切隣敵及大臣不起逆心若有國大臣誦持此呪者其王境上無惡人惡賊及諸鬼神等云云 夫以如來說法隨機不同釋尊現身隨類亦異或名之顯密教謂之大小乘支

流雖若干本源尚惟一譬如良醫隨病與藥者哉 呪守此法大日如來開金口而說普機菩薩鐵塔以親聞師資相承血脈不絕秘密之亦秘密甚深之亦甚深矣然猶有怨敵之敵類是怒靈驗之揭焉也貞觀十二年大宰府貢朝綿一萬長為海賊被劫奪爰新羅賊乘此際來侵之隣國賊難天下騷動同十三年正月御修法間屢賜勅使宣云可降伏隣國賊難之勤專在

太元帥之力須能勤仕之寵壽謹奉口宣專愚身力祈禱國家更無懈怠即使隣國賊難已從畢伏雖休明之德化抑專在太元之扶持者乎方今寵壽蒙去貞觀八年十二月二十二日宣旨併律師常曉卒去贊為太元帥傳法者遵行聖旨住法琳寺歸命護宗粉身報德但生年六十二夏曆四十三壯齒已頽殘命漸盡專存弘通之志

遍企鎮國之誠而今注緣起靈驗之由言上梗概謹言 貞觀十九年正月十九日阿闍梨內供十禪師傳燈大法師位乘印闍梨物語云常曉律師昔臨秋篠寺闍梨之時水底忿怒形影現覆自身之背後而長大也顧視頸上更無物底猶在之成奇異之思則圖繪其形帶身持之渡海入唐之時自然得遇此尊法先拜見本尊之處與本國秋篠寺化現之像是同爰知機緣甚深明王先立示現給依之今每年御修法之香水汲用彼寺阿伽井水云云彼秋篠寺光仁桓武二代之御

也在大和國成亥角當于奈良山面也又法淋寺齊明御願後同本改也 又法林寺被置畢分度者申狀云 一清因唯傍例被置年分度者三人受戒以後令誓護國家守護法道狀 可試度經論真言等 太元宗業一人 阿吒薄俱經一部三卷 同上佛陀羅尼經一卷 金剛界業一人 守護國界主陀羅尼經一部十卷 新譯仁王經一部二卷 胎藏界業一人 六波羅蜜經七部十卷 孔雀明王經一部三卷 抑年分度者利生弘法之勝緣也顯密之棟梁因茲成立國家之鎮護由此威嚴就中

此等者佛法弘隆之砌師匠護持之庭也若無得度之末弟者誰守尊師之遺教哉云云五箇條之內一箇條略抄唯唯大師三部業歟 內山記云大乘院良雅權僧正寫瓶入室弟子也白河院御時鳥羽院御即位之時小栗栖別當有事決定舉仁和寺寬助僧都太元法學院宣御返事不習云云次醍醐勝覺僧都尋御不習云云次小野範俊僧正其時長者也所今尋御被申云信恩阿闍梨僧正仁海悉所傳授云云嫡嫡傳來云云仍有宣旨可被行此法云云以大乘院良雅阿闍梨被補別當大乘院之後仁和寺醍醐人人競望無雙事如何尤不審何カシラヨリ習來江帥院申云太元法與立劍輪印傳為極也仍白河院被尋仰云云仁和寺信算流也雖有八箇印無與立劍輪作法云云小野是信恩流悉備與立劍輪作法云云 承安元年七月下旬之比於內山阿闍梨傳之乘印傳之云云報恩院御記云命云彼良雅阿闍梨閉眼之剋自範俊所傳得之太元法小彼子上伴院宣等指合全仁修理別當令持人進前大僧正其詞云良雅之所傳皆也悉奉寫瓶了今所殘只是許之此懇志爭無御哀憐哉然者此全仁能御憐愍可作云云仍於太元者大僧正御傳珍重歎權僧正於此比者恐已有無沙汰恐理性三密哉仍大僧正便宜也時問理性房云大元法被傳習誰人哉賢覺答

此等者佛法弘隆之砌師匠護持之庭也若無得度之末弟者誰守尊師之遺教哉云云五箇條之內一箇條略抄唯唯大師三部業歟 內山記云大乘院良雅權僧正寫瓶入室弟子也白河院御時鳥羽院御即位之時小栗栖別當有事決定舉仁和寺寬助僧都太元法學院宣御返事不習云云次醍醐勝覺僧都尋御不習云云次小野範俊僧正其時長者也所今尋御被申云信恩阿闍梨僧正仁海悉所傳授云云嫡嫡傳來云云仍有宣旨可被行此法云云以大乘院良雅阿闍梨被補別當大乘院之後仁和寺醍醐人人競望無雙事如何尤不審何カシラヨリ習來江帥院申云太元法與立劍輪印傳為極也仍白河院被尋仰云云仁和寺信算流也雖有八箇印無與立劍輪作法云云小野是信恩流悉備與立劍輪作法云云 承安元年七月下旬之比於內山阿闍梨傳之乘印傳之云云報恩院御記云命云彼良雅阿闍梨閉眼之剋自範俊所傳得之太元法小彼子上伴院宣等指合全仁修理別當令持人進前大僧正其詞云良雅之所傳皆也悉奉寫瓶了今所殘只是許之此懇志爭無御哀憐哉然者此全仁能御憐愍可作云云仍於太元者大僧正御傳珍重歎權僧正於此比者恐已有無沙汰恐理性三密哉仍大僧正便宜也時問理性房云大元法被傳習誰人哉賢覺答

此等者佛法弘隆之砌師匠護持之庭也若無得度之末弟者誰守尊師之遺教哉云云五箇條之內一箇條略抄唯唯大師三部業歟 內山記云大乘院良雅權僧正寫瓶入室弟子也白河院御時鳥羽院御即位之時小栗栖別當有事決定舉仁和寺寬助僧都太元法學院宣御返事不習云云次醍醐勝覺僧都尋御不習云云次小野範俊僧正其時長者也所今尋御被申云信恩阿闍梨僧正仁海悉所傳授云云嫡嫡傳來云云仍有宣旨可被行此法云云以大乘院良雅阿闍梨被補別當大乘院之後仁和寺醍醐人人競望無雙事如何尤不審何カシラヨリ習來江帥院申云太元法與立劍輪印傳為極也仍白河院被尋仰云云仁和寺信算流也雖有八箇印無與立劍輪作法云云小野是信恩流悉備與立劍輪作法云云 承安元年七月下旬之比於內山阿闍梨傳之乘印傳之云云報恩院御記云命云彼良雅阿闍梨閉眼之剋自範俊所傳得之太元法小彼子上伴院宣等指合全仁修理別當令持人進前大僧正其詞云良雅之所傳皆也悉奉寫瓶了今所殘只是許之此懇志爭無御哀憐哉然者此全仁能御憐愍可作云云仍於太元者大僧正御傳珍重歎權僧正於此比者恐已有無沙汰恐理性三密哉仍大僧正便宜也時問理性房云大元法被傳習誰人哉賢覺答

此等者佛法弘隆之砌師匠護持之庭也若無得度之末弟者誰守尊師之遺教哉云云五箇條之內一箇條略抄唯唯大師三部業歟 內山記云大乘院良雅權僧正寫瓶入室弟子也白河院御時鳥羽院御即位之時小栗栖別當有事決定舉仁和寺寬助僧都太元法學院宣御返事不習云云次醍醐勝覺僧都尋御不習云云次小野範俊僧正其時長者也所今尋御被申云信恩阿闍梨僧正仁海悉所傳授云云嫡嫡傳來云云仍有宣旨可被行此法云云以大乘院良雅阿闍梨被補別當大乘院之後仁和寺醍醐人人競望無雙事如何尤不審何カシラヨリ習來江帥院申云太元法與立劍輪印傳為極也仍白河院被尋仰云云仁和寺信算流也雖有八箇印無與立劍輪作法云云小野是信恩流悉備與立劍輪作法云云 承安元年七月下旬之比於內山阿闍梨傳之乘印傳之云云報恩院御記云命云彼良雅阿闍梨閉眼之剋自範俊所傳得之太元法小彼子上伴院宣等指合全仁修理別當令持人進前大僧正其詞云良雅之所傳皆也悉奉寫瓶了今所殘只是許之此懇志爭無御哀憐哉然者此全仁能御憐愍可作云云仍於太元者大僧正御傳珍重歎權僧正於此比者恐已有無沙汰恐理性三密哉仍大僧正便宜也時問理性房云大元法被傳習誰人哉賢覺答

此等者佛法弘隆之砌師匠護持之庭也若無得度之末弟者誰守尊師之遺教哉云云五箇條之內一箇條略抄唯唯大師三部業歟 內山記云大乘院良雅權僧正寫瓶入室弟子也白河院御時鳥羽院御即位之時小栗栖別當有事決定舉仁和寺寬助僧都太元法學院宣御返事不習云云次醍醐勝覺僧都尋御不習云云次小野範俊僧正其時長者也所今尋御被申云信恩阿闍梨僧正仁海悉所傳授云云嫡嫡傳來云云仍有宣旨可被行此法云云以大乘院良雅阿闍梨被補別當大乘院之後仁和寺醍醐人人競望無雙事如何尤不審何カシラヨリ習來江帥院申云太元法與立劍輪印傳為極也仍白河院被尋仰云云仁和寺信算流也雖有八箇印無與立劍輪作法云云小野是信恩流悉備與立劍輪作法云云 承安元年七月下旬之比於內山阿闍梨傳之乘印傳之云云報恩院御記云命云彼良雅阿闍梨閉眼之剋自範俊所傳得之太元法小彼子上伴院宣等指合全仁修理別當令持人進前大僧正其詞云良雅之所傳皆也悉奉寫瓶了今所殘只是許之此懇志爭無御哀憐哉然者此全仁能御憐愍可作云云仍於太元者大僧正御傳珍重歎權僧正於此比者恐已有無沙汰恐理性三密哉仍大僧正便宜也時問理性房云大元法被傳習誰人哉賢覺答

表二表 有國二國土 若干二且文 呪一況 矣一文 敵之敬類是二嫉是忿 長一也 愚二盡 畢伏二平狀 乎二耶 蒙一 併二備繼 住二作 年年二去年 壯二拙 頭二頭 御十願 面二西 也二之 畢一 清因唯二請來準 譯二願 因一 等二土 決二改 今一 小十法小 合全二具運 也二已 之二也 作二侯 正十之 比二法

云。迂入寺習候也。然者太元三寶流頤優美也云云。建保六年五月十九日御物語也云云。

問。此尊本書何等乎。答。金剛部元帥大將阿吒婆俱經三卷海佛說阿吒婆句太。將元卒將無邊神力隨心陀羅尼經。三卷仁阿吒婆

鬼神大將上佛陀羅尼經一卷亦云。阿吒婆鬼神大將元。年阿吒婆上佛陀羅尼出普集經一卷仁太元帥全身金剛三昧耶法三卷

噴。太元阿吒薄句無邊甘露降伏一切鬼神真言一卷仁梵字遇吒薄俱真言一本仁阿吒婆俱。次第一卷小果稻根太元次第一卷小野本云。

以元祖法印御自筆書寫再校合畢元龜四癸酉年八月十四日書寫之訖賢映

于維安永九庚子九月二十一日書寫畢野州大庵寺十三代毫譽白雄春秋三十八歲蹟書

秘鈔問答第十四本

抄卷第十六 秘抄第十六 毘沙門

問。何故名毘沙門天王乎。答。祕密藏王經云。我為未來世一切衆生而作。大歸依所最顯三身名字。一者毘沙門天王護世者云。二者羯吒天王云。三者不思儀王云。亦如是三身之字。雖示如是種種名字。遂為行者萬億方便之事現前。而以本願名字

度衆生稱。是而為毘沙門天王護世者。譬如諸佛世尊之於一乘別三乘。我名復如是。是文毘沙門功德經第四云。又毘沙門天王名字。得無量福德。於一切世間無喻。所以者何。此天王從左手中涌無量七珍寶。從右手中顯一切法藏。隨諸衆生欲。賜與一切寶物。若聞毘沙門天王名。消滅一切障。令得阿耨多羅三藐三菩提。文

問。普禮前有觀念乎。答。薄又次第挑云。口傳云。天等供著座普禮之前。先取五古當胸。觀念我心月輪上有此五古。舉身悉成五古云云。其後普禮等世天等具惡心。故先自身成金剛薩埵也。若自身不善有崇故作此事也。已上勝俱抵院口傳也。

問。今尊種子三形何等乎。答。種子。三形如意寶珠。薄又本云。座上有字。變成寶捧。或說塔。私云。三種三形皆種子。字也。理性院又用三種三形也。寶心流字如意寶捧也。勸修寺字寶捧也。七卷抄同之。十卷抄同。澤抄云。或寶捧。或塔云云。裏

問。道場觀用法界定印違常例乎。答。裏云。如來拳印用之也云云。薄草子理性院等次第。皆用如來拳印也。上所舉頭次第又爾也。私云。今次第初有器界觀故作。定印歟。此山頂有異字。不可作如來拳印歟。例如胎藏器界道場觀。然今道場觀結云。如是觀也。如來拳印明。加持七處。文此意以定印二觀。七處加持時作如來拳印。見十卷抄云。道場觀。羯磨印。如是觀畢

例印指檀地云云。問。今次第持雙山頂有噉室羅宮。薄草子等。須彌山半腹有此宮云云。相違如何。答。私案。諸經論說。皆須彌北面半腹有毘沙門天。而今次第云。一山名持雙山。此山頂有此宮者。須彌半腹當持雙頂。故云爾歟。澤抄云。壇中有異字。變成九寶宮殿。其中有二肘壇。其上有荷葉座。座上有藥叉。二字變成二鬼座。尼藍婆座上有種子。變成三形。三形變成本尊毘沙門天身云云。寶壽院一三五同之。七卷抄云。壇中有鬼座。上有字。變成寶捧。寶捧變成毘沙門天王云云。澤抄裏云。藥叉二字可觀梵字歟云云。私檢。或次第云。座上可觀二字。變成二鬼座。文可思之。又澤抄裏云。或毘沙門踏三夜叉之像。足下三夜叉。二鬼中書地天也云云。今次第云。地天承脚。二部藥叉左右扶之云云。

問。或寶捧更有口決云云。何口傳乎。答。以塔為三形云口決也。是祕說故不出其體也。但今以塔為三形之時。用字為種子也。廣澤以塔為三形之時。字為種子也。

問。左手捧金身寶塔。右手執寶杵。文薄云。左手捧塔。以眼觀之。右手執寶捧。文意如何。答。十卷抄云。捧塔婆。表護佛法。持鉢杵等世間器杖。表世間阿地瞿多譯云。右手捧塔。他經軌等。左手持塔。或偏持器杖。不持塔。或唯持塔。不持餘物。見別變。

見別變。不持塔。或唯持塔。不持餘物。見別變。

見別變。不持塔。或唯持塔。不持餘物。見別變。

見別變。不持塔。或唯持塔。不持餘物。見別變。

見別變。不持塔。或唯持塔。不持餘物。見別變。

①[將]一②③三二一④年二率⑤[太元...卷仁]二十一⑥次第二眞言⑦以下真書乙本無之⑧[呪]十經⑨亦二爾⑩[德]二德⑪名二亦⑫[經]一⑬[業]十障⑭[字]一⑮共二共⑯[觀]一⑰也二已⑱[畢]一⑲(用)十期⑳[電]二吹㉑[子]一㉒[此山]一㉓[寶]一㉔[座]上十㉕[或]一㉖[以]一㉗金二全㉘杵二棒㉙[杵]一㉚[護]十世

或令隨人所要左右有異。為護佛法令。右持塔為護世間令。左持鉢等隨所樂。御口決云。今次第全身寶塔者。此塔中安佛舍利也。全身舍利寶塔之義也。此舍利即如意寶珠也。薄奉塔以眼視之者。塔是南天鐵塔也。彼塔內納一切教法。此尊是佛法擁護之天故。捧彼以眼視之也云云。

問。佛舍利教法相違如何。答。御口決云。約能說人云。舍利據所說法云。教法。入法一體故非相違也云云。私云。釋論云。言諸佛者。即是不一摩訶衍法文可思之。

釋尋云。或形像以手押腰如何。答。御口決云。此形像為當尊祕事。其故何者。其身即五輪塔。五輪成身五大殿身。可思之。大目經云。真言者圓壇。先置於自體。空輪置自足而至臍。當思惟水輪。水輪上火輪。火輪上風輪。以手押腰持塔之義也云云。私云。此尊身即五輪塔婆也。心是舍利也。身中有。心是塔中安舍利之義也。故先德釋云。昔若己身有法身舍利。觀自心即性佛。狀都今早證。三密五智本覺。訪六趣四生之舊親。矣又疏第六云。蓮花臺。磨馱都。所謂法身舍利也。又云。復次梵音制底與。質多。體同。此中祕密謂心為佛塔也。

御記云。抑塔中有寶。或舍利。捧頭又有寶。兩寶差別如何。答。是定惠兩寶也。定寶。積集功德。惠寶。破邪成正。定惠合成。施利益也。其習如此。可思之云云。私云。左手寶珠。有出萬物之功。積集功德之義也。右手

寶。捧有摧破之功。故破邪顯正之義也。薄第二重本云。塔中有八萬四千法門。捧首如意寶珠也云云。祕藏王呪經云。若有行者。造作天像時。如紺瑠璃并金色面。令示忿怒。於當知以右手令押腰。以左手令執持降伏大跋折羅杖。然左足邊造藍婆像。右足邊造毘藍婆像。文准此文。右手押腰。左手持塔。今次第右手執寶杵云云。左右所持隨宜。歟。故陀羅尼儀軌云。一丈五尺畫天王身。著七寶金剛莊嚴甲冑。其左手執三叉戟。右手把腰。又一本云。左手捧塔。其脚下踏三夜叉。鬼中天名。地天。亦名。觀喜天。左邊名。藍婆。右邊名。毘藍婆。其天王面作可畏猛形。怒眼滿開。一本云。瞋眼見一切鬼神狀。其右邊畫五太子及兩部夜叉羅刹眷屬。左邊畫五行道天女及妻等眷屬。文十卷抄云。阿地瞿多譯云。右手捧塔。他經軌等。左手持塔。或偏持。器械不持塔。見法。或唯持塔。不持餘物。見別。或人云。隨人所要。左右有異。為護佛法。令持塔。為護世間。令左持杵等。隨所樂。歟云云。

問。前置吉祥天有何故乎。答。御口決云。吉祥天。毘沙門妻故。安也。不空經中。中心畫釋迦佛。右邊畫吉祥天。左邊畫毘沙門也。問。四十二部羅刹王二十八部藥。又將文何等。答。可檢之。澤抄云。吉祥天女五部太子八大藥。又將二十八使者。及無量藥。又眾等諸大眷屬。前後圍繞。文。

問。本尊加持印言何乎。答。藥又印七卷抄名根本印。私云。此印出。不空經及般若軌。名毘沙門天王根本印也。經云。以二右手押左。內相又堅。二無名指頭相合。二頭指屈如鉤。若印誦時。自身若撥遣時。向外撥。軌文。但經中。此印用身。呪軌中。用小呪。而今異。兩說。用心。呪事如何。推云。身心兩呪。中心。呪勝故。根本印用。此呪歟。或又此印。依別經軌。諸文少異。故。明是別行。儀軌中。舉身心兩呪。中心。呪也。又不空深妙經。等兩呪。俱舉之。然皆異。今呪。又般若軌中。身呪。大心。呪。中心。呪。四箇。明。雖舉之。皆大異。今呪也。二風與呵招者。御口決云。三反。調。之。三度。招。是。雖。本。儀。大。呪。多。故。一。反。誦。說。三。度。招。之。但。初。度。與。呵。同。明。也。又。印。名。伽。馱。捧。印。御。口。決。云。寶。捧。印。也。此。即。胎。藏。所。出。毘。沙。門。天。印。言。也。但。胎。藏。言。有。歸。命。句。也。澤。抄。此。印。用。前。大。呪。真。言。大。師。御。傳。者。不。空。經。題。與。舉。之。胎。藏。軌。下。云。歸。命。吠。室。羅。摩。擊。野。婆。婆。賀。般。若。軌。云。唵。三。曼。多。勃。馱。南。吠。室。羅。摩。擊。耶。莎。婆。賀。又。印。秘。印。口。傳。中。指。如。針。印。者。本。印。又。中。指。如。寶。形。口。傳。二。中。指。立。合。如。針。印。也。表。示。口。決。者。此。印。習。塔。印。也。納。法。身。舍。利。全。身。塔。也。真。言。說。處。可。尋。之。七。卷。抄。云。此。印。明。金。界。次。第。出。之。云。云。妙。抄。云。印。內。縛。堅。一。火。如。塔。形。口。傳。也。次。第。中。指。理。性。院。兩。疏。中。寶。心。次。第。出。此。印。言。文。云。二。手。內。相。又。作。拳。二。中。指。直。豎。頭。相。合。即。成。或。云。立。二。中。塔。形。云。云。考。可。不。了。了。不。不。云。云。或。云。寶。樣。印。云。云。今。次。第。不。替。也。七。卷。抄。不。不。不。不。俱。無。之。

今次第不替也。七卷抄不不不不俱無之。

今次第不替也。七卷抄不不不不俱無之。

令二人云 右一 之 不二 釋二又 形 矣二云云 達十磨 體同 同體 之 義也 二積之 右足 邊造 毘藍 婆像 義也 八字 右足 婆像 八字 右 持 中心 門 天 何十 等 印 誦 二 迎 誦 二 印 等 十 中 俱 二 但 調 二 誦 明 二 時 耶 二 野

三印三明同今次第也。宗命次第前用二印二明也。澤抄四印二明也。初本尊加持。二手內又。二水立相合。二風屈鉤招之。小呪云云。私云。此印似今初印而異也。次本尊加持前印言。又印內五古印。印三五此加賦祿用大呪初明也第三本尊加持又印地內又。二定並立。二風如鉤。大呪私云。此印付三火側一寸許不付。同今次第二印也。胎藏印也。密印虛合二地二風空許端去。小呪云云。私云。此密印異。

今次第密印也。勸修寺二印二明。先胎藏印用大呪。後澤抄初印言也。但二頭鉤不招也。此印出毘沙門天王經并隨軍護法也。次吉祥天印明心印被甲印言等出處。至吉祥天處可知之。八葉印有口傳者。御口決云。八葉上有寶珠可觀之。私云。此印言不空毘沙門經中出。但明題與有之。上如歸命句也。印名吉祥天女身印也。今真言名心真言。

何故前心印不同。心真言身印用之乎。答。次大藥又印明。印二風鉤之者。二頭立小鉤勿著也。薄草子一本云。二手作拳。申二風屈二拳面合。二風端相對。一寸計相離不著云云。明全同之。今二拳向合者。面合之義也。勸修寺次第云。八大藥又印。二手內縛。二風如鉤形。二水合豎出。此印異。此印相矣。又云。八大藥又女印。二羽地空入掌。空捨地甲。風火水相捨。散由三昧耶風火水合豎開如三古也出胎藏矣云云。私云。此二箇

印。如延命院胎藏次第也。二種言如胎藏次第出用之。彼次第加歸命句無也。此二種言。又出大日經第四矣。問。八大藥又者何等乎。答。摩尼跋陀羅寶種種子。布魯那跋陀羅寶種。僧瞿爾耶大將。散支種。婆多耶理來德種。醜摩縛多。即是住種。毘灑迦大滿或種。阿吒縛迦無比。雲山者種。毘灑迦大滿或種。阿吒縛迦無比。力種。半遮羅德種。德種。名下注。已上毘沙門印言三種。吉祥天印言二種。大藥又印言一種。總六箇印言。如次本尊加持之處用之。

問。禪尼童子印言何不用之乎。答。彼又雖可結誦。暫略之歟。如是印言廣略隨宜也。故薄草子一本。但出吉祥天印言。又本吉祥天禪子俱出之。理性院又俱用之。問。其印言何乎。答。禪尼童子印金剛合掌明。唵禪尼師曳莎呵。或唵奢舉多羅夜莎呵。問。毘沙門五太子何等乎。答。一禪尼只。二獨鍵。三那吒。四鳩跋羅。五甘露。又說。一禪尼師。二獨鍵。三那吒。四鳩跋羅。五最勝云云。已上薄草子出之。或記云。那吒拘拔羅童子。那吒陀羅童子。云。拘拔羅童子。云。空祕密法五人太子印真言。禪尼師童子金剛合掌。唵奢舉多羅夜莎呵。獨建童子合掌二大放去。唵蘇蘇婆都留婆馱曳莎呵。那吒拘拔羅童子合掌當心。唵那拘伐羅二合唵吽莎呵。

常見童子堅心合掌當額。唵讓求梨耶曳。隨四莎呵。最勝童子二手中指無名指掌內入之相矣。小指頭指立之。左上右下膝上押。呪曰。唵陀岐知々々。毘婆知々々。陀羅尼々々。關々。醜々多摩々。真多摩々。唵吽吽吽。夜又也云云。問。伽駄捧印。廣澤與今次第相違。又寶捧卽伽駄捧乎。答。伽駄捧印。小野廣澤習異歟。可尋之。又如御口決。伽駄捧卽云寶捧歟。或次第云。伽駄捧印內五古印。大呪。次本印合掌。屈二地二火入掌。以二大押。火甲。以二召之。小呪。次寶塔印。定惠外縛。二中指立合。二頭指屈。以二大指押之。小呪。歟寶捧印內縛。二中指立合。小呪。次如意寶珠祕印。金合二小指又入掌。二頭指寶形。二大指並立。小呪。私云。伽駄捧卽別也。伽駄捧初印。同廣澤說。第二說又異。今次第云。廣可檢之。理性院又內縛。二中指立合云寶捧印也。問。本尊讚何乎。答。唵。山道場觀云。唵薩摩善陀沒地藥帝吠俱嚕耶婆婆呵或用諸天薄草子云。舉此讚畢。其下朱付云。法務杖造紙云。檢諸私記。併用諸天讚。此讚祕之中密讚也云云。又本尊讚。次用吉祥天讚歟。兩手俱舉之故。薄云。讚先四智次本尊。次吉祥天。或天龍八部用之。出之。

四二日二 州平二好 立一 (和)十合 等二下 (正)十開 散二救 法十 (私云梵名下注) 種二私云 子俱一 答禪一十九字一 沙呵一 (陀)一 (童)十子 也十(云云) 那十(吒) 關二關 (吽)一 卽二印 合二金 二二風 歟一 印十(寶捧) 中十(指) 云二子 (私記...此讚)九字一

問。召請結界等何等印言乎。答。薄云。請大鈎召眞言末加二本尊名并召請詞云云又召請次用入佛三昧耶印明也。

問。何用此印言乎。御記云。引實類諸天。令冥會壇上權化之天等也。故召請時。必用此印言也。是天等法通途法則也云云。

問。引入實類天於壇上事。大鈎召印明也。權實二天令冥會四明印言是也。其中何煩結誦入佛三昧耶印言耶。私案。諸佛菩薩引入壇上。不用入佛三昧耶印言。是佛菩薩本入佛三昧耶之人故歟。然實類天等未入三昧耶之體故。令冥會壇上權化天。無授入佛三昧耶印言之義歟。例如彼印。可時欲授兩部印重之時。先授入佛三昧耶印明。了故薄草子頭次第云。大鈎召入佛三昧耶四明云云。餘流未必天等次第用入佛三昧耶印言也。用此印言。當流規模之善巧者歟。澤抄云。次召請印右手前把。左手腕。於三指上。左手四指來去。

他波縛都婆多一三五召請次結界不動今次第。頭次第。不用入佛三昧耶結界也。薄草子一本又爾也。實類天等。未入三昧耶之體引入之時。若用結界者。壇上難居歟。仍不用結界歟。已入三昧耶位。結界無其怖故用之歟。澤抄結界用四天王結護印言也。印二手小指屈入掌中。右押左。左豎二中無名相離一寸。二頭指柱。二大指並屈入掌中。明啞婆帝也。畔狀畔狀此印明乎云。上下軌多聞天印云云。十卷抄。此印明乎云。上下

東西南北加持魔障。皆是不敢近於道場也。二鬼座此所領云云。

問。散念誦真言何等乎。答。如次第出矣。薄云。佛眼大日本尊吉祥天禪尼童子童子八大藥又法施大金一字云云。理性院說同之問。何今法施置一字後乎。答。誦法施兩說也。故互顯一說也。依之薄草子等星供次第等。法施置一字後也。又次第軍者。軍茶梨眞言歟。若爾結界可用軍茶梨歟。散念誦等必依結界尊歟。故薄草子不動散念誦不出不動歟。實心次第云。佛眼大日觀音本尊吉祥天禪尼師諸藥又檀婆羅蜜大金一字法施等顯密在心云云。澤抄云。佛眼大日梵天帝釋本尊大小。天女童子夜叉夜叉女四天總呪慈護云云。寶壽院一三五問天等用入我我入觀正念誦字輪觀等歟。又獻坐何等言乎。振鈴用不如何。答。初頭次第奧云。無正念誦。或說有正念誦。但非本儀普通天等不用正念誦。字輪觀不用之。若又用正念誦。本尊加持二度字輪觀可用之。字輪觀付正念誦事也。無正念誦本尊加持一度也。天等一門無振鈴。又鈴印言用之。但北斗為護摩時用振鈴。但北斗供振鈴鈴印言不用云云。二三五云。振鈴後大日本尊文此注兼字也。薄草子一本云。振鈴用否在石山道場觀。出字輪觀云。字無頂無見。字無言無說。字一切大吉祥。字字無我無他。字字無戰無敵。字字無乘無載云云又澤抄并一三五用正念誦也。但入我我入觀諸流皆不用之矣。廣澤天

等皆用正念誦。別行佛菩薩法不用字輪觀。字輪觀大法許用之。

問。何故不用入我我入等乎。答。御記云。天等法大略准外法。疎理觀故。天台傳云。佛菩薩表煩惱即菩提之義。天等法顯菩提即煩惱之理故。殊為秘密也云云。私云。入我我入字輪觀等。甚深觀門故。外部尊等不相應歟。

問。勸請發願如何。答。今次第俱不出之。薄一本唯發願許也。又一本云。勸請佛法護持大天王。吉祥天女諸眷屬。發願。至心發願。唯願大日本尊界會。多門天王。吉祥天女。禪尼師等。八大夜叉。諸大眷屬云云。理性院。勸請發願同之。實心流云。勸請。護持佛法多門天。四天王眾諸眷屬云云。發願。勸修寺流云。本尊界會多門天。八大夜叉善神等無發願也澤抄唯發願無勸請也。發願云。本尊界會多門天王。五部太子諸大眷屬。裏云。勸請本尊句無盡出之。物行法只用發願云云。

問。護摩作法如何。答。祖師傳云。毘沙門護摩四段也。即火天三部諸尊毘沙門段十方世天段也。裏云。眞實口決非只為才覺云云。澤抄云。四段行之。火天段如常。諸尊段如常。本尊段召請等印。內稱二水立合。以二風。招之。小呪并子供物同。世天段如常。靈嚴傳三段行之云云。勸修寺傳云。此法若付大法而行時。道場觀用心金剛界二十天位可安。本尊是故護摩諸尊段供三十七尊。若付別行之者。中央本尊八供四

〔等〕一〇 〔加〕一〇 無二先 了二共 餘二今 〔以〕一〇 〔預〕一〇 〔舉〕十此 乎二畢 領十〔耳〕 子二師 〔子〕一〇 〔又〕十散 〔等〕二末 〔故〕一〇 〔結界〕十不 〔不出〕一〇 〔等〕二印 〔不〕十用 〔一三〕也十七字 〔一三五振鈴後大日本尊文〕十石 顯十〔如前〕 屬十〔云云〕 也十〔云云〕 央十〔安〕

攝圍繞之所以諸尊段時供八供四攝若爾
道場觀亦可想八供四攝云云

問修此法三時歟又一時乎 答今次第裏
云毘沙門三時一時之行法任意無蠟燭白
佛供許也如常供天等後夜置粥日中備
佛供也開白時澤抄云三時一時行法任心如
常行法無相違又護摩常用之云云

問今此尊四法本誓中何乎 答四法中增
益本誓中不出之仁錄本誓中福德四法中
不出之

吉祥天

問立名如何 答勸修寺次第云吉祥天亦
云功德天故胎藏軌下云吉祥功德天文十
卷抄第九云梵曰吉祥摩訶大也室利
有二義一者功德義二者吉祥義是故曇無
讖及伽梵達磨阿地瞿多等三藏共云功德
天唐末諸三藏皆翻為吉祥云云御口決
云此法為福德修之云云十二名號經云
能除一切貧窮業障獲大富貴豐饒財寶文
問此天何佛菩薩所變乎 答御記云大吉
祥天女經云吉祥女汝當於吉祥寶莊嚴
世界成等正覺號吉祥摩尼寶生如來文口
云今天寶生尊一體分身也文口傳云寶菩
薩所變習之寶生同事天淺近菩薩今少
相應歟此尊結界馬頭也寶部蓮花部兼之
歟云云

問此尊種子三形何等乎 答種子印三形
如意寶棒諸流大旨同之無異說歟御記
云印吉祥也金剛吉祥真言可思之云云

問尊形印相如何 答愚案云左手持寶
*捧雨七珍萬寶施與一切衆生成就各各
願望故右手作施願之勢歟二手印相諸
流大體同歟但勸修寺右手施無畏文毘
問集經云右手持如意珠左手施無畏文毘
沙門經云右手執開敷紅蓮花相違如何
答左右手如次福智二殿也左持如意
表福右施願以後得大悲施與一切衆生
之義也集經意左如先右手衆生與福令
無畏之義歟無畏施之意歟毘沙門經意寶
珠在蓮上故舉寶珠座歟或又寶珠與世
福之義開蓮令開佛性心蓮之義歟又御
記云寶部兼之云云可思之

問左右梵王帝釋四大天王圍繞文吉祥天
四王隨一多聞天女妻女四王猶不可圍
繞況梵天等乎 答經既云大吉祥天女菩
薩摩訶薩梵釋何不恭敬乎又經云俱胝
如來圍繞文如來既梵釋四王何不圍繞
乎例如孔雀明王七佛圍繞又如觀音曼荼
八佛圍繞觀音矣互為主伴何怪歟或又
深位大士假示多聞妻女姿歟實類梵釋四
天何不恭敬乎御記云覺洞院曰師云
此天毘沙門妻下賤吉祥菩薩殊本地顯尊
也云云既云菩薩何非梵釋四王所歸乎
問纏取寶瓶傾之盜落七寶文意如何 答
集經云瓶中傾出種種寶物灌於功德天頂
上文

問本尊加持印言何等乎 答三印三明先
被甲印勸修寺名大三古印也此印說處何

乎集經第十說心印似此印而異真言出
十二名號經但咒云^①句有異經云
阿洛乞^②又若囊引拾野云云勸修寺真言集
云阿上落吃瑟弼四合囊云捨也二合云常
喜院真言集如經說也澤抄云阿落訖又弼
若囊瀧也云云七卷抄云阿落瑟弼囊捨也
云云諸說不同今明依何說乎十二名號經
有若字異今明矣次八葉印在口決云云
御口決云八葉上有如意寶棒觀之也
私云此印出毘沙門經中名吉祥天女身
印也澤抄裏云八葉印但六指頰屈之口傳
也其中觀寶珠也但真言殊唵毘
摩羅薩羅伐底三婆羅吽云云

同^③言下正念誦用澤抄同之廣澤
爾也今流何云正念誦乎 答御口決云
小野天等法雖無正念誦若有正念誦者
可用此言也爲言此小呪毘沙門儀軌出之
又經奧有也
次寶菩薩印言此印言出金界次第矣
問何故用此印言乎 答或云寶菩薩印
言即吉祥天印言習之也御口決意云寶菩
薩吉祥本身故加用之歟私云今天女
殊衆生與福故寶菩薩又福德聚門故加用
之澤抄又五古印三印也初八葉印小呪
如今第二印言次內三古印陀羅尼^④又八
葉印毘摩羅言^⑤也又印虛合二水入掌以
二空各押水甲心真言也次施珍寶印^⑥
無名指相又入掌二小指向外相云右押左
指四曲豎左頭指直豎二大指屈入掌師云二大並立
真言用陀羅尼云云口傳云二手內縛二小

問本尊加持印言何等乎 答三印三明先
被甲印勸修寺名大三古印也此印說處何

①答十(小集) ②末二來 ③(天)十女 ④棒二珠 ⑤手十(作施願左手) ⑥花十(文) ⑦也二歟 ⑧部十(蓮部) ⑨思
二悉 ⑩(女)一 ⑪釋二天 ⑫爲二與 ⑬(不)一 ⑭(口)十日 ⑮(天)一 ⑯(又)一 ⑰棒二珠 ⑱(云云)
一 ⑲(願)一 ⑳也二之 ㉑五古二印 ㉒曲二直

指以右押左交立。二頭共立。右鉤之。左直立。二大並立。押二中側。此印寶瓶形也。從此瓶。雨珍寶習也。道場觀象鼻。纏取瓶也。祕印也。此印出集經第十。名功德大。施珍寶印也。澤抄真言陀羅尼者。朱付云十二名號經也。云云。集經陀羅尼云。

波利富樓那。遮利三曼陀。三達舍尼。三摩訶毘羅伽帝。四三曼陀。五毘陀那伽帝。六摩訶伽梨波帝。七波婆彌薩婆。八三曼陀。九修鉢梨富隸。十阿夜那達摩帝。十一摩訶毘鼓畢帝。十二摩訶彌勒僧祇帝。十三醯帝。從十四三搏祇希帝。十五三曼陀。阿陀十六阿婆。婆羅尼十七。散去。此呪求財物故。無娑婆可為。是不着。淨阿而已。文。

私云。此印陀羅尼出集經故。澤抄陀羅尼者。指此呪歟。朱付恐誤歟。指此根本呪云。陀羅尼歟。此經前後雖有小呪。故勸修寺用。此呪。但印異矣。然後澤抄上內古古印用。陀羅尼云云。彼陀羅尼出十二名號經。下陀羅尼可。用之。何為誤。又一三五次第。又爾也。又十卷抄云。師說云。內縛二頭立合。如寶珠。兩一切寶。云云。

問。召請結界等印言何等乎。答。石山次第云。召請吉祥天真言末如。結界馬頭如。十八道。云云。或次第云。八葉印以右頭召之。庵摩訶室哩野曳翳醯。結界。結界又同。今次第與云。八葉印頭指召之。問。散念誦言何等乎。答。如。出矣。澤抄云。

佛眼大日聖觀音本尊。心真言。馬頭梵天帝釋。四天總呪。隨求。或謂慈護。一字。

問。何故用隨求呪乎。答。御口決云。為除黑耳障難用。隨求呪也。云云。問。何故除彼障難乎。答。隨求經上云。由隨求威德。他敵皆滅壞云。

問。黑耳何必作障難乎。答。釋論云。涅槃經云。功德女是姊。隨所至處能吉祥。黑耳女是妹。隨所至處能作災禍。一不相離。俱舍光記第五云。黑耳吉祥天姊妹二人。常相隨。遂姉名吉祥。所至之處。能為利益。妹名黑耳。由耳黑故云。以為名。所至之處。能作衰損。文四十。天涅槃經第十。功德天言。我與此妹。行住。共相未會相離。隨前住處。我常作好。彼常作惡。文十卷抄云。師傳云。欲僻黑耳者。可誦隨求呪一百反。云云。

隨求小呪云。唵。引。跋。羅。跋。羅。三。跋。羅。三。跋。羅。印。捺。里。二。合。也。毘。戍。達。顛。吽。吽。引。吽。引。嚕。嚕。左。隸。娑。婆。二。合。賀。問。護。摩。何。乎。答。增。益。作。法。如。常。云。云。部。主。寶。菩。薩。云。澤。抄。云。後。七。日。云。云。勸。修。寺。傳。云。息。災。又。增。益。部。主。毘。沙。門。天。又。大。日。功。德。天。軌。云。著。鮮。白。衣。手。把。香。爐。供。養。於。白。索。細。工。坐。云。云。又。三。呪。師。於。壇。門。南。坐。云。云。已。上。息。災。證。也。又。同。軌。云。若。有。欲。得。財。寶。增。長。日。以。香。花。種。種。美。味。供。養。於。我。云。云。此。增。益。證。也。諸。尊。段。若。以。大。法。行。時。三。十。七。尊。若。付。別。行。者。八。供。四。攝。但。八。供。四。攝。本。尊。段。之。設。座。真。言。不。可。用。荷。葉。真。言。是。

雖天衆。荷葉不為座。矣。毘沙門別行法。說多聞天座云。安像中心蓮花上云云。彼既爾也。此又可同云云。又云。此法若付大法行時。金剛界二十天位。可安本尊故。護摩諸尊段。供三十七尊。若付別法行之者。中央安本尊。八供四攝圍繞之。若爾道場觀。亦可想。八供四攝。云云。已上勸修私云。今次第道場觀。梵天四王圍繞之。勸請又梵天帝釋諸眷屬云云。故可用荷葉印言也。護摩諸尊段別事也。若明王等又諸尊段三十七尊等故。而勸修寺道場觀云。梵天帝釋恭敬儀。勸請本尊界會功德天三十七尊諸薩埵云云。前後相違。御口決云。此法本先護摩。但權僧正說云。吉祥天護摩是四段也。云云。仍任祖師說。本護摩也。四段者。火天部主本尊諸尊也。

問。字輪觀。如何。答。五大觀之歟。又字輪觀不用之。石山觀云。又。觀之。

問。此法行時如何。答。澤抄云。三時一時任心。如常行法。護摩常人用事也。云云。問。今法四法本誓中何乎。答。小集四法中。增益出之。仁錄本誓中。福德舉之。

問。炎魔天梵漢中何乎。答。御口決云。炎摩梵語。此云靜息。此炎摩王。是或大日化身也。或又地藏所變也。云云。藥師經疏云。炎摩王者。梵語。唐云靜息王。以靜息罪人。令後過不起。前過易滅。故名靜息。又以正法。

問。炎魔天梵漢中何乎。答。御口決云。炎摩梵語。此云靜息。此炎摩王。是或大日化身也。或又地藏所變也。云云。藥師經疏云。炎摩王者。梵語。唐云靜息王。以靜息罪人。令後過不起。前過易滅。故名靜息。又以正法。

①(經)一②也十(云云)③大=天④話=話⑤娑=娑⑥莎阿而已=娑婆阿句也⑦羅十(尼)⑧(無大呪)十放⑨用=同⑩梵=黃⑪闇=闇⑫一=二⑬[天]一⑭二十(云)⑮相=俱⑯日十(云云)⑰大=文⑱天=釋⑲[四王]一⑳云云=矣㉑寺十(次第)㉒云=觀觀㉓[會]一㉔先=無㉕四段=口決㉖本=舉㉗[也]一㉘[亡]一㉙[口]十又

勸諸罪人。令於前罪生慚愧。罪得易滅。故稱法王。文大賢師云。焰摩唐云靜息。曉悟罪人。止衆惡故。即由此義。雖鬼界攝亦名法王。文

問。此法何時可供乎。答。薄云。師說云。以亥剋可供之云云。師口決云。冥衆夜增威光故。以亥剋供之也。澤抄云。付十八道師說。以亥剋供之。此法一時行法也。鳥羽院御時常有之。皆一時被行之云云。又云。不可有振鈴之印不用之云云。今次第裏云。初夜一時行之。三時不爾。鬼類故夜許行之。問。此尊種子三形何等乎。答。種子有三形。檀茶印。勸修寺傳云。種子吠字。三如先也。私云。吠字二字。俱炎摩王。兩真言初字故。俱以爲種子也。疏第十云。凡說真言中。隨取初中後字爲種子。皆得也。觀察取字要之字耳。文

問。用此二字有何故乎。答。私案。吠字是乘不可得義。即運載義也。此炎摩王。裁斷衆生善惡業。敬言惡善。令衆生運載佛果。故用此字歟。又除短命天壽令長命。是運載之義也。

問。若爾何不用終字乎。答。頭上安空點。示二空菩提。故猶勝也。所以乘二空智到佛果。證二空菩提義也。疏釋吠字云。乘於如如而進行者。即是去成正覺也。又理趣釋云。頭上有圓點半月。表二空菩提。文可思之。御記云。梵號。初字即漢號。靜息義也。斷惡業。令到佛果。是即靜息義云云。次字縛不可得義。即無縛三昧義也。故疏第十

云。亦以本名爲真言也。以初字爲體。更問云。所謂無縛三昧也。毘縛是堅固住義。亦是除諸縛也。謂以理除縛。不以非法也云云。私云。炎摩王斷罪。以道理斷善惡。專除煩惱所知二縛。令到涅槃菩提三身故云。以理除縛。此裁斷非隨愛憎而浮沈。故云不以非法也。

問。何故知二縛乎。答。疏十三云。鑿音縛也。謂煩惱所知之縛。悉如空也。文故知。此天以無縛三昧。令解脫衆生煩惱所知也。觀中炎魔法王肉色。左。持入頭幢。文疏第五云。次左方在大日南。作炎魔法王手執檀擊印。此印相猶如棒形。上有人首。作極忿怒心之狀。以水牛爲座。身作黑玄色。文身色等相違如何。答。身色隨宜歟。但諸流次第皆肉色云云。人頭幢檀茶印。梵漢不同歟。或云檀擊杖。或云檀擊幢。大原記云。檀擊者。此獨體云云。人頭幢云云。此天或忿怒形。或慈悲形不同也。現流布像隨兩樣也。疏第五。阿闍梨言。少時嘗因重病困絕。神識往詣。皆司。視此法王。與后同共語言。貌甚慈忍。然此檀擊印以忿怒形。檢効生來所犯。口出火光。至爲嚴切。出家以後功業便爾。寂然不復有言。炎魔王及后。尋即降階。善言稱歎。懇致敬。求愛歸戒。因放却。還比至蘇後。其兩臂繩所繫。縛處猶有痲痕。旬月方愈也。文御記云。師口云。炎魔王忿怒形。炎魔王慈忍形也云云。愚案云。隨機現形色歟云云。

問。所乘水牛何色乎。答。理性院次第云。乘青水牛云云。勸修寺次第云。乘黃牛。或乘黑水牛。或云。於水牛有二大威德。所乘青色炎魔天所乘白色云云。澤抄云。乘黃豐牛云云。

問。本尊加持印言何等乎。答。炎魔王印二明。眷屬十餘印言也。檀茶印言。印出疏第十三卷。言出第十卷也。胎藏次第炎魔天印言。如次第出矣。石山次第云。炎魔王印。二手合掌。二風二地相背。入月二空並立。從二風中節上超之。致二火內。第三節相柱。水火頭合相合。真言初呪也。理性院一本用此真言名炎魔王印。一本用今次第印名檀擊印。言同也。澤抄二印二明檀擊印。用唵焰魔耶莎呵明也。今次第。檀擊印用二明故。非別印歟。勸修寺次第似石山印。十卷抄如今次第矣。次后印普印明沒哩底野言也。私云。此印言。小野台藏次第爲死王印言。疏第十。今后明云。死王真言。故知。死王與后名異體同歟。故玄法亂脫。軌云。死王亦名后文。又疏第十云。次死王真言。此是閻羅明王也。此文釋閻魔王死王一體見。王言可然。延命院次第。炎魔王印言外。舉死王印言似后立王名矣。

次妃印言。思手鍵吒明摩利怛野言也。此印言。小野次第出。后印言。廣澤次第印用此印。明用前死王明。彼此相違如何。然今印言依石山次第。又御作台藏次第。妃印言同今次第矣。勸修寺次第同之。次太山府君印等

①(兩)一②說二諸③敬言惡善④善惡勸善⑤本名二名本⑥(也)一⑦云二之⑧也十(二縛)⑨持二手⑩第二十⑪次左二以右⑫(心)一⑬悲二忍⑭五十(云)⑮旨二冥⑯視二觀⑰求愛二來受⑱疾二瘡⑲案二推⑳(色)一㉑(云云)一㉒牛十(云云)㉓(與)一㉔(文)一㉕然十(歟)㉖思二惠㉗(也)一

問。何故用此等印言乎 答。彼皆炎魔王眷屬故歟。御記云。或云諸眷屬。石山五道乃為地藏菩薩化身也。愚老云。后妃等即為炎魔王化身。又旨見六波羅蜜經疏歟。彼疏云。閻魔王○此云雙王。治男鬼時身則為男。治女鬼時則為女。名雙王也云云。此事或云出十一面經疏云云。此中擊吉尼遮文茶印言。出。台藏次第。太山炎魔王天子也。深砂神也。遮文茶役神也。澤抄眷屬印言。唯用太山符君印言。許。后妃等不用之。散念誦后妃等言用之。勸修寺。本尊加持炎魔妃閻魔七母暗夜神奉教官四箇印言加用之。散念誦炎魔王并眷屬五箇言誦之。

問。召請結界印言何等乎 答。薄云。召請大鈎召但真言未加結界不動云云 獻座但有二度問。北斗供等一度。何三度乎 荷葉座云。蠟燭付火各誦二本撥遣。右手彈指三度問。北斗供等一度。何三度乎 御口決云。一度三度隨宜矣

問。水牛座印何乎 答。澤抄云。結界荷葉印。或觀水牛座。或觀荷葉座。但二座中用隨一也云云 理性院傳云。右掌仰胸前作荷葉形。想水牛荷葉座云云 御口決云。左手荷葉印作二觀也。為中尊觀。水牛座。為眷屬想。荷葉座也

問。散念誦加用不動北斗何故乎 答。不動結界尊故用之。北斗者。澤抄云。佛眼大日地藏。或釋迦本尊第二言唯。快轉姿。種吒耶呼后妃七母太山府君增數。反黑夜神不入二五道大神司命司祿擊吉尼遮文茶成就仙毘那夜迦心經若金若慈護云云

私云。釋迦地藏炎魔王本身故歟 理性院次第云。佛眼大日本尊諸眷屬等如上。北斗法施心經勝陀羅尼余剛般若大金一字之。後燒銀錢。勸修寺次第云。佛眼大日閻魔天七母暗夜神奉教官一字用之無定十卷抄卷數云。佛眼大日炎魔天后妃七母太山遮文茶擊吉尼一字云云 蠟燭付火次第如何 答。如下十二天供問。此法無護摩乎 答。澤抄云。此法無護摩也云云 今因文不出之 問。今尊四法本誓中何乎 答。小集四法中不出之。本誓中延命除病出之。仁錄又本誓中延壽舉之。四法中不出之 問。壇場莊嚴并幣帛擬等用不如何 答。薄云。幣帛擬錢等用否二說也。但石山次第圖無之云云 薄出圖云。交飯十一杯。如次炎魔王后妃太山五道司命司祿擊吉尼遮文成就毘那也。白佛供四坏。大小各二坏。弊四本并之銀錢二坏盛之。委如圖矣。石山次第云。先辨備供物。所謂五穀粥以堅調。為香。應加入三粥。又檀上檀敷并散花。如例。尊像向南。傍插三菓子。其壇四肘。若三肘可隨處又儲閣伽一前。並飯羹菓子燈明各二坏。若壇一方。而彼粥上挿蠟燭。隨位次第分居。其次第在圖。文理性院傳云。蠟燭供十一坏。可奉獻之。又擬錢三坏。幡三本。幣各二本。可有之。是炎魔北斗七星九曜料也。擬錢常錢形也。紙十二枚。重彫也。歲數當供。結願時一字真言後燒之

云云。當流無幡。只幣四本。本尊方壇端左右二本置之。銀錢又二坏。壇中左右居之。擬錢幣法施時燒之。擬錢數施主年增一。重此十二錢。彫星供用如此。准此又可爾歟 水天

問。修此法時何方如何 答。理性院記云。此法者向北方修之。水方故也。壇敷青色絹布等用之。或紺布用之。三時行之云云 澤抄云。此法三時也。數壇三時也云云 今次第裏云。水天一時三時任意云云 問。此天種子三形何等乎 答。種子。三形龍索也。勸修寺傳云。種子。又。三昧耶龍索或如竟十卷抄云。種子。三形。繩索云云 理性院水天供口決云。師云。孔字為輪蓋種子。或。字。皆任意為輪蓋。并諸龍通種子。全無難事。仍先德皆任意所用也。但以孔字為輪蓋種子。其義勝。孔是諸字王故云云 實心御記云。當流水天供不可及。輪蓋沙汰歟。輪蓋經法時事也 私云。彼流輪蓋。即習水天故作此記也。故實心祈雨私記云。縛陰擊龍王者。輪蓋龍王也。縛陰擊者水天也。彼輪蓋一物也文

問。道場觀如何 答。如文理性院次第云。想身前有孔字。成清淨瑠璃寶池。其上有七寶宮殿。種種莊嚴人間無。比類官殿內有妙壇場。其上有字成金龜。龜上有字。字變成龍索。龍索轉成水天聖者。身色綠色。右手執刀。左手持龍索。頭冠上有五

問。道場觀如何 答。如文理性院次第云。想身前有孔字。成清淨瑠璃寶池。其上有七寶宮殿。種種莊嚴人間無。比類官殿內有妙壇場。其上有字成金龜。龜上有字。字變成龍索。龍索轉成水天聖者。身色綠色。右手執刀。左手持龍索。頭冠上有五

〔云〕一 〔石〕二太 〔又〕二之 〔許〕一 〔界〕十〔等〕 〔或〕十〔四句〕 〔界〕一 〔反〕一 〔神〕二天 〔波〕二般 〔字〕十〔二〕 〔一〕字十之 〔云〕一 〔舉〕二奉 〔文〕二又 〔錢〕十〔等〕 〔环〕幣二幣 〔并〕二置 〔若〕二居 〔居〕一 〔重〕一 〔金〕一

龍。天衣瓔珞莊嚴其身。又四女持妙花陳供養。乃至無量龍來眷屬。前後圍繞云云。此觀委之。大疏第五云。右曰難陀。左曰跋難陀。首上皆有七龍頭。右手持刀。左手持翳索。乘雲住。

勤修寺。水天難陀跋難陀諸龍三種印言用之。十卷抄又五龍印言同之。印外縛二地開舒。七卷抄唯用二印二明也。龍索印風鉤印并其口不明也。

經本尊故事之歎。仍實心流水天法本尊加持。彼佛菩薩用之。彼流行法畢。立座禮拜二十一。其詞云。南無歸命頂禮本尊界會水天聖者諸大龍王等。甘雨普潤五穀成就云云。次出堂。

問。本尊加持印言何等乎。答。二印三明也。先鉢印并明。御口決云。去來三度明各一反。私云。此印言。出陀羅尼集第十二。彼印文云。呼水天印。如鉢印大指來去云云。薄云。如飲食印。但二大指來去有觀念。此鉢印觀。大海海中召請諸龍云云。次龍索印并明。此印言出。台藏軌矣。十卷抄名諸龍印言。勸修寺流。名水天印言也。澤抄同之。理性院又同。又印言說處可尋之。諸流次第。皆左手拳風指鉤。右拳安。膝也。今右拳風中未審。薄云。定拳申風少屈。惠手安。腰云云。薄此外出諸龍印言。如胎藏次第。次諸龍印言。廣目天印言。又如胎藏次第。理性院流。此四印明外。廣目天難陀跋難陀印言用之。澤抄云。水天印。定拳申風少屈。空師說內縛。圓合。阿播鉢多曳莎呵。水天妃印。合掌屈二風。押。啞縛。地曳莎呵。廣目天印。左右外拳背。明。如延命胎藏次第出。諸龍印言。如胎藏次第出之。又印。右拳腰左拳。啞縛。耶莎呵。身印。金掌屈二頭指。水天印。又印。內縛二風。押。水天印。云云。

問。廣目天印言。散念誦後出之有何故乎。答。裏云。此印言散念誦時用之云云。薄中撥遣三部被用後出之。小野次第。廣目天本尊加持用。謂水天妃廣目天諸龍四箇印明用之。問。召請結界等印言何等乎。答。薄云。召請大鈞印明真言未加。結界有無不定。獻座撥遣。指理性院流云。召請。宗命傳大鈞印并加句。本尊名號并召請句。結界。不用。獻座。宗命傳大鈞印并加句。右大石之。結界。不用。獻座。宗命傳大鈞印并加句。小野次第。同宗命傳。澤抄。召請。如。今。花座。四葉印也。四葉印。八葉頭中無名。合例。二葉。一。合。四葉也。撥遣。投花。啞縛。隱。野。穆。乞。又。穆。云。云。

問。道場莊嚴方如何。答。如次第出矣。薄云。青色幡二流長五寸。小野次第。幡長五尺云云。今五寸者。寸字誤歟。壇左右立之。青梵鉢盛水。壇中心置之。有口傳。又青色糸置之。有口傳。大慢壇敷淨衣皆青色也。御口云。鉢水口傳者。彼水觀大海也。糸口傳者。彼糸觀龍索也。今次第委細。口決者無糸口傳也。糸盤鉢前置之。今次第圖如此。又說。糸盤入鉢水中也。薄草子圖如此。御口決意。前說為吉矣。或云。龍索青色生糸三尺許用之。但片端結可聞口傳也云云。今未必結之。ワケテハシヲ出歟。澤抄云。當作。四肘水壇。其壇北面安。水天。坐青色幡二流長五尺。或三尺五寸。本尊左右懸之。青色糸壇中心置之。作法有。十六盤飲食大飯八坏。五穀小飯八坏。菓子八坏。小豆羹八坏。燈明四燈。五穀粥八坏。但用。如例八供養備之。四角四瓶。但柏葉柳等用之。燒薰陸香。呪師洗浴著新淨。

已上七箇印言。初四初度本尊加持用之。第二度次一。第三度彼二印言也。

問。散念誦用廣目天言有何由乎。答。厚抄云。或諸天主故。或同體歟。御口決云。諸龍上首故。澤抄云。水天與廣目天同天也。孔雀雀此旨見云云。孔雀雀經不空云。西方有大天王。名曰惡目。是大龍王。以無量百千諸龍而為眷屬。文。佛眼大日廣目水天妃諸龍一字或慈護云云。理性院云。佛眼大日天鼓雷音廣目諸龍法施一字。寶心傳云。佛眼大日釋迦觀音金剛手本尊輪蓋難陀跋難陀諸龍善女龍王法旋。心經理。經。請。兩。經。五。十三。佛。名。發。善。提。心。三。味。耶。戒。及。秘。密。深。奧。真。言。等。大金一字云云。私云。釋迦觀音金剛手請兩。

問。道場莊嚴方如何。答。如次第出矣。薄云。青色幡二流長五寸。小野次第。幡長五尺云云。今五寸者。寸字誤歟。壇左右立之。青梵鉢盛水。壇中心置之。有口傳。又青色糸置之。有口傳。大慢壇敷淨衣皆青色也。御口云。鉢水口傳者。彼水觀大海也。糸口傳者。彼糸觀龍索也。今次第委細。口決者無糸口傳也。糸盤鉢前置之。今次第圖如此。又說。糸盤入鉢水中也。薄草子圖如此。御口決意。前說為吉矣。或云。龍索青色生糸三尺許用之。但片端結可聞口傳也云云。今未必結之。ワケテハシヲ出歟。澤抄云。當作。四肘水壇。其壇北面安。水天。坐青色幡二流長五尺。或三尺五寸。本尊左右懸之。青色糸壇中心置之。作法有。十六盤飲食大飯八坏。五穀小飯八坏。菓子八坏。小豆羹八坏。燈明四燈。五穀粥八坏。但用。如例八供養備之。四角四瓶。但柏葉柳等用之。燒薰陸香。呪師洗浴著新淨。

①養+(矣) ②[之故]一 ③[日]一 ④住+(文) ⑤二二三 ⑥集+(經) ⑦右+(手) ⑧膝二腰 ⑨申風二風申 ⑩少+(風) ⑪火二大 ⑫耶二野 ⑬金二合 ⑭四二日 ⑮彼二後 ⑯同二用 ⑰才二才 ⑱(左)十風 ⑲[明]一 ⑳[答]一 ㉑座+(荷葉)夾註 ㉒傳+(云) ㉓宗+(命) ㉔印+(四葉印言云) ㉕[荷葉印言也]一 ㉖[合]一 ㉗或+(龍) ㉘雀+(經) ㉙[經]一 ㉚字+(云云) ㉛[云云]一 ㉜者寸二寸者

衣面向北坐云云 理性院云青色幡二流壇
前左右隅立之。幡壺引渡。HITAKA 五字
書也。或青色染絹。或 幡串槍一尺六寸許切圓
削六青塗用也。鉢水後夜每替之。花瓶柳
桂可差也。供花也。散杖杖用之。又柳
云云

私云。御口決意云。大小佛供各二杯。御
汁田菓子木菓子各二杯。幡二流。花瓶二
口。燈臺二本。阿伽器等一前。灑水塗香打
鳴等也。小豆羹者小豆汁也

妙抄云。此法者向北方可修之。水方故也。
檀敷青色物用之。若絹若布或紺布用之。
三時之。龍索青色生糸三尺用之。但可結
委。佛供十六杯。汁并菓子各二杯也。後夜
粥八杯云云。略時佛供等各三杯也云云。當
流祖師口決妙抄既爾也。集經說如澤抄。何
不用彼等乎。御記云。十六杯等事妙抄說。
上本說又集經也。旁可依用。但雖如法時。
常不可用之。只可付薄草子等云云

問。今此法四法本誓中何乎。答。小集四法
本誓中不出之。仁錄本誓中祈雨舉之。陀
羅尼集經云。誦呪滿足一千八十反。祈雨先
得。若入水中作此印。履水如地也。印鉢
印。明。四診姪他鳥馱去。迦提婆耶哩醯
哩醯莎呵云云。於上醍醐理趣房大理趣房。
被修水天供之時。龍索成寶龍登空之時。
坊柱取付登其柱。其爪アトアリケリ

問。此天法修何事乎。答。御口云。福德門
地天

以此天爲第一。仍修此法。則福德自在者
也云云。疏第十云。地能持萬物。以一切萬
物依之生長。當知即是佛心。猶如來心能
持萬物。入持本三昧。而說真言也。亦是釋
迦方便化身耳文

問。此天種子三形何等乎。答。種子。三形
寶瓶云云。澤抄種。三鉢或寶瓶妙抄云。或
三賢瓶云云

問。用。字。寶瓶有何由乎。答。內證真如
境名鉢里體微云云。第一義不可得故歟。
如自內證心地出功德大地生萬物。故爲
地天種子歟。寶瓶又出七珍萬寶。故爲三形
也。御口決云。寶瓶中有七珍萬寶可觀之。
問。道場觀兩手持寶瓶。澤抄云。左手持
鉢。盛花。右手掌向外云云。相違如何。答。理
性院宗命次第云。觀想壇上有。字。成。七寶
座上有。字。變成寶瓶。寶形變成堅牢地
天女。身色白肉色端嚴美麗種相具足。左手
持鉢盛花。右手掌當向外。或兩手持寶
瓶。法寶生所依處出過語言道。能令壇地
堅固不傾動。生長佛心地內證真如鏡名鉢
里體微也。是則釋迦方便化身也云云。准此
次第。印相兩方。不可爲相違

問。今次第云。男天。彼次第云。天女。相違如
何。答。儀軌云。男天肉色。左手鉢盛花。右
手掌向外。女天白肉色。右手鉤當心。左亦鉤
當服。私云。准此文者。堅牢地天有男女
二類歟。男天肉色如。今次第出澤抄寶心等
次第同也。女天白肉色如。今引。但印相

違儀軌可決之。御記云。今教習離欲天猶
有后妃。仍每有男女也云云。儀軌云。地天
及功德天。禮拜恭敬供養。及念誦我真言
者。我恒出。地味資潤彼人。得巨多廣大
福德。日日千萬眷屬掬養文

問。髮囊羯磨衣何謂衣乎。答。澤抄髮囊讀
之。髮此字歟。可檢字書

問。本尊加持印言何等乎。答。二印二明
也。先根本印言。儀軌中名根本身印。印言
全同今次第也。集經第十一舉。地天印言
中。印同。今印。明異。今明也。彼經明云。唵
一婆孫陀里三陀那陀若三鉢羅二合婆上音囉
但二合備四沙去音訶五云云

問。私澤抄用二印二明中。印用集經所說真
言也

次瓶印并言。此印言出胎藏軌歟。御口決
云。此印似飲食印。即鉢印也。此鉢中有七
珍萬寶觀之也

問。不似常瓶印。何云瓶印。付中其似鉢不
似瓶子乎。答。安然對受記云。想花瓶云云
雖似鉢形。只花瓶觀之歟。疏第十三說地
天印云。先合掌。其十指頭並屈。而相捻合
圓屈之。空指入掌內。形如瓶子。即是也文
准此文。今少兩手寄合。如瓶子可作之歟。
理性院兩流用二箇印言同今次第矣
問。散念誦用不動呪有何由乎。答。御口
決云。不動是地天本身故
問。疏中釋迦化身如何。答。御口決云。不
動又釋迦化身故。況大師最勝王經加陀云。

①或十(以)②(也)③一④也二加⑤(云)⑥(行)十之⑦(在)⑧三二二⑨也二文⑩聲二音⑪[大理趣房]⑫(彼)十坊⑬(天)⑭(也)⑮[以一切萬物]⑯當十(心)⑰則二即⑱(肉)十色⑲也二之⑳引十(矣)㉑(梵)十天⑳書十(矣)㉒(何等乎)㉓(印)㉔私十(云)㉕(此)十印⑳(十)㉖合二命

堅牢地神不動心。付中五大尊中不動中央。五大中地大又中央故。又不動頂上蓮花表。花藏世界是即堅牢地神戴大地之義也。澤抄云。佛眼大日不動本尊慈護心經等心經許讀餘物也。或不日次釋迦地藏觀音等言誦之石云云。私云。釋迦本身其義可然。地藏觀音何意乎。宗命傳云。佛眼大日如來慈護釋迦。地正觀音本尊功德天大金一字云云。實心傳同當流。

問。召請結界等何等乎。答。御口決云。召請結界撥遣等。用通召請結界等也云云。大鈞召不動結界等撥遣彈指歎。又口決云。最秘傳云。此法解界。每時必解地攝也。湧出地天令歸本土。或為出生七珍萬寶也。若不解地結違彼等義之故也云云。私案。此法總不可用地結。為用地結召請時難涌出故。例如彼轉法輪。法勸請十方神祇等。故地結方結界等不用之矣。問。此尊四法本誓中何乎。答。等集四法中增益出之。本誓中不舉之。仁錄本誓中福德出之。四法中不舉之。

●安永九庚子十月六日夜

天王山毫譽白雄春秋三謹書

秘鈔問答第十四

北斗

私云。秘鈔三本中十五卷本。馱都為第④卷。北斗為第十五卷。此十五卷本。三寶院為初重本。仁和寺云。再治本。又名野月也。十七卷本二尊俱不入之。此本醍醐云云。第二重本兩寺本全同。十五卷本有少異歎。第三重裏付秘本十八卷馱都。為第四。北斗為第十八也。仁和寺馱知院僧正時。被進此本云云。成賢前進本云云。彼本裏付馱知院僧正被付故。又遍知院僧正成。御自筆目錄加異尊被調。二十卷。又除彼二尊也。故彼目錄與云。此外馱都一卷。北斗一卷云云。但此目錄許未調卷歎。二十卷本報恩院等無之。但此目錄報恩院西南院傳寫異。報恩院御傳寫錄第七第⑧十八九二十四卷顯許。未注尊名。報恩院本記云。以遍知院僧正成。御自筆本書畢憲云云。西南院本記云。以遍知院僧正御房成。御自筆本書寫乎法印親快。

問題北斗云云。何故七星名北斗耶。答。此七星在北。而似天竺斗形故云。北斗也。故御記報恩院云。祖師寬信法務秘記云。四如斗三似柄。西國斗著柄云云。愚老云。北字七星在北故歎。

問。北斗北極北辰同異如何。答。大師釋

云。南斗隨運北極不移文准。古仁王南斗北

斗文。北極當北斗也。七佛前說神呪經云。

我北辰菩薩曰。妙見文准。此文者。北辰非

北斗歎。大師最勝王經開題云。如七曜旋北

辰。文此釋北斗七星云。七曜歎。勸修寺衆星

記錄云。以尊星王為衆星之帝王。次有北

方饒之北斗即七星之精也云云。准。此記

者。大師御意。北辰妙見尊星王也。北斗能圍

繞伴故。又御記云。精者主也云云。北斗既七

星精故。北斗王七曜伴故。依主伴義云云。七

曜旋北辰歎。若爾北辰北斗歎。或抄云。

問。北極者北斗歎。答。要錄云。魏石氏云。北

極者北辰也。台氏云。北極者北辰也。二說或文

云。辰者妙見菩薩也。北極在紫微宮最中。

北斗在大微宮北。運轉四方圍遶云云。又是

記北斗七星旋尊星王歎。准。此記者。大師

南斗隨運北極不移者。似北極云。妙見歎。

若爾運轉南斗可云。北斗歎。寧非違。經南

斗北斗乎。

問。儀軌云。北斗七星。日月五星之精也。文七

星當日月五星方何。答。北斗指尾法云。第

一貪狼星。是日精也。第二巨門星。月精也。第

三祿存星。火精也。第四文曲星。水精也。第五

廉貞星。土精也。第六武曲星。木精也。第七破

軍星。金精也。又七曜星贊云。太陽亦名破軍

星。日曜大陰亦名貪狼星。日曜或星亦名。

武曲星。火曜辰星亦名廉貞。水曜歲星亦名巨

門星。木曜大白亦名祿存星。金曜鎮星亦名文

曲星。土曜云云。天門降武云。日月五星北斗所

①否不②地十(藏)③流十(矣)④界十(時)⑤為二若⑥[故]一⑦[安永...謹書]二十五字一⑧(十)十四⑨爲二屬⑩(故)十云⑪(十)一⑫乎二畢⑬記十(云)⑭(云)一⑮柄十(也)⑯釋二五⑰方二斗⑱(北)十辰⑲乎二耶⑳星二曜㉑日二月

變。北斗日月五星精也。私云。北斗七星。既日月五星。兩說不同。可尋之。

問。北斗七星形像如何。答。妙見并呪經云。畫七小月輪。輪中畫作北斗七星神形爲內院衆。西南第一月輪畫貪狼星。小赤黑色。左

次西二月輪畫巨門星。身面等白黃色。次西三次北月輪畫祿存星。小赤青色。左手持火。次北四

方月輪畫文曲星。面小青黑色。左手掌向外。五東五北。月輪畫廉貞星。身面黃色。左。東方月輪畫武曲星。小赤青色。次七東南月輪畫

破軍星。其色小白赤色。是諸星皆作夜叉形。頭髮赤色。天冠瓔珞莊嚴。其身文私云。准此軌文者。初說爲正。順軌文故。

問。此法何故舉一字金輪種三等耶。答。小野傳云。金輪變作北斗七星。御口決云。星從金輪毛孔出生云云。金輪北斗能現。本身故。曼荼羅中台安之。例如尊勝曼荼羅中台安大日矣。

問。若爾二種金輪中何乎。答。釋迦金輪也。釋迦金輪天等主故。釋迦所變云。釋迦金輪羅髮形也。大日所變云。大日金輪寶冠形也。小野傳云。大日金輪變成釋迦金輪。釋迦金輪變入北斗三摩地云云。私案本身釋迦既大日所變故。所現金輪又爾歟。

問。金輪種三何等耶。答。次第云。種子。三形不出之。薄草子八輪金也。澤抄云。種子。三形輪八輪云云。私云。此尊真言種子同也。云。一字金輪此故也。

問。何故名妙見。種三何等耶。答。七佛所說神呪經云。擁護諸國土所作甚奇特故名曰妙見。文種子。三形星形也。可字爲種子之義。如妙見法記之。翻梵語集云。數達梨舍苑。譯曰。妙見。

問。七星通別種子何等乎。答。如次第出之。玄秘云。北斗總印言。或云云。七曜九執十二宮總印言。二十八宿總印言。又或云云。妙抄同之。別種玄云。貪才巨才祿才文才廉才武才破才。

問。別種子有異乎。答。覺禪抄云。貪才又巨才又祿才又文才又廉才又武才又破才又才。已上勸修寺傳真言初字也。但才才本地種子歟云云。

問。勸請發願何等乎。答。勸請如下出之。發願薄草子云。本尊界會一字金。○北斗七星諸宿曜等云云。

理性院次第云。至心發願。唯願大日。一字金輪。北斗七星。七曜九執。十二宮神壇場。所設供具。哀感納受。護持護持。消除不祥。消除災難。增長福壽。垣壽快樂。心中所願。決定成就。家內安穩。諸人快樂。乃至法界。平等利益云。

問。道場觀依憑何乎。答。依玄秘觀歟。石山道場觀。金輪種三尊不出之。妙抄雖同。玄秘觀九曜十二宮等種子不出之。澤抄大體同。妙抄觀。理性院次第云。觀想自身面前虛空中有具字。變成七寶宮殿。其內有

瑜妙壇場。其壇上中。天有具字。成日輪。日輪上有具字。變成寶蓮花臺。其上有具字。轉成金輪佛頂尊。又號轉輪王。是釋迦處蓮花臺上結跏趺坐。身色如黃金螺髮形。三十二相八十種好具足圓滿。法界定印上持。八輪金輪頂輪王御前有智齒荷葉座。其上皆有具字。即成北斗七星。色相威儀微妙端嚴。名依本位列住。制星。又有荷葉座。其上具字。成土曜大仙。卜中央位。又有數多荷葉座。其上有具字。成日月火水木金羅暖計都各居。本方本位。又十二宮神二十八宿四方圍繞。各各皆無量眷屬諸皇等侍從。

私云。寶心流有兩本中。此委細觀也。宗命僧都方次第云。道場觀。又有深秘云云。指今觀歟。

問。本次第九曜等。字爲種子。此次第九曜又爲種子。相違如何。答。各舉一邊也。玄秘妙抄。俱爲種子。俱爲諸星通種子。故薄草子第二院十二宮。第三院二十八宿。皆以爲種子也。

問。理性院寶心流。兩本俱觀。日輪今流廣澤等諸次第。無日輪何。答。愚推云。金輪居日輪故歟。然金界智拳印大日居胎藏日輪。是大日金輪也。今中尊是釋迦金。○出日輪未詳。又釋迦金輪居日輪歟。可尋之。大日金輪十二幅金輪爲三形。釋迦金輪八幅輪爲三形。又彼智拳印此定印也。又彼云。形眼索月莊嚴法身。此云。身黃金色具三十二相。

問。道場觀。金輪種三尊不出之。妙抄雖同。玄秘觀九曜十二宮等種子不出之。澤抄大體同。妙抄觀。理性院次第云。觀想自身面前虛空中有具字。變成七寶宮殿。其內有

問。道場觀。金輪種三尊不出之。妙抄雖同。玄秘觀九曜十二宮等種子不出之。澤抄大體同。妙抄觀。理性院次第云。觀想自身面前虛空中有具字。變成七寶宮殿。其內有

問。道場觀。金輪種三尊不出之。妙抄雖同。玄秘觀九曜十二宮等種子不出之。澤抄大體同。妙抄觀。理性院次第云。觀想自身面前虛空中有具字。變成七寶宮殿。其內有

問。道場觀。金輪種三尊不出之。妙抄雖同。玄秘觀九曜十二宮等種子不出之。澤抄大體同。妙抄觀。理性院次第云。觀想自身面前虛空中有具字。變成七寶宮殿。其內有

問。道場觀。金輪種三尊不出之。妙抄雖同。玄秘觀九曜十二宮等種子不出之。澤抄大體同。妙抄觀。理性院次第云。觀想自身面前虛空中有具字。變成七寶宮殿。其內有

問。道場觀。金輪種三尊不出之。妙抄雖同。玄秘觀九曜十二宮等種子不出之。澤抄大體同。妙抄觀。理性院次第云。觀想自身面前虛空中有具字。變成七寶宮殿。其內有

①既二配②北一小③月二日④(星)一⑤乎二耶⑥(問...異乎)七字一⑦(一)字金輪一⑧(道場...石山)十五字一⑨天二共⑩(共)二女⑪號二云⑫(七)十箇⑬(其上...荷葉座)二十字一⑭(皆)十有⑮(各)各一⑯(妙)一⑰(俱)十(出)⑱

又彼著五佛寶冠。此螺髮形也。故知前金輪法本尊。是大日金輪也。今北斗法本尊。釋迦金輪也。但澤見金輪法三形八攝金輪也

問。何故。衆星上首用。釋迦金輪耶。答。御口決云。一切諸星從金輪毛孔出生。仍以能生金輪爲本尊也。此等義見。北斗儀軌并金輪儀軌矣。

問。北斗座位兩流異。正不如何。答。現圖曼荼羅如理性院次第。金○前安。七星美恩案云。金輪既坐。須彌座。而七星南列空中。現給。金輪前義契。南列現。然秘抄并澤見一三五等。如今次第云。金輪後等可檢。本經儀軌等。

澤鈔第一云。本佛頂曼荼羅中尊。本金輪。釋迦金輪迴七。佛有左右竹草。之是也。大佛頂者。大日金輪也。最勝佛頂名。一字金輪。一字金輪名。大佛頂也。大日金輪者。謂七師子爲座首。著寶冠。住智拳印也。釋迦金輪螺髮形。以須彌爲座。是天等之主也。定印上。此大佛頂曼荼羅。一字金輪共通也。但金輪曼荼羅不可用之云云。私云。竹曼荼羅。須彌座上圖。大日金輪。前後有。其上圖釋迦金輪。本尊左邊有竹二本。右邊有牡丹草也。此曼荼羅外題云。金輪曼荼羅。一様或羅。澤抄爲佛頂曼荼羅。題聊相違歟。又約共通儀軌。常途金輪曼荼羅。七師子座上智拳印大日前後左右七寶圍繞也。

問。召請何印言耶。答。薄草字云。召請大鈞召云云。覺洞院星供次第云。召請大鈞召印

明歟。以同印可誦本尊真言。未加召請句可誦之云云。理性院實心。傳大鈞召。想金輪及北斗。并諸星宿等奉勸請云云。宗命傳云。召請結大鈞召印。鈞召北斗諸曜宿等真言。唵鉢那摩句捨吽弱。

金剛合掌 啓白
至心奉啓 妙見菩薩 北極七星 貪狼巨文 祿存文曲 鹿貞武曲 破軍尊生 今爲某甲 災厄解脫 壽命延長 今作供見 唯願垂哀 降臨此家 納受供養 擁護某甲 所願隨心 速疾圓滿 速疾圓滿云云。此次召請北斗印言出之。妙抄云。請唯用召北斗印言也。

問。結界何印言乎。答。今次第下云。結界馬頭或無能勝云云。薄草結界馬頭云。理性院結界不動或馬頭云云。御記云。覺洞院口決云。天等多用馬頭結界云云。

問。馬頭用。結界有何由乎。答。覺禪云。凡諸星中。以觀音爲本主。觀自在普光色身三昧也云云。惠什云。妙見者觀自在異名也云云。妙觀察智義也云云。依此等義用蓮花部結界也。

問。獻座何等印言耶。答。薄草字云。花座荷葉座。理性院實心次第同之。宗命次第云。花座八葉并荷。云云。御口決云。花座中尊金輪座八葉印。云云。荷葉座諸星座。荷葉印歸命并言也。故用二座也云云。問。若爾何印頭次第唯花座乎。答。裏付云。有主之時供其座許云云。私案。今次第

下座主伴中。舉主座許薄草子主伴俱示其座之義歟。又勸修寺北斗次第。唯用荷葉座印言。不出花坐。矣。彼次第道場觀主伴俱舉。伴居座主無座乖世。儀矣。今次第是禪覺法印作故。非覺洞院正本。故不可定量歟。屬星供炎摩天供等無主故。唯用荷葉座。十二天供等四臂不動爲主故。花座荷葉二座用之。此明主故六葉印歟。知用二座之義爲勝矣。

問。禮佛句何乎。答。薄云。南無一字頂輪王。南無北斗七星。南無七曜九執十二宮神。南無二十八宿諸宿曜等云云。理性院云。禮佛三十七尊。南無一字金輪。南無北斗七星。三反南無九曜。南無十二宮。南無二十八宿。南無金剛。南無大悲胎藏。又有異說煩不出之。勸修寺流云。南無金○佛頂。南無北斗七星。南無七曜九執。南無十二宮神。南無二十八宿。南無諸宿曜等云云。澤抄云。次禮佛。南無摩訶毘盧遮那佛。南無釋迦牟尼佛。南無文珠師利菩薩。南無妙見菩薩。南無北斗七星。南無七曜九執。南無十二宮神。南無二十

本二大 佛十(大) 未二(及) 星二(用) 乎十(四) 字 本二大 佛十(大) 未二(及) 星二(用) 乎十(四) 字 本二大 佛十(大) 未二(及) 星二(用) 乎十(四) 字

本二大 佛十(大) 未二(及) 星二(用) 乎十(四) 字 本二大 佛十(大) 未二(及) 星二(用) 乎十(四) 字 本二大 佛十(大) 未二(及) 星二(用) 乎十(四) 字

素星=北斗 (釋迦) (答御...軌矣) 四十字 (答報恩院御記云睿傳云先師口傳云北斗法本尊爲金輪佛頂事齋然法構請來金輪法文有之件文 金輪佛頂毛孔ヨリ七星七曜九執諸星宿等流出化作以此故又(中央置金輪佛頂也云云) 祇經中金輪佛頂可爲星宿首事顯然也建立護摩略記云普天略口決也二十八宿供時以釋迦爲中心云云) 又仁和尚寺完親僧正每月供養(中央須彌座圖七座座前四方四隅九曜星皆第一堺道第二重十二宮第三重二十八宿也香隆寺(又)又無三重界道九曜內上方圖十二宮也今次第觀十二宮二十八宿同後圖七星既現南州空中理性院觀似現曼曼曼茶羅又妙見前有七星然玄祕澤見一三五等如今次第也) 百六十五

八宿。南無本命元神三反南無三部界會一切三寶云云
私云。此不禮三十七尊。直作此禮歟。此禮可然乎。但是本命供禮佛也。若北斗供。北斗七星三反可禮歟。仁和北斗供本命供別故也。寶樹院一三五。本命元神次。某甲大星諸宿曜等二禮有之。但此付屬星供出之。

覺洞院作屬星供裏云。禮佛三十七尊如常。四攝次本尊句當年星也。九曜隨一用梵號爲禮佛。本尊句文私云。北斗供禮佛可准之歟。西南北斗護摩禮佛云。 **ॐ नमो भगवते वासुदेवाय**

問。本尊加持印言何等乎。答。印出金輪軌。言北斗軌。先頂輪王印言如次第出。玄祕薄草全同。理正院宗命傳同寶心傳云。虛心合掌。以二大指捻二無明指甲。二中指如蓮葉二頭指開。出來去文真言同。今本出之問。此印召北斗印也。何用金輪印乎。答。

北斗護摩軌。召北斗印。出金輪北斗兩明。今次第印出金輪儀軌。故知。寶心依北斗軌。玄祕等依金輪軌。明兩流俱依北斗軌也。金輪兩軌中金輪明。俱出歸命亦明也。但寶心所出印。與今次第召北斗印少異。如下記之。次妙見印言。此印言如妙見法記之。宗命傳云。妙見印言八葉。或被甲印大呪。心中心呪。摩訶室里曳謂吠娑摩訶次召北斗印言。此印言出北斗儀軌。玄祕妙抄薄草印言全同。寶心傳云。召北斗印如。

頂輪王文此印相示不云蓮葉。今次第二中二小俱蓮葉也。廣澤一三五印。并澤見印同。當流印。美勸修寺出。北斗護摩祕要軌文。全同。今流也。理性院印相依何文乎。

次北斗總印言。妙抄云。一行軌說出於阿陀密經。文玄祕妙抄全同。今次第。理性傳云。虛心合掌。以二大指捻二無名指甲。二中指端相合。二雙二小開立。如五脂杵。文今次第二水立合。彼二中立合。是異。又彼流一本云。先印開地風而立。文先印者召北斗印。彼印云。以二大指捻二無名指甲。不云相係捻之。是又異歟。七星護摩法云。左右二火二空相係捻之。二水合指前面。二他二風。張立印成印文。儀軌文同。今次第。美勸修寺又依此軌也。澤抄云。左右火空相捻。二水立合。二風張立爲祕印。文又裏付云。二手虛心合掌。二中指入掌合甲。二小二頭開立勿屬。並立二大指押二中側。二無名立合也云云。若准此者。相係者未必交叉歟。以二空係二無名之義歟。

問。此印五古形表示何乎。答。朗澄云。根本印二手內相叉。以二空相又捻二水甲。二火堅合如針。二地二風開立如五古印。口傳二手虛心合。二火內相叉。二水立合。二地二風開立。是五古印。是五星總印。二水指水曜也。水曜即北辰也。北斗在水曜宮殿云云。此印即最祕印也。此印出阿陀密經說。此口傳付彼說印習云云。私云。理性院二火立同初說。口傳同當流說。口傳同北斗記

矣。常喜院云。以水曜爲北斗云云。薄草子北子總印云。二手合掌十指相著。二風二空極相開之。文玄祕北斗各別印出此印。故印文下注云。七星各可作此印歟云云。妙抄七星各別印用合掌。又說同。玄祕。美仁和澤見一三五。以薄草子印名。北斗總印也。

問。此印表示何等乎。答。御口決云。地水火三指端合。三指間離立。二風二空開立。作四三形。表七星也。當知前五古印表五星。非七星表示。今印表七星故。爲北斗總印。其義相對矣。又澤見口傳云。是印二小二頭四星也。二無名二中二大三星也云云。此又表七星也。

問。或云。以八葉印爲八星總印云云。八星者何乎。答。七星具妙見歟云云。玄祕出護摩勸請印言云。愚案云云。可用八葉印妙見小呪歟。八葉印既妙見印也。總印用也。說。故可思之云云。今次第八葉印。依此文歟。

問。北斗中妙見屬何星乎。答。武曲星輔星也。
問。妙見是七星主云。尊星王。蓋此謂歟。何云輔星乎。答。互爲主伴。故現小星形。歟。設雖大星互爲主伴何失。例如隨行對法有心王。美報恩院御記云。補星即尊星王者。石山內供御傳也。寶巒座主記云。妙見軌云。北斗補星者。妙見輔星也云云。已上勸修寺次第云。八星者下云。北斗八星。文故知。具輔星爲八星也。此中輔星者。北斗指尾法

●[讀]一● ②乎二耶●* ③云二八● ④云二八● ⑤言十(出)● ⑥出二屈● ⑦(但)一● ⑧(北)一● ⑨(印)一● ⑩(此印言)一
●[心]一● ⑪示二二小● ⑫文二矣●* ⑬傳二院● ⑭異十(也)● ⑮(他)一● ⑯(二)一● ⑰合二金● ⑱又二
本● ⑲大二火● ⑳何十(等)● ㉑(云)一● ㉒總印用也二北斗總印用之● ㉓(有)十故● ㉔(答互...何失)二十一字一●

云。有一輔星是屬第六星。是承相也云云。問。又云八女文說何事乎。答。如文。

問。北斗是欲天四王天眷屬也。何唯女乎。答。朗澄云。又北斗八女者。七星并輔星也。凡北斗可有男女二星欲天類故。輔星可有男女。故八女者女方取也云云。又類秘鈔云。北斗軌。餘智云。北斗八女云云。可見之。

終南山圖女形也云云。又妙見菩薩呪經所說七星。皆男形也。又北斗護摩集云。唐本北斗曼荼羅所圖七星。白衣女形也。此曼荼羅皇帝遊安終南山之時。影向曼荼羅也。故世天號終南山曼荼羅也。取意報御口云。法勝北斗堂造營之時。白河院人人今尋。法云。北斗男天歟。女天歟云云。成就院僧正申云。頻多而曩野伴。惹密惹野女云云。女天也云云。勸修寺法務云。七星。如七辨云云。男。女。二天也。可修云云。世人不許之無本說云云。

北斗七星儀軌金剛智云。北斗七女云云。私云。北斗圓曼荼羅圖女形也。次諸曜總印言。薄草玄。秘抄抄等全同。理性院亦同。妙抄今印外。七曜總印九曜總印別出。七曜總印。虛心合掌。二大指外縛云云。九曜總印。先合掌十指相著。二風二空極相開云云。大日經第四云。以定惠手相合。虛空輪而建。立之。是一切軌曜印文出。胎藏儀軌也。

次十二宮總印。薄草子七曜九執十二宮總印言。唯一種印言別不舉之。同印言故也。今別舉者。七曜九曜第一院故為一種。

十二宮第二院故別舉。例如二十八宿第一院故別舉之。然二十八宿。其印言別故舉之。十二宮同印故。令諸曜其理可然歟。金輪北斗雖一院。其印言別故舉。設雖別院同印言何別舉乎。但妙抄別舉。玄祕如薄草。

次二十八宿總印言。玄祕云。虛心合掌。二火外相又。二空亦相又。延命院總光軌。抄抄理性院仁和澤抄等印言同也。澤抄裏云。此印二十八宿習也。二火十數二十習。自餘八指八習。合二十八宿也云云。私云。此口傳二大二中又立所中未聞矣。

問。正念誦何等乎。答。妙見小呪云云。理性院寶心傳云。頂輪王呪。宗命傳云。妙見呪或金輪呪云云。仁和寺澤見云。正念誦頂輪王。北斗呪如常云云。寶樹院一三五同之。仁和流諸尊正念誦。大日當本尊兩明誦之。今又金輪北斗兩明。即此意也。小野但用當本尊明。可用北斗真言乎。例如尊勝法。以大日為中台。正念誦用尊勝小呪。然今用妙見小呪。妙見北斗同體意歟。

問。散念誦何等乎。答。如次第出。英薄草云。佛眼大日金輪八字文殊妙見召北斗。北斗總呪七曜總呪二十八宿總呪本命星。當年星本命曜本命宿金剛吉祥破諸宿曜。炎摩天大金剛輪一字法施。覺洞院屬星。供。裏云。佛眼大日金頂輪王。輪。北斗總呪九曜總呪二十八宿總呪當年星呪。本命星呪。本命曜呪。本命宿呪。法施。經若略時同。偶。般若無盡。真言。

大金剛輪一字云云。私推。此裏書。北院御室御記歟。此書題云。星供作法野月勝賢作云云。寶心傳云。佛眼大日金輪八字白衣北斗總呪。九曜總呪。二十八宿百反。瑜祇經三種印明當年星土曜。經暖計都火曜。炎摩天法施。大金一字云云。宗命傳同。今次第念誦也。澤見云。佛眼大日頂輪王。在。別。白衣延命八字。本尊本命星當年星本命曜本命宿本命宮七曜總二十八宿總星息災一字云云。法施一字後。或大金前隨。宜矣。

問。法施用何文乎。答。妙抄云。次法施心經八不頌法身偈等如常。又云。心經二十一卷八不偈二十一反云云。

問。伴僧後加持呪何等乎。答。師傳云。召北斗呪也。理性院又同歟。澤抄云。後加持伴僧明云云。私云。北斗總呪歟。報恩院僧正御房參勤北斗御修法之時。被用北斗總呪了。但是別儀也。可用召北斗呪云云。仍彼弟葉皆用召北斗矣。

問。道場莊嚴辨備供具等何乎。答。如次第出之。又圖見。

問。五穀交飯。已穀多加之云云。何。答。本儀五穀粥。堅煎如常。御佛供高盛可立蠟燭之頌故。五穀和合飯煮盛之云云。香隆寺云。堅調糜十一坏。以五穀蘇密等和合煮之。糜上立蠟燭。文最略儀如常。赤飯小豆許具米煮為飯也。

問。命殺等知之方如何。命木又。答。如次第出之。

問。幡七流。寸法常紙橫長云云。如何。答。如

御記歟。此書題云。星供作法野月勝賢作云云。寶心傳云。佛眼大日金輪八字白衣北斗總呪。九曜總呪。二十八宿百反。瑜祇經三種印明當年星土曜。經暖計都火曜。炎摩天法施。大金一字云云。宗命傳同。今次第念誦也。澤見云。佛眼大日頂輪王。在。別。白衣延命八字。本尊本命星當年星本命曜本命宿本命宮七曜總二十八宿總星息災一字云云。法施一字後。或大金前隨。宜矣。

①[星]-②③餘智④金智⑤見⑥思⑦泉⑧星⑨勝⑩(寺)⑪法云二給云⑫(惹密)-⑬如⑭女⑮女⑯天⑰修十(之)⑱秘十(抄)⑲[理性院本同]-⑳印十(女言)㉑[言]-㉒舉者二同印言故也今別者㉓[九曜]-㉔[十二宮]-㉕故十(別)㉖命二合㉗[雖]-㉘[實]-㉙火二大㉚中二申㉛[法]-㉜[等]-㉝草十(子)㉞[北斗]-㉟宿十(本命宮)㊱供十(養)㊲私十(云)㊳金十(剛輪)㊴已二也命㊵之十(也)㊶[如]-㊷

法儀幡七流。當紙橫長アタルホトノ幡形木當裁之。幡七流幣各二本。申五六寸許紙四方切五分敷二重折立様垂幡下。スチカヘテ臥具之。幡中紙橫長一二十寸許增可作也。幡幣申定建物也。如法儀。幡幣每夜可替也。略儀。幡一七日通用。幣紙每夜可改也。又略儀幡三流也。幣又爾也。

問。銀錢三坏文。銀錢形數。并重數。盛器數何。答。一連十二文也。又重數。假令十歲人增一枚。十一枚重之。又三坏各一重盛。印如法儀。一坏各三重盛之。圖三重盛之見澤抄云。先付師說。以十二貫爲一連。隨入年可用之。若十歲之人充十連。但本命三星供者。三所各十連也。并三十連也。自餘准之云云。勸修寺云。銀錢一連十二文貫之。隨施主年數。三坏各盛。其數謂以一連當一歲也云云。此兩流隨年數。不增數也。

御口決云。十二月。假令十歲人用十連者。爲報過去覆護。增一連者。爲保未來遐算也。故十歲人用十一枚也。阿施密經延壽品云。錢圓掌天。內穴方掌地。云陳那羅形。是人倫初因形也。人倫初因者。一實充四年數報神恩。以陳錢量數得未來之算。取意私云。相承口決專合經文。矣如他流者。恐難得未來算數。錢形母胎宿時形者。胎內五位中。冥內堅肉等形歟。此形增長。出胎以後成人故。專爲保未來遐算增其數。實優美歟。又錢形表天地者。女陰陽合坐。萬物以錢得一切珍寶故。表天地

形也。供養之祈。現當悉地何事不成矣。問。何故星宿供錢茶乎。答。供錢事。理性院傳。銅錢有執著故。星宿納受難有歟。紙錢無愛執故有納受歟。彼流云。擬錢也。御口決云。拋珍財表。慰重之義也。銀銅不容易故用擬錢也。勸修寺傳又此意也。或云。茶是仙藥也。星宿是仙故愛茶歟。孔雀經云。歲星大仙。鎮星辰星大仙。次木曜土曜水曜也。七佛所說經等可見之。

問。用茶方何。答。御口決云。本儀末茶盛器也。或茶葉以水煎。盛其水也。最略儀茶葉盛之也。問。獻座唯舉花座許事如何。答。裏付云。有主之時。供其座許。護摩時俱用可。宜歟。故西南院實。北斗護摩次第云。花坐八葉印。唵迦摩羅莎呵。荷葉座歸命云云。

問。蠟燭放火何時付火乎。答。朱付云。承仕聞。振鈴聲參。以脂燭蠟燭端付火云云。兼指燭用意也。問。造蠟燭方如何。答。御口決云。橘木ナムトヲ度五六合。長五六寸許木細削。上方卷。布楓。油立飯上也云云。私云。世常蠟燭者。漆木實。春。シホリテ。疑麻カラニの燈心。卷。漆實油。胡摩油三分一具カキ合。燈心上カクルコト三四度許アルヲ云。蠟燭也。如。蒲穗也。然星供蠟燭可用。布歟。自在王呪經中云。先作吉祥禁身呪了。即以蘇膏塗布爲燭文。問。何故星供蠟燭乎。答。御口決云。天

愛光明故用蠟燭也。問。次五供印明次普供養印明。薄草星供理供不用。普供養。今何舉之乎。答。兩界大法理供用。普供印明。十八道等草聖天供雖別非護摩。理供又用。普供印明矣。隨宜歟。

問。現供燈明次供蠟燭次第何。答。私云。塗花燒燈。蠟燭次第如圖中一。菓茶錢次第歟。菓等先中。次本尊右。次本尊左也。問。次讚四智云云。唯四智讚乎。答。未付云。先本尊讚云云。薄草云。讚四智云云。西南院護摩次第如。薄草。勸修寺同之。理性院用兩讚中。諸天讚初四句許用之。理性院次第云。諸天讚。阿演都泥縛左。誑索羅羅那羅羅。那羅羅。乞鎖迦羅那野鉢羅。二合縛羅。縛羅達摩。藥里三合。多地伽羅尾達摩。左鉢羅。羅二合。捨摩燥。企也。二合。備銘。多部。多銘。多鉢羅。迦捨夜。恒。爾。賀。室。羅。摩。拏。也。馱。捨。別。持。手。漢語。天阿蘇羅藥叉等。來聽法者。應。至。心。擁。護。佛。法。使。長。存。各。各。勤。行。世。尊。敬。已。上。梵。漢。二。種。任。心。可。用。之。云云。

今流四行十六句悉誦之。澤見諸天讚。南誦蘇都底莎呵。或又用。孔雀經十六句也。問。入我我入定印云云。何定印乎。答。先師御口決云。金界入我我入字輪觀。俱用彌陀定印。胎藏兩觀同法界定印。諸尊法入我我入彌陀定印。字輪觀法界定印用之爲祕說。云云。西南院護摩次第云。次入我我入。頂輪王三。問。禮佛次本尊加持云云。諸尊。段。若。護。摩。若

①當二當②具之ニ置也③中ニ申④[并]-⑤印一之⑥[云]-⑦[也]-⑧[是]十云⑨實二貫⑩(過去)十一⑪內二肉⑫女ニ如⑬坐ニ生⑭[乎]-⑮彼ニ故後⑯茶ニ茶⑰[哉]-⑱仙十(佛)⑲[辰星]二⑳等草二⑳盛其水ニ其水盛⑳合二分⑳[シホリテ]-㉑疑ニ疑㉒燈ニ柱㉓[供]-㉔[之]-㉕未ニ朱㉖別行不用也今準大法儀歟西南院護摩次第不用之又薄草座㉗(備也)十備㉘敬ニ敬㉙[或又...也]十字一㉚段

供。皆入我我入以後。用本尊加持唯。度也。今何有四度本尊加持乎。若准金剛胎藏。四度本尊加持。先御口決云。兩界四度諸尊法三。處云云。又中間兩處加持。當本尊北斗除之如何。澤抄用二度本尊加持。正念誦前金輪印言北斗兩種。正念誦後北斗兩種印言也。不用入我我入字輪觀也。理性院兩流。俱用三處本尊加持如常。俱寶心中間加持。唯用金輪加持許。宗命三處具用之。

問。薄草不用八字文殊印言。今何加用耶。又彼散念誦妙見前用之。今何諸星後用乎。答。彼次第。佛菩薩天等深淺次第也。今初後。本主。中間攝伴之義。歟。

問。字輪觀何乎。答。次字輪觀五大云云。宗命傳云。五大殊有口傳。尤可用乎。私案。北斗日月五星精故。五星即五大故歟。

問。散念誦遍數何乎。答。妙抄云。佛眼二十一。反。大日金。各百反。召。斗千反。翻經說北斗總呪百反。行軌說餘真言各百反。大金一字不出之。澤抄云。本尊千反。本命星當年星本命星曜本命宿本命宮各三百反云云。御口決云。本命星千反。金輪當年星各百反。大金七反。餘皆二十一。反。凡遍數多小。住意。又一字後法施。心經尊勝陀羅尼各七反。其外金剛般若偈等誦之云云。

問。散念誦終燒幣帛等事如何。答。承仕聞法施音來燒之。若一七日幡通用。幣帛銀錢每夜改之。若如法儀。幡又每夜可改。

之。但燒事。幣錢時終承仕取置。結願夜燒之。如法儀。每夜幡幣錢可燒之。理性院同之。勸修寺云。銀錢幡等。每初夜時贊供之。至次日中取燒之云云。私云。此三時行之時也。

問。薄草圖如法儀。錢茶菓如幡數各七杯。今護摩圖錢茶菓何各三杯耶。答。私案。七流七杯配七星歟。略儀幡三流。錢茶菓各三杯。中七星。左二十八宿。右九曜料。故知。略儀盡諸星。如法儀似局。七星歟。當知今三重錢茶菓通諸星。七流幡供七星互顯歟。又供金輪飯汁菓子備之。是供但初夜一時許故。護摩三時故。日中大小佛供汁菓子等備之。故初夜蠟燭等星供許。無本尊佛供。如常三時行法也。後夜粥八杯備之。日中後夜無蠟燭錢茶菓等也。又覺洞院作祕抄本圖。全同今祕抄圖。美今圖。依彼也。但彼圖供故。燈臺一二本。本尊方立之。今護摩四本立之。爲異。

入護摩

問。大日加持本尊加持作法何。答。先大日加持。散念誦後。殘大金一字珠摺後。珠懸左腕。結誦印言。加持四處明四反。次本尊加持結印明誦三反。後加持四處歟。此二加持時。不加四種句也。

問。三平等觀法界定印云云。何。答。西南護摩次第云。三平等觀。或法界定印。先師御口決云。用彌陀定印也。

問。加護摩句何時加之乎。答。火天段時。

結。火天印言。火天明百反等加護摩句。召請撥遣。言未加召請句。加撥遣句。不加護摩句也。但是當流習也。理性院廣澤。召請撥遣言。又加護摩句也。但所加別也。加持芥子藥種等時。明又不加護摩句。是當流說也。

問。撥遣注云。取一花投佛前。彈指一度云云。裏付云。佛菩薩明王撥遣彈指一度。天等彈指三度云云。相違如何。答。薄草本命星供屬星供。俱彈指一度云云。又御口決云。唯彈指無投花。又右手取花投。彈指。云云。天等三度彈指事不審也。今文護摩段撥遣。薄草大壇撥遣也。又覺洞院并澤見等。後供養後撥遣彈指三度矣。

問。次取八葉花投薪上。文意何。答。楮花八葉取投爐中也。意爲妙見七星坐之義也。裏付。八葉以紙捻結置之云云。私云。此八葉不雜亂故。承仕兼結束入盛花中也。玄祕云。勸請印言。召北斗印真言也。但此中亦想妙見菩薩。愚案云。可用八葉印妙見小呪歟。八葉印既妙見印也。又北斗總印用之。說有故可思之云云。私云。准此記者。以投。八花結。八葉印。召請事理相順矣。澤抄云。北斗段取。白花七葉投爐中。成。七荷葉座。座上有七。字成。七星。但本命星觀。中央餘六星爲伴。合掌啓詞云。

至心奉啓。北極七星。貪狼巨門。祿存文曲。廉貞武曲。破軍星。今爲某甲。災厄解脫。壽命延長。得見百秋。今作護摩。

①(三)十度②若二答③先十(師)④處二度⑤俱二但⑥本二舉⑦歟二也⑧乎二也⑨(北)十斗⑩說二院⑪(一)十行⑫住二任⑬文二矣⑭[一時...初夜]二十四字一⑮菓十(子)⑯依二作⑰一二二二⑱殘大金一字二大金一字殘⑲[時]一⑳[取]一㉑[星]一㉒(後)十彈㉓想十(在)㉔[破軍...百秋]二十字一

唯願垂哀 降臨此座 納受護摩 擁護某甲 悉地從心

召請撥遣用召斗印言芥子供物普通言也但燒供以小杓七度供之云云普通言者北斗總呪也此流北斗護摩六段也今次第五段外有後火天段也第二金輪段智拳印也

問塗香十二度中妙見三度本命星三度餘星各一度云云誦何真言供之乎 答裏云妙見三度用妙小呪本命三度用本命星別呪餘六星各用北斗總呪

問蘇油何度乎 答蘇油供妙見一尊故唯三度也 私人舉主顯伴之意歟然餘供既十二度何局蘇一度耶

問取加持物器金剛盤上安之云云違常例何 答愚推云禮覺本仁和流歟仍置金剛盤上是仁和作法也當流置火舍跡云云故西南護摩次第云以右手取加持物器置火舍跡云云遍知院不動彌陀護摩次第如此矣又裏云加持物加持何法用不動一字明 尊法雖改全無相違云云此事不審

遍知院彌陀護摩用彌陀呪又芥子加持呪既隨尊用異也 加持物隨四種法異又隨尊何不異耶但不動結界通諸尊結界加持又可然歟 投時真言西南云誦真言投爐中或誦妙見小呪加句投爐中百八反云云

問撥遣召請加撥遣句云云裏云撥遣以八葉花投爐後彈指三度誦召北斗真言

改勸請句加奉送句云云私人云奉道者撥遣也兩界等大壇撥遣云奉送也

問諸宿段自觀三摩耶形口傳云云何口傳乎 答御口決云此尊Q字為種子師子首為三形為祕傳也云云西南護摩次第云口傳云才字變成師子首云云

問召請印外縛二頭鉤裏付云大鉤召印云云依憑何乎 答私人云此印似三摩耶會愛菩薩印然祖師玄祕云勸請印言外縛二頭指屈如鉤招之文言全同今次第依此記澤抄召請撥遣大鉤召印用諸宿總呪加召請撥遣句用之理性院大鉤召印言歟

問大壇遺獨古印插花投爐中云云不當流儀乎 答投爐中後高野御室始被投爐中仍仁和流成此作法當流大壇撥遣花投爐後供養壇也禮覺奧記云本抄并薩御抄引合私書云之依御抄作如此作法歟報恩院御記云護摩撥遣諸尊爐中

皆本曼茶羅撥之其後大壇撥遣之時又皆本宮送之今還投爐中太似不符順歟

問北斗供與本命供同異如何乎 答醍醐寺北斗供以七星為本尊故又云本命供隨人本命星雖異皆七星攝故仁和寺北斗供總供七星故云北斗供也本命供隨人別隨一為本尊故總別異故為別作法也

問若爾北斗本命異如何 答北斗護摩以北斗曼茶羅為本尊金輪為中尊七星九曜十二宮二十八宿三重圍繞道場觀等如

醍醐矣但本尊加持印言散念誦真言護摩六段等雖有少異行儀作法大旨同矣本命供先供物并備壇上次著座普禮次燈香次淨三業三部被甲等次加持香水次加持供物三古印次施甘露明加持之同印次淨地淨身金剛起次表白神五悔次發願

至心發願 唯願大日 大聖文殊 妙見菩薩 北斗七星 本命元辰 七曜九執 諸宿曜等 降臨壇場 所設妙供 哀愍納受 護持某甲 消除不祥 增長福壽 所求悉地 決定圓滿 及以法界 平等利益

次五大願 普供養三力 次四無量觀 次勝心大金剛輪 次地結 次四方結 次道場觀如來印

壇上有師子座 座上有字 變成八葉蓮花 花臺有字 成智劍 智劍變成大聖文殊 首戴八髮 身躡金色 右手執智劍 左手執青蓮花 上立智杵 放大光明 照十方世界 此光中無量星宿悉顯現 即文殊變成妙見尊 其前三荷葉座 中座上有字 變成星形 星形變成本命星 左邊有荷葉座 座上有字 變成本命宿 右邊有荷葉座 上有字 變成當年屬星 各身相殊妙光明 映徹 無量星宿 前後左右圍繞 七七處

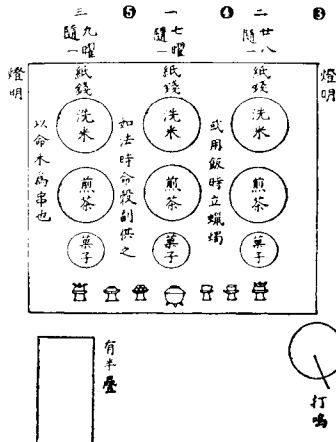
次大虛空藏 小金剛輪 次送車輪 請車輪 次大鉤召真言未呼本命星名 加請句并四 次馬頭 除次虛空網 火院大三昧耶 次闍伽本說云 次四明 拍掌 次文殊印言八字次召

處者於此 宜著文

①小二水 ②(天)一 ③(三)十度 ④一三二 ⑤(況)十加 ⑥(總)十結 ⑦(以)一 ⑧諸十(囉) ⑨南十(陀) ⑩(會)一 ⑪(撥)十道 ⑫[後]一 ⑬之十(云云) ⑭[次]一 ⑮神十(分) ⑯[次]勝心一 ⑰成十(星形星形變成)

北斗印明。次諸曜印明。次諸宿印明。次五供養^{如常}。次讚四智或諸天讚^{南誦蘇都帝莎呵。}次普供養三力祈願等。次禮佛^{如先出}。次佛眼印明^{如常}。次正念誦^{本命星當年星}。次本尊加持^{三種本命等各別印言師}。次散念誦^{佛眼大日白衣文}。次讚普供養三力祈願等。次禮佛。次迴向。次解畏。次撥遣^{以右手作拳}。次三部被甲護身畢。出堂。

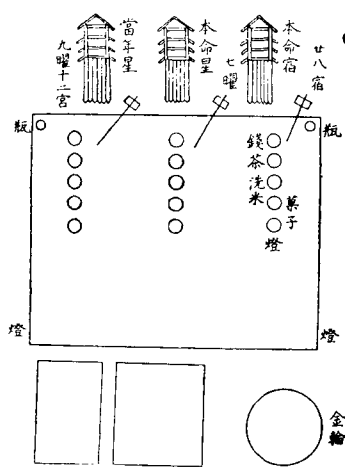
若用銀錢者誦法身偈。若心經等燒之。錢枚諸說不同。先付師說。以十二貫爲一連。隨入年可用之。若爲十歲之人。充十連。但本命三星供者。三所各十連也。并三十連也。自餘准之可知。

③ 洗米三煎茶三。皆白瓷用之。或黑器用之。
菓子白瓷ナラハ白瓷盤。黑器ナラハ黑器盤用之。

本命供事。上古諸說不同。用否隨時歟。劍共當年星事。不帶本命號。仍似無其謂歟。然而當時依爲要星專用也。爲除當年星時。八替生月宮。是則一說也。彼時者本命宿之所可。並請本命曜也。曜宿雖其體別。爲是生日之中二星。仍屬一而用也。但非無曜宿各別供養。然而當年星殊爲用供也。云云。

私云已上澤見文也。且出醍醐流圖^{示異}。如法儀圖。如今次第出。略儀圖出之。

仁和寺本命供。唯請三星供之。本尊又一輔圖三星懸之。醍醐本命供。中央七星。左二十八宿。右九曜十二宮悉請之。仍常星曼茶羅懸之爲本尊也。但今所專歸。中央施主本命星爲本。左方當年星爲本。右方本命宿爲本也。定左右事。仁和約本尊中爲第一。左方本命宿爲第二。右方當年星爲第三。供次第文可耐歟。醍醐約行者定左右故。供次第又本命星。次當年星。後本命

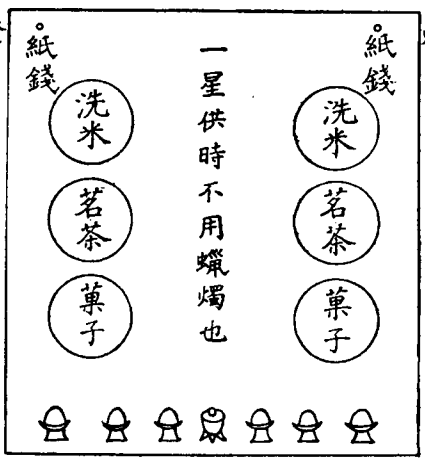
宿也。左右坐位。實不違供次第異歟。又圖仁和無幢。幣紙錢直置壇上。不備器歟。重案當年星第二院。九曜隨一。本命宿二十八宿隨一。第三外院也。供養二等次第。違曼茶內外淺深。醍醐供養次第。尤可然乎。又理性院。本命供北斗供別歟。供次第與云。本命星供北斗供之。定三時行之。金輪爲本尊故。有振鈴作法。日中佛供二環。初夜佛供三環。本尊當幡幣錢茶等有之。後夜粥二坏。當年星供。只初夜一時許行之。又本命星供不付金輪時。只如當年星。初夜一時可供。不可用振鈴之作法。云云。私云。當流本命供金輪爲本尊。不用振鈴正念誦等。只初夜一時也。屬星供金輪不爲本尊也。護摩時計三時行之。有正念誦入我我入振鈴等也。理性院供時。金輪爲本尊之時行之。有振鈴等作法也。

問。兩流當年星供同異如何。答。此又醍醐以星曼茶羅爲本尊。中央當年星爲本。九曜十二宮請之。在邊本命星爲本。七星請之。右邊本命宿爲本。二十八宿爲本。二十八宿請之。仁和寺但圖當年星許爲本尊。星請之。澤抄圖等分明也。又當流從施主方圖當年星許奉渡之者。又一星爲本尊歟。凡常途星曼茶羅者。香隆寺僧正圖之給歟。於圓曼茶羅者。天台慶圓座主。以今案被圖之。小野祕曼茶羅者。仁海僧正被圖之。範俊僧正幼少之時。爲被被用中台圖妙見也。彼曼茶羅。殊以屬星供爲本尊矣。鷄

①月二事②③三十二此④二十八隨一⑤本命宿⑥一七隨一⑦本命星⑧三九隨一⑨當年星⑩[洗米一半量]⑪三十三字一⑫[用否]一⑬八二入⑭[也]一⑮[也]一⑯用來二異⑰[而]一⑱示二出⑲本圖中二十八宿七曜九曜十二宮十字乙本無之⑳文二又㉑矣二文㉒供二後㉓环十(計二環)㉔時十(許)㉕本十(尊)㉖二十八宿爲本一

圖之。又三魂七魄神等表示之。報恩院有之。僧正御口決云云。覺洞院屬星次第云。仁和云野月壇前普禮著座普禮。塗香三密觀。淨三業三部被甲加持香水枳里灑淨加持供物小三古枳里枳里。字觀淨地觀佛金剛起。普禮表白神分祈願等。五悔發願五大願普供三力。大金剛輪地結四方結。道場觀如來。地上有字放赤色光燒淨諸不淨。此清淨瑠璃。地上有字放黃色光成一方便壇。壇上有字變成荷葉坐。坐上有字變成星形若日月二星ナラハ可用之。星形變成當年星餘星形可用之。星形變成當年星。八曜十二宮等前後圍繞。本尊左方。北斗七星右方。二十八宿等來座。七處加持。大虛空藏。小金剛輪。送車輅。請車輅。召請大鈞召印明次以三同印。可謂三次四攝。拍掌。虛請尊真言。未了召請。可謂之。空網火院大三摩耶闍伽荷葉坐。五供印明。普供三力現供。讚四智。普供三力祈願禮佛四攝次可證。本尊加持明。先大日次頂輪王。北斗總印本尊。當年星印明。次本命眼前為先。但法施星。同本命囉囉宿次佛眼散念誦。以前真言等。但法施大金剛輪一字後。供讚四智普供養等。迴向迴向方便。解界撥遣如常。澤見第八云。當年星若要行法付二十八道。是則一師說也。先發願星。星供行法。若欲修別行。大旨如三本命供之時。改本命元神句可唱。當年屬星若某大星自餘。句同次道場觀之時。改三本命可觀。一星當年者。次本尊加持。改三。只可用一星印明。次正念誦。改三種可用兩呪先北斗次散念誦。改本命等三種真言。本尊一呪。千反。若自餘真言等同前。次錢數同前。但為十歲之

人以十邊分左右。各五連懸之。若為十歲之人。今加二連。一方各六連可懸。是合左右等同義也。但皆准之。已上此等外。不可有別相違歟。

燈 洗米煎茶菓子等各ニアルハ前後供養也

私云。醍醐屬星供圖。同本命供略儀圖。但是當年星為本故。中央請九曜。左請七星也。供錢中左右次第也。愚案云云。當年星供不請金輪。何前後供可有白佛供。汁菓子。平。仁和流。不備彼。其理可然。但仁和本命供。雖請金輪。又不請備前後供白飯。汁菓子又不審。可尋明之。理性院實心傳。若本命若屬星。請金輪時可用白飯等。不爾時可蠟燭供許也。又若供若護摩。三時行之時。雖請金輪。後夜粥。日中備佛供。故。初夜時不用也。宗命傳如當流屬星供。雖不云要星供。故覺洞院云。九曜中。以當年星為屬星。又雖不屬星。當年殊成崇。

又可有助星等。尤可令祈供。羅計都若日月木三星供之。其作法如屬星供作法。又覺洞院次第。於本命供有一夜作法。野月云。本命供一夜作法。當本命日。但一夜一座供之。甲子歲人。即以甲子日為本命星。師說也。隔月有之。一年六箇度也。行儀作法。皆如北斗供。或助修兩三人。金剛般若經。若理趣經等。令轉讀之。

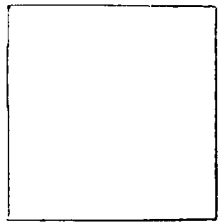
蠟燭圖 幡七流。幣十四本。一具各。銀錢三杯。茶三杯。干菓三杯。已上如常星供。蠟燭五十七杯。白佛供四杯。汁菓子等如常。又仁和寺有。大北斗日中時繼。後夜。但結願之。澤見云。大北斗事。時修之。有結願御加持。大壇付護摩御本。命星供之。小壇六次第別之。殘六星為本尊。敷散念誦各別書。住注。脇機等也。伴僧二十口。如常。小星不立。

小壇一 小壇二 小壇三 小壇四 小壇五 小壇六

小壇皆不置鈴杵。脇機一脚。燈臺二本。瓶二口。前備花一前。以火舍蓋為打鳴。

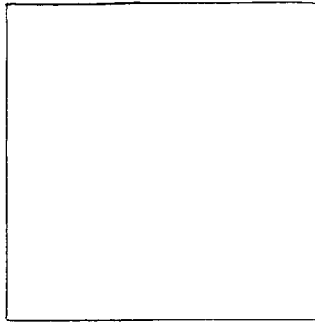
①魂二鬼②星十(供)③[地上...瑠璃]十九字一④(次)十北⑤[本命]一⑥供十(禮)⑦[師]一⑧[觀]一⑨[只]一⑩(可用)十本⑪邊二連⑫此圖上乙本有當年星若要星六字⑬不十(用)⑭[雖]一⑮[請]一⑯不十(請金輪備之此中要星供者羅計明等雖請當年星有供之故)二十四字⑰(皆)十如⑱星二日⑲菓二菓⑳[等]一㉑供二法⑳[日中...加持]十九字一㉒別二列⑳住注⑳[小星...合蓋]十二字一㉓[籠大...幔也]二十一字一

護摩壇

本尊護摩壇小壇皆懸北斗曼荼羅。但各以一星爲本尊。護摩壇御本命星。小壇餘六星各如次。一重星爲本尊也。小壇脇机文皆注散念誦置之。一杓立紙書之。非折紙卷置之。上付一二也。一大壇置餘次第小壇置也。

大壇

御聽聞所

問。大北斗法。大師相承法歟。如何。答。此法成就院大僧正。依白河院御命。始被修之。今案作法歟。自爾以降門跡。相承勤修之。未必大師相承法歟。故仁和寺專行之法歟。勸修寺傳受集云。伴法大上法皇。以成就院大僧正。寬助年來度度令修給。僧正還化之後。御室又令勤仕給也云云。或云。三

井覺祐僧正。尋申花藏院宮云。東寺被修。大北斗法。自古相傳歟。宮答云。無本說。寬助始修之云云。或記云。大北斗法者。白河院御時成。就大僧正寬助被勤修之。伴僧二十人。大壇護摩壇小壇等。如法儀式也。勸修寺寬信法務。天承元年五月二日。於白河御所。鳥羽院御祈七箇日勤行之。伴僧十二口。不用六壇小供。聖天十二天壇有之。如法御修作法也。蠟燭供。大壇許居之。醍醐三寶院大僧正被修之。伴僧六口。中壇御修法。餘六段供也。息災法三時行之。如此勤行之。先跡雖有之。本文祖師等相傳未分明事歟云云。報恩院抄中云。法務云。蠟燭者。若有大壇護摩壇之時者。大壇許可供之。護摩壇略之云云。此記似有大北斗法歟。然而報恩院修法兩流動否云。大北斗一向仁和行之云云。又勸修寺有星供祭文作法。先壇上幡七流。銀錢三杯。飯三杯。若洗米應可盛菓子三杯。種種隨伴茶三杯。燈明三盞。佛之關伽塗香花燒香一前。辨之。如常。大器盛茶。後後供料也。塗香灑水等如常。次者座普禮乃至供物加持如常。次金打數度暫間斷。又二度打之。次勸請印明。金剛合掌立開二大指。招之。誦總諸天真言三返。眞言曰。唵路迦路迦佉羅耶娑嚩賀。次勸請偈合掌。至心勸請。大聖文殊。香山仙人。梵天七曜。暗虛二星。北斗七星。及以本命二十八宿三十六合。

降臨影向。所設妙供。願垂納受。次聖讀。初段祭文。次供茶。不取手。運心供養。次虛空藏明妃。金剛合掌。次中段祭文。次供茶。飯糰。洗菓子。關伽塗香花燒香。燈明。已上八種。不取手。心運。次普供養印明。轉明妃。合掌。次取香爐。一打表。白。但神分祈。願任意。次發願。至心發願。唯願大日。大聖文殊。白衣觀音。佛眼菩薩。北斗七星。及以本命。當年屬星。九執曜等。二十八宿。三十六禽。降臨壇上所設俱具。哀感納受。隨喜悅與。護持大施王等。次五大願。如常。○卽置香爐。取念珠。念誦。大日白衣佛眼。次攘災呪。唯願轉世。二合。至次。北辰。唯願阿師利。本命當年星。北斗總呪七曜。二十八宿。二十六禽。唯願阿師利。唯願轉世。次一字。次置念誦合掌。誦明曰。阿引演引都泥縛。左誦素羅。一緊那羅。○羅。乞鑠迦羅那野。鉢羅。縛羅達摩薩里。文多。地迦羅。三尼達磨。左鉢羅。三合。捨摩。操企也。四。爾。銘多。多銘多。鉢羅迦。○捨夜。五。恒。爾。賀室。羅。二合。摩。擊也。馱引。捨。次。弄手。祈願。次。迴向。次。獻茶。酌脇机茶。加。次。普。供養。如。前。次。後。段。祭。文。次。普。供。養。如。常。次。奉。

①(重)一② ③也十(云云)④ ⑤(如何)一⑥ ⑦修十(之)⑧ ⑨(給)一⑩ ⑪就十(院)⑫ ⑬(行)一⑭ ⑮(也)一⑯ ⑰(然)一⑱ ⑲(一
向)一⑳ ㉑(飯三杯)一㉒ ㉓(伴二體)一㉔ ㉕(金剛)十合㉖ ㉗勸請二發願㉘ ㉙香山仙二仙香山㉚ ㉛合二食㉜ ㉝讀二讀
㉞(轉)十明㉟ ㊱王二主㊲ ㊳二十二三十二㊴ ㊵(羅)一㊶* ㊷(縛羅)一㊸

送真言如天等遣次承仕一器。入壇上之供物等。於其上燒銀錢。各奉送本宮之心也。清淨處散之。或河中入之。施水中有情也。不移桃柳石留木之許矣云云

私云。三段祭文并表白。本次第雖載之。其文廣故略之。欲修者檢本次第矣

問。本命星元神星當年星本命宮本命曜及宿異如何。答。本命星元神星依生年取七星中故。一生涯無違。當年星隨年不同。取九曜中也。本命宮生月宮也。本命曜生日曜。取七曜中也。本命宿又生日宿也。取二十

七宿中。曆七曜二十八宿順旋掌日故。問。知此諸星等作法如何。答。私別記之。薄草子具之。知元神星寅覺洞院御記云。陽命子寅辰前一衝謂子年者五為前一也衝者午申戌前一衝等之末方佛菩薩等供養之私云。先十二神中。子寅申戌為陽。餘六為陰也。

假令子年本命貪狼星。人。元辰在未武曲星也。前一者。子陽前一丑。此向時云衝也。玉篇云。衝向也云云。謂未故。寅年本命祿存星。人。前一卯故。彼衝酉。文曲星為元辰也。戌年前一亥。故。巳為衝。文曲星為元辰也。餘准之。陰命後一者。寅年本命巨文星。人。後一子故。彼衝午。故。破軍星為元辰也。餘倣之。略頌云。陽命云。前一衝為元辰。陰命後一衝為元辰云云。又知本命星樣。左手押。風指下中上節。火指上節。水指上中下節。如次置貪巨祿文廉武破。乎。又逆次從水中節至風中節。未申酉戌亥配。彼矣隨。當十二神之年。取其本命星也。所謂子

年人。以貪狼星為本命星。寅亥年人。以巨文星為本命星。餘可准之。此等并知。九曜之法。別抄委記之。本命宿本命曜本命宮。從施主方檢出之。

問。生月宮本命宮同耶。答。同也。今次第圖。以本命宮名。生月宮。澤見本命供。若除病當年星入生月宮。本命宿處。普請本命曜也。取意此意。又本命宮云。生月宮也。凡得本命稱。一生涯無違曜宿也。本命稱簡當年星之詞也。或云。宿曜道人。本命宮生月宮別

宮也。宿曜道勸云。付生時天帳。以月曜所在宮宿為本命宮宿云云。此事未得其意。可尋決。矣。月曜是生時日曜宿中。應云。生時日曜何云。生月宮宿乎。故曜宿供法云。本命者。七星之中生年之一星。十二宮中生月一星。曜宿中生之日。二星九曜二十八宿中二星是也

問。北斗七星各別種印言何等耶。答。薄草子如出之。澤抄種子印言全同。妙抄云。本命供次第云。各皆用金剛合掌。香隆次第云。二手合掌。十指相著。二風二空極相開之。七星各用。玄祕同之。但妙抄種子異說。廉貞可武曲。說有之。又玄祕抄別真言有之。玄祕云。貪狼星指尾法唵陀羅尼陀羅尼吽

指尾法
歸命知羅布羅尼迦他曳娑婆呵六帖
巨門星唵俱摩陀羅尼
歸命多羅多羅多羅賀尾娑婆呵
祿存星唵婆羅多伽吽
歸命迦唵利唵迦唵那羅尼娑婆呵

文曲星唵伊利陀羅尼吽
歸命鉢羅鉢羅婆夜羅婆夜羅尼娑婆呵
廉貞星唵吐吒羅尼奄
歸命迦唵哩賀唵夜利尼娑婆呵
武曲星唵誠都摩吽
歸命到到利迦迦捨利賀哩賀夜哩尼娑婆呵

破軍星唵婆陀舍七吽
歸命婆底多羅婆底婆利唵摩訶婆利捨利尼娑婆呵
已上北斗七星。各別種印言乎。梵字真言在六帖云云

私云。薄草澤抄等。但出初真言許。理性院兩種真言俱出之。
問。九曜各別種印言何等乎。答。薄草子。九執中以兩呪配日星日曜等。妙抄但標曜名各出兩箇言。但羅計俱云星也。故澤抄標曜名出薄草呪。但薄草依玄祕歟。彼中星舉兩明。曜出一言。薄中略星一明也。九執下注云。當年星本命星。其體雖一。內供七集。星曜真言各別出之。尤優美也云云。此義者。於九執中。七種約作當年星。本命曜之二邊。以兩呪為星曜別呪也。祖師相承尤可仰信之。然而愚案一義云。羅計二星當年星時。各既用兩呪。七星何不爾矣。若彼云。下不作本命曜故者。設雖不作曜。星邊用兩明。七星七曜。亦二呪互用何妨矣。又理性院。九曜各出小呪。隨入年當之云云

歸命迦唵利唵迦唵那羅尼娑婆呵

①(撥)十道 ②七二八 ③(陰命丑卯巳未酉亥後一衝謂丑年者後一者子也衝者乎也乎方佛菩薩天等供養之云云)三十六字十私 ④寅十(辰)? ⑤押二仲 ⑥乎二星又被節順次配子丑寅卯辰巳午 ⑦(病)一 ⑧[取意]一 ⑨[云]一 ⑩宮也二也云云 ⑪生日二月 ⑫日二月* ⑬曜十(中二星) ⑭[中二星] ⑮種十(子) ⑯隆十(寺) ⑰迦二賀 ⑱娑二婆 ⑲乎二畢 ⑳種十(子) ㉑乎二耶 ㉒故十(知未必以兩呪定曜星別呪歟隨宜兩呪中可用何言歟故)二十三字 ㉓草二星 ㉔[以兩呪]一 ㉕[也]一 ㉖[而]一 ㉗[下]一 ㉘七二一

玄祕等七曜呪。非用當年星。呪復玄祕北斗七星。各出二箇明。是即本命星。既用二明。九執例可爾也。又勸修寺衆生記祿云。又日月天子日月曜。是同體星辰也。但日月曜之外。亦日月星是同名異體也。文中同名異體可尋決之。次種子者。薄草日曜。玄祕同。妙抄。澤抄同。薄印諸抄同。月曜。玄同。妙。澤同。印薄玄妙同。澤云定拳。火空相捻直豎。如持蓮花。左手作胎拳。安腰文火曜。薄。玄妙澤同。印諸說同。水曜。諸說同。了澤云。二羽內縛堅合。二頭指二大指並立。又二大指立異。木曜。澤。印薄等鉢印。澤二手金剛合掌。二空直立文金曜。諸說同。印諸說矣。土曜薄。玄同。妙。澤。澤。妙中又出。澤種。爲果本。印諸說同。羅喉薄。玄同。妙。澤二說俱出。印薄玄二手各展。立五指指向面文妙云。定惠堅固合雙建。二空輪堅同於種文澤云。七曜總印。師說金剛。金掌。計都薄。玄同。妙。澤同。印二手內叉。左中指押右中指初節內文玄同。妙。印羅喉星印也。澤云金剛合掌。玄祕云九執。各初真言梵本有迴向明云云。

問。總印明何等乎。答。理性院次第云。定惠端合。二空退立當心。真言。唵。薩羅。入縛里耶鉢羅鉢鉢多儒。羅摩耶娑婆呵。問。十二宮種印言何等乎。答。正月師子。或六月。薄。玄同。妙。澤同。二月。雙女。或七月。薄。玄同。妙。澤同。三月。秤或八月。薄。玄同。妙。澤。四月。蝎或九月。薄。玄同。妙。澤。五月。弓或十月。薄。諸說同。六月。摩竭或十一月。薄。諸說同。七月。寶瓶或十二月。薄。諸說同。八月。魚或正月。薄。諸說同。九月。羊或二月。薄。諸說同。十月。牛或三月。薄。玄妙同。澤。十一月。男女或四月。薄。玄同。妙。澤同。十二月。蟹或五月。薄。諸說同也。印者薄云。各別又用。總印堅合。建二空同幢文玄同之。

澤云總印虛合。二火二空相又用金剛合掌。又是師說也。言諸流同。但薄玄妙真言初。加歸命句。澤真言初加。理性院勸修寺。俱加也。但秤言。薄玄云。誠智捨洛。諸流皆云。兜羅也。又勸修寺真言末。無婆多曳句也。餘流皆有此句也。玄云。石山七集中更有真言。可見之云云。

問。總印呪何等乎。答。用前九曜總印言文。問。二十八宿種印言何等乎。答。二十八宿種子。大旨同俱無宿薄。玄。妙。澤。壁宿。薄。玄。妙。澤。印者薄云。諸家次第用總印虛合。二火二空相又云云。玄云。有人云。奮然請來胎藏軌有各別印云云。可考之。妙云。本命供次第云。堅固合掌。二火二大指各外縛云云。真言者諸說同。但薄玄加歸命句。妙抄澤抄理性院勸修寺。加爲異。虛宿明。薄玄理云。陀。爾。瑟。他。澤抄勸修寺云。陀。茶。他。也。昂。宿。明。薄。玄。云。基。栗。底。訶。妙。抄。等。皆。云。基。栗。柯。也。又薄。玄。云。二。十。八。宿。明。各。真。言。未。有。曩。乞。灑。懼。羅。之。加。句。理。性。院。勸。修。寺。仁。

和寺。無此加句也。玄祕云曩引乞灑文恒羅者。宿梵語也。文故知。總名故用不任意歟。問。二十八宿總印呪何乎。答。妙抄云。歸命唵。諾。乞。灑。二。合。恒。羅。二。合。濕。蘇。那。爾。曳。娑。婆。縛。二。合。賀。云云。勸修寺云。歸命。諾。乞。察。恒。羅。爾。祖。娜。曩。願。曳。娑。婆。縛。賀。文。理。性。院。云。虛。心。合。二。火。二。空。交。立。言。同。

問。羅喉計都梵漢中何乎。答。大疏第四云。羅喉是交會蝕神。計都正翻爲旗。旗星彗星也。文或云。彗星箕星同體異名也。計斗是梵號。翻或云。慧箕云云。羅喉梵號。此翻云。殍云云。問。七星中相具二星何星乎。答。勸修寺記云。此北斗相具二星列行。其二星微細。人間不見之。此即羅喉計都之精也。羅喉精云。玄。義。計斗精云。招搖。北斗并玄義招搖九星列行。爲九曜之精精者主也云云。

問。三十六禽總印呪何等乎。答。二手內縛。二風空端合。彈指是地類神等也。唵阿詣羅阿詣羅。僧伽羅僧伽羅娑縛賀。問。護摩作法如何。答。次第具記之。問。四法中何乎。答。妙抄云。所望除災延命天變云云。玄祕云。息災或付大法修之。但用別次第尤宜。

問。此法功能何乎。答。北斗護摩祕要儀軌云。若有人。能禮拜供養。長壽福貴。不信敬者。運命不久。供養者。令其屬星。削死籍。還付生籍文。

①呪十(耶呪)②③[既]-②④火二大⑤⑥[又]-②⑦說十(同)⑧(玄)十澤⑨種二幢⑩金二合⑪(縛)十左⑫明二呪⑬[退]-②⑭[鉢]-②⑮(玄同)-①⑯縛二娑⑰[印]-②⑱義二才⑲(數)十削

北斗七星護摩法云。修此護摩法者。創於死籍記。記長壽禮。神驗最明。延命增算除災招富。延命之法。無如此者也。文香隆寺指尾法云。夫此七星上曜於天。神下直人間。以司善惡。而分禍福。若有能禮拜供養於一生中。無有橫惡之事。長壽富貴。死籍削生機還著。不信仰者。運命不久。貧窮多病。率大小便利及穢惡事。並不得向此緣。文北斗念誦儀軌等。如薄草子口決引之。

問。具書有何等乎。答。北斗七星延命經。妙見菩薩陀羅尼經。忿怒形七星由七佛所說神呪經。寶星經。阿陀密經。宿曜經。不空譯五大尊。或偽經云。攘災決金口。譯一行別行傳。一行儀軌。除災教令輪軌。慈覺錄胎藏儀軌。澄然錄七星九曜十二宮二十八宿護摩儀軌。不空譯 七曜二等各別下。有此儀軌也。禪林錄 十八宿形像三九秘要。據有。此軌也。普通之不空譯儀軌之與。此圖像節也。星抄小野北斗七星護摩。秘要儀軌北斗七星護摩法一行。

寫本云
永仁六年八月四於根來寺中性院重加點畢
三寶院末流金剛佛子賴瑜生年七十六歲
貞治三年秋比詭人令寫之正本雖在門跡餘卷依損失一部新寫之間內書加之也

秘鈔問答第十五抄卷第十七

聖天

問。今此天住。七金山。凡卑障難之體。何云。聖天耶。答。御口決云。雙身天是權實二天相抱之形也。故依權身云。聖天。本身是大聖觀音故依實身云。歡喜天。觀音現。女天形。令彼男天生歡喜故。依之含光軌云。以慈善根力令諸毘那夜迦生歡喜心。然後呵責令作障。文不空軌等中權實並舉云。大聖歡喜雙身也。報恩院御記云。命云。普通袈裟著不著。如次權實二像抱合也。此中女天十一面權身為。看實類男天障礙現。女身相抱也。其則以第八識菩提淨。第七識之煩惱之意也。

私云。彼光軌所載之往昔之云。因緣見于何經書哉。可尋見之。
問。若爾此天有幾號。文。答。或云。毘那夜迦天。此云象鼻。含光記云。唯今聖天其頭眼耳鼻舌諸相皆似象。能隨行者。故也。文。或名。識那鉢底王。此歡喜梵語也。故金智經云。金色迦那鉢底文。或云。九目天。約眼目故。菩提流支法。其金色身正立有三頭。各面上三目。合成九目。或云。雙身天。二天相抱故。此外二者如先出矣。

問。當尊種子三何等耶。答。種子作三形。箕箕云。金寶云。種作三羅菴根云。理性院傳種打三羅菴根。習也。又種打三銚。習也。種作

三箕形。秘說也。澤抄云。種作三羅菴根。若歡喜團云。私云。此等諸說中。今流舉。秘說也。以心呪配聖天等種方如何。答。御記云。觀音作聖天。真軍荼利。此呪權實二天。呪也。可思之。此即觀音第八識菩提也。作實身第七識之惑體也。真軍荼利斷除惑障之智也。云云。

問。種三俱用二種。有何由乎。答。御口決云。二字男女二天種子故用二字也。打字行不可得義也。此天作障難。是惡行之義也。而歸不可得字義。惡行忽滅。善行速成之義也。不可得之上行是善行故。又御記云。祕口云。行煩惱也。十二因緣無明。行云云。今聖天者。第七識煩惱體顯姿也。仍用行不可得字也。私云。十二因緣中行是業非。煩惱歟。然意三業取煩惱相應思。故屬煩惱歟。又御口決云。三形異說。或羅菴根。或歡喜團。此等淺略義也。以箕箕為祕說。以二箕相向形表。二天相抱儀。此箕又有除虛穢留實米之功。是遮惡持善。攘災招福之表示也。云云。澤抄裏云。三形祕說。箕去惡物也。仍此尊一切不吉祥事。去之標示也。云云。理性院傳云。件箕形者。簸捨惡事。撰殘善事。之云云。

問。觀中成歡喜天男女二像。文知男女二像如何。答。理性院次第云。座上有。作二字。此字變成箕形。箕形變成大聖女形。身色白肉色。載天冠。鼻牙短目細少。著解脫幢相。

①禮二机②(禮)一③或一經④(多)十譯⑤云二日⑥作二不作⑦看二有⑧光二合光⑨[云]一⑩之十(云云已上)⑪文二乎⑫故二者⑬[文]一⑭法二云⑮[身]一⑯云十(命云)⑰呪也二之呪⑱(緣)十行⑲[云云]一⑳是十(則)㉑說十(云)㉒之十(義)㉓載二載

衣。相好圓滿。衆相具足。作字變成。鉞斧
或共成。鉞斧變。此毘那夜迦王男天身。形色
赤黃色。目大鼻長黑色衣纏其頸。種種以瓔
珞飾其身。女天觀世音所變。以大悲方便
治難治之惡。男天本有俱生大惡魔王。大日
如來變化隨類化度。方便各顯佛法之威
驗云云

問。今此二天權實分別如何。答。御口決云。
二權二實。一權一實。三權分別有之。二種像
男女俱著袈裟。二實像二天俱不著法衣。
權實像女天著。男天不著也。今次第未見
像。然可觀權實像也。

問。若爾其證安在乎。答。光眼軌云。又像
有二天身相。抱正立雙。象頭人身。其左天
著天冠。鼻牙短。其目亦細。著赤袈裟。福田
相衣。身白。肉色。右天面目不慈。鼻長目廣。
不著天冠及福田衣。身赤黃色。唯以黑色
衣而纏其頸。○是像顯權實相。○又像
二形如。先相抱正立。唯以男天面繫女天
右肩。而視女天背。亦以女天面繫男天
之右肩。而視男天背也。目細牙短爲婦天。
其二天並不著法衣天冠。而現毘那夜迦
身文私云。此文如明權實像并二實像也。
又彼軌上文云。佛菩薩爲女男天化度衆
生文。此文顯二權像。然上所引道觀出
權實像儀形畢。其下云。女天觀音變身男天
大日所反。似前後垂角。又慢瑟軌云。其
雙身天像俱象頭人身也。○男天頭無花鬘。
肩係赤色袈裟。女天頭有花鬘。而不著袈

裟。手足有瓔珞環。亦用其兩足踏男天足
端。此文軌袈裟著不與前說異。而男權女實
像。御記云。慢瑟是含光弟子也。權實像
等讓含光。其外像出之。但是愚推也。不然
者。景瑟再何記之哉云云。又御記云。先德云。
權實天之時。男實類。女十一面化云云。而注
尋實之時。實毘盧遮那也云云。依之祖師定
賢法務勝覺正時也。秘抄云。入堂禮佛之
時可觀。大日法界等流身也云云。此指本尊
也。恐景瑟含光記所不記記之歟。又含光
記云。尋此實即權。佛菩薩降伏諸懈怠故
現此身也。○權即依實故一字重。實即依
權知佛菩薩化也。又准含光記者。今次
第作爲種子。可二實像歟

問。聖天手臂有不同乎。答。金知軌云。其
像形人身。象頭六臂。其身正立鼻鼻右向曲
左。上手把刀。次手把歡喜團。下手把劍。
右上手把棒。次手把縛折羅。下手把索。身
作金色。脚踏金山文。無畏軌云。取香木樹
造其形像。夫婦令相抱立之。身長五寸。象
頭人身著天衣及腰裳。夫鼻腋下婦鼻腋上
四葉爲座文。含光軌云。象頭人身。○赤黃有
六臂。左上手把刀。次手把菓盤。下手把輪
右上手把棒。次手把索。下手把牙文慢瑟軌
云。其雙身天像夫婦相抱立。其長七寸或五
寸。作之二天俱象頭人身。修行秘密法云。
高五寸亦六寸。八指形像建立文。私云。兩
軌俱六臂。兩軌不少。手臂數。然無畏慢瑟記
云。夫婦相抱二臂相抱歟。六臂像兩軌同

不云相抱。云故現流布像皆二臂也。勸修
寺次第云。大聖歡喜天象頭人身肉色。右
手持鏡。左手持羅菴根云云。不空軌云。○
加含光第一。若鑄若刻若畫並得文。
私云。金銅本像浴油義如常。畫像浴油如何。
或以鏡移其影可浴油。云云。澤抄道場觀
云。殿中有白圓壇。師云。是付三息災一軌。
問。召請印言如何。答。第二印也。本尊加持
三印中第二印也。但如軌者。無畏不空兩軌
印文少異。不空印文如下第二心印文也。無
畏軌文名小作。內縛故異。今印文也。眞言
全同兩軌言。但俱軌無字。今何加乎
答。御口決云。弱此召請字也。尤可加之。四
攝初鈞字也。可思之。

問。何故不用結界乎。答。御記云。天等不
打。概引五色。不用結界也。然而又有無不
定也。今天等殊同實類。故不用之。如斯
兩法等。云云。澤抄云。印請內三古印。唵。斯
羅。主。摩。囉。嚩。嚩。野。嚩。囉。積。莎。呵。云云。此印就
無畏軌也。理性院勸修寺等同。今次第印
言言加弱也。

問。闍伽明處眞言次可用之文。何眞言乎
答。御口決云。捧闍伽器。以右手誦。加持
兩手。以捧持。先誦常歸命。打。打。眞言。次
誦。眞言等也。此明出。無畏軌矣。
問。無畏軌中塗花燒香等。又用此明。今又可
爾乎。答。御記云。或傳塗花等。用之。今傳
不爾也。水歡喜別呪通呪用。不二傳也。云云
澤抄云。次闍伽唯利惹耶莎呵惹中
心呪用之云云。勸修寺次第

不云相抱。云故現流布像皆二臂也。勸修
寺次第云。大聖歡喜天象頭人身肉色。右
手持鏡。左手持羅菴根云云。不空軌云。○
加含光第一。若鑄若刻若畫並得文。
私云。金銅本像浴油義如常。畫像浴油如何。
或以鏡移其影可浴油。云云。澤抄道場觀
云。殿中有白圓壇。師云。是付三息災一軌。
問。召請印言如何。答。第二印也。本尊加持
三印中第二印也。但如軌者。無畏不空兩軌
印文少異。不空印文如下第二心印文也。無
畏軌文名小作。內縛故異。今印文也。眞言
全同兩軌言。但俱軌無字。今何加乎
答。御口決云。弱此召請字也。尤可加之。四
攝初鈞字也。可思之。

①[具]一 ②此二成 ③天十(者) ④(何)十像 ⑤光眼二合光 ⑥[內]一 ⑦[赤]一 ⑧[顯]一 ⑨[身]一 ⑩右向
二向 ⑪[劍]一 ⑫指十(六指) ⑬云二之 ⑭或十(云) ⑮斯二斯 ⑯印二迎 ⑰[囉]一 ⑱[印]一
⑲[以]一 ⑳此十眞

云。次闕迦結小印加持浴誦心呪加持持闕迦水或欲然後誦當尊闕伽真言并常闕伽真言及伽他奉獻之云云當尊真言如

問 荷葉印言如何 答 薄本命供云 荷葉座右手作拳安腰左申真言云歸命咒云勒修

五指仰掌舉三指上 寺聖天次第三云 次荷葉座印舒左手仰與二指

云 私云 此次第闕伽先用荷葉座理性院印

如先言歸命咒 澤抄云 師云 其印不高舉也云云 口傳云 天等位下故荷葉座印不高舉歟云云

問 現供前羅蓋酒團留之云云意如何 答 薄云 一一捧供俱羅蓋酒團此時不供之云云

問 現供前普供三力懸古如何 答 現供次普供養有無不定歟 故星供炎魔天供等不用此印言 毘沙門供等用之 又聖天薄草

理性院勸修寺等次第皆用之 問 本尊讚何軌說乎 答 不空軌說但無扇底迦羅句此句隨四種法加用之

問 本尊加持印言何等乎 答 三印三明也 但用大日印明台藏大日印言歟 理性院傳云 先大日印所用印言可開 寶心傳云 大日加持五古印了了 次身印言 此印

無畏軌并菩提流支經中出歟 雖然無畏軌印相少異彼又名根本印 流支經中印相雖似今印不云身印 可尋決之含光軌中

用 心呪之印大異今印也 為新物勢者 三度作新勢也 新捨不吉等之事之義歟 此身印名箕印此意也 身呪同無畏含

光軌明但無畏軌明句雖同文字聊異含光軌文字雖同聊闕句但云那翼迦尾那翼迦再不唱也 又金智流支等經中雖有此言大異 若爾今明依何說乎 但加句無畏軌云 此大身呪用息災愛敬之法文含光軌四種法句隨法用之見 御記云 如此印相

真言 諸文相違常事也 各隨師傳取捨非一 印言增減又以如此或以一印誦三呪或以一印用兩呪或偏用含光印相或偏

付本軌本經或雖違本書偏用師傳今次第依師傳歟云云 私云 理性院勸修寺流依含光軌也 彼軌云 二手外縛 二頭指如寶

形是契相用前大真言 又大真言今身呪 兩流俱用此外縛印也 修行秘法名根本大真言又云身呪 次心呪印 此印出無畏軌

此軌名 心中呪印也 含光軌雖有此印又異矣 心呪出含光無畏軌 俱無畏軌無三

次第云 二手內縛 以右中指頭合堅立交於左中指頭指二指如右相合堅立即左右

頭指各輔中指背也 大指並立呪如私云此印依含光軌 勸修寺次第第二印如今

次第文 注云 儀軌并集經第十一及含光軌出此印云云 澤抄出 心呪印云 內三五印

含牙印 師云 二風付中指 二天指附頭指下 有說云云 朱付云 二中指開立無著表 牙

形以之為說云云 裏云 此印舌打印 成典被結此印之時 本尊聖天舌打給 其名舌

打印也 本尊愛此印令味給意歟

問 此作呪顯權實方如何 答 含光軌云 是真言之中顯權實義 所以者何 擬哩者是觀自在菩薩種子也 菩薩現是身為其

婦 而勸進令 毘那夜迦不作障礙 有往昔因緣 如全部說 此為權身次虐者 毘

那夜迦神種子 此常隨魔也 云何隨魔 謂恒常隨逐一切有情伺求其短 然天魔地魔不

爾 唯時時來而作障礙 毘那夜迦常隨作障 名常隨魔也 假使梵王及憍尸迦諸天

龍等不能不破 如斯障難 唯觀世音及軍荼利菩薩能除此毘那夜迦羅也 御口決

云 此作如次女男權實種子也 加是能降伏軍荼利種子也 軍荼利伏 毘那夜迦 見集

經等中云云 問 觀音既伏彼惡心 何又用軍荼利乎 答 私云 准釋論四種對治 觀音隨順對治

軍荼利對治也 以違順方便對治彼障難令歸佛法矣 問 以五大明王配諸識時 軍荼利第七識

何有斷障之義 第六八有斷惑義故 答 御記云 先師云 心呪事觀音 作聖天 軍荼利 觀音者 第八識智體也 作實身是第七

識相應體也 軍荼利斷彼惑障 平等正智之故 第八第七識俱有斷障功歟云云 私

助云 釋論斷十煩惱 意薰中以清淨分薰染片分第七斷惑義也 次心中呪印 口傳

云 牙印 此印槍尾傳也云云 無畏軌云 心中呪印 二手金剛縛文 含光說異是兩印矣

含光記云 前印改 左右小指無名指為外

①[真]一②云二日③手二掌④前二處⑤俱二但⑥古二默⑦但十(先)⑧(口)十傳⑨辯二嚴* ⑩等之二群 ⑪[本軌]一⑫真十(言)⑬呪十(也)⑭秘十(密)⑮[此軌]一⑯頭十(指)⑰五二古⑱(名)十舌⑲[之]一⑳全二餘㉑此二是㉒能二不能㉓[難]一㉔菩薩二耳㉕之二也㉖[云云]一㉗片二汚 ㉘也十(又十地所起正體智依業繼斷惑證理此又第八斷第七惑也)二十四字㉙[印]一

縛。是契用前第三呪。文理性院用此印。今次第付。左右口邊想二牙者。御口。沃云。於口兩邊向堅如牙形也。此印實似牙。而澤抄以第二印名牙印。頗不似牙乎。心中心呪不容并含光記。無畏軌云。唵。慮。慮。許。泮。吒云。御口決云。此呪表二實義。故作字重舉也。又能降伏軍荼利種子也。含光記云。此真言偏顯兩實義。是故以一字重為二字。尋其實即權。何故權。謂佛菩薩為降伏諸懈怠故現其身也。諸有障難。從懈怠起。若止懈怠者。不起障難也。權即依實。是一字重稱也。實即顯權也。是故知之佛菩薩化也。佛毘盧遮那佛。即宣言無所不至之身。我為化度隨類衆生普現最後現毘那夜迦也云云。菩薩者。觀世音菩薩也。佛菩薩作男女天化度衆生云。私云。准此釋者。於此一真言得二實二種兩像歟。所謂若依淺略門。迷情實類障難神故。若約深祕門。大日普門等流身故。先德釋云。不動九界迷情同等流身故。或又若約字相門。是實類種子。惡行故。若依字義門者。權化真言。惡行不可得故。知。含光意於兩種子真言。成三種形像歟。

義也。第三呪一字還成多。理理無邊等。橫平等之意也。所以性佛性然功德言權皆權也。言實悉實也。何分其種。故為深也。御記云。兩呪淺深義甚深甚深。凡教相之大都專雖可存此義。於今兩呪加此料簡。記者不共之智解歟。古德未顯此心符。未資資定。宛其口實歟。仰思老問云。深窺性海何有水波之差別哉。今只因海波上且欲聞權實之一味矣。答。作實類毘那夜迦種子。權化觀音法體也。而再往尋之。其實類身又遮那之化現也。其故男天毘盧遮那善惡和合權實性常體也。故為是實類實身。女天毘盧遮那大悲純金一德也。故是為權化權身。再尋之。日。握。大悲化現之相。四曼也。權末。悟性。六丈也。實本云時。實即作一身共用。作也。實上立權。實性上分性作相。致相通途之談歟。大師御意。法然上法然。隨緣。隨緣上法然隨緣。可思之。今作呪法然上法然隨緣之義。誠可甚深歟。此所詮又記義雖一。聊為取捨注之而已。

問。字輪觀下或本尊呪文何乎。答。云。或字輪觀用。私云。字無之如何。

或溶油之後。用字輪觀者。下所出溶油之後。用字輪觀歟。

問。字輪觀等可用之乎。答。未必然。依之薄草子本尊三種印言。次悅與印言。調和印

石山道場觀云

言。慈護印言。次佛眼印言。結誦乎。次右方供羅菴酒團等乎。次灌油也。次又供羅菴酒團等左方也。次散念誦等也。正念誦字輪觀不用之。理性院又同之。澤抄勸修寺用。正念誦。字輪觀不用之。入我我入觀諸流皆不用之。悅與印用牙印。私云。牙印者三印中第三印也。言出。金智軌。俱異。今明矣。九目天軌云。敬愛悅與。真言唵。那縛。那乞。那波羅。那引。摩尼。曳。泮。泮。吒云。御記云。此呪波羅。那以下薄草子不違。那縛。那乞。那加句也。九目梵語。金呪相違多是離合差別。加句有無也。隨事隨法加句增減等不一。准可思也。

問。用悅與印言有何由乎。答。御口決云。聖天令。悅與之義。調和印并言。出不空軌并集經。無畏軌印大異。言少異。御口決云。二大來去三反。明各一反。

①[決]一② ③[出]一④ ⑤[重]二⑥ ⑦[何故權]一⑧ ⑨[不起障難]二障難不起⑩ ⑪[是十]一⑫ ⑬[佛十]一⑭ ⑮[精二]一⑯ ⑰[依二]一⑱ ⑲[故]十⑳ ㉑[子]一㉒ ㉓[安]二㉔ ㉕[非十]一㉖ ㉗[未]二㉘ ㉙[為是]二㉚ ㉛[權二]一㉜ ㉝[悟性]一㉞ ㉟[可十]一㊱ ㊲[此十]一㊳ ㊴[記十]一㊵ ㊶[棟]二㊷ ㊸[裏]十㊹ ㊺[此下石山道場觀圖今揭下段] ㊻[云]一㊼ ㊽[印]一㊾ ㊿[氣]一 ①金二餘 ②隨二依 ③也二之 ④此印言十出 ⑤異二殊

問。用此印言有何由乎 答。御口決云。聖天作忿之時。以此印言令調和也。故不空軌名調和毘那夜迦法文 佛慈護印菩提明。此印言說處可尋之。

問。今此印言。用有何由乎 答。御口決云。此印言增諸天威光。印言故。用之。非但局當尊。可通一切天等也。印。相如文二大。二小立合也。四處加持明各一返。佛眼加持如常。

問。供蘿薈酒團等方如何 答。御口決云。蘿薈酒團等皆名別供。之加持身半印心中。心呪各三反。供養印明如常。或明今呪也。

問。灌油又云。作法如何 答。御口決云。右手取杓汲鉢油奉灌本尊御頭。隨。灌左。手記數。若求增益等誦心呪。若求降伏等可誦。心中心呪。百八反滿畢。置杓於多羅。左珠懸腕。作金掌。讚。次作普供印。彼明偈誦之。次又作本金掌誦。法身偈諸法從緣生等也。次破印。摺珠祈請也。第二第三反等亦如此矣。

問。後夜日中四三反數可。何由乎 答。儀軌中說。此反數故也。無畏軌云。次念誦。次題酌油。灌其像身。一日之中七百反灌之。平旦四百反。日中三百反。正灌油之時至心慎肅勿生他念。每一百反終讚嘆供養。數數發願陳所念之事。若三日乃至七日一切善願隨。意成就。一切惡事悉皆消滅。文不空軌云。率油灌其二像頂身一百八反。一日之中七反灌之。平曉四反。日午三反。共成七反。

已後每日更呪舊油。灌其像。如此作法乃至七日隨心所願。即得稱意。正灌油之時數數發願。文兩軌俱四三反數。故如此作云云。無畏軌云。灌油後發願。不空軌灌油時發願。兩說相違如何 答。御口決云。深智人灌油間。以字大智之油水。洗孔字本不生之理體之義。深可觀之。凡理智冥會。定惠和合。成可願者也。淺智輩可但信也。亂觀本尊還成忿歎。知無畏約深修人。不空據淺智輩歎。私云。此觀以淨水奉洗本尊之觀。世非浴油歎。御記云。紫不可有劬勞歎。祕鉢薄草子等共浴油七百反之後。能可發願祈請之由云云。第二第三反如此云云。明知。於師傳者是浴油後也。何況於此事者。後字時字更不可有差別歎。灌油之時前後雖中間稱時。更不可相違。抑世間相傳云。中舌有行者修供。不修師。頻擬。理觀。其時夢中歎。本尊示云。於戲真如覆哉。云云。當流相承雖供之。所宗者本天也。仍以僧數四配後夜歎。澤攝云。次取杓汲油。浴二頭身一杓一呪。下油時。慇懃祈願。百反之終讚一度如上。次摩尼等如是。是滿四百反。心中二百反。心。日午三百反。心中二百反。合二時七百反也。日中浴湯每反心中。心百反。百反之終。讚。普供養。三力同用之。如後夜云云。

團合掌云。至心獻蘿薈酒團下四句如先。問。何故後夜日中不用。初夜又起首何時乎 答。後夜雪日中合二時也。依之大法小壇聖天供後夜初之。十二天供初夜修之。十二天聖天合每日三時也。無畏軌云。是自在天處他化自在天。降遊下界。風輪之纏。綸其身。故用酒藥蘿薈及油等之物。常持臍。故暮時不受供養矣文。問。若爾何故上云。怠時之時行之。但初夜雖備供具。供養法并浴油不行之。只念誦法施許也云云乎 答。私案。准前軌文。初夜不備供具。念誦法施許可行之。澤抄朱付云。或三時可行之。初夜不備供具。只花水供也云云。此說會軌文。又云。聖天供打任二時行之。後夜日中也。初夜不行云云。問。依軌文以持臍。故不受初夜供。何供酒乎 答。修行祕密法云。毘尼宗有酒所指教人者。五百世無手。此法以酒供養奉。附子此毒物能醫師得之除病。安身藥和合人令得悅賀酒。此歡喜水妙藥也。田夫此酒令悅也。能飲人藥成。惡飲人毒成。此天并人心令歡喜故。以酒供養此歡喜水耳文。問。此法必後夜可起首乎 答。修行祕密法云。此法初修有兩時。一者平旦。二者日中。此兩時也。此平旦增益時也。日中吉祥時也。文勸修寺依此文。故修息災時日中可始之云云。然小野廣澤必後夜起首歎。問。壇形并供樣如何 答。當流日中白飯二杯。交飯二杯。汁菓子各二杯。蘿薈酒團各二

①(用)十此 ②[用]一 ③(加)十用 ④相二明 ⑤灌十(誦明) ⑥手十(珠) ⑦讚十(誦) ⑧次題二以匙 ⑨(以)十灌 ⑩云云二之 ⑪[云]一 ⑫[油]一 ⑬可二萬 ⑭知二故 ⑮[世]一 ⑯油十(觀) ⑰紫二此條 ⑱(此)十供 ⑲不十(知) ⑳僧二增 ㉑攝二抄 ㉒心十(呪) ㉓[也]一 ㉔* ㉕[反]一 ㉖(奉)十歎 ㉗(起)十首 ㉘[經]一 ㉙[文]一 ㉚怠二貢 ㉛念 ㉜(三時)十行 ㉝[可]一 ㉞[供]一 ㉟(祕)十歎 ㊱此酒令悅二令悅此酒

杯。水瓶。二口。阿伽器等一。前方。壇備之。具如圖矣。後夜粥二杯。居佛。供跡。羅膏。酒團許也。團一器盛三。大根盛一也。又秘抄別本圖大根各盛三也。理性院勸修寺圓壇備供具也。宗命記云。後夜日中二時修之。後夜粥。羅酒團也。日中大小飯汁菓子羅酒團也。有。忿事。初夜又供之云云。

勸修寺記云。近來作法立。方壇而并備供物於圓。矣云云。又云。始修于日中之時供之。但是日中作法也。後夜用粥二杯。不備飯等。於羅膏酒團者二時用之。團以三丸盛一杯。羅膏根以三顆盛一杯也云云。日中供物如先私云。不空軌云。作圓壇隨。意大小文無畏軌云。作二時圓壇文如軌可圓壇矣。

問。何故壇上用一瓶乎。答。上古後七日聖天供奉仕誤居一瓶。仍今傳彼風矣。就中圓壇一瓶。尤相應歟。仍成就院增益時用二瓶云云。可思之。

問。多羅油分量七日間用。舊油乎。答。御口決云。一升油入多羅。行法終多羅覆蓋。不可令不淨。若一升減時更加不可增一升也。故不空軌云。當取一升清胡麻油。以淨銅器盛之。文又云。更呪舊油以灌其像文。

問。灌油時行者誤以杓。當中尊頭時可作何行乎。答。御口決云。或誦作字。彼尊種子故。或誦引字。觀音種子故。或誦大金剛輪呪。懺悔意歟。

問。修中有障礙。成就及遲遲時作何行乎。答。薄云。或記云。若事遲遲誦軍荼利真言祈請。修中若致障礙。令十一面真言云云。十卷抄云。若置聖天像。猶有障礙者。持念軍荼利明王真言。毘那夜迦捨毒心云云。

問。禮佛唱何名乎。答。今次第薄草子不出之。宗命次第云。南無誦多縛底帝縛羅惹。諸毘那夜迦眷屬等云云。澤抄云。南無摩訶毘盧遮那佛。南無十一面觀世音。南無軍荼利明王。南無大自在天。南無誦那簸底帝縛羅惹。三反。南無三部界會一切聖眾云云。勸修寺次第。南無摩訶毘盧遮那佛。南無觀世音菩薩。南無曠日羅軍荼利。南無誦多縛底帝縛羅惹。南無毘那夜迦諸眷屬等云云。私云。此中勸修寺說為吉。含光記云。修此法時。先應禮敬大毘盧遮那佛。次禮觀世音。法後禮軍荼利。即得効驗。遍照與觀音是其本尊身。軍荼利是其調伏者。所以先歸禮也。文彼流依此軌。實巧妙。若略禮之者。後二句許可唱之。本尊并眷屬故。

問。散念誦用胎大日言有何由乎。答。含光記云。佛者毘盧遮那佛。即宣言無所不至之身。我為化度隨類普現。最後現毘那夜迦也。此文不見何大日。然出流隨類義。胎藏大日勝歟。澤抄云。次念誦。或不用朱付云。散念誦。古說不用。但多分用之也云云。

問。召請結界撥遣如何。答。召請如次第出。

結界無之撥遣。薄云。彈指三度云云。問。開白結願奉沐浴天像之方如何。答。開白以前以淨器令佛淨湯。能調寒溫。入名香。以身印。半印誦。唵阿拏婆折羅婆。跋隸拏。不真言。百反。若二十加持之後。浸像奉沐浴。以紙奉拭之。奉安置也。口傳云。當紙取奉入湯。以直手不奉。洗湯汲懸。自塵穢除也。壇上置瓦氣奉。安本尊。當紙取結願畢。又如此奉沐浴。可奉置本厨子也。

問。浴油加持作法如何。答。御口決云。右手取壇上多羅油。居右脇火鉢上。右手作半印。左手珠記數。百八反加持之。但口傳用。心中心呪。大呪百八反。時剋久多羅油熱。故本文云。自云云。心行者。受用程寒溫也。取多羅置壇上。右手取疊紙。當本尊。取之奉立。多羅中也。若為男愛女修之。女天向行者而立之。若為女愛男行之。男天向行者而立之。但二天交抱側向行者。為祕說也。

問。三時修之時。初夜作法如何。答。初夜作法自壇前普禮。灑水加持。如常行之。次金二打。次供養印真言。次念誦法施如日中散念誦也。次摺珠祈請金一打。次立座矣。問。修中行者用意如何。答。御口決云。殊斷。飲酒用不二說。承仕同之。羅膏酒團等行者。或受用之。或不爾。二說經軌說不同。但受用為勝。承仕又准之。儀軌云。其飲食必須自食。始得氣力。文修行祕密法。

①二念 ②一 ③十(圓) ④(供)一 ⑤(酒團)一 ⑥羅十(當) ⑦忿二念 ⑧(作)一 ⑨成就院二或說 ⑩當中二觸 ⑪令二念 ⑫先二者 ⑬(教)一 ⑭言二說 ⑮現二擊 ⑯買 ⑰出二等 ⑱(藏)一 ⑲次十(散) ⑳(跋)一 ㉑自二白 ㉒(火)十上 ㉓至十(子) ㉔但二俱 ㉕矣二文

云。所供遺呪。師服無咎。餘可制也。文團等送。施主許事。御口決云。七箇日之間。三度許送之。近來未必然歟。先師送之。不然時。アリキ。可隨時歟。

問。悉地有無兼知悉地成不方。何如。答。寶壽院一三五云。依供養勝劣有悉地差別云云。造天像安置住處。必以所出所食之物。取其上。分應供養。除障增富云云。或抄。師云。欲知法成否。以初時供物置西淨所或西北方。或置屋上與鳥鳥戰。未即知成。若不受者。知不成。受請潔謝罪供之云云。若不來者。更加持。同所見之。十卷抄云。初日供物入一器。酒入之。加持置屋上。鳥來啄者。感。若不來者。又加持置同所云云。若夢中有驚怖事。大自在天明用之。印在。以二小指無名相叉。於掌內。擊二中指頭相捻。以二頭指各加。中指背第一節。下半分大指來去。有懺悔事者。調和呪用之。又心經云云。

問。悉地遲時摺本尊。無供物油時作法等如何。答。一三五云。普通雙立之。行者在女腹。摺。愛敬時鼻摺。離別時背立。可隨。摺背也。增益時用之。云云。諸祈不成時耳カク也云云。又或記云。常測向立腹摺。別離時向立即一人背定也。背摺。愛敬時鼻摺也。諸祈不成時者。耳下。無供物時。日足之中。大根二筋取。著交置也。無油時。香草法汁浴也。又所念字置樣。常足下置也。敬愛時脇撮。持者之脇也。增益時鼻下指。口傳云。盜人求得者時。以鼻舒。

三千大千界。彼盜人所在處致。以鼻即縛取。本主處返來也。又男女愛敬之時。舒鼻彼男女意。縛取如前令來。愛敬意時也。又餘事如此用也云云。或記云。成就院遲兩體耳クジル。猶遲誦軍茶利呪。以劍加持。又以柘榴木加持。猶遲。茅卷カツ無シテ爲。方難堪時。香火逆燃天像倒立云云。此中或記者非。正統書。用否任意矣。

問。作團方如何。答。御口決云。米粉和水。如餅平。中小豆粉串柿。切入。端捻。如石榴形。煎油入。イルナリ。或アマツラ土ハシカ。ミナントラモ可入也。或記云。歡喜團和合。物。蘇麵蜜。早薑。鳴和。太太比真桑木壇面シユ。比具留見石榴伊知古已上十一種也。或記云。麥粉土薑。鳴。薑。桃。覆。笠。子。ワタヒ。蘇蜜。名。香。真。桑。木。壇。面。シユ。比。十一。種。普通。米。粉。小。麥。粉。加。若。無。者。二。種。シ。ト。子。合。テ。團。中。小。豆。マ。テ。コ。ニ。ツ。イ。テ。入。若。十。一。種。一。種。モ。ア。ラ。ハ。加。ヘ。シ。若。小。豆。無。レ。バ。檳。橘。葉。ニ。テ。モ。有。如。伏。案。體。云。或。記。云。蘇。麵。蜜。已。上。薑。薑。鳴。薑。ソ。タ。タ。ヒ。真。桑。木。壇。面。シユ。比。以。上。調。具。留。見。石。榴。伊。知。古。小。豆。ケ。イ。ニ。マ。ス。

問。團入鹽歟如何。答。報恩院御記云。佛供等一切雖不入鹽。於聖天者。人用定團。汁。入。鹽。コ。ロ。ミ。テ。令。供。是。口。傳。也。只。大。事。人。美。物。調。進。之。定。清。淨。氣。味。令。調。也。問。此。法。四。法。本。誓。中。何。乎。答。小。集。本。誓。中。所。望。出。之。四。法。中。不。出。之。仁。錄。同。之。御。口。決。云。息。災。爲。本。兼。餘。也。故。含。光。記。云。有。增。

加句可。隨所求事。所謂息災。增益。敬愛。調伏。鈎伏。鈎召等。但常途之時。加。息災。語。文。

問。外法云。荒神供內法云。聖天供所供神同異如何。答。荒神聖天其體同也。十卷抄云。私云。凡人身如影不離。作障礙。神名荒神。是則毘那夜迦也。昔顯形告舍利弗言。我是三寶荒王那行都作神也。凡不敬我之人。常貧無福。多病多患。仍今法可修此法。設雖不持誦真言法。但造立天像安置住處。於食上分奉供。此天。福德自出。出現云云。祕密云云。若首聖天像。有障礙者。持念軍茶利明王真言。毘那夜迦捨毒心云云。祕密祕密。

問。聖天緣起如何。答。或傳云。有山名毘那夜迦。此云象頭山。又名障礙山。其中多有毘那夜迦。其主名歡喜。與其眷屬無量衆。受大自在天勅。欲往世界。奪衆生生氣。而作障礙。是摩醯首羅未歸佛法時也。爾時觀自在菩薩。大悲薰心。以慈善根力。化爲毘那夜迦婦女身。往彼歡喜王所。時彼王見此婦女。欲心熾盛。欲觸彼毘那夜迦。而抱其身。于時障母女。故不肯受之。彼王即作愛敬。於是彼女言。我雖似障女。從昔以來。能受佛教。得袈裟。若實欲觸我身者。可。我教。即如我。至于盡未來世。能爲護法。否。又從我護諸行人。莫作障礙。不。又依我。我已後莫作毒心。不乎。汝受如是教者。爲我親友。時毘那夜迦言。我依緣今值汝。

問。外法云。荒神供內法云。聖天供所供神同異如何。答。荒神聖天其體同也。十卷抄云。私云。凡人身如影不離。作障礙。神名荒神。是則毘那夜迦也。昔顯形告舍利弗言。我是三寶荒王那行都作神也。凡不敬我之人。常貧無福。多病多患。仍今法可修此法。設雖不持誦真言法。但造立天像安置住處。於食上分奉供。此天。福德自出。出現云云。祕密云云。若首聖天像。有障礙者。持念軍茶利明王真言。毘那夜迦捨毒心云云。祕密祕密。

問。聖天緣起如何。答。或傳云。有山名毘那夜迦。此云象頭山。又名障礙山。其中多有毘那夜迦。其主名歡喜。與其眷屬無量衆。受大自在天勅。欲往世界。奪衆生生氣。而作障礙。是摩醯首羅未歸佛法時也。爾時觀自在菩薩。大悲薰心。以慈善根力。化爲毘那夜迦婦女身。往彼歡喜王所。時彼王見此婦女。欲心熾盛。欲觸彼毘那夜迦。而抱其身。于時障母女。故不肯受之。彼王即作愛敬。於是彼女言。我雖似障女。從昔以來。能受佛教。得袈裟。若實欲觸我身者。可。我教。即如我。至于盡未來世。能爲護法。否。又從我護諸行人。莫作障礙。不。又依我。我已後莫作毒心。不乎。汝受如是教者。爲我親友。時毘那夜迦言。我依緣今值汝。

問。聖天緣起如何。答。或傳云。有山名毘那夜迦。此云象頭山。又名障礙山。其中多有毘那夜迦。其主名歡喜。與其眷屬無量衆。受大自在天勅。欲往世界。奪衆生生氣。而作障礙。是摩醯首羅未歸佛法時也。爾時觀自在菩薩。大悲薰心。以慈善根力。化爲毘那夜迦婦女身。往彼歡喜王所。時彼王見此婦女。欲心熾盛。欲觸彼毘那夜迦。而抱其身。于時障母女。故不肯受之。彼王即作愛敬。於是彼女言。我雖似障女。從昔以來。能受佛教。得袈裟。若實欲觸我身者。可。我教。即如我。至于盡未來世。能爲護法。否。又從我護諸行人。莫作障礙。不。又依我。我已後莫作毒心。不乎。汝受如是教者。爲我親友。時毘那夜迦言。我依緣今值汝。

問。聖天緣起如何。答。或傳云。有山名毘那夜迦。此云象頭山。又名障礙山。其中多有毘那夜迦。其主名歡喜。與其眷屬無量衆。受大自在天勅。欲往世界。奪衆生生氣。而作障礙。是摩醯首羅未歸佛法時也。爾時觀自在菩薩。大悲薰心。以慈善根力。化爲毘那夜迦婦女身。往彼歡喜王所。時彼王見此婦女。欲心熾盛。欲觸彼毘那夜迦。而抱其身。于時障母女。故不肯受之。彼王即作愛敬。於是彼女言。我雖似障女。從昔以來。能受佛教。得袈裟。若實欲觸我身者。可。我教。即如我。至于盡未來世。能爲護法。否。又從我護諸行人。莫作障礙。不。又依我。我已後莫作毒心。不乎。汝受如是教者。爲我親友。時毘那夜迦言。我依緣今值汝。

問。聖天緣起如何。答。或傳云。有山名毘那夜迦。此云象頭山。又名障礙山。其中多有毘那夜迦。其主名歡喜。與其眷屬無量衆。受大自在天勅。欲往世界。奪衆生生氣。而作障礙。是摩醯首羅未歸佛法時也。爾時觀自在菩薩。大悲薰心。以慈善根力。化爲毘那夜迦婦女身。往彼歡喜王所。時彼王見此婦女。欲心熾盛。欲觸彼毘那夜迦。而抱其身。于時障母女。故不肯受之。彼王即作愛敬。於是彼女言。我雖似障女。從昔以來。能受佛教。得袈裟。若實欲觸我身者。可。我教。即如我。至于盡未來世。能爲護法。否。又從我護諸行人。莫作障礙。不。又依我。我已後莫作毒心。不乎。汝受如是教者。爲我親友。時毘那夜迦言。我依緣今值汝。

①可二法所 ②(有)十感 ③(之)一 ④三二一 ⑤何如二如何 ⑥(分)一 ⑦師云二云師 ⑧未二來 ⑨(置)十同 ⑩之十(軍茶利 ⑪(法)一 ⑫(所)一 ⑬(院)一 ⑭(無爲)十方 ⑮(鳴)一 ⑯(十)十(之) ⑰(耳)十(之) ⑱(日)二四 ⑲(著)二差 ⑳(文)二也 ㉑(作)二神 ㉒(貧)十(窮) ㉓(法)一 ㉔(在)二然 ㉕(首)二置 ㉖(俱)十受 ㉗(婦)二姊 ㉘(故)二形 ㉙(裝)十(衣) ㉚(可)十(隨) ㉛(乎)二耶

等。從今以後隨汝等語修護佛法。于時毘那夜迦女含笑而相抱時。彼王作歡喜言善哉。我等今者作汝勅語。至于未來護持佛法。不作障礙而已。仍可知。女天是觀自在菩薩也。是如經所說。應知。婦女身得度者即現婦女身而為說法云云。象是姪欲熾盛者也。毘那夜迦亦爾。仍頭似象。是以非女形者云何。勅彼。依菩薩以大悲方便現女形度之云云。十卷抄所引。

十二天供

問。天神是多。何就十二天展供養乎。答。十二天軌云。所謂十二天總攝一切天龍鬼神星宿。宜官。是故供養了知。是十二天即得一切天龍等護也。

問。何故供此天乎。答。同軌云。一切衆生四大違反有種種病。或鬼魔來作種種病。謂諸衆生不知恩故。有如是違。以何為恩。謂地水火風日月諸天皆有內外之養育恩。云何得酬。如是諸恩。謂四大種有其精。天及日月天等也。供養此天。有種種利器。皆悉增力也。文具出十二大名。私云。十二天各有益損。天喜時有益。天瞋時有損。故用此供也。益損相加儀軌出矣。

問。今天種子三形何等乎。答。今次第舉中。央不動種三。不出十二天種三。種子三。形利劍理性院同之。澤抄云。種子三。形獨古云云。朱付云。獨古四臂不動種子三形也。四臂不動種子不加第二點也云云。七卷抄并一三五次第皆此字也。石山道場觀

理性院等次第也。故知。廣澤以爲種子。小野爲種子也。十二天種子三形等。七卷抄澤抄理性院。實心次石山道場觀等具觀之。澤抄云。祖師說十二天種子短。用之。十二天通用之。此時無三昧耶形。只種子變成羯磨身也云云。道場觀中瑟瑟座者。如不動法記之。

問。道場觀十二天具觀方如何。答。實心次第。立心前有毘字成寶心宮殿。其內有大壇場。其上中央有瑟瑟寶石。其上有毘字成利劍。利劍變成不動明王。身青黑色忿怒形也。四臂具足。第一右手持劍。左手持索。第二左右手共作牙印。當口左右。住熾盛。猛利迦樓羅炎中半跏坐。又壇場四方四角內四隅有荷葉坐。其上自東北角巡。遠有。三載槍。獨古持。軍持。山壇茶。龍索。風幢。寶棒。又內四隅。赤蓮花。日輪。月輪。等十二字。成十二天。各坐。

方本位。皆有無量無數部類使者。如是觀已七處加持如常云云。澤抄壇上毘字變成七寶宮殿。其中有曼荼羅中央有毘字。變成獨古杵。杵變成四臂不動。青肉色前二手作拳索印。次二手作拳牙印。次二手持劍索。各本位有荷葉座。東北方葉上有毘字。成三戟叉。變成大自在天。東方葉上有毘字。成獨古杵。變成帝釋天。東南方有毘字。成賢瓶。變成火天。南方有毘字。成壇茶印。變成炎摩天。西南方有毘字。成劍。變成羅刹天。西方有毘字。成龍索。變成水

天。西北方有毘字。成風幢。變成風天。北方有毘字。成寶棒。變毘沙門天。內長隅有毘字。成蓮花。變成梵天。內乾隅有毘字。成鉢。變成地天。內巽隅有毘字。成日輪。變成日天。內坤隅有毘字。成月輪。變成月天。各無量與眷屬前後圍繞云云。

石山道場觀十二天種子三形尊形具觀之。其文廣故不載之。檢可見矣。但日天種子。頗非本意。歟。今供十二天爲本。不觀種種三等。理不可然。石山澤抄等其文廣博。觀想難觀。歟。私更作觀想云。心前有毘字成寶宮殿。其內有曼荼羅壇中瑟瑟座。座上有毘字成蓮花。上有毘字成利劍。變成四臂不動尊羯磨身。左右手共作牙印。當口左右也。四方四角內四隅各有毘字成荷葉座。其數十二也。其上始自東北角順遠有毘字。成

文字。又內四隅良乾巽坤如次有毘字。成文字。此十二字變如次爲三戟獨古軍持壇茶大刀龍索風幢寶棒八方天蓮花鉢。日輪月輪。內四隅如次變成大自在帝釋。火天炎摩羅刹天。水天風天。多聞。梵天。地天。日天。月天。十二天也。各天衣纏身。諸天各有無量眷屬前後圍繞云云。或又可觀。四方四角內四隅各有荷葉。其上各有毘字。變成十二天。儀形具足云云。

問。何故諸天中尊安不動乎。答。儀軌云。即請外金剛部王四臂不動忿怒明王供養。歸依。爾時諸天隨順教勅。歡喜護持也。文

依。爾時諸天隨順教勅。歡喜護持也。文

①作二依②是十(則)③勅二勸④所謂十二天⑤宜二冥⑥是二此⑦之養育二養育之⑧生十(界)⑨下如二如下⑩[等]⑪[一]⑫[二]⑬[三]⑭[四]⑮[五]⑯[六]⑰[七]⑱[八]⑲[九]⑳[十]㉑[十一]㉒[十二]㉓[十三]㉔[十四]㉕[十五]㉖[十六]㉗[十七]㉘[十八]㉙[十九]㉚[二十]㉛[二十一]㉜[二十二]㉝[二十三]㉞[二十四]㉟[二十五]㊱[二十六]㊲[二十七]㊳[二十八]㊴[二十九]㊵[三十]㊶[三十一]㊷[三十二]㊸[三十三]㊹[三十四]㊺[三十五]㊻[三十六]㊼[三十七]㊽[三十八]㊾[三十九]㊿[四十]

問。荷葉座下此時指蠟燭云云。其作法如何

答。先結誦荷葉座印言畢。次以脂燭燃火。隨十二天次第誦各明。蠟燭可付火。歟。至現供處。燈明供之。次右手結三古印。誦五字不空大明。三反許加持。結飲食印。誦供養之。正不捧供具也。

問。蠟燭者何物乎。答。蠟燭者。廣五六分。長六七寸許。木蘇或檜削布卷指油。佛供上立也。或云。正蠟燭力。穗如ナル物。彼油。染可用也。東大寺東南院莊有之云云。

問。天等何故用蠟燭供乎。答。御口決云。天愛光明。故用此供歟云云。

問。十二天蠟燭次第如何。答。奧圖在其次第。伊帝乃至日月次第也。御記云。付瑜伽護摩。說以帝釋可為始。何自伊舍那供之耶。答。東方諸方始故以帝釋為始。伊舍那又諸天上首故為始。兩說也云云。胎藏軌略出經第四以伊舍那為始也云云。已上師口問。澤抄。一三五中以梵天為始。所以彼色天伊帝欲天故何乎。答。私案。約曼茶羅從內至外故。今自外之內故。若梵天色天故。初供地天日月等劣伊帝。何先供乎。理實不可依天勝劣內外歟。地日月雖劣伊帝居內。但可依經軌列次第歟。

問。蠟燭指火事何人役乎。答。承仕可指火也。或阿闍梨自付之。澤抄云。荷葉印次有拍掌承仕聞之。進寄指蠟燭也。打任前供養闍伽時可。集寄也。然承仕難知故聞。指掌進寄也云云。但當流荷葉印次無拍

掌故承仕兼可。祇候歟。

問。本尊加持印言如何。答。御口決云。不動劍印慈救。次伊舍那唐云自在也。左拳頭中大。伸立有隙如三戟也。印言如印言軌。次帝釋印左各小如先者。左各小屈為拳也。火立風付火背。空付頭指側也。印明俱如印言軌。次火天印如常。左掌仰火空捻。右手開掌。屈大指也。此印言猶勸請軌。御口決云。右風三召明三反。次炎魔天壇茶印。二手合掌。二地二風入掌合甲。以二空押二風側也。印言如軌。但軌云。如炎魔天供次第中壇茶印文。次羅刹天。左刀印左手屈地水。以空押彼甲。風火堅如刀。次水天龍索印。內縛二風立合。圓此印同胎藏言同軌也。次風天。今軌言胎拳地水並之也。此印言同胎藏。今軌言同印異也。次毘沙門天棒印。虛心合掌二小內交入。二空豎並二風屈。火背一寸許不著也。石山道場觀所出棒印異。此印也。今軌中印非棒印歟。多聞三印中第一印同也。次梵天。左半蓮印。左手以空持。水如取花形也云云。今軌。左手五指相著。之云云。大地天鉢印。飲食印也。此印言同軌。并台地天印言也。次日天如鉢印。但大指無明名指本也。又胎日天印異之。今印言同軌。文。次月天如梵天印。有伏兔云云。石山云。仰掌想。中有月潔白云云。軌文如石山印文也。已上十二印。中片印。皆片手作。拳安腰也。

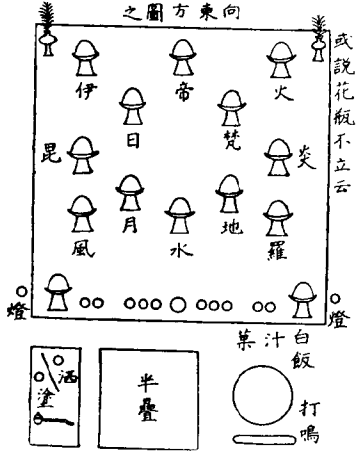
問。薄草子朱付云。已上十二真言未南字金

寶等無之云云。今儀軌并石山道場觀并抄出。十二天真言無南字。金寶抄本。無十二天供如何。答。指妙抄云。金寶歟。薄餘處又爾也。又南等取眷屬之言也。故石山約主。今文主伴俱舉之也。御口決云。呪未加南。是等義。因陀羅帝釋南等取部類眷屬之義也。曳同意也。澤抄不用十二天各別印言。但不動印言許也。慈救呪以大指捻中指無名指甲。火指頭指立之。兩手不立云云。四臂不動印如安鎮法。以二頭二小觀牙云云。

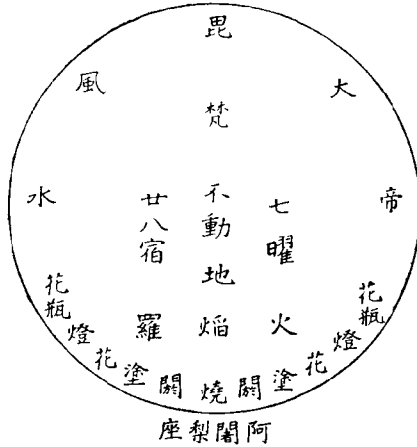
問。次念誦法施文何等真言乎。答。薄云。佛眼大日不動十二天法施大金一字。文十二反百。

澤抄云。佛眼大日不動十二天各別吉祥慈護。或光明真言心經也云云。

十二天壇。每日初夜時行之。白佛二环不動。蠟燭供十料汁二环。菓子二环。居之十二环。

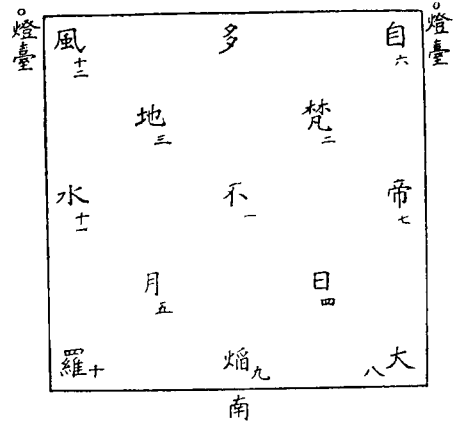

①蘇一棒 ②說二記 ③(御)十口 ④(并)十一 ⑤之至五 ⑥第十(歟) ⑦(澤)一 ⑧集二進 ⑨指二拍 ⑩葉十(座) ⑪吹十(也) ⑫第二憚 ⑬各二右 ⑭(并)二指 ⑮軌十(云) ⑯[但軌云]一 ⑰[文]一 ⑱(風)十 ⑲之 ⑳立 ㉑左二右 ㉒左二右 ㉓[合]一 ㉔(押)十無 ㉕[明]一 ㉖中片二片手 ㉗(十二)一 ㉘甲火指頭二小 ㉙不二分 ㉚云二之 ㉛佛十(供)

阿闍梨座

私云。以上諸說不同中當流依初圖也。御口決云。八方天座位諸說無違。內四隅四天座位三說不同。十二天儀軌說如薄草子圖。金剛頂經說梵辰巳地丑刀。日未申月戌亥也。瑜伽

護摩軌說改四隅安四方。梵東地西日南月北也。已上三說中第三說梵地中間安日月甚巧妙歟。日月居須彌半腹。梵天下地神上故。然當流用初說也云云。私云。初二說依橫布義歟。供養軌云。中央本尊四隅梵天地天日天月天如是而住文。第一院依豎布歟。故印言軌云。上方梵天。下方地天文。又供養軌安四隅。次第准八方天順旋次第者。梵地如初說。日戌亥。月丑刀。故若爾可四說歟。就此八方天帝。為始。伊為終順旋。內外俱達。當流說。美爾者依何軌說乎。答。御口決云。東方諸方始故以帝釋為始。伊舍那諸天上首故為始。兩說也云云。問。召請結界等何等乎。答。召請大鈎召結界不動。慈呪撥遣不動天等不動。問。十二天形像如何。答。伊舍那身淺青肉色。三目忿怒二牙上出。以髑髏為瓔珞。右

手持三戟鉞。左手持劫波器盛肉也。頭冠中有二仰日。乘黃豐牛。帝釋身金色。右手持三古。左。手。挖。右。胯或左拳。左。脚。垂。下。乘。白。象。住。五。色。雲。中。火。天。身。赤。肉。色。四。臂。第。一。持。仙。杖。次。手。持。軍。持。左。第。一。施。無。畏。次。念珠石山左右手反文。遍。身。有。火。炎。乘。半。月或乘青羊。焰。魔。身。赤。黑。色。四。臂。右。手。持。人。頭。幢。左。手。仰。掌。與。願。印。乘。青。水。牛。羅。刹。身。赤。肉。色。右。手。持。劍。左。手。作。劍。印。乘。師。子。水。天。身。淺。綠。色。右。手。持。劍。或。邊。左。手。執。龍。索。頭。冠。上。有。五。龍。住。水。中。乘。龜。風。天。身。赤。黑。色。著。甲。冑。右。手。持。執。獨。古。頭。劍。劍。上。有。緋。幢或云風幢。左。手。托。勝。或。左。拳。住。雲。中。乘。鷹。多。聞。身。金。色。或。肉。色。著。七。寶。莊。嚴。甲。冑。右。手。持。寶。棒。左。手。捧。寶。塔。視。之。乘。右。左。二。鬼。上。梵。天。身。赤。肉。色。有。四。面。頭。頂。也。左。右。四。臂。右。一。手。仰。掌。置。脚。上。次。手。持。一。古。戟。左。一。手。持。寶。瓶。次。手。執。蓮。花。或。右。一。右。鉢。二。垂。與。願。印。左。一。持。赤。蓮。花。二。手。持。軍。持。瓶。住。五。色。雲。中。乘。三。鵝。地。天。身。肉。色。右。手。當。胸。與。願。左。手。捧。盛。花。器。住。黑。雲。中。日。天。身。赤。肉。色。二。手。持。蓮。花。或。右。手。採。日。輪。住。赤。雲。乘。四。馬。上。或。乘。背。後。有。三。輪。車。背。右。左。有。三。古。鉢。各。付。一。幢。住。日。輪。中。月。天。身。白。肉。色。右。手。執。月。形。左。拳。當。腰。或。二。手。各。持。赤。色。乘。四。鵝。或。乘。五。馬。如。日。天。赤。如。日。天。有。二。輪。或。乘。三。輪。或。乘。三。輪。乘。七。鵝。問。此。十。二。天。供。何。時。修。之。乎。答。澤。抄。云。大。法。小。壇。外。十。二。天。供。別。修。イ。ト。不。聞。及。鎮。宅。御。修。法。略。物。供。セ。ヨ。ナ。ト。施。主。イ。ハ。バ。可。行。此。十。二。天。供。也。云。云。問。今。此。供。四。法。本。誓。中。何。乎。答。小。集。仁。錄

①此圖揭中段 ②[日未申]一 ③二院二三說 ④慈十(救) ⑤日二月 ⑥手二托 ⑦右二左 ⑧(右)十第 ⑨原本傍註曰青竹 ⑩原本傍註曰寶瓶 ⑪文二之 ⑫[持]一 ⑬幢二幅 ⑭頭頂二頂上

四法本誓中俱不出之。澤抄云。增益。若息災修之常就息災行之云云。

六重五正行一重助正二重五念門四重三心三重四修五重三種行儀六重也

二十二件。第一重五件。謂讀誦一件也等也。但眷嘆供養開合故法數時開為二云

（下七。件時合為一。第二重二件助正第三重三件三心橫堅二不取故三件也。第

四重五件門。第五重四件四修。第六三件即合二十二件也。

五十五法數。第一重六種開供養。第二重二種正助第三重三心中第一件至誠。下有三四句。故合之為十二種。同第二件下有

二四句。即為八種。同第三件下亦有二四句。亦為八種。但兼行與唯願。於願行四

句中自顯故法數及件數不取之也。此亦合橫堅二種。故第三重中都成三十種。第

四重五種禮拜等五。第五重中第一件有五種。要決五種。恭敬修之。故總別合為九種。第六重

自有三種。故都合五十五法數也。詞梨帝。又云。阿利陀鬼子母阿利陀翻云。黃色。金剛智譯准照經云。阿利底菩薩文詞利

底多。菩薩文。問。行此法方如何。答。妙抄云。像面向西。于時誦者壇。面東對像念誦。或四時三時

乃至一時。不應間闕。若間斷法即難成。亦不得誦金剛部真言。及雜念誦恐難成

就。每時一百八變。為常正念誦時可離共人語。從白月一日五日及十六日二十日起

首云云。愛子成就法云。若持誦者一心專誦

此真言。更不雜修。歡喜母常隨擁護不離左右。不久必現其身。若若修行此歡喜母

法欲令速驗者。當別置淨室。極須慎密。不得於佛堂精舍中作法。恐難成就。又不

得使人見此像。及知作法。必失効驗。文或說云。供時遙去堂處。於闌室不用燈明。

供之用。證明於堂。修者。彼鬼神成。怖畏。故云云。

問。此尊種子三形何等乎。答。種子三形。吉祥菓。七卷抄種。或云。三如先。澤抄種。或云。吉祥菓。私云。吉祥菓者。柘榴也。畫像法。或云。

說云。吉祥菓者。即俱錄菓也。云云。此義不然。孔雀明王軌云。右第一手持俱錄菓。左第一

手持吉祥菓。勸修寺次第云。水揭羅天子。或云。又是詞利帝種子也。三形利刀吉祥菓云云。彼流本尊加持又用水迦羅天印言

矣。問。觀中宣臺者何座乎。答。宣臺タカミクヲ。帝王御即位時令著給之座也。謂以玉飾

座也。釋玉座也。澤抄云。寶宣臺。座十卷抄云。宣臺爾雅云。壁大六寸謂之宣。文。故

知。宣臺者。六寸玉座也。然此天像隨意大小之座。五寸像是相契六寸座耳。玉篇云。

宣思無切。說文云。天子宣。孩兒云。孩子也。胎外五位臺也。今天所座。相似天子降宣

之座。故云。宣臺歟。云云。又裏云。又玉篇云。瑄。普宣。爾雅云。壁大六寸謂之宣。郭璞曰。漢

書曰。瑄玉是也。云云。問。婉者何子乎。答。廣韻云。喙戶來切。小兒笑貌。云云。孩兒云。孩子

也。胎外五位中嬰孩位也。頌疏第八云。胎外有五位。一嬰孩。二童子。三少年。四盛年。五老年也。問。勸修寺觀云。五千眷屬前後

團遶。文何云。五百子乎。答。愛子成就法云。有夜又女。名歡喜母。容貌端嚴。有五

千眷屬。生五百子。有大威力。文名據一義也。

問。本尊加持印言何等乎。答。三印。三印也。初印澤抄名根本印。言同也。但面印文

如今次第。彼裏云。二手申五指以右手握左掌。但昆沙門召請印。但彼

之云云。然今流又入右手招之。今次第右手招云云。右字誤歟。薄草子左手向身三度

招云云。或傳用召請印者。宗命傳云。以前印言云。召請印。妙抄又此印名大藥。又。如

召請印也。若爾何為別傳乎。或以此印今法用。召請印也。為言。非本尊加持用。別召

請印也。次降伏印。二手內縛。二無名指立合。以二頭指捻。中指背。二大指立押。二無名

又上。二大指頭捻。二中節。二無名指頭出。虎口。真言如常者。用初真言也。故薄云。真

言心真言用前呪也。云云。又妙抄此印用初。記。愛子印。如印文。妙抄此印外。愛子召

請印。此印以二大指召之言。同理性院。又用三印。三印。矣。勸修寺用。一印二明。以此

印誦二明也。初印五處而散頂上也。或說云。用被甲印。云云。此當之。初印歟。若爾

二印二明歟。澤抄三印三明明也。但第二印金剛合掌用。初言。根本印。愛子印。同。今次第也

也。

①〔若〕一②〔那〕十〔耶〕③云二六④于時二共⑤〔西〕十面⑥若十〔有〕⑦〔若〕一⑧〔大如〕一⑨座十〔也〕⑩〔故〕一⑪〔孩兒云孩兒也胎外五位〕一⑫〔相〕一⑬普宜乃至瑄玉是也云云二十四字甲本作細註⑭日二云⑮〔五〕一⑯有十〔大〕⑰三二二⑱〔度〕一⑲〔命〕一⑳〔乎〕一㉑〔並〕十立㉒二十〔中指〕㉓記二呪㉔之今*

問。散念誦何等乎。答。薄云。佛眼大日本尊愛子法施大金一字云云。宗命傳云。佛大如正吉大一云云。寶心傳云。本尊愛子法施等三歸真言如來慈護觀音真言云云。澤抄云。佛眼大日本尊愛子。若新盜賊呪藥師延命破宿。已上三種。慈護云云。勸修寺次第云。次念誦。無定散。佛眼小呪大日普。現文殊本尊童子天讀經。呪賊經七卷。但新一字云云。

問。勸請文。又可用發願乎。答。可用之。薄云。本尊者訶利帝母毘陀山中諸眷屬等云云。妙抄又唯出發願。交澤抄唯出發願也云云。裏書云。此法。ナトヤラウ發願。シナラハ七衆勸請用。來也。

問。禮佛何等乎。答。薄云。ナクナクナクナクナク。南無加妙。南無增喜。增喜自在。自在飛行。南無安住。安住同蘇。同蘇受授。受授香味。香味得賊已上九。妙抄云。禮佛。餘句。南無歡喜母女訶利帝母。三反。南無加妙。○九子。南無五百諸子云云。理性院次第云。禮佛。餘句。如先歸命。ナクナクナクナクナク。餘句。如三寶。ナクナクナクナクナク。餘句。如勸修寺次第云。次禮佛。大口乃至四。南無大聖歡喜母。南無半支迦大將。南無水揭羅童子。天。南無五百諸子諸眷屬等。不用。五大尊兩澤抄云。南無摩訶毘盧遮那佛。南無訶利帝母。三反。南無五百愛子。南無一切三寶云云。禮佛三十七尊等無之。只此四句許也云云。訶利帝母法云。先供養一切如來文殊師利菩薩。普現等一切菩薩。然後供養我訶利帝母。何以故。我本藥叉女如來授。與我三歸五戒。

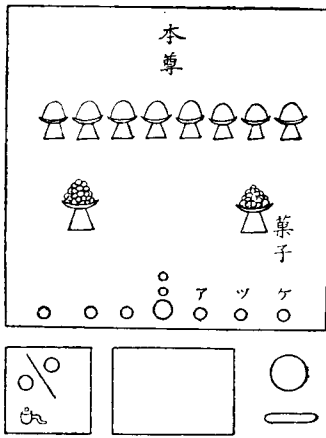
菩提心律儀戒。又對說十地菩薩是故先供養諸佛菩薩。文勸修寺依此文。念誦時用文殊普現等真言也。澤抄云。若人不知九子鬼名時。雖供禮敢不受用。能知名號。供之。雖有衆生貧報。多得福利云云。散念誦時此名各一變可唱歎。或著座時唱之云云。

問。讚何讚乎。答。如次第出薄又同之。理性院云。讚。諸天拍。勸修寺云。次讚。八刀。囊讚。率都沒野等八句。如孔雀經。

問。本尊懸張方如何。答。本尊帳垂供時舉之云云。澤抄云。本尊像上垂紙隱本尊可修之。行時此紙不取去也云云。今次第裏云。繪像上垂絹事有之云云。又澤朱付云。覆紙上書九子名也。永嚴法印修時書之。辨供方如何。答。自佛供七坏。或洗。無蠟燭菓子二杯。不置汁。鬼神暗得便故打仕不用燈明。然依爲供物具一燈用之。佛供七坏內一杯本尊。一坏散暗鬼。五坏五百子等料也。

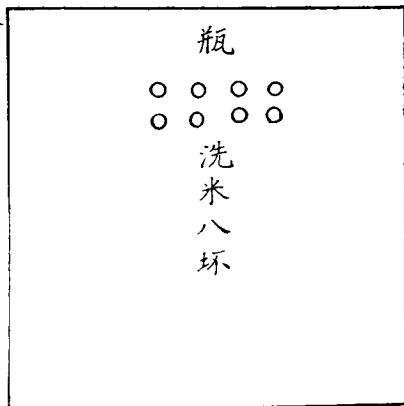
薄草子圖樣

燈明外向光明ヲ暗スヘシ

燈

勸修寺圖樣。雖不用。後供養准常莊嚴。花燈等左右并備之。

燈

愛子成就法云。於念誦處及所居必須清淨。不用燈明。又常燒沈水香。文依此文者。可不用燈明。又可燒沈香也。務抄云。洗米。大二盃。柘榴菓子。香花如例。但不用燈明云云。私云。勸修寺流八杯。配當如何。

問。召請結果等何尊乎。答。薄云。召請大鉤召明未加。未尊。結果無之。獻座荷葉。撥遣右手。澤抄云。召請。金掌。二天。唵致尾致願。云云。云云。撥遣前召請印。二天。開出之云云。

勸修寺流云。召請。以本尊印。誦本尊呪。三反。召請。問。護摩部主諸尊等何尊乎。答。如次第出。勸修寺次第云。部主文殊。又水揭羅天。今用。諸尊段若大法三十七尊。若別行八供四攝。皆天女形也。諸尊段若不供四攝者。

①等十(言) ②愛十(子) ③上二三 ④現二賢* ⑤之=也 ⑥[來]- ⑦佛十(句) ⑧受二愛 ⑨揭二撰 ⑩母十(天) ⑪之=也 ⑫此二其 ⑬[等]- ⑭入二大 ⑮問十(護摩) ⑯不二八

沒座荷葉明供物云時。普供養真言用之。問。此供四法本誓中何。等。答。小集四法中不出之。本誓中惡夢產生學之仁錄中。愛舉之。勸修寺云。愛子成就法云。像面。西。其持誦者壇西東對像念誦文依其文。者增益可行之。但今相傳息災修之云云。澤抄朱付云。產。祈行之息災法也。淨衣白色也。又為祈福修之。增益法也。淨衣黃色也。常行法初夜一時也云云。

問。施食時用此尊明何故乎。答。御口決云。呵利帝取入子食。釋迦如來為息彼殺害取底母子隱之。底母歎切。如來問云。汝如悲子一切衆生悲子。如此速息。彼害與汝子。底母喜。自今以後。息害。但以何資生命乎。佛言汝與一切衆生蓋飯。其後鉢下被隱子。被與底母畢。觀佛三昧經云。爾時曠野鬼神白佛言。我恒散入。今不殺當食何物。佛勸鬼王。汝敬我勸弟子常施。汝食乃至法滅。以我力故。令汝飽滿。鬼王聞喜。受佛五戒。文涅槃經云。制諸多弟子於衆生食齋曠野鬼神文。

童子經供

問。爲何事修此法乎。答。御口決云。十五鬼神等令小兒怖畏。仍爲除彼難修此法也云云。私云。今此經如來成道初大梵天王來佛所。惱亂小兒鬼神名作事悉迷之。擁護童子之神呪說之故云。護諸童子陀羅尼經云。

問。今供本尊并種三何乎。答。本尊乾達婆

王。種子及三形筆策。理性院大梵天王乾闥婆王爲本尊。種子三形。澤抄云。種子三形等。獨古不動也。梵天。婆王。五鬼權僧正說云。梅檀乾闥婆不動化身也。故道場觀旃檀乾闥婆後觀不動也云云。實心傳云。大變成三戟銼。戟銼變成旃檀乾闥婆王云。又云。三戟又各一叉指貫五鬼頭一文。觀中其中亦異字云云。有亦二字未審如何。答。可見正本。薄云。其中亦異字此文可然。上宮殿種子出。死字。故又終前後言似重言。上既云前後左右。何又云前後乎。實心傳云。前後左右。有十五鬼神及衆多眷屬圍繞文。澤抄云。中央不動尊。四臂前梵天。後婆王繞。三方十五鬼神圍繞。各有種種任。大原長宴口決云。童子經四臂不動旃檀乾闥婆王爲本尊云云。又澤抄云。壇上有死字變成七寶宮殿。其中央有死字。變成獨古杵。杵變成四臂不動。青肉色。前二手作牙印。次二手持劍索。坐盤石上。左右有字。成大梵王持寶鏡。右有字。成乾闥婆。以右手押膝。左手持。利毛形頂上有手頭者。年宿德形也。坐石上。垂。右足而著甲冑。又有十五種子。或通用。變成十五鬼。各各圍繞云云。

問。十五各別種子如何。答。澤抄云。

三 鸞陀 女形 旃檀乾闥婆王 四 四臂不動 大梵天王 一 彌迦王 師子形 五 蓋婆 六 目法曼荼 七 彌迦 牛形 八 野摩尼 九 野摩尼 十 羅殺女形 十一 彌迦 鳥形 十二 阿婆悉尼 十三 摩羅天 十四 野摩尼 十五 野摩尼 十六 野摩尼 十七 野摩尼 十八 野摩尼 十九 野摩尼 二十 野摩尼 二十一 野摩尼 二十二 野摩尼 二十三 野摩尼 二十四 野摩尼 二十五 野摩尼 二十六 野摩尼 二十七 野摩尼 二十八 野摩尼 二十九 野摩尼 三十 野摩尼 三十一 野摩尼 三十二 野摩尼 三十三 野摩尼 三十四 野摩尼 三十五 野摩尼 三十六 野摩尼 三十七 野摩尼 三十八 野摩尼 三十九 野摩尼 四十 野摩尼 四十一 野摩尼 四十二 野摩尼 四十三 野摩尼 四十四 野摩尼 四十五 野摩尼 四十六 野摩尼 四十七 野摩尼 四十八 野摩尼 四十九 野摩尼 五十 野摩尼 五十一 野摩尼 五十二 野摩尼 五十三 野摩尼 五十四 野摩尼 五十五 野摩尼 五十六 野摩尼 五十七 野摩尼 五十八 野摩尼 五十九 野摩尼 六十 野摩尼 六十一 野摩尼 六十二 野摩尼 六十三 野摩尼 六十四 野摩尼 六十五 野摩尼 六十六 野摩尼 六十七 野摩尼 六十八 野摩尼 六十九 野摩尼 七十 野摩尼 七十一 野摩尼 七十二 野摩尼 七十三 野摩尼 七十四 野摩尼 七十五 野摩尼 七十六 野摩尼 七十七 野摩尼 七十八 野摩尼 七十九 野摩尼 八十 野摩尼 八十一 野摩尼 八十二 野摩尼 八十三 野摩尼 八十四 野摩尼 八十五 野摩尼 八十六 野摩尼 八十七 野摩尼 八十八 野摩尼 八十九 野摩尼 九十 野摩尼 九十一 野摩尼 九十二 野摩尼 九十三 野摩尼 九十四 野摩尼 九十五 野摩尼 九十六 野摩尼 九十七 野摩尼 九十八 野摩尼 九十九 野摩尼 一百 野摩尼

①云之一 ②之十(云云) ③等二乎 ④(數)十愛 ⑤(向)十四 ⑥其十(時) ⑦[相]一 ⑧新行二生 ⑨息二止彼 ⑩散二散 ⑪減二減 ⑫[彼]一 ⑬迷二迷 ⑭旃二旃 ⑮[云]一 ⑯[亦]一 ⑰否二不 ⑱上二山 ⑲(女)十形 ⑳如二婦 ㉑不十(動) ㉒又二六

三寶上加南無十五鬼神等句。○
問。散念誦何等乎。答。如次第出。薄同

之。澤抄云。佛眼大日不動。婆王。○
經八字三世慈護云云。

間。付供養法行之。眞言經供養作法也云云

其作法如何。答。塗香以下作法如常。先金

二打表白。次經題。次金一打發願。五大願。次

讀經。初四五。次。釋。次神分祈願等也。如常

行法。乎。散念誦後讀經訓讀一部具。次誦眞言結

線。乎。次後供養如常。

薄草子云。散念誦後供養等。童子經供養

時散念誦之後讀經。次眞言結線。次供養。次

對經了云。裏云。經書寫供養一座作法也。

乾闥婆王供七日ナト行。力アリ云。澤抄

云。供養法只一座也。更無日數。又此法更

無護摩云云。實心云。日別初夜供之云云。此

二五三六 秘鈔問答卷第十五

●產云。澤抄云。先著座塗香以下作法如常。

次事由。次經題名并釋。次祈願寶號等。次六

種。次迴向。次神分祈願也云云。又朱付云著

座。次塗香。次淨三業三部被甲。次灑水。次金

二打。次三禮。次金一打。次如來頌。次金一

打。次表白。次經題。次金一打。次發願。次五

大願。次金一打。次讀經。次經題。此大祈

願等。次神分祈願。次供養淨眞言。打次六種打

次降座畢。經供養別用時作法如此。但供養

法之次經供養時。三禮。如來頌。供養淨眞

言。六種迴向不用之云云也。供養法。次供

養。經作法。先著座。次塗香。次淨三業三部

被甲。次灑水。次加持供物。次金二打。次表

白。次經題。次金一打。次發願。次五大願。次

金一打。次讀經。次經題。次神分祈願云云。私

問。向東唱乾闥婆王等名立○產中何乎

答。澤抄云。次向東方立唱旃檀乾闥婆王

名號。百反。次十五鬼名。各七

問。桑枝入視水云云。入方如何。彼木枝割

入也。

問。白黑月八十五日○文。黑月八日十五日

何日○乎。答。黑月二十三日晦日八日十五

日也。若小月二十九日當十五日也。澤抄

云。用。白月多分○說云。經云。於月八日十

五日受持八戒○文。

問。十五日鬼神名何等乎。答。經出之。第

一彌伽迦鬼○。第二彌伽王鬼○。

第三霧陀鬼○。第四阿婆悉摩羅鬼○。

第五牟致迦鬼○。第六魔致迦鬼○。第七

闍彌迦鬼○。第八迦彌尼鬼○。第九梨婆泥

○經作云

○法云云

○釋云云

○經云云

○經云云

○經云云

○經云云

○經云云

○經云云

○經云云

○經云云

○經云云

○經云云

○經云云

○經云云

作法也。不然時無此。作法也。薄草子云。又子母洗浴令受八齋戒云云。

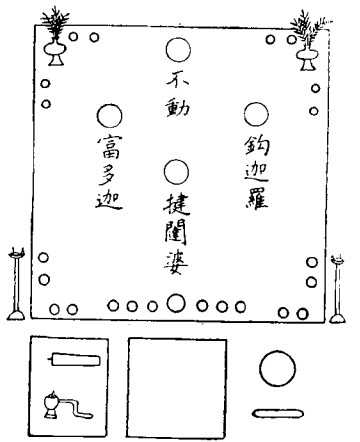
問。誦真言結線云云。其作法如何。答。今次第下云。次取小芥子。導師捧。負拜置檀上。次以五色糸付師左手。糸未持他清淨之人。呪一結盈百八反。後唱種種寶號。祈詞任意云云。御口決云。導師自結線也。初十五結十五神各各唱之。後百八結誦慈救呪也。澤抄云。五色線薰燒香置机上。加持二十一反。用不動一字明。師說也。此間辨備供物云云。朱付云。以獨古加持五色糸。當日經書寫以前繕。儲也。其作法如常云云。又云。結線百八反。師云。先不動一字明百反。次婆王呪七結或一歸命尾戌。馱薩縛係爾莎呵用之云云。今次第云。不用經中前說呪。用慈救呪云云。寶心云。誦大梵天王所說。結線一百八反云云。或作法云。次以五傳真言五色絲一百八反。或說五傳真言。用不動真言。是一說也。口傳也云云。私云。五縛真言者。經所說呪也。又彼云。五色線一筋長五尺許細少云云。理性院云。五尺許兼可縷儲之云云。薄云。七尺許云云。今次第云。五色絲六七尺許所入也云云。私云。結此五尺。一百八結十五結難。結矣御口決云。經說并餘流結線雖用五縛呪。當流用慈救呪相承口傳也云云。

問。經料紙長何寸乎。答。理性院云。二寸五分。勸修寺二寸。澤抄三寸斗云云。御口決云。長一寸四五分許云云。皆料紙薄樣云云。澤抄云。食以前書寫之。當日晨朝也云云。

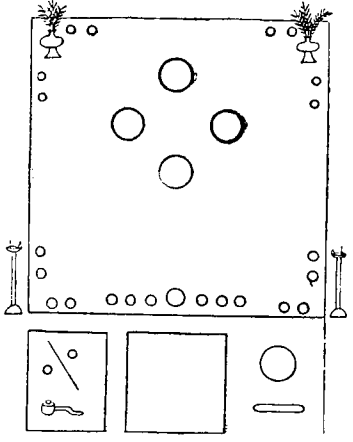
問。對經方如何。答。御口決云。先書寫經卷之。其上以別紙。又差續飯付端尻頭同付付之。目上上下下對字。云云。書之。云云。如此書畢以練絲先懸懸四方尻頭形十文字也。自上至下次第纏十卷。許懸下系。未纏糸未。真結スル也。木樣圖有之。如此封畢相副結線。以別紙裹之。送施主許也。或流以即結線纏封經上也。當流不爾。以此經令懸小兒頭也。澤抄云。經以結線卷之。令紙裹上下書封。其上又裹之生子安。枕上若令懸頭。朱付云。件結線經上紐體卷。或只ワケテ別加之。其上紙裏可封之。護體緒可付也。是無本說。只今案也云云。或流云。件結線經之上。卷可與施云云。下作法云。件經○糸○令持生子枕方者大安樂。更無病患也。俗不其旨知。只大底書持者無殊無驗云云。此作法違懸頸也。御口決今抄後大師御記者全同。成就院七卷抄也。未必當流所用歟。薄草子書寫供養作法并乾闥婆供無此說矣。可尋決之。

問。書寫經軸用不如何。答。當流未見。用軸矣。廣澤用之。澤抄云。經輿可書釋迦梵天婆王等種子。只以命木為軸也。問。辨供樣如何。答。若只經供養時佛供二十杯。不動二童子童子並團梁十方鬼神并眷屬料也。阿伽器等。一前燈明二燈。經香呂打鳴付鐘。若供。此外有酒水付散。

塗香委圖經供養物圖

捷闍供圖

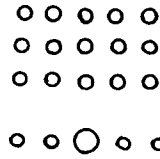
理性院供物圖。宗命方如次蠟燭。共十五。如經文。

①[作法]一② ③[作]一④ ⑤[問誦言...小芥]二十三字一⑥ ⑦負拜二頂後⑧ ⑨未二末令⑩ ⑪[各]一⑫ ⑬傳二縛⑭ ⑮[者]一⑯ ⑰[云]一⑱ ⑲差續二卷續⑳ ㉑[許]一㉒ ㉓未二末⑴ ㉕本二大⑵ ㉖施十(主)⑶ ㉗也二世⑸ ㉘[用]一⑹ ㉙(供)十物

燈臺

○花瓶

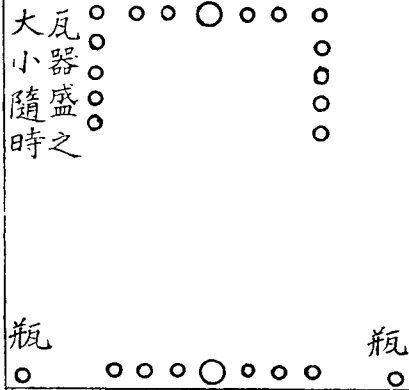
○乳達婆

○大梵天王

○花瓶

○燈臺
實心方圖

或佛供十七杯之內二杯乾達婆十五鬼各一
杯可立ニラウソク一是飯佛供之時也

濯抄云。洗米十七杯大二杯乳粥菓子等用專
柘榴若御明二燈或四每供物之後書十五用專
黑豆

鬼名立札良爲首旋三方。可除前方。壇敷
并供師座用薦不勸婆王御不立札也朱付云。菓子餅無之。若
柘榴十七杯。皆用之。若黑豆十七杯。又大
豆也。二種同時不用之。燈明常二燈用之
云云。供物之圖別有。私云。當流此供等不
用蠟燭也。濯抄又不用彼也。供物等飯若
洗米俱用之歟

問。供物等掘穴埋方何乎。答。供物等入
桶。童子生氣養。生方掘穴深入。可避天
一太白方即誦鬼神遠行大呪也。濯抄云。
供畢檀供等入桶封之宛如鑽送施主之
許令埋生氣方也除天太白朱付云。施主
許生氣方。埋伴桶可送也。白絲緒封之。又
皮繩令封。吉。問。避天一。太白方之方。如
何。答。御口決云。以四方四角上下方。一
乃至下方如次配之。謂始自東方。八方順
旋上方下方次第也。天一。從己酉日至甲
刀日六日在良。從乙卯日至己未日。五
日在卯。如次六日辰巳午等也。在正方時
宰六月。在角時宰五箇日。在天上時至十
六日歟。六十箇日後又始之

問。召請結界何等乎。答。今次第薄草子等
不出也。理性院宗命次第云。召請以大鈎
召印言。召請梵天并婆王。又右手空火相捻。
以風三度召誦普集明。召請十五鬼神。結
界不動也

問。今此供四法本誓何乎。答。小集仁錄四
法本誓中不出之
童子經略本佛說護諸童子陀羅尼經
爾時如來成正覺。有一大梵天王。來詣佛

前。敬禮佛足。而作是言。南無佛陀耶。南無
達磨耶。南無僧伽耶。我禮兩足尊照世大法
王。於閻浮提最初說神呪。彌伽迦彌伽王
塞陀阿波悉摩羅牟致迦。摩致迦閻彌迦。迦
彌尼利波抵富多那曼多難提舍究尼提吒波
尼目佉曼茶藍婆。南無佛陀成就此呪護諸
童子爲惡鬼神之所燒害。一切恐怖悉皆遠
離。蘇婆呵。時梵天王聞此呪已歡喜奉行

護諸童子經 此略本濯抄與出之。未
知傳來
問。眞言行者或爲灌頂受法。或爲修諸尊
法若護摩若供。取吉日良辰爲依。曜宿
將依支干耶。答。御口決云。當流習取曜
宿不依支干也。設雖凶會頃日。於曜宿相
應日可用之。又出三寶事。不遮師資襄
日也。於世間事諸事襄日可除之

問。若爾曜宿善惡如何。答。畢鬼翼軫角穴
房斗虛壁奎婁此十二宿爲吉宿。餘爲惡宿
也。瑜祇經云。心柳昂牛鬼不簡日月吉凶
也。云云。曜中日月木爲吉曜。火水金土爲惡
曜也。然灌頂用金曜之例有也
問。何故用曜宿不依支干乎。答。或古
雜書云。眞言宗唯依曜支子丑干甲乙隨佛
教故。佛法中用曜宿。外法用畜生。曜宿處
天畜類在地。佛法最上。所以用上界衆。加
之。天有悲愍隨佛所說。誓願護持。畜生者。
形有暴惡。心無悲愍。以流爲道。故迷惑人
信之。出支干定吉凶。不利業報及時
節及易。因之或時吉。或時凶。一天台宗止

①鬼十(神) ②[杯可]一 ③[前]一 ④御二等 ⑤有十(之) ⑥生二者 ⑦吉十(也) ⑧太十(白) ⑨[五日]一 ⑩日
十(辰巳) ⑪也二之 ⑫普十(中) ⑬法若二若法 ⑭良二良 ⑮依二支 ⑯也二之 ⑰曜支二曜宿不依支 ⑱
出二用歟 ⑲利二知

觀法門以十二支神為魔云云。涅槃經云佛法中無日。以教心為善文私云。此難書記自冥。祖御口決甚神妙。尤可依用乎。曜中日月等天趣攝也。二十八宿。曼荼羅第三重列之星宿類也。故云上界衆辰巳午等畜類故云畜生也。

問准涅槃經說。何佛法中選日月吉凶乎。大日經疏第四云。如是執曜即是曼荼羅中一種善知識門。彼諸本尊即能順世間事業而作加持方便。以阿闍梨善擇吉祥時。故與彼真言本誓法爾相關。為作加持得離諸障也。私云。此文真言行者。可日時悉地成不可依日時吉凶之故。

問善無畏一行不入付法祖。有何因乎。答。此先德問答也。密嚴院紀云。八大師中以善無畏并一行不入付法相承內。傍列其名意如何。答。今案之。彼兩人同受兩部大法。雖為密宗規模。依未傳彼且除之歟。又非嫡嫡相承。入入室寫瓶。故歟。謂無畏從龍智受胎藏。隨金剛智稟金剛界。一行受胎於無畏。稟金於金智。各於一師之所未許兩部師位。於自餘六祖者則不如是。皆嫡嫡相承具受兩部大法。入室寫瓶獨不二深祕故歟。又無畏唯有胎之付法未聞金之付法歟。一行兩部未授他人歟。仍付法傳并十住心論等中不取之歟。但於大疏等者。師師相承讀傳來矣。於宗得悉地。尤是可歸依。仍又雖傍祖列歟云云。私云。付法八祖中何故除大日金薩。

非付法祖列無畏一行為八祖乎。今案。大日餘薩佛菩薩境界故且闕三國中可歸敬。付法祖師列之歟。

問。末代真言行者悉地難成。對治方如何。答。同記云。經說云。取意。發何心者必成就。就悉地。謂有深信者能得悉地。何深信。謂久久修行雖不得法。驗不生疑慮。不生退心也。如此人必定成就悉地。或本會為試故。或諸天等為試。其信心深暫以押之。故或宿障重深故暫難似不成。宜能成就。自不知故。或魔旬成妨暫覆弊故。有如種種因緣。故不可疑念也。云云。守護經。寶樓閣經。心經。無塔淨光。熾盛光。

報恩院記云。命云。理性房私圖繪。除災致令輪之曼荼羅。是祕曼荼羅稱進。知足院殿云云。而天台座主行玄被參之時。被見伴曼荼羅。行玄座主云。此熾盛光曼荼羅也。不受口傳之。只本經文圖之歟。云云。是理性房遺恨也。又賢覺一切法。用蠟燭供。由見彼文度集取如此之。今案多之歟。頗無益事歟。

秘鈔問答第十六

異尊第一 守護經

問。今此法等名異尊有何故乎。答。今此法雖大法。非常途所修。異仁王經等故云。

異尊也。北院御自筆御本外題異經法云云。彼本題下注。四尊名。重表紙裏書。四法名。了云。已上法等校合畢云云。彼正本。仁和寺遮那院唯心房僧都所持也。予正并其本畢。今報恩院御本。三半紙牒文香表紙也。但題下計注。四法名矣。

問。今此法為何事可修乎。答。題下云。鎮護國家可修。此法之旨所見也云云。既本經題云。守護國家主。題一部想稱也。鎮護國家為正宗也。故經第九云。若諸國王。受持此陀羅尼門。能令無量衆生。現在安樂長壽命。終得生善道故。我偏說守護國王。取意。問。此法誰人修之乎。答。性靈集云。其所請來經法中。有仁王守護國界主經。佛母明王經等念誦法門。佛為國王。將此經摧滅七難。調和四時。護國護家。安己安他。此道祕妙也。空海雖得師授。未能練行。伏望奉為國家。率弟子等。於高雄山門。從來月一日起。首至。法力成就云云。如此記大師令勤行終歟。又或記云。承元二年四月二十七日。仁和寺御室於加湯院殿。一院御祈。一七箇日御勤行大法作法。心。此記道教僧都記歟。私檢年記。承元年中。後高野御室道法。為後鳥羽院御祈。被修此法歟。其時為彼法助修。遍知院僧正御房成賢。此守護經被修歟。其卷數右狀云。狀云。右奉為禪定大王御願圓滿。始自去二十七日迄。今月今日。一七箇日夜之間。殊致精誠。奉供如件。承元二年潤四月四日。阿闍梨

問。今此法為何事可修乎。答。題下云。鎮護國家可修。此法之旨所見也云云。既本經題云。守護國家主。題一部想稱也。鎮護國家為正宗也。故經第九云。若諸國王。受持此陀羅尼門。能令無量衆生。現在安樂長壽命。終得生善道故。我偏說守護國王。取意。問。此法誰人修之乎。答。性靈集云。其所請來經法中。有仁王守護國界主經。佛母明王經等念誦法門。佛為國王。將此經摧滅七難。調和四時。護國護家。安己安他。此道祕妙也。空海雖得師授。未能練行。伏望奉為國家。率弟子等。於高雄山門。從來月一日起。首至。法力成就云云。如此記大師令勤行終歟。又或記云。承元二年四月二十七日。仁和寺御室於加湯院殿。一院御祈。一七箇日御勤行大法作法。心。此記道教僧都記歟。私檢年記。承元年中。後高野御室道法。為後鳥羽院御祈。被修此法歟。其時為彼法助修。遍知院僧正御房成賢。此守護經被修歟。其卷數右狀云。狀云。右奉為禪定大王御願圓滿。始自去二十七日迄。今月今日。一七箇日夜之間。殊致精誠。奉供如件。承元二年潤四月四日。阿闍梨

①教二發 ②祖十(師) ③乎二之 ④(星)十曼 ⑤可十(擇) ⑥(入)一 ⑦(之)一 ⑧是二此 ⑨是二足 ⑩祖列二列之 ⑪歟十(無畏一行雖非付法祖大日經疏等或譯者或記故列之歟)二十三字 ⑫何十(云) ⑬此十(之) ⑭是二此 ⑮見十(子) ⑯供十(之) ⑰文二支 ⑱取二凡 ⑲益十(之) ⑳了二畢 ㉑想二總 ㉒海二陽 ㉓心二云云

法印權大僧都成賢云云。或云。北院御室御勤仕是誤也。北院建仁二年八月二十五日入滅也。至承元二年隔五回豈可然乎。問勸請發願如何。答。如下出之。

問。種子如何。答。種子云云。常喜院抄云。以字觀月輪中置於頂上字也。如珂雪。此想成已。即釋自身坐月輪中。便得成。毘盧遮那文又云。種子才成。亦成。

問。何故今經於字為種子乎。答。今經以字為成佛之玄軌故為種子也。故經第九云。於月輪中作唵字觀。於後夜分得成阿耨菩提云云。

問。何故觀字成。正覺乎。答。大師雜問答云。問。此月輪唵字是何物。由觀念是得。成。正覺。答。此字三身一體。理智不二義也。月輪即表理圓滿。智清淨。文。此字三身一體。理智不二。故觀此成。正覺也。經中云。十地究竟證三身。是三一體義也。謂中明始覺道圓同。於本覺之儀。是理智不二義也。通法釋云。始覺圓合唯同一覺也。理智不二契合心源。文。可思之。

問。此字三身一體義如何。答。雜問答云。問。彼唵一字何顯三身。答。以三字合為一體。故。一阿字是法身義。二烏字是應身義。三摩字是化身義也。問。何故此字配三身乎。答。守護經。佛如是說故也。文。

問。三形何乎。答。三昧耶形塔婆云云。又口決云。以塔婆為三形。叶經意云云。問。以塔婆為三形。經說何乎。答。私案。種

子既三身具足。考字也。其云三字。如次法報應三身義。經說分明也。尊形毘盧遮那。又三身具足體也。五智具足塔婆。寧非三形乎。況復以塔婆為大日三形。是兩部諸經軌之施設也。十卷抄云。考字變成塔婆。所成五大轉成毘盧遮那。如來三身佛。又身三重祕本朱付云。實運說以塔用三形也。云云。

問。道場依憑何乎。答。守護第九儀軌云。我今當說住金剛城勝曼茶羅之儀則。當曼方作。面開一門。上安閻闍以為莊嚴。一面各自。在三十二磔手之量。四面欄楯盡成三重共十二角。以種種寶用作花鬘。而尊莊嚴。於壇中心畫毘盧遮那如來像。并畫四波羅蜜菩薩四方四佛各菩薩。或安種子。一一菩薩各有二俱祇那由他菩薩。以為眷屬。以安十二供養菩薩。最外一院安置十天。彼一一尊各有真言。五佛真言如上說。文。私云。如上說者。第二卷五佛。各用唵惹謹婆也。經中大四波已下乃至十天言舉之。

問。何故此壇名金剛城曼茶羅乎。答。口決云。金剛城中金剛座。主觀曼茶羅以之為祕說云云。私云。守護經釋。以經所說金剛座為能驚座。可思之。

問。道場觀中。火水地色。遠常說如何。答。朱付云。五大色異常途。然而依經說用之。經第二云。作五大觀。一者觀一者觀地作白色觀。二者觀水作綠色觀。三者觀火作黃色觀。四者觀風作黑色觀。五者觀空作青色觀。

文。准經文者。火黃赤者赤字誤也。可色字。問。有壇名金剛城。文。何城乎。答。口決云。金剛城中金剛座上觀曼茶羅。以之為祕說云云。

問。金剛座是當經教主釋迦成覺座。金剛城曼茶羅。是經所說擇地造壇曼茶羅也。故經云。若欲建立曼茶羅時。先擇其地。若山若野等文。何違經文。作此傳乎。答。今此金剛城曼茶羅者。依字觀成。大日曼茶羅也。說此曼多通。大日釋迦故。若能驚佛座如今說。若所驚釋迦座。亦金剛城座歟。雜問答云。或經云。此金剛城曼茶羅。毘盧遮那如來。於人上中為天主說。今於此我菩提樹下。為諸國王說多故。大師守護經釋云。若所驚菩薩矣者。違守護不座道場之文云云。

問。天上何有金剛座乎。答。大眾云。謂隨如來有應之處。無此言。文。自在宮。既在下界。金剛座何無上界乎。又二教論引守護經云。此陀羅尼者。毘盧遮那世尊色究竟天為天帝釋及諸天眾也。廣演說。我今於此菩提樹下。金剛道場。為諸國王及與汝等略說。於此陀羅尼門。文。若依此說。於金剛城金剛座說。今經歟。

問。今經本尊可教主乎。答。私云爾。今經教主釋迦。今本尊大日故。

問。寶樓閣經法花經等。能說教主為本尊。今經豈不爾乎。答。法本尊隨宜我約所說。

問。今經本尊可教主乎。答。私云爾。今經教主釋迦。今本尊大日故。

問。寶樓閣經法花經等。能說教主為本尊。今經豈不爾乎。答。法本尊隨宜我約所說。

①釋二見②智十(之)③謂二論④乎二耶⑤身二第⑥護十(經)⑦曼二界⑧面二西⑨在二有⑩尊二為⑪來十(之)⑫主二上⑬(一者觀)一⑭准十(此)⑮(所)一⑯說二記⑰亦二非⑱人二天⑲多二文⑳(美)一㉑乘二疏㉒無此言二無非此宮㉓也二已㉔演二宜㉕豈二言㉖(經)十法

尊如孔雀經仁王經等也。或約法門主心經等也。今又依所說曼荼羅。但於法花。以釋迦多寶二佛為本尊。偏云約教主乎。問。禮佛如何。答。本尊既大日。又就金剛界行儀。如金界禮佛。別不加句歎。

問。本尊加持印言如何。答。五種印言。俱依經說也。五種印是金剛界羯磨會五佛印也。言異。後也。故經第二云。右作金剛拳當心。握左手頭指。名能無上最勝印。本師毘盧遮那印。陀羅尼曰。唵吽惹護婆。以唵字安所觀月輪中。置頂上如珂雪。自身成毘盧遮那。次入不動三昧。以左手所被衣服兩角繞其手腕以拳執之。上出兩角。右手按地名能摧伏印。是阿闍印也。如上毘盧遮那真言。以吽字處月輪中。置頂上成阿闍印。從頂放青光。復於南方。西向北

方坐。左手如前。右手仰掌名滿願印。此寶生印也。亦誦前毘盧遮那真言作。惹字觀。此身即成寶生如來。即從頂上放金色光。復於西方面向東坐。左手仰掌當於臍上。右手仰掌重。左手上。以大拇指令頭相拄此印。名為第一最勝三昧之印。即阿彌陀如來印也。亦誦如上毘盧遮那真言作護

字觀。即成阿彌陀如來。從頂上放紅蓮花色光。復於北方面向南坐。左手如前。右手展掌豎向外。名施無畏。誦毘盧遮那真言作。娑字觀。成於空成就如來。即從頂上放五色光。略抄。

問。五種印既別。真言何同乎。就中五字。五

如次五佛種子。何如次不誦一字乎。答。經中四佛段皆云。亦誦前毘盧遮那真言。故用一明也。問。若爾何四佛等觀一字乎。答。觀據勝為論觀隨一。誦處通論而顯各具五智之義歎。

問。第二印言依憑安在乎。答。又十卷抄云。真言才示示我我云云。此意種子又用之。三形五。論塔婆故。種子真言。後五佛歎。問。結界何印言乎。答。或云。石山次第。結界用降三世。云云。薄草子中。付金界行儀出。頸次第出降三世。矣。今次第散念誦出。不動降三世。

問。召請何印言乎。答。大鈞召印言歎。問。正念誦何言乎。答。如次第出之。問。字輪觀何乎。答。五大觀可用之。問。散念誦如何。答。如次第出之。

問。本尊真言二種文。一。〇。〇。〇。〇。〇。二。〇。〇。〇。〇。〇。也。本尊加持既出。四佛印。何彼言不別誦乎。答。四佛言又用大日明。故不別誦歎。

問。用迴向輪陀羅尼有何故乎。答。石山次第云。以前供具恭敬諸佛菩薩。由此力故。五無間等極重罪業得消滅。何況經罪。復以此種種善根迴向衆生。願諸衆生。速證阿耨多羅三藐三菩提。文。

經。今法雖經法不用讀經歎。又雖可有讀經經。略不舉之歎。又寶樓閣經法。又無讀經也。又遍知院僧正御房。承元二年被修守護經供。無讀經。當流專可守此儀矣。

問。伴僧後加持呪何乎。答。次第如出之。問。護摩如何。答。如次第。問。部主段部主金輪云云。何金輪乎。答。本尊既大日。可大日金輪歎。自加持智拳印一字明。召請大鈞召一字明。諸供物同明。

問。本尊既自加持召請土印言何乎。答。自加持智拳印。召請大鈞召印。同言。諸供物加持物可問呪。三卷護摩次第云。加持物云云。今次第加持物用。檢遺准。召請矣。

問。諸尊段何尊乎。答。可七尊請之。方曼茶羅觀之云云。方曼茶羅者。裏云。今經者以四佛居四方。方曼茶羅也。云云。私云。經所說四佛居四方。釋何云。居四隱乎。設雖居四方。何遮方壇之義乎。

問。四種中何乎。答。次第云。就增益修之云云。裏云。為國家等御修法。就增益修之云云。三卷護摩記云。守護經息災云云。寶樓閣經法。今此經者。新舊兩譯各三卷。舊經菩提流支譯。新經不空譯也。今次第依不空譯也。或云。寶樓閣經牟利曼茶羅經。同本異譯云云。可尋之。

問。今此本尊何尊乎。答。釋迦又胎藏大日

①(何)十偏 ②後二彼 ③西二面 ④惹二若 ⑤於二不 ⑥(五)一 ⑦處二據 ⑧論二輪 ⑨(云云)一 ⑩(經)一 ⑪也二歎 ⑫既二段 ⑬土二等 ⑭可二三十 ⑮隱二隅 ⑯此二法

云云 理性院云。釋迦住智吉祥印云云 此中釋迦爲本尊說經教主也

問。種子何字乎 答。云云。又云。我(了)念(五)字爲種子也云云 理性院云云

問。三摩耶形如何 答。鉢又塔婆云云 理性院云云

五峯樓閣云云 問。道場觀依何經乎 答。依不空譯中卷畫像品也 經云。我今說畫像法。畫七寶莊嚴樓閣。於樓閣中畫如來作說法相。坐師子座。佛右邊畫金剛手菩薩。十二臂黃白色。其像四面形相如次第出。左邊畫寶金剛菩薩。四面十六臂形相如次第出。於蓮花臺上半跏坐。於其座下畫鉤奇尼天女。金剛手座下。作吉祥天女。於吉祥天女後。畫金剛使者天女。鉤奇尼天女後。畫花齒天女。於如來前畫作七寶花。其花百葉。以金爲臺。吠瑠璃爲莖。其花上畫作百輪齊朝具足。輪外周匝皆光炎。於蓮花根下畫四天王。蓮華下畫水池。以七寶莊嚴。於池於寶樓閣上虛空中。畫梵天毘紐天大自在天散花供養略抄。今次第異經等前後矣 私人云。本尊說法相者。左右手各大指捻中指舒餘指也

問。右邊金剛手與瑜祇經大勝金剛同異如何 答。或云。彼此俱云金剛手。又同十二臂也。同體也。私人云。未必同體歟。其故今經云四面十二臂。不出所持物。彼經說。渡現身手具十二臂。全不云四面。既一面四面異。又今經舊譯云。有十二臂皆執刀杖。瑜祇經出所持物。云金剛蓮花摩尼羯磨鉤

索鎖鈴智劍法輪。未必刀仗。所持物既異。故知可別體。文又手臂并所持物隨宜。何必別體乎。經第二曼荼羅品云。左邊畫金剛手菩薩。而作忿怒形。右手執金剛杵。左手執白拂。右邊畫摩尼金剛菩薩。左手持寶珠。右手執白拂。略抄。此二菩薩。是畫像品二菩薩歟。亦手臂多少異矣。又舊經中云。右邊畫執金剛菩薩。手執白拂。又可右手把杵左手把鉞斧。左邊畫寶光金剛手菩薩。一手擎寶珠。亦可一手把數珠。一手執白拂。略抄。故知。雖一體。手臂多少不定歟

問。左邊寶金剛菩薩者何菩薩乎 答。或十六大菩薩中南方金剛寶菩薩也。此寶菩薩者。則虛空藏菩薩歟。仁王經軌云。金剛寶者。如彼經經云。虛空藏菩薩也。文。理趣釋云。二金剛寶菩薩。毘盧遮那左邊虛空藏菩薩矣。私人云。此又難知。金剛寶。金剛舊經云。摩尼金剛。二經俱云十六臂。而南方寶菩薩并虛空藏二臂也。又今菩薩四面也。彼二菩薩各一面也。面手既相違。何云同乎。祕藏記云。金剛寶菩薩肉色。左手與願印。右手承寶文。又云。虛空藏菩薩肉色。左手持開蓮花上。在如意珠玉寶。右手持寶劍。文

問。召請結果等何乎 答。可准釋迦法。召請大鉤召結果御記云。結果無能勝。或傳不動云云。答。南無釋迦牟尼薩他他薩多。又可唱三菩薩名歟

問。本尊加持印言如何 答。今此三種印出。下卷三種言出。上卷。先根本印。新舊二經文

言雖異。印相是問。但今次第依新經文。矣。新經云。智者結此印誦相本密言。即成先行。供文古經云。作此印時。應誦上說根本呪文根本呪者。今陀羅尼也。新經名根本陀羅尼也。今全同。新經。古經少異

新經說言功能。若纔誦。即得不退轉無上正覺。○此陀羅尼有大威力。一切諸魔終不能作其障礙。一切怨家惡友鬼神藥叉羅刹人非人等。不得其便。增長無量善根。若纔念此陀羅尼。獲福無量。何況久能誦持。其福不可校量。文無違。然上朱付示相違。義。悉非也。此印又云。安慰印。故新經云。是名則名。心印亦名。安慰印。古經云。名爲安慰手。文。言新經上云。復說。心陀羅尼。曰。唵摩尼縛曰禮。二合。吽文。古經云。說陀羅尼。曰。唵摩尼。跋黎。吽。次。隨心心印言。印新經下云。如環。依前左膝上。古經下云。隨心心印者。以右手拇指與無名指相拄。餘舒三指。仰安膝上。復以左手拇指與小指舒餘三指。以掩於心。又右手大指捻無名指端。仰當心。展舒三指。左仰於左膝上。屈拇指一節。餘悉展之矣。私人云。今次第印相。依新經。古經二說俱異。今印相。矣。言新經上云。復說。隨心陀羅尼。曰。唵摩尼。反。馱。上禮。吽。去。云。右經上云。渡說隨心心呪。曰。唵摩尼。達哩。吽。鐵。吒。文。私人云。新古二經言同歟。印功能者。新經云。結此印。能成辦一切事業。滅一切罪除一切煩惱。不久決定當得菩提。若

坐二而坐 莖二莖 渡二復 仗二杖 文二矣 問禮佛何乎 十答 問二同 供二法 悉二甚

安 十 歟 尼 二 扼 右 二 古

二三六 祕鈔問答卷第十六

人結。一一印其福不可。量。古經云。若。渡有人。隨所在處結。是三印。當知此地如有佛塔全身舍利持是法者。十方一切諸天護。三十四天王。應當供養如來舍利塔。等無有異也。一一印法所得功德說無窮盡。文言功能者。新經云。纔誦此陀羅尼者。皆能成辨一切事業。若有人登大高山頂。誦此陀羅尼。晝眼前。尺處。所有衆生滅。一切罪業。亦離一切地獄業。得免一切傍生身。文古經云。若造五逆者。作如是法。第三反方得。感現勿生疑惑。文又云。常於清旦誦八百反。所求上願皆得成就。○此陀羅尼威力如是能除一切怖畏。能滅一切惡能生一切功德。文次金剛手外五古印。新經下云。次結金剛手菩薩印。先以二手合掌。二中指右押。左內相叉。二頭指并二大指如金剛形。豎二無名指。指面相著。二大指直立。二小指撥開。文古經下云。第十一金剛手菩薩印。以右手拇指與無名指相拄。右手亦然。復以右手手中指與左手手中指相鉤。復次右手頭指與左手頭指相拄。私云。二經俱雖出印。皆非五古印故。今用五古印。依師說也。金薩五古印。台藏等分明也。言二經同。今明二經俱漢字故。其字少異。印言俱有中卷也。次寶剛印。師說用寶剛印。新經下云。次結寶金剛菩薩印。准前印。唯撥開二頭指。安印當心。文古經下云。第十二真多摩尼金剛菩薩呪印同前。唯開其二頭指不相拄。結伽趺坐。以印當心。文私云。今印不依經

說。依師說用寶菩薩印。金界等說也。言同二經。但經漢字故。所用文字兩經少異。印言俱在下卷也。十卷抄云。師云。今法以釋迦爲本尊也。仍種三如彼。但本尊加持。以根本印可用。心真言也。云云。然今次第。以三印三明爲本尊。加持印言也。理性院用經說。此外又吉祥天等四天印言同用之。文依經印言。歎。御記云。只二菩薩印言。計可加用之。四天王以下。釋經可略之。云云。問。正念誦何乎。答。次第云。心呪。問。散念誦何等乎。答。如次第出。薄祕本云。佛眼大日台釋迦本尊三種二菩薩。金剛手無能勝大金一字文。問。諸尊法等散念誦。多分用金界大日言。今何台明乎。答。今法祕說。以台大日爲本尊故。或又台藏大日所居寶殿樓閣寶王故。大日經如來信解遊戲神變生大樓閣寶王。文問。本尊既釋迦。何本尊外舉釋迦乎。答。根本心隨心三種本尊真言外。常釋迦言誦之。故別舉之二菩薩金手寶金二明也。無能勝。勝囉護呂護呂明也。五十卷抄云。散念誦寶金剛四天王真言加用之。云云。問。字輪觀何乎。答。五大歎。問。伴僧後加持呪何乎。答。如次第出之。問。護摩諸段所用尊何乎。答。部主段以釋迦爲本尊之時。以台大日爲部主。以大日爲本尊時。以釋迦爲部主。矣。部主段自加。持根本印言。召請大鈎召心呪諸供物。加持物同心呪。撥遣准召請。諸尊段三十七

尊二四打

問。金剛手寶金剛東南各四親近隨一。何別請乎。答。設二菩薩。雖同三十七尊。中金薩寶菩薩阿闍寶生伴也。今爲大日伴。故別請也。或又手臂既二十六臂。異金薩寶菩薩。何別不請乎。又彼二尊。一度雖請之。供時別可供之。歎諸尊段滅惡趣別如供之。問。今尊四種法中何乎。答。就息災修之。云云。十卷抄云。問。此法四種護摩中。何付修乎。答。師云。息災。又云。此法爲亡者修之。云云。勸修寺云。增益。經上卷云。念誦人面向東坐。是其說文也。云云。妙抄滅罪出之。問。修行時處如何。答。經云。修。行此法。不假簡擇吉祥宿曜。齊戒於舍利塔前。白月十五日。鮮淨衣。隨力供養。云云。問。此曼荼羅如何。答。理性院次第出之。

供養飛天	多聞	持國
	餉奇尼天女	花齒天女
二蓋	寶樓閣內釋迦	寶金剛菩薩
	三尊閣內四天等在外也	金剛手菩薩
供養飛天	吉祥天	金剛使者
	廣目天	增長

①量十(文) ②尺二見 ③右二左 ④(金)十剛 ⑤文二又 ⑥計二許 ⑦釋二難見 ⑧尊十(之) ⑨持十(等如守護經部主段矣本尊段自加持) ⑩打二菩薩 ⑪行十(法) ⑫此下二圖原本無之今依甲本補載之

大指各捻二小指甲上。平出小指下節中節。相背博之。二中指二無名指。各相背博直擊。向上各屈。二頭指背令平。中節背相著。與示指相構令平。如高座上安置經藏。當心著之。當誦呪時。專想繫念一切經藏。皆從印出。悉心印云云。此即集經第三文也。御口云。此印上觀梵篋也。而未付上想。梵篋事不然云云。此儀不可。既云經臺印。若不想梵篋者何立此名乎。就中經中云。繫念一切經藏。豈非印上想梵篋乎。次梵篋印心經陀羅尼。此印出。台藏文殊院等。歟。言出今經。次大惠刀印無盡藏呪。此印言出。修習般若軌。矣彼軌云。即結本尊三昧耶印。二羽金剛合掌。二大指各捻二頭指物節。誦本尊真言七反。真言曰

娜謨婆戩囉帝鉢囉二合。如孃二合。幡引囉若。珍曳引唵三。紇喇地室哩四。林嚧二合。底尾惹曳五。婆嚧二合。賀引六。云云。私云。此印甚深。大惠刀祕印上。刀劍是般若相應之義。顯然也。儀軌說有深意歟。八不利刀歟

問 正念誦何乎 答 如次第出
問 字輪觀何乎 答 寶心云五大如常云云
問 散念誦何等乎 答 如次第出。但本尊三者。三字誤歟。可二字。心經陀羅尼。無盡藏呪故

十六善神。呪
問 撥遣何等乎 答 如常
問 護摩作法如何 答

部主段。以不動為本尊云云。自加持召請等如常

本尊段。自加持經臺印。經多羅尼召請大鈞召印經呪也。諸尊段。三十七尊如常。世天段。加十六善神云云。問。今法四種法中何乎。答。就息災修之云云

無垢淨光
問。此法依何經軌乎。答。此經法也。大師御請來無垢淨光陀羅尼一卷云云。又餘師請來無垢光陀羅尼經一卷云云。或云。大師請來錄中。無無垢光經。但梵字真言中無垢光真言一首云云

問。題下為滅罪後世修此法。依憑安在乎。答。經云。聞此陀羅尼者。滅五逆罪。閉地獄門。又云。除一切障滅一切罪。永離一切地獄等。文。已上滅罪之證也

又云。日別一返誦念此呪滿足百年。是人命終之後。往生極樂界。又云。若有入為亡者。稱其名字。至心誦呪滿七十七反。若彼亡人墮惡趣者。應時即得離惡道。若生天受樂。或稱彼名。依法畫寫陀羅尼。置佛塔中。如法供養。亡者得離生天上。或得生兜率天宮。乃至菩薩。已上後世證也。覺禪抄云。本院御時。為都芳門院修之。阿闍梨醜闍人云云。御口決云。鳥羽院御時。中河實範上人。為賢子女御。被修之云云。委如

薄草子口決記之
問。勸請發願何等乎。答。如下出之

問。本尊何尊乎。答。本尊阿彌陀。百光遍照。大日入彌陀三摩地也云云。御口決云。本尊阿彌陀。觀無垢淨光之由也。勸修寺傳。受集一云。無垢淨光法。以阿彌陀為本尊。就敬愛行之。是十二光佛其隨一之故也云云。仁海濟云。今法以阿彌陀為本尊。祕事也。仍實軌。祕本尊。懸金界總曼荼羅。但此尊兩界共坐。何強用金界乎。祕傳云。曼荼羅金界。但其中行其尊云云。覺洞院御口云。本尊阿彌陀。種三如常。印言如三昧耶會。實範上人。鳥羽院御時。修此法。奉懸金界曼荼羅云云。寶心傳云。釋迦為本尊。又舍利塔中安彼不。為本尊。滅五逆重罪。得勝福延命證。大菩薩位也云云。又云。或傳云。以阿彌陀為本尊。奉。為圓光院中宮御菩薩故。返智院僧都依院宣。被修此法云云。有說云。儀範奉賴照修之云云。御口決云。本尊諸說雖異。以彌陀為本尊。相承口決。可仰信之。仍種三道場觀等。偏以彌陀建立之云云

問。種子三形等乎。答。種子三形。開蓮云云。理性院云。阿彌陀為本尊。紅蓮云云。問。為祕本尊。懸金界曼荼羅。若爾金界彌陀種子。字也。何彼字不為種子乎。答。口傳既云。百光大日入彌陀三摩地。其字又百光王種子也。又胎藏以。其字為彌陀種子。本迹俱其字故。今為種子。有深意歟。

問。種子三形等乎。答。種子三形。開蓮云云。理性院云。阿彌陀為本尊。紅蓮云云。問。為祕本尊。懸金界曼荼羅。若爾金界彌陀種子。字也。何彼字不為種子乎。答。口傳既云。百光大日入彌陀三摩地。其字又百光王種子也。又胎藏以。其字為彌陀種子。本迹俱其字故。今為種子。有深意歟。

問。種子三形等乎。答。種子三形。開蓮云云。理性院云。阿彌陀為本尊。紅蓮云云。問。為祕本尊。懸金界曼荼羅。若爾金界彌陀種子。字也。何彼字不為種子乎。答。口傳既云。百光大日入彌陀三摩地。其字又百光王種子也。又胎藏以。其字為彌陀種子。本迹俱其字故。今為種子。有深意歟。

問。種子三形等乎。答。種子三形。開蓮云云。理性院云。阿彌陀為本尊。紅蓮云云。問。為祕本尊。懸金界曼荼羅。若爾金界彌陀種子。字也。何彼字不為種子乎。答。口傳既云。百光大日入彌陀三摩地。其字又百光王種子也。又胎藏以。其字為彌陀種子。本迹俱其字故。今為種子。有深意歟。

①示二小 ②如二棋 ③婆二婆 ④此次數行原本空白 ⑤也二歟 ⑥離二離 ⑦惡道一 ⑧離十惡趣 ⑨海一 ⑩軌二範 ⑪其二其 ⑫釋二見

若爾爲此法可懸台藏曼荼羅。歟。又曰台
大日爲部主故懸金界。實範意樂歟。次三
形今云開花。他云紅蓮。理實開敷紅蓮花
也。當流彌陀法時。以開敷紅蓮花爲三形
故。蓮花表白在清淨故順無垢之義矣
問。道場觀何乎。答。御口決云。常阿彌陀道
場觀用之云云。觀中無垢清淨光如來者。阿
彌陀名號也。云清淨光是也云云
問。召請結界何等乎。答。彌陀爲本尊者
召請蓮花印心印言結界馬頭印言。若釋迦
爲本尊者。彼法召請結界可之。但今流依
彌陀也云云
問。禮佛如何。答。如彌陀法禮佛
問。本尊加持印言何等乎。答。印八葉印言
陀羅尼。又印彌陀根本印言小呪。取陀羅尼
一句歟
問。何陀羅尼中取此句乎。答。此即無量壽
梵號也。其無量壽。不可量梵名。即壽梵
語也。今以咒字爲種子。是此言初字故歟。
御口決云。諸尊種子。以眞言初字爲種子。
或以終字爲種子也
仁王經陀羅尼釋云。凡言種子者。引生義攝
持義。且如十字合成一句。以初一字而爲
種子。下之九字所有觀智依。引生攝入初字
文。又金界羯磨會等諸尊眞言。皆以終字爲
種子。彼於終字具引生攝入之義歟
問。若爾何唯以咒字不爲種子。加空點乎
答。爲顯證菩提義歟。理性院傳云。或傳
云。以阿彌陀爲本尊。取一句爲明。其

不可不云云。私云。此加字爲一句。
今言除彼字可尋決之。北院御室御本。陀
羅尼句切。其不可不云云爲一句。與出小呪
如今本除終字矣
問。正念誦何乎。答。如次第出
問。字輪觀何乎。答。五大歟。或如阿彌陀
法。其不可不云云。然今其字爲種子故。可
五大。彌陀法。其不可不云云。其也
問。散念誦何等言乎。答。如次第出之
問。伴僧後加持呪何等乎。答。如次第出之
問。護摩作法如何。答。部主段。胎藏大日爲
部主。自加持等用彼大日印言。本尊段。自加
持初印言。或後印言。召請八葉印。以右頭言
第二小呪諸供物小呪。撥遣准。召請印言
問。四種法中何乎。答。就敬愛修之云云
異尊第二
北院御自筆本題云。異尊法云云。此外題
也。題下列十二尊。如今本重表紙內二
塚列其名。已上按合了云云
熾盛光法
問。此法依何經軌乎。答。熾盛光佛頂儀軌
一卷。釋林內題云。大聖妙吉祥菩薩說除災救
令輪法。出三殊大集會。安然祕錄云。熾盛佛頂
威德眞言儀軌一卷。仁運云云
問。今此佛頂八佛頂攝乎。答。大原長宴云。
熾盛光佛頂八佛頂中無其名。即釋迦也。一
字金輪是釋。迦此三同也。熾盛八佛頂中最
勝是也
問。題下爲天變可修。此法文有何證乎

答。妙抄第一天變舉十法之中出此法。或
本不舉之。或處云。疾病流行鬼神亂。異國
六賊侵掠。是時修此法消滅諸災。獲得一
切吉祥云云。若依此說者。怨家除災等云
可修之歟。凡此法天台行之。東寺自行ナ
ムトノ外不修之歟
問。今法本尊何乎。答。道場觀云。熾盛光佛
頂如來首冠五佛頂。二手如釋迦云云。長宴
僧都云。熾盛八佛頂中最勝佛頂也。又釋迦
院最勝佛頂也。若釋迦尊也云云。私云。兩手
加釋迦云云。說法相歟。而最勝佛頂。左手
取蓮華。華上在金輪。印相異乎。故祕藏說
云。釋迦黃色說法之相也。最勝佛頂亦名金
輪佛頂。黃色左手取蓮花。上有金輪文。又
此尊首冠五佛頂云云。釋迦羅變形。祕記佛
頂云。金輪佛頂。是釋迦金輪歟。故本尊加持
用釋迦金輪印。安佛眼尊同。大日金輪以
佛眼爲伴。又有首冠大日金輪歟。又種子
亦三形十二輻俱大日金輪種三故。小野護
摩云。大日金輪法身。釋迦金輪應身云云。二
種金輪淺深異歟。又金寶抄引此文云。以之
安之。二尊是一佛歟云云
問。何此尊立熾盛光名乎。答。儀軌云。身
諸毛孔放。大光明云
問。種子三形何等乎。答。種子亦三形十二
輻金輪云云。儀軌云。於花心中。金或銀畫一
金輪佛頂一字。陀羅尼字。悖瞻字。字文
長宴口決云。亦字者。即熾盛光佛頂也。一字
味耶形十二輪金輪云云。私云。以輪有推

①爲十(秘) ②陀十(之) ③可十(用) ④號十(故) ⑤[可五...子故]十一字一 ⑥其二共 ⑦迦十(也) ⑧六二兵 ⑨
[云]一 ⑩說二記 ⑪有二在 ⑫(又前葉)十安 ⑬(佛)十頂 ⑭輪二輻

破之劫表今尊有除災教令之德故以輪為三摩耶形也

問。勸請發願何等乎 答。如下出之

問。道場觀中。八葉蓮花中臺有赤字。又後葉有赤字。變成十二輻金輪。變成熾盛光佛頂。儀軌云。於花心中。金或銀畫一金輪佛頂一字。陀羅尼字。唵。呼。字。後光畫熾盛光佛頂。身諸毛孔放。大光明。文加軌中台畫種子。後葉畫尊形。而今中台後葉俱觀赤字。後葉字轉作三形尊形釋。如次第者。二箇種子重說。如儀軌者。種子臺葉相違。彼此俱不明如何 答。長宴口決云。赤字者即熾盛佛頂也。故也。故種子字。畫スル法曼荼羅意也。後畫佛頂。大曼荼羅現也云云

私云。此記意依儀軌文。中台種法曼荼羅後葉形。大曼二曼雖似異。熾盛光一佛二曼故。更非二尊也。又愚案云。中台赤大日金輪種子。後葉釋迦金輪種子。法身應身雖異。終是一佛故。後葉釋迦金輪為面。示三形尊形轉成也。所以首冠表大日二手示釋迦。故儀軌云。首冠五佛相。二手如釋迦。文大日釋迦一體云。熾盛光佛頂。熾盛光即表大日義也。又常喜院圖像抄。台上赤字大日如三藏。即熾盛光也。後葉釋迦金輪也。前葉佛眼左右葉。金剛手文殊也。四隅葉。觀音不思議救護毘俱胝四菩薩也

問。如此圖者。中台即本尊也。今次第。何後葉安本尊 答。以邊葉為本尊。何失。如尊勝佛頂等。況復中台種子。又同本尊種子故。

不可相違歟

問。儀軌并今次第。文殊金剛手居本尊左右。葉。其左右各安二菩薩。何圖中居四隅葉乎 答。左右葉文殊金手向本尊居歟。例如守護經四佛也。故彼二尊左右當四隅葉。猶尊勝八佛頂四隅云。尊勝觀左右矣

問。召請結界何等乎 答。召請大鈎召結界不動

問。禮佛何乎 答。南無熾盛光佛頂如來或梵號

問。本尊加持印言何等乎 答。先金輪根本印。如次本尊印言。如次第注之。或云。右印言。娑羅樹王佛真言印契云云

問。何今尊名。娑羅樹王乎 答。長宴云。熾盛光者。娑羅樹王漢語歟。即於娑羅樹王所聞熾盛佛頂法門功德也。即娑羅樹王佛頂也。經云。我從過去無量劫中。娑羅樹王佛所聞此妙法。我今說之。文又云。說過去娑羅樹王如來真言。除災難法。文覺禪記云。劫初我者。文殊也。娑羅樹王即釋迦佛也。別本經印言。娑羅言。先德顯之存異義。深義有之歟云云

問。大日劍印用光聚佛頂真言。文小野劍印無此言。如何 答。或云。唐書有大日劍印云文歟云云。可尋也

問。正念誦何乎 答。前大呪云云。娑羅樹王真言也。石山次第云。次正念誦熾盛光佛頂真言。兼誦文殊等八尊真言。文。此說非常義歟

問。散念誦何等乎 答。如次第出之。私

云。金輪呪本尊中可存歟

問。本尊讚何乎 答。經云

問。伴僧後加持何呪乎 答。如次第出之。問。護摩諸段如何 答

先部主段。佛眼自加持印明如常。召請前印右頭指招之。明如上諸供物同明。或云。撥遣印明准。召請

次本尊段。自加持被甲印大呪。召請被甲印右風指召之。言如先加持物。云云

問。今法四種中何乎 答。就息災修之云云。實心口傳云。先年大殿御慎季故。法眼被仰云。可修何法乎。法眼申云。除災教令法。尤可置歟。重仰云。彼本尊早可奉圖之云云

仍給佛師圖進之。彼本大殿令。釋天台行玄僧正之處。彼僧正申云。此叡山祕法熾盛光曼荼羅也。他門不可行之云云。又安祥寺實嚴閣梨申狀。如座主說云云。大殿依兩人申狀。御無音歟。法眼所存。伴法雖非大

師御請來。是後入唐宗叡傳來也。東寺可修之也。例如八字文殊雖非大師御請來。圓行。請故東寺修之。又設天台雖修東寺何不行。彼三井寺尊星王。東寺名。妙見供修之。此又可爾乎。就山熾盛先。諸尊皆金剛合掌也。法眼所進圖。依儀軌說。用諸尊各別印。尤可祕藏本矣云云

問。真言功能何乎 答。大妙經云。若誦此真言者。所有執曜惡星。後逼本命胎葉宿等。皆悉變為吉祥。速離生死流轉。疾成無上菩提云云

①劫二功 ②[也]一 ③猶十(如) ④(今我)十說 ⑤顯二頌 ⑥也二之 ⑦(問字輪觀何乎答五大或赤字功能可觀之歟)十或 ⑧釋十(見子) ⑨如二又 ⑩請十(來) ⑪就十(中) ⑫先二光 ⑬後二陵 ⑭此下甲本與書曰御本記云。永仁五年八月二十五日於根來寺中性院私開諸流次第等抄記畢。同宿淨後房令清書。自加點畢。三寶院末流權少僧都賴瑜七十二歲

印言此印出金翅鳥王品金翅鳥王品云此
名金翅鳥王。通光印亦名驚怖諸龍印文
說功能云當來末法時用之護持佛法擁
持國王及國界。令諸有情皆得安樂。文密言
經云迦樓羅菩薩事。印二手虛心合掌交初
分。左押右即成。此印能辨一切事衆印之
首。能出王諸印。文此印又左上也。西南院御
記云。大印金剛合掌也。大師御傳以此印
爲最秘云云。金翅鳥五大所成也。密言而此
印五大和合印仍爲秘云云。私云。密言經云。
渡地水火風空五大之神。而共成此印各
有所施文。

問。迦樓羅有五大神之力如何。答。密言經
云。夫迦樓羅有五種力。第一在。他方能禁
衆毒。第二火觀能禁衆毒。第三風觀能起病
人。第四水法能蠲衆苦。第五虛空觀能散
衆苦。文真言又出密言經名清淨毒密言也。
問。正散念誦何等乎。答。如次第出之。西
南薄子云。佛眼大日文殊本尊三種一字又
本尊一種除諸天言云云。理性院云。佛眼大
日釋迦不動軍荼利如來慈護本尊大小正觀
音金剛手八字水天廣目八方天歡喜天難陀
優婆難陀諸龍大金一字云云。

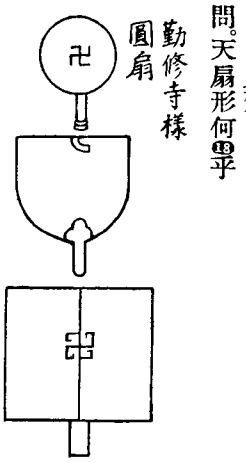
私云。此中軍荼利正觀音金剛手水天廣目
八方天歡喜天等。何故舉之乎。又軍荼利諸
菩薩先列不審。如來慈護。廣澤天等散念誦
用之。一字前誦之。本尊前用之何故乎。又
西南御記無大金事。落脫云云。

問。護摩作法何乎。答。部主段。那羅延天。本
尊段。自加持初印言。召請大鈞。召第二言諸
供物。諸尊段。世天段。可供諸龍王。
問。番僧後加持呪何等乎。答。俱。可。大呪
用。
問。四法等中何乎。答。西南院云。調伏息災
可。祈之。
摩利支天法
問。摩利支梵漢何乎。答。
問。造像法何乎。答。
摩利支天經云。長一寸爲男。爲女五分之作。
印坐立蓮葉。如帝釋像安置髮中。憶念莫
不成。就一切所願。文常喜院云。造像法。金
銀赤銅白檀紫檀。似天女形。身長一寸二寸
三寸乃至一肘。其中最勝者二寸爲好云云。
摩利支花鬘經云。其像身長一寸二寸乃至
一肘文。

問。何時修法乎。答。集經云。作此壇者。臘
月十五日爲勝云云。又摩利支天法中云。庚
子日正月一日。餘月取建日爲始云云。安然
抄云。若欲供此法者。出家人。每日日本且。
若在家人。每六齋日黑月一日修之。但一切
諸事所用十八契印也云云。
問。今尊種子三形何乎。答。種子三形天
扇云云。理性院

問。何故以此等爲種三乎。答。又真言初
字。天扇所持物故也。
問。勸請發願何句乎。答。如下出之。勸修
寺云。本尊會摩利支三十七尊諸薩埵
問。道場觀依憑何乎。答。末利支提婆花

鬘經云。作天像法。其像二手。左一手屈臂向
上。平橫。左乳前把拳。拳中把佛形。如諸
法師高座上所地形。於其佛中作西國萬字
文形。亦如佛像胸上字。字四回各作日形。
一一著之著四箇日形。其佛上作炎形。右一
手甲臂及指臂垂下文。摩利支天經云。摩利
支菩薩像如天女形。頭冠瓔珞種種莊嚴
極令端正。左手地天。扇如維摩結前天女
扇。右手垂下。揚葉向外展五指。作與願
勢文。私云。依此等文作此觀。妙抄觀
同。但臂如等十一字文字。如等七字注書
之。觀修寺理性院大旨同。勸修寺末舉。眷
屬又云。後有安多羅室羅利夜使者。右有
計室爾使者。左有摩爾使者。又無量眷屬前
後圍繞。文寶心次第。○地天扇如維摩詰
日輪。合四箇。此作法宜歟。

勸修寺樣
圓扇

問。天扇形何乎。答。天扇形何乎。
問。召請等何等乎。答。大鈞召
問。禮佛何等乎。答。如下出之。
勸修寺云。南無摩利支天。南無娑羅室利夜
南無計室爾。南無摩利備云云。
問。本尊加持印言何等乎。答。
初印言印朱付云。此印大金剛輪印也。摩利

①渡二復 ②他二地 ③(能)一 ④(草)十子 ⑤次二歟 ⑥可大呪用二可用大呪 ⑦祈二行 ⑧十(二寸) ⑨供二修 ⑩本二平 ⑪回二曲 ⑫甲二申 ⑬結二結 ⑭(作)一 ⑮文二又 ⑯觀二動 ⑰(僕)一 ⑱乎十答 ⑲大 ⑳人

支天儀軌名根本印。陀羅尼集經云。身印花
鬘經名頂印也。安然云。摩利支天有二印。
一者如大金剛輪印。即是謂身印。二者隱形
印。文真言出摩利支天經名。心真言也。功能
事摩利支天經云。此呪通用。一切處當得
成佛。文理性院次第云。根本心真言誦之時。
一切怨家消散。一切善願成就。又印寶瓶
印。妙抄云。亦名印寶印。亦名菴室印。亦云
金剛城印也。隱形印者此印也。摩利支經云。
次結摩利支安但祖那印。唐云。以左手虛掌
作拳。大指微屈。頭指甲。捻如環。已下三
指握拳合密。又合掌中作孔安。自心前想自
身。入孔中藏以右手。本掌。右旋摩此印蓋
孔上。文花鬘經云。左手掌是末利支心。右手
掌末利支身。於左手掌心中我身隨在末利
支天藏身。我者末利支在。我頂上護於我
身。末利支印。口中數數誦呪者。得大驗。文真
言經名身真言也。

問。何故此真言加。其句乎。答。先師御
口決云。若自身若他身。入此寶瓶中。有日
天子前可想之。若入病家。若趣怖畏處。處
時結誦此印言。深可作此觀想。入寶瓶
諸鬼類等不能見之。何況日天子光明被
映奪。天眼不能見。故免諸難也。故口用日
天子言。歟。石山抄云。若有難時想在此中。
若為他人修。此想在此中也。此天在日天
子前天眼不能見。何況餘見等乎。摩利
支經不空云。結摩利支安但祖那印。唐云。想
此印即是摩利支菩薩身。我自身隱藏於摩

利支菩薩心中。一心專注不間斷。誦先前根
本及心真言。不限反數。但虔誠至心。必獲
菩薩威神加護。一切怨家惡人。悉不能見。
一切災難皆得解脫。文

問。修此法時有幾種乎。答。理性院次第
奧云。七種所行。時者。一睡眠時。二寢寢時。
三沐浴時。四遠行。五發容。六飲食時。七廁時
也。以身印。隱形印加持五處。隱入金剛堅固
智拳城中。又印言印內三古印朱付云。此三
古印必不用之。當金剛輪印寶瓶印二手許
也。云云。私云。諸流次第不出此印。依憑可
尋之。

問。散念誦何言乎。答。念誦初言。散念誦
如次第矣。

問。何用胎大日乎。答。今尊胎藏外部故
歟。

問。護摩作法何乎。答。觀修寺云。部主大日
天諸尊。若大日法三十七尊。若別法者。供四攝
十二尊。本尊段。設座真言。荷葉明如常。諸
尊段。若八供四攝者。設座荷葉明供物時。普
供養真言用之云云。私案。本尊段。自加持初
印言。召請大鈎召同音。諸供物加持物同明
歟。或加持物。撥遣准召請。

問。四法中何乎。答。勸修寺云。息災行之
云云。妙抄云。向常喜院抄云。日月蝕日作。此
壇者得大驗云云。

大自在法。梵號摩
羅首羅

問。今此天三界天中何天。又有何利益乎
答。玄贊第二本云。命隨欲得名為自在。樂變

化天。他化自在天名。大自在天子。不樂異熟
果。樂自樂他。返為樂具。而受用之名。大
自在。又解他天主名。自在天。第四禪主。為
大自在。天義疏云。法花經同聞眾所列自
自在。為欲界第五天。大自在天子者。欲界第
六天文句第二之自在。即第五。大自在者。即
第六。自化。五欲他化。五欲。有人言是色界
頂大自在。此不應超至彼也。又大疏第十云。
如摩醯首羅天王。有一明名曰勝意生明。
以此真言力故。能於一肘作大反化。遍此
三千大千世界。現為一一眾生。現所愛樂。諸
利益事。極彼受用。皆實不虛。文智論云。大自
在天。那羅延天。俱摩羅天。此三天恭敬之令
得一切願。取意。私云。此則天利益也。

問。今尊種三何等乎。答。種子。三形戟。又
云。薄草子云。種子。三形如前。理性院
實心種子。又。三形輪云云。

問。何故以此等為種三乎。答。者此尊
一字真言故。成三摩耶形。梵名初字故。陀羅
尼集經云。室梨首羅。唐云。三叉戟頭。文。者
此尊又真言初字故。又。吾我義。外道計此
天為我。今為法身大我故。以。為種子
故。字義云。唯有大日如來。於無我中得
大我也。文。私云。大日大我德。字大自在天
也。又諸外道等。依字相計。吾我。今以不可
得字義為種子也。金剛頂經。佛成道時。令
不動尊降伏三千界主。大我慢者云云。故知
大自在我慢天。依不動降伏而歸。不動菩薩
心智體。還成利益眾生事。是即吾我不可得

法
成二或
在十(者)
為二名
(天)十法
(天)十法
向十(東方修之云云此意增益可修之歟)
色二也
(者)十

法
成二或
在十(者)
為二名
(天)十法
(天)十法
向十(東方修之云云此意增益可修之歟)
色二也
(者)十

法
成二或
在十(者)
為二名
(天)十法
(天)十法
向十(東方修之云云此意增益可修之歟)
色二也
(者)十

①(捺)十頭 ②(捺)一 ③入十(此印) ④本二平 ⑤(既)十入 ⑥支十(天) ⑦時二內 ⑧(正)十念 ⑨觀二勸 ⑩法
十(者) ⑪色二也 ⑫向十(東方修之云云此意增益可修之歟) ⑬(天)十法 ⑭為二名 ⑮在十(者) ⑯成二或

之字義也

問。勸請發願句如何 答。如下出之

問。道場觀如何 答。石山七集云。大自在天。黑色。垂黃牛。左手持三古戟。文祕藏記云。大自在紫。邊持。鉞。乘黑水牛。迦樓羅密

言經云。大自在天通身青色三面。正面作天王形。右邊頭如夜叉形。而見忿怒形。露於牙齒。左邊頭作天女形。花貌紅白。三面具天眼。螺髻寶冠。有圓光。而作赤色。四臂。左上持三古叉。右手持瓶。右上手持花供養本尊。下手數珠當心。嚴然而立

問。或有六臂像。聖天立也。又何形乎 答。石山道場觀云。大自在天。聖天主觀想種子變成。大天身。其像端嚴。象頭人身。右牙。於右牙折面小向左。其鼻外瘦有六臂。左上手把刀。次手把葉盤。下手把輪。右上手把鉢。次手把索。下把牙云。十卷抄云。四肘壇中心

有四葉蓮花。花臺中心有字。變為大自在天。其東葉上置字。南葉上置字。西葉上有字。北葉上有字。此四葉蓮花外迴。有數多荷葉座。其上有字。變成諸天日月鬼神。神母等依壇。下護三十四王天云云

理性院次第云。摩醯首羅天王三面六臂。顏妙奇特端正可愛。著天衣。瓔珞。嚴身。兩手腕上各有環劍。上手向上捧。一天花。右手向下作捻裙勢。標二臂。又云。身白肉色。著花冠。有二目八臂。左第一手拳安腰。上手持三戟。次手取輪。次手持棒。右

第一手持幢。上手持鉞斧。次手持寶螺。下

手持刀。白牛垂。下右足。文私云。今觀一面二臂。石山觀一面六臂。密言經三面四臂。理性院圖三面六臂。又三目八臂也。持物又非一同。所乘又今觀黃牛。理圖白牛。安鎮軌云。對牛諸說不同也

問。今本尊天三界中何天耶 答。此事難定。然愚案。欲界第六天歟。其故護摩軌云。東方伊舍那天。舊云。摩醯首羅天。亦云。大自在天。乘黃牛。文又安鎮軌云。東北方畫伊舍那天。乘對牛。右手持三古叉。左手又腰文合大自在天同。兩軌。然伊舍那摩醯首羅六天王故。故安然釋云。摩醯首羅有三種。一四禪主名毘遮舍。二初禪。立名商羯羅。三六

天主名伊舍那云云。既乘牛。色天豈有畜類乎。故知可欲天也

問。弘決云。毘紐天此翻返勝。阿含云。無色天。俱舍第三禪頂也。取意大疏十七云。韋紐天。自在天別名。正云。毘紐文此意為色天乎。依之法花文句云。是色界頂大自在。云贊釋第四禪主名大自在乎 答。弘決釋者。彼小乘義也。彼釋下云。淨影云。處在欲界之極。次文句玄贊釋者。彼有人解也。故玄贊述自義云。他化自在天名大自在天

子文文句述自義云。自在即第五。大自在即第六。文又義可。第四禪頂天也。疏十一云。摩醯首羅天王。能於一肘作大變化。返三千界。文又探玄記二云。摩醯首羅者。依智論此云。大自在天。有八臂三眼。騎白牛。以大干界極自在。更無過故立名也云云。既云返

三千界。又云。自在無返。第四禪天王也。又手臂所乘全同。理性院道場觀本尊。故知可。色頂主矣。但於乘牛者。列曼多聖衆時變。所乘牛歟。例如極樂變。水鳥等。又薄草子出。大自在小自在言中。今真言大自在言也。小自在真言。瞻捺羅耶也。此真言欲界自在真言也

問。如聖天像。聖天雙身各二臂。何類六臂乎 答。聖天形像非一。或一身六臂。或雙身各二臂。今以觀喜自在天類。一身六臂歡喜天也

問。召請讚等何等手 答。如先。常喜院抄云。大鈞召真言末。加本尊梵號。那羅延提婆羅若也。曳計曳計云云。先如記無。違矣

問。禮佛何乎 答。同抄云。南無摩訶毘盧遮那佛。南無那羅延提婆羅惹也。南無那羅延后妃等諸眷屬。南無一切三寶私云。今三十七尊四攝。次可。加本尊梵號歟。私案。禮佛應云。南無摩醯濕伐羅提婆。花嚴經音義云。摩醯首羅正之摩醯濕伐羅。言摩醯者。此云大也。濕伐羅者。自在也。謂此天王於大千世界得自在故也云云

又應云。南無摩醯首羅提婆也。故除災救令軌云。摩醯首羅。此云大自在。略抄

問。本尊加持印言何等乎 答。印出青龍軌。文云。二羽外相又。右押左直。豎地風空。文言出青龍玄法兩軌也。又印言。此印言未檢。依憑。真言此天真言加。歟。又薄草子出印言。本尊印。出機。惠羽五輪舒承頰。真

光儀軌

①垂二乘 ②邊二色 ③乘一 ④形舞於二相舞出 ⑤有二首 ⑥於二出 ⑦下二外 ⑧立二主 ⑨無二 ⑩合十 (云是) ⑪云二支 ⑫(迷)十小 ⑬返二遍?下同 ⑭若二惹 ⑮之二云

言曰 歸命庵醫係曳四摩系濕縛二合羅娑
躡賀云云

問。正散念誦何等乎 答。正念誦初呪。散念
誦如次第

問。何故舉烏摩妃乎 答。自在天眷屬歟
問。護摩作法如何 答

問。四法等中何乎 答。理性院傳云。先德相
撲祈修之。陀羅尼集經出二印一言畢云。

作。印呪能。福山覆海。不得與人結惡。必
為報讐。於前人愼之云云。二印一明者。非

今次第所載印明也
襄虞利童女法經云常置
利童子也

問。今此名梵漢中何。又此尊住處何乎 答。
嘉祥義疏第十二釋法華陀羅尼云。常求利

此云大體文。准此釋。可梵語。歟文句支贊
無之也襄
虞利童女經無多云。我世尊也。於一吋在靈山

北側香山中。於其山中見一童女。文依此
文者。此童女住香醉山也

問。此童女權實中何乎 答。藥師經疏疏請通
云。常求利童女。藥師如來前變。故知權者也。

又妙抄此。法觀音真言。觀音前變歟
問。今尊種子三形何等乎 答。種子三形

黑蛇。祕說種子三形孔雀尾云云。薄草子
云。或傳種子三形三戟又云云。又說同今

次第初說也。常喜院平等房等說。又同初
*說也。金寶抄又同。妙抄云如薄草
子出之

問。此等種三有何前由乎 答。此字諸天通
種子故。或又此尊有拂內外障難之功故。

忿怒字為種子歟。故常求利經不空云。若人

受持此經日誦一反。但非滅世間諸毒。亦
能除滅身。十三毒文又經云。禪林。若人間常

瞿利大明身呪。却後七年不被毒蟲復害。
亦摧滅身中毒惡文。黑蛇所持物故為三

形也。祕說為種者。此尊一字真言故。儀
軌云。或撲字一字真言文孔雀尾又所持物故

為三形也。此孔雀尾有拂一切災難之德。
故為祕說也。故不空羅索經第二十云。加持

孔雀尾。拂彼身上則滅一切恐怖災厄。文金
剛童子軌下云。取孔雀尾一莖。加持一百八

反。拂彼身上。彼人被毒所中皆除差文
問。尾拂惡毒可為三形。何作惡毒為三

形乎 答。私案於諸尊三形可有滅毒威
德二義。今以蛇為三形攝。彼令降伏。不

令作毒害故為三形歟。例如孔雀明王
持俱緣菓毒也。顯降伏怨顯毒。持吉祥

菓以子滿顯具衆德。今尊尾蛇二可准彼
歟。故經無多云。爾時常瞿利說此呪已。其

雪山中有毒惡龍蛇。聞此呪聲悉悶絕。可
悉之

問。勸請發願何句乎 答。如下出之。理性
院勸請同發願云。襄瞿利女大慈悲者。降伏

鳥王諸眷屬等云云
問。降伏鳥王者何乎 答。今童女眷屬中。有

降怨鳥王。指彼歟。故經云。世尊復告降怨
鳥王。汝等同為眷屬。大力群強聞吾常瞿

利大明呪。皆須隨順資助。使役方便。救護不
得違逆文

問。道場依何軌乎 答。襄虞利成就法二運

云。身綠色。狀如龍女。具足七寶。頂有圓光。
應想四臂右第一手持三戟。又第二手執三

五莖孔雀尾。左第一手把一黑蛇。第二手施
無畏。又想。七寶瓔珞耳璫。銀劍臂脚。劍莊嚴

其身。并以諸蛇。用為瓔珞。文襄虞利童女經
不空云。我於往昔住雪山北。遊香醉山。見一

童女。百福相好莊嚴其身。鹿皮為衣。以諸
毒蛇而為瓔珞時。諸毒蟲蟒蛇之類。前後

圍繞常為伴戲。文襄俱利童女法云。又像畫
常瞿利形。作一童子。百福相好莊嚴其身。

鹿皮為衣著。嬌奢那衣。大神車髮。毒蛇相縛
環玕文。私云。依此等經軌意。嬌奢那衣

可尋之。薄草子觀少異。今觀皮全同。妙抄
并金寶抄觀常喜院又同。理性院少異。手

臂同也。諸說七頭四臂。平等房圖又爾也。
今所引畫像法。二臂不云。七頭矣。今觀三五

莖者。少孔雀尾云云
問。觀中經云種子三形有口訣云云。何口訣

乎 答。前祕說種三也
問。召請禮佛等何乎 答。召請如先記。禮佛

如下出云
問。本尊加持印言何等乎 答。根本印言。俱

出襄虞利童女成就法也
儀軌安祥寺云。以二手相縛。如掬物勢。以

二小指相並。餘八指各散開微曲。即成此
印。誦前根本真言。加持身五處根本言也
今真言也

又義軌云。隨妙抄等又用此印言。儀軌云。修行
者欲成就此法。先斷五重。不食油斷語於

一靜處。三時染浴。三時換衣。結印誦隨心真

①福二移 ②(指)十於 ③可一 ④取二也 ⑤法十(加用) ⑥說二流* ⑦十二中 ⑧復二傷 ⑨亦十(能) ⑩儀二
⑪顯二敵 ⑫歟二也 ⑬云二去 ⑭(等)一 ⑮場十(觀) ⑯俱二虞 ⑰之二也 ⑱云十(事也) ⑲云二
之 ⑳重二辛 ㉑染二染

言誦一萬返則先行法成就然後作一切事必獲成就文 妙抄云。滿一萬返。吉祥成就。於真言句中。增加左羅婆尾餘字。不句。次隨心印并明。鳥頭陽入闍伽供養。又用名香者附子也。儀軌云。隨心印以右手五指散開微屈。如師子爪。欲即成文又軌云。或撲一字真言也。覺禪抄云。私問所傳印言。安祥寺請來軌。何不用。大師請來軌說乎。答。御請來軌雖有二大呪不說印。禪林瞿多經又爾。傳教說四箇呪不說印。仍印言并說軌說用之云云。

私云。妙抄。金平等房常喜院抄等二箇印用前大呪。理性院又爾也。又宗命僧都別次第云。以二手相傳。如掬物勢相並。餘八指各散開微屈。如師子爪形。即結此印誦隨心真言七反。呪曰。撲莎呵隨心小呪。又印大師傳。御傳。虛心合掌。二小二。大二風。各屈掌中。即舒二風。以頭指置二空上。以二風來去。即成縛印文私云。大師傳印相未審。傳寫誤歟。可見勝本。今本未付云。諸毒蟲以此印明。加持有効驗云云。毒女經云。說此呪已。其雪山中有五箇惡毒蛇四散。毒蛇牙落頭破星散矣。

問。正念誦何等乎。答。如次第出。問。散念誦何故用藥師孔雀呪乎。答。今尊藥師所變故用之。猶觀音法用阿彌陀明矣。孔雀尾。說三昧形故用之歟。問。護摩作法如何。答。問。四法等中何等乎。答。或為毒蛇等所食。或有腫物之時可修此法。故童子經

云。若常受持。一切毒中及毒藥不能害。名有毒蛇齒此人者。其蛇頭破作七分。又云。此印。此一切病腫中病。每月三印時。朱砂印印病。隨印消滅文大黑天神法又曰。夕天。暗夜天。問。今尊名梵漢中何乎。答。新仁王經云。摩迦迦大黑天神文問。今此神何神。誰所變。住處何處乎。答。新仁王經疏下云。大黑天神鬪戰神也。若禮彼神。增其威德。舉事皆勝。故曰。卿禮之。何以知者。三藏引別梵籙云。孔雀王經說。烏尸尼國城東有林。名奢摩奢那云尸林。其林廣滿一由旬。有大黑天神。是摩醯首羅變化身。與諸鬼神無量眷屬。常於夜間遊行林中。有大神力。多諸珍寶。有隱形藥。有長年藥。遊行飛空。諸幻術藥。與人化易。唯取生人血肉。先約斤兩而化藥等。若嚮禮者。唯人血肉皮有大力。即加護人所作勇猛鬪戰等法。皆得勝也。大疏十云。毘盧遮那。以降伏三世法門。欲除彼故。化作大黑神文 彼者茶吉尼鬼也。又大黑天神。過去於無量示現灰塗身在曠野中。文神愷記云。大自在天變身也。或云。堅牢地神化身也云云。南海傳云。西方諸大寺處。咸於食厨柱側。或在。大庫門前。文神愷記云。余久聞天竺等風。并吾朝土風。諸寺安此天。莫非豐饒。因之為斷彼輩之疑。以野谷夢事引尋胎之焉。文神愷記如薄草子引之。

問。今尊種子三形何等乎。答。種子三形

袋云云。理性院常喜院等同。妙抄又同。又云。師主口傳云。種子三袋云云。成就院種子三形刀云云。問。何故用此等種子乎。答。種子此尊真言初字故。袋納食物故。尊本誓云。吾寺中令住。衆多僧。每日必養千人之衆。乃至人宅亦爾也。問。勸請發願句何等乎。答。如下出之。問。道場觀依憑何等乎。答。今觀依神愷記。歟。其文同故。而裏云。於南海傳恐誤歟。石山道場觀勝俱。抵院道場觀同。俱妙抄初文異。其文云。壇上有孔字。變成樓閣。其中央有孔字。成荷葉座。全同常喜院五十卷抄所載。勝俱抵院說。同。今次第也。平等房十卷抄又同。今次第也。成就院七卷抄云。壇中有荷葉座。座上有孔字。變成刀。刀變成摩迦迦羅神。身青黑色。大髮上豎極忿怒形。三面六臂。前右手權執劍。次右手執人髮。其形裸。合掌長跪。次左手執羊角。次左右手執象皮。張背後。以欄腰為璽。以蛇珥瑠璃臂釧。乃至眷屬圍遶云云。妙抄云。台藏圖六臂云云。南海傳第一云。坐把金囊却踞小床。一脚垂地。每時油拭黑色為形云云。

問。大疏云。摩迦迦羅天。大暗夜天。何故名暗夜天乎。答。台藏青龍軌下云。暗夜神炎魔侍后也。鬼魅所行處有情多。恐怖此神於夜中。加護與安樂。衆生虛忘業迷。失墮稠林。如來於中夜成佛。為照明。文大疏第十釋。黑夜神真言云。以夜暗之中多有恐怖及諸

①欲二形 ②教十(經) ③軌說二說軌 ④金十(寶抄) ⑤小二水 ⑥大二火 ⑦正十(散) ⑧出十(之) ⑨說二既 ⑩子二女 ⑪(悉)十不 ⑫名二若 ⑬此二法 ⑭夕二若 ⑮迦十(羅) ⑯文十(良真疏下本言摩訶者此翻云大言迦羅者此黑天也上句梵語下句唐言文) ⑰三十字 ⑱卿二嚮? ⑲禮之二祀也 ⑳(縱)十廣 ㉑禮二祀 ㉒又十(云) ㉓或十(人) ㉔說二記 ㉕等二土 ㉖谷二容 ㉗(此)十餘 ㉘二二 ㉙(左)十右

過患。爲欲除破無明黑暗中長諸障垢等怖
畏。說此真言。私云。安軌及疏意。此於夜
暗中除恐怖與樂故。雖得此名。實出生死
長夜中除生死煩惱苦。令得菩提涅槃樂
故。得此稱也。云。如來於中夜成佛爲照明
此意也。故唯識論云。未得真覺。恒處夢中
故。佛說爲生死長夜。如來爲照明。時妄
闇忽晴。覺月云。朗

問。召請禮佛等何等乎。答。召請如先記。禮
佛如下。出。理性院云。召請右手拳屈頭指
召之。本尊呢加。召請句也。

問。本尊加持印言何等乎。答。金掌本尊言。
妙抄平等房抄等同。薄草子。摩迦迦羅天
用。普印。攝大中云。摩登迦羅神。摩迦迦羅野
娑縛賀文。又印言。此印言俱出。神憶記妙抄
常喜院平等房抄等。又同之。但不等房抄記
。火來去云云。火字誤歟。成就院七卷抄。二明
俱用普印也。又妙抄師傳理性院准用。初印
言也。

問。正散念誦何等乎。答。加次第於之
間。散念誦何故不動摩醯梵天七母用之乎
。答。不動世天主故。摩醯首羅此天本身故。
如先引。梵天是三兄弟中故用之。故理趣釋
云。摩度羯羅三兄弟者。是梵王那羅延。摩醯
首羅之異名也。七母是大黑眷屬故。理趣
釋云。七母天者。摩迦迦羅天眷屬也。又云。
中央畫摩迦迦羅。以七母圍遶文。

問。摩醯首羅七母。書何等乎。答。私案。摩
醯首羅言。摩醯濕伐羅言也。即自在天言也。

七母言朱付云。台藏炎摩七母云云。彼明歟。
五十卷抄云。有七姊妹者。一左問擊。二嬌吠
黑。三吠瑟擊微。四嬌摩里。五印捺利。六
方捺哩。七未羅四頭。是七名皆是真言也
。文此七種明可用之歟。摩七母即餘七母
歟。

問。護摩作如何。答。
問。四法等何等乎。答。
問。今此天行法次第。可如餘天等乎。答。
未必然歟。其次第薄草子如出之。理性院
次第云。著座塗香。淨三業。三部被甲。加持
香水。加持供物。字觀如常。次總神分般若
心經。丁。般若波羅蜜多經。丁。次合掌發菩提
三昧耶言。發願句。金掌

至心發願 釋迦如來 普賢觀音
諸大薩埵 照覽隨喜 慈悲護念
大黑天神 部類眷屬 還念本誓
來到此所 所設供具 喜悅納受
護持々々 息災安穩 天神本誓
方便力故 種寶財寶 種種飲食
自然出現 相續不斷 富樂豐饒
無所令短 房中安穩 諸人快樂
興法利生 隨意成辨 乃至法界
平等利益

五大願 普供養三力 大金剛輪
佛慈護二手外縛。二大二小端相拄當心。真
言曰
唵沒吠味怛利縛日羅羅乞又含

次道場觀金剛合掌。次大虛空藏。次召請。右

手拳屈頭指召之。唵摩迦迦羅也。曳蓋四
莎呵。
四明拍掌。闕伽荷葉座。次前供養。但不取上
讚合摩訶迦羅野曩謨素都帝
普供三力本尊印。金剛合掌。可。迦羅耶
莎呵。次念誦。只本尊計誦之。法施心經。仁王
偈。金剛經。偈等。次後供養作法。如前。但香花關
之。讀普供三力。如先。抑最前發願詞中。有
祈願迴向之句。仍此。前重不唱之。撥遣右
拳。以頭指作彈指。唵摩迦迦羅耶母乞又
穆。次立座。供物。折敷。覆如。入用。飯一升。盛汁
菜。三種二種。隨時。但可。豐也。酒可。美。不可
嫌。清濁菓物。九度。可。煮。私云。此作法。與
薄草子作法。異。仍爲。才覺。之。又此作法。易
行神妙歟。

寶藏天女法
問。今尊何佛菩薩所變。又與多羅法天同乎
。答。或云。聖觀音化身也。宗命僧都出。此尊
印云。根本密印。輒莫傳。觀音印也。故知印
者同印。可。彼化身。或云。吉祥天也。八家祕
錄中。吉祥天女部入。寶藏天女陀羅尼經。故。
然難信其故。彼部印中。又辨才天軌列之。辨
才天。又同體乎。彼錄題云。吉祥天女法。六
如。吉祥天女。辨才天女法。然。吉祥天法。六。接。故。可。同。天。又
新渡儀軌題云。毘沙門身寶藏天女儀軌云云
依此題者。多聞天同體歟。又多羅法同體
也。惠運請來寶藏天女陀羅尼奧題。陀羅法
法云云

問。軌云。寶藏天女名。吒羅法。法。是。即。梵
漢

法云云

①長十(故) ②夜十(文) ③朗十(耳) ④出十(矣) ⑤子十(云) ⑥火二大 ⑦於二出 ⑧書二言 ⑨方二勞 ⑩(始) 十摩 ⑪作十(法) ⑫二二 ⑬令二泛 ⑭古二仁 ⑮前二所 ⑯(數)十之 ⑰接二攝 ⑱法二文

問。觀請發願句何乎。答。如下出之。理性院向但發願下句諸大眷屬云云。

問。道場觀依憑何等乎。大自在天女畫像法云。先盡摩醯首羅天王。三面六臂。顏貌奇。

持端正可畏。從其髮際化生一天女。殊妙可喜。天上人間。天能勝者。著天衣服。瓔珞嚴身。兩手腕上各有銀釧。左手向上。捧一天花。右手向下。作捻裙勢。身可長三尺。或隨大小。任取稱量畫像畢。理性院次第云。

壇上有七寶宮殿。殿內有荷葉座。座上有字。字變成摩醯首羅天。三面六臂。已上如口傳云。現流布。面像身體肉色。著青衣。左手捧盛花之器。右取裙立草座之上云云。

問。召請禮佛等何乎。答。召請如先記禮佛可檢。又召請可用本尊。如言歎。故真言。任本尊加持。除曳計四之句。召請時用之云云。印文來去召請之義也。

問。本尊加持印言何等乎。答。薄草子云。伎藝天女成就法印。二手合掌。一名指二中指。外相又。指面著其手。二頭指威頭似寶。二大指頭立來去。即成誦召請明曰。明如次。次第。結此印已。隨誦此明。七反。召請本天與諸眷屬悉皆降至。種種加備。結此印誦根本明。印心額喉頂即成護身一切鬼魅不敢親近云云。私云。簿中被引成蓮房十卷抄文也。

理性院有此文。誦召請明云云。然成蓮房本抄。常喜院五十卷抄載彼文。平等房十卷抄皆請召明。此文印文雖異。印相還同也。今次第真言注。本尊加持除曳計四句云云。

私案。儀軌中此天印言加此句者。本尊加持時。何除彼例如。本尊加持時。不用數珠。馬鳴本尊加持印言用珠。彼即依儀軌說。故既印名云。伎藝天女成就法印。不言召請印。故又薄草子更出印。次結神通攝召一切印。以右手中指直豎。次以名指。茲在中指後。以頭指鉤名指頭。以大指橫押頭小二指甲。以中指如鉤勢。向外鉤向身來。即是誦根本明。於字上加所召者名誦之。若結此印誦攝召。一切悉皆立至。是印亦通一切處用。若逢怨賊惡人。慾相刑害。結印展其中指。望彼搗之。自然散壞。諸惡鬼神指之消滅。結此印誦根本明。私云。此印相難結。可檢餘文。

問。正散念誦言何等乎。答。正念誦本尊言。散念誦如次第出之。

問。今散念誦摩醯首羅烏摩。姓聖天大黑言。何故用之乎。答。摩醯此天本身能生故。烏摩彼天妃故。聖天彼天眷屬。大黑又彼天所變故。

問。護摩作法如何。答。問。今尊四法中何等乎。答。儀軌既云。豐饒富樂事。隨所求圓滿增益。可修之歎。或又為業藝可修之。同裏云。聖天法悉地遲僞者。可修此法云云。有故乎。

私案。今天聖天。俱大自在天所變故。此天誓願成一切所求。故依此天加力。聖天悉地可早速歎。

于維安永辛丑十年正月拜書

天王山龍譽三十九歲

觀二勸 持二特 天二無 或二哉 面二圖 如二印 任二紅 之十故 刑二利 印十(心類喉頂即護身云云) 姓二如 何十故 此與書甲本無之 甲本與書曰 本云御本云 永仁五年三月三日記之舉當初十七卷口決等法記之異尊四帖不及記之仍為示後輩重記續之舉三寶院未資權少僧都賴瑜 同年八月二十八日令清書重加點舉賴瑜春秋七十二 御本云以御使節信瑜阿闍梨自七月七日至同十七日十一夕日之間以先師法印賴一自筆本令一校舉權大僧都法印增喜

釋摩訶衍論第十廣短冊勸劣向勝不退門

四信理觀

論云。若觀彼佛真如法身文意如何

答。為贊自所說。引經文中云。觀彼佛真如法身。此文意也。

問。爾者今此觀門者。四心下品人可云所修耶。

答。云。此事學者意不同。雖不一定。且存一義者。可云四心下品之觀門也。

問。就答申不明。凡無相理觀是深位之所修。利根之觀門也。而十信是未得不退之淺位。心外差別之智品也。寧四心下品之人。凝

真如法身之觀乎。依是第五卷論釋以平等見諸佛之文。判發心已去。法藏和尚解今論

文。述入十住位得少分見法身住正定位也。如解釋者。初位已上觀門。而非往前淺位

之行相。見爾者所答申。背此等文理。審定成立申。

答。自元所答申勸劣向勝不退門之意。四心下品之人。勸西方不退土之教門也。彼引證

經文。豈交別類之觀解耶。所以於淨土修因有事理觀門。專念西方等明有相之事

觀。若觀彼佛等述。無相之理觀。有無觀門雖異。俱是四心下品之所觀也。但至云。十信

淺位不可修。無相理觀者。今論意云。二心下品之人。既止輪修行時修。真如三昧。四心

下品之位。觀真如法身。何過耶。次至第五卷論釋者。彼云。見法身。此云。觀法身。其意頗異。歟。次至法藏釋者。違論解釋故。不及會通。如此成申者。御難自被遮者歟。無過可答申也。

問。所答申尚不可然。今論意正定聚稱在初住已上。而今依觀佛法身之修因。所成得益。既云。往正定聚。爰知信滿入住之人。修理

觀。往生淨土。住位不退。正定聚云事。但至云。四心下品人勸西方引證經文。何交別類者。論釋且雖舉四心下品之教門。經文

廣顯多類之往生也。若不爾者。住正定聚之文。招違害故。次至言。有無觀門俱四心

下品所修者。今所立義科中。更不出無相理觀。何為四心下品之觀門耶。憶念他方淨土

種種依正論判局。有相事觀故。次至云。十住菩薩修真如三昧者。依教門。僅雖修真

如三昧。觀門尚微劣也。何於往生業因。可許理觀耶。爾者會此等難。今度分明成申

答。凡淨土因行者。論藏之施設。髮鬘。文義首尾易迷。且開作釋引證之始終案。經論所

說之文相。於四心下品之修行。九品上生之業因。宜存事理之二門也。實夫云。真如三

昧之秋月。既照。止輪修行之窓。觀佛法身之春花。方熏。專念西方之室事。豈有異論乎。

既依教門。自許理觀者。何枉可妨往生之業因耶。但至。往正定聚文者。一意可存

申。二云。指西方處不退土云。正定聚也。故元曉法師釋。今文云。九品往生皆名正定

雙觀經。其有衆生。生彼國者。皆悉住於正定之聚。宜一云。四心下品人終可。至初住正定。故云。爾也。是以通法大師第一卷疏云。既得往生。由見佛故。終無有退。漸次得入正定。聚。故云云。此意也。若如所難。述初住已上

行相者。已云。往正定聚。何為得益文耶。次經文云。顯多類往生者。不可爾。所引經文說相明故。不須重釋論判。經論意全同也

云事。誠明鏡也。若非四心下品之觀門者。引之何用乎。次至云。所立義科中。更不出

無相之觀門者。論且合釋有無二觀。經廣別說事理二門故。以若觀彼佛以下經文

合謂以專意念佛因緣之文。以畢竟得生等文。可合隨願得生以下論文也。凡輕毛之

修行雖疎。乘願力。託報土。四心根機雖劣。屬強緣。許往生。是則雖無真如三昧之力

用。依彌陀超世之願。生無漏無生真土。暫所難之文。悉約此機釋也。何塞一類劣鈍之

釋文。可遮四心下品之理觀乎。隨諸文雖勸事行。強不遮真如理觀修行耶。故無

過可答申也。問。所成申尚不叶。理致。先就正定聚。二會釋俱不明。就初會釋。今論意以三賢十地

定。正定聚。馬鳴菩薩須彼初門之論。判分明故。而違論釋。以處不退云。正定聚成申條

甚不可然。但至元曉釋者。彼師於正定聚有三釋中。立者所依。憑第三釋歟。其義違

論釋。故不可依用矣。故第二釋云。十解已上名為正定。定不退位為正定。故此文此釋

元曉法師釋。今文云。九品往生皆名正定

論釋。故不可依用矣。故第二釋云。十解已上名為正定。定不退位為正定。故此文此釋

元曉法師釋。今文云。九品往生皆名正定

同論家定判者耶。次雙觀經文者。淨影大師彼經疏云。習種已去位分不退說為正定。進釋彼經文指初住已上為正定聚之旨明鏡也。後會釋又不可然。可舉終可至之處者。須舉十地佛果等。何可指初住正定耶。是以新羅元曉。十解已上菩薩得少分見。真如法。是故能得畢竟往生。判長水子璿。十信滿足及三賢位人。以觀真如法身。觀修習故願生彼國。宜諸師解釋一致也。論藏何違此義耶。次至云非四心下品所修引之何用耶者。雖非正證。因為顯有往生多類引之歟。或同文故來歟。次以若觀彼佛等經文合謂以專意念佛因緣云云事不可然。論家釋彼文云。憶念他方淨土種種依正文觀依正二報。是有相事觀也。豈可合無相觀門耶。所成申招此等難。分明成申答。凡四心下品人云可作無相觀解事。文理兩證如先重出申。問難及多重。立者愚昧難決者耶。但今論意以初住已上為正定聚。御難。立者自元所不遮申也。然而今所引經正定聚者。指處不退所成申也。所以爾者。論家立得善處定不退門科名。作永離惡名從定不動之解釋。成處不退義畢。所引證之正定聚。豈不有處不退義耶。就中所引經者是指觀經等歟。筆記記中。修多羅等者即阿彌陀無量壽瑞相及觀經等判。而彼無量壽經既簡無諸邪聚及不定聚。述皆悉住於正定之聚。今所引非指彼經文耶。若爾者淨影釋習種已去。違經

論之施設者耶。依之群疑論中。位行雖淺唯遇勝緣念念進修大乘聖道。決定無退故得名為正定聚也。判此釋深叶經王之深旨者歟。次遠指初住已上存申意。因果相對不一準故。四心下品是不定聚攝故。望之正定聚為得益也。所以畢竟得生者往。生西方之義。住正定聚者生彼土。後漸次至初住。言通法大師釋既得往生由見佛故終無有退。漸次得入正定聚故。存此旨見。彼元曉等釋者違文理。必不可依用也。次至云依正二報有相觀。何合無相行者。云有勝方便。云念佛因緣。不簡無相理觀故。何可局有相事觀耶。若如所難者。今論遂於往生修因可忘無相之觀門耶。但至種種依正論釋者。且舉色相觀之一邊歟。無過可答申也。

問於十信位可許理觀立申事。其背論家之性相歟。所以三身章中。依遍分別妄想事識見應化身乃至見從外來取色分齊文。十信菩薩二乘人等者不作唯心觀解故。依事識見心外佛身。若許無相理觀者。豈不見無邊色身耶。又分別事識云不緣真理事。論家定判也。未以如理為自境界之高斷分明故。而十信既事識分齊也。更不可作真如法身之觀解矣。是以群疑論中釋淨土業因云。淺根之人未能觀理。為作色觀觀報化身。深根之人能觀實相。為說無相觀於法身。輕毛淺位之人不可作理觀云事分明也。加之吉藏大師觀經疏。觀諸法

實相名念佛法身。觀如來相好光明國土等云念佛生身。今論種種依正等釋。當念佛生身。更非念佛法身義耶。以若觀彼佛等經文合專意念佛之文成申事。難得其起盡。次正定聚經文指處不退會申。此又不可然。今論無處不退名正定聚。何猥正定聚之稱可通位與處耶。但至得善處定不退之科門者。得善處之三言當即得往生之文。定不退之三字指住正定聚。何科名不退處不退耶。或又處定不退指終無有退經文。住正定聚文非為正證。故不可混亂也。如何

答。十信理觀事止輪門之輪判分明也。又唯心觀解舉勝為論十解已上判十信又非無彼觀解。故第八卷本論。當知唯心無外境界。宜釋論修此三昧通達一切無量諸法同體一相無差別。故判既許唯心無境之行解。作諸法同體之觀門。何成申旨背論深旨耶。但至三身章文者。於十信定散二心見佛不同故。且屬心外見佛之類歟。云爾非遮定中見佛也。又四十心凡夫俱雖意識分齊。三賢位許業識唯心之觀解。例又十信依事識雖緣心外境。何又不許業識見佛之義耶。故筆記中委成此旨矣。次至群疑論釋者。雖述淺深二根之不同。未遮十信理觀者。忽備難文耶。次至吉藏釋者。彼具釋云。但念佛有二種。一者念佛法身。二者念佛生身。既念佛言通法身生身。互有相無相。今論念佛因緣之詞云可通二種。誰疑之耶。

次正定處不退事。所引經文就事理二觀明。二重因果。若觀彼佛已下。述理觀之修因得果。已上文明事觀之修行得益。雖因果二重。同以極樂為得果處也。何事觀得果許處不退。理觀得果不許處不退耶。第一卷八因緣中。云以勝緣力而為安立正定聚故。彼勝緣力者當義科中如來方便殊勝門。安立正定聚故非。同今得善處定不退門耶。故彼第七因緣引今本文為能化教法。可思之。如此答成之上者。諸難悉被遮者歟。無過可答申也。觀經疏言藏云。但念佛有二種。一者念佛法身。二者念佛生身。念佛法身者。如須菩提在石室中端坐念諸法實相。名念佛法身。念佛生身者。念如來三十二相八十種好金容挺特。名念佛生身。今念無量壽佛。是非念佛法身。乃念佛生身。何者。正觀如來相好光明等故也。然念佛生身復二種。一者但念佛。二者通念五種。謂念佛念徒衆國土時節等文。探玄記第三云。四約不退。謂入十住已去不退位三賢菩薩生處。名為淨土。於中亦有四果二乘等。如阿彌陀土生彼皆住正定等。堪任已還輕毛退位三聖衆生共生之處。不名淨土。文起信疏法藏下云。引經中二。先引經。從常見佛下釋經文。言若觀法身得畢竟往生等等者。但往生之人約有三位。一如蓮華未開時信行未滿。未名不退。但以處無退緣故稱不退。二信位滿足以去花開見佛。入十住位得少分見法身住正定位也。三者三賢位

滿入初地已去。證遍滿法身生無邊佛土。如佛記龍樹菩薩等住初地生淨土等也。此中畢竟等是後二位也。文同論疏元曉云。住正定者。通論有三。一者見道以上方名正定。約無漏道為正定故。二者十解以上名為正定。定不退位為正定故。三者九品往生皆名正定。依勝緣力得不退故。於中委悉如無量壽料簡中說文。

報身報土

問。引何經文證勸劣向勝不退門耶。答。引若人專念西方極樂世界等文。證勸劣向勝不退門。見故論云。如修多羅說。若人專念西方極樂世界阿彌陀佛。所修善根迴向願求生彼世界。文

問。爾者西方佛土可報身報土耶。答。此事經論施設區。諸師解釋非一。故或云報身報土。或云化身化土。可有二傳也。問。所出申二傳俱以明。先就云報身報土傳難思。夫定能化之佛土專可任所化之機根也。既十信凡夫之所見也。寧云報佛之身土耶。是以本論云。凡夫二乘心所見者名為應身。釋論述隨識龜細所見佛身隨龜細故。明知十信凡夫之能化身土。可非報身報土云事。次就化身化土傳。不明。思彼佛土者。佛身廣大而說身量無邊非。是凡夫心力所及。國土寬廣而究竟如虛空廣大無邊際。可知非化佛之身土云事。是以善導和尚釋云。西方安樂阿彌陀佛是報身佛土。判是豈非定報佛之身土耶。抑出申二傳中。立

者終何傳可存申耶

答。於西方極樂報土化土之諍論。舉旗鼓論師人師解釋成。鉅樞。先哲尚迷。是非。今愚豈辨邪正耶。雖然拾權實二教之判文。探顯密兩宗之義理。報身報土之義。可立申也。今論中釋報身。具勝妙因受極樂果。自然自在決定安樂。遠離苦相。阿彌陀經中。無有衆苦。但受諸樂。故名極樂。說經論之文義。全同也。可知極樂自在之身。可報身云事。是以善導和尚引三經說。定報佛之身土。懷感禪師會諸論文。成報土之義理。矣。但至云。十信凡夫所見。可非報身者。乘彌陀別願力。具惑凡夫生報土。何過耶。言他力往生。此意也。依之觀經玄義云。若論衆生垢障。實難欣趣。正由託佛願。以作強緣。致使五乘齊入。判次至三身章本釋二論文者。就大途之義相。西方佛土異彼歟。如此存申者。御難自被遮者歟。無過可答申也。

問。所答申不可爾。凡按諸經之施設。鼓音聲經中。於彌陀如來。出父母王國。魔王調達等。他受用既非生身。何存父母等耶。又觀音授記經示。彌陀入滅之行相。畢。定未來補處之弟子。他受用是不斷常之佛也。寧存入滅等之相耶。依此等經說。變化身之佛土云事。不可有異論矣。是以淨影大師定。凡夫事淨之土。智者禪師凡聖同居上品淨土。判文理俱指掌。會釋盡迷心耶。但至報身章釋者。受極樂果者。簡化身非受樂相之詞也。何以此成彌陀報身義耶。次至阿彌陀

經文者。且對娑婆世界云爾也。故天台釋云。若望賢首猶是下品。但比娑婆故名極樂。次善導懷感兩師釋者。背文理故難信用者耶。次彌陀別願事。誰所共許耶。西方是凡聖同居土故。異生等往生于彼。何猥成報土義。構他力往生之會通耶。會此等諸難分明答申

答。凡安養淨土者勝過三界之國。月朗無漏無生之光。廣大無邊之境。花發非有非空之句。見色皆真色也。花池寶閣悉寶藏因行之所成。聞音悉法音也。水鳥樹林皆彌陀果地之所作也。何濫準同居之莊嚴。強可抱界內之疑胎耶。重窺經論之施設。再詳諸師之解釋。觀經說無量壽佛有八萬四千相。心地觀經。八萬四千相好定。地上能化。又初地二地等所坐之華葉。百葉千葉等也。而彌陀如來所坐之蓮華。八萬四千葉云云。是豈還地前能化應化身耶。依之群疑論云。八萬四千相好是唯他受用身佛。加之那伽羅樹為八宗之高祖。述清淨國者出於三界。娑婆般頭為千部論師。判勝過三界道。爰知珠珍之臺非界內之所有。寶玉之林非同居之莊嚴云事。是以禮懺經說受用智慧身阿彌陀佛。佛地論出報身土判。或西方等處處不定。安養淨土非化佛之身土云事。顯密說根一揆耶。但至鼓音聲經說者。慈恩大師會之云。此是他受用身。示現亦有父母王國。實即無之實無。女人惡道等怖文化現父母等非。實類父母。為言次至觀音授記經者。他受用

身又有入滅相。故心地觀經云。前佛入滅後佛成道。不同化佛經劫現文。又不斷常者約多分歟。依之淄洲大師最勝疏云。言相續者約多分說。不同化身多百千劫始一現。故釋慈恩法師唯識疏云。言湛然者。簡他受用。及簡化身彼時斷。故述此等釋意於他受用。許少時間斷。見次至淨影釋者。彼義章中明事相真三種土之時。以西方凡夫事土判是守往生人之一邊。未知彌陀別願之廣大。故彼釋難信用。次天台釋者。不應經論之說文。所以者何。今論決定安樂。遠離苦相文。與阿彌陀經無有眾苦。但受諸樂。言其意全同也。何以彼經文望娑婆世界云。名極樂耶。是以群疑論。無有眾苦。但受諸樂等故。唯是他受用土也。判次彌陀別願事。凡彌陀如來是濁世利物之尊師。娑婆有緣之薄伽也。六八願之弘誓。遠被未來之眾生。三三品之淨刹。為在惡凡夫也。是以具縛底下之凡夫。不離一毫之惑。直生無漏之報土。是五劫思惟之所成。他力別願之所果也。若如所難者。何更號別願。又可稱超世之願耶。故無過可答申也

問。所成申尚不明。凡以三乘同見之佛身。定變化身。西方佛土既二乘凡夫雜居。故可化身之佛土云事。勿論也。故觀經中以聲聞人分中三品。故於凡夫位分下三品。既二乘異生生在。豈云實報土耶。依之佛地攝論唯識等論中。地前生化土。地上居報土。定但至八萬四千之相好者。穢土佛尚具

此相好。況淨土佛身何不備之耶。所以觀佛三昧經中。過去毘婆尸佛備八萬四千之相好云云。彼佛豈非變化身耶。加之檢經軌說。無量壽儀軌云。想無量壽如來三十二相八十種好了了分明。說觀經云。若欲至心生西方者。先當觀於一丈六像。宜據兩經之明文。誰此云報身耶。次所坐蓮華。佛身相好可存之也。次至勝過三界道等文。者不及私會通。惠遠義章云。後門之果形。前非苦。是其相似出世果故。故論宣說無量壽國不屬三界。實論苦諦生滅果。故釋妙樂釋籤云。若大論中明安養國非三界者。且是非此娑婆三界耳。若就彼土具有三界故。宜解釋誠以明鏡也。何以此為報身報土之據耶。次至慈恩釋者。殊勝妙顏實類女人。見何云實即無之耶。又他受用身現父母等。有何用耶。就中慈恩作報土化土之二釋中。化土潤色引彼經文成之者耶。次他受用有入滅相云事不可然。彼心地觀經說。所化機從前位進後地之時。前地能化隱滅。後位能化顯現。此且云入滅也。更非彌陀入滅之後。逕多劫如中觀音成道也。次他受用身不斷常事。莊嚴論云。由無間常故。一切諸佛命身常住。佛地論云。謂受用身恒受法樂。無間斷故。既云無間常云。無間斷。何許少時間斷耶。凡所成申一一雖不稱理致。不遑細重難。先會此等難分明成立申

答。凡淨土穢土是如次報化二土不同也。既

云安養淨土。豈云化身之士耶。是以同性經中。淨土成佛者皆是受用身。穢土中者皆是化身。云撲揚大師引此經文。故知化身所居土者不得名淨。判善導和尚以今經文證報土之旨。爰知西方淨土非化身土云事。但至云三乘人雜居故可化土者。此事諸師解釋不同。所立義亦不一。且依善導懷感兩師之解釋存之者。善導自問曰。彼佛及土既言報者。報法高妙小聖難階。垢障凡夫云何得入。答曰。若論衆生垢障實難。欣趣。正由託佛願以作強緣。致使五乘齊入。懷感禪師。然以阿彌陀佛殊勝本願增上緣力。爲令彼地前諸小行菩薩等誠心雖劣。依託如來本願緣力。乃至故名生他受用土。判是則彌陀別願之所致。何始爲奇耶。次至佛地攝論等判文者。群疑論會之云。佛地論等說。初地已上生他受用土。地前菩薩生變化土。此據自力分判地前地上居二土別。不據他力別願勝緣而說。述會釋誠明鏡也。誰可作疑貽耶。次至彌陀如來相好多少者。先觀經說。彌陀如來實身廣大無邊。非下劣凡夫之所知故。爲引入方便且令觀一丈六像也。故經次下文云。無量壽佛身量無邊。非是凡夫心力所及。然彼如來宿願力故。有憶想者必得成就文。依此義文按儀軌說。爲初心行者且示三十二相等形相狀。又儀軌中云。廣如無量壽經所說。可知儀軌意不可違觀經說云事。次於勝過三界文者。惠遠妙樂等釋俱不叶。

理致。恐似胸臆會釋。故曇鸞道綽善導等諸師。探經論之玄旨。專成報土之義理。云云。妙顏天子實類女人事。文證何耶。無明證者不可作重難也。云云。示現父母等事。爲化分段身菩薩。更現父母王城等也。依之太賢釋云。既報上無實女。佛及菩薩化爲母等。化分段等文。次慈恩釋。作報土化土二釋中。唯報土義爲所存正義。見故上生經疏中。通報化二土之義爲有人釋。以唯報土義爲自義。次心地觀經文。彼次下云。不同化佛經劫現。此文所顯他受用亦非許。少時間斷耶。依之淄洲大師釋。不同化身多百千劫始一現故。實冥契經說者歟。而約前後地之機見。御難頗不可爾也。次至佛地莊嚴等論文者。彼約自受用。未據他受用。故不可爲相違。無過可答申也。問難答雖及多重。尚非無不審。報化二身之所化者。變易分段各別也。是以慈恩通贊疏云。報佛所化變易身。化土菩薩分段身。而西方淨土之往生人分段身故。不可言報佛身土。是以雙觀經中。疑心修善人在極樂邊地受胎生等說。嘉祥大師。又彼土壽雖無量必終訖。故知彼土分段生死。若爾者唯變化土可非報佛土也。依此等文理。天台嘉祥淨影等諸師。盛談化身化土之義。但至同性經文者。對報土唯淨。且化身土云。穢土。非遮淨土。是以唯識論云。變現無量隨類化身居淨穢土。爲未登地諸菩薩衆二乘異生稱彼機宜。判既云居淨穢土。何西方

淨土非變化淨土耶。荆谿湛然大師釋。雖是淨土。由有男女及須彌等。此同居淨土。既其不同。同居穢土亦應不等。專有所據。見又撲揚大師會彼經文云。爲對受用化稱爲穢亦不相違。文但至所出申釋者。撲揚於變化淨土作長時暫變之二釋中。不許長時淨土義前作彼釋也。述實義之時。今同前說。多經論中說。生淨故文。以西方爲變化長時淨土。見次他受用有間斷云事。尚不可然。能現智品平等性智也。佛果相續無間斷。所現他受用何可有間斷耶。又佛地莊嚴等不約他受用云事不然。淄洲大師釋。此中含身攝自他受用。通他受用云事。分明也。如何。答。總相龜論之時。二身所化分段變易殊殊。據實通論之日。二佛所化可通分段變易也。故彼七地以前悲增菩薩預他受用之教化。十地菩薩列變化身會座等。此意也。若爾者西方教主報身以分段身爲所化。何過耶。況彌陀如來弘誓異他佛悲願故。以常途之謂情不可爲重難也。但至受胎生文者。天台法華疏云。處華臺久者爲胎生。非實胎也。例蓮華化生者亦稱濕卵。而非濕卵文。是即非實胎生也。次至唯識論居淨穢土文者。慈恩釋此文云。暫變淨土文非長時淨土也。撲揚釋恐違慈恩釋。故不可依用也。所以親光論師釋報土處處不定義。或云西方等處處不定。慈恩大師以西方唯報土義爲實義。達此等判文。變化長時淨土判

背師資稟承者耶。次他受用身間斷事。設能現雖無間斷。所現報身間斷。何過耶。如此答成者。諸難悉被遮者歟。無過可答申也。

觀經疏第一云。問曰。彌陀淨國為當是報是化也。答曰。是報非化。云何得知。如大乘同性經說。西方安樂彌陀佛是報身報土。又無量壽經云。法藏比丘在世饒王佛所。行菩薩道時。發四十八願。一一願言。若我得佛。十方衆生稱我名號。願生我國。下至十念。若不生者。不取正覺。今既成佛。即是酬因之身也。又觀經中。上輩三人臨命終時。皆云。阿彌陀佛及與化佛來迎此人。然報身兼化共來授手。故名為與。以此文證。故知是報乃至問曰。既言報者。報身常住永無生滅。何故觀音授記經說。阿彌陀佛亦有入涅槃時。此之一義若為通釋。答曰。入不入義者。唯是諸佛境界。尚非三乘淺智所闕。豈況小凡輒能知也。雖然必欲知者。敢引佛經以為明證。何者。如大品經涅槃非化品中說云。須菩提。言何等是不生不滅非變化。佛言。無誑相涅槃。是法非變化。世尊。如佛自說。諸法平等。非聲聞作。非辟支佛作。非諸菩薩摩訶薩作。非諸佛作。有佛無佛諸法性常空。性空即是涅槃。云何涅槃。一法非如化。佛告須菩提。乃至為是新發意菩薩。故分別生滅者如化。不生不滅者不如化耶。今既以斯聖教驗知彌陀定是報也。縱使後入涅槃。其義無妨。諸有智者應知。問曰。彼佛及土既言報者。報法高妙小聖難階。垢障

凡夫云何得入。答曰。若論衆生垢障實難欣趣。正由託佛願以作強緣。致使五乘齊入。文同經疏天台云。安養清淨池流八德。樹列七珍。乃至凡聖同居上品淨土。文群疑論第一云。問曰。今此西方極樂世界。三種土中是何土攝釋。曰。此有三釋。一是他受用土。以佛身高六十萬億那由他恒河沙由旬。其中多有一生補處。無有衆苦。但受諸樂等故。唯是他受用土也。二言唯是變化土。有何聖教言佛高六十萬億那由他恒河沙由旬等。即證是於他受用身土。何妨淨土變化身之高六十萬億那由他恒河沙由旬。以觀經等皆說為凡夫衆生往生淨土。故知是變化土。三通二土。地前見變化土。地上見他受用土。同是一處。各隨自心所見各異。故通二土乃至問曰。前第一釋。若是他受用土者。云何地前凡夫生。若是變化土者。云何地上聖人。釋曰。計彼地前菩薩聲聞凡夫未證遍滿真如。未斷入法二執。識心麁劣。所變淨土不可同於地上諸大菩薩。微細智心所變微妙受用淨土。然以阿彌陀佛殊勝本願增上緣力。令彼地前諸小行菩薩等。識心雖劣。依託如來本願勝力。還能同彼地上菩薩所變淨土。微妙廣大清淨莊嚴亦得見。故名生他受用土。佛地論等說。初地已上生他受用土。地前菩薩生變化土。此據自力分別地前地上居二土別。不據他力別願勝緣而說。乃至八萬四千相好。唯是他受用身佛。非是地前所能觀見。下文言然彼如來

宿願力故。有憶想者必得成就。故知乘宿願力。觀見他受用之身。亦乘宿願之力。生他受用土。文往生論云。大乘善根界。等無機嫌名。女人及根缺二乘種不生。文三身義林慈恩云。初地見佛坐百葉華。即是稱可百大千界。且阿彌陀佛眼如四大海水。眉間毫相如五須彌山。身高六十萬億那由他恒河沙由旬。應是初地菩薩所見。乃至此他受用雖有父母亦現。受生不先處。天方下成佛。鼓音聲經說。阿彌陀佛父名月上。母名殊勝妙顏。子名月明。奉事弟子名無垢稱。乃至無量壽論云。女人及根缺二乘種不生。既是報土無實女人。佛及菩薩化為母等。化分段身故現此相。化變易身未見誠說。文佛土義林云。觀經所說諸觀及孝養父母等。乃至十念為淨土因者。此有二義。一云。准攝大乘等。西方即是受用土。觀經自言阿鞞跋致不退菩薩。方得往生。故非以小善根因緣而得生。故無著天親淨土論言。女人根缺二乘種等皆不生。故乃至又說。阿彌陀佛身量毫相如五須彌。非他受用何容乃爾。又觀音授記經言。阿彌陀佛滅度之後。觀音菩薩次當補處。十地大形說當補處。非他受用是佛耶。二云。西方通於報化二土。報土文證如前所說。化土證者。鼓音聲經云。阿彌陀佛父名月上。母名殊勝妙顏。有子有魔。亦有調達。亦有王城。若非化身寧有此事。故觀經說九品生中。亦有阿羅漢須陀洹等。故生彼者通有三乘。其土通是報化二土。

若依前解。此是他受用身。示現亦有父母王國。實即無之。實無女人惡道等怖。九品生中阿羅漢等借彼名說。實是菩薩。二釋任情取捨隨意文。演祕七云。論三變化身至諸利樂事等者。問。瑜伽論七十九云。地前菩薩不生淨土。攝論亦云。生淨土者是別時意。如何今云化居淨土為未登地菩薩等耶。答。傳有兩釋。一云。二乘異生亦生故。觀經等皆誠說故。瑜伽攝論言不生者。據受用土。不遮化土。二云。不生。瑜伽攝論以自會故。又大乘同性經云。淨土成佛者皆是受用身。穢土者皆是化身。故知化身所居土者不得名淨。此言淨土據暫變說。即如法華三變淨方。維摩等同。詳曰。今同前說。多經論中說生淨故。同性經中為對受用化稱穢。亦不相違。文淨土論云。觀彼世界相勝過三界道。究竟如虛空。廣大無邊際。文釋籤第六云。大論二十八云。有佛土說一乘。純菩薩也。有佛土雜如彌陀也。多菩薩僧。少聲聞僧。若大論中明。安養國非三界者。只是非此娑婆三界耳。若就彼土具有三界。故無量壽經乃至雖是淨土。由有男女及須彌等。此同居淨土。既其不同。同居穢土亦應不等。文大乘義章十九淨土義云。分別有三。一事淨土。二相淨土。三真淨土。事淨之中三門分別。一總辨相。二別顯之。三約諦明定。總相云何。事淨土者是凡夫人所居土也。乃至次別顯之。事淨有二。一是凡夫求有淨業所得之土。如上諸天所居等。是乃至二

是凡夫求出善根所得淨土。如安樂國衆香界等。由從出世善業得故。受用之時能生。出道。文又云。次約四諦辨定其相。前兩門中。初門之因唯是集諦。分段因故。初門之果體唯苦諦。分段果故。後門之因有其兩能。一正感佛果。二傍招淨土。佛邊一向非集能生功德。不集生死諸有果故。傍招土邊亦集非集。形於向前初門之因得言非集。求出善根是其相似道語攝故。當分實論。體性是集。能招有為生死果故。後門之果形前非苦。是其相似出世果故。故論宣說無量壽國不屬三界。彼無貪欲故非欲界。以在地故不名色界。有形色故非無色界。以是相似道家之果。攝之屬道。故不名苦。似佛淨土菩提道攝。當分實論。體性苦諦。生滅果故。有漏報身所依處故。事淨如是。文淨土論迦才云。言是化土者。出觀音授記經。經云。乃至阿彌陀佛正法滅後。過中夜分明相出時。觀世音菩薩於菩提樹下。成等正覺。心地觀經云。他受用身諸相好。乃至先佛入滅後佛成。不同化佛經劫現。最勝王經疏。應身非化身者。是地前身故。問。若他受用云何。下云。應身者從無始來相續不斷。一切諸佛不共之法能攝持故。衆生無盡。用亦無盡。他受用身既現滅度。如何得言無始相續不共之法能攝持故。答。言相續者約多分說。不同化身多百千劫始一現故。唯識疏第十云。言相續者簡自性身。有生滅故。言湛然者簡他受用及簡

化身。彼時斷故。觀經云。若欲至心生西方者。先當觀於一丈六像。在池水上。如先所說。無量壽佛身量無邊。非是凡夫心力所及。然彼如來宿願力故。有憶想者必得成就。乃至何況觀佛具足身相。阿彌陀佛神通如意。於十方國變現自在。或現大身滿虛空中。或現小身丈六八尺。所現之形皆真金色。文又云。阿難當知。無量壽佛身如百千萬億夜摩天閻浮檀金色。佛身高六十萬億那由他恒河沙由旬。眉間白毫右旋婉轉如五須彌山。佛眼如四大海水。清白分明。乃至於圓光中有百萬億那由他恒河沙化佛。一一化佛亦有衆多無數化菩薩。以為侍者。無量壽佛有八萬四千相。文

他方佛土

論云。隨願得生他方佛土。文意如何。答。明專意念佛之勝利。云。隨願得生他方佛土。此文意也。故論云。謂以專意念佛因緣。隨願得生他方佛土。文。爾者今此他方佛土。可云。局西方淨土乎。

答。義門不定。學者存知不一。准。且依一義者。可云。局西方也。問。所答申不明。夫開本釋二論之施設。按他方佛土之寬狹。以諸如來之言不局一佛。隨願得生之文。可通十方。竟依之異譯論。必得往。生餘佛刹中。宣人師隨意往。生十方淨土。到他方佛土之言。不局西方淨土云事。解釋誠分明也。爾者如何。可答申耶。

答本自所答申引證經文既云專念西方極樂世界阿彌陀佛。若他方佛土可通十方者。何可引局西方經說耶。是以論云即得往生妙樂土故。妙樂土稱唯在西方極樂故。高祖大師又最上妙樂在其中故云極樂。判於但至以諸如來文者。通釋迦彌陀二佛故云諸如來歟。故無際大師釋云勝妙方便具通願教。謂如西方彌陀如來本願攝受此土釋迦說教誘導。皆方便故文。或又諸佛皆隨衆生願樂化導西方淨土故云爾也。如彼藥師經等所說。次至隨願之詞者。凡生安養淨土事。依願力往生故云隨願往生。是以論中釋隨自願即得往生此意也。次至異譯論者。無違今論文云他方云餘刹。其意全同也。何爲難端耶。對此土指西方云餘佛刹也。人師釋用否可任意。故無過可答申也。

問所答申尙不可然。凡衆生願樂萬差也。諸佛方便何局一佛土耶。依之長水子璿。如隨願往生經所說十方皆有淨土。若欲生者隨願往生。加之唐朝無際。然此論中四五六門汎合念佛。即前所謂縱寬意緣一切諸佛文。依此等解釋云不局西方事分明也。但至妙樂土稱者。十方佛土皆妙樂也。何必局西方耶。隨大師釋既妙樂在華藏界。豈局西方乎。次至引證經文者。無際大師釋云。其第七門引證經說專念西方阿彌陀佛。以狹證寬矣。爾者今度分明成申。

生西方不退之土意也。得善處定不退門專非成。西方處不退義耶。依之筆削記中釋如來有勝方便句。勝方便者即念佛三昧十六觀門及佛願力等判。是則非指觀經所說十三定善等觀門耶。但至云衆生願樂萬差者。今論且約四心下品一類之機也未盡一切機歟。次至大師釋者。極樂與華藏爲成同處義作此釋。故知妙樂稱局極樂云事。無際等釋背當段大意。故不可依用也。

華開見佛

問以何人爲勸劣向勝不退門所化耶。答以十信位中四心下品人爲所化機也。故論云。所謂顯示得十信位前四種心。更不勝進下品衆生故文。

問爾者四心下品人生西方佛土已。即時可云見佛聞法耶。

答生彼土已即時可云見佛聞法也。

問就答申難思。夫信行未滿之人生七寶花之中。蓮華未開之前如何可有見佛聞法義耶。依之賢首大師釋中。如蓮華未開時信行未滿。名不退。乃至信位滿足已去。華開見佛入十住位。文理實明鏡也。可知四心下品信行未滿之位。云不可見佛聞法事。爾者會此等難審定分明成申。

答本自所成申開論家之所釋。生彼土已眼見如來具相好像。耳聞聖說深妙梵音。文論判實分明也。何年生彼土云不見佛聞法耶。但至御難者。設雖蓮華未開之前。何

無見佛等義耶。是以妙樂大師釋中。如安養界下品生人。在蓮華中常聞彌陀觀音說法。聞法既有。見佛何無耶。或又釋以十信上品上生人意。不生華中故。不可論華開前後矣。次至賢首釋者。違論釋故不及勸勞無過可答申也。

問答申旨尙不明。蓮華未開之前可見佛聞法成申事甚以不可然。開觀經說或云當華敷時大悲觀世音菩薩及大勢至放大光明住其人前。爲說甚深十二部經。上文或云。華既敷已開。目合掌讚歎世尊。開法歡喜。皆是皆華開已後云見佛聞法。何云未開已前見佛耶。是以論主餘處釋云。信心清淨者華開則見佛。或又考善導觀經疏。在華內時有三種障。一者不得見佛及諸聖衆。二者不得聽聞正法。三者不得歷事供養。但至論釋者。約華開已後云爾。非未開之位歟。次至妙樂釋者。在蓮華中者生有無量蓮華中。爲言非謂合蓮華中也。次十信上品上生存申事不可然。按觀經所說。上品上生人生彼土已。見佛菩薩色相。

聞寶林演說妙法。即悟無生法忍。略妙四心下品人豈往生彼土即可證無生忍乎。準仁王經施設。無生忍在七地已上。故是以吉藏法師釋。當知此是七地無生也。判淨影大師所釋四地已去名爲上品。生彼即得無生忍。故述而背此等文理。以十信云爲上品上生人事。甚不可然。如何。

答。凡生合蓮中是依罪障。若無見佛聞法

之益者。依何有華開耶。彼婆娑臨終之時尙有見佛開法。況生極樂之後無開法等義者。極樂名言無其實歟。依之或釋中舉六時開法樂。或論中出得大法樂益。但至觀經文者。且明華開以後見佛。未遮華中見佛等。不可成相違。次善導釋。彼又釋下品下生五逆十惡故。是且抑止門意。更非實義歟。次妙樂釋。蓮華未敷之前未受彼土淨味色香等故。以法味爲食。若如御難者。釋意趣無其詮耶。次九品階級次位配當事。諸師釋義不一。所詮問諸師釋可任觀經說。而經中說九品三輩業因專爲五濁凡夫。見依之善導和尙以十處經文云。定爲凡夫。不爲聖人。明知九品往生人皆於常沒凡夫云。分九品差降事。何況十信菩薩何。遮上品上生義耶。依之一師釋云。上品上生取十信及十信前能發三心。但至無生忍難者。於無生忍有重重不同。諸經所說不同。諸論解釋各別也。華嚴經說無生法忍在十信位。本業經明無生法忍在十住位。依之迦才淨土論。懷感群疑論。俱成無生忍在地前義。若爾者古藏等解釋違經說。故不可信用耶。無過可答申也。

起信論疏法藏下云。但往生之人約有三位。一如蓮華未開時信行未滿。未名不退。但以處無退緣。故稱不退。二信位滿足已去華開見佛。入十住位得少分見法身。住正定位也。三者三賢位滿入初地已去。證遍滿法身。無邊佛土。如佛記龍樹菩薩等住初地。生淨土等也。此中畢竟等是後二位。筆削記第六云。料簡往生之人。正是說於已生彼者。若觀經中具明九品天台所判。上三品人始從習種。終至解行菩薩。中三品是十信已下。以能持戒孝養等而求。生故。下三品是今時悠悠凡夫。以作衆惡重罪。臨命終時。遇善友勸方願生故。上品見佛開法便證。無生故是道種人。上品位當性種。上下品位當習種。文法華疏記第七云。法食等者。法食開法也。如安養界下品生人。在蓮華中常聞彌陀觀音說法。喜食者聞法歡喜。正聞屬法食。聞已爲喜。食。文觀經云。上品下生者乃即自見身坐金蓮華。坐已華合。隨世尊後即得往生。七寶池中。一日一夜蓮華乃開。七日之中乃得見佛。雖見佛身於衆相好。心不明了。於三七日後乃了了見佛。聞衆音聲皆演妙法。文又云。下品上生者乃至經。七七日蓮華乃敷。當華敷時。大悲觀世音菩薩及大勢至放大光明。住其人前。爲說甚深十二部經。聞已信解。發無上道心。文又云。下品下生者。或有衆生作不善業。五逆十惡。具諸不善。乃至具足十念。乃至即得往生極樂世界。於蓮華中滿十二大劫。蓮華方開。觀世音大勢至以大悲音聲爲其廣說。諸法實相。文善導疏第四云。又下品下生中取五逆除謗法者。其五逆已作。不可捨令流轉。還發大悲。攝取往生。然謗法罪未爲。又止言若起謗法。即不得生。此就未造業而解也。若造

還攝得生。雖得生彼華合。逕於多劫。此等罪人在華內時有三種障。一者不得見佛。及諸聖衆。二者不得聽聞正法。三者不得歷事供養。除此已外。更無諸苦。文十住毘婆沙論云。若人修善根。疑則華不開。信心清淨者。華開則見佛。文觀經疏善導第一云。第二即以道理來破者。上言初地至七地。已來菩薩者。如華嚴經說。初地已上七地。已來即是法性身。變易生身。斯等會無分段之苦。論其功用。已經三大阿僧祇劫。乃至神通自在。轉變無方。身居報土。常聞報佛說法。乃至更憂何事。乃藉章提爲其請佛求生安樂國也。以此文證。諸師所說豈非錯也。文又云。看此觀經定善及三輩上下文意。總是佛去。世後五濁凡夫。但以遇緣有異。致令九品差別。何者。上品三人是遇大凡夫。中品三人是遇小凡夫。下品三人是遇惡凡夫。文又云。第四出文顯證者。乃至定爲凡夫。不爲聖人。文觀經疏吉藏云。前明上品上生發善。提心修行。經七日則生彼國。見彼佛身。聞說妙法。則悟無生法忍。問。此是何地無生耶。解云。此是七地無生。何以得知耶。解云。上下品生。百法明門得歡喜地。下品既得歡喜。當知此是七地無生也。文雙觀經疏惠遠云。細分九品者。前上品中。乃至四地。已去名爲上上。生彼即得無生忍。故初二三地名爲上中。生彼國已遷一小劫。得無生忍。乃至種性解行名爲上下。生彼國已過三小劫。得百法明門住於初地。故知地前

乃至文 群疑論第六云。細分九品者。且上品三人諸師取捨有多同異。一師云。上品上生四五六地菩薩。上品中生初二三地菩薩。上品下生地前三十心菩薩乃至一師云。上品上生取十信及十信前能發三心能修三行悉名上品上生。乃至所以諸師判此三品高下不同者。以無生法忍經論判位或下或上。仁王般若說無生法忍在七八九地。諸論中說無生法忍在於初地或在忍位。菩薩本業瓔珞經說無生法忍在十住位。華嚴經說無生法忍在十信位。占察經說無生法忍在十信前凡夫位。故諸師各據一位得無生法忍。分上三品高下不同也。文淨土論迦才上云。

惡趣往生

論云。即得往生妙樂土。故文意如何。答。依如來方便。即明生妙樂土。云。即得往生妙樂土。故文意也。

問。爾者三惡趣有情可有往生淨土義耶。答。此事雖無論判。三惡趣衆生可往生淨土也。

問。所答申不明。夫論云。趣向假人。經云。若人專念。此非簡惡趣耶。何況所引經文說。所修善根迴向願求生彼世界。鬼畜等類豈有迴願之心乎。爾者所答申不明。審定可成申。

答。本自所答申雖無論家之解釋。何餘處之判文。或說三惡趣往生極樂。或述於五趣中悉能修西方淨業得生極樂。爰知三惡趣

之有情往生極樂土云事。但至御難者。且舉勝爲論云。若人等歟。次至所引經文者。六趣有情皆列佛會。作信受奉行禮。何無迴願往生之義耶。如此成申者。御難自被遮者歟。

問。所成申尙不可然。開觀經等說相案淨土業因致孝養仁義之行。依持戒修善之誠。十三定善正觀。依正二報。三心念佛專感。無漏真土。惡趣愚昧之有情何致此等行相乎。彼小乘見道尙惡趣依身簡之。況大乘善根之境豈得往生乎。

答。三惡趣衆生云可往生淨土事。如先重成申矣。但至御難者。無量壽觀經說。無量壽天龍夜叉聞佛所說皆大歡喜。文稱讚淨土經。聽法衆中有諸天八部阿修羅等。見既爲聽法衆。何無願求心乎。但至孝行持戒等難者。群疑論引經云。化生龍持八關齋戒。乃至壽終之後皆當往生阿彌陀佛國。文既有畜類持戒之行。孝養仁義之心何無乎。又淨土論云。至於龍鬼八部。能發菩提心。專念阿彌陀佛。乃至臨命終時。正念現前者皆得往生也。文釋文誠分明也。誰成異論乎。

故無過可答申也。文淨土論迦才上云。若男若女無根至於龍鬼八部。但能發菩提心。專念阿彌陀佛。厭惡穢利欣樂淨土。臨命終時。正念現前者皆得往生也。文群疑論第二云。問。往生衆生唯此人趣得修淨業而得往生。爲通餘趣亦得往生。及已終者於冥道中亦得往生否。釋曰。於五趣中悉能修

之有情往生極樂。案諸天既能來聽觀經。及觀經下文。無量壽天龍夜叉聞佛所說。皆大歡喜。稱讚淨土經。列衆中言。無量壽天阿素洛等爲聞法。故皆來聽法。故知悉欲願生淨土。皆能習淨業得生西方。又按菩薩處胎經第四卷說。化生龍持八關齋戒。金翅鳥欲食不得。請問其法。龍爲說八關齋戒。金翅鳥隨龍往海龍王宮中。爾時龍子復與金翅鳥而說於偈。是時龍子龍女心開意解。壽終之後皆當往生阿彌陀佛國。乃至以此準知。五趣衆生悉得往生極樂國也。文。

無明所發

問。迴向所修善根可生極樂耶。答。迴向修善可生極樂也。故論中。所修善根迴向願求生彼世界。即得往生。文。

問。爾者今此所修善根可云無明所發乎。答。此事雖難定。非無明所發可答申也。

問。所答申難思。凡往生淨土人是具縛底下之異生。常沒五濁之凡夫也。今論文又四心下品之人。煩惱未斷之位也。既具惑所發之善根。豈非無明妄心之作業乎。是以惠沼大師釋中。知足淨土亦是生死由定信故攝。彼無明是有覆性。可知淨土之業因無明之所發云事。爾者所答申招此等難。分明成申。

答。本自所答申往生淨土之業因可非無明之所發。凡欣求淨土者。出離生死之行業。上求菩提之用心也。何同輪迴之業因更爲

無明之所發乎。何況極樂世界者出過三界之淨土出世善根之所感也。若云無明所發者。豈云出世善根之所生乎。就中今論意。五十一位悉始覺淨智之修行也。十信四心之菩薩修西方往生之業因。尤始覺智之所發。可非無明之所起矣。是以對法論云。非業煩惱力所生故。非業煩惱增上起故。判但至御難者。雖具惑凡夫之所修。菩提心所起之善故。非無明所發也。次至惠沼釋者。二義中不正義故不可依用也。如此成申者。諸難悉被遮者歟。無過可答申也。

問。所成申尚不可爾。西方佛土凡夫往生皆分段身也。若爾者分段業因專可無明所發也。有漏業因四住爲緣受分段身之誠說無異論故。但至云四心下品之所修可始覺淨智之所發者。今論意十信位亦非不造生死之業因。所以十信菩薩修十善等。是非輪王業因乎。若爾者設起始覺智雖修善薩行。又起發業無明造生死業。何過乎。次至對法論文者。約自受用上之因歟。爾者此難如何可會申耶。

答。凡安養淨土之業因。諸師解釋不一。準是非粉紆勝負難定。雖然今論意依諸佛如來之勝妙方便。念他方淨土之種種依正之時。何忽可起無明妄想之心念乎。是以吉藏法師云。別則以菩提心爲業因。餘善爲緣。判慈恩大師云。淨土因者。一由善根。二由大願。乃至如世有支資。愛取潤方感內外二土果故。宜但至有漏業因四住爲緣之

經文者。彼約穢土分段。淨土受生異。彼也。次至云十信菩薩造輪王業者。彼權教意歟。今論者覺知生死輪迴之業果是過患。更止彼念。何造生死引業乎。依之無際大師釋云。能至未來新業不起。判次至云修十善者。第七卷本論文云。信業果報能起十善。厭生死苦欣求無上菩提。文既欣無上菩提。所修十善故。不可成輪王業因也。次對法論文約自受用上云事不可然。慈恩大師引彼文成。依善根大願因緣之義。畢生佛土義總相離爾。然佛四土勝因各別文是總通四土之因。何云約自受用上乎。故無過可答申也。

問。所答申尚不明。淨土因果者十二有支之所攝。欲色二界之分齊也。依之群疑論云。未離欲惑往生淨土。無明支行支即是欲界乃至若已離欲界欲得色界心。十二有支即色界攝。文既無明行之所感。豈不依煩惱力乎。又釋潤生義之時。現潤種潤雖二義不同。煩惱潤生義決定。煩惱潤生決定。無明所發勿論也。但十信不起新業云事難思。仁王經中說十信云。十善菩薩發大心乃至上品十善鐵輪王。是則非依十善修因得鐵輪報乎。今論又不可忘彼義。故慈行大師云。以至信滿方能斷盡。判加之緣起經云。內法異生起。福不動業無明所發。文內法異生是三乘凡位也。今論十信內法異生故。造福不動二業。何過。爾者如何。答。凡依欣求無上佛果起。迴願往生之心

念。修十六想觀。念淨土依正之時不可起。無明煩惱之道理極成者。何必拘人師解釋乎。況十二緣起攝不攝者。群疑論出二釋中一釋云。此十二有支據三界說故。於淨土不分別也。此釋叶道理之上者。所出難文不可依用也。次至煩惱潤生釋者。凡淨土受生者聖衆加被心不顛倒。彌陀來迎大聖授手。更無惡境。何起煩惱潤受生耶。是以慈恩大師引世有支資。愛取潤之例證。成以善根大願爲因緣。生彼土之旨矣。次十信新業事如先重成申。棄背生死樂求出離之菩薩。何可更造生死業因乎。小乘凡位尚不造彼業。何況於大乘十信乎。慈行釋頗難信用者乎。但至輪王報者。是依古業感彼果。若依此難者。十住已上又作輪王。是可依新造業乎。彼既依古業。十信又可爾也。仍無過。

問。所立尚非無不審。觀經云。孝養父母奉事師長。慈心不殺。修十善業。文善導釋此文云。第一福即是世俗善根。曾來未聞佛法。但自行孝養仁義禮智信。故名世俗善也。文既未聞佛法之行。豈云始覺智所發乎。就中罪福不動之三業同云。無明所發事。緣起經所說分明也。西方淨土之業因。既福不動二業之所攝也。寧云非無明所發乎。依之群疑論云。西方業因者三業中福不動二業攝。文又撲揚釋云。若資糧道有漏善法皆向佛果。十王果業在何位造。若許此位造彼業者。云何得言皆向佛果。文准此釋於

資糧位並發生死因及佛果因見今論十信起無明所發之業事在何怪乎

答。觀經所說三福淨業出世菩提之善根故非三業攝也。雖世俗仁義之行。依釋尊之教行此善。豈同儒家五常之行乎。群疑論釋者二釋中一義也。同第二云。以三業並

據穢土業說。不約淨土論也。次撲揚釋者亦一義也。同釋云。感三界業若善若不

善皆無明引。總名無明。資糧等道有無漏善皆向佛果。非無明發。總名為善。非謂無明

所發福等不感三界云云。釋文分明也。仍無過。觀經云。欲生彼國者。當修三福。

一者孝。養父母。奉師長。慈心不殺。修十善業。二者受持三歸。具足眾戒。不犯威儀。

三者發菩提心。深信因果。讀誦大乘。勸進行者。如此三事名為淨業。文同經疏。善導第

四云。言三福者。第一福即是世俗善根。會來未聞佛法。但自行孝養仁義禮智信。故

名世俗善也。第二福者此名戒善。就此戒中。即有人天聲聞菩薩等戒。乃至第三福者

名為行善。此是發大乘心。凡夫自能行之。兼勸有緣。捨惡持心。迴生淨土。文群疑

論第五云。問曰。又大小乘論引契經說有罪福不動三種業。未知三種業中為何種

業而得往生極樂國也。釋云。有說。於三業中用福業及不動業。生西方也。三福即

是福業。十六觀若得上界定心。即不動業也。有說。非三業攝。以三業並據穢土業說。不

約淨土論也。故淨土業非三業也。文淨

土義林云。佛地經論及攝大乘皆言。勝妙出世間善根所起唯說無漏善根為因。雖有如

如是諸文不同。乃至對法云。非業煩惱力所生故。非業煩惱增上起故。然由大願清淨

善根之所引發。總而言之。淨土因者。一由善根。二由大願。若不修善根。佛土無因。不

發大願。佛土無緣。因緣具足。方感果故。如世有支資。愛取潤。方感內外二土果。故乃至

生佛土。義總相雖爾。然佛四土勝因各別。謂法性土云云。了義燈第六云。內法異生。若

諸放逸及不放逸起。福不動。所有無明。一云。有覆。信為依。故乃至內法異生。求善趣生。雖

不能了。彼生死苦。是於生死起。定信故。又復求生。知足淨土。亦是生死由。定信故

攝彼無明。是有覆性。一云。若放逸者起於福行。通有覆不善。無明所發。以放逸者當

感惡趣。經唯說彼不放逸之者。造非福行。不感惡趣。故。如何不起不善無明。發於福

行。乃至若求。知足希見佛等。即有覆發。此釋為勝文。演祕第六云。問。准本業經。佛母

品云。一切善受。佛果。無明受。有為生滅之品。是故善果從善因生。是故惡果從惡因

生。名善不受。生滅之果。唯受常住之果。論云。善惡俱招。異熟。豈不相違。答。有釋云。感

三界業。若善不善。皆無明引。總名無明。資糧等道。有無漏善。皆向佛果。非無明發。總名

為善。非謂無明所發。福等不感。三界詳曰。若資糧道。有漏善法。皆向佛果。十王果業。在

何位造。若許。此位造彼業者。云何得言皆

向佛果。故義有餘。今者會之略為二釋。一經隨轉。隨化地部。化地部言。善非有因。二

據三乘無漏資糧。加行正位漏善。遠近皆名佛果因也。無明為緣。故無明惑本所引漏善

亦名無明。故云無明感三界果。由斯不言諸餘煩惱及餘漏善。感生滅果。若也。執文不

許。餘善感異熟果。亦應取文。唯一無明能感漏果。自餘煩惱皆不能招。文中唯說無

明得故。此既不爾。彼何則然。故知經論各據一義。並不相違矣。

永離惡道
論云。常見於佛故。永離惡道。文意如何。答。明善處不退義。云。常見佛故。永離惡道。文意也。

問。就答成不明。夫思極樂世界者。寶池側。鳥雁鴛鴦交聲。樹林間。共命舍利調翅。既惡

趣之隨一也。豈非雜類之畜眾乎。爾者論譯不明。如何可答。中乎。

答。本自所答。中任論釋。但至難勢者。慈行大師。謂淨土中無實惡道之名。阿彌陀經說。皆是阿彌陀佛欲令法音宣流。變化所作。文非

實類畜眾者。全不可成難矣。無過可答。申也。

教法無常
論云。三世不動四相不遷。爾者可指所學教法乎。

答。可。云。指所學教法也。

問。答中旨難思。夫教法是色行二蘊之所攝。有為無常之法體也。依之性相釋云。牟尼說

有為無常之法體也。依之性相釋云。牟尼說

法蘊數有八十千，彼體語或名，此色行蘊攝。判若爾者何可云三世不動等乎？

答。本自所答申標，歸依所學教法門者，所述釋義可云所學教法之義相也。但至難者，今論意異，小乘之謂歟。依之上論云，三世諸佛為自恩師，不能生滅不動軌則，況今論挾深密之義，故色塵文字尚存法爾常住義也。

身體明白

論云。心海澄淨身體明白，文意如何？

答。明往生人之行相云。心海澄淨身體明白也。文意也。

問。今付之按四十八願之隨一，設我得佛，

國中人不悉真金色者，不取正覺。文何違真金色經文云。身體明白乎？

答。明白未必白色。歟。是則顯清淨義也。故云。依妙正清此意也。

稱名念佛

論云。謂以專意念佛，因緣。爾者可云。稱名念佛乎？

答。依一義者可云爾也。

問。就答成開論釋，謂專注意憶念他方淨土種種依正文何云。稱名乎？

答。善導釋中。六字之中攝在依正文。唱六字名號攝。依正文二報，故更無相違。

去嘉元元年癸卯之冬，中性院先師上綱寢病床之日，命愚質云。我化滅之後，每年

忌辰，可勤堅義決擇。我頃日欲就勸劣，向勝不退門記，彼短冊，然未遂其功。露

命將消，爾須書此短冊而勤，彼堅問，遂乃至翌年正月朔日未刻，寂然滅度，愁傷屠肝，遺訓止耳。由茲拭千行之淚，綴十題之草而已。此草本經于醍醐寺報恩院上綱憲淳之一覽，即就第四重會釋中，少被添句，因重書入此中。同九月十九日再治畢。

金剛佛子順繼 四十歲

No. 2538

大疏百條第三重第一

六大法身

問。上達法身下及六道文今此法身可云大日如來耶。答。不然也。兩方也。若云非大日者。今文明六大為四曼體性之義。所變四曼舉十界也。然案住心論寶鑰等歸敬序。六大四曼各別歸敬時。大日四曼中舉之。若爾者。今上達法身者尤可指大日被得況又廢立佛身。不過四種身。大日既自性法身也。豈不名法身乎。定知舉佛界云法身可指大日云事。若又云爾者。宗意以「大日為諸法根源。尤當六大若爾者既能變六大。何攝所變之十界乎。爾者兩方。答。自元所答申非大日法身也先德。以大日定六大法身何攝所變之四曼乎。且難勢一邊其理顯。但至云以「大日屬四曼者。四曼是別相也。而大日為諸尊總體。判乃至世天等悉是毘盧遮那已體若四身中一身別相佛定。何云諸尊總體乎。可知大日六大體性故依為諸尊能造為諸尊總體云事。次至住心論等釋者。為顯六大為四曼體性之義。四曼中學加能造六大歟。或又如先德釋者。四萬之外有法界曼茶羅。法界曼茶羅者。六大位直存四曼之相歟。為顯此義。因四曼歸敬法界曼茶也。次佛身配立不出四身云事於四身

可有開合之義合。大日法身有為自性身。又有四身局。四曼分六大法身別立。先德祕釋引聖位禮懺二經文立五種法身義。專此意也。實菩提心論成大毘盧遮那佛自性身受用身變化身等流身者云。四身別相毘盧遮那總體之旨分明也。又祕經標薄伽梵云。以五智所成四種法身。薄伽梵外舉四身乎。凡四身者自性受用等也。自性身阿闍佛者。經說分明也。大日云。自性身事。還微隱說歟。以四身配立為難勢事。更不及苦勞也矣。

重難云。思大日如來者。為曼茶羅中臺尊。相好具足佛身也。既有對諸尊之一身。何云諸尊能造體乎。若能造六大。曼茶羅海會總體故。別一處不可圖之。況又能造六大色形有無未定。以相好具足羯磨身定。能造六大事。甚以不可然說。六大位許色形。六大四萬能造故。以非四曼別相之色形。可為六大色形。若存一曼色相者。為餘曼茶羅能造之時云何。以羯磨形佛身造。三昧耶形。能造為本所造為本。能所造法尤可相順也。羯磨形。三昧耶形相順。成能所造事。大所難思也。加之法體相者。以不二為體。以差別為相。若於六大位存羯磨形尊體者。既異餘法三等。豈不二總體義乎。四曼差別有何異乎。但至云。以大日為六大法身者。先德立五種法身證之時。望阿闍等四身大日為總體故。總體義門以同六大。且名六大法身也。非理盡釋。

歟。凡總別義門重重也。一切諸法總體雖大。於四曼中又各有總別義。各彼總為大日別為諸尊也。為薩王愛喜以阿闍為總體。為欲觸愛慢以金薩為總體。以阿闍金薩等不可云六大法身。故知以大日云諸尊總體。直不可定能造六大也。大日既具四曼相故。是則別之中總也。非總中總。次住心論等會釋甚不可爾。六大四曼說文既各別也。何猥以六大屬四曼中乎。六大為四曼體性之義。可顯之者。於長行可設其釋。何窄頌文存。因便釋乎。又六大位有四曼云事甚難思。當四曼以何為差異乎。所詮四曼別相也。六大總體也。以異別相可為總體之義。總體位重存四曼別相事。非自語相違乎。

答以大日為六大法身事。非私案立。專任先德釋。故祕釋云。復次法身有五種。前四身并法界身故。曼茶羅有五種。前四曼加法界曼茶羅。故聖位經偈云。乃至又禮懺經自性身外立法界身。依此等證文。四身外有法界身。法界身者六大法身。四身外法界身者指大日也。既云法界身者六大法身。大日即六大也云事。何及異義乎。隨本章釋故。佛說六大為法界體性文。非指法界體性智乎。若非法界體性智者。六大說法界體性說文何乎。若法界體性智。可大日條勿論也。凡宗意以大日為海會總體事。誰異求之乎。若四曼隨一佛體。何故云海會總體乎。但總別重重故。大日云總事別之中總

也成申事甚不可爾。我名金剛菩薩乃至名種種惡趣衆生。大悲曼荼羅正標此義也。釋指一曼荼羅諸尊總名大日。若隨一佛。此義云何。若別中之總。此上有何總乎。是豈以海會能造體非爲六大之義乎。凡一家意。人法一致。爲法之處無不成人。若爾無當六大法體之人乎。但至云曼荼羅中臺佛對諸尊者。約實義見大日之時。諸尊舉大日也。故別非可圖畫中臺爲顯總別義。且對諸尊圖一佛尊位也。如支分生曼荼羅者。以四重海會諸尊爲大日如來五體支分建立曼荼羅。是則深祕曼荼羅示大日實體也。故宗先達以支分生曼荼羅教相談義出語事深禁之。顯深祕實義故也。次能造六大色形有無事雖及異義。今答成意有色彩義也。六大色形先德祕釋往往出之。爲彼末資。尤可仰信之。設許色形。至云可存不屬四曼色形者。一切色形悉盡。四曼何有異四曼色形乎。然四曼差別相故。諸相各相對。設談不離義。不改其相互攝入。如云他宗相入法門。六大色形舉一全收舉一相。諸相悉一相也。然非廢餘相。不改餘相之相。只一相也。故四曼中三昧耶形有方圓三角等五輪形相。六大造之時。以方圓三角之相成一。方圓三角不逆方。餘相又如此。故知六大位一切色形等諸相無不具之。此諸相舉成四曼一法也。成四萬時。六大有分限。各別非成之。是必非成一具六大之義。

多具六大。此義門無相違也。次羯磨形。三昧耶形可相順云事。如次上成。次以不二可爲總體云事。答成趣專此意也。而顯家不二無明緣起之前存差別之相故。法性根源諸相混不二稱不二體。今宗不爾。性相歷然。故法性源底萬像歷然。此萬像之上有常同常別之二義。總體以常同爲表。故不二也。別相以常別爲本。故而二也。常同不混諸相故。非無而二義。常別鎔融無礙故。不妨不二義也。次先德六大法身會釋不可然。若四曼佛何猥云六大法身乎。設雖總別義重重。總根源可六大也。大日既諸尊根源。此上更無別佛。豈非六大乎。故大日經云。我一切本初。號名世所依。說法無等比。本寂無有。上文今章釋云。我者大日尊自稱乃至一切法本祖。如來法身衆生本性文。既云一切本祖。何云局大曼一種非諸法根源乎。又云無有上。若四曼佛。此上有能造六大。何云無有上乎。又今宗以六大爲所證理。同諸教真如理也。而釋本寂無有上句云。如來法身衆生本性同得。此本來寂靜之理。文本本來寂靜理者。指我一切本初體也。既爲所證理。豈非六大體性乎。次住心論會釋事。大日如來六大法身義分明。兩義會釋何強相違乎。聖教如此例惟多。香象釋起信論三大義爲生滅門。生滅門相用二大真如門體大也。爲顯起必依不起。生滅門中又釋舉體大。次六大位又有四曼云事。前而二不二等義門其旨顯畢。

六大色形舉一全收也。四曼別相故。其相差別。其旨大異也。何相濫乎。一問。六大法根源故。不可有和合共成之義。而羯磨形聚方圓等之形。以青黃等之衆色成。既和合共成。豈非四曼乎。答。今所按羯磨形四曼中羯磨也。六大羯磨不可云和合共成。羯磨人相未。必借諸緣之處自有此相可意得也。例如以四大成四味。一青色必四大和合而成。然青色邊一種色非四大。又四味四大八事和合成眼根。眼根又有八事之外。如此顯形衆色合成人體。羯磨人邊又一種色別有之也。問。爾者大日上顯形色四曼歟。答。不爾。六大法身許羯磨形義。一切色相六大處有之可意得也。故大日上四曼相直六大也。先德法界曼荼羅者是也。此四曼舉一全收。舉一曼餘舉一曼相也。非如別相四曼互形對差別。一曼中各各諸相又隨如此。假令蓮花一舉一切三昧耶形舉蓮花形也。然不壞諸相舉一字諸字一字也。故以阿字爲六大字。此義也。問。約六大門海會諸尊悉六大尊乎。將以大日一尊爲六大諸尊可云。四曼尊乎。答。前後句俱可許。先曼荼羅建立。大日標爲海會總體。義安中臺。諸尊標爲所造四曼之義。各各形相差別。然論實義。乃至世天等悉是毘盧遮那已體。何有淺深之別云云。海會諸尊皆大日故。悉六大法身也。故諸尊體皆六大法身。四曼各各諸尊所具別相也。每尊具四曼也。三密各

各諸尊作用也。以之可為實義。故一流習觀音文殊等諸尊上有三重祕釋。淺略義大日普門總體諸尊一門尊體也。第二重大日如來為度人住各各三昧名諸尊。第三重諸尊全大日也。但此段教相談義可斟酌事也矣。

成佛二利

大毘盧遮那成佛神變加持文。今此成佛為通自證化他。將如何。答。可局自證也。

兩方若云局者。成佛言是廣。何簡化他乎。是以宗家釋中於今成佛開自他受用。見何云局自證乎。若又依之云爾者。疏中指今成佛。然此自證三菩提文。唯局自利云事。實以分明也。如何可承乎。

答。可局自證。存申意任。疏家釋義。今題專為明說。經由來顯四身生起之旨文也。毘盧遮那唱。自證之成佛之後。出神變加持之應用說。今經云意也。若爾者。成佛位唯自證化他應用偏可有。神變加持之位。是以宗家釋今成佛句。判修得始覺智身。是豈非簡化他乎。但至自他受用釋者。因受用言便一往釋也。無相違矣。

重難云。開疏家釋義。於毘盧遮那出三義。即自證化他義分明也。成佛言若非簡化他之言者。云。毘盧遮那成佛之時。何強局自證乎。是以宗家開題。四身配當畢攝四為三之時。變化等流合為一身。法應化三身如。次可知云云。以成佛句為應身。於應身內應外應二義有之。故尤可通自

證化他。若依金光明經三身說。第二應身雖局化他。不可云局自證乎。又覺苑釋以顯四句配三大之時。成佛以下為用大。用大佛豈非化他乎。但至疏釋者。成佛言自元通自證化他故。且約自證之邊釋。生起也。若約化他者。毘盧遮那為自證。成佛以下可屬加持三昧。次至宗家釋者。既受用中開自他受用之上。不可局自受用智身之條勿論也。准唯識論智殊勝中具攝三身釋者。他受用可云智身歟。若不爾者。釋神變句之時。判變化法身。若如御答者。今題額終可云不舉他受用歟。次言便會釋甚不可爾。今成佛言既局自受用。何猥受用言可令被他受用乎。

答。凡經文料簡專可任。疏家定判也。然此自證三菩提釋無異論之上。何穿鑿成佛言可云通化他乎。現覺諸法本初不生文。同釋第六卷菩提實義。謂覺自心從本以來不生即是成文也。彼成佛既不通化他。今成佛豈交化他乎。且如先成申顯自證化他生起之旨。題號也。神變加持言專顯化他文句也。可知成佛在自證位云事。若如御難成佛約化他。時者毘盧遮那為自證云。住成佛以下加持者。成佛句可顯化他詞也。既不爾。定知加持三昧位唯局神變加持句云事。次至毘盧遮那三義者。毘盧遮那總體。成佛已下別義也。開毘盧遮那所具之三義。自利為成佛化他為神變加持。故成佛言局自利可潤色歟。次至開題

釋者。且約內應三身配立顯義門多端歟。不爾者配立三大時。以成佛為相大。相大豈通他受用乎。次約金光明經說。可局化他云事甚不可然。疏家宗家釋豈可致銚楯乎。次覺苑釋者。背自證三菩提釋。故不可依用。次至疏釋料簡者。其義先顯畢成佛句非顯化他之詞故。不順生起之義也。次修得始覺智身文會釋不可然。釋意以云智身簡毘盧遮那理身簡神變加持色身簡異釋也。而互三身智身詞。何成簡異釋乎。受用言雖開二種。修得始覺智身釋成佛言治定釋見。次至變化法身釋者。神變加持位雖可有受用以下三身。約化他義相勝。且舉變化身顯他受用歟。故釋神變者他受用應化身乎。不可有相違矣。

鐵塔誦出

今經可云龍猛菩薩鐵塔誦出之文乎。答。爾也。今付之凡開今經序思法傳之次第。收北印土之石窟。誰是云南天之鐵塔。採樵之野人所傳也。誰是云龍猛大士乎。加之第七卷經無畏三藏金粟王之塔下受聖加被所感見也。非鐵塔誦出之文云事。其證非一。如何。

答。凡兩部大經八祖相傳之秘決一宗規模之骨目也。是以宗家釋中。此經及大日經并是龍猛菩薩南天鐵塔中所誦傳也。文解釋良分明也。誰貽疑滯乎。但至經序者。東宮學士所撰也。淺智之俗士爭知相承之印璽乎。次於第七卷者。鐵塔誦傳本猶修行軌

則不明故。重請大聖加被所感見也。若此供養法非鐵塔誦出者。龍猛論中爭載之乎。不可有相違矣。

重難云。兩部大經鐵塔誦傳事高祖定制。疑殆雖有憚。為顯一家之正脈。且代他門加重難之處也。凡鐵塔誦傳明據者金剛頂義訣也。彼義訣中雖云誦出金剛頂百千頌。未見誦傳大日經。實兩部大經真宗骨目也。若誦出大日經。委記鐵塔事之時。何閣之不載乎。是以造玄海雲承青龍血脈。俱胎藏相承云。大日金薩擲多相承。不云龍猛傳授乎。依之傳教智證等經。遊大唐廣求真宗。各製血脈之時。龍猛付法唯局金界。設一家未資雖賞高祖血脈。他流門派各重相承互成偏黨。諍更可非一決之義。但至云。經序俗士所撰者。忝蒙勅詔冠此經傳來於經首。令流布天下。豈載龜毛兔角之事乎。若鐵塔誦傳經。此事尤奇特也。何閣奇特緣起。苟記樵夫傳乎。次第七卷事龍猛誦傳經中有供養法文。設雖有無畏感見。翻傳此經之時。何捨龍猛誦傳經。加感見經可為一部經乎。次至菩提心論引大日經者。譯者加言也。非論正文。歟。猶如婆娑一十六字也。如何。

界宮本有心源一大塔也。於兩部秘法。何不收之乎。龍猛為初地薩埵。正開自心制底。還以內證法傳加持門之時。唯局一界何略胎藏乎。又金剛薩埵悟之云。不授乎。又龍猛鐵塔誦傳義訣。詳分明也。此外誰人入鐵塔傳來胎藏乎。證文安在乎。又雖有大法相承。云不傳。大日經甚不可爾。經與法不可各別。經是法龜鏡也。何作授法不許其龜鏡乎。況又要略念誦法未開。鐵塔先昆盧遮那現真身為龍猛說之。彼既當供養法卷。供養修持次第。既鐵塔未開前許之。入塔後可授全部云事。道理必然事何事如之乎。是以貞元錄第十四云。開照龍智受學金剛頂瑜伽經及昆盧遮那總持陀羅尼法門。文又表製集第四云。飛錫不開元二十九年達師子國。其國有普賢阿闍梨耶者。位隣聖地。德為時尊。從而問津。乃至即授以十八會金剛頂瑜伽并昆盧舍那大悲胎藏五部灌頂真言秘傳文。又超遷記。不空行狀云。尋普賢阿闍梨等。乃至請開十八會金剛頂瑜伽法門。昆盧舍那大悲胎藏建立壇法文。又御請來表云。和尚乍見含笑喜歡告曰。報命欲竭。無入付法文。又性靈集第九云。和尚告曰。欲得大覺。應當學諸佛自證之教。自證教者。所謂金剛頂十萬偈及大毘盧舍那十萬偈是也。乃至從法身如來暨我大廣智三藏和尚師資傳授於今六葉。佛法深妙在此教文。又祕密釋云。告道

我到日彼大阿闍梨曰。我命既竭。待汝既尙。已果來。我道東矣。故吳殷纂云。今有大日本國沙門來求聖教。皆令所學。可如瀉瓶文。兩部大經六葉相承者。青龍口說也。豈非師資相承秘法乎。又云。無人付法。簡餘人云。可如瀉瓶。獨取大師。何以一流絲第造玄海雲等血脈。望大師相承。成同日論乎。最澄圓珍等。或承傍出。順曉。或傳義操法全等。比指付法。有在高祖血脈。不足為論者歟。次經序事。龍猛誦傳經傳法聖者。以一本收彼石窟歟。樵夫求得事。一奇特故載之。何失祕密印。璽非相承。故爭記之乎。次第七卷事。三千餘頌。梵本中雖有此卷。依不分明。請大聖加被。時所被指授者。全三千餘頌。經中供養法卷也。既非別經。若爾者。翻出大聖指授分明經。何失。或六卷三十一品間。往往示修持行儀。而供養軌則不分明。故重請大聖指授也。三千餘頌。經別無當第七卷之五品經也。大聖拔前六卷中說供養軌則之文。空中現故。別為一卷經。翻出也。菩提心論所載供養次第法者。此文可在六卷間也。大師頌文三千經卷七軸者。七卷六卷開合不同。故無相違。次菩提心論所引經文譯者所載也。云事不可然。凡諸經載譯者。詞時悉注書之。即如菩提心論五具義釋也。龜書例者。婆沙一十六字歟。彼於譯場。舉疑難故。為塞後代疑三藏私加一十六字也。故光寶等作釋時。述此旨。令後人不謬。而菩提心論

譯場有何疑載之乎。三藏譯場專不妄筆授筆語交肩。證義潤文並膝。三藏何恣加私語乎矣。惠果碑性鑑集云。和尚常告門徒曰。人之貴者不過國王。法之最者不如密藏。乃至從金剛薩埵稽首扣寂。師相傳于今。七今業矣。非冒地之難得。遇此法之不易。也是故建胎藏之大壇開灌頂之甘露文

弘法大師 圓珍智證
不空 惠果 法潤 法全 圓仁 慈覺

順曉 最澄 義操 海雲 道玄

實智俗緣

疏中以如實智知過去未來乃至故名爲覺文說何事乎。答。訓之。付之實智稱偏名。證無相平等之理之正體智。而今見所緣之境。三世情非情等之事故也。專是權智俗緣之義相。全非實智證如之文勢。爾者疏家高斷一旦不明如何

答。可有二義。依常途諸教義實智云。不緣事者。相宗權門之謂也。性宗意如理如量。二智互以事理爲所緣義可有之。是以釋論抄如云。皆能開示種種法義是故得名一切種智。即根本智亦緣俗也。文實性宗意。事理境自元不二故。證理智偏不住。理兼有俗緣用也。故今如實智雖是正智也。爲顯有俗緣用云。覺知三世情非情等法也。一義云。若依自宗實義。今成佛者毘盧舍那內證成道故。以自證智云。如實智也。三世情非情等法者。六大四曼諸法各住。法位爲

自證境界故。以諸教正智契證無相真理。故云不緣俗事不可爲難。不可有相違矣

重難云。先付常途義不明。凡思眞俗二智不同對事理二境稱也。殊性宗意。二智自元一體故。依事理二境開兩用。爲二智也。若互事理云爲所緣者。還似云二智體別各具二用。存一照二巧義。尤開二智事可任。事理二境也。但至慈行釋者。以皆能開示文定根本智事。依憑安在乎。以是故得名一切種智結釋。見尤可後得智。被得。是以論中根本無明明。與後得智相違義。礙一切種智文。乍見一切種智文釋根本智事尤不審也。但至實智稱者。嘉祥釋云。二智皆如實而照直名爲實。皆有善巧悉稱方便文。次就後義難思。設雖自宗也。自證加持義門大分。思自證位者。言心俱絕無相寂滅也。何以有有諸法云爲境界乎。是以疏下釋一切種智文。非但一切種遍知一切法亦知是法究竟實際常不壞相乃至如是自證之法說者無言觀者無見文。簡云。遍知一切法知究竟實際常不壞相爲自證位見。今知三世情非情等者。當遍知一切法重。知究竟實際自證智云事甚不可然。今文顯密對辨。自宗俗智望顯云。如實智也。若爾者下文指此成佛云。自證三菩提者。成佛自元存二智。故今約後智下依正智也矣

諸法。諸法當體全性空也。故不依性空理無事諸法。事事諸法外全無性空理事。一際全體交徹故。幾見事無不通理。證理之處更不隔事故。全住一邊無隔一邊也。若爾者對眞俗二境暫雖得二智名。所緣二境事理交徹。能緣二智一體不二故。證理如實知即有緣俗事之能。此義門起絕餘宗故。爲顯其奇妙殊云實智緣諸法也。是以肇論宗本義云。溫和波若者大惠之稱也。了諸法實相謂之波若。能不取證。溫和功也。適化衆生謂之溫和不染。塵累波若力也。然則波若之門觀空。溫和不染。不厭有而觀虛故。觀空而不證。是爲一念之力權實兩惠具足英文。但至抄釋者非慈行私釋。專依香象釋也。無明頓盡名一切種智文釋。上本智成。自然而有已下文釋。下後智顯。故若彼一切智後得智。證發心位明佛果圓滿義相時。唯局後智闕自證正智乎。三祇劫滿初證佛果。位云無明頓盡名一切種智。尤可明自證也。至礙一切種智文者。一切種智名隨處不定也。不可局見。次會後難云。先理性有相無相顯密大界畔也。顯家一心本源不知有表德實相。故云無相一心。此一心無明緣起。凡夫顛倒迷心上有有諸法現。十界諸法在此位。故歸一心本源。緣起諸相悉亡究竟寂滅云無相理性也。自家意。彼一心本源無明迷相不緣起。六大四曼諸相歷然備。此四曼位有

十界依正故。以事強不可云俗事。此性德

輪圓諸法上依一流相傳四重義分。此性德

諸法非無明緣起相。故遮迷情所執云無

相爲初重違情也。次此性德諸法爲密機

開說時。機有淺深故教門分二重。爲劣

機全以此性德諸法寄擇地造壇等有相軌

則分別時方相貌說印契真言等。爲第二

重劣惠有相。兩部大經等所說大途此義門

也。次爲勝惠施設真言實義當相即道。舉

足下足開口發聲等法門。爲第三重勝惠有

相。此位又爲無相。故住心論。若入咒字門

悉離一切相離相之相無相不具文。此重也。

又大日經。甚深無相法劣惠所不堪等云云

文所顯無相法勝惠法門。簡時方相貌有

相且云無相。次此性德諸法各任法位爲

機不開說爲內證所覺之處。云第四重自

證無相。前二重爲機施設故有他緣相。此

重法佛內證永離他緣相故云無相。然性相

常住諸法宛然。若不爾者。六大四曼等之諸

法緣起虛假相可非法實性乎。故以自證

境云有常無常等諸法也。且然此自證三菩

提等解釋無異論者乎。但至下疏釋者。彼

顯密對辨釋也。釋論一切智俗智故知緣起

諸法分齊也。自證智知性德諸法位云亦

知是法究竟實際常不壞相也。所詮於十

證境也矣

自證說法在別

中臺自證

然此自證三菩提文。今此自證爲局八葉中

臺將如何。答。此事雖可有有用意。且順

問題者。可云局八葉中臺也。兩方。若

云局中臺者。雖四重階級不同也。悉如來

內證境界也。何局八葉中臺乎。若又依之

云爾者。考疏下文。或云從佛菩提自證之

德現八葉中胎藏身。或云如來但任自證之

法即不能度人乃至漸次流出漸入第一院。此

等解釋無爭局中臺見爾者兩方如何

答。凡思四重圓壇者。出居外朝說聽之儀式

被未來機說會故。四重皆雖非自證之位。

且付四重中有分別自證加持之義門故。

又中臺八葉爲自證。以三重曼茶羅爲化

他也。其故於大日如來可有二義門。以曼

茶羅總體全爲遮那一身。疏中往往有其

釋。乃至世天等悉是毘盧遮那已體等釋是

也。此位獨一毘盧遮那體不見四重階級

又無教主同聞主伴。從此位被催往昔悲

願。流現三重曼茶羅聖衆莊說聽之儀式。

云四重曼茶羅。對流現三重雖名中臺加

持身。神變不改自性故。全獨一法界毘盧

遮那也。故中臺云自證也。第二十卷疏釋專

顯此意。一對流現三重。被云。中臺教主義門是

圓之自內證法門故云自證之境界談。自受

法樂也。於自家重分別自證加持之時。被

機說聽故。不可云自證中臺八葉爲自證

事一往義門也

重難云。案文相次第。自證位不能度人故。

住加持現所喜見身說。所宜聞之法。見是

豈受用以下三身現加持世界對實行機非

云垂隨類之說教乎。況復指彼身說云

然此應化非從毘盧舍那等。全同加持世界

變化身說文。若爾者加持世界能現位自證

三菩提者可指自性會。故可通四重云事。

但於大日存二義門云事。甚不可然。如

答申。獨一法界位不存四重差降。以此位

定自證。何云四重隨一中臺爲自證乎。

以大日爲獨一法界身之時。四重悉無非

舍那已體。而對流現三重中臺三重外有

中臺體。義門大異也。何混此位猥可名自

證乎。至第二十卷疏者。於四重且約義

門不同見功德差別之時。從三重曼茶羅

悲智等德各現加持世界一門知識故。隨

所現之迹。能現自證位。爲度人云流現也。

中臺終不現成一門知識故。唯云自證也。

誠機情局見也。總別德中別德親局見總德

疎局見故。三重別德雖現成一門善知識

中臺總德無對機情現爲顯。此義門不同

也矣

答。先四重悉加持門之所現也云事。疏家處

處明文不遑毛舉。且如常論義。且出其

一。

疏第三卷上舉自證蓮花成曼茶羅畢。次然以如來加持故。從佛菩提自證之德現。八

葉中胎。等云云。是豈非云從自證位。依加

持現。四重曼茶羅乎。若爾者三重重曼茶羅流

現非所怪。可會以中臺八葉為自證釋

文也。其義勢既第二重答顯畢。重示其義

者。於大日如來有絕待相待二義門。約絕

待義門者。四重悉舍那已體故。以大日無

可為教主之義。凡稱教主可對同開伴。

獨一法界之身對何可名教主乎。故此位

法住法位永絕說法儀式。而依往昔悲願

為莊說聽所現身。三重重曼茶羅聖眾也。對

三重伴獨一法界舍那之上有為主之義相。

此則大日上別相也。此別者對三重別總體

相待總故望獨一法界絕待總還被云別德

也。釋論不二與所入可准例之歟。所詮

相待之總雖非自證極位。又不可云流現

義門。事不待言事歟。此義必定所立義門

隨可成乎矣。

十地菩薩

疏中。則雖十地菩薩尚非其境界。爾者可

云自宗十地菩薩也乎。答云云。兩方也。若

云自宗十地者。凡自宗菩薩初學位行內證

法。何簡之乎。是以宗家釋三密之義云。

等覺十地不能見聞故曰密文。彼既顯家十地

也。今何不爾乎。若又依之云爾者。釋

諸佛自證三菩提超越心地經文。菩薩亦如

是依心進行故。名此心為地。以心尚有所

依故。未名正遍知文。諸佛自證之位唯佛果

所知。自宗十地尚非其境界。見爾者如

何

答。於自家十地有本有修生二門。本有無

垢十地雖無差降。修生顯得十地非無淺

出加持世界說顯一乘等云。度之也。二說

密。此義可密十地意云。自性會自證三菩提也非

實行因人境界。故出加持世界云說密度

彼也。若加持說義可密十地也。自證極位

非迷人境界故。出加持門說今經流傳

未來云益彼人。故當經正所被機可云十

地菩薩也矣。

重難云。先就自證說義云顯十地。不明自

性會非顯人境界故。出加持世界云益之

者。於自性會有實行因人。若無實行因

人者。尤可明可度密機之方法。釋一經

緣起之時。何閑詮要密機示度顯機之

由來乎。頗似傍論。且又可無為教文所被

之密機乎。次就云自證說義密十地。思自

家十地菩薩者。初開發金剛寶藏。何有隔

自性之義乎。初地開心明道之位。即入法

界宮也。云各引無量當機衆同入法界曼

茶羅專顯此旨也。何苟成加持世界所被

拜隔自性之隨類之形聲乎。又於加持世

界有顯密異義。可成上兩義難。次付加持

說義。指當經未來之機云事不可然。案文

說相。佛住自證位。十地生死依不蒙益。為

度彼現三業化用。見尤可對向能化之機。

更不見未來機乎。凡未來機者會座無實

行因人。對自性所成眷屬之所說教門。傳

法聖者流傳授未來真言機也。今文更不如

是現所喜見身說所宜聞法之義相約現

座機之條分明也。五情所對悅可衆心之譬

說更無異論乎。加之緣謝即滅機與即生更

顯。此義可顯十地。自證位非顯人境界故。

顯。此義可顯十地。自證位非顯人境界故。

顯。此義可顯十地。自證位非顯人境界故。

不順自性會之義相乎

答云第一加持世界顯機義。雖有自性會說法。自受法樂說更無被機之義。故以實行迷人偏可定顯機也。凡以說內證之法為密教。何實行迷人契。如來內證之法乎。是自宗正意也。但真言機者。上上信解人。以空空無著智於超情境界懸有生信解之人。此人直信。如來內證故深嫌。方便迹。為此不可云住方便而說法。故不可成。加持三昧之所化也。不行而行不到而到法門深顯此旨乎。故知云出。加持方便說法者。幾度可云被顯機也。次第二義

意。廣勸自宗教門。於十地菩薩有二種。約本有無垢十地。如所難修生顯得之前存十地明昧也。依之或釋初地判以其自覺心故便得佛名。非究竟大牟尼位也。或釋第十一地而後所見圓極。此透以十地菩薩為實行迷人故。可定教門所被機也。若爾者何以唯佛與佛境界自證為其境界乎。諸佛自證三菩提超越心地之文可引作證。次第三義。凡未來機者。法身直說隔

因人之視聽。故不臨會座。名未來機。然佛住加持三昧。意樂親鑒所被機。如本性信解說相應之法門故。如對現座機故。自性會諸尊形色。性類悉隨。應度機本緣性欲。無不成攝化方便。依之云現。所喜見身說所宜聞法也。若以云所喜見身云非

自性會者。第三卷疏從普門方便現第三重一切衆生喜見隨類之身云。非自性會乎。

彼既許自性會者。全同今文強責。可加持世界乎。但至緣謝即滅之文者。設雖自性會也。許為機現義者。機有出沒。故應用可談生滅。其生滅者。自性身上生滅故。可常生常滅之義。不可同顯應化佛迦韋誕生雙林入滅之義相也。仍無失矣。

即事而真

問。疏中明應化身。即事而真。無有終盡。文所言真者。指第一自性身。將如何。答。非自性身歟。兩方也。若云非自性身者。法說云緣謝即滅。機與即生。譬說云若捨加持然後隱沒。於應化當分既無。常任義。定知而真者可歸自性身云事。若又云爾者。今宗意。四身悉談。法然常住之義。四身同述。性德輪圓之旨。若爾而真之義。何直不關應化乎。爾者兩方也。

答。自元所答申。非自性身也。應化自本有。本有常住之義。何當體不云真乎。但至難勢者。凡於四種身各有法爾隨緣之義。令出難文。應化隨緣之義也。即事而真者可應化法爾義。是以聲字義中。於四身各判有法爾隨緣之義。不可有相違矣。

就此論義。謂應化有二樣。一加持世界應化。二自性會應化也。付加持世界應化之義。又二。一應化當分論。而真之義。二歸第一自性身論。而真之義。於應化當分云論。而真之義。於加持世界應化難云而真歟。加持世界隨染業幻影像身故。可有所歸真也。此所歸處。自性會四身中。應化身加持世

界影像身本身故。歸彼可云而真。一設加持世界應化。中臺自性身所現故。歸能現身可云而真也。故加持世界經文。毘盧舍那如來。加持故奮迅示現等。乃至非從毘盧舍那身或語或意生等云云。中臺自性身所現之義分明也。爾者云於當分論者。可指自性會本身云。指自性身者。可指能現教主也。付自性會應化之義中。當分義自證應化也。自證位可有四身故云。歸第一自性身可。中臺大日。外三院中臺所現故。上兩義中。加持世界應化義。自證說義也。彼義今文見。加持世界釋文故。自性會應化義。加持說義也。今文見自性會說文故。

一此論義可有問題用意。古問題云。明應化身。即事而真。無有終盡。今此真者。為指第一自性身。將如何云云。若欲救此題者。應化先思。加持世界應化。歸自性會應化。存應化當分而真之義。心地。答歸第一自性身。難者。中臺自性身。意得應化當分。難可有而真之義時。自本答第一自性身應化當分也。自性會應化云。自性身故。望加持世界三身。自性會四身皆被云。第一自性身也。答。重難如何。

問。對加持世界三身。自性會四身。有為第一自性身證據乎。答。顯密合論三身其證也。顯密合論之時者。密三身為法身。顯三身為應化時。密三身皆得法身名。而法身自性身。新古兩譯不同也。既名法身。可云自性身之條勿論也。四種法身共陳。此道

一切衆生喜見隨類之身云。非自性會乎。

解釋自性會四身共名自性身可意得也。又二教論對加持世界三身大日經注自性身說法。大日經四身說法也。皆非云第一自性身乎。問若爾者問題如何。答明應化身即事而真之義。爾者於自性會應化身當體可云論而真之義乎。或歸自性會四身中第一自性身可云論而真之義乎。問明應化身即事而真。今此而真者。加持世界應化當體可云論而真之義乎。答可爾也。兩方若云爾者。思加持世界應化實行因人所見故。隨染業幻影像非。法身體何當體存而真之義乎。加之今此應化毘盧舍那所現見所現尤可歸能現本故。歸第一自性身非云而真乎。若又依之云爾者。即事而真之詞於當體論之見如何。答凡即事而真者。自宗先達同。直約諸法得其義。見若於當體不論者。可同諸教攝相歸性之義。非一宗規模法門歟。凡自宗意。法法悉曼茶莊嚴。塵塵併法然具德也。況於佛身豈不當體存而真之義乎。但至難者於凡夫所變者。誠雖為影像佛身。其本質直大日如來應用故。偏不可定影像佛身。若爾者實行所見應化直法身三業故。云即事而真有何苦乎。

從中臺自性身所流現故。若約彼身云而真者。彼非實行所見聞故。不可云即事加之案。釋文鈞鎖上。云非應化從毘盧遮那三業生成應化不生之義畢。取幻師捨加持所現幻事隱沒喻。合金剛幻即事而真。見譬說幻事隱沒時無幻事體。可知而真之義可歸幻師也。若爾者應化而真義云。而真之時息應化之相可歸自性身云事。依之下文釋。加持世界應化身不生義。所以無盡無邊際者。以不異如來遍一切處常住不滅之身文。彼不生既歸自性身。此而真豈不然乎。但至云即事而真自宗規模也者。凡夫妄見虛妄故廢之。歸其真實本體教之自宗教相也。以森羅萬像談六大四曼之時。凡夫所見直爾。實行迷人可云見自性會乎。既不云爾。定知迷見不物立。直教法性為一家之教相貌也。云爾又迷見即不可云真。真妄岐異故。

有終盡者。應化之用云無終盡故。文意緣謝即滅即事而真之用故無終盡為。何此文歸自性本身應化作用永滅意得乎。次至法譬釋者。彼明自性身所現之義。即事而真無有終盡之二句明。應化當體常住之義也。所詮緣謝即滅機與即生約為自性身所現之邊。即事而真無有終盡約。應化當體之釋文也。就應化當體實見入而真之時者。成自性會應化身也。真妄和合加持世界身忘妄見真。即自性土應化法身故也。但至下文者。不異者等同義也。等自性身常住不滅之身應化身常住不滅也。見毘盧遮那所現之邊有起滅。見非所現邊等。毘盧舍那常住不滅也。問。加持世界應化身有自性會本身故。對彼本身可談生而不生等之義。何起滅之義約自性身不生常住之義云約。自性土應化乎。答。自性土本身應化遮那作用也。見自性土四身之時。中臺體受用已下三身作用故。然此體用不對他故。各本有常住也。加持世界應用對實行他故。有生滅故。能所現義望第一自性身可談之也。自性土本身全其實體強不可云能所現也。但此義不可云荒涼。真妄和合義頗有憚矣。

問即事而真無有終盡。爾者自性土應化身當體可云存而真義乎。答。可爾也。兩方若云如講答者。上爾時世尊往昔大悲願已下文明應化而生義。非從毘盧舍那已下文明應化不生義。畢取喻之時。幻師譬

自性身幻事譬。應化身見。既望自性身談。生而不生等義。卽事而真之義何獨於當體論之乎。是以下變化身說文歸自性身談。應化常住義。見若又依之云爾者。卽事而真之言所顯於應化當體可論之見況。又自性會應化身本有凝然四身也。何於當體論之乎。

答。於當體可論存申意。案卽事而真之言。事者應化也。此事直爲云真置卽而言也。若歸第一自性身云而真者。卽字無用歟。其上真者簡虛妄之詞也。應化若不歸自性身之時不可云真者。應化身可云虛妄體歟。自性土四種法身豈存妄法乎。當體既有真義者。而真談何必云歸第一自性身乎。但至文相起盡者。上且談應化起滅之義時。應化自本自性身作用。望自性體釋起滅義也。卽事而真無有終盡者。非起滅分。對他之時者。有起滅之義。此應化真實故。強無生滅之相也。爲言起滅無常相無有終盡常住義也。下文會釋如前條。問卽事而真無有終盡文。今此而真者可云指自性會四身中第一自性身乎。答。爾也。兩方也。若云爾者。思卽事而真之言者。以事當體爲真。若應化爲事。自性身爲真者。事真既別也。不順卽事言乎。若又依之云爾者。答。自元答成意案。文相起盡。上望自性身明。應化生而不生義。取幻師幻事喻合。彼法譬云卽事而真。無爭望自性身可論。而真之義云事。但至難者。自元應化用自

性身體也。而今文顯應化作用實體云。而真故。所指真可自性體。是以下文釋變化身。所以無盡無邊際者。以不異如來遍一切處常住不滅之身也。文遍一切處常住不滅之身者。第一自性身也。當經毘盧遮那文故。彼常住義既歸自性身談之。此無有終盡之文豈不歸自性身乎。重難云。應化作用故。論其實體可自性身云事。顯家常途義門也。其故顯教意以大定智慧三德定佛實體故。應化色相唯是隨妄之作。用無當分實體故。歸第一自性身可云真實也。是則攝相歸性義門也。今宗。四身各本有。以談自性常住之義。爲諸教超絕之規模。若爾者於應化當分以四身本有之義。非云而真乎。是則性相常住義門也。依之宗家釋。顯教談攝相歸性義故。取永波之喻。密教演性相常住義故。取日月光明喻云云。若云歸自性身者。可同顯家攝相歸性之義乎。且自宗先達以卽事而真爲一家超絕釋義。定知非歸第一自性云事。但至釋文鈞鎖者。明能所現之義。迷無有終盡之義。其意頗異也。能所現之義。二身各別義門故。望自性身可釋之。無有終盡之義。明應化常住之旨故。尤於當體可論也。次至下文者。彼又變化常住之義。不異毘盧遮那常住義。爲言若歸自性身。廢應化身歟。若爾者何云應化常住之義乎。

答。可自性身存申意。任釋文鈞鎖。既許毘盧遮那所現。所現表不實之義。能現具實

體之義。以所現應化許云卽事者。而真又何還應化乎。尤可歸能現自性也。但至難者。誠談應化之位。事非顯全同。爾者又不遮能所現義故。其義前又非顯全別。所詮四身自元本有。於本有位應化作用自性體。體用共本有。不待他妄而存。自性身遙見機緣可度。赴加持時。全法爾之用。上具隨緣之能故。彼隨緣用向機緣也。此隨緣用實體法爾作用也。能現自性也。故以法爾之用。非不可遮。爲其實之義。又能現之體體用相望時體故。歸之可存爲實之義。此兩義中約文鈞鎖起盡者。歸自性身云。無有終盡見也。次卽事而真無有終盡之句。非上合說云事不可然。以下加持世界釋文見。起滅邊際不可得之文顯。應化常住義之旨分明也。彼合說卽事而真無有終盡句。何忽釋別事乎。譬說此義雖不分明。云若捨加持然後隱沒處。幻術自元幻師作能故。幻事隱沒歸幻師。有常住義故。合彼譬說心云卽事而真無有終盡也。次至云歸自性身者。攝相歸性義也。許四身法爾義。其上且談體用能所現義故。不可同攝相歸性之義。例如六四大曼能所生。所詮歸自性身時。不息應化作用體用不離故。其用卽見體迄也。但難勢義云。而真卽事何物乎。今云事對機緣應用也。機有出沒故。其應化有生滅。然此應用其體真實故。不對機緣之時云法爾常住之意故。此應用若自性會應身。云真實處不對機緣故。

可指自證位。若爾者攝。加持相歸自證性。故。尚攝相歸性之義乎。只以。加持門應化。望能現自證。望自證位。所望不同。攝相歸性之義可同。次至下文者。經文變化身不生義也。然云。以不異如來遍一切處常住不滅之身故。歸自性身之條勿論也。若不爾者何成。不生之釋乎矣。

住心三句

問。疏中入真言門住心品文。今此住心可云。通三句乎。答。可通也。兩方也。若云通者。既云住心。是可住淨菩提心義。依之疏下文結此品。已說淨菩提心諸心相竟從此已後明進修方便及悉地果生也。文明知住心品唯局菩提為因。根究竟具緣品已下所說也。云事若又依之云爾者。釋品號。竊謂入住之義以兼修行故。既有修行義。何局菩提心乎。爾者兩方也。如何。

答。可通三句也。依金剛手問。正答菩提為因大悲為根方便為究竟。三句說何及疑殆乎。是以疏中釋今住心品。云自心發菩提。乃至發起心方便。明五轉之旨。然五轉三句開合不同也。通三句云事旁以分明也。但住心名稱云觀察三心。何不云住心乎。次第三疏釋。住心品雖明三句。以淨菩提心為宗故。約勝云爾也。故下文佛已開示淨菩提心略明三句。大宗竟文進修方便等至淨菩提心以前行也。非根究竟也。不可有相違。無過可答申也。

此題不治定。品號住心云有三句。歟。問歟。

住心品所明云通三句歟。問歟。一邊治定可作問題也。今題分可。品號住心云有三句歟。問。而古來此題問答住心品所明。顯背題歟。此中住心品所明通三句歟。云。局淨菩提心。歟。論義。始終可有落居也。通三句義。先三句問答正在此品。又明淨菩提心畢。此等悲為根本方便波羅蜜滿足文。又我說諸法如是令彼諸菩薩眾菩提心清淨。知識其心文。此文疏宣。無非為此三句法門。三句決了文正在此品。又信解行地觀察三心文。彼三心疏釋三句。何品如此三句說分明乎。但至云住心品多分明淨菩提心者。疏佛已開示淨菩提心略明三句。大宗竟文一部經大途雖淨菩提心為本。根究竟略明有今品。見問。此品結釋已說淨菩提心諸心相竟從此已下明進修方便及悉地果生也。若此品所明無偏頗。許通三句。何結已說淨菩提心乎。可知雖有根究竟說文淨菩提心因明之故。非正宗也。佛開示淨菩提心略明三句。大宗竟釋又此意也。故付

正宗成。已說淨菩提心之結釋。覺進修方便根句悉地果生究竟句。見若爾者根究竟二句非云具緣品已下所說乎。次至云三句問答在此品者。彼一部總標也。非此品別文。云何菩提已下經文正住心品別文也。總標屬初科段總結屬後科段。聖教常例也。如何。

答。釋品號住心之時。約五轉作釋。五轉三句開合不同也。非顯今品所明通三句

之義乎。但至云雖有三句說文根究竟非正宗者。誠佛已開示淨菩提心疏釋雖似因明。以三句決了諸經之說文等。何於三句有偏頗乎。觀察三心之文又強不見淨菩提心為本乎。以此見。佛已開示等疏釋且約說文多少歟。又付此文私加一義云。今經以頓成為宗旨故。因根究竟次第證入三句義只於一念淨菩提心之上開之故。開示淨菩提心之時。云明三句。大宗也。故疏第三云。上文金剛手直問毘盧舍那。云何得一切智智。佛亦直答如實知自心。是名一切智智。今此中教授義亦同然。直舉無相菩提。便即勸令修證。更無行位差別。可以錯於其間。雖前品廣明諸相。作種種名字莊嚴。至論心處。意皆如是也。此文意上文者指云何菩提。謂如實知自心之文。問云何得一切智智。果答如實知自心之意。只行者介爾汎汎所發貪嗔癡等自心之外。答無。汝所求之一切智智果。今此中教授義亦同然者。指具緣品經云。是故汝佛子。應以如是惠方便。作成就當獲薩般若之文。疏釋云。汝今幸自有心。何不證此文。自心體淨菩提心。勸令修證大悲為根。如實知自心是名一切智智者。方便究竟果也。幸自有心。何不證此文三句備。心因能證行所證果。此皆自心之上義。說因行果三句也。問淨菩提心者可非卒爾貪嗔癡等。彼染污非淨。生死心非菩提。故以信心為菩提心之體。見信有澄淨義。向善菩提之心故。非

指彼云淨菩提心乎答淨菩提心有二義住心品經往往所明并疏家大途釋義以卒爾心爲淨菩提心九句中心相句對明淨菩提心彼心相句既通染淨六十心染汚三劫六無畏等淨心也所詮緣起之相通染淨約心性本性清淨也故宗意以貪嗔等爲不動愛染之三摩地乎是勸行者所令安住淨菩提心樣也本有爲表以信心爲菩提心修生門之前明行者初入方便門也其信心所信之處即前所謂無相菩提心也

已上因論生但至云根究竟有具緣品以下彼論問答也進修方便者至菩提心方便故地前行也見若爾者悉地果生者對生死之善得淨菩提心爲悉地果見其故具緣品初生後文上品已約種種心相對辨一切智心竟然此妙果以何方便而能得至耶故此品次明入曼荼羅行法具衆緣支分及所要眞言皆於此中廣明文約種種心相對辨一切智心者淨菩提心也其故上疏此經從淺至深廣明心相皆爲開示淨菩提心本末因緣文指之云妙果故以淨菩提心云悉地果生之旨分明也若爾者至彼妙果進修方便豈非地前之行乎若以彼爲根句者因深根可淺故可知非根究竟句云事若爾者於住心品明三句之中就淨菩提心結前生後也可知具緣品以下所明地前行并悉地果還淨菩提心也所詮今經宗令修行者安住無相菩提心之時頓發心即到漸機直難安住故勸晝夜四時之行也具緣

品所明七日作壇之軌則修行曼荼羅儀式悉被生死之人教門也無明癡愛覆盲冥樂求果之人豈見誦位乎

一住心品局因句根究竟云有具緣品以下義於住心品雖有根究竟說文明因句之因示根究竟也非正所明云局因句也故一品總結文已說淨菩提心諸心相竟文或皆爲開示淨菩提心本末因緣也云云又案文相次第三句略答畢所徵云何菩提還因句發問見此外根究竟之問不見可知因句問答住心一品畢云事又明心相爲顯菩提心也而六十心釋此答前問中諸心相句三劫之文云亦是答諸心相六無畏文判猶是答前心相句此等諸文明菩提心云事疏家判釋也此外三十外道并十心說文爲心續生答說彼心續生者菩提心爲所期所續生心品也釋有幾次第而得是心耶故是心者菩提心故又十緣生句文答修行之句見彼修行句可得菩提心方便之修行也故經供養修行從是初發心文此等諸文悉明因句文也

可知其間雖有三句說說因句之因明之云事具緣品已下明進修方便悉地果生文彼正根究竟說文也凡思如來現瑞加持之元意者爲令金剛手起三句之問定知此三句一經至要也云事若爾者何唯明因句闕根究竟乎可知具緣品已下所明修行曼荼羅軌則根句悉地果品等所迷諸悉地之果究竟句也云事故疏六卷三十一品釋畢重

宜一經大意之時約三句明重重法門可知上來所說三句具有云事但至云具緣品明地前行故非地上三句軌則者凡於三句者可有地前地上廢立疏第三二重釋見初重釋云行者初發一切智心如父母和合因緣識種子初說胎中爾時漸次增長爲行業巧風所匠成乃至胎誕育時諸根百體皆悉備足始於父母種姓中生猶如依眞言門學大悲萬行淨心顯現文此於地前分別三句見方便究竟果云淨心顯現指初地淨菩提心見此行定可有地前至初地方便行故而被云大悲萬行豈非地前存根句乎若爾者初發一切智心者指行者遇知識起一念信心之位也眞言能所不二宗旨故對一切智緣發信心此信心即云一切智心也地前三句義住心品文處釋見行者一花或塗香等釋也行者言可約今時未證之行人故一花塗香等言顯微少義之詞也豈指地上廣大之行乎次地上三句釋同第三云復次初入淨菩提心門見法明道如識種子歌羅羅時前七地以來爲大悲萬行所含養如在胎識無功用以去漸學如來方便如嬰兒已生習諸伎藝此文地上三句義分明也若不約地前地上者二重釋爲何乎若爾者具緣品已下設明地前行可云根句也況又修行曼荼羅義廣何不通地上行乎故明修行曼荼羅義出十六重深行非六重地前十重地上乎又具緣品定地前行事

六五

六五

具緣品初釋云。上品已約種種心相對辨一切智心。竟然此妙果以何方便而能得至耶。故此品大明入曼荼羅行法。具衆緣支分及所要真言。皆於此中廣明。此文以初地淨菩提心爲妙果見故。云地前行也。云地上行時。古義云此妙果者。此言指淨菩提心。妙果者佛果故。其能入方便地上行也。云云。私義云。上品已約種種心相對辨一切智心者。彼即佛果也。其故彼說因句。明彼因句之樣。教衆生介爾汎汎所發心外無一切智智果。云如實知自心也。自心者。無別樣爲謂衆生常途心也。加自言也。以此心云是阿耨多羅三藐三菩提故。此心即爲一切智智果也。故以此心指此妙果也。所詮顯初地即極之義也。初住此心見初地也。忘能住相歸所住見即佛果也。今宗佛果本覺位故矣。

三密具闕

疏中入真言門略有三事。爾者唯依一密二密爲有成佛之類。將如何。答。可有也。兩方也。若云有者。凡三密修行入我我入之方便。即身成佛之直路也。一捨之爭。有同於本尊之義乎。是以宗家釋云。若三中一闕。即不能至平等之處。龍樹論當須具修三密行文。此等諸文不許一密成佛之類。見若又依之云。爾者衆生根機萬差也。何無一密成佛之類乎。依之大品經云。初發心時即得無上菩提論中住法。但觀菩提心。是豈非許一密成佛乎。爾者兩方也。答。自元所答。申可有一密等之類也。凡真言機萬差故。上上信解機發心即到。未必用印契真言。下下劣鈍人。不任廣學。可行一印一言等。是以密嚴先德於即身成佛出四種機中。第四隨於一密至功行文。一密成佛之義無異論者乎。但至難勢者。約大途之義相。依三密具足之人也。不可有相違矣。凡真言行者住三密觀行。可即身成佛也。即身成佛者。同於本尊義也。同於本尊者。令行者三業歸入本尊之三業義也。其本尊三業者。行者所具本有三密也。道場觀等本尊者。十方淨土之諸尊也。故有召請檢遺等義。而淨土諸尊者。本覺佛趣。加持門身也。本覺佛者。衆生本具三密故也。故疏云。見加持身。即本地身也。見本地身。即行者自心耳。文。自心本具三密。依妄想顛倒。因緣從無始曠劫。以降於三業。犯無量罪障。藏本有三密。今遇此教。以三密加持之方便。加持行者三業之時。三業衆罪消滅。處顯得三部諸尊。此云三密加持速疾顯。用此行之位云。入我我入。此觀所成立云。同於本尊也。故大途三密行一闕。所闕之業無加持故。不可罪障消滅。罪障不滅。難顯本有。不顯本有。不可有同於本尊之義。故三密相意觀行。宗至要也。就之於義軌等中所明之三密修行。古來有具不具之二義。具義以前所明之道。理大途其旨也。又大師雜問答。若三密中一闕。即不能至平等之處。如車一輪闕。都無所到。文又八祖相承次第法。則無不依三密

軌則故。次不具義。凡真言機有二類。一有相劣惠機。二無相勝惠機也。無相勝惠中。又有二機。一發心即到機。聞自心是佛。教生一念之深信之時。即時成佛故。不須修行不及三密具不具之沙汰。二須修行之機。舉足下足觀密印。開口發聲思真言。意之所念。知妙三摩地。是可云修無相三密。然非結印誦呪等之行不及。具不具之論。有相劣惠之機者。就儀軌等所明之三密行行之也。於此機可有具不具之尋也。約此有相之機者。機類不同故。隨行者所樂可有行一密二密機也。凡真言教喻國王庫藏。如本性信解無不施之。若爾者。一密二密。隨衆生根機。有或不堪廣行者。或好一行之者。何不授之乎。設依一行二行。三密自元不離故。此一行之上。具足餘二行功德。可即身成佛故。先德釋於即身成佛行異出四種中。舉第三二密行第四一密行。見問。爾者宗家若三中一闕。釋。如何可意得乎。答。古義云。約三密具足之機。一往釋也。云云。此義無其謂。是釋三平等之義之釋也。若如所立者。約一行二行機。不可云三平等歟。又三平等之義決定。何有許一行二行之義乎。私一義云。彼釋全不向修行時三密具不具之義。釋也。以三密名平等處釋也。三密云平等事。等到實際故也。爲言。此顯密對辨意也。顯家。三業中意業到法根源。以心實際爲諸法根源故。身語二業無明緣起之法。始現相賴耶之位起故。不

至實際法也。今教談色心實相之旨故。三業齊以云到實際為宗規模也。未必云三密具不行不到佛果。問。設爾云三密具至佛果者。自非簡一密二密成佛乎。答。設一密二密行者非不具三業。或互具義或有無相三密故。不可有相違。互具之義者。誦真言一密行者上。所謂真言語密也。動舌端身密也。肉舌身根故念真言意密也。結印觀念上三密。結印意為意密。息風為語密。云云。息風有阿聲。以是為誦呪。意密誦呪准前。住觀念之時必有身儀。此等大途約無相三密歟。所詮以一行二行成佛果之時。開顯本有三密可云。到三平等處也。如顯乘。依意業計非到實際。云三中一闕等也。是容有釋也。又問。一切真言行者必云具三密者。先德四種行異釋如何可會之乎。答。彼祕釋云。問。正成佛一剎那之時。為三密相應成佛。為當如何。答。彼依二行一行等成佛者。是非正成佛之時。亦由修餘二行。不思議加持力。故。忽出生餘二密等三密具足即身成佛也。文此釋意。至佛果之位金剛心一剎那日來。問。依所修一密二密等功德。忽出生餘一密二密等。以三密功力滅三業所犯無始罪障。到佛果故。以三密具足之力。可云成佛也。問。以多念修行。可定其行體。何以一剎那之心。可治定行體耶。加之彼一剎那心。依多念一密等所被引生之功德也。何必云因行乎。況又正成佛一剎那者。佛果

初剎那歟。何云因滿乎。答。先行一剎那事所難之趣。漸教意也。真言頓成宗故。尤以一剎那行可云成佛也。彼花嚴頓教尚云。一念不生即至佛。況自宗乎。於發意頓便至所詣之論文。判此經深旨。若爾者一行二行方便遠。因非成佛正因也。次云。所生功德也。事。釋論依地前三惠生。長地上。萬行文地前所引生。十地功德云。非成佛之因行乎。依一密二密遠。因引生三密。以彼一念三密之行。為成佛之直因。意得。有何相違乎。次正成佛云。指佛果事。常以云。釋論正盡已盡。正盡因滿已盡果滿之例。今正成佛。因滿意得歟。此義不審。彼菩薩地盡文。正盡釋。因滿。准彼今成佛正故。可有佛果也。所詮正字。有將義歟。可見字抄。設不爾。可讀點。正成佛一剎那云云。不爾者。不順次句。為三密相應成佛之文。成佛之後。具三密。不可問三密相應成佛歟。將又非問限歟矣。

大疏百條第三重第一

宿善有無

自宗意。宿生不結緣佛教之人。今生遇此教。可云成佛乎。答。一切悉可藉宿善也。兩方。若如講答者。凡今教以直修頓悟為一家超絕之規模。何不藉宿善無發心成佛之類乎。是以宗家釋云。密乘頓悟初

心。凡夫此生證悟。義決中。此經所說直入直修。直滿直證。判。若又依之云。爾者。經中。無大乘宿習。未曾思惟。真言乘行。彼不能少分見聞歡喜。信受。文。可有宿善。見。答。凡一家所立難信難解之法門。諸教超絕之秘決也。依之非。上上信解之機。難信難信之法。非空空無著之智。難入難入之門。若不依宿善之力。緣底忽成。上根上智之人乎。是以疏中。云宿殖善本。神情明利。故即能忍受其言。義軌中。淨信決定者。宿殖諸善本。文。但直修直滿。顯。即身成佛之義也。非簡宿善之詞。宗家釋對三祇遠劫云。此生證悟也。不可有相違。

又樣。是論義本云。裏書也。

自宗意。宿生不植遇今教。今生始發心。可有即身成佛之類乎。答。可有其類也。兩方。若有其類者。凡密教甚深也。若無過去結緣。如何忽入頓入之門乎。是以經說。無大乘宿習。未曾思惟。真言乘行。彼不能少分見聞歡喜。信受。疏家判。於此祕密乘。未曾修習。則造次。聞之不能信受。此等說相。悉於宿生。無此教結緣。不即身成佛。見。若又依之云。爾者。宗家釋中。餘教頓悟。根熟時。頓入大乘密乘。頓悟初心。凡夫此生證悟。文。對餘教根熟。密乘云。初心。凡夫。非顯無宿習乎。爾者兩方也。答。凡於宿習。可有總別不同。總云一切佛教之宿緣。必可依宿習也。真言上上根智之所行也。若會無宿緣。如何忽成上根利智

之人乎。若云此教宿習。二類可有。不依之機也。故大師釋云。冒地非難得。遇此教難也。此釋意。遇此教即非顯可證悟乎。且一邊令出解釋分明也。但至一邊。約有宿習之機也。不可有相違。

此論義以有宿善之義可。落居也。其故一家意殊以擇機為宗。疏中釋文非一也。輸王寶器喻于鏘鏘鏘等也。又菩提心論。若在上根上智之人。不樂外道二乘法。有大度量。會銳無惑者。宜修佛乘。又不空三摩耶戒義云。自非上上決定之信解空空無著之心智。誰能信難信之法。入難入之門。此等諸文意非上根上智機。不可授此教。見若不依宿善。依何成上根上智之人乎。案起信釋論意。聰明闇鈍。依無明厚薄。見而無明一無明故。一切衆生所具無明不可有厚薄故。無本性利鈍。若非無明微薄不可成上根上智人。若不依過去宿善。依何無明微薄乎。此道理必然。故以宿殖深厚人可定真言機也。是以經疏儀軌等中。盛說非宿善難入此教之旨。故大日經具緣品。無大乘宿習未曾思惟真言乘行。彼不能少分見聞歡喜信受。疏第四釋云。若諸衆生未曾於過去無量佛所久種善根。於此秘密乘未曾修習。則造次聞之不能信受。若傳法人徒以善心差機為說。或當增其誹謗。斷彼善根。無宿習者不許此法事。此文分明也。但至難問答初心凡夫釋者。餘教根熟云。宿善者。簡彼初心凡夫故。可無宿

善之義故。尤可定根熟文也。今義餘教頓悟與密乘頓悟簡異有二段文。上餘教頓悟根熟待時等文。簡法花一乘頓悟也。法花為三周聲聞說之。彼三周聲聞花嚴會座如響如雷也。聲聞也。為此聲聞擬宜花嚴誘引阿含禪呵方等洩汰般若四教調練調熟機根。後說法花一乘時。斷三重無明得初住無生悟。此初住悟者。三諦相即覺故。以初後相即即云。得佛果也。故根熟待時者。經四教調練待法花說時位也。頓入大乘者入初住位也。故根熟者強非宿善也。所詮顯密相對意顯一分談頓悟義。為初心凡夫直不與頓悟教。先以餘教其機次第調練。待機熟時後授頓悟之教也。密乘不爾。初心凡夫直與此教也。直入直修者。此意也。何故有此顯密差異。顯一乘執一乘真實故。非好一乘之機。直依難授一乘。先以餘教調練終入直實一乘也。祕宗無量乘故。隨衆生本性信解運出法王庫藏。何強假餘教調練乎。所詮不向宿習有無釋故。真言機不可為無宿習證文矣。重難云。此釋次下。顯教教力劣故。頓不能引初心凡夫。密教教力勝故引初心凡夫云云。既任教力釋意不依宿緣有無見如何。若宿殖深厚人強無教力勝能故。又此生證悟言非簡他生乎。答。設宿善人也。顯教力引初心凡夫不可令頓悟也。次此生證悟文頓悟因為顯從凡入佛之旨。云此生證悟也。下望花嚴判

頓悟異時。此教從凡入佛位云云。故上文望法花且同頓悟義以根熟不為差異。榜為顯頓悟異對頓入大乘云。此生證悟也。若無宿習義。以雜問答釋為依憑。密教此生對顯他生之詞也。而此生根熟相對文故。定知根熟待時指他生宿習也。簡異之此生證悟。以度無宿習之人為此教規模。覺下教力勝因由專顯此意乎。又宗家釋云。非冒地難得遇此教難也。此釋意。遇此教可成佛。若堅任宿善有無。偏不可約遇教有無。但至云。上根上智人必可有宿習者。諸教談種姓事不同也。今教以本有曼荼羅可為種姓故。其種姓體即可十住心也。依遇緣不同可顯何種姓。遇淺略教時顯淺略姓。遇深祕教時顯深祕種姓。例可如云。薩婆多遇緣不同成利鈍別。若爾遇密教流布世蒙阿闍梨指授時。教力勝故即顯本有祕密曼荼羅種姓故。云上根上智人也。又一無明事。設雖迷時無明一也。遇此教忽成上根種姓時。無明頓可微薄。故未必假他生熏習也。若又尋遇此教宿緣。設雖微少緣也。可成其緣也。假令渡護持陀羅尼人下流。潤其水或遠吹陀羅尼風來觸身等云。宿緣不可云宿習。無修習分故。從無始曠劫以來無佛法曠劫流轉間不可有不遇此等緣之人。然云。今生遇教緣至可法爾也。設論宿習義也。逆推宿習緣終可歸法爾也。次至經疏文者。約有宿習之機也。自本無宿習答成。約

一類機也。一切真言機悉不云無宿習也。存宿習機前專可談無宿習者不可成之旨故。

一生成佛

能於此生滿足地波羅蜜文一切真言行者悉發心已後可云一生即身成佛乎。答約正機可爾也。付講答難思。衆生根機萬差成佛因緣不一。何無遠劫成佛之類乎。是以疏中云。經無量阿僧祇劫於一念中恒殊勝進攝真實經。述我曾過去百千劫中修者願海經疏說相分明也。何無其類乎。答。凡今宗意頓覺成佛爲宗要故。引大論羊馬神之三喻。以神通乘類今教判出發意。頃便至所請專顯此意也。加之疏下文於劫跋出時分妄執之二義畢。若一生度此三妄執即一生成佛何論時分耶。此等解釋於一家不許遠劫之類。見但至疏家釋者。除乘菩薩經無量劫所修之行一念具爲言如第三劫文也。次經文約結緣之機歟。不可有相違。

此論義者。尋發心已後經遠劫成佛歟。可定判論義。菩提心論并宗家處處釋定判故。經軌并疏家釋中經劫義雖見。非定判故。可設會通也。若尋發心已後必不隔生一生成佛歟。可兩方歟。宗本意即身成佛教故。於發心生雖可成佛。根機萬差故。可有隔生類歟。凡定密機不過三類。一大機二小機三結緣機也。此中大小二機雖一門普門得果不同也。於成佛位不可云。

隔生。雖遇此教一生不成佛可云結緣機也。若爾結緣機可許發心分歟。發心重重故。或可有經多劫之義歟。其故三種悉地宮中第一密嚴佛國大機悉地故。一生成佛義無子細第二十方淨嚴。第三諸天修羅宮。此等世間出世一門之悉地也。十方淨嚴順次往生故。非即身成佛。諸天修羅宮又且可生彼處歟。又十六生有爲隔生儀軌說歟可勘之。若爾設雖經多生望三大遠劫少分屬無可云即身成佛也。或又即身成佛者未必一生成佛義以不轉肉身得無漏法爲即身成佛本意是則雖頓成之義也。未必簡隔生之詞歟疏第九云。如初發心時一切功德即與如來等。從此已後經無量阿僧祇劫。於一念中恒殊勝進轉深轉廣不可思議。以此義故名爲祕密藏中無作功德文是歟真言行者始受三摩耶戒時功德文也。無作功德者戒體無表也。上舉聲聞凡位學位無學位三重所發無表戒無優劣之義。釋真言行者初發心時所得無表功德四十二地無表功德無勝劣之義也。乃至後取輪王太子在胎藏時領四天下八部群神宗敬喻與第三劫輪王太子喻全同也。若爾或顯發心即到歟或初地即極歟旨故。從此已後經無量劫等者。釋果後方便也。彼果後方便所修功德初發心位皆成就之故。云名無作功德也。若從此已後等釋有未證處故。云經遠劫行之者。不順釋首尾歟。是以次下。金剛手問。此善男子善女人

入此大悲胎藏曼陀羅獲發所福德聚。佛言。從初發心乃至成如來所有福德聚。佛是善男子善女人福德聚與彼正等也。以此文見。從此以後經無量劫文。果後方便歷事所作利益衆生事也。於一念中者。初發心時也。意云。發心已後經遠劫所作利衆生事。於初發心一念中可云恒殊勝進等也。不爾者於一念中文如何可消乎。攝真實經下云。爾時金剛手菩薩摩訶薩告諸大衆言。乃至我曾過去百千劫中修諸願海。乃遇大慈毘盧遮那如來。第一會中得聞是法。超第八地證等覺位。此祕密法難得難遇。此文經劫位結緣分也。云云。私云。金剛薩埵從顯入密人見理趣釋云。金剛薩埵本是普賢。遇毘盧遮那手掌親授五智金剛杵名金剛薩。云云。若爾於無量劫修諸願海者。依學顯教位也。於第一會中過大慈毘盧遮那者。初遇密教位也。此位云超第八地證等覺位。故一生速疾旨分明也。疏第三劫經云。復次真言門修行菩薩行諸菩薩。行無量無數百千俱胝那由多劫積習無量功德智慧。具修諸行。無量智慧方便皆悉成就。於此文疏有二釋。一於顯教經三大阿僧祇劫所得功德。真言菩薩初發心時悉成就之云云。二無量僧祇所集功德者。真言行者發心已後普賢衆行也。即果後方便利他衆行也。此等功德初發心位具足也。云云。此第二釋取輪王太子喻也。前第九疏釋大旨同也。故以此經文不可爲真言行者未證位所經時分矣。

一。正機即身成佛傍機可有經遠劫之類者。前所出三類中以何為傍正乎。答。一本即身義云。大機正機小機傍機云云。今傍正不爾。大小二機俱可為正機。以結緣機云。傍機也。尋云。思三乘所經時分。聲聞六十小劫緣覺百大劫。菩薩三無數大劫也。隨根上下時分如次長短也。今真言行者定上根上智尤可經長遠時。何以時分短促為規模乎。

答。彼三乘時生死厭怖心重鈍根也。然厭心猛利故覺悟疾也。菩薩厭怖心輕故。居生死中作利衆生事故。其時長遠也。獨覺無利衆生事厭怖心輕故。其時中也。真言行者。最上利根。其時速疾事顯無盡莊嚴本具故也。顯教許緣起妄故。斷妄歸源時分長遠也。其故妄從無始串習故。三大無數劫間積自行化他功德。漸漸對治無始串習虛妄。終到本源者也。真言十界諸法悉本有輪圓具德故。不許緣起妄。只依無始間隔隔生佛迄也。遇此教信本具德。纔擬三密修行時。本尊三密被加持。三業上無始間隔頓除。顯輪圓具德。故即身成佛也。非關利衆生之行。初發心已後普賢衆行即果後方便是也。

三喻顯密

今疏中舉羊馬神三喻。爾者三喻俱可云。喻真言行菩薩乎。答。但以神通喻真言行也。兩方也。若但云局神通者。凡根機萬差頓漸超行非一也。若於真言行許漸

修。何無譬羊馬之密人乎。是以考大論說。以此三喻譬利根菩薩。見若又云。爾者疏下文舟車神通至到一處文。以舟車譬顯行。以神通為密行。見加之宗家處處釋中。但以神通為真言行。見爾者兩方也。如何答。可局神通也。凡一家意以速疾頓成。為至要。爭以羊馬漸行可為其喻乎。加之案文相鈎鎖。上明三密頓成之旨畢。引大品智論之兩文證之。若取羊馬為喻。有法譬不齊之過。神通相爾不應生疑此經深旨也之釋。專以神通顯為引證之義也。且一邊難其理顯然。但至一片者頓漸超之三類實疏家所釋也。然彼於即身頓證上。且開之也。次大論文上舉羊馬神三喻畢。喻罪多福少福多罪少但行清淨之三菩薩。利根堅心三菩薩但行清淨中重開之也。不可有相違。

此論義為顯智論上下三菩薩釋綺處起尋也。委見論首尾不及尋歟。智論三十八但有調卷。先舉大品經三菩薩文。其三菩薩者。第一第二今疏所引大品二菩薩也。第三初發心時與般若波羅蜜相應等云云。次釋曰等。先釋第一菩薩畢。次舉羊乘菩薩神通喻相合第一菩薩畢。次舉羊乘菩薩合羊乘。次舉馬乘合馬乘菩薩。羊乘菩薩云。或至或不至等。馬乘菩薩經三百阿僧祇劫成佛云云。次神通人如上說文。上說者指以第一菩薩合神通釋也。若大品三菩薩配三喻。第一菩薩既合神通畢。第二菩薩

薩喻馬乘。第三菩薩可類羊乘歟。第一即上菩薩位菩薩也。第二即得無上菩提菩薩也。勝劣既分明也。豈以勝菩薩喻馬乘。以劣菩薩類神通乎。加之馬乘菩薩三百阿僧祇劫成佛云云。豈初發心時即得無上菩提菩薩乎。又羊乘菩薩久無量阿僧祇劫或至或不至云云。而第三菩薩初發心時。與般若波羅蜜相應。有淨佛國土成就衆生功德。見豈是羊乘菩薩乎。定知大品三菩薩俱雖可喻神通。舉第一顯後二歟。羊馬二相對為顯神通速疾事舉之也。又大品三菩薩三種俱釋利根堅心。而馬乘菩薩雖利根未云。聖心。又前世少福德文。大品三菩薩皆宿福源厚義見。又羊馬乘菩薩前世福德薄鈍根心不堅云云。大品三菩薩大相違。又至論下結三喻菩薩。第一罪多福少。第二福多罪少。第三釋但行清淨福德畢。但行清淨中有三種。又舉大品三菩薩。解釋既定判也。何及異論乎。又入印經中舉五種乘。一羊乘行。二象乘行。三月日神通乘行。四聲聞神通乘行。五如來神通乘行。此五種菩薩中初二菩薩於無上菩提不必定。後三菩薩於無上菩提必定云云。此經五種與智論三喻同也。象乘替馬乘。神通中開三種也。大品三菩薩神通中可開云事。以入印經可為其證矣。

教主真應

今經教主可云。自性法身也乎。答。爾也。今付之凡法身周遍法界之體。遙超言議之

域。無相寂滅理遠隔機感之分。說法專可
在他受變化之身也。依之疏中學說教之
起因。上明法身內證之位畢。下若我但住
如是境界即諸有情不能以是蒙益乃至示種
種諸趣所喜見身說種種性欲所宜聞法等文
此等文意。法身自證之境界衆生不蒙益
之故。以爲他現之身非云說此經乎

答。凡法身說法諸教超絕之規模一家不共
之實談也。是以疏家釋。教主成就之句云
本地法身。宗家舉兩部教主自性受用佛
況又楞伽法佛說法之文。智度性身妙色之
句諸文既煥然。何及疑殆乎。但至難勢者。
顯家權門之謂情也。次至說經之起因。者
於法身有自證加持之二身。彼文自證之
位出。加持門說法義相也。非云他受變化
也。次諸趣所喜見身者。現四重圓壇之中。
第四重有喜見隨類身故。不可有相違矣。
凡云此經教主先德異義區也。故堀池僧
正抄云。大師御意以隨自意四種中自性
身為教主。兼伴通四身。慈覺安然等。以
自受用身為教主。兼餘三身說。覺超云。他
受用。覺苑云。他受變化也。此文重重義中
今尋云。自性法身說歟。他受用身說歟。論義
也。大師御意與覺苑釋相違也。但光明山
重譽會大師御釋從覺苑釋。雖云法身說。
實成他受用說之旨。但重譽義無其謂。宗
家處處釋判。顯密優劣之義時。以法身說
法爲一家不共規模。故楞伽法佛說法之
文智度性身妙色之句。馳胸臆會文驅自

宗。取義等云云。若他受用爲說主。推功歸
本云。法身說。何強如是釋乎。且破法身色
相釋會通。乍存色相云。直不說法乎
問。依疏家釋。案教主真應。明說經緣起
時。被催。往昔悲願。現身說法。見能現自性
身也。所現身豈非他受用乎。依之指。彼
現身說法文。然此應化等。以自性法身
云。應化乎。加之緣謝即滅機與即生文任
機。感佛也。云事分明也。自性法身本有常住
佛體也。何隨機緣云。生滅乎。見一部始
終疏釋。說法在。加持位。見其證文。毛舉不遑
終疏釋。說法在。加持位。見其證文。毛舉不遑
疏第一云。然此諸解脫門所現諸善知識各
引無量當機衆。同入法界曼荼羅。爲饒益
此初入法門。實行諸菩薩故。如來加持奮
迅示現大神通力也。現。加持世界瑞相
事。爲饒益會座實行初入法門諸菩薩也
云事。釋文實分明也。而法性身非生死人
所見。何會座交實行機乎。但至教主成就
句本地法身文者。演密抄云。如一切諸佛
說法儀式皆住於應身。即本地身為教主
也。推功歸本言。法身說文釋意。薄伽梵自
性身。如來加持他受用身也。自性身住他
受用身云。說今經故。正說位可。他受用身
也。然云薄伽梵舉本地身事。他受用身
說推功歸本。法身故。教主成就句舉本地身
也。爲言

答。凡真言教以定教主於法身為宗義大
綱。其故今教諸佛自內證法門也。性德輪

圓之旨三密四曼法相本具輪圓之德相無盡
莊嚴表德。此等法門悉顯法身內證義門
也。而思三身佛。受用以下身為他現佛身
故。不可說內證條勿論也。內證法門唯佛
與佛境界。非凡情所及故。尤爲法身佛
可說此法門也。故說法言語定。如義語。如
義者稱可法性義也。故三昧經。我說法者
以汝衆生在生說。故說不可說文。隨他意語
說法非如義所說之旨。此經分明也。應化
佛已云。不用如義。如義法身所用也。云事
分明者歟。依之二教論。或云應化開說名
曰顯教法佛談話謂此密藏。或云自性受用
佛與自眷屬自受法樂故各說三密門。謂此
密教。或他受用應化佛隨機說。謂此顯也。自
受用法性佛說內證智境。是名祕也。文寶鑰
極無自性心以外七教並是他受用應化佛所
說。真言密教兩部祕藏是法身大毘盧遮那
如來所演說也。但至說經緣起者。云
今經教主有二義。一自證說。二加持說也。
若自證說義。彼文說加持世界故。非今經
教主。加持說義。於自性身有本地加持二
義。遠被未來機。住加持身說故。非他受
用身也。委細如教主論義。然此應化并緣
謝即滅等又如前論義。今經雖被機。處
處經疏文被未來機。見若會座有實行機。何
強指未來機乎。就中今經所說雖互三十
一品。取其詮要。無非修行曼荼羅軌則。而
七日作壇曼荼羅。於當來世時劣惠諸衆生
等云云。以是思。一部始終經併爲未來劣惠

綱。其故今教諸佛自內證法門也。性德輪

機覺若他受用所說以現座地上機可爲正爲何閣之被未來劣惠說有相法乎。又彼劣惠者十地菩薩歟。他受用所化故。而彼劣惠人經演無明癡愛覆冥樂求果。豈證位聖者乎。若又有相無相二種法門故。無相法門正爲正所被十地菩薩。可云此勝惠人。有相法門爲地前凡夫等劣惠所設也。故流通頌。甚深無相法劣惠所不堪爲度彼等故兼存有相說文有相兼存故。云正所說無相法門也者。如前云擇地造壇等有相曼荼羅一經大都所說也。無相法門何處說之乎。若爾對正所爲所演正所證法門不載之。以被榜機法門爲一經正宗事。豈可然乎。定知法身所說故。會座依無實行所化機悉在未來故。經疏皆出機時云未來也。但兼存有相說者。云無相勝惠機古來有二義。一自性會中金剛手等自性所成眷屬也。密教法佛自內證法門故相應久已通達聖衆法門也。然大悲無息爲度未來機無方便中。設方便無相法立相說之故云兼存也。一未來機中有勝劣二機爲勝惠示舉足下足皆成密印等當相即道之旨。是宗本意故可爲正所說劣惠難契之故。兼述有相軌則也。故大日經所說印契真言等悉無相法門也。此上添有相軌則教。又成有相法門也。故無相勝惠機於有相法門可證悟無相之旨。依之疏如言三月念誦。即是性淨圓明三點法門。豈可作九句解乎。又如言東方寶幢佛。乃

是初發淨菩提心也。豈可作四方解耶。此等皆即有相悟無相說文。必非可二重大會座實行當機事如別論義。所詮加持世界有實行機故。爲饒益彼現瑞相也。初入法門者約當詞也。云初可入法門。實行菩薩意也。次覺苑釋無其謂。先如諸佛說法儀式云云例諸經教主歟。何經以法身住應身有爲法身教主之說乎。實推功歸本。諸經皆可云法身說。既不爾。可知定教主正可能說人。今以本地身爲教主。無爭直本地身說也云事。其上密抄意。薄伽梵法身如來。加持應身。云法身住應身說也。爾者如來加持猶說教主文也。但以廣大金剛法界宮爲住處歟。諸經例皆以住字下爲住處成就句。住字下有說教主之例乎。又文訓讀如何。住字真身住應身詞也。教主住所住住字不足歟。又問。宗家以題額配當四身時。神變云他受用應化身。加持云等流身。若神變加持位爲教主。非云受用已下身乎。答。大師配當四種法身也。非爲他現身故異。覺苑義。自性會四種法身共陳此道。神變加持位雖可有四身俱。於應身神變加持義露故。隱顯互論且配應身等也。

住處五佛

如來加持廣大金剛法界文今此文唯爲說所住文將如何。答。依一義唯說所住歟。兩方也。若唯云說所住者。住心論中釋今經文。以如來加持等文配釋五佛四曼

畢。言宮者顯所住處文明知所住唯局宮一字。如來加持等句舉能住五佛云事。依之祕經理趣經等經首舉五佛爲能住。彼既爾也。准知此經文可能住被得。若又依之云爾者。開疏家解釋釋廣大金剛法界宮。次又釋歎加持住處文所住之義分明乎。爾者兩方。如何。

答。唯說所住也。思住字起盡。如來加持等薄伽梵之所住被得是以疏中釋如來句。其所住處文且一片令出疏釋分明也。但至宗家釋者。今經開心內曼荼羅之故。異常途義門。約理智身心等五佛即爲所住也。故宗家釋住處名五佛祕號妙德也。次祕經等文勢異。此今經更不成難矣。

所住義疏釋分明也。如來加持釋其所住處名佛受用身。廣大金剛法界云釋歎加持住處。故又諸經通序五成就例。皆住字以下住處成就句故。且今經梵本無通序。譯者以例加之見例者可諸經例。若爾諸經通序皆今文處明住處故。今經不可違彼。然云通能住歟。釋疑從宗家釋起。十住心論第十云。薄伽梵者總舉摩數諸尊德號。具釋如疏。住者顯能所二住。言各各諸尊住。自證三昧句。次以如來加持等文配釋五佛四曼畢。釋言宮者顯所住處今此心王如來無始無終各各安住自法界三昧。引合普通真言藏品諸尊住各各三昧文。付此釋古來重義。一義云。如疏家釋明所住文也。自宗意所住宮殿等即五佛四曼體故。配

釋不可有相違故。住心論第十祕經注釋。住所名即五佛祕號妙德也。又釋所住自證三昧句。樓觀等即內證功德法門故。疏釋經大樓閣寶王文云。然此第一寂滅之相等。樓觀即釋自證法門體一義云。宗家唯釋能住義也。上釋五佛即心王云。心王如來無始無終各安住自法界三昧。無爭心王如來釋如來加持等五佛各各安住釋住字自法界三昧釋宮字云事。此義經住字迴文未盡可安宮字上也。薄伽梵總句。如來加持等五佛別句。俱說能住文也。宮一字雖所住處也。非樓觀等器界。顯住諸尊內證三昧之義也。經文含多義故。宗家別釋此一途義也。疏家釋并諸經通序例通途義門故。非所遮。一義云。宗家御釋。如來加持等文存。通能所住義也。云住者顯能所二住釋。此住字約能住見約所住見可有二義勢。被得又言。宮者顯所住處云云。可知上文通能所住云事。又住心論釋下引祕經文畢。能住所住俱配釋五智可知。今文五佛可通能所二住云事。此義訓讀文謂。薄伽梵住。如來乃法界住。如來乃法界宮云云。故住如來乃至法界兩度讀之也。但能住薄伽梵。但所住宮字。中間諸句通能所住也。問。住如來乃至法界讀時。五佛爲所住間。何云能住乎。答。薄伽梵云住五佛三摩地故。人法主伴相對且雖爲所住。望宮殿樓閣能住佛身故爲能住也。此義各各安住自法界三昧等釋。大日如來住。

五佛三摩地義故。能住釋也。心王如來者。當薄伽梵句。故今釋標。此總明大祕密究竟心王如來大毘盧遮那等云。標既大日心王也。結釋豈不爾乎。問。既所住邊釋不見。以何宗家云釋通能所住之義乎。答。結釋今此心王如來當薄伽梵句。各各安住當住字釋條分明也。若爾自法界三昧者非如來加持等五佛釋乎。故未及宮字釋。宮字明所住處。處字起盡舉所居士云事分明也。五佛一向屬能住。住字可安法界字下。既無其釋。可知宮字連續五佛可爲住處云事。且云住者顯能所二住釋。五佛不通能所住。何設此釋乎。以上三義中能住義契釋起盡歟。今釋初釋今此大日經明如是無量四種曼荼羅身住處及說法利益是則祕密無盡莊嚴之住處。故經云一時薄伽梵住如來加持廣大金剛法界宮一切持金剛者皆悉集會畢。有五佛四曼配釋。四種曼荼羅身能住義分明上。下所舉五佛四曼能住義分明歟。加之明五佛四曼身量廣大無邊義畢。下經引云世尊身語意等同虛空之文入。所居住處何存三密乎。云言宮者顯所住處。所住處局宮一字云事分明歟。若五佛明所住處。何局宮字作此釋乎。此義住處即可云五佛自證三昧也。五佛所居器界樓觀等即云內證三昧也。自宗意無諸識所變依報。無一心緣起國土。器界樓觀等全法性甚深妙德遮那內證法門也。成所住義邊爲依報。成能住義邊爲。

佛體也。問。云住者顯能所二住釋。依三義料簡如何。答。先通能所義。住字兩度讀。一度爲能住。一度爲所住故。云通二住也。謂薄伽梵住如來加持等五佛三摩地讀能住也。住五佛宮讀所住也。三摩地能住佛所入定故。雖云所住猶是能住也。能住義住字下爲顯。可安宮字上事。云通能所二住也。意云能所二住界畔以住字顯也。置上時能住住非住所住義。置下時住所住之住非住能住之義。以住字上下爲能所住故。住字自本顯能所二住界畔字。云能所住中間顯可安之旨也是五佛四曼爲能住義治定上釋也。所住義義勢如能住義。薄伽梵能住如來加持等所住。有其中間顯能所二住不同故。云顯能所二住也。問。付所住義疏家宗家釋一同歟。答。此有二義。一不同也。疏家釋名佛受用身。胎藏理佛住金剛界自受用義也。宗家所住五佛名字連胎藏五佛名。以知於胎藏理佛上約入法不同爲能所住也。猶如唯識論第十明。自性身身土云。雖此身土體無差別。猶屬佛法性相異故。一義云。宗家釋見所住時可云住金剛界智佛也。而舉胎藏五佛名事。自本理智互成能所住事。顯兩部不二之旨也。云智非異理智。智若異理。不可成所住。故爲顯此不二之旨。雖舉理佛名。不違名佛受用身疏釋也。

大自在天

所引智論文。十住菩薩住處名。大自在天。見今此天可云色界攝也乎。答。非。色界攝也。兩方若云。非色界攝者。智論文。亦名淨居天。是豈非云淨居天之攝乎。是以慈恩大師述其淨居上有實報土乃至。即色究竟天攝淨影大師。五淨居上別更有一。以此通前色界合有二十三天。判此等解釋色天所攝見。若又依之云爾者。疏中簡智論說。不獨在三界之表也。文。三界之表言非云三界外乎。爾者兩方也。

答。非色界攝也。勘智論正文。第四禪有八種乃至。過是八處有十住菩薩住處亦名淨居。號大自在天。既以第四禪定八天分齊。云過是八處。無爭自在宮非色天攝云事。且疏釋分明歟。但至一邊難勢者。慈恩釋權門一途之性相歟。淨影釋讀文云。以此通前色天合有二十三天云云。二十三天隨一非色天攝也。不可有相違。

重難云。既以此處為一天數。無爭天趣所攝也云事。若界外土不屬色界。何強名天乎。亦名淨居論文非顯。五淨居流類也乎。凡界內外分別約能居人業煩惱。人執未斷人所變為界內。具三界業煩惱故。所居士即三界分齊也。人執已斷人所變為界外。既出離三界業煩惱所變土故。是即非約處有別。只從能變心分別界內外者也。約三界判時。十方世界間何處非三界內乎。良以十方世界者以三千界所成也。自他三千界中間有。三千界不攝之處云事。

何聖教見乎。淨土者蓮花藏世界也。而一花百億國故無離。蓮花藏世界三千界也。若爾三千界外別在一處名大自在天云事。尤不審也。若此土云界外者。強不可指一處。既過五淨居以往云在此土。定知下五淨居一類天也云事。是以疏第五。次於東方最近北邊布列五淨居衆乃至。阿闍梨言。此是五那含天子耳。過是以上有菩薩受佛職位處。亦名淨居天。多是一生補處菩薩是第二院所攝非此中所明也。文列外部之天趣中既出此天。外金剛部界內分齊故可天趣攝。被得若此處第二院。於外金剛部不及釋歟。但第二院所攝者指能居菩薩也。故云多是一生補處菩薩。指之云是第二院所攝約能居云事分明也。意云。五淨居天上更有一處。第三重雖可圖。能居人第二院所攝故。今云不圖之也。且慈恩淵洲釋分明歟。抑十住菩薩住大自在天者。仁王花嚴等所明十地菩薩成。十天王義歟。十住者第十地見。十地經說第十地菩薩當生其中故。若爾下九天既界內也。此一天豈界外乎。但至三界之表釋者。表字有上訓。此天於三界內處最上故云之表也。所詮此釋嫌指一處釋也。故三界之表文尤可指一處之詞。而云三界外。不成指一處之辭歟。又大乘意。無色界許有細色。其處可有色界之上。故胎藏曼荼羅五淨居上安四無色天。若大自在界外。其處可有無色上。云三界之表故。而諸文云在色天上。

豈云無色與色界中間在界外土乎。三界一雙法門故。中間不可交他類。次至智度論文者。第四禪有八處者。約俱舍婆沙等小乘。且云八處也。意常教意第四禪有八處。今謂過是以往有十住菩薩住處。小乘教云所不知也。意也。次至出過三界經文者。自本難者意非界外土處別有故。此天雖界內也。約成他受用土之邊云出過三界也。

答。以此處定十住菩薩住處。尤可界外土。十住菩薩生得自在故。隨類受生時雖六趣間無不住之處。以其處別不可定菩薩住處。而今云過是以往有十住菩薩住處。別指菩薩住處見。若爾十地菩薩既盡界內業煩惱。何以色界地定其住處乎。又非隨類受生處。若隨類受生。於此處先可住常色天。同彼可受生故。而唯識疏釋此天。以極勝處淨居不知亦不至彼文。五那含天字猶不至。況餘凡類乎。定知唯十住菩薩住云事。但至為天數者。處隣近色天故。因順且云天。例如無量壽經淨土菩薩云。因順餘方故有天人之名。淨居名亦同之。次至云界外土離色界別不可定處者。界外土即三界處離三界處事。佛地論作三釋。其中如實義者釋所存實義見。彼釋云。即三界處離三界處一邊不可定故。離三界處義許之見。若爾者。色界外云有界外土事何苦乎。彼蓮花藏世界。界內土有葉中。葉上土并臺上非界外乎。次至疏釋者。既非此中

所明也者。指亦名淨居天。此天非外部所攝云事分明也。舉一生補處菩薩事。從能住人所住天明。非界內攝事也。但至云。非界內於此處不可釋之者。此天在色界上隣近色天。故依外部攝歟省設通妨釋也。次十天王事。彼為利他所受生也。今住處有菩薩受佛職位處文。是即自受用成道處故非利他義常智所成覺者此處也。次至云。色無色中間可有此天者。無色界雖許細色。於其處未治定。不知設具細色有欲色二界間受生。乍謂色界上云三界之表。無色處有欲色二界中。設又色界上許有無色。准常教不立無色處。且色界上云有此天歟。實可云無色上也。次三界之表會釋不可然。於表字雖有上訓。猶是外義也。表裏內外義故。以色界頂云上時。尤可用上字。上下相對故。何用表字乎。外書或云天表。或云物表。皆外義也。今疏多分用外訓。如云常情之表等。次三界外至云非指一處詞者。約簡界內且遮之故。云三界之表也。所詮智論意。他受用淨土必有在界外定意故。周遍法界大自在宮。不可論界內界外。何獨嫌於界外定在大自在宮耶也。

王所分別

問。心王所住之處文。爾者今此心王可局中臺大日耶。答。義門不定也。雖然且存一義。可局大日也。付答申不明。夫凡於識宗配立雖不同。以八識九識定心王

事。其義既一揆也。而以九識配九尊意。八葉中臺齊可名心王。以五佛盡九識義。五佛同可稱心王。若局大日一尊名心王。自餘八識可稱心數乎。爾者難思。如何答。自元所答申於兩部諸尊王數配立不一。准所謂大日心王五佛心王九尊心王也。其中今文可大日心王義也。其故教主同聞相對判王所。教主可中臺故。是以次下。心王毘盧遮那成自然覺。爾時一切心數無不即入金剛界中成如來內證功德差別智印文。但至難者。此宗意以八識定心王事所不遮申也。以第九識為法界體性智之時。大日雖似局第九。第九自元八識之總體故。攝九識心王為大日一尊也。故知邊業諸尊義門不定故。互得王所之名也。不可有相違。

本裏書云

表答道範之義勢也。但彼意以四佛四菩薩醍醐果德九尊云心王也。又云毘盧遮那也云云私一義云。凡心王緣慮之總體。心所差別行解也。若爾顯乘八識是緣慮之總體。五十一心所隨應相應。設雖立第九識。非緣慮之體故。無心所相應之義。然密教第九識又八識之總體也。八識與是相應。如常王所相應也。故八識望第九差別行解故云心所。望餘心所緣慮總體故云心王。依之王所義門不定也。又云四佛四菩薩醍醐果德。是八識齊相應第九。行解無別故。依一聚法殊更云即一毘盧遮那。八辨內團思之

問。心王所住之處文。爾者今此心王可局中臺大日乎。今此題常王所分別論義。聊異歟。王所分別論義。於兩界諸尊何為心王。何云為心所尋也。今此題意。宗家釋中於心王有三重配釋。一大日心王。二五佛心王。三九尊心王也。此三重配立中。今云心王所住之處之文。付何配立云可定。心王尋也。付其今釋教主之故可大日心王。雖然今疏四佛四菩薩或云醍醐果德。或云即一毘盧遮那。或云大日如來具體法身。故九尊大日如來一體所具功德為令知人。全自中臺中分出八葉尊見。依之疏第二十云。為欲分別如來內證之德表示于外故。於一法界中作八葉分別說耳。文疏家處處釋。大都八葉屬中臺。不為別佛之旨見。若爾設指教主大日雖為心王。強不背九尊心王義歟。此入廉論義。疏家處處釋大日外以八葉為別尊歟。事可沙汰。問。常王所分別論義。問題如何。答。心王所住之處文。爾者今宗意。於四重曼陀羅聖衆。心王心所如何分別之乎可尋也。一。今宗意。心王可局大日也。王所者世間王臣喻也。爾者國無二主道理故。王不可存多體也。第三卷等三重流現王臣喻分明也。問。爾者今宗意以八識為心所歟。諸教不許之如何。答。剋性定王所時。奄摩羅識為心王。八識可為心所也。然八識居中間。望奄摩羅識成相應伴云心所。望信進懈等所相應總體被謂心王也。第九識如翠帳

君。八識如萬國君長。貪信等心所如諸國
民。萬國君長望民雖得王名。如望翠帳君
猶是臣。故一本即身義云。於金剛界七十三
尊。毘盧遮那心王。餘七十二尊是心數。乃
至於胎藏界會五百尊。又毘盧遮那心王。餘
是心數也。文先德祕釋云。言中臺總體。則
心王佛部遍照。論邊葉別相。心數四部諸尊
又別本即身義云。問。五智分。心王心所
方如何。答。法界體性智是心王。餘四智是
心所也。問。諸宗皆以大圓鏡智為心王。
今何獨以之攝心所乎。答。宗法門中如
是說故。以大圓鏡智攝心所。問。其證
文如何。答。菩提心論云。於是即成法界體
性中流出四佛。故能出智為心王。所出之智
為心所。文王不可成他生。四佛既大日
所生也。問。諸教意以緣慮總體為心王。
以差別行解為心所。八識既緣慮總體。各
各心所差別行解相應。何不為心王乎。若
以第九為心王。以八識為心所者。可云。
八識差別行解第九相應乎。答。尤可存其
義也。顯乘雖立第九識。第九佛性真識也。
八識緣起之妄情也。其旨各別故。不談相
應之義。今宗意九識皆性德真識非緣起之
妄情故。第九緣慮總體八識差別行解相應。
可云有緣慮分別作用也。問。爾者不可
云貪嗔等心所直第九識相應。答。又可
云相應也。八識緣慮離貪信等別無其
行解。謂八識與第九相應者。即隨可云貪
信等第九相應也。云諸尊皆同大毘盧遮那

佛身即此意也。假令開四佛為各四菩薩
故。成十六大菩薩。故離四佛無十六大菩
薩。然十六大。聖為大日如來十六功德故。
云後十六生成正覺也。而四菩薩各非不
謂依四佛。故知以八識為差別行解之
時。貪信等諸心所行解即被云八識差別
行解也。又八識非無分緣慮總體之義。
又樣文中元八月二日為
下院問答議被書之
問。心王所住之處。爾者今宗意於曼陀羅
諸尊。心王心所如何分別之乎。答。義門
不定故。或通四佛四菩薩。或局大日可有
二義。問。御答不一定故。疑難隨兩方也。
若通四佛四菩薩者。凡定王數約。世王臣
喻也。而國無二主道理故。不可存王多體
況今宗意。大日普門總體。諸尊一門別德也。
何尊比大日可得心王名乎。故下疏。中臺
如翠帳君。第一重如宗枝內弼。第二重如
朝廷百揆。第三重如萬國君長。今文又云。
心王毘盧遮那。心王詞局。大日一尊。云事豈
有異論乎。若又局大日者。於諸宗雖識
配立不同。或以八識為心王。或以九識為
心王。而轉識得智時。八識四智第九法界智
也。五佛同可為心王。云事不可有異論。
是以宗家釋。五佛即心王文。又檜尾口決中
以九識配九尊。而四佛四菩薩同名心王。
何局大日一尊乎
答。義門不定故。所答成不一定。兩邊疑
難俱答者所存也。但剋定王所義者。以大
日為心王。餘尊可為心數也。國無二主

道理分明上。疏家處處釋以大日定。心王
不及異論者歟。且當段心王所住之處必
有塵沙心數以為眷屬釋。教主同聞相對定
心王心數實以分明也。若廣論王所義。可
有重重義門。是以祕藏記。或以八識為心
王。或以第九為心王。或以九識為心王。
此三重義門准諸教立。八識九識為心王之
義門歟。此外又以十佛刹微塵聖眾為心
王釋。顯一曼荼羅諸尊悉為心王義門也。
是則或依諸尊皆同大毘盧遮那佛身義。或
以各具五智無際智義。一門諸尊各具足
無際智示為心王之義也。然實尋為心
王義。諸尊悉存為大日普門義也。故剋
定時獨可局大日也。是以一本即身義。具
勘兩部諸尊。胎藏五百尊以大日為心王。
以四百九十九尊為心數。金剛界七十三
尊。以大日為心王。以餘七十二尊為心
所判。是豈非盡理決定義乎。加之先德釋。
言中臺總體。心王佛部遍照。論邊葉別相。
心數四部諸尊。此釋既八葉望中臺判。王
所不同。四佛不可為心王。事無異論者乎。
但至五佛心王等釋者。可有二義。一以四
佛配八識。為心王。或即順常途義門。或相
望不定義勢也。分雖得心王名。猶是宗枝
內弼非真實心王也。二疏家處處釋。以三
重曼陀羅聖眾為眷屬。八葉屬中臺。其旨
前大意處顯畢。汎云之時。悉是毘盧遮那
已體故。一曼荼羅聖眾悉分別大日內證功
德。可云令人也。心王緣慮外別無心所

行解故也。此時不可分王所不同。支分生曼陀羅顯此意也。而八葉其體八識故。望貪瞋等差別行解。所根應總體故。總體義門全同。奄摩羅。八識外無奄摩羅行解故也。此故以八葉尊殊云。大日內證德也。然立八識。八種義門差別緣慮行解不同也。猶順心所別約奄摩羅識。八識行解舉一全收不可論彼此異。是則真實總體也。此舉一全收緣慮寄差別義門。或開八識或開無量心所也。入法一致宗故。隨開成諸尊體。或邊葉八葉。或爲三重曼茶羅聖衆也。

加持尊特

然以自在神力乃至威猛大勢文。今此一段文爲明今經說聽之儀式。將如何。答。明當經儀式也。兩方。若云。明今經說聽者。能現之體云。心王毘盧遮那。是則可。今經教主。所現加持身豈非加持世界之佛身乎。是以下文釋加持世界之生起。毘盧遮那如來奮迅示現身無盡莊嚴藏文。文勢既全同也。可知今尊特身可三業無盡之化用云事。若又依之云。爾者。思今文段釋一切持金剛者皆悉集會之句。既當經之同聞也。何云加持世界乎。爾者兩方也。如何。答。自元所答申明今經說聽也。明今經集會之儀式時。釋加持世界之奇瑞何用乎。且一片難勢其理分明也。但至一片難者。能所現之義重重故。望加持世界自性會雖爲能現。又望自性會以自證可爲能現也。次至能現云。毘盧遮那者。毘盧遮

那名通本地加持故。不可有相違。

疏云。心王毘盧遮那成自然覺乃至故以相況也云云。付此一段文自證說義。即不名一切集會也。以上文正明今經說聽之儀式。此一段一切持金剛者皆悉集會經文釋也。於中即有無量無邊持金剛者已上文釋一切持金剛者句。由此衆德以下文釋皆悉集會句也。然以如來已下文因明從自性會教主同聞現加持世界主伴之旨也。加持說義。古來義云。爲釋自性會同聞持金剛者集會舉自證法門身王所主伴也。約菩提義即有無量無邊金剛印已上文是也。約佛陀義已下自性會一切持金剛者皆悉集會釋也。付中即不名一切集會也。上文皆悉集會句釋也。雖有持金剛者釋。未釋持金剛義故。然以自在已下文持金剛釋也。釋持金剛。因釋自證法門身現加持門持金剛者之旨也。此釋可有約佛陀義前彼文加持門釋故。其初可釋自證現加持義也。然以佛陀菩提二義分別自證加持故。依不可雜其中間別言此釋下也。問。佛陀菩提二義約四曼法羯二曼也。何必以彼二曼分別自證加持乎。四曼各居法位可自證。四曼各起利他用可加持門。菩提爲自證。佛陀爲加持門。不叶道理。如何。答。實爾也。然法門羯磨相望。功德法門幽玄也。羯磨形龜現也。以隱顯義門且分別自證加持一往釋也。其例第三卷疏從佛菩提自證之德等三重曼陀羅流現釋。

以法門身爲自證。以羯磨身爲加持門也。私一義云。一段文悉經一切持金剛者皆悉集會釋也。其中即不名一切集會也。已上文以深祕義釋持金剛者及集會義。深祕者即自證法門也。凡加持門說法儀式雖有利他義。不同他受應化身利他。即自性身利他故。神變不改自性也。其旨第二十卷疏往往其釋。引能可見之。然以已下釋深祕前神變體即自證故。強雖不可存能所現異。然於如來有自在加持力故。現

加持門主伴身施破未來衆生無明煩惱之用也。爲言安立此義不見云。約佛陀菩提二義釋一雙相對全淺深位。何是爲自證加持二位乎。其上爾時一切心數乃至乃能持之者自證位也。此位控釋約佛陀義約菩提義。二義俱全內證功德差別智印上二義也。見又佛陀菩提二義淺深大異。何佛陀釋下云。由此衆德等約功德法門作釋乎。凡集會釋偏約功德法門釋見云。爾不可云非今集會釋。一切持金剛者皆悉集會經文釋旨分明故。故知今會座約深祕義作釋云事。如釋教主成就句即毘盧遮那本地法身。所詮神變不改自性故。爲顯遙異顯家所談旨也。若又即不名一切集會也。已上文約自性會故。然以已下文明加持世界云義說義。不可然。不順故以相況文也。其故指經持金剛者文云。帝釋持金剛相况。若加持世界。疏主私釋也。故以相况何合詞乎。若私釋。上先標加持世界持金剛相况帝釋

義畢。次述相況道理其後有故以相況結成。只直不可云故以相況也。

信解因果

如來信解文今此信解可云果位乎。答。可。因位也。兩方。若云因位也者。既云如來信解何云因位乎。依之下經文或云諸如來印從如來信解生。或宮室殿堂意生之座如來信解願力所生文。此等文無爭信解言者在。果位云事。若又依之云爾者。開疏家釋。始從直正發心乃至成佛。於是中間通名信解地。信解名稱專在因位。見爾者兩方。

答。自元所答申可。因位存申意。疏中釋樓閣寶王。於一切實報所生最為第一。實報所生之言顯酬。因行所成樓閣也。若爾彼能成信解可。指因行云事分明也。但至如來信解等經文者。覺苑釋中謂。如來昔因信解願力故。今至果位酬因起。用也。文為取昔因行舉。今如來也。

問。如來信解文。今此信解可云有果位乎。答。付今此文尋。可云局。因。其故神變加持釋既局。因見。故疏如是遊戲即是菩薩自在神通文。又云。毘盧遮那本行菩薩道時等云云。神變既局。因。信解何忽該果乎。文意依菩薩信解遊戲神變自利他萬行所成就。果位樓閣寶王也。見。若信解通果。為樓閣寶王能生。何義邊乎。下經宮室殿堂意生之座云。如來信解願力所生故。願力言專指淨佛國土成就衆生因位願力。見。問。始從

真正發心乃至成佛。於是中間通名信解地。文通名信解言攝。乃至成佛句歟。若殘始終取其中間。可非真正發心又信解地歟。真正發心者。初地淨菩提心也。何簡信解稱乎。疏云。淨菩提心以上十住地皆是信解中行。之故。又抄第九。以今此如來信解文。為信解通果證文乎。答。乃至成佛者。非取佛果。指因滿詞歟。正成佛有等覺位之故。佛果已成佛位也。或又疏十五云。謂始從菩提心。乃至究極佛惠。於是中間不退不轉。是故世間號之為菩提薩埵。此文雖云。乃至究極佛惠。除佛惠也。云菩提薩埵。今文勢全同也。若爾成佛言設指已成佛位。中間言可除成佛也。次抄釋如來信解文有二釋。後釋依因信解起果德故。成如來信解故云。如來信解也。所詮以因信解成果位樓閣之旨。疏釋分明也。若果位信解以是云。成樓閣寶王。樣如何。又疏釋其旨不見乎。又問。疏云。上說金剛法界宮即是如來身。次云大樓閣寶王亦即是如來身。今如來信解文直非指佛果者。此釋如何可消乎。答。如此釋。今信解可云局果歟。不

依云。如來信解云。通因條分明也。云。始從真正發心等故。故知初如來加持句可被。今樓閣寶王故云。如來身也。今住處文前廣大金剛法界宮廣說故。如來加持言被此文。條勿論也。疏釋讀點云。次云樓閣寶王亦是如來身云云。如來加持言遠被故。疏私釋樓閣寶王亦如來身也得意故。通妨為菩薩

身師子座也

一。總云信解有通局二義。局因義大概開畢。淨菩提心以上十住地皆是信解中行。唯如來名究竟一切智地。十地佛果名字各別時。信解稱名十地。見。又經。此四分之一度於信解文。四分之一上方便心也。至佛果時超越十地。云度於信解。信解若通果。何必云度於信解乎。故抄引此文為不通果證文。問。云當思惟此一切智信解地。一切智即非云信解地乎。又經第四品。諸如來印從如來信解生。生。如來印豈非果地信解乎。若可指因信解者。云。如來信解何用乎。又疏十三云。如來信解謂。是何法。謂無貪等善根也。文。無貪等善根豈簡果乎。若信解言可局因者。處處經文云。如來信解。何用哉。是以抄於信解雖釋二義。以今如來信解文為名果證文。但至淨菩提心以上等釋者。釋信解行地觀察三心經文。故。信解稱且雖名十地。唯如來等釋意。信解名通佛果。一切智地名為顯局果義。置簡持唯言也。若不爾者。唯言何所表乎。當知准就前三句義中更開佛地釋。觀察三心中攝佛果也。故知信解行地文顯。雖似指十地。密存通佛果旨。故置唯如來簡持言也。但至此四分之一度於信解文者。且約因信解歟。上信解行地文指十地故。見彼云。度於信解也。或又准大師斷微細妄執至佛果故。經云。此四分之一度於信解釋。四分之一者指微細妄執也。以彼能度云。

信解故。以佛果名信解也。四分之一度。信解可讀也。若爾者疏家宗家各據一義。疏以信解爲所度故名。十地宗家以信解爲能度故名佛果也。答。思信解言源從信解行地文起。而信解行地十地名稱條無異論事歟。故先達義云。自宗不立地前位之故攝。十信三賢之功德。置十地故。以十地名信解行地也。信十信解行三賢。信解言有因位之條無異論者歟。但至一切智信解地文。是堅答者潤色文也。何返爲難依憑乎。其故疏釋比信解地云。卽是初入此信解地文。信解言設許通佛果。初入言可有初地也。何以最後信解云。初入信解乎。加之此初入信解位云。名度三大阿僧祇劫度。三劫得初地事。於宗大體定判事歟。又述此初入信解義。轉生極無自性心。極無自性心位爲三句中因句。因句豈非初地乎。若此信解地直云佛果。以佛果可名。極無自性心乎。此義更無處也。若爾者何有云。一切智卽信解地也。義乎。故知此文疏釋。舉益勸修故。有二重舉益勸修也。上有三劫十地兩段說。其下有舉益勸修文。故一切智十地舉益。信解地三劫舉益也。當段經文又隨二段說分明也。復越一劫昇住此地者。超三劫至十地義也。此目近詞故。指信解地云。此地也。復越一劫又第三劫事疏釋分明也。次此四分之一度於信解者。十地舉益釋上一切智也。故文一切智信解地可讀也。此料簡尤符。合大師釋。祕藏記云。越

三妄執越三阿僧祇劫是卽十地究竟也。文是當復越一劫昇住此地釋。過此修上上方便心斷微細妄執至佛果故經云。此四分之一度於信解者。合經分明也。既一切智信解地二重。以信解地爲一切智所度。事更無異論者乎。但付此釋。以微細妄執爲四分之一。信解爲能度義。甚不可然。四分之一指佛果條。疏釋分明也。何忽遺疏家釋以微細妄執云。四分之一乎。故知經文以信解雖爲所度。所斷之惑不見故。斷微細妄執者。宗家加釋也。意云。四分之一佛果度。信解之時。斷微細妄執。爲言。古來於宗家釋者。雖有爲第十地佛果二重之義。未見及爲一重義乎。若爾何有云。一切智卽信解地義乎。次至處處如來信解文者。以當段如來信解文餘處可例也。依始從真正發心乃至成佛釋。雖存如來信解通果之義。無局果義。若爾者云。如來信解故。指果云事不可有之也。加之當段如來信解局。因見云事。以前重重如成之。故知依酬因起用義。因信解云。如來信解也。如來信解依主釋也。意成。如來信解故殊云。如來信解也。處處文同此意也。次至云。無貪等善根之釋者。設因信解也。其體何物不聞之故。云無貪等善根有何苦乎。以云無貪等善根定佛果。返不審也。於因位無貪等善根得意歟。如何。就中如來信解願力所生文。宗家釋報佛土。此信解願力若不因位。酬因報答義未顯。何以彼文釋報佛土耶。

樓閣緣生
問。如來信解遊戲神變生大樓閣寶王。今此樓閣可云。從緣所生也乎。答。可有其義也。兩方。若云。從緣生者。能住佛身。既本地法身也。所住樓閣豈從緣生乎。依之疏解此文。此是遍一切處身之所住之處。當知如是樓閣亦遍一切處也。文依正俱談。遍法界之義。何云。緣生之法乎。若又依之云。爾者疏實報所生最爲第一文。實報所生之言。非顯緣生之義乎。答。有其義存申意。凡於自性身土可有法爾隨緣二義也。本地法身土雖法爾。加持身土隨緣故。是以宗家引經如來信解願力所生隨緣。法界曠曠大蓮花王法爾。文判自性法身法爾隨緣之土。今文既云。如來信解所生。同彼文隨緣之義乎。但至本地法身者。對餘三身且云。本地法。非云。自性身上本地身歟。次遍一切處事。自性身隨緣何無遍法界之義乎。不有相違。
付從緣生有二義。一答。因位萬行緣。成果位樓閣義。二自性身上加持身隨緣緣生故。彼所住樓閣又從機緣生義也。此二緣生中。今文云。酬。毘盧遮那因行所生大樓閣寶王。迄。疏家釋大體定判也。此一段非自性身酬因身之故。不可云。酬。因行生條勿論也。故知當段釋且卽順常途義歟。故設雖自性身所住樓閣也。有隨機緣出。加持門義者。可云。從緣生歟。云論義。爾者例尋廉也。故於自性身云。有隨機緣之義。

歎邊且可開之。此論義聲字義法爾隨緣釋。引大日經四身說文一段可明也。聲字義云。法然隨緣有者。如上乃至故曰法然隨緣有文。付此文。依自證說加持說義料簡二樣也。自證說義。自性身但局。法爾受用以下三身雖。通法爾隨緣。對自性身唯法爾。故且可云局。隨緣也。於受用以下三身加持世界示現身隨緣條勿論也。自性會三重曼陀羅當受用以下三身。雖是法爾之身也。加持世界本身故。隨迹猶云隨緣也。故疏家處處釋。三重曼陀羅為度人故釋漸次流現由也。故聲字義釋始標如上顯形等色或法然所成謂法佛依正是。次引經文。畢釋謂有二義。一明法佛法爾身土。法佛身土局。法爾事。釋文分明也。次二明隨緣顯現謂菩薩隨福所感及如來信解願力所生故者。報身說文也。故釋云。若謂報佛亦名大日尊故曰信解願力所生。文上信解願力文為報佛之說文云事分明也。次引三身文。處雖無。法爾隨緣注釋。被釋報佛既隨緣上。三身悉隨緣無異論。故不及注釋歟。且經文又隨緣義分明也。結句如是身及土並有法爾隨緣二義者。四身悉非云通。法爾隨緣。身土各通。法爾隨緣故置並字也。法爾隨緣也。問。以初段經文為法報二身說文事無其謂。見彼疏十六釋。隨諸菩薩福德所感意生之座及宮殿從如來信解生其座羅列亦作三重如上大悲藏生曼陀羅布

列次第也。文既以信解願力所生文釋三重曼陀羅。自性會座也。何為報佛說文乎。答。有二義。一所現加持世界相也。亦作三重者於加持世界受用土現三重羅列相事云。如自性會大悲曼陀羅也。故次下疏以如來本願力故。於等至三昧中。普門示現也。文。普門示現言專有。加持世界也。故上釋加持世界悉現。普門境界秘密莊嚴不可思議未曾有事。又經奮迅示現文。二自性會三重也。加持世界本身故為隨緣文也。如處處疏釋。次加持說義四身各通。法爾隨緣中。始標且約。法身法爾邊標之也。四身各雖通二義。法身法爾為表。三身隨緣為本故也。初段經文說。法身身土文也。說自性會座經文故。於此文釋有法爾隨緣二義者。即自性身身土通。法爾隨緣二義也。法爾邊釋。一明法佛法爾身土者。法佛身土通。法爾隨緣中。簡隨緣云。法佛法爾身土也。若謂報佛乃至。信解願力所生者。次引經文預釋也。信解願力者。指從十智力信解生文也。雖無願力言。信解言自願力義顯故無相違。問。爾者故經云。次經文可引。而云。又云時彼如來等。故知以前釋初段經文釋次所引文非前釋也。加之閣信解願力所生全同文指從十智力信解生異文云事。甚不叶道理乎。故疏釋。十智力生文。諸本尊等皆當座於意生所感之座也。文。是豈非云前段宮室殿堂意生之座全同也乎。答。初段文。大日如來於定中

所現自性會儀相也。故例大悲曼陀羅也。現自性會三重並八葉中臺時。何難加持世界乎。且說文一相續文更說。別事義相無之乎。若爾自性會座雖有四身。體可云。法身身土也。況又隨緣顯現若報佛。何不標其身乎。一段大綱四身說段別別有之。何綺若謂報佛文前云。有報身釋乎。次至當座於意生所感之座釋者。自性會隨緣義報身隨緣義其義同故。釋文隨相似何失。凡報身菩薩能化故。自性會第一二重所居士本迹異更無別也。又問。若於自性會存法爾隨緣二義者。法爾自證位。四重法門身可有之。隨緣加持位。又可有四重加持身。而見釋文。八葉中臺為法爾三重曼陀羅為隨緣事如何。法界幪幪大蓮花王等文為法身法爾。疏釋彼文云。是即中臺八葉之花也。文。八葉中臺義分明也。無量菩薩隨福所感宮室殿堂意生之座等文釋。隨緣顯現。疏釋彼文云。亦作三重等。三重曼荼羅義分明也。如何。答。是如疏家處處釋。於四重曼陀羅。中臺八葉為自證。三重曼荼羅為化他。通也。故彼隨緣文自性會三重條分明也。但中臺三重自證化他分別事。或影略互顯歟。又有一義。如自證說論義記之。次三身學隨緣顯法爾也。以法身法爾隨緣可義准故也。結釋並有法爾隨緣者。上舉四身並身土畢云並有故。並言可通四身也。如是言專被四身也。何並有法爾隨緣釋唯局身土不通四身乎

大疏百條第三重卷第三

菩提心體

付明十九執金剛。且第一虛空無垢執金剛可云。通本有修生乎。答。可。局本有也。兩方。若云局本有者。釋此金剛。即是菩提心體。菩提心言既不簡本有修生。何云局本有乎。加之先德祕釋。以初五種金剛配屬五轉時。今此金剛為發心轉配開佛知見。於五轉中第二既修行點也。若此金剛局本有。修生菩提心可非五轉之攝乎。又開佛知見。菩提心論。雙開菩提心雙字起盡非云。開本有修生二種菩提心乎。又此金剛當云處處虛空無垢菩提心。名義全同故。若爾者判初地菩薩得至虛空無垢菩提心故。尤可修生菩提心。設云局修生不可云局本有乎。若又云爾者。既云即是菩提心體。體言所顯可指本有歟。本有修生體用不同故。依之先德釋。初二為菩提為因也。中分本有修生二門。文以第一第二金剛如次非云。本有修生二種菩提心乎。答。可。局本有答申事顯難勢一邊。凡自宗本覺門修行故。以安往本有菩提心可定發心位也。是以五相成身初通達心是本有菩提心也。觀輕霧中月輪故第二修菩提心即修生菩提心也。故以明明月輪為所觀故。若爾者以最初發心位可定本有菩提

心也。今虛空無垢執金剛當最初發心位故。可本有菩提心義決定。但至菩提心言通修生者。今云菩提心體故體言起盡如先成。修生菩提心第二金剛故。總非云無菩提心修生。今金剛云本有菩提心迄也。次至五轉配釋者。五轉門第一轉約本有菩提心歟。無點只字表本有故。修生菩提心可屬第二行點也。是即一家意。以本有菩提心為最初發心故也。依之祕藏記云。東其行亦因。深顯此意也。所詮三句五轉二配立中。三句配立因句開本有修生二種。五轉配立時修生菩提心屬第二行故。因唯本有也。依之先德約三句之時。以二種金剛體為因句。配五轉之時。以第二為行點。修生菩提心屬行之故也。次至云以第一配開佛知見故可有二種菩提心者。開佛知見通修生云事未必治定歟。止觀第一釋開佛知見云。觀名佛知止名佛見。於念念中止觀現前。即是衆生開佛知見。既以汎爾所起心念為開佛知見體。是豈非局本有乎。但至雙開釋者。約金胎兩部歟。彼處殊以只字月輪不二觀顯兩部不二妙旨所故。可云開兩部佛知見也。次至處處虛空無垢菩提心釋者。酬地前生死所殖修行開本有無垢菩提心為初地位故。能開心云修生也。所開菩提心本有也。得至虛空無垢菩提心等者。以本有菩提心為所至處義也。本覺門修行以歸本有為所得果故。直以初地心非云虛空無垢菩提心

歟。初地能開能至心也。虛空無垢菩提心者所開所至體也。全不可濫之。或又自家意以初地位直可有為本有義也。以金剛薩埵為初地事一家定法也。而金剛薩埵唯本有義。豈以初地非為本有乎。一問。先德釋配當三句時以第二金剛為因句。而何云三句之中當大悲為根乎。答。自元修生菩提心屬行物也。有亦行二義。故亦因邊為因句。約亦行邊又可為根句也。故此義邊云當大悲為根也。配五轉之時為行點只字。釋東其行亦因故。東其行義邊根句也。亦因邊因句也。問。於東其中能起心所起行二物有之。能起心為因所起行為根。行即非為因歟。答。修生菩提心所起行。一往義分雖似有二物。真實剋論未必別物歟。約一往義分意得。此二相屬不離故為一種金剛。此二物隱顯互論顯心隱行因句也。顯行隱心根句也。故三句配當時。初二為因句。非決定義也。問。第一金剛云通本有修生義。先德初二金剛菩提心為因中分。本有修成二門云釋。如何第一第二如次非云。本有修成乎。答。可有二義。一依三句五轉二配立第一金剛通局義有之。三句配立分別本有修生二種金剛如次配故。第一局本有也。五轉之時第二為行故。本有修生菩提心俱存第一金剛也。五轉中因轉不可局本有故。若存此義。可為分別答也。謂於初二金剛有二配立。若約三句配立。可云局本有若

約五轉配立。可云通本有修生也云云。二者云分本有修生二門釋。強非云如次本有修生歟。只第一第二因句因句云有本有修生迄也。若爾者第一通本有修生第二局修生何失。問。祕釋中。第三第四大悲為根此中亦具萬行大悲文。而第三云萬行為緣。第四云成大悲曼茶羅。彼既第三第四如次萬行大悲見。又第五第六為方便究竟。第五隨順眾生方便第六隨順菩提方便。旨分明也。若爾者第一第二何如。次不相配乎。答。義門多端也。不可一准。但第三萬行第四大悲者未必直當第三第四歟。第三虛空生故。當真實生句。萬行彼緣故。以萬行不可為第三金剛。又第四金剛被雜色衣也。以雜色衣喻大悲曼茶羅故。云大悲迄爾也。然此大悲指曼茶羅體故。所成究竟果也。根句中大悲萬行能起行者所發大悲也。義門大別也。故知於根句中云具萬行大悲。大悲非大悲曼茶羅歟。是只於根句中云有萬行大悲二迄也。問。若爾者何第四金剛為根句乎。大悲曼茶羅究竟果故。尤可為究竟句也。如何。答。以三句約十心之時。芽莖枝葉等皆根句分也。第四金剛莖葉花實漸次滋繁位故為根句也。但成大悲曼茶羅者。以能成爲金剛體。所成大悲曼茶羅實可屬究竟句也。一。問。第一虛空無垢執金剛有正釋復次二釋。見。古來正釋約本有復次約修生料簡。若爾者約釋文第一金剛設局。本有約金剛

體可云通修生乎。如何。答。復次釋約修生見處如何。復次釋虛空無垢金剛云。字門平等種子迄也。本有不可云平等種子歟。剩種殖方便根芽漸生位修生見。故平等種子位可本有被得。又種殖方便不可云虛空無垢復次釋。彼修無住行喻釋見修無住行進修萬行位故。第二遊步金剛釋也。全非第一金剛釋。故知復次者強非述別義。為顯第一第二生起義寄喻釋之迄也。次明發行金剛印也。結釋專顯此意也。不述別義云復次事。疏前後例多之矣。

闡提定性
如一闡提必死之疾乃至於救療因緣心不怯弱文爾者救療定性闡提事可云自宗不共之談乎。答。爾也。兩方。若云自宗不共者。凡定性迴心法花誠說。闡提成佛涅槃全言也。顯教一乘盛談其義。何云一家不共之談乎。是以人師或云二乘作佛唯在法花。或述闡提有心猶可作佛。若又依之云爾者。釋大那羅延力上標謂持祕密神通之力下結不共一切摩訶那羅延力。明知祕密不共義也云事。答。可一家不共之義也。大師解今文學花嚴法花等不共之義畢。不共義重重非一。此中義密不共顯之義文解釋實分明。但至難勢者。一乘教意雖談闡提定性成佛之義。有教無人歟。宗家以方經丸藥之譬顯差異也。不可有相違。

裏書云
雜問答云。問。若云密不共顯。此不共力療

必死之人者。即同顯教。所以然者。花嚴法花等教亦是不共於小乘。三乘教共小。一乘教不共小也。建立此不共大乘之家皆救療彼必已死之人。不應定言祕密之力獨能救療。答。雖云救療之義同不共之言。而密有兼顯之義。顯不知密之意。即意密方便深密難量故。所為猶勝顯不共力。又救療之義雖云意同。義趣少異。問。其異云何。答。如直服丸藥等與誦藥方等遲速淺深豈同而論文。就此釋古來致不審云療必死之人。事花嚴法花等既有其說。若不得密家真實之成佛。一切眾生又爾也。何必指闡提定性乎云云。多分會釋之實爾也。約過之重且云。必已死之人也云云。

私會云。今不共者先與花嚴法花不共同之云。密有兼顯之義。此意也。先德以大那羅延力為第八住心。云第七住心之能化智印。而云療闡提定性豈不同法花義乎。然同救療中。密猶有所不共顯為言。有所不共者即方經丸藥不同也。

付此論義可有二樣。一者於顯一乘更不許必已死之人救療之義。二者許自教分救療之義也。不許救療義。六度經誘方等經定性。一闡提等重障唯以陀羅尼藏力治之。以此說為顯密界畔誠證。故若許顯一乘救療之分者。何必顯力唯治輕病不能治重病。治重病者唯云局陀羅尼力乎。故宗家釋。四藏之藥但治輕病文。又雖有自教分救療。顯力不成真實佛之故云不

可云救療者。何必別局重障云不救療乎。餘障人無真實救療故。故知消滅重障功能獨有秘密力云事。況又今一段意救療必已死人。唯局秘密神通力之故云。不共一切摩訶那羅延力見。若許顯一乘救療義者。不共言可與顯一乘乎。以必已死人救療云不共故。而難問答。唯此中義密不共顯之義也。既云密不共故。遮顯一乘條勿論者歟。又對一乘教問答時。取方經丸藥喻釋成心。花嚴法花等有救療說云無實益條勿論歟。故宗家一處釋。設千年讀大素本草等。四大病依何療云云。讀方經分云無救療事分明乎。問。宗家後七日之奏狀云。淺略趣者如大素本草等經說病源分別藥性。陀羅尼祕法者如依方合藥服食除病。若對病人披讀方經。無由療病文。此釋意總顯類方經密同服藥。然於顯非無自教益。若爾今付救療必已死人。花嚴法花類讀方經。何不許自教益乎。彼此方經丸藥喻不可相違故。答。凡取方經丸藥喻事。喻療病與不療條勿論也。性靈集釋隨分明歟。但性靈集於顯教雖有自教益。望真言實益奪自教益為讀方經分齊也。是則少分屬無義也。云讀方經言下非許有自教益也。故知有自教益奪之類。方經性靈集也。自本無自教益故類方經雜問答也。然於方經言全無差別也。又問。花嚴法花云療闡提定性事。一切衆生知本有佛知見性故也。若不許此

分者。三乘教如何別乎。若許此分。尤可談一性皆成之旨也。同餘衆生具一本覺者。何不許成佛之義乎。凡立闡提定性。於身中談無法爾無漏種子故也。其中總無三乘無漏種子云一闡提。無四智無漏種子云定性二乘。一本覺宗旨豈許此等類乎。於一乘教前定性闡提可有自教益云事無異論者乎。故花嚴立分位五性雖許定性闡提。實存一性皆成之旨。故云分位五性乎。況又定性二乘者入無餘二乘事也。而入無餘二乘生界外淨土。送八六四二萬十劫數。心想還生迴心向大者。涅槃楞伽等大乘經說也。彼迴心向大不可云密教力。菩提心論判入寂迴心云經三無數劫故。又諸大乘經不可云一向虛妄說哉。答。一乘教知有本有佛知見性。故異三乘教。然未知五相三密方便。實不能救療必已死重障也。有知不知不同。何無三乘一乘差異乎。又已知有一性。悉不可云可救療之。雖知一切衆生具佛知見性。悉如不度盡。所詮一乘教前雖無實闡提定性。重障人故不能救療事。如不度無緣衆生。說度闡提定性。簡三乘教云可度迄也。次入寂迴心事。誰知能化佛非真言佛乎。菩提心論說經劫數。為顯二乘難化失且順。常途釋也。次涅槃楞伽說事。權多實少。經故無相違。又無諸大乘經虛說過所說。入寂迴心皆述密義故。一。許自教之分救療之義。一乘教既知一

性皆成旨不許實闡提定性。若於顯教許有自教救療分者。何強局闡提定性云不救療乎。依之雜問答。直服丸藥等與讀藥方等。遲速淺深豈同而論文。思直字起盡真言不讀方經。直服丸藥。顯教讀藥方為本服丸藥。為榜。又於藥有淺深之故。淺藥且隱之。只云讀方經也。然遲速淺深言非云無分益也。若偏讀方經許更不許服藥分。不及云遲速歟。遲速言於療疾遲速也。終不療病。何可云遲速乎。加之次下顯密對辯時。餘乘先歷諸法。而後成正覺。今此宗意初發心時直住心實際攝諸法。故致遲速之異耳。此釋以成佛遲速為顯密差別之故。遲成佛者。可顯自教成佛也。若真言成佛不成。顯密對辯釋也。故知先歷諸法合讀方經。直住心實際可合直服丸藥。上下文義既一致也。無爭許分救療云事。且方經丸藥性靈集釋既全同也。彼既云讀方經非無自教益。是豈不爾乎。問。今此釋起前那羅延力上又重出大那羅延力。二箇那羅延力差異以大字釋簡別由也。那羅延力以大勢力。雖救護衆生。未能療必已死病。今此大那羅延力療必已死疾。故云不共見。而此不共宗家判密不共顯之義也。若爾何於顯許救療分乎。諸佛醫王明見如來性者。見金剛寶藏義也。諸菩薩尚不能爾者。四乘觀智義門三乘一乘顯乘皆悉云菩薩非遮之乎。四乘觀智者。下智觀。觀。菩薩。上上智觀。佛也。是涅槃經所說也。私入之。答。今大那羅延力明

金剛智印故。釋密救療條勿論也。故宗家密釋不共顯。專此意也。而今顯云救療此必已死人。文因總救療之事。局真言事歟。通顯乘事歟尋也。爾者有顯一乘分救療義者。據實通論時可云通顯也。見雜問答起盡。不共之義者大不共小之義歟者。為顯救療義通顯事。浮不共言問大不共小之義歟也。若不爾者。唯此祕密神通力即能救療。為顯此不共之力。以大別之文。密不共義分明。何問大不共小義歟乎。答之不共之義重非一者。為顯此救療義通顯一乘故。不共義云重非一也。然今局密故云唯此中義密不共顯之義也。唯此中義釋專餘處示通顯事也。不爾者釋鉤鎖如何意得乎。然未正聞救療義有顯故。重有若云密不共顯已下問答也。答彼時云救療之義同乃至。密有兼顯之義等。顯若不許一分救療義者。何云有兼顯之義乎。終答類丸藥方經事顯密對辨故。隱丸藥分唯屬方經也。若終顯局方經。何云遲速不同乎。若度定性闡提事可局密。法花涅槃可云密經乎。二乘記別有法花。五千上慢涅槃所度故涅槃有別法門。法花度三周聲聞外更無別法門。尤可云唯密經也。而雜問答花嚴法花為顯教疑密不共義乎

發心即到

初發心時即成正覺文。爾者發心以後更不須修行可有成佛類乎。答。可有其類歟。兩方。若云有其類者。發心修行之軌

則顯密通滿之義相也。若不須修行。如何到所到之處乎。是以菩提心論上舉名官財寶之二譬喻。畢釋成發菩提心修菩提行意。一切行者可須修行。得若又依之云。爾者。既云初發心時即成正覺。有修行不見乎。爾者兩方

答。可有其機也。衆生根機萬差也。一類頓大之機何逢此教之時。即無開悟類乎。是以智論文云於發意項便至所詣。高祖釋判發心即到。且今文分明乎。但至一片者。約大途之義相云爾也。雖然非遮其一類者。強不可成難矣。次菩提心論文。彼又約通途之義門也。三摩地之段。問云何能證無上菩提。答法爾應住普賢大菩提心意。事顯不須修行之義見。不可有相違

付此論義。發心以後者。凡自宗於發心位有二。一最初發心初聞真言教起。深固信心位也。二初地發心答生死所殖善初開法明道位也。經疏處處云發心。多分初地發心也。以五轉三句因句為發心。彼初地故。今此初發心時即成正覺文。當花嚴經初發心時便成正覺文。故先德以此勝迅執金剛判第九住心。若爾者此初發心可初地。宗家以初發心時便成正覺文。成顯果密因義故。故如古題。思初地即極論義可有答事也。然此尋本意。最初發心後云用修行歟。尋也。故題可攝最初發心也

一。發心以後可用修行道理。凡今教以頓悟頓滿為至要號。神通乘專此意也。若有

不用修行類。尤以發心即到義可為祖師傳來祕要。而八祖相承祕決。偏有三密修行法則。傳教傳法名言併任。傳法印可軌儀乎。是以疏第一。或有說言。但觀心性無相無為。不應種種紛動行菩薩道。此說非也。如以四種不生觀。鑛中金性。雖復在因。在果。常自無滅。無增。若不以方便消融。洋機則此不生之金無由可得。行人亦復如是。若不以此三種祕密方便。供養行門。消融百六十心鑛石之垢。何以得此淨菩提心。此釋意。發心以後不用修行。義深遮之。若許其類者。何偏簡之乎。且菩提心論為祕密肝心論述。發心義相時盡理成。可具修行之旨。又自宗意。雖生死所殖位也。發心等義相全用果德也。開佛果萬德為十地功德之時。為因行證入位也。地前位又以十地功德為地前所用故。果德既有發心修行。因位豈闕。彼乎。古德詞云。因無不滿意。果有輪圓美者。專非顯此道理乎。又修行發心上。橫具德故。於其功德不可云無闕滅。今宗以事相為規模。若三密行門可為宗肝要者。讓理性具德。不可廢事相修行。即事而真談專以事可為前也。問。具緣品初。金剛手問佛說。擇地造壇。真言手印等修行軌則。起佛法離諸相等問。佛答之為。當來世劣惠衆生說。此有相方便。為無相勝惠機。不說之見。如彼經說。於真言機有二類勝。惠之機非云不用修行軌則乎。答。於彼文。古來學者存二義。一彼無相勝惠機者。指自性所

悟頓滿為至要號。神通乘專此意也。若有

成眷屬會座金剛手等也。故劣惠機云。於當來世時。眞言實行機會座無之。設勝惠也。實行機可有未來也。而未來一向云劣惠。無爭以久已通達聖衆。可爲勝惠云事。若爾者實行之機必可依擇地造壇等修行軌則云事還分明歟。問。知舉足下足皆成密地機前。別不可用修行軌則。此機聞即事而眞道理非即究竟乎。以此機可爲無相勝惠機。如何。答。是又有二義。一義云。舉手動足皆成密印者。勸前有相機上觀心也。彼文密印品所說也。指爲有相機所說。眞言密印云。舉手動足等。故知似有三密有相方便別所行實教。身分舉動外無密印。能言軟語外無眞言。顯即事而眞義。故非別所行云事。故疏釋於有相中。知無相。一義云。設有無相一機。信皆成密印道理。故不用供養軌則。數安住此觀心。即是無相三密修行也。何云不用修行乎。一義云。於未來實行可有勝惠劣惠二機也。擇地造壇等軌則被劣惠機說也。舉足下足等當相即道教文間有之。被勝惠教文也。故流通頌甚深無相法劣惠所不堪。爲應彼等故兼存有相說。文不堪之義事於實行之機可論故。故知大日經正意雖有無相法門。爲被劣惠兼說有相法門也。問。爾者具緣品以下說。尤約無相可說之。何兼存說爲本往往說之乎。答。佛正意雖有無相。未來機多有相劣惠類故。多分設有相教文。

也。問。機類萬差也。何聞即事而眞教無直開悟類乎。彼花嚴頓教猶談一念不生即至佛更不用修行。見又於他家或有一言半句下開悟旨。被顯乘劣機猶以如是。況眞言上根上智何無最初發心究竟類乎。發心即到宗家高斷豈及異求乎。又疏所引大品經出二類眞言機時。或有菩薩初發心時即上菩薩位得不退轉。或有菩薩初發心時即得無上菩提。便轉法輪。此中即得無上菩提類更無修行。見是以引智論文。以神通證之時。於發意項便至所謂文。於發意項言殊顯無修行之義。見又疏第六。若行人初發心時能如言正觀心佛性者。亦則名爲入如來定。豈煩漸超四處方至究竟耶。文。處者因行。此文意。遇眞言教。如說觀心佛性者。不經因行證入四位直至究竟。見如言正觀位最初發心位也。入如來定者非證究竟佛果乎。又菩提心論。依云何能證無上菩提。問答法爾應住普賢大菩提心。住菩提位非爲即成佛乎。答。凡菩提心者能求心也。故不空釋云。發求菩提心。名爲菩提心。文。以能求心何直云所求果乎。能所義門水火故。設雖機類萬差也。起能求心必可用可至所求果之修行也。但至頓教者。唯理非事義門故。修行等心直見理性。故。不許事相修行也。此前強不云發心。理性前無發不發差異故。故云一念不生即至佛。不生信解約餘教見時。可通發心修行也。彼教釋。八識緣慮如來藏平等顯現。

餘相皆盡非不起。八識。只理性顯現不云緣慮差別。發心修行亦是可例也。況又頓教三乘教分齊也。何不送三大遠劫乎。又以不談修行強不可爲規模。一乘教勝頓教立見聞解行證果海三生專存修行乎。次他家者禪家事歟。准頓教可得之。清涼大師釋。南北禪宗不出頓教故。次至大品經文者。對餘教爲顯頓成旨也。非遮修行也。故疏中云。入眞言門略有三事。乃至行者以此三方便自淨其心。即爲如來三密之所加持故。乃至能於此生滿足地波羅蜜。不復經歷劫數。備修諸對治行等。引二類菩薩文。顯三密頓成旨釋故。尤可存修行也。故大品經但行清淨三類菩薩俱用修行。見彼中二類菩薩故。何云無修行乎。次智度論文又隨此意也。雖云於發意項便至所謂。非無修行分。速疾故對羊馬云。於發意項也。故下疏。舟車神通至到一處釋。俱過五百由旬險難。見次至疏第六文者。彼又爲顯自身即佛理云。無發心外別究竟果也。豈煩漸超等者顯頓成旨也。實雖有修行。依自身即佛道理得頓成果故。修行且遮不釋之也。次菩提心論先勸安住菩提心也。次孔字月輪觀門三密修行軌則往往明之。是豈非云何能證無上菩提答乎。一。發心後更云可有不用修行類義意。不空釋明。眞言超餘教直入直修直滿直證文。四箇直字俱簡顯言也。其中直滿直證者爲遮何言。依修行功證果位。不可云直證。諸教

皆如是談故。直滿直證句尤顯不用發心後修行義。得加之大日經。云何菩提謂如實知自心等者。問答三句中因句也。故云何菩提者問發心位。謂如實知自心答答直究竟果也。見其故下重舉。誰尋求菩提等問。疏述彼文意云。菩提心名為一向志求一切智智。若一切智智即是菩提心者。此中誰為能求誰為所求等云云。此釋意。上謂如實知自心答直以究竟果答見。若以究竟果為菩提心。何不許菩提心位即究竟類乎。故知用修行劣鈍類也。若約正機可發心即到也。凡機者可發義也。可發教機也。教既自心是佛教也。有契當自心是佛之旨機尤可設此教也。而自心是佛前更無可用修行道理也。自心者何物乎。指衆生汎爾所用心。自言所顯尤此義也。汎爾心即佛。為得何事更可用修行乎。若必可用修行。以自心是佛不可為宗教大旨。故菩提心論安住本有月輪為菩提心。此位判衆行皆備無菩提心外別段修行云事實分明乎。然有難契此正意劣機故。重出五相三密行體云。當須具修三密行等也。且疏如言正觀等釋分明乎。彼釋云。正觀故。不可云用觀行。若用修行。豈煩漸超四處釋如何消之乎。但至云三密修行八祖相傳秘決也者。八祖傳來被未來惡世機故。惡世劣機多勝機少。祖師意樂殊以化難化為規模。以三密修行為相承秘決。專此謂也。然所授秘決凡即是佛印璽故。本意可

在發心即到也。次至種種紛動等疏釋者。彼破執著見言也。會執不可用修行故。成可有修行旨也。今成發心即到義時。劣機前不適用修行之義也。而彼執者以用修行思大失故破之也。故演密抄破一類執禪者。文次五轉事非云。無功德發心位可具五轉功德故。自心發菩提等五轉釋明發心所具五轉。見若不爾者。每轉置心字顯諸點皆自心也。其自心者發菩提心。菩提心云。謂如實知自心故。但至云。歷事可行之者。一家事理俱密宗也。未必可留事一邊乎。若佛果萬德悉歷事可行。還可同顯家遠劫修行。雜問答先歷諸法釋專非簡之乎。今此宗意。初發心時直住心實際攝諸法故。發心位諸點功德云。具足事非云。一家超絕談乎。

一門普門

從此一門得入法界即是普入一切法界門也。今此文意可云。顯得一門之果之時即得普門法界之義乎。答。爾也。兩方。若如講答者。凡一門普門因行既各別也。得果豈同乎。是以疏中。行者精勤不久成此仙身。更轉方便即成毘盧遮那佛身。更轉方便之言無爭一門果上重可修普門行云事。若又依之云。爾者。即是普入一切法界門也。此豈得一門果即非云。入普門之果乎。爾者兩方也。

答。得一門果時即可契普門之果也。思一門諸尊到於實際之人無非遮那已體是

以釋衆會之衆。若少分未等一法未滿即不名一切集會也。文所同尊體既不隔普門。能同行者豈留一門乎。是以下疏。然其學者隨於一法明道而得悟入。即是普入一切諸總持門。如從一門見王即是遍入千門。萬戶文但至更轉方便釋者。一門之行元為入普門方便故。契一門之果時轉一門方便之相即成普門。毘盧遮那身為言。不可有相違。

從此一門得入法界文。今此法界者可云普門法界乎。付此題有論義相違。古來義云。得入法界法界云。普門法界之時者。一門即普門也。云。一門法界時。一門即一門也。云。其故為普門法界時。從此一門者一門因行也。依一門因行所入法界即普門法界故。一門即普門也。重即是普入一切法界門者。上得入法界雖指普門法界。未顯言故為簡一門濫釋成即是普入一切法界門也。或又上得入法界普門自證。後普入法界出。各各一門成一解脫門善知識化他方便也。出一切一門故云。普入一切等也。問。何不云。出云。入乎。答。入。加持三昧義也。問。上云。同於本尊次云。從此一門。此目近言故。同於本尊位可云。從此一門。何云。指一門因行乎。答。常義云。指若諸行人懇懃修習文云。從此一門也。同於本尊位云。得入法界故。

私云。能令三業同於本尊即一門因行也。真言修行以入我我入之觀為至要。故可云。

令行者三業同本尊三密之行也。故指同於本尊文云從此一門因行事無相違。次此得入法界法界云一門法界時。一門即一門義也。從此一門又一門因行也。依一門因行所入法界一門法界故。一門即一門也。問爾者何云即是普入一切法界等乎。答。可讀文點即是。普入一切法界門云云又一義云。得入法界爲一門法界。一門即普門義。爲普門法界。一門即一門義。其故得入法界爲一門法界之時。從此一門指一門因行。前二義中可用後義。依一門因行所成。隨能入先爲一門法界也。然爲顯一門即普門道理釋即是普入等也。次得入法界法界普門法界意得時。同於本尊位得一門果位可意得也。實同於本尊位也。此一門法界位重入普門法界位云得入法界故。成一門即一門義也。即是普入一切等者二義。如前。故今題得入法界答一門法界。即一門即一門義也。意得。論義違也。問爾者如何可作題乎。答。從此一門得入法界文。今此文可云明一門即普門義乎。

一。一門即普門義。疏家處處釋大都一門即普門義也。又案道理。自宗殊餘教以同於本尊爲證果故。一門行者假令文殊行者。五相成身觀時至第五佛身圓滿位以成相好具足文殊羯磨身云成一門果也。然文殊全大日所具智慧也。此智慧離微細妄執間隔所得智慧故。舉一全收不隔餘德故疏或云三重曼茶羅之諸位身皆是如來一

種法門身故得稱佛取童。或云乃至諸世天等悉是毘盧遮那何有淺深之別也。曼茶羅諸尊遮那萬德故互相融舉一全收。何契一尊時隔餘尊乎。故知一門普門因行差別所入果無二云事。一門即一門證文有二所文。一更轉方便即成毘盧遮那佛身文。二花嚴入法界諸善知識文也。先更轉方便文會云。一門因行時轉捨思局一門心也。普門外設一門行者是方便也。故轉捨一門局執心云更轉方便也。次花嚴入法界門諸善知識文即順常途釋也。問爾者一門即一門義如何。此義通。海會諸尊望大日有隔故。同一尊時可云不得普門果歟。答。於所同尊體可舉一全收。遮那萬德故。然一門義軌源爲劣機所設方便教文也。故實一尊體無隔餘尊。且以殊餘尊義相教之也。行者依此義軌行時。封思有殊餘尊一尊心得一門果之時。猶契一德分也。此時隔普門微細妄執猶殘也。例如云釋論抄全總作別約境法體說。得與不得約心迷悟說矣。

四聖四隅

以四聖者而爲上首文。今此四菩薩可云八葉四隅菩薩乎。答。可第二重菩薩也。兩方。若云非八葉四隅之菩薩者。凡於曼茶羅雖有三本不同。於第二重無舉普賢慈氏觀音三菩薩。八葉中既有其名體。定知四隅菩薩也云事。若又依之云爾者。下疏中明四重曼茶羅之生起。從大悲方便現第二

重摩訶薩埵等諸大眷屬文。今文又以四菩薩爲大眷屬。可知第二重菩薩也云事。答。可第二重菩薩也。疏釋四菩薩云。諸菩薩大悲方便普門攝受無量衆生輔佐法王行如來事名大眷屬文。第三卷第二重釋文義全同也。何處以四隅之菩薩有名大眷屬之說乎。但至菩薩名體相違者。實如難勢也。雖然第二十卷疏中觀音文殊彌勒已在八葉中漸出于外故。次圓中復有文殊觀音等文。此釋意八葉中四菩薩悉出外院。見若爾者第二重尊何除之乎。但至不舉之者。剝塵海滴之菩薩如何舉盡之。且舉三五也。況又除蓋障八葉中無之乎。不可有相違。

付此論義先可知曼茶羅諸尊座位也。於曼茶羅有三本不同。一經所說疏五二阿闍梨所傳疏六三現圖曼茶羅也。經所說阿闍梨所傳之二本四方俱三重也。但是有三重四重之二配立。八葉中臺爲所圍繞。能圍繞分三重。疏家處處判文。又間有云四重曼茶羅之釋。付之又有一樣。一中臺爲所圍繞。八葉爲能圍繞。能圍繞立四重曼茶羅。第二十卷疏釋爲以八葉大悲曼茶羅第一重。此意也。二合八葉中臺爲所圍繞爲第一重。加能圍繞三重合能所爲四重。疏第一上標發起大悲胎藏曼茶羅。次釋四。四法界圓壇故。四重壇不可除中臺。次現圖曼茶羅前後四重左右三重曼茶羅也。前者下方也。後者上方也。上方四重者遍智院

第一重 釋迦院第二重 文殊院第三重 外金剛部第四重 下方之四重者。五大院第一重 虛空藏院第二重 蘇悉地院第三重 外金剛部第四重 左方之三重者。金剛手院第一重 除蓋障院第二重 外金剛部第三重 右方三重者。觀音院第一重 地藏院第二重 外金剛部 第三重 經所說阿闍梨所傳兩種曼荼羅。於上方除釋迦院於下方除蘇悉地院。餘皆如現圖。故四方俱三重也。阿闍梨所傳曼荼羅諸尊。第一重百十九尊。第二重七十四尊。第三重百八十二尊。都合三百七十五尊。已上各四方合之故。言第二重菩薩主。現圖曼荼羅除蓋障地藏虛空藏三菩薩也。上方釋迦故非菩薩除蓋障一菩薩同今四菩薩。餘二曼荼羅第二重主文殊除蓋障地藏虛空藏也。文殊除蓋障有今四菩薩中。地藏虛空藏無之故。約名體非第二重菩薩。又配八葉四菩薩之時。三菩薩名體全同。觀音除蓋障相違。若除蓋障有云觀音義。可全同四隅菩薩。第十六疏釋四隅菩薩時。或以除蓋障替觀音文。八葉菩薩有舉除蓋障除觀音所見。若爾者今四菩薩四隅菩薩可名體全同。問。或以除蓋障替觀音者。指何文乎。答。具緣品列。七日作壇曼荼羅時。普賢慈氏尊及與除蓋障除一切惡趣文。指彼文也。故彼具釋云。前緣起列衆中或以除蓋障替觀音或以除一切惡趣替文殊文。然今四菩薩第二重菩薩可意得也。其故此通序文雖無梵本。例諸經五成就

文傳法聖者所置也。一切持金剛者以下明衆成就文也。十九執金剛既第一重內眷屬也。四大菩薩寧非第二重大眷屬乎。且大眷屬疏釋無異論者歟。又四隅菩薩疏家處處釋直屬大日如來成非別尊之旨。何爲衆成就人體乎。故疏云。四佛四菩薩醍醐果德文。又第二十云。然此八葉及中臺五佛四菩薩豈異人乎。即一毘盧遮那耳爲欲分別如來內證之德表示于外故於一法界中作八葉分別說耳。又云。是故八葉皆是大日如來一體也。又蓮花成曼荼羅。以大日爲花臺。以四佛四菩薩爲臺實。第一重爲鬘葉。以第二重爲花藏。以第三重爲根莖條葉。是又花臺與衆實全表一體義也。又支分生曼荼羅釋云。從咽以上至如來頂相出現四智四三昧果德佛身。四智四三昧者四方四隅之八尊也。體云果德佛身何屬衆成就之句乎。但至與第二重菩薩名體相違者。第二十疏云。已在八葉中釋如常。所詮釋意四隅菩薩爲度人悉可下第二重見。若爾者以無第二重其名字何定不可有此菩薩乎。又如以第二重除蓋障替八葉觀音以除惡趣。有除蓋障八葉文殊。八葉四菩薩定局。普賢文殊觀音彌勒不可心得。統剎摩海滴菩薩爲四三昧時。且舉普賢等四菩薩攝餘諸尊也。准之舉餘菩薩爲稱首。可有攝餘菩薩也。舉除蓋障除惡趣。是其的據也。一。以四隅菩薩可爲衆成就句事。以八

葉尊望大日。有爲一體處。有爲別體所。釋文不定也。疏二十云。此八葉即是大悲胎藏第一重也。又云。超八葉絕方處等文。又云。以中臺爲菩提心以八葉爲大悲外三院爲方便也。雖是問言。答不遮之故爲證文。又云。次又知有勝法無上心稍進引入第二第三。皆是大悲句也。次成佛果。入中臺即是方便句也。此釋以中臺爲方便故。可攝八葉大悲句。又疏。四方葉有四伴侶之菩薩。以四隅菩薩云。四伴侶菩薩。既云伴侶。豈非爲眷屬乎。若爾者今四菩薩名體既四隅菩薩全同也。何以之爲大眷屬不列衆成就句乎。又第三疏明三重曼荼羅流現時。從大悲萬行現第二重等云云。第二重菩薩一向從大悲德出現見。而今四菩薩簡異十九執金剛一向智印義。兼定惠又兼慈悲文。今四菩薩兼諸德不局悲一德見無爭非第二重菩薩云事。又疏。前緣起列衆中或以除蓋障替觀音等文。是釋四隅菩薩條無異論。而云列衆。何強衆成就之句除之痛衆言乎。問。以四隅菩薩設許眷屬。可云內眷屬何云大眷屬乎。故疏第三云。第三重如萬國君長。第二重如朝廷百揆。第一重如宗枝內弼。中臺如垂拱之君。八葉屬眷屬尤可攝宗枝內弼也。宗枝者王一族也。向外主事云朝廷百揆。向內弼君云宗枝內弼。四菩薩內證德未向外故可內弼條勿論也。釋漸出于外。第一重猶云內眷屬

判內證之德四菩薩豈云大眷屬乎 答。實爾。今付內眷屬內隨德勝劣分別之時。菩薩云大眷屬也。以朝廷百揆非名大眷屬之義。或又約菩薩類同。准第二重且云大眷屬歟。問。爾者四佛四菩薩醍醐果德等釋如何。答。三重曼荼羅悉毘盧遮那已體也。其中且付八葉作此釋。強非簡餘。故疏二十云。如八葉中普賢是菩提心文殊是惠彌勒是悲此菩提心即是大日如來而有菩提心也大惠即是大日如來不離此大日如來別有悲也當知准此說之萬德皆爾。此釋既以海會萬德准八葉菩薩離大日別成。無其德之旨。無爭四佛四菩薩醍醐果德者且約始釋之顯餘也。

實行當機

今經會座可有當機實行人乎 答。不可。有實行人也。兩方。若云無實行人者。疏中門今經現瑞加持之因由。各引無量當機衆同入法界曼荼羅爲饒益此初入法門實行諸菩薩文。於會座有實行云事無異論者哉。若又依之云爾者。今經法身內證之說聽久已通達之境界也。豈交實行因人乎。依之宗家釋明兩部說會。自受法樂故與自眷屬各說三密文。爾者兩方也。答。不可有實行。凡三重曼荼羅聖乘皆從心流出眷屬心內三點法門。教主既法性身也。衆豈生死之人乎。依之智度論此釋。明衆亦是法性身非生死人所見。宗家從果向

因之人非從因至果之人判。但至難勢者。明加持世界之事也。非今經說會更不可成難矣。此論義古構爲兩方論義。此段不審也。付此論義定判事有二箇條。一教主。二難問答釋也。宗家意以教主定自性身事定判也。若爾者自性身會座不可交無明未盡因人。法性身非迷人所見故。又雜問答問今此中無因人者誰爲被教之人。耶答。斯三密會中雖無正被教之因人。而有衆生遇此教感勸修習如說修行觀念即是被教之人也。此釋既自性會中無被教之人云事盡理問答。以此兩條思。宗家釋定判也。設於疏釋雖有見兩邊處。宗家釋無會通。可爲定判論義也。問。於十地許證理者。顯密通滿義相也。法性身者是理故。於十地何無分見法性身之義耶。答。約顯乘可有其義歟。自宗不可許之。其故法性身者三密具足佛體也。無盡莊嚴本具表德實相云此位也。是法源底故。有一分之迷之時。不到此位也。顯乘以無相空理定法性之故。彼空理別無體性。只所斷煩惱永不生處思理性故。所斷煩惱分分。所顯空理分分也。從自宗見不可許證理。證性者只表德理也。空理者無煩惱迄也。故遮情理者即順常途義也。自宗意表德理外無所證理也。問。設雖表德理也。分分何無顯之義乎。答。豈不言前乎。法源底定表德理。於源底何有分分乎。問。疏前後釋何見乎。答。大

都今經加持門說見。皆有實行證文也。加持門被機義相也。說聽爲機起。何強簡現座機乎。故覺苑今教主爲他受用。專成有實行之旨。又疏中無實行見文釋集會文。到於實際故名集會文。若有實行人。集會衆不可漏之。而釋文此集會人一分未等一法未滿人無之見。又第三卷釋。四重壇生起云。從佛菩提自證之德。乃至從普門方便現第二重一切衆生喜見隨類之身文。三重曼荼羅聖衆悉從毘盧遮那內證功德所現也。故聖位經云。從身流出眷屬。祕經云。自性所成眷屬也。又疏云第六。三重曼荼羅所示種種類形皆是如來一種法門身也等文。如是諸文不可勝計。大日經會座不出三重曼荼羅。而三重壇中無實行迷人云事。處處解釋分明也。又支分生曼荼羅此爲良證。

一信證實淨院僧正。傳法大會行始人也。此云。本有法身說內證時。有隨自隨他之二說。隨自法界宮無實行。隨他法界宮專有實行云云。隨自法界宮無實行證文引出居外朝一段文。彼文不出外民爲無實行證據。隨他法界宮有實行。證文引各引無量當機衆同入法界曼荼羅文。問。隨他法界宮者今經會座歟。如何。答。此事尤不審也。可尋明匠。然大日如來說今經。有隨自隨他之二說云云。隨他法界宮爲今經會座見私云。合兩所經不可云結集流傳。故正今經說處可隨自法界宮。於隨他法界宮說今經

者。指海會現前說聽歎。第六卷釋海會現前相云。了了聽聞事如正說時無異。文既云如正說時無異。對瑜伽行人現三重曼荼羅海會說。大日經云事分明也。問。各引無量當機衆文。會座有實行。見其故上釋。現加持世界瑞相事。令動執生疑。為說今經也。云因彼疑問而演說之等是也。復次以下。普賢祕密主等於現瑞事久已通達。故不可動執。解脫門所現知識引當機衆入自性會之故。此實行人迷人故實動執也。為此入現。加持世界瑞相。為言。若爾者有會座實行事分明也。如何。答。先如此難全非別義。何為正釋復次二乎。故知於所現加持世界釋二由也。正釋為動執生疑。如前難。復次現此加持世界事。動執生疑外。又別有用也。謂於自性土無實行因人。加持世界中有可度實行故。誘引彼人為令入法界曼荼羅云。現受用以下三身也。見釋文次第。先引當機衆入法界曼荼羅畢。於法界曼荼羅有此初入法門人故。為彼饒益示現大神通力。見釋文既二重也。無爭於自性會有實行云事。若如料簡初入法門實行諸菩薩者。加持世界之機歎。若爾者何云初入法門乎。答。釋文不一准。或上重有次第釋。或同位有再釋。今者標引實行人有入自性會。次為度。如是入釋。現加持世界也。但初入法門者。初入法門指同入法界曼荼羅位。實行諸菩薩指加持世界機也。意隔前同入法界文云。

為度。此初入法門人加持世界實行也。所詮此義同入法界曼荼羅非為本釋。為度。加持世界實行人云。現大神通力也。為顯度之令得。何益省所云同入法界曼荼羅也。故云。此初入法門實行諸菩薩時。意有加持世界之上。為釋能入人且舉所得果。故無相違也。釋入法門畢人不可意得。問。此義復次普賢祕密主乃至久已通達釋意如何。答。於現瑞文有二意中。為釋實行饒益義。疑問必非如來本意。為言。見現瑞普賢祕密主等雖生疑問。是且假相也。久已通達聖衆故。如來現瑞本意實於加持世界有實行人。故為度。彼現大神通力也。為言。問。現瑞自元許有二意者。何強為釋一義非一義乎。況又金剛手等疑問為說。經因由為饒益遠未來機也。何必度。加持世界實行賞翫金剛手疑問。益未來。如乎。答。疑問假相也。加持世界益真實也。且真假義門相對作此釋。作釋巧妙也。

會座實行人為饒益彼生起疑問也。為言。問。爾者不順結文。可結金剛手發起疑問也。何結奮迅示現大神通力也乎。此結文現瑞相直非云為實行乎。答。如來現瑞元意為說法也。說法又為饒益實行之人也。而說法依疑問可生起故。有金剛手疑問也。此疑問專實行所疑也。而實行之人直依不可舉疑問。金剛手代集會疑心生問也。如是事為饒益實行之人。故結奮迅示現大神通力也。此義不可云。正釋金剛手疑問復次釋實行疑問。復次釋只顯金剛手疑問本意。釋如來現瑞元意。迄也。探玄記云。此等並是法界緣起佛境界中差別法門。然此諸衆各洞一門入佛界內眷屬佛別德。故稱自在。又於一門入一切門作用無盡。故名自在文。

化身說段
今經非從毘盧遮那佛乃至起滅邊際不可得。文可云。說變化身分段也乎。答。依宗家釋者。可爾也。今付之案。文段之鈎鎖。上明示現之義畢。云非從毘盧遮那身等。無爭彼三業生顯不生之生也。若此一段化身各別之說段。受用有現身無說法。變化有說法無現身。況又上未明化身。指何云非從等乎。故知上下文一具現身說法周備云事。爾者高祖解釋一旦不明。如何。答。凡今經自性身之所說也。現瑞加持之相。尤可通受用以下三身。既有受用等流。依何可除變化乎。況又疏上。然此應化非。

從毘盧遮那佛身等文依此文見。若爾既云應化。化身之段也。云事更不及異來乎。但至難勢者。上無盡莊嚴藏通三身總說也。約彼中變化身經云。非從毘盧遮那等。疏云轉釋佛莊嚴藏。受用無別說。故以總說為別說。不可有相違矣。

付此一段文。覺苑安然等意。上下文段一具未見受用變化二身各別說段故。上明無盡莊嚴藏示現之義畢。其上以四不生觀門明所示現像不生義。合故經云乃至起滅邊際不可得經文。次牒而毘盧遮那已下經。又返明而生義也。付明而生有二段。前段無盡莊嚴藏現身。當段而毘盧遮那等說法也。問。三業無盡藏中語業無盡豈非說法乎。答。語業實非說法者不可出之歟。然三密先屬現身分當段文見。故經云。而毘盧遮那一切身業一切語業一切意業以上於有情界宜說真言道句法是說法。既三業外云宜說真言道句法。無爭示現三業無盡莊嚴藏者現身分未及說法云事。問。安然覺苑其意全同歟。答。覺苑釋上下為一具文迄爾也。然受用變化間何身云事釋文不見。安然釋先達義上下俱為受用說段加闕變化身失。未見正文可堪之。但上舉般舟三昧之定中所現佛身為四不生之推遣畢。合經故經云等意。於定中所現佛身作此釋。故為他受用身云。釋論意定中所現佛判他受用身故。宗家御意二教論三業無盡莊嚴藏注釋受用身說法。非從

毘盧遮那以下文注變化身說法。又現執金剛以下文注等流身說法。故經云非從毘盧遮那等牒文。非合上文。凡分一具文。上半為合經文。下半為後段牒文。其例無之歟。又牒文初安經云言。如云下經云又現執金剛等。然經云非從等文為合經言而毘盧遮那等文為牒文事尤不審也。又安然等意。文段料簡如何。見釋文所以無盡無邊際者以不異如來遍一切處常住不滅之身也者釋。經非從乃至起滅邊際不可得文見。若不可得以上經文合上釋。今此釋釋何文乎。故知此釋釋非從等不生文。雖常無起滅五字牒上釋為而生釋來由也。問。不生文釋。直可明毘盧遮那三業不生義。釋文不順經文。故知無盡無邊際者牒前段無盡莊嚴藏文為。而毘盧遮那以下三業示現文起因也。無邊際者無盡義也。故上疏明除疑天女意業無盡義云。即是無邊際義也。文意云。毘盧遮那所現三業無邊際事。所現三業全不異。能現毘盧遮那故也。其故毘盧遮那遍一切處身故。所現應用又遍一切處無邊際也。如何。答。起滅邊際不可得經下云無邊際釋。豈不釋經文乎。不可得無義故。故知雖云無邊際意取起滅也。邊際者起滅兩際故。無盡者不滅義也。即顯常住義也。為釋變化身不生義判其體常住旨也。上疏釋應化身云。即事而真無有終盡。今無盡義也。所以無盡無邊際者。可讀文也。意云。變化身常住故。以不異毘盧遮那

常住不滅身也。言云變化身不生義。非云無變化身。只即事而真義也。而生義約機見故。以有離法身其體所現身生滅無常也。不生義不及機見故。即法身常住不滅也。若如先義。雖常無起滅文為指何乎。文勢所推隔之身也。以上文為下而生釋來由也。若爾者上釋明無起滅義云事勿論也。若上所現無盡莊嚴藏分。不應雖常無起滅釋。釋文相連尤不審也。問。轉釋佛莊嚴藏者。今文全轉釋前段。兩段若各別身。何轉釋受用為變化身乎。答。有三義。一云。轉釋受用成變化身也。立義分前門後法慈行釋引可為證。問。彼法門。法門自本隨說文廣略法門有淺深。今此佛身不可准彼。其故他受用身八萬四千相好轉釋時。不可成三十二相。又廣大身量轉釋不可成丈六身故。答。古來此會釋不分明歟。私云。助此義云。香象密嚴疏釋應化相好云。若論應化相好德者。謂法身等所有相好隨機。應化相好德者。謂無別相文。此釋意。應化相好全法身所有相好隨機示現也。若爾者報身所具相好法身相好轉地上機也。變化身相好法身相好轉地前機也。准彼受用變化相好全大日所有相好隨機。應化相好法身相好法身相好現隨機。一重釋畢。今變化身段彼無盡莊嚴藏隨機。轉重釋故。云轉釋也。所詮法身無邊相海任機。局見分出八萬四千為他受用。又被他受用相海為淺機分。

出三十二相為變化身也。二前段三業無盡莊嚴現瑞總說故通三身。變化身總說中化身邊再釋故云轉釋。等流身又爾也。故云又廣前相。受用無別說段故。以總說段且注釋受用身說法也。三設別身也云轉釋何失。約身不同以現瑞義同云轉釋也。第六卷疏釋我覺本不生等五字義時。第二字以下轉釋孔字義。文轉釋孔字為孔字乃至轉釋孔字為孔字等。皆轉釋孔字。如成各別字轉釋受用。成變化何有相違乎。況又彼五字即為五佛乎。

一。初段為三身總說義。疏釋一向三身總釋義歟。答。不爾。奮迅釋迨三身總釋也。無簡別故。如行者內修般舟三昧以下受用別釋也。定中所現佛身他受用故。無盡莊嚴藏釋可有二義。一受用別釋義變化等流對凡情現。能化所化可相對。何無邊際身為有分限凡情所見乎。而無盡莊嚴三業無邊際義故。問。爾者何成三身總說乎。答。無盡義不定也。若約變化等流以數身可成。無邊際義。下疏如云變化身普於十方乃至教化群生。而莊嚴藏釋一身無邊際義也。如受用漸大身見。二准天台三身相即無暫離時。既許法身遍一切處。報應未嘗離於法身故知二身遍於諸法。釋。變化等流於一身可許。遍法界義歟。若爾無盡莊嚴釋通受用等三身無相違。所詮疏家釋於一段文存總別釋。宗家御注釋任疏釋。一。問。四不生釋預釋。不生義合非從等文。

其釋無相違。若非從等文各別說段。四不生釋無經文。如何。答。三業示現釋也。凡今疏例生因設不生釋事多之。下越百六十七心生廣大功德經釋之時。有四不生釋。彼生字釋也。為顯今宗生者不生生事以不生釋也。是即一宗肝要也。

一。三身總說段義說等流身之時。何云又現執金剛等乎。三身示現等有前段故。不被置又字。如何。答。此又字非被現字。致宜說真言道句法清淨文也。意云。現變化身如宜說真言道。又現等流身宜說真言道也。為言。意等流雜類身故非真言道。法門說覺故殊更如是說也。又現執金剛普賢蓮花手可意得也。一。私一義云。所以無盡無邊際者等者指前段無盡莊嚴藏也。疏無盡釋無邊際義故。云無盡無邊際也。標轉釋佛莊嚴藏云無盡無邊際。無爭牒前段無盡莊嚴藏為釋變化身不生起因也。付其前段為三身總說段意。其中牒化身邊也。若又局受用者。牒受用無盡為化身不生起因事如常釋。意云。所現三業無邊際事不異。毘盧遮那遍法界身故也。以不異以下當非從以下經釋。化身不生者未必緣謝即滅義。以化身常任義云不生也。不異言所顯所現三業上直存常任義也。即事而真意也。以化身見遮那所現。有本無今有義故。化身無常義也。故化身見常住。非遮那所現義故。即云不生義也。經非從乃至意生。化身云非遮那所現。一切處以下

非遮那所現故云其體常住也。起滅邊際不可得者云無生無滅意也。生滅即云邊際。如云心前後際不可得。次雖常無起滅者牒上以不異如來乃至之身文。化身雖無生滅。隨機緣示現故云有緣謝即滅機與即生起滅義也。雖字當經而字釋矣。

四身配立

又現執金剛普賢蓮花手等文。爾者可云等流身乎。答。爾也。兩方。若云等流身者。凡案宗家釋於四重壇分別四身之時。以外金剛部定等流身。第一二重菩薩等可變化身也。是以護摩次第云金剛蓮花等為變化身。祕藏記。外金剛部龍鬼等為等流身。文解釋實分明也。若又依之云。爾者。變化等流專佛形非佛形之不同也。菩薩身豈非等流乎。爾者兩方也。

答。凡三身四身開合不同也。三身之時以雜類身合化身。四身之時開等流為別身。明知九界之身悉名等流云事。但至宗家釋者。護摩釋且約四重壇分別四身一往配立也。祕藏記以大日四佛釋迦為三身等流身定可通菩薩也。但龍鬼等者。等言所顯不局龍鬼歟。不可有相違矣。此論義先可勘宗家釋異說。二教論云。又現執金剛乃至清淨句法。此明等流身說法。言等者。剛部諸。祕藏記云。毘盧遮那為法身四佛為應身釋迦為化身外金剛部龍鬼等為等流身。又云。自聲聞乃至仁尊配變化身。別本即身義云。大日遍照為自性身四佛受用

身十六大菩薩應化身金剛天等等流法身
文護摩次第云。毘盧遮那佛云自性身四方
佛云受用身金剛蓮花等菩薩云變化身外金
剛部云等流法身。先德釋云。弗改九界迷
情。悉目等流法身。以上六箇釋中。二教論
注釋先德釋者。三身局。佛界九界爲等流。見
但於二教論祕藏記一處釋。有了簡。餘四箇
釋以菩薩屬變化。見但祕藏記一處釋。有了
簡。所詮別本即身義。并護摩次第以菩薩
爲變化身定判也。又先德釋菩薩爲等流
身治定。然上菩薩義門不定。可答可通。變
化等流歟。問。菩薩義門不定。如何。答。
菩薩爲變化身有二義邊。一自宗四身擬
顯義。二自宗無變易身實類菩薩義也。擬
顯義者。唯識等意於變化身中有雜類身。
彼雜類身六道隨類身也。宗等流身當彼雜
類身。若爾者等流身者。局六道隨類身不
可通變易菩薩故。佛現變易身菩薩可
屬變化身也。二於自宗無實類變易身義
者。凡等流身者。同事攝時同。所化類所現
身云等流身也。等流者同類義也。然自宗
意無實行十地菩薩故。不可有變易身菩
薩。況又不轉肉身得無漏法宗義何存。變易
菩薩乎。若無實類變易菩薩。何同彼有等
流身菩薩乎。故知現菩薩形可屬變化身
也。問。菩薩名通地前地上。何局地上成
此義乎。設所化六道也。何同彼無等流菩
薩乎。答。地前分段菩薩全受六趣果體。若
同彼身。六道隨類雜類身也。此外菩薩者

地上變易菩薩也。十界配立。尤此義也。次菩
薩屬等流義。設無所同實類。爲凡界不
現佛身。現終修行可至菩薩身。同因位相
故可有等流義也。又引顯十地菩薩爲令
入密現同類形。可云等流身也。有如是
義門故菩薩又屬等流也。又一義云。菩
薩何必局變易身乎。恒教云。地前地上菩
薩故。若爾者現分段菩薩形。化導人天。何
不云等流乎。異雜類身事彼成。父母親戚
等現。不令所化機思別段能化。此菩薩雖
分段身也。所化機別思有菩薩故。六道外
別云菩薩也。然爲人現。人形爲天。現天
形故云等流也。分段菩薩自元人天形故

各各具無盡主伴爲未來機說法名自性
會。受用以下直對實行身故各爲一門主
引當機衆說各各三昧號加持世界。是則
自性加持只任機見之有無。於其身體不
可有二重之示現。神變不改自性故。全
自性土無盡主伴之身約機情局見取一尊
爲主思。一門主伴之會場也。一門必成普
門之方便故。云現瑞加持之相也。自宗諸
法皆表德法也。必現瑞與說法非前後。越
三時之加持日。豈論前後脩短之異乎
又現執金剛普賢蓮花手菩薩等像貌。爾者
可云自性會座聖衆也乎。此題意不審也。
自性會與加持世界許有二重。今又現執金
剛等經文云說何邊尋歟。若爾不及問事
也。其故上牒時彼菩薩乃至芽種生起文釋。
謂將說此平等法門故。先以自在加持感動
大衆。悉現普門境界祕密莊嚴不可思議未
曾有事因彼疑問而演說之。三身示現文加
持世界瑞相也。云事不可及異義事歟。若
加持世界所現身直自性會聖衆歟。若又自
性會聖衆四種法身體故不預實行機見。故
別現影像身。自性會本身加持世界影像身
二身云各別有之歟。尋問題可置直字歟。
謂顯家意預凡夫機感。三身相性宗意唯影
無本佛也。第一重聖衆本質身故。以加持世
界等流身直不可云第一重聖衆。加持世
界身迷人所見故。是影像佛非本質身故。
又相宗意。迷人所見佛菩薩等質影雙存。然
直浮機見。邊猶是能見者心影像故。直不可

又現執金剛普賢蓮花手菩薩等文。今此三菩
薩直可云自性土聖衆也乎。答。可爾也。
兩方。若直云自性土聖衆也者。於加持
世界現瑞相之三身中。今說等流文段也。
何云自性會聖衆乎。依之上牒時彼菩薩
乃至芽種生起文畢。謂將說此平等法門故
先以自在加持感動大衆。悉現普門境界祕密
莊嚴不可思議未曾有事因彼疑問而演說之
文。可知欲說今經自性土之外先現瑞相
見。若又依之云爾者。疏中以三菩薩云三
點而下疏。第一重伊字三點諸內眷屬文三
點之言無爭自性土聖衆也云事。兩方也。
答。直可自性土聖衆也。凡從如來內證之
功德爲利衆生現四重曼荼羅之聖衆。以
法身爲主。非生死人之所見故。四重聖衆

普賢蓮花手

云本質佛准是等義門，真言教意超絕餘教。故實行所見加持世界聖衆直拜見自性土聖衆歟。又如顯教拜自識所變影像佛云直非自性土本身歟尋歟。

問。古題通可尋來。其故下於金剛手疑問有。正釋復次二釋。復次釋發起大悲胎藏曼荼羅等云云。金剛手疑問見加持世界之相唱舉其身說也。若爾者現瑞直可有見自性土義歟。加持說義。自性土自元爲未來機從自證位出現聖衆故。云奮迅示現等無相違歟。故下疏師子深堀喻處師子奮迅文自性會說意得乎。答。下復次釋古來存二義。一指七月作壇曼荼羅也。金剛手見如來加持之相預推知七月作壇曼荼羅儀相云唱舉之也。二爲顯神變不改自性義作彼釋也。又有推知自性會說法云義。復次有多義。正釋意定加持世界瑞相。而上何淨今文及云加持世界歟自性會歟尋乎。問。題置直字成論義樣如何。

答。其義大概先立顯畢。加持世界實行機所見也。而其所見直見自性土本身歟。又云機見所變影像身歟。心地可問今此三菩薩直自性土聖衆歟也。又現執金剛普賢蓮花手菩薩文。可云直自性土聖衆也乎。答。於加持世界所說法門有顯密異義。若約說密義直可有云。自性土聖衆義也。兩方若云直自性土聖衆者。凡自性土聖衆四種法身體故。更非迷人境界。而思加持世界爲實行因人現

受用以下三身也。此所見隨染業幻影像身直可非自性土本身。若又云爾者。疏中以今此三菩薩釋舉此三點乃至攝在其中。又第六卷疏釋四重曼荼羅時。第一重伊字三點諸內眷屬文三點言全同也。無爭直第一重聖衆也云事。加之釋等字。乃至諸天八部五通神仙以外現曼荼羅之所表示。例可知也。文外現曼荼羅抄釋第三重。既以等字讓第三重。無爭前段佛身四方佛當段菩薩等下三院也云事。若爾者直自性土聖衆全非顯成加持世界所見之義乎。

答。自本所答申於加持世界有顯密二義。若約說密之義。能說直可云法身也。凡以應化定隨染業幻佛。顯家常途謂也。密教設雖因人也。機感相應預其益之時。直可拜自性土身說也。凡今教意不許無明緣起法故。塵塵併無非六大四曼體性。以此旨爲宗規模。若爾者法門既直領自性土法門。至身說何強遮自性土乎。若凡夫見自識所變影像之故直云不可拜本身者。是相宗等所談歟。若約此義。諸法隨可如是歟。法法悉可自識所變故。然諸法直作許性然具德。至教主云不爾事。彼此異因爲何乎。若拜自性土本身者。其處即可名自性會。云何云加持世界乎者。此段深可思慮處也。所詮自性會普門曼荼羅也。加持世界一門曼荼羅也。若約法體一門外無普門。離普門無一門故。一門又舉一全收故。無隔普門。處然迷人帶無始間隔故。

機情必有局見。解脫門知識從一門現時拜一門相隔餘門。故非自性會也。雖隔餘門所見一門無非曼荼羅體性。只以分全爲迷悟差異計也。卽事而真宗旨非顯此義乎。

序分得益

所謂初發心乃至生起文。今此文可云舉當經得益乎。答。可加持世界得益也。兩方。若云加持世界之得益者。宗家釋中引如來之日加持故身語意平等句法門文。注自性身說法。說法既在得益何無乎。是以疏中釋得益文。卽同大日如來文。非今經以大日不可爲得益乎。若又依之云爾者。見經文次第現瑞加持之相上發金剛手疑問。因彼疑問說此經見。若爾末無說法。何進舉得益乎。爾者兩方也。

答。非今經得益也。三身瑞相上有此得益。可加持世界得益義鉤鎖分明乎。是以疏中舉時彼菩薩乃至芽種生起文畢。謂將說此平等法門故。先以自在加持感動大衆。悉現普門境界。祕密莊嚴不可思議。未曾有事。因彼疑問而演說之。解釋無爭。非今經得益云事。但至宗家釋者。經家以明衆會儀式文。且注法身說法。非正說法位不可成疑難也。重難云。見得益之文明。真言行者卽身成佛之義。述頓覺成佛神通乘教之旨。而加持世界對實行迷人所現佛身故。所說法門可非卽身頓成之旨。疏中若於異方便門開顯

密意亦皆不離如是寶乘也。文是豈非指加持世界之說乎。若爾者既所開會法門也。何直云說真言寶乘乎。但至云自性身說法經家所載故不可明得益者。凡序分述一經大綱者也。若爾者說法得益何有殘處乎。故聖位經序具明四身說法及得益。況又設雖經家詞也。許明說法者何必簡得益乎。次至牒文難者。雖今經得益也。三身瑞相之後有此文故。牒加之何有相違乎。例如總標屬初科總結屬後科。料簡序分鉤鎖因通序五成就文預明自性會說法畢。所謂越三時乃至平等句法門是也。故大師以此文注自性身說法。次此說法以何為起因省故。有三身瑞相說。其上如是現瑞相說今經得何益省故。所謂初發心乃至復有芽種生起得益說有之。故得益文雖隣瑞相之說。通明前段自性身說法得益也。次至云三身瑞相後依金剛手疑問說今經其上可有當經得益者。如此難勢瑞相前不可有自性身說法。而於瑞相文前有自性身說法云事宗家定判也。若爾者強不可遮得益乎。上如成申序分者經家詞述一經大綱故。前立正宗說法得益預明之有何相違乎。答。非今經得益存申意。疏中釋所謂初發心以下經文。次又釋言所謂清淨句者等云云。牒清淨句文釋得益文。而清淨句者加持世界等流身說法文也。若明自性身說法得益。何牒清淨句者文釋之乎。但彼次又釋言等

文云清淨句異釋義有之。設異釋義也。釋文十地次第此生滿足義分明上。得益文清淨句說其旨同也。云事無異論者乎。加之得益文釋畢有瑞相釋。芽種生起釋次復次如來所現十佛刹微塵數等者。加持世界釋故。若明當經得益。加持世界釋畢後可有得益釋。何瑞相釋中間難今經得益文乎。是堅道理也。但至云今得益頓覺成佛義故不可為。加持世界得益者。於加持世界說法顯密事不。一定事也。若說密義。以頓成為得益。有何相違此義。異方便者非指加持世界也。開會如常顯也。設說顯義也。既經指加持世界說云真言道句法故。以頓成為得益有何苦乎。是則經文開會加持世界說云真言道句法故。其得益又隨明速疾頓成之旨也。次至云序分述一經大綱故說法得益等粗可明之者。諸經序分強非述大綱。只通序明五成就別序明一經緣起迄也。今經通序明五成就因明說法時。時有三平等句詞故。宗家雖注自性身說法。未及明得益故。不注說法得益也。若今得益文此經得益。何不注說法得益乎。例如引聖位經文注。此說自性身受用身說法及得益。設又預可明得益。尤身語意平等句法門次可安得益文。何間越瑞相後置之乎。雖有文鉤鎖了簡正說瑞相錯亂故。不應道理也矣。

大疏百條第三重第四

佛果開合

經文。所謂初發心乃至十地次第此生滿足文。今此文以佛果攝十地可云不別立乎。答。不可攝十地也。兩方也。若云不攝者。開疏家解釋。解十地滿足句。乃至成佛提無行可增文。十地之中開佛果云事誠以分明也。加之下疏。就前三句義中更開佛地為上方便心文。此豈於信解地三句中非云開佛果乎。若又依之云爾者。雜問答中。乃至滿足第十地位以此一行一道至於第十一地。此釋專依今文。見若爾者既云第十一地。佛果非別開乎。答。別可立佛果位也。凡地位之開合不同有十一地十二地四十二地等判文。未見以佛果合十地誠說。且一邊令出宗家解釋分明也。但至疏釋者。十地滿足句含因滿果滿也。如彼起信如菩薩地盡之句含正盡已盡置因果二位也。次至下疏釋者。三句自元通佛地故不可成難矣。重難云。經文既云十地次第此生滿足。若十地滿足之句中存佛果者。何云佛果別開乎。以起信論如菩薩地盡文為例證事不可爾。彼云菩薩地盡故。已盡位在佛果。今云十地滿足。滿足體既十地也。何云通佛果乎。滿足。盡。其義大別也。不可雷同。次至云更開佛地釋三句中攝佛果

故云開之也未必云十地中開之者。此會釋甚不可爾。就前三句義者指信解行地觀察三心文也。三心中攝佛果。信解地何除之乎。信解行地觀察三心上下句不可有寬狹故。次至以雜問答釋為佛地別開的據者。料簡所存難知。如此料簡者。經十地滿足句云加釋唯局。因位一生補處并佛果二位歟。若爾違前以已滿足為佛果。故十地滿足句含因果二位。若於云乃至滿足第十一地位中云開佛果者。十地攝佛果義有何相違處乎。所詮雜問答移釋疏釋也。疏乃至滿足十地文。問答云乃至滿足第十地位。唯以一行一道文。問答云以此一行一道疏而成正覺文。問答云至於第十一地也。更有一轉法性以下釋重明十地滿足句中攝因滿果滿二位也。若爾者疏釋問答釋文義既全同也。何必以問答釋為佛果。別立證據乎。但至第十一地釋者。自元為明十地滿足句攝佛果殊云第十一地也。凡真言行者十地滿足之位可證佛果也。其故十地十六生開合之不同也。故疏以今經十地同金剛頂經十六大生。而彼十六生以四智為體故。至第十六生四智圓滿之位即佛果也。故儀軌云後十六生成正覺專此意也。攀菩薩種子用才字豈非有深意乎。若爾者十地位圓滿外。更不可有得佛果之義。以此道理第十地攝佛果也。以之思之。立十一地約總別義門。一說或即順常途義門也。以十地攝佛果可為宗

實義也。次至云地位配立雖不同也無立十地盡諸位之說文者。若有正說文者何及尋乎。於十地滿足經文作而成正覺之釋之上。殆可云定判無十地攝佛果分明釋文故。此尋來也。釋論記第一影兼等妙在十地乎從合說故文可引作證矣。答。付此答可有二義。一經十地次第此生滿足文唯局。十地此外別可有佛果。疏而成正覺者疏家加釋也。非經十地滿足釋以此趣十地之外云立佛果樣。二經十地滿足句中正滿因已滿果故。十地滿足經文含十地佛果。非十地攝佛果故。別云立佛果樣也。常答第二義也。凡居高攝低功德無量執劣潛勝定入源底者。高祖定判也。何以劣十地攝勝果位乎。若有十地攝佛果之義者。地位廢立中尤可出此廢立也。但有此廢立不可及尋云事不可爾。可有此尋云事誰所定乎。不可及尋云事頗不足言事歟。疏中不明地位廢立不同者。云十地言中攝佛果之處可有之歟。可及其疑。而有十一地十二地乃至四十二地等重重廢立不同中唯立十地無盡因果之廢立。今文若當其廢立者。何以此不為一箇廢立乎。故知無十地廢立尤十地不攝果證據也。但至云十地滿足句中攝佛果何佛果。別云開耶者。既約正滿已滿十地滿足句中云攝因果二位故。不可依云十地滿足。次至云滿足體既十地也何云佛果哉者。滿足者究竟圓滿之義也。若

爾者十地究竟圓滿之處得佛果故。滿足句中云攝佛果有何相違乎。如云彼十地究竟證三身。究竟滿足其義既同也。十地究竟乍許佛果。何必十地滿足簡佛果乎。又起信論證發心段又是菩薩功德成滿之文。人師釋現報利益受佛位故為自受用身位。菩薩地成滿之位即為佛果明證也。次至更開佛地釋者。自元所答成三句通因果。十地云局。因也。故就前三句義者指如來答說之三句也。更開佛地開字開說開也。非開合之開。意云十地段信解行地觀察三心者。前三句中有十地故。約彼觀察云三心畢。今此四分之一者三句中方便究竟之句有四重方便究竟。彼第四重佛果故。開說之云此分之一度於信解也。若如難觀察三心文中含佛地故。今開彼說四分之一。何云度於信解乎。此四分之一在信解中。故。而既以信解為所度。定知能度佛果非信解行地之所攝云事。次雜問答釋。若明十地中攝佛果之義。何以佛地云第十一地乎。第十一地之言殊非顯非十地攝之旨乎矣。

次又釋言
疏中。次又釋言所謂清淨句者等文。可云上清淨句法之文異釋也乎。答。不爾也。兩方。若云非清淨句之異釋者。次又替復次之詞也。尤可清淨句異釋也。若非上異釋者。何云清淨句者乎。若又依之云爾者。見今釋段未見異上之釋。何云異釋乎。定

知所謂初發心已下釋也云事。若重牒清淨句。何云所謂乎。爾者旁有疑。如何。

答。今一段可所謂初發心等之釋也。既不云復次。何云上異釋乎。所以所謂初發心已下經文明得益之文也。然今對餘乘明頓成之旨。此豈非得益乎。但至牒清淨句者。自本以明此生滿足之義為清淨句故。所謂已下經文轉釋上也。如云。次又釋歎加持住處也。故牒釋清淨句。自成述初發心已下之經意也。或又次又釋言所謂清淨句者等讀更無相違矣。

一。付此題聊可有用意。問清淨句異釋歎時。取為清淨句釋異。前清淨句釋釋別義。歎可問意。而思清淨句釋。只以前釋餘義。述未必思別義之釋者。答非清淨句異釋。然思清淨句釋可有答者。是若答。非清淨句異釋。思為所謂初發心已下釋難。論義可違也。故問題略異字。只可問清淨句釋歎也。為清淨句釋義者。前段開示如來清淨知見。法門簡異愛見。所生不清淨法門。釋云。清淨句法之旨。今述頓成之旨。教文故。釋名清淨句法之由也。然頓成之故。非可名清淨句。依開示如來清淨知見之法門行。得速疾頓成之益故。標清淨句者釋其旨也。故當段前釋上餘義也。未必別義也。餘義聊異。正釋故。云。次又釋言也。既清淨句者牒釋分明也。何非清淨句釋乎。復次行者初發心已下釋。所謂初發心等之經文消釋分明故。當段豈非清淨句釋乎。次

又釋言者。指疏私釋云釋也。

問。一段釋專明頓成之旨。所謂初發心已下之經文。此生滿足義全同也。清淨句文未必頓成之義。可知所謂初發心已下釋。非清淨句釋。云事。若清淨句釋。直次又言之意。尤可述別義。而不見別義。可知釋所謂初發心等經文故。直指經云。次又釋歎加持住處。廣大金剛法界宮經文云。次又釋歎加持住處。答。清淨句者牒釋分明之上。更所不處。及異論也。又頓成之旨。非清淨句義云事。不可然。既標清淨句者。釋頓成之旨。何云非清淨句義乎。次至云。次又言所顯可述別義者。正釋餘義。其義聊異。云。次又釋言何過乎。次至次又釋歎例證者。是又未必可一定。復次。次又雖。文言上下。其意同也。若餘義若別義。別段初置復次言事。疏家例也。於次又言何必為怪乎。

一。云釋所謂初發心已下經文義。今此一段文見文復次行者初發心時。已下釋文略釋見。彼釋以頓成為至要故。標頓覺成佛神通乘。若能不虧法則方便修行。文全同。下真言法要方便修行之文。於此生中。速見無盡莊嚴。釋同。此生滿足釋。即同。大日如來文。同。下而成正覺釋。文言相對一一全同也。定知復次行者已下。廣略釋。所謂初發心已下經文云事。但至清淨句者。牒文者。此事甚難會。古來兩義依此牒文起也。古義云。所謂清淨句者。讀改初發心乃至十地等文。云清淨句也。改文牒事非無其例。立義分

摩訶衍者。總文慈行。大師牒。大覺經八種身法文釋。故彼釋云。本論所牒。應是此經。故次論云。馬鳴菩薩正攝彼文。是故說言。摩訶衍者。總約義。牒也。文。身法者。總可牒。身法摩訶衍義故。改文牒。摩訶衍者。總也。今又可准彼云云。又一義云。可讀。文點。次又釋言。所謂清淨句者等云云。所謂初發心所謂二字。牒云。釋言所謂也。述前段清淨句義。釋頓成之旨故。云。清淨句者等也。述頓成之旨。教文云。宜說真言道清淨句法故。云。清淨句者。述頓成之義。為所謂初發心已下釋也。私一義云。次又釋言者。指所謂初發心已下經文事如。先。次又釋歎。正證文也。復次云。次又其例無之歎。云。復次之時。以復字為本。云。次又之時。以次字為本。次字為本之時。可指各別文段之條勿論也。經文云。釋事往往其例多之。所謂清淨句者。代。經設疏釋也。經云。所謂。自本述。上清淨句法言也。故再舉清淨句法文釋。次。第。此。生。滿足頓成之旨也。經所謂字。合此意故。疏家顯之云。所謂清淨句者等釋之也。矣。

界趣輪迴

經文。有情類業壽種除文。可云。三妄之中。龜妄分齊也乎。答。不局。龜妄也。兩方也。若云。不局者。開。疏家解釋。為有情癡愛。因緣。造身口意種種。虛妄不清淨業乘。如是之業。生六趣之身。文。六趣輪迴之業。果入執品所發也。尤可局。龜妄也。若又依之。如此者。下疏判。第三劫。第三重。微細百六十心煩

惱業壽種除文 文勢既全同也。若爾者彼既極細妄執也。是何局。龜妄乎。

答。可通三妄也。今宗意一念越三妄至初地淨菩提心。然今所得之果云虛空無垢大菩提心。何局初劫不通後二劫乎。但至疏釋者可有二意。一且約過重舉分段龜苦。據實通論可通二執二死也。一三妄執自本一煩惱極細故。於人執并分段苦可分。龜細極細三重也。釋論末師釋其實二苦通依本末一切不覺此意也。若界趣之業果通三妄。何以之為局。初劫之證乎矣。已上古百條第二重卷。

已上古百條第二重卷。已下第三重時被書之。

緣業生增長文。今此緣業生可云通第三劫所度妄執乎。答。是有數義。一局龜妄執二通第三劫。付通第三劫之義。又有二義。一界趣業果定人執分齊人執品通三妄故。輪迴之業果隨云通第三劫義。二後二劫定法執界趣輪迴業果人法二執之所發故法執之邊云通第三劫義也。

難云。付初義難思。度緣業生所得果既虛空無垢大菩提心也。疏家宗家處處釋斷三妄得初地。見若爾者設雖局第三劫不可云局。龜妄乎。次二執二死付云通三劫之義難思。龜妄二乘所斷也。爾二乘於人執品惑無所殘。若不留種子即不異二乘攝論文雖破入執。猶有法執。但淨意識不知其他。菩提心論釋諸論一同判文也。若後二劫猶存人執品。二乘可云不斷盡人執乎。況又拔業煩惱株杌無明種子文明。

緣覺之斷位文也。而此文說習氣斷云事大都宗義也。人執習氣既攝。龜妄。初劫斷盡之。何許通後二劫義乎。是以第二劫初。為除智障觀羈阿賴耶等云。定知後二劫局所知障不通。人執云事。次輪迴業果通法執云事不可爾。發業潤生人執品不共業也云事性相所定也。實法執迷說法體性如幻虛假是執實有之心也。此分不可有發業之義。發業之煩惱必對有情作用起之者也。假令以嗔煩惱起殺業。此嗔對於我不饒益有情所起也。此不饒益相必五蘊和合。有情上作用有之。只五蘊法體執實有分。彼五蘊體於我不可起云不饒益也念。若爾者爭起忿恚心乎。若不起忿恚心者何發殺生業乎。除一切善惡業可例之。況第三劫第八識相應微細妄心也。當釋論三細分。

歎煩惱三不相應。說尚不及。道豈能斷文。然三細。業轉之二細心境未分。至現相之位雖有心境之二分。取心內虛幻境未起。實有情況於發業煩惱乎。答。先云局。龜妄執義界趣業果人執所發也。而人執煩惱龜妄執也云事大都道理也。凡人法二執性相之所定。一惑龜細也。三妄又以百六十心別龜細為三重。可知其龜分人執品細分可法執云事。若爾者人執品惑不可通。後二劫若人執通後二劫。於第二劫何強云為除智障等乎。第二劫所除不可局智障故。覺苑後二劫中唯斷法執釋深得。疏家起盡乎。況又第三劫當三細惑。四種住相於一切

時而能發起法執分別論家定判也。人執若通第三劫三細可云不局法執乎。設又人執習氣許通第三劫。以微細習氣分不可發業潤生。今緣業生直舉發業潤生惑。見故可局。龜妄執之條勿論也。但至所得果云虛空無垢菩提心者。三妄地前地上事大諍也。設三妄地前義也。宗意三妄頓斷故。三妄斷果齊有初地也。其中約過重且斷龜妄云得初地也。其故今文明三身說法得益也。凡舉得益事。為令見聞者生欣慕之心也。而輪迴業果尤人所恐也。故以離之殊為得益也。變易生死非凡夫所知。設示之不可生欣慕之心。更非厭捨境。以云離之為得益無其詮者歟。又輪迴業果依法執故不局。龜妄云者。界內發業潤生不可依法執之旨。如先第三難委成之。次至云第三重微細百六十煩惱業壽種除復有佛樹牙生文全同今文。彼既第三劫也今文何局。龜妄乎者。自元所離生死有二種生死故。彼舉變易業壽也。不云六趣果故更非難歟。次二執二死俱通三劫故。設輪迴業果也。云可通第三劫義。凡人法二執一法龜細也云事。顯家所談也。所迷人法一法上體用故。能迷二執隨一心龜細也。今宗意所迷人法自元法爾法性具德故。未必可云一法體用。能迷二執又隨別也。故知人執惑直有迷法性之分。故具微細用也。其義分既齊等故。開龜細極細之三重之時。二執俱可開之也。其發業潤生用在迷

入之邊故。界趣輪迴業果可云通三重也。第三重微細百六十心煩惱業壽種文。文勢既全同。何彼云約變易乎。況今宗不立變易。何彼文忽明變易業壽乎。但至攝論等文者。二乘人執種子斷華嚴宗旨始終二教異義也。始教意許種子斷。終教意不許之。若爾者攝論自元法相所依論故。依權門之意許種子斷歟。菩提心論雖云破人執分別。無種現分別。有約。現行是以智論中。二乘雖破三毒亦不了盡如盛香器餘氣故。在人執不斷盡之旨分明也。又攝論如云。以法無我未淨故人無我亦不清淨。法執未斷前不斷盡人我見。又釋論無際釋於異相品分。鹿細種現。鹿種現。三賢斷之細種現。佛果斷之。此釋人執通三劫的據也。二乘同三賢故。斷。鹿種現不斷細種現。故知緣覺之習氣斷者。且二乘相望一往說也。若望大乘。緣覺可云人執未斷盡也。次至爲除智障等釋者。人執斷初劫既說之故。爲顯先所倍。且約智障釋也。故第二劫終括始終之時。終超度人法有無二障文。豈第二劫又非云斷入執乎。次法執品惑發輪迴之業故。云可通第三劫義專依釋論之意也。故釋論明業識上下二熏之時。上熏成變易下熏成分段見。既業識成二種生死。豈輪迴業果不至第三劫乎。業識本覺動起最初一念也。設雖第三劫也。不可過此分。凡第三劫一乘教所離妄執也。釋論疏以三細定。一乘教所斷之惑。其文如先引。又

論釋下轉緣起之旨。根本無明熏真心時於此時中具起四相文。四相中滅相界趣輪迴業果也。既無明迷真位起輪迴業果。定知無明未斷前可有輪迴業果云事。是以無際釋。其實二苦通依本末一切不覺若不爾者分段豈無識等。五支變易豈不通法執耶文。一苦俱依本末不覺之旨分明也。又慈行十法同時釋顯。此意歟。通法釋此分段苦遠因業識近因事識。又云。苦果總報應依現識文。既三細位立分段之果。明彼斷位之時何不釋離分段業果之義乎。但至云於法執不可有發業義者。約二乘聖者先斷人執法執獨有位者。發惡業義不可有之。二執俱有位二執各別無起之。念念迷心必二執俱起。何發業義必云有人執之邊乎。發業作用既互二執。明斷時之時何不釋斷彼作用之旨乎。所詮界內業果以。鹿強人執爲本。同時法執之勢力助成彼業果也。以離人執之法執許非云發輪迴業果也。定輪迴之業果。依之時。廣可通三妄執故。斷三妄可云止彼業果也。次至云現相取心內虛幻境故不可發業。是如先會離六識獨第八識分發業潤生不可申。鹿細勢力互和合發業故。細分云有其用也。又現識虛幻境事對六識一往釋也。一切迷心從實執起。依他境虛幻相後得智境界也。何下轉迷真位致此行解乎。故知對望六識外門境其相微細故且云虛幻也。彼如慈行釋如八目明見空明了。何

云迷心乎。且對第六作此釋也。第八虛幻釋又以如此。業轉二相心境未分事。此又不共許。所詮發業心中八識可具有之道理分明。八識各可云有發業用也。又

下地 正平二十四月十四日大
遊覽之刻於彼旅所被書之也

付此論義有重重事。先尋起今宗意斷三妄得初地。而今文斷六趣輪迴之因果果云得虛空無垢大菩提心故。六趣業果云通三妄歟。云不審在之。答之有三樣。一分段業必人執品惑所發也。其故發業潤生煩惱人執品惑云事性相所判故。其道理二執體用之迷也。發業之義必有迷用之邊。其故假令殺生業事。依對他有情起忿怒心。執五蘊之法體。有許起殺生不可有之故。人執已斷小乘聖者無受界內分段果此道理也。若依法執發分段業。諸阿羅漢等又起分段業。可感界內果。法執未斷故。既不爾。法執無發業能分明道理也。故知界趣輪迴業果但可局鹿妄執也。今越之得初地云事。三妄一時斷中約過重且舉鹿妄也。二六趣因業果可通三劫。釋論意。無明熏本覺生業識之時。具成二種生死故。業識有上下二熏。上熏成變易下熏成分段見。通法釋分段果遠因業識近因事識文。又無際釋。其實二苦通依本末一切不覺若不爾者分段豈無識等。五支變易豈不通法執耶文。隨疏釋第三重微細百六十心煩惱業壽種除復有佛樹牙生文。文相既全同當段。彼業壽豈非六趣輪迴之業果

乎。既云第三重。界趣輪迴之業果通第三劫。云事釋文分明者歟。問。發業潤生人執品作能也。云事如先成。而後二劫唯法執也。疏云第二劫初為除智障觀蘊阿賴耶。人執品初劫斷盡見。依之覺苑釋後二劫中唯斷法執。若法執無發業潤生用。何通第三劫乎。答。此又有二義。一云分段果依二劫故。後二劫設雖法執也。通第三劫不可有相違。但至云法執可無發業潤生者。於發業可有親疎親發業事對。有情心故。迷用人執品作能也。然人執自元以法執為體故。兼法執可有發業能也。若不迷法體。何起發業潤生乎。無際其實二苦釋存此意也。但至云二乘無學不發分段業者。法執有發業義云事。約二執之在時之時事也。斷人執畢非云法執獨發業。例如云釋預流七生中中下下各雖有潤生之用。一生。中下并下中下下各雖有潤生之用。斷中中品時中下品不能潤生斷下上品時下中下下不能潤生。雖然如不可云無潤生能。二人法二執各通三妄執也。龜妄執既有寂然界所度一重法倒。後二劫各可有人執品惑也。故界趣輪迴業雖人執之所發也。通第三劫無相違也。問。二執一惑上龜細也。龜惑淺智所斷事道理極成依之以人執定二乘所斷專此心也。何人執品惑云通三劫乎。答。顯宗意實如所難。所迷人法一法上體用故。能迷二執隨一惑龜細也。自宗意不爾。人法自元法爾

故。以人未必云法上一分作用。法性源人法俱有之也。故能迷惑二執俱直迷法性人法故。必非淺深之惑。然於法又不遮有龜細行相。人執行解望法執有龜強相。故當凡夫等情數數起行相人執品也。法執行解微隱雖俱生人執。當凡情難知也。然法性源底許有人法。顯之時二執一時可斷之條道理分明者歟。問。依拔業煩惱株杌無明種子文立第五住心之意。依人執習氣斷云事大途之義也。若爾人執之分初劫盡習氣。何云至第三劫乎。答。彼約二乘智故。小乘半字教教人執之一邊故。於人執云無所殘也。而真言行者寄齊諸教之三劫判三妄斷位時。二執可齊等故至第三劫也。故知緣覺習氣斷者約自教談也。顯密大乘不可許之。是以智度論云二乘雖破三毒亦不了盡。攝論云以法無我未淨故人無我亦不清淨。此等大乘論非不許。小乘習氣斷乎。彼華嚴終教二乘種子斷尚以不許之。故釋云。但能折伏不能斷種文。況於習氣乎。

一。問。依業識上下二熏成二種生死之樣如何。答。凡立變易生死。嘉祥淨影俱存三種變易。一微細生滅變易。此釋此通凡聖故云。此通凡聖變易。二種生死上念念生滅變易。邊名變易故云。此通凡聖。二緣照無漏變易。緣照無漏者六七二識相應無漏智云。緣照無漏也。此二識因位所用故雖無漏也。猶以有緣觀之相名緣照無漏。依無漏智力斷六七相應之惑盡分段果得清淨光明之依身云。緣照無漏變易也。是釋此該大小故云。此該大小變易。二乘無學生界外土受此變易也。大乘地上菩薩淨影意謂。又受此變易故。云此該大小。又名別盡別生變易。勝鬘所說之變易此變易也。故淨影釋勝鬘所說第一為宗文。通途二種生死中變易者是也。三真證法身變易。此無為法上有隱顯之相名變易。故此變易變易非死文。無為法故不云生死也。此釋此唯在大故云。此唯在大變易。問。付第二變易六七二識緣照無漏所受變易其義別也乎。答。爾也。六識變易此死生彼如分段生死。第七變易無此死生彼義。只以念念旋改云生死。問。爾者第七緣照無漏變易通於凡聖變易聖邊如何別乎。答。生死邊同也。名變易之邊別也。此變易簡分段龜果受殊勝果報之邊名變易。念念旋改邊非名變易。第一以念念旋改之邊名變易歟。問。釋論變易三種中何乎。答。釋論變易釋無始本具而合勝鬘所說故。異三種變易歟。所詮第八識上念念生滅其體也。無明熏本覺成業識之時初有微細生滅。以此生滅為變易體也。能熏無明勝鬘說無明為緣。實性論云生緣惑。所熏本覺勝鬘云無漏業因。實性論云生因惑。故勝鬘所說無始本具變易也。而云三乘聖人之所受事。依三乘無漏力盡分段龜果初顯無始本具變易故。從所顯三乘聖人云受變易果也。問。

爾者業識果體可云從無始以來清淨光明色心也乎。答。此事難思。可存二義。一。生死者念念生滅體故。以業識微細墮滅定。變易體也。爾清淨光明等果報邊依無漏勢力初可所得。二。第八識上自元有此殊勝果報。此變易猶屬妄故。至佛果之時捨之。妄法分盡無明緣起法可收。八識分故。光明殊勝果報我等身中無始所具也。然分段龜苦被映奪不顯故。思不淨依身也。故知八識上微細生滅有二邊。一段行苦。二變易果體。此二合為三種變易第一。以三乘緣照無漏力顯之邊為第二故。三種變易中第一第二釋論變易可意得也矣。

隨種種趣

經文隨種種趣。宣說一切智智法門。見爾者可云說依惡業感惡趣之法乎。答。可有其義也。今付之凡諸佛方便利生為先。說教本意息患為主。是以諸惡莫作諸善奉行諸佛通戒。善惡二業非皆齊等性相之所判也。既感惡趣受重苦。教此業因有何利益乎。是故諸教中雖說入天乘不說惡趣乘專此意也。爾難思。

答。凡今宗。以示真實相為宗趣。以即事而真為規模。性德自爾法門也。豈簡六趣業果乎。爰知滯緣起之法相顯家極佛猶不足探履。開無盡莊嚴惡趣有情齊有喜得寶。依之經中云。乃至說生摩羅羅伽法。宗家判皆是自心佛之名字。但至難勢者。開自心實相。則惡趣業因大貪大嗔所發故。

非。凡夫隔礙之迷。所受果體隨焦熱大焦熱。猛焰融通霍霍呼寒水故。即是自心本具之水。火全不作重苦也。次至經文等者。顯家常途之教相來不可成疑端矣。

此尋依遍計所執之捨不捨可落居事也。所執不捨義十界因果不動一轉。惡趣業因何必遮之乎。舉手動足皆成密印也。惡趣身業豈非舉手動足身儀乎。開口發聲悉是眞言也。惡趣語業豈開口發聲言語外乎。惡趣果體既曼荼羅聖行者心地所開發也。成彼業因之法何故簡之乎。若強可誠十惡等者。宗家釋云。行十惡入眞如發大欲得法身。疏家釋或名五遮邪見之人。或名種種惡趣衆生。大悲曼荼羅正表此義也。云云。此等釋尤無用歟。設有深意作此釋。淺智行者見之可造惡業故。然不顧此各作如此釋。定知非所簡云事。金剛薩埵欲觸愛慢為四親近。處於同一蓮臺同一月輪深顯此旨也。若依遍計所執捨之義者不可教惡趣業也。顯密雖異也。說法源從大悲心起。大悲以拔苦為義。彼可拔苦者專在惡趣果體。大悲利生門教惡業令感苦果何用乎。若受苦報非可助佛大悲心起。因尤不審也。又佛大悲顯教所談也。於密家者未可云。必不要大悲利生義。大日經疏一部始終為大悲利生說法云事。其文盜眼其說餘耳。又佛可無大悲之德乎。若許大悲之德。必以息患可為主。不說遮惡持善之法者。爭息衆生患累乎。但至云惡趣

果體既曼荼羅聖衆也。豈非行者所樂果耶者。

果體實曼荼羅具德事置而不論之。是則十界融會之體性如來萬德之一門也。依三密修行開發自心本具曼荼羅時。所顯本具無盡莊嚴藏也。而依惡業所感果體凡夫隔歷之妄情前隔餘界所得一界之相也。果體雖不別義門大不同也。不可一混。例如相宗依他事法約其體後得智境界佛眼所證知也。然迷情見之時。帶遍計相故非證知依他。然凡夫所知色聲外別非有依他體。今又爾也。凡夫所受惡趣之外別非有曼荼羅聖衆。隔歷情前所受返不可云曼荼羅全體。若約曼荼羅體性。八熱猛炎。字智火所生。八寒冷水。字智水體性也。六大無礙故猛炎即冷水全體冷水又猛炎全體也。故苦患自元隔歷之前所受也。融會十界無堪難苦患也。問。一家意運出法王庫藏。以授無盡莊嚴實為宗旨。故隨衆生性欲。無不與之。若有樂欲惡趣之人。法王庫藏定可有此業因。何不授之乎。答。若有樂欲惡趣之人者。說彼惡趣三密可為其因行也。其三密者只果體上汎爾所用三業也。一家意因果齊等故。全以果體行儀住其意樂行。有同於本尊之義。是云得果也。諸尊修行皆以如此。故今疏隨種種趣隨種種性欲。示彼行因之時指一事云。若有人志求五通智道等云云。是願外道。故望佛教願惡趣義同也。而說瞿曇仙等眞言行法。見是全教外仙三業也。胎藏五仙三密軌則專此

意也。金翅鳥法搖動六指二龍印旋轉兩手等。是豈非教惡趣業因之軌則乎。若有一類有情樂欲地獄之苦果之者。為彼可教地獄三業也。然現無彼類故。真言軌則不說此法也。理在絕言事也。但至云法王庫藏無十惡業耶者。全無其業故。非云不授之。曼荼羅行因同於本尊行故。全以果體三業為其因行也。宗行云不行而行。宗果云不到而到。偏此意也。云當知真言果悉離於因果。又以此意也。造十惡業等感惡趣因果別故。非真言因果義也。故不可成得曼荼羅聖眾之因業。但法王庫藏有十惡業等故。真言持明禁戒法專可行十惡。可見學處品疏。次造五逆入真如等釋或為願當相即道之深義歟。或表法歟。故觀音儀軌云男女二根交會五塵成。大佛事文。理趣釋成。定慧二法和合義矣。天台釋云。指本不斷住惡法故普現色身從何而立文。

繪木法然

問。畫作諸佛菩薩乃至四重法界圓壇文爾者自性會中可云有繪木等形像尊乎。答。可爾也。兩方也。若云有者。凡思繪木等形像。迷人直不能見法界宮真實四曼。故傳法聖者課巧匠之功所令造作也。自性會聖眾既見真實四曼更換寫形像有何用乎。可知於自性會中不可存形像曼荼羅云事。若又依之云爾者。一家意一塵一法無非本具輪圓之德。無盡莊嚴曼荼

羅豈簡形像一法乎。爾者兩方也。

答。自本所答成可存自性會也。是以住心中歸敬六大四曼三密之時。於四曼中上舉埤鑄刻業及威儀畢。下結成如是自他四法身法然輪圓我三密。埤鑄刻業形像曼荼羅也。指彼云法然輪圓。豈非云自性本具體乎。但至難勢者。形像曼荼羅雖有自性會。形像故以異真實有親迷人之分故。以彼形像曼荼羅傳法者授迷令人知真實曼荼羅也。次至云自性會有真實曼荼羅形像何用哉者。既授迷人之時。以形像曼荼羅成傳法儀式。何云無其用乎。不可有相違矣。

重難云。凡思自性會。心性本有具德故。遠離造作之義。而形像曼荼羅今時巧匠所作本無今有體性也。豈於自性會許此等義分乎。非巧匠之功無形像之故。本無義分明也。造作法故其體生滅無常也。何順自性界自性常住義乎。依之即身義中。引金剛頂經證四曼之時。於四曼各出三重四曼。一諸佛內證四曼。二住持四曼。三行法所成四曼也。此三重四曼中。住持四曼形像四曼也。自性會四曼第一內證四曼也。行法四曼雖似非諸佛內證。行者於瑜伽中行顯內證四曼之時。真實四曼加持涉入故。尚自性會所攝也。於形像住持曼荼羅者。表示真實曼荼羅迥更無別義。何還所表真實曼荼羅同云居自性會乎。形像者相似義也。思自性會法法悉真實不可有相似假

立法。真實海會云有形像假立法事。其理尤難思慮也。但至云一家意塵塵悉法然之體也者。餘教對云九界緣記假相故唯佛界真實也。自宗意十界悉性德輪圓法談非緣起假立法故。塵塵併云法然具德也。然形像十界曼荼羅為本體重模寫似彼之形故。大異本體法也。何混亂彼此成其義乎。次至住心論歸敬序者。歸敬真實之四曼之因為示四曼有多類。舉加住持四曼歟。然法然輪圓結成約真實四曼故。有何相違乎。或又今所疑今時巧匠所作形像也。誰知法界宮有非巧匠所作埤鑄刻業尊體。

答。繪木等形像法然事。宗意一塵一法無非法然具德。何局形像一種云非法然之體乎。形像依巧匠之功初成故。以本無今有之法云非法然者。有為諸法皆非法然之體乎。見十界依正能居有情或以父母交愛之因緣成之。或依濕氣香氣等之諸緣生。謂所居依報。或借雨露水土之緣。或依四大眾緣造作。悉無非本無今有法。而云十界輪圓曼荼羅。十界依正直為法界曼荼羅之故。法然本有義所不待言也。為迷人所見故。不可云非法然有。九界迷情所見外無法界曼荼羅體故。只於遍計分別之法直為法界曼荼羅也。是則即事而真直約諸法理也。若爾形像曼荼羅何必非法然之體乎。借巧匠功事於法界曼荼羅諸法有法爾隨緣之二義。隨緣之邊專存因緣

生義也。本無今有相有爲法上生住異滅之四相也。自宗意存四相常住之義故。以有本無今有義不可云非法然體。故知生表本無義常恒生故無本無時分。只表此法空義也。滅後無義又以如此。問。諸法緣生道理不背法然義事實可爾。形像曼茶羅異諸法也。其故迷人不見法界曼茶羅真實佛菩薩之故。傳法聖者課巧匠之功。摸寫之爲迷人之所見也。故於法界宮者不可有形像曼茶羅。既有真實佛體。形像有何用乎。答。一塵一法無非。法界曼茶羅所攝道理先已成畢。不可漏形像之條勿論也。但至道理難者。繪木等形像可有法界宮也。實體形像其體既二物也。何無法界宮乎。例如相宗依他圓成二法雖假實異也。正後二智境界非無其體。形像相似義也。故例依他非有似有也。此形像尊可有示迷人之義。故借巧匠之緣顯之爲住持四曼也。住持邊雖爲遍計分別所見。捨相見性全法界曼茶羅也。以三密智眼。加持者此意也。又大日經疏離世間書寫文字更云。有法性文字者。云妄心謬見也。尤可。准據之。法性文字例。法界宮形像。世間書寫文字例。巧匠所作形像也。如離世間盡寫文字。無法性文字。離今時巧匠之形像無法界曼茶羅之形像也矣。

四重自性 別攝論義在之彼今四重壇局。自性會。歟將通。加持世界。歟通局攝故。與今攝之。別畫之。
疏中畫作諸佛乃至四重法界圓壇文爾者今

此四重壇可云自性會也乎。答。可爾也。兩方也。若云自性會也者。金剛手疑問見現瑞加持之條未推知一切智智之宗本問。彼因起也。故所唱現身說法悉可舉。加持世界之瑞相也。何忽以此文云爲自性會乎。是以疏中。從大悲胎藏現章陀梵士形文大悲胎藏可自性會。所現梵士豈非。加持世界乎。若又依之云爾者。於曼茶羅雖有三重四重等之不同。悉於自性會論之。大悲曼茶羅四重壇何云。加持世界乎。

答。可自性會於金剛手疑問。有正釋復次二釋。正釋約。加持世界。復次約。自性會也。復次又加持世界與正釋如何別乎。是以疏文。發起大悲胎藏曼茶羅也。大悲胎藏曼茶羅言不及異論歟。但至難勢者。問意甚深也。顯雖舉。加持世界現瑞。密預推。知自性土身說並舉之也。所疑一切智智自證極位故。於其條末可有自性現瑞二重也。上疏。金剛手亦復如是。普見。加持世界唯說平等法門。即知如來將演遍一切乘。自心成佛之教。故下文所問乘此而生文。專顯此意也。次至云。現章陀梵士等者。大悲胎藏指自性位。以自性會世天等爲所現。不可有相連矣。
重難云。凡現瑞生疑。專今經起因句也。金剛手疑問。唱舉自性會者。何依此疑問。有說。今經之義。爲無量衆生廣演分布言。專對。加持世界之實行人。舉說法義相見。若此文爲。自性會。自性土背說諸佛自證三菩提義相。

乎。復次釋末隨類形聲。悉是真言密印。或久或近。無非毒鼓因緣。文。是偏當機實行聞法得益義也。以之自性土說法得益相云。事大非背宗大綱乎。但會此事有二義歟。一舉自性土第三重義相。二舉今經未來流通益云云。約第三重會釋不可爾。從大悲胎藏現章陀梵士形釋對機說法義分明也。遠被未來之分不覺乎。若此云。自性會第三重者。行者精勤等猶可云。第三重事也乎。夫若不然而說。瞿曇仙等法之處。全不見別處者乎。次云。約未來流通會釋。又不可爾。先指瞿曇仙之一事畢。次如是或現佛身說種種乘。乃至現非人身說種種乘等云云。此文專前金剛手所唱現身說法文指會見。

若爾者現章陀梵士等釋指現瑞之條勿論也。且又四重壇中最劣舉。外金剛部現身說法等略第一第二重等。有何故乎。但至正釋復次二釋者。今疏例置復次言。強不述別義事。惟多。或正釋約行者復次約。如來。故正釋云。問意云。如何令我等速得如是自覺之慧。云何得此慧。已能爲無量衆生廣演分布等文。約行者之條分明也。又復次釋云。於薩婆若平等心地。畫作諸佛菩薩乃至二乘八部四重法界圓壇等云云。約佛之旨又分明也。次至云。大悲胎藏言可自性會者。大悲胎藏曼茶羅者。指具緣品七日作壇曼茶羅也。故具緣品大悲胎藏生曼茶羅云云。發起者唱。加持世界現身說法。預爲顯具緣品所說之悲生曼茶羅也。爲言所發起具

緣品所說之曼茶羅。能發起唱舉金剛手加持世界現瑞文也。疏與卷處處有發起言。皆云下所說先立顯文也。且如當卷五大文下云發起五字義。次至云有二重條末者。今條末者。金剛手正所見聞現身說法也。然自性會說法未無之。何正為所見聞乎。故見加持世界之條末推知自證宗本故。自性會非今本末攝也。

答。自元所答申可。自性會也。異以前釋云。發起大悲胎藏曼茶羅之詞可。自性會之條勿論也。若俱加持世界。何事新標。此中間意云。發起大悲胎藏等乎。四重法界曼茶羅者。舉大悲胎藏曼茶羅見。且四重壇名目指自性會之條。處處釋文分明也。何處有以加持世界名四重壇說處乎。但至云。自性會說法未聽聞金剛手所唱身說俱見聞見者。自元唱舉自性會云義。金剛手見加持世界現瑞推知自性會身說預唱舉云故。自性會云先立說法之難不可有之乎。先重如答成。普見加持世界等釋意。見加持世界之現瑞推知自性會說法唱之云也。下文所問乘此而生也釋專顯此意也。次至云。自性會唱舉不可成。自性會說法起因者。凡說經大經金剛手見條末廣大推知自證宗本甚深事得彼自證事。以何為因根究竟得之間也。以答此問為今經也。對自證之極位。自性會條末故。次為無量眾生等文對實行見事。自元答成意依加持說義故。約未來機事如常。次現韋陀梵士

等釋約未來流傳成申意。彼未來行者依此經修行時。述海會現前相也。如云十九執金剛下釋若諸行人懃修習能令三業同於本尊等。十九執金剛豈加持世界聖眾乎。舉此未來海會現前益。自性會各各成一種差別乘成所以也。故現佛身說種種乘等猶示海會現前相云。彼功歸自性土。金剛手疑問直唱自性土也。次約第三重云事。

大悲胎藏自證極位也。大悲胎藏為自證事。具緣品大悲胎藏生曼茶羅釋分明也。現韋陀梵志形等者。自證法門身現第三重羯磨身義也。自性會曼茶羅云。大悲胎藏生曼茶羅王此意也。此義行者精勤已下釋述未來機依教修行之義也。不述此義不顯自性會現身說法如來廣大應用也云義故。明未來流傳之相也。故瞿曇仙等真言行者迄自性土也。行者精勤以下明未來流傳相也。如是現佛身已下釋明自證現四重壇之樣。故強不局第三重也。但別舉瞿曇仙一事。為明如來廣大應用故。且付應用勝舉瞿曇仙也。次至發起言者。難勢意大悲曼茶羅指七日作壇之曼茶羅故。自性會曼茶羅也。諸佛菩薩等四重彼舉曼茶羅聖眾。故非自性會乎。但至發起言者。金剛手疑問先立自性會說法預舉其身說故。發起自性會云也。故不違下文發起義也。次可有二重條末云事。金剛手疑問詮見應用廣大推知宗本甚深起問也。自性會既許應用。舉如來廣大應用之時何漏之乎。

自證說前自元唱自性會云義不可有之也。加持說義尤二重條末可存也矣。
又樣此攝愚草任也所論尤不審故聖意先條追被書之

四重法界圓壇文。今此四重壇悉為局自性會聖眾。將如何。答。可局自性會也。兩方。若云局者。於金剛手疑問有正釋復次二釋。而彼疑問見加持世界現瑞唱舉。彼現身說法起三句問。不可及異論。若爾者設探疑問深意兼問自性會。不可云局。自性會。故知大悲胎藏標且雖約自性會。指現身說法云四重壇故。可通加持世界云事若一向局。自性會。金剛手疑問依現瑞生起不可許歟。若又云。爾者。今疏前後雖有三重四重不同。云圓壇悉指自性會見。爾者兩方如何。答。可局自性會也。如難勢一邊。標此中間意發起大悲胎藏曼茶羅也。大悲胎藏曼茶羅不通加持世界者。云此中間意不可雜加持世界。若爾者四重壇豈通加持世界乎。但至疑問生起者。若此難意。唯可局加持世界。何雜自性會乎。故知金剛手見加持世界現瑞推知自性土身說故。唱舉自性土也。可知正釋復次經文所存一邊。邊釋也。正釋付經文顯相約加持世界釋。復次兼經文所存約自性作釋也。重難云。疑問生起既不遮依加持世界設兼有指自性土之義。不可廢加持世界故。知復次釋合論自性加持云事。若一向約自性土。且如有人志求五通智道即從大悲胎

藏現韋陀梵士形爲說瞿曇仙等眞言行法等
文是指疑問現身說法一事見 既對實行
現身說法也。豈非加持世界哉。但至云四
重壇者。今四重未必胎藏四重壇。以佛苦
薩二乘八部四類云四重壇見若爾以云四
重壇不可定自性會。次大悲胎藏曼荼羅
事難者意不云無自性會。故加持世界邊
讓正釋。復次釋加顯處自性會故。約彼云
發起大悲胎藏也。

答。可局自性土存申意強不違難勢意難
者意於金剛手疑問以表裏二樣存通自
性加持義。答者彼二意開爲正釋復次也。
所詮復次釋通加持世界見處下所舉現身
說法釋也。答者所存自元加持說義故。自
性會身說遠被未來機現之故。不異加持
世界義相也。自性會說法隨未來種種性
欲現第三重喜見隨類身云現韋陀梵志
形。說自內證法門云爲說瞿曇仙等眞言行
法也。胎藏五仙眞言豈非是乎。行者精勤
等者明未來流傳益也。上疏釋十九執金
剛云。形色性類皆有表像各隨本緣性欲引
攝衆生者。自性會現身說法也。各隨本緣性
欲者非指未來機乎。次若諸行人懃修習
能令三業同於本尊等者明未來流傳益。同
今文行者精勤不久成此仙身文。彼從此一
門得入法界則是普入一切法界門也者同。
今更轉方便即成毘盧遮那佛身文。彼十九
執金剛自性會聖衆事無異論。上全同彼。今
文何強責加持世界乎。

一。付自性加持合論義。疏家處處釋。八葉
中臺爲自證。外三院爲加持。外三重爲度
人釋流現旨。第二十卷等疏釋分明也。若
爾者胎藏四重壇可有自性加持合論義。
安立無量乘

問。所謂安立無量乘文。爾者今此無量乘者
爲顯乘。將如何。答。可密乘。兩方。若云
密乘也者。思今此無量乘。加持世界受用
已下三身所說之法門也。若爾者加持世界
身爲實行迷人所現也。可非如義語說法
何直云說密乘乎。況又隨種種趣說種種性
欲等文。專逗機說法義故。可隨他意語說。
不可云隨自意語所說法門乎。若又依之
云爾者。案說文次第。如來應供正遍知得
一切智智彼得一切智智爲無量衆生廣演分
布等文。今無量乘者彼廣演分布法門也。從
大日如來一切智智所起無量乘說豈顯乘
乎。加之宣說一切智智文。一切智智無量乘
專顯顯詞也。爾者兩方也
答。可密乘也。疏中釋加持世界云。金剛
手等亦復如是普見加持世界唯說平等法
門即知如來將演遍一切乘自心成佛之
教故下文所問乘此而生文。已加持世界云
唯說平等法門若說顯者何云平等法門乎。
又所例法華白毫所照萬八千十種種因緣
皆是開示佛慧不說三乘教者妙樂釋也。
彼釋既以二乘爲現瑞。此豈以顯爲現瑞
乎。依之加持世界所說之法門。變化身段
云宣說眞言道句法。等流身段云宣說眞言

道清淨句法。得益文隨舉眞言頓成之益是
等義相豈顯乘乎。又加持世界無量乘。而此
一切智道一味所謂如來解脫味文。專說融
會五乘義相簡顯乘不融諸乘見是以疏中
述釋彼文時。一切衆生色心實相從本以來
常是毘盧遮那平等智身非是得菩提時強空
諸法使成法界也。是則一切智智無量乘
從寶玉庫藏所運出無盡莊嚴故。眞以無
量乘爲使成法界之體見。既自宗源底法門
也。豈此義開顯乘乎。但至云加持世界實
行迷人所見聞故可非如義語說者。此一
段所可思也。應化佛說顯時猶如義語說也
者一傳也。況於說密乎。設又如義語不與
應化佛傳意應化佛說顯時事也。說密之
時可用如義語也。所詮應化佛說密。傳
說法身說故非應化自分法門。隨根本可
云如義說也。例如傳法人流傳兩部大經
之時傳法人設雖非見諦阿闍梨所流傳
之經不可云妄語所說。次至隨種種等文
者。釋自性會第三重之時云現一切衆生
喜見隨類身。釋十九執金剛之時。云各隨
本緣性欲引攝衆生。是等皆雖自性會也。判
隨機緣之義。以云隨機不可云非密故。
大師釋顯教密教逗機證滅文。密設雖隨機
緣。所說法門不改自性故。云隨自意語
說也。非如彼顯乘法門施設假立故云隨
他意語說也。

一。問。加持世界說許密者。違云雜問答
密大日說顯釋迦說如何。答。雜問答云。又

釋迦說有密教者。或經釋迦言。此金剛城曼荼羅。毘盧舍那如來於天上中為天主。今於此我菩提樹下為諸國王說。然則釋迦從大日尊為所被機傳說此教。所以顯中有密故云顯密並說文。故知應化佛自分說皆顯教也。說密教事傳說大日教故非自分說。以云釋迦說顯為正義。爰知說雖應化佛也。說密言語可云如義語也。非應化自分所說故。唯有自性法身以如義真實言云又不違也。

一。問。疏於異方便開顯密意。亦皆如是法乘不離云云。異方便者指何物乎。答。此文加持世界說密支證也。異方便者可指顯異對同詞也。於方便可有同異二種聞。故知異方便者可顯。若非顯者指何物乎。若爾加持世界所現可同方便。被同自性會方便可說真言也。以之為本別指異方便故。異方便非現瑞之相聞。然開顯密意者開會意也。

一。一義云。加持世界者大日所現應用也。三乘五乘教文剋本悉無非大日之應用。先德釋三乘五乘悉思我教主尋實源皆是真言佛也。此意也。金剛手疑問見如來無盡應用條末推知自證宗本深廣生疑問。彼應用條末無隨他方便乎。故知加持世界可通顯密也。異方便指示加持世界若不通顯者何用乎。況又釋迦所說教中有顯密者。宗家定判也。塵道世界說云局顯局密不足義也。

又樣第二重又樣
古百條樣

所謂安立無量乘文。今此無量乘可云顯乘也乎。答。可密乘也。兩方。若云密乘者。今此無量乘加持世界所說之法門也。而加持世界非法身之說。尤可顯乘。加之隨種種趣言顯顯教逗機之義。種種方便道句專示權乘之旨也。依之宗家引此文。證如常義。若又云爾者。復次釋中述此無量乘之義。一一本尊身語心印即是一種差別乘也。乃至隨類形聲悉是真言密印文。無爭密乘也云事。答。可密乘也。無量乘者即無盡莊嚴加持之境界也。無盡莊嚴豈非一家不共之名目乎。但至難勢者。於加持世界說顯乘云事所不共許申也。依之上疏。金剛手等亦復如是。普見加持世界唯說平等法門。即知如來將演遍一切乘自心成佛之教。故下文所問乘此而生也。此釋豈於加持世界非云說三平等句之密乘乎。次至性欲等云者。何必局顯乎。如十九執金剛云各隨本緣性欲也。次宗家釋末云顯教乎。依之住心論以此經文證深祕也。如此成申。不可相違矣。

五字能造

疏中以五喻發起五字義。爾者以五字直可為能造五大乎。答。不爾也。兩方也。若云不能造五大者。開疏家釋。阿字門為地乃至法字門為空文。以五字直為能造五大事無異論者哉。加之宗家釋中或云六字即能造之體。或云能造阿等遍法

界相應。疏家宗家之釋義一揆非示五字能造之義乎。若又依之云爾者。大師處處釋中以六大為能造。以四曼三世間定所造。若爾者五字是四曼隨一之法曼茶羅也。爭直為能造五大乎。

答。直不可云能造之體也。凡於六大有法位隨緣二種。隨緣六大即四曼所攝也。法位六大。以為諸法能造之體。而彼體堅濕煖動無礙了知也。自餘諸法悉可為所造四曼也。何強以五字為能造之體乎。既諸字悉四曼之所攝也。有何道理別以五字忽可為能造之體乎。但至今出難釋文者。約為五大種子義邊也。全直非為其體也。重難云。於法位六大色形有無事古來未決大事法門也。然唯以堅濕煖動無礙了知性。定法位六大事難思。六大諸法能造體性也。然堅濕煖動六境中觸境隨一也。阿強勝餘境獨成能造體乎。了知心法又何物乎。若心王心所悉取六大。中了知。色心相對法也。色法中觸境隨一取定六大體。心法何全取之乎。於色心有偏頗事尤難思。其上心法法曼茶羅所攝歟。諸佛內證四曼時以諸尊三摩地為法曼所攝故。又於三摩耶曼荼羅有平等本誓除障驚覺四義。本誓豈非心法乎。凡以六大盡諸法之時。諸法體性悉六大也。以四曼盡諸法時。諸法別相悉四曼也。故如來發生偈於所生四曼立諸法名乎。心法既諸法體也。何一向為能造六大乎。若於心法一種從義門能

造邊屬六大所造邊屬四曼。色法又隨可如是。若爾者於六字有能所造二分。所造邊雖爲法曼茶羅種子。能造邊直可爲六大也。故知今宗可立多具六大也。理無邊法門專依此道理也。故約色青黃赤白黑雜也。約形方圓三角半月團形也。約性堅濕煖動無礙了知也。如此多具六大和一塵一法乃至一刹那心成也。此能造隨一約詮門之時。其(六)字有之也。是則顯一切六大能詮字也。故此六字直可爲能造六大也。是以住心論歸敬六大四曼三密時。六大歸命(六)字最極大祕法界體文。歸四曼時出摩多體文字爲法曼茶羅。寶鑰中出五大字義歸命金剛內外壽(六)離言(六)垢過(六)等空(六)因(六)文(六)出(六)字(六)義(六)之意爲取(六)五(六)字(六)也。又即身義釋六大無礙常瑜伽頌時。引大日金剛兩經說(六)五(六)字(六)文(六)證(六)六大義。若五字局四曼更無爲(六)六(六)大(六)之(六)義(六)者。何猥如此釋乎。直舉(六)六(六)大(六)有(六)何(六)難(六)儀(六)乎(六)。又開題釋。六字則能造之體。能造阿等遍法界而相應。所造依正比帝網而無礙文能造所造相對(六)六(六)大(六)四(六)曼(六)之(六)條(六)勿(六)論(六)也(六)。而云(六)六(六)字(六)則(六)能(六)造(六)之(六)體(六)。何以此(六)六(六)字(六)爲(六)四(六)曼(六)中(六)法(六)曼(六)乎(六)。又先德釋。四曼外立法界曼茶羅。四種法身外立法界身。彼法界身者直(六)六(六)大(六)法(六)身(六)體(六)也(六)。見(六)六(六)大(六)法(六)身(六)所(六)具(六)四(六)曼(六)云(六)法(六)界(六)曼(六)茶(六)羅(六)也(六)。爰知(六)六(六)字(六)大(六)日(六)所(六)具(六)法(六)門(六)身(六)直(六)六(六)大(六)法(六)身(六)體(六)也(六)云(六)事(六)。六(六)大(六)法(六)身(六)存(六)顯(六)形(六)色(六)相(六)故(六)。可云(六)大(六)曼(六)茶(六)羅(六)之(六)條(六)分(六)明(六)也(六)。若爾者當之法

曼茶羅何無之乎。彼此異因不可得故。答。凡分別(六)六(六)大(六)四(六)曼(六)之(六)時(六)。文字既定。四曼中法曼茶羅也。一家通滿之義相也。六大總體故貫通諸法。文字別相無貫通諸法。義何成諸法能造之體乎。況又以十二摩多三十五體文爲(六)四(六)曼(六)既(六)定(六)。此諸字中何強抽(六)六(六)字(六)爲(六)六(六)大(六)乎(六)。若於字成(六)六(六)大(六)義(六)邊(六)可(六)有(六)之(六)者(六)。諸字隨可同。別取(六)六(六)字(六)之(六)條(六)尤(六)不(六)審(六)也(六)。無(六)配(六)當(六)六(六)大(六)別(六)取(六)六(六)字(六)。此則以別爲總故。其義頗不符順歟。故知文字自元諸法能詮名字故。以法曼文字詮顯(六)六(六)大(六)義(六)門(六)爲(六)六(六)大(六)種(六)子(六)故(六)。依此義邊(六)六(六)字(六)云(六)六(六)大(六)也(六)。若(六)六(六)大(六)能(六)詮(六)直(六)云(六)可(六)六(六)大(六)者(六)。法曼之文字(六)大(六)三(六)等(六)名(六)定(六)時(六)。即以文字可云(六)大(六)曼(六)茶(六)羅(六)三(六)摩(六)耶(六)曼(六)茶(六)羅(六)等(六)歟(六)。能詮所詮義門各別故。能詮爲法曼所詮爲(六)大(六)三(六)等(六)。若爾者詮顯(六)六(六)大(六)文字(六)又(六)不(六)可(六)云(六)六(六)大(六)。以(六)六(六)字(六)爲(六)六(六)大(六)名字(六)之(六)義(六)邊(六)爲(六)六(六)大(六)種(六)子(六)事(六)大(六)師(六)釋(六)分(六)明(六)也(六)。故難問答云。何故(六)字(六)爲(六)火(六)輪(六)種(六)子(六)答。見此間(六)火(六)字(六)即(六)知(六)火(六)體(六)爲(六)生(六)覺(六)之(六)因(六)故(六)云(六)種(六)子(六)文(六)。故知(六)種(六)子(六)者(六)了(六)因(六)種(六)子(六)也(六)。五(六)字(六)爲(六)五(六)大(六)成(六)了(六)因(六)種(六)子(六)事(六)。五(六)大(六)名(六)字(六)詮(六)顯(六)五(六)大(六)故(六)也(六)。定知(六)堅(六)濕(六)煖(六)動(六)性(六)貫(六)通(六)一(六)切(六)諸(六)法(六)體(六)故(六)爲(六)能(六)造(六)六(六)大(六)云(六)事(六)。若以(六)方(六)圓(六)等(六)之(六)形(六)爲(六)六(六)大(六)。四(六)曼(六)三(六)形(六)別(六)樣(六)如(六)何(六)。若(六)六(六)大(六)方(六)圓(六)等(六)能(六)造(六)故(六)四(六)曼(六)方(六)中(六)具(六)六(六)種(六)形(六)圓(六)形(六)等(六)又(六)云(六)爾(六)也(六)者(六)。所具(六)方(六)形(六)等(六)又(六)以(六)慧(六)分(六)折(六)重(六)可(六)具(六)方(六)形(六)等(六)。如此(六)重(六)重(六)故(六)無(六)窮(六)失(六)豈(六)可(六)然(六)乎(六)。餘(六)青(六)黃(六)等(六)多(六)具(六)六(六)大(六)例(六)又(六)可(六)爾(六)也(六)。但(六)至(六)云(六)觸(六)境(六)之

隨一也難者。是顯家未了所談也。自宗意。諸法能造故不可云局觸境。故知堅等作顯處成身觸所知且爲觸境也。若如難勢者。以堅濕煖動遂可不爲(六)六(六)大(六)乎(六)。若乍許(六)普(六)遍(六)之(六)六(六)大(六)。猶云(六)觸(六)境(六)攝(六)也(六)者(六)。不足言事也。次至(六)心(六)法(六)難(六)者(六)。心(六)無(六)形(六)相(六)故(六)別(六)難(六)分(六)六(六)大(六)四(六)曼(六)分(六)。然當(六)我(六)等(六)情(六)所(六)顯(六)心(六)四(六)曼(六)心(六)也(六)。有(六)別(六)相(六)故(六)簡(六)非(六)情(六)故(六)。此(六)心(六)了(六)知(六)性(六)六(六)大(六)也(六)。可(六)貫(六)通(六)非(六)情(六)彼(六)了(六)知(六)性(六)當(六)情(六)難(六)量(六)非(六)情(六)所(六)具(六)了(六)知(六)顯(六)乘(六)猶(六)不(六)許(六)之(六)。況於(六)凡(六)情(六)乎(六)。以(六)之(六)推(六)餘(六)。情(六)所(六)浮(六)堅(六)濕(六)等(六)作(六)用(六)觸(六)境(六)分(六)可(六)四(六)曼(六)所(六)攝(六)。直(六)爲(六)六(六)大(六)體(六)堅(六)濕(六)煖(六)動(六)性(六)非(六)凡(六)情(六)所(六)知(六)之(六)境(六)。次(六)六(六)大(六)引(六)證(六)諸(六)文(六)皆(六)是(六)以(六)五(六)字(六)爲(六)五(六)大(六)種(六)子(六)故(六)。爲(六)取(六)五(六)字(六)所(六)詮(六)五(六)大(六)舉(六)能(六)顯(六)之(六)五(六)字(六)也(六)。次(六)理(六)理(六)無(六)邊(六)事(六)一(六)家(六)意(六)強(六)局(六)六(六)大(六)不(六)可(六)云(六)理(六)。四(六)曼(六)諸(六)法(六)無(六)爲(六)體(六)故(六)云(六)理(六)無(六)邊(六)歟(六)。故(六)此(六)字(六)義(六)理(六)無(六)邊(六)釋(六)下(六)出(六)山(六)毫(六)三(六)密(六)海(六)滴(六)四(六)曼(六)。豈(六)以(六)四(六)曼(六)三(六)密(六)非(六)云(六)理(六)無(六)邊(六)乎(六)。宗(六)意(六)云(六)有(六)爲(六)皆(六)有(六)爲(六)也(六)。云(六)無(六)爲(六)皆(六)無(六)爲(六)也(六)。何(六)法(六)非(六)理(六)乎(六)。設(六)又(六)以(六)三(六)大(六)分(六)別(六)門(六)六(六)大(六)且(六)云(六)理(六)。隨(六)四(六)曼(六)諸(六)法(六)能(六)造(六)六(六)大(六)各(六)別(六)也(六)。宗(六)意(六)不(六)談(六)緣(六)起(六)故(六)。不(六)云(六)以(六)一(六)法(六)成(六)諸(六)法(六)之(六)義(六)如(六)四(六)曼(六)別(六)。能(六)造(六)六(六)大(六)各(六)各(六)別(六)如(六)云(六)彼(六)唯(六)識(六)論(六)然(六)諸(六)法(六)上(六)各(六)自(六)有(六)理(六)內(六)各(六)別(六)證(六)然(六)諸(六)法(六)六(六)大(六)同(六)相(六)似(六)故(六)。六(六)大(六)云(六)平(六)等(六)四(六)曼(六)云(六)別(六)相(六)也(六)。次(六)至(六)先(六)德(六)釋(六)者(六)以(六)能(六)造(六)六(六)大(六)見(六)所(六)造(六)四(六)曼(六)之(六)時(六)。全(六)體(六)六(六)大(六)六(六)大(六)之(六)外(六)可(六)云(六)四(六)曼(六)之(六)分(六)無(六)之(六)約(六)此(六)義(六)邊(六)六(六)大(六)位(六)立(六)四(六)曼(六)稱(六)也(六)。有(六)處(六)不(六)改(六)四(六)曼(六)別(六)相(六)合(六)入(六)一(六)印(六)大

日者此意也矣

更生分別

問。是分別之上更生分別義文。今此文釋何經文乎。答。釋第三句也。兩方若云釋第三句者。上離一切分別梵云劫跋既第一句釋也。次云無分別言無爭牒第二句云事。若爾者何云第三句釋乎。是以覺苑釋云。離一切分別者遺能分別也言無分別者遺細分別也。此釋意為第一句釋。見若云爾者。准下以無妄執分別故無分別亦無無分別釋。第一句總句次二句遺能細分別別句也。見若爾者今文細分別釋故。是豈非第三句釋乎。若第二句釋。第三句釋何有之耶。

答。可第三句釋。如難勢一邊令出疏釋。第一句故置故字。非顯為總句之義乎。若為第二句釋者。第三句何用乎。又略第三句釋有何所以乎。依之智證釋。離一切句是總舉也。此釋豈以第一句非為總句乎。但至云牒文作釋。次第可第二句者。今以出能細二種分別梵語為其專用釋也。出總句分別梵語之時。第二句能分別梵語不異之故。且闕之出第三句無分別梵語也。分別無分別相對故。無分別云次云也。不云次句故強不可成難。次覺苑釋釋意難思。若為第二句釋之時者。無分別無字不為能遺無。以細分別云無分別故。以初離字被一切分別無分別。可讀之也。然如覺苑釋者。夜帝釋更義故非無梵語。

爾者第二句無字可能遺無。能細二種俱云分別者。以何為能細簡別起盡乎。其上第二句唯一重分別也。而出梵語之時云。可云劫跋劫跋夜帝。如此可有分別分別更也。經文既不爾。頗似自由釋義。又下以無妄執分別故等疏有異本。一本云。無分別亦無無分別也云云。如抄釋者。初以無妄執分別故遺能分別句也。第二遺細分別亦無無分別句可遺能遺句。初句故字因由難被細分別。無能分別細分別猶可存故。何況成遺能遺之因由乎。

重難云。初云離一切分別言指初句之條分明也。次云無分別文指第二句義豈有異論乎。初次相對分明故。若只對分別言云次。直可云初云分別。既云初云離一切分別。初句故云初事分明者歟。次云若非第二句指分別者。次言不相對初歟。綴文尤不審也。又舉能細二種分別者。尤云無分別可顯細分別也。細分別分別相隱可有云無分別義故。如彼大乘意雖許無色界細色。細故云無色。又細故言無釋論人師釋也。智證釋專顯此意歟。故彼釋舉離一切三字云總舉。分別二字除之。可知云釋初句分別能分別次句無分別細分別也。事。又覺苑意釋離一切分別遺能分別第二無分別遺細分別故。此釋意無分別無字有指細分別。夜帝以不釋無義第二句無字為能遺不可得意。故知次無分別句釋云劫跋劫跋夜帝也。今經以無字替劫跋夜帝

四字故。唯云無分別也。是則義翻也。若正翻。第二句可翻分別更分別也。故抄釋妄不可難改經文。凡此經梵本無畏所傳流。布唐朝。何作釋時不見梵本妄改經文乎。故知梵本經第二句云劫跋劫跋夜帝今經翻無分別也。可知無分別者細分別也云事。或又抄釋。所以重言等者劫跋已下應長聲讀也。應云劫跋劫跋夜帝。若劫跋劫跋夜帝六字俱出第二句梵名者。不及云長聲讀之歟。勸長聲事有切文可讀之義之時事也。不爾者此指勸無用故。若一向第二句無可切文之樣。何成長聲指勸乎。故知初劫跋指第一句分別也。此釋推梵本可云離一切劫跋劫跋夜帝。離字為被第二句云長聲讀之也。可知第二句無分別梵語劫跋夜帝也。初劫跋為釋第二句舉加第一句劫跋也。若爾以梵語對經文第二句無分別直約所離云事分明者歟。次至云無第三句釋者。當段釋以二重分別可雜亂釋。能細二種分別。以顯其差異為至要。尋伺六識二重例證專此意也。遺能細二種分別舉重云無無分別。可遺能遺之義極成故不及釋也。疏釋前後例不釋盡經文事不始於今事也。設答者義釋所離能離釋無之乎。次下以無妄執分別等釋一本無分別亦無本。以無妄執分別句合釋第一第二句。無分別亦無句第三句釋故無相違。若一本無分別亦無無分別本。無能分別故無細分別。又能遺心云無之也。其故第一句

遺庵分別之處一切妄執分別悉遣盡心。第一句置離一切言。其上細分別無分別故除之。能遣心又能持故不可簡之歟省故。彼等猶說可遺義也。故後後文被簡異初分別能分別也顯也。或又可為以遮庵分別細細分別之所由。虛空離一切分別故。庵細互相望可成離之所由也。故無細分別故可云無庵分別也。今且以庵分別為所由。釋論上下下因緣可引作證。又能遣無成所由事。能遣智必對所治妄有之故。無所治能遣隨無之也。如云始覺隨無也。一。虛空出三義。一畢竟淨故。二無邊際故。三無分別故云云。今經離一切分別無分別無分別者。三義中以無分別義說也。若爾者三義中以無分別義可存三句意。故第一句順為總句義矣。

生死所殖

疏文。此菩提心為後二句因若望生死中所殖善根即名為果文。爾者顯乘極果可云。生死所殖之善乎。答。可爾也。兩方。若云如講答者。思顯教極果離二種生死得二轉妙果。何云生死之人乎。定知但可約常沒凡夫也。依之下疏。判舟車神通至別一處。以如常八九住心合論初地淨菩提心見。若又依之云。爾者第七卷疏中。於此真言體相不如實覺故。名為生死中人。顯教極佛既不知真言之體相。何不云生死之人乎。爾者兩方。答。顯乘極果猶可攝生死中也。見今釋文。對初地淨菩提心地前云。生死人也。然自

家初地判從初地則得入金剛寶藏。顯佛未開金剛寶藏。何不攝地前生死所殖之善乎。且下疏釋分明也。但至一邊者。於自乘雖談離生死望真言猶無明之邊域也。何非生死乎。是以經云。我是凡夫。宗家判顯乘之佛滯斷常二行。次至到一處釋約能寄齊歟。

重難云。以諸教絕離為密藏本分。諸教絕離者顯教究竟至極之果也。密藏本分者無盡莊嚴表德實相也。若爾者顯教極佛既居諸教絕離之位。以彼為密藏本分。豈非為初地淨菩提心乎。是以非青非黃等經文明淨菩提心上遮情無相義說文也。以彼文引證如常第八住心。故寶鑰中於第八住心上引非青非黃等之經文。釋云。此明法身真如一道無為之理。於諸顯教即是究竟理智法身。若望真言門即是初門文。既引說淨菩提心之經文。判顯教理智法身。是豈以顯教極佛非為密乘之初地乎。又橫統諸教文。如說如實知自心十緣生句。佛性一乘如來祕藏皆攝其中文。如實知自心又初地說文也。佛性一乘非指法華乎。又第九住心經中說極無自性心云。如是初心佛說成佛因故於業煩惱解脫而業煩惱具依文。又疏釋成佛因因字云。此心望前二劫猶如蓮華盛敷若望後二心即是果復成種文。此心者極無自性心也。後二心者根究竟也。以極無自性心為因。句事釋文分明也。彼釋文殊全向今此菩提心為後二句因若望生死中所殖善根即名為果釋。豈以極無自性心可

屬生死中乎。但至云顯乘極果未開金剛寶藏故可在地前者。約顯教談不談表德之實相故。不云開金剛寶藏密教見之。諸教絕離密藏本分故。可云開金剛寶藏也。所詮此論義疏家宗家釋意以顯乘之極佛判真言初地歟。否尋也。或又於真言初地有遮情表德之二門。約得遮情之理以如常八九極果為初地淨菩提心也。未必云開金剛寶藏歟。次至云或以顯佛云。凡夫或滯斷常二行者。彼顯密對辨門故別通也。今云生死所殖文地前地上相對未必顯密對辨門。若爾者顯極佛何強云生死人乎。故上疏。即雖十地菩薩尚非其境界況餘生死中人文十地位雖無明未盡也不云生死人乎。可知生死人者對作證真如之法身菩薩未證凡位云生死人也。如彼肇論等未斷惑位云生滅人。次至到一處約能寄齊云會釋甚不可爾。彼釋歎真言行者超第三劫之功德對如常八九依漸行門超第三劫明之故舟車指八九神通指真言也。舟車專顯漸行之喻也。何為能寄齊真言行者乎。況又上舉除乘菩薩何非舟車乎矣。答。凡定顯密差異事。以知真言體相為密人以不知為顯人。是大途界畔也。而第七疏。於此真言體相不如實覺故名為生死中人文。知真言體相不可云顯佛。不知故雖極佛也。尚稱顯。何不云生死人乎。所詮如難者所存以未得法性入名生死人。真言法性者無盡莊嚴本具也。未得之者依何名生死人乎。不成法性常住體故。是以金

界儀軌初夜成道佛遍空如來彈指驚覺云汝之所證處是一清淨金剛喻三昧及薩般若智尚未能證知文一道清淨天台之極理兼攝花嚴。此上授五相成身秘觀。一道清淨佛在五相前。何云開金剛寶藏乎。又五相中通達心初地歟地前歟未決定。何未授五相一道清淨佛返定初地之分齊乎。若又云一道清淨佛第八住心也極無可在初地者。此義其不可爾。初夜成道佛何局第八云非第九乎。若云非第九者。花嚴盧舍那佛可云後夜成道之佛乎。設於極無有自分勝進二位故勝進分雖非一道清淨之位。起金剛座求五相秘觀之位故。未至通達心也。況如常第九極佛自分位故可攝一道清淨中也。加之十住心論中引大日經第三劫說淨菩提心之文為第十住心引證。八九不置地前何強以說初地經文獨證第十乎。但至諸教絕離為密藏本分者開會意也。開會顯極果屬密藏故。今尋分顯密界畔云顯極果猶降地前歟為初地歟。諍也。若約開會門者。以四家大乘為四行菩薩三摩地故。論義不可來也。次以非青非黃等經文釋顯教理智法身事。或又開會意歟或約遮情義門且同顯歟。但雖遮情之言同也。顯密意大別也。顯以無相之空理為遮情理。密無空理。只表德有相理遠離妄情計執故。遮執情計法為表德理云非青非黃等也。故被云非青非黃等理全表德理也。非理空無青等諸相說非青非黃等顯教一心本源無一物相故。直無諸相云。

非青非黃等也。故云遮情空理。然以非青非黃等之義相同。且顯極佛同初地遮情也。次至橫統諸教文者。彼又以諸教所說為一切智智無量乘意也。五種三味道等其意同也。非顯密界畔門故來不可成難。次至云至到一處文約能寄齊云事不可然者。凡案三劫說文。初二劫以所寄齊為表第三劫以能寄齊為本也。故第三劫標復次真言門修行菩薩文又第二劫結釋。心中秘密種種不思議事從此已後方乃說之文依之於第三劫法華壽量長遠第八并華嚴善財詢求知識第九俱釋秘密合第二劫結釋心中秘密也。若爾於第三劫雖有八九。并是約能寄齊不為如常顯行也。然八九寄齊如常故。對離待對第十尚以漸行義門喻舟車也。所詮第三劫能越心為八九能寄齊度第三劫之樣。離待對真言行者度第三劫之樣。此兩邊義說喻舟車。俱初地菩薩故云至到一處也。上餘教菩薩者非今舟車菩薩。文勢相連未必見舟行菩薩乎。故一乘不許經劫義。彼餘教菩薩為第二劫菩薩也矣。

大疏百條第三重第五

發心識體

經文。自心尋求菩提文爾者真言行者最初發心之識體可云第八識也乎。答。可第六識也。兩方也。若云第六識也者。以

五點五智之次第案發心之識體尤可第八識。是以心要釋中。夫修行者初發信心以表菩提心即大圓鏡智純哩娜野心文大圓鏡智第八識故。發心之識體非第六云事。誠以分明也。若又依之云爾者。最初發心尤可厭欣之心。然厭欣是第六識行解也。依之釋論中。以意識中本覺智分。熏意識中無明癡分。厭生死苦樂。求涅槃樂。文爾者最初發心能求之心豈非第六識乎。

答。可第六識也。龜識煩惱未斷之時難顯細識行解。薄地凡夫爭可起深細之第八乎。是以瑜伽論以卒爾尋求等之心第六識判。今既云尋求菩提。何云第八乎。但至一邊難勢者。轉識得智之時無漏之第八也。是則地上行解也。非最初發心也。如此可成申矣。於發心有二義。一以厭求為發心戒序云。菩提心者此有二種。一能求菩提心二所求菩提心。能求菩提心者乃至求菩提之心亦復如是。又如狂人解毒忽起歸宅之心遊客事畢乍發懷土之思。求菩提之心亦復如是。既知狂醉在三界之獄熟眠臥六道之藪何不驅神通之車速歸本覺莊嚴之床。此則能求之心。所求心者所謂無盡莊嚴金剛界身是也。此釋以厭生死苦樂求涅槃心為菩提心見。又大日經因句菩提心以尋求心為菩提心見。故疏云。菩提心名為一向志求一切智智文。又經云。自心尋求菩提等云云。又菩提心論。取名官財寶二喻以樂求心喻菩提心見。二於自心成佛教起真實之信為菩提心。故疏云。菩提心

者白淨信心義也。又引智度論佛法大海信爲能入文。不言施戒多聞忍進禪惠人能得歡喜獨說信人文。凡釋菩提心一段文於寶藏功德離疑惑之心爲發心行相之由往釋之。又定識體行解。厭求行相在第六識。故釋論第五。以意識中本覺智分熏意識中無明癡分厭生死苦欣涅槃樂文。瑜伽論以卒爾尋求等五種行相定第六識不共業。又第六識不作唯心行解故。論第六心外見佛云第六識。心內見佛云業識。又第四卷釋第六識云。此識全緣事之境界。未以如理爲自境界文。又第八識緣心內境。凡外塵現相賴耶位初所現也。七轉識緣之作心。外行解第八識行相微細故。緣心內所浮五塵俱現之境。故起信論釋現相云。隨其五塵對至即現。無有前後。任運而起常在前故。若境心外不可有任運而起常在前故。若以識行解對發心行相思之。若以厭求定發心。可云六識發心。厭求心外行相非第八識行解。故若聞自心即佛之教。生真實信爲發心。心內信故可爲第八識。若爾者此論義厭求心內信。以何云定自宗發心可尋歟。隨發心行相識體可定故。或義云第八識有厭求之心。第六識有唯心觀。此事不一定云云。私云第八識求立所何文乎。如釋論等性相者緣五塵俱現之境。微細分位爭致厭求行相乎。第八有厭求云事尤難思。又慈行釋。焰水虛乾如似實濕。第六不了妄計爲法。焰水虛乾如似有濟舟之用。第六不了妄計爲人文。厭求行解

源從實我實法實執起處也。第八既見焰水位末生實解。何有厭求心乎。次第六識雖非真實證理識。分作唯心行解不可遮之歟。凡名義意識長境也。初聞唯心之教文於。是生實信。於唯心名義轉故。尤可意識之作能也。不可有第八識轉名義之義也。若爾至修惠之位離名義起自心是佛之深信之位。初地真淨菩提心也。是第八識即大圓境智也。白淨信心者約是歟。最初仰信自心是佛之道理之位。聞惠分齊歟。若爾轉名義之上故可第六識也。故此尋第八識之義以唯心之信定菩提心。任釋論第四判文唯心之行解。一向不關第六義門。可立之也。第六識之義以戒序能求之菩提心之釋爲立所。設雖真言行者也。最初發心可入自厭求之心。故可第六識。又定以唯心之信解發心之體。第六識何云不作此行解乎。趣可立此義也。凡付此論義能能有用意也。六八行解不定。又發心之行相不定。無其用意爲致難。答者彼方此方遠行難致取。定難也。

門豈非以如理爲所緣乎。是以不空釋云。夫修行者初發信心以表菩提心即大圓鏡智。大圓鏡智第八識故非爲八識發心乎。若又依之云爾者。設雖真言行者也。最初發心之位未除一毫之惑之時。何起深細第八乎。是以釋論中。地前四心定意識熏之分齊。況又大師戒序釋能求菩提心云。狂醉在三界之獄等。以厭求心爲能求菩提心。厭求行相豈非第六識乎。是以瑜伽中以卒爾尋求等五心定第六識不共業。爾者兩方如何。

答。可第六識存申意。於自宗發心有二貌也。若以厭求爲發心。專可第六識之義。難勢一邊顯。又釋論第五。以意識中本覺智分熏意識中無明癡分厭生死苦欣涅槃樂文。厭求心意識分齊也。云事論家定判乎。設雖真言行者也。不發棄背生死之心。難入佛法故。最初發心尤可厭求心也。且菩提心論以名官財寶貪求心喻菩提心。又此意也。於第八識緣心內虛幻境故難成。厭求行相歟。設又以自心是佛之信解爲菩提心。第六識何無其分乎。凡意識緣名義境。故聞自心是佛之教信之。初從名義可入之條勿論也。觀行純熟之後亡能所之相之位。雖第八識也。初生信之時云第六識。在何相違乎。是以南岳大師大乘止觀上云。以何依止此心。修習止觀也。答曰。以意識依止此心。修行止觀也。此義云何。謂以意識能知名義故。聞說一切諸法自性空寂。本來無相。但以虛妄因緣故有諸法。然虛妄

問。經文自心尋求菩提文。爾者真言行者最初發心識體可云第六識也乎。答。依一義可爾也。兩方也。若云第六識也者。疏中釋菩提心。白淨信心義也。又聞自心是佛之教發決定信心。可名菩提心。是則唯心信解故可第八識也。是以釋論中。六八二識如次定心。外心內行解。加之釋第六識未以如理爲自境界。信自心是佛之法

識能知名義故。聞說一切諸法自性空寂。本來無相。但以虛妄因緣故有諸法。然虛妄

法有所即非有唯一真如亦無別真相可取。聞此說已。方便修行知法本寂唯是一心。然此意識如此解時。念念熏於本識增益解性之力。解性增舉更起。意識轉變明利。知法如實久熏一心故。解性圓明。自己照已體本唯真寂。意識即息。爾時本識轉成無分別智。亦名證智。以是因緣以意識依止真心修行止觀也。但至云意識以真理不為所緣者。意識遍緣之識也。何強以真如不為所緣境乎。性相意釋。因唯第六發心修行。斷惑證理悉定意識作能。設許釋論家第八識信惠相應作唯心觀解。於淺位第六識分作唯心解事何遮之乎。凡第八恒起識故。我等凡夫常恒雖非不起之。更無證知分事。行解微細故也。若證知第八識。極睡眠位六識滅之時第八尚不滅。何彼位無緣慮分乎。故知最初淺位之發心可非第八云事。又釋論三賢位雖許業識唯心之觀。於不信不許之。而或信真如三寶。或止輪門修行專修真如三昧。見是豈非意識乎。設又真如三昧觀行雖第八識也。發心信自心即佛之道理最初心故。轉名義位云第六識有何怪乎。次二識見佛釋。心外自本第六識行解故。約位上下配當識龜細一往釋也。次至未以如理為自境界論釋者。是尤難會。古會通云。釋分別事識得名故如此釋。非遮此識真理為境。此會通難信用。若許理為境界。如分別事識名又可分別理識之名。出意識諸名之時既無其名。故知此識地體以理不為境之識故名分別事識。為言私會云。意識緣

名義故。約真如名義可許緣真理也。然名義尚是事法非真實理體故。真實理證智境界故。遮彼云未以如理為自境界也。如彼相宗識變如屬依他。然識變如非不名真如也。故釋百法時。於六無為各分識變依如二。故知釋論意。證真如無漏智與第八識相應起證發心三心中業識心是也。有漏智位有緣真理微細能所之相故。可第六識之分齊也。次至心要釋者。古會通云。彼釋阿闍佛之位故初地發心也。約無漏之第八故云大圓鏡智。今所論者凡夫薄地最初發心故可第六識也。最初發心問題。簡真地上發心之辭也。云云或義云。所求菩提心也。故云訖理娜野心。若約能求心。可質多心。故釋末所觀義。見故夫修行者初發信心者能求菩提心。即第六識也。以表菩提心已下所求菩提心。所觀境也。當菩提心論圓明淨識云云。私云。兩義俱不審也。初會通夫修行者初發信心言取最初發心。見若釋阿闍位不可云修行者故。次會釋又難思。以表菩提心詞可指初發信心。何其體別乎。甚不順文勢。一義云。此文釋令初心行者同五方佛位之義也。其中今文令同阿闍佛釋也。謂以行者初發信心表示五轉中菩提心。菩提心四智中大圓鏡智也。五佛中阿闍佛也。故釋終此表東方阿闍如來金剛部也。即大圓鏡智是結釋。行者信心能表。阿闍圓鏡所表也。能表第六識。所表第八識也。若共第八識。何必為能所表乎。初發信心直云大圓鏡智者。表字尤難思。為何乎。又釋次當禮南方福德聚寶生如來乃至次

禮西方阿彌陀如來乃至次禮北方不空成就如來也。乃至次入十六大菩薩三摩地位等文。明初心行者入三十七尊三摩地次第修行義。相以能修心為第六識不可有相違。若堅以所同體定能修心。不空成就前五識也。以前五識可為能修心乎。初心行者上會不可有事也。又云大圓鏡智故云八識發心也者。今所論最初發心識體者地前薄地發心也。大圓鏡智無漏智故地前不可起。何以薄地之發心云大圓鏡智乎。可知彼阿闍位故。佛果上五轉發心歟。或初地發心歟。更不可為地前發心證。若地上等發心。非今所論。大圓鏡智。性相釋。釋大圓成事唯佛果起云。唯佛果初起也。若又自宗意。初地之位同金剛薩埵故。金薩大圓鏡智一分也。此義可云初地起也。

一。心地觀經於凡夫賢聖發心識體各出二種。凡夫二心者五同緣意識獨頭之意識也。可見經文。賢聖二心者正後二智也。凡夫發心可意識見。獨頭意識可爾。五同緣意識如何成發心體乎。五識既非發心識。同緣意識與五識同一行相也。何為發心識乎。答。五同緣意識直不可成發心識。見聞覺知為前導引。生獨頭意識發心故為發心識歟。問。若爾者五識可為發心識體乎。答。獨頭意識正發心識體也。同緣意識與彼同類而成加行故為發心識也。五識非同類故不為自悟心也。此經文六識發心之誠證也。其故凡夫二心定意識至下凡夫所觀菩提心相猶如清淨圓滿月輪文。同菩提心論之三摩地之菩提心以圓明之

淨識爲所觀。若爾者云。善賢大菩提心故。可第八識云事未一定也。此宗菩提心。何識可云善賢大菩提心也。問。此經會釋如何。答。心地觀經權多實少經故明顯乘發心也。此義不爾。以月輪爲所觀事非顯法門歟。故先德引此文證。心月輪義。

一。金剛界儀軌。煩惱習種子善惡皆由心。心爲阿賴耶。修淨以爲因。六度熏習故。彼心爲大心文。以此文爲八識發心證。其故是五相成身修菩提心段明菩提心之體文也。菩提心體觀清淨滿月輪之時。爲顯自心清淨義。有此證文。意云。煩惱等種子依第八識之故。可云第八識不清淨之物。善惡皆由心之故。此第八又成淨業因。六度熏習之時。彼第八識成大菩提心也。所詮以藏識爲菩提心之旨分明也。具見儀軌文引可見之。六識發心義會。此文五相成身修菩提心所觀菩提心也。非能求心。所求菩提心雖第八識也。云能求心第六識也。故儀軌文修淨以爲因者。正能求菩提心也。因者菩提心爲因義故。是則第六識也。若第八識。以此修淨之力。令第八識成大心。見由第八力不可云令第八成大心。刀不剪刀眼不見。眼道理分明故。依第六識修淨因。可令第八識成大菩提心義。如大乘止觀云。依意識力。本識轉成無分別智。一。八識發心義。戒序能求菩提心云何可會之乎。答。第八有云。可有厭求心義。厭六趣果。心專以心外實執爲先。是強強行相也。第八緣心內虛幻境。不可作心外實執。故不可起厭生死之心。故知八識發心義

可會。卽順常途歟。其故彼文對平城嵯峨等帝皇所授文也。無厭俗塵之心者難入眞言上乘故。先勸此厭心。令信自心是佛之教也。於自心是佛教起深信第八識也。以之可爲正發心也矣。

大悲爲根

就明三句且可云。大悲爲根者大悲卽根之義也乎。答。可爾也。兩方也。若云如講答者。疏中猶如世間種子藉四大衆緣故得生根文。以四大爲根之能生。而下疏云。大悲地界等四大卽爲大悲。無爭大悲根能生非直根也。是以疏中從大悲生根文。若又依之云。爾者。疏家解大悲爲根之義。猶如樹根執持莖葉花果使不傾拔也。文莖葉花果喻萬行。能執持之根可。大悲。被得爾者兩方。答。可。大悲卽根也。凡所修萬行大悲所發行故。萬行能生之根尤可。大悲也。依之經文說。此等悲爲根本。疏家釋以五字門爲緣生大悲根。經疏文相誠以分明也。但至令出難釋文者。大悲居中爲智門五義。成所生爲萬行成能生也。故知四大衆緣者智門五義非大悲也。次大悲地界等者。大悲能生五大故云。大悲地界等。依主釋也。不可有相違矣。

實可喻。方便究竟。若爾者芽莖枝葉非喻萬行乎。故疏爾時無量度門任運開發由如芽莖枝葉次第莊嚴文。萬行既根所持也。可知根直非萬行云事。若爾者既大悲所生爲萬行之能執持。根當何法乎。又疏處處釋以第二句或爲大悲。或爲萬行二義門見。此外無別法。可喻。根法體尤不審也。如何。答。此事先達了簡未分明。加愚推云。可喻萬行也。於萬行之上有上求下化二用以下化衆生用喻根。以上求菩提用譬莖葉花果也。下化用向下喻根。上求用向上喻芽莖枝葉也。喻如世間種子殖大地之時。被五大養育。向下生根。向上生長。芽莖枝葉終得果實。三句法門又如此。菩提種子落凡夫妄想之心地。以大悲心加此菩提心之時起萬行。此萬行大悲心所生也。故專有下化衆生作用。積下化衆生行之時。菩提心次第生長終得一切智果也。此菩提心生長又萬行體故。萬行通根與莖葉花果二喻也。問。若爾者以依大悲所生萬行二作用喻根。喻芽莖枝葉。何必以根爲莖葉花果之能執持乎。答。望大悲雖所生兩用也。二用相對之時。下化衆生用可成上求菩提行能持也。其故菩薩修萬行求菩提。爲成就下化衆生之用也。故知上求行可成下化衆生所持也。此根義近成萬行能執持。故望行雖名根。果實此根所成故。望第三句第二句云根也。故疏云。且如行者修供養時。若奉一花或塗香等。卽以遍一切處淨菩提心。因句與供養云。善作佛事。萬行發起悲願。卽是普於一切智地。乃至無餘有情。

界皆悉生根也。此釋於一切智地并無餘有情界所生之根。悲願所生廣作佛事也。見故知以萬行為根體云事。此義迥違。文此等悲為根本。并生大悲根等文也。悲為根本。文悲為根本。可訓也。與大悲為根。文同事也。

生大悲根。文大悲所生根故。云大悲根。依主釋也。問以大悲喻五大。智門五義其位同歟。答不爾。智門五義菩提為因。句也。五義者五大也。五大者五智也。以本有五智為菩提心體故。住心品所住心菩提心也。以自心發菩提等之五轉釋心故。五轉即五智也。住本有五智云發菩提心也。大悲此菩提心上緣。無餘衆生所發悲願心也。故直第二句攝也。根能生不可云屬因句也。此大悲心養育前大悲心。令到一切智地之果事。如世間五大養育種子。令得果實。故大悲喻五大也。若約法說者。五智上有大悲用。以悲門五智為大悲五大也。

問大悲為根。經文讀大悲為根。訓甚不可爾。三句問得一切智果事。問何為因何為根云何究竟也。答之云菩提為因。大悲為根等。出根體非云大悲乎。況又菩提為因。既因句體即菩提也。大悲又可同彼乎。答此事實難思。但大悲生根義勢。金剛手問以何為根可訓也。方便為究竟。有向上向下讀文有異釋故。云方便為究竟。訓釋在之。若爾大悲為根。讀有何相違乎。次菩提為因可准之。故依本有菩提為修生因。可意得也。故知金剛手問三句俱問能成因

也。此會釋猶不審也。問三句能作之體。自可問也。而上未無三句說。何闕三句體。越問能作之法乎。大悲即根之義。處處疏釋。第二句云大悲句。故可知大悲即根也。云事。又釋第二句。猶如樹根執持莖葉花果。使不傾拔。取喻畢。次舉法說釋。梵音謂悲為迦盧擊。見若非大悲即根者。法譬釋文不相順。歟。又疏上舉發起悲願皆悉生根結成。若以悲不為根。上下釋文不可符順。且第七卷生大悲根之釋分明歟。但至云大悲地界等文。以大悲喻五大。上以四大為根能生。以大悲可為根能生者。見解釋鉤鎖。隨行者以無住心所修萬行。即由大悲地界等文。五大所養育萬行也。若爾者何以彼文云大悲生根之義乎。故古文點云。大悲地界所執持等云云。云大悲即根。故大悲被四大養育時。萬行功德增長也。故以上所舉萬行。直非為五大所養育也。隨所修萬行者。為釋萬行生長。因由標萬行也。意云菩提心所起萬行。大悲根蒙五大養育之時。開榮增長。為言此義不審也。文勢所推。萬行直可被五大之養育。見又五大各舉大悲。隨五大。大悲體可各別。若一種大悲。一處舉之。可足。每度舉之事。頗文繁無用歟。義云。大悲地界等。讀依主可意得。五大非大悲。施功能。又萬行施功能也。然五大大悲。施功能作用。展轉成萬行能生故。云大悲地界

等也。意云執持大悲地界持萬行。潤大悲水界潤萬行等也。問五大者何物乎。答智門之五義也。即本有五智也。故可當菩提心。菩提心所具五智功能發大悲。此大悲譬根故。為譬樹根能長養之世間五大。以智門之五義釋此義也。問今云爾時無量度門任運開發。由如芽莖枝葉次第莊嚴。上云執持莖葉花果不傾拔也。可云其體同也乎。答其體可同也。上下俱萬行故。但上直大悲所生萬行。故云根所執持莖葉花果也。今明所修萬行。猶被五大養育之義。故其義聊異也。然置大悲之言。又為顯根之所持之義也。其意同也。一義云。上執持莖葉花果者。萬行屬根。方便究竟果。喻莖葉花果也。故上下莖葉其體別也。云云。此義不爾。以三句喻種根果之時。芽莖枝葉可屬根也。以究竟果為方便究竟。尤局果實。不可譬芽莖等乎。又開三句為十心之時。因位皆為根句。芽莖等屬根之條分明也。何是屬果實乎。故於根有二義邊。一望芽莖枝葉云。根義。二望果實云。根義也。三句表望莖枝葉根故也。故二義返一義也。問此義從大悲生根釋云何可會之耶。答古點云。大悲生根。云云。意根大悲。故云大悲生根也。但此義生字甚無用也。為令知根體即大悲也。只可云大悲根。云生何用乎。若為顯第二句生起。置生字。可云從大悲生根。云大悲生根。無爭大悲能生根所生

也。此會釋猶不審也。問三句能作之體。自可問也。而上未無三句說。何闕三句體。越問能作之法乎。大悲即根之義。處處疏釋。第二句云大悲句。故可知大悲即根也。云事。又釋第二句。猶如樹根執持莖葉花果。使不傾拔。取喻畢。次舉法說釋。梵音謂悲為迦盧擊。見若非大悲即根者。法譬釋文不相順。歟。又疏上舉發起悲願皆悉生根結成。若以悲不為根。上下釋文不可符順。且第七卷生大悲根之釋分明歟。但至云大悲地界等文。以大悲喻五大。上以四大為根能生。以大悲可為根能生者。見解釋鉤鎖。隨行者以無住心所修萬行。即由大悲地界等文。五大所養育萬行也。若爾者何以彼文云大悲生根之義乎。故古文點云。大悲地界所執持等云云。云大悲即根。故大悲被四大養育時。萬行功德增長也。故以上所舉萬行。直非為五大所養育也。隨所修萬行者。為釋萬行生長。因由標萬行也。意云菩提心所起萬行。大悲根蒙五大養育之時。開榮增長。為言此義不審也。文勢所推。萬行直可被五大之養育。見又五大各舉大悲。隨五大。大悲體可各別。若一種大悲。一處舉之。可足。每度舉之事。頗文繁無用歟。義云。大悲地界等。讀依主可意得。五大非大悲。施功能。又萬行施功能也。然五大大悲。施功能作用。展轉成萬行能生故。云大悲地界

等也。意云執持大悲地界持萬行。潤大悲水界潤萬行等也。問五大者何物乎。答智門之五義也。即本有五智也。故可當菩提心。菩提心所具五智功能發大悲。此大悲譬根故。為譬樹根能長養之世間五大。以智門之五義釋此義也。問今云爾時無量度門任運開發。由如芽莖枝葉次第莊嚴。上云執持莖葉花果不傾拔也。可云其體同也乎。答其體可同也。上下俱萬行故。但上直大悲所生萬行。故云根所執持莖葉花果也。今明所修萬行。猶被五大養育之義。故其義聊異也。然置大悲之言。又為顯根之所持之義也。其意同也。一義云。上執持莖葉花果者。萬行屬根。方便究竟果。喻莖葉花果也。故上下莖葉其體別也。云云。此義不爾。以三句喻種根果之時。芽莖枝葉可屬根也。以究竟果為方便究竟。尤局果實。不可譬芽莖等乎。又開三句為十心之時。因位皆為根句。芽莖等屬根之條分明也。何是屬果實乎。故於根有二義邊。一望芽莖枝葉云。根義。二望果實云。根義也。三句表望莖枝葉根故也。故二義返一義也。問此義從大悲生根釋云何可會之耶。答古點云。大悲生根。云云。意根大悲。故云大悲生根也。但此義生字甚無用也。為令知根體即大悲也。只可云大悲根。云生何用乎。若為顯第二句生起。置生字。可云從大悲生根。云大悲生根。無爭大悲能生根所生

至稱劣惠人行度偏故暫得劣名深惠人之不行事耶兼能行事等云云 此釋深惠人者真言行者也 劣人者顯行者也 顯人云行度偏知有相事一邊不知事理不二無相境界故云劣人見 既云同行度 真言行人行事度迄勿論也 付其以用心為顯密差別謂顯人依對治門行度故知事一邊不知事理不二度事 密人知六度之體性自性界具德事住事理不二觀解行故云密行也是則用心不同所行六度體同也見 問 既真言行者以三密加持力開得本有六度故不勞事六度云云 事六度本有六度其旨別也聞而云兼能行事時 不依本有六度用事六度歟 爾者上下釋文似參差 如何 答 上且任宗正意釋 不行事六度之處依印言加持開發本有具德之由 是則自宗心內修行不見心外相意也 行事六度事 以心外相為先 謂檀度我外見有所施境致施行 戒作止持犯多分對他人 又以止身語過非為戒體 身語過非在心外者也 自性界無身語過非故也 忍忍八風八風悉對他人也 所詮向對治門可云心外行相也 簡心外云非密行者不可許行事六度也 故上以行六度定劣人 而云兼能行事 設雖真言行者也 引他劣機之時可行事六度也 四攝法方便有勝劣重重化導故 對所化之邊心外相故偏雖事六度也 能行人知事理不二道理故 不可云一向事度 故成勝人所行也 故釋云

深惠於事覺理 理即事事即理 不是理不非事 無心取捨 菩提淨故文 問 兼能行事者 深惠事度者事理不二故云兼歟 如何 答 不爾 深惠以心內行為本故 行事不為正 然為利他兼行 事度故云兼能行事也 然兼所行事不同 劣人所行即事理不二事也 為言又五重結護舉事六度畢 又是即身成佛深道也 引劣人化他方便云 行事六度者 何云即身成佛之深道乎 答 凡真言行者以三種菩提心為至要 行願菩提心以化真言行者強不為本 衆生愚蒙不可強度 真言行者方便引進者 以化強剛難化人為真言行者用心見 既為菩提心體 何不云即身成佛之深道乎 若於真言行中存傍正 非真言正意 故傍行也 故云兼能行事 而五重結護對一向可思 可棄捨事度之人 顯為真言行者所行之旨 云即身成佛深道也 不行事六度非云不可即身成佛矣

方便究竟

經文方便為究竟文 今此方便究竟為局佛果將如何 答 依實義可局佛果也 兩方也 若云如講答者 疏中解觀察三心之文 雖有長短二釋 未見局佛果之說 何云局果位乎 是以疏第八地以去皆名方便地文 若又依之云 爾者 疏中釋究竟之句 或云 萬行所成一切智智之果 說名方便 或述醍醐妙果三密之源 非局佛果乎 爾者兩方

答 可局佛果也 三句是因行果之次第也 若爾究竟之句既當果德 何不局佛果乎 是以宗家釋中 從凡位修行六度圓滿成佛故曰 方便為究竟 成佛以後以大悲濟度衆生故曰 方便為究竟 向上向下讀文有異 文雖出 向上向下之二義 究竟之句但名果位見 且一片令出疏家釋分明也 但至一邊難者 依八地已上純無漏相續義 暫同果位也 引八地已上境界皆同之文 專顯此意也 凡於三句有長短廢立 短三句於十地地地具三句 又於十地分別長三句之時 初地為因 七地已前為根 八地已上為究竟 此等廢立不同也 若爾者何唯可尋方便究竟局佛果歟乎 又於方便究竟有向上向下二義 向上之時方便與究竟其位別也 若爾者云 方便究竟唯局佛果 歟 問 約究竟之邊 歟 若約方便邊 第三句通因也 故旁此問題大樣也 謂受今題 答不局佛果 難者長三句之時以八地已上為第三句故 答通因意得難唯可局佛果 答者若通因果諸位分別三句之時可局果 短三句廢立一地皆有 三句故云 答通因者 如何可加重難乎 又設長三句佛果為究竟 尋方便究竟句通因歟 向上方便前方便在因故 答通因 究竟句答通因意得重難論義可相連也 問 爾者問題如何 答 尋通因果二位長分別三句之時 究竟句唯為局佛果乎 問題不可有相違矣

一。三句是因行果次第故。於因果諸位長分別之時。唯以佛果可爲第三句也。故疏家處處釋以究竟至極果爲第三句之旨。分明也。豈非局佛果乎。故疏云。方便爲究竟者。謂萬行圓極無可復增。應物之權。究竟盡能事。即醍醐妙果三密之源也。又云。即彼萬行所成一切智智之果。說名方便。第二卷云。又知有勝法無上心稍進引入第二第三皆是大悲句也。次成佛果入中胎即是方便句也。然此八葉及中胎五佛四菩薩異身乎。即一毘盧遮那耳。爲欲分別如來內證之德。表示于外。故於一法界中作八葉分別說耳。此等說文悉第三句非局佛果乎。但至以八地已上爲方便究竟句者。彼信解行地觀察三心文釋故。約十地且分別三句之時。八地已上純無相觀不同。七地已前有相無相間雜故。八地已上爲究竟句也。彼文不開佛果故。不可成通因之證也。十地佛果並立而以八地已上爲究竟之句時。可成通因證文也。問。第三疏云。復次初入淨菩提心門見法明道。如識種子歌羅羅時。前七地已來爲大悲萬行之所。含養如居胎藏。無功用已去。漸學如來方便。如嬰童已生習諸伎藝。至如來一切智地。如伎藝已成。施于從政。故名大悲胎藏生。此釋雖存佛果。八地已上爲第三句。見如何。

答。此釋三句開四句釋。謂無功用八地已去爲方便。如來一切智地爲究竟。若爾者向上方便義。八地已上有親成佛果因之義。故別爲方便因也。以八地已上爲方便故。七地已來爲大悲句也。實十地皆大悲句。且八地已上爲方便句也。是一往說也。實向上方便之時。大悲句方便其體可同也。故大師釋云。從凡位修行六度圓滿成佛。故曰以方便爲究竟。文因位行悉爲方便。見豈非大悲句乎。若第三釋八地已上混爲方便究竟。至如來一切智地已下釋無用歟。又喻意無功用。以去智習諸伎藝。一切智地。伎藝已成。施于從政。究竟與未究竟其重分明也。何以無功用以去爲究竟句證乎。問。八地已上境界皆同釋何云不開佛果乎。故至下就前三句義中更開佛地爲上方便心文。八地已上言非收佛果乎。答。如佛果開合論義委細記之。

云何菩提

問。云何菩提。謂如實知自心文。今此菩提者。可云問能求乎。答云云。兩方。若云問能求者。上疏釋菩提心。以寶藏爲所求。於寶藏功德離疑惑心。爲能求菩提心。菩提心者。即是白淨信心義也。此意也。而疏釋如實知自心文。即是開示如來功德寶處。文。答。說既約所求問。若能求非問答乖角乎。若又云爾者。如來答說粗舉三句畢。其上付因句重徵釋云。云何菩提。見若爾何非能求乎。爾者兩方也。

答。可問能求也。上云菩提心爲因徵釋云。云何菩提。豈非問能求乎。若問所求。可問云何究竟也。究竟之果所求故。但至疏

釋者。可有二義。一云。答說能求也。自心寶雖舉寶藏所在。知字指能求菩提心也。以知寶藏所在之心。可爲菩提心故。但至疏釋者。答說自元學所求顯能求菩提心故。云開示寶處也。一云。問雖能求也。答以所求答也。無相違。

付之有二義。雖云知自心以自心爲答至要也。故疏先總標開示如來功德寶所開示開說義也。此文云。說功德寶處也。而寶處者指自心之條無異論者歟。加之人聞寶藏發意雖勤求。不知其所在無由進趣云云。今文示寶藏說文也。云事誠分明也。若爾者。答說非約所求乎。是則問者且思能求所求各別也。故雖問能求之心。答者爲顯心自證心之旨。答汝所問能求菩提心即所求果也。能求心外別不可求所求也。此文若能求心即非云所求果。下菩提心名爲一向志求一切智智若一切智智即是菩提心者。此中誰爲能求誰爲所求等云云。若一切智智即是菩提心者。躡今云何菩提謂如實知自心文也。不爾爲指何文。故知今文能求菩提心即所求一切智智果也。云文意也。云事。一可所求。大途起盡如前。但以知字即爲所求一切智智也。此答說見所求事源起從下疏一切智智即是菩提心者釋。然自心寶藏之所在也。知之能知心可云一切智智也。其故上釋菩提心以白淨信心爲體義。引智論我第一甚深法微妙無量無數不可思議不動不倚不著無所得法非一

切智人則不能解故以信力為初文證之。此
 中信能求菩提心第一甚深之法。所求寶藏。
 一切智人寶藏能證人也。故寶藏一切智能
 知所知雖有不同。俱望菩提心在所求果
 也。疏如實知自心位為佛果之旨分明也。故
 知以知字可云一切智智也。依之具緣品
 橫統諸教文。如實知自心名一切種智云彼
 釋豈非以知字云一切種智乎。又當段疏
 即是行者自心耳者釋經自心。若能如實觀
 察者釋如實字。了了證知是名成菩提者知
 字釋也。以知一字為一切智智之條分明
 者乎。此義如先義違問直非為答所求。
 如實知為菩提心。如實知位佛果故。佛果所
 求果故。自成答所求也。若問所求非違
 因句徵釋。又深達下疏若一切智智即是菩
 提心者牒文。問所求答所求無能求即為
 所求之說文故。又菩提心者依主釋故。菩提
 二字所求也。今略心字故問所求云事不
 可爾。設依主釋。菩提心三字俱為因句名。
 微彼菩提之時何非因句云徵所求邊乎。
 凡六種釋皆得名釋也。依主為能依名也。分
 之不可為二名乎。又心字起盡強不可
 一定。故菩提心論引此經文之時。菩提為因
 等云無心字。是豈非菩提直為因乎
 重難云。先付問能求答能求之義難思。
 以功德寶處為所求既共許處。以今文既
 定。示功德寶處之文。豈非所求乎。以此
 文約所求顯能求成申事。意趣難量。答說
 若所求何云顯能求乎。若知字能求故學

所求自心為取能求知字。答至要在知字。
 疏家釋專可釋知字。然即是開示乃至故復
 指言釋一向寶藏釋也。何云以能知為所
 用乎。又即是開示者知字釋云事常義歟。此
 義甚不可然。開示者云今此經文開說寶
 藏文也。意若以行者開曉云開示者。此上
 可有說字也。謂可云說開示寶藏功德
 也。其上開字有開解開曉等義。故雖可名
 能知心。示字不可名行者開悟。是知識教
 示義故。若爾開示者開說之義可非開悟義
 非詞不足。背示字起盡。故知今文說所
 求寶藏文證也云事。加之問答俱約能求
 疏下疏釋。其故下疏一切智智即是菩提心
 者指此文歟。彼文意牒能求即為所求
 其上構難也。此文若問能求答能求。一切
 智智即菩提心者躡何文言乎。次付問能
 求答所求云義難思。問答尤可相順。問答
 乖角豈非大難乎。其上如實知自心文綴
 文起盡以知字可為至要。故知可云如實
 知自心者名菩提心也。見問所求時云
 知自心。為取所知自心。專能知無相違
 者也。其故菩提心者求菩提心也。而為顯
 其所求體問云何菩提之時。如實知自心
 云菩提心故。為顯所求是自心也。答如實
 知自心也。若問既能求答如實知自心之
 時。可取能知之義極成故。全非答所求
 也。問既所求時雖舉能知意為取所求也
 顯者也。故疏家釋知字不為本付所求寶
 藏釋。全無相違。次以能知名一切智故

答所求成申事又不可爾。此義意所求既
 定寶藏。一切智是寶藏能知心也。何云所
 求乎。又上釋菩提心之時。菩提心云白淨
 信心。所求寶藏云第一甚深法。一切智為彼
 能證體。三種既區別也。此中能求白淨信心
 所求第一甚深法條。疏家釋義分明也。若以
 一切智答之。非能求非所求為付何答
 乎。又如實知自心有十重淺深。何必定一切
 智乎。而是定一切智而以所求答成申。甚
 不順道理乎
 答。先付云答能求之義。此義知字正答能
 求菩提心文也。但至開示功德寶處之難
 者。以開示二字見知字釋事。古來一義也
 云說字不足也難。如此解釋文廣略常事
 也。殊今疏未再治草本故。文句不首尾事惟
 多。蘊古智嚴再治專此意也。又示字事行者
 開悟可云開示歟。開示悟入四佛知見。因
 行證入配之。示字既當行。未必教示乎。
 次釋文偏釋所求寶藏知字釋無之云事不
 可爾。了了證知是名成菩提已下釋豈非知
 字釋乎。但釋寶藏結釋故復指言事。自元
 所成申。問者意以放求寶藏名菩提心。迄
 領解未知此寶藏所在故。失進趣之方便。
 故重徵云何菩提也。徵意云。徵所求法知
 在何處可發菩提心也。徵問既雖徵菩提
 心。不審專在所在之處故。答殊物立所在
 釋也。故復指言結釋此意也。然正答在知字
 故。已下諸文皆約知字成釋也。設又開示
 雖開說義也。不可有相違。約功德寶處

成答故。且開知字釋先云開說實處也。實處爲本答之旨以前往往顯畢。次至云問答俱約能求達下疏者。謂如實知自心文。菩提心爲一切智智之旨未顯。此挫云是阿耨多羅三藐三菩提等故。云一切智智即是菩提心等也。委如上成。次付以所求答初義。至問答乖角難者。以相違問爲此答肝要。不可准常例。其故問者意能求所求定思可有二物故。求何法物名菩提心徵問。爲顯自心自覺深義答以所求體直爲能求心。顯不行而行之軌則。示不到而到之得果。成自心即佛之旨也。故違問爲答巧妙也。故了了證知是名成菩提等釋。悉明自心即佛之道理也。下一切智智即是菩提心者所躡專此故也。但至知字者。此義前依云何菩提徵答謂自心可順。此義加如實知三字以知字可爲本故。以結句言一段肝要。因明若爾可云以能求答。何云乍置知字自心爲要耶。難只云自心其義可不定。一切衆生無不具心。悉不云發心人故。如實知自心體性之時。其自心可云一切智果體也。故加如實知三字顯自心即所求體之旨也。文意云。顯如實知自心自心之外無所求之果也。或又讀文點云。如實知自心云云。如實知之時。此自心即被云寶藏之所在也。若如實不知者。雖聞自心言豈有得寶藏期乎。了了證知已下釋明。如實知時自心即道之旨也。次以能知名一切智義難。此義專任橫統諸教文也。

但至云一切智直非所求者。如上成於所求有二物。謂所證寶藏能證一切智也。發求寶藏意之時。不得一切智不到寶藏故。一切智爲所求也。若一切智不可云所求。何下疏云菩提心名爲一向志求一切智。即是菩提心者此中誰爲能求誰爲所求乎。上云聞寶藏發意欣求。下云菩提心名爲一向志求一切智。所求果通菩提心一切智事無異論者乎。但至云如實知自心有十重淺深者。約所寄齊且釋淺深也。於能寄齊不可有淺深。若不到極底者。何云如實乎。故知以真言行者一念如實知自心從所離妄執之淺深寄齊如常判。有十重淺深云事。爭是知一念乎。云三大僧祇越於一念。知字是如實知自心位也矣。付云何菩提謂如實知自心問答有重義。一云問所求答所求。如常此義以所知自心爲答證也。自心寶藏所在也。寶藏既所求體也。教彼所在以所求答也。問答不可乖角故。問問所求也。付此義雖問所求所問菩提心也。初地淨菩提心望生死之善所求果故。雖問三句中因句約爲所求之邊。問之也。云此義不爾。上釋菩提心之時。釋於寶藏功德離疑惑之心爲菩提心。菩提心者即白淨信心義也。畢。今又忽以菩提心爲寶藏體乎。故知言問所求直可云問一切智智果也。一云問問能求答以所求答。顯自心之外無一法之義。返明能求所求一體之旨也。此義答證自心也。故疏云。如

人雖聞寶藏發意勤求若不知其所在無由進趣。故復指言文故復次言者如實知自心文也。釋意上明菩提心聞寶藏功德發意進趣也。而不知彼寶藏所在。菩提心向何進趣。故云示其所在也。所在者自心也。以自心爲答證之條分明也。此義文點或如實知自心讀。或如實知自心讀也。所詮爲取自心也。若此文問能求菩提即非答所求果者。下疏菩提心名爲一向志求一切智。若一切智智即是菩提心等云云。此釋誰尋求一切智智等經文也。上有一切智智即爲菩提心云云。文云誰尋求等問起也。說一切智智即菩提心也。文何乎。非今問答文無可指之處也。故知問能求菩提心之時即答所求果也云事。一云問答俱約能求。答又以知字可爲本故。如實知自心者爲菩提心故。問此義此疏釋如何得意乎。答。此有二義。一云云謂如實知自心雖明能求菩提心。挫此文云是阿耨多羅三藐三菩提等故。菩提心即云爲一切智智果也。問。經何如此說乎。答。爲顯初地即極之義歟。一云答如實知自心爲菩提心之時。如實知自心之外無佛果故。自成菩提心。即爲一切智智果義也。故疏如實證知名成菩提文。又問即心是道者何故衆生輪迴生死不得成佛答以不知如實知故。如實知自心即爲佛果之旨分明也。故指此文云一切智智即是菩提也。故疏第三具緣品橫統諸教文如說如實知自心名一

切種智文如實知自心名一切種智之條分明歟。有此意故經此位云阿耨多羅三藐三菩提也。問。能求菩提心云如實知自心而此坪云成佛分證成道。何直云一切智智果乎。若約究竟果答。非理不盡乎。答。一家意本覺門法門故。云因云果我等介爾汎汎所起妄想等心念之外全以云無其體為規模。故云如實知自心強非謂究竟佛果。只云菩提心者如實知自心也。然如此知自心之外無佛果覺故。即是為一切智智果也。三句五轉自元橫德故也。品號釋自心發菩提乃至見心正等覺者五轉皆云自心也。自心言甚有味。問。自心外有何法喻寶藏自心云示彼所在乎。答。實無二體。寶藏者無盡莊嚴具德也。此萬德備自心故自心且為所在也。自心行者妄心寶藏佛果德相故。且約此義邊喻寶藏所在之二也。剋論其體何有二物乎。一雖有重重義。云問所求義不得其理。違下疏若一切智智即是菩提心者文故。又若問所求。展轉此文有諸法無相謂虛空相文。以彼文宗家證第八住心。以第八住心可為真言究竟果乎。乃至至末結上諸文。我說諸法如是令彼諸菩薩眾菩提心清淨知識其心文。以略心字之起盡云問所求者。結成文菩提心清淨置心字。如何可意得乎。故疏釋彼文。佛已開示淨菩提心文三句中因句之條更無異論者乎。又彼諸文不可云不鉤鎖云何菩提問答。鉤鎖相連

次第疏釋分明也。謂誰尋求菩提等三問依菩提心即為一切智智起見。彼所徵云何菩提等之文事不可及異論。又自下諸文答三問次第轉徵釋下故。云問所求義只一往義也。不可為始終所立義。又知自心文或讀知或讀知自心。共不順文章。大師釋如實知自心有十重淺深。無爭如實知自心可讀也。已上大意

又樣第二重古百條錄

云何菩提謂如實知自心文。今此菩提可云問所求菩提乎。答。可爾也。兩方也。若云所求之菩提者。思疑問生起依三句中菩提句見。彼既因句故可求菩提心。今所問何忽所求乎。若又依之云爾者。即是開示如來功德寶處也。實所言豈非指所求乎。答。可所求也。是以疏釋如人雖聞寶藏功德發意勤求若不知其所在無由進趣。文若約能求作問。此釋如何消乎。但至一片難者可有二意。一上云菩提心為因故。心字能求也。今唯云云何菩提略心字故可所求也。一於初地菩提心有因果二義。望地上根究竟能求因也。望生死之善即究竟果故。今約所求邊致問也。如此成申不可有相違。

裏書云

私云云何菩提問能求心也。躡因句故。如實知自心答約所求也。問能求心答所求一切智也。自心本具果德為令知別不可求之道理也。故下疏。菩提心名為一向

志求一切智智。若一切智智即是菩提心者等文。此釋非指今云何菩提謂如實知自心是阿耨多羅等文乎。若爾問問能求答答所求義分明者歟。又一義云。問所求也。答行者自心也。所求一切智智果則本有金剛寶藏也。行者能求自心全所求果也。此義實順疏上下者乎。

初地即極

即是初發心時便成正覺。爾者今此正覺可云究竟大牟尼之位也乎。答。依實義可爾也。兩方。若云究竟之位也者。今此文釋菩提心為因之句。設雖自宗也。立十地次位。何無初後明味乎。無爭初地分證成佛也云事。是以下疏解初地位。然非究竟大牟尼位。若又依之云爾者。問不得成佛之言必不見分證。答便成正覺何非究竟乎。況又上菩提心位阿耨多羅三藐三菩提文非分證云事誠以分明也。

答。可究竟正覺也。凡自宗意。遮那總德且約功德品數開為十地也。佛德無隔礙。行者同於本尊之時。何契一德有隔餘德乎。爰知十地橫平等位一成一切成義決定云事。依之宗家釋中以橫豎十地判顯密之差異。但至一邊者。以初地為分證云事所不共許申也。

問。初發心時便成正覺。爾者今此正覺可云究竟大牟尼位乎。付此題聊有不審住心論云。是因是心望前顯教極果於後祕心初心初發心時便成正覺宜其然也。此釋

意。密初發心位顯佛果故云。初發心時便成正覺。若爾今分證究竟尋於密中所論也。今便成正覺顯正覺故。不可云分證究竟。若思違論義者。答究竟成佛也。初地故難可分證。約密爾也。而今成佛指顯圓滿正覺位故。云。答究竟成佛者。論義可違也。且置此事。自宗意付云。初地位分證歟究竟歟之義。第二重如百條

重難云。自宗意。開舍那果德爲十地。次位事所不諱申也。然約行者修顯之門。非無智品明昧。故於十地可有二種。開佛德爲十地所同德體也。是名本有無垢十地。行者入證之位能同智品也。是爲修生顯得之行位。喻月十六分明增加。若爾何無初後明昧乎。是以疏中或釋四十二地階次不同。或以十地。述逾廣逾深等。判等覺位云。更有一轉法性生補于佛處。或云於常寂之體如在羅穀。如此諸文一部之間彌淪。若非宗實義。往往設此釋何用乎。但至云。問成佛不見分證者。對生死云成佛。何非分證乎。例如因句云。若望生死中所殖善根則名爲果。望根究竟是因句故。可分證之條勿論也。次至指菩提心云。阿耨多羅三藐三菩提者。祕密最上菩提心故云。無上菩提心。有何相違。次至以橫豎十地爲顯密差異者。凡於一家於諸法門有橫平等。豎差別二門。豎差別義同顯故。非密乘規模。橫平等義一家不共之談故。賞此一邊云。密教橫義也。是則以本有無垢十地爲

正十地體故。密教云橫義也。不同顯教一向於能證智立十地。故局豎差別一門。故知以本有無垢十地定十地實體。奪能證智之時。雖非無初地即極之義。約行者實行門。無始間隔頓難除故。可存十地明昧也。次一斷一切斷等事。是花嚴宗事。事圓融法門也。一家未見此釋。若以之爲宗規模。花嚴宗可云。不劣密乘歟。

答。今宗意釋從初地即得入金剛寶藏。金剛寶藏者。自心本具無盡花嚴藏也。以是爲究竟至極之理。若一迷殘。何到究竟實際之理地乎。又約能證智云者。得一智之時。可圓滿五智。各具五智無際智者此意也。不覺即已。覺必可得無際智。況又宗意人法一體也。故十地即十六大生也。一門即普門道理。疏處處判文分明也。若爾者。約人之時。既有一得一切得義。約法地位何強遮。一成一切成之旨乎。又當段文鈎鎖。尤可初地即極之義也。其故釋除蓋障三昧文。見八萬四千煩惱實相成。八萬四千寶聚門。計煩惱種類不過八萬四千。彼悉見寶聚門之上有何所殘云。初地不極乎。且疏家宗家釋。三劫見地前初地即極起盡也。其故三劫成佛之義顯密同之。顯約時分故。經遠劫成佛。密約妄執故。一念度三妄。即頓成佛。釋若一生度此三妄。執即一生成佛。何論時分耶。專此意也。凡一生二生成佛。約究竟成佛云事。更所不及異論也。而云度三妄。一生成佛。又三妄斷位初地見。是

豈以初地非爲究竟成佛乎。但至疏家處處釋立地位淺深者。可初地即極。道理分明。雖有諸文。悉可云。即順常途也。又於今經第三劫無量無數百千俱胝那由他劫。乃至皆悉成就文。疏家作三釋。一餘乘菩薩於無數阿僧祇劫。所集功德。真言行者於初地位云。頓具足之釋。一云。真言行者於二地已上。經無數阿僧祇劫。所集功德。智慧於初地位。悉成就之釋。付此後釋。取輪王太子喻。既云不行二地。已上普賢衆行。其功德智慧初地悉得之。豈以初地非爲自證圓極位乎。故知二地已上普賢衆行者。果後方便也云事。又三妄上立微細妄執。是則十地所斷也。超三妄。雖得初地。微細妄執尙殘。故初地不極也。就中以三妄斷位。寄齊如常。十地獨云出過待對。若於三妄斷盡初地得究竟果。以顯乘極佛。直可云。真言佛乎。若爾不可有顯密淺深歟云事。三妄外立微細妄執事。祕藏記過此修上方便斷微細妄執。至佛果故釋也。彼以佛果一障爲微細妄執。今所論付地前三劫義沙汰也。十地所斷云。微細妄執事。不分明。又云三妄外立微細妄執。歟事。一箇尋也。治定不可成難。但一義云。顯密自本本始二覺義門也。一家先達盛成。此義若爾者。於同妄執情有邊云。三妄執爲顯人之所斷。云真言行者所斷。寄齊門之意也。理無所斷邊云。微細妄執故。約真言行者云。三妄斷。微細妄執開三重寄齊如常三妄也。微細妄執

外無所斷惑故。三妄斷盡位究竟果也。然非情有二妄故。顯乘極佛與密佛。其位遙異也。法門廢立區故。三劫斷位寄齊如常之時。以微細妄執為地上所斷。顯在地前。地上密行位故。極無自性心云於業煩惱解脫而業煩惱具依此意也。初業煩惱三妄後業煩惱微細妄執也。以顯極果為初地又此意也。或寄齊如常時分三祇談妄執三劫之時。後二劫置地上故。第二第三妄執為十地所斷佛果一障為微細妄執。祕藏記釋也是以顯為因以密為果判文。又以天台花嚴為十地等覺釋文等此意也。或以微細妄執名三妄不依寄齊門直為真言行者所斷。云三大僧祇越於一念阿字。或云頓越三妄入心真等。初地即極見判文悉是也。次祕藏記料簡不可爾。既以橫豎二義判顯密差異。何云密中有豎義乎。總密教中雖有橫豎二義。祕藏記釋簡豎義故不為密乘義也。其故若密中豎差別。十地功德品數差別云豎差別故。全不背橫平等之義。而祕藏記橫豎二義。以初地即極為橫義。以不極為豎義。故二義相違背難一混者也。又行者實行之時初地不極故。乍存豎差別義立橫平等之義云初地與十地無高下意如何。十地佛德故。約德體以無淺深云為橫平等之義。祕藏記釋不爾。彼釋源自云十念往生起。謂問西方初地菩薩所生土也以十念為十波羅蜜十波羅蜜即十地也若爾者一念當初地故可云一

尋求菩提

念往生何云十念往生乎。答之以橫義會意。十地自元無高下故。得初地位即十地滿足故。十念具足生初地所生土無相違。為若爾者專約行者實行釋。實行前非成。初地即極之義乎矣。

尋求菩提

問。自心尋求菩提及一切智文今此文為前三問悉答之。將如何。答。具答之也。兩方若云具答者。見前三問尋求成覺發智也。今此答說唯初尋求答說未及第二第三答說見。若答二三問。尤可安成覺發起言。既不然。何云三問具答乎。若又依之云爾者。鐘谷應何局一種乎。爾者兩方答。可具答也。道理如一邊但至一邊難勢者。尋求菩提一切智三種答說也。問言雖重重也。案其肝要。第一疑尋求。第二疑菩提。第三疑一切智也。以自心答為彼三種三問悉被遮故。不可有相違。若如難勢。自心尋求菩提分可成第一答。菩提所求故。若爾者及一切智智文非無用乎。重難云凡思三問三問悉互能所。答尋求菩提等。何能所俱會之乎。加之尋求問答。自心尋求。誰為能求分難。被答誰為所求問不被答。第二問問能覺人所覺體也。而以菩提一言可為何答乎。況又菩提言名能求所求。第二問全非能求所求義邊。何設菩提答乎。第三問問起源以自心為一切智故。依之生起三問也。而答自心即一切智智。豈散問者疑殆乎。可知局第一答

如何矣

云事。但至云一切智智文無用也者。第一問既互能求所求之兩邊故。自心尋求菩提能求邊。自心一切智智答所求邊故。讀自心尋求菩提及一切智智。能求所求俱自心也。顯為第一問答。更無相違也。爾者如何矣。

如何矣

答。如難勢尤治定三問可得此答義也。第一問先立既顯畢。第二問問能覺智所覺法也。經誰為菩提者能覺智也。菩提智故以自心為能覺以一切智可為所覺法。自心即一切智。無能覺之法。問以何為能覺之菩提體也。又問所覺法為能覺所覺也能覺既無何為所覺也。是第二問意也。雖疑能所之兩邊以疑能覺為本故。以菩提言答之也。但問誰為覺者者。強非疑人。理智相對判入法之時。以智為入故。菩提云覺者也。第三問經疏意頗似異。經直問發起一切智。疏云誰發起此心。令至妙果故。發起言不被一切智。若從疏見經。發起言含兩邊謂發起心發起一切智也。若爾經疏影略互顯歟。所詮第三問以疑果為本。問意云一切智果以心修行所可得果體也。而以自心為一切智。無能到心故。問不可有所到果也。答意云。能到心自心也。所到果自心也。心自證心道理故。是則經當知真言果悉離於因果者此意也。然第三問疑在所到果邊故。答自心即一切智智也。但至云自心依云一切智智生疑問又用同辭何為被答乎者。成問答事不可依同

辭。例如長水子璿以首楞嚴本性湛然云何忽生山河大地文問。瑯琊覺朗聲答云。本性湛然云何忽生山河大地云云。此時子璿大悟。是豈非問答同辭證據乎。但此例證禪機緣故不可為教相問答例證。所詮領解自心即一切智智之旨。云不可有所得之果疑不可生也。而不達彼旨生疑殆故。再舉自心一切智辭示之也矣。

此論義先治定前三箇問意可定悉答歟否也。問答先達異義多端也。且任疏顯文存一義云。疏釋三問云。菩提心名為一向志求一切智智若一切智智即是菩提心者此中誰為能求誰為所求。釋第一誰為可覺誰為覺者。釋第二又復離心之外都無一法誰能發起此心令至妙果者。釋第三如釋文。三問悉有能所第一能所分明也。第二可覺所覺也。覺者能覺也。第三發起此心能發起令至妙果所發起也。三問各雖互能所第一第二問難在能邊。第三問難在所邊。疑能對是所故所有疑難所對是能故能有疑。故三問皆互能所也。付之第一問問者意以自心為能求。以一切智智果為所求處。聞說自心即一切智智可為能求。云自心所求一切智智故成無可為能求之法。故問誰為能求也能求既無對何有所求果。故問誰為所求也。雖有兩問能求方正問也。第二問問者意思自心是能覺之心一切智是所覺法也處。聞說自心即一切智智也。自心已所覺法也。以何物為能覺心。故云誰為覺

者。所覺之法為能覺心成所覺者也。能覺既無之。何有所覺法。故云誰為可覺也。是問正有能覺邊能所難准前此義經誰為菩提成正覺者菩提可為能覺之智也。菩提智故誰為菩提。成正覺者。可訓也。第三問發起菩提心思可至一切智智果之處說自心即一切智智也故。所到一切智智果既自心。所不發起此心可到妙果。何強用發起菩提心乎。此問正疑在果也。謂思妙果發起菩提心終可至處。聞自心即到果故。成無所到果。故云令至妙果。若無所到果者。望何發起菩提心。故云誰能發起此心。此義經誰發起彼一切智智文可讀誰發起彼一切智智。歟。其故疏誰能發起此心釋經誰發起。疏令至妙果釋經彼一切智智故如是訓合疏釋也。如經見文。可讀誰發起彼一切智智。如是讀達疏發起此心釋也。疏此心云發起經一切智云發起故。又疏令至妙果句釋何經乎。故經文微隱。如是讀合疏釋也。或又發起言可互心妙果二發起果者即得果義也。經自元第三問問果故唯云發起彼一切智也。疏三問齊為顯通能所加誰能發起此心釋也。令至妙果句正經文釋也。

一。三問具答者。自心尋求也菩提也及一切智智也。第一問可為能求之自心云所求果故。問誰為能求故。為所求果自心返答為能求菩提心也。如是答顯密教意無

能所能所義也。第二問難自心即一切智無能覺智故。又答云。為所覺之一切智自心返為能覺之菩提故。云自心菩提也。自心兩字三次讀之。自心尋求自心菩提自心一切智可意得也。第三問聞自心即一切智智果故。難一切智果發起菩提心所可到也然此心直為一切智智果誰發菩提心到妙果乎故不可有妙果故。答以能起菩提心直為所起一切智智果也。如是答。不行而行不到而到之旨顯也。下經當知真言果悉離於因果者專此意也。所詮問者依如常顯乘謂情。三問悉酬因感果義門為定量難也。答者依宗實義以真言果非修因所得之義答也。

又樣第二重古百條

經文自心尋求菩提及一切智文今此文可云三問悉答之乎。答。可爾也。兩方也。若云悉答者。思前三問。尋求成覺發智也。今文自心尋求菩提及一切智。可讀也。若爾但答尋求一問不通餘兩問覺。若又依之云爾者。問既三種也。答說豈局一種乎。答。可三問具答也。案疑問來由。問菩提心即依為一切智智果能求所求義亡成覺得果理不可有也。故今答答尋求成覺等悉行者一心上義門也。欲顯自心本具智。讀之為三問答事。更不可有相違矣。

地前信行

疏中即生諦信如說而行文。今此信行可喻生死所殖善乎。答。爾也。兩方。若云如講答者。今文菩提為因之譬說也。何云地前行乎。是以下疏初地菩薩得此虛空無垢菩提心乃至即是菩提心為因文。菩提心初地也云事無異論者乎。若又依之云爾者。開發金剛寶藏初地之位也。今文開寶藏功德懸信位也。何云初地乎。可知生死之信行非登地行相云事。

答。自元所答成可。地前行信也。凡雖自宗也。非無地前行。是以或云。然此信力本從真言門供養儀軌行法。如說修行得至淨菩提心。或述若不以此三種秘密方便供養行門。消融百六十心鑛石之垢。何以得此淨菩提心。此等豈非地前行信乎。若爾今文寶藏開發以前也。可地前事誠以分明也。但至一邊者。於三句可有兼正。正雖有地上不遮兼通地前事也。故一花一香等微行為根句。見如此成申不可有相違矣。信行為地前義。上菩提心望生死所殖之善釋云為果義畢。述其由觀佛法前相故云云。以見佛法前相定菩提心事分明也。其上取寶藏喻釋即生諦信如說而行。其次乃至施功不已漸見前相。漸見前相既初地之位也。即生諦信如說而行。自此前何非地前行乎。但至云諦信信言當白淨信心如說而行。根句大悲萬行者。凡於信行可有重重。有以初地淨菩提心為白淨信心

以二地已上大悲萬行為修行事。又有於地前分信知識言教。修生死所殖之行事。所詮信行可當因根二句。今疏意於三句。有地前地上二廢立歟。地上三句處處釋文是也。地前三句地前行行為因根二句以初地為究竟句也。故疏云。且如行者修供養時若奉一花或塗香等。即以遍一切處淨菩提心與供養雲。普作佛事等云云。此釋因根二句在地前之旨也。若地上行不可云一花一香等。此判今時我等所修一座行法為三句所攝之旨也。又第三卷具緣品大悲胎藏生大曼荼羅釋。地前地上三句之旨見歟。凡一家意。全開佛果之功德為十地行位。以十地行位為真言行者最初始行行體也。故大師釋釋真言行者超越十地之義云。越所行也非越所得果云云。是豈以初心行者所行非云超越十地乎。因根義若通地前。即生諦信如說而行何必地前簡之乎。即生諦信為初地義。一段上下文悉以信定初地淨菩提心體也。故上今行者觀心實相亦復如是。乃至得深信力乃至萬行功德從此增長。故曰菩提心為因也。深信力者菩提心也。萬行功德者指大悲為根。見次取喻畢。釋菩提心即是白淨信心義也。引佛法大海信為能入智論文證之。乃至釋根句生起。為令如是淨信心堅牢增長文。以信悉判初地淨菩提心之釋段。即生諦信文。何忽違前後云地前行乎。但至佛法前相之文起盡者。是尤難會。但設會釋。即生諦信初地如說

而行地上行也。乃至言立歸地前明。生死所殖行云。施功不已。漸見前相者。即生諦信位也。故爾時於寶藏功德離疑惑心者。釋上即生諦信義。堪能發起殊勝加行。釋上如說而行句也。故菩提心即是白淨信心義也。者終結釋以信為初地淨菩提心之旨也。乃至施功不已文立歸明。地前行事。善知識言應自勤修方便而開發之。文開發之位淨菩提心也。故下疏即是開示如來功德實所。勤修方便地前行故。彼思云。施功不已也。又九句答說云。然此信力本從真言門供養儀軌行法如說修行得至淨菩提心。依地前行生信心為初地淨菩提心事。處處釋文分明也。何局此一處以信降地前乎。但地前有三句云事所不共許申也。於地上三句配位分明也。何處有以因根二句置地前分明釋文乎。

無相至極
疏文即是無相菩提心亦名一切智智文。爾者自宗意可云。以無相為極乎。答。可爾也。兩方。若云無相為極者。凡留無相為顯家極理。開有相定表德實義。依之六大四曼悉遮那內證境界。字印形像併性德輪圓法門也。若爾何云以無相為極乎。若又云爾者。第七卷經說甚深無相法劣惠所不堪。當卷疏述凡有相者皆是虛妄。以無相非為極乎。爾者兩方如何。答。以無相可為極也。凡如來內證之境界絕言語域。超心行處。何云有相法乎。是以

經中稟金剛手佛法離諸相法住於法位何故大精進而說此有相不順法然道問答於常來世時劣惠諸衆生乃至爲度彼等故隨順說是法無相實義也云事誠以分明也但至難勢者有相無相重重故爲下機明顯乘無相爲上根說表德之有相是向預機領解施設也如來內證智之境界五言十心不及處離言心之相且云無相也宗家釋五居足斷十慮手亡顯此意也如此成申不可有相違

先於自宗云有相無相法門重數有二義一自證說學者義無相遮情法門即淺略重也。有相表德法門即法佛自內證法門故深祕也。六四大曼五相三密等之諸法門皆是表德有相之重也。住自證極位說兩部大經其所說法門者此表德有相法門也。此位非被機法門故無淺深重故。宗意以無相爲淺以有相爲至極也。二加持說學者於宗法門存四重。先大分二。遮情表德也。表德中有三重。初二重被機法門。第三重自證極位法佛內證法門不被機之位也。故初重遮情。第二重被劣惠有相。第三重被勝惠無相。第四重不被勝劣二機法住法位自證法門也。此中第三重雖云無相舉足下足皆成密印開口發聲悉是真言意之所念妙三摩地之三密體故。非無相之空理。又有爲勝惠機情施設之相故。猶是有相也。故大師釋。若入阿字門悉離一切相。離相之相無相不具文是第三重釋也。第四重自證

極位爲無相事。凡相者形貌也。於法法爲他所緣之時有他領解之形。是名相。法法自性不落他領解之處。無他可領解之貌。之故云無相。謂假令約水云。他人所知有濕潤性圓白相灌濯用。是人知水之相也。是則水上一相也。不盡水體。其故水者六大無礙故。一水大處備六大色形。隨有六大作用。是住自位水體也。又諸法能造故十界依正悉收此一水。如此具無盡無盡水是住自位水也。法佛證知水大之時。遍智作用無涯畔故。一念中證知無盡無盡水。而爲機說此水大之時。應機情之局見。故終說水一邊相不契水自體是云相也。他宗俱合釋住自位云性他緣邊云相此意也。又立第四重無相學者擬花嚴因果二分法門案。立此義云至相釋云。理圓言偏。言生理喪。法無想相。思則亂生文是釋果性不可說義。釋也。非謂無果分可說之法。法圓滿也。所說一片也。以圓滿法爲果分故云果性不可說也。今又如。是。六四大曼等各各自體一處具足一切。是爲自證極位之法。爲機說時施設一相故。不云自證法也。然非說非自證之法。故異顯乘。四重證文。初重遮情淨菩提心非青非黃等說也。第二重證文。具緣品所明擇地造壇真言手印諸尊儀軌等也。故經說七日作壇曼荼羅之時。金剛手舉疑問云。佛法離諸相法住於法位所說無比類無相無爲作何故大精進而說此有相及與真言行不順法然道云佛答之云。於當

來世時劣惠諸衆生以癡愛自弊盲冥樂求果爲度彼等故隨順說是法文。略抄是以第二重劣惠有相對自證無相說也。又第四重自證云無相說文也。又第三重證文供養法經云。甚深無相法劣惠所不堪爲度彼等故兼存有相說文甚深無相法者簡劣惠故被勝惠法門聞。然成機所解故不及第四重。故爲第三重也。此文並證第二第三二重甚深無相法第三重兼存有相說第二重也。第四重證文祕經云。我本無有言但爲利益說文簡利益說云我本無有言。故自證極位聞不見機故而此位云無有言。自證位無說法見。又有言可有相。既云無言。知無相也云事。問。言相可一轍云事有證文乎。答。釋論云。既絕言說豈得有相無言文。此經文自證後三重。但爲利益說中可有勝劣二機之利益故。先達相傳云。兩部大經大途說第二重有相法門問交無相。祕經被勝惠第三重也。故祕經所說法悉爲深祕。兩部所說法多分淺略也。問。疏第四云。若著相之人而輒爾爲說甚深空義。卽令怖畏疑惑增。其不信若利根深智而輒授以淺略法門。卽以爲不順。無爲正道而生輕慢等云云。此淺深二重何重乎。答。是卽同第七卷經。甚深空義者甚深無相法也。下淺略法門以簡利根深智見。甚深空義者利根所解也被得。淺略法門授著相人。故當劣惠有相。又問。彼疏釋擇地造壇問答文也。彼問答自證位云無相劣惠法門云有相。若爾甚深空

義者指自證位。又若以第七卷為本。被勝惠之法門故。金剛手問佛法離諸相之位第三重無相。答。如前成金剛手問答以第四重自證對第二重劣惠有相也。故疏釋為度彼等故隨順方便說文。若我捨方便直為衆生說如是自證之法。彼等云何悟解文自證之法釋分明故。法然道者第四重也。又甚深空義者。著相人利根深智二機相對。甚深空義授利根教門。淺略有相法門授著相人。教文見全同供養法經。可知甚深空義者第三重無相也云事。是空者無鈍根所解有相故云空。非豁虎無物空。又二教論上云。初重二諦與常談。同次二諦有八種人。為不知名字相等四人說真諦中無佛無衆生。為後四人故說真諦中有佛有衆生。文有相至極義云。二重真諦中。初真諦顯真諦。顯無相為極故。云說真諦中無佛無衆生也。後真諦密之真諦也。密以有相為極故。云說真諦中有佛有衆生也。佛生者云十界依正。歷然真諦中具也。誠顯法性離一切諸相。故云無相空理。又云一心本源。而無明妄起熏此一心之時。一心和合無明成。色心諸法。此位成十界也。佛界至極覺智故居。無相一心。應化色相尚隨染業幻故。云十界悉無明緣起也。或又對九界立佛界故。云無明緣起也。釋論等意也。一人覺真還源之時。漸漸空緣起色心。終至佛果歸一心本源之時。色心萬差相悉盡只證顯無相空理也。是真實覺悟境界故為真諦。故以無

相為至極也。自宗意。顯所談一心本源六大四曼三密法相歷然備。是云無盡莊嚴藏。又云金剛寶藏。又云恒沙已有也。是則舍那內證之境界故。以之為真諦。無過之位。故以有相為至極也。此位非凡夫妄計相。又非四言假說之相故。可云無相。故大日經說此位佛法離諸相乃至無相無為作文。然對顯乘之一心無相之極理無佛無衆生。具無盡莊嚴有佛有衆生故。云有相至極也。問。此義於自宗唯有真諦無俗諦法乎。答。二義。一以遮情為俗諦。以表德為真諦。故。俗諦無相真諦有相也。遠異顯一。顯為俗諦以密為真諦。又有一義為勝劣二機所說有相無相法門也。以有相為俗諦以無相為真諦。雖云無相不同一心無相。法法自爾無方便相。故云無相也。無相至極學者義。說真諦中無佛無衆生如先。述顯真諦無相之義也。說真諦中有佛有衆生者。真諦言尚呼前顯真諦也。意顯無相真諦說有佛有衆生。成密俗諦法門也。此有佛有衆生重可有被勝劣二機有相無相之二重也。此二重於密尚俗諦故。此上五居足斷十虛手亡至極無相為真諦也。彼位又可云無佛無衆生也。此義顯真諦密俗諦合云此二諦也。先義顯密各真諦取云二諦也。真真二諦也矣。

續子人執

云入執品煩惱也乎。答。不可爾矣。兩方也。若云不爾者。思此宗計立五法藏。時三世法外云不可說藏有人。豈非入執品惑乎。是以西明釋是我執故煩惱障攝。嘉祥判出於俗諦別有人體。若又依之云爾者。二十部異計雖不同也。齊斷三界惑同證羅漢之聖果。若不盡人執惑。爭有此等義乎。無爭所計我法我也云事。是以處處釋同。薩婆多舉之。彼既不計人我。此豈非法我乎。爾者兩方也。答。可法執也。既五衆和合有人法文作許和合爭云入實乎。是以宗家釋中。唯蘊無我句中攝諸部小乘。盡文續子已諸部隨一也。何不攝唯蘊無我乎。加之慈恩大師釋。乃至成佛此我常在。淄洲大師述實是法執。但至一片難勢者。約凡位情解云。入論所計實體法我也。是以淄洲釋或云。唯有學凡作如是計。或釋今據情解妄謂為我專顯此意也矣。重難云。凡思續子所計。即蘊離蘊非即非離三類外道中同。計非即非離我之續子外道。得續子部名。外道所計非即非離我可人我之條。不可及異論。同彼續子部何法我乎。況又人法二我迷從計執相可判之。以執諸法體實為法執。而非即非離計以我為實故。全非法體實計。何是云法執乎。加之此計源嫌外道以我計即蘊離蘊云。可我非即非離宗計也。雖有即非離非之不同。我體返可一物。被得即蘊離蘊我既非

法我，非即非離我，何忽相違乎。抑以「犢子我」定法我。犢子外道所計可云「法執乎」。彼此異因不可得故。且西明煩惱障攝釋全非自義。學三藏解見溜洲實是法執釋頗非背祖師解釋乎。但至云計五衆和合有人法故可非實人執者。云五衆和合上非即非離有此人也。若以和合體直爲人。即蘊計云何別乎。彼即蘊計中計五蘊總我，以五蘊和合雖計人尙爲人執。不可定執和合故可非人執。其上今非即非離計故。和合處直可非云人也。次至云二十部雖異俱斷三界惑證。應果故可非人執者。西明釋未成羅漢時解。溜洲釋唯有學凡作如是計。羅漢位不帶此計故非難也。次至乃至成佛此我常在慈恩釋者。是又約有學位情解也。於有學位設證羅漢思可有此我也。然實到羅漢位時我執斷盡故。不可起此計矣。

答。凡思二十部宗計。根本上座大衆二部也。此二部餘流有三明六通大阿羅漢各作異計之時。二十部分者也。若犢子部於應果位不作此計。何強爲一部計乎。故知犢子大阿羅漢計非即非離之我。云事若爾如難勢雖分二十部。俱斷盡界內惑得無餘涅槃。迄所共許之上。於應果位不可作此計之條治定。以此計不可爲人執之段。又勿論也。又於有學位作此計云事不可爾。設雖未斷。入佛法初逢人無我教信其理。豈褒賞非即非離我爲所存實義乎。

此計若人我執計我故可我見歟。若不爾者。僻執故可邪見歟。是俱見道所斷也。於有學位何存此見乎。未成羅漢釋尤難思處也。就中釋犢子計。諸師釋義雖不同。多分存法我義歟。溜洲實是法執釋。嘉祥出於俗諦釋。僧侶假名釋。此三釋可法執。嘉祥釋入真觀之時。既得人無我理畢。而出俗諦之時。誤猶思有我。計相雖似入我。實所是。可法實計。人我已斷故。俗智誤以法我思入我也。又僧侶假名釋所計我定名字。故。可法執也。名字法數隨一故。是當情計相雖似入我。以我執已斷道理。執我名字計我。釋非計實我故可爲法實執也。但至云外道所計非即非離我人我犢子我可入我者。外道所計人我之條無異論。犢子所計同彼故。約計相可云入我也。然我執已斷人所計故。實按法執也。例如云二乘斷惑本宗不知第八識。故雖不知種子斷之義。大乘見之得煩惱永不生事。可依種子斷故斷種子。又寂然界一重法倒并成實所談法空。是等本教雖談法空。實不許之也。初劫人無我分齊也。知我蘊兩倒者約情解。實云入我空分齊也。又成實法空小乘教可入空分齊。故實人空也。是等皆不依情解。以道理定二空之分齊也。今亦如是情解人執。以道理定法執也。次至云計有五蘊和合之上非即非離之我者。任智度論文見五蘊和合之處。直計非即非離之我覺。其故我若離蘊五蘊和合之處不

可云有我。既依五蘊有故。我若即蘊者依和合不可有。云依和合有意。不五蘊和合之時無我聞。故知五蘊體直非我也。依之以和合計我云非即非離我也。故知和合之處云有我。非實我。和合假故。而是執實。下地法體實。所計我見成法實我也。按實處在法體實。故云實是法執也。實是法執釋實言所顯計相且許人執。被得。次凡夫五蘊總我事。凡我者常一主宰義故。全合多物不思爲一我也。凡夫妄認自身思實有一物是我身也。是云五蘊總我自聖教判之。判彼計一身之物五蘊體和合妄思一物也。故云五蘊總我也。全當計執無五蘊思也。今以四大和合有眼法之例云五蘊和合有人法。故計和合之條分明也。若許和合非實人我之條。又無異論者乎。次慈恩乃至成佛釋約學位見云事不可爾。釋次第直述犢子計相見無云舉學位見辭。何枉云約學位乎。次至云西明述三藏解者。慈恩大乘付囑正嫡也。溜洲又慈恩付囑正統也。法相三祖定判。慈恩溜洲撲揚三師釋爲定判。而溜洲設實是法執釋。若爾云西明三藏解釋恐難信用乎。若又非玄奘別三藏

一。溜洲釋未必二釋歟。約情解人執也。云其體實法執也歟。情解迷至阿羅漢位不可有之。於有學凡作此情解釋。唯有學古題云兩部計爲屬人執云云。此尋起。犢子

部立五法藏時。以非即非離我為第五不可說藏。唯識論意即蘊離蘊非即非離之。三類我俱為外道所計我故。人我之段勿論也。同彼第三我故云人我執歟尋也。薩婆多說一切雖立三世無為。無立不可說藏。又攝有道人雖立三世無為。無立不可說藏。又攝二十部異計為六宗之時。犢子云我法俱有宗。薩婆多云法有我無宗。薩婆多不計人執云事更所無異論也。若爾合二部計不及有人我歟尋事也。若爾者別局犢子可作問題也。問。邊見聲聞中別出此二部。非其宗計同乎。又下三十事中補特伽羅下出犢子有部兩計同有數取趣者。文二部俱非云計人我乎。答。當段舉實有執迄也。諸部中此二部殊談有事增勝故。計相別也見。故犢子。如四大和合有眼法如是五衆和合有人法是人法在不可說藏中文又釋薩婆多云。神人一切法門中求不可得陰界入實有自性云云。犢子舉人法實有執。薩婆多舉陰界入實有執。人法計執不同。俱帶實有偏執故。邊見聲聞舉之也。既有部宗計云神人一切法門中求不可得。遮犢子計見何是尋計人我乎。又同數取趣者計事。如計有神我從今世趣後世之外道計。犢子薩婆多兩部計三世法實有。故人法三世不同。以三世實有義邊同。彼外道也。全非二部宗計云人我也。犢子計不可說藏云人我義。三世法藏云人我義更無之也。犢子所計五法藏者。三世無為不可說藏也。

三世法藏如薩婆多三世法實有故。分三世為三。其體七十五法中除三無為餘七十二法也。無為者三無為也。此外佛法說無我遮即蘊我離蘊我。此二種所斷迷也。於五蘊非即非離我佛法不遮之。此我不說為即蘊不說為離蘊故云不可說藏。佛在世有云犢子外道一類外道。計非即非離我。同彼所計故云續子部是薩婆多分也。於此非即非離我諸師解釋區也。一西明述三藏解頰惱障攝云云。故於有學位有此計云無學無之也。犢子部斷盡三界見修之惑證阿羅漢入無餘涅槃。若實人我執何如此乎。成此計犢子大阿羅漢三明六通大阿羅漢也。問。宗計者各宗極所計。斷惑未究竟之位所起迷執何為宗計乎。答。餘部有學位無許我意。入佛法初信無我道理故。而此一部有學位計有此我。故為宗計也。凡立宗名事強不約無學究竟覺隨應得名。故此一宗約因位計立其名也。二淄洲釋云。實是法執文計非即非離人我。人我分即蘊離蘊二種盡。非即非離處不可有實人。故法體實謂我也。約犢子計人我相。校所執實體只法我分也。此釋慈恩釋犢子計。計乃至成佛此我常在故。成佛者阿羅漢也。阿羅漢位不可有人我故。設實是法執釋也。三又淄洲釋有學凡成此計云云。此釋所計我為人我歟。若法我。阿羅漢不嫌之。何強云有學凡乎。此釋有學凡二位歟。若此我為人我執於有學可云成此

計。如西明未成羅漢釋。若此我為我見。凡位有此見故云。凡我見見道所斷故。於聖位無之也。若此釋讀有學凡。有學中凡位起此見為問。俱含分別三學之時。學無學俱於無漏分之。何學位通凡乎。答。可尋之。問。此第三義慈恩乃至成佛此我常在之釋如何消乎。答。是約凡位所見謂於凡位先計有非即非離我。此我成佛計可有之有也。此我不思過失故也。四嘉祥釋云。入真觀故即見我空出於俗諦別有人體文。此釋不云有學無學。入空觀之時知我空入我執自元所斷故出觀後緣俗諦時思有非即非離我也。是俗智有迷亂故思已斷人我尚可有也。是即謬見也。問。有學位煩惱未盡故可有謬見起。於無學位何迷亂智生乎。答。唯識論云。阿羅漢尚有赤墟迷云云。又光釋云。暫迷亂故率爾於境欲貪現前文小乘意。阿羅漢位俗緣智有漏心故有暫時迷亂也。然以真諦觀可為定。故不可云入我未斷也。五智論僧侶記云。犢子但計假名異。於外道不妨是羅漢文。此釋意當于犢子計無思計假名。人執已斷人作此計故。只計入我名字云無當執之實體也。計名字之分非實人執故。云不妨羅漢也。問。此計名字法執歟。如何。答。於名字作實計可云法執歟。名字法數故。或又無覆無記心歟。爾可似工巧心等攝。

大疏百條第三重第六

即心之印

然後為說即心之印。今此即心之印者可云指真言教乎。答。爾也。兩方也。若云指真言者。今經即不如是簡異尤可顯經加之案。文相之次第。上諸蘊和合中我不可得者小乘教也。次諸法從緣生都無自性者指大乘權教。但為薄福已下文尤可顯一乘被得沉又薄福不信等文全同法華之說。即心之印豈非為說實相印乎。文義既全同也。可知即心之印者顯一乘理非真言云事。若又云。爾者。上釋諸法實相者今經心實相也。畢。開會釋次云。即心之印。真言教也云事。爾者兩方。

答。可。真言也。即心之印者心實相義故。但至難勢者。先至簡異釋迂迴直往簡異也。上鈍機直難教真言故。先於餘教調練其機根熟後說真言也。今經為自性所成眷屬直開心實相故簡異之也。次似法華說事。機根調熟後說之事同。法華故。是以出生義云。起化城以攝之。由糞除以誘之。及乎大種姓人法緣已熟三祕密教說時方至。遂却住自受用身據色究竟天宮入不空王三昧等文金剛頂經說擬法華釋之也。今文可准彼乎矣。

此論義即心之印指密歎可問。指今經歎不被問歎。不順今經即不如是簡異釋故。

謂上說今經之樣往往釋畢不可云今經即不如是之故。定知上舉他經說可簡異今經即不如是云事。所詮於即心印可有二義一指法華說也。不能自信作佛等之文全同法華說之故。四十餘年機根調熟終說法華一乘云然後為說即心之印也。印言專同法華為說實相印文也。故疏上然後如來以印實相等云云。彼又指法華也。問。今一段文意顯云漸開密云直約。為顯密差異見今在中間舉法華說為屬何乎。答。是猶可述顯漸開義。先漸開直約相對直不說心實相或說我不可得或說緣生無性。述遮情說開會彼所顯理今經心實相也。故此云漸次直不說云漸次也。今經諸法體挫直說心實相故云直約也。此漸開直約相對之上又兼有頓悟漸次之義也。漸開對劣機之故持漸悟之義也。直約對勝機說故有頓悟之義也。故疏標直約諸法義云頓覺成佛入心實相門也。故上先釋漸開義畢。次漸開對劣機法門故釋調練機根旨也。直約諸法令識其心者。正對漸次開實相兼對漸悟故。總簡異上文云今經即不如是等也。直言含兩邊歎。

問。此義諸法從緣生故都無自性句中攝法華所說歎。答。可。爾也。上總舉顯大小乘教云漸次開實相故。其中付勝舉法華說顯漸悟旨也。問。即心之印者開會法華云密心實相意歎。答。此事尤可思。文勢即心之印者直心實相義也。見釋文鉤鎖上開會

諸經令歸此經心實相畢。此心實相旨尤難領解之故。種種調練機而後說之見若爾者。即心之印者。直心實相上下鉤鎖符順。若猶顯分。釋文不下也。一義云。即心印者強非開會也。只法華當分為說實相印分也。此望祕密法猶漸次開實相說。說之調練機根不能直授也。今經直開心實相。不借調練方便。此超絕諸教之義相故云為祕要藏也。二指密也。取密可指金剛頂部歎。今經今經即不如是處始可舉之。以前非今經說見若上云說今經畢。不被云今經即不如是也。又機根調熟後說即心印。於今經會無此義。金剛頂經出生義云。我能仁如來憫三有六趣之惑常由蘊界入等受生死妄報空華無而空計衣珠有不知。於是乎收跡都史天宮下生中印土。起化城以攝之。由糞除以誘之。及乎大種姓人法緣已熟三祕密教說時方至。遂却住自受用身據色究竟天宮。入不空王三昧普集諸聖賢。削地位漸階開等妙頓旨。此釋意。釋尊一代間說三乘一乘法調熟機根。所化機成可受真言祕教之位之時。却自受用宮。注。槃雙樹實身云。說金剛頂經也。今疏釋似彼義相。可知即心印者可指真言密教云事。問。舉金剛頂經說為簡異今經歎如何。答。又有二義。一云。為簡異也。俱雖密經也為歎。今經說相且簡金剛頂經借機調熟而後說也。若爾直約諸法言含不借機調熟之義歎。謂不

借調熟直說為言一云。成上漸次義也。其故諸經直不能開。漸次開之事。依劣機難信。自心作佛之旨故也。直約諸法專明。自心作佛之義之故。自心作佛義難信故。種種調練其機。機根純熟後說。心實相門也。故今經即不如是者對漸次開實相之詞也。對然後為說即心之印文。非云今經即不如是也。

又樣第二重百條樣
此構不可然云云

然後為說即心之印文。今此即心印為今經將如何。答。直非今經可答申也。兩方。若直云非今經者。即心之印言顯直約諸法義何非今經乎。是以見文相次第。上學顯經所說開會即今經心實相也畢。次為薄福不信淨諸垢障將護其心者。上來所明遮情門也。然後為說即心之印者。可指具緣品已下表德法門也。若又云爾者。不能信作佛乃至即心之印釋。專順法華不自信作佛菩薩為說實相印之文。況又今經即不如是者非簡異即心之印乎。

答。自元所答申直非今經也。今經即不如是簡別言專顯異上之義故。但至難勢者。今文段示迂迴直往二機之別也。故上淨諸垢障等先依顯教調練機義也。然後為說即心之印者。顯家極位人授菩提心義也。故即心之印直非顯教。迂迴人終所與密教也。今經等者為直往上根人說。今經義相也。如此成申不可有相違。無過可答申也。

直約諸法

直約諸法令識其心文。可云自宗不共之談也乎。答。爾也。兩方。若云自宗不共之談也者。直約諸法者指非青非黃等遮情法門。見顯家盛談遮情無相義。何云自宗不共乎。是以疏中或云如摩訶般若以無量門入諸法實相。或云即是摩訶般若等中歷法廣明者是也。全以今經文讓般若經非不共之說云事誠以分明也。若又依之云爾也者。標今經即不如是釋直約諸法。無爭不共之談也云事。爾者兩方也。如何。答。可不共之談也。直約諸法是即事而真之義。令識其心又現覺諸法之謂也。不共之談也云事無異論者哉。且一邊令出文起盡分明也。但至一邊者。非青非黃等顯文雖似共顯。其意頗異也。此初地淨菩提心上遮情故。全表德上義門也。顯直以無相為極理故。更不知有表德。青實相不壞故而非非青釋專顯此意。次讓般若等且約遮情之一邊也。無相違矣。

此論義構兩方事不可爾。標今經即不如是。是述直約諸法令識其心。餘教曾無此法門。見淨何處為兩方乎。是構兩方事。非青非黃等經文見說遮情一片文。思同大般若等空無相說故兩方也。若如是今經即不如是簡異何處乎。又直約諸法直言對漸次開實相之詞也。大般若等說專漸次開實相之處在之。簡異彼云直約諸法返云同彼乎。故知今經取諸法當體直教淨菩提心

故。異諸教之說為言是解釋治定處。見經文一向遮外道之執計等說非青非黃等故。見不超。大般若等說故。此不審起也。故知可定判論義。

問。非青非黃等經文既釋破外道計執之故。更非直取諸法為淨菩提心之說文。若爾何云直約諸法等乎。答。此段古來難義也。宗義落居大可在。此事。能可尋明匠矣。

私一義云。說非青非黃等之經文破計執顯淨菩提心表德實義之條勿論也。而宗意破計執終顯得處不可云表德實相也。彼分從密見顯之形也。自宗意云非青詞。即有是青之意也。此是青之意云非云不顯言深意。只非青言上遮計執之義表實德之義並存也。故宗意無是青意者。強不可云非青等也。故疏釋非青文先述遮外道之計執之義畢。青實相不壞故而非非青文非青句釋青實相不壞也。在初釋之後後皆顯之也。凡宗意遮情法門者全表德法門也。唯局遮情一邊是顯家義相也。故宗家處處釋顯云遮情密云表德也。問。遮情遮迷執所計表德表自家實德義門大別也。何云自宗遮情直表德法門也乎。答。非云遮情表德說相不別。於自宗表德理外無云遮情物理也。云非青時。先下地存淨菩提心青此青云非情計青之故。遮他顯自教文云遮情法門也。顯不知表德故。遮情理者無相空理也。故有可云遮情理

乎。故知今經取諸法當體直教淨菩提心

之物。於自家。彼於云空之理。開六大四曼之表德實相故。可云遮情。理物直表德之實義也。

問。爾云非青言非。妄計青表德青可。所意含。何非青言直云。有是青義哉。答。

於非青言直。有是青義云事。專依今經。即不如是直約諸法。令識其心釋。所安立也。非青等言。若是青之義不顯。何云今經。即不如是等乎。其義往往。上成畢。經初標云。何菩提。謂如實知自心。乃至彼法。少分無有可得。淨菩提心。外微塵許法說。無之旨處。定一切諸法。悉心實相也。畢。其後重徵云。何自知心。謂若分段。乃至一切分段中。求不可得。文所遮諸相。悉淨菩提心。如實相也。云事。經文鈞鎖分明也。例諸字字相字義。思之字相。世童子所用字義。法佛內證文字也。且付五大云。

之。字言說不可得者。言說字相也。不可得字義也。若字相唯成。所遮返不成。此字字義。諸字不同在。字相之邊。字義邊。皆一箇不可得故。可無諸字差別乎。而自宗意。言字言說不可得。以言說不可得。言說字意得。以因業不可得。因業字意得。諸字皆如此故。字義邊諸字皆分。是即云言說不可得。言上。即言語意得義。云因業不可得。言上。即因業意得義也。宗家釋。若入真字門。悉離一切相離相之相。無相不具。深成此旨也。或云。願智房。密遮情法門者。詮顯空理也。六大四曼法門。其體空有二故。不可云一向有。故。有徹底性空義也。為遮他情計。此徹底

性空之理。物立說遮情法門也。若以表德欲遣情計。悉情計所執相故。可成以血洗血。故說遮情空對治之。自宗聲字實相。故說空之教門。聲字必可有所詮空理。實相若不詮顯空理者。聲字實相各別。遮情教門可非自宗教相。自宗意說。空能詮之言。即為所詮理故。聲字實相相違釋。宗家判非密義。問。徹底性空者如何。答。空有不二體見。有舉體全有見。空舉體全空。有不礙空空不礙有。互融無礙。空邊云。徹底性空也。徹底者。徹有底也。徹底性空。華嚴宗名目也。五教章中。卷在此詞矣。

又樣兩方據不審放後。直約諸法。令識其心。爾者可云。今宗不共之談也。乎。答。爾也。今付之不明。夫思直約諸法釋文。指淨菩提心。非青非黃等說也。而彼說文云。摩訶般若中。歷法廣明者是也。同般若經說。見若爾者。何云。自宗不共說乎。答。可。自宗不共談也。上舉諸經說釋。皆是漸次開示。實相門畢。標今經。即不如是釋。直約諸法。令識其心。無爭自宗不共之談也。云事。但至非青非黃等說文者。案說文

次第。初云。何菩提。謂如實知自心者。直示寶藏所在。故標表德實相也。次是阿耨多羅三藐三菩提。乃至彼法。少分無有可得者。微塵許法。淨菩提心。外無別法。釋放直述。表德實相也。其下往往。付凡夫著所明。諸法實相故。云非青非黃等。下存是青是黃義也。云青實相不壞故。而亦非青專此意也。但同

摩訶般若事。同經諸法邊也。若全同何云。今經。即不如是乎。次云。非青非黃等遮情觀門也者。凡今乘之遮情觀門者。全顯表德觀門也。離表德之實相。別不可有遮情觀門。非情假青黃等。實相非青非黃等故。云非青非黃也。若遮一向。更無表分。顯乘空觀何異耶。

頓覺成佛。頓覺成佛。入心實相門。文可云。今此頓覺成佛。自宗不共之談也。乎。答。爾也。今付之凡頓覺成佛。義一乘規模之所談。實教通滿之軌則也。若爾何於顯一乘。不許此義乎。是以處胎經說。魔梵釋女。一生成佛之義。法華明龍女無垢之成道。加之觀卒天子。三重頓圓益。善財童子。一生即身之說。諸文披煥然。何強稱不共之說乎。

答。頓覺成佛。即身頓證之義。直修直滿之談也。何非不共之說乎。是以會三乘一乘之諸說。結直約諸法。令識其心。無爭不通。顯乘云事。加之菩提心論述。唯真言法中。即身成佛。宗家引二經一論之文。成祕密不共之義。但至難勢者。諸教中。頓成。或約理性一味之談。或述初後圓融之義。況又龍女成道會。初住分證。妙樂釋。善財三生判。果隔因故。香象釋。本宗自設。會通不足。備難端歟。

一。凡付此題。有二樣。一。即身成佛。自宗不共歟。云事。二。顯一乘許。頓悟歟。云事也。古來即身成佛論義。為定判難勢。可一片也。頓悟論義。兩方論義也。有此異事。即身成

悟論義。兩方論義也。有此異事。即身成

悟論義。兩方論義也。有此異事。即身成

佛義廣。即身義約體相用釋。即身義。其中約體相之時。父母所生身即證大覺位之意也。即宗家釋。不轉肉身得無漏法。又此意也。此義曾不通顯之義也。約用即身頓成也。故即身義。如常即時即日云云。又頌三密加持速疾顯云云。此義有通顯一乘之義。宗家釋中顯一乘許頓成見。釋往往有之故。又以頓成經劫為顯密差異之釋惟多。故頓成兩方也。一乘頓悟論義此一邊義故。兩方。今題云頓覺成佛故似頓成論義。然非。即身成佛論義也。然此題即身成佛自宗不共之論義意得來。其故今頓覺成佛言指處。簡諸教漸次開心實相門。釋今經即不如是直約諸法令識其心。指此坪云。說頓覺成佛入心實相門。故餘教無此義聞。又直約諸法云頓成。可知以不轉肉身云頓成云事。問。即身成佛餘教許之見故別本即身義。餘教此教即身成佛相對理成故同也。智成故異也云云。是豈即身成佛非許餘教乎。又以非全同不許之頓悟義又可爾。顯頓悟非三密加持速疾顯頓悟故。答。於法門縱奪之義重重也。餘教即身成佛者。餘教以頓成妄名即身成佛且許詞也。於自宗假不許之也。其故以即身成佛為一家超絕規模故。菩提心論。唯真言法中即身成佛故文是豈云通餘教乎。又即身義。諸經論中皆說三劫成佛今建立即身成佛義等文局。一家云事分明也。問。如即身義問答頓成義餘教不可許。以頓成為即身成佛。見如何

答。於頓成有二義。中局。自宗義潤色也。若頓成許餘教義。自元即身義廣兼頓成之義故。以頓成義邊對遠劫餘教。三乘教問答可意得也。私云。頓成義自宗不共覺。即身義顯密對辨明。密家超絕之義之時。以頓成遠劫為其差異立即身成佛義故。若頓成義許顯以一家不共即身成佛互顯義不可釋成。故又諸經論之言何除華嚴法華等一乘經乎。又殊當段頓覺成佛入心實相門以直約諸法義。云頓覺成佛故。全不通顯也。就中。然後為說即心之印等釋。指法華說事分明也。簡彼云今經即不如是處標頓覺成佛故。凡不轉肉身道理頓覺成佛義門更非別義也。若自宗意。立過患功德二際有可改過患之際者頓不可改之。其故此過患無始曠劫之間所積習也。爭頓翻之乎。顯宗立過患際故尤可借遠劫修行也。而一家意。自身全體舍那已體故。一點不添一點不除。故翻一念之迷得此覺悟也。無別所作故一生成佛也。問。若爾何云三密加持速疾顯乎。非云借修行功成佛乎。答。三密加持者。一切衆生本來圓滿三身果德。然三業各有迷。是云無始間隔。釋論云根本無明。此迷隱本有三身不顯云。凡夫。三密加持者無別樣。本有三身作業也。身密佛部諸尊作業。語密蓮華部諸尊作業也。意密金剛部諸尊作業也。作行者新起作業。自徹本有三部諸尊。此時三業上無始間隔又自

消融也。無始間隔者無其體性。即迷情假有物也。行者作業不實之時。此間隔大施作用。是云有用成事。行者作業真實時此間隔無居所。不對治自去。是云無體即空。問。三密加持者何義乎。答。加持者入我我入義也。自宗觀法以之為至要。古德云。正念誦本尊加持字輪觀皆入我我入之義也。云。加持之義實本尊行者互雖有其義。今且本尊加行者云。加行者持之云持。初心始行之時間隔雖未除。修行力用徹本尊。本尊作用又來加行者。頓機一念轉迷成本尊身。漸機間隔猶不盡。故數數修行數數加持。間隔又數數微薄也。如此次第積功終間隔盡。行者相隨亡成。本尊全體也。問。行者三業本來三部諸尊也。何為本尊乎。答。常淺略義以為已成如來淨土佛身為本尊。召請撥遣等作法皆此意也。若依深祕。本尊行者全非二物。只於我等一身被見。迷義邊內證悟彼見義邊有之。被見迷義邊云行者。被見悟義邊云本尊。故終亡行者邊成本尊也。故五相成身第三金剛心觀本尊三摩耶形。第四金剛身轉行者自身成本尊三摩耶形。第五佛身圓滿三形轉成羯磨身。此第四位亡行者也。故金剛界八卷次第云。益信作為表。本迹之義作加持歸依觀云云。以本尊為本身。以行者為迹身也矣。

一乘經劫

如餘遠離方便諸菩薩乃至心之影像。文今此

薩中爲有顯一乘之菩薩。將如何。答。可有也。兩方若云。有者。思一乘菩薩盛談。頓成之旨。何可屬無量劫之菩薩乎。依之華嚴經說。初發心時便成正覺。高祖大師判。頓教之中有顯有密。若又云爾者。五祕密經云。若於顯教修行者。久經三大無數劫。宗家告成三大爲限。判設雖一乘也。可經三祇劫數。見爾者兩方。

答。凡以時分妄執爲顯密差異。而以一乘教定第三劫。若一乘教不歷三祇。何以爲第三劫乎。是以第三劫疏釋。舟車神通至到一處。專顯第三劫能所寄齊。見況又今文對直觀自心實相。眞言行者云。遠離方便諸菩薩。若三乘若一乘不可殘。顯乘菩薩。被得且一片難其理顯。但至一邊者。約事理融通之義。非實修實行之談。次宗家釋。顯教許頓成理成之義邊也。事成故不許之。故更不成難也。不可相違矣。

付此題有邊邊尋。一談心影像三乘教分齊也。故疏第七卷五重不生文釋。第二劫約心之影像本不生。故明種種法門。文云云。又釋第五無畏。於心外有無影像智都無。所得文凡影像者。以一切諸法觀自心所變。故諸法悉以自心爲本質。所觀云影像也。義也。一乘教。諸法悉理內法門。強不談心所變。故天台立性具三千義。華嚴述性起稱性之旨。此等義門以諸法不爲心所變也。故第三劫說八九住心。無境界之經文影像不出。常寂滅光。故云無境界云云。以境

界爲影像。而以遮境界爲第三劫。故一乘不許影像之義。見二觀人法二空云云。人法二執第二劫分齊也。極細妄執二執外微細之妄執也。故第二劫終超度人法有無二障云云。第三劫猶二執分齊。何云超度乎。又第二劫釋。今以如幻等門照有空不二。而人法二空之相亦不當心。文如此釋。第二劫處處文。約人法二空釋之。釋第三劫之時。何處有約二空釋乎。又釋論疏釋。二障二礙復有何別。文三細惑非三乘教所斷。見二執六能分齊故。一乘教惑在二執外。覺三疏家處處釋以極無置初地。而今菩薩所簡異淨菩提心菩薩也。可知非一乘菩薩云事。一乘教同淨菩提心故。四經無量阿僧祇云云。宗家釋以顯一乘屬頓悟。見故或云。頓教之中有顯有密。或云。餘教頓悟根熟待時。餘教頓者非指一乘教乎。爾者今此遠離方便菩薩者三乘教之分齊。非一乘云事。分明也。

答。先標如餘遠離方便諸菩薩。此方便者三密方便也。遠離之菩薩若一乘若三乘豈顯乘分齊乎。又餘者非對眞言今之詞乎。對眞言云。餘。何必局三乘教乎。若強云對三乘教者。眞言非倍顯一乘之法門乎。此道理分明。影像二執遠劫通一乘可意得也。先影像事緣起性德顯密差異也。許緣起者以諸法可云影像也。故第三劫釋雖云不出常寂滅光許影像之分歟。經無境界者心外云無境界意也。於第二劫有

影像釋事。初劫存心外實有之法故。簡彼殊爲成心所變之義。有影像釋也。次人法二執事。是釋論第八識法執相應尋可顯事也。故覺苑釋。後二劫中唯斷法執文或二執俱有通第三劫之義。可見界趣輪迴之論。義次以極無同初地事。是又別尋也。設同初地或齊遮情分歟。或以爲第三劫能越之邊且同初地歟。又以顯極密因之義。開會爲初地者。密菩薩故不可爲顯。今以顯一乘置經劫菩薩中歟否尋也。次經劫事。且付此一段可明此論義也。凡以一心三密爲顯密差異。一心者諸法本源爲一心。隨無明妄熏成諸法之義也。無始迷故還本源事不能頓。故知一心宗旨必可經僧祇也。況又至佛果之時得一切諸法清淨本源。安熏所成諸法故。諸法垢染悉對治可還清淨本源也。故起信論云。以垢無量無邊遍一切法。故修一切善行以爲對治。文遍在一切諸法垢染非僧祇行者何對治之乎。是併談一心緣起故也。故大師釋云。翫一心利刀顯教也。揮三密金剛密藏也。遊心於顯教。三僧祇涉焉。入身於密藏。十六生甚促。文所詮一乘云不經劫者。可云一乘教不談一心緣起之旨歟。設自教存其義。顯密對辨。自宗意曾不可許此義事也。此義既決定。一乘經劫之段無疑。是以五祕密經。若於顯教修行者等文。又大日經開題。上標佛華法華牛啼顯關未入。下釋時歷三大佛華法華一乘經三大云事。豈

非定判釋乎。又住心論第一。上云牛羊等車遂紆曲而徐進必經三大無數劫。下釋所以如來與大小二牛。經三大牛羊等中有大小二牛見彼大牛豈非一乘教乎。宗家御釋旁以分明也。但至頓教之中有顯有密釋者。本宗約相即圓融之義門談頓成之義故。且同彼釋也。非始終之御所存歟。又第三劫疏云。如餘教中菩薩行於方便對治道次第漸除心垢經無量阿僧祇劫或有得至菩提或不至者。今此教諸菩薩即不如是直以真言為乘超入淨菩提心門。若見此心明道時。諸菩薩無數劫中所修福慧自然具足。譬如有人以舟車跋涉經險難惡道得達五百由旬。更有一人直乘神通飛空而度。其所經過及至到處雖即無異而所乘法有殊文。此釋大意歎真言行者超第三劫所得功德文也。頓漸相對歎之。其意餘教菩薩經無數阿僧祇劫所得功德。真言行者越第三劫一生一身中得之。經劫菩薩譬舟車。真言行者譬神通。所乘法顯密異故雖有遲速之不同。所到之處俱淨菩提心故云無異也。若餘教菩薩非一乘教至到處不可云無異。三乘教菩薩留第二劫不至第三劫。何云至到之處無異乎。又所經過者指三妄執也。而三乘教菩薩極細妄執未經過。何云所經過無異乎。故知於同越第三劫顯一乘真言以修行遲速為差異云事。若爾者經無量僧祇菩薩者。無爭指顯一乘云事。又智度論釋大

品羊馬神之三菩薩之時。羊馬經劫神通一生也。顯一乘不可云屬神通。疏家宗家釋以彼神通證密故。以羊馬菩薩不可云有頓成之義。羊馬菩薩大論釋經無量僧祇故。定知三乘一乘菩薩俱羊馬分齊可經僧祇云事。次至餘教頓悟根熟待時之釋者。彼且任本宗釋許初後相即之旨。前猶釋宿生結緣經遠劫之旨也。法華三周聲聞今生開初住分證之覺約初後相即之義且許頓悟。尋宿生結緣以大通智勝佛時覆講法華之結緣為下種五百塵點劫之間熟之。至法華會上得初住覺。故異真言初心凡夫不待宿生結緣直證悟為言。故知餘教頓悟者初住分證之覺也。而天台初住已上斷四十二品無明證四十二品中道判不斷後位之無明。爭開究竟妙覺之悟乎。元品無明斷位猶等妙二覺彼宗大諍也。況於初住許斷彼無明乎。故知頓悟者且約相即義門一往談也云事。況又妙樂大師釋中述圓教意有有長有短之釋。妙樂釋云。定何短為勝文。彼宗偏定釋頓成之義乎。又花嚴宗以行布圓融之二門判修行之次位。約圓融之門雖云初發心時便成正覺。次第行布門存四十二位之階級。何不送三祇之劫數乎。故香象大師判圓教時分云。若依圓教一切時分皆悉不定也。乃至一念或無量劫等不違時法也。又僧祇劫數強非所遮乎。重難云。天台華嚴兩宗以相即圓融為宗義。相即圓融之法門舉一全收道理也。若爾

者得一位處可得一切位之條勿論也。既一處得一切依何更云經時劫乎。故香象釋云。所斷惑一斷一切斷。所得法一得一切得。所成位一成一切成云云。又五教章中云。由此緣起妙理始終皆齊得始即得終窮終方原始文依一多緣起道理談一即一切之義。依何不許頓悟之義乎。所詮彼宗意。一切諸法舉一全收故。一處收一切故。能障惑一障具一切障。斷此一障之時一切障皆盡。被障何有所覺殘之法乎。天台相即其意惟同歟。若爾者頓成之條勿論也。故香象釋不成即已成即舊來如斯文。舊來如斯覺既不異自宗凡身即佛之義。於悟證之門何強存頓漸乎。漸悟前舊來如斯覺不可許乎。但以緣起性德之不同成頓漸之義事不可爾。先一乘教雖談緣起非無明緣起歟。華嚴宗十玄緣起之法門云。一多緣起。更不云無明緣起。若非無明緣起。難勢之旨更不可共許申。設又自宗意雖為無明緣起緣起法門上得一即一切道理開。始終皆齊之覺者。何不許頓悟乎。自宗談即事而真。非無真事二分。然挫事見真。頓悟覺開也。若有真事二分。事者非妄緣起之事乎。次起信論生滅門法相終教前談也。可非圓教之意。次至請來表者。一心利刀者一心緣起義也。一心緣起旨權宗所談非一乘談。廣云顯教雖通一乘三乘。西天流布三乘教分齊一乘宗支那始故。約天竺流布且以三乘教指顯教也。五秘密經又此

意也。次至開題釋者。佛華法華牛一乘教。羊車鹿車之駕小乘教也。若爾者不舉權大乘。歟。故知下時歷三大等者。舉權大乘上下影顯也。大師處處御釋以五位三大爲他緣覺心之法門故。若不爾者顯密對辨釋終可漏三乘教乎。次至住心論釋者。下大小二牛釋上牛羊等車有寬狹也。如小乘雖有羊鹿二車舉羊顯鹿。故大乘又雖有大小二牛舉小牛顯大牛。歟。或又牛中雖有大小牛久經三大釋且約小牛。歟。如上雖舉牛羊不出羊車時也。次至第三劫疏釋者。居第三劫指餘教可第二劫菩薩也。故欲明超第三劫之心。先歎其功德。文第三劫能越心悉可攝歎德句中。何強除一道極無乎。但直以真言爲乘者且據勝爲論意歟。若爾可對第二劫之菩薩之條勿論也。

又五百由旬寶處他緣覺心之一心。作法華釋之時。以五百由旬之寶處爲自宗極果也。不可云局一乘所到之處。但至云不可云第二劫菩薩極細未斷所經過同也。者。於法門有論細論二門。對小乘唯斷人執者。大乘諸宗皆二執共斷故。約此義門且云所經過同也。若約細論門。於第三劫三箇住心所斷可有淺深。背暗向明次第故。御答意猶論門義也。或又大乘皆以佛地爲究竟果故。以五十一位等之行位可云所經過歟。設雖有淺深經五位可到佛地之義皆同故。云所經過及至到之處無異也。故第七住心引智論入佛道初門

文證之。是豈以彼佛果非同淨菩提心乎。凡於即身成佛者雖有當體速疾二義。即身義初諸經論中皆說三劫成佛等問答。以顯三劫成佛疑密即身頓成也。故知以頓成義專爲即身成佛至要云事。而菩提心論唯真言法中即身成佛是說三摩地法於諸教中闕而不書文即身成佛義。唯局密不通諸顯教云事。論藏決判更不及異論乎。若爾者顯一乘許頓成云事深非背論家宗家意乎。加之諸法不如現量。顯一乘若存即身頓成旨者。四宗宗匠豈於清涼殿及顯密雌雄諍論乎。所詮此法門以緣起性德可落居事也。不談性德之旨實有無始之迷。爭輒可除之乎。但至云天台華嚴相即圓融之法門舉一全收故可有一斷一切斷等義者。全理之事故雖談事事融融。非無理事二分。彼事者無明緣起事故。無始熏習之無明頓不可除之條勿論也。圓融義門雖頓悟之旨也。頓頓修行送三祇遠劫也。慈行大師述一乘義念念頓悟念念漸修乃至頓悟漸修大要門云云。此意也。又圭峯釋。先最初斷根本無明。後次第除枝末惑云云。迴轉身眩目人。知轉身故也。斷無明也。然迴轉勢力不盡之程。眩目未息故。見大地迴轉。是如枝末惑未斷也。端坐數數欵念慮。眩目漸止見諸法如本性。喻取成頓悟漸修之義也。又經理即頓悟乘悟並銷事非頓除因。次第盡文頓悟皆深教法門也。

然非不存漸修之義。是則以事法爲無明熏成之法故。借對治門除之有漸修之義也。以顯定方便對治道此意也。若一乘實許頓悟不可云修對治道歟。自宗意。事法本來無盡莊嚴本具故。更非妄熏所成法。翻一念之迷之時恒沙已有一時顯故不借方便對治道。即身頓成之義專此所以也。取捨如反掌深義深可思之。若一乘教如自宗性德不許無明緣起事。違香象釋圓融之義。彼釋云。若唯理性即唯一味無可即入。唯約事相即互相礙無可即入。今約事理融通具斯無礙。文事若不依無明本有之德。依何互相礙乎。事事圓融既定理性德用互相礙。定知無明差別義門也云事。若爾者事事融即專非歸理性之談乎。故釋云。全理之事亦鎔融文。次至云即事而真之法門無明緣起之義也者不足言事也。是殊顯性德義門也。顯密對辨。顯事云妄緣起法不知直真。自宗意爲云事當體直真也云。即事而真也。即字有此意。緣謝即滅機興即生如來金剛幻也。豈云妄緣起法乎。次至云第三劫疏指第二劫菩薩者。此料簡甚不叶經文。經說歎淨菩提心功德諸菩薩無數劫間所積集功德智慧初發淨菩提心之位頓得之。齊所得功德以頓漸簡異計也。至到一處之喻又此意也。若第二劫菩薩。所得功德遙異也。何齊之及。遲速之對辨乎。殊今文顯密對辨釋也。未至第三劫。顯對第三劫密行判優劣事是可有乎。

顯密相對時。以顯乘佛果。或齊真言初地。或為未證凡夫。於顯乘。纔至第二劫菩薩對第三劫真言行者。事非論限乎。若又二教對辨門。以各各宗極望真言之義在之。今三劫觀門心續生之次第也。設雖顯一乘也。返對辨第二劫。不可有齊所得事。況真言行者乎。又細妄執斷人極細妄執斷人至到一處也。云事何邊乎。經過是路今三劫法門故。以所超劫可為其路也。第二第三劫所超云無異乎。旁以難思。定知於第三劫有三箇住心中。對一道極無二心歎。真言行者德云事。但至云細論之日三箇住心之所得可有淺深者實爾也。今三劫廢立故俱為第三劫能越心方云至到一處也。故即是欲明超第三劫文一道極無既置第三劫為極細能越之心之條豈有異論乎

所執捨不捨

今疏中釋法明道取毒蛇喻見爾者得法明道之時可云改迷情所執乎。答。可爾也。兩方也。若云改所執。今宗以即事而真談為一家規模。以直約諸法說為超絕謂云。即事云直約。專以凡情所執法直非為舍那內證乎。若又云爾者。自宗意談成佛之旨。若無轉迷開悟之分者。何必有成佛義乎。爾者兩方也。

答。所執捨不捨古來未決也。然任相承傳改所執成佛義可存申也。凡尋佛教顯密雖異無非迷方指南若於凡情一轉無所改者。說教本意為何乎。今文又暗中為利

寶被破迷人思。毒蛇以明燈照之時。毒蛇只是迷情所執也。體用都無。只有利寶。全不見蛇相以之合法。暗中生死長夜也。利寶依他諸法也。迷人凡夫也。毒蛇相遍計所執也。明燈法明道也。若不改所執者。以明燈照之時。猶可見毒蛇相。既不見此相。無爭改所執云事。誠夫遍計所執者當迷情所現心外實境也。體用都無。故是喻空華覺悟前見。如是無法事所難思也。依之疏釋。當知真言果悉離於因果文。若於如是緣起法中而言有因有果。即是遍計所執墮於斷常一異不入中道。又菩提心論真言行人既破。人法上執。或為無始間隔。未能證於如來一切智智。故欲求妙道修持次第。不改無始間隔。不得一切智智果云事論釋分明者乎。無始間隔者遍計所執異名也。可改所執云事旁以分明也。如何

重難云。凡今宗以凡身當體。直為舍那已體為宗規模。故知凡夫位所具足法更以無所改為宗義。見先德釋。不動九界迷情。悉日等流法身云云。迷情設染分依他故許其體不壞。所執必迷情上俱轉。若改所執何云。不動迷情乎。凡夫迷情帶所執。佛果悟情無所執故。又慈氏儀軌云。或起於一念我身是凡夫。同謗三世佛。法中結重罪文案。此文意。我身者。遍計分別凡身也。若思可改所執。是則我身是凡夫意也。既深誠之。定知不改所執云事。抑遍計所執者當迷情所現心外實有境也。迷情分既

心數諸尊內證三摩地故。是不可除條共許之處歟。有能迷情。此情上可現所執實境云事。豈及異論乎。如答成。卒存能執情云。無所執存境歟。此段尤難思。又若約性宗義者。不局心外實境。又以無明為所執。歟。釋論空無明釋。遍計所執。若爾者。緣慮八識其體全本覺。和合無明。時成緣慮。分別心。故知分別計度心偏無明所作也云事。若息無明。分別心悉留成。本覺靈明不生真智也。而今宗挫分別計度三性諸心。直為諸尊內證三摩地。無明不捨條分明也。無明若存。不見心外實境。事又以勿論也。云不改所執。事旁以分明者乎。但至云。教迷方指南者。自宗意不可遮此義。衆生迷自心本源。諸佛說教為示此本源也。爰顯機其根劣。故直不能示本源。且順凡情分迷悟說轉迷開悟旨。彼如小教順。凡情說法體恒有。真言直示本源。故以迷妄當體為舍那已體也。彼如顯大乘挫情。所謂有談徹底性空。雖空有異也。准例等之也。故知迷悟只知不知也。別非有不知體。尋不知體。全是知體也。知短為不知。何別有令不知者乎。次。至當段釋文者。為顯迷悟異。且設即順常途釋。與疏文又以爾也。所詮於自宗有遮情表德之二門。遮情邊且遮迷情。表德邊返取所遮情談具德也。故宗家先德釋。遮情為顯義。以表德為密義也。密中遮情法門。即順常途意也。說初地淨菩提心之時云。非青非黃等。見疏釋。所遮青黃等外道情

非青非黃等。見疏釋。所遮青黃等外道情

計也。見是豈非遍計所執乎。而青實相不壞故。而亦非青者顯表德釋也。以外道所計所執相。直非云實相乎。

答。可捨所執存申意。存轉迷開悟之義。故也。所詮此法門一家意。許開悟義歟。否。依之可定也。若許開悟義者。可有所改迷。不變迷者。簡何云開悟乎。所改迷者。諸法上。隔歷相也。窮此隔歷源。根本無明也。無明傍。本覺真心時。被云妄心也。是則八識緣虛體也。起此緣虛心。必變現心外境。遍計所執者。正所變現心外境名也。根本無明又非真心。所變現迷境。還當無明也。本末似異其位。還一也。以息迷見為覺悟。所執若有迷見。何息乎。故知以息所執相。可為覺悟也。但迷見者。全不遮無盡莊嚴具德。此見上。以有間隔不融之相。可為迷見。間隔不融事者。帶所執故也。覺悟後者。貪嗔等諸法和融。信進漸等融通無礙故。起一念處。三性諸心。齊等顯現。此時何變心外實境乎。故知所執相。開悟前不存云事。重意云。迷時起貪時。染著可愛境。不染餘境。是則境思心外實有法。故有此隔歷情。見此心外境。事依心迷也。卽心迷為無明。心外境為所執。隔歷相為無始間隔。似三種異。其物返一也。然染著心。全非可簡法。以愛染慈悲。鈎召衆生。佛果大用故。今此愛染。上有不融相。分隔悟也。餘嗔癡等。可准例之。此隔歷相。迷時似有其物。依之起惡業。擾惱身心。感非愛果受。大苦惱故。然真實知見

前見此隔歷相。融通無礙。法性具德外。更無一法。又具德上。無成隔歷用。虛假不實。不思議因緣也。其體都無。覺悟前更不存之。以之云捨。遍計所執也。行者觀心前。強無簡所執。觀相。挫凡身當體。直觀舍那已體。故。所執似觀佛體。所執無實體。故自漏所觀佛體也。例如唯識觀中。邊論三性等觀。唯識或除。遍計依圓二性觀。唯識有兩論異說。故自身卽佛觀解前。可云不捨所執。然得覺悟時。所執不存。故捨所執云成佛也。是則教門所判也。非行者觀心。抑不改所執云。成佛學者。所存尤不審也。隔歷相不云所執見。心外實境名。佛智歟。若爾者。常沒凡夫有。何不足垂佛化度之乎。不可云。真言教為機不施設。故無濟度義。真言經軌文。悉云為最上乘者事。豈一向虛說乎。況又西天祖師。凌鯤溟忘身命。高祖大師。浮鯢波棄生涯。事為何乎。若許利生。分云有轉迷義。事不可待言。

一。問。今宗意。可云遍計所執。能遍計情上所變現也。喻如向繩。依思蛇。迷心所現。蛇相歟。若爾者。不改能迷情者。不可息所執相。捨所執義。可云止能迷心歟。答。是有二義。一義云。緣虛心上。無起所執。彼相宗。於法會無實我實法相。計有實我法名所執。今宗實我實法。又法性實德也。故執之無誤也。所詮相宗意。法性直不成妄執境。故對之不起所執。依他假有實無也。執此假為實之時。其實相體用。都無故云所

執也。今宗無非。山河大地。卉木叢林。人畜等。悉法性實德。更無似有假法也。故諸法執實契。法性實德。心念也。何依此心云變現所執乎。卽迷時心。無始以來。有無明。對此無明境界。上有隔歷相。是名所執。正隔歷相。當心隔歷相。只法上。豎差別義也。迷心見。彼豎差別義。全不思隔歷。帶隔歷相。無明非念慮故。知變現所執。迷心更無之也。當境當念。未必取心外相。然卽無明心故。後時想像。彼念時思。有心外分別也。例如相宗。五八識非。能遍計識云。我法分別。熏習力故。諸識生時。變似我法。今又爾。無始無明。熏習故。生心時。似有心外分別實非。計隔歷相心也。三密行滿。得淨菩提心時。卽心無明去。故。境上。隔歷相。隨亡也。故釋法明道。以明燈照之時。蛇毒相去云。得玩好具也。一義云。心上。迷相依。心現也。設當情所對諸法。雖無盡莊嚴具德也。情念是上分。別隔歷相。此相豈不依分別心乎。迷界中。三性心。俱雖帶遍計分別。善心順。真故。強不遮之。此心殊。殊分別強盛。發業引果。若不息此分。心。何有改所執期乎。假令

貪嗔等煩惱。云自身外。有他人。依隔歷之相所起也。若心不帶隔歷相。全不可起。貪嗔等。故知制伏貪嗔等。可除所執也。改所執。畢心得自在。位發利益衆生大用時。以貪染心。引他令入佛道。以嗔恚心。調伏難化衆生。染污諸心。悉無云不成佛果大用。此時貪嗔等。豈帶隔歷相乎。殊住

自他融通觀解所起從無緣大悲心品也。故知行者意樂貪嗔強不思妄法迷時依之起遍計分別故且制伏之。覺悟之後返起貪嗔等為佛果大用也。若上上根智人修行位以染污心成化他大用。強不可遮之。

一儀軌本經等盛依三密行滅三業衆罪斷煩惱惑障義見捨所執義。可云對治煩惱等上所執相如云破其有病說。大般若約遍計所執明諸法空。斷煩惱者以煩惱云成寶聚門也。故知正斷坪有遍計所執也。問。不捨義。此經軌等說如何可見乎。答。依真言加持煩惱等即成具德云斷也。是對顯乘說也。顯思過患依三密加持成功德。過患相息云斷也。本覺對治次第門。問。若爾云何斷義成耶答。以斷煩惱心。學者此文得云。染淨始覺煩惱斷思過患心。無明不捨故無斷義云云。可准彼歟。

一。性宗意許有體無體二種遍計。無體遍計如相宗。故五教章中卷三性義云。所執性中者。雖復當情稱執現。有然於道理畢竟是無。以於無處橫計有故。如於木石橫見有鬼然鬼於木畢竟是無。等此文釋不違相宗。以心外實境為所執也。又無明為所執。故清涼釋云。無明名所執。豈局遍計存境乎云云。正釋。問。無明為所執。可云有體遍計歟。答。不爾。香象釋根本無明云。有用成事無體即空文起信論如人迷故謂東為西文。迷東為無明思西為業識。故知緣

慮分悉本覺緣起作用也。依迷真性生緣慮分別。迷分為無明故。無明邊無緣慮也。非緣慮不可有其體。故云無體即空。有成緣慮妄心作用。故云有用成事也。問。此無明心境中可攝何乎。答。即心迷相其體非心故。猶可攝外境也。心上現迷相故。准相宗意得。無明當遍計能取。外境當遍計所取。能取所取俱云遍計存境故。無明可屬境也。問。性宗意可計依他內境乎。答。是有二義。自受用色論義也。但眼識所現境可遍計妄境。性宗意以本覺真心為心。非本覺法外境也。二有體遍計者。五教章中引阿毘達磨經云。世尊說。法有三種。一染污分。二清淨分。三染污清淨分。依何義說。此三分。於依他性中分別性為染污分。真實性為清淨分。依他性為染污清淨分。依此義故說三分。釋曰。阿毘達磨修多羅中說。分別性以煩惱為性。真實性以清淨品為性。依他性由具兩分以二性為性。故說法有三種。此釋分別性者遍計所執也。舊譯所執云分別性也。既以煩惱為分別性。是則染分依他故云有體遍計也。問。有體遍計無體遍計其體別乎。答。未必爾歟。既於依他性中分真妄二分。為遍計圓成二性。妄邊或云染污分。或云煩惱。彼妄者剋性無明也。煩惱者三細六塵妄心故。真妄和合體也。是則依他性也。而此妄一邊名煩惱。故實其體觀無。問。爾者何云有體遍計乎。答。擬始教詞也。始教意以煩

惱為有體法。彼煩惱今云所執。故且云有體也。實煩惱體本覺和合無明之時無明為表故云所執也。喻如風水和合名波。故濕性動相二分具足。然風用為本。故云波動。不云波濕。煩惱中隱真邊妄邊。物立云一向分別性也。凡性宗。無體遍計望相宗見猶近有法也。故少分存有義。是則圓成上直起所執。故似依他分。是以談三性一際義之時。真該妄未妄徹真源性相通。用無障無礙。文所執偏無。豈徹真源乎。又所執不可云真隨緣。三本三末相融遍計偏不云無。但其有情有有故。若紕實體其體全無也。

問。性宗三性重位如何。答。有一歌。明慧上人。白露乃越能禮賀色波楚禮奈賀羅紅葉仁遠計波紅乃玉。華嚴宗師歌也。白露圓成實性也。紅葉遍計所執也。紅玉依他也。合法能可思案之也。私云。明慧上人弟子心源上人。心源智上也。上人弟子觀堂上人。觀堂上人弟子明人也。

住無為戒。不從師得住無為戒文。今此無為戒可云佛性三昧耶戒乎。答。其體可同也。兩方也。若云三昧耶戒者。凡思三昧耶戒。逢現前阿闍梨作法受得戒也。何云不從師得乎。是以疏中十七開。本性戒制戒之二種。性戒長時所持戒沒栗多。有時願戒文。而覺苑師判今持明者戒沒栗多也。無爭有時願制戒云三昧耶戒。故非本性戶羅事。若又云爾者。既云佛性三昧耶戒。非顯本性無為戒乎。是以宗家祕密釋中。以戶羅清涼義釋三摩耶戒。

惱為有體法。彼煩惱今云所執。故且云有體也。實煩惱體本覺和合無明之時無明為表故云所執也。喻如風水和合名波。故濕性動相二分具足。然風用為本。故云波動。不云波濕。煩惱中隱真邊妄邊。物立云一向分別性也。凡性宗。無體遍計望相宗見猶近有法也。故少分存有義。是則圓成上直起所執。故似依他分。是以談三性一際義之時。真該妄未妄徹真源性相通。用無障無礙。文所執偏無。豈徹真源乎。又所執不可云真隨緣。三本三末相融遍計偏不云無。但其有情有有故。若紕實體其體全無也。

問。性宗三性重位如何。答。有一歌。明慧上人。白露乃越能禮賀色波楚禮奈賀羅紅葉仁遠計波紅乃玉。華嚴宗師歌也。白露圓成實性也。紅葉遍計所執也。紅玉依他也。合法能可思案之也。私云。明慧上人弟子心源上人。心源智上也。上人弟子觀堂上人。觀堂上人弟子明人也。

爾者如何

答。自元所答申三昧耶戒其體可同也。凡一家意。諸法悉性然法故。三業上防非止惡功能本性歷然名佛性三昧耶戒也。今得初地之時雖非作法受得之義。其體更非別物也。是以高祖釋中三昧耶戒或云無為戒或云菩提心戒。專顯此意也。況又如五祕密經。受三昧耶戒時得初地之功德。見若爾今初地所具戒故全非別法也。

又樣

問。不從師得住無為戒文。今此無為戒者可云佛性三摩耶戒也乎。答。可爾也。兩方也。若云三摩耶戒也者。既云無為戒。以淨菩提心上離諸過義邊。為防非止惡之義。為今戒。見故云。心之本性即是尸羅此意也。非作法受得之戒。故云。不從師得。見而三摩耶戒對現前阿闍梨作羯磨受戒之軌則。既非自然之尸羅。豈以今戒云三摩耶戒乎。若又云。爾者。云佛性三摩耶戒。佛性之言非顯本性戒義乎。又祕密釋以三摩耶戒名菩提心戒。今淨菩提心上所具戒體故非菩提心戒乎。爾者兩方。答。可三摩耶戒也。凡於戒顯密戒體分。以真言行者所受戒名三摩耶戒故。今所明戒淨菩提心上所具戒體也。豈非真言行者戒乎。若爾者可三摩耶戒之義勿論也。況又持明禁戒品疏分尸羅沒栗多二種戒。沒栗多為律因事制戒。尸羅釋本性戒。下引涅槃釋。性自能持戒是也。彼為真言行者

所持戒。專同今心之本性即是尸羅釋。但

至云三摩耶戒作法受得戒故非無為戒義者。今所簡聲聞戒對現前十師以一白三羯磨等衆緣所受得戒體也。彼戒非自元身中具足。以堅固信心對現前十師受之時。至第三羯磨竟身中初發得七支無表。以之為戒體故有為戒體也。佛性三摩耶戒雖有作法之軌則。以阿闍梨加持方便。顯行者所具佛性上本來所具足三業上防非止惡之功德也。全初非身中來在戒體故名佛性戒。是以對不現前十師授之。羯磨軌則又不同如常祕密故略之。不從師得所簡。既白四羯磨聲聞戒也。全不遮現前阿闍梨。何云三摩耶戒作法受得之故非今無為戒乎。第五卷疏以三摩耶戒名三世無障礙智戒。三世無障礙言專非顯無為理乎。有為墮三世故有三世障礙。三世無障礙者顯不墮三世之義也。豈非云無為戒乎。又無為戒者學處品疏十八云。有為戒者此是修行方便故云有為戒也。而無為戒者即是本性戒。非是修成。對此有所行之方便。故言有為然深觀同無為戒也。以不離阿字門故。爰知三摩耶戒所受四重十重依受戒軌則成行者所持之邊且有有為戒之義。此戒體菩提心所具德故。即是無為戒也。云深觀同無為此意也。重難云。以三摩耶戒為今無為戒事難思。今釋經成就住無為戒釋也。此真言行者得初地淨菩提心之時自然所具戒也。或得語

言陀羅尼。或得五神通等。其旨既同也。彼

五神通等對師不學之自然所得功德也。今住無為戒又以可爾。例如定道二戒別無作法受得之儀。若有漏定若無漏道發之時七支過非自息云定道二戒也。今又真言行者得淨菩提心之時一切過非自不轉云住無為戒被得。三摩耶戒設雖佛性戒也。有師授方便行者又有護戒之意其意大別也。何云三摩耶戒乎。但以禁戒品釋為三摩耶戒證文事云何。覺苑釋。今持明者戒沒栗多文持明者戒者非指三摩耶乎。而是云沒栗多。全非取尸羅本性戒乎。如律因事制者既云如是例同也。直非云聲聞戒。故以沒栗多釋。別後服風等。是指下舉五大觀中風大觀時第四月在風輪中乃至此一月中但飲風而住不食餘一切食也。此飲風亦是以下字出入息為食非如外道飲氣而生文也。彼既真言行者深密禁戒法也沒栗多何云聲聞戒乎。若爾者對之尸羅本性戒故可不假受持戒尸羅言既同也。今心之本性即是尸羅戒非三摩耶戒事誠以分明也。次無為戒者三摩耶戒彼有為戒也。以真言十重為有為戒故。然非如聲聞戒顯心本性故。深觀云同無為戒也。同字起盡非顯異。今住無為戒哉。次三世無障礙智戒者。戒體常住事所不遮申也。以假師授不假師授為今尋詮也。故現前不現前十師等更不違難者所存也。答。凡三摩耶戒者。依阿闍梨加持方便受

此戒之時獲得初地義相也。故五祕密儀軌云。應時集得身中一大阿僧祇劫福智資糧從此已後堪受廣大供養。文可見二教論主釋得一大阿僧祇劫福智者指初地位事。處經軌等文全同也。今淨菩提心上所得戒體可三摩耶戒之義勿論也。所詮今宗依阿闍梨加持顯無盡莊嚴已有也。戒體又無盡莊嚴功德中有之。假阿闍梨加持雖似作法受得之義相。於其戒體本有具德故。又可云。不依師授。阿闍梨加持又非適今。全代補大日如來。大日如來應用五三世而常恒也。何於受戒論舊客異乎。現前阿闍梨顯戒體方便也。戒體無三世相。若得戒。舊來如斯也。何以三摩耶戒擬常途授戒。構難勢乎。但至禁戒品釋者。彼釋於戒先分二種。尸羅沒栗多也。尸羅本性戒故正真言戒也。沒栗多定期限戒故當聲聞戒。然一向不可云非真言行者所持。上兼下故真言行者又持聲聞戒也。故如律因事制者指事如也。然成真言行者所持故又云。別後服風等也。彼定二月二月等期限。故云沒栗多也。既五大深密觀也。何直云聲聞戒乎。故知若聲聞戒若真言戒。定期限制三業云沒栗多也。是以覺苑云持明者所持。然此非三摩耶戒義相。以尸羅本性戒可云三摩耶戒也。又尸羅戒不可云一向本性功德無行者受持之義。所詮彼疏釋有爛脫故。文勢不鉤鎖故。讀文云。戒西方音有二。一者尸羅。此是修行戒也。謂淨身

故須行之。二者沒栗多。戒有二謂本性戒及制戒也。本性戒謂淨諸根。今沒栗多須成就故制之也。乃至尸羅長時所持之戒。沒栗多是時願之戒等云云。尸羅戒既云謂淨身故須行之。若無行者受持之分。何云如此乎。然又云。本性戒。非顯。本性具德事。又御遺誠文。顯密戒以十善戒為體云云。密戒者非三摩耶戒乎。故學處品疏。於十重禁出二重。先舉三摩耶戒所授四重十重畢。後往往舉聲聞十重。具足慧方便持之。明不異前十重之旨。又有所行之方便。故言有為。然深觀即同無為戒也。文即同無為戒者。前三摩耶戒所授十重。見三摩耶戒云。無為戒事分明也。今成就住無為戒可三摩耶戒事無異論者哉。疏十七卷云。學處品菩薩戒略有二種。一在家。二出家。此二種中復有二種。一自性修行。二是制戒。今此十戒是菩薩修行戒也。以此善性故一切菩薩應行之。即涅槃所謂性自能持戒戒云。自性戒也。文私云。白弟子師問物詞也。四師教三問詞一也。羯磨翻云。事業。

金剛寶藏

行者最初開發金剛寶藏。爾者開金剛寶藏為真言不共之談。將如何答。依一義可爾也。兩方也。若如講答者。金剛寶藏名菩提心。若爾發菩提心。義顯乘盛談。何云。自宗不共談乎。況又金剛寶藏名稱源出涅槃經。而彼經真金藏者。即佛性也。佛性之義。何不許顯乘乎。若又依之云。爾者。宗家釋中顯藥拂塵真言開庫文。開寶藏偏在一家見。答。凡一家意以無盡莊嚴為寶藏之體。若爾者性德輪圓法門專可。自宗不共之所談。依之宗家釋。金剛一宮開內庫授寶文。但至難勢者。於菩提心有遮情表德二義。顯乘菩提心遮情故。寶藏義偏可名表德菩提心。次至涅槃經說者。可權多實少經。不可有相違矣。此尋源從涅槃經貧女伏藏起。彼伏藏喻涅槃佛性理。而涅槃經顯經故。所說佛性可指顯教極理也。若爾者金剛寶藏云顯許之歎也。但涅槃經雖名真金藏。正名金剛寶藏名字無之歎。今疏處處以淨菩提心名金剛寶藏。謂釋九句問大乘有七義。彼第四性大義金剛寶藏云。彼真言大乘故不可通顯。又今文越百六十心生廣大功德釋也。是初地淨菩提心故不可通顯。下疏十地段。然此經宗從初地即得入金剛寶藏文。既云。然此經宗。專簡顯之詞也。金剛寶藏何與顯乎。正名金剛寶藏許顯處一處無之歎。然釋三句中因句之時。取貧女伏藏之喻。明淨菩提心。彼喻專依涅槃經歎。若爾淨菩提心名金剛寶藏。事依涅槃經貧女伏藏說也。故有此疑也。會之古來存二意。一涅槃經權多實少經也。說伏藏之處。述密義也。彼伏藏既喻佛性。若約顯佛性。可無相空理。而涅槃伏藏收真金之藏也。專顯表德之義覺。況又涅槃經於涅槃立常樂我淨四德。表德之義分明也。不可云如常遮情之

理。一隨宜轉用也。涅槃所說雖顯理也。是喻伏藏故。其旨同。無盡莊嚴藏。故轉用喻淨菩提心也。又一義云。顯乘究竟理開會即真言理故。諸教絕離密藏本分義。以彼伏藏爲真言理也。或又一道極無齊。自宗初地故。以至到一處之義。彼寶藏爲淨菩提心也。云雖巧拙難易不同。獲寶無異路。此意也。宗云。寶者皆金剛寶藏故。又一義云。今金剛寶藏者何強共許涅槃伏藏設種種會通乎。取喻事隨宜。其上金剛名。自宗不共之義名。金剛乘教。或立金剛名號等。以金剛爲顯之詞。既收金剛寶藏也。何許顯乎。問。或抄述涅槃經義云。金剛寶藏吾所有三點四德我所成云云。涅槃伏藏直名。金剛寶藏之說在之歟。可尋明匠矣。

續生文段

以下答心相續義也。爾者以下唯爲至離於斷常文。將如何。答。可爾也。兩方也。若如講答者。凡思心續生之義。廣通十住心。若局離於斷常之文。但世間三種住心可漏。出世淨心乎。是以住心論解今文。從此已下十種住心佛答心相續義也。明知云。至三劫文事。若又云爾者。上牒離於斷常已上文畢。次第配釋時。云。已下答心相續。無爭不通餘文云事。依之十心終以心續生文結成見兩方難思。如何。答。不可通三劫文也。六十心心相之答說非續生答。若以下言通三劫可問起六十心乎。故知住牒文可局十心云事。但至

宗家釋者。十心顯文雖似局世間。其義廣該橫堅重重十心故。以十住心爲十心義。其中可含也。約彼釋十種住心佛答心相續也。若十心但局世間者。三乘一一地云。有十心。何處十心乎。無爭今十心云通出世事無相違矣。

重難云。十心文含十住心之義故。宗家御釋云。約彼事。其義雖似巧。不叶經疏起盡之故。難依用其故。經十心文以持齋爲第一。以施心爲次。五第七護戒生天。第八所歸天中撰勝田也。若開十心之時以空定爲第九。以空法作證爲第十。此等義門豈通出世淨心乎。又第一住心釋。一向行惡行不修微少善。豈持齋心乎。若以十心如次許。爲十住心義。住心引證經文尤可引之。而唯爲第二三住心證文。第四已上證文引三劫文。定知宗家意以十心文直不爲十住心云事。但上牒離於斷常已上文。次第配釋九句答說之時。指以下詞至云。不可通所牒之外。彼釋論廣大末那文雖云。此中有二門。散說門廣通後段。指牒文中云。此中猶該後段。況今文云。已下通所牒外文有何怪乎。慈行意此中言定局當唱。准釋若云。此下可通後段。今云。已下故。該後段有何相違乎。是以三劫終此經從淺至深廣明心相。皆爲開示淨菩提心本末因緣。若但依常途法相。則不得言諸佛大祕密我今悉開衍文。三劫文若非心續生答說者。何引歎續生之文結成之乎。次十

心終引心續生文事。凡十心之義廣通十住心事不遮申。今說文可局世間三種住心分齊申也。故彼釋因十心釋明其義廣旨畢合續生之文故。意不違三劫終結成也。故疏云。未至自心實際。大金剛輪中間更無住處。雖果復成種展轉滋長。然互不出其字門故。云最上大乘句心續生之相諸佛大祕密外道不能知。文自心實際大金剛輪者第十住心也。是以前皆云心續生故廣可互三劫之旨分明也。又彼疏下釋第十決定心畢。從此即發聲聞菩提初種子心皆應准例前文廣分別說。乃至三乘一地皆具十心。迄第十地具種子芽苞葉華果等。有求佛地智生觀畢。竟空得至金剛際也。文十心義廣雖互世出世。今說文局世間之條分明也。若不爾者。何云准例前文廣分別說乎。故十心說文直非十住心。宗家釋以十住心爲續生說云事決定。已下言不至三劫文。此兩邊如何會通乎。次至云。間越六十心者。六十心自元三劫攝屬文故。何云間越乎。若云六十心非續生答說者。三十外道說文又不可云。續生答說。然以彼文爲續生答說事。共許也。六十心可准彼。其故爲明淨心最初生起由說。愚童凡夫達理心故。以三十外道文屬世間八心爲續生之答說也。六十心又如此。爲明能越淨心。先說所越妄心之故。屬能越心可成續生答說也。

答。凡續生答說通局事。宗家疏家釋義蘭菊。

先哲異義多端也。且任依憑相承一義存十心說文卽十住心義申也。疏家釋牒文作釋次第續生答說局十心云事分明也。而宗家判善無畏三藏云從此已下十種住心佛答心相續義也。十住心續生答說也云事又無異論。若以十心文直不意得十住心。疏家釋如何和會乎。殊云善無畏三藏曰不採疏家意直任解釋之旨分明也。但已下言不局所牒文云事甚不可爾。其故上舉九句問答文畢。先釋九句問。次於偈頌配釋九句答說。至長行初云以下答心續生。以下言簡異前諸句詞也。若不局所牒文者。何爲其分齊乎。釋論例難不可爾。彼指此中抄意指所牒文。故全不該後文。如今已下言不該後段也。而至子段雙標雙徵因後段故預該後段也。餘師云此中言該後段。此中者直不指牒文。總指因緣段云此中也。故當唱乍指此中通後段之義無之也。又抄若云此下可通後段者牒文初云此下可該後段也。今非牒文初。次第配釋畢至下云以下之故。異抄釋可通後段之意也。次六十心文續生答說也云事不可爾若爲明能越淨心且舉所越妄心者。全屬三劫說文不可爲別文段。而六十心文別牒釋釋此答前問中諸心相句也。全不爲三四五再數也。況又三劫所斷妄執云一二三四五再數凡百六十心。其說文雖別有牒屬三劫。若如難勢以六十心全云舉三劫所斷之妄執者。一二三四五再數等文可有

重言無用之過乎。次十心結文合心續生文會釋甚不可爾。招立已成過歟。其故以自心實際大金剛輪文定第十住心。以其已前爲心續生。是豈非十住心乎。若十心文不合此義者。豈於十心結文作此釋乎。疏家釋既十心義不局世間三種住心之旨分明也。許有世間出世等長短無盡十心者。其中以十住心十箇續生爲十心之義何強簡之乎。次至三劫終合心續生文云事。彼未必合心續生說。爲云菩提心本末因緣諸佛大秘密也。此經演說之引合彼文也。故彼文略心續生之相句。只不得言諸佛大秘密我今悉開衍合也。若顯以三劫文爲續生答說之義者。尤可舉心續生之相句何略之乎。次至八心說文不見通世出世者。種子芽苞葉等名字廣含說世出世一切十心也。解義所謂持齋且舉世間顯出世歟。或又准觀畢竟空至金剛際之釋者。空法作證義在等覺因滿持齋等言廣該出世何過。若爾疏家釋且約世間釋之。舉初顯後也。故疏釋第十心畢云從此已後即發聲聞菩提初種子心。是還非釋種子心乎。准例前文釋其旨分明者乎。若定今十心局世間出世心云有十心。乃至以十地配十心等。不依今文爲依何文乎。故知今十心其意廣之條不及異論者歟。已上義依發顯房意私加潤

自然外道

謂有一類外道計一切法皆自然而有文可云今此自然而有義佛家遮之乎。答爾也。今付之自然本有之義。自宗規模之實談諸教超絕之義門也。何強遮之乎。依之以遠離因果法然具頌成卽身成佛之義。述菩提實義。說當知真言果悉離於因果。加之菩提心論云。法爾應住普賢大菩提心。釋大行論立非作非造自然意。誠遮顯家劣相降緣起因分。歎自宗實義稱性德輪圓。此等文理豈以自然而有之義。非爲規模至要乎。爾者一旦難思。如何。答實於佛家非無自然而有之義。是則不忘因緣生自然也。而外道不知因緣生義妄認有爲事相執本性如然之法。故遮之也。自本自然外道執見遮著相偏執。若融通無礙之觀智之上約一相之義門。所立法相三十見計併可非所簡。依之他宗釋判。迷情四句四句皆非悟情四句四句皆是。此意也。不可有相違矣。重難云。如答成。有爲事相非因緣不成。故非自然有之法。無爲理性本性如然故云。不簡自然之義歟。是相宗分別依圓二性依他事法必定衆緣所成也。義門也。若性宗意云。有爲法實相卽是無爲。故尋有爲諸法至實全以無爲理性。事相前因緣虛假不實也。無爲自然有法故無爲定至實體。可云自然有法也。喻如以風動緣生浪之時。似有異水之一物。尋波至實性。全水故水非風所成。浪必非風所成。云自然本有水也。而水外云有浪別體時。此浪非風力不成故。

必待因緣可云因緣所成也。況一家意。草木叢林悉如來三摩耶身故。卽法性具德輪圓妙體也。蓮華鮮潔棘刺利端法性具德待何因緣乎。但至云我所立不忘因緣上自然也。外道宗計不知因緣成自然也者。外道何一向云不知因緣成乎。故嘉祥大師以震旦三玄中莊子同自然外道載莊周辭云。颯颯問影。影由形有。形因造化。造化卽無所由。本既自有。卽未不因他。是故無因而有果。文。颯颯者影外微陰也。鄭玄註也。如此釋雖知因緣成之義。根源自然。故枝末因緣無其力。實云無因也。是豈異真如緣起諸法。因緣生義歸真如見云自然有乎。釋論非作非造自然意。立四法。熏生上。非此意乎。

答。凡因緣佛家大宗故。更不可有遮之義。故慈行大師釋儒宗五常道宗自然佛家因緣文設談。自然因緣自然相對互不壞之故。因緣自然因緣。自然因緣自然也。取一不可廢一。而外道留自然邊路忘因緣正道。故尤可破之也。但以性宗法性緣起例同之事。甚不可爾。彼自然更不及法性位。以有爲淺近事相談。自然有故。更不可成例難。約水波言之。如云不知波全水。高下龜細波相必不假風力。自然有。波自然有見。水時事也。見水時不依波相。故不云自然波也。於水上且許有異水波時。必可依因緣力也。無自然波故。所詮莊周辭造化若當法性位一分可有同性宗之義。而彼所立造化六識分齊未及三細。況法性乎。

六識緣起前談自然。佛家更非所許。況真言自然義盡八識緣起事相。畢法性無相位。所立諸法也。顯家佛智猶未至。豈比外道小見作對論乎。況又一家所立諸法一向非賞自然。一家諸法言有爲。皆有爲言無爲。皆無爲也。有爲邊盛談。因緣生義。無爲邊又存自然本有之旨。因是法界緣是法界。因緣所生法亦是法界。故因緣不壞。自然自然不壞。因緣之旨解釋分明也。

梵王我見

謂是梵天王乃生於異見。爾者可云外道等於梵王起我見乎。答。依一義不可起我見也。兩方也。若云不起者。開經文標執著我名。我有結如是等我分。中間所舉三十異見。悉可我見。被得若爾於梵王何云不起我見乎。依之俱舍論。執大自在生主或餘時等爲世間因生世間者。必先計度彼體是常。一我作者。文若又依之云爾者。案性相意。身邊二見非上緣惑。欲界人何於梵王起我見。卒爾者如何。

答。不起我見。存申意。大小乘性相意。十一遍使惑中除身邊一見。餘九定上緣之惑。故但至難勢者。三十異見多分我見。故約大途云爾歟。次俱舍論文。光法師釋之。邪行相智。邪行相智者不染無知。故非我見也。重難云。凡我見者。名有身見。執自身實體計有異他一物之意也。而計梵王爲我。成劫初世界一有情無之。梵王最初生獨爲世界主。後分身成六道有情計。故六趣

有情皆是梵王化身也。以梵王爲真實本身。故梵王計自身實體。豈非有身見義乎。故疏舉劫初梵王畢計爲最初有我者。從是以來。謂是梵天王能造世間。梵王云起我見。事分明也。但至云身邊二見非上緣惑者。約世間多分見歟。不緣他地法爲自身故。何遮一類外道緣他地爲自。五見自元。僻見故不可順道理。設雖他地法也。執爲自體。何云非我見乎。例如非量惑不順理起。況又身邊二見非上緣者。有部一途宗計。故是以淨影大師出成實義。十使皆緣上皆緣。下云有部意貪瞋等定非上緣惑。而唯識論第六下地煩惱互緣上地。瑜伽等說。欲界繫貪求上地生味。上定故。既說瞋恚增嫉。滅道亦應增嫉。離欲地故。乃至餘五無明疑邪見見緣上其理極成。而有處言。貪瞋慢等不緣上者。依龜相說。或依別緣文上緣惑既不局九。何強遮我見乎。抑光釋邪行相智。不許計梵王爲我歟。若雖計我我見依不起他地之法。令誣會邪智。是則枉會通也。煩惱體尤任其行相可定。既不異計自地法爲我之見。設緣他地。何云非身見乎。

答。身邊二見不緣上地。云事任性相所判。凡我見者。執自之心也。何於他地起此見乎。他地非自故。欲界內他身雖非自。界繫法自地愛攝受故。有非他道理。故於一身中具足五趣業煩惱。於何身可起身見也。望他地之時。無此道理。故不可起身

見。條其理必然也。但至難勢者。設雖計梵王為自身實體。其計不當。梵王之義分明。不可云身邊故。以彼計釋計梵王名字。所計名字欲界繫法故。不可云計色界梵王。又於名字不可起身見故。以其見云邪智也。次至義章釋者。成論義強非大小乘性相所依用。次於疏釋者。於梵王起。我見行相雖似身見。可非身見。道理分明。不可依云起我見。例如云。若信邪法是不信攝。邪法非所信境故。如雖有忍許義。以其心不為信。梵王異地法非我見境故。雖謂我非我見也。又如於佛果雖起貪愛。佛果以非染污境。即善心欲非染污貪。次貪嗔等煩惱上緣事。貪嗔實異俱舍等所判歟。於身邊二見。猶有子細故。唯識論云。總緣諸行執我所斷常慢者得緣上故。文總緣時雖有緣上地之義。別緣時唯局自地也。若緣梵王為我者。即別緣故非我見也。故述記第六末云。總緣現身為我。即通有色界法。此我見是總緣故得緣他地。若別計一色等為我。即無他地緣。文此釋已離欲人以色界我見緣現身為我之時。現身欲界依身故。所得色界法欲界依身二界法和合為一身。緣此身為我故。所執我有他地法也。他地者欲界也。別計欲界一法起我見不可有之。今總緣諸行釋又可准之。謂未離欲人計欲界依身為我之時。所執我有三界法故。總緣時下地我見有緣上地。若別計上地一法為我。可非身見也。

問。有三界法者何等乎。答。述記云。和雜計為我。即上界種子等法也。又不計現行故乃至乃以三界合緣為我。除此不得緣別生。故文解釋實分明也。光釋云。諸外道等執大自在天梵王生主或餘時等為世間因生世間者。於大自在等處苦果處必先計度彼體是常。常謂常見。一我作者。我謂我見。即由斯理。身邊二見唯是見苦斷。計我常已方於我常起。世因執。因執謂戒禁取。纔見苦諦時。於自在等常執我執永斷無餘故。彼我常所生戒禁因執亦斷。此釋於梵天王生身邊二見。見其故是釋戒禁取見見苦斷所由也。先於大梵等果處計我常展轉起。因執。我常見見苦諦之時被斷故。依彼轉起戒禁取見。隨斷。成見苦斷也。而我常見釋。我謂我見常謂常見故。緣大梵等起身邊見之條勿論也。若又此我常見云邪智歟。光釋不爾。云。即由斯理。身邊二見唯見苦斷故。又以依邪智之起。不可為見苦斷之所由。故會之云。光身邊二見非上緣惑云。事論家定制也。何背之乎。故知釋所存。先時於欲界法以起我常見。梵天等。執我常。依此執展轉起。戒禁取見起。身邊見斷畢。於梵天處果。執我常念息。因執隨不起。故以展轉相因義見。見苦所斷為言。此釋詮。戒禁取見因執故可云見集所斷。為釋見苦所斷事也。根本從身邊見展轉起。故云見苦斷也。問。見光釋云。於自在等處苦果處必先計度彼體是常等。

直於自在等果處起常我見。見此常我釋。身邊二見故。不見展轉生起乎。答。臨釋文。實雖難見。九上緣定判決。上以展轉生起道理可校。此釋也。故光同卷下釋云。對法者言。此有情常非身邊見。是邪智攝也。言邪智者。謂無明相應邪智也。於欲界中先起二見執。我執常。次復即起。獨頭無明緣。彼大梵。謂為我常。行相朦朧不能決執。所以非見文。正理論云。生欲界中若緣大梵起。有情常見為何見攝耶。理實應言。此二非見是身邊見所引邪智文。

一身邊二見非上緣惑事。光第十九引婆沙十八云。問。何故此二不緣他界耶。答。准爾所緣境力故。復次此二見准於龜果報轉故。謂此二見唯於龜顯現見諸蘊執。我我所及計斷常。若生欲界於色無色界微細諸蘊。不能現見。故不執為我我所。等文光十九云。又解。疑相應智名為邪智。謂隨身邊次後起疑。緣彼大梵為常無常為我非。我不決執故。亦是非見文。光釋云。十九又解。身邊見後引起欲界無覆無記。但緣欲界說。梵王名。謂為我常。名為邪智。非緣彼體。無覆無記非緣上故。此文闕。梵王名字。法故云。證文也。

大疏百條第三重第七

觀空智慧

世尊欲對明出世間觀空智慧文今此觀空智慧可云唯蘊無我心也乎 答爾也 兩方也若云唯蘊無我心也者 疏中釋觀空之智觀自性空故不生有見文自性空之言中道畢竟空義故 不順 小乘單空之義乎 況又下了知緣起之空文 以二乘偏空不可云緣起之空乎 若又依之云爾者 住心續生之次第尤對第四住心可判勝劣也 如何本裏付云對斷常空云緣起顯中道義也 若爾小乘偏空非中道空不可云緣起空乎

答可唯蘊無我心也觀空者偏空之義是則人空智行相故但至難勢者自性空言何必簡小乘乎 依之三論宗立四種之性空時以二乘空為一種次緣起空者談因緣生事佛家大宗緣起法上空故云緣起空也是即遮外道自然法上空詞也 次對斷常事 中道重事故 依之天台於三藏教立離斷常中道見 重難云 凡教淺深順凡情建立為淺教以遠凡情為深教而凡情著有故順之設見有得道之小教也 今破外道觀空時尤以遠凡情大乘之空可破之也 小乘單空順外道空故不可為能破乎 若以小乘空破之專可釋入我空之旨 四種性空中

陰上無人空小乘人我空故 以無許人我之義偏遮遺之故是單空義也 而今見能破空並遣有無見解正因緣故 非空非有之觀門也 全非偏空義乎 況又見非有非無俱非分別無分別之經文 外道非有非無觀尚遮之所立空故正是不可得空義相也 若爾寂然觀門猶不可及況小乘乎但觀空者單空義也云事所不共許申也 十二門論大分深義所謂空也者豈偏空乎 釋具足六波羅蜜無所障礙故以云空不可定偏空 次至云自性空者 四種性空中有小乘者彼陰上無人空歟若指彼全非自性空義陰上無人空者 五陰法體上云無人我也 今自性空對以知因緣有故即離無見云自性空直因緣有法指歸云自性空見若爾因緣生五蘊法體自性空義見全不見陰上無人無性義乎 次緣起空事可緣生無性義門條勿論也 云緣起法上空會釋不叶文義乎 次住心續生次第事 淺深相對不可二准以八心最初種子心直對真言作釋乎 付中如前云第四住心尚濫外道故 尤可對大乘道理分明 續生次第難不可來者也

答可第四住心也 既云出世間觀空智慧故可第四住心也 凡出世間義廣雖通第四已上住心如是得名約初立之事 聖教常習也如無雲天等若第六住心等頗不及云出世間歟直可云大乘觀空智慧等也 猶如云第二劫今大乘不可得空空相亦不

可得也 思今對明說內外相望簡濫說文也 小乘隨分雖立離斷常中道偏空觀門猶濫外道故 為分別第三第四住心觀空智慧相濫有此說文也 大乘不可得空 何及簡濫乎 證寂然界偏真觀門望第二劫緣生中道觀作對明既約鱗次今又可爾乎 但至云以小乘不可為能破者 今簡濫對明說故 強非能所破義歟 設又雖明能所破義 以小乘無我空觀遮外道分別空見有何奇乎 次至云非有非無之觀非陰上無人義者 所遮有無者斷常二見也 故了知斷常文人我見雖無量也不出六十二見而六十二見以斷常二見為根本故 非有非無觀專可入我空義也 既對斷常空觀順離斷常中道義故 可三藏教觀門義決定 次至非有非無等經文者 外道分雖作非有非無觀 不出斷常分域 故了知緣起空離於斷常文 觀空智慧所離斷常故 不可云不對斷常甚深觀也 次至云自性空非陰上無人空者 此難實難會 然因緣有者五蘊法體有也 自性空者人我無性義也 例如彼相宗後二無性有依圓有無變化無似有無性別 合二性有無立中道 今例爾也 法體有故離無見人我空故 離有見立中道也 次緣起空者 成人我空義時 尤可知緣起道理也 自本執入我事 不知法緣起故依執自然實有諸法 法上計常一主宰實我也 而法有借他因緣力知無自然性時 法體猶知無自然性 何

了有主宰實我用乎。故人我空義尤可云緣起空也。

貪嗔俱起

付明六十心且可許貪嗔俱起之義乎。答不可俱起也。兩方也。若云不俱起者六十心判與善種種雜起之心。三性各別善心猶俱起。同染汚性貪嗔何不並生乎。依之下釋或一時雜起文若依之云爾者。唯識論貪與嗔疑定不俱起愛憎二境必不同故文不俱起云事分明也。如何。答不俱起也。凡論一念相應心心所事。必可五義平等也。而貪嗔所緣行相全別也。爭有知緣相同之義乎。依之慈恩釋。貪嗔不俱境既不同行相亦別以相違故文且唯識論文分明乎。但至一邊者善雜起者前後間雜起為非云同時俱起也。次一時雜起者六十心中約並起心品也。故次或次第而生文不可有相違無過可答申也。重難云實俱舍法相性相不許貪嗔並生之義歟。今疏未必以性相為本事多之。與善種種雜起之釋前後問雜義云事不可然。或一時雜起文既一念並起云雜起上雜起何忽相違乎。且又見六十心行相可云善心行相多之。所謂如農夫心歌詠心等是也。然有漏妄心計度分別故。猶屬見惑遮之。既屬見惑心故。設雖有漏善心也。可有染汚心俱生義故釋與善種種雜起之心。愛貪嗔設離行相相違俱染汚性故不可比善染汚相違。爰知依行相相違不許

並生。權門一途性相也。是即被對龜顯行相不知有微細相通之義故也。假令為降愛子非起嗔心為誑怨家成夫婦等。豈貪嗔不並生乎。次相違行相心品不並生云事非一定義歟。唯識論中貪嗔俱五受相應文而貪對順境故歎行轉煩惱也。憂苦逼迫受故成行轉心品也。歎成行相大相違猶許相應。何強責貪嗔乎。嗔樂喜受相應又以同嗔成行轉樂喜歡行轉故。又依釋論意根本無明薰真心時。於此時中具起四相文四相品既盡一切諸惑而云具起四相一切諸惑一念同時並起云事論家性相也。若爾何必分行相順違論境界差別乎。

答相違心品不可並生道理釋文如前前若許並生諸心雜亂作用難分歟。但至與善種種雜起之心文者為誠初心行者令簡別善染汚心也。初心行者善惡交雜無間問起故簡去染汚心為令釋取善心作此釋也。若一念並起無釋詮者歟。故疏第四云。毛髮謂六十心等與善種八心共體而生。及以覺察則宜除剪未得出世間心以來。雜起紛亂難可條緒。故名毛髮文釋意與善種八心雜起心品名六十心是條緒云可除剪也。若一念並生豈非善有除剪染汚之義乎。若爾前後雜起不同何過。次六十心中有善心云事所不共許也。行相似善心從染汚心起時非善心也。如慈心云愛見心垢之慈智心釋世智辨聰也。次相違行相應云事實相違法不可有相

應義唯識論云。猶明與闇。定不俱生。如秤兩頭低昂時等。諸相違法理必應然。決判無異論者乎。但貪憂苦相應事慈恩釋云。愛迫二境得俱起。故行相不違故文。貪憂苦相應時可有成行轉義歟。貪定歎行轉煩惱事。俱舍一途性相也。故彼不許憂苦相應。大乘意異彼歟。次至釋論具起四相釋者。若彼釋許一切諸惑同時俱起。本覺緣起前不存三世相一途義門也。今於妄緣起法中貪嗔等相對論俱不俱義門故。不可同彼義。若四相具起為法量何及此尋乎。若彼論釋約貪等一煩惱時。此一惑上存十法同時義之義。未必釋貪嗔等並生義歟。嘉祥釋云。纔起一念心遊道外故名外道文此文意云。心無分別能契道。而若一念分別起。是心道外令遊也。故是云外道也為言。

五見末惑 所以不說五見者以屬見煩惱多在六十心中也。爾者今此文為述以五見為末惑之所由將如何。答可爾也。兩方也。若云述所由者。凡大小乘性相雖有六煩惱十隨眠之不同。俱以五見定本惑。何今忽云為末惑乎。是以下疏根本六煩惱文若又依之云爾者。思惑品廢立無過三妄執。而三妄根本已局五鈍。無爭五見再數末惑也云事。如何。答明末惑之所由也。今文意以在六十心

中爲不說五見之所由。而彼六十心爲再數末惑。在初劫所度見惑。若以五見爲本惑。讓六十心其意難得者乎。且一邊難勢其理分明也。但至一片者。今宗意異。顯家所談也。次下疏文即順常途意歟。無相違。此論義重疊。濟暹異義也。朝譽義以五見爲再數末惑故。本惑唯局五鈍使也。濟暹義五鈍五利俱成。本惑成兩箇再數。五鈍爲本惑。再數成修惑百六十心。五見爲本惑。再數成見惑百六十心。修惑百六十心云屬愛煩惱。見惑百六十心云屬見煩惱。依朝譽意料簡一段文此文通妨釋也。大小乘性相以五見爲本惑。而今再數本惑唯舉五鈍。不出五見。故設此通妨也。先五見再數末惑故非本惑。不舉之。所以知再數末惑者。見初劫所度六十心多分五見類也。以五見在六十心中知爲末惑事。故爲所以以在六十心中不根本煩惱也。問。屬見煩惱者云。五見煩惱事歟。又多在六十心者。屬見惑多分在六十心中。小分不爾云事歟。答。見言五見也。屬者云屬五見類惑事也。意見六十心多分五見類惑也。小分不爾。在貪嗔等故。故屬見者直非云。五見之詞。然五見部類惑故成。五見不說之由也。問。設見雖五見也。今云屬見故。以屬五見之惑云。在六十心故。不聞五見直在六十心乎。答。今屬見者未必以伴屬主之義。煩惱總開二類。智度論屬愛屬見者。彼屬見者五見種類無盡也。合五見故以無盡種類云。

屬見煩惱也。故二類攝屬義非伴屬主之義。假令可云六十心中身見開多種攝攝云。屬身見之惑乃戒取有攝攝屬戒取之惑等也。次多在者。六十心中多分屬見類可云多在也。屬見惑無量也。何彼無量屬見惑云。多分在六十心中乎。故知文便聊以多言雖似被屬見。意可被六十心也。文章錯綜之體其例多之。問。五鈍再數五見成。未惑樣如何。答。如教相抄。至第三破時引生五見也。問。至第三破時定引生五見歟。答。不可爲一定。五重皆五鈍可有再數事。又至第四第五破時可有引生五見事。今約大途也。問。以引生他類惑何強爲未惑乎。凡引生義不定也。染污心有引生善心事。以善心可爲未惑乎。又以五見可有引生貪等事。其時五見爲本惑貪等可爲未惑歟。答。今引生者非謂成別惑。貪等五見相應起時。以所相應法云引生。約自性體猶可。五鈍惑既至第三破時貪我所色起。我見云云。見貪我所色心貪見二相應。謂執我所我見也。染著此貪也。自性體貪。相應體我見也。今且爲顯引生五見爲未惑之由。至第三破云。引生我見也。所詮以成相應體爲未惑也。問。依成相應體爲未惑。五見爲自性體貪等爲相應體時。貪等可成未惑歟。答。不爾。相對五見五鈍時。五鈍所緣廣故成。本惑。五見所緣狹故成未惑也。所緣狹即至再數破可生道理也。故教相抄三云。貪

等五種所緣尤廣故云本。五見煩惱所緣稍狹故云末。五鈍使所緣廣五見所緣狹由廣釋之。引可見之。五鈍使中慢境尤狹。五見中我見尤廣。而我見相應慢云。我慢。是七慢隨一也。餘六慢不與我相應。可知我見狹慢廣云事。一問。所緣寬狹者。五鈍使所緣通漏無漏故。廣身見等所緣局有漏故狹。若爾者邪見之境通漏無漏。何以邪見不爲本惑乎。答。邪見雖境廣。非數起之惑。故非本惑。所詮以具二義爲本惑也。一。所緣廣。二。數起也。五鈍二義共具。身見雖數起之惑。所緣狹也。邪見雖所緣廣。非數起。邊見見取戒禁取之。三。二義共缺。故五見非本惑。問。數起之惑何必成本惑之由乎。答。數起之惑常隨。逐有情。依之引起諸惑。故成本惑也。又數起勢力強勝故。源深流遠道理也。又問。性相意鈍使之中除疑無明。餘三非無漏親迷之惑。何五鈍皆云緣漏無漏乎。答。今宗意也。可見教相抄。又問。所緣寬狹何成。本末之由乎。答。狹攝廣中。能攝本所攝末常義也。所詮本惑者行解微細也。末惑者行解龜強也。龜強惑分別增故其境惟狹。微細之惑分別劣故其境惟廣也。依濟暹義。五見不根本煩惱。通妨如前。但六十心定見惑。故以云。在六十心中。今五鈍再數修惑。故云無。此中通妨也。屬見煩惱者。云屬見惑。云屬五見。兩義有之。此師准修惑云。屬愛類見惑云。屬見類。

可云屬見惑之義歟。然多在六十心中多
 字六十心中在不屬見煩惱間。六十心既
 悉見惑也。何有多小之義乎。故知云屬
 五見類惑。六十心中在不屬五見之惑。
 故順多在言也。私記以見修二惑云屬
 見屬愛事。先以五鈍為愛以五見為見
 也。以愛類五鈍再數成修惑。以見類五
 利再數成見惑故。愛見即云見修也
 問。五鈍既通見修故。六十心中在五鈍
 惑。何五鈍為本惑再數云成修惑乎。答。
 先大主見修事五鈍五利也。然鈍使通見
 惑事性相所定也。而彼未云本末。今五見
 再數未惑存鈍使。案其道理。以性相鈍使
 為見惑時。為重迷惑不云親迷惑。重迷
 可親迷惑屬故為五見再數未惑也。問。
 大小乘性相疑唯見惑也。何今為修惑根本
 乎。答。私記有問答。所詮密教意。疑通見
 修故異性相云云。私云。何必云密教意。大
 乘義章於疑開疑事疑理二。見修本迷事
 理惑故。疑可通見修也。但此師五見局見
 惑雖同小乘性相。五鈍悉云通見修異性
 相所判。凡性宗通滿義。花嚴終教意釋。但一
 煩惱有龜有細見道斷龜修道斷細故。一切
 煩惱通見修。又大乘義章。大乘所說一切煩
 惱無不迷理於中龜者判為見惑細為修惑文
 不同。大小乘性相。又不順性宗通滿之義。
 於圓密兩教。立各別性相事尤不審也。
 問。以五鈍為五見再數未惑。約引生歟
 約相應歟。答。是可約相應也。五見再數

百六十心百六十心皆可五見類。故知未惑
 貪等五見相應惑也云事。若非相應。依五見
 引生可云未惑歟。引生義不定事如前成。
 故知未惑者約本惑種類可談也。問。五
 鈍自本通見修。設非五見種類。謂見惑何
 過乎。答。今五見為再數未惑云在五鈍
 故。可云約種類也。橫並十使異為見惑。
 今以五見為本惑再數成見惑百六十心
 故也。問。今文起五見為通妨不為本惑
 事也。今文分成通妨樣如何。又以六十心
 定見惑事如何。又五鈍再數百六十心定修
 惑事依憑何乎。答。先通妨樣疑者云。五見
 為根本煩惱五鈍等。何今舉再數本惑時
 除五見乎。通妨云屬五見煩惱在六十心
 中。故今不舉也。為意六十心定見惑。五鈍
 再數定修惑故云。在六十心中為未惑事
 聞也。為見惑故今云不舉之。今所舉為
 修惑事聞也。見修類別故今不舉通妨也。次
 六十心定見惑事。明初劫見惑斷處。度世
 間六十心文又疏上。未得出世心以來與善
 種種難起之心。最初出世心見道故見道所
 斷。未得未得出世心者。得出世心後不可
 起見故。又第四卷疏文隨同之。殊彼明治
 地處故。明平地行者心授傳法灌頂之旨。
 住金剛薩埵三摩地。位初地見道故。所治毛
 髮等尤可見惑也。次五鈍再數定修惑事。
 六十心所讓五見見惑。今煩惱依類別
 不舉之。故可修惑條勿論也。若不爾者。以
 在六十心中今為不舉所由事何故乎。

三劫地前

付明龜細極細之三妄。爾者可云三妄悉
 地前斷之乎。答。爾也。兩方也。若云地前
 所斷者。凡地前初劫地上二劫諸宗一同定
 判也。設雖自宗何背通滿之義相乎。是以
 宗家釋中。越三妄執越三阿僧祇劫。是則十
 地究竟也。過此修上方便心斷微細妄執
 至佛果故云三妄斷位云十地究竟。無爭地
 上經二劫云事。若又依之云爾者。疏中。若
 以淨菩提心為出世間心。即是超越三劫瑜
 祇行文淨菩提心初地故。地前三劫義無異
 論者乎。爾者如何
 答。凡三劫顯密寄齊之分域。十地待對出過
 之行地也。可知三劫地前云事。若後二劫地
 上。顯教大乘又可開無盡莊嚴藏乎。判從
 初地即得入金剛寶藏故。且一片難勢令出
 疏釋分明也。但至一邊者。顯密釋異事不
 限。此一事歟。次至宗家釋者。十地究竟者
 即云初地究竟意也。自宗橫十地故。為顯
 初地與十地無高下之義云。十地究竟也。若
 不爾者可違宗家處處釋之故無相違矣。
 本裏付云。私一義云。此釋。大日經舉益勸
 修文也。故經云。復越一劫昇住此地者。
 說。越三妄得十地益事。此四分之一度
 於信解者。明越微細妄執得佛果益事
 也。故知越三劫正所得初地也。而今明
 二重益。故云十地究竟也。於十地中不
 遮有十重轉勝也。
 問。演密抄意地上二劫見釋如何。答。抄第

三云。若就第二阿僧祇劫乃當別教分齊。乃至以幻焰影響旋輪乾城六喻拂前空相。雙辨有無故名中道。即從初地至八地也。問第三劫滿得成佛否。答。若越三妄執即得成佛。故疏云。復越一重極細妄執得至佛惠也。

一。若以淨菩提心爲出世間心等文一段料簡事。演密抄意。於經出世間心生有二。一淨菩提心。二佛惠初心也。故置不定。若言淨菩提心爲出世間心時。地前三劫義也。佛惠初心爲出世間心時。地上二劫義也。古義云。此師於疏雖有地前三劫地上二劫二釋。地前三劫釋局此一處。自餘諸文悉地上二劫義也。云云。私云。此釋始終存兩義歟。抄第四釋十六重玄時有二釋。初釋以第六無畏同初地十六重爲一行者次第證入次位。後釋六重與十重二箇配立俱爲從因至果之次位。初釋意。六無畏既有地前三劫六無畏其位同故成地前三劫義也。以是見疏前後極無心或云虛空無垢菩提心或云淨菩提心。皆極無可爲初地之義。若淨菩提心言不必局初地。今文何定初地乎。又虛空無垢菩提心抄處處釋定初地。若此師極無思在八地上。可會釋名淨菩提心并虛空無垢菩提心文也。而不會之。無爭如是諸文存地前三劫義云事。問。見若以淨菩提心等文勢。隨出世間心意得樣可。定三妄執體。覺而三妄執不替出世間心許意得替。不順文勢也。故知初劫有三種

三妄故。對彼置不定若言云事。答。此難實爾也。私云。准抄下云論時釋。約時分三劫地前三劫也。時分顯行也。不可及十地密行故。約妄執三劫地上二劫也。故淨菩提心爲出世間心時。所越三劫可時分。以佛惠初心爲出世間心時。所越三劫可妄執。顯不定云若也。即是超越三劫瑜祇行者云三祇時分意也。

問。經文既云越世間三妄執。非時分何置。時分妄執不定言釋經乎。答。容有釋也。常教三劫者。約時分故寄彼見經出世間心。若以淨菩提心爲出世間心。可云超越三僧祇時分也。今以佛惠初心爲出世間心。故云越三妄執也。爲言。故次作常途秘密二釋示其差異也。問。爾經時分三祇顯行云在地前者。釋第二劫別教第三劫圓教。豈顯行在地上非云斷後二妄執乎。答。經三祇時分非無所斷妄執。故顯第二僧祇間所斷妄執比真言行者細妄執斷位寄齊七地以前當別教分齊。第三僧祇間所斷妄執比真言行者八地以上極細妄執斷位配圓教。是以時分三祇寄齊妄執三祇義門也。實真言行者從初地入大空三昧。故不可比顯乘智觀。故知顯三祇間所斷妄執今龜妄執分齊也云事。

答。是初心菩薩也。問。抑今此無數劫者三劫之中何劫乎。答。是第三劫也。問。第三僧祇是八地以上。而何言初心菩薩乎。答。真言教意異。餘教故爾耳。依此兩文。佛惠初心者初地位也。故上下釋一同成地前三劫義也。問。爾何置不定若言乎。答。以下三種三妄釋案之。隨妄執可出世間心不定。謂若以聲聞見道爲出世間心。以我倒所生三毒爲三妄。若以三果爲出世間心。以根境界迷爲三妄。若以無學果爲出世間心。以業煩惱株杌及無明種子爲三妄。故雜問答云。問。經云。越世間三妄執出世間心生者。彼三妄執者何答。於妄執有多種。問。何等乎。答。一者百六十心三重度故云三妄執。二者度世間心離我倒所生三妄名越三妄執。三者六根六塵六識制伏此三故云越三妄執。四者斷業煩惱無明故云度三妄執。文越世間三妄執文既存四種三妄故置若不定言也。問。地上二劫義陀羅尼義與雜問答會釋如何。答。陀羅尼義以第三劫云初心菩薩故可。八地以上。若約顯教當佛果。爲言第三劫有一道極無二心。約一道心初越第三劫故當第八地。一道心三劫未盡位故。一道心佛果也。極無第三劫深位故可。當九十地。又於極無三劫盡位故當佛果。於真言門猶因位帶後位妄執故云初心菩薩也。所詮八九十三地爲因句。金剛心爲根句。佛果爲究竟句。因句故云初心也。如是初心佛說成佛因故此意也。金剛界儀軌

驚覺文又此意也。守護經此位云。我是凡夫。何不云初心乎。問。設以八地已上在為。因句之義。今三劫配立也。何以第三劫云。初心乎。答。後二劫雖真言十地也。前二劫顯行為面故。第三劫始在真言門言。於真言第三劫初故。云初心也。次雜問答第三劫云。八地已上定餘教義。對此云初心菩薩。故。定知初地也。故異陀羅尼義釋。今宗以顯極密因義為規模。故。顯第三劫位明為真言初地之義也。故今第三劫者非真言行者第三劫。指顯時分第三劫也。案雜問答釋起。釋第三劫經無量無數劫百千俱胝那由他劫云。第三劫也。彼無數劫疏釋顯教所經時分也。故非密第三劫。所詮有於三劫經文顯相與密意二途。顯相通從初地至第七地真言行者斷細妄執寄齊如常第二劫菩薩。於真言八九十地斷極細妄執位寄齊如常第三劫也。三劫六無畏擬儀外迹者此意也。若依密意。顯三僧祇在地前。密後二劫十地出過待對。今第三劫能越心釋初心菩薩。事為顯極密因義。且以第三劫隨所寄齊顯判也。故疏或云。超入淨菩提心。或云。舟車神通至到一處。此意也。

一。此心望前二劫文科簡。此文地前三劫證文也。極無心既第三劫也。而此心定。因句望根究竟二心。又初地為因。二地已上為根。八地已上為究竟。疏家定判也。第三劫能越極無心云。因故所越三劫有地前云事

無異論者歟。地上二劫義。抄第四云。此心屬八心中第五花種心第六成果心。後二心者第七名。受用種子。第八嬰童心也。乃至又解。此心即是三心中菩提心望前來三劫。論時當第三劫。如蓮花盛敷。望後二心即根與究竟。此菩提心却為因。故云。如是初心成佛。因故也。此文釋意先初釋三劫約八心見也。初劫種心第二劫可配芽苞葉三心。於第三劫中有八九十三地。八九地為第五花種心。第十地為第六成果心。此師於第三劫中不開一道極無二心。故。以極無可盡第三劫。故。花種成果可配當三地也。第十地因位究竟故。為成果心也。第七受用心金剛心。以佛果為第八嬰童心也。故第三劫望金剛心及與佛果。猶成果心分齊。故云。果復成種也。花種果前相故。屬果猶云。成種也。十心雖異。配當十地之義。八心自本隨位可有重重配當之旨。疏釋分明。故。今約三劫配立八心義門也。後釋約三句。如宗家釋也。但因句者八地以上。根究竟等妙二覺歟。是又三句配立不定。故。初地望生死所殖。善雖極果也。望二地以上根究竟。如。却為因句。八地已上第三劫望前二劫。雖如盛敷蓮。望金剛心并佛果根究竟。却成。因句也。又私義云。此師非。不存地前三劫義。後釋釋彼義歟。云。望前來三劫論時釋為。何乎。釋意約時三劫。云當第三劫也。簡異約妄執第三劫。覺約時三劫顯行。故顯行可有地前故。能越心可初地。一故知十地

因根究竟配當疏家釋分明。故。約三句。欲釋。因句可初地。故。如是釋也。謂約時見第三劫。極無心可初地。若爾今此心者可。因句。後二心者云。可二地已上根究竟也。抄上下見二途釋。依此兩義也。若約所寄齊顯判三劫。極無心初地也。若約能寄齊密行判三劫。極無心可有八地已上也。

一。舉益勸修一段文科簡。地前三劫義。昇住比地者初地也。疏釋即是初入此信解地。故。信解地名。局。十地。通佛果。雖有異義。初入信解言可名初地也。信解地初故。若佛果信解。何云初入信解乎。又設雖佛果有信解名。名信解地。說處無之。信解行地。觀察三心文。疏判淨菩提心。以上十住地。皆是信解中行。是正信解地。說處也。彼中不可云有佛果。釋更開佛地為上。方便心意。觀察三心文。約十地。見故知今文二重舉益勸修也。上說三劫十地。畢。為彼三劫初地。為得益為十地。佛果為得益。勸三劫十地。修行文也。故經當思惟此一切智信解地者。先並舉二重得益。謂一切智與信解地也。復越一劫昇住此地者。信解地為得益。邊別說也。疏雖釋初入且約初釋也。實可通十地也。信解地稱無所局。故。此四分之一度於信解者。一切智邊別說也。四分之一者。指一切智。度於信解者。至佛果時云。超度信解地也。是即標信解地局。因起盡也。古此信解依祕藏記釋。有云。能度之義。此義甚非也。不合疏釋。故。四分之一既能度

也。疏釋上方便心故。若爾信解豈非所度乎。地上二劫義。一段文可見。佛果十地說文也。其故隣十地說。有此舉益勤修。可局佛果條勿論歟。故一切智信解地者。一切智信解地可讀也。信解地言通因果故。爲簡異因信解加一切智言也。此義也。度於信解文。越因信解可意得也。其故上信解行地者。佛果攝十地說文也。故信解地言面雖明十地。意含佛果故。所含佛果信解地。取出爲所得果也。此文如是見事。依就前三句義中更開佛地文也。彼三句義者指信解行地觀察三心文也。彼三句約十地也。從彼三句中開出佛地故。佛地猶帶信解稱也。然爲顯非前所舉因信解云。度於信解也。若昇住此地句非佛果。此分之一文不流便歟。問。見一段文。極無自性心者當昇住此地位。極無心既非佛果。何以昇住此地云。佛地乎。答。此義意以第三劫爲八地上故。且約能越心舉。極無自性也。昇住此地所得果故。其意聊異也。問。信解言既通。因若爾者初入信解可。初地。何云佛果乎。答。雖信解言廣。今且局佛果。云初入佛果意也。故疏。即是初入此信解地。此文所顯。信解又有所局聞。況又此字移經此一切智此字見。彼既指佛果。此信解豈非佛果乎。

一。疏第六釋八地三味道。文與今行者初觀空性等釋全同也。定知極無心在八地已上云事。地前三劫義會之。第六疏云。如上

所說一生補處及八地三味。是約教道法門作如是說耳。然祕密乘人於世諦中。即能通達第一義諦者。從初發心時。即具行大空三味。其謂不然。則於一生之中。不能頓滿諸地也。文當段行者初觀空性時等文。與第六卷菩薩明度第七地。文全同也。而第六卷能驚覺八地三味道也。當段蒙驚轉生心極無心也。故知極無心在八地已上云事。初觀空性時等者。當第三劫所謂空性等文。彼釋沒心實際。今文釋心之實際。亦不可得。其釋又全同也。可知沈空心第八住心也云事。彼沈空心云菩薩度第七地之位。故。猶可第八地攝。故爲地上二劫證文也。會之云。疏自八地三味道釋。教道法門。依實義從初地得大空三味。云云。故知今文實義意可初地乎。若爾還可成極無初地證文也。所越第三劫豈非地前乎。依地上二劫義者。釋大空三味從初地可得。極無隨在初地不見。故知當段依教道法門於八地已上釋沈空之義也。所詮大空三味與極無心不可云全同也。若全同。疏第六云。佛地雖同名大空。定文極無心可云至佛地乎。尋常八地三味道者。云沈空心也大誤也。既以八地三味道爲能驚。故云如幻三味。何所驚沈空心乎。

一。祕藏記云。越三妄執。越三僧祇。乃至度於信解文。此文爲地上二劫堅證文。云越三妄執。十地究竟故也。會此文。依舉益勤修二重得益義。可會之也。越三妄執是即十地究

竟也者。以十地爲三劫得益意也。過此修上方便心已下。以佛果爲十地得益意也。問。爾者可云初地究竟。越三劫所得可初地故。何云十地究竟乎。答。三劫得益爲十地時有遠近不同。十地悉成得益也。故云十地究竟。況又宗家釋十地云。密教所謂橫義也。初地與十地無高下故。今卿所難顯教地地遷登之義也。故所得初地云十地究竟也。殊彼文成證文。事難西方說十念往生云。極樂是初地菩薩所生處也。而以十念爲十波羅蜜。十波羅蜜配十地。言何云十念。往有彼釋得初地。即云得十地釋文也。此釋既經文見二重之條分明也。過此修已下釋此四分之一度於信解經明佛果。合經分明故。越三妄執等釋。復越一劫昇住此地文。條勿論歟。爾者昇住此地爲十地故。不見佛果也。若此釋地上二劫義。可見因滿果滿二重得益歟。明越三劫所得益之時。尤可局佛果。因滿猶三劫分齊也。何爲所得益乎。若因滿爲三劫能越心舉之。云非得益者。復越一劫昇住此地文意。此地指得益條分明者歟。故知三劫益見舉初地。無此等難故。順解釋云事。

一。十六重深行阿闍梨事。疏第三卷明十六重玄有二段。一釋漸次證入大悲胎藏發。生三摩地文時。出十六重行位。六重六無畏也。十重離垢地以去云云。從第二地至佛果十重歟。或離垢地爲初地。有後十重即

●(四)十分? ●往+(生)?

為十地之義。演密抄釋二地以去。一一釋經曼荼羅位初阿闍梨文傳教灌頂阿闍梨為初。第二第四無畏寂然界第三第五無畏覺心不第四第六無畏極無自從此復有十重深行等云云。是意十六重玄也。初傳法灌頂阿闍梨攝六無畏中初三歟。或且舉善無畏為傳教灌頂阿闍梨略第二第三歟。復有十重從前兩義可見。付初漸次證入十六重玄。地前三劫義。極無自性心初地離垢地以去二地已上故。十六皆次第證入之位也。故地前三劫義分明也。既云以行位分之。作十六重深淺不同云云。十六重次第證入次位條無異論者歟。且經漸次證入文又分明也。若爾為第三劫極無自性心既有離垢地前。何第三劫云有八地已上乎。此文尤的據也。以地上二劫義會之。明漸次證入位有二箇配立。一約六無畏從因至果明。漸次證入。二約地上從因至果明。漸次證入。六無畏其位廣通地前故。十重其位狹局地上故。雖云十六重。十重與六重也。為示配立不同。明二箇證入也。故抄第四云。漸次證入而有二種。初約六無畏從因至果以為漸次。後約十地從因至果以為漸次。二門併彰總有十六。非次第修行經十六位也。但抄有二釋。初釋以十六為次第證入位。見釋離垢地為第七重玄。發光地為第八重玄。乃至如來地第十六重玄。依此釋存地前三劫義歟。次深行阿闍梨文。三劫地前義如前漸次證入文。別無委曲。

地上二劫義。光明山重譽述義云。從傳教灌頂阿闍梨至極無自性阿闍梨從下至上。明阿闍梨位。從此復有十重深行已下。從上至下。明阿闍梨位。取意故從下至上時。從地前至第十地故。極無在八地已上。從上至下時。從第十地向下。明其位也。乃至於解三密人中等者。從初地向下。明阿闍梨位時可有二重。一寂然界。二傳教阿闍梨也。略寂然界故云乃至也。於解三密等者。為明傳法灌頂阿闍梨先舉金剛薩埵與毘盧遮那也。其意最初傳教灌頂位初作阿闍梨事業時。觀自身同金剛薩埵及毘盧遮那。受彼加持力為作事業及住師位也。謂觀同薩埵事為灌頂事業。觀同遮那事為住師位也。故抄云。至臨事時即觀自身。復為金剛薩埵遮那不應自作事故。故下疏云。次觀自身作毘盧遮那。所以然者。以大日如來是此大悲胎藏阿闍梨故。是故行者若行阿闍梨事時。即應以自身而作本尊。若作曼荼羅諸作務時。即以身自作金剛薩埵也。問。今深行阿闍梨同漸次證入十六重玄。若爾從淺至深可明之。復有十重已下文何從上至下云。明之乎。又從上至下所表何事乎。答。位分齊雖同。上十六重玄其意異也。上約漸次證入次位。今明阿闍梨位故。其文何全同乎。次上下不同。從淺至深義約。修行顯得之旨。從深至淺次第真言行位本覺門軌則。為顯異如常。明從果向因義。誠真言阿闍梨

同曼荼羅尊位作傳法軌則故。所同尊位既從果向因故。明能同阿闍梨行位時從上向下釋之也。或又從上向下約解脫門所現知識歟。又文起盡復有十重深行次云。乃至於解三密人中等。明初傳教灌頂阿闍梨事分明也。十重若從淺至深。傳教灌頂阿闍梨釋何用乎。定知前傳教阿闍梨為初極無阿闍梨為終。後十重為初傳教阿闍梨為終。故二種順逆次第分明故。又釋論本覺行位可引作證。問。此二次第抄釋有起盡乎。答。抄先釋六重阿闍梨畢。如是次第從下至上皆得名為阿闍梨也。其次明十重阿闍梨故。十重從上至下可意得也。若不爾者。簡異何六重阿闍梨下設從下至上釋乎。問。地前三劫義以十六重次第證入位即為深行阿闍梨。若爾乃至於解三密入中等釋為何乎。答。出前十六重中出六無畏與十重各終阿闍梨也。十六重中此二殊勝。其故於阿闍梨有二種義。一為受者成師範。紹襲如來位令不斷佛惠義。二作阿闍梨事業調支分具足道儀義。毘盧遮那具第一義。金剛薩埵具第二義。故舉此二顯具阿闍梨二種義也。故疏舉金剛薩埵毘盧遮那畢。是故作最初阿闍梨事業時。即須觀照自身同於金剛薩埵毘盧遮那文上來雖出三劫地前地上兩義。宗家御意可三劫地前義其故三劫待對如常分位九種任心分齊也。十地待對出過位可有第十住心。故引第三劫真言門菩薩等經文。

證第十住心。意從初地爲顯。不共顯之義也。又於極無自性心雖有地前地上二義。宗家意全不謂云。八地已上之義。且又疏釋分明也。第六無畏。虛空無垢菩提心。初地菩薩得至。虛空無垢菩提心。疏家定判故。第六無畏初地也。云事分明也。又淨菩提心。初地。經云此菩薩淨菩提心門名初法明道。疏云淨菩提心已上十住地故。但淨菩提心名初地事。疏家處處釋不遑毛舉。而以淨菩提心定第三劫。又疏家處處釋也。且第三劫超入淨菩提心文分明也。又疏第三劫。復次初入淨菩提心門見法明道。如識種子歌羅羅時。前七地以來爲大悲萬行之所含養等文。又以十地名不思議地。舉益勸修疏。極無自性心不思議地。又從初地即得入金剛寶藏。文金剛寶藏密乘不共云事所不待言也。第三劫極無猶顯分齊故。殆不可云開初地金剛寶藏。又此心望前二劫等疏文。宗家釋云。前二劫者他緣一道二劫也。後二心者後真言門根究竟二心也。文以極無定因句爲初地條無異論者歟。又寶鑰云。頓越三妄入心真文此等諸文一揆也。宗家御釋不可及異求事也。良以三劫六無畏淺略行位。十地深祕行位也。故疏第三云。初劫智惠猶與二乘共行。非深般若。二劫智惠尙與二乘共聞。亦非甚深般若。第三劫等虛空心無邊智惠一切二乘不能思議。乃名甚深般若。堪作祕密行阿闍梨也。就祕密中又漸次轉深乃至佛爲十地說。

般若。即九地非其境界。唯大毘盧遮那得名究竟阿闍梨也。文是十六重深行阿闍梨末釋也。此釋三劫爲淺略阿闍梨。此上以十地爲深祕阿闍梨。見極無堪作祕密阿闍梨者。非直云祕密阿闍梨。又三劫上續十地之旨分明也。

得一生補處三摩地故。又地上二劫義也。問。此論義教門前論說文。更云無說地上二劫文而慈氏儀軌會即順常途。豈非許教門地上二劫義乎。答。即順常途與自宗教道其意聊異也。宗無十地次第行位。且爲開功德品數立十地次第。是教道法門也。然無云。遂三祇時分。若於此十地云。經三祇。一向即順常途也。宗更無此義故。但慈氏儀軌本三祇時明妄執斷之旨歟。時爲本說故。越三祇云。至一生補處也。順常途故。若唯約妄執。可云至初地也。問。教門實證則順常途三重別如何。答。且指一事云。從初地得大空三昧實證。至八地始云得之者教門。大空三昧密乘不共三昧故不關顯乘。不可云即順常途。若於第八地云。沈空者。可即順常途。八地沈空顯乘法門密乘更無此義故也。問。教門大空三昧云。得八地何意乎。答。諸教八地已上云。無相無功用故。且順彼云。八地三昧道也。問。爾者非即順常途乎。答。云。得八地計順餘教。所得大空三昧餘教無之故。一向不同餘教。不云即順常途也。

般若。即九地非其境界。唯大毘盧遮那得名究竟阿闍梨也。文是十六重深行阿闍梨末釋也。此釋三劫爲淺略阿闍梨。此上以十地爲深祕阿闍梨。見極無堪作祕密阿闍梨者。非直云祕密阿闍梨。又三劫上續十地之旨分明也。

一宗意約實證初地即極也。其旨如常。若爾者實證門地前三劫勿論也。於地上無行位故云。地前三劫歟。地上二劫歟。許地上行位門來故。教門前論義也。三劫依疏家宗家等所判云。如何可見乎。尋也。故地上二劫義。地前三劫見文云。約實證門會釋不可爾歟。故地上二劫義。地前三劫見文。一可會釋之也。若云約實證門者。云地前三劫義人見地上二劫文可會教門前歟。爾者何成問答相違乎。地前三劫實義。地上二劫教門故。故知俱教門前論義也。但有地上位實修實行前悉云。經之學者歟。彼前付實行可有此論義也。經十地行位時斷後二妄執歟。地上先於地前斷盡三妄於地上者斷微細妄執歟。地前三劫如是論。初地即極論義三妄外別云。立微細妄執歟。論義成。此二論義。三劫地前地上可成側也。謂許立四妄執義與初地不極義。可有二劫地前地上尋故也。

一儀軌中尊勝儀軌初發心時云。度三劫故。地前三劫文也。五祕密經與觀智儀軌俱得初地時云。集得一大阿僧祇劫福智故。地上二劫文也。慈氏儀軌云。越三無數劫

一儀軌中尊勝儀軌初發心時云。度三劫故。地前三劫文也。五祕密經與觀智儀軌俱得初地時云。集得一大阿僧祇劫福智故。地上二劫文也。慈氏儀軌云。越三無數劫

一舉益勸修文。地上二劫義爲一重益。以昇住此地文爲佛地故。抄意如是。但宗家釋。設地上二劫義也。可云二重益也。釋云。越三妄執十地究竟。釋復越一劫。云斷微細妄執至佛果故。釋此四分之二。二重舉益分明也。所詮明斷三劫所得益故。二重舉益。細論從第三劫中開出佛果一障斷三劫得極

從第三劫中開出佛果一障斷三劫得極

無故釋是卽十地究竟也。斷佛果一障至佛果故。云斷微細妄執至佛果。細論門意爲二重學益也。此義初入此信解地者指極無心也。信解名雖通十地。爲第三劫能越邊云初入也。度於信解文。度因信解可意得也。問。依宗家意第三劫能越心有

一道極無。何今局極無爲能越乎。初入言尤可一道心乎。答。此又有龜論細論。龜論門不爾。細論日。一道心第三劫未斷盡。故實爲第三劫能越。物可局極無。第三劫極無自性心生經疏說相分明也。第三劫所得唯見極無心故。問。細論意於第三劫有一道極無真言三箇住心。何除真言乎。真實能越可真言故。答。三劫配立誠可爾。今開出佛果一障故。因分齊極無可極也。此義真言因位分齊寄顯。故極無至第十地佛果獨離寄齊。真言不共位也。故佛果一障顯乘智行所不及也。以真言爲果地法門專此意也。又謂。因位人等四種言說皆不能及者。指四家大乘。四家大乘爲因位真言爲果之旨分明也。又如。是絕離并約因位談。非謂果人也。又其證也。可知存顯密合論次位云事

三種三妄

凡有三種三妄執也。今此三種三妄可云。上所舉龜細極細三妄中於龜妄開之乎。答。可爾也。兩方也。若云開龜妄者。宗家釋中。以四種三妄配斷人時。龜細極細三妄爲真言行者所斷。今三種如次爲大乘人

三果無學之度。斷人已各別也。無爭於龜妄不開之云事。若又依之云爾者。上以龜細極細三妄爲三重。云然就第一重內開三種三妄。無爭龜妄開之云事。爾者兩方也。如何

答。龜妄中開之也。既初劫中三種三妄也。開龜妄云事不及異求歟。且一片令出第一重內起盡分明乎。但至雜問答者。三劫自元顯密共斷惑故。正雖舉真言行者所斷。兼約所寄齊顯人顯密斷位故。配釋四人也。全非云各別之惑也。仍無過

重難云。見雜問答釋。開四種三妄事。依斷人不同立重重三妄。見既以斷人不同爲四種三妄由。無爭非云開龜妄云事。若開龜妄唯真言行者所斷故。不可成斷人不同由。就中四種三妄中三種既斷人不同。真言行者聲聞三果獨覺無學故。隨一三妄豈不配別人乎。故知然就第一重內者。上開時分妄執二重故。返其時分約顯人開重重三妄故。指龜妄執非云第一重云事。若全指彼龜妄。三果無學等者真言行者歟。夫豈不爾乎。又云。以三乘上中下出世間心合論一阿僧祇劫。結釋初劫顯文偏約所寄齊三乘說之故。直不明密人所斷龜妄之旨分明也。終非不判龜妄斷位。所證明

真言行者龜妄斷位以顯三乘所斷三種三妄寄齊明之。故說文偏約時分初僧祇明之云事。但至云初重三妄聲聞見道所斷故大乘人者一往配釋也。見釋文次第。第二

重三妄云三果所斷。第三重三妄云無學所斷。於初重三妄釋我倒所生三毒根本等不出斷人。至下云學摩訶行人初得出世初心與小乘見道適齊等。無爭出初重三妄斷人釋也。然彼行者井然亦稍離等二段文重委釋前三果無學所斷也。若三段俱大乘人釋。相連湛寂文。湛寂說文可云局大乘乎。故知經文顯相雖約小乘見道。密意含大乘人故。所含大乘人。物立。見修無學三道。且約三乘分配三妄。結釋故成立多種妄執之由也

答。上雖有時分妄執釋。無第一二重判文。何云然就第一重內乎。尤可云然就時分釋中也。於三妄既一重二重等釋文分明也。三重妄執釋畢云然就第一重內。指龜妄云事豈及異論乎。况又於劫跋開時分妄執二義配釋常途祕密義畢往往所明妄執斷義豈猶云述時分義乎。於初劫舉重重妄執畢結是超越一劫瑜祇行。瑜祇行既密行也。所越一劫者何物乎。非上所明妄執乎。但至宗家釋者。實釋意難思。既以斷人不同爲立多種妄執之由。唯蘊無我句唯可云局大乘歟。而疏釋唯蘊無我一句中攝盡諸部小乘。宗家以彼文爲第四住心名字。若局大乘。豈如是乎。殆可云局小乘不可云局大乘。故知初劫文自本合說三乘故。唯蘊無我句可有三乘見道。而約斷人開多種妄執時。三人所斷說文分明故。且以通大小見道配當大乘人一往釋文

且以通大小見道配當大乘人一往釋文

也。可非再往實義三種妄執既約斷人開之旨分明。大乘人一種約見道位可云開之爲順餘釋大乘人也。次至學摩訶衍人等釋者。上約小乘三明明三種三妄斷位。經密意彼處有顯大乘人故。寄齋小乘三明明大乘人三種斷位也。何前見惑唯局大乘人云明彼斷人乎。若爾然彼行者井然亦稍離等相連尤難思。定知三重共大乘所斷也云事。但至云相連湛寂文者。從知如是甚深之法已下後段釋也。文勢相連事雖大乘人也。同緣覺斷位云拔無明種生十二因緣故相連釋也。次至云三果無學等者直可眞言行者歟者。於此一段三劫六無畏直云明眞言行歟尋可顯事也。但答者所存爲明眞言行者爲妄執斷位比擬顯大小乘人人執斷位顯之故云三果無學等也。合論一阿僧祇劫結釋又此意也。所詮經文明眞言行者爲妄執斷位也。故能越行云逾祇行。然若依宗實義。三大僧祇越一念其字故。不可分三重妄執。只所變一念迷心也。此開三重爲三劫妄執事。寄同顯三祇說故。疏家探彼深意寄諸教斷位釋之也。

然三乘共行故。三乘同斷三界修惑也。第八支佛地聲聞不至此位。獨覺與菩薩於此位斷習氣。當經拔業煩惱株杌及無明種子。又餘教於菩薩但許人執位事天台淨影釋論等也。二約菩薩二執并斷。且以人執斷邊同劫。又見修無學三道於人執一邊且寄齊明之云云。私云。見證寂然界生起釋。湛寂中菩薩進至寂然界。見若爾如是斷惑可有一類菩薩覺通教菩薩尤其義相當歟。但此菩薩尙進至第二劫見云至第二劫乃異二乘。疏釋顯此意歟。若爾第二劫菩薩非通教菩薩。如何。但此義至第二劫者約文段歟。未必菩薩至歟。但若約菩薩可轉向餘乘義。謂通教菩薩預三界唯心教文。破偏眞執成第二劫菩薩時異二乘也。爲言。

緣覺斷習

經文拔業煩惱株杌無明種子文今此株杌種子唯可云局緣覺所斷乎。答。可爾也。兩方也。若云局緣覺所斷者。開疏家釋。初劫三重三妄見修無學之所斷也。三果學人無學聖人相對分明故。若爾今文設雖局聲聞不可局緣覺乎。是以演密釋存此旨見若又依之云爾者。大師立十住心時。第五云拔業因種心非依今經文乎。若不緣覺不共所斷。誰爲第五別稱乎。答。可局緣覺也。業煩惱言前所斷又爾也。今所加株杌種子也。是則指習氣被得然同性經中於緣覺立習氣漸薄地。豈非顯勝聲聞之義乎。住心淺深專此意也。但至學無學相對者。於二乘俱有學無學。聲聞學有學緣覺學無學互顯也。光明山或又聲緣相對且云學無學歟。道統不可有相違。付云無學聖人所斷最難斷處之文。異義多端。付緣覺斷習義。業煩惱株杌無明種子指習氣也。凡二乘所斷三界見修分齊也。於此見修有正使習氣於正使中有種子現行。此中聲聞斷正使分齊不及習氣。緣覺智惠深利故斷正使。又兼斷習氣也。故今文段有三重三妄中。初重三界見惑。第二重三界修惑。已上二重正使聲聞所斷也。第三重業煩惱株杌無明種子習氣緣覺所斷也。緣覺非不斷正使。聲聞學所倍也。樹身喻正使種子。枝條花果等譬現行。故習氣喻株杌等也。於習氣中爲顯無明與諸煩惱之不同喻株杌與種子也。凡株杌者樹殘伐後殘所也。樹殘伐種子斷義也。殘伐後如不生枝條花菓。種子已斷煩惱不吐現行。既種子斷後猶殘所爲株杌種子。豈非習氣乎。問。此義上三果學人下無學聖人誰人乎。三果學人可前三果。云學人故。無學聖人可第四果。學無學相對無異論故。若爾聲聞有學無學相對非明之乎。答。付此義有數義。一前三果聲聞後三果也。修惑斷果故。謂斷欲界修惑六品得一來果。斷後三品得不還果。斷上八地七十二品得阿羅漢果。留滯者顯修惑漸斷之義也。意云迷根境界修惑三果學人留滯處也。爲言無

①(斷)十位 ②(前)十此

學聖人者。緣覺云無學。習氣緣覺所斷故問。緣覺斷習氣者。正使外別起斷道歟

答。不爾。只斷正使時。聲聞習用淺故不反習氣。緣覺習用深故習氣不殘也。拭垢穢時。如弱拭有餘殘。健拭無餘殘。問。爾緣覺斷習位可有學。何云無學乎。又聲聞第四果可無學。何云三果學人乎。答。付之

古來重重義。一聲緣俱有學無學之二位。聲聞學位緣覺學無學互顯也。重繫義。但此義異。前義勢。三果前三果故。又於緣覺無學位存斷道歟。尤不審也。一二乘相對聲聞學無學俱云有學。緣覺學無學俱云無學

道範義。但此義勢。緣覺可學位。斷惑故。緣覺學位對聲聞且云無學也。前三果有聲聞無學。非約斷位無相違也。故上云淹留修行。今云拔業煩惱等。文勢別也。一對無學聖人云三果學人。無爭前三果也。故聲聞四果相對云學無學也。然此文為緣覺說

文事明。轉向除乘之義也。聲聞無學迴心中乘拔株杌種子。即緣覺學位也。雖無學聖人意緣覺學位故為緣覺說文也。又拔株杌種子畢。即得無學果故。此文有緣覺學無學之二位也。此義無學聖人但斷習氣計也。正使已前斷盡故。問。聲聞無學有迴心中乘證文乎。答。住心論云。以羅漢

等迴心亦成。獨覺故文問。此義前三果者學修惑斷位歟。若爾預流果見惑斷果也。何為修惑斷位乎。又果道斷惑俱舍等不許之。如何。答。三果人進斷修惑故。云三果

學人也。雖學三果意取。後後向道也。向果相攝時。後後向道攝前前果道也。謂阿羅漢向攝。不還果。不還向攝。一來果。一來向攝。預流果也。超越證人至第十六心時。不得後後向道。得前前果道。可思之

一。緣覺不斷習義。嘉祥法花義疏中乘斷習經論無文。但取智優劣譬三車不同。文此釋諸經論中云。無緣覺斷習之說文故。又天台七異三同。淨影五同六異中。無斷障異故。又宗家釋判。住心之淺深時。四五住心淺深約斷障不同。不見故。又疏第七云。聲聞緣覺三昧分異漏盡即同故。故知今文無學聖人者。二乘無學並舉也。業煩惱株杌無明種子者。非想地第九品惑也。二乘無學俱先起。金剛喻定斷。非想地第九品惑。得無學故。云無學聖人所斷也。如云斷六一來果斷九不還果等也。三果學人者。前三果也。後後向道屬前前果道義如前。或又明修惑留滯之義故。直舉三果無相違歟。謂預流果欲界六品惑留滯。斷之捨預流果得一來果故。後後可准之。所詮留滯者。久住前前

果道不移。後後果事。依分分修惑不修行速疾故也。問。且約欲惑六品斷人云者。留滯六品惑頓不進。是一來向人也。何云預流果乎。答。捨預流果事。六品惑斷盡移一來果時事也。其以前住預流果也。預流果人斷六品惑邊。一來果方便故名。一來向。下地預流果人也。只預流果人為。此振舞可意得也。後後可准之。問。依有學無

學何對云。不斷習者。可局聲聞無學。何對聲聞前三果云。無學處。可存緣覺無學乎。宗家釋。拔業因種一句中攝。譬支佛乘盡云云。局緣覺通聲聞不見乎。又唯蘊無我稱設通二乘。拔業因種稱偏可局緣覺。勝前可為後住心名稱故。例如他緣大乘名不簡四家大乘。付始名法相。覺心不生名簡異前。故獨在第七。答。湛寂在三乘故。實此位有菩薩。然猶二乘為面。於二乘中猶聲聞為面說故。三果無學相對聲聞為本也。然彼無學處存緣覺也。故云生十二因緣等舉。緣覺所觀也。所詮三劫配立一行者。次第昇進次位寄齊餘乘顯故。真言行者修惑斷位如聲聞三果人。非想地惑斷盡位云如二乘無學也。文顯相對前三果故。聲聞無學為面。能所寄齊專不可忘。緣覺也。次宗家釋雖通二乘。聲聞於第五住心無所用故。且判攝譬支佛乘盡也。緣覺不共義門不釋故。何作難乎。次至云。住心立名後後可倍前前者。是實難也。但四五住心。本依三昧異立二種住心故。依四諦觀拔業煩惱株杌聲聞。觀十二因緣實相拔業煩惱株杌緣覺也。故拔業煩惱句下在三昧分異之義。故取緣覺邊為第五別稱也。故此句望上臨下二乘義門顯也。對前見修道云。無學聖人。聲聞無學為本。望後生十二因緣句。此句緣覺觀門顯也。故湛寂釋下三乘俱有見設菩薩為寄齊。雖舉之。二乘俱有段勿論也。彼湛寂者指業煩惱株杌無明種子

之文也。若云局緣覺義。湛寂二乘如何可。意得之乎。

一。大師御釋緣覺斷習義見乎。答。第五住心引同性經緣覺十地文。彼第十地習氣漸薄地也。引證既分明也。何不存其義乎。故嘉祥引此文成緣覺斷習義。又第五住心初上舉緣覺觀門畢。業惱株杭猶此而拔無明種子因之而斷文。猶此者指緣覺觀門也。全非聲聞觀。故知株杭種子依緣覺觀門拔故。非聲聞分間。此字起盡可思之。又十住心釋。背聞向明求上。次第於背聞有十重。四五背聞可有不同條勿論也。聲聞不可云人執未斷盡。諸教無其說故。緣覺不可有法執斷之義。又諸教不許故。若不約習氣以何第五住心背聞為所倍第四乎。或人云。世間三種住心未斷惑位故。雖無背聞之不同。如為三重。二乘又可准之乎。爾背聞向明約。大途說歟。云。此義非也。世間雖無斷惑。分非無背聞之義。第一淨心由漸故。不及沙汰。第二持五戒。除五種過非。是背聞也。第三若約欲天持十善戒。除十種過非。故背聞倍第二色。無色天以有漏智斷惑故。何云無背聞之義乎。若爾局四五住心無背聞之不同云事。尤背宗家解釋。

有三乘人云。若爾聲聞既在。湛寂位。拔業煩惱中何除之乎。或會之云。湛寂義廣可互見修無學三道也。以人執不生名湛寂故。見道約見惑不生云。湛寂三果約修惑不生云。湛寂無學約習氣不生云。湛寂。故三獸既等雖入湛寂之澗。隨足迹所至處有淺深。見湛寂有淺深事不可遮之也。若爾初二重聲聞湛寂。拔業煩惱等緣覺湛寂。故以湛寂云有二乘。拔業煩惱位不可云有聲聞云云。此義不可爾。疏釋湛寂時。五根本煩惱及百六十隨煩惱等皆畢竟不生。故名爲寂。又人執惑斷盡處云。湛寂條勿論也。三獸深故。釋所得理隨有淺深之由。全人執未斷盡位非云。入湛寂澗也。未斷惑品不可云畢竟不生故。加之見釋文起盡三乘同到一所時。猶有三乘淺深見。聲聞可取無學一果也。不可通前三果乎。若於聲聞中。猶立重重湛寂。三獸譬尤不足歟。又湛寂位。一切外道所不能知。拔業煩惱重。離建立宗等。外道不知義上下既同也。所不知位阿寬狹別乎。私云。重重湛寂義難勢尤難遮故。三果中無學與拔業煩惱緣覺合此兩種可指湛寂也。故踏人執斷盡義云。如是未必指文也。但至上。下外道不知同者。說文雖似其意別歟。下外道釋內外道內外道二乘歟。湛寂之源底菩薩獨到故。別爲歎菩薩所入云。一切外道所不能知也。上云離建立宗等。但局外外道。故上下別也。

況又大外道通力等聲聞不及緣覺。故離建立宗等者。專可局緣覺也。其上彼。建立宗等。所被謂。十二因緣甚深理有佛無佛性。相常爾處也。是豈非局緣覺乎。

一。緣覺不斷習義第五住心引同性經習氣漸薄地文。如何可會之乎。答。天台意。藏通二教各有二乘。藏教二乘俱不斷習。通教二乘聲聞局。正使。緣覺侵習也。同性經。緣覺十地中第十地習氣漸薄地也。彼通教緣覺也。故有斷習義。今十住心所立第五住心藏教二乘也。故無斷習義。故天台於藏教二乘立七異三同時。以斷障同爲一。釋通教二乘時。習盡不等。故果小異。問。爾何第五住心引同性乎。答。雖非正證明緣覺義便引之也。如此例聖教多之。問。以何第五住心知非通教二乘乎。答。第五住心小乘也。十住心四對時定小乘故。通教。天台釋。四教時云。初一小乘後三大乘。故通教三乘俱大乘也。

一。習氣斷義。淨影五同六異時立斷障同。如何會之乎。且又諸經論二乘斷惑不云有。不同乎。答。緣覺習氣斷者。斷正使時智慧深利故。不殘習氣斷也。故爲習氣別不起斷道也。只同斷人執。聲聞留正使。緣覺兼習氣也。所斷惑品其體不別。能斷智品不起別斷道故。不云斷障異也。然細論門時。云習氣斷不可有二乘不同也。一。梁攝論明二乘斷惑云。以法無我未淨。故人無我亦不清淨之。又智度論云。二乘雖

破三毒亦不了盡。如盛香器餘氣故在。文二乘俱不斷習氣。見如何。答。可有二會釋。一一乘言言總也。實局聲聞也。故智度論往往出舍利弗等。大阿羅漢三毒殘習。緣覺不出。但此會釋未盡歟。攝論以法無我未淨故之由。緣覺不可除故。一習氣重也。真實盡諸煩惱習氣事。但在佛果。故釋論云。如來地中四相都無究竟清淨。無際釋。佛果所斷微念云。並前殘習文。故緣覺不可盡習氣。然二乘相望時。聲聞所不及習氣一分斷。此規模。云緣覺斷習也。習氣漸薄地。漸言顯此義也。

一。習氣者不染無知歟。不染無知俱舍釋亦名習氣。數習煩惱之氣分故。若爾不染無知有二無知。定障根障無知也。聲聞斷之。斷習義何局。緣覺乎。答。習氣即不染無知事未定。光釋於不染無知體出。十一師義時煩惱習氣義在之。然俱合正義云。不染無知劣惠為體。三性門中善無記攝。不用煩惱習氣之義。可知二無知體劣惠非煩惱餘習云事。問。爾何云亦名習氣等乎。答。令智劣惠事依煩惱殘習故。有財隣近等釋意云。習氣也。

學摩訶行人

學摩訶行人。可云真言行者也乎。答。顯大乘人也。兩方也。若云顯乘之人也者。凡論能所寄齊事。專以密人可對顯人也。而今云與小乘見道適齊。寄齊之旨分明也。以顯人對顯人。無其詮者乎。加之次下淨

菩提心少分增明。文淨菩提心非密乘不共之名目乎。若又依之云。爾者。見疏前後問。舉密人時。或云真言行者。或云瑜伽行人。今云大乘人。可指顯人也是。以宗家釋中。判四種三妄時。以第三妄執云。大乘人非依今文乎。

答。可顯人。凡於經初劫三重三妄文。有二重釋。初約小乘。次學摩訶行人。以下文約顯大乘。是則湛寂之中三乘人也。若爾同共一法行者故。尤可顯人也。但至能所寄齊者。今文強非顯寄齊旨。同共一法人與小乘齊顯。所以不墮小乘迄也。全以小乘非寄齊顯大乘之義也。是以覺苑判通教菩薩。但至淨菩提心者。開會之意也。世間八心種子心。如云淨菩提心少分增明也。無相違矣。

付學摩訶行人為顯人。古雖有重重篇目。多分湛寂三乘中菩薩定學摩訶行人。湛寂菩薩見顯人。故學摩訶行人。成可顯人。此會有二義。一學摩訶行人即湛寂菩薩也。云事所不共許也。彼所寄齊有三乘中菩薩也。此能寄齊真言行者也。故其體別也。一學摩訶行人即湛寂菩薩。可共許也。彼湛寂菩薩得無量寶王菩薩也。無量寶王豈非無盡莊嚴藏乎。湛寂理者人空理也。此理約顯人無相之空理也。約真言人表德寶也。真言行者斷龜妄執得表德寶。大香象到源底也。又疏一切外道所不能知。文釋內外道。宗家以內外道判九種住心。無爭

譬大香象王菩薩真言行者也云事。若爾同共一法中等者。龜妄斷義也。問。爾湛寂菩薩進到證寂然界。見而證寂然界菩薩六無畏能所寄齊時。為所寄齊顯人。見湛寂菩薩豈非顯人乎。答。此事實難思。且會之於湛寂重實所寄齊有三乘。然初劫小乘為表故。菩薩隱以二乘寄齊真言行者也。證寂然界勝進時。顯彼菩薩釋生起也。或又此中有三乘人者。所寄齊三乘也。故非合前三獸譬也。三獸中二乘譬兔菩薩可喻馬歟。或又三獸譬且約初劫顯相所寄齊為二乘。云此中有三乘時。探密意開菩薩也。

一。學摩訶行人為顯人。以雜問答釋為規模。依根機非一開。四種三妄時。三果無學真言行者既移疏釋。以三毒為大乘人所斷。豈不依學摩訶行人釋乎。彼大乘人既顯人也。學摩訶行人豈密人乎。若學摩訶行人定。密人宗家大乘人釋。依憑何乎。實此難難會。凡宗家以初重三妄判大乘人所斷事甚難思。疏中於餘三種三妄雖舉斷人。初重三妄不舉斷人故。宗家加釋歟。初重三妄必非可局大乘人。餘三種有各別配當故。所殘被配大乘人也。如是釋大小顯密人悉所以被舉盡也。所詮大乘人通可舉三種三妄能斷人也。而第二三妄付顯相為三果所度。第三三妄對三果定無學所度。初重強無別配當義門故。於是舉菩薩顯通三重之旨也。若爾以根機非一之由。建立四種三妄事一往義門也。非再往實

義歟。又移學摩訶衍人云事不可爾。彼學摩訶衍人具三種三妄學之。然彼行者等者第二三妄。然亦稍離等者第三三妄也。此三重俱學摩訶衍人故。若爾何但局初重乎。若依義被釋。大乘人時無相違。三人配當外大乘人殘故。若移文任文可移之。而文既學摩訶衍人通三重。何局一重移之乎。其上以根機非一爲立四種三妄之由。依學大乘人通斷三種三妄之文時。根機非一之由不立也。或云。學大乘人唯見惑斷人舉之釋。初重三妄時斷人未見故舉之也。次然彼行者亦然亦稍離等二段文。返重委釋前三果無學事也。故疏家釋既學大乘人。事但局初重三妄故。成根機非一之由也。云云。此義甚非也。先付見道云與小乘見道適齊意。小乘爲本大乘人寄齊見何以此釋。

初重三妄但成局大乘人之義乎。又於彼行等二段釋還前段釋云事甚不順。文勢若非學摩訶衍人相連釋。釋文不足歟。又云修禪定道品諸度。菩薩所修六度修行也。豈三果學人所行乎。

一。與小乘見道適齊文。能所寄齊必可顯密相對云事。顯大乘人義如何可會之乎。答。今適齊者強非能所寄齊義。從本於初劫三三妄。有大小乘人。先約小乘釋三三妄畢。付大乘人又釋有此三重之事。時大小同斷見惑得入空不生。爲釋菩薩不成小乘之由云適齊也。小乘見道適齊云不墮聲聞正位意也。若明寄齊然

彼以下釋文可明寄齊。更不見寄齊義乎。故知三重皆釋大乘人斷三種三妄樣故。非寄齊門釋也。

一。答先淨菩提心者開會意也。顯密不同。云大乘心密一分淨心顯現也。凡開會有重。起一切一分善心。無非真言淨菩提心一分。此淨菩提心全開。真言行者也。一分起顯人也。故八心最初種子。一分淨心顯現云云。若爾小乘見道無非淨菩提心一分。曼荼聖衆列小乘義專此意也。然今大小相對時。大乘親真言故嫌小乘云淨菩提心少分增明也。凡疏家處處釋以真言爲大乘對如常也。今從大乘中顯大乘分出爲初劫三乘。有屬真言之邊。故云淨菩提心也。次行者者是以真言人名行者也。三劫釋文下地明真言行者也。然寄如常顯釋之時。動舉下地真言行者處有之。初劫終行者未過此劫等釋。真言行者豈名極無言說處乎。極滅言語言三昧小乘三昧故。故證寂然界顯菩薩云行者也。若彼行者密人以三乘上中下出世間心合論。一阿僧祇劫文真言行者事新足云合論乎。或又行者言未必局真言歟。

見惑寬狹

學大乘人出世初心斷見惑。爾者可云二執見惑悉斷之乎。答。可局人執也。兩方也。若云局人執者。經唯蘊無我句含三乘見道之中。今明大乘人見道。若爾大乘見道二障分別起俱斷之。何於見惑有所殘

乎。是以疏度無量見網文無量言無所簡乎。若又依之云爾者。既與小乘見道適齊文可局人執品分齊。覺如何。

答。可局人執品也。凡思學摩訶衍人。湛寂位未及證寂然界。何斷法執乎。依之經云。彼出世間心住蘊中。疏宜然未度法障未名真淨菩提心。但至難勢者。深教意見道必不斷。一切見惑歟。依之或釋中。但一煩惱有。能有細見道斷。能修道斷。細文。能細俱可有。分別俱生。故不可有相違。

重難云。開疏家釋案。菩薩次第勝進之義相。湛寂位雖有三乘。菩薩進登寂然界。此寂然界菩薩進至第二劫見釋三乘徑路始分顯此意也。若爾他緣乘既法相大乘故。以此見道位於唯蘊無我之位。釋與小乘見道適齊。見故約菩薩見道。尤任法相大乘所判。可存見道義也。而他緣乘意。於見道斷二障分別起。於修道位斷法執俱生。至金剛心位斷人執俱生也。故知學摩訶衍人見道可通二執見惑云事。但至云湛寂位不斷法執者。若約菩薩時。實未斷物法執俱生也。人執俱生雖未斷也。菩薩強以是不思所斷惑。故留惑故。故菩薩雖可約法執俱生判未斷義。同一乘見道說故。且人法相對見修相對義門際之也。湛寂重雖有三乘具二乘爲表故。見道說唯蘊無我也。若別說菩薩見道。不可云唯蘊無我。三乘合說故。一乘爲本雖云唯蘊無我。菩薩邊唯蘊言約修惑。可意得也。設約小乘。見

道云唯蘊無我時可有見修相對之義也。無我者見惑也。對此唯蘊可根境界淹留修行義故。故學摩訶行人寄齊三果時。然彼行者有法執當心文。彼明修惑留滯之義文也。然菩薩二障見惑既斷故。留滯法執俱生云。有法執也。人執俱生未斷。彼無留滯義故。但云法執當心也。故知唯蘊無我句含總別二意也。唯蘊無我一句攝諸部小乘盡者總義也。大小相對義故。唯蘊法執無我人執也。文處以此句為見道別義也。唯蘊留修惑無我遮見惑也。故約大乘人時可見修相對義門也。次至經疏文者。彼又約菩薩強不可云法障。初劫小乘為表故。設大乘寄齊小乘明故云法障也。同共一法中而昇沈有異者專此意也。次至終教斷惑者。初劫菩薩不見終教大乘菩薩。勝進至他緣乘菩薩故。又寂然界證偏真理。法相十地釋四五六地寄同羅漢故。於地上猶有偏真義。終教大乘無漏智現行上假。不可云證偏真理也。

竟不生乎。湛寂既入空理。三重三妄何通法執乎。彼三妄斷盡位云湛寂故。又大乘諸宗斷惑義不一准。難勢唯法相一宗樣也。天台立四教判二代宗教之時。通別圓大乘何先斷人執見惑。次斷人執修惑事。不異小乘斷道。初劫大乘有寄。天台依之覺苑初劫菩薩判通教菩薩。又淨影意釋三賢斷人執地上斷法執。釋論一師意又爾也。故大乘最初不可定二障合斷。但至云初劫菩薩勝進第一劫故初劫時可。法相大乘菩薩者。所不共許也。三乘徑路始分者。設別菩薩也。判菩薩智品時云。初劫菩薩共二乘第二劫菩薩不共二乘。有何相違乎。次見修分別事。凡唯蘊無我觀門大小簡異名目。故人法相對義勿論。且同見修相對之義云者。是又可同小乘見修故。以云見修相對不可為通二障潤色。次法執當心有古尋。修惑云法執時無子細。設實法執也。人執修惑起因舉之也。上來問答學摩訶行人定顯人所設會釋也。若為密人。御難如何。故問題可有其用意歟。

前也。問爾者三果無學等寄齊豈地上乎。又證寂然界豈第二劫滿乎。其上疏常途諸論所明。經一阿僧祇證寂然界云云。豈第二劫菩薩乎。答。如先云相宗十地四五六地云寄同羅漢故。有同共一法義也。又人執斷修惑位同法執修惑斷位也。次寂然界第二劫滿事。寂然界菩薩同支佛。第六地既同聲聞羅漢故。第七地尤可同支佛也。左。初劫小乘為本明故登地菩薩。同小故義門淺近也。次一阿僧祇事。自本今三劫配立約一乘教故。三乘教第二僧祇可當一乘教初僧祇也。例如釋論抄云。性相兩宗相去較一僧祇也。

法執當心
然彼行者有法執當心文。今此法執可云。人法二執中法執也乎。答。可人執修惑也。兩方也。若云人執也者。既云法執。何云人執乎。是以次下。不起我倒文。可人我倒不起之義。若爾對彼云。法執當心。尤可常法執。被得若又依之云。爾者。所寄齊已云。三果學人。是則修惑斷位也。能寄齊法執可指修惑。

答。指修惑可云法執也。今淹留修行者明漸斷之義。而第三重業煩惱猶人執品也。進第二重斷法執乎。且一片難勢其理分明也。但至一邊者。修惑迷事惑故。為顯迷法自相之義云法執也。次不起我倒者。指見惑云我倒也。故上我倒所生三毒根本文。若爾對見惑云。法執可修惑義勿論也。仍

無失

法執當心者可。人執品修惑道理分明也。先

三果學人所留滯入執品修惑之義無異論。今設約學摩訶衍人釋。所斷惑何忽相違

乎。況第三重業煩惱株杭等不通法執。返淺位明法執斷之義乎。又釋第三重時。然亦

稍離下地三執文。彼為第三重之來由指第

二重云下地三執也。於下地三執有數義云。法執義曾無之乎。若法執約何云。下

地三執乎。又所留滯人執修惑。法執者云。舉所依義不可然。見文相之次第依法

執當心留滯六度修行。見法執留滯義故非。明修惑漸斷之旨。若爾者。有大旨乎。前

三果學人以留滯惑為所斷。今何不爾乎。若法執所依所留滯云。人執修惑也者。尤

可舉修惑體。假令以法執當心。修禪定道品之時修惑起。可云稽留滯也。既無修

惑言。可知直依法執稽留滯云事。若爾背文相之大旨也。又人執已斷後。可云法

執當心。修惑未斷之位何進云。法執當心乎。能惑未斷位細惑行解不顯。不可云當

心也。故知今法執可指入執修惑云事。但不起我倒者。於我倒言有二樣。一對法執

人執云。我倒云。我蘊兩倒二種業煩惱網是也。一見相相對見惑云。我倒。唯蘊無我位

云。我倒所生三毒根本是也。今依後樣指見惑云。不起我倒也。問於我倒有寬狹事如何。答。我倒者我見也。我見見惑故。見惑云。我倒事無子細。二執相對人執云。

我倒事。人者我義也。當一主宰見上所起諸

惑云。人執。故總云。我倒也。凡凡夫所起煩惱從我見無云。不起等事。故唯識論。二障

諸煩惱同薩伽耶見而為上首云。云。人法二我。此意也。其中人執品惑迷用惑故。主宰義

勝猶得我名云。我法二執時云。我執也。又其中分別見修之時。我見見惑故。剋性云

我倒也。見惑不局。我見。四見從我見展轉起故。舉本攝末見惑云。我倒也。問。人執

修惑云。法執有其例乎。答。可尋之。常釋論中五種人見者。執如來藏故法執。如

云。人執也。今又修惑迷。事法故人執云。法執何過云云。又淨影釋。以執取相云。法執

釋論人師准計名字相為見惑。執取相為修惑。淨影意人執修惑名。法執。但常義。淨

影以執取相云。法執。故異釋論意云云。能可尋之。彼師執取計名云。地前二輪惑。智相相續云。地上二輪惑。二輪者見修。若

爾執取相可。人執修惑歟。一。法執義了簡文段。前條見惑論義以盡二障見惑之義。可成也。大乘人見修道寄齊二

乘明。故見道斷。二障見惑。修道斷。法執俱生也。故修諸度時稽留滯者。二地以上

菩薩明。法執修惑漸斷之義也。拔業煩惱者。十地菩薩明。人執習氣斷之義。所說大乘菩薩

薩於地上見道斷。二障見惑。於修道漸除法執俱生。并與二障習氣。是寄齊小乘三

道明故。修惑斷邊寄菩薩斷。法執修惑。緣覺習氣斷邊寄菩薩修道習氣斷也。故下地

三執者。假令初劫寄同法相大乘第二劫

第六地。第七地。可同緣覺習氣斷也。若爾者指前六地。可云。下地。六地間所斷法執俱生

云。下地三執也。三執者根境界迷也。小乘迷根境界起。入執修惑。大乘迷根境界起

法執修惑。所詮法執義。法執名字依難名人執也。二執名字諸教。同名目也。今疏何

猥可改其名目乎。又舉起因義。難勢前顯畢。法執當心正舉。今所斷見。若爾明菩薩

法執斷位之條勿論歟。下地三執

然亦稍離下地三執文。指何地云。下地乎。答。可聲聞地也。兩方也。若云聲聞地者。

緣覺於凡位預斷。下八地惑起。無漏智斷。非想地之惑。故尤指下八地。可云。下地也。

是以覺苑法師釋。稍離下之八地。三妄執故。以聲聞云。下地證據何在乎。若又依之云。

爾者。下地三執者可指前三果所度三妄也。若爾彼。不盡九地之修惑。何但下八地

乎。答。可聲聞地也。今文以大乘菩薩斷位齊二乘斷位明之時。同緣覺斷位釋也。若爾

大乘菩薩無凡位斷。何舉下八地。凡位斷義乎。況又株杭種子顯緣覺斷。惑勝聲聞之

義也。若非想地惑。二乘俱斷。不可為緣覺不共之稱。故知學大乘人斷聲聞下地所

斷九地見修。三執。畢。明進斷緣覺所斷業惱株杭義。故云。然亦稍離等也。但至聲聞云。下地者。三乘共十地時對支佛地。第八地指

〇(一)十同? 〇不二可?

已辨地等第七地云下地也

重難云。今文明學摩訶行人寄齊云事。所

不共許申也。於初劫開三種三妄之時。初

重見惑學大乘人所斷也。第二重聲聞所斷

第三重緣覺之所斷也。故云然彼行者等并

明前三果無學斷位也。故云然亦稍離乃至

生十二因緣等委消釋第三重經文。若爾直

明緣覺斷位故。尤約凡位斷之義可釋之

也。凡一切緣覺必先凡位解脫分位也以有漏道

合斷下八地五部惑。五部者四諦修道即見

修二惑也。其後時劫滿時從憍善根不起

于座次第修之。依第四禪起無漏道經

見道十六心時。緣上界忍位斷非想地之

見惑。次以九無間九解脫道斷非想地九

品修惑。是云三十四心斷結又菩薩三十四

心緣覺有云百六十心之釋。正理意也。下

八地惑凡位斷故。於聖位不斷之故。今明

緣覺斷位故。凡位斷邊云然亦稍離下地三

執也。拔業煩惱株杭等者可指聖位所斷

之非想地惑也。無學聖人者顯此意也。若

爾者下地者可下八地之條勿論也。若非凡

位斷者何云稍離乎。三界煩惱有云一惑

龜細之義邊故。非想地惑喻株杭種子也。

但為緣覺不共說文事。雖斷非想地惑事

同聲聞兼除習氣之義邊故。成緣覺不共

說文又存習氣斷義也。十二因緣文專顯

此意也。故第七疏云。聲聞以極觀察智雖

知諸法實相不能分拆推求十二因緣實

相。辟支佛智慧深利故。以總別之相知之

云云十二因緣觀門不通聲聞。今拔業惱株

杭事依十二因緣觀門見故。緣覺不共之

義分明歟。設又以大乘人寄齊緣覺作能

所寄齊時所寄齊為本可明故。大乘人雖

無凡位斷之義。比緣覺凡位斷之位云然

亦稍離故。下地者可下八地也。次約三乘

共十地聲聞地云下地事不可爾。三乘共

十地約常三乘非建立歟。故天台判通教

三乘為大乘三乘。

答。見文段大旨。明初劫三重三妄有二重

釋學摩訶行人已下文約大乘人并釋三乘

三妄之條無異論者歟。若爾者然亦稍離等

文可大乘人釋。何直緣覺說文乎。況又第二

重修禪定道品種種諸度文約菩薩所行六

度明淹留修行之義。見若直三果人。何云

修種種諸度乎。諦緣度三乘各別所行故。若

又再返三果無學作釋。加顯何乎。頗重言

無用歟。次下八地義依覺苑釋歟。彼師下地

雖有二釋。拔業煩惱株杭文釋非想地第九

品惑。若爾者下地云下八地義有不明

非想地前八品斷位之過。下地云欲界義

上八地中但明非想一品有不明餘之過。

凡云株杭云種子顯餘殘詞也。若非想地

正使。甚不順株杭種子之言乎。但至云三

界惑一惑龜細故於非想地惑有餘殘之義

者。其意不審也。九地煩惱界際既別也。何云

一惑乎。於欲界煩惱具三惑惑故斷欲惑

之時上地惑可云餘殘。起地地各別斷道

之時分分所斷各別也。何強非想地惑云株

杭等乎。可知三界惑正使既斷後猶帶餘殘

習氣故。約彼云株杭等事。若爾者云然亦

稍離之處可盡三界正使也。何局下八地

乎。次十二因緣文明緣覺斷位云事。凡明

寄齊習以所寄齊為本故無相違。上無學

聖人文且略之歟。或又三種三妄文自元合

說三乘故。今菩薩邊釋文也。生十二因緣等

觀門直菩薩觀門故。不可有相違。演密抄

此意也。故以拔業煩惱株杭等文為證寂然

界菩薩。次聲聞地云下地事。三乘共十地

云通教事。天台一家意歟。諸宗未必立通

教。爾者同性經十地。三乘共十地。可云常

三乘歟。或又二乘有地名。望緣覺聲聞云

下地何過。勝鬘經此三地彼三種意生身者

以三乘為三地。若爾者既云聲聞地支佛

地也。三乘又上中下故。聲聞云下地不可

有苦

一。拔業煩惱等文。明緣覺斷習之義故非

正使斷。故下地者非下八地云事不可然。

設此文明緣覺斷習之義。正使斷上可存

習氣斷之義也。但局習氣云明斷位者緣

覺三十四心斷結外又起斷道云有習氣斷

位歟。曾不可有此義。只三十四心無漏上

緣覺智慧深利。兼有斷習氣之分也。若

爾者倍聲聞明緣覺斷習之義。其斷位只可

舉斷非想地惑之位也。下八地凡位斷位

以有漏道不可除習氣故。若爾者拔業煩

惱株杭文緣覺斷習說文可明斷非想地惑

之旨也。如何。答。習氣斷義實爾也。然心續

生次第以倍前前之處爲後後住心齊前
前之處讓前前後後略之也。若爾者正使
斷分二乘無勝劣。九地斷惑偏讓聲聞明
聲聞智分所不及習氣斷計可爲緣覺斷
惑故。今業惱株杭約地可通九地。九地
惑皆可。有餘殘習氣故。何獨局非想地乎。
若又前無學聖人聲聞無學明轉向餘乘之
義。別可起習氣斷道也。其時聲聞無學依
惑餘殘習氣不明了故。再修四諦觀之時
漸漸煩惱習氣可盡也。行法智除欲界餘
殘行類智除上界煩惱餘殘。可未必見修
各別歟。於上八地地地類智各別可起之
歟。

一。拔業煩惱株杭義可局小乘也。見入執
品分齊株杭種子故。菩薩以人執分不可
云株杭種子。拔株杭種子者顯諸惑斷盡
之義故。故菩薩釋第三重微細百六十心煩
惱業壽種除。斷第三劫之時明拔種子之
義。如何。答。三重三妄自二元二乘爲本故。
約小乘云拔株杭種子也。菩薩斷位同彼
故。云拔業煩惱等有相相違。所詮此文明
緣覺習氣斷義。菩薩又斷習氣寄同彼事
不可有相違也。
演密抄第三云。言即是無學至最難斷處者。
即非想地第九品煩惱最極微細。名爲難斷
處文。

大疏百條第三重第八

兩種外道

今疏中舉內外兩種之外道。爾者內外道
中可有顯教修行之菩薩乎。答。約文顯
相不可有菩薩也。兩方也。若云無菩
薩者。既云此宗中說有兩種外道。此宗言所
顯顯教悉可屬外道。應依之所不知之法無
量寶王文此豈非金剛寶藏乎。是以宗家釋
中釋顯教隨機而說故云內外合今兩種
外道文。若又依之云爾者。經中歎湛寂之
理云一切外道所不能知。二乘猶得此理。
菩薩何不知之人乎。

答。自本所答申約文顯相者菩薩不可有
之也。湛寂之理三乘同所證也。其中二乘不
到源底故且云內外道屬不知之人。菩薩
喻大香象王云盡其源底。何返云外道乎。
又此菩薩不可云密人。同共一法菩薩故。
但無量寶王者歎入空理且云寶王也。次
宗家釋疏意兼於此菩薩存能寄齊真言行
者故。搜密意爾判也。如此成申不可有
相違矣。

裏書云

演密。內外道附佛法外道云云。即憤子部
也。故常二乘非不知人也。無量寶王私
記云。彼愚法人不能知自所得二乘菩薩
終可迴入佛大寶王之位云云。

此論義內外道中可有顯乘菩薩也。凡
三劫說擬儀外迹顯修證之深淺故。何處

作淺深之對辨之時。多分顯顯淺密深之
旨也。今列入空不生之理之時。學清潭與
寶王二喻清潭遮情無相之理也。故二乘同
入之寶王人空上表德理也。無盡莊嚴藏故
云無量寶王。若俱約顯理者。顯同遮情理
也。取二喻何用乎。只清潭底岸分事可足。
何強別取寶王喻乎。又非表德不順無量
寶王言歟。無量寶王既表德理見不知之
內外道中可有顯乘菩薩之條勿論也。就
此顯乘菩薩有二義。一今於初劫顯密對
辨故。初劫菩薩也。不通九種住心。初劫所
寄齊二乘爲本。見寂然界生起之說。湛寂位
有顯菩薩見即三乘共行菩薩也。以彼菩薩
可屬內外道也。若今無量寶王顯乘理內外
道云局二乘者。雜問答釋云何消之乎。故
雜問答云。經云諸佛大秘密外道不能識。其
外道者是何外道答。於外道有二種問。何
等耶。答。一外外道。二內外道也。問。何云外
內外。答。外外者內外故云外外。內外者
於內有二道。依之言內內外耳。問。其意云
何答。於教大論有深祕淺略二道。即祕言
內內。淺言內外。問。何故云之耶。答。真言教
諸佛自內證教故云內內。顯教隨機而說故
云內外。問。經文既云外道不能知不說內
外外道。如今依何文立兩種耶。疏云。經一
切外道所不能知者。此宗中說有兩種外道。
謂外外道不入不識。內外道入而不識。故
種種因量諸師無能出其過者。因此立二
外道也。此釋既顯教隨機而說故云內外

云云對真言內證顯教云內外不局二乘之條分明也。以今兩種外道所不知之無量寶王同諸佛大秘密之文。無爭無量寶王秘密顯乘菩薩尚不知故云外道不能識事。宗家殊合今文事。外道言通菩薩證據也。其故若局二乘云外道者。彼文處外道不能識文。疏判凡夫二乘兩種外道。不可求餘處證文。而諸佛大秘密外道不能識之義不可局凡夫二乘故。立內外兩種之外道廣云通顯教。其證文引今文。今內外道不局二乘云事無異論者乎。問。此義前三獸渡河大香象王為密菩薩歟。如何。答。先達義云道楷房前大香象王菩薩顯菩薩也今無量寶王者密理也云云實上香象云到其源底未云得寶王可知窮人執遮情理不得表德理也。水喻遮情寶王喻表德。到其源底窮水分故顯菩薩也。凡舉湛寂理不知人有三重。初離建立宗等者外外道不知之義也。故疏如前所說建立淨不建立無淨等種種宗計皆不相應文是湛寂理專二乘所證故。遮外之外道計也。次三獸渡河喻意。歎菩薩所得湛寂理故二乘為不知人也。故疏獨有大香象王漸次深入到其源底文。兔馬不到源底故。於湛寂理尚有不知之分。第三重一切外道所不能知文此湛寂理為表德理明。內外外道不知之義也。故三重釋聊異也。二顯密對辨之意。顯可通九種住心。設湛寂理也。見表德理之時九種住心不可及。故今於初劫對辨。內外道可通第

三劫也。例如第二劫終顯密對辨文第三劫一道極無攝上來中。今不云上來。相攝之義殊無相違。私云前大香象王可真言行者。大香象王釋述窮湛寂理之旨也。以真言行者寄齊顯之時。於顯教不可許窮源底。又於所寄齊中強歎德菩薩何用乎。其上一切外道所不能知文。既秘密理云內外外道不知。其所不知處指湛寂文之條勿論也。湛寂理若非密理。何云不知處可存秘密乎。文鉤鎖甚不符順者歟。故知云離建立宗等迄約顯相舉二乘湛寂云如是。湛寂文於人空理存遮情表德二義就表德邊有歎德說也。況又清淨寶王俱一具喻也。而此寶王為有何處。定可有源底也。例如海底有寶珠。故大香象乍言到源底尚云不得寶王事尤不審也。問。爾者此中有三乘人同以無言說道等云云。三乘中菩薩即真言菩薩歟。答。此事能可思案之可有顯密二義也。若密菩薩義。上舉三獸喻顯三乘人也。其下云此中有三乘人等無爭前三獸法說也云事。同以無言說道等者。且約所寄齊作此釋也。故云淨心漸現。淨菩提心可密人故。若顯菩薩義。能妄執斷所寄齊三乘具有之。三獸釋且隨義轉用香象喻密人。此中有三乘已下文約說文本意舉所寄齊三乘也。此中者云此湛寂中事也。既云無言說道。何攝密人乎。無言說無相偏真之觀門故。真言行者跂步之時。表德有相懸眼行故。不可云依無言說道。

又不可云同共一法。寄齊只同斷證分齊迄也。一。此中有三乘人者可顯菩薩。見文之相連此菩薩勝進到寂然界見疏云。以行者於瑜伽中湛寂之心雖已明顯然涉事時根塵識等尚當心乃至發起其心修離著方便於五種譬喻觀察無性空文證寂然界顯菩薩事定。其故六無畏所寄齊菩薩故。若三乘人中菩薩密寂然界生起菩薩何來乎。一。問一切外道所不能知者。內外外道不知秘密理云事歟。若爾者湛寂之說文以小乘為本。經文不相連乎。如何。答。外道不知文可存重重不知義歟。如前離建立宗等外外道不知二乘所證湛寂理也。二乘又不得菩薩所得湛寂之理故。二乘云內外外道不知也。此湛寂理約表德菩薩猶不知故。內外中又存菩薩也。湛寂理依含淺深不知人存重重故。非不取二乘所得湛寂。問。約人空理於菩薩二乘何有不知不同乎。答。二乘得偏真之湛寂。菩薩得中道湛寂。故有不同也。一。內外道不通菩薩義。初劫湛寂有三乘人釋之時先約二乘釋。後約菩薩釋。是初劫通滿之義相也。故上見修無學三道釋先約小乘見修無學三道釋。次付學摩訶衍人又辨三道。後釋湛寂重之時。離建立宗等者約二乘。故唯遮外道。次三獸渡河釋并內外不知釋又歎得湛寂之理之菩薩遮二乘也。故內外外道者可局二乘也。宗家顯

教云內外合今文事。只外道有內外之兩種。迄證文也。強非全證。所詮無量寶王文密理見。不知人尤可通顯大乘。而得此寶王菩薩或作偏真之觀門。或修同共一法行。或進登寂然界。此等之義相悉非密菩薩行相。以知無量寶王者對小乘趣寂。以佛果功德涅槃四德等云。無量寶王云事。故濟暹私記。彼愚法人不能知。自所得二乘菩薩終可廻入佛大寶王之位。又此中有三乘人。文密菩薩合二乘云三乘。例有之乎。如涅槃四乘菩薩。合密云四乘。例有之。云三乘。例未勘及。定知三乘俱顯分齊也云事。又三獸渡河說源涅槃智度優婆塞經等之說也。故喻顯三乘。是以天台三獸渡河喻判。通教三乘。何今違本說。以彼菩薩云密菩薩乎。此事難義故。先達多云三獸菩薩顯菩薩也。無量寶王密理也。成上下意別之旨。一相續文說同混寂理之時。上下忽相違事。尤不應道理。故知內外兩種外道二乘外道分歎。菩薩所證湛寂理云事。

五喻體空

疏文於五種譬喻觀察無性空。今此無性空可云體法空也乎。答不然歟。兩方也。若云非體法空者。凡以緣生無性之觀門為體法空。然五喻觀門專明從緣所生之義。又云無性空無爭非拆空云事。若又依之云爾者。釋第二劫之六喻中不舉泡沫芭蕉之三喻事。云猶帶拆法明無性空。簡唯識無境界體法難解之空。定知初劫五喻拆法

空也云事。爾者如何

答可拆法空歟。凡體法空本性空寂之觀門也。故以諸法或為真如隨緣之所作。三論等或為唯識所變之法體。法相故其體空道理有之。而初劫觀解同小乘未及唯心談爭許畢竟空觀乎。是以猶約偏真之理作此平等觀文。偏真觀門專拆法成空之故也。況所同成實拆法空乎。但至緣生無性等者。設雖緣生也可拆法空也。故成論觀苦無常等互相緣集而成拆法空故。如此成申者不可有相違矣。

重難云。凡思拆體二空之差異者。聚集和合法思有實物別體。為遮此執破拆和合名拆法空。故拆法空觀前必存法體。若一一法體空破拆之作。何物乎。異之名。體法空事。無所殘。法體悉空之名。體法空。而思寂然界即空觀門者。偏真之觀故。諸法見單空者也。於法體既無所殘。何非體法空觀乎。又此寂然界菩薩當通教菩薩。三獸渡河菩薩進到寂然界故。若爾者天台藏通二教對辨時。三藏教云拙度拆空。通教云巧度體空。是以演密鈔謂。前劫中有通教菩薩從無性門達諸法即空。此即體法空加之疏釋。五喻觀門一一約緣生無性之義釋之。凡緣生無性者以能生緣空所生之法義也。此豈拆法空義乎。但至泡沫芭蕉之三喻者。彼三喻有緣生無性義者。何不為體法空之喻乎。故彼緣生無性三喻下一一皆有緣生無性辭。此三喻中殊破拆之義見芭

蕉之喻也。而云至於隣虛亦不可得。終歸不可得。無所留芭蕉之體。豈非體空乎。故合說文。無不從衆緣生。緣生無性是行本不生也。文全無破拆之辭乎。猶帶拆法者。為顯觀門。能淺不及難解空。取帶拆法喻。為言直非云拆法也。若直拆法。何云帶乎。其上取幻焰二喻事如何。所詮寂然界判度。一重法到許法空之觀。空法體之條勿論也。乍空法體猶云非體空事。其道理難思乎。但至云成論雖許法空拆法空者。彼論雖有二空釋。定小乘半字教。故實可人執分齊歟。可攝唯蘊無我句中故。例如舍利弗阿毘曇雖說二空為薩婆多部本論。屬法有我無宗。次至云談體空事。可依法性緣起唯識所變道理。寂然界未及此觀門爭作畢竟空觀乎者。如前云體法空者法體空義也。何觀有空法體之分。云體法空有何相違乎。所詮真理離一切之相故。契達此無相理之時。有相諸法一向空也。觀解立名偏真之觀也。例如唯識論正智證如之位。判一切境相皆不現前。寂然界觀門淺近故不能出有門觀俗事。住空寂理。故諸法思單空也。此觀門豈非體空乎。次對體法難解之空。無性空故。可拆法空云事不可爾。既置難解之簡別之言。體法空上非分難易乎。

答。開處處釋文。初劫智惠定二乘分齊。設寂然界雖度一重之法例。尚可有同二乘之觀門之分也。所觀人法俱空云。成實諸宗

未甚懸絕。尤准成論法空可得之也。成論既拆法空也。是豈不爾乎。至第二劫三乘徑路分。寂然界未與二乘異路。爭成體法空之觀乎。寂然觀門既或云偏真或云單空若非拆空何有偏空義乎。凡成觀門事其加行位尤可觀察道理。非唯心唯識義。又非破拆聚集義。依何道理成偏空觀乎。設證真理時不見事故偏住空理。出觀後見事事諸法之時。此法空以何道理可觀之乎。若無其道理一向思空寂。或撥無因果邪見歟。或空見外道所見歟。爭以此觀可空法執乎。故知不知中道義門空法時。不依破拆義空道理難立。此破拆空非中道故。或云即空或云偏真也。若寂然界體空觀以何義分簡異第二劫可屬初劫乎。只可第二劫觀門淺深分故。乍定大乘行者齊時支佛不置第二劫。定知觀門遙別也云事。若非拆體以何為觀門別乎。但至云拆空觀不空法體者。三藏教拆空義也。成論以拆空作法空觀故拆空觀不空法體云事不可共許。又成論法空拆空觀故。尚云可屬人空觀者。判成實諸宗未甚懸絕故。誰知寂然界有人空分齊是又一箇尋也。強定法空不可致難勢。又成論法空大乘諸宗所許之也。何云局人空乎。次云通教菩薩事。相似分有不可云全同。彼菩薩人空分齊也。故藏通俱斷人執時云有拆體不同也。今斷法執故異彼歟。次五喻俱緣生無性觀云事。眾緣和合法故。以眾緣

折此法故。不可依云從緣生。明成論拆極微之義。苦無常等互相緣集。若對理論一切皆假。意苦無常等諸緣和合生。極微故極微無實有體。言次取幻焰喻事既云聲聞經中有五喻。五喻齊非拆空觀乎。幻土木和合成一幻事。破拆土木等諸緣無所成幻事。陽焰又日光風塵等諸緣和合成法也。見日光風塵也。時何陽焰乎。破拆空之義皆以同也。

證寂然界

宗家所立十住心中。以證寂然界可云立別住心乎。答。不立別住心也。今付之思寂然界者。大乘菩薩以即空之觀門度一重之法倒。既云漸過二乘境界故。不可攝第五住心。又初劫偏真觀解未及體法難解空。難屬第六住心。設以二乘為一種住心寂然界開可立一種住心也。依之六無畏中為法無畏十六重玄為一種阿闍梨爾者宗家立教一旦難思。

答。自元所答申。任高祖之定判。凡立十住心事。依大日經菩提心論。而論中不開寂然界。任經論共許之所立除寂然界也。況大日經中六無畏開雖為一種之無畏。三劫文明攝二乘之旨也。其故或云與辟支佛位齊。或述成實諸宗未甚懸絕。依之寶珠喻不立寂然界也。但至度法倒者。成實宗雖談二空。攝小教乎。漸過二乘者細論門意也。

重難云。宗家住心之建立舉十綱攝眾毛。

故。聊其義異。可立別住心。從義門相順十綱內攝之也。例如淨影宗攝三論地論攝論兩宗攝法相宗。然寂然界望大乘之時望小乘之時俱難攝道理。大都先重難勢顯。若爾何不立一箇住心乎。不可屬小乘事。小乘以湛寂為至極。故疏釋湛寂云。湛是甚深義。寂是不生義。謂五根本煩惱及百六十隨煩惱等皆畢竟不生故。為寂云。人執品惑此位斷盡云事畢竟不生釋分明者歟。而釋寂然界。雖行者湛寂心明顯也。乃至證此寂然界時漸過二乘境界。如蓮華雖未開敷而稍出清流之上。越二乘分域云事解釋實分明也。況又經說寂然界云。彼離違順八心相續業煩惱網。疏釋。違世八心云。若三乘初發道意。迄至拔業煩惱根本無明種子生。十二因緣名違世八心。拔業煩惱第五住心也。而以為之所離。何以能離寂然界返攝所離第五乎。又大小二乘其岐大別也。故智論以一代教大分二之時以大小乘為其二。三論家立二藏教。專依彼論文。故知設合小乘中二乘。又四家大乘。合一菩薩藏。大小二乘合為一種住心事更不可有之乎。而寂然界大乘菩薩定。故疏釋寂然界。大乘行者了達諸蘊性空等文。以寂然界非定大乘行者乎。又云。依常途解釋是一大阿僧祇劫方證如是寂然界文。若小乘菩薩。盡三僧祇可云證寂然界。既云一僧祇。豈非大乘菩薩乎。依之疏家處處判階位重數時。於餘住心雖有關

合不同。以寂然界爲一種位。所謂六無畏
深行阿闍梨十六重玄五不生文。兼當段初
劫三重說文也。又不可屬第六住心。案經
疏說相約三重妄執大分三劫不同。既屬
初劫。能妄執能斷寂然界。不可攝。第二劫
爲細妄執能斷人。是以疏判。寂然界第二劫
觀門差異云。謂行者初劫修觀行時心沒
蘊中。故五種無性空門。觀法無我。然猶望
圓成中道。猶屬對治。乃至今大乘空相空相
亦不可得也。文既寂然界屬四悉檀中對治悉
檀觀門也。何屬圓成中道第一義悉檀乎。
又釋初劫五喻第二劫六喻不同云。前劫五
喻有泡沫芭蕉。此中所以不論者。此三事
猶帶拆法明無性空。此中幻焰等喻。意明唯
識無境對法難解。空能相轉融。故不論也。文
能相轉融不同非難。一混釋所顯寂然界觀
門拆法空也。見法相學者設云。初心淺位也。
唯識所變理懸眼可住。體法空觀。拆法空是
小乘遮入我觀門也。何以此觀門屬第二
劫乎。

答。宗家住心安立事非私義立。專任大日經
菩提心論。而經中雖開寂然界。論無之。故
知約經論共許住心建立十住心云事。加之
以寂然界爲一箇住心。可爲一種大乘歟。
而四家大乘四行菩薩三摩地。若立寂然界。
四行外可何菩薩三摩地乎。況又四箇大乘
是以世流布大乘教。定十綱體。如寂然界
大乘宗三國間何潮流布乎。故知所攝毛目
非能攝大綱云事。付其第五住心攝屬義

可存申也。大都三劫配立。初劫小乘第二劫
三乘第三劫一乘見。故疏中初劫智慧二乘
共行。第二劫智慧三乘共聞文共行。二乘言初
劫分齊不超二乘行。見故疏五重不生釋云。
復次若了知唯蘊無我。乃至證寂然界時當
約我人衆生壽者本不生。故明種種法門。文
寂然界觀門人執斷分齊也。云事釋文分明
乎。又疏或云。行者未過此劫與辟支佛位齊。
或成實諸宗未甚懸絕。文第五住心所攝云事
旁以分明也。又云。至第二劫乃異二乘。云云
初劫二乘同也。云事無異論者乎。但至難令
出說文者。寂然界菩薩也。不可云二乘全
同。且顯三乘不同釋文也。開寂然界細論
門意。屬十綱論門意也。以細論門釋不
可備論難。故一本義釋。證寂然界菩薩
判深利緣覺。次至云度。一重法例。故異二
乘者。成實雖談二空。猶爲小乘攝屬舍利
弗阿毘曇雖說二空。爲有部本論。其上寂
然界觀門雖云度。法例。猶可入執分齊也。
其故凡法空觀門知諸法體空也。而非唯識
所變義。又非法性緣起之旨。爭覺諸法體空
道理乎。故知以破拆觀雖空。諸法實被遮
處。可入執分齊也。且五重不生釋分明者乎。
彼成實宗猶釋苦無常等互相緣集若對理
論一切皆假。云空。隣虛細塵。以破拆觀猶
屬小乘。今寂然界觀門全同彼乎。未甚懸
絕言深可思之。次以大乘不可攝小乘
云事。相攝義門不定也。以劣攝勝義。何以
小無攝大義乎。或又小乘菩薩三乘相望

且與大乘名歟。次至云。階位不同中以寂
然界爲一種位者。六無畏深行阿闍梨十六
重玄三種配立同事也。以六無畏爲本建立
故。以寶珠譬喻統論三劫始終時不出寂
然界。故知位開合未必一定云事。

復次大乘行

本經文。復次大乘行發無緣乘心。法無我性文
宗家御意。今此文唯可云局第六住心乎
答。可局第六也。兩方也。若云局者。今此
文第二劫標句也。何有所殘乎。況又大乘行
文不簡第七。無緣乘義何局第六乎。法無
我性之文尤可通二箇住心也。依之六無
畏中法無我無畏中存他緣覺心兩種見若
又依之云爾者。大師以此文唯證第六住
心如何

答。可局第六也。他緣大乘心之立名專依
發無緣乘心之文。何以通二箇總名爲局
一種別稱乎。但大乘行言實雖無簡別。約
始殊標此號。如無雲天。依之菩提心論。又
有衆生發大乘心。簡小乘云大乘。故。尤
約大乘之初教。可有此簡別之稱也。次法
無我性者第七住心。彼如是捨無我文。此豈非
云捨今法無我乎。次至立一種之無畏
者。經文且雖局第六。疏家探意加釋第七
也。住心之開合隨宜。第二一劫如攝二箇住
心也。不可有相違。

重難云。凡案三劫配立。細論門時雖存出
世七心。以三劫爲表。故標結文強不可存
二心簡別也。故知復次大乘行乃至法無我性

句總標第二劫簡異初劫。依何以故徵別說時。有他緣覺心二心說也。如是知自心性句又約三劫門總結第二劫也。知自心性言專結觀察蘊阿羅耶知自性句。見若爾者結文既通他緣標句豈除覺心乎。但至云。彼如是捨無我文捨前法無我性者。甚不可然。見六無畏名字。無我無畏法無我無畏二心既別。何云捨無我捨法無我意得乎。定知捨初劫人無我觀觀第二劫心本不生義故。彼如是捨無我心主自在等云事。但彼言至云可指他者。居今文段指總標句云彼也。發無緣乘心法無我性文捨初劫人無我觀義故。指彼云彼如是捨無我也。次至住心引證者。總標句屬前段總結句屬後段聖教常習也。何強以彼局第六為的據乎。次至云釋無緣乘時觀察阿陀那深細識云。解了三界唯心等阿陀那深細識者指解深密經阿陀那識甚深細一切種子如瀑流文也。第八誡含持諸法種子義法相不共談者。凡大乘諸宗通會一代立我宗故。滿字諸經何文成宗違害乎。於三論宗觀察阿陀那深細識事何無之乎。淨影義章阿陀那翻無垢。專順第八佛性真識之義但可見義章。次至云。解了三界唯心者。法相五車唯識義也者。三界唯心法門大乘通滿義相也。其中約事心。相宗意約真心性宗義也。今云無緣乘法無我性故。專約真心述三界唯心義。豈返云相宗不共義乎。次至釋法無我性句。合楞伽解深等經者。如先云以楞伽

解深密等不可云非性宗所依。良夫正法千年中論猶以為四依論藏故。性相兩宗互為所依。若違害宗文會譯者謬也。況於大乘經。況又八識三性三無性者三無性指諸部般若說。故專當三論宗義。以彼不可為法相不共法門也。故相宗成三性顯了無性隱密義三無性法門思三論宗法門。既云三性三無性。存兩宗旨分明也。返難者潤色者乎。又義私云。合楞伽解深密等。非總句釋。釋經如彼往昔如是修行者觀察蘊阿賴耶等文也。釋中既為欲淨除智障故隨順古昔諸菩薩修學觀蘊阿羅耶等文。是豈非觀察蘊阿羅耶等之釋乎。別句釋故合楞伽解深密等八識三性三無性之法相法門有何相違乎。但至相連法無我性之釋者。自以行者初劫迄于須離有離無道觀法無我性總句法無我性之釋文。為欲淨除智障以下文如彼往昔已下別句釋也。以疏釋配當經文。其旨分明也。何上下悉總句之法無我性釋意得致。以三性三無性配當二箇住心了簡乎。次於第二劫中。有二重標徵釋。至云是六七各別文段也者。雖有二重義相大別也。全非相對標徵釋。如前成申總標別釋總結三段見其中於別說段為示性相兩宗異。有祕密主彼如是捨無我等別標別徵等文也。前後標異事。上標簡異初劫表第二劫大乘心生起由也。下標云覺自心本不生粗出觀門徵何以故心前後際不可得旨委細述也。文句相對別不可云二

乘各別標也。爾者如何答。自本所答申任大師引證。依大日經菩提心論立十住心時。以復次大乘行以下文為第六住心證文。豈難雜別住心乎。付中第六立名既依大乘行發無緣乘心文。若通二箇住心。豈為第六別稱乎。十住心中何住心以通餘名為一箇別名乎。以之思設許餘文通義。於此標句可局第六旨分明也。彼第三劫所謂空性等文有八九并說義。極無自性心生一句局第九故。以不共說文為第九立名乎。但以如是知自心性文為通二心總結返以之標句可通二心義成申事甚不可然。其故疏釋彼結文之時。上述心本不生義畢。覺此心本不生即是漸入阿字門。爾時復離百六十心等塵沙上煩惱一重微細妄執名第二阿僧祇劫。故經云知自心性超越二劫瑜祇行也。云云。覺心本不生云知自心性旨分明也。何以知自心性結為通他緣乘起盡乎。結文既局第七可云標句定可第六也。況又初劫結文彼離違順八心相續業煩惱網是超越一劫瑜祇行文也。彼文既局證寂然界不通洪寂等不可云初劫總結文乎。又第三劫雖有三箇住心。總標復次真言門乃至皆悉成就文唯局第十二不通八九。標結起盡更不成道理者也。次阿陀那深細義可通性宗成申事不可然。凡云諸法生起。法性緣起為性宗義以種子生為相宗義事。性相大異轍也。而阿陀那深細識者為取一切

種子如瀑流經文。何爲通性宗義乎。但至云兩宗俱滿字諸經可爲通依者。如撲揚大師釋會起信論云真如緣起成諸法恐譯者誤。性宗意阿陀那識佛性真識也。受熏持種譯者誤。而以彼文爲依憑。述相宗義條勿論也。加之釋總標句畢云楞伽解深密等八識三性三無性等。釋總結句無爲生死緣因生壞等之義如勝鬘寶性佛性論中廣明云云。既兩宗所依經論各別舉之。何上下俱云通二箇住心乎。次彼如是捨無我料簡不可然。彼言指第二劫行者詞。何云指上文段乎。不順如是言。若指上文段者。可云彼捨無我也。若爾者上正有捨無我言。可有此說也。故知覺心乘行者住心本不生觀時捨他緣法無我觀故云彼如是捨無我云事。但至云可無我法無我別者。如是名目有通局義故。約云人法二我。法無我只可云無我也。如是言指後也。指後云如是其例多之歟。如諸經初如是我聞等。或又爲顯心續生旨。第六住心行者捨初劫無我上覺心本不生時超第二劫。爲覺心乘爲言。次三無性指三論宗云事。三無性隱密顯了事彼宗大沙汰也。故撲揚釋云云。以顯了言說三無性三無性第三時法門故。全非三論宗。若又隱密義也。居第三時指第二時故。猶第三時法門攝屬也。以三無性直不可爲三論宗也。

生得離法之扼縛。於法無我得蘇息處。文以心王自在等觀。全爲法無我。何無緣乘法無我性云局他緣乎。答。三劫六無畏開合不同故。第五無畏第二劫。第六無畏第三劫也。故於第二劫雖有二箇心。經文且約他緣心說之也。然意廣含覺心故。疏家添心王自在等釋解之也。第六無畏第三劫故雖可有二箇住心。且約極無自性心說之也。故疏此空智生即是時極無自性心生也。然第六無畏不可云無第八等心。釋文出沒不始於今事也。故寶珠譬喻。指第二劫一向云他緣心。十六重深行阿闍梨。指第五無畏一向云覺心不生阿闍梨。是等豈第二劫無覺心乘第五無畏云無他緣乘乎。立名隱顯於焉露矣。

一句爲第九住心也。然所謂空性之文引第九住心事。爲極無自性心之來由引之也。但先德祕釋。妙執金剛通第九證文引。所謂空性等文。彼既一種金剛含二箇住心。例彼故一文含說二箇住心也。若爾可設別會通。謂住心立名約正名。空性無境等異名故。通餘住心無相違。次唯蘊無我句此一句自狹之寬有三重義。一約文聲聞見道。二就義盡聲聞三道第四住心立名是也。三又就義通二乘云攝諸部小乘盡釋是也。其中以約見道說文爲第四住心立名也。唯蘊無我義無我唯諸蘊聲聞觀門故雖通無學道且約初爲見道說文也。但此義通名約初立名故還成總句證文歟。次如實知自心云何菩提謂如實知自心之文也。彼說初地說文也。以第八住心釋初地法明道故爲第八名也。然云通十住心釋能寄齊住心也。初地淨菩提心之無盡功德寄齊諸教顯故。所寄齊雖有地前能寄齊初地故。爲第八別名也。

三界唯心

解了三界唯心文今此唯心者真心事心中何乎。答可通也。兩方也。若云通者。慈恩法師依經論之文立五重唯識。引花嚴三界唯心文證。第二捨濫留純識。而前四重事唯識故。今此唯心尤可。事心也。況又云觀察蘊阿羅耶。蘊阿羅耶豈眞理乎。若又依之云爾者。法無我性既法空理也。知自性言豈局事心乎。

答、可通真事二心也。其故知自性言通三性、依圓二性即可真事二心故。依之往往引莊嚴論三性文證阿羅耶三義。但至五重唯識判文者、第二唯識強不限事歟。正唯約心王心所兼不遮通理也。依之唯識義中釋第二唯識、雖觀事理皆不離識文此豈非通事理乎

注云、三界唯心言雖似第二重證文、其意頗異歟。彼第二重恐濫外境捨心所變相分、今心外更云、無一法遮心外法、所遮既別也。唯心言不可全同。爰知第二劫唯識觀門望初劫心外存法云、唯心故可通五法事理云事本裏云

唯識云、一遣虛存實識觀遍計所執唯虛妄起都無體用、應正遣空、情有理無故。觀依他圓成諸法體實二智境界、應正存、有、理有情無故。二捨濫留純識雖觀事理皆不離識、然此內識有境有心。心起必託內境生故。但識言唯不言唯境、乃至花嚴等說三界唯心文

重難云、凡他緣乘釋專可任本宗說也。楞伽解深密八識三性三無性等釋專此意也。若爾者本宗既以三界唯心文證第二唯識、第二又事唯識也、何忽肯本宗釋義以三界唯心文云通五法事理乎。凡思三界唯心言卷三界諸法歸心義也。性宗意談法性緣起故有、以所歸心為真心義。相宗雖有以真性為諸法體義、卷歸真性義全

無之也。故心所變諸法歸能緣心可云三界唯心故。所歸唯心可局唯事心也。是以遣相證性識云、遣相不云相歸性也。唯心言若指真理者、背相宗義者也。但至云觀蘊阿羅耶知自性句通三性故云、始能觀察阿陀那深細之識可通、依圓二性者、以六喻觀羅耶自性故。以依他可為本也。唯識論等中以幻焰等八喻喻依他故。若於幻分假實二意中邊論可通、依遍二性、全以幻焰等不為圓成喻也。若爾者既云、知自性如幻陽焰等、云不通、圓成事勿論也。但

然阿羅耶有三種義者、以幻焰等觀羅耶緣生無性義時、遍計實執所遮處圓成理顯羅耶真實性圓成真理也、被證悟、故六喻觀有顯圓成理謂也。阿羅耶言無偏頗不可云、通三性、殊云觀察蘊阿羅耶蘊言所顯顯正所觀依他也詞也。故疏諸蘊集屈故以為名文執持含藏五蘊種子故云、諸蘊集屈也。真如理性豈有含持種子義乎。次至云、云、心外更無一法故非第二唯識者、凡唯識者識外不許法名也。付其所歸識重重故所遮法又隨重重也。第一唯識遮所執依圓識體定故。心外法者可指所執實境也。第二唯識留能緣心且恐濫遍計捨心內境也。云此境心內也、望能緣心非心故。猶云、心外也、乃至第五唯識以性為唯心故。依他諸法非真心可云、心外也、以心外言不可定唯遍計存境也。若云、心外故云、遮遍計義也者、可局第一唯識歟、以此

道理何云通五重乎。況又始能觀察阿陀那深細之識者、依深密經說、見彼經云、阿陀那識甚深細。一切種子如瀑流。我於凡愚不開演。恐彼分別執為我。文觀第八識含持種子云、始能觀察等、見觀第八識依他邊條勿論也。次至法無我性文者、若以彼為道理可云唯局真心歟。既不爾、可知非固道理也。如前成觀唯識所變道理、遍計實執除本法無我理故。云即是法無我性也。故知無緣乘法無我性者、唯識觀心云、無緣乘心。此觀心法無我行相故云、法無我性也。性者體性義未、必真性歟

答、依宗家御意、當段述相宗義條勿論也。三界唯心言相宗所立學、唯識觀行相故、廣可通五重唯識義也。何強局第二乎。凡唯識宗大綱以第一遣虛存實識為本。不知諸法唯識所變道理事、依封著外境也。心外實境遣虛、知諸法自心所變也處。所歸自心體廣論、依圓二性也。是第一唯識義也。此自心次第攝略觀入其實體時、或證知心境相對境所變非實心能變法、實體也為第二唯識也。於心中於此能變心有體有用、用體所起猶非實體故。獨留實體觀唯識為第三唯識。於此實體心有心王心所、心所依心王勢力生、其體獨立、證知自心真實本只心王也為第四唯識。此心王猶因緣生法故假有實無也。不可云、心實體、此心性所不被業緣、造作真實性。入法二執去處顯為真實心體性、是第五遣相證

道理何云通五重乎。況又始能觀察阿陀那深細之識者、依深密經說、見彼經云、阿陀那識甚深細。一切種子如瀑流。我於凡愚不開演。恐彼分別執為我。文觀第八識含持種子云、始能觀察等、見觀第八識依他邊條勿論也。次至法無我性文者、若以彼為道理可云唯局真心歟。既不爾、可知非固道理也。如前成觀唯識所變道理、遍計實執除本法無我理故。云即是法無我性也。故知無緣乘法無我性者、唯識觀心云、無緣乘心。此觀心法無我行相故云、法無我性也。性者體性義未、必真性歟

答、依宗家御意、當段述相宗義條勿論也。三界唯心言相宗所立學、唯識觀行相故、廣可通五重唯識義也。何強局第二乎。凡唯識宗大綱以第一遣虛存實識為本。不知諸法唯識所變道理事、依封著外境也。心外實境遣虛、知諸法自心所變也處。所歸自心體廣論、依圓二性也。是第一唯識義也。此自心次第攝略觀入其實體時、或證知心境相對境所變非實心能變法、實體也為第二唯識也。於心中於此能變心有體有用、用體所起猶非實體故。獨留實體觀唯識為第三唯識。於此實體心有心王心所、心所依心王勢力生、其體獨立、證知自心真實本只心王也為第四唯識。此心王猶因緣生法故假有實無也。不可云、心實體、此心性所不被業緣、造作真實性。入法二執去處顯為真實心體性、是第五遣相證

性唯識也。此後四重第一唯識上次第推入其實體觀故離第一非有別觀門也。故心外更無一法釋雖似局第一唯識。三界唯心言含五重淺深無相違者也。但至云三界唯心言卷三界諸法歸事心義故當第二唯識於真理無此義者。凡三界言呼諸法言也。見三界諸法云心外無法云三界唯心故。不可云偏卷諸法歸心。設雖真性云諸法真性真理也。何不云三界唯心乎。所詮唯心唯識眼目異名也。唯識言既互五法事理。唯心詞豈云可局一向事心乎。次至本宗證第二唯識者。彼指花嚴所說三界唯心文也。而花嚴經無此正文。歟。小鳥私記引新舊兩經數文。可見彼抄。花嚴說雖雖說卷諸法歸心義。三界唯心言局其義不可必定。云諸法唯識時。乍許互五法事理。云三界唯心時。云可局唯事。彼此異因不可得者歟。次知自性會釋不可然。云然阿羅耶有三種義引莊嚴論三性文證之意。知自性言三種自性也云事勿論也。但至幻焰等喻者。如彼諸幻事譬說二種迷者。以幻事喻遍計。此幻即譬諸蘊者。以幻事喻依他。彼事無體故即得真實境者。以幻事無體喻圓成也。既引以幻事喻三性莊嚴論證之。幻等六喻顯三性云事勿論也。若爾者何云觀依他一邊乎。次至云觀蘊阿羅耶別緣起者。廣觀阿羅耶時云具三性義。定其體時八識心王體故。先可云依他也。故簡異性宗約生滅一分緣

起云別緣起也。次法無我性事既云。即是名第二重觀法無我性。法無我性為所觀。豈非法無我理乎。凡二無我者真理異名故。第二重所觀云。互事理。且約勝云。觀法無我理也。是即簡異初劫人無我觀云。觀法無我性也。次阿陀那深細識依解深密經云。事不遮申處也。凡觀唯識義事依二道理也。一四分安立。二種子熏習也。此中今約種子熏習義為成唯識義。依深密經文也。依以云阿陀那深細識不可定第二唯識也。

般若方便第二重

問若失般若方便文。今此般若方便可云第二劫緣生中道觀也乎。答。不爾也。兩方也。若云非中道觀者。案文相次第。以寂然界偏真觀望第二劫中道觀判勝劣釋文也。若爾者般若方便者尤可指緣生中道觀也。若於寂然界位許般若方便者。寂然智品不可有墮斷滅。以何為寂然智劣相乎。可知寂然智若不進第二劫作緣生中道觀久滯偏真觀。云墮斷滅也。是以覺苑釋。若失般若無所得方便文。無所得言所顯指第二劫觀。其故疏釋第二劫觀門。今大乘不可得空相亦不可得文。指彼非云。無所得乎。若又云爾者。初劫未釋寂然位。若失方便多墮二乘地證小涅槃。然以菩提心勢力還能發起悲願。從此已後三乘運路始分文。彼釋全同今文。彼方便在寂然位被得。其故方便為菩提心勢力。寂然菩薩既大

乘人也。何不具菩提心勢力乎。又不留湛寂既進證寂然界。是豈非具方便乎。若爾者今般若方便可在寂然位。何指第二劫乎。爾者兩方。如何。答。自元成申意非第二劫也。凡失者翻得言也。初劫智未得第二劫之智。何云失之乎。但至云以偏真觀對中道觀判勝劣者。疏家判文故。自元所不遮申也。寂然智沈偏真理故。可墮斷滅智品也。然不證空異二乘事。具般若方便助故也。般若方便者無所得心也。疏與卷所具惠方便者是也。大乘行者跂步時住無所得觀解。是云菩提心勢力也。然智品淺劣故。始住法體空觀拂法著相時。依觀門微劣滯偏真行相也。所存自元插無所得意樂故不墮斷滅也。是則寂然智品劣相也。第二劫空有行解均等強不賞空故。無墮斷滅之恐。寂然界若五種無性空觀門計不具惠方便。可墮斷滅故。是非大勝劣乎。所詮答成肝要寂然界位未起第二劫觀門。何以緣生觀門扶助寂然界乎。若中道觀門既起非寂然位。何為以之不令寂然墮於斷滅之由乎。進退俱不得其理。定知般若方便直可存寂然位云事。次至覺苑釋者。無所得方便者。設雖寂然位也。依菩提心勢力不墮斷滅。可云無所得方便也。以無所得言不可定第二劫也。若又指第二劫。不應道理故不可依用。爾者不可有相違。

重難云。今釋專為褒美第二劫中道觀門下寂然智釋文也。若爾者般若方便所。褒美故。尤可指第二劫智。是以他緣心釋末。行者解諸蘊乃至今以如幻等門照有空不二等文彼釋不。依第二劫觀門者初劫分不免過見今何於初劫分釋。免失由乎。設於初劫云。分有其義。對第二劫時可成。不免失由也。但以般若方便同。初劫若失方便文。事不可然。彼方便然以菩提心勢力還能發起悲願文。以救有有迷界悲願為方便。見今般若方便云。無所得方便故。彼此方便意既別。何同之乎。故知今方便可指緣生中道觀門云事。次至失字起盡者。失退。其義同也。而於退有三種退中。未得退者未得法云退也。若爾者設未得法也。云失何過。次第二劫智設無般若方便助。不墮斷滅云事甚不可然。如答成。般若方便者以無所得觀心為其體。第二劫智住中道正觀。鎮照有空不二。是豈云不具無所得方便乎。何必以寂然智云具此方便乎。依具惠方便不墮斷滅。初劫第二劫觀門更可無簡別。次至云進退俱有難者。此釋寂然智付過故。約寂然位作此釋也。但般若方便者扶助寂然智不可意得。若遂不得第二劫中道正觀留偏真觀門云墮斷滅也。自元未得云失意得故。不可有相違。既寂然位判成實諸宗未甚懸絕。定小乘分齊。故知約當分智時云可證小涅槃云事。至第二劫乃異二乘釋。專顯此意也。又失般若

方便之過名惡趣空者。濫方廣道人云云。方廣道人覺苑判。清辨論師。對清辨論師云。般若方便。尤可指法相觀門也。故初劫云。即墮於斷滅證小涅槃。異今失。定知初劫居初劫判故云。證小涅槃等。今對第二劫觀門判故云。濫方廣道人。以彼此相對異可推彼此方便異也。或又初劫文判。湛寂位也。與辟支佛位齊時名為極無言絕處者。指湛寂位也。爾時心滯無為法相者。當上釋云。由厭怖有為故著無為法文。若失方便者。指五種無性空觀門。故知此菩薩若留湛寂位。失寂然五喻觀門。證小涅槃云事也。彼居湛寂云。失寂然觀門。是居寂然位云。失第二劫觀門。其義既全同也。以今文可准據上也。

答。案若失般若方便。即墮於斷滅文意。證寂然界位未墮斷滅。第二劫中道觀故。設觀空。以不可得空無墮空見事。而寂然位偏真觀故。觀空時。依忘有可墮空見故。云墮於斷滅也。而依大乘行者偏真觀上具足惠方便故。云不墮斷滅也。此惠方便第二劫觀門。可墮斷滅。入直可第二劫菩薩。於初劫位。爭具第二劫方便乎。故知初劫五喻觀第二劫六喻觀。雖行相相似。偏真中道觀門別。故顯勝劣文。故。以第二劫觀不可云。般若方便也。是以下釋證寂然界位云。行者解諸蘊唯心。即是知法自性。未了如是自性。時畏墮有所得故。不能盡理觀有。長墮斷滅。故不能盡理觀空。非

但見有不明。亦復見空未盡。今以如幻等門照有空不二。而人法二空之相亦不當心。乃名真入法空。悟唯識性。故文二重觀門分界大別。何寂然智。被助第二劫云。不墮斷滅乎。況又寂然位。既恐墮斷滅。故盡理云。不能觀空。不依第二劫觀門。不墮斷滅。見何必失第二劫觀門云。墮斷滅乎。又於未得法。可云。失成申事。不可然。俱舍釋。權成就。異。未得今。獲已。得不。失。文。失。不失。付已。得法。可論之也。故知退失。其意頗異歟。寂然界未得第二劫智。何於未得智云。失之乎。其上文勢所顯。寂然界位。依不失般若方便。不墮斷滅。聞。置。不定。若言。專顯此意也。但至云。所墮處云。方廣道人。故般若方便。可第二劫者。方廣道人。者。大乘內空見類也。寂然界。雖。偏真智也。大乘人。故云。可成。方廣道人。何失乎。所詮。大乘。教。學。教。成。迷。空。見。類。云。方廣道人。故。學。何。教。可有此失也。次至初劫結文者。彼上釋。寂然界位。畢云。行者未過此劫等故。重述。寂然位也。若失方便者。指寂然位。所具菩提心。勢力也。意云。寂然觀門。偏真觀故。墮二乘。地。雖。可。證。小。涅槃。依。有。大。乘。開。善。提。心。勢力。動。偏真觀上。依。具。無。所。得。惠。方便。云。不。墮。二。乘。地。也。當。段。文。勢。既。全。同。彼。也。定。知。般若。方便。者。寂。然。界。智。品。所。具。無。所。得。方便。也。云。事。若。望。湛。寂。位。寂。然。界。指。方便。者。失。字。起。盡。如。前。難。也。矣。

六喻三性

今段舉幻焰等六喻。見可云以今此六喻三性俱顯之乎。答。可爾也。兩方也。若云三性俱顯者。六喻皆是非有似有之義。唯可喻顯依他。不順遍計偏有圓成真有乎。是以唯識論中以幻等八喻唯喻依他。見若又依之云爾者。云然阿賴耶有三種義。引莊嚴論幻喻成三性之義。無爭三性俱喻之云事。爾者兩方。

答三性俱可顯之也。經文知自性如幻等文而自性之言通三種自性。且一片令出疏文分明也。況又所引莊嚴論文如云此幻即譬諸蘊乃至如彼諸幻事譬說二種迷者。以幻譬依遍二性分明也。如彼無體故得入第一義者。以幻事無體譬圓成第一義諦。見但至難勢者。取譬隨宜不定也。何必局定乎。次至唯識論文者。彼一往義門也。不可有相違。故中邊論以幻等八喻遍計見。

重難云。經文觀察蘊阿羅耶文。加蘊言之起盡殊顯依他之義。見其故疏釋。蘊言云。諸蘊巢窟云云。是即第八識含持五蘊種子故非云蘊阿羅耶乎。設於第八雖具三性之義。真理不持諸法種子。又遍計無法故更無因緣生之義。何云蘊阿羅耶乎。且始能觀察阿陀那深細之識釋專顯此意者乎。既以六喻觀察蘊阿羅耶。可知唯局依他云事。又至云引莊嚴論故可通三性者。莊嚴論雖有三性之說。取譬事別也。彼論云。離二及迷依無說無戲論三應及二淨二淨三

譬顯文二淨者圓成實性也。既云三譬顯。三譬者空金水故。全非幻事乎。又云。如彼起幻師譬說虛分別如彼諸幻事譬說二種迷文。此顯幻師譬依他幻事喻遍計之故。以六喻不可云喻顯依他歟。又此幻即譬諸蘊者。全非莊嚴論文。疏家所加也。何以彼文為莊嚴論依他譬幻事之證文乎。故知引莊嚴論事取三性之義迄。幻事譬不為要歟。但至標然阿羅耶有三種義出六喻觀者。經觀察蘊阿羅耶等之文唯雖局依他。觀依他之如幻之時。遍計實執自遣遍計之處圓成真性自顯故。云有三種義也。全以幻等六喻非云直譬三性也。六喻皆是雙辨有無明蘊阿羅耶別緣起釋深存此意也。雙辨有無者非有似有之義也。三性皆雖中道觀門也。遍計情有為表圓成真有為本故。有邊猶增。有無均等唯局依他。雙辨有無者非顯此意乎。又別緣起者。對性宗之真妄共分之二緣起。顯相宗生滅一分緣起云別緣起也。若爾者別緣起之言專顯依他詞也。次至云知自性之言可三種自性者。云知依他之自性何過乎。故三十頌中云依他起自性分別緣所生唯依他與自性之名遍計圓成無自性之言乎。次中邊論以幻事譬遍計云事。取譬事不一准。今所引莊嚴論又以幻事譬所執見然今經幻等之六喻喻顯依他。有何怪乎。次以幻事無體譬圓成云事不可然。圓成依無體所顯法也。云空為門故入於真性此意也。爾

者無體幻事當遍計。何云圓成之譬乎。答。凡三性之法門法相一家大宗中宗規模法門也。今以三劫之說橫統論諸教時。以第二劫之文顯法相一宗法門。何不盡彼宗所為規模之三性法門乎。大意釋八識三性三無性皆是此意文可思之。但至蘊言起盡者。凡顯三性事專依唯識所變之道理也。而立唯識道理有二由。種子熏習。四分安立也。其中為顯種子熏習義云蘊阿羅耶也。此種子熏習義雖有依他上。一切諸法依他見唯識所變之時。心外隔歷迷遍計自遮顯諸法實性圓成之故。唯識道理立三性義自成也。故為顯為三性根源唯識轉變之義云蘊阿羅耶也。然顯三性為所存之故。釋然阿羅耶有三種義也。若一向觀依他之邊不觀遍計圓成。釋然阿羅耶有三種義往往引莊嚴論三性文何要乎。攝義多含釋文頗似無用乎。三性中為顯依他之一邊非置蘊言三性之法門唯識轉變之上所成之故。為顯唯識所變之義置蘊言也。次引莊嚴論事。幻事譬不為要。只為顯三性之義也。云事甚不可爾。疏中引莊嚴論畢。彼論明觀察蘊阿羅耶知自性如幻最與此經符會文以幻譬合今經事。釋文實分明也。若如難勢。今六喻唯可云顯遍計義乎。次至云莊嚴論如彼起幻師譬說虛分別文以幻師譬依他者。綴文實雖似見惡。見始終論文幻事譬依他之條分明也。若爾者幻事上非有似有之義。顯見幻師

者無體幻事當遍計。何云圓成之譬乎。答。凡三性之法門法相一家大宗中宗規模法門也。今以三劫之說橫統論諸教時。以第二劫之文顯法相一宗法門。何不盡彼宗所為規模之三性法門乎。大意釋八識三性三無性皆是此意文可思之。但至蘊言起盡者。凡顯三性事專依唯識所變之道理也。而立唯識道理有二由。種子熏習。四分安立也。其中為顯種子熏習義云蘊阿羅耶也。此種子熏習義雖有依他上。一切諸法依他見唯識所變之時。心外隔歷迷遍計自遮顯諸法實性圓成之故。唯識道理立三性義自成也。故為顯為三性根源唯識轉變之義云蘊阿羅耶也。然顯三性為所存之故。釋然阿羅耶有三種義也。若一向觀依他之邊不觀遍計圓成。釋然阿羅耶有三種義往往引莊嚴論三性文何要乎。攝義多含釋文頗似無用乎。三性中為顯依他之一邊非置蘊言三性之法門唯識轉變之上所成之故。為顯唯識所變之義置蘊言也。次引莊嚴論事。幻事譬不為要。只為顯三性之義也。云事甚不可爾。疏中引莊嚴論畢。彼論明觀察蘊阿羅耶知自性如幻最與此經符會文以幻譬合今經事。釋文實分明也。若如難勢。今六喻唯可云顯遍計義乎。次至云莊嚴論如彼起幻師譬說虛分別文以幻師譬依他者。綴文實雖似見惡。見始終論文幻事譬依他之條分明也。若爾者幻事上非有似有之義。顯見幻師

所起處之故舉幻師也。全取幻師體非爲今譬故長行釋。變木石等以爲迷因正文成迷因物在變字也。幻師能變直非迷因也。見幻師不思幻像金等之故。迷因依他故直以幻師不譬依他之條勿論也。幻事譬遍計事實事幻也。如中邊論所詮於幻事見幻師所現之幻事也。因緣生之義顯虛假義成故。成依他之譬也。迷人見此幻事不知幻術由思實金等成遍計譬也。次此幻即譬諸蘊釋非莊嚴論之文云事。設彼文雖非莊嚴論。莊嚴論意以幻事思譬虛妄分別之故。作此釋。何一向定莊嚴論幻事不喻依他乎。其上上舉莊嚴論幻事有而非有非有而有文畢。云此幻即譬諸蘊疏家意以彼論幻事爲依他之條分明也。次莊嚴論於圓成取別譬云事。彼以圓成爲

二淨。二淨義以三喻顯也。三性相對非顯圓成之義邊。凡三性一法之上三重義門故。明其譬時尤於一譬顯三重義可喻顯三性也。故彼事無體故。即得真實境如是轉依故即得真實義一顯顯圓成譬也。彼真實義疏釋真實性義。譬真實境。疏判木等實境。以幻事上木等實境譬圓成之條無異論者乎。但至云幻事無體非圓成者。實依相宗意非幻事無體直爲圓成。圓成依無體所顯也。然取譬事邊邊也。依無體以顯圓成之義邊爲圓成之譬也。約譬意得。幻事無體者實事幻無也。實事幻相止時。只此幻師所起之幻像金等。木等實境外自本其體

無知故。木等幻事真實體知得也。故木等全非幻事外物。既幻事實體豈不爲幻譬攝屬乎。次三十頌自性之言局依他云事不可然。遍計頌云。此遍計所執自性無所有豈非遍計所執之自性乎。加之即依此三性立彼三無性唯識論釋。即依此前三種自性文自性言不局依他之條不及異論者乎。若爾者今知自性何強簡遍計圓成乎

三性俱真實第二重百條

所引莊嚴論文。故應知三性俱真實。爾者三性各別可存真實之義乎。答。演密抄有二釋。二三性各別義。變計分別故真實也。依他因緣故真實也。圓成真實故真實也。二三性無礙義。依變當分無真實義。歸圓成故云三性俱真實也

難云。付三性各別之義。變計情實故云真實。凡真實者簡虛辭也。變計既最劣法也。對何虛云真實乎。立彼四重二諦時。於初重俗諦如無真諦之義。是以慈恩釋五重唯識第一立遣虛存實識釋觀變計所執唯虛妄起都無體用應。正遣。空情有理無故觀依他圓成諸法體實二智境界應。正存。有理有情無故。實依他法因緣生故虛假不實。因緣和合勢力不虛猶成聖智境界。故有實義。存實稱專依之。變計既體用都無也。何許真實之義乎。況又莊嚴論求真實文求圓成實可起正體智。求依他實可起後得智。求變計實更何用有乎。可知可非三性各別真實云事。次三性無礙義難思。無

礙義依花嚴三性一際中三本同之義歟。莊嚴論法相所依論藏也。何說終教之義乎。又於相宗可有二性無礙之義乎。又三性無礙故云真實。明三性真實之時。變計依他真實可說歸圓成之義。而變計真實云能取所取畢竟無故。依他真實云。由此起諸分別故。出變計依他當體全不見歸圓成之義乎

答。先三性各別義。付變計實可有二義。一以凡情所執心外實境云變計所執故。約凡情云變計實也。此義執雖未必對虛任情實執云實也。實必可對虛。以變計增益損減之執隨執者見增益爲實人。損減思虛。損減爲實人增益思虛。故虛實義不定歟。或又古義云。對理無虛云實云云。一變計理無云實也。凡所執唯虛妄起法故。尋其實體只是都無法也。故以理無爲變計實體也。莊嚴論釋變計實。能取所取畢竟無故。能取所取所執也。畢竟無者非顯真實義乎。若以情實爲變計真實者。畢竟無釋無用者歟。次三性無礙義。凡莊嚴論者慈尊所說九部論隨一也。降下伊舍那講堂述。一代教意。何強說相宗一義乎。凡四依論藏性相兩宗俱爲所依者也。若爾者設雖莊嚴論也。何局性相一途之義乎。或又唯識論問答三性同異云。此三爲異爲不異耶。應說俱非。無別體故。妄執緣起真實別故。既云無別體故。可云變計依他圓成爲體歟。若爾者三性無礙之義不違相宗義歟。但密抄

引花嚴抄成義。不思相宗義歟。但至云。本論不見無礙之義者。說求真實譬喻。下揭云。如彼無礙故得入第一義。如彼可得。故通達世諦實文。如彼無礙故。長行釋云。譬依他分別二相亦無實體。依依變無體得。入第一義者。顯依變以圓成爲體之義也。以譬意案之。木石等圓成也。以幻師術力。變木石依他也。金等像顯變計也。迷人實思。有金體。而悟人金像依術力假似金實體。只木石也。證悟。此時幻像金體。術力所變體。木石外知無其體之時。依變性歸圓成之旨分明也。

重難云。付三性各別成。申二義中。以情實爲真實義不可爾。凡立法門事爲轉迷開悟也。凡夫迷倒專偏依情實執也。而齊圓成實性爲真實。凡夫彌可增迷見。何成轉迷指南乎。其上實言誠雖通。迷悟之所見。眞字專非名眞理乎。又達論能取所取畢竟無故之釋乎。非述所執情實義故。次以理無爲真實之義。又不可然。見理無時全非所執。何以之云變計真實乎。凡真實者名其體不虛。變計見虛妄起之時。所執理無義顯也。以虛妄爲真實事豈非成。鉢楯乎。又於三性各有無二義。依他真實約似有義見云。由此起諸分別故。依非有之邊不生分別故。若爾者明三性事義門可一變。依他真實約有。變計真實約無乎。但至畢竟無論釋者。明所執真實因示體用都無之義迄也。未必成真實之義。凡於

莊嚴論釋三性真實之義時。先舉三性體後說求真實之譬喻也。當段舉三性體故不及真實之釋歟。求真實譬喻。如彼無礙故得入第一義者。圓成真實。如彼可得故通達世諦實者依變真實也。正明依他變計真實時。云世諦實故。非取理無邊。變計理無勝義諦非世諦故。次付無礙有二義。約花嚴三性一際之儀成真實義事不可然。依三本同義變計理無歸真如凝然。是即變計上勝義諦義門也。而莊嚴論依變真實約世俗諦云事如先成。若爾何寄三本同之義成三性無礙之義爲變計真實乎。又莊嚴論可成性宗所依云事全不共許之。性宗諸師何人師引九部論立宗義乎。其上無著菩薩等察當來護法清辨淨起。招請慈尊聞其說法所記也。依之立宗義祖相承號法相宗。三性殊一宗大經法門也。何述性宗之義乎。又抄演三性無礙之義。情有卽理無緣生卽無性云云。全依三本同義非變計理無歸圓成之義。彼釋約體同成。本末同之義歟。次約相宗成體同之義事不可爾。抄釋既無礙義讓花嚴抄。何依相宗義乎。爾者旁有疑。如何

答。先以變計情實爲真實義。凡求真實偈委述三性之意。三性自性體有。任爲令知也。若爾者所執執情前所現實境也。尤以之可云變計真實也。但至云可增實執非。迷方指南者。云當情實有相現。其體都無義自顯也。其體自元真實不當情時可現

故。故知變計當情實求得。自成轉迷觀門也。中論有於凡實空於聖實文。是變計有非云真實乎。次至眞字者。今疏上外道所計我云眞我。是豈眞理乎。次變計理無爲眞實義。疏引論云。離二及迷依無說無戲論故。應知三性俱眞實。離二文。釋云。能取所取畢竟無故。離二者顯變計理無義詞見。而云。故應知三性俱眞實。於三性名字各顯眞實義。問豈變計約理無非云眞實乎。此文出三性體迄未及求真實釋云事不可然。既標求真實偈所引頌也。何不示求真實義乎。故應知指勸專此意也。故初一頌求真實法說。次一頌求真實譬喻。次二頌求真實合說也。但依變真實約世俗諦故。以變計理無至云非爲眞實者。如彼無礙故句正明變計真實義也。空爲門故入於眞性義故。通達世諦實者局依他也。故釋譬虛妄分別亦爾。由此道理卽得通達世諦之實文既云虛妄分別。唯局依他云世諦實事分明也。凡彼相宗於二諦雖立四重不同。大都以圓成爲勝義諦。以依他爲世俗諦也。次付三性無礙義。依花嚴宗義事不可過。第二重答。中邊論又九部論隨一也。而清辨釋彼論。是豈依相宗義釋乎。又天親菩薩所造十地論花嚴宗所依。法花論爲天台宗所依。莊嚴論聞慈尊說無著天親師子覺所記也。天親所造論豈局相宗一義乎。次付相宗義約三性一體義所執圓成爲體故。以圓成爲所執真實事。元不依覺苑

故。故知變計當情實求得。自成轉迷觀門也。中論有於凡實空於聖實文。是變計有非云真實乎。次至眞字者。今疏上外道所計我云眞我。是豈眞理乎。次變計理無爲眞實義。疏引論云。離二及迷依無說無戲論故。應知三性俱眞實。離二文。釋云。能取所取畢竟無故。離二者顯變計理無義詞見。而云。故應知三性俱眞實。於三性名字各顯眞實義。問豈變計約理無非云眞實乎。此文出三性體迄未及求真實釋云事不可然。既標求真實偈所引頌也。何不示求真實義乎。故應知指勸專此意也。故初一頌求真實法說。次一頌求真實譬喻。次二頌求真實合說也。但依變真實約世俗諦故。以變計理無至云非爲眞實者。如彼無礙故句正明變計真實義也。空爲門故入於眞性義故。通達世諦實者局依他也。故釋譬虛妄分別亦爾。由此道理卽得通達世諦之實文既云虛妄分別。唯局依他云世諦實事分明也。凡彼相宗於二諦雖立四重不同。大都以圓成爲勝義諦。以依他爲世俗諦也。次付三性無礙義。依花嚴宗義事不可過。第二重答。中邊論又九部論隨一也。而清辨釋彼論。是豈依相宗義釋乎。又天親菩薩所造十地論花嚴宗所依。法花論爲天台宗所依。莊嚴論聞慈尊說無著天親師子覺所記也。天親所造論豈局相宗一義乎。次付相宗義約三性一體義所執圓成爲體故。以圓成爲所執真實事。元不依覺苑

意於相宗云可有此義也。所詮三性中得真實名物圓成也。若爾者變計真實正被云真實之處可圓成也。故彼事無體故即得真實境如是轉依故即得真實義釋。廣通三性可顯真實義標說求真實譬喻釋顯呼正真實處顯見故。若唯云明圓成真實者說依變上真實文何乎。而此真實義者圓成實性也。釋云即得真實性故。故知了變計無體之時。圓成真理顯處遍計依他尋其真實體。圓成實性外無別物悟入也。以之為三性真實義。勸如是尋入義說求真實偈也。

無體非無體第二重異

所引頌。無體非無體乃是故說是幻文爾者此文可云顯遍計有無義乎。答。不爾歟。兩方也。若云不爾者。上正舉三性喻之時。如彼起幻師譬說虛分別如彼諸幻事譬說二種迷文。既幻師喻依他幻事喻所執分明也。今幻事喻豈忽相違乎。可知以所執情有理無有而非有等云事。若又云爾者。次下舉幻事喻法說。此幻即譬諸蘊等文。今幻事依他喻也云事。不及異論者乎。爾者兩方也。

答。自元所答申非遍計喻也。凡莊嚴論文以幻事喻依變二性也。故上文。如彼無體故得入第一義如彼可得故通達世諦實文長行釋此文。如彼無體故文。云此譬依他分別二相亦無實體。如彼可得故文此譬虛妄分別亦爾文幻事喻通依他事既分明也。彼文

展轉相承有今釋上可云通依變二性。莊嚴論次上文有一頌。迷因無體故迷自在行倒因無體故無倒自在轉文。迷因倒因者依他性亦爾起種種分別為顛倒因。既說依他文相承有此頌。定知舉依他譬說云事。付中是事彼處有等二頌譬說也。莊嚴論次有二頌法說。今疏舉彼長行釋不引偈頌也。法說文明五蘊有而非有非而有義故。依他條勿論也。若爾者彼譬說豈說遍計乎。但至云以幻師直非喻依他。為取幻師術力也。術力有幻事上故猶屬幻事也。故彼處釋云。如幻師呪術力變木石等以為迷因如是虛分別依他性亦爾文。以變木石等為迷因是依他喻也。全非取幻師也。

重難云。莊嚴論意。幻事喻通依他云事難思。上彼事無體故即得真實境如是轉依故即得真實義。彼事無體故者喻所執無體見彼文明空為門故入於真性行故。故釋法說時諸菩薩了彼二迷無體時云云。二迷無體者。指所執故。而本論雖此中間有一頌。今疏略彼引是事彼處有等文意非為顯變計義乎。但至迷因無體故等一頌者。莊嚴論文依釋釋文交雜隱顯義門不定也。因明所執為顯彼迷因。雖舉依他。幻事喻本意所執故。今疏略彼頌專有起盡乎。況上文幻像金等為變計喻。幻像言尤名變計所也。而今是事彼處有文釋謂幻像事彼處

顯現。無體非無體文述像顯現故。以幻像釋之意非為遍計乎。次至如彼可得故通達世諦實文以依他喻幻事者。依他迷因故依遍計可得依他迷因義成也。意云。於幻事有有體無體二義。知幻事無體時。只木石等體全無迷因義。成迷因事幻事有體前事也。故幻事可得迷因義立云世諦實也。非幻事直喻虛妄分別。難者意直以幻師非喻依他。幻師所起術力為迷因。故喻依他也。然術力幻師能故。屬幻師云。如彼起幻師等也。次至云法說既依他也譬說可非所執者。自元莊嚴論意依變二性交雜明故。何文隱顯存二性義也。故法譬影略依變互顯也。然今顯文約所執故可云所執釋也。故此幻即譬諸蘊釋文默可讀。此幻即譬諸蘊云云。喻遍計事可為本體也。或又上明遍計有而非有非而有義。下說有二種光等二頌依他上明二義也。上下未必法譬二段也。故下頌說有二種光等云云。不用幻事喻用二光喻見

答。自元所答成譬依他也。有而非有非有而有等而字起盡有無互顯無障礙之義也。所執情有理無故雖有有無義。有無義門各別互不融也。情有前不知理無道理。理無前不許情有之義故。二義互不融者不會而字起盡也。然依他有自本假有有故。不遮無義無實無無故有許假有之意。以有無二義相融故會而字起盡也。且下虛妄分別有而非有非而有之二義既依他也。

以一同文句此文云遍計也乎。又次上迷因無體故等一頌說依他云事既所共許也。若爾者今文豈問越彼述別義乎。釋文不鈞鎖。非大過乎。其上文偏不可云說。遍計其道理如先成釋彼事無體故即得真實境次云迷因無體故等上無體專可依他無體之義。被得無體之言同故。但至云二迷無體者。自元彼文局依他不申也。彼事無體故以下之文通依遍二性釋之中。迷因無體故以下之文且局依他作釋也。上幻事通依遍二性之中。約依他之邊作釋云是事彼處有等也。總一段文幻事不可云不譬依他。既云此幻即譬諸蘊。若一向幻事譬云局遍計者。此釋如何消乎。又譬如強幻王令餘幻王退等文。彼可云所執譬也乎。所治幻王雖所執也。能治強幻王不可云所執。釋念處等諸法故。此幻即譬諸蘊之文點甚不可然。若上定遍計可云更有譬依他之義者。可云此幻亦譬諸蘊。文點大不契。即字也。次至幻像之言者。幻像者與幻事同辭也。幻事言既不簡依他者。幻像何強局遍計乎。次幻事譬依他事為顯成迷因之義也。直非譬依他云事甚不可然。何義邊以幻事為依他譬。何堅云非依他之譬乎。次說有二種光等取別譬云事不可然。二光者何法可意得乎。論下能取所取光云云以能取所取云二光見若爾者二

謂真實性真實文今此真實性者唯可局真如乎。答。不局也。兩方也。若云不局者。依他緣生假有之法也。不可云真實性。是以或云如彼無體故得入第一義。或述法界與世間未曾有少異。此等釋無爭限。真理云事若又依之云爾者。頌中三應及二淨二淨三譬顯文二淨豈非理智二法乎。答。凡於圓成實性有二門廢立。常無常門與漏無漏門也。常無常門之圓成雖限真理。漏無漏門之圓成通無漏有為智也。是以唯識論。二空所顯圓滿成就諸法體實名圓成實。無漏有為離倒究竟勝用周遍亦得此名文。且一邊令出頌文分明乎。但至一片者。第一義之稱可通智歟。是以起信論。唯是法身智相之身第一義諦無有世諦境界文。次法界等者。舉理顯智也。如此存申不可有相違矣。

真實性體

重難云。既以三重譬顯三性。無漏有為法雖有得圓成名。其體是依他也。何依他外取別譬乎。以知空金水三喻共譬真理云事。是以唯識論真理譬大空攝論以金譬真理。見但至云二淨言顯理智者。二淨者本來清淨離垢清淨也。在纏出纏真如云二淨。有何怪乎。以二淨為理智之意。本淨真理離垢淨云智歟。何教以理智如此判乎。於真理不可有離垢之義歟。六度經法寶自性恒清淨等一頌明本淨。無垢法寶眾德備等一頌明離垢淨。見此說理法寶文也。於理有二淨之條分明也。四智心品。法爾無

漏種子煩惱在纏位可云本來清淨。現行位離垢清淨也。智一向不可定離垢。以上義無用云云。就中莊嚴論取三性譬時以圓成譬本等實境見譬意。木石等上加術力可成迷因之相依他也。迷人見之執幻像金等所執也。悟人見之時以術力現似金相。知非實金之時得本木石等實體譬圓成也。若爾者幻像金息時所得實體可譬真理也。空為門故入於真性之義故。法說了二迷無體時得真實性義者是也。依他設雖四智心品也。尚是可屬術力分。眾緣生法故。何云木石等實境乎。故知莊嚴論始終以理為圓成云事。次第一義諦通智云事不可爾。相宗意以廢詮談旨諦名第一義諦。第三證得勝義尚局理二空所顯理故。況第四乎。故慈恩釋。聖智內證體妙離言等云云。四智心品可屬第二道理勝義。道理勝義者四諦也。道諦無漏有為智故。又論中釋著無而棄有頌云。如有法文如言偏名理稱也。金光明經理法身云。唯有如如故。若莊嚴論意以無漏有為法為圓成實性。下強幻王者。可譬圓成歟。以圓成實性不可譬幻事。幻事虛妄不實譬也。圓成云諸法實性義故。答。自元所答申莊嚴論真實性可通理智也。其故以三應為三性。依他應斷圓成應淨也。若以無漏有為四智心品屬依他者。何一向定應斷乎。凡斷者不出自性斷緣縛斷二種。自性斷者諸煩惱并煩惱相應心所等也。緣縛斷諸餘有漏善無記心心所

并色。不相應等法也。無漏法非此二斷攝。何屬應斷依他乎。定知應淨圓成中理智二法共可存云事。又莊嚴論明三性時。不可漏無漏有為法。若不屬圓成者。置何處乎。但至以無漏有為法屬圓成者。其體依他故。別云不可取空金水譬者。凡明圓成事以無為法可為本。云有無漏有為法。屬彼廢立也。若不取別譬者。圓成可除。無為法乎。次唯識論以真空譬理。攝論以金譬理故。至云空金水譬偏可顯理者。凡取譬事義邊不定也。攝論金土染淨譬以金不變譬理不變。唯識論太空譬以空無相譬理無相也。今取空金水譬意。此三喻俱具。本來清淨離垢清淨二義故。譬理智二淨義也。付是本淨譬理新淨譬智事理。無在纏出纏之不同故。本來清淨之義顯也。智無漏現行在纏位無之。出纏之位有之故。有在纏出纏之不同。以離垢清淨之義為本也。或又理智共通二淨意得無相違。次至云莊嚴論三性以木石譬圓成者。凡於莊嚴論三性說圓成時。有隱顯義多分約勝約本以理為圓成。然以三應定三性之體之時。依他既局有漏故。無漏之法依屬圓成。後後明圓成之時。設表雖約理。裏可存通智之義也。若爾者或云。如有法或云第一義諦且約本意得不可有相違。或又金光明經說如如智。如如言何強局理乎。就中著無棄有之文意者。著無者遍計所執也。對之有尤可通。依圓何獨局圓成乎遣

虛存實識之義故。故知且約勝雖云如如有法。廣可通。依圓道理決定不可定。可局理。次至第一義諦者。起信論唯是法身智相之身第一義諦無有世諦境界文。理智共非云第一義諦乎。

一。問。譬如強幻王令餘幻王退等之一頌意。非明漏無漏門圓成義乎。其故能治清淨法無漏有為智也。所治染法者染分依他也。既為能治所治非示依圓二性各別義乎。又唯識論釋漏無漏門圓成云。無漏有為離倒究竟勝用周遍亦得此名。文能令染法盡者非離倒究竟義乎。答。此文專以無漏有為法屬依他起盡也。其故上云此幻即譬諸蘊。定以幻事譬依他。鈞鎖彼文。蹈云依他如幻之文。問諸法同如幻何一為能治一為所治。有此答說定知能治強幻王所治餘幻王俱於依他中論之云事。其上設雖無漏有為法也。得圓成名之時。作用周遍以不虛妄義。可為圓成名。而今以幻事不實義作能所治釋。更不順圓成實性義也。

般若方便古百條之緣
若失般若方便文。今此般若方便可云第二劫緣生中道之觀也乎。答。爾也。兩方也。若云中道觀者。案文起盡。初劫湛寂之觀門望第二劫付過也。故心沒蘊中文若爾以證寂然智可云般若方便也。依之上文。行者未過此劫與辟支佛位齊時名為極無言說處。位也。爾時心滯無為法相。過失。若失方便。觀多墮二乘地。今此文全同彼乎。若又依

之云爾者。覺苑若失般若無所得方便文。指緣生中道觀。見如何。答。指第二劫中道之觀也。所墮之處既名惡取空。濫方廣道人。文方廣道人者。指學教成迷之大乘人。辭也是以演密釋。方廣道人者。即清辨論師等也。文般若方便寂然界。所墮之處可湛寂二乘。何以小乘人云方廣道人乎。故知文意於法無我之觀。初劫二劫相望判。勝劣云事。但至初劫釋者。彼方便又指第二劫歟。設又指寂然界。彼以寂然方便不留湛寂。今明以中道方便不留偏真之義。成心續生之旨也。如此成申者不可有相違矣。

三性俱真實古百條
所引莊嚴論文。故應知三性俱真實。三性各別可存真實之義乎。答。可爾也。兩方也。若云有真實之義者。凡實必對虛。若三性悉真實。對何虛乎。可知遍計虛妄起之法。故不可云真實。但可局依圓云事。依之慈恩大師釋。遣虛存實識。觀遍計所執唯虛妄起都無體用。應正遣空。情有理無故。觀依他圓成諸法體實。一智境界應正存有。理有情無故。文若又依之云爾者。既云俱真實。俱字所顯可通三性。見

答。三性齊可云真實也。今文求真實偈也。求真實法門時。舉三性示之。爰知真實之義。三性無偏頗乎。但至難勢者。偏計真實可有二義。一情實之故云真實。對理無之虛也。猶如中論云有於凡實也。一遍計理

無十(漏有)?

無即真實也。凡夫迷倒執遍計爲實我實法。聖者覺理無。是則得遍計實體義也。即如中論云空於聖實也。不可有相違矣。

無體非無體古百條之樣

所引頌文。無體非無體文。今此文可顯遍計之有無之義乎。答。爾也。兩方也。若云遍計者。凡幻事譬非有似有之義。尤可譬依他法。是以疏中。彼論明觀察蘊阿羅耶了知自性如幻最與此經符會文蘊阿羅耶豈非依他乎。況又疏解今頌。此幻即譬諸蘊是故當知虛妄分別等文。虛妄分別依他故非遍計云事分明也。若又依之云。爾者。上以幻師幻事如次譬依他遍計畢。次第述成幻事譬。無爭以遍計情有理無云。無體非無體等云事。爾者兩方也。

答。明遍計有無之義也。文相次第分明故。但至一邊難勢者。於幻事之喻。有通別別譬依他。如依他八喻也。通又譬遍計。今依通門也。但至此幻即譬諸蘊者。於本論此幻以下十字無之。疏家加釋也。故論學說有二種光等一頌有虛妄分別等之長行釋。然疏元以幻喻欲顯三性故。釋此幻即譬諸蘊也。故文點可讀。此幻即譬諸蘊。爲言不遮喻遍計也。不可有相違矣。

大疏百條第三重第九

三性前後說

疏文八識三性三無性文。爾者可云三性三無性如次前後說也乎。答。淄州大師存三義釋。且依第二釋。三性前說無性後說之義可存申也。兩方也。若云如次前後說也者。凡以三時之次第案。三性三無性之前後。三無性般若皆空之義。當第二時教。三性第三時中道顯了教故。無性前說三性後說。依之義燈。無性前陳三性後說文若又依之云。爾者。天親本頌云。即依此三性立彼三無性。護法釋論。即依此前三性立彼後說三種無性文。三性前說無性後說之義誠以分明也。

答。本自所答申三性前說無性後說也。深密經第一卷說八識第二卷初法相品說。無性次無自性品說三無性。即以之爲三性三無性。故前後之義分明歟。但至難勢者。於三無性有顯了隱密之二義歟。隱密之義。全當第二時之教。然云後說事。義燈有二釋。一云。經辨三時非約前後。但以類相從文。一云。又據漸悟一類菩薩說。此三時非望頓悟文。若又顯了義。第二時總說無性故說諸法皆空也。三無性三性上空義邊。搜出說無性。第二時無性開會。即三性上無自性義也。故三性後說無性也。如此成申不可有相違。

本裏付云

隱密義。唯識疏云。總密意說三種無性文。顯了義。義林章云。以顯了言說三無性。非空非有中道教故云。

重難云。凡三無性者指第二時之般若皆空之說云事。唯識論之文分明也。故論第九釋三無性故。佛密意說二切法皆無自性。非性全無。說密意言顯非了義文。是豈非指第二時般若總說無性爲三無性教乎。若爾者約三時次第。無性第二時之說也。三性第三時之說也。可無性先陳之義勿論也。但至云。慈恩釋云。以顯了言說三無性故。非三無性第二時者。此義林章釋也。彼師唯識論疏云。總密意說三種無性。非無後二性。但無計所執文。此釋既云總密意說三種無性。三無性隱密之說也。云事分明也。一師釋不可成。鉅槓。故知義林之釋。第二時之無性。教開會第三時之三性之上無性義也。成顯了之說故。云以顯了言說三無性也。凡無性後說之義。指深密經無自性品所說三無性云。無性後說歟。若爾者於二時一會所說之經。何必論前後乎。前說後說義專於說時各別之經。可論之也。故義燈云。又准深密同座一經。非前後說故之難。專叶道理者乎。次至云。天親本頌并唯識釋。依三性云。說無性故。可三性前說無性後說者。凡相宗意。依解深密經勝義生菩薩之問。判一代。依爲三時教。爲立教之大宗。初時有教第二時空教。第三時中道教也。今此三無性

者示三性之上空義故當第二時之空教之條勿論也。若以是云說三性之後一代說教可云有四時乎。若爾者大背如來答說判為三時。若又云第三時之攝屬也者。三性教與無性教其旨大別也。何合為一時之教乎。又義燈加一難云。說三性之教可為第二時。在空前故云云。故知解深密經無自性品雖在二性之後。意說第二時諸法空。印述此三性之上無自性之義也。故所指無性教。全指第二時也。次至云唯識論即依此前三種自性立彼後說三種無性之釋。三性前無性後之旨分明也者。不可設私會通。義燈云。此前兼二。依此論前及依經前說。三自性觀生意樂。密意趣故後說無性。今此為會顯不相違也。又此釋意前後者非相對之前後歟。前二有前論前者指唯識論第八卷說三性之文。今三無性之釋第九卷故。經前者指深密經之法相品也。說三種自性之故。對無自性品云前也。後說無性者。依勝義生菩薩之問。有前說空。後說無自性空義故云後說也。故知前者若論若經對後段之文前段云前。後說者約三時教之次第對初時之有教。第二時之空教云後說也。此釋意思。若唯識論前後說無性之後。無性第三時之說故。不可云隱密之說。而釋觀生意樂密意趣故後說無性云云。既云隱密說。又云觀生意樂之意。無爭指第二時之空教為後說無性云事。若爾者先說三性後說無性全非相對之前

後故。不可為無性後說之證文。彼師此釋殊第二三性前說無性後說之下釋也。後說無性尤可云指深密經無自性品所說三無性。釋指第二時空教意。以唯識論文全不為三性無性前後證文也。故唯識論之文意。依前所明三性初時之有教之後說第二時之空教也可意得也。

性教。密意之說故。可無性前說云事。付之有縱奪二義。縱義自元答成意以第二時般若為三無性教。故。無性教隱密說也。然有三性教後云事。如先出成義燈釋。奪義云。無性教之時第二時之隱密說也。云三無性之時間會第二時云三性上無性之義也。故顯了之說也。即當深密經無自性品所說三無性也。故知只云無性教。可云無性前陳。若云三無性教。可云無性後說也。次至同座一經非前後故之釋者。前於後說無性出隱密顯了之二義之中。依隱密之義同座一經之義無相違。自元深密經無性不云無性教。故若依顯了之義設雖一經中何不云前後之說乎。可有說時前後之故。次本頌并唯識論會釋不可然。先經前論先者對何後乎。論先者對第九卷三無性之說指第八卷三性說云前也。是豈非一雙前後相對乎。又經前者對深密經無自性品指法相品所說三性云前也。是又非一雙相對乎。若爾者後說無性指第二時云事甚不可然。但至云密意趣故後說無性者。深密無自性品雖顯了說也。所指第二時隱密說故云密意趣故也。意云。至法相品顯三性之旨畢。立歸見第二時之空教。全述此三性之上無自性之義見也。故判三無自性之詞顯了之言。所指無性教指第二時之故。或云隱密或云顯了。俱無相違也。次至無性教有三性之後云可四時教難者。於無性教存申兩義中。依顯了之義。本三

後故。不可為無性後說之證文。彼師此釋殊第二三性前說無性後說之下釋也。後說無性尤可云指深密經無自性品所說三無性。釋指第二時空教意。以唯識論文全不為三性無性前後證文也。故唯識論之文意。依前所明三性初時之有教之後說第二時之空教也可意得也。

答。本自答申處可三性前說無性後說也。付此法門。淄州大師說三釋。第一無性先陳三性後說。第二三性先說無性後說。第三三性無性之前後未必一定。隨在何義無性教指空教。見此三義中自判。然第二勝云云。故知以三性前無性後之義。可為證也。是以顯揚論云。當知無性不離自性是故前說三種自性。文說無性事依三性故。三性先說無性後可說。道理分明也。但至云三時次第無性有第二三性在第三者。是燈問答也。有二會釋。一云。經辨三時非約前後但以類相從文一云。又據漸悟一類菩薩說此三時非望頓悟文初釋意。深密經判一代教為三時事。未必說時次第。以法門有空中從淺至深次第為三時也。若約正說時說三性事先有。說三無性在後也。依三性可說三無性之旨分明故。故最初說。花嚴經為第三時之教。最後說遺教經為初時之教也。不約說時之前後之條分明也。第二釋意。約漸悟一類機立三時教。約頓悟機先說三性教也。花嚴經是也。故三性前說花嚴經。無性後說第二時之般若也。次云三無

性教。密意之說故。可無性前說云事。付之有縱奪二義。縱義自元答成意以第二時般若為三無性教。故。無性教隱密說也。然有三性教後云事。如先出成義燈釋。奪義云。無性教之時第二時之隱密說也。云三無性之時間會第二時云三性上無性之義也。故顯了之說也。即當深密經無自性品所說三無性也。故知只云無性教。可云無性前陳。若云三無性教。可云無性後說也。次至同座一經非前後故之釋者。前於後說無性出隱密顯了之二義之中。依隱密之義同座一經之義無相違。自元深密經無性不云無性教。故若依顯了之義設雖一經中何不云前後之說乎。可有說時前後之故。次本頌并唯識論會釋不可然。先經前論先者對何後乎。論先者對第九卷三無性之說指第八卷三性說云前也。是豈非一雙前後相對乎。又經前者對深密經無自性品指法相品所說三性云前也。是又非一雙相對乎。若爾者後說無性指第二時云事甚不可然。但至云密意趣故後說無性者。深密無自性品雖顯了說也。所指第二時隱密說故云密意趣故也。意云。至法相品顯三性之旨畢。立歸見第二時之空教。全述此三性之上無自性之義見也。故判三無自性之詞顯了之言。所指無性教指第二時之故。或云隱密或云顯了。俱無相違也。次至無性教有三性之後云可四時教難者。於無性教存申兩義中。依顯了之義。本三

後故。不可為無性後說之證文。彼師此釋殊第二三性前說無性後說之下釋也。後說無性尤可云指深密經無自性品所說三無性。釋指第二時空教意。以唯識論文全不為三性無性前後證文也。故唯識論之文意。依前所明三性初時之有教之後說第二時之空教也可意得也。

答。本自答申處可三性前說無性後說也。付此法門。淄州大師說三釋。第一無性先陳三性後說。第二三性先說無性後說。第三三性無性之前後未必一定。隨在何義無性教指空教。見此三義中自判。然第二勝云云。故知以三性前無性後之義。可為證也。是以顯揚論云。當知無性不離自性是故前說三種自性。文說無性事依三性故。三性先說無性後可說。道理分明也。但至云三時次第無性有第二三性在第三者。是燈問答也。有二會釋。一云。經辨三時非約前後但以類相從文一云。又據漸悟一類菩薩說此三時非望頓悟文初釋意。深密經判一代教為三時事。未必說時次第。以法門有空中從淺至深次第為三時也。若約正說時說三性事先有。說三無性在後也。依三性可說三無性之旨分明故。故最初說。花嚴經為第三時之教。最後說遺教經為初時之教也。不約說時之前後之條分明也。第二釋意。約漸悟一類機立三時教。約頓悟機先說三性教也。花嚴經是也。故三性前說花嚴經。無性後說第二時之般若也。次云三無

性教。密意之說故。可無性前說云事。付之有縱奪二義。縱義自元答成意以第二時般若為三無性教。故。無性教隱密說也。然有三性教後云事。如先出成義燈釋。奪義云。無性教之時第二時之隱密說也。云三無性之時間會第二時云三性上無性之義也。故顯了之說也。即當深密經無自性品所說三無性也。故知只云無性教。可云無性前陳。若云三無性教。可云無性後說也。次至同座一經非前後故之釋者。前於後說無性出隱密顯了之二義之中。依隱密之義同座一經之義無相違。自元深密經無性不云無性教。故若依顯了之義設雖一經中何不云前後之說乎。可有說時前後之故。次本頌并唯識論會釋不可然。先經前論先者對何後乎。論先者對第九卷三無性之說指第八卷三性說云前也。是豈非一雙前後相對乎。又經前者對深密經無自性品指法相品所說三性云前也。是又非一雙相對乎。若爾者後說無性指第二時云事甚不可然。但至云密意趣故後說無性者。深密無自性品雖顯了說也。所指第二時隱密說故云密意趣故也。意云。至法相品顯三性之旨畢。立歸見第二時之空教。全述此三性之上無自性之義見也。故判三無自性之詞顯了之言。所指無性教指第二時之故。或云隱密或云顯了。俱無相違也。次至無性教有三性之後云可四時教難者。於無性教存申兩義中。依顯了之義。本三

後故。不可為無性後說之證文。彼師此釋殊第二三性前說無性後說之下釋也。後說無性尤可云指深密經無自性品所說三無性。釋指第二時空教意。以唯識論文全不為三性無性前後證文也。故唯識論之文意。依前所明三性初時之有教之後說第二時之空教也可意得也。

答。本自答申處可三性前說無性後說也。付此法門。淄州大師說三釋。第一無性先陳三性後說。第二三性先說無性後說。第三三性無性之前後未必一定。隨在何義無性教指空教。見此三義中自判。然第二勝云云。故知以三性前無性後之義。可為證也。是以顯揚論云。當知無性不離自性是故前說三種自性。文說無性事依三性故。三性先說無性後可說。道理分明也。但至云三時次第無性有第二三性在第三者。是燈問答也。有二會釋。一云。經辨三時非約前後但以類相從文一云。又據漸悟一類菩薩說此三時非望頓悟文初釋意。深密經判一代教為三時事。未必說時次第。以法門有空中從淺至深次第為三時也。若約正說時說三性事先有。說三無性在後也。依三性可說三無性之旨分明故。故最初說。花嚴經為第三時之教。最後說遺教經為初時之教也。不約說時之前後之條分明也。第二釋意。約漸悟一類機立三時教。約頓悟機先說三性教也。花嚴經是也。故三性前說花嚴經。無性後說第二時之般若也。次云三無

性教。密意之說故。可無性前說云事。付之有縱奪二義。縱義自元答成意以第二時般若為三無性教。故。無性教隱密說也。然有三性教後云事。如先出成義燈釋。奪義云。無性教之時第二時之隱密說也。云三無性之時間會第二時云三性上無性之義也。故顯了之說也。即當深密經無自性品所說三無性也。故知只云無性教。可云無性前陳。若云三無性教。可云無性後說也。次至同座一經非前後故之釋者。前於後說無性出隱密顯了之二義之中。依隱密之義同座一經之義無相違。自元深密經無性不云無性教。故若依顯了之義設雖一經中何不云前後之說乎。可有說時前後之故。次本頌并唯識論會釋不可然。先經前論先者對何後乎。論先者對第九卷三無性之說指第八卷三性說云前也。是豈非一雙前後相對乎。又經前者對深密經無自性品指法相品所說三性云前也。是又非一雙相對乎。若爾者後說無性指第二時云事甚不可然。但至云密意趣故後說無性者。深密無自性品雖顯了說也。所指第二時隱密說故云密意趣故也。意云。至法相品顯三性之旨畢。立歸見第二時之空教。全述此三性之上無自性之義見也。故判三無自性之詞顯了之言。所指無性教指第二時之故。或云隱密或云顯了。俱無相違也。次至無性教有三性之後云可四時教難者。於無性教存申兩義中。依顯了之義。本三

時教者。第三時中道教也。三性顯中道之旨。三無性顯中道之旨故。全不可云別時教。俱第三時之教攝屬。有何相違乎。

一。私云。三無性顯了義云無性後說者。深密經無自性品所說三無性爲無性後說也。對法相品所說三性云後說也。三無性隱密義。三性前說者指花嚴經也。謂爲頓悟先說花嚴三性。後爲漸悟說第二時無性教故。三性前說無性後說也。此兩義中燈意以三無性隱密義爲所存歟。或釋觀生意樂密意趣故後說無性。或難說三性教可爲第二時。有空前故云。以三無性教定空教事分明也。若此釋。難詞故云非所存。答之作二釋時尤可。判非空教旨。然肯空教義設二會釋故。此師意以三無性隱密義爲所存見。

後二無性

付明三無性。且可云後二無性於依圓當體。直立無性之名乎。答。此事南北兩寺之異義也。然且依一義。依圓當體立無性之名可申也。兩方。若於當體云立無性之名者。凡思依圓二性正後二智之境界。其體非全無。何直云無性乎。定知後二無性依圓上遍計實執不相應故云無性也云事。是以慈恩釋。非無後二性但無計所執文。若又依之云爾者。對三種自性云三種無性三性無偏頗當體立無性稱見若後二無性又遮礙計立三無性無其詮者歟。一切所執初相無性遮之故。爾者兩方也。

答。凡三性三無性相對法門也。三性既於當體立此稱。無性何遮他法乎。故知依圓之當體立無性之稱云事。是以唯識論假說無性非性全無文若遮遍計云無性者是則實說也。豈云假說乎。但至難勢者。後二無性爲遮愚夫實有之執且說依圓空。雖然依圓中道法非可被遮之法。故爲眞實所遮者即遍計所執也。依之唯識論謂後二無性雖體非無。而有愚夫於彼增益妄執實有。我法自性。此即名爲遍計所執爲除此執。佛世尊於有及無總說無性文。意樂爲除執立無性時直云依圓空也。不可有相違。

裏書云

南寺執空。但南寺之護命僧正體空義也。

北寺體空也

問。依圓之當體有空義。當體立無性之稱歟。如何。答云。爾也。可見覺夢抄矣。重難云。無性者空義也。遍計所執實從妄情迷執所起體用都無法故。可無性道理勿論也。依他諸法因緣生之義。雖虛假之性也。假有之分非無故。後得智緣之起。大悲心。圓成實性諸法至實性故。其體堅實非虛妄。依何依圓性云空乎。若當體有可空道理云空。此即可實說。然唯識論後二無性。俱假說無性文定知於當體無空義云事。雖無空義爲遮。執假云說空。所空處定可非。依圓當體非遮所執者是何物乎。若又依圓當體無可云空之義爲遮。執云說無

自性。所無定可所執義又勿論也。若猶誣且云爲遮執非。依圓之當體無假云無者。三無性之法門可虛妄說。凡相宗意設雖方便之說也。云無虛妄之說也。若佛說有虛妄之分。何云無。客無淨之教乎。是以唯識論定三性之體之時。我法非有空識非無文。我法者所執也。空識者。空圓成識依他也。定依圓二性。既非無。何云是無性乎。定知後二無性所遮自性可遍計所執云事。但至云遮所執始相無性盡。空一切所執立相無性。故其上立後二無性可非所執者。誠後二無性所無剋其體雖所執也。初無性總遮愚夫迷執。後二無性別遮依圓上迷執。故。總別義門異非重言也。所詮遮愚夫迷執之時。我法之執實凡情迷謬故。雖可遮之。依圓二性聖智之境界思其體眞實。執著之故於依圓上別說無性法門也。是即遮學教成迷之執也。例如三論家初方言遮性實之迷。第二方言遮學教成迷之執也。次至云非體空不可云假說若執空此即實說也何云假說乎者。雖遮所執對執者意樂。依圓思實云汝所執依圓自性空也故。以依圓云無性云假說也。然彼所遮依圓當體現依圓故非實依圓云執空也。慈恩非無後二性但無計所執之釋專顯此意也。故唯識論第九明三無性之時。依他無性釋云。依次依他立生無性。此如幻事。說衆緣生無。如妄執自然性。故假說無性。非性全無。此釋既遮妄執自然之性。

為生無性。所遮所執非依他當體。又勝義無性釋云。依後圓成實立勝義無性。謂即勝義由遠離前遍計所執我法性故假說無性。非性全無。文此又所遮無性指遍計所執之我法性。見直遮圓成當體不見乎。爾者如何

答。此事法相一家大事。南北兩寺異義也。南寺諸德立執空義。北寺諸德并南寺護命僧正立體空義。二義俱探法相淵源考。立破首尾。爭輒定二義勝劣乎。且任北寺之傳立體空義申也。凡三無性教門以諸部般若為本。然般若之說不云依他圓成。一切諸法說空義相也。其體非空混說。空名般若隱密之教也。若遮所執說。第三時之說又爾也。遣虛存實義故。何必云隱密之說乎。定知依體空之義為隱密之說云事。且唯識論標雖體非無釋假說無性。約體說無性云事無異論者乎。但至云遍計迷情之所執故有可遮之道理。依圓二智之境界也何遮之者。法門顯了隱密源此處。分難勢之所存三性教之通也。三無性本。隱密說故不可遮依圓。為遣迷情且遮之。隱密之說貌也。次至云依圓當體有可空義故云無性不可云假說者。依圓當體有可空義故。雖云無性彼空中道空非單空。而三無性之教門單空之說故云假說也。但有可其體空。義立體空云事。所可思案也。次至云三無性之教門可虛妄之說者。依圓當體自本有可空道理云無性答申

上。無性之說何虛妄乎。凡中道之法必其體非空非有也。非有義邊帶空義故。搜出彼空義說無性也。次至空識非無論文者。答申意依圓單空之法故。非云說體空。中道法上探出所有空義為破愚夫實執說空時。愚夫思單空故。約此邊云假說無性也。次至云會初相無性遣一切所執既盡其上立後二無性無用之難有二義。一約總別之義。二相無性遮常凡夫迷執後二無性遮學教成迷之執故非無用者。約總別之義時。重言無用之難未被遮。別必存總中故。次後二遮學教成迷之執云事。三無性既以三性為體。故相無性所執為體之時。設雖學教成迷之執也所執之分悉可攝相無性。立後二之無性豈非重言乎。

三論三種方言例義門不等乎。次假說無性會釋不可然。執空義云後二無性依圓體上所執空也詞也。設對執者依圓當體直非云空也。云空詞本被所執。何云假說乎。次至云唯識論三無性釋遮所執者。釋意云。後二無性體非無。愚夫妄執計實有相。即所執非依圓之體故。無體遍計有體依圓總遮云說無性也。先雖體非無詞所顯遮體被得若不遮體云雖體非無何用乎。又於有及無總說無性文。不指依圓之當體何云於有乎。云有無俱遮。無爭遮有者直指空識非無之依圓二性云事。但舉所執事本。非無依圓體遮云無事為遮愚夫妄執故也。於有及無言殊舉依圓之當體。見若

三無性俱約所執。云於有及無何二分之乎。約迷情實有之計依圓云有。所執情計之前實有也。何於同所執相無性云無。依圓云有乎。定知有無我法非有空識非無之義也云事

心王第八

心王亦復如是。可云今此心王。八識具有乎。答。可局第八也。兩方若云局第八者。開疏家之釋。心王猶如池水性本清淨。心數淨除猶如客塵清淨文。若以第八云為心王者。尤可對七轉。而對心數。無爭通八識云事。若又依之云爾者。以水波起滅之譬顯。心王常住之旨。專同楞伽經藏識海常住七識波浪轉之文。可知可局第八也。

答。可局第八識也。凡今段三論法門也。彼宗第八為佛性真識。七轉定生滅妄識。今明心王本淨之旨。專同第八佛性真識之義。故依之嘉祥大師。佛性與六七妄心和合生文。但至對心數者。為七轉顯妄體殊舉。相應心數客塵煩惱也。如此成申不可有相違

重難云。心王局第八答中事不可然。凡王所相對諸教通滿之義相也。而何今云。心王第八心數舉。七轉識相應之心所乎。王所相對甚不符順也。況又如池水性本清淨者。顯本淨之義。心數淨除如客塵清淨者。顯新淨之義。見本來清淨離垢清淨可一法上二義。可知通八識王所相望約其自體釋

本淨之義。約心所離。客塵煩惱顯。新淨之義云事。凡性宗意。八識皆真妄和合也。是名具分緣起。八識皆無明本覺和合生中。本覺緣起之邊云。心王。無明緣起之邊云。心所也。釋論等專此意也。又香象終教八識同之。若爾者三論一家意。何背性宗通滿之義乎。以知八識心王剋體皆本覺真識故。約真性本來清淨也。離相應心所離垢清淨也。為言心所通三性。故一向非。可云客塵煩惱。性宗意以無明緣起之邊名。心所故。三性諸心悉得。客塵煩惱之稱也。起信論三細六塵盡有漏心故。雖有三性心。如名恒沙上煩惱。上心王既通八識之義分明也。躡彼心王譬海水。尤可通八識也。對之波浪豈非上心數客塵乎。故宗家釋。心數客塵息。動濁之波云云。上心數客塵與下波浪。取合作釋。波浪是八識相應心所也。云事無異論者乎。但至云海水波浪譬同。楞伽故可。海水第八波浪七轉而以海水類。心王故可局。第八者。今釋未。必依楞伽之說。歟。楞伽解深密等為他緣乘別所依經。覺心乘別所依出勝鬘寶性佛性等。可知覺心乘八識義以勝鬘不染而染難。可了知染而不染難。可了知不思議常不思議無常之說。可為的據。是即八識真妄和合具分緣起之旨也。依之釋論因緣段於八識立常無常門無常常門之二門判之。尤契勝鬘之說。何闕此義。依楞伽述。權門之義之說乎。但楞伽文釋論第四引之證。六龜文。彼時藏識三細故全

非佛性真識也。故今海水波浪之譬。其意大別也。次至嘉祥釋者。誠嘉祥大師以第八為佛性真識歟。至七轉識者。或一向有屬妄之義。或有見真妄和合之義。寶窟安盡真顯之釋與。在緣常靜之釋。顯此二義歟。若依在緣常靜之釋。七轉心性即本覺故。心王云通八識。有何相違乎。次至云。以心王心所無譬海水波浪之例者。以真妄類永波。諸教通滿之說也。今以八識王所即為真妄故。何云無其例乎。但嘉祥意以第八偏定佛性真識歟。淨影釋大途同。三論之義。然立三種八識。一離分八識。二共相八識。三離合八識。離分八識。第八唯真七轉唯妄也。共相八識。八識皆真妄和合也。釋論八識當共相八識。離合八識。三性也。

答。凡案一段之大旨。為顯覺心本不生之義也。本不生者。自心性本自離。生滅。隨妄緣假成生滅法也。不滯有無。心無罣礙者。顯此意也。有無者。有為無為也。無為性隨緣成。有為妄法故云。不滯有無也。顯緣起無窮之義云。心無罣礙也。是即可覺。本不生道理也。此釋意先定心本性其上成。妄緣起妄緣起。心見入不生本面貌也。若爾者。以本源之心云。心王故可。有所指。心王之一箇識。被得無爭。可本源識第八識緣起心七轉云事。以此義法說取海水波浪之譬。豈非同楞伽藏識海常住七識波浪轉之文乎。但至云楞伽文相宗別所依經故述。權門之義者。嘉祥寶窟作佛性與六七妄心和合生

之釋之時。引楞伽文。成其義。豈云非性宗所依之經乎。況大乘了義經。何宗是不。所依乎。非性宗所依者。不足言事也。次至云。釋論引楞伽藏識之文。證三細故。非無為者。覺心乘段任嘉祥意。樂可成其義也。宗家釋。南宗綱領故。釋論於楞伽。述含多義之中一邊之義歟。況又釋論釋藏識海常住之文云。現識之海性自常住。性字起盡實相常住之義。見現識本自真妄和合體故。見彼真邊全以本覺有云。藏識海常住。次至云。海水波浪法說上云。心王心數。故波浪直可。非七轉識者。本自答成意。心王第八心數七轉相應心數也。譬說海水波浪約心王故。上下影略顯七轉王所也。宗家是合釋。心數客塵息。動濁之波事。上下意本自可通王所故。合釋也。意波者。水全體也。而成水波二事。水上風動與泥濁加二緣之時。異水波相現也。風動譬境界。泥濁喻無明也。於第八真識之上。無明癡闇用與境界相和合。真識緣起成七轉動慮也。此動慮體全悟入真性也。云覺心不生也。如知波全體即水也。次至云。八識真妄和合性宗通滿之義也者。淨影大師廣勘。一代經論盡八識義門之時。立三種八識。彼師而性宗師也。離分八識。豈非嘉祥所立之義乎。以云離分第八更不可云。與妄不和合之識也。故嘉祥釋。佛性與六七妄心和合生文。八識付真妄和合。識真邊拾云。第八。妄邊云。七轉離分八識也。八識悉見真妄和合共相八識也。真妄和

合性宗通滿之義也云事全非相違也。次至云嘉祥意於七轉識有真妄和合之義者。寶窟釋云佛性與六七妄心故。以第八為佛性真識事既定。若爾者七轉唯約妄心事何及異義乎。但在緣常靜者。第八佛性識在七轉妄緣之中常寂靜也。言此釋第八與七轉相望作非一非異之釋之時。於非

一有二義之釋。何以云在緣常靜云七轉真妄之義也乎。次釋論并終教意。性宗義必真妄和合之義云事。本自答成意。性宗義必非云第八為唯真七轉為唯妄。八識通有真妄和合之義。嘉祥大師意存離分八識之義。三論一宗意嘉祥所立宗義故。第七住

心專以嘉祥釋為本可得其義也。次海水波浪譬事。真妄和合位所譬波浪也。於波浪之中濕性譬真動相喻。妄故。海水所未成波動。以平坦水譬海水也。故疏於水者無前後際云云。若爾者取真妄和合中真不可云譬海水也。起信論八識雖皆真妄和合也。云自性清淨心因無明風動。以本

覺譬海水以八識類波動也。取和合真妄譬海水波浪云事。甚無其謂者也。次至云王所相對義分明故。心王可通八識者。如難勢。第八可云王所相應乎。第八真識條云三論宗義云當段疏釋。其義既顯畢。第八既佛性真識無王所相應之義者。何必

以王所相應之義為難端乎。次至云本來清淨離垢清淨一法上二義也者。是所不遮申也。第八真識七轉妄和合故。七轉妄心息

時於第八有離垢清淨之義。第八佛性真識故。本來清淨體也。故取喻之時。池水性云本來清淨。離客塵云離垢清淨。離客塵義若不令蒙池水者。能離物云何物乎。於池水上喻顯本淨新淨之二義之條勿論也。豈非一法上二義乎

心中秘密 尚未開乃至種種不思議事。今此秘密不思議事者。可通如常八九住心乎。答。不爾也。兩方也。若云不爾者。見今文勢。在第二劫之終。結前生後見若爾如常八九既第三劫在之。何從此以後方乃說之中除之乎。是以第三劫。法花久遠實成并花嚴詢求知識俱名秘密云云。今心中秘密非為顯互八九住心之義乎。若又云爾者。心內心外相對專顯密對辨義門也。是以宗家釋中。九種心藥拂外塵而遮迷。金剛一宮開內庫而授寶云云。此釋豈非依今心外心中之釋乎。若爾者心中秘密唯局第十住心不可攝如常八九覺

答。不可攝。如常八九存申意。專任心外心中相對。凡顯密差異源有遮情表德之二門。是即心內心外之義門也。其故無盡莊嚴已有心內具德也。對劣機直難顯此心內之具德之故。心中只云一箇空理云遮情有

心外也。依之顯云對治心外垢不開。心內寶。此意也。故知今文對治心外之垢者約顯分齊。心中秘密事者可指密無盡莊嚴之已有云事。但至結前生後文者。第二第三

劫相望作釋。即有顯密對辨意也。其故初二劫約常途釋故。明所寄齊顯條勿論也。第三劫極細安執能越心雖有三箇住心。以真言行者為本故。標復次真言門修行菩薩等約真言行者說之。本自三劫說文明。心續生次第之故。所到處依第十住心以第三劫能越心為真言行者也。疏釋續生問云有幾心次第而得是心耶。專此意也。故細論時。於第三劫有如常八九以彼為能入之門。雖可入第十住心。依以第十為本。總標先舉秘密心之故。三劫相望結前生後之時。初二劫為顯云對治心外垢。第三劫為密云心中秘密事也。次至法花壽量長遠等為秘密者。彼開會法花嚴為密心中秘密義。其故歎德文歎真言行者初地淨菩提心功德也。已歎入真言門功德竟之結前分明故。然以壽量長遠詢求知識之二事為淨菩提心功德之旨分明也。是豈如常淺略八九乎。宗家引所謂空性已下經文證如常八九也。疏釋彼文云。已歎入真言門功德竟。復以何法入此門耶。故云所謂空性云云。如常八九能入方便也。淨菩提心所入處也。淺深其重分。何以同淨菩提心壽量長遠等之文。為如常八九乎。故知有第二劫終顯密對辨故。如常八九未說之。上來中不可攝。非心中秘密已後說不可屬。故今且開之也。宗家處處釋九種為心外事。若依此釋義准八九云心外歟。第九住心轉深轉妙皆是因之釋又此意也

釋義准八九云心外歟。第九住心轉深轉妙皆是因之釋又此意也

皆是因之釋又此意也

重難云。既以今釋爲結前生後之文事所共許也。若爾於第三劫生後文何有所漏乎。凡第三劫三箇住心中雖有如常八九住心。極細能越心故。同淨菩提心攝初地功德也。舟車神通至到一處之釋專非顯此義乎。舟車不可云能寄齊眞言行者八九以遲速爲譬意顯顯密不同故。而云至到一處不可云不至淨菩提心。故知以壽量長遠詢求知識之花嚴法花之說同淨菩提心意。顯顯遮情極理同淨菩提心之義。故釋出過一切聲聞辟支佛地之經文。前二劫中雖云度二乘地。雖須菩提等猶能承佛威神衍說人法俱空。而於此秘密一乘心生驚疑不知所趣。乃名直過聲聞辟支佛地也。文須菩提承佛威神者。般若轉教付財意也。對之云。秘密一乘。專可指法花一乘之旨分明也。若爾淨菩提心出過二乘義以法花一乘爲本非明之乎。但至云心中秘密者指無盡莊嚴已有者。凡於秘密有事理二秘密理秘密顯一乘與之。一本卽身義釋分明也。於今秘密含二種故。通三箇住心有何異乎。次心內心外事。顯密對辨云。心內心外事雖不遮之。相望重重故三乘一乘相對云。心內心外事何強簡之乎。凡顯一乘緊作顯密對辨之釋之時。雖遮之。又共密義邊許之事惟多。此故頓中有顯有密者。頓成義同密。一本卽身義。卽身成佛義顯一乘與之。彼釋云。理成故同。智成故異云。雜問答定性闡提救療義以花

嚴法花同眞言見故今三劫相望判之時。以同在第三劫顯密一乘合云。心中秘密有何怪乎。況又壽量長遠云。是故此事名爲秘密。詢求知識云。由此因緣復名秘密。非釋合今心中秘密乎。心中秘密若局密者。以兩部大經等秘密之說可合之。何強開會花嚴法花云名秘密乎。次至云。以所謂空性等文證如常八九故壽量長遠等事非如常者。如先成於顯一乘有二義門故。上同初地遮情明至到一處之義。下簡別遮情表德判顯密重位也。但彼時極無自性心猶同初地見又空性等文釋自心等虛空性合正等覺顯現之文。是豈非淨菩提心乎。義門多端也。不可一例。次若堅今文顯密對辨意。以如常八九可攝上來中。彼顯故。然說文有後故不攝上來。強非顯密對辨之釋之條勿論。若爾者後說何除之乎。而評爲云。顯密對辨存申二途不攝之義穿鑿之至也。凡宗家御意。三劫明十住心續生文也。在其中間結前生後時。若上來若後說何有漏住心乎。闡一乘二箇住心不釋之。有何故乎。

密爲本事經文分明也。若約心續生次第。第三劫初先可明八九住心。而標復次眞言門修行菩薩行等。先歎眞言行者功德。密爲表之條於是顯。故第二三劫結前生後之時自作顯密對辨之釋也。於第三劫雖有八九住心。以密爲表故。遮如常八九且約眞言行者隱顯互論聖教常習也。何以漏八九爲難乎。但嘆德句中云。有。如常八九事甚不可爾。歎德文專對餘教經遠劫歎。此教頓成也。此教諸菩薩文中豈存餘乘乎。殊所簡修方便對治之道。菩薩可如常八九住心。其故於第三劫能越頓漸相對餘教經劫所得之功德。釋眞言行者一念淨菩提心頓成就之由。見此餘乘菩薩不可云第二劫菩薩眞言行者初地位豈可云得第二劫功德乎。故知世間宗奉常應供養以上文偏歎眞言行者云事。但舟車神通至到一處者。實雖有淺深且約爲第三劫能越齊之云至到一處也。次至云。對須菩提等轉教付財故專可法花一乘者。淨菩提心功德超過二乘分域擬法花作釋歎。故下行者初觀空性時等文釋乃名眞離二乘地也。此意也。眞字起盡非顯非如常一乘超二乘之分域乎。所謂此教餘教相對歎。此教菩薩頓成之時。不可存顯一乘義決定。何歎德文云。通法花一乘乎。次於秘密云。可有事理秘密事。今文云。種種不思議事。專約事秘密見。若存理秘密。不可云種種理秘密一箇空理非種種不思議事故。下花嚴法花秘密義

釋合此秘密故可事秘密。若爾者以遮情無相之邊不可云謂秘密。次至云心內心外相望重重也者。居密宗作心內心外之釋之時非顯密對辨證據安在乎

尚未開此心中秘密種種不思議事。今此秘密不思議事者為通。如常八九十之三心將如何。答。此事雖難思。依一義可通。三心歟。兩方也。若云通者。秘密不思議事指無盡莊嚴藏辭也。若爾但可局第十住心。何通八九乎。是以大師釋或云九種心藥拂外塵而遮迷。金剛一宮開內庫而授寶。或如上二宮交雜宅中之荒穢未開地中之寶藏云云。一道極無豈云開心中秘密乎。若又云爾者。居第二劫之終云從此以後方乃說之。第三劫三心悉非云。開心中秘密乎。

答。可通三心也。從此以後之釋分明故。但至難者可有二心。一八九住心理秘密同之故云秘密不思議。依之第三劫法花久遠實成花嚴詢求知識俱云秘密。專顯今秘密通八九事。見一第三劫一道極無約能寄齊故。不可有相違。

歎德總標

復次真言門修行菩薩乃至智慧方便皆悉成就。今此文唯為歎第十住心之功德。將如何。答。可局第十也。兩方也。若云局第十也。今此文歎第三劫能越之德。然於第三劫能越之心有三箇住心。歎德何唯局第十乎。是以疏即是欲明超第三劫之心。欲令

見聞者信樂尊重故。先歎其功德耳。若又云爾者。於第三劫雖有八九是顯行也。如何云真言門菩薩乎。依之宗家引此文。但證第十住心。

答。可局第十也。此教餘教相對歎。此教菩薩勝德。而餘教菩薩即第三劫中八九之住心。見雖時分妄執異也。所得功德齊故。依之取譬時。舟車神通至到一處。此菩薩不可云第二劫菩薩。彼留第二劫。不到第三劫。爭云。至到一處乎。況又宗家以所謂空性以下之文證。如常八九。明知第三劫所明八九住心顯人故。真言門菩薩歎德可局第十云事。如此成申御難隨被遮者歟。無過可答申。

先付云通三箇之住心。可有有用意。若如常八九不可云通。此教餘教之相對分明故。設餘教之菩薩許第二劫之菩薩。以如常八九爭云。此教之菩薩乎。又所歎今菩薩標真言門修行菩薩。又疏判直以真言為乘超入淨菩提心。真言為乘之言專顯行詞也。真言門修行菩薩豈如常之顯行菩薩乎。加之下明如常之八九云。行者復以何法入此門耶。故云所謂空性等。入此門者所被歎德淨菩提心門也。釋文鈎鎖分明故。何以能入之菩薩收歎所入句中乎。故設雖有第三劫能越之義。如常之八九不可攝歎德之句云事。不可及異論也。若強如常八九云。歎德者。開會密乘之菩薩。可屬歎德之句歟。設開會所得之果開會可云自宗之初地

淨菩提心。彼因行不可開會。若因果俱開會為神通乘之人者。可第十之住心。何云如常之八九乎。故知於如常之八九不足為論處也。故得此題可尋題意也。謂通八九歎者。如常八九歟。能寄齊八九歟可尋也。且付能寄齊八九構通局論義。

問本經文復次真言門乃至智慧方便皆悉成就。可云今此文通能寄齊八九乎。答。不爾也。兩方。若云局第十者。見歎德解釋於第三劫能越之心。此教餘教相對餘教遠劫歎。此教頓成。見故知第三劫能寄齊八九住心簡所寄齊顯行歎之云事。若爾設雖局八九不可云局第十乎。是以疏中舉法花壽量長遠身云。是故此事名為秘密。又舉法嚴善哉童子詢求知識文判。由此因緣復名秘密。若八九住心全不屬歎德句。釋歎德句。文舉法嚴法花說何用乎。所詮今歎德歎淨菩提心也。而宗家引淨菩提心非青非黃等之說證第八住心。又以極無自性心判初地。疏家處處解釋也。既以二箇住心為淨菩提心。何今歎德之句中不攝彼乎。若又云爾者

答。可局第十也。宗家依大日經文立十住心時。引今文為第十住心之證文。故若此文通八九。全不可成第十支證乎。況又說八九文所謂空性以下文也。疏釋彼文。行者復以何法入此門耶。故經云。所謂空性等文淨菩提心是所入也。空性等是能入也。今歎彼所入淨菩提心文也。何猥交為彼因

行八九乎。但至此教餘教相對者。於彼餘教菩薩者古來有二義。一指第二劫菩薩。二指第三劫顯行八九也。難勢指顯行八九義也。設其義。一道極無所得同淨菩提心故。彼義邊且相對之也。次至云。俱第三劫能越心也者。於第三劫細論時可有二重。謂度一重。至第八住心度二重。至第九住心度第三重得淨菩提心也。故得淨菩提心位。八九有淺深故。背開向明求上次第開十重也。若爾今所歎歎第三劫斷盡之心也。八九未斷盡故不可云超第三劫也。次至。舉法花嚴事名。祕密者。是開會彼二經所說。全為淨菩提心也。如云此經本地常身妙法蓮花最深祕處。何必以開會法花嚴即為能寄齊一道極無也乎。次至云。以八九同淨菩提心故可攝歎德之句者。先以非青非黃等文。證第八住心事。彼文淨菩提心上遮情說文也。故可為第十住心引證也。疏中解彼文。今經即不如是直約諸法令識其心文。一家超絕之談也。見故不可成。寄齊如常說文。然第八住心遮情極理有同淨菩提心遮情之義邊故。證第八住心因顯顯果密因之義也。彼第八者如常第八也。何為能寄齊第八備難起盡乎。次極無自性心別可有其沙汰。疏家處處釋以極無直為真言行者初地淨菩提心故。彼非見第九第十住心淺深之邊歎。今尋淨菩提心外置八九住心云八九歎德歎尋也。而八九直為淨菩提心之時不及尋事

也。爾者如何

一。於極細妄執可有二重云事。問。三劫寄如常判文。十地出過對待地位也。故知極細妄執八九所斷分齊。初地所斷可別妄執云事。故宗家釋中四妄執義見彼微細妄執非顯乘所斷故。出過對待十地位可斷。彼覺但以初地為第三劫能越心事。舉三劫斷果也。極無自性心極細妄執後半無間道。淨菩提心解脫道也。故云正超位極無也。已超位在淨菩提心故。以淨菩提心云超第三劫之心也。若爾者於極細妄執開三重重事。道理難思。如何。答。可有二會釋。一同難勢。但極細能斷心開三重重事。極細妄執正障初地惑品也。而如常八九雖斷極細不得初地。猶顯極果留故。故知依有第三劫猶障淨菩提心力用。不得初地也。依此道理於極細妄執障顯義邊。一道極無所斷。開為二重障密義邊為一重云三重重也。然彼障密義邊真言不共所斷故微細妄執也。於第三劫障顯邊立極細名。障密邊立微細妄執名故。極細邊二重也。問。礙顯密妄執其體別將同歎。答。可云同可云別也。釋論熏離俱相慈行釋可引作證。所詮於極細妄執礙情有智義邊礙理無智義邊此兩用。礙情有用以一道極無斷之。是名極細妄執礙理無用以淨菩提心斷之。是名微細妄執也。問。宗家釋以微細妄執為佛果一障。何今云初地斷之乎。答。彼宗家釋橫十地也。橫十地初地即極也。故為

佛果障為初地所斷同事也。二於極細妄執實可有二重。初地是三妄斷盡所得位也。而一道極無所斷分齊顯果未開金剛寶藏。定知於極細妄執有未斷一分故不開之云事。又彼不可云別惑。疏家處處釋云。斷三妄得初地。故又立妄執事三妄外無之。何於三妄外云有別惑乎。設又礙情有理無智作用別故云立之者。通三妄可有此一用。何必於第三劫論之乎。故知於極細妄執開三重重故。說第三劫之時立三箇之住心云事。問。以極無為極細斷盡智。故處處釋極無位直為淨菩提心乎。若爾者存極無淨菩提心二重斷惑事非違。疏家處處判文乎。以極無為極細斷盡智事云。其說往往也。且經下說極無云於業煩惱解脫而業煩惱具依文業煩惱解脫者三妄斷盡義也。而業煩惱具依者無非佛事悟也。若此位猶存餘障者。不可開無非佛事悟。若爾極無何云不斷盡極細乎。答。以彼極無為淨菩提心事。顯顯果密因義。別途判文也。十住心面。極無為第九以淨菩提心為第十定背開向明次第。極無淨菩提心若一物。何為二箇住心乎。但顯遮情斷密理無斷事。顯密大都義相也。若爾者遮情惑以極無可盡之。其上真言智生時可用理無斷惑也。而遮情理無惑體不可別。只於一惑障用不同也。若爾者立三妄執之時於第三劫不可立加理無惑。故知極細妄執顯智不斷盡也。而遮情極處必顯表德理故。極

無心位得表德淨菩提心也。顯極密因者此意也。又釋論始覺滿佛還同本覺事。專顯此深意也。故於極無智有無間解脫二分。無間道顯分齊。判第九住心此位也。解脫道密悟。判淨菩提心此意也。故以極無心約無間解脫二道。有時為顯極果。有時為密初門也。問。爾者顯行者更不經三密修行。可開密悟乎。答。可爾。顯為方便教。方便者非直滿直證。迂迴行者名也。迂迴者所到處遲至義也。全非不至。談顯密果各別也。教相一邊也。實修實證前顯修行極可開密悟條勿論也。爰知釋尊二度成道開顯密界畔。一往教相也。實初夜成道假說也。故諸教明星出時云。成道全不立初夜成道也。若初夜成道顯後夜成道密。唯知初夜成道可不知後夜成道。而唯立後夜成道不許初夜成道。定知無再成佛義云事。但此一段可斟酌法門也。宗家專以二度成道說備顯密界畔的據。何輒成初夜成道假說旨乎。

空性無境

今經所謂空性離於根境無相無境界。今此空性無相無境界義可通第七住心乎。答。案宗家引證不通第七也。今付之空性無境界之義專三論所談之法門也。何局第八乎。宗家釋或云三論八不空性談義。法苑或述不生覺心獨空慮絕則一心寂靜不二無相實論。或判八不絕戲一念觀空心原空寂無相安樂實論。況彼宗畢竟皆空為要。不二無所得為極。加之今疏下文第三卷明三種之

幻時。三者以心沒心實際中欲離有為無為界故觀此十緣生句。此釋豈以空性無境之文非為第三劫之所治乎。爾者如何。答。本自所答申任高祖之引證。三劫分齊全別也。何以第二劫覺心乘交第三劫乎。但至難勢者。空性無境等之名言實雖通三論家。可異今文意。三乘一乘之義門可各別故。次至下疏釋者。於第三劫八九相望作此釋。例初劫中以五喻如遮湛寂之位也。矣。

重難云。凡空性無境等之義。性宗通滿之義相也。何強局八九住心第七遮之乎。是以菩提心論旨陳一段專述無相空寂之義。而宗家引彼全文證第九住心。其中有。大日經諸法無相謂虛空相之文。彼引證第八住心。次當知一切法空乃至心源空寂。文引證第七住心。是豈非於一文存三箇住心乎。彼既爾也。此文何強遮第七住心乎。凡性宗法門遮法相許依他事相以談法性空寂為大途義相。其上雖立事相。全真如緣起事故。以法性為體。其事相或相即或融通。是為一乘教法門。若爾偏談空性無境之義。尚三論不共義勢也。豈却遮三論令局一乘教乎。是以般若疏抄中判六無畏之時。第五無畏唯局他緣乘。於第六無畏存覺心已上三箇住心。見若爾以覺心屬第三劫之義可有之。覺但至宗家引證者。第三劫所為。正可一乘教之條勿論也。三劫界畔尤可爾之故。然又性宗有一轍義分。故菩提心

論俱屬旨陳一段。故云今經文何忘彼義乎也。故覺心乘在第二劫終兼可攝第三劫始也。次至云。同雖云空性無境三乘一乘其義別也者。凡一乘教倍三乘道理。事非圓融等義也。故付談事相三論一乘義別也。至於法性空寂之旨不可有其不同。彼名性宗專非此道理乎。所詮花嚴天台談相即圓融以無相法性為其體事相故。事相無隔礙即入融通也。故相即圓融道理真實所歸在法性空寂之義也。若爾於無相空寂義邊何必分一乘三乘之淺深乎。次三重幻事。是雖有別尋。以沒心實際為所治。疏正名心實際之處。空性無境等之文也。彼能治不思議幻可通八九住心。以第三劫觀門為不思議幻之故。其中以極無為能治之時。第八住心為心實際觀門。第八為能治之時。心實際義可有第七也。故知空性無境等文合說七八二箇住心云事。以第八為不思議幻見事。疏釋不思議幻云。空即畢竟不生有即盡其性相。中即舉體皆常。以三法無定相故名為不思議幻。文三諦即是觀門天台規模法門故可第八住心也。次以此不思議幻為極無事疏云。如前所說解脫一切業煩惱而業煩惱具依。即不思議之幻也。文解脫一切業煩惱等之文極無自性心位故。又心真實際亦復不可得故曰極無自性心生也。其證也能治既通二箇住心。所治豈局一邊乎。又不思議幻第三劫觀門故。不可云一道極無合為能治第二劫為所

治。所治是沒心實際也。心實際在第三劫事如前成。若爾空性無境之義何云不通第七乎。如何

答自元所答申任宗家引證。凡十住心心續生次第也。若空性無境等之義許通第七。於七八住心可廢續生之義乎。但云無相空寂之義性宗通滿之義相也者。所不遮申也。然知空寂智有三箇住心淺深云事。豈及異論乎。若爾七八住心所證悟空寂可有淺深之條勿論也。今所明空性無境等義許第八所觀也。何又合第七觀門乎。但至善提心論旨陳文存三箇住心者。彼非續生義爲本之故。無相空寂義含說第七第九有何怪乎。今文三劫續生次第不可同彼也。所詮以心本不生悟度細妄執畢。其上以空性無境觀門爲極細妄執能治。其位何等乎。若強以第七住心置第三劫。覺心本不生觀門可爲他緣乘乎。若不爾爲第二劫能治。心品何又成。第三劫能治乎。故疏覺心不生文釋漸入阿字。離於根境文判皆入阿字。漸皆字所顯非示觀門有重乎。故知今無相無境等之義超心本不生觀門云事。彼三論宗所談無相空寂旨可覺心本不生重。雖談空性。一相一寂法門尙隔事相。故以未徹空寂底云。漸入阿字。事理融通觀門不滯理故。不帶空寂相之時微無相底之故。云皆入阿字也。既漸皆二重位其旨大別爲一重觀門事。豈契文義乎。次至般若寺釋者。彼且爲簡異性相兩宗一往

配釋歟。次至云。一乘所倍三乘在談事

相於空寂談無差異者。前既顯畢。廢事可云有相也。全事之理不滯無相之相之故。云可云徹底性空無相寂也。次三重幻能所治事有一箇尋故。不可及再往沙汰。大途彼文離有爲無爲界等之所離有爲無爲界可有第二劫。留無爲簡有爲之故。有爲無爲界畔全別也。故第七住心引智論有爲法實相即是無爲無爲相者即非有爲之文爲住心證。滯此無爲心云沒心實際爲所治之故。非空性無境等重也。而空性無境等重。又云心實際事相望重重故。望極無心雖云心實際。不思議幻所治心實際可。第二劫也。即心幻所治既初劫也。不思議幻所治豈非第二劫乎。但以即空幻於一劫中云有能所治爲例難事甚不可然。彼初劫前無能治無漏心。於同劫不論不可。有能治之義。今第三劫尤可例。第二劫也

第九證文

以所謂空性等文大師證八九住心。爾者唯依極無自性心之一句可云立第九住心乎。答可爾也。兩方。若云唯依一句者。所引既通諸文。依憑何局一句乎。設雖第九住心也。洗一心無相之極理故可云入心實際也。是以先德初一未極爲其差別。可知於一文有極未極之二義故爲八九之證云事。若又依之云爾者。宗家釋中極無自性心之一句悉攝花嚴教盡文限一句

云事實以分明也

答。可局一句也。開疏家釋所謂空性乃至離眼耳鼻舌身意之文。判心實際之位。心實際亦復不可得。故曰極無自性心生也。又於一種住心豈存淺深二重乎。且一片令出宗家釋一句言專顯此義也。但至一片者。爲成極無自性之來由引以上文也。次心實際之義雖通諸乘。今云轉生極無故不可攝第九也。次先德釋未極言對極無自性極字也。若爾以離眼耳鼻以上未極文云爲其別意也。不可有相違

重難云。所謂空性等文引證第九爲由來也。正證有極無自性心一句云事不可然。若爲來由。引離有爲無爲界以下文可事足。何勞引諸文乎。其上無邊一切佛法依此相續生文驚覺文引證之。驚覺偏局第九不通第八。可知爲來由云。非引證第九事加之先德秘釋中以妙執金剛配當八九二箇住心。其上爲問云。問妙執金剛一道心配屬畢。今又何極無心配屬乎。以所謂空性等文舉引證二箇住心。以一種金剛配屬。一道極無爲例證。若所謂空性等文唯局第八。何成妙執金剛通二箇住心例證乎。但至云於一種住心不可存二重淺深住心引證不定。第二愚童持齊心引證八心中前六重。第三嬰童心引證後二重。又於出世心第四住心引證說見修二道二重文。是等豈於一種住心非存重乎。況又沒心實際位一乘體也。是則約極無因分位分齊也。

以其位齊合說二箇住心也。次至極無自性一句悉攝花嚴教盡釋者。極無自性極字顯顯乘極位詞故。此一句殊為花嚴教也。然通餘文不可遮。例如云唯蘊無我一句攝諸部小乘盡第四住心引證不局彼一句。況又空性無境等諸文通第八局第九極無自性一句也。一句言返成通餘文起盡也。其故第九住心說文自元局極無自性心句。簡異何置。一句言乎。空性無境等諸文雖說第八。彼兼通第九義。極無自性一句偏局第九句故。設一句釋也。爾者如何。答。凡十住心背闡向明心續生次第也。若於一文合說二箇住心。何辨前後住心淺深。知續生轉勝旨乎。而空性無境等諸文。明心實際義極無一句轉勝旨分明也。故知二箇住心淺深有極無前後兩文云事。且宗家極無自性一句釋分明上。疏家釋又學極無自性十緣生句二文攝花嚴般若種種不思議事盡云云。花嚴非云局極無自性一句乎。但唯蘊無我句料簡不可然。於彼唯蘊無我句存總別二義。總義以我空法有義云。唯蘊無我也。是對大乘人法俱空故。小乘淺深觀悉攝此中也。若約別義。聲聞見道唯蘊無我初故。對初且見道名唯蘊無我也。彼無雲天等引可為證。最初解了最初文唯蘊無我觀專顯通後位乎。故知見道唯蘊無我見惑斷位故。約我見不可云云。無我法有我無觀最初故云見道也。若爾者後後說修無學文唯蘊無我句。開之故。云唯蘊無

我一句中攝小乘教文也。例彼空性無境等諸文。極無自性句。可云開之。而上諸文設為第九住心。不可云極無自性教文。轉生極無釋前後二重說相分明故。次至離有為無為界等文引驚覺文者。所驚覺位第八第九事古來異義也。若為第八所驚。返答者潤色歟。但至第九引之。蒙驚進心為第九故。不可有相違。次至祕釋料簡者。於花嚴有自勝進二重。自同第八。勝進分越第八。今為住心續生時。以勝進分為第九住心。故所同第八自位不為第九住心也。故以有第九自同第八義。於妙執金剛一種雖配釋八九住心。於住心引證邊全自分不為第九也。而至以所謂空性等文證二箇住心為例證。彼說第八文故。雖為來由引之。自相當自轉勝進分義故。以義相順例同妙執金剛也。難勢所存一文雖合說二箇住心。存淺深於一文。中思可有續生義。先德祕釋全非其義。自一乘體第八直轉生極無自性心故。一乘體返成極無自性自自由釋也。其故祕釋云。問若爾亦為極無自性乎。答。一如本淨之體空無自性畢竟無相無境界故。極無自性心生也云云。一如本淨體者第八住心一乘體也。空無自性等者第九自位也。一如本淨體上空無自性義故。全不成別住心也。何以之為淺深二重乎。故知一乘體若堅實。不可轉生極無心。而一乘體自元空無自性。故轉生極無也。為言一乘體見全轉生極無被

云極無自位也。此義邊第八住心直為第九自位。強所不遮申也。然今文心續生說文故。空性等文第八說文非第九說文也。此論義可在先德祕釋料簡。

此中十喻

以此中十喻望前十喻復成戲論文。爾者第三劫之十喻。可云成戲論之義也乎。答。可爾歟。兩方。若云如講答者。第三劫十喻能斷之淨心也。何云戲論乎。可知望此第三劫之十喻。前第二劫十喻成戲論義也云事。若又依之云。爾者案經文之次第。標此中十喻云復成戲論。無爭第三劫十喻成戲論云事。爾者如何。

答。可第三劫之十喻成戲論義。第三劫中於一道極無真言之三重各望後後。前前可成戲論也。極無心於業煩惱解脫而業煩惱具依者。望真言極無云煩惱具依。疏若望後果復成。今以離有為無為等之一道心望極無明成戲論義也。但至云望前十喻者。第二劫他緣乘十喻望覺心乘。准成戲論。彼如是捨此中十喻對極無可成戲論。為言依無我文也。此中十喻對極無可成戲論。為言依之宗家釋第八住心釋。前劫菩薩作戲論此心正覺亦非真。非顯此意乎。

重難云。見今文勢。十喻是能觀智品也。非可云戲論。望勝智品明。還成戲論之義。見若爾者第二劫十喻望第三劫觀門。非下戲論乎。故讀文云。此中十喻望前十喻復成戲論云云。若此中十喻為戲論云云。望前十喻釋不順道理。可云例前十喻也。望者

對義也。以勝十喻對望劣十喻。勝十喻還
可成。戲論之道理何事乎。對劣彌可顯。
其勝用也。加之於從所謂空性至離眼耳
鼻舌身意經文。古來有兩義。一唯局第八
住心說文義。二通八九二心之義也。若越
諸戲論之文以第八為戲論。此說文局第
九歟。古來更無此義。如何。況又八九既
同劫也。豈相望論能越所越乎。且背先德
初一未極為其差別釋歟。又第八住心違引
證此文。次第九住心為戲論云事大難思。
若爾者此文可第十說文歟。不爾者如何。
第九為戲論云越諸戲論乎。故知望第三
劫空性無境等觀門第二劫十喻成戲論之
故云。越諸戲論意得。尤順綴文叶道理者
乎。但至標此中十喻結復成戲論者。對望
此中十喻前劫十喻成戲論之義故。全非
標結也。次至復字者。能觀心還成所越妄
心之義也。復者還義也。次至前劫菩薩作戲
論此心正覺亦非真釋者。前劫菩薩作戲論
句正當今釋。次句准例釋也。例如在第二劫
終取轉妙轉深釋釋。九種住心轉深轉妙。
次至云望字事若以第二劫望第三劫之
義可云。望此中十喻者。如此綴文疏前後
釋不似通途例事多之。何強責此一處乎。
彼嘉祥釋如云。會智論法身相好之文釋論
明法身者望花臺遮那。丈六釋迦為法身
者遮那能望釋迦所望故。望字尤可有遮那
下開而能望上安之。今又爾也。此中十喻所
望前十喻能望。安所望上可云。望此中十

喻。是通途綴文也。而今能望上安之。如嘉
祥釋能望舍那上安望字。彼通途文章可云。
望丈六釋迦也。如何
答。自元所答成任第八住心前劫菩薩等
釋。彼頌初二句全移當段釋。見彼釋既前劫
成戲論為本成第八住心成戲論之義。豈
非第三劫十喻云戲論乎。且釋文次第望前
十喻句成。此中十喻成戲論由見若爾者復
字可亦義。但至云准例義不准望字者。望
既對義也。第二劫成戲論相對見。第三劫
十喻復云成戲論有何相違乎。次至云空
性無相無境等文有二義者。今通八九之
義也。若約第八者。前劫為戲論故。望前十
喻釋下其義自顯故。且闕彼義也。故望第
九觀門第八釋為戲論之一邊也。次至云
於同劫中不可論能越所越者。釋極無自
性心之時。心實際亦復不可得轉生極無自
性心云云。心實際第八心極無自性心彼遮不
可得。豈非能越義乎。加之第三卷三重幻
文釋第三幻。欲令離有為無為界故觀此十
喻文有為無為界云第八住心之義有之。若
於同劫中會不可有能所越之義者。何有
彼義乎。又第二劫覺心乘彼如是捨無我文
云。遮他緣乘法無我義有之。又初劫寂然
界五喻為對治湛寂心觀之見同劫中能所
越事更不可及疑。宗家住心立教專依此起
盡也。次至極無自性心云。戲論者。第三劫
為戲論事第八心為戲論分其義既成。強
極無為。戲論不可答歟。但成彼義於

第三劫說文有淺略深祕之二門。淺略如常
八九深祕初地淨菩提心也。故於第三劫云
有三箇住心也。若爾淺略前越諸戲論者或
越前劫第八或越第八第九深祕門八九皆所
越也。明真言行者淨菩提心故。次望字事
東能望所望其上置望字事。文章例可有
之。今大異彼。如難勢所望下能望上安望
字。異嘉祥釋例。次今疏綴文不似通途者。
凡疏主一時大才也。既譯場筆受。於文章不
可有亂脫。若無其例者。彼義尤難信用。
隨望字在處可分別能所望義。其義不定
者。何以綴文定道理乎。立義分作法界名
法作字人師釋迴文未盡。法界能作也。法所
作也。作字可在能作下。故云迴文未盡也。
望字又可同彼。此中十喻所望。望字可安
上。而安下。可云迴文未盡歟矣。

八九淺深

第三重微細百六十心煩惱業壽種除文爾者
八九所斷可有淺深乎。答。可爾也。兩
方。若云有淺深者。三妄雖異。於第三重妄
執更無。龜細分別之說。何八九所斷云有
不同乎。依之疏今文外不明斷位乎。若又
依之云爾者。或云心實際亦復不可得故
曰極無自性心生也。或述轉生極無自性心
一道極無既有二重。見所斷惑何無淺深乎。
答。可有淺深也。凡十住心背開向明之次
第也。八九之續生何無斷惑之淺深乎。但
至難勢者。大三劫相望時。八九之所斷俱雖
云極細妄執細論門之時。於其中又非無

淺深，猶如初劫三種之三妄第二劫更作一轉開明也。次至云今文之外不明斷位者。今文專顯八九斷障之淺深也。越諸戲論之文既以第三劫十喻為戲論是則一道心也。無爭今微細百六十心獨示極無之斷障也。云事如此成申不可有相違。

本裏付云

第三重微細百六十心煩惱業壽種除文爾者可云唯明第九之住心文也。答可爾也。兩方若云明第九者此心望前二劫文前二劫者何等乎。答開宗家釋他緣一道之二心也。今付之於第三劫云望前二劫無爭指初二劫云前二劫事加之釋等虛空經文云第三重微細百六十心煩惱業壽種除今業煩惱解脫同彼若爾第三劫能斷之智何局極無乎。況又經疏之說相但三劫也。於一劫之中又開二劫事證據何乎。又問越覺心對他緣事有何故乎。高祖解釋深義難量如何。

答。本自所答申任高祖之定判既云心實際亦復不可得故曰極無自性心生。心實際極無二重之條無異論者歟。而今於業煩惱解脫等文述極無心義也。若爾心實際重業煩惱未解脫無異論者乎。但至難勢者。三劫約小乘三乘一乘大途判文也。細論時於中不可遮有六劫之義。初劫既有聲緣二乘。第二劫又存他緣覺心二重。第三劫何不存一道極無之二重乎。若許有二心判極無時何不對一道心乎。

重難云凡思八九住心俱一乘教同談和即圓融之旨。何於斷惑可論淺深乎。故六無畏十六重玄等釋極無自性心外全無出一道心是則以一道屬極無別非不開乎。若斷惑有淺深者。列阿闍梨之重數之時何不開之乎。況又如云舟車神通至到一處是等三劫八九十三箇住心也。若斷惑有淺深者。何云至到一處乎。定知為二箇住心事約智行不同不依斷障云事。又第三劫文明斷惑釋此文外無之。此文不可云局第九。或局第八或通八九兩義雖有之。無局第九義故若爾以此文何為第九箇別釋乎。但至云有住心淺深者所斷惑障可有龜細者十住心源一切智智差別乘故有。智行不同。何不立二箇住心乎。如彼世間三種住心。無斷障不同立三箇住心。又四五住心經說三昧分異漏盡即同。三昧分異故立四五住心。漏盡即同故無斷障之不同。見又六七住心事為治智障。觀六喻外別覺心乘斷障說無之。更作一轉開明者對初劫釋也。故倍勝於前劫文何以之云。覺心乘斷障之釋乎。次轉生極無自性釋事。空性無境等文通二箇住心故。約彼第九邊云轉生歟。或又今經極無自性心顯乘極佛蒙驚覺進真言意也。非如常花嚴宗歟。若爾者如常八九俱可有。心實際位也。何以之為八九斷惑淺深之證乎。

續生之文立十住心。前前心為基本續生後後心云。心續生也。其續生體專智慧也。若不除分惑障者。依何增重智明乎。許八九住心續生次第也。可有斷惑淺深事所不待言也。八九所斷俱第三劫故。約三劫者雖攝一劫其中細論八九所斷第三劫各別也。見其故舉益勤修復越一劫昇住此地文。疏釋云。復越一重極細妄執名度三大阿僧祇劫文是第八住心所斷也。其故此復越一劫重釋空性無境心實際位也。其上蒙警轉生極無自性心見。故今第三重微細百六十心舉極無所斷。是經等虛空釋也。然住心論等空心於此始起寂滅果果還為因者。第九心云等空心故。此一段文雖通八九住心引證時。等虛空無邊以下二句不引之。第九住心引之。其故無邊一切佛法第十住心也。此所依等空心也。故知等空心第九心也云事。為第八間越故不引之也。但至云越諸戲論文局第九說文歟者。此文通八九故。第八邊第二劫十喻為所越。第九邊第八十喻為所越。有此兩邊中。此中十喻等疏釋且釋以第八為第九所越一邊也。以前劫為所越邊。以望前十喻句顯之也。若爾第八能觀之十喻既望第九成所越戲論。此豈非顯第九斷障倍第八乎。但至云八九俱一乘教相即圓融旨同也者。此龜論門義也。龜論門時同劫同乘更不爭之。此一邊可云斷障同也。而今斷障有淺深者。細論門意也。故天台花嚴俱雖一乘也天台

同教二乘攝方便教未號稱性本教。花嚴別教一乘。十無盡主伴具足。懸越同教一乘之談。教文既有淺深者。斷惑有不同云事。何及異義乎。次六無畏十六重玄等不開第八云事。十六重玄六無畏十地也。六無畏又約三劫故。是論門非細論義。故不可成難。次舟車神通至到一處事。彼舟車有云。指第二劫之義。彼猶云至到一處。豈於八九乎。一處者指初地也。於初地有遮情表德二分故。以顯極果。同遮情義邊。云至到一處也。若如難勢者。顯密所斷又可云無淺深。約三劫論門釋條無異論者也。次第三劫明斷惑文。此外無故。今文可通八九云事不可然。經無分明斷惑之說。此文釋等虛空文。故直非釋經文也。等虛空文可第九住心事如先成。設又並說二箇住心。不可云無淺深。空性無境界等文。雖通二種住心。如釋初一未極為其差別。次二乘漏盡即同事是一箇障也。然宗義成斷障不同義也。背闍向明次第故云拔業煩惱株杌無明種子故。漏盡即同約正使也。若約習氣非無斷障不同故。緣覺三昧道說戲論風止。此豈非示習氣斷義乎。次六七住心事一轉開明既許第七住心。一轉者對何言乎。他緣上作一轉開明者。斷障隨可勝前也。不被闍者不可云開明。故倍勝前劫對初劫云事殊答者起盡也。倍勝者勝事重言也。他緣上無重者。何云倍勝乎。外書有倍臣云。次世間三種住心事。世

間三種不約無漏。故雖無斷惑。第二住心以十惡為所防。第三住心約上界非無有漏智斷惑。此等皆所離妄染有淺深故。能離心品立三重也。次轉生極無自性心望第九邊云事不可然。八九既心續生次第也。何強遮轉生之義乎。次顯乘極佛有心實際重云事。可顯第九驚覺論義矣。

極無地前

今疏中付明極無自性心且可云今此極無自性心自宗初地之分齊也乎。答。不爾也。兩方也。若云不爾者。疏中解極無心。若望後二心即是果復成種文。後二心宗家判真言門之根究竟之二心。望根究竟云成種。非云初地菩提心為因乎。加之六無畏中第六無畏極無心也。而疏虛空無垢菩提心釋若又付之云爾者。三劫十地顯密之差別也。何以顯極無為密初地乎。

答。自元所答中非初地也。從初地即得入金剛寶藏疏家定制也。極無是顯教極位也。爭許開金剛寶藏乎。若如難勢者。以極無為密歟。若爾者九種之住心悉可密乎。若許顯乘之極位者。何置自家初地乎。是以明十六重深行阿闍梨時。極無自性阿闍梨外舉十地阿闍梨。見但至一邊者。以顯極果為密初門開會判文也。六無畏釋隨此意也矣。

極無自性心地前地上事。大都道理證文。論義也。道理者。極無心是花嚴宗也。以顯教不可為密十地。故今疏以大日經十地判

若解金剛頂十六大菩薩生自當證知也。以如常花嚴教不可云金剛薩埵三摩地。故又大日經說十地云。無對無量不思議建立十心無邊智生文疏釋云。從此無有待對文三劫待對如常心品十地出過待對位也。設初地。既出過待對。何返為花嚴之分齊乎。又疏云。然此經宗從初地即得入金剛寶藏文。金剛寶藏者無盡莊嚴藏也。即表德實相也。顯教極無心若置初地者。可許開金剛寶藏乎。又三劫十地。二重說文也。故舉益勸修文為三劫十地為得益。見極無既第三劫也。何又攝十地乎。故見三劫說相初歎淨菩提心功德。此釋舉三劫得益第三劫行者。為信樂尊重。故知淨菩提心直不屬第三劫云事。是以疏正為釋第三劫經文。然以何方便入此門耶。故次云所謂空性云云。故知自所謂空性至極無自性文明。入淨菩提心能入方便文也云事。所謂空性等文通八九住心。宗家引證分明也。設又空性文局第八。極無自性心生句。一相續文故不可云所得之果。猶可為能入方便也。設又極無心許蒙驚覺進位故顯乘極果既離。直不可云初地。彼位未入五相觀門。何云初地淨菩提心乎。次依文證。極無自性心有初地云事。疏家宗家處處釋文分明也。經說述極無自性心。如是初心佛說成佛因。故於業煩惱解脫。而業煩惱具。世間宗奉常應供養文疏釋彼文云。此心望前二劫猶如蓮花盛敷。若望後二心即是果

復成種文宗家釋云。前二劫者他緣一道二心也。後二心者真言門根究竟也。以疏家宗家釋見。極無心為三句中因句。見初地為因。二地已上為根。八地已上為究竟者。疏家定判也。定知極無心初地也云事。又疏釋世間宗奉常應供養之文。釋若住此不思議解脫時。即是真阿羅漢不著於有為無為一切世間應受廣大供養。故經云世間宗奉常應供養也。畢。次學寶珠譬喻。爾時生於佛家。名置在高幢雨種種寶。以此因緣故堪受世間廣大供養也。文是經世間宗奉常應供養文釋初地也。云爾時生於佛家。故若爾者世間宗奉常應供養文極無位故。可初地之條勿論也。又六無畏中第六無畏極無自性心也。然疏釋第六無畏云。即是真言行者虛空無垢大菩提心。虛空無垢菩提心初地位也。故疏初地菩薩得至虛空無垢菩提心。依之列十六重深行位時。先以六無畏為六重。第六釋於平等心中修曼陀羅行。離垢地以去各於自地觀心中修曼陀羅行。略以行位分之。既作十六重深淺不同。文離垢地是第二地名也云事。諸教一同判文也。若極無自性心非初地。何以二地已上續之云十六重乎。若以極無為地前。十六重行位何闕初地乎。又住心論第九云。歸路五百由旬。此心即都亭也。第三劫五百由旬所到處判淨菩提心。又云。是因是心望前顯教極果於後。祕心初心初發心時。便成正覺。宜其然也。此文釋疏。同釋因句云。若望生死中所殖

善根。即名為果釋也。是因者因句也。是心者極無自性心也。以極無為三句中因句。事決定。因句豈云非初地乎。又合初發心時。便成正覺文。以顯乘究竟果為自宗初發心義也。初發心豈非初地乎。又第二卷疏蒙驚覺轉生極無心位。至此不思議地。乃名真離二乘地也。文。不思議地稱非指十地乎。說十地云。無對無量不思議文。疏云。出過心量不思議地故。又真離二乘地言專指初地言也。故第三劫說淨菩提心云。出過一切聲聞辟支佛地。釋提桓因等親近敬禮。眼如此諸文。以極無自性心為初地事。溢眼滿耳。

付極無自性心初地義。會以前道理文證等。極無心花嚴宗故。至云不可置自宗初地者。大日經三劫十地等文明。心續生之旨故。開會顯極果為真言初地也。云爾極無心不可云。非花嚴教分齊。極無自性一句攝花嚴教盡者。疏家釋文宗家定判也。然立極無自性心名字時。處處釋文屬初地。定知心續生判。自顯極果續真言義故。以為顯極花嚴為真言初地也。若不爾。續生義不顯故也。以此道理。處處釋文極無屬初地上。不可云地前也。是因是心望前顯教極果於後。祕心初心初發心時。便成正覺。宜其然也。釋專顯此意也。果復成種釋。又以同也。又一義云。於初地有遮情表德二分。顯乘極無同遮情一邊故。且屬初地。實非置初地也。意云。顯極果約遮情同義教

文。且判初地。然顯密事異故。實行顯人非有初地。引淨菩提心非青非黃等之文。證第八住心專此意也。次至云三劫十地。二重說也者。大都雖爾也。取十地中初地屬第三劫也。故第三劫初先歎淨菩提心功德。次舉益勸修之文。三劫益舉十地時。以極無自性心為所得位。是豈極無非為初地乎。故彼釋云。轉生極無自性心。雖解脫一切業煩惱而業煩惱具依此至不思議地等文。以極無為所得益事。疏釋分明者歟。次至歎德總句者。越第三劫云。得淨菩提心也。彼第三劫能越心極是極無心也。故知舉能越心極歎德。故當極無云事。但至出舟車神通三人者。彼舟車者云。第三劫菩薩三乘教義在之。設依一乘經劫之義云。指花嚴天台兩宗。舉第三劫能所寄齊故。淨菩提心不可云。越極無之心。次至云所謂空性等文。明能入方便者。依空性無境觀行所得極無心也。見極無外無所得益故。天人世間之所歸。依乃至釋提桓因等親近敬禮者。專明得益文。見彼文全說述極無自性心文也。何以極無心為能入方便云。所入果在別乎。但至云一相續文也者。云轉生極無自性心。故非以前重也。若爾不可依一相續文也。故知空性無境等文。設通二箇住心。花嚴因分法門非極無重。故為能入之方便也。次極無驚覺事。是又別尋也。所詮於極無可有二重。一云以花嚴教屬極無時。如常花嚴教也。是淺略第九住心也。二蒙驚覺進

心云極無驚覺花嚴極佛進真言心云極無故顯密中間心也。三以初地爲極無事處處釋文也。是真真言初地云極無也。此三故第九住心名極無雖配如常花嚴。或取勝進分名名自分蒙驚進云勝進分花嚴當分云自分也或以能攝極無名所攝花嚴也。能攝密所攝顯也。故知經疏間無直以如常花嚴名極無說文也。以之思之。宗家第九住心立名。能寄齊祕密趣爲本。不爲所寄齊當分名也。極無地前義會見初地之文者。先案極無自性立名。不應初地淨菩提心名也。真言初地自心實際大金剛輪也。何是云無自性乎。故疏云。未至自心實際大金剛輪際中間。更無住處果復成種展轉滋長。然亦不出利字門故。云最上大乘句心續生之相等云云。心續生義專可有地前也。極無自性者。顯乘教諸乘皆無自性中居其極位故。云極無自性也。九種住心無自性轉深轉妙皆是因者顯此意也。至自心本源開金剛寶藏位。何云極無自性乎。故知此名字專可有顯教中云事。若爾可地前條勿論也。但至處處釋文。爲顯顯極密因之義爲顯極。第九住心開會爲真言初地。引顯教行者令入真言也。例花嚴迴心教二乘其體雖愚法小乘也。大乘教中菩薩齊說之時。二乘法門似大乘說也。愚法小乘人雖不信有大乘。見大乘教時說我乘故。大乘不爲分外。二乘教門又勝我所悟故。成改小執入大乘方便也。例彼以顯至極爲

真言初地。顯人見之以真言不爲分外。又其法門越本學故。成改顯情入密之方便也。極無爲初地諸文皆此意也。但極無自性心文正說花嚴極果也。第三劫心未及初地故。三劫十地二重法門故。如是初心佛說成佛因故以下說以顯極爲密因判之也。是則引三劫行者令入真言方便也。故宗家釋。前一劫者他緣一道之二心文。此注釋顯第九花嚴宗也。後二心者。真言門根究竟云云。此注釋取顯極爲真言初地義也。次至十六重深行者。彼明曼荼羅行故。不維顯也。第六無畏平等心者。取能寄齊密行故初地也。於六無畏有能所之寄齊。今取能寄齊密行邊云曼荼羅行也。而第六無畏所寄齊極無自性心故。如常花嚴教也。可有地前。然能寄齊初地也。其故極無是三劫極位真言初地又三妄能越位也。彼義門齊故。以極無云初地也。故十六重深行阿闍梨時。第六云極無自性阿闍梨也。以第二地佛地。或等覺十重爲十六重也。古來離垢地以去文云初地已上義在之離垢地第二地名字事。諸經論一同之說相也。何忽今疏以初地名離垢地乎。雖先達義也。恐難仰信乎矣。

大疏百條第三重第十

寶珠譬喻

統論三劫始終作寶珠譬喻文爲十住心具有將如何。答。可具有也。兩方也。若云具有者。三劫六無畏述如常教相也。何攝第十住心乎。又如云越世間三妄執出世間心生。三劫心局出世。爭入世間三種之住心乎。依之宗家以三劫之文唯引證第四以上六箇住心。若又依之云爾者。三劫六無畏開合之不同也。六無畏既通世間。三劫何局出世乎。又以第三劫標句證第十住心。若爾可通十住心。如何。

答。依文顯相局出世。搜深意可通十住心也。凡束一切之妄執收三劫。以彼能越之心爲心續生。若爾設雖一毫之微善。可成三妄能越之心。何非三劫能越之攝乎。雖然經顯相三妄能越之淨心有漏無漏之二位中。約無漏三劫之說相來也。故寶珠譬喻始舉瓦礫無異喻第一住心。有八心萌動之說。第二三住心。終極無心之後明生在佛家之義。十住心具在之旨誠以分明也。且一片難勢其理顯然也。但至一邊者。且約顯相之一途。如是成申者御難更無相達。無過可答申也矣。

此論義今題可答十住心具有條勿論也。其旨如愚草等三劫十住心寬狹事今尋至要也。故云統論三劫始終作寶珠之譬喻故。

此尋來也。故於問題可有留意也。今題三劫設局出世淨心。思譬喻十住心具有故。答通十住心。以三劫狹難。問答所存可同故。論義可違也。故題三劫十住心具有歟。可作也。譬喻云無十住心義不可有也。云三劫十住心具有義。宗家御意以十心三劫十地六無畏文為心續生答說。依心續生之文立十住心。然三劫說文終釋云。此經從淺至深廣明心相。皆為開示淨菩提心本末因緣。若依常途法相不得言諸佛大秘密我今悉開行。文從淺至深者。自八心最初種子心至淨菩提心也。然合心續生文。可知十心三劫可一段說文云事。何云以十心之文三劫外各別說也乎。又六無畏文約前三劫作。差降對明。三劫為六無畏。見六無畏者第一善無畏以有漏心止。十不善業位也。是欲界人天乘分齊故可當。第二三住心。又花嚴經如云。十善業道是人天因及有頂因。善無畏可通三界天。歟。次第二身無畏四念住觀門也。是雖聲聞七方便。猶有漏位非出世心也。第三無我無畏當四五住心。第四法無畏當證寂然界。此二初劫分齊也。第五無畏當第二劫。第六一切法自性平等無畏第三劫極無心也。開三劫六無畏既不局出世淨心。通有漏位。剩第一無畏二三住心見上。三劫通十住心之條勿論歟。況今文統論三劫始終取寶珠譬喻時。譬喻既通十住心。定知三劫通十住心云事。若不爾可有法譬不齊過乎。又第二劫

終上來原始要終。自發一毫善以至超度人法有無二障宗極炳著雖轉妙轉深等。此居第二劫終舉初後故。可約三劫分齊。覺若非一具文。何攝各別文段為諸文初後乎。一毫善八心最初種子心見。可知八心文三劫所攝也云事。凡三劫者宗意無出三妄之惑。故知除微塵許妄心可三劫攝云事。然疏云。如八心最初種子心。雖微塵許心垢時。微塵許淨心顯現。最初種子豈非妄執能越心乎。凡三劫廢立。宗意頓越三妄入心真故雖無三妄漸除。初位擬諸教漸斷之位。顯菩提心功德。而最初種子心既云淨心勢力顯現。彼所除貪垢可三妄所攝。義勿論也。云開示淨菩提心本末因緣。又此意也。所詮世間八心許淨菩提心顯現。淨菩提心所離妄體。可云三劫所攝也。況又今三劫寄齊顯教。祇時分諸教三祇廢立。初僧祇有漏心位也。今經三劫何必局無漏乎。以此等道理三劫十住心。云其分齊等也。重難云。見三劫說文。以越世間三妄執出世間心生句為三劫標句。局出世淨心之條無異論者也。八心文一具說文也。云事無其理若一相續文。因殊勝決定說文三劫說相可來。而中間隔六十心文。豈云一相續文乎。其上八心釋以下答心相續六十心云。此答前問中諸心相句也。三劫文釋亦是答諸心相及心殊異也。九句答說各別也。何為一具文乎。故三劫文心續生答說云事。未必共許申也。若心續生答。最初以下答心相續義

也標可被三劫文也。若爾六十心可云心續生說文乎。有中間。故彼既不可然。定知心相續義也。標局八心文不通六十心以下云事。是以十心說文終有心續生合說可思之。但至三劫末結釋者。取諸佛大秘密義也。非答心續生邊歟。故彼處除心續生之相句。可思之。次六無畏事既云差降降字所顯。三劫尚降通有漏心立事。歟。擬儀外迹義同故。云約三劫等也。故結釋。三劫六無畏處衆多心相皆是擬儀外迹。照修證深淺。文此意也。次至第二劫釋者。是強非舉三劫初後。因第二劫文欲作顯密對辨出。是以前所舉顯諸心也。始一毫善舉三劫始見云事。起盡何事乎。第三劫終釋又以此意也。云。菩提心本末。定三劫分齊也。條理不盡事也。又心續生文見事。會釋先立顯畢。設又心續生之答說也。續生義廣三劫義狹有何相違乎。如答成。自第二住心至第九住心。八箇住心云三劫所攝歟。第一第十三劫外。何云十住心具有乎。次離微塵許心垢者。三妄能越心也云事。彼以有漏世善除一分心垢。過非猶開會云淨菩提心勢力也。非三劫直如取出世淨心。次最初種子心許淨菩提心。可三劫云事。淨菩提心義廣一切心相被寄齊也。其中寄齊大小權實之出世之心。為三劫說文。不可依云淨心。次顯初僧祇有漏位也云事。時分妄執付三劫成佛。顯有顯密不同也。妄執斷三重時分斷三僧祇非可

同。若同之。可云初劫小乘經初僧祇乎。故知今經三劫說相以真言行者妄執斷寄顯乘所斷妄執說之。故非時分邊也。但至云寶珠譬喻有十住心者。一義云。三劫始終可讀也。始者世間三種住心。終者第十住心也。始終非云三劫。私云。始終者此法本末委細明義也。若爾者三劫本末具明時明三劫生起由來者。世間三種之住心在之。云三劫究竟果第十住心在之也。

答。三劫意廣可通十住心存申意。專依當處釋并六無畏釋也。今文既統論三劫始終作寶珠譬喻云。譬喻既通十住心之條不。及異論歟。若爾者法說三劫始終也。何闕十住心乎。又以云始終不可云三劫外。或云始終或云本末者。皆極其法首尾辭也。若云始終有三劫外者。今所明還可除三劫歟。更不可有其義。事若爾者。三劫始終者三劫事可委細明義。又六無畏釋以降字爲起盡云事不可爾。差差別義。降階降義也。意開三劫中階降差別爲六無畏。爲言故抄釋階降位次悟證不同此意也。若三劫分齊別。何云對明乎。對明者。三劫六無畏。相對作差降明之義也。分齊若別。何云對明乎。但至云標越世間三妄執出世間心生三劫說相來故可局出世淨心者。自本約說文顯相時付無漏心建立三劫事所不遮申也。三劫意廣設有漏世善迄。一分有離過之義攝屬初劫也。若不爾者當處釋如何通乎。次心續生答說可局八心文云事

不可爾以下辭無所簡續生義何局八心乎。是以宗家釋云。善無畏三藏曰。從此已下十種住心佛答心相續義也云云。若局八心豈云十種住心乎。八心世間三種住心分齊故若爾者心續生答說通三劫文云事宗家定判歟。但至云中間隔六十心者。爲何出世淨心先舉所越妄心也。例如明八心先說三十外道。三十外道非心續生體。彼初有已下答心相續句標。若爾者以有六十心不可云非心續生答說。但至爲心相答者。經意多含故兼成心相答。故爲心相續之答邊讓前標句。今釋成心相答邊也。三劫亦是答諸心相及心殊異也釋又此意也。次三劫結釋非含心續生邊云事不可爾歟。諸佛大祕密者指何物乎。是卽心續生也。若爾以善提心本末因緣合諸佛祕密文者。善提心本末卽心續生條無異論者歟。但以續生之句結八心者。於結釋有別結總結等義。彼且別結八心何過。例如釋論廣大末那隨文散說門有四段結彼初段云已說隨文散說決疑門。次三劫三祇寄齊故可通有漏位存申意。非云以彼三祇全同今經三劫。如顯乘三祇時分盡因行。今宗三劫可盡有漏無漏諸位也。凡攝一切妄執爲三劫。一分有離妄義。何非三劫攝乎。於有漏心非不許離妄之義。最初種子心云除微塵許心垢故。自本能寄齊真言行者以三妄之諸惑照寶聚門。寄齊以如常情有見離妄執也。故強不賞翫無

漏心斷惑。故知其所寄齊一分有離妄之義。可通有漏無漏諸位也。次至云不可有第一第十住心者。第一成淨心生起由漸故。可有淨心初。義有之。爲心續生答證此意也。故疏云。欲明淨心最初生起由漸先說愚童凡夫違理心文可思之。又第十住心三劫所得果猶屬三劫。況以第三劫初復次真言門修行乃至皆悉成就之文爲第十住心證文。何云第三劫不通第十住心乎。次至云淨心勢力顯現者是開會之說也以種子直非爲淨善提心者。自本以開會能寄齊義。可意得也。十住心淺略深祕可思之。

十地十六生

若解金剛頂十大菩薩生自當證知也。又爾者可云以十六大生攝十地盡耶。答可爾也。兩方也。若云攝盡者。十地十六生數既增減。如何攝之乎。是以心要釋金剛薩埵之位。雖證薩埵正位而見惑未除。見惑初地之所斷也。而云見惑未除。無爭地前也云事。若又依之云爾者。於十地成淺略深祕之義畢。以深祕之邊讓十六大生。見若非十地攝盡者云何云。自當證知乎。答。可攝盡也。凡十地十六生約兩部地位也。其分齊何別乎。是以儀軌中。現世證得歡喜地後十六生成正覺。對歡喜地云十六生。其體同也云事無異論者乎。但至難勢者。於地位有開合異事不限之。何以數多少爲奇乎。是以金剛三昧經。初地菩薩

如初日之月，第二地菩薩如五日月等文以十六分之月合十地，而以十六分之月喻十六大生。此豈非攝十地之的據乎？次見惑未除者，於金薩有本有修生二分，約本有邊故不可有相違矣。

重難云。十地十六生廢立專任釋文可取其義也。菩提心論以月十六分喻十六大生時，以合宿際為金剛薩埵，以十五菩薩類初日以後十五日明見，若爾合宿際光不顯故喻本有也。豈以金剛薩埵非唯唯局本有乎？若許局本有者，地上修生地位故薩埵位可有地前也。加之菩提心論，金剛薩埵為本有釋文往往也。當知法爾應住普賢大菩提心一切衆生本有薩埵文此豈非金剛薩埵乎？又云。一切有情於心質中有一分淨性衆行皆備乃至十六分之一文，一分淨性者本有菩提心也。是類月十六分之一，十六大菩薩隨一也云事分明也。上云以十六分月喻十六大菩薩故，若爾者非金剛薩埵者，指何菩薩可云一分淨性乎？其上案生起次第合宿際為初，初日已後明日日漸加見合宿際可十六大菩薩初金剛薩埵條無異論者乎？又良賁仁王疏云。三藏所持金剛頂瑜伽經明四種地，一勝解行地地前三二普賢地地十也，三大普賢地等覺也，四普照曜地佛果也。地前位既金剛頂經所說也，十六大生何必局地上乎？又不空心要以仁王經五忍配五方，伏忍東方信忍南方乃至寂滅忍中方云云，伏忍者地前三十心也，是配東方

故薩王愛喜之四菩薩可云有地前也。又文殊問法身讚云。如黑十五日而見月輪形如是勝解行影現佛形相文，以勝解行地喻黑月十五日，十五日合宿際也。此位法身讚為勝解行地，菩提心論類薩埵，定知金薩有地前云事，但雖證薩埵正位會釋所有難測。金剛薩埵通地前地上中，見惑未除者云約地前金薩歟。爾地上金薩說文何乎？心要明十六大生次第生起，尤付地上金薩可明其生起也。何舉地前金薩閣地上金薩續王菩薩明生起乎？其上此分十六大生一向不可云局十地，頗不足言會釋也。次至自當證知也釋者，設金薩雖有地前，餘十五菩薩地上，云自當證知有何奇乎？次至現世證得歡喜地之儀軌文者，十六生中約證位初歡喜地故舉之。未必舉十六生初後此明悉地文故，專約證位說之也。地前位非可云真言行者悉地也。

答。凡今宗意以東方定發心方，以方始配發心旨疏第二十卷釋分明也。又以初地五轉之時為發心點，三句時為因句是菩提心也。金剛薩埵普賢大菩提心體可初地云事。旁以不及異論歟。但至令出諸文者，先菩提心論料簡事以金薩云配合宿之際事所不共許也。以後起月初之文可為金薩也。後起月初者指晦日夜後夜以後也。凡以夜屬日時，曆道宿曜道以後夜以後屬後日故。被云後起月初也，真言家以宿曜道為本故宿曜經不空所譯也，尤可依此說。

日日漸加者以初日以後十五夜明為能加，可知後起月初處可有所加一分明，爾若爾者於修生非有十六分乎？爰知於十六大菩薩各有本有修生故。本有十六生喻合宿際，修生十六生喻後月十六分明云事。若據本有俱時圓滿之故，十六功德喻合宿一夜，修生若約次第故喻十五日漸漸明也。上或云有一分淨性，或云如月十六分之一，非云十六隨一。於十六大生有本有修生二分中云本有一分也，故其一分明性但為日光奪其明相所以不現文，明相既通十六分，明性豈局其隨一乎？次法爾應住普賢大菩提心事，是又十六大菩薩本有總云普賢大菩提心，又云本有薩埵也。故攝真實經云三十七尊皆名普賢文，又云一切衆生所有心堅固菩提名薩埵文，一切衆生所有心言豈局金薩不通餘尊乎？三十七尊住心城之故，可知真言門本覺門宗旨故，住自心本具三十七尊之三摩地云名菩提心也。此能住菩提心可為金剛薩埵也。普賢大菩提心等者，所住體故可本有三十七尊也。次瑜伽四地中勝解行地地前三十心也云事。凡地前位有無一箇尋也。然宗建立地前，定生死所殖善強不為位。初地為位故，位初可初地也。凡位者清涼釋云聖人大寶為位云云，生死所殖善凡位也。何云聖人大寶乎？又有漏微善不可云大寶歟。故知瑜伽四地且順常途廢立歟。今十六生深祕地位故不可順常途。若解金剛頂十六大菩薩生自當

可順常途。若解金剛頂十六大菩薩生自當

證知也釋。以十六大聖合深祕十地。又十地名信解行地。是地前不立位良證也。其故信十信解行三賢也。信賢功德悉收。十地故云信解行地也。若爾十地所攝功德開立勝解行地歟。次心要以五忍配五方事。如是配當一邊不定。顯義門多端。一往施設也。自本開十地功德立勝解行地存申上。伏忍即初地功德意得故。如仁王經顯相不可云有地前。若是爲定量者。以前所論金薩地前地上也。王菩薩以後爲地上所共許也。如今彼義門又不一。法門頗錯濫歟。況又以見惑未除之文爲金薩地前堅證。王菩薩除見惑見東方四菩薩皆在地前於地前可斷見惑乎。次至問法身讚者。於黑月云見月輪形。是指生死所殖之善歟。未云金薩位故非難乎。云勝解行地故云當地前勝解行地者。會釋先立顯畢。次至見惑未除之釋者。付此文古來有數會通。一云。見惑者無明同體見惑也。非常見惑云云。一云。根本無明云見惑也。釋論見一處住地爲無明名故。四住地中見一處住地三界見惑也。無明名同彼邊云見惑。頓斷四住地先德釋可引作證。此等義皆有難。先無明同體見惑者天台一家所立歟。今宗強不可依用此義。設許其義。彼見惑天台意初住斷之。今宗初地菩薩豈不斷之乎。可云今宗初地天台初住淺近也乎。次根本無明事。根本無明佛果所斷故。以非因人所斷之義成此義歟。而今

文薩埵位見惑未除之故。不能引化一切衆生故。入王菩薩三摩地云可引化衆生也。見惑既作引化障。王菩薩位可除之條勿論也。若以佛果障云見惑者。十六大菩薩位終不可有衆生引化義歟。又以前義難勢如前矣。

者。無始曠劫迷人直爲佛體信故。其信微本覺也。故地前擬釋論因位始覺。初地擬還同本覺之位也。故金剛薩埵五祕密三摩地也。以欲觸愛慢爲四親近。是即表迷人相也。金薩還同本覺位。自證此圓極。王菩薩以下果後之方便向化他門應用也。十六大生自元開如來功德故。以自證化他功德爲十六大生位也。若爾者見惑未除者表全未斷之義也。如諸教見惑未除人云具縛。然又非常沒凡夫。故云證薩埵正位也。五相成身初立通達心。本有菩提心也。可思之。彼通達心不可云常沒凡夫。驚覺顯乘極佛所授法門故又不可云修生位。喻輕霧中月輪。有修菩提心前故。祕經說愛染三摩地云。如秋八月霧微細清淨光。深義更問。薩埵愛染同體異名也矣。

文薩埵位見惑未除之故。不能引化一切衆生故。入王菩薩三摩地云可引化衆生也。見惑既作引化障。王菩薩位可除之條勿論也。若以佛果障云見惑者。十六大菩薩位終不可有衆生引化義歟。又以前義難勢如前矣。

可有一法未滿人條既定。其上舉一邊一邊功德說。次第生起時。金剛薩埵表。本有功德故。以未斷惑義表其德。五祕密三摩地深示此意也。故以王菩薩四攝法顯引化衆生義時。踐前釋其生起也。是則行者同金剛薩埵位時。悟見惑理無故。不蒙彼繫縛非。可滿四攝之行。金剛薩埵。自證圓極位。王菩薩以後。向下方便。出利他行也。自證表。未斷惑之義。見惑未除爲由歟。王菩薩德。餘菩薩又有此例。凡今宗詮要以住本覺爲最初發心。住本覺究竟果故。初地即極道理專在此處也。所詮衆生生死執著深故。適逢知識教時。有捨生死欲可求。涅槃之執顯教隨。彼執情以無生死之處爲涅槃。還一心本源生死永可捨道理教之。不示自心即佛旨。不得即身成佛益也。真言一家挫生死當體教。遮那全體也時。凡情頓難除故。猶有生佛異執。求悉地。疑三密行云。地前生死所殖善。依此熏修力。忽然生自心。即佛之深信爲初發心位。發心者於教生深固信之位故。自此前有生佛異執故。未生深固信也。此自心即佛信

復越一劫。經復越一劫。昇住此地。所言一劫者可云。第三極細妄執也乎。答。依一義者可爾也。兩方也。若云第三之一劫也者。三劫之說。段既畢。有十地文。其上云復越一劫。以第四微細妄執非云一劫乎。復字起盡專顯此意也。若又依之云爾者。疏解此文。復越百六十心一重細惑名度三大阿僧祇劫也。文既云三劫。何云三劫外別妄執乎。答。可第三劫也。經文昇住此地之益。既云信解地。信解地即十地也。此豈非斷三妄得十地義乎。加之疏以此位爲極無自性心。極無所度之妄執非第三劫何乎。且一邊

今出釋文分明也。但至一邊者。上雖明十地。今舉益勸修文故。其意頗異歟。凡越第三劫。得十地。越微細妄執得佛果。明二重益也。依之宗家解釋此文。越三妄執越三阿僧祇劫。是則十地究竟也。復越一切界住此地過此修上上方便心斷微細妄執至佛果。故經曰此四分之一度於信解文此釋無異論者乎。

重難云。三妄外立微細妄執。宗家釋分明也。上云越三妄執下云過此修上上方便心斷微細妄執故。若今復越一劫非第四微細妄執之說文。依何經文說斷微細妄執釋乎。且故經曰此四分之一度於信解合經微細妄執釋云。依今經文事分明者歟。況又於第三劫第三重微細百六十心煩惱業壽種除釋既畢。今又舉第三劫非重言無用乎。但以今文為二重舉益勸修事難思。三劫舉益勸修義第三劫初復次真言門修行菩薩行乃至皆悉成就文明之畢。疏釋彼文即是欲明超第三劫之心欲令見聞者信樂尊重故先歎其功德耳。文信樂尊重言尤舉三劫能越益見何爾舉之乎。十地段畢其上云舉益勸修無爭局佛果云事。但初入此信解地者。信解言通因果中。佛果信解初入故云初入信解何過乎。故經一切智信解地文。此豈今信解非顯一切智也乎。若如答成二重舉益勸修。可云信解地與一切智。而云標果因次第釋因果次第也者。非標釋文句雜亂乎。次舉極無自性心事。一段大旨為明佛果益也。故欲明行十地至佛果。先舉因滿之

極無也。故此義以地上二劫義可成也。今一段釋全同第六卷八地三味道之文。故知行者初觀空性時等者第八地極無自性心因滿也。此上以上上方便心斷微細妄執至佛果云。復越一劫昇住此地也。昇住此地若非佛果。此四分之一者指何乎。此目近詞也。四分之一佛果隣次不舉之者。不可云此四分之一。故又宗家釋今一段釋也。云事所不共許也。彼釋標越世間三妄執出世間心生至是則十地究竟也。經越世間三妄執出世間心生釋也。過此修上上方便心以下當處此四分之一度於信解釋也。牒文合經分明也。不可云彼釋一向此一段釋。若爾者過此修上上方便心已下釋當此一段釋。故全非二重舉益也。次至名度三大阿僧祇也。釋者。自本三妄四妄開合不同也。開佛果一障或通十地為四妄細論門也。若總相論日三妄盡諸惑故云名度三大等也。退考微細妄執說文。非無疏釋起盡。疏釋一二三四五再數經文。由有無明故生五根本煩惱心等文。五根本五重再數成百六十心。彼百六十心開龜細極細三重為三妄執故知三妄外有能生根本無明。龜論時此無明種子屬五根本。本別不開故。以三妄盡諸惑也。是即順常途之義也。細論日無明能生種子故別開之。名微細妄執也。故知由有無明故生五根本煩惱專顯四妄之義云事。若一生度此三妄執即一生成佛者合門釋即順常途談也。抑舉益勸修初是故

智者當思惟者。勸何思惟乎。上文我一切諸有所說皆依此而得文。可令思惟惟彼文意也。而彼文皆依此者因根二句也。疏釋種子及生育因緣是也。而得者當究竟句。故知指彼所得之果云是故智者當思惟也。云事。若爾者非勸初地益思惟之文見。答。可第三劫答申意。專依地前三劫起盡兼依初入此信解地文也。先依地前三劫起盡者。疏家宗家處處釋并極無自性心初地見釋文等如常。若爾者行者初觀空性時等者。第八住心沒心實際位也。轉生極無自性心初地位也。故至此不思議地文。不思議地是十地通名也。不可局因滿故。又乃名真離二乘地文。上經說初地淨菩提心。出過一切聲聞辟支佛地文。何彼文云因滿乎。此語文既初地見一段若明佛果益者。往往舉初地何用乎。故知明二重益條無異論者也。次初入此信解地文。信解地稱通佛果歟事一箇尋也。何以未定義為下地立其義乎。設又許通佛果。信解終也。何云初入乎。旁以不應道理乎。但祕藏記事釋二重舉益事專依當處文也。其中初重越三劫得十地故同。越世間三妄執出世間心生之經文。標彼經詞作釋也。非牒詞故不可云上下別段釋。若牒詞尤可置者字也。但十地究竟者。密教橫義故初地究竟云十地究竟也。既云越三妄執。重云斷微細妄執。三妄外立微細妄執分明也。承名度三大阿僧祇劫釋何設此釋乎。次至云三妄

極無也。故此義以地上二劫義可成也。今一段釋全同第六卷八地三味道之文。故知行者初觀空性時等者第八地極無自性心因滿也。此上以上上方便心斷微細妄執至佛果云。復越一劫昇住此地也。昇住此地若非佛果。此四分之一者指何乎。此目近詞也。四分之一佛果隣次不舉之者。不可云此四分之一。故又宗家釋今一段釋也。云事所不共許也。彼釋標越世間三妄執出世間心生至是則十地究竟也。經越世間三妄執出世間心生釋也。過此修上上方便心以下當處此四分之一度於信解釋也。牒文合經分明也。不可云彼釋一向此一段釋。若爾者過此修上上方便心已下釋當此一段釋。故全非二重舉益也。次至名度三大阿僧祇也。釋者。自本三妄四妄開合不同也。開佛果一障或通十地為四妄細論門也。若總相論日三妄盡諸惑故云名度三大等也。退考微細妄執說文。非無疏釋起盡。疏釋一二三四五再數經文。由有無明故生五根本煩惱心等文。五根本五重再數成百六十心。彼百六十心開龜細極細三重為三妄執故知三妄外有能生根本無明。龜論時此無明種子屬五根本。本別不開故。以三妄盡諸惑也。是即順常途之義也。細論日無明能生種子故別開之。名微細妄執也。故知由有無明故生五根本煩惱專顯四妄之義云事。若一生度此三妄執即一生成佛者合門釋即順常途談也。抑舉益勸修初是故

斷義第三劫釋既畢者。如先成。故今舉益勸修文故。經意別也。然第三劫經文正無三妄斷說。令出疏釋也。今至舉勸益修文云。復越一劫。正說越第三劫義。偷顯先第三劫經文可。有此說也。是即經文巧妙也。次第三劫初經文明得益云事。彼爲令見聞者信樂尊重也。未必得益故。經初安彼文。得益尤可在三劫說後也。次四妄起盡事。答者殊存四妄義。由有無明文非合四妄說之故。全非難者起盡。至一生成度此三妄執之文者。得此佛惠初心既初地淨菩提心也。宗家釋分明故。若爾指彼位云一生成佛故。云一生成佛可初地位也。何爲合四妄證乎。次是故智者當思惟等文事得益存二重上。種子及生育因緣可通地前地上也。於地前地上各存三句事。是又一段所存也。次復越一劫復字事對前二劫也。得初地益事近雖在第三劫兼通初二劫故。以復字顯三妄齊越得初地益也。故宗家釋。越三妄執十地究竟文。況又如前成。偷顯第三劫妄執斷義故置復字也。意可說越諸戲論復越一劫等虛空等。經文讓今文略彼句故。今置復字也。次此四分之一此字事可指昇住此地也。疏釋就前三句義中者當此字釋。三句者指信解行地觀察三心之文。故於十地三句開佛地故。云此四分之一也。次八地三昧道事。疏自設會釋云。付今此經宗從初地得大空三昧。如上八地三昧道者約教道法門說云。疏本意可初地

第九驚覺

以蒙佛教教授故轉生極無自性心。爾者極無自性心蒙諸佛之教授可有起秘密心之義乎。答。可有其義也。兩方也。若云有其義者。凡論驚覺事專可在沈空之位。是故第八住心觀空性無境故。尤可驚覺之。然極無心無此義。須驚覺何用乎。是以宗家釋驚於一道。彈指覺無爲於未極。列若又依之云爾者。大師一處釋。法界非極蒙警忽進文。此豈非驚覺極無乎。

答。自本所答申可有其義也。凡諸乘雖殊。以無相一心爲極理。顯家通滿義相也。何驚之不令開無盡莊嚴之已有乎。若爾者何住心悉可有驚覺之義也。依之宗家舉五處驚覺之文中。大日金剛守護之三經第九引證文也。加之儀軌一道清淨心非第九住心乎。且一邊令出宗家釋分明也。但至一邊者。沈空之義何局第八乎。第八有驚覺事所不遮申也。

重難云。開宗家處處釋案任心續生之義。驚覺第八一道心以進秘密心之心爲第九極無自性心。見是以住心論第九云。歸路五百由旬。此心即都亭。都亭非常舍。隨緣忽遷移。遷移無定處。是故無自性。諸法無

自性故。去卑取尊故。有真如受熏之極唱勝義無性之祕告文。是釋極無自性心得名釋也之極唱極字。釋勝義無性無自性釋。若爾者都亭指第八住心。以去卑取尊之位爲第九。見既云以趣秘密心取尊。何此上又有驚覺之義乎。況極無自性名字既超顯乘位故非云勝義無性之祕告乎。次又驚一道於彈指覺無爲於未極。等空之心於是始起。寂滅之果果還爲因。是因是心望前顯教極果於後祕心初心文此釋又以第八一道無爲心爲所驚覺之體。其上所起等空心。爲第九住心。此位釋於後祕心初心爲三句中因句。極無心既祕密初心也。依何蒙驚乎。凡驚覺者留顯乘極理驚覺令起祕密心也。既起祕密心畢。可有知識教道不可云驚覺者也。以之思於第九住心往往引驚覺文。是則爲顯取蒙驚進心爲極無自性心之義也。被得又云。又極無自性心明真如法身蒙驚覺緣力更進金剛際。此釋又真如法身者。指第八住心。蒙驚覺緣力進金剛際爲極無自性心。爲此上廣引金剛頂經驚覺之文。若以極無爲所驚之體者。略真如法身之句。明字可安極無上也。既極無下置明字。可知極無自性心標句也。若爾者以蒙驚覺之緣進金剛際之體。名極無之條無異論者也。以此擴見。第九住心舉所驚之體何皆指第八住心也。但至云極無自性心。既如常花嚴教也。住顯極果豈無驚覺乎者。十住心立教明以心續

生之次第爲本故顯乘人迴入密乘義爲八九十三箇住心也。故於顯極雖有同教別教二種一乘以同教一乘天台定顯極理且遮別教一乘花嚴驚覺顯極佛進秘密乘中間心爲極無自性心也。此進心同教一乘勝未入秘密心故。其分齊當別教一乘也。故以第九住心爲如常花嚴教事更無相違也。然而極無自性得名源名蒙驚覺進心故。極無上不可云有驚覺也。是又非宗家自由安立。金剛界儀軌云。住於寂滅平等究竟真實之智諸佛咸告曰汝之所證處是一清淨淨金剛喻三昧及薩般若智尙未能證知勿以之爲足等云云。以金剛頂經文見蒙驚覺之人初夜成道金剛座上佛也。是則顯乘極佛也。而驚覺彼云一道清淨第八住心佛被得一道清淨法花所明一乘極理故指未證之處云金剛喻三昧及薩般若智。若偏以真言爲未證之處者。唯可出薩般若智。舉金剛喻定何用乎。真言一切智智法門故。薩般若智直當真言也。無爭金剛喻定者當花嚴也。是則蒙驚進位也。此上被授五相成身秘觀。薩般若智法門直入真言位也。以此儀軌說合今疏而見。沒心實際之重金剛座上佛證一道清淨之理之位也。蒙驚覺轉生極無當金剛喻三昧。此上得十地法門開金剛寶藏授五相成身薩般若智位也。若以極無直爲所驚之體者。金剛座上佛可在二佛乎。又彼極無一佛云非一道心佛者。一道心還可云不蒙驚

乎。宗家處處釋。一道心蒙驚之段不及異論乎。彼釋不據儀軌等之說可云大師自案立義也乎。若一道心蒙驚之條分明守護金經等所驚佛可云一道心佛第八住心分齊也。但至云五處驚覺文中引如是初心佛說成佛因故之文意以極無心爲所驚之體者。彼說不似守護金經驚覺說。只挫極無說初心爲驚覺迄也。此通從上位挫下位皆可云驚覺歟。故知極無名字蒙驚進心故。又此上雖不可有驚覺之說。極無心之裏含如常花嚴教故。約彼密意釋驚覺也。若依經顯文者。從深位降淺位說迄也。

答。凡就極無自性心考。疏家宗家處處釋有三重不同。一以如常花嚴教爲極無自性心。任心論實鑰等。第九住心淺略以法藏法師所立花嚴教爲極無自性心故。又極無自性一句攝花嚴教盡。此意也。二顯宗極佛遇驚覺之緣趣秘密心爲極無自性心。今疏釋是也。又大師處處釋蒙驚覺進爲第九住心也。是先德十九執金剛秘釋。妙執金剛爲自分。勝進執金剛爲勝進分。二種俱於極無分之故。如次證上二種也。三直以初地淨菩提心爲極無。經說極無心云如是初心佛說成佛因故疏家釋三句中因句。因句初地故。又第六無畏極無自性心也。疏釋第六無畏即是真言行者虛空無垢菩提心。又一處云。初地菩薩得至虛空無垢菩提心。極無云初地之證文也。又十六重深行續極

無云離垢地以去離垢地第二地也。知極無初地也云事廣如極無地前地上論義。故知以極無一邊不可定。若爾者蒙佛教授進心直非如常花嚴分。花嚴之極佛可爲所驚之佛故。而於極無可有驚覺存申意。約如常極無也。於勝進分極無又有驚覺不存故。難勢更不可有相違。經說極無自性心之文離眼耳鼻舌身意極無自性心生一句歟。故知此極無心廣含重重義也。心實際之重見同教一乘位。極無自性心生別教一乘也。以此義邊爲如常花嚴教也。又彼心實際見。顯教極佛。驚覺彼趣秘密心之位云。極無自性心。故顯密中間心也。是沈心實際之位實可有同別二教一乘佛。然爲顯心續生次第從顯入密之義。同教一乘佛爲面蒙驚進位同別教一乘佛也。又釋此極無心爲初地事。開會顯極位爲密初地義也。如染淨始覺滿佛釋還同本覺。是則情有惑盡位自理無覺開也。情有惑盡邊顯極佛也。理無覺開邊密初地也。故知顯教果頭無人故。顯極佛者實真言初地菩薩也。前極無自分勝進二中間會自分邊爲密乘初門也。故重重難勢強不違答者義。故無相違。

問。爾者驚覺顯乘佛者非實義歟。顯佛實密初地故。如何。答。實至極無不可有驚覺之義。驚覺義可有顯因位。驚覺極佛者分二教重位之教相。顯許極果之前事也。問。爾者金剛頂經所說金剛座上成道之佛蒙驚事又非實義乎。答。爾也。彼爲

令顯人改顯乘真賞之執方便示現也。故雜問答出即身成佛之人證之時。以一切義成就菩薩爲其證。豈顯佛乎

一問。十九執金剛祕釋。勝進分之上。有驚覺見如何。答。不爾。彼釋證此遍一切處大空。其心以極無自性故。若遇驚覺因緣。故起速疾神通。文證大空之位。舉前自也。起速疾神通。正今勝進分釋也。以極無自性者。自分極無也。爲顯遇驚覺緣而進義。以極無爲由也。次即以無相理以下釋爲成。勝進分心趣祕密莊嚴。再從自分釋趣勝進分也。問。疏釋勝進執金剛云。勝謂大空。大空即是遍一切處。文先德證此遍一切處大空者。可指勝迅執金剛。何云指前自分乎。答。是見惡釋也。先釋次大空位。蒙驚進位。二重迄勿論也。祕釋大空。極無自性。以極無自性蒙驚進由。故隨先德釋見。疏釋大空可爲起速疾神通之由也。故疏。故能起速疾神通。故字非以大空爲由。若爾者勝迅二字勝故。迅也可意得也。若爾勝字還當前妙執金剛歟。或又此勝進之位爲顯當。自分極無。舉成所驚大空。歟。先德釋自分極無。既妙執金剛也。再不可舉。故大空指妙執金剛之義佳歟。問。爾者先義達先德釋歟。答。妙執金剛爲一乘體義。極無自分可攝。勝迅執金剛之義。故強不違也。

心相顯密

三劫六無畏處衆多心相。爾者可云三劫

六無畏直明真言行乎。答。非直明真言行也。兩方也。若云非直明者。三劫六無畏。答。心相之間。心相既真言行者。心相也。答之三劫六無畏。何直非密行乎。依之以時。分妄執爲顯密之差異。三劫既約妄執。依菩薩有幾種得無畏所之間。有六無畏。答。說此等義相無爭直可明真言行云事。若又依之云。爾者。見三劫六無畏之說。文常途顯教之義相也。既非三密之軌則。豈非顯教一心之行相乎。爾者兩方也。

答。自元所答申非直密行。今文既云擬儀外迹明修證之深淺。文擬如常顯乘外迹。非云明真言行者。修行入證乎。依之六無畏之文。一舉三密之行。寄齊之見。若密行於密行之中。爭存能寄齊乎。且一邊其理顯矣。但至一邊者。自元經文本意欲顯真言行者。心相等。然其相深密難直顯。故擬常途教相顯之也。如是存上諸難更無相違矣。重難云。問答尤可符順。心相間既許尋真言行者。心相。答彼三劫六無畏。豈直非顯種種心相乎。是故三劫文說初劫終結。是超越瑜祇行。說第二劫畢結。是超越二劫瑜祇行。是豈非以初劫第二劫所說種種心相直云。瑜祇行乎。瑜祇行言又不可云通顯。瑜伽瑜祇男聲女聲不同也。指真言宗。或云瑜伽宗。或云瑜伽教。瑜伽言既局密。瑜祇行何忽通顯乎。依之釋。超越一劫瑜祇行文。依常途解釋。乃至今祕密宗。但度此一重妄執。則是超越一阿僧祇劫。此釋既顯密對辨以

密釋爲超越一劫瑜祇行。不可云結文約密正說約顯乎。又釋第三劫。若常途諸論所明證此心時。則名爲佛文。此心者。第三劫心也。若第三劫心直說顯。何事新云。常途諸論所明等乎。故知今所明真言行。故寄常途對辨之云事。又第三劫末釋云。此經從淺至深廣明心相。皆爲開示淨菩提心。本末因緣。若但依常途法相。則不得言諸佛大祕密。我今悉皆行也。文廣明心相者。指三劫說文也。而釋不依常途法相上。何云約顯心相乎。次六無畏。又釋十六重深行阿闍梨時。如初無畏時。於聲字觀中修曼荼羅行。第二無畏。於有相觀中修曼荼羅行等云云。六無畏皆云曼荼羅行。豈以顯行云曼荼羅行乎。凡大師御意。以三劫說爲心續生說文。若直顯行。不可云心續生。顯行各以自宗自宗果爲極不明續生後住心事。故其上依有幾心次第。而得是心也。問有心續生答說。至淨菩提心。心次第爲心續生。豈名顯行乎。且諸佛大祕密。歎德句分明也。但至云三劫六無畏諸文。常途顯教義相也者。今所論三劫六無畏經文也。疏釋寄如常顯釋之處。初劫三果無學等。第二劫楞伽解深密勝鬘實性佛性論等說文是也。是等皆經所說真言行者。心相幽玄難知。故且寄大小乘觀門釋之也。非謂經文直明三果無學等詞也。心相之真實體淨菩提心也。淨菩提心即諸佛內證一切智智也。此體橫平等法門

備無盡莊嚴本具。直指難示人故。約從淺至深之堅差別淺略。行位顯內證深密橫平等善提心故。云擬儀外迹也。故次下明見烟相比知火性文於真言行者約內證外用之譬見顯密大異也。豈此類烟火乎。次至六無畏能所寄齊者。此實難思。然真機萬差故。或好意地觀門可有未。必三密軌則為本人。於同行六無畏有此二類機。故作對辨也。次至云經文本意歎真言行者心相然其相深密難直顯。故擬儀常途教相顯之者。此會通所存不審也。若於真言行無似常途一心觀門者。何往往彼以義相說之乎。若於真言行有同彼義分之故云。有此說者。直云說真言行有何過乎。答。直不明真言行答申意。大有二道理。一。一心三密顯密大差異也。是以宗家釋。觀一心利刀顯教也。揮三密金剛密藏也。文以一心三密定顯密宗義。何密中有不依三密行行。一心觀門之機乎。若許之者。與顯機云何別乎。二六無畏能所寄齊凡存能所寄齊事。對他教義門也。如彼終教斷惑十八門寄齊於一教中作寄齊釋。其例有之乎。殊於自宗能所寄齊宗家處處釋也。而一處於密中無作寄齊之說。局此一處爭存彼義乎。此二道理必然故。三劫六無畏說相直非密行存申也。況又六無畏能所寄齊悉云真言行人非顯所寄齊非真言行乎。俱密行真言行人簡異詞何用乎。又三劫疏釋舉三果無學等既寄齊顯人許之。彼釋

三果學人所斷。全經根境界淹留修行釋也。無學聖人所斷者。拔業煩惱株杌無明種子釋也。此等皆直解經文。全能所寄顯釋不見乎。況以拔業煩惱株杌文為第五住心立名。即是部行所行麟角所證也。觀此花葉觀四相無常住彼林落證三昧於無言等云云。拔業因種觀門全緣覺所行也云事。更不及異論乎。但至三劫結文者。自元心相問約真言行者共許上。答說又真言行條勿論也。然其行位淺深直難顯故。且云寄顯顯乘上。結文專可約本意也。若任初劫結文。以證寂然界可為瑜伽行。而寂然界為常途判經一僧祇所得之位也。同密斷一重妄執位。豈以寂然界直云密行乎。次十六重深行事。六無畏自元有能所寄齊之故。約能寄齊密行判修。曼荼羅行也。故不釋約善無畏云約聲字觀。專顯取能寄齊密行也。不云約身無畏云約有相觀。又此意也。次心續生事。此又為顯真言行者續生寄齊如常說也。續生非云如常故全非難。但經文與疏釋可別云事。若疏釋加辭有以今經說比擬餘教辭。經與疏別也。可意得。既無其辭。直解經文之時以三果無學等釋之。故經說直說三果無學等觀門。被得次擬儀外迹事。於真言行中不可有能所寄齊云事。先既成畢。次烟火譬事取譬隨宜。以人所知顯所不知也。非取體用等義邊。又顯入密方便故。為聖火前相有何怪乎。次至云於真言行無一心觀

門寄如常往往所明何物乎者。疏云顯修證深淺故。以顯觀門淺深為本。凡三密修行本覺門行體橫平等軌則故。難顯修證淺深之相故。寄一心觀門或息不善業。或得人空理。或得法空理等重重淺深義相顯修證深淺也。三密行上淺深難顯事表德實相為先。觀無盡莊嚴本具故。十不善業自家功德人法二執內證三昧也。依何顯觀行淺深乎。故密行以初心即極為觀門至要也。然行者修行之時非無心品轉勝。是寄如常易知淺深顯也。

一。問。心相間偏定約密事如何。答。六無畏初疏云。既聞此教諸菩薩直乘真言門上菩薩地。故問世尊此菩薩行道時有幾種得無畏處。標真言門菩薩指彼云。此菩薩行道時。無爭六無畏問約真言門菩薩云事。

一。問。具緣品初疏云。上品既約種種心相對辨一切智心覺文。一切智心者淨菩提心也。種種心相直非淨菩提心。被得若真言行者所發淨心直可淨菩提心。何云約種種心相乎。故知種種心相者顯行者心相也云事。答。一切智心實雖淨菩提心也。於淨菩提心為能求心。義邊為所求果。義邊有此兩邊。一切智智名為所求果。義邊也。諸心相為能求心。義邊也。自宗意能求即所求體故。云約種種心相對辨一切智心也。故上疏問。菩提一向名。志求一切智智若一切智智即菩提。此中誰為能求。誰為所求。等終答能求則所求也。故知顯能求一切心

相事爲成能求即所求一切智智也

心相寬狹

猶是答前心相句也。文可云。今此心相者九句隨一心相句也乎。答。可爾也。兩方也。若云。九句隨一者。凡三劫六無畏一雙法門也。然三劫既不局。心相通殊異續生之答說。六無畏何局隨一乎。定知今心相者不限九句中第四之句云事。依之住心品總結文。已說淨菩提心諸心相竟文。彼心相既可通住心品所明諸句。見若又依之云爾者。前問中諸心相之言。非指九句中隨一乎。爾者兩方也。

答。可。九句隨一心相也。今猶是答前心相詞專對三劫亦是答諸心相之文。見若爾者。彼心相既局一種。此心相何忽通諸句乎。但至疑難者。彼三劫六無畏說相雖似。其意頗異歟。所以三劫通染淨故。殊異義顯。六無畏局淨心故。不云殊異答說歟。次心續生事。三劫猶以古來難義也。況彼答說通六無畏乎。

重難云。六無畏說相異。三劫云事甚不可然。六無畏中前四無畏於初劫開之。善身二無畏直雖非初劫。初劫方便加行心故。猶是初劫攝屬也。第五無畏全第二劫也。第六無畏又第三劫事無異論者乎。是以疏解六無畏約前三劫作差降對明也。廢立不同。其體全同也。云事分明者乎。若爾者。三劫通殊異六無畏局。心相云事。彼此異因尤不可得者歟。又心續生文段寬狹難及古來異義。

宗家處處釋分明故。通三劫迄無異論者也。若爾者何強簡六無畏不爲續生答說乎。以下言惟廣。必不可限三劫文。又三劫六無畏中間雖有十地佛果之說。以舉益勸修之文案之。十地三劫之舉益故。不可爲別段之文。故別不注何答說乎。若爾者六無畏六重續生之義分明故。以下答心相續句見通六無畏有何相違乎。三劫通局事道理證文如別尋。故毛舉不遑矣。但至云三劫通染淨故殊異之義分明也。六無畏局淨心故不可云殊異答者。心殊異者思淨心殊異染心之義。有此了簡歟。其義大不審也。百字果品答殊異心云云。然百字果品所說如來三三昧耶普現色身體也。彼豈殊異染心之義乎。定知以如來功德差別不同名殊異心。若爾者三劫六無畏淨心前後別可名殊異心。何於六無畏簡殊異之義乎。況又三劫通染淨者。有所斷妄心故歟。若爾者身無畏治四顛倒善無畏治十不善業。無我無畏治人我執等。能治所治俱舉事不異三劫。何云六無畏唯限淨心乎。

答。自元所答成可局。九句隨一之心相之句也。答。心相之句有三節文。六十心三劫六無畏也。六十心心相答說始故。云此答前問中諸心相句也。彼局九句隨一云事分明也。云前問中故若不局隨一者。中之言何用乎。又諸心相之句無用也。總答九句。此答前問中分可事足。況六十心通九句之義更不可有之歟。次三劫云亦是答諸心相。亦

之言對六十心答心相之言也。次六無畏猶是答前心相句。猶字起盡對六十心并三劫心相之辭也。若爾者至六無畏何忽心相句不局一句乎。其上以六無畏配九句之間。一一答彼問意得事。其義尤難得。若三劫六無畏其義同。以云可通殊異續生答說者。成三問答分齊也。何以此所以爲可通九句之由乎。又如難勢者。三劫文通九句歟。若爾者云亦是答諸心相不可云及心殊異。諸心相中可攝心殊異等之故。彼心相既局一句者。此諸心相何忽兼諸句乎。但至住心品總結文者可有二意。一彼總結之句故。心相言設許通諸句。是正配屬九句答說文故可局一句也。彼此義門大異也。不可雷同。二彼諸心相可局一句也。住心品所說雖互諸句。多分心相答說故約大都結成也。次以下答心續生之言通六無畏云事甚不可爾。疏家釋雖見局離於斷常已上之文。宗家依心續生之文立十住心時。引三劫文證第四住心已上之故。云通三劫之文也。六無畏全非住心引證之文之上。心續生之次第不一相續。其所以者三劫上續生六無畏可爲一具心續生答說也。然續生之義三劫文。綺已終合諸佛大祕密之文畢。六無畏又明別段廢立故。以下答心相續之標不可被六無畏之條勿論歟。況又六無畏行者修行昇進位得蘇息處事云有六重也。全非顯前後續生故。不可成心續生之答也。

不可成心續生之答也。

心法色形

自宗意於心法可許色形乎 答可許也 兩方也若云許者以色形有無為色心 差異若心法存色形六大雜亂色心難分乎 是以宗家一處釋自觀我心雖無色無形文釋 文所顯非云無色形乎 若又依之云爾 者菩提心論中我見自心形如月輪文法說 置形字心法非存色形乎爾者兩方也

答 凡心法色形事相之肝心教相之骨目也 於自宗者尤可存此義也 誠彼顯乘以心 為本以色或為所變相分或為緣起技末 故色心相別心法不存色形乎 自宗意色 心自元本有常住而二不二也故於心法可 存色形也是以五相成身觀菩提心之時全 以自心為月輪形相若心法無色形者何 有廣斂卷舒觀乎是以經說月即是心心即 是月論釋於內心中觀日月輪且一邊難勢 其理顯但至一片者以虛非虛為色心體 故雖有色形何混亂乎 色法非虛色形心 法緣慮色形故其體更不可亂次宗家釋且 破執說見故彼釋有我物必見之執為除其 執即作空觀文非實義釋故不可成難矣 重難云五大色形設雖凡夫既為眼所見境 界於心法之色形者無不見若有色形者 依何有此不同乎 誠如御答顯乘於色心 存本末義故其體可有勝劣自宗意色心 俱居實際不可云心法深色法淺俱作具 色形一成可見境一隔可見境事有何故 乎況又色法隔礙有對法故互隔礙難融通

而心法緣牆壁外事取遠方境無所隔礙 是則不具色形故也 抑自宗意以色心不 二為宗極不二一體上別色心二事依何 義邊乎全此法色形之邊云色緣慮邊云心 具緣慮色則是二分中色法也何彼色外於 緣慮之分又存色形乎 如所立色心體全 別可忘不二一心義乎 以心法雖喻月 輪全不取色形邊見是以祕藏記本來清 淨潔白猶如滿月為客塵煩惱所覆弊不得明 見文喻清淨潔白義故非色形乎 潔白者 清淨義故但至形如月輪者形者相也 心 法清淨圓滿相如月輪為言成他知邊云 形非色形之義也 次至月即是心等之經 文者依深祕義述空上月輪與行者自心 不二相即旨故是則別義也今所論於色心 而二門云心法有色形歟尋也 色心不二 前不及論義歟

答自元所答申心法可存色形也今宗意 以色以為金胎兩部 若於心法不許色 形者金剛界五佛等可廢色形乎 大日經 中說淨菩提心非青非黃乃至顯色形色心不 可得文彼遮情說文也 自宗意遮情所遮法 返表德實相存之大途宗義也 若爾者彼 青黃等即可為淨菩提心體也 是以疏中 釋彼文青實相不壞故而亦非非青文青實相 不壞前菩提心上非存青相乎 但至云色 心不二上色形義邊為色緣慮邊為心故心 法無色形者 色心不二義專心法可存色 形道理也其故既一法上色心二邊也彼一

法者可有形相歟 亦不可有形相乎 若 云無形相者何成色法體乎 故知色形體 上緣慮故 緣慮體可有形云事 若緣慮 云無色形者 色法所依本源心法無色相 故云翻顯乘義者 自宗意色心俱居實際 故全不存本末能所生義何許彼義乎 若 無本末義者 色為體心故可有形相條勿 論也 若色心終以色形有無為差別者 色 心終各別不可云不二體 顯密俱談色心 不二義顯不二攝相歸性故 而二上不二也 自宗不二一心上色心故 不二上而二也 深 可思之但祕藏記文釋三解脫門中空解脫 門故 遮情破執之文 全非宗實義 次形如 月輪會釋不可然 形可形質義 續文起盡 以形字為實字非色形者 不可為實字 以清淨義云形者可成虛字故 不順經 文起盡也 所詮於自宗有五大之廢立有 六大廢立六大廢立色差別為本故開為五 大心平等為本故合為識大一若五大之配 立時者可存色心五大也 若爾者彼五大者 色形為體 故心五大豈無色形乎 云五大 若局色不通心者 宗源底五大為本時 豈 局胎藏一邊可遮金界乎 其義更不可有 或又立一大是深義故教相難談 委可見 心月輪祕釋也

心月輪祕釋云 夫心理離色相 色相非 心理者 可知遮情遣迷之意也 非是表德 顯實之義 色相有二 所謂真妄假實是也 今 所絕離是遮妄假非遮真實 言妄假者

一心緣起之色相諸識所變之影像。言真實者法身法爾之三性佛性然之四曼乃至色相既具萬德而一。如何不名心理。心理亦體六大而具萬種豈有離色相。故知卽色是心卽性是相月外無心。心外無月。經中已說月卽是心心卽是月。豈非此意文

沒心實際

三者以心沒心實際中文今此心實際者。約十住心時當何住心乎。答。可指第七住心也。兩方也。若云第七住心者。心實際之義專當空性無境之第八之住心。何云指第七乎。是以第三劫釋。心實際亦復不可得。故曰極無自性心生文。彼文既以心實際爲第八。况又於業煩惱解脫等之能治文既極無也。所治之心實際尤可。一道心被得若又依之云爾者。以三劫能治之智爲三重幻。見若爾者一道極無俱第三不思議幻。以前劫可爲所治也。爾者兩方也。

答。可指第七住心也。前以心沒法中文既居第二劫對寂然界。今心實際尤居第三劫可對第二劫也。是則明以前前十喻爲後後所治之義。見加之欲離有爲無爲界文。全同第三劫離有爲無爲界之文。彼能離第八住心條不及異論歟。今文又以有爲無爲界爲心實際。可指覺心乘事勿論者乎。但至難者。心實際言隨宜不定也。不可局執矣。

重難云。心實際言可指第八住心。覺其故沒心實際者。沈顯乘極理之心也。顯乘極理

雖第九住心案。儀軌等說相。以第八住心爲顯乘極理。蒙驚覺進金剛際之位爲第九。見故儀軌彈顯乘極佛之時。汝之所證處。是一道清淨文。一道清淨指一道無爲心也。且第八住心名一道無爲心。專依此經文。見若爾者以沒心實際爲所治。以於業煩惱解脫等之說極無之文爲能治。儀軌文見合。沒心實際第八住心云事不及異論者乎。且以第三劫心實際亦復不可得文。乍許第八。今心實際指第七住心云事。前後相違爲何故乎。今文總以第三劫爲能治可。云所治第二劫也。能治不思議幻既極無自性心也。疏云。如前所說解脫一切業煩惱而業煩惱具依卽不思議之幻也。故若云不思議幻通一道心者。於業煩惱解脫等文可許通一道心乎。其義更不可有之。其故云。心實際亦復不可得故曰極無自性心生也。述彼極無位云。解脫一切業煩惱等故。若今心實際云第二劫者。彼心實際又可云第二劫也。文勢相順彼此全同故。而彼以離有爲無爲界等之說第八文爲心實際。故云非第二劫者。今心實際何忽相違乎。加之第二卷疏解舉益勸修之經文。行者初觀空性時乃至心之實際亦不可得離解脫一切業煩惱而業煩惱具存此文又全同儀軌說也。法愛生無記心沈顯乘極理之位。故當一道心。此位爲所治以極無爲能治而所治云。心實際非全同今文乎。以第八爲心實際。事旁以無異論者乎。但至云於

一劫中不可存能所治者。初劫十喻當寂然界五喻觀門。彼既以湛寂爲所治。豈非於一劫中存能所治乎。故釋云。一者以心沒蘊中欲對治實法故觀此十緣生句如前所說卽空之幻是也。心沒蘊中者湛寂位也。卽空幻者指寂然界五喻觀門故。故知三重幻或前劫爲所治。或於一劫中以淺位觀爲所治。二例俱有之上。何以一邊爲定量乎。且此中十喻望前十喻以一道心爲前十喻之義有之。斯其良證也。次至云離有爲無爲界同第三劫離有爲無爲界文。故第八住心可屬能離者。大師以彼文證二箇住心。若第八住心說文。所離有爲無爲界可在第二劫。若爲第九說文時。有爲無爲界返可指第八也。今約爲第九引證之邊以第八屬有爲無爲界也。或又三劫相望之時以八九俱爲能離對第二劫有爲無爲界。今第九爲能治故。彼此意殊歟。次至云心實際言隨宜不定也者。如先勸申云。義理云。文勢旁以全同上。心實際言不可相違也。爾者不明如何。答。凡案三重幻大意。於大乘觀門存三重不同也。彼三重卽可約三劫觀門之條勿論也。若爾者第三不思議幻何必局極無除一道心乎。是以釋不思議幻。今行者於一念淨心中通達如是塵沙四諦空。則畢竟不生。有則盡其性相中。則舉體皆常。以三法無定相故名爲不思議幻。文不思議三諦專天台一宗規模之法門也。不思議既

以不思議三諦義釋之。何簡一道心還為此觀門之所治乎。但至云顯乘極理為心實際者。顯乘自元以無相寂滅為宗極故。諸宗皆談其源底之時。無非究竟寂滅。諸教絕離密藏本分故。沈何宗極理。彈指驚覺可令趣密乘也。儀軌文約諸宗言之。三乘一乘極位齊可存之也。是以般若寺釋判三乘極究竟佛。沈顯乘極理佛故。極無果佛又彼位可存之條勿論也。然宗家以心續生次第判十住心時。四家大乘各為續生心品故。以極無自性心且置顯密中間以顯乘果佛為一道心也。是則明續生次第一往判文也。而今三重幻既三劫觀門故。不思議所治專可在第二劫也。但至心實際言不可相違者。可有二意。一彼云轉生極無自性心故以第八為心實際。今三劫相望故心實際位異。故通途此義也。一義云師立。彼心實際可云指第二劫也。以當段文勘之。心實際者。留為無為界。心品也。其故簡有為著無為。心云有為無為界也。存有為無為之差別故。而離有為無為界既第八住心也。有通第九歎論云。非第八義曾無之故。若爾者。今文以有為無為界乍定。沒心實際。彼文何忽以離彼之心品又云。心實際乎。故知心實際亦復不可得等者。以極無對第二劫述轉生義也。三劫相望釋文故。未必於一劫中可云論轉生。次至舉益勸修文者。彼又行者初觀空性時者。可指第二劫也。彼文大旨明初入信解地

義。彼由漸作初觀空性等之釋也。初入信解地位既釋名度三大阿僧祇故。第三劫心也。成彼所治空性觀可在第二劫也。其故初入信解地既第三劫位也。明入彼信解地由漸云。沈法愛生無記心。當第三劫所治妄執故。尤可指第二劫觀門也。前位覺後位迷故。以所治空性為第八住心。第八住心不可云初入信解地歟。若爾者。不可攝第三劫者也。而第八住心既第三劫攝之條無異論。名度三大阿僧祇劫位不可云唯局第九之條勿論者乎。故知轉生極無者雖舉一道極無二心。且付勝學極無顯一道心也。加之彼一段文全同第六卷八地三昧道釋文也。而彼文明以八地如幻三昧對治七地沈空義相。次下八地三昧道約教道法門。今宗從初地得大空三昧云云。大空三昧者即如幻三昧也。初地既能治如幻三昧也。沈空在地前云事無異論者歟。今疏意第三劫能越心初地也。於彼中開八九十三箇住心故。大空三昧觀可通一道心。彼所治初觀空性位豈非地前第二劫乎。又八地如幻三昧約教道法門。見教道者即順常途義也。常途意八地以上第三劫七地已前第二劫也。第七地沈空位第二劫分齊也。彼約宗實義如幻三昧為初地時。沈空心第二劫在地前云事實以分明也。次至一劫中能所治例者。今三重幻自元大乘觀門故不可攝初劫小乘觀門者也。若爾者所治可小乘故。於一劫中有能所治第三劫更不可。

准例彼者也。次至云以離有為無為界等文證二箇住心故為第九證文之時。第八返可。屬有為無為界者。此義大不可然。彼文通二箇住心云事未治定。設許其義。能離有淺深。故雖通二箇住心。第八還不可云。屬有為無為界。一文並說多法。雖聖教常習也。如此以相違之義合說。其例安在乎。況雖有並說義。第八彼說文本意也。奪說第八文偏為第九說文。以離有為無為界文為第八能治事。更不足信用義也。

十喻體空

於瑜伽之中。諸佛海會現時。以陽炎等十喻遮之。爾者可云遮所現之海會之體乎。答。可爾歟。兩方也。若云遮所現之體者。凡思十緣生句之觀門。心垢對治之方便也。尤可遮行者迷執。何直空其體乎。況又所現海會即如來金剛幻之所作。即事而真之境界也。何同遍計之妄境。苟遮遣之乎。依之或云離於慢著。或述亦不生著。不云遮其體乎。若又依之云。爾者。十緣生句是四不生之觀門也。自他共無因之推徵。直非遮其體乎。依之疏釋。陽炎觀云。行者於瑜伽中見種種殊特境界。乃至諸佛界會無盡莊嚴。爾時應作此陽炎觀。了知唯是假名。離於慢著。若有實體之法。何云唯是假名乎。爾者兩方也。

答。可空其體也。凡行者觀心之上現。普門之境界事。專有微細心垢故也。若心無一點之虛假。自心即法界曼荼之全體也。何必

待感應道交之時乎。定知存本尊行者二分位。入我我入之觀心之上所感得法界加持之境界故。迷心之所現也云事。若爾者所現之影猶可隔本地身也。既云所現之影其體非真有云事更不及異求歟。且一邊之難其理顯矣。但至一邊者。觀體空時彌遺執之義成也。彼相宗體空執空二義俱如遮遍計所執也。如此成上者。御難自被遮者歟無過可答申也。

裏書云

先德釋真言密修世間悉地成就三業罪垢滅時本尊衆相現前名世間悉地成就頓越三重三妄執應得出世悉地超三妄時淨菩提心生名得出生悉地文

重難云。既以所現海會云如來金剛幻。金剛幻言非顯其體真實也乎。若所現像開行者妄心。何云金剛幻乎。況又金剛表不壞之義。此幻真實不壞故非云金剛幻乎。是以上疏。如來金剛之幻亦復如是。即事而真無有終盡文或云而真或云無有終盡專非顯非體空之旨乎。但至云觀心依有微細虛假所浮影像也者。自本無盡莊嚴體上有體用二分。體不對他迷自性本有位也。是即法界宮也。其作用轉他迷上故成浮觀心影像也。雖云體用非有二物。行者觀心爲緣還照自性且名作用也。若一向妄心所變其體不實可云變計存境歟。若爾者何釋陽炎之觀之時。轉近心地即悟加持神變種種因緣但是法界涅槃耳云云近

心地可云其體空。何云悟法界涅槃乎。定知所喻陽炎。法體法界宮所有全體故云法界涅槃云事。次至云十緣生句四不生觀故可空其體者。他宗用四不生觀諸法自本定畢竟空故。此上見有法生以四不生推微遮遣之也。是即不許法體有故也。今宗即事而真爲宗故。諸法自元法然體性也。何一向遮遣之乎。故知四不生者遮外道四執之辭也。阿字本不生故。不同僧伽執自

生不同衛世執他生。不同勤婆婆執共生。不同若提子執無因生。故今金剛幻不生體不生生故。非如外道四執爲言可。如彼相宗以依他生遮外道四執。次至唯是假名釋者。爲遮慢著且云假名也。望法界宮之本體云假名也。非其體空故云假名。若所現影一向云空者。祕藏記云。密嚴海會現時觀如陽炎其心如何。若思是至極也。其意留著又作慢心。譬如磨鏡時見現小影像。停留時遂不成實鏡文。以鏡明喻行者淨心。以鏡垢穢喻行者心垢。以小影像喻海會現時。以本面喻法界宮聖衆。小影像者假鏡緣返見本面也。如此行者觀心爲緣還一分見自身本具曼陀羅云海會現時。故非其體全可空也。次相宗體空執空例證不可然。彼體空執空於後二無性有此兩義。故雖有兩義。依圓二性體非空故。被空物所執其體全非空。故以彼例證成體空之義乎。抑答者體空所存所現海會妄心所變故。其體云空也。是即妄心所變境故當變

計境。此體云空者當三無性中相無性。而體空執空兩義付後二無性有之。相例彼所存尤不審也矣。

答。自本所容申可空所現海會體也。十喻悉似有非真有之喻也。若存其體何云非真有乎。彼相宗圓成真理之外立。假有實無依他爲事法體性。今宗不爾。擬相宗一切諸法悉圓成真理也。故不存假有實無依他也。若爾者何以非有似有喻顯圓成真有乎。故知觀心之前所浮海會相似。法界宮其體非真實事如十喻爲言若十喻爲遮慢著云。存其體者釋乾闥婆城喻云。日轉高轉滅。此城但可眼見而無實有文。可云日高乾闥婆城尙有乎。又釋水月喻云。法性月輪在。如如法性實際虛空中。而凡夫心水有我我所相現文。以我我所相喻水月。非云密嚴海會皆我我所相乎。既以所現海會全許妄心所變。何其體非空乎。凡普門海會現事。行者觀心聊息。龜強之妄心之時漸近心地故。直雖不拜法界宮。依隔彼妄心薄被影像浮妄心上也。如空上月輪於淨水上影現。故所現海會一向非可云妄心所作。本有海會爲緣觀心上現相故。不可云本有海會體。所現之體可屬觀心之故。觀心尚依帶迷不可留此位。故所現之相又隨可被遮也。若云不可空其體者。直可云拜自性會乎。若爾者何云海會現前乎。海會現前。自性會。各別之條不及異義乎。若又本有海會和合觀心現故真妄和合

體也。海會實體真分故不可空之。云如云。彼起信論唯心相滅非心體滅者。今宗可談。法性緣起乎。以緣起性德非為顯密差異。不許虛假法。不許隨緣義。所現海會相非真實。故其體可空。義分明者歟。但至云。如來金剛幻故不可空者。金剛幻者指本有曼荼羅也。彼為緣所現之故。歸功於本云。金剛幻也。觀心所浮雖虛假也。為令本真實之體云金剛幻也。況又廣觀心相見其體時直可。法界曼荼羅故作此釋也。凡自宗意山河大地卉木叢林悉法界宮也。然迷心所浮見迷心所變作法界宮全體。若約其體法界宮。我等凡夫直可云拜法界宮乎。以不爾不可云非法界宮諸法。是則於法界宮諸法變妄心相分見。自所變影像名實行迷人也。若廢影像本其實體。法界曼多羅全體故云。即事而真也。此妄心所變依相宗之義可云依他諸法。宗不許非真。事法故可當遍計境也。此大異唯識論云。真非妄執所緣境故。又不可同性宗。彼法性不許事事諸法。只一箇空理也。迷心緣之變現種種相。人畜草木相等也。故依真理成事不云真。今宗諸法直法然體安心直緣。彼為本質變自相分為所緣境也。捨自心相見其體頓可曼荼羅故云。即事而真也。次無盡莊嚴藏有體用之二分云。事所存如何。彼用者和合妄云緣起歟。爾者如先難之。若又無盡莊嚴本性上對他義邊云作用者。所立義又如。是即對觀心

成。本質之用全不成。觀心所變相。故更非難。次四不生觀事以所現影作四句推徵。終成不生法故。明體空義成申也。若許所現像有者可釋自他共無因。破他外道計執之由。既不爾。直所現體云非四句生。專為成不生義也。被得且引中論證之。彼論顯畢竟空故。全不許所生體有乎。所詮此釋要所現海會小影也。若停小影不入。普門海會故捨小影欲令入。普門海會時。何許存小影之義乎。次影像返見本面云事。此俱舍釋像實有不成立之時。有四釋中一釋也。餘三釋許鏡中像釋也。若爾者見本面云事非一定義歟。設又許見本面。執觀心所浮小影思鏡中實有像之意也。實見合彼邊也。今所論影像邊故。不可取本面方也。次體空執空相例事。云體空不可成。執空說故。以體空義例為破執說之義迄也。非云空同彼體空義也。

悉地寬狹

經解了成就悉地宮文可云。今此悉地宮一切真言行者悉地。悉有乎。答。可悉有也。兩方。若云悉地悉有者。即身義中學法佛持明二種之悉地。是即可。普門一門之悉地。而今成三品持明仙時。安住如是悉地宮中文。無爭限持明悉地不通法佛悉地云事。況上三品俱海會現前之眾相十喻所觀之境界也。法性身隔實行之視聽。爭成所觀之境界乎。若又依之云。爾者。上品悉地密嚴佛國也。豈非法佛悉地乎。答。一切悉地可有也。分三品意可盡一切。被得況又十緣生句修行入證之旨要也。豈限一門之修行廢普門之軌則乎。但至難勢者。即身義持明悉地何必定一門乎。彼釋欲於此生入悉地經文。此生之言非云一生成佛乎。若爾者尤可。普門之悉地也。次法佛不可成。所現之海會云事。所現之影本自觀心之上所浮假相故。非實之法體有何相違乎。重難云。開法佛持明二種悉地意。依持明之功所得悉地可名持明悉地。而簡之立法佛悉地。定知不假持明之功力直開即身頓證之覺之位名法佛悉地云事。今既成三品持明仙時觀心之上所浮海會眾相有三重不同故。以十喻遮之。見持明之言非彼此契當。眾相現前位尤因位行相故。不可同。法佛悉地之直開內證之位。豈若又於佛果位云可用十喻觀其理不可爾。十喻觀心垢對治行故可局。因位也。眾相現前者妄心上所浮境界相也。例如釋論依業識拜四十重他報身故論釋若佛果中業識本種無所有故能見所見亦復空無。法佛悉地直證入佛果之位故。不可有眾相現前分。何用十喻觀乎。以法佛悉地知佛果位事。疏第十五云。此無上悉地以略有五種一者信二者入地三者五通四者二乘五者成佛文釋成佛悉地云。從第九地修菩提行道轉勝進成如來位也。成如來位者因滿見是即正

成佛歟。此上立無上悉地故。無上悉地直指佛果。見是同疏次上云。成佛悉地者謂例菩提心也。此菩提心即是第十一地成就最正覺如是悉地諸悉地。諸悉地中最在其上故經云彼悉地更無過上文此無上悉地者指彼文也。而卽身義以二種悉地可盡一切悉地。爾者法佛悉地當經無上悉地。持明悉地中非開因位五種悉地乎。今三品悉地因中悉地故。持明悉地分齊未及法佛悉地之故。不盡一切悉地云事良以分明也。但至云。上品悉地密嚴佛國故可云法佛悉地者。設雖普門悉地非無因果之不同。今密嚴佛國者。普門海會衆相現前故非法佛悉地直成佛果之位。何以云普門悉地定法佛悉地乎。

答。於三品可盡一切悉地存申意。凡於法門作三品分別不殘一類之法門義也。而談悉地之時分三品。何於悉地有所殘乎。無爭可盡一切悉地云事。但至云持明言可指因位修行故悉地隨不攝果位者。凡持明者指眞言行者辭也。眞言行者所成悉地何強簡佛果乎。可知疏家所明六種悉地悉可攝今三品云事。上品悉地密嚴佛國云云。行者開密嚴佛國覺位開發心內曼荼羅顯得無盡莊嚴之處也。不可云因中一分契證。故菩提心論云。若歸本卽是密嚴國土文是豈指因位分證位乎。但至持明言簡法佛悉地者。持明言彼此其意異也。卽身義於所成悉地立持明名。而爲簡異法

佛悉地且因位悉地名持明悉地也。且持明言順修行故歟。今持明指能成行者直不指所成悉地以能成行者云三品持明仙故。今疏前後指眞言行者云持明者故。持明仙又彼意也。云眞言行者所成悉地之時。設雖無上悉地何有所殘乎。次至云今三品悉地海會現前衆相也者。上品悉地衆相現前之位直成無上悉地也。菩提心論若歸本卽是密嚴國土此意也。故疏云。見加持身本地身也。見本地身卽行者自心也。文開此觀時何不成無上悉地乎。次至云十喻心垢對治觀門也何於佛果作此觀乎者。此事一箇尋也。別可有其沙汰。然疏云。唯有如來乃能窮此十喻達其源底文。又釋六句文。乃至毘盧舍那以上上智觀方能盡其源底文。六句者卽十喻也。以十喻非云毘盧舍那所觀乎。心垢對治者約因位一往釋也。

第三重行於我門者尙矣。然而多苦膽寫未遑板行。以故邊鄙之境初入之士無由盡看矣。豈不概乎。今數子之者於洛東智積教院歷訂數本闕疑從善。或文字之差誤倭點之錯舛者頗爲改易。校正功成命工繡梓。猶有遺脫者後哲有意乎。冀宗教遐存講學日新
寬永十年仲秋吉

No. 2539

自證說法

然此自證三菩提文爾者於自證極位可云說今經乎。答此事古來難義。末學雖難一定。且依相承一義非自證極位之說可。答申也。兩方也。若云非自證說者。凡思今經以自性法身為能說教主。以自覺境界為所說法門。此則一家不共之實義。諸教超絕之規模也。是以我乘內證智如來金言。自受法樂高祖定判。悉非顯為自證說。旨乎。若又依之云爾者。思自證極位超言議境。過心思域。爭有說法義乎。加之案文段起盡。住自證境無衆生蒙益義。故住神變加持三昧。說今經見爾者兩方也。

答。自元所答申非自證說也。下經文於當來世時劣惠諸衆生為度彼等故隨順說是法文。雖會座無實行。遠被未來機說。今經故出。加持方便門可說今經云事。其理誠分明也。且一邊令出給。文段起盡無異論者乎。但至一邊難者。凡顯密對辨時。或云內證法門。或云自受法樂說。是則說被未來機非緣起權門。演性德內證故也。然於自宗細論自證化他時。說法必為機施設故非自證說也。不可有相違矣。

自證說大意以密定法身說。以顯判應化所說。是則密教顯可自證位所說之旨也。其故因位窮滿顯得二轉妙果名自證位。彼

顯得二轉妙果者。則能證智所證理也。是云理智二佛。又名法身佛也。是上酬因位悲願。為他機緣所現應用名應化佛。而簡應化佛以密為法身所說事。專非顯為自證說之旨乎。此法身又名自性身。此自性身前不見迷悟之差異。十界悉住自性之位也。則胎藏四重漫荼羅顯十界自性也。此時誰為能化。誰為所化。只各各以演自內證之法門為說法。故云各說三密。又云自受法樂說。一一表非授他教門也。又以真言教簡云顯隨他意說名隨自意說。設雖法身說若有授迷人之義者。可有隨他意分也。其故云等覺菩薩於常寂體如在羅刹。況遠被未來生死之機之時。任自證說爭可生領解乎。故為加持說潤色。兼存有相說文以有相方便說之。見爾者可云隨他意說。隨自意語高斷何證乎。又以說密之言語定。如義語。如義者。稱可法體之言語也。如所說法門圓滿無盡義理。能說言語又一言語上齊顯無盡義理。語名如義語。若機被。機情必可知。一邊。應機說可說。一邊。若顯。一邊不可。云如義語說。又如義說法以十界本有言語六塵所具文字為其體。釋也。此說法利說衆生說三世一時說也。一切衆生法爾常恒無不聞之時。何強遠為未來機云說之乎。又今經定法爾常恒說。大師出三本經中。第二第三閻浮流布本也。第一法爾常恒本指正說經也。若被未來機者。說經之時可在過去。何云法爾常恒說

乎。又大師以今經判自受法樂說。是偏示無被他之義也。若為機說。既有受法樂之他。何托曲云自受法樂乎。又設自性身起隨機之用說法。其作用既機上轉。尤會坐可有實行機也。凡自性會與加持世界全非二處。只十界住自位不見迷邊云自性會。又分迷悟二分起轉迷人之應用。邊云。加持世界既依自證機無益。起向機應用。加持世界何異乎。應用既乍轉。機會坐云無實行事。道理頗難思矣。難云。見若我但住如是境界等疏釋。住自證之時遙依鑒機住。如持三昧說法見。法身位不可云更無見機之分。又准常教。自受用有四智心品。四智又通正後二智。彼後得智見機故起利他應用也。自證位有見機之分者。何無契當此分人乎。一家意人法一致也。乍許鑒機之心。不可云無契當此分之人。若爾者自性身上何無被他加持身乎。又今經非被機之說者。傳法聖者流傳此經。廣益未來真言機背佛本意歟。若佛意許此分。何直不說之乎。又佛具遍智。可知流傳此教益機。而不垂其說。有何故乎。又若真言機最上利根故嫌方便權門。直信知如來自證法。傳法聖者流傳此經。不可示益機之旨。可達機欲故。又經處處云被機說文多之。自證說之學者會之。非如來直說傳法者詞也。云。若依信受彼詞可得益者。如來大悲何說此詞。不度機乎。若真言機可信自性法門。故直傳自證經。何猥

傳法者加此詞乎。還背好自證機欲歟。加之傳法者傳此經之時。不可添削如來直說。如是我聞信成就句。專顯此意也。何經有如是例乎。

答。於自證之位云可有悲智二德事。凡自證之萬德之根源也。何功德不具之乎。爾於萬德二品分。一向法自性功德。是名智。必不局心所隨一慧。二惑迷界起外用功德。是云悲。必非局心所中無瞋善根。一此二當具緣品疏云智方便不思議。故悲智俱約其體者。雖居自證論其作用。智向內證說自證經。悲起外用出加持世界也。契當悲體之人即自證身。故不背人法一致宗義。故自性會加持世界二分約悲智作用可分也。然智用不對他。故不異自證法體。悲用互他故有動自證之義。例如云真如門與其本等生滅門與其本別。但是取本等本別義准迄也。爲真如門機施設遊不取也矣。

又會三密不齊難有一義更問。次傳法聖者流傳此經云益機事。實佛具遍智故非不。鑒此分。傳法聖者解脫門所現善知識也。此即悲用出加持世界一分也。不可云非佛作用。次至云正說無度機之說。流傳之與他可背佛意者。自元真言機簡方便權愛法自性機也。爲度此機尤可授大智所說經更不爲機經也。若經文有引機之說。嫌不可信受。故以如此經。大日如來遙鑒知有可度之機故。現解脫門知識爲傳法

聖者傳之也。何背佛意乎。次至云傳法者加詞者。真言機重重也。若但被無相利根之機。實可任正說。然於末代多有相劣患之機也。彼機不難方便言難可信受。爲令從有相門悟入無相法間加傳法者詞也。又傳法者言妄不可云添削本經。例如彼大衆上座二部經文是異。俱爲佛真說依之行者皆得聖果。莫以傳法者同譯者。況金剛薩埵龍猛等爲解脫門所現知識乎。上座部結集付屬阿難結集故。不可違佛正說。大衆部人師多釋加大乘辭。是結集者加私詞歟。然而依大衆部經證聖果故不背佛意歟。故以今經可例大衆部經歟。此段廣可尋識者矣。

一。加持說大意定教主之時。宗家處處釋或云法身或判自性身。疏以教主成就句云本地法身而釋說緣起時。疏一部始終大旨。自證位無說法。出加持說法見又今經爲未來機說之事。處處判文也。又明說經會座。取出居外朝之譬時。欲令境內信伏之行之不疑故云云。境內信伏言專對機詞也。又當經說法時云加持日。加持日者延促自在之日也。不對機何有延促義乎。如此說文不可舉盡。若今經爲機不說。疏家往往設虛說何用乎。故知。自性身上有自證化他之二分。以化他邊名加持身。住加持身說今經故。云非自證位說事。教主自性身故以不成。因人所見會座無實行機住法性大悲用被未來機故。所說爲利他也。

故或云於當來世時劣慧諸衆生。或云觀未來世諸衆生。凡說法者必被機言語名也。故十地論說者謂解釋文。解釋者解結義也。唯佛與佛境界無結縛之人。何起解之詞乎。故對迷人之時可有說法也。是以人師說法本意令他生解。既於自性身位有鑒機之心品。是許自性身所具德三密齊等也。可有齊此心品身語二密。豈非自性身乎。若鑒機心品自性身位。此心所現身語二業。云加持世界受用等。心深身語淺故。背三密平等之宗義乎。彼顯乘身語安緣起之龜法故。法性源不許之。故能起大悲心有自受用位。所現色聲偏轉機情上。云非真實佛體。今宗意法性位存色聲功德故。以云三密平等爲一家規模。故大智門三密齊居自證。大悲門三密同住。加持是非諸教超絕之謂乎。若約加持世界身。能現所現似淺深異。彼身直對實行佛故。以機情所變爲應化佛。故所現色聲淺能現大悲心不成。機情所變故深。約佛意三密齊等全對機。機情隔之身語二邊爲本質。變自心相分故無力。非非法性身應化佛也。爲此本質三密不可云自證佛向機故又不可云應化佛。非機所變故。是豈非自性身上利他身乎。難云。法身說內證云真言。他受用應化佛隨宜說定顯教。高祖處處定判也。不遑毛舉。以知。自性身說法更云無被機之分事。又約所說法門。密云性德輪圓法門。顯云緣起因分法門。性德者諸法住法位名也。

以緣起身不可說此法門。設雖自性身為度機有起自證位之義。可云緣起身故。所說法門又可有緣起分。機情既隔自證。若非緣起法門。機情難及故。若如此隨他法門。不可云自受法樂隨自法門。若云自受法樂。自言所簡何物乎。對機根他詞也。許被機之義。不可云自受法樂。加之本地加持約。自證化他詞也。而以中台大日。或為本地法身。或云毘盧遮那本地身。何乍見釋本地法身之文。強云加持身乎。付中本地法身者。釋教主成就句文也。今經教主本地法身。云非加持身事分明也。又我乘內證智者。楞伽懸記文也。指真言教云。內證智境界。誰是屬外用權門乎。內證與自證。眼目異名也。定知住自證位云。說今經事。又具緣品經。希有世尊說此諸佛自證三菩提文。所說法門自證三菩提。能說佛又住自證事既定。又以今經說法言語為如義語。如義者義語非文言語故。離文字詮表。故不可云以文字說言語。案實空不空實不實論判。顯所詮外無能詮言語。能詮外無所詮義理之旨。若爾者以文字詮表。不可有引入衆生之義。以此如義語說法云。被機事。甚背文義乎。若以加持身說定。如義說法。自證極位可云更無言說歟。凡自家意法性源底。以存六大四曼三密諸法為規模。顯密差異專在此處。自證極位何無言語乎。若有言語可詮表諸法。言語能故。若爾自證加持言語可二重乎。自證外存加持

言語。被機故不可云如義語。又如義云有淺深事。不應道理乎。答。以內證隨宜為顯密差異事。大途義相也。顯法門一向為機情設。更非佛內證。故云隨宜。密教全自內證法門。說授機故云內證。所詮約所說法門。分別內證隨宜。非依能說方便。大途以此會釋。可會諸文相違也。依所說法門內證也。約能說方便隨宜也。故云自證無相違。說加持無相違矣。次緣起性德事。先會釋顯畢。顯乘所說法門。悉述無明緣起法相。故云緣起。約釋論生滅門。九相八識分齊也。設談法性無明緣起九相中。真如性云法性。故非性德法性。真言所立六大四曼三密法。開彼本覺理內。諸法故非無明緣起云性德。設授機根時全說本覺理內之法門。故不可云緣起法門。說性德故自性身也。自證化他異故。云非自證佛所說也。次以中台大日云本地法身事。可有三會釋。一神變不改自性故。以加持身云本地。是顯密對辨意也。顯神變應用隨染業幻所作故。改自性。今加持身非機情所變。直自性本身上加持用故。云不改自性也。今自性者指自證位也。一相望重。重故對自性可云加持末。望加持世界云本地身也。金剛手見條末云推知宗本。於宗本有云自性會之義。可引作證。一於中台大日有相待絕待二義。不流現外三院之時自證大日也。三重流現後加持大日

也。故處處疏釋。以中台為自證。以外三院為加持。見第二十卷毘盧遮那本地身之文。一徹可得意。委細如先中台自證論義料簡。如云次云如來是佛加持身其所住處。顯上本地身即加持身。如來云加持身所住處。能住豈非前本地身乎。故般若寺疏鈔。加持身者曼荼羅中台佛也。文尤可為的據。次如義語說者。准佛身可得意。佛身既自性身。如開自證加持二重。言語亦如義語。可有自證化他二分也。遙趣機不改自性。尚云自性身。有被機之邊。說自證。故云如義語。但至云能詮所詮一體者。密教本聲字實相故。一體之條不待言。爾又非無詮表。言語能故。所詮密機深信信解人故。以信聲字實相旨為密機。非如常教以解了為先導入佛法矣。然此自證三菩提一段料簡。一。自證說義自證三菩提者。自性會即常經說會之位也。下住加持三昧以下文。明受用以下三身出。加持世界說法旨。釋文悉對實行機。說法義相也。然此應化非從毘盧遮那等文。全同加持世界變化身說文也。以彼文非證今加持三昧乎。加之緣謝即滅機興即生者。直不對機見者。於自性身何有生滅乎。定知云加持世界受用以下身事。問。見文次第。大日如來若住自證位之時。衆生不蒙益故。住加持三昧說今經見神變加持經題。尤可顯此義。簡略題號何關正宗今經。題加持世界事乎。答。說今

經事。金剛手見「加持世界說法」以疑問發起爲說法由來。故題「加持世界事也」。今經遮那正說故。云「大毘盧遮那成佛處齊教主詞也。故定說法位正在成佛埤。然釋加持世界生起由來故。云「成佛位無說法出神變加持說法也。是則約對實行之利他說法也。加持世界成說經起因故。豈非肝要乎。所詮住於自在神力以下文。以見說「加持世界事」爲此義至要。此義勢一部疏出「加持利他」見文。悉可。云「加持世界也。但於自性會八葉中台爲自證。外三重爲加持釋間見是則約成加持世界受用以下三身本質之義如此釋也。直非云「加持身也。此云成本質義深可思之。勿「施食」。

一。加持說義。今經自性身住「加持身說故。神變加持題號專明。當經說會也。神變加持鈎鎖無異論者也。凡今經雖會座無實行爲未來機說之故。說經生起尤順義理。故宗家釋此三密會中。雖無正被教因人。以未來修行之人爲被教人。判若自證說會更無被機之分。何強判有被教之人由乎。又一部始終疏釋。判自證無說法出「加持爲說法旨。尤關可釋。當經說法義。盡辭判「加持世界說法旨。頗似無用歟。現端說經由來故。非今經正宗一段釋事足。何往往釋之乎。問。所喜見身等釋。對實行之旨分明也。又若自性會。何以「加持世界變化身說文釋之乎。又緣謝即滅機與即生者。直不對機。何有此義乎。自性身上何論生滅隱顯之

義乎。付中五情所對悅可衆心譬說。直不「對五情云。不可有生滅隱顯事。理在絕言道理也。可知「加持世界事非自性會事

答。自性會者。雖自性身說。自性大悲有鑒機之能。故遠鑒未來機說法。餘教不許「法性色聲本質故。後得大悲位唯有心無色聲功德。又許色聲本質宗。不談離影像獨有本質之色聲。是則法性不許有色聲功德故也。今宗永異諸教也。一心無相之本源立三密功德。存人法二分。悲智二德爲首收萬法。故大智門三密齊居自證。大悲門人法同向化他。是則自性之德故。於自性身存被未來機利他說會也。凡情隔自性故。雖不臨會座。自性用如對現座機也。若然所喜見身等釋。強不及苦勞。云「所喜見身故云。非自性會者。第三卷云。從善門方便現第三重一切衆生意見隨類之身。可非自性會歟。以彼文可爲會處處釋張本。次非從毘盧遮那等文。約利他義同隨宜轉用也。次至緣謝即滅等者。是尤可思案。雖自性身被機作用。從自證之體起故。加持門專存生滅義。從自證生滅歸自證也。然其生滅自性生滅故。當生常滅功德也。此作用遠被未來機故。契當分機作用別別可云有之一機與時從自證體益之作用生。其機滅時其用隨歸自證。然自性生滅故生又不生也。滅又不滅也。以凡情生滅不可致疑難也。故次下即事而真無有終盡文。即事而真故非實生。不生也。無有終盡

故非實滅。不滅滅也。出常情外之旨釋文。分明也。何及疑殆乎。

教主成就一段料簡

一。自證說義見疏家處處釋。利他身云「加持身。自證位名本地身。既釋教主成就句云「本地法身。自證說義更不及異義歟。次云「如來是佛加持身者。如來所座也。所座名加持身。此加持身受用身也。即胎藏理佛金界住自受用義也。兩部互成能所住事一家大綱也。讀文云。次云「如來是佛加持身。其所住處。名佛受用身。此加持身者能住加所住義也。云「加持強非局加衆生之義。可有入人加持法法加持人法加持等重重加持義。而以自在神力以下文。因釋現加持世界。疏家處處例也。即此所住名加持處者。今自性會加持處名言。可藍「加持世界住處故。爲顯名同義違旨。云「即此所住名加持處也。讀點云。即此所住名加持所也。云云。見身密之色聞語密之聲釋。對實行身語條不及異論歟。何以此文云「自性會乎。

一。加持說義。教主云「本地身事。三會釋如先。其中相望不定會釋遠理。本地法身名云名。自證位事。疏家處處解釋分明也。何局此一處。加持身云「本地身乎。幾度以中台云「自證之趣可會也。此會釋自與云「神變不改。自性會釋混合。次云。如來是佛加持身者。加持身能住教主。即前本地法身也。讀文云。次云。如來是佛加持身其所住處也。名佛受用身云云。意云。毘盧遮那未住五佛宮之

時。自證本地法身也。住如來等五佛宮後。名加持身。趣說法會場故。又般若寺疏鈔云。加持身者。曼荼羅中台佛也。云此釋正依憑也。於自宗般若寺釋不可放。雖醍醐一流祖師為一家間生。正得大師口決。入故也。無相法身者。自證佛也。今住處法身加持力生故。能現無相法身全以一體非衆生可蒙益之住處。自在神力不思議故。起三業化用依。授衆生其所住云加持處也。問。既自性會何云見身密之色聞語密之聲等。乎非衆生直見聞乎。答。會座雖無實行。全為未來機現三業故。推功於未來云見聞無過。正見聞位可指海會現時。或以自性會化用擬儀加持世界歟。

心王毘盧遮那成自然覺等一段料簡

一。自證說義心王毘盧遮那至一切衆會者。明自性會。從然以自在神力至。故以相況。明加持世界。自證位人法不二故。教主同聞以心王心處法門身釋之。雖有佛陀菩提二義。其體不二故。以衆德到於實際義。釋持金剛者衆會也。一一皆現執金剛神者。加持世界之同聞衆也。問。今釋自性會持金剛者。文段云。執金剛何忽云加持世界之同聞乎。又故以相況者。可指經文。故加持世界同聞自所釋也。何云故以相況乎。答。加持世界者。從自性會趣機作用也。自性會主伴俱可在加持世界。若爾者何云無執金剛乎。況加持尊特身者。可名他受用。天台釋以他受用身云尊特相海之身故。疏

主本天台學者也。尤可用其名目也。次相況者實難思。今雖釋加持世界執金剛。意歸自性會執金剛歟。其故此一段釋一切持金剛者皆悉集會經文也。其中即不名一切集會也以上文。釋皆悉集會經文也。然以自在神力以下文。當一切持金剛者釋。於持金剛有淺略深祕。即執持二義也。深祕持金剛上能持此者等釋也。今譬如帝釋等文。淺略執金剛釋也。故正雖釋加持世界意為顯自性會執金剛也。故以相況文結合經文也。故然以自在神力以下文含二心。一因自性會生起加持世界義。二擬加持世界執金剛釋自性會持金剛義也。是攝義多含巧妙也。其中約後義結故以相況也。

一。加持說義古來義云約菩提義即有無量無邊金剛印已上文。明自證位。約佛陀義乃至故以相況文明自性會付中有二段。從約佛陀義至一切衆會文。釋皆悉集會句。然以自在神力已下文。從自證法門主伴釋現加持門教主同聞衆之義。譬如帝釋已下文。陀羅執持二義中。執金剛義取譬釋。尙當一切持金剛者釋。問。自證加持一法上二邊也。自宗意不可云法深人淺。人法一致故。若爾自證位可有入法。加持門又如此。故以佛陀菩提二義分別自證加持。道理難思。又佛陀菩提釋相對義勢。一重法門全不見能所現二重釋。然以已下釋始能所現義勢顯。又一切集會也。已上文皆悉集會釋故。一段釋既畢。其上然以自在神力等者。可知

云非自性會釋事。若彼文自性會。已上文可非自性會。然以詞顯上下別故。答。先人法分別事實難思。然法門幽玄也。人所具故人能現也。能具體故。以此義相順。自證云法門身。加持云羯磨身。且從佛菩提自證之德現八葉中台藏身等之文。其證據也。次佛陀菩提相對事。為釋皆悉集會義故。強能所現義非為本。下文從心王現尊特身。從法門眷屬現執金剛身。以入法為自證加持旨顯。定知。今佛陀菩提二義云可。自證加持二義事。次至云皆悉集會釋畢故。然以已下文可非自性會者。可有二意。一切集會已上釋。消文釋也。然以已下文依義明自證加持能所現義也。譬如已下文因所現釋執金剛義。二上段釋皆悉集會之文。下段釋一切持金剛者上執金剛邊。故然以已下之文持金剛者餘義釋也。兼明自證加持能所現義也。次然以言云顯上下別事。上雖有持金剛者集會釋。閣彼釋對上心王毘盧遮那等自證王數釋。從彼法門身為釋。現羯磨身旨置然以言也。

又一義云師主。文次第以然以言云顯上下別事分明也。若自上文說加持門。可然前然。若爾者唯今釋集會義故。釋自法門主伴現加持身教主同聞之義。全不見集會義。可知。云起後之然事。若爾者上說自證可文段。此意了簡文。釋持金剛者集會義。有淺略深祕二義。深祕義教主同聞衆集會義寄自證明也。見文大途如。自證說義。以

佛陀菩提二義不可爲自證加持淺略深祕義。若堅以佛陀菩提二義爲自證加持分目者。指佛陀邊不可云。由此衆德衆德是法門故。自證位人法一體故。指持金剛者直云衆德也。約衆德明集會義。是深祕義也。凡淺略深祕者。順常途爲淺略。違常途爲深祕。若依淺略義。持金剛者會合可云集會。集會處可宮殿樓閣等。是則加持門集會儀式也。而今以實際理爲集會處。以心王心所之功德法門爲集會衆。是違常途故深祕義也。此深祕義自當自證位。加持門淺略義異之故。置起後之然字。正以會座教主同聞從自證法門身現。此中深祕邊集會爲本釋。淺略邊持金剛爲本釋。故云譬如帝釋等。明執金剛義。有故以相況結合詞也。所詮然以已下文有二意。正爲明持金剛者淺略義。雖有此釋兼明從自證法門主伴。現加持門教主同聞義也矣。

出居外朝一段料簡

此一段說文加持說堅證文也。其故政令者爲收扶萬國民於內裏國王并大臣已下官人一處會合舉。而面意見其中撰吉義時辨官記錄流行天下者也。國王譬教主。大臣官寮譬自性所成眷屬。萬國民譬實行機。以今經喻政令。故爲機說條勿論也。又出居外朝譬專顯出加持門義。若自證極位說。何必云出外朝乎。以翠帳君可譬自證極位故。又以此文不可云加持世界。釋今經住處眷屬畢。成佛所說經何故先明

住處眷屬耶之問畢。有此釋。指今經會座之條勿論也。故干栗馱鈔云。外朝者說法處也。教命者所說法也。大臣時史者同聞衆也。聞者生信布教利益也。此中無下民。無當機意也。如此釋云有布教利益故。云被機之經歟。然引慈覺教王經疏成義云。自證說歟。彼疏云。問。諸佛說法必爲利他也。今爲內證眷屬說法。有何利益乎。答。是即自受法樂也。如轉輪聖王與自眷屬受大快樂。非是國內之萬民所知故。此疏意非利他說法。見又彼鈔云。本有法身說內證時。有隨自隨他之二說等。隨自意說證文引今一段。既簡隨他云。隨自意。可非爲機爾布教利益釋尤不符合。廣檢彼鈔可見。若自證說義會此一段。今經雖無內證說被機之義。傳法聖者爲未來流傳間加利益文。故疏主釋之時。寄義於隨他法界宮釋處。惟多須任說教本意。勿拘文顯相矣。

三種日一段料簡

一。自證說義能越與所越二重日也。能越實相日。無三際不同。常住無變易云。日。所越世間日。有三世不同。此二日中今經說時實相日也。然釋文面前二日外有如來日。如來住之說法見實以圓明常住日。名如來日也。以能越名如來日故。而對瑜伽行者令思延促自在。咸適衆機等者。對實行日云如來日。見今經說時故不可對實行。寄隨他法界宮且明之也。故第六卷疏然諸行人若深入瑜伽境界三昧時。自當了了聽聞

如正說時無異。是故名爲佛加持日也。文是則海會現前對實行時分也。可知。佛加持日者非自性會說法時。爲未來流轉傳法者云。如來加持日也。

一。加持說義有三種日。二種如先第三如來加持日也。是正自性會說法日也。只世間春夏秋冬時分上。離凡情所謂之前變後易三世相。即以實相常住日爲圓明常住日。是則自證極位日也。以云。湛若虛空不可云非時分。自宗意不可云。時無別體依法而立。以春夏秋冬爲十七清淨句故。如來日者。自證日體上有被未來機之作用。涉入無礙一多自在也。唯寄諸德可得意。此延促自在能不對機之時難顯。故云。令瑜伽行者等。實不對機之處。自可有延促自在用也。咸適衆機者。自性會被未來機故云爾矣。問。第六卷佛加持日者。對實行所現日也。准彼今如來日可對實行之日。

答。如來日者。佛應用加持日故。自性會加持世界遠近有不同。皆無非加持日。然彼海會現前日也。此自性會日也。莫亂彼此。所詮對實行之時。思延促自在。爲世間日。爲實相日。先可非實相日。預實行謂情故。又不可云世間日。九世相入延促不思議也。豈三世隔歷日乎。既非兩邊。定知。佛加持日在二之外事。自證說學者云。日無三種。只佛身加世間日之時。至今世間日延促自在。世間日外無其體。云云。此義不爾。世間日者以三世隔歷爲其相。非隔歷何定世間

日乎。初世間日上其體深見入時。有實相日。有加持日。佛身加世間日。止三世隔歷之相令融通自在即加持日顯也。何尚強云世間日乎

從佛菩提自證之德等一段料簡

疏第三云。然以如來加持故。從佛菩提自證之德現八葉中台藏身。從金剛密印現第一重金剛手等諸內眷屬。從大悲萬行現第二重摩訶薩埵等諸大眷屬。從普門方便現第三重一切衆生慈見隨類之身文

一。自證說義於自證極位有人法二。上蓮花成漫荼羅約功德法門。法明四重圓壇畢。然以已下文約羯磨身入又明四重圓壇從法門身現羯磨身者。自證人法其位等故。強不可云。從法門身現羯磨身。若論能所現。互雖有其義。今且寄淺略義門。以法門幽玄羯磨龜顯之義。從四重功德云現四重羯磨身也。加持者不必局被機之詞。有法法加持人人加持人法加持等義。故二物相對論其作用涉入之時。互有加持之義。故今且約人法加持義云。然以如來加持故等也。此三種加持之義中川鈔物見

一。加持說義先今疏云。加持者。佛用加衆生義故。必約利他義云。加持也。故今然以如來加持故者。從上自證法門身起。加持衆生之用之時。現四重聖象故。自性會加持所現。利他之漫荼羅也。故此比輪王灌頂之時。譬世間君臣等位。彼皆治萬國民官寮。如。上出居外朝贊。何是為自證位乎。故經

次說修真言行法大悲胎藏生大漫荼羅王。為滿足彼諸未來世無量衆生。為救護安樂。故文現四重壇者。生大漫荼羅釋也。云救護安樂衆生。故為利他現事分明也

佛法離諸相一段料簡

佛法離諸相。法住於法位。所說無譬類。無相無為作。何故大精進。而說此有相。及與真言行。不順法然道。爾時薄伽梵。毘盧遮那佛。告執金剛手。善聽法之相。法離於分別。及一切妄想。若淨除妄想。心思諸起作。我成最正覺。究竟如虛空。凡愚所不知。邪妄執境界。時方相貌等。樂欲無明覆。度脫彼等故。隨順方便說。而實無時方。無作無造者。彼一切諸法。唯住於實相。復次秘密主。於當來世時。劣惠諸衆生。以癡愛自弊。唯依於有相。恒樂諸斷常。時方所造業。善不善諸相。妄冥樂求果。不知解此道。為度彼等故。隨順說是法。

此文金剛手聞說七日作壇之漫荼羅擇地造壇真言次第起此問也。問意云。如來自證法離諸相。諸法任法位位也。此云法然道。而今或擇相應地。或論時方相貌。口起

覺觀言說。手住散動威儀。是則有為造作相。疑不順法然無相之道也。如來答之。自證位實如金剛手所問。然未來劣慧衆生。於自然法爾道不可生領解。無明癡愛覆有樂求因果之意。故於無相法然道爭生信解乎。故寄擇地造壇有相漫荼羅。以加持方便說修行漫荼羅軌則。為言故疏云。若我捨於方便直為衆生說。如是自證之法。彼等云何悟解而能信修乎。故偈次明設教之意云。為度彼等故隨順方便說文。大日經說擇地造壇之修行漫荼羅軌則。故是云。不順自證之法為劣慧設。此軌則。無爭今經利他說云。非自證說事。問。設加持說義。真言教自性身直說故削方便之迹。是以上經希有世尊說諸佛自證三菩提不思議法界超越心地文。何今直說自證。衆生悟解無由。故云。以方便說。有相漫荼羅乎。況又如云。以癡愛自弊。冥冥樂求果。乃至為度彼等故隨順說是法。隨他意說法也。何云。隨自意語之說乎。答。大對論顯密之時。無明緣起上建。立諸法云。顯。設無為理智。顯所立皆無明緣起上所建立也。且准釋論謂之。無明不依法不二摩訶衍也。諸法真實性也。故此云。性德圓滿海。而衆生無由悟入。故。不二非真俗。強開真俗八門教之。此八門所顯理猶帶真俗相故。直非不二。是云。前重八法。後重又准之。一代教理云。盡三十二法門。論定制也。故云。依無明緣起法門也。此無明者。所化機無明也。為機施設法門。即云無明

緣起也。又生滅門無明本覺和合成。八識緣起。四無爲本覺也。宗家以此本覺通三門。釋。以生滅門緣起三十二法門緣起可得。意也。故五重問答一法界三自猶云無明之分位。是豈非五有爲所攝無明乎。所詮非爲破無明。三乘一乘教文更不可起。教中施設假立染淨因果諸法依無明起也。深探其至隨。是真妄和合緣起也。宗家以生滅門緣起爲三十二緣起。深存此旨也。今教爲機說。所說法門全不二性海之上六大四漫等法門也。故云說諸佛自證三菩提。然云有相方便事。性德諸法以橫平等爲本。此邊機情難及。故約豎差別之門。教之云有相方便也。然其豎差別法門非阿含施設法門。假立義直性德法門上。有差別平等之二義中差別義邊爲面。有被機之分。故且云有相方便。故疏家處處釋或云說自證。或云不說自證。其辭似翻全非相違也。或又於真言機有勝惠劣慧之二機。爲勝慧說無相。爲劣慧說有相。供養法卷甚深無相法。劣惠所不堪爲應彼等故兼存有相說文。彼文其證也。以彼文見。今文當有相說。爲勝惠說無相者。密印品所說舉手動足皆成密印。開口發聲悉是真言。意之所念即是三摩地之義也。釋當段疏。我以甚深法相直不可宣說故。以方便力寄此漫荼羅具緣支分。令初業者措心有地文。准此釋。初心行者云劣慧。久習行者云勝惠歟。若爾者爲引初心行者。且寄顯義可有施設分

歟。然法門體性不可亂顯矣。問。自證說義此文云何可消乎。答。經家辭也。大意段如鈔之。問。餘經有此例乎。答。可尋之。唯密教不可准顯經歟。其故顯經閣浮出現佛所說也。現座大衆悉聞之。若有異佛說之文句。生疑謗不可修行。故如來最後結集付屬阿難意在之。密教法爾常恒說傳法聖者結集流布閣浮。法爾常恒說任如何結集之乎。故結集流布專經家辭也。加之八祖相承之大事在祖師口說。未必載經卷。以經文強不可爲規模。故宗家釋祕藏奧旨不貴得文。在以心傳心者此意也。

菩提實義一段料簡

我昔坐道場 降伏於四魔
以大勤勇聲 除衆生怖畏
是時梵天等 心喜共稱說
由此諸世間 號名大勤勇
我覺本不生 出過語言道
諸過得解脫 遠離於因緣
知空等虛空 如實相智生
已離一切關 第一實無垢
諸趣唯想名 佛相亦復然
此第一實際 以加持力故
爲度諸世間 而以文字說

以此文爲自證不說證文。疏科云。初二偈明成佛之外迹。至。我昔坐道場。次二偈明菩提實義。從。我覺本不生。次二句結。諸趣唯想名。佛相亦復然。二句。次一偈科釋通世諦明起教所由。第一實

際。至。而以文字說。此文大綱菩提實義位無說法。是自證位也。故疏釋。佛自證法非思量分別之所能及。亦不可傳授與人。智度謂之言語盡意不行處也。文結菩提實義云。諸趣唯想名佛相亦復然。意諸趣唯想名者。第一實際位云。無衆生意也。佛相亦復然者。云。無佛意也。生佛共無依。何有說法乎。說法偏在世諦門故。云。釋通世諦明起教所由。若自證位說法。何強云世諦說法。簡第一實際乎。

經文意云。第一實際自證極位無佛衆生故。雖無說法。依往昔悲願起神力加持用。爲度衆生。故爲說法。爲言一以自證說義會之。菩提實義自性會也。十界輪圓漫荼羅故。生佛共備簡妄想緣起前生佛。云。諸趣唯想名等也。若加持說義。第一實際如顯家空理。更云。無十界等歟。若爾者可背性德宗旨乎。此位無被實行之說。故顯無說法也。釋通世諦等者。爲度實行。明出。加持世界之義相也。起教者。起。加持世界教文也。今釋通世諦當。前成佛外迹。爾彼成佛外迹者。降伏四魔義相。梵天王等稱說。悉對實行。見是則加持世界義相也。何云。自性會乎。若爾者。今文立歸述。前成佛外迹。見。故可非自性會云云。

一。加持說義。先今經釋時云。起教所由。非起此教所由。豈忽捐餘經乎。若第一實際位有文字說。而以文字說句何偏屬世諦乎。只可云。第一實際位雖有說法。實行迷人不被益。故出。加持世界。文相次第全不

如此。若如所立義。經文尤理不盡也。但至云。無佛衆生者可同顯宗。空理者住。法位生佛非可遮之。然彼生佛橫平等功德。舉一全收。無生佛隔歷相故。對加持有相門且遮之也。次至成佛外。迹云。加持世界義相。先降伏四魔事。於自性會非無其義。一家意以五字明為宗極故。大日如來說彼明之時。降伏四魔解脫六趣金剛解脫明云。若於自性會無降伏四魔義。遮那內證五字何強出此功德乎。次梵天稱說等自性會在梵天稱說何過。所說加持世界本身故。歸加持世界功於自性會。釋處惟多。問。次下經文真言相如是常依於二諦文疏釋云。諸佛說法常依二諦云云。既依二諦俱說法旨分明也。何云說法唯依世諦門乎。答。上云依世諦說法。下云說法依二諦。其意大異也。故上明說法位。佛住第一實際時無說法。出世諦門云說法也。下所說法門有二諦也。故疏云。以知名相即實際故。能以實際加持而作名相。乃至若能解此世諦時。自當通達第一義諦故。云諸佛說法常依二諦也。文釋意佛所說正在世諦門。從世諦令入第一義諦故云依二諦也。言或此世諦第一義諦釋淺略深祕。若爾二諦教文各別可有之歟。即被勝劣二機有相無相之法門也。

師子深窟一段料簡

疏云如師子王在深窟中安住不動。有時出穴。嘔申奮動。即是其身本不動。今即離其

常處而動故也。佛亦如是。安住如是甚深密藏之中。若非如來加持神力。即微妙寂絕不可得示現。今乃示現無盡身口意種種形聲。遍滿法界。即是諸佛奮迅也。示現如來平等莊嚴藏。此是胎藏之藏也。文師子王在深窟中。譬自證位。出穴。嘔申。自證說義云。加持世界。加持說義云。自性會。二義取捨入。文可見。文勢大途似出居外朝釋。若爾者自性會義宜歟。此是胎藏之藏也。結釋顯此意歟。其故見具緣品大悲胎藏生大曼荼羅王釋胎藏有自證位也。今經入法界俱舍者。安住自證義也。疏釋胎藏之藏。此意也。經如來奮迅平等莊嚴藏三昧者。加持三昧也。住此三昧說如來發生之偈。見若爾者奮迅平等莊嚴三昧所說今經也。何云加持世界乎。此中入法界俱舍。譬師子在深穴。住莊嚴三昧說法。譬出穴。嘔申奮動。無爭住自證云。不說法事。

自證說學者云無盡莊嚴藏。云嘔申奮動。全同序分奮迅示現無盡莊嚴藏之加持世界經文。何是云自性會乎。可知。穴內說今經事。

超八葉絕方處一段料簡

疏第二十云。次即入中惡字是方便也。此是毘盧遮那佛本地之身。花臺之體。超八葉絕方處。非有心之境界。唯佛與佛乃能知之。為念本誓開示大悲藏。普引衆生入佛慧故。復以加持神力。普現身口意。遍滿生死中。當知此即是方便也。若離方便如

來本地尚不可說。何況以示人乎。不可為諸上首等菩薩說。何況流入生死中乎。此文五阿中第五方便具足惡字釋也。此文加持說誠證也。其故自證位上趣說法之時有二重說。見釋有遮表。遮表俱有二重。是即初重自性會。次重加持世界。見當知此則是方便也。以上表。若離已下遮也。此中唯佛與佛乃能知之。已上文。自證位釋文分明也。自為念本誓至入佛慧故。自性會。云開示大悲藏故。何處加持世界有云開大悲藏之文乎。為念本誓當上自在神力加持三昧之文。復以加持至漏滿生死中。加持世界也。當知此即是方便也者。結釋上二重俱方便也。若自證說義。此二重文俱可云。加持世界歟。若爾者復以加持之辭為何乎。故知。開示大悲胎藏普門衆生入佛慧故者。遠為未來機。雖開示大悲胎藏。未現三業入生死之中。見普現身口意。文專當加持世界之奮迅示現身無盡莊嚴藏。乃至語意平等無盡莊嚴藏之文。二重釋文灼然。一重和會尤不審也。次付遮文。如來本地尚不可說。何況以示人耶者。云不可出自性會也。離方便自證位故。出自性會說。如來自證之法。遠云不可授未來機也。不可為諸上首等已下。況自性會遮加持世界也。上首菩薩等者。自性會聖衆也。故自性會同聞衆。如是上首十佛刹微塵數等持金剛衆。俱云生死中者。加持世界實行人也。指心鈔料簡。問。當段有二重況。後段況其謂。況自性會遮加持世界故。前段況

何事乎。不可云。況自證位方便事故。又似自證許說故。

答。尚不可說者。指自性會正說時。何況以示人耶者。指彼傳法聖者未來流傳歟。意云。若離方便。自性會之說法不可有。況傳之未來度實行人乎。爲言。又問。處處本地自證不可。說見且指一處。當卷上如來但住自證之法。即不能度人。何以故此處微妙寂絕。出過心量。說何示人耶。文今又何具足方便。說如來本地可示人見乎。答。於自證有說不說之兩方住。自證之位不說法。故云不說出。加持門所說非隨他之方便教。直述如來內證法門。故云說。故具緣品經云。希有世尊。說此諸佛自證三菩提等文。此豈非云說自證乎。

一若依自證說義會此文。於胎藏四重漫茶羅。中台爲自證。外三院爲化他處處判文也。八葉或屬中台爲自證處有之。或屬外院有爲化他之處。所詮今文意。中台自證之位現方便迹之時。先爲第一第二重菩薩現。次爲第三重凡類現。示此重也。開示大悲藏普引衆生入佛惠故者。明現第一第二重所引衆生約未來機。遍滿生死中者。外金剛部六道隨類身故。云遍滿生死中也。次遮時。第一第二重菩薩故。云不可爲諸上首等菩薩說。第三重凡類故。云何況流入生死中也也。凡此文段尤付三重漫茶羅可明之也。見此文段次第相承。釋一部經終還三句發問答。標今就大悲漫茶羅說之明。

漫茶羅上重重義門。今約五轉之阿字明之時。釋第五方便惡字之段也。若爾次第流現義相。尤於三重壇之上可分別之。故上約三句分別時。是故八葉皆是大日如來一體也。若如來但住自證之法。即不能度人。何以故。此處微妙寂絕。出過心量。說何示人乎。故漸次流出漸入第一院。次至第二院。次至第三院。雖作如此流出。且不離普門之身。其八部之衆皆是普現色身之境界也。既現三重漫茶羅云爲度人。可知今以方便云示現。可三重漫茶羅分齊。其中八部衆云普現色身境界。當今普現身口意遍滿生死中之文。第一第二重菩薩故云。上首菩薩也。所詮當段付三重漫茶羅可成釋義決定。不可及苦勞會通矣。

二教論二重二諦一段料簡

二教論上云。龍樹菩薩大智度論三十八云。佛法中有二諦。一者世諦。二者第一義諦。爲世諦故說有衆生。爲第一義諦故說衆生。無所有復有二種。有知名字相。有不知名字相。喻曰。初重二諦與常談同。次二諦有八種人。爲不知名字相等四人說。真諦中無佛無衆生爲後四人故說。真諦中有佛有衆生文。自證說義云。初重二諦與常談同者。智度論三十八說二諦有二重釋。見初重云同。諸教所立二諦也。謂真諦無相俗諦有相也。次二諦有八種人等者。真真二諦也。謂顯真諦與密真諦合立二諦也。說真諦中無佛無衆生者。顯真諦也。不知名字相等四人指顯人故

說。真諦中有佛有衆生者。密真諦也。知名字相等四人指密人故。所詮此釋肝要。以真諦有相無相爲顯密淺深也。凡真諦者法究竟真實位也。顯教意有相諸法無明緣起所作故。歸一心本源之時無明盡故。諸相悉止廓然無生。此位云無相空理也。於此本源立六大四漫三密法相爲遮那內證法門。此云密真諦。是不談無明緣起故也。緣起性德不同又此意也。故密教法佛自內證真諦位。有佛有衆生故可有說法也。

問。爾者以何可爲俗諦乎。答。一義云。顯所立真俗合爲俗諦。以密法門爲真諦。三論四重二諦准據也。自宗中無俗諦法門也。故二諦者顯密合論也。一義云。於自宗法門有淺略深祕。以深祕爲真諦。以淺略爲俗諦。二諦俱有相也。又一義云。以遮情爲俗諦。以表德爲真諦。爾者真諦有相。俗諦無相也云云。加持說義。初重二諦如前。次二諦者真俗二諦也。唯顯無相真諦位說有佛有衆生。爲密俗諦也。故顯真密俗也。非如常一教真俗。若於自宗建立二諦。又返如初重可。真諦無相俗諦有相。謂自證位微妙寂絕。五言十心不及無相法身位爲真諦。至極究竟之境界故。以加持神力爲度。未來機。所說種種法門爲俗諦也。此有相無相者。有他緣相爲有相。無他緣相爲無相。若約法門實體。有相無相俱無非六大四漫。非如顯無相空理爲真諦。緣起諸法無實體爲俗諦。古來義如此也。

私一義云。二重二諦者。顯密二諦也。初重無子細。次二諦者。密真俗二諦也。其中真諦無佛無衆生事。與初重無異且閣之不釋。其上無所用故。說密俗諦。顯密重位顯故殊釋之。其故開顯無相真諦。說有佛有衆生。爲密俗諦顯密淺深大顯也。次二諦有八種人等者。大論說二諦有二重說。初重顯二諦故云。與常談同。次二諦者密二諦也。約八種人云。顯此二諦也。大論二重二諦建立。本爲顯顯密界畔。故約顯密二人判其差異也。再嘆真諦初重真諦覺若不爾者。未無真俗之詞。指何云。說真諦中等乎。殊所引智論文復有二種有知名字相等云云。釋文不分明。鈞鎖初重二諦釋下之條勿論也。二段文意云。約不知名字相等四人。前說真諦無佛無衆生。若約知名字等之四人之時。彼真諦說有佛有衆生也。爲言真俗有相無相不替初重閣之初重真諦說有佛有衆生。顯成密俗諦之旨。顯密淺深顯二重二諦不同自聞也。所詮安立此義事。前兩義俱難有故也。自證說義。真真二諦也。諸教建立二諦時。以二種真諦爲二諦。判文所不見及也。次加持說義。顯真密俗合爲二諦。凡建立真俗之時。真勝俗劣事諸教大同。按也。且名字所顯尤可爾。何教立俗勝真劣二諦乎。殊更顯密合論二諦。密爲真諦。顯可爲俗諦也。如顯密合論三身。旁以無其謂。對初重二諦與常談同云。次二諦。無爭云。密宗所立二諦事。密二諦大日經所說分明也。指

我覺本不生菩提實義云。此第一實際。是真諦也。云爲度諸世間而以文字說是俗諦也。故疏釋此文。釋通世諦明起教所由文。疏釋菩提實義覺。本不生即是成佛自證之法。非思量分別之所能及。亦不可傳授與人。智度謂之。言語盡竟不行處也。又真諦無相之義分明也。加之真諦者自證法也。此自證位或云無相法身。或云超八葉絕方處。或云第一實際。或云微妙寂絕。或云常寂之體。如在羅穀。或云佛法離諸相等。真諦無相之義。諸文披煥然。釋世諦文加持彼彼聲字。而演說之。文聲字所詮有相說法條勿論也。又甚深無相法乃至兼存有相說之真諦。無相俗諦有相之據也。何背此等定判存諸教不建立之二諦乎

性靈集第七文料簡

性靈集七云。弋阿本初吸性真愛。無始。金蓮性我孕。本覺日。無終機絕。因緣。言離筌蹄。自自爲自。阿獨作阿。乘鳥日也。五智騎。兔月也。四輪四身證。金體於漫茶海會得。運射于瑜祇心殿。是故五居足疲。秣十慮心滅。休遊文。以此文爲加持說證據。其故自證說義意。自證之位心品爲一一心。說自證之言語爲如義語。無如義一一心不及之處。故一處釋云。法佛三密漫茶四身。非九種心量所緣。一一心所緣也。或四種言語不及。九種心量不緣。故所絕離唯四言九心分齊也。云云。而今文既云五居足疲十慮心滅。故有如義不說一一心不緣之處。是則一一心

加持三昧心品。如義語加持門說法言語也。自證位絕此言心故云。疲滅也。處處自證位或云言語盡竟心行亦寂。或云言語盡竟不行處等皆此意也。自證說義會云。今云足疲心滅之處。兩部大漫茶羅也。此既自性會座也。以自性會爲自證位事。先所共許歟。若爾者何廢。如義一一心乎。以知五居十慮者言總也。可云四居九慮。若不爾者。一處釋曼茶羅四身云。四言不及九心不緣。今文騎。兔四輪云。五居十慮。忽可成鉢。楯乎。騎。兔四輪者。漫茶羅四身故矣。依加持說義。今所釋兩部大日也。漫茶羅中台爲自證。故直非自性會也。問。若爾者於自證位更無言心乎。答。住自位言心有。對他成能緣成。能說言心云。如義一一心。此自證位所遮也。又問。言語詮表爲用。心量緣慮爲義。對所說法之時。能詮言發。對所慮境之時。能緣心生。何以能緣能詮言。心自證位遮之乎。抑住自位言心何貌法乎。答。今能緣能詮言心者。被他機言心也。以法性爲自。以迷爲他。其旨釋論分明也。被機之時。詮表義緣慮義顯也。住自位之言心非無詮表緣慮。然而聲字即實相能詮言外無所詮法。所詮法外不見能詮言爲住自證之言語。此前何強以言定詮表法物乎。又住自證心者。心即境。境即心也。且以一法上最照二義。強名能所緣。不對他之時。何有實能所此等能所法爾。瑜伽故。無能所能所也。自自爲自。阿獨作阿。擬常途能緣能詮勿取。義

矣。加持門對。迷他故有。能說能緣。自。准。常。途能。所。可。論。其。義。也。故。知。如。義。一。心。對。四。言。九。心。戲。論。言。心。法。身。所。用。故。雖。無。變。化。分。別。能。所。之。相。加。持。三。昧。之。用。被。未。來。機。故。有。自。他。相。獨。可。云。有。能。所。自。證。極。位。以。義。談。能。所。無。自。他。相。對。故。不。可。云。能。所。舉。一。全。收。之。義。門。深。思。量。之。

四身橫釋料簡

二教論註釋云。此四種身具橫豎二義。橫即自利。堅即利他。文自證說義云。自性身橫。自利受用以下三身豎。利他四種身中具橫豎二義。為言其證文聲字義云。法然隨緣有者。如上顯形等色。或法然所成。謂法佛依正。大日經曰。爾時大日世尊。入於等至三昧。即時諸佛國土地。如掌。五寶間錯。八功德水芬覆盈滿。無量衆鳥。鴛鴦鵝鵠。出和雅音。時華雜樹敷榮。間列。無量樂器。自然諧韻。其聲微妙。人所樂聞。無量菩薩。隨福所感。宮室殿堂。意生之座。如來信解願力所生。法界幪幪。大蓮花王出現。如來法界性身安住其中。此文現顯何義。謂有二義。一明法佛法爾身土。謂法界性身。法界幪幪。故。二明隨緣顯現。謂菩薩隨福所感。及如來信解願力所生。故。○法身依正則法爾所成。故曰。法然有。若謂報佛亦名。大日尊。故曰。信解願力所生。又云。時彼如來。一切支分。無障闕力。從十智力信解所生。無量形色莊嚴之相。此文明報佛身土。若謂應化佛或名。大日尊。○大日經云。無數百千俱胝那由他劫。六度等功德所資長身。此明應

化佛行願身土。若謂等流身亦名。大日尊。分有此義。故。經云。即時出現者。此文明等流身。暫現速隱。○如是。身及土。并有法爾隨緣二義。故曰。法然隨緣有文。此文既法身土云。法爾報佛等身土云。隨緣。見法爾自證橫即自利義也。隨緣加持堅即利他義也。

加持說義。四身各具橫豎二義。橫四身自證位有。四種法身故。即自證四重境也。堅四身自性會四身也。四身皆神力加持三昧之所現故。云隨緣有。受用以下三身有二重之隨緣。自性會加持世界也。然今四種法身橫豎二義。故。不取加持世界影像身。故先德釋云。四種法身說法有。重重義。故各各橫即自利。堅即利他。文各各言所顯。於自性身存法爾隨緣二義。無異論者歟。自證說義三身唯利他者。加持世界三身歟。彼非法身。今於四種法身云。有堅橫二義。故。設堅義於法身上。可論之也。何約加持世界影像身乎。又若於自性會四身論之。自性會三身既隨緣身也。何以自性會云。自證極位乎。其上先德各各釋如何消之乎。但至聲字義釋者。經文四身說段各別也。初段文明。自性身。其中有法爾隨緣二義。是則自性身橫豎二義也。法然所成。謂法佛依正。標曰身各雖具。法爾隨緣二義。自性身法爾義勝。餘三身隨緣義勝。故。且隱顯互論。標法然所成也。正消釋文之時。自性身身土出。法爾隨緣二種也。故總結上所說。依正土並通四種身。若約堅義。有大小麤細。若據橫義。平等

等一文。既云並通四種身。置不定。若言出。橫豎二義。無爭四身各各具堅橫二義事。況終結成云。並有法爾隨緣二義。並字起盡。非顯通四身之義乎。問。以初段文明。自性身法爾隨緣者。何云。若謂報佛亦名。大日尊。故曰。信解願力所生乎。以如來信解願力所生。文為報佛之說。文見乎。答。故曰。信解願力所生者。合從十智力信解所生之文也。非。上如來信解願力所生之文。彼既釋畢。何於別段。又釋之乎。私云。上引如來信解願力所生之文。畢。至下云。故曰。信解願力所生。無爭云。合上所引事。設全同文句。不可云。合未引之文。況下所引無願力二字。何云。關全同文。合未引之違文乎。今隨緣文見疏釋。自性會三重曼荼羅也。故疏第十六釋此文云。菩薩隨福所感。意生之座及宮室殿堂。從如來信解生其座羅列。亦作三重如上。大悲藏生漫荼羅。布列次第也。又釋。大蓮花王云。此則中台八葉之華座也。文。凡此一段。大日如來說。四重漫荼羅圖位畢。為令大會衆親見所現漫荼羅正體。於定中。現四重漫荼羅相也。處處疏釋。中台為自證。三重漫荼羅為隨緣。今又如此。法界性身。中台身為法爾。三重曼荼羅。布引衆為隨緣。是即大日如來隨緣。故為法身隨緣也。成三重隨緣。返成中台隨緣。故。以菩薩隨福所感等之文。為法身隨緣也。況又如來信解願力所生者。三重曼荼羅宮室殿堂等云。大日如來願力所生。故。法身隨緣義成也。然第一第二

重內。大眷屬能化身即他受用身故。以信解願力所生文。又釋報佛也。正被云信解願力所生之物宮室殿堂也。是則報佛身淨土也。依正二報可一具故。此處可有能居報身故釋報佛也。十住菩薩報身所化故。第一重第二重報身淨土可意得也。自性會何處可云。法身上云其法身具足四身故。自性會隨應可分配四種法身之身土也。所詮取說法身隨緣之文為報身說文也。次三身說文三身各別文處也。然大日所具三身故只如一身三身說也矣。

阿字三重祕釋一段料簡

不思議疏下云。有三種。一祕密釋。二祕密中祕釋。三祕密中祕釋。一祕密釋者。毘盧遮那佛說本不生故。二祕密中祕釋者。阿字自說本不生故。三祕密中祕釋者。本不生理由理智。自覺本不生故。又自證說義。以邊邊釋俱自證位故非實淺深。第一羯磨身所說第二第三法門身所說也。於中第二能詮字門為能說。第三所詮法門為能說。羯磨身說法順常途為淺。字門說法望人尚是所說也。是為能說故為次深。第三直所詮理為能說。故為至極也。

加持說義。初二重加持門。第三重自證位也。付初二重於自證會有四漫說法之中。第一大漫茶羅說法。第二法漫茶羅說法也。帶能說所說相故為加持門。於中淺略深祕准前義可意得。第三以所顯理直為能說。故無能所相為自證之極位。自證位無說

法。以此釋為依憑矣。

祕藏記定邊無言說釋料簡

祕藏記云。法身有定慧二邊。以水喻之。澄淨是定。照一切色相是慧。密教所說定邊無言說。慧邊有言說。水澄淨而照色相。然願行風起。波浪。波浪即作聲。是說法聲也。又自證說義。此文為自證說證文。其故說與。不說定慧二邊也。定深慧淺不可云。只定虛疑不見。法故無說法。慧普照諸法性相。故說法也。若自證位無說法者。自證位可云無慧德乎。二邊言殊顯無淺深之旨也。加持說義。願行風起。波浪。以波浪喻說法聲。見願行者必在利他門。若爾者說法云。在利他邊事。返以此文可為證。但至定慧二邊釋者。自元以法體用為自證加持。故慧作用廣照諸法時。照迷眾生之處可有說法也。定用寂靜不照法。故不見迷住自證也。慧證本不生之用。即體居自證也。故釋慧邊有言說義之時照色相。外出願行風。是則慧上自證化他二用也。爾慧邊一向不可云說法。說自證說義。慧邊有言說者。可云加持世界說法歟。自證位說法不可云願行所起故私云。今文顯密對辨釋也。密教所說已下述密義也。上顯義也。諸教談法身定慧二邊之時。以寂照二分為定慧。此位無說法也。密教意存法身說法義。故云慧邊有言說也。諸教所言定慧二邊為今教定邊。為自證無說法之位。水澄淨而照色相者。前定慧譬合為今定

譬也。然願行風起。波浪。等者。為慧邊有言說。重舉說法譬也。若不爾以而照色相為慧譬者。全不見言說義。照色相隨風起。波浪。各別義也。以而照色相不可為慧邊有言說之譬。加持說堅潤色也。但今案事也。追可思案之矣。

雜問答大日經開題釋

雜問答云。自證菩提過諸心地。本性不言盡行寂。離佛加持。十地菩薩尚不得知。況生死人。所以如來往昔悲願力故。任神力加持三昧。為諸眾生說祕密藏。發即心菩提淨。即心佛國。見自心正覺證。自心涅槃。是故云加持等。此其大意文。

帝釋梵王譬說一段料簡

疏第二十云。又云。法身而有自在神變加持。此不足疑也。如瑜伽金剛頂中引數百喻。大本廣說其意云。如帝釋所在天宮中。其地一切皆琉璃寶。外內清淨。一天眾自居其宮室內。而見帝釋常在其宮宛然相對。何以故。以此地等一切皆妙寶所成。迭相暉映。更相引發。彼不來。此不去。亦不相和合。而緣具故如此。而實無生無所有。不可不信也。又如諸天在歡喜園。放逸太甚。爾時以其宿業力故。從樹葉於中有法教之音。呵彼令住正行。爾時天等即暫止放逸。心念善行。然實一一樹葉中求不可得。亦不從天身中生。不自不他而成此事。又如與修羅戰時。天鼓出聲。安慰天眾。令發勇健之想。令修羅怖畏退散。而實此鼓

無形無住處。但以諸天功德衆緣所成皆不可思議。況法身耶。又如大梵王在本宮中。一切天衆念欲得見者。無不皆現其前。以諸天等皆知彼清淨行。又端嚴相好第一。故煩惱貪欲等心息爲生。無量善願。隨分進行淨行。然梵王於本宮中不動不搖亦不作意。我當普應於彼。而各皆現其前。皆作此念。獨爲我現爲我說法。是等世間以少福願。尙有如是不思議用。何況如來法身。而不能成就如是自在神力加持神變耶。然常途說法或云法性。或云法身。寂靜如空。無所動作。都不說具足如是力用。意以爲。凡起神變。皆是有爲之心三昧之力。而不言法體如是。此其未了也。此文加持說堅證文。若自證說義。今神變加持可云。加持世界事。加持世界法身所現應用故。云法身而有自在神變加持也。此義不然。法身上起受用變化用事。諸教大同判文也。以此分不可云起諸教不共說。何喻伽金剛頂以百千譬明之乎。其上然常途說法。或云法性。或云法身。寂靜如空。無所動作。都不說具足如是力用。以隨染業幻應用爲法身所現事。何云常途不說乎。定知。今神變加持用直即法身用故。此位常途諸教不云或云法性。或云法身寂靜如空。無所動作。處故。可知今神變加持用自宗不共說事。況帝釋梵王等譬說意。法身外起別用。不云直以本身釋神變加持義。若譬加持世界用。可譬法身化非身化等也。

諸佛自證三菩提一段料簡

疏第三云。爾時執金剛祕密主。自佛言。希有。世尊說此諸佛自證三菩提。不思議法界超越心地。乃至一切支分。皆悉出現如來之身。遍至十方還來本位中住者。即金剛手承佛神力。領解上文。先歎世尊。甚爲奇特。由具大方便故。乃能說此諸佛自證三菩提。所謂自心自覺不可思議法界出過一切心地。的無所依也。如世人舉趾動足皆依於地。菩薩亦如是。依心進行故名此心爲地。以心尙有所依故未名正遍知。如來已度此微細戲論。進趣都息故名超越心地也。雖究竟寂滅不可言宣。而能以種種方便道。爲衆生類如本性信解。而演說法。即是領解一切智心無盡莊嚴之迹也。文

以加持說義料簡此文者。自證三菩提超越心地處故。非實行因人境界故。如來以大方便寄漫茶羅具緣支分。爲因人演說之見。寄具緣支分所演說者。即具緣品經也。故今經說修行漫茶羅軌則非自證位。加持方便說見

問。此文金剛手初標領解上文。至下結成領解一切智心無盡莊嚴之迹也。領解住心品如來一切智智得畢。爲無量衆生示現加持世界。若爾方便所說加持世界法門非今經見何以此文爲加持說證文乎。答。不可云領解上文。大方便所說見指具緣品經條勿論也。其故先經文次說修眞言

行大悲胎藏生大漫茶羅王。爲滿足彼諸未來世無量衆生。爲救護安樂故。乃至爾時毘盧遮那世尊。本昔誓願成就無盡法界度脫無餘衆生界故。此文無爭說今具緣品事。云爲未來衆生事。是以疏云。大方便說豈非種智說法之義乎。但至云領解上文者。彼而演說法已上之文釋也。彼意云。佛住自證三菩提。爲衆生雖不可說法。以種種方便道於加持世界示現無盡身說事。大方便智所致也。是則領解住心品文也。如彼今爲未來衆生請宣修行漫茶羅軌則也。未必言以今經上全同。若如難勢者。今說修行漫茶羅軌則直可云。加持世界說乎。其義不可然乎

又一義云。付上住心品現身說法之文。有正釋復次二釋。正釋金剛手所唱加持世界身說也。復次釋金剛手預推知於具緣品可說修行漫茶羅軌則。兼云唱舉之義有之故。疏復次此中間意發起大悲胎藏曼荼羅也。文大悲胎藏曼荼羅者。指具緣品所說修行漫茶羅也。故今具緣品所說。次說修眞言行人大悲胎藏生大漫茶羅王。文金剛手依復次釋意。大日如來推知修行漫茶羅軌則可說。發此問之故云領解上文也矣。自證說法十八段第三重終

No. 2540

大疏談義第一

六大法身

難意。凡按今文。明六大為四曼體性之義。所遍四曼舉十界治定候。然住心論及寶鑰歸敬序。六大四曼各別歸敬時。大日四曼中舉之故。今上達法身者可指大日事不及異論候。依之廢立佛身事不過四種身。大日既自性法身上。旁疑難難止候。答意。凡大日諸尊總體。六大法身事定故。不可攝所遍四曼事勿論候。是以先德祕釋證。聖位禮懺二經文。四身外立法界身。被釋法界身者六大法身故。旁如答成候。假令住心論寶鑰等歸敬序。大日四曼中舉之故難勢聞候共。為顯六大為四曼體性之義。四曼中舉加能造六大意得。無子細事候。次廢立佛身事。不過四種法身歟聞共。先德既被立五種法身故。無不足候。會二義意。大日諸尊總體故被成立候共。總別義門重事故。一切諸法總體雖六大於四曼中又各有總別義。彼總為大日。別為諸尊存故。無相違候。次至先德釋者立五種法身時。望阿闍等四身大日為總體故。以總體義門同六大。且名六大法身意得者。無妨候。至者。上達法身之法身。可大日如來歟否所論候。

成佛二利

難意。凡成佛言廣故不可簡化他事。不及異論處候。依之宗家今經開題云。成佛者受用身此有二種。一自受用二他受用。被開自他受用之上者。不局自證義。旁難勢有道理事候。答意。任然此自證三菩提疏家釋義處候。凡今題為明說經由來。顯四身生起文時。毘盧遮那唱自證正覺之後。出神變加持之應用。說今經之意故。成佛句指自證。化他應用偏可在神變加持之位事。勿論候。是以宗家開題釋今成佛句。判即修得始覺智身給條。旁如答成候。

假令成佛之言廣故難端聞候共。今者明四身生起故。局自證存置。無子細事候。次宗家開題釋釋。成佛言之時。被開自他受用故聞候共。因受用言便一往釋意得故無相違候。會一義意。然此自證三菩提釋。成佛言通自證化他中。約自證之邊釋生起存故無煩候。次至宗家釋者。既受用中開自他之上者。准唯識論智殊勝中具攝三身釋。他受用云智身意得。子細有之間數候。至者。題成佛句。局自證歟否所論候。

鐵塔誦傳

難意。凡開經序按流傳之次第。自北印度之石窟探樵野人之所取傳故。龍猛菩薩鐵塔誦出之經難申候。加之第七卷經無畏三藏於金粟王之塔下。受聖加被所感見

上。非鐵塔誦傳云事。其證非一條。宗家御定判疑殆難散候。

答意。凡兩部大經八祖相承之祕訣。一宗規模之骨目故。鐵塔誦出義不可及疑事候。是以宗家釋中。此經及大日經并是龍猛菩薩南天鐵塔中所誦出候。御定判分明上難勢有之間數候。

假令引經序備難端共。淺智之俗士不可知相承之印璽條。不及苦勞候。次第七卷經事。鐵塔誦傳本猶修行軌則不明故。重請大聖加被所感見故。無相違候。

會御定判義意。兩部大經八祖相傳之祕訣故被成候共。設大法相承雖有之。於大經者鐵塔誦出義所不見候。次宗家釋事自元疑難雖有恐。為顯一家正脈。代他門加難勢上。難被備誠證候。

實智俗緣

難意。凡實智稱偏名。證無相平等之理。正體智事候。然今見所緣境。三世情非情等法。專是權智俗緣之義相故。疏家高斷一旦不明候。

答意。凡有二義中。一義者。性宗意如理如量二智互以事理為所緣義可有之候。依之如釋論通玄鈔云。皆能開示種種法義。即根本智亦緣俗也者。實智緣俗事勿論候。一義者。依自宗實義。成佛者毘盧遮那內證成道故。以自證智云如實智。三世情非情

等法者。六大四曼諸法各住。法位爲。自證境界。故。旁御定判無相違候。

假令實智稱。偏名證。無相平等理。正體智。歟。難勢聞候共。約權門所談意得。無子細候。

會御定判義意。初義性宗有二智互以事理爲所緣義。被立義候共。性宗意二智自元一體故。依事理二境開兩用爲二智存候。

後一義。三世情非情等法者。六大四曼諸法各住法位爲。自證境界被成立候共。於成佛從。本有二智故。今文顯密對辨。以自宗俗智望顯云。如實智可存置候。

至者。以如實智知過去未來等文。專權智俗緣相。全非實智證如之文勢故。疏家定判一且不審云所論候。

自證說法

難意。凡今經以。自性法身爲能說教主。以自覺境界爲所說法門。是卽一家不共之實義。諸教超絕之規模故。可自證極位說事難及異論候。依此我乘內證智如來誠說自受法樂。高祖定判條。旁疑難所不止候。答意。凡思自證位。超言議境過心思域故。有說法間敷事勿論候。是以按文段起盡候。住。自證境界。無衆生蒙益事故。住。神變加持三昧說。今經釋相候間。加持門說義分明候。且又開經文。演觀未來世諸衆生等故。旁如答成候。假令今經以。自性法身爲能說教主。以自

覺境界爲所說法門。故難勢聞候共。總顯密對辨之時。雖或云內證法門。或云自受法樂說。並是異緣起教門。演性德內證故。顯爾條。無子細事候。次楞伽誠說宗家高斷併此意故無煩候。

會一義意。自證位超言議境過心思域故。被成立候共。約四言九心意得故。無相違候。次云。住。加持三昧者。約加持世界。云。觀未來世等者。傳法聖者加詞故無妨候。至者。今經自證極位說歟否所論候。

中臺自證

難意。凡雖四重階級不同。悉如來內證境界。不可局八葉中臺事。不及異求候。因茲按文相次第云。但住如是境界。無衆生蒙益義故。住神力加持三昧。示種種諸趣所意見身說。種種性欲所宜聞法之釋相。受用已下三身現。加持世界委故。能現可通。四重義必然條疑難更難止候。

答意。凡四重圓壇出居外朝說聽之儀式。被未來機說會故。雖四重皆非自證之位。且就四重中分。別自證加持之時。神變不改。自性故。有獨一法界毘盧遮那義中臺八葉可爲自證事勿論候。是以第二十卷疏。釋如來但任自證之法。卽不能度人乃至漸次流出漸入第一院等故。旁如答成候。假令雖四重階級不同。悉如來內證境界故。難勢聞候共。密教替餘教教主直法性身。所說性德輪圓法門故。云內證境界候。次就示種種諸趣所意見身釋來候共。自性會四

重流現相。而非加持世界。故無相違候。會一義意。且就四重中。八葉中臺有獨一法界義。故被成立候共。已對流現三重故。許獨一法界義問敷候。次至第二十卷疏者。從三重曼荼羅位。現加持世界一門知識。隨所現之迹。能現自證位。云爲度人流現故。四重悉自證也意得置候。至者。自證局中臺八葉。歟否所論候。

十地菩薩

難意。凡自宗菩薩初學位行。內證法故。不可簡之事。不及異論候。因茲宗家釋三密之義。述等覺十地不能見聞故曰密候。彼既顯家十地上者。疑殆更難散候。

答意。凡於自宗十地。有本有修生二門。中本有無垢十地。雖無差降。修生顯得十地。非無淺深條。設雖自宗十地位未斷。佛果一障故。不可契自證法事勿論候。是以下疏釋。諸佛自證三菩提超越心地經文。被判菩薩亦如是。依心進行故。名此心爲地。以心向有所依。故未名正遍知候間。旁如答成候。

假令自宗菩薩從初學位。行內證法。故難端聞候共。顯密對辨時。自宗諸法。雖皆內證境界。於自家細論日。因果智品不同故。以佛智內證法。關十地菩薩之義。有之間敷候。次宗家釋。顯密相對義門。故無相違候。會一義意。於自宗。修生顯得十地。可有初後淺深條。佛果一障未斷者。難契自證法。歟成立候共。自家十地菩薩初開。發金剛寶

藏。直入法界宮故。隔自性義無之意得置候。次至下疏釋者。彼雖一往明因果不同。道理懸異。尚非其境界文。故無妨候。至者。今十地菩薩可為自宗十地。歎否所論候。

三密具闕

難意。凡三密修行入我我入之方便。即身成佛之直路故。若一捨之成佛義有間敷事。不及異論候。依之宗家釋。判若三中一闕。即不能至平等之處。龍樹論顯當須具修三密行候條。旁難勢難。闕候。

答意。凡真言機萬差故。上上信解機發心即到。下下劣鈍人不堪廣學條。可有行一印一言。遂成佛類義勿論候。是以密嚴尊者於即身成佛出四種機中。第四目隨於一密至功行故。旁答成通候。

假令三密修行即身成佛之直路故。被構難勢候共。約大途之義相候。次至宗家若三中一闕之高斷龍樹當須具修之論判者。依三密具足之人故。不成相違候。

會一義意。上上信解機發心即到。下下劣鈍類不堪。廣學故成立聞候共。遠因依一密二密。直因可具足三密覺候。次至密嚴尊者釋者。自設問答。明正成佛一刹那時三密相應旨故。不違難勢所存候。至者。可有依一密二密成佛類。歎否之所論候。

即事而真

難意。凡思加持世界應化候。實行因入所見

故。隨染業幻影像非。法身體條。非當體真實事。不及異求候。依之法說云。緣謝則滅機與則生。譬說云。若捨加持然後隱沒故。旁疑難難止候。

答意。凡即事而真者。自宗先達同直約諸法。得其義見候條。可當體真實義勿論候。是以判如來金剛之幻。述無有終盡故。旁如答成候。

假令加持世界應化身。因人所見隨染業幻影像歎難端聞候共。自宗意。應化自本法身法爾三密。本有常住四曼得意故。無子細事候。次至法說云。緣謝則滅。譬說云。若捨加持然後隱沒者。生滅約機與謝。故更無妨候。

會一義意。即事而真者。同於直約諸法法門故被成立候共。迷所見當體歸真實本體。教者。自宗教相故。不背直約諸法實談候。次至判。如來金剛之幻。述無有終盡者。是併歸自性本體義故。不敢成相違候。至者。即事而真法門可當體真實義。歎否之所論候。

住心三句

難意。凡住心言所表。可局菩提心為因句事。不及異求候。依之第三卷疏結此品。釋已說淨菩提心諸心相竟從此以下明進修方便及悉地果生也故。旁難勢有以事

答意。凡依金剛手疑問。正答菩提心為因大悲為根方便為究竟故。通三句義勿論候。

是以疏中釋住心品云。自心發菩提。乃至發起心方便。明五轉之旨候。然五轉三句開合不同故。旁如答申候。

假令就住心名稱御難來候共。如云觀察三心者。三句稱三心。文證分明故不成難候。次至第三卷疏結文者。今品雖明三句。以淨菩提心為宗故。約勝云爾得意。無子細事候。

會一義意。依金剛手問。正答菩提心為因等故成立聞候共。三句略答畢。徵云何菩提。還因句發問。外根究竟問不見故。因句問答。住心一品畢見條。却難者潤色候。次至五轉釋者。雖約五轉。云自心發菩提。即心具萬行等。專述菩提心功能故。是亦難勢依憑候。至者。今此住心品所明。通三句歎否之所論候。

大疏談義第二

宿善有無

難意。凡今教以直修頓悟為一家超絕之規模故。可有不藉宿善發心成佛之一類事。不及異求處候。依此宗家釋。云密乘頓悟初心。凡夫此生證悟。金剛頂義訣。判此經所說直入直修直滿直證條。旁難勢有由事候。

答意。凡一家所立。難信難解之法門。諸教超

絕之祕訣故。非上上信解之機。不可信。難信之法。非空空無著之智。不可入。難入之門。事勿論候。是以經中說。無大乘宿習。未曾思惟。真言乘行。彼不能少分見聞。歡喜信受。疏家述宿殖善本。神情明利。故即能忍受。其言故。旁如答成候。

假令今教以直修頓悟為規模。故難勢開候共。依宿善契直修頓悟。教得意故。無相違候。次證宗家釋。對四教調練故。宿善有無不得意候。義訣釋隨顯即身成佛之旨故。非簡宿善之言候。

會一義意。一家難信難解之法門。故被成立候共。大途爾共今者。一類頓大機。不藉宿習可有之存候。次經文并疏家判釋。約有宿善之機。故無妨候。至者。一切真言機。悉可依宿善歟否之所論候。

一生成佛

難意。凡衆生根機萬差。成佛因緣非一故。經劫成佛類可有之事。不及異論處候。因茲攝真實經說。我曾過去百千劫中修諸願海。疏家被顯經無量阿僧祇劫於一念中恒殊勝進故。旁疑滯難散候。

答意。凡今宗意。即身成佛為規模。速疾頓成。為宗要事候問。於一家不可許。經劫成佛類義勿論候。是以當段引大論羊馬神之三喻。以神通乘類今教。判於發意頃便至所詣下。疏於劫跋出時分安執二義畢。釋若一生度此三妄執。即一生成佛。何論時分

耶。並顯此意上。旁如答成候。

假令根機萬差。故難端開候共。一生內萬差得意故。無妨候。次以攝真實經文。被備誠證。約結緣機候。次下疏釋者。餘乘菩薩經無量劫所修之行。自宗菩薩一念具之云意故。無相違候。

會一義意。自宗速疾頓成。為宗要故。被成立候共。自元教意爾共。機根非一故。經劫隔生類可有之存候。次至於發意頃便至所詣之高判。并若一生度此三妄執等之解釋者。何約一生成佛機得意。無子細事候。至者。真言行者發心已後。可有隔生經劫類歟否所論候。

教主真應

難意。凡法身周遍法界體。遙超言議之域。無相寂滅理。遠隔機感之分。故說法可。他受用事。不及異論。樣覺候。由此疏中舉說法之起因。上明法身內證之位已。下述若我但住如是境界。即諸有情不能以是蒙益。乃至示種種諸趣所見。身說種種性。欲所宜聞法。等故。旁疑殆不止事候。

答意。凡法身說法。諸教超絕之規模。一家不共之實談候問。教主可自性法身事勿論候。是以疏家釋。教主成就之句。云薄伽梵即毘盧遮那本地法身。宗家舉兩部教主。判自性受用佛。自受法樂。故與自眷屬各說三密門條。旁如答成候。假令法身周遍法界之體。遠隔機感之分。故難端開候共。所成顯家權門之所談候。次

至說經之起因者。於法身有自證加持之二身中。彼文從自證位出。加持門說法義相候。但諸趣所見身者。現四重圓境中。第四重顯爾候。

會一義意。法身說法。一家不共實談。故被成立候共。自性身加他受用。說內證法門。故實他受用身說見候。次以疏家釋。本地法身。被備的據。推功歸本。釋爾存置候。次被證宗家釋。今依疏家釋。一往疑宗家高斷故。不及設會通候。

住處五佛

難意。凡按住心論。釋今經文。以如來加持等文。配釋五佛四曼畢。言宮者顯所住處。判故。所住局宮一字。如來加持等句。舉能住五佛云事。不及舉求處候。因茲秘經理趣。經等經。香舉五佛為能住上。唯知之。此經文可能住事必然候。

答意。凡思住字起盡。如來加持等可。薄伽梵之所住。義勿論候。是以疏家釋。廣大金剛法界宮。述次又釋。歎加持住處故。旁如答成候。假令住心論中。釋今經文時。以如來加持等文。配釋五佛四曼。云言宮者顯所住處。故難端開候共。自宗意者。所住宮殿等。即五佛四曼體。故無相違候。次至秘經理趣。經等文者。文勢異。今經故成。難問數候。會一義意。以住字起盡。被成義勢候共。釋言宮者顯所住處故。迴文未盡。可安宮

字上條無妨候 次證疏家釋通途義故。自元不遮之候 至者。如來加持廣大金剛法界文。但說所住歟否之所論候

樓閣緣生

難意。凡能任佛身既本地法身故。所住樓閣非從緣生事。不及異論處候 依之疏解今文。釋此是遍一切處身之所住處當知如是樓觀亦遍一切處也。故旁疑難難開候

答意。凡本地法身土雖。法爾。加持身土從緣生故。於自性身土可有法爾隨緣二義事勿論候 是以宗家引經如來信解願力所生及法界標幟大蓮華王云。云。二明法佛法爾身土二明隨緣顯現。被顯自性法身土有法爾隨緣二義之旨候上。旁如答成候

假令能住佛身釋本地法身故難勢聞候共。雖加持身對受用等三身且云本地故。無相違候 次遍一切處事。自性身隨緣可稱遍法界義。不及疑事候

會一義意。於自性身土可有法爾隨緣二義被成立候共。不其許候 次宗家釋一明法佛法爾身土二明隨緣顯現。自性會二義被料簡候共。一明法佛者。指法界標幟文。二明隨緣者。指如來信解願力所生文。明加持世界報身身土存故無子細候 至者。如來信解遊戲神變生大樓閣寶王云。從緣所生歟否之所論候

大自在天

難意。凡智度論文既云亦名淨居故。可淨

居天攝事不及異求處候 依之慈恩大師述其淨居上有實報土乃至 卽色究竟天攝淨影大師判五淨居上別更有二。以此通前色界合有二十三天。故旁疑滯難散候

答意。凡檢智論正文云。第四禪有八種乃至過是八處有十住菩薩住處。亦名淨居號大自在天王。以第四禪定八天分齊上。自在宮非色天攝事勿論候 加之疏家所判簡智論說。被釋不獨在三界之表也。故旁如答成候

假令智度論既云亦名淨居故難端聞候共。約隣近名之得意故無相違候 次慈恩釋者。權門一途住相歟候 次至淨影釋者。以此通前色天。合有二十三天讀文點故。無子細候

會一義意。以智論正文被成立候共。彼文約小乘意。且云八處存置候 次至疏釋者。三界之表文指一處文勢故。表字用上之訓者。却可成難勢由候

至者。今云大自在天者。可色界攝歟否之所論候

加持尊持

難意。凡按疏釋相。能現體云。心王毘盧遮那。是卽可今經教主候。爾者所現加持身可加持世界佛身事不及異論候 依此下經文明。加持世界之生起。宣毘盧遮那如來加持故奮迅示現身無盡莊嚴藏等。文勢既全同上。旁難勢難止候

答意。凡明今經集會儀式之時。釋加持世

界之奇瑞無所用故。可常經說會儀式事勿論候 是以文段委專釋一切持金剛者皆悉集會之句見上。非加持世界事旁如答成候

假令能現體云。心王毘盧遮那故難勢聞候共。毘盧遮那名通本地加持故。無相違候 次至下經文者。能所現重重故。望加持世界雖為能現。望自證位還為所現。無子細事候

會一義意。明今經集會儀式之時。不可釋。加持世界。被成立候共。明當經說會。因顯從自性會教主同聞。現加持世界主伴旨義。尤有由事候 次文段起盡事隨可得意候

至者。然以自在神力已下一段。明今經說聽儀式歟否之所論候

王所分別

難意。凡於識雖諸宗廢立不同。以八識九識定。心王事。其義既一揆上者。依轉識得智時。八識四智。第九法界智故。五佛可號。心王事。不及異求候 因茲宗家釋判五佛卽心王餘尊卽心數條。旁疑執難止候

答意。凡今文教主同聞相對判心王心數釋處候。然國無二主道理故。心王可局中臺大日義勿論候 是以次下。心王毘盧遮那成自然覺爾時一切心數無不卽入金剛界中成如來內證功德差別智印故。旁如答成候

假令諸宗廢立。以八識九識定。心王事。其

義既一揆故。難端來扣。此宗意以八識九識名。心王事。不遮申候。次至宗家釋者。相望不定故。五佛分得心王名得意故。無不足候。

會一義意。今者教主同聞相對。教主名。心王故成立聞候共。四佛四菩薩醍醐果德故。疏家處處釋八葉屬中臺。為教主旨見故。八識心王義無妨候。次至心王毘盧遮那成自然覺等疏家釋者。五佛四菩薩卽一毘盧遮那故。稱心王毘盧遮那見。無子細事候至者。今心王可局中臺大日歟否之所論候。信解因果。

難意。凡云如來信解。如來言所標可果位事。不及異求處候。因此下經文。或云諸如來卽從如來信解生。或云官室殿堂意生之座。如來信解願力所生。故疑難更難闍候。答意。凡披疏家釋。判信解者始從真正發心。乃至成佛。於是中間。通名信解地。條可。因行義勿論候。是以釋樓閣寶王。述於一切實報所生。最為第一。故旁如答成候。假令云。如來信解。故難破來候共。以約酬因起用義。如來之信解。依主釋取義候。次至下經文者。如覺苑釋。如來昔因信解願力故。今至果位。酬因起用。義得意故。不及苦勞候。會一義意。就云。始從真正發心。乃至成佛。於是中間。通名信解地。成立聞候共。通名信解言攝。乃至成佛句故。無不足候。次至實報所生。最為第一釋者。今樓閣雖

非實報所生。方彼實報所生。顯為第一事。如云。衆星之中。月天子最為第一。見無子細事候。至者。如來信解可果位歟否之所論候。

三喻顯密

難意。凡根機萬差。頓漸超行非一。故於真言行。許漸修者。可有譬羊馬密人。事不及異義樣覺候。因茲考大論說候。以此三喻。喻頓漸菩薩見候條。旁疑殆相殘候。

答意。凡一家意。以速疾頓成。為至要事候間。以羊馬漸行。不可譬真言行菩薩義勿論候。是以文相鉤鎖。上明三密頓成之旨。畢。引大品智論兩文。判神通相爾不應生疑。此經深旨也。上者。答成旨旁。以分明候。假令根機萬差。頓漸超行非一。故難勢來候共。頓漸超三類於卽身頓證上。且開之。故無相違候。次證大論說。彼論意。為顯大品所說三菩薩之頓成。為其所對舉之羊馬二喻。故不成御難之由候。

會一義意。自宗速疾頓成。為至要。故成立聞候共。頓漸超三類。疏家所判。故難被遮候。次至神通相爾。不應生疑。此經深旨也。高斷者。於三類中。歎頓機一類。見無子細事候。至者。今此三喻俱喻。真言行菩薩歟否之所論候。

大疏談義第三

發心卽到

難意。凡發心修行之軌則。顯密通滿之義相候。而若不須修行者。不可到所到之處。事。不及異論候。依之菩提心論上。舉名官財寶之二譬。喻畢。釋成發菩提心。修菩提行意。一切行者。可須修行。旨明鏡故。旁疑難難止候。

答意。凡衆生根機萬差。故一類頓大之機遇。此教時。可卽開悟。義勿論候。是以智度論云。於發意頃。便至所詣。高祖釋判。發心卽到。今文分明。故。旁如答成候。

假令發心修行之軌則。顯密。通滿之義相。故難端聞候共。約大途之義相。雖如是。非遮有一類機候。次菩提心論文。約通途義門。釋故無子細候。

會一義意。衆生根機萬差。故被成立候共。須修行中。頓漸不同。故。無不足候。次智論文。并當段釋。顯三密頓成。旨得意。無妨候。但至宗家釋者。古來對句。成料簡。良有以樣覺候。

至者。可有發心以後。更不須修行成佛。一類歟否之所論候。

菩提心體

難意。凡疏家釋。第一金剛。云。卽是菩提心體。菩提心言。既不簡本有。修生上。不可局本有事。不及異求候。依之先德祕釋。以

初五種金剛配屬五轉時。第一金剛為發心轉而配開佛知見。第二金剛為修行轉故。第一金剛通本有修生事明鏡上。開佛知見菩提心論釋雙開菩提心。雙字起盡開。本有修生二種菩提心義見條。旁疑殆難散候。

答意。凡自宗本覺門宗旨故。以安住本有菩提心可定發心位條。第一金剛局本有義勿論候。是以五相成身初通達心是本有菩提心故。觀輕霧中月輪。第二修菩提心即修生菩提心故。以明朗月輪為所觀條。第一金剛當最初發心上。可本有菩提心事。旁如答成候。

假令菩提心言通本有修生故難端開候共。今云菩提心體體言局本有起盡分明候。次就先德祕釋難勢來候共。五轉門時第一轉約本有菩提心。第二轉屬修生菩提心故。東阿行亦因釋。被顯此意候。但至雙開菩提心雙字起盡者。約金胎兩部得意故無子細候。

會一義意。自宗本覺門宗旨故。最初發心可局本有被成立候共。今金剛名虛空無垢。與處處云得此虛空無垢菩提心。文義全同故。却云局初地修生。局本有云間敷候。次儀軌文本有修生二種菩提心開觀前故。二種各別存置候。至者。第一虛空無垢執金剛。可通本有修生歟否之所論候。

闡提定性

難意。凡定性迴心法華誠說。闡提成佛涅槃金言故。顯教一乘盛談其義上。非一家不共談事。不及異論候。依之人師或云二乘作佛唯在法華。或述闡提有心猶可作佛故。旁疑霧難散候。

答意。凡按釋相。上標謂持祕密神通之力。下結不共一切摩訶那羅延力故。祕密不共義勿論候。是以大師解今文。舉華嚴法華等不共之義。舉述不共義重重非一。此中不共義密不顯之義條。旁如答成候。

假令以定性闡提救療義顯乘盛談之旨。重重難端開候共。宗家以方經丸藥喻顯顯密差異故。不及苦勞候。會一義意。以當段文。被成立候共。約祕密救療故無子細候。次證宗家釋。既判致遲速之異故。計自分救療義明鏡上。敢成依憑間敷候。

至者。救療定性闡提事。可自宗不共談歟否之所論候。一門普門。難意。凡一門普門因行既各別故。得果不可同事。不及異求候。依之疏中釋行者精勤不久成此仙身更轉方便即成毘盧遮那佛身之更轉方便言。一門果上重可修普門行道理分明條。疑難更不止處候。

答意。凡按一門諸尊候。若少分未等一法未滿即不名一切集會也之人。而無非遮那已體故。契一門尊時。即可契普門果義勿論候。是以疏判然其學者隨於一法明道

而得悟入即是普入一切諸總持門。如從一門見王即是普入千門萬戶上。旁如答成候。假令一門普門因行既各別故難勢開候共。果德融會故無相違候。次至更轉方便釋者。轉一門局執心。即成普門毘盧遮那身云義見故。無子細事候。

會一義意。一門諸尊若少分未等一法未滿即不名一切集會也之人故。被成立候共。於所同尊體者。雖實爾。關能同行者。被所謂有異餘尊一尊之思。契一尊時隔普門微細妄執猶殘故。唯契一門存候。次然其學者等疏釋。示果德融會。勸學者觀心釋可得意候。

至者。今文顯得一門時即得普門法界義歟否之所論候。四聖四隅。難意。凡於曼荼羅雖有三本不同。無於第二重舉普賢慈氏觀音三菩薩。而八葉中既有其名體故。今四聖者可四隅菩薩事。不及異求上。御答更難依用候。

答意。凡可第二重菩薩存意。疏釋四菩薩云諸菩薩大悲方便普門攝受無量眾生。輔佐法王行如來事名大眷屬。與第三卷第二重釋文義全同故。第二重菩薩事勿論條如答成候。假令就菩薩名體相違難勢開候共。第二十卷疏釋觀音文殊彌勒已在八葉中漸出子外故。次圓中有文殊觀音等故。第二重尊雖

不可除。以利塵海滴菩薩不可舉盡。且舉三五得意置候。其上除蓋障八葉中無之故。強不成難勢處候。

會一義。意疏釋今四菩薩云名大眷屬。與第三卷第二重釋。全同故被成立候共。今於內眷屬內。菩薩約。菩薩類同。准第二重云。大眷屬可得意候。

至者。今四聖者可。八葉四隅菩薩歟否之所論候。

實行當機

難意。凡疏上文云。次明群機嘉會之時。所同開法。群機嘉會可。當機衆事。不及異求候。依之今文明。當經現瑞加持之因由。判各引無量當機衆同入法界。漫茶維爲饒益。此初

入法門實行諸菩薩故。旁疑滯難止候。答意。凡三重曼荼羅聖衆。皆是從心流出眷屬。心內三點法門故。無實行因人。義勿論候。是以智度論釋。此衆亦是法性身非生死

人所見。宗家判。從果向因之人。非從因至果之人。故。旁如答成候。

假令以云。群機嘉會時難勢聞候共。約發起衆云。爾無妨候。次至各引無量當機衆等文者。明。加持世界事故。非今經說會更成難問敷候。

會一義意。三重曼荼羅聖衆皆是從心流出聖衆故。被成立候共。從心流出聖者爾。其中可有初入當機實行一類存候。次證智論文。今由如來神力加持故。可有見色聞聲義候。其所以者。疏中云。而以自在神力令

一切衆生。見身密之色。聞語密聲。悟意密法故。無相違候。次宗家釋約從心流出人候。至者。今經會座可有當機實行人歟否之所論候。

化身說段

難意。凡按文段鈎鎖。上明示現之義畢。云。非從毘盧遮那身或語或意生等。是顯彼二業生不生之生故。受用身說段事難及異求候。若爲化身各別說段。受用有現身無

說法。變化有說法。無現身上。上未明化身故。指何可云。非從等候乎。旁高祖解釋不明候。

答意。凡現瑞加持之相尤合通。受用已下三身。唯有受用等流。關變化事。有其義問敷候。是以疏上云。然此應化非從毘盧遮那

等。依今文見條。旁如答成候。假令以文段鈎鎖難勢來候共。上無盡莊嚴藏通三身。總說得意候。次非從毘盧遮那

等文。約。彼總說中變化身。經云。非從毘盧遮那等。疏釋轉釋佛莊嚴藏故。旁無相違候。會。御定判義意。現瑞文可有三身。關變化

身。歟反詰候共。舉受用等流顯變化身可得意候。或又依安然意。又現執金剛已下

可見變化身說段候。次疏上云。然此應化故。被成立候共。彼釋取。受用說文。轉用

爲應化釋故。加應化言。是可的據候。至者。非從毘盧遮那等一段。爲說變化身

文事。一旦不審也。云所論候。

四身廢立

難意。凡按宗家釋。於四重壇分別四身時。以外金剛部定等流身故。第一二重菩薩

可變化身事。不及異求候。依之大師護摩次第。釋金剛蓮華等爲變化身。祕藏記判。外金剛部龍鬼等爲等流身故。難勢尤有所

以樣覺候。答意。凡三身四身開合不同候。然三身時以雜類身合變化身。四身時開等流身為別

身故。九界盡可。名等流身。義勿論候。是以密嚴尊者釋。不動九界。迷情。悉目等流

法身。被顯故。旁如答申候。假令以宗家釋。被募義勢候共。護摩釋且

約四重壇分別四身。一往廢立了簡申候。祕藏記龍鬼等之等言。等菩薩得意無不足

候。會一義意。三身四身開合不同故。成立聞候共。開時外金剛部龍鬼等爲等流身故。佛菩

薩可爲變化身義。理在絕言候。次至密嚴尊者釋者。約。平等覺悟見。判。悉目等流

法身故。於四重壇分別四身。誠證難成候。至者。又現執金剛等文。可等流身歟否之所

論候。普賢蓮華手。難意。凡今文於。加持世界。現瑞相三身中。說等流文段故。非。自性會聖衆事。不及異

求處候。依之疏上牒。時彼菩薩等文。已。釋。謂將說此平等法門故。先以自在。加持感

動大衆。悉現普門境界。祕密莊嚴。不可思議

未曾有事。因彼疑問而演說之故。疑滯更難散候。

答意。凡從自證功德為利。衆生現四重聖衆時。機見不及名自性會。受用以下直引當機衆號。加持世界故。自性加持只任機見有無條。自性會聖衆義勿論候。是以下疏判第一重伊字三點諸內眷屬與今舉此三點釋。全同故。旁如答成候。

假令今文加持世界等流身說段故難勢聞候共。自性加持約機見有無。其位雖殊。於其身體者無二重示現故。無相違候。次疏家釋由此道理故。無子細候。

會一義意。自性加持任機見有無故被成立候共。機見不及為自性會上。直對實行受用已下非自性會道理必然候。次至三點名言同者約神變不改自性義。云三點得意無不足候。

至者。今三菩薩可。自性會聖衆歎否之所論候。

序分得益

難意。凡以宗家釋思經說相。引如來之日加持故身語意平等句法門文。註自性身說法候。說法既有上者。得益可有事不及異求候。依之疏中釋得益文。述若欲超昇佛地即同大日如來亦可致也故。疑尙不止處候。

答意。凡三身瑞相上有此得益故。可加持世界得益義勿論候。是以疏中機時彼菩薩乃至牙種生起文。釋謂將說此平等法門

故先以自在加持感動大衆悉現普門境界祕密莊嚴不可思議未曾有事因彼疑問而演說之文鈞鎖。非今經得益旨分明故。旁如答成候。

假令以宗家釋御難聞候共。以經家明集會儀式文。且註法身說法故。非正說法位條。疑難成問敷候。次至疏家釋者。設加持世界說密教義者云即同大日。不足怪事候。

會一義意。三身瑞相上有此得益故。成義勢來候共。明今經起因有三身瑞相說。明今經得益有所謂初發心等得益說故。於文鈞鎖者不及疑事候。次至云疏家釋牒得益文已。釋瑞相故者。依前成道理三身瑞相後有得益文故。牒加無子細事候。至者。所謂初發心等文。可當經得益歎否之所論候。

大疏談義第四

界趣輪迴

難意。凡緣業生者。界趣輪迴業果。人執品分齊見候。爾所寄齊二乘既盡。人執條。能寄齊相普問敷事。所不及異論候。依之開疏家解釋候。為有情疑愛因緣。造身口意種種虛妄不清淨業。乘如是業生。六趣身判上者。疑滯更難。止候。

答意。凡今宗意一念越三妄至初地淨菩提

心事候。時今所得果云虛空無垢大菩提心故。可通後二劫事勿論候。是以下疏判第三劫云第三重微細百六十心煩惱業壽種除。文勢既全同故。旁如答成候。

假令所寄齊二乘既盡。人執故難端聞候共。二乘人執斷實教雖不許之。且任自教意齊智品分故。能寄齊通三劫無不足候。次至疏家釋者。人法二執俱分。施細極細三重故。界趣業果通三妄得意。無子細候。

會一義意。所得果云虛空無垢大菩提心故被成立候共。且約過重舉分段龜苦存置故。無相違候。次證下疏。彼舉變易業壽故。不云六趣果上。更不可成由候。至者。今業壽種除通三妄否之所論候。

佛果開合

難意。凡披疏家解釋候。解十地滿足句云。乃至成菩提無行可增故。從十地中開佛地云事。不及異求候。因此下疏判就前三句義中更開佛地為上方便心意。於信解地三句中開佛果事明鏡故。旁疑難難止候。

答意。凡雖地位之開合不同。而有十一地十二地四十二地等判文。未見以佛果合十地之誠說上。不可攝十地事勿論候。是以宗家雜問答中。釋乃至滿足第十地位以此一行一道至於第十一地條。旁如答成候。假令疏家解今文。判乃至成菩提無行可增。故難勢聞候共。十地滿足句含。因滿果滿事。如起信論如菩薩地盡句含。正盡已盡置。因

果二位得意故。無不足候。次至下疏釋者。三句自元通佛地故。成難問敷候。

會一義意。有十一地十二地四十二地等判文。未見佛果合十地之說。故被成立候共。疏家已於十地滿足經文。作而成正覺釋上。殆可云定判候。次宗家雜問答中立十一地者。自本爲明十地滿足句攝佛果。約總別義門殊云。第十一地存置故。無相違候。

至者。十地次第此生滿足經文。以佛果可攝十地歟否之所論候。

隨種種趣

難意。凡諸佛方便利生爲先。說教本意思爲主事候。然者御定判旨難信用處候。依之諸惡莫作諸善奉行。諸佛通戒。善惡二業非皆齊等者。性相所判候故。諸教中雖說人天乘。不說惡趣乘。此意見上。御定判一旦不審候。

答意。凡今宗意以示眞實相爲宗趣。以卽事而眞爲規模。性德自爾法門故。簡六趣業果間敷事勿論候。是以經中云。乃至說生摩睺羅伽法。宗家判皆是自心佛之名字。御定判明鏡候。

假令諸佛方便利生爲先。說教本意思爲主。故假難問候共開。自心實相。惡趣業因大貪大瞋所發故。非凡夫隔礙迷。所受果體隨焦熱大焦熱猛焰。融通霍霍呼呼吸寒水故。卽是自心本具水火。全不作重苦候。次至經文并性相所判等者。顯家常途教相故。來

不可成難候

會御定判義意。自宗卽事而眞爲規模故。不可簡六趣業果被成候共。雖覺悟前爾。凡夫感惡趣受重苦故。示此業因無利益樣覺候。次至今經文及宗家高斷者。果體實雖曼荼具德。凡夫隔歷之妄情前大過患故。只可授惡趣三密軌則爲其因行候。至者。云說依惡業感惡趣法。御定判。一旦不明云所論候。

繪木法然

難意。凡繪木等形像。依迷人不能直見法界宮眞實四曼。傳法聖者課巧匠之功。所令造作故。自性會有之間敷事。不及異論候。依之卽身義中。引金剛頂經證四曼時。四曼各出三重。其中諸佛內證四曼及行法所成四曼。可在自性會候。住持四曼偏加持世界所用事。其理明鏡候。

答意。凡自宗一塵一法無非本具輪圓之德。故無盡莊嚴曼荼羅中。不可闕形像一法事勿論候。是以住心論歸敬六大四曼三密之時。於四曼中。上舉捏鑄刻業及威儀畢。下結成如是自他四法身法然輪圓我三密上。旁如答成候。

假令繪木形像爲迷人課巧匠所令造作。故。自性會有之間敷難難端問候共。以三密智眼加持之故。捨相見性。全法界曼荼羅條。可在自性會義。理在絕言候。次至引證金剛頂經者。彼釋既云。量同虛空。彼不離之。此不離彼等故。自性會法事不待

言處候

會一義意。一家一塵一法無非本具輪圓之法。故被成立候共。對餘教談九界緣起假相唯佛界眞實。顯自宗十界悉性德輪圓。故云塵塵併法然具德候。造作假立形像眞實不存候。次住心論釋。歸敬眞實四曼之因爲。示四曼有種種。舉加持住持四曼得意者。無子細事候。至者。自性會中可有繪木等形像尊歟否之所論候。

五字能造

難意。凡開疏家釋云。阿字門爲地乃至法字門爲空故。以五字直爲能造五大事。不及異論處候。依之宗家釋中。或釋六字卽能造之體。或判能造阿等遍法界而相應條。旁難勢有由事候。

答意。凡於六大有法位隨緣二種中。隨緣六大四曼所攝。法位六大諸法能造之體。事治定時。彼體堅濕爛動無疑了知故。自餘諸法悉可爲所造義勿論候。是以大師處處釋中。以六大爲能造。以四曼三世間定所造候。爾五字卽四曼隨一之法曼荼羅故。旁加答成候。

假令疏家釋釋。阿字門爲地等故難端問候共。約以五字爲五大種子義邊意得者。不及子細候。次證宗家兩處釋。是亦如前爲了因種子義邊存候。會一義意。爲能造體法位六大者。堅濕爛動無礙了知故。自餘諸法可爲所造四曼被

成立候共。於法位六大。色形有無事雖古來未決。今宗理無邊法門故。可立多具六大存候。次大師處處釋。以六大為能造。以四曼三世間定所造故。四曼隨一法曼茶羅五字。可所造聞候共。於五字有能所造二分中。所造邊雖法曼茶羅。能造邊可為六大覺候。

四重自性

難意。凡按金剛手疑問。見現瑞加持條末。推知一切智智宗本。問彼因起故。所唱現身說法悉可舉。加持世界之瑞相事。不及異求候。依之疏中釋。從大悲胎藏現韋陀梵志形等。大悲胎藏指自性會。所現梵志可指加持世界故。旁疑冰難消候。答意。凡於金剛手疑問。有正釋復次二重中。正釋約加持世界。復次約自性會見故。非加持世界義勿論候。是以疏文云。此中間意即是發起大悲胎藏漫茶羅也。上者。旁如答成候。

假令金剛手見現端加持條末。推知一切智智宗本。問故難勢聞候共。問意甚深顯雖舉。加持世界現端。密預推知自性土身說並舉。有故無煩候。次至云。從大悲胎藏現韋陀梵志者。大悲胎藏指自證位。以自性會世天等為所現得意故。無相違候。會一義意。就金剛手疑問。有正釋復次二重被成候共。今疏例置復次言。不述別

義事惟多故。不及子細候。次大悲胎藏言。可自性會聞候共。大悲胎藏曼茶羅者。指具緣品所說七日作壇曼茶羅得意故。無不足候。至者。今四重法界圓壇可。自性會歟否之所論候。

安立無量乘

難意。凡按今無量乘。加持世界受用已下三身所說法門故。可非如義語說條。不可說密乘事。不及異論候。依之說隨種種趣種種性欲等。逗機說法相。非隨自意語說見候上。旁疑難難止候。答意。凡今無量乘者。云如來應供正遍知得一切智智彼得一切智智為無量眾生廣演分布。大日如來一切智智所起法門故。非顯乘義勿論候。是以加持世流所說法門。變化身說段云。宣說真言道句法。等流身說段云。宣說真言道清淨句法故。旁如答成候。假令無量乘受用已下三身所說故。可非如義語難勢來候共。縱應化佛。說密者傳說法身說故。無相違候。次云。隨種種趣等。逗機說法故聞候共。大師釋顯教密教逗機證滅故。不及子細候。

會一義意。無量乘者大日如來一切智智所起故被成候共。大日如來應用條末可有隨他方便得意候。次至應化身等流身說段文者。開會說相存置故。不及苦勞候。至者。今此無量乘可。密乘歟否之所論候。次又釋言

難意。凡牒文既云。清淨句者故。可上清淨句異釋事。不及異論處候。依之按疏釋相。上釋開示如來清淨知見法門。簡異愛見所生不清淨法門。云。清淨句法旨。今釋。述頓成教文名。清淨句法。由故。可異釋之難勢。良有以事候。

答意。凡上異釋者合云。復次。既云。次又故。非上異釋義勿論候。是以窺釋起盡候。

云。次又釋言。所謂清淨句者。即是頓覺成佛神通乘也。等。明頓成旨故。所謂初發心已下得益文釋事。旁如答成候。假令牒清淨句者。故御難來候共。所謂言所含疏家顯之設釋故。無相違事候。次至云。上明如來清淨知見。今釋頓成旨故。者。上明說法。今釋得益故。無子細候。會一義意。不云復次。故成立聞候共。復次與次又雖文言上下其意同故無妨義候。次至疏明頓成旨者。於清淨句。有清淨知見義與頓成義故。重牒清淨句者。述之條。自本不途難者所存候。至者。次又釋言。所謂清淨句者。上清淨句法。文果釋歟否之所論候。

更生分別

難意。凡准下以無妄執分別故無分別亦無無分別釋。故字因由第一句總句。次二句遣。龜細分別。別句事。不及異求處候。依此智證大師釋判離一切句是總舉也。故。旁疑執不已事候。答意。凡上初云。離一切分別梵云劫跋。既第

一句故。次云無分別可第二句義勿論候是以覺苑釋述言離一切分別者遺庵分別也言無分別者遺細分別也條。旁如答成候

假令以下以無妄執分別故之故字因由。難勢來候共。無庵分別者。其上起細分別未由。生道理故。還答者起盡候。次證智證大師釋。不符順文義。故不依用候

會一義意。上離一切分別覺云均跋既第一句釋故成立問候共。初次言者。分別無分別相對故。不及劬勞候。次至覺苑釋者。義解人師所判用不可任意候

至者。是分別之上更生分別文。釋第二句歟否之所論候

生死所植

難意。凡顯乘雖極果。未開金剛寶藏故。可攝生死所植善事。不及異求處候。依之下疏被釋於此真言體相不如實覺故名。為生死中人故。旁疑執不已候

答意。凡顯教極果越第三劫入。自宗初地智品故。不可攝生死善義勿論候。是以住心論釋極無心。云是因是心望前顯教極果於後秘初心。同則名為果之位上者。旁如答成候

假令顯乘未開金剛寶藏。故難破來候共。約自乘談爾。從自宗見之。既入真言門。故無子細事候。次至於此真言體相不如實覺故釋者。約強勝不知得意故。不及苦勞候

會一義意。顯教極果越第三劫。入自家初地。故成立問候共。遮情同分齊故。不敢成。依憑候。次被證住心論釋候共。是亦或約遮情同邊。或開會釋得意故無妨候

至者。生死所植善根中。可攝第八第九住心歟否之所論候

大疏談義第五

發心識體

難意。凡龜識煩惱未斷之時。細識行解難顯。故。薄地凡夫發心識體。非深細第八識事。不及異求候。依之瑜伽論。以率爾尋求等心第六識被判候。而今云尋求菩提條。旁疑霧難散候

答意。凡以五點五智之次第。按發心之識體候。可第八識義勿論候。是以心要釋中。顯夫修行者初發信心以表菩提心即大圓鏡智。訖哩娜野心意。大圓鏡智第八識故。旁如答成候

假令龜識煩惱未斷時。細識行解難顯。故難勢聞候共。今教直入直修直滿直證教意故。依教力勝。起第八識得意。無子細事候。次證瑜伽論率爾尋求等釋。權實岐異上者。不可同彼候。會一義意。以五點五智次第被成立候共。轉識得智之時。無漏第八故。地上行解爾。最初發心位薄地凡夫故。成由問敷候

次至。心要釋者。令初心行者同。五方佛位。一往釋故無相違候。至者。真言行者最初發心之識體。可第八識歟否之所論候

大悲為根

難意。凡按疏釋相候。判猶如世間種子藉四大眾緣故得生根意以四大。為根之能生見候。而下疏云。大悲地界等。四大即為大悲故。大悲根能生。非大悲即根義事。不及異求候。依之第三卷疏。被顯從大悲生根候上。旁疑難難。止候

答意。凡所修萬行大悲所發行故。萬行能生之根。尤可。大悲義勿論候。是以經文說此等悲為根本。疏家釋以五字門為緣生大悲根。經疏文相分明條。旁如答成候

假令以猶如世間種子藉四大眾緣等釋。被備難端候共。大悲居中。以為智門五義。成所生為萬行成能生。四大眾緣者指智門五義料簡。無相違候。但下疏釋者。大悲能生五大故。大悲之地界等。依主釋得意候。次至第三卷疏者。從。大悲生。根隨。文點故。不及子細候

會一義意。所修萬行大悲。所發故成立候共。萬行中有上求下化二用。下化行譬根。上求用喻。莖葉華果故。大悲生。根義無不足候。次至經文并疏家釋者。經此等。悲為。根本。讀調點。疏生。大悲。根。依主隨。義故無妨候。至者。大悲為根者。可。大悲即根義歟否之

所論候

顯行事度

難意。凡今此無量度門者。真言行者所修故。顯行事六度不可有之事。不及異論候

依之宗家釋中。判開得本有六度萬行功德更不勞事六度故。疑滯猶以不散處候

答意。凡真言行者。普門方便之行業。一切智智之諸乘故。雖顯行事六度。約行體不可簡之事勿論候。是以菩提心論。釋乃至身命而不惜惜故。旁如答成候

假令今云無量度門者。真言行者所修故難勢來候共。只取所修行體。不取顯乘用心故。為真言行者所修無不足候。次證宗家釋。云更不勞者。非遮事六度之詞。故不及劬勞候

會一義意。真言教意普門方便之行業。一切智智之諸乘故成立開候共。約得一切智智入者爾。因位行者所修不過瑜伽三密事理六度可得意候。次至乃至身命而不得惜論判者。菩薩大悲雖不辭之。今無量度門中不可存之覺候

至者。今無量度門中可有顯行事六度歟否之所論候

方便究竟

難意。凡按第二卷疏候。解觀察三心文雖有長短二釋。未見局佛果之說條。通因位事不及異求候。依之疏釋第八地以去皆名方便地上者。旁疑執難止候

答意。凡三句是因行果之次第故。究竟句

可局佛果義勿論候。是以宗家釋中。判從凡位修行六度圓滿成佛故。曰以方便為究竟成佛以後以大悲濟度眾生故。曰方便為究竟。向上向下讀文有異故。旁如答成候

假令以第二卷疏有長短二廢立構難端。彼釋不開佛果。單約十地分別三句之配釋故。成誠證問數候。次至第八地以去皆名方便地釋者。依八地已上純無漏相續義。且同果位義故。引佛性論八地以上境界皆同文專此意候

會一義意。三句因行果次第故被成候共。約通中之本旨候。次證宗家釋。彼釋總因位名方便釋相故。別途之判文候

至者。方便究竟句。局佛果歟否之所論候

云何菩提

難意。凡如實知自心者。即是一切智智果故。答所求事。不及異求處候。因茲按疏解釋候。判如實知自心即是開示如來功德寶處。顯所求果旨上者。旁疑執難止候

答意。凡問答喻鐘谷應故可符順事候。然云問能求答所求。問答乖角大難條。可答能求義勿論候。是以疏云。如人雖聞寶藏發意勤求若不知其所在無由進趣故。示所在令行者進趣義故。答能求旨旁如答成候

假令如實知自心者。即一切智智果故難勢來候共。如實知自心有十重淺深故無妨候

次至開示如來功德寶處釋者。示所在者

為令進趣故。答能求深旨候

會一義意。問答類鐘谷應故成立開候共。能求即所求事自宗本旨故。不違鐘谷應候。次就如人雖聞寶藏等釋。被立道理候共。勤求心能求寶藏所求故。無相違候

至者。云何菩提謂如實知自心問答。問能求答所求歟否之所論候

初地即極就新草子

難意。凡今文釋菩提心為因句。設雖自宗既立十地地位。故可有初後明昧候。爾者可初地分證成佛事。不及異論候。由此下疏解初地位云。然非究竟妙覺大牟尼位。故不審更難散候

答意。凡自家佛乘初地。本有薩埵不二內證。萬德體性候。行者昇此地證薩埵正位時。可自證圓極義勿論候。是以宗家顯自宗十地橫義。判初地與十地無高下故。旁如答成候

假令設雖自宗。立十地地位故難破來候

共。十地地位方便行位候。於自證智者無增減候。次至然非究竟妙覺大牟尼位釋者。彼對相好圓滿正覺故。無相違候

會一義意。行者昇初地證薩埵正位故成立開候共。心要中釋。雖證薩埵正位而見惑未除故。難勢潤色候。次至宗家釋者。約本有無垢十地。非謂修生顯得地位可得意候

至者。今此便成正覺可初地即極義歟否之所論候

尋求菩提

難意。凡前三問者尋求成覺發智候。而今答說者。唯初尋求之答說。未及第二第三答見候故。獨答第一問事。不及異論候。其上三問起由。以能求自心為所求一切智智所生候。然第三答答自心即一切智者。問答俱同詞故。不成答說條。御答猶難思候。

答意。凡問詞雖重重。按其肝要候。第一疑尋求第二疑菩提。第三疑一切智智時。答以自心為彼三種。三問悉被遮事勿論候。若如難勢。自心尋求菩提分可事足候。菩提所求故。爾者及一切智句可無用候。假令三問尋求成覺發智難端開候共。今答答尋求成覺等悉行者一心上義門。顯不行而行不到而到自宗深旨故。無不足候。次至云問答俱同詞者。以同詞為答事。如長水子璿以楞嚴清淨。本然云何忽生山河大地文致問時。瑯琊惠覺以同文答。言下豁然大悟。有其例事候。

會一義意。答以自心為三種者。三問悉被遮故成立開候共。三問悉互能所故成。答問敷候。次一切智句無用云事。第一問既互能求所求故。自心尋求菩提答能求邊自心一切智答所求邊故。讀自心尋求菩提及一切智。顯能求所求俱自心。答第一問義無子細候。至者。自心尋求菩提及一切智答三問。悉答歟否之所論候。

地前信行

難意。凡今文菩提心為因譬說故。非地前生死善事。不及異議處候。依之下疏釋。初地菩薩得此虛空無垢菩提心乃至即是菩提心為因故。難勢更難開候。

答意。凡於自宗可有地前行者治定故。寶藏開發以前即生諦信。可地前義勿論候。是以疏中判若不以三種秘密方便供養行門消融百六十心鑛石之垢何以得此淨菩提心故。旁如答成候。

假令今文菩提心為因譬說故難端來候共。於三句可有兼正候。正雖在地上。兼通地前子細有間敷候。次至初地菩薩得此虛空無垢菩提心釋者。本自明初地文故。依憑成間敷候。

會一義意。於自宗可有地前行故成立開候共。自元難勢不遮其義。即生諦信淨菩提心。如說而行地上行。乃至施功不已立還地前。顯生死所植善根得意故。無不足候。次至下疏釋者。明地前行故。非菩提心為因釋者。不敢成相違候。

至者。今此信行者可喻生死所植善歟否之所論候。

無相至極

難意。凡留無相為顯家極理。開有相定表。德實相者。一家常談候間。以無相不可為極事。不及異論處候。依之六四大覺悉遮那內證境界。字印形像伴性德輪圓法門故。以無相為極義。疑滯尚多端候。

答意。凡如來內證之境界。絕言語域超心行處。重候條。無相至極義勿論候。是以經中依金剛手佛法離諸相法住於法位何故大精進而說此有相不順法然道問。答於當來世時劣慧諸衆生乃至為度彼等故隨順說是法故。旁如答成候。

假令留無相為顯家極理故御難來候共。有相無相重重故。雖為下機明顯乘無相為上根說。表德有相。是尚預機領解施設候。如來內證境界釋。五居足斷十慮手亡故。良有以事候。次至云六四大覺悉遮那內證境界故者。是猶言議所及故。非至極重不成難候。

會一義意。如來內證境界超言議域故成立開候共。四言九心不及分可得意候。次至佛法離諸相等經文者。顯無盡莊嚴境界離凡夫妄計相。非四言假說相旨。有此說候。至者。自宗意以無相可為極歟否之所論候。

犢子人執

難意。凡思此宗計候。立五法藏時云三世無為外不可說藏有人故。可人執品惑事。不及異求處候。依之西明引三藏解釋。是我執故煩惱障攝。淄洲判唯有學凡作如是計故。旁疑情難解候。

答意。凡犢子計釋五衆和合有人法故。五衆和合上人法非實我義勿論候。是以慈恩大師釋乃至成佛此我常在。淄洲大師述實

是法執條。旁如答成候

假令犢子部立五法藏時。計不可說藏有人故。難勢來候共。淄洲是判今據情解妄謂為我故。無妨候。次西明釋遠大乘正嫡慈恩所判故。不依用候。次至唯有學凡淄洲釋者。置或字故一往義可。意得候。會一義意。就云五眾和合被立道理候。共。彼即總計中計五蘊總我者。以和合計入義故。和合不成由候。次慈恩釋者。約有學凡位所執故。無子細事候。次至實是法執釋者。背三藏解釋故。此義不足。信用候。至者。犢子所計人法。可八執品煩惱歎否之所論候。

大疏談義第六

即心之印

難意。凡按文鈞鎖候。上云彼言諸法實相者。即是此經心之實相。開會釋畢。次所明即心之印故。可指真言教事。不及異求候。依之披出生義。釋起化城以接之。由糞除以誘之。及乎大種姓人法緣已熟。三秘密教說時方至。遂却住自受用身。據色究竟天宮等故。以金剛頂經擬法華為說實相印。云然後為說即心之印見條。旁難勢有由事候。

答意。凡窺釋文次第。諸蘊和合中我不可得

者。明小乘教。諸法從緣生都無自性者。指大乘權教。但為薄福衆生已下。可顯一乘義。勿論候。是以簡異即心之印。釋今經即不如是故。旁如答成候。

假令開會釋畢。云即心之印。故難端開候共。為顯法華說相異。直約諸法之旨。舉彼經得意無不足候。次以出生義被備依憑。今即心之印當出生義由糞除誘之。直約諸法當大種姓人已下。故無相違候。會一義意。上舉三乘教故。但為薄福已下。可顯一乘。成立開候共。上諸法從緣生位盡。權實大乘存置故。不及苦勞候。次至簡異釋者。簡異漸次開實相。見無子細候。至者即心之印者。可真言教歎否所論候。

頓覺成佛

難意。凡頓覺成佛義。一乘規模之所談。實教通滿之軌則故。非不共談事。所不及異求候。因。茲處胎經說。魔梵釋女皆不捨身不受身。法華明龍女無垢之成道。華嚴顯親率天子三重頓圓益善財童子。一生即身旨條。旁難勢難。止候。答意。凡頓覺成佛者。即身頓證之義。直修直滿之談故。可一家不共談義。勿論候。是以菩提心論述唯真言法中。即身成佛。宗家引二經一論文成。秘密不共之旨上。旁如答成候。

假令頓覺成佛義。實教通滿之義相故。難勢聞候共。或約理性一味之談。或述初後相即

之義。故無妨候。次胎經所說及龍女成道會。初住分證。善財。三生判果。隔因故。故旁無相違候。

會一義意。頓覺成佛義。直修直滿之談。故成立開候共。於一乘實教談。此義故無不足事候。次至菩提心論并宗家釋者。三密五相之成佛者。餘教無之故。釋爾得意置不及子細義候。

至者頓覺成佛。可一家不共之談。歎否之所論候。

一乘經劫就新草子

難意。凡以時分妄執。為顯密差異事候。爾一乘教定。第三劫上。可歷三祇事。不及異求候。依此第三劫疏釋。舟車神通至到一處。專第三劫八九喻。舟車見條。旁疑難難。止候。

答意。凡顯一乘盛談。頓成之旨候上。不可屬無量劫菩薩義。勿論候。是以華嚴經說。初發心時。便成正覺。法華經宜須臾聞之。即得究竟阿耨菩提候條。旁如答成候。

假令以時分妄執。為顯密差異歎。難端聞候共。第三劫依妄執義。故不成難候。次舟車神通至到一處釋。第二劫三乘教譬。舟車第三劫能越合喻。神通故無相違候。

會一義意。顯一乘盛談。頓成之旨故。成立開候共。於本宗約相即圓融談。頓成義。實經劫存置候。次華嚴經初發心時。便成正覺。文約圓融門。雖如是說。行布門前經四十二位。送三祇劫數得意候。次法華須臾聞

●原本冠註曰。舊三生之生消。本宗濁故今從本宗濁為好。一生成佛論義世話時今二生三生スム也。

之文謂聞經少時，故不敢成誠證候。至者如餘遠離方便諸菩薩中，可有顯一乘菩薩歟否之所論候。

直約諸法

一旦難意，凡直約諸法者，指非青非黃等遮情法門見候。然顯乘盛談遮情無相義上，非不共法門事，不及異求處候，依之疏中或云：如摩訶般若以無量門入諸法實相，或云：即是摩訶般若等中，歷法廣明者是也。全以今經文讓般若經，故旁定判有疑事候。答意：凡今文簡諸經漸次開實相要令時義契合，云：今經則不如是，故不共說事勿論候。是以疏文云：今真言行者於初發心時直觀自心實相了如本不生故條，旁如答成候。

假令遮情無相法門顯家盛談故難端開候共。諸經說諸法實相，今經說相歷法令知自心實相，故懸隔處候。次讓般若經事，例歷法邊分故，不成難候。會定制義意，今文簡諸經漸次開實相要令時義契合，故被成道理候共。說相雖漸開直說異，至歷諸法了知實相者，更無別異候。次至疏文者，法華所說為令眾生聞佛知見文，令了自心實相義故，尚以不明候。至者直約諸法文，可今經不共說歟否所論候。

所執捨不捨

難意：凡今宗以即事而真，為一家規摸談，以直約諸法，為餘致超絕謂事候間，所執

不捨義不及異求候。依之先德釋中判，不動九界迷情，悉目等流法身故。旁疑殆難散候。

答意：凡佛教大旨顯密雖異，無非迷方指南故。有轉迷開悟分者，可捨所執義勿論候。是以披疏家釋候，釋此因因尚空云：何而有果文，如是緣起法中而言有因有果，即是遍計所執。墮斷常一異，不入中道被顯候條，旁如答成候。

假令以即事而真直約諸法，為一家超絕規模故。難勢來候共。即事而真直約諸法者，約有體法候。次至先德釋者，自元雖迷情當體即等流法身，帶隔歷所執故。迷情不自覺知條，可捨之事理在絕言候。

會一義意雖顯密異，無非轉迷開悟指南故。被成立候共。迷悟者知與不知之異，一法無所捨可得意候。次至下疏釋者，簡遍計所執，云：墮斷常一異不入中道者，即順常途之所判存置候。

至者就明法明道取毒蛇喻，然可改迷情所執歟否之所論候。

金剛寶藏

難意：凡金剛寶藏者，名菩提心事候。爾者開發菩提心義顯乘盛談故，非自宗不共事，不及異求候。其上金剛寶藏名稱源出涅槃經候。而彼經喻涅槃佛性條，旁如答成趣。疑水更難消候。

答意：凡一家意以無盡莊嚴為寶藏體候故。性德輪圓法門專可自宗不共談義勿論

候。是以宗家釋金剛一官開內庫授寶被判上，旁如答成候。

假令金剛寶藏者，名菩提心故難勢來候共。於菩提心有遮情表德二義中，顯乘菩提心遮情一邊故。寶藏開發義不許候。次金剛寶藏名稱源出涅槃經故，聞候共。彼經權多實少經故無妨候。

會一義意：一家意以無盡莊嚴為寶藏體故，被成立候共。八九住心疏家或釋至到一處，或判獲寶終無異路故，可開見寶藏道理分明候。次至宗家釋者，奪門釋存置故無子細候。

住無為戒

難意：凡今無為戒云不從師得，述心之本性，即是尸羅意。以淨菩提心上離諸過義邊，為防非止惡義，稱住無為戒見候條。非三摩耶戒事不及異論處候。

依之下疏開尸羅沒栗多二種戒，尸羅為本性戒，沒栗多翻制戒，而覺苑師判今持明者戒沒栗多條，旁難勢難閣候。

答意：凡顯密戒法相分中，真言行者受持戒名三摩耶戒事候。爾今無為戒可三摩耶戒義勿論候。是以持明禁戒品疏分尸羅沒栗多二種戒，沒栗多云有時願戒，尸羅長時所持戒，被顯上。今尸羅可真言行者長時所持三摩耶戒義明鏡故，旁如答成候。

假令云不從師得，述心之本性，即是尸羅故

難端聞候共。三摩耶之戒禮非，如聲聞戒第三羯磨竟。七支無表初來，在身故釋爾。次證覺苑師釋，彼定期限成就戒故。非三摩耶戒事，不及費言候。

會一義意。真言行者戒可，三摩耶戒被成立候共。籍師授戒爾。今法明道智上自然成就戒故，非三摩耶戒得意候。次至持明禁戒品疏者，沒栗多翻制戒故，不局定期限戒廣通三摩耶戒等名，可存候。

自然外道

一旦難意。凡自然本有義性宗規模之實談。一家超絕之深旨故，不可遮之事。不及異求之樣覺候。依之以非作非造自然意論判明四法熏習幽致，依遠離因果法然具經文證，即身成佛妙理故，旁不審不散處候。答意。凡因緣佛家大宗候。然外道不識因緣生義，漫立自然而有見故。佛家遮之義勿論候。是以慈行大師判，儒宗五常，道宗自然釋宗，因緣候。旁如答成候。

假令自然本有義性宗規模談。一家超絕謂故難端聞候共。佛家自然不忘，因緣生上之自然故。天殊地別法門候。次至非作非造自然意論判遠離因果法然具經文者。是又於甚深緣起法門上，顯法然本有義說故。與外道無因不及同日論事候。

會定判義意。因緣佛家大宗故，被成立候共。權教事理各別所談，雖專定事法衆緣所成，若依性宗意，有為法實相即是無為故，事

相前因緣虛假不實條不成妨候。次證慈行大師釋宗，因緣之所判，依通途權門意會通可申候。至者外道自然而有道理。於佛家不遮之歎云，一旦之所論候。

續生文段

難意。凡心續生義廣通十住心者，治定候。爾若云，局離於斷常，唯世間三種住心，可漏出世淨心故。可通三劫文事。不及異論處候。因茲住心論解今文，判從此以下十種住心，佛答心相續義也。候條。旁御答難依用候。

答意。凡種子等十心，該橫豎重重十心事候。爾十住心續生，此十心文可含說義勿論候。是以疏家釋世間十心已。結乃至三乘一一地皆具十心故。旁如答成候。

假令離於斷常已上，唯世間三種住心故，難勢聞候共。顯文雖似局世間心，含說出世續生故，指勸准例前文，廣分別說意在茲候。次至宗家釋者，十心文含十住心續生上。云十種住心佛答心相續義也，無子細事候。

會一義意。世間十心文可含十住心續生成立候共。證十住心時，唯第二第三住心引證十心說文。出世住心不引之故。不共許申候。次至云釋三乘一一地皆具十心者，自元不遮十心義互世出世事，今說文可局世間存候。

至者以下言可局離於斷常以上歎否之所論候。

梵王我見

難意。凡開經文標執著我名我有，結如是等我分。其中間所舉三十異見，悉可我見候。爾出異見本祖舉梵天王上，可起我見事。不及異求處候。依此俱舍論，大自在生主或餘為世間因生世間者，必先計度彼體是常，一我作者被顯故。旁疑難難止候。答意。凡性相意十一遍使惑中除，身邊二見餘九定上緣之惑故。緣他地他界梵王，不可起我見義勿論候。是以按光師釋，但緣欲界說梵王名，謂為我常名為邪智被判。誠有道理事候。

假令出三十異見本祖舉梵王故，難端聞候共。設雖行相似我見，可非我見道理分明者，非我見可得意候。次證俱舍論，彼論自難是何見攝，會對法者言此二非見是邪智攝故。末學不及設會通候。

會一義意。身邊二見非上緣惑故，被成立候共。約多分判爾乎。一類外道緣他地為自事，不可遮候。次至光法師判，但緣欲界說梵王名等者，有部意定貪瞋等非上緣惑。唯識論釋下地煩惱亦緣上地故。九上緣法令約龜相一往所判，可存候。

至者外道等於梵王可起我見歎否之所論候。

大疏談義第七

觀空智慧

難意。凡思今觀空智慧。所遮外道非有非無觀之空故。可大乘不可得空事。不及異論處候。依此釋相判以知因緣有故則離無見以觀自性空。故不生有見。明緣生無性義顯體空中道旨條。難勢更難止候。答意。凡世出世之相對住心續生次第故。可對明第四唯蘊無我心義勿論候。是以經文云。應了知空離於斷常。離斷常之空故。旁如答成候。

假令遮外道非有非無觀之空故。難勢聞候共。彼外道非有非無觀者。不離斷常二見。故離斷常中道空。得意無不足候。次就云。知因緣有云觀。自性空來候共。因緣佛家大宗故。於小乘盛談。因緣生事候。至自性空言者。三論宗立四種性空中。以二乘空為一種候間。不敢成難候。會一義意。以世出世相對心續生次第成立聞候共。准以八心最初種子心直對真言作釋。成由間布候次證經文。疏釋此文云。應了知緣起之空。以他緣大乘緣生中道觀門為能破故。無煩候。至者今此觀空智慧。可唯蘊無我心歟否之所論候。

貪瞋俱起

難意。凡按六十心。云與善種種雜起之心。

三性各別善心。猶俱起故。同染汚性貪瞋可並生事。不及異論候。因茲下釋釋。或一時雜起或次第面生故。旁疑滯難散候。

答意。凡論一念相應心心所事。必合五義平等。貪瞋既所緣行相全別條。不俱起義勿論候。是以唯識論釋。貪與瞋疑定不俱起愛憎二境必不同故。慈恩大師述染憎不俱境既不同行相亦別以相違故。旁如答成候。假令云與善種種雜起之心。故難端聞候共。前後間雜起義故。俱起不得意候。次至云。或一時難起者。六十心中約並起。心品見無子細候。若不然或次第而生釋如何可消候乎。

會一義意。相應心心所必可五義平等成立聞候共。唯識論依四義明相應義。起信釋論以知相緣相同義釋相應義。故不一轍存候。次至唯識論并述記所判者。依與善種種雜起之心。疏家高斷者。不許並生。權門一途性相封。鹿顯行相。不附有微細相通義歟候。

五見末惑

至者今疏意許貪瞋俱起義歟否之所論候。難意。凡大小乘性相雖有六煩惱十隨眠之不同。俱以五見為末惑事定故。非以五見為末惑之義事。不及異論候。由此考下疏。判謂貪瞋癡見慢疑六根本煩惱條。旁疑滯難止候。

答意。凡今文意以屬見煩惱在六十心中。為再數本惑不說五見所由故。五見可再

數末惑義勿論候。是以疏家釋舉。初劫所度煩惱。云五根本煩惱及百六十隨煩惱。隨煩惱中有六十心上者。五見再數末惑事。旁如答成候。

假令大小乘性相以十隨眠定本惑故。難勢來候共。今宗意殊顯家所談故。不及子細料簡候。次至下疏云謂貪瞋癡見慢疑六根本煩惱者。即順常途得意故無妨候。會一義意。凡今文明不說五見所由。云多在六十心中故。成立聞候共。五鈍五利成兩箇再數中。今且明五鈍故。屬見煩惱讓六十心得意無不足候。次舉初劫所度煩惱。云五根本煩惱及百六十隨煩惱。成來候共。彼且約初劫所度人執修惑一邊見不及苦勞候。

至者今文述以五見為末惑所由歟否之所論候。

三劫地前

難意。凡地前初劫地上二劫諸宗一同定判故。設雖自宗不可背通滿義相事。不及異論候。依此宗家釋中判越三妄執越三阿僧祇劫。是則十地究竟也。過此修上上方便斷微細妄執至佛果故。故旁疑滯難散候。

答意。凡三劫顯密寄齊之分域。十地待對出過之行位故。三劫可地前義勿論候。是以疏家釋從初地即得入金剛寶藏條。旁如答成候。

假令地前初劫地上二劫諸宗一同定判故。難勢來候共。顯密釋異事。不限此一事上。

不及劬勞候。次至宗家釋者。自宗橫十地故。十地究竟者。即初地究竟義故。無相違候。

會一義意。十地待對出過之行位故。被成立候共。餘教時分三劫惑智相對拂心外垢。遮情分齊自宗十地雖地上經二劫。妄執三劫得內證寶表德法門故。云出過心量無有待對。無子細事候。次判從初地即得入金剛寶藏故。御答問候共。縱地上二劫義表德內證故。云即得入金剛寶藏。無妨候。至者三妄悉地前可斷歟否之所論候。

三種三妄

難意。凡上所舉龜細極細三妄執。真言行者所斷候。然三種三妄斷人既各別故。不聞於龜妄中云事。不及異論候。由此宗家釋中以四種三妄配斷人時。龜細極細三妄為真言行者所斷。今三種如次為大乘人三果無學所度故。旁疑霧難散候。

答意。凡初劫中所開三種妄執故。可開於龜妄。義勿論候。是以上以龜細極細三妄為三重。而云然就第一重內。所開三種妄執故。旁如答成候。

假令上所舉三重妄執。真言行者所度故。難勢來候共。既第一重內起盡分明上。寄齊諸教開於龜妄中云事。道理必然候。次至雜問答者配斷人時。三人所斷說文分明故。以通大小見道。且配當大乘一往釋。存候會一義意。開於初劫三種三妄故。成立聞候共。思經顯文。為顯真言行者龜妄斷位。

偏約所寄齊三乘說之見條。專依斷人不同立重妄執得意候。次至第一重內言者。上明時分妄執二義中。指時分云第一重料簡。無子細事候。至者今三種三妄者。於龜細極細三妄中之龜妄開之歟否之所論候。

緣覺斷習

難意。凡開疏家釋。初劫三重三妄見修無學之所斷學無學相對分明故。今文設雖局聲聞。不可局緣覺事。不及異論樣覺候。依之演密鈔釋專存此旨見條。旁疑難難閣候。答意。凡業煩惱言前所斷亦爾故。今所加之株杙種子可指習氣。義勿論候。是以大乘同性經說緣覺十地中。云十者習氣漸薄地。顯勝聲聞義上者。緣覺斷習義。旁如答成候。

假令初劫三種三妄學無學相對故。難端來候共。聲聞學有學。緣覺學無學。互顯得意無妨候。次至演密鈔釋者。大師立十住心時。依今經文第五住心號拔業因種心。故義解人師所判依用不申候。

會一義意。今所加株杙種子。可緣覺所斷習氣成立聞候共。非想地第九品。二乘無學但發金剛喻定。所斷微細難斷重故名爾見。無不足事候。次以同性經習氣漸薄地被備的據候共。既云漸薄未言斷故。拔言不符合條。斷習義者許問敷候。

至者拔業煩惱等經文可局緣覺所斷歟否之所論候。

學摩訶行人

難意。凡論能所寄齊事。專以密人可對顯人義治定時。今云與小乘見道適齊。寄齊旨分明上者。可。真言行者事。間不容髮處候。因茲次下云淨菩提心少分增明。被出密乘不共名目候。條旁疑霧不散候。

答意。凡於經初劫三種三妄疏家有二重釋中。初約小乘。次學摩訶行人以下約顯大乘見候。是則湛寂之中三乘人。同共一法行者條。可顯人義不及猶豫事候。是以宗家釋中判四種三妄時。以第二妄執配顯大乘意。偏依今文見上者。旁如會申候。

假令論寄齊事。以密人可對顯人難勢來候共。是顯同共一法人與小乘齊不墮聲聞正位之所以故。非寄齊釋得意置候。次云淨菩提心少分增明。故攻難聞候共。世間八心種子心猶顯一分淨心顯現故。無不足候。

會一義意。學摩訶行人同共一法行者故。被成立候共。於湛寂重寶。雖有三乘。初劫小乘為表故。隱菩薩以二乘寄齊真言行者料簡。無子細事候。次至宗家釋者。疏中初重三妄不舉斷人故。宗家加釋。取義無妨候。

至者學摩訶行人可。真言行者歟否之所論候。

見惑寬狹

難意。凡經唯蘊無我句含三乘見道見候。然

大乘見道二障分別起俱斷之事候條。於見惑所殘有之間敷事。不及異求處候。依之疏家釋度無量見網無量言無所簡故。旁疑滯難。散候

答意。凡按學摩訶行人候。湛寂位未及證寂然界菩薩見問。可局人執見惑義勿論候。是以經云彼出世間心住蘊中。疏述然未度法障未名真淨菩提心故。旁如答成候。假令大乘見道二障分別起俱斷故難勢被運候共。法相一途所談爾。深教意不必然乎。於天台四教別圓二教意先斷界內見思惑。後斷無明見思見候條。無不足候。次至度無量見網釋者。人執見惑多差故云無量無子細事候

會一義意。學摩訶行人湛寂位未及證寂然界故被成立候共。思寂然界菩薩進第二劫。法相大乘菩薩故見道所斷不可違。法相斷道事。不待言處候。次至經疏文者。明修惑留滯義云住蘊中。判然未度法障得意。不敢成妨候。至者學大乘人見道二執見惑悉可斷歟否之所論候

法執當心

難意。凡二執名字諸教一同名目候。而今既云法執上者非入執事。不及異求處候。因茲次下云雖不於中起諸我倒。我倒名義人執事分明故。於對彼法執者。旁疑水難消候

答意。凡所寄齊三果學人云淹留修行者。修

惑漸斷義候。然今解法執當心重釋故名淹留修行故。可入執惑義勿論候。是以按釋文次第。第三重拔業煩惱根本無明種子人執事明鏡上者。前位第二重所斷人執修惑事。旁如答成候

假令二執名字諸教一同名目故難破來候共。修惑迷事惑故稱法執事。如淨影大師見修二輪惑名人著我法著我得意置候。次至云對我倒法執故者。見惑名我倒事。誠證在近故不及苦勞候。會一義意。淹留修行者修惑漸斷義故。成立聞候共。能寄齊大乘菩薩二地以上法執修惑漸斷義云淹留修行得意。無子細事候。次第三重拔業煩惱等人執故。成來候共。是又菩薩二障種子習氣。金剛無間道斷義。寄齊小乘無學故。無不足候

至者今法執當心可二執中法執歟否之所論候

下地三執

難意。凡緣覺於凡位預斷下八地惑。後入見道起無漏智斷非想地惑故。下地者可指下八地事。不及異論處候。由此覺苑法師釋稍離下之八地三妄執故。旁御答難思候

答意。凡下地三執者。可指前三果所度三妄候。爾彼可盡九地修惑故。下地者可聲聞地義勿論候。是以當段鈎鎖明學大乘人斷聲聞所斷九地修惑畢。進斷緣覺不共業煩惱株机義故。旁如答成候

假令緣覺於凡位斷下八地惑故。難勢來候共。今對緣覺不共習氣斷云下地故。可指聲聞地義。道理必然候。次以覺苑釋備誠證。彼師無學聖人。不謂緣覺段。違宗家意故不依用候

會一義意。下地三執可指三果所度成立聞候。共對非想地惑云下地故。三果所度即下八地惑存候。次明緣覺不共株机種子故。被募義勢候共。所斷惑與聲聞不替。十二因緣觀門不通聲聞故。不共義無不足候。至者今云下地三執。可下八地惑歟否之所論候

大疏談義第八

兩種外道

難意。凡云此宗中說此宗言所顯顯教悉可屬外道事。不及異求樣覺候。依之疏明。外道所不知法。云無量寶王是即金剛寶藏故。旁疑執難止候

答意。凡湛寂理三乘同所證候。爾二乘不到源底故且名內外道。菩薩喻大香象王釋。到其源底故。不屬外道義勿論候。是以經中歎湛寂理云一切外道所不能知時。二乘猶得此理。故應菩薩所得事。道理必然條。旁如答成候。假令云此宗中說故難端來候共。此宗中指

外道二乘說內外兩種外道義故。無子細事候。次至稱無量寶王者。學大乘菩薩所得功德云無量寶王。無不足義候。

會一義意。湛寂理三乘同證故。成立聞候共。二乘既屬外道故。菩薩亦可然事。不足怪候。次云一切外道所不能知時。二乘猶得此理故。被立道理候共。二乘雖得此理名外道故。得此理菩薩亦可名外道道理不待言。故却難勢潤色候。

至者內外道中可有顯教菩薩歟否之所論候。

難意。凡體法空者第二劫所觀大乘行軌則候。然寂然界觀門合論初劫。齊拔業因種。故非體法空事。不及異論候。因茲按疏釋相。或判成實諸宗未甚懸絕。或述猶帶拆法明無性空故。旁疑霧難散候。

五喻體空

答意。思湛寂寂然二種菩薩。相當天台所判藏通二教菩薩見候。而上湛寂菩薩釋非如實巧度故。彼拙度拆空。此寂然界巧度體空義勿論候。是以疏家釋寂然界云從無性門達諸法即空。諸法即空言可體法空觀解義分明上者。旁如答成候。

假令寂然界合論初劫故。難勢聞候共。約偏真同故。無子細候。次齊拔業因種事。是亦約偏真同候。次至云猶帶拆法明無性空者。既云帶故非當體拆法義。不待言條無相違候。

會一義意。寂然界相當天台通教歟成立

聞候共。相似分有人法俱空同。成實宗上者可藏教分齊歟候。次至疏家釋云從無性門達諸法即空者。三藏教觀從緣無性。有人法二空談故。約彼法空云諸法即空可得意候。

至者今觀察無性空可體法空歟否之所論候。

證寂然界

一且難意。凡思寂然界。云大乘菩薩度一重法倒。云漸過二乘境界故。不可攝第五住心。又偏真觀解故難攝第六住心條。可立一種住心道理。不及異議樣覺候。依之六無畏中為一法無畏。十六重玄為一種阿闍梨故。宗家御立教一旦不審候。

答意。只任御定判處候。凡十住心立教專依經論共許之所立見故。除寂然界義。其理勿論候。是以大日經中雖開為一種疏釋攝二乘。或云與辟支佛位齊。或述成實諸宗未甚懸絕故。旁御定判無不足候。假令度一重法倒故。難端來候共。成實雖談二空攝半字教候。但云漸過二乘境界者。細論門意候。次至六無畏十六重玄為一種位者。實珠譬喻不出之故。開合出沒不一准候。

會御定判義意。住心立教仕經論共許故。成立聞候共。縱善提心論略之。大日經中往往為一種位故。難被略事候。次至三劫釋云與辟支佛位齊等者。為令進第二劫。且雖下云辟支佛位齊云未甚懸絕。又云大

乘行者雙離違順八心故。實與成實宗隔絕義得意候。至者證寂然界不立一種住心者。一旦不審所論候。

復次大乘行

難意。凡今此文第二劫標句上。大乘行言不簡第七。無緣乘義法無我姓名不局第六故。可通二簡住心事。不及異論候。依之六無畏中法無我無畏存他緣覺心兩種見候條。旁疑殆不散處候。

答意。凡他緣大乘心立名專依發無緣乘心文故。宗家以今文證第六住心候。爾者局第六義勿論候。是以菩提心論明第六住心。云又有眾生發大乘心。簡小乘約大乘初教。有此簡別之稱間。旁如答申候。

假令大乘行發無緣乘心等名義無簡別故。難端來候共。約始標此號事。如無雲天得意無子細候。次以六無畏中法無我無畏被備的據候共。經文雖局第六。疏家探意加釋第七。故無煩候。

會一義意。宗家以今文證第六住心故。成立聞候共。總標屬前段。總結屬後段。聖教常習故不及劬勞候。次至菩提心論釋者。第六住心稱發大乘心事。自本不遮之故。不敢成相違候。至者復次大乘行發無緣乘心者。局第六住心歟否之所論候。

三界唯心

難意。凡按經說相。云觀察蘊阿賴耶。蘊阿賴耶不通真理。故唯心之心可局事。心事不及異論處。依此慈恩法師依經論文立五重唯識時。引華嚴三界唯心文證。第二捨濫留純識。其前四重事唯識事治定。故旁疑網難決候。

答意。凡說觀察蘊阿賴耶知自性等。自性言是三種自性故。依圓二性真事二心義勿論。是以疏家往往引莊嚴論三性文被證。阿賴耶三義候上者。可通真事二心條。旁如答成候。

假令蘊阿賴耶局依他故。難勢來候共。觀依他如幻。遍計實執除。圓成真理顯。云知自性故。通真事二心基本候。次至三界唯心文證。第二重唯識者。今云心外更無一法。釋相異第二重故。可廣通真事二心存候。

會一義意。知自性言通三性故。成立聞候。共據唯識論等。以幻焰等八喻。依他故。今觀六喻。知自性。依他自性。可得意候。次至疏家引莊嚴論三性文者。自元觀阿賴耶顯圓成理義。不遮候。

至者三界唯心文可通真事二心。歎否之所論候。
般若方便
難意。凡按文相次第。以寂然界偏真智。望第二劫中道觀。判勝劣釋文故。可指緣生中道觀事。不及異求處候。依之覺苑釋云。若失般若無所得方便。無所得言所顯指第

二劫觀旨分明故。旁疑滯難散候。
答意。凡失者翻得言候。然初劫智未得第二劫之智條。可指寂然界當分之智義勿論。是以初劫未釋寂然界位判若失方便。多墮二乘地證小涅槃上者。指寂然界之智事。旁如答成候。

假令以寂然界偏真觀望第二劫中道觀釋文故。疑難來候共。寂然界智沈偏真理。故可墮斷滅。不墮異二乘事。具般若方便助故。顯釋故。無相違候。次至覺苑釋云。無所得方便者。大乘行者跬步時住。無所得觀解故。無子細事候。

會一義意。失者翻得言故。成立聞候共。失退其義全同候。而於退有三種退中。未得退未得法云。退旨。俱含釋明鏡候。次以初劫末釋云。若失方便多墮二乘地。被備誠證候共。初劫云證小涅槃。今云濫方廣道人。彼此相對異故。初二劫方便別事。如視掌候。至者般若方便。可第二劫緣生中道觀歎否之所論候。

六喻三性

難意。凡六喻皆是非有似有義不順。遍計偏有圓成真有故。可唯喻顯依他事。不及異論處候。依此唯識論中舉。依他八喻。釋猶如幻事。陽焰。夢境。鏡像。光影。谷響。水月。變化所成。非有似有故。旁疑水難解候。

答意。凡經文知自性如幻等之自性言。可通三種自性故。可三性俱顯。義勿論候。是以疏云。然阿賴耶有三種義。引莊嚴論求真

實偈。被顯幻事譬三性旨條。旁如答成候。

假令六喻皆是非有似有義故。疑難來候共。取喻隨宜故。或以幻事喻。依遍二性。或以彼無體譬。圓成第一義事。如莊嚴論譬說。得意候。次至唯識論文者。彼依一往義門。喻依他。如中邊論者。以八喻。喻依遍二性故。不可局定候。

會一義意。就經文知自性如幻等之自性言。被成立候共。依唯識頌云。依他起自性。分別緣所生故。指依他云。自性。無子細事候。次至引莊嚴論者。彼論但取三性義。迄非幻事直譬三性故。成的據間敷候。至者今六喻三性共喻顯歎否之所論候。

三性俱真實

難意。凡實必對虛事候。然遍計虛妄起無可對。對虛故真實可局。依圓事。不及異論候。依之慈恩大師釋。遣虛存實識。云觀遍計所執唯虛妄起。都無體用。應正遣空情有。理無故。觀依他圓成諸法體實。二智境界。應正存有。理有情無故。故旁難勢有由。樣覺候。

答意。凡今文求真實偈候。而既求真實法門時。所舉示三性故。無偏頗。可真實義勿論候。是以莊嚴論被指。勸故應知三性俱真實上者。旁如答成候。
假令遍計虛妄起法故。被構難勢候共。遍計真實可有二義候。一情實故云。真實義。一遍計理無即真實故云。真實義。依何義。無子細事候。次至慈恩釋者。彼約唯識觀

解。今依凡夫情實故。不成相違候。若又約理無即真實義者。相應觀解故成難間救候

會一義意。今文求真實偏故。成來候共。舉三性顯圓成真實故。不背求真實義候。次至論文云俱真實者。今舉三性顯遍計無體。圓成真理自顯故。了。真理外無別物云。三性俱真實。無不足候

至者三性俱真實者。可三性各別存真實義歟否之所論候

無體非無體

難意。凡上正舉三性譬時。云如彼起幻師譬說虛分別如彼諸幻事譬說二種迷。既幻師譬依他幻事譬所執分明故。遍計有無義事。不及異求處候。依之釋。此偈明幻事非有而有。指所執情有理無見故。旁難勢叵止候

答意。凡按釋相。如彼無體故文釋。此譬依他分別二相亦無實體。如彼可得故文述。此譬虛妄分別亦爾故。今幻事依他譬義勿論候。是以疏家判此幻即譬諸蘊故。旁如答成候

假令就上如彼起幻師等文難勢來候共。為取幻師術力。雖云譬說虛分別。術力在幻事上故。尚屬幻事候。次至幻事非有而有文者。而字起盡相會依他假有實無故。還答者依憑候

會一義意。以如彼無體故等偈長行釋成。立聞候共。非幻事直譬虛妄分別。依他迷因

故以依遍計可得依他迷因義顯釋爾候。次至此幻即譬諸蘊疏家解釋者。讀文點故不及。劬勞候

至者今無體非無體文顯。遍計有無義歟否之所論候

真實性體

難意。凡依他因緣假有法故。不可云真實條。可局真如事。不及異求處候。依之莊嚴論或云。如彼無體故得入第一義。或述法界與世間未會有少異故。旁難勢難開候

答意。凡於圓成實性有二門廢立中。常無常門圓成雖局。真理漏無漏門圓成通無漏有為故。不局真如義勿論候。是以唯識論判三空所顯圓滿成就諸法實性名圓成實。乃至無漏有為離究竟勝用周遍亦得此名上者。旁如答成候

假令依他因緣假有法故難端開候共。無漏有為法名圓成實性。唯識定判故不及。劬勞候。次至第一義諦稱者。如起信論云。唯是法身智相之身第一義諦。無有世諦境界者。不簡智事明鏡候。次法界與世間文且約真理釋得意。無子細義候

會一義意。漏無漏門圓成通無漏有為故。被成立候共。總雖有其義。於莊嚴論者。偏依常無常門圓成見候。次至唯識論勝用周遍亦得此名釋者。總有漏無漏門圓成事。不遮之故。無不足候

至者今真實性真實可局。真如歟否之所論候

大疏談義第九

三性前後說

難意。凡按三時之次第。三無性般若皆空義當第二時。三性第三時中道顯了教故。可無性前說三性後說事。不及異求處候。因此義燈判無性先陳三性後說。故旁難勢有由樣覺候

答意。凡深密經說相第二卷初法相品說。三性。次無自性品說。三無性候。然則三性三無性可前後義勿論候。是以天親本頌云。即依此三性立彼三無性。護法釋論述。即依此前所說三性立彼後說三種無性故。旁如答成候

假令三時教次第第二時般若無性教故。難勢來候共。義燈釋經辨三時非約前後以類相從故。不及私會通候。次證義燈三義中第一釋。彼師自判然第二勝故無煩候

會一義意。凡深密經三性前說。無性後說故。成立聞候共。一時一會說故。不成說時前後之證候。次至天親本頌護法釋論者。頌云。故佛密意說。釋述說密意言顯非了義。故三無性指第二時條。無相違候

後二無性

至者三性無性前後說歟否之所論候

難意。凡思依圓二性。正後二智境界其體非無故。不可於法體直立無性名事。不及異求候。依之慈恩釋判。非無後二性但無計

所執故旁疑滯難散候

答意。凡三性三無性相對法門候。而三性既於當體立此稱上者。依圓當體可立無性稱義勿論候。是以唯誠論被述。假說無性非性全無故。旁如答成候。假令依圓二性正後二智境界故。難勢來候共。後二無性依圓當體有可空義故。雖立無性稱非可。被遮法故為真實所遮者。即遍計所執條。無相違候。次至慈恩釋者。自元後二性非可。被遮法終為所遮者。計所執故被釋爾候。會一義意。三性三無性相對法門故。成立聞候共。雖依三性立三無性。遍計體用都無法。依圓諸法體實故。云所遮者但計所執無不足事候。次假說無性釋。執者意樂依圓。思實云。依圓空稱無性故。云假說無子細事候。至者後二無性於當體直立無性之名歟否之所論候。

心王第八

難意。凡按釋相云。譬如大海波浪以從緣起故乃至。心王亦復如是。大海譬心王。波浪喻心所見。故心王可通八識事。不及異求候。因茲上釋判。心王猶如池水性本清淨。心數淨除猶如客塵清淨。王所相對分明故。旁疑滯不散處候。

答意。凡今段明三論法門時。彼宗第八為佛性真識。七轉定生滅妄識故。譬海水心王可局第八義勿論候。是以嘉祥大師判佛性與六七妄心和合生等條。旁如答成候。

假令取大海波浪譬云。心王亦復如是故。難勢來候共。今譬取楞伽藏識海常住七識波浪轉文意見。故還成潤色候。次至上釋以心王對心數者。為七轉顯妄體。殊舉相應心數客塵煩惱者。有其理事候。

會一義意。三論宗第八定佛性真識故。成立聞候共。於性宗有三種識廢立中。今疏依共相八識得意。無子細事候。次至寶窟釋者。嘉祥雖依離分八識。於七轉如述在緣常靜。心王通八識義不敢成相違候。至者今此心王可局第八歟否之所論候。

心中祕密

難意。凡心中祕密種種不思議事者。指無盡莊嚴藏名義故。不可通如常八九事。不及異論處候。依此宗家釋中。或云九種心藥拂外塵而遮迷。金剛一宮開內庫而授寶。或判如上二宮交雜宅中之荒穢未開地中之寶藏故。旁難勢難止候。

答意。凡從此以後方乃說之生後文分明故。可通三心義勿論候。是以疏家引法華久遠實成。華嚴詢求知識事。被顯俱名祕密。故。旁如答成候。

假令心中祕密種種不思議事者。指無盡莊嚴藏名義故。難端來候共。約理祕密得意。無子細候。次至宗家兩處釋者。彼何顯密對辨判文。今文三一乘對辨故。不成難候。會一義意。以從此以後方乃說之生後文。被備依憑候共。對治心外之垢者。約顯分齊。心中祕密者。指無盡莊嚴已有故。成顯候。

密對辨候。次至引法華久遠實成。華嚴詢求知識等祕密因緣者。彼開會法華華嚴為密心中祕密義故。不及苦勞候。至者今心中祕密者。可通如常八九歟否之所論候。

歎德總標

難意。凡今文此教餘教相對歎此教菩薩勝德。見故歎德可局第十住心事。不及異求樣覺候。因茲取譬時。云舟車神通至到一處。如常八九住心譬舟車事分明上者。疑執更難止候。

答意。凡今此文歎第三劫能越之德。治定候。然於第三劫能越有三種住心故。歎德不局第十義勿論候。是以疏家釋即是欲明超第三劫之心。欲令見聞者信樂尊重故。先歎其功德耳。故。旁如答成候。

假令就此教餘教相對難勢。候共。第二劫第三劫三一乘對辨得意。無子細事候。次舟車神通至到一處釋者。是亦第二劫菩薩喻舟車故無煩候。

會一義意。今歎第三劫能越德故。成立聞候共。第三劫真言為本。標真言門修行菩薩故。如常八九不存歎德文候。次至即是欲明超第三劫之心。乃至先歎其功德釋者。第三劫能越雖有三心真言為本故。疏家被判已歎入真言門功德竟條。及異議間歎事候。至者今此歎德唯歎第十住心歟否之所論候。

空性無境

難意。凡空性無相無境界義專三論所談法門故可通第七事。不及異求處候。由此宗家釋或云三論八不空性談義。或述不生覺心獨空慮絕。則一心寂靜不二無相或判八不絕戲一念觀空心源空寂無相安樂故。疑難更難止候。

答意。凡三劫分齊全別故以第二劫覺心乘不可雜第三劫義勿論候。是以宗家以今文證第八住心故。旁如答成候。

假令空性無境等義專三論所談故。御難成來共。空性無境界等名言雖同。三一乘義門各別故。今文不通第七得意候。次宗家處處釋。是亦名言同分故不及苦勞候。

會一義意。三劫分齊全別故。御答開候共。性宗有一轍義。故覺心乘在第二劫終。兼可攝第三劫始存置候。次至宗家引證者。法性空寂義可通覺心已上三種住心故。以菩提心論旨陳一段證。三種住心。可為明證候。

至者空性無境等義可通第七住心歟否所論候。

第九證文

難意。凡引證既通諸文候。設雖第九住心沈一心無相極理故。可稱心實際事。不及異論樣覺候。因茲先德釋初一未極為其差別。顯於一文有極未極二義之旨條。旁疑執難止候。

答意。凡開疏家釋。所謂空性乃離眼耳鼻

舌身意文為心實際位。判心實際亦復不可得故曰極無自性心生也故。第九住心非心實際位。義勿論候。是以宗家釋中。明極無自性心一句悉攝華嚴教盡故。旁如答成候。假令引證既通諸文故。難端來扣共。為成極無自性來由。引以上文得意故。無子細候。次先德初一未極釋對極無自性之極字。故。顯未極文自為第八住心義候。

會一義意。云心實際亦復不可得故。成立開候共。住心引證於一住心存淺深重重例有之故。不成妨候。次至宗家釋者。如云唯蘊無我一句攝諸部小乘盡者。引證不局一句故。可以例候。

至者所謂空性等文通第九住心歟否之所論候。

此中十喻

難意。凡按經文次第候。標此中十喻。結復成戲論故。可第三劫十喻成戲論義事。不及異求處候。因茲宗家第八住心頌。述前劫菩薩作戲論此心正覺亦非真者。移今釋意見候條。旁疑難有由事候。

答意。凡以劣智品望勝智品成戲論道理。故。可顯第二劫十喻望第三劫觀門。復成戲論旨義勿論候。

是以宗家第八住心。證所謂空性離於根境無相無境界越諸戲論上者。所越可前劫事。旁如答成候。

假令標此中十喻。結復成戲論故。難勢開候共。對望此中十喻。前劫十喻成戲論義

故全非標結存候

次至宗家第八住心頌文者。前劫菩薩句正當今釋。此心正覺句准例釋故。不足候會一義意。以劣智品望勝觀門。成戲論道理旨被成候共。對第九者。第八劣故不違道理候。次以宗家以越諸戲論文引證第八住心被備的據候共。對第八前劫成戲論義。本自不遮故無妨候。

至者今復成戲論文第三劫十喻成戲論義歟否之所論候。

八九淺深

難意。凡雖三妄異。於第三重妄執。更無龜細分別之說故。八九所斷不可有不同事不及異求樣覺候。依之窺疏家釋候。今文外不明斷位上者。旁不審不散候。

答意。凡十住心背開向明之次第候。然八九之續生可有斷惑淺深義勿論候。是以或云心實際亦復不可得故曰極無自性心生也。或述轉生極無自性心。一道極無既有二重見條。旁如答成候。

假令於第三重妄執無龜細分別之說故。難勢來候共。大三劫相望時。雖八九所斷同名極細妄執。細論門之時。於其中有淺深得意。無子細事候。次至云今文外無明斷位文者。下於業煩惱解脫而業煩惱具依之文。正明極無斷惑故。御難自被墮負處候。

會一義意。十住心背開向明之次第故。成立

開候共。十住心源一切智智差別乘故。有智行不同。於立二箇住心。疑殆有間敷候。次至。或云心實際亦復不可得。故曰極無自性心生。或云轉生極無自性心者。空性等文通二箇住心故。約第九邊得意置候。至者八九住心所斷可有淺深歟否之所論候。

極無地前

難意。凡三劫十地地前地上不同顯密差別候。然極無自性心顯教極位。地前分齊故。非自宗初地分位事。不及異論候。依此下疏釋然此經宗從初地即得入金剛寶藏故。顯教極無不可存初地條。旁疑殆不散候。答意。凡疏下文判轉生極無自性心乃至此不思議地乃名真離二乘地也。故極無初地義勿論候。是以第三卷云此空智生即是時極無自性心生乃至即是真言行者虛空無垢菩提心也。故旁如答成候。

假令三劫十地地前地上不同顯密差別故。御難來候共。顯教極位常真言初門故。無相違候。次至從初地即得入金剛寶藏釋者。依今經意。顯教極佛入真言初地。成真言門菩薩故。不違釋文候。會一義意。下文云至此不思議地故。可極無初地義成立開候共。爲顯顯極密因義第九住心開會爲真言初地得意置候。次至第三卷疏云即是真言行者虛空無垢菩提心者。是又不替已前會通意候。

至者極無自性心可自宗初地分齊歟否之所論候。

大疏談義第十

寶珠譬喻

難意。凡三劫六無畏述。如常教相故不可攝第十住心。又如云越世間三妄執出世間心生。三劫心局出世故不可有世間三箇住心事。不及異求候。依之宗家以三劫文唯引證第四已上住心上者。疑滯更難散候。

答意。凡依文顯相雖局出世。搜深意東一切妄執收三劫故。雖一毫之微善可成三劫能越心義勿論候。是以寶珠譬喻始舉瓦礫無異喻。有八心萌動說。終明生在佛家義故。旁如答成候。

假令三劫六無畏述。如常又云出世間心生故。不可攝第十及世間心難勢來候共。約文顯相一途得意故。無相違候。次至宗家引證者。是又約顯相通。故不及苦勞候。會一義意。探深意則可通十住心成立開候共。今經三劫約無漏心建立事。經疏說相分明故。不依用申候。次至云譬喻始舉瓦礫無異喻。有八心萌動說。終明生在佛家義者。寶珠譬喻廣。三劫義狹得意子細有之間敷候。至者寶珠譬喻三劫具可有十住心歟否之

所論候

十地十六生

難意。凡十地十六生數既增減故不可以十六大生攝十地盡事。不及異求候。因茲心要釋中釋金剛薩埵位。云雖證薩埵正位而見惑未除故。旁疑霧難散候。

答意。凡十地十六生約兩部地位故。可十地攝十六生盡義勿論候。是以三摩地儀軌顯現世證得歡喜地後十六生成正覺故。旁如答成候。

假令十地十六生數有增減故。難端開候共。金剛三昧經以十地菩薩喻十五日。菩薩心論以十六分月喻十六大生條。地位開合不一轍故不成難候。

次至心要釋者。於金薩有本有修生二分中。今以修生准本有被明之故無相違候。

會一義意。十地十六生約兩部地位故。被運義勢候共。設雖金薩在地前。餘十五菩薩地上云金剛頂部以十六大生證。知地位無妨事候。次至三摩地儀軌文者。十六生中約證位初歡喜地故舉之。無不足義至者可以十六大生攝十地盡歟否之所論候。

復越一劫

難意。凡三劫之說段畢說十地其上云復越一劫故。以第四微細妄執可云一劫事。不及異求處候。由此宗家釋越三妄執越三

阿僧祇劫。是則十地究竟也。過此修上上方
便斷微細妄執至佛果故意。越三妄得十
地。斷微細妄執昇佛果事分明上者。旁難
勢有。由樣覺候

答意。凡按經文。指昇住此地稱信解地。見
候。然信解地十地故昇住此地可。十地義勿
論候。是以疏解復越一劫文。判復越百六十
心一重細惑名度三大阿僧祇劫條。旁如答
成候

假令上有十地文。其次云復越一劫故難
勢來候共。雖上明十地。今舉益勸修文故。
其意頗異條。依憑成間敷候。次至宗家釋
者。越第三劫得初地。斷微細妄執得佛
果。義分明故。還明二重得益。誠證候

會一義意。信解地十地稱故。成立間候共
信解名通因果中。今佛果信解得意故。無
子細事候。次至判名度三大阿僧祇劫者。
三妄四妄開合不同中。今釋依合門云。爾存
無妨候

至者復越一劫者。可第三劫極細妄執歟否
之所論候

第九驚覺

難意。凡論驚覺事專可在沈空位義道理
必然候。而極無心會無沈空義故不可須。
驚覺事。不及異論處候。依茲宗家釋被
顯驚一道於彈指覺無為於未極故。旁疑
殆不散事候

答意。凡諸乘雖殊以無相。為深理者。
顯家通滿義相故。第九住心可蒙驚覺義勿

論候。是以宗家於寶鑰舉驚覺文時。大日
金剛守護三經。第九住心引證之故。旁如
答成候

假令驚覺專可在沈空位故。御難間候共。
元自沈空義不局第八住心得意故。無相
違候。次至驚一道於彈指等釋者。住心論
指第九住心判。九一道無為宮故。不簡第
九義分明候

會一義意。顯家諸乘以無相一心為至極
理故。被成立候共。雖無相為極。第九有
沈空義者不見故。無不足候。次至宗家引
驚覺之三文於第九住心者。雖證第九為
顯第八為所驚進第九義。料簡。無子細
事候

至者極無自性心蒙驚覺義可有之歟否之
所論候

心相顯密

難意。凡三劫六無畏心相答說候。既問真言
行者心相。答之三劫六無畏可密行。事。不
及異求處候。依之三劫判以妄執為今
經之劫旨。六無畏因菩薩有幾種得無畏處
間。所答行相故。旁疑霧難。散候

答意。凡見三劫六無畏說文。說常途顯教之
行相。不說瑜伽三密之軌則故。非真言行
云事勿論候。是以六無畏釋一一舉真言行
者云與此齊也。寄齊之旨分明上者。旁如
答成候

假令問真言行者之心相故。御難間候共。自
元經本意雖欲顯真言行者心相。深密難

直示。故寄齊常途顯之者。巧妙說相候。次
至云三劫以妄執判之。六無畏答菩薩無
畏處者。是亦欲明真言行者心相寄齊如
常顯之旨以前會之通候

會一義意。三劫六無畏說文偏說顯教行
相不說三密軌則故。成立間候共。今所論
經文說相候。疏有寄齊如常釋之處者。不
遮之故無子細候

次至六無畏釋一一舉三密行位者。隨三
密行位或兼修。有漏世善。或兼觀有相四
念處。或兼觀陰界入等為助修。故云與此
齊候

至者今眾多心相直明真言行歟否之所論
候

心相寬狹

難意。凡三劫六無畏一雙法門候。然三劫既
不局。心相通殊異續生之答說上者。六無
畏不可局隨一事。不及異求處候。因此
住心品總結文結。成已說淨菩提心諸心相
竟故。旁難勢難開候

答意。凡今猶是答前心相句詞。專對三劫
亦是答諸心相文見候。若爾彼心相既局一
種故。此心相不可通諸句義勿論候。是以
按三劫六無畏不同候。三劫淨心十住心轉
昇殊異義分明候。六無畏唯說蘇息處。不
明住心轉昇義。故旁如答成候

假令三劫六無畏一雙法門故。成義勢來共。
說相雖似其意頗異。故成難間敷候。次至住
心品總結文者。彼總結文故。雖心相言廣通

諸句。今配屬九句之答說故。義門大異條。難。被備依憑候。

會一義意。就猶是答前心相句詞。成立聞候共。約前三劫作差降對明釋起盡其體可。全同。義分明上者。無子細事候。次至云。六無畏。不明住心轉昇義故者。六無畏淨心前後差別可名殊異心。事不足怪處候。至者今此心相可。九句隨一心相歎否之所論候。

心法色形

難意。凡以色形有無爲色。心差異事候。若心法存色形。可。六大雜亂色。心難分條。不可有。色形事。不及異論候。因茲宗家一處釋判。自觀我心。雖無色無形。故。旁難勢有。由事候。

答意。凡顯乘以心爲本。以色或爲所變相分。或爲緣起枝末。故。色心相分心法。不存。色形候。而自宗意。色心居實際。而二不二。故。心法可存色形。義勿論候。

是以經說。月即是心心。即是月。論演。我見自心形。如月輪。故。旁如答成候。

假令心法存。色形者。六大可雜亂難端來。責。以慮非慮。爲色。心體。故無妨候。次至。雖無色。無形釋者。釋三解脫門。中空解脫門。故。遮情破執之說。非表德實義。故。不及苦勞候。

會一義意。凡自宗替顯乘談。色心居實際。故被成立候共。色法所依本源。心法所起末。無色相得意。故。替顯乘詮聞。故。不足

有之間敷候。次至經文者。依深祕義。別途說。故。不及子細候。次論文顯。心法清淨圓滿。相如。月輪。釋料簡申候。

至者自宗意。於心法。可存色形。歎否之所論候。

沒心實際

難意。凡心實際之義。專當空性無境第八住。心義分明。故非第七住心事。不及異解處候。依之疏家第三劫釋。被顯心實際。亦復不可得。故曰。極無自性。心生上者。旁難勢難止候。答意。凡前以心沒法。中文既居第二劫。對初劫寂然界。故。今沒心實際。尤居第三劫。可對第二劫條。指第七住心。義勿論候。是以今文云。欲離有爲無爲界。全同第三劫。離有爲無爲界。文。故。旁如答成候。

假令心實際。義專當第八住。故難端聞候。共。心實際。言隨宜。不定。故非苦勞候。次至。心實際。亦復不可得。等文者。彼亦指第二劫。云。心實際。得意。故無相違候。

會一義意。以心沒法。中文居第二劫。對寂然界。故。被證例候。共。即空幻既居初劫。對同劫。湛寂。故。例證。無不足候。次至。欲離有爲無爲界。釋者。大師以第三劫。離有爲無爲界。等文。證八九二箇住心。故。爲第九說文時。有爲無爲界。還指第八。故。不敢成。由候。至者。今心實際。可指第七住心。歎否之所論候。

十喻體空

難意。凡十緣生句之觀門者。心垢對治之

方便。故。尤可遮行者迷執候。然不可直空其體。事。不及異論處候。依之疏。或云。離於慢著。或述。亦不生著。不云。遮其體條。旁不審難。散候。

答意。凡行者觀心之上。現普門之境。界。事。專有微細心垢。故候。若心無一點虛假。自心。即法界曼荼本。尊者。中間所現。影像。可空。其體。義勿論候。是以疏家釋。乾闥婆城。喻。判。日轉高轉滅。此城。但可眼見。而無實有。故。旁如答成候。

假令十緣生句。心垢對治之。方便。故。御難來候。共。觀體空時。彌遣執之。義成。故。無子細事候。次至。或云。離於慢著。或云。亦不生著。者。是亦空體。故離慢著候。會一義意。觀心上所現之普門境界。依。心垢。故。御答聞候。共。可。同。遍計。存。境。候。次。證。乾闥婆城。釋。爲。令。離。慢。著。譬。說。雖。云。非。實。有。法。體。如。來。金。剛。幻。故。不。生。之。生。得。意。候。至者。十緣生句。觀門。遮。所。現。海。會。體。歎。否。之。所。論。候。

悉地寬狹

難意。凡即身義中。舉。法。佛。持。明。二。種。之。悉。地。是。即。可。普。門。一。門。悉。地。候。而。今。云。成。三。品。持。明。仙。時。安。住。如。是。悉。地。宮。中。故。局。持。明。悉。地。不。通。法。佛。悉。地。云。事。不。及。異。義。樣。覺。候。依。之。三。品。悉。地。是。行。者。遊。歷。利。土。並。十。喻。所。觀。境。界。故。旁。疑。網。不。決。事。候。答。意。凡。分。三。品。意。爲。可。盡。一。切。悉。地。見

故不可局持明悉地。義勿論候。是以按十緣生句觀門。修行入證。首要故。不可廢。普門軌則條。旁如答成候。

假令就即身義。舉法佛持明二種悉地。被構難勢。即身義為簡異法佛悉地。且因位悉地名持明悉地。今指能成行者。不指所成悉地。故彼此釋意殊。得意候。次至三品悉地行者遊歷刹土故者。上品悉地密嚴佛國者。即是開顯心內曼荼金剛界宮義。故無相違候。

會一義意。作三品分別為可盡一切悉地。故成立開候共。於因位立五種悉地上。於持明悉地開三品事。不足怪候。次至云十喻觀門修行入證。首要者。從初發心。乃至因滿深修觀察。故云。無子細事候。

至者今三品悉地宮一切悉地。悉可有歟否之所論候。大疏百條談義之草上下二冊筆記之竟。蓋便後學耳。

皆貞亨紀元甲子首夏穀旦
瑞應休隱比丘運敬七秩有乙識焉
貞亨紀元歲次甲子初冬之月。依僧正運
徹老和尚之命。附四聲清濁之星點畢

門人慶宜

No. 2641

●秘密因緣管絃相成義上

根嶺沙門法住記

管絃相成應撮其要略分十門調節弄出。秘密因緣俱成門一。三大本修即離門二。一多事理俱密門三。理智兩部顯現門四。秘密一乘建立門五。所被機根差別門六。所行行位斷證門七。所得五智四身門八。說法主伴時處門九。三國事教流傳門十。

第一秘密因緣俱成門者。原夫因緣佛門綱紀。不唯三世諸佛所說。法身遮那自內所證。秘密法門亦是因緣。今此因緣大分為二。法性自爾。隨緣顯現。其非諸佛所始造作。亦非天龍人非人等。法住法位六大無礙真法界藏名為法爾。非假四大真法界故。非實四大造識心。故非即識心。色能造法。非空界色聲等性故。非空無為能造法。故。山也。河也。草也。木也。方也。時也。人也。法也。豈偏事造。亦不理。性。即理而事。懸出顯綱。即事而理。矧凡情乎。諸法法爾。不二不二。謂真地水火風空識。融融無礙。常瑜伽法。雖離因果。總絕絕。故。而自爾成。王數主伴。地不獨立。必緣水等。水等因緣本來亦然。互相為因。互相為緣。似如俱有。不偏親疎。正語法性自爾六大。三大本自相即不離。乃此自證三菩提境。言亡慮絕。除不二心。都非有心之所窺。窺也。如是自證非一非多。亦

分一多。真用冥動。非親非疎。親疎互成。總別相待。是名隨緣。隨緣有二。法爾大悲所熏。往昔大悲願力。遠照當來。有相無相。正所為機。謂之即質。大悲為因。未來為緣。直爾所生。三無盡藏。若離質者。未來二機勇猛。觀練修顯為因。大悲為緣。海會現前三身無盡莊嚴。藏是也。一多法界亦是因緣。說與不說。亦復因緣。往還合離。悉是因緣。理。教。行。果。無非因緣。今此法會。若自若他。非一大事。因緣何也。因緣如幻稱之金剛。海水波浪不與他共。日月光明性相。自爾非因。非果之因緣故。所謂因。法界緣。法界因緣。所生法。亦是法界也。又言妙感妙應。皆不出阿字門。嗚呼阿字諸法。本不生不可得矣。

第二三大本修即離門者。此中本有體相用大法住法位。本來不生。堂堂而靈。澹澹無跡。即三之一。即一之三。非三非一。非即非離。非一。一心。非多。一心。豈夫生死人所識乎。一旦豁爾自得。其真。即離非失。來往亦是。修有二門。於如是境。不如實知。謂無明也。無明忽起。三道不止。六趣如輪。謂之逆修。就無明論。緣起攝歸逆順。一雙起信同趣。若約法門。以言順修。向上向下。義門自分。二重三重。隨而不一。當分二節。以悉其相。一約行者。上轉修入。證不二心。自剋體性。二就從他。未來機欲。法門流現。義次差別。初者三大。雖本不離。六大法身。法界之力。法爾內熏。種方生根。四種曼荼加持之力。悲用外發。為風為雨。內外交冥。因緣相和。

翼我三密功德之力。牙莖葉等三劫漸增。十地次第此生滿足。前後暨次同時橫合無明未斷。未全瑜伽。自剋而獲不二真源。則冥本覺三大宛然。復次一阿本性種子開爲悲門五字。是根。無畏稟承不獨東因。大悲胎藏不失宗極。法身準繩不唯下化。法爾生成亦不自由。若中若東性修相推。或上或下。智悲冥合各生五點。四曼三密無量無邊。是爲牙等。全因無量進趣方便。而成究竟一長惡字。統攝攝牙。非一非異。是真證果。六大法身。由非異故言心俱絕。冥會法然。尙未隨緣。以非一故自受法樂說教轉起。豈理即佛。故疏二十先具次說八葉四佛及四菩薩因行證入畢曰。次即入中惡長聲字是方便也。此是毘盧遮那佛本地之身華臺之體。超八葉絕方處。非有心之境。唯佛與佛乃能知之。上轉進趣以爲方便。全成究竟功德海故。或稱祕妙方便無違。如實理智。如實說。默性相因果。橫豎即離。不二而二。二而不二。蓋法上轉唯迹唯本。無有即質微妙之迹。修因跡存。感果機亡。存則不即。亡則不離。生死勿論。未加持故。三劫定中及十住地多一一感應交涉。分分顯發三無盡藏。六大雖周四曼雖涉無明殘故。尙隔不融。自己剋證冥契法爾。法體不分相即不離。遍知作用無不罄盡。猶如醍醐醇淨第一。焉可更索無上妙味。唯二重足。非三重也。後者從他法門流。次待絕位分義必三重。謂機不及與遠近及。由遠

及故有即質用。現近及者名爲離質。不知即用則謂正說以爲瑞相。或濫他家。若迷離用顯密歧混。則金剛幻爲隨染幻。日月光陰陰雲橫行。終失當來進趣要路。既已分明了遠近及。則知極位懸絕機根。然雖從他必剖三重。就法體論三大不離。故灌頂一異義曰。相用入體法界寂然。寂然體中相用不泯。又曰。體性出相三密顯現。顯現相用體性亦出。是名三大不離法門。若不即門機根不及。體大絕離稱性六德。謂自推究相中六德無礙周遍容可略度。熏練年久。乃達性中實不可測性之六德。故無盡莊嚴藏軌曰。法性內五大。是堅濕煖動無礙性。獨就性德明其極處。餘色形等無有此能。非體不具。具而不及。遠近及故三密顯現。顯現體大總別相待。隨緣加持常同六大。不改自性。亦可以稱法界身者六大法身。五色五形五字五佛舉體內收以爲具德。常別六大別相四曼三身三密無一不具。具德顯現三大自分。一異義文亦證此義。付眼寂然出亦不離。留意顯現入亦不即。不唯豎有表裏微著。橫亦從機隱顯無準。遠近所現加持可辨。是名三大各別法門。復次長惡雖是一字。由義別故待絕分位。出纏極絕五點圓足。形音全具。忽然不現更問以圓具。故非理即阿。具而不見。阿獨成阿。在纏不異。無相無說。上所證疏上下相望。一文兩向。巧說無異。夫其長惡雖全過去因行證入。是具足字如。上疏中正釋成佛。談如

實知六四三文。未來機緣絕不及故。說本地身超八葉。非有心之境。四阿雖具四阿相亡爲無點字。即同結前然此自證三菩提出過一切心地。遠待來機。二阿據地而立。智門五義是根。中東一因如上可思。即對未來衆生進趣因行證入定慧慈悲。五點各分。八葉爲形。三劫成熟。普一差別。字門無量。三重成階。普現色身無不周應。牙莖葉等繁布重隆。由所對此諸聲諸韻。中臺一阿點畫印現。即字門道具身加持。故下疏曰。爲念本誓開示大悲藏。普引衆生入佛慧故。是出加持之所以也。不異上曰世尊往昔大悲願故。下疏亦曰。復以加持神力現身口意遍滿生死中。當知。此即是方便也。是加持門下轉善巧爲正所明。即同上曰。住於自在神力加持三昧。普爲一切衆生示種種諸趣所意見身等。上下疏文對校雙照。彼此異因不可得故。非謂即離次第而說。因宗何爲分三重。雖言遍滿生死中。而不必爲加持世界。就如來邊。則如現座對機說法。正在即質。若約機邊。兼含離質。非現文有二重遮表。說法現身十地生死爲二沉釋。豈重別乎。儻是義論一家捷徑。不得以謬通方大義。雖然下轉三重建立其證之。或馳胸臆。是故當須別求的證。前後聯次辨上下轉。即疏第七明下轉曰。如來一一三昧門聲字實相有佛無佛。法如是故即是常。故不流。即是如來本地法身。爲欲以此法身遍施衆生故。還以自

在神力加持如是法爾聲字故此聲字即是諸佛加持之身。此加持身即能普作隨類之身無所不在當知。加持聲字亦復如是如是聲字羯磨並有本地即離三節分明然上轉門必無即質所印之質全本地故。故次亦曰。是故行者但一心諦緣觀此聲字。自當見佛加持身。若見加持身即見本地法身。以按上疏曰乃至於此生中速見無盡莊嚴加持境界非但現前而已。若欲超昇佛地即同大日如來亦可致也。則此加持是離質身。以下照上則彼佛地即是本地究竟大牟尼。二文比按定無即質以證前門唯二非三。當知方便上下合離自證說默蘊在長惡長惡比之白雪風調管絃相成所由唱發。雖具舊調何事濫吹希埃後來子期而已。如是如是舒則十界于入于法無所不至。體雖不變聲韻從遇造化無方隱顯自在。體不變故三身即一。籍隱顯故三大分位無一不即無一不離。真俗出想橫豎無窮。如是如是卷則真極不二而二。二而不二。以不二故無相無說未流源泉玄而又玄。由全二故自受說法流入惹海攝萬水故。無說即說說即無說。說默猶鍾。低昂不試。於吁惡長字上下方便為究竟矣。

第三一多事理俱密門者此分二門遺法氾濫顯密對辨自家性相如積戒等名顯事度六供為理非今所論。顯教唯理非事名理。凝然如故。一真如故。百界千如。事事無礙。未能脫出無明邊域。融事之理終歸

於空。而尚攝屬一相孤門。若三乘共。若獨菩薩。不思議乘隨他業幻。與六四三隨自性德事理俱密同日論乎。故顯密不同頌曰。顯似說一分理秘。密說事理俱密相。謂本不生中之性相。一一如各各是是是是是是是是無不性德。惟一惟多。懸出受熏。謂之顯密對辨俱密。宗義高遠由此而顯。若就自家性相而論。如是表德自有三諦。即是阿字自性本具即有即空即本不生。此之實際行者證入不二一心所照妙境。一點不改。有有諸法。即若虛空無礙周遍。雖若虛空無相即相。無說即說。常恒不變。謂絕絕中無相法。身本來自爾王數主伴。重重無盡互相涉入。常常各說三秘密門。即此名曰多法界門。如斯不二一心境界離他機緣之真心。故相即無相。說即無說。無一可見。無一可聞。此之無說望後隨緣加持廣現種種身說稱之。以為一法界門。設混義門。斷上下道。雖上下轉多一為旨。不妨互具一多法界。一多兩關始終一際。隨其所趣為別而已。若約法門釋。一多名。五字稱多。一字曰一。經疏間出一法界稱。若普若一義。或不齊依法三宮理趣極題。一法界門。法。與其之相承血脈既載于不灌鈴。詎為猶豫。對此一界。五字秘明稱之。以為多法界門。古德釋名未見聞之。準一多界即一多具。居體不闕言一多具。廣攝相用而究。事理別立稱曰一多法界。或擬性相兩宗釋之。緣亡曰一。內具曰多。雖說為多。非如相家

執自有理內證多如。雖亦許一。非如性宗真如海水同一鹹味。惟一惟多。不相隔罣。是說是默。豈容情謂。非色非心。非一非多。不二不二。稱大不二。研窮斯理。朝琢夕磨。汲汲不止。真教將也。如是妙理就事熏練修行名曰一多兩傳。昆盧加持以賜金手。八祖襲承當來有據。雖然澆末時下。器淺不能雙容。分之野澤。初金後胎。初胎後金。脈絡如系。渺江流遠。支條漸岐。杖杖皆金。修成有驗。不可偏廢。末末自夸。一任情謂。劫濁餘孽。不可痛乎。或計一多。即為遮表。遮表各隔。體不全是。亦配金胎。一往就部五大為多。識大是一。理理無數。智智無邊。不惟五大。識亦無邊。五大無相。而絕心量。他緣泯亡。豈識大乎。矧於東密。偏金單胎。無有是處。遮表亦爾。斯一斯多。此事此理。二六時中不可暫離。可離非我真佛之道。事勝理野。理勝事史。事理彬彬。稱之軌範。見諦究竟。亦可致焉。理牙漸生。時雨不下。奚嘗甘露。上乘法味。事疑頓捨。理脂不施。詎運即身成佛寶轡。寶轡在斯。法味非遠。偏失不能。雙修勤焉。其斯之謂。自家佛乘事理俱密。一多亦然。於戲八祖。竝承蘊奧。不獨如語。印靈可仰。以心傳心。冷煖自知。

第四理智兩部顯現門者。奇哉。阿尾羅。向欠。最極大秘。法界體性仰之彌高。鑽之彌堅。五大是理。識大為智。本不生中。白爾理智。智不獨立。理不孤成。五大靈照名曰識大。識大妙質是為五大。寂而常照。照而常

寂。寂照無二。不共他家。不然何得常別中許。心法色形草木了因。故知。疏主五大不減。宗家若爲六大無增。是五是六不唯開合而已。是故在理理智不二。應知。在智智理不二。更問。豈離此外別存不二。自理自智六大圓具。四曼三密跳而不出。塵塵如是。法法焉不。寄之事相質多栗馱。心月心蓮法法爾住。於自胸中。備具衆德行。三業修證顯成。則此理智妙成冥會。不二而二。二而不二。雖是不二。非始不二。不二理理不二。智智更問。法佛三密歷然不混。即自受樂自證身說。若此身說已體不動。以隨法門下轉流現。末流原本無機可逐。極位絕離寂然無聲。此之身說。此之不說。日月沈思。不思議疏。曰本不生。理自有。理智。自覺本不生。此中自理自智妙成。無相而相。體本具故。是理是智。自覺本如說而無說。視聽絕故。先所引疏釋字門。道具足長惡說。默並含符。合宗家即身義曰。法佛三密等覺難見。十地何窺。以歎。法佛能歎。是極而歎。未極無有是處。諸祖法輪天下同轍。自證自受法樂說法。即是自證極位不說不可。膠柱以操變調。此之理智本來無對。爲未來機之所相待。而即互相現。能所住。智照于理。理冥於智。更問。雖則不二而二顯現。兩部之名始立于此。加持法會此日方開。初卷住於自在神力加持三昧等可證之。不思議疏二重初重即質加持無盡一相。即是遠對未來無相有相二機。所現法門。謂雖即阿對。

縛羅等。對阿引暗等總即爲別。則是名爲重重無盡總別相對曼荼羅壇。字門方具尊特莊嚴。一相總別相對圓壇。可以例他因分可說六相全舍一相重重。即質加持相貌多途難容易知。入門要津。機所待故不似極位。會座無機不同離質。離質現座有機可待。雖如正說正說岐分。若多法界微賤著貴研石隨。燄輝光現故。不同流現細深魚淺。藥草歷年香氣滅。向上向下義路異轍。深淺反復各有旨哉。而亦不違逆順因果相即圓融之大宗也。又雖證入因乳生酪。醍醐調練以重傳祕。廣澤普澍一法界門隨機應現。不必準繩。入天龍鳥縱橫無方。空水陸地昇沈無礙。又復可言。五智五理若人若法在。龜在細不二冥會。並是本有皆是修生全修全本。豈可六大中有偏頗。色心蓮月亦無優劣。雖然不妨從勝而言。本朝軌度多據金界修顯爲旨職而之由。如台門旨。修性各三亦不以簡修二性。又多法界雖兩部外不立不二。體不分故而一法界不礙理智外存不二。義門別故二而不二。極位不說不二而二。加持說法從機待絕。義有表裏自分。法位隨緣兩位。非同台密於兩部外立。蘇悉地灌頂義也。斯之一法心田嘉穀起於理。雨善資智牙。斯之多界輪王美膳成于智。火能煮理味。若理若智若鹽若梅。體具義別妙同妙異。樵炊士夫練磨自得。由體具故自證身說無盡海德無不圓備。例之法華居一代終決了諸法。攝末歸

本爲主方說。本地壽量。以義別故極位無相。方出加持說其自證。似如華嚴在成道始從本垂迹。流現爲要。分辨因果。果即不說。因廣六相十玄緣起。是故教主眷屬時處從其一多法界有別。若多法界自性自受與自眷屬各說三密。宗家對辨故通論之。今據極處言多法界。若一法界極位混沌陰陽未分。有何言慮。機弩方發未分即分。天地方隅萬像歷然。即是即質尊特相海。寄迹摩醯首羅智處。而不獨在三界之表。實是周遍法界之身。懸出加持世界三身。何謂之混台門所立。然檢金胎現流經本。一多法界。或偏不備。凡二經王有三本別。一常恒本詮旨不別。自性即質離質恒說。機絕不及遠及近被。常常正說。恒恒現瑞。何爲筆墨所以點顯。二十萬偈所言經篋厚四五尺。則是指斯。若就龍猛自開心塔。初地薩埵之所感起。然四五尺非攝恒說。藏威韞光從凡見故。尙在天竺未來支那。義同略本。略本當辨。雖出猛智二龍之手。東流經本應從時機。時中天竺護法戒賢相繼布教。瑜伽識相識相種別識性隨多。而相似我多法界門。金智三藏伏膺習學。不幾而後傳金剛頂。金剛智火上燃而熾。多界相增不遠。時機譯則翻語略近相論。清辨智光一真如海宗致。泓蕩溢南天竺。無畏三藏遊泳於彼。尋源頻汲大悲胎藏。悲水就下。教風逐時。擬儀之勢蓋不得止。故取譯辭於中百論。釋語頗憑智度性相。布化雖然生處反之。

真俗互資冥彰不二。是故金智有「我本無有言但為利益說。無畏有說。法位極致云。所說無比類等如後當審。祖祖詎有片輪而行。只有語路順世而已。然阿鑊義曰。金剛界自受用身說法。胎藏他受用身說法。又云。金剛界實曼荼羅。胎藏界權曼荼羅。是從現本就多分言。豈偏己他權實別乎。當知大日經疏多分約一法界之流現故。加持相承學略可見。以古判迂而不穩故。別加私解以成自證說法文義。皆如當詳。

第五秘密一乘建立門者。偉哉鑊字即言離言體具義。次法位隨緣常同常別。橫豎自在法界塔婆以為一乘。一乘涉顯而非法身自內證法。簡云秘密。法爾建立本自無始。雲霧中蔽日月新現。萬里越海扣青龍窟。百世護國鎮精進峯。詎有不仰鼻祖傳來不二真多摩尼珠乎。不二玄淵混沌沌。末學短綆奚釣厥幽。非默非說。非一非多。未辨二重三重之別。雖非數量且號一乘。雖離橫豎假說為橫。即以從機法門隨豎無重立重向上向下。東涌西沒變造無方天地範圍。萬物曲成。若約行者進趣證入。則正成立多法界門。加持世界修成一門普門有相無相圓壇千品萬差種種精勤。自證行窮證不二心。此之一門。此之普門。此之一相。此之無盡。弗改四曼別相。合入一印法界。無不顯現春花秋葉。曉月夕雪。風樹潮岸。丘鳥阜鶴。是全諸相實相印故稱之極位自證說法。毘盧心肝灌頂要領。醍醐專相。野

山教相職而之由。誰敢容疑。雖然不似本有法然非一非多非默非說。自機因行所剋獲故。玄同向下從他機緣。但就自剋不言義次待絕表裏而已。機未亡故海會心相心相跡斷入波惹海。猶嘗海波無不鹹味。全剋體性無義可別。唯二重而非三重。豈得果上更成果乎。頭上之頭。樓上之樓。後進學者如理簡辨。金剛頂宗大三法羯四印一印相即宛然自證身說。疑者鮮矣。胎藏亦有自證說法。故具緣品自證極處說法住於法位所說無譬類。轉字輸曰。我一切本初號名世所依說法無等比。所指說法豈隨緣乎。第二十卷八葉方處加持世界信修行位其所超過華臺本地為字門道具足長惡。自證說法猶指掌也。又第四曰。如來妙嚴之相法爾無滅非。造作所成。如來微妙莊嚴色相雖在羅毅法爾無滅。如法爾相自證言然。言相一轍。論家定判況乎。初卷曰。今者心王毘盧遮那成自然覺。爾時一切心數無不即入金剛界中。成如來內證差別智印又第三曰。今此中妙法蓮華漫荼羅義毘盧遮那本地常心。即是華臺具體四佛四菩薩醍醐果德。如眾寶俱成。而指之曰佛菩提自證之德。以望鬚髮華葉根莖之外三重對說。炳然自爾主伴是何為乎。自證說法不言而顯。不言說非說法者。違犯依義不依文教。其餘起盡不暇枚舉。若論對望未來機緣。法門流現義次差別。於己證法他機不及與及遠近既是三重。是故疏釋成

佛曰。然此自證三菩提提出過一切心地。現覺諸法本初不生。是處言語盡竟。心行亦寂。又曰。如是自證之境說者無言。觀者無見。宗家是曰。五居足斷十慮手亡。他手他足絕言義跡。即合出過一切心量。十地菩薩非其境界。垂拱君王未施政令。深窟獅子何為執縛。極位不說秦鏡非譬。夫其極處雖疏家列臺葉王數自爾主伴。雖宗家曰。與自眷屬自受法樂各說三密。雖具無盡圓圓海德。雖存四曼三世間法。相用居體。法界寂然亡他緣故。名曰無相。廣澤襲承一法界門根嶺不說由此成立。不思議疏阿鑊似異。祕旨冥符。求師問津。如此無相對未來機。不改自性而相而說。即現八葉中胎藏身。以如義語直說自證。乃至說生摩厭羅伽法之安立無量乘豈越正說。神變加持一部總稱。獨遠標別未來流通。外正說者未之有也。此經勿論。祕經亦言。我本無有言但為利益說。金口真說日月麗天。兩部一雙詎不信導。雖望他緣分辨義次。流轉極位不異上絕。方所相待自為加持本隨位分。即離相成。高祖大師至我山家大師。大凡三百年許。一元和同陰陽相推。往還合離動靜自得。不幾保元平治時。世經緯紊紀。規矩失度。不親其親。不見其兒。劫濁亂時。觸穢縹緲。林定鉢稍傾。戒珠頗缺。偏執內固。寸舌外尖。于時野山根嶺東寺諸德。交起慈心難伏。權謀善巧將濟時弊。自證說默二重三重依託一邊。毀破一邊。所謂相破

相成者與碌碌鉛刀自夸庖厨不知他堅不足與謀。蓋夫說默分派南北推索原泉鑿字一水澄湛寂莫可以濫觴。水水相合船筏尚難法虎義龍風雲相爲。以漱齒牙于一多流。本地常心垂拱彌高。豁虛無相化城倍遠。相破相成春蘭秋菊。我豈敢隱。今案自立野澤野根一多兼照。事教雙取同歸。一源浴身正流不汲支派。留意相成不拾半璧。鐫去鈍石鎖化鑛穢。終日從事研磨而已。住少嘗讀自證說抄。泛乎未識可以適從。遇見印融抄云醍醐傳多法界。澤承一界。疑霧忽暗。以祈決了于常所念。曼殊童真。誦呪未疲不虞而眠。夢感高僧威德不凡。意謂我祖與教大師。告曰。野充體性根柢義次。一多崑玉事教海珠。幾似通曉。尙未豁然。憤憤而過二十餘年。嘗從親教無等和上。面承傳法西院祕旨。亦習報恩安祥極致。就中安祥廣涉他家。兼出義範兩種三重。而不敢言。一是多。醍醐醇淨未識其味。性善必芻幸心正嫡。爲時所敬。就學三年。摩醯三目全具未授伊字三點。碩滯倍疑。後垂耳順。應紀候請。辱繼根嶺左學重任。於故僧正常明和上。一日談及兩種三重。和上整衲愕爾而立。遂則授與土巨丹腑。於爰始覺。感夢不虛。百川流合懷山襄陵。一法多界本是海珠。由事無址知教非石。野體根義一如意寶。世出世願從此成滿。婆心不私以告。後進各崇所承。專心練行。溫古知新。明今達古。古今相資說默相成。猶輪似翼。

不可偏闕證入即體。相與無相。法體不分二重而足。流現從他分。辨不及與。及義次。義必三重。體具有說。緣亡不說。野根所承各據一義。毘盧法身青蓮華眼。未有褒左。貶右者也。今者所言半朋。自說半加持說。紛乎難辨。若加持說頭樓道理經疏諸文。如何通消。況乎宗家自受法樂。何爲隨他加持之說。若自證說神變加持唯題現瑞。不關正說。祕經等文疑永難消。謂偏徵詰鬻銜楮者。於我不識何之所被。實有自證本地說法。亦有加持隨緣說法。一多兩道直透帝都。其理其證悉成資糧。仰冀兩部曼荼界會使懷疑客不泣多歧。誘獎便還兩祖中間三百餘年本所住處。如宗家云。自受法樂新承。迂會即質加持。自他紛穴實不親密。卒聽上天無聲無臭。自受身說墮在人間。執劣潛勝。定入深底。焉得常途隨緣偏云。說法本意。令他生解。猶如燕石。以比宗家肝胸。真多摩尼珠乎。若是論場。應變一格。與亦復古判不能的證。顯密對辨。豈獨自證。對顯三身。廣以加持世界三身說。真言道。及自性會。即質加持現三無盡莊嚴寶藏。總爲法身自內證法。可知。古判通中片璧。於我通別咸皆是。是豈不美玉在子斯乎。設夸自受法樂高判。概貶他緣。泯亡不說。爭異刀割。刀之謂乎。又如題額。未嘗見有無址通釋。私爲解云。三世常恒自證說法。常常正說。恒現瑞流布廣略。悉皆然也。且就略本以論梗概。則以佛法離諸相法。住於法位

所說無比類等文。由總兼別以括一部。一部皆是自證說法。即成佛題所以通標也。若以其深無相法。及舉足下足皆成密印等文。總則一部悉皆無不無盡。總別無相加持。若除是等所餘七日作壇。一相漫茶羅壇。及與一部一門圓壇。即是有相加持說法。如是無相有相曼荼神變加持題額所冠。正在正說不遮瑞相。猶貫珠。豈無瑕可指。璞玉乾鼠名涉不似。何爲獨標。未來流通乎。管絃相成似可。以開臺葉王數說聽相向。汝何言之總總絕待。如石女兒得不違乎。若亦許之。主伴相對有說法。故加持隨然。施設混淆其罪莫大。又法玄極人法。一致色心圓具。而何傳說自證法門加持羯磨。相似未。免權門鎖談。謂法內潛。入則外著。寄顯自證加持流現。名爲菩提佛馱二義。疏家教相權宜無方。何爲玄極圓滿無缺。以混十八界別未。聚後難已通。前難云何。謂若暫廢一多法界流轉攝歸。觸途皆塞。一門尊體一點不動。無不普門無盡法界。所謂從此一門得入法界。即是普入一切法界門也。無盡無盡無盡無盡。法界言亡。慮絕無相。即相。臺葉王數。即因總別自爾主伴。自證說法。何有疑滯。相即無相。惟主惟總。無伴可對。無處可居。何言何慮。有迹可逐。相與無相一體不分。似有齟齬。無不融合。若法流現以從他緣。必有表裏而辨義次。雖即一體相即無相爲表。以彰極位不說。雖是不分無相。即相無說。即說對當機故。即質主伴

由此顯現。待絕位分。誰敢躡等向上。向上下金石合離。野體根義管絃不奪。聾者不聽無如之何。異門例難勞而無功。一多法界若所稟承。根水野火尙剋不和。野舊自證權柄法佛。資糧宗家自受法樂。根新即質。鳴鼓經題。依據疏家處處起盡。吳越相隔惟謀智戰爭。衡久矣。相成焉在。謂以垂教不離。葛藤。文隱。執見。義或未現。振古昆屯至我山家。中古碩德豈不。和同。雷救時弊破他固執。固執破去。一元醇妙。所以得知中性。瑜公祖承廣述。表德三重。不思議疏以爲通依。經疏填典別配準則。憲公相繼審辨詳決。無相至極。他所不若。謂其塵塵爲他所緣。則必有他領解行相。名之以爲劣慧有相。設雖甚深無相法門。尙爲勝慧。有施設相。法法玄淵。機絕處決。無他緣可領解相。是云。極位究竟無相。且如水大有。灌漑用。有圓白相。有濕潤性。是他緣相非。即水體。水體何有見可。分相。六大無礙常瑜伽故。一水大處備有。六大色形作用。隨不相隔。又以諸法能造性。故十界。依正無盡。無盡四曼三密。無不悉具。即是法住法性。自位。三大不離水大體也。若人修證顯不二心。遍知作用無涯畔。故乃其究竟一念之中。頓能證知無盡水大。非十地境。矧生死乎。然自證滿以爲機說。此水大時。說隨局見。卽爲一邊。不契水體。又擬華嚴因果二分。曰理圓言備。言生理喪。法無想相。思則亂生。今亦如是。六大四曼各自體一具一切。雖言

寂絕究竟無相。非謂極位無可說法。忘他緣。故說云。佛法離諸相。無相無爲。作云云。又復有言。法佛內證永離。他緣。故云。無相。然性相常住。諸法宛然。又論能造五大。縱云。三大不離。全如。先判。奪約。不卽爲性六德。而復以證。狀度式云。不改四曼別相。合入。一印大日。雖入。一印無相極底。宛然不改。四曼別相。如斯速者。慙慙反復。唯遮他緣。不非體具。然又野山。範日等師對顯無相絕離爲極。盛譚無盡金剛寶藏。表德有相不共。三大。而會經佛法離諸相。甚深無相法等。約離有心之境爲釋。亦遣他緣。不非體具。上下來往合離。說說義路雖異。無不冥符。謂自證果法體圓具。相與無相非一非異。全因相故。絕他緣。故若下轉門望他機緣。絕寂待說義。次表裏他緣絕故。非一相隱。自自爲自。極位無相。無相爲表。義門自立。法體不闕。新古可會。卽待機故。非一相現。主伴說聽。宮室殿樓。隨緣顯現。重位自下。卽質不動。新古亦會。雖似水火剋之有。管絃相成。不互相奪。身相已爾。說法云何。雖未嘗見。說不相成。準理則事亦應相成。自證說法與自眷屬。自受法樂。自內證法。法自爾故。無有他緣。請求領解。說法之相。不說卽說。說卽不說。二家相成。理自顯然。設言相爾說不必然。何釋論曰。既絕言語。豈得有相。無言法位。玄淵說法必無。加持用大本無。今有。若雖非無。法界語表。唯是功德。非說法者。表業已有。但不稱說。以立宗別。頗不足

言。由不逗機。卽言自受。自受寶藏不可闕如。若許對顯總爲說法。細論豈得偏限。加持。如對一心法佛三密。如辨表德不遮。極位。我門弟子承。加持說義學不鮮。殊爲簡辨。不認相破粘膠好矣。因辨近世。有欲衆水引會。江漢。而朝滄海。其志可謨。其言可殛。云如來邊自證說法。衆生邊則加持說法。此如來邊爲智爲悲。若大悲門普現色身。如第三卷第二十卷有證。不合汝之素意。已說橫豎之流現。故還入我家。卽質加持。若大智門自受法樂。爲辨重位。將無重位。若非重位。但義邊異。正證。如來一身一智。未成果時。差次淺深。自證加持。非異處。故學密之徒。誰相遠越。汝義若然。徒勞而已。若隨待絕。而辨重位。範日所言。有何別義。況衆生邊言。簡離質。尙沈其中。非我卽質。又有龍象竝出。洛西。象跡幾近。此生佛家。謂約能化會。自證說。就所化生。同加持說。而證第九三三昧耶。以辨本地。加持說法。意存重位。於今經疏。盛談卽質。加持義相。土巨正統。不可尙焉。惜哉。不會極位。不說四身二身。兩經分辨。一任龍威。非所自震。神解奇說。雖可驚怪。不便通融。如後當詳。龍鬚奮動。不類群獸。云金剛界祕密心殿。四種法身。俱陳斯道。自證說法。不分本加。大悲胎藏。加持說法。悲德所潤。非本地故。阿鑿義曰。金剛界自受用身說法。胎藏界他受用身說法。雖不親聞。傳說如是。如山家釋。如先已會。若經意然。毘盧佛心理智印

竟。正宗當辨
祕密因緣管絃相成義上舉

祕密因緣管絃相成義下

根嶺沙門法住記

第六所被機根差別門者。上來廣述祕密理教。一多說默縱橫自在。以下五門瑜伽行者。因行證入方便究竟。以軌曼茶八葉中臺故。雖堅次而恒不忘。四佛四菩薩醍醐果德。此中就機論。因非一。三密會中雖無因人。一法未滿非今衆故。於當來世如實發心。如說修行。是被教人也。總分二機。結緣正爲。結緣榜機非此所論。隔生死海何謂即身。此生證悟爲正機故。此正爲機菩提心論通。呼上根上智之人。宗祖以譬輪王種姓。勇銳進行。即身頓嗣本地毘盧法王位。故又大分曰。一生二生隨機不定。雖言二生非即隔生。地前上益功德別故。或是名爲大小二機。亦云正榜名異體同。非先結緣。一生成故。尚非正宗。且名爲榜。即依有相。極劣慧者而非。無相所被勝機。此之勝機爲正爲大機。器物殊所受雖別。普澍法水同一甘露。極位說法總絕絕。非機所及亦稱不說。說與不說表裏而已。雖即此質緣對來機。絕待方成。總別相待。此中有二。由望勝機重重無盡。絕而待。主主不別亦名總總。伴伴不總。即爲相待。主伴無限名爲重重無盡總。

別相待曼茶。以待劣慧總絕不現。而作一相主伴海會。由機勝劣隨分有無。曼茶體性非有二質。還知。由現有無二相。根亦大小二別判然。機劣單信。一相曼茶根勝深仰。無盡圓境。如言有無普一可例。如言四曼三密亦爾。由有相機之所分疆。有相三密加持出現。豈有別離平等三密外現。手印口言方法。由無相機無構畫故。全有相法無相顯現。未必謂離手契口呪別修。舉足下足之行。三密本自第一實際。但逐相見身與語心。此之劣慧行有相人亦有二途。迂迴直往。迂迴跋步索寶心外。舟車漸歷。五百由旬。嶮難或塞多。所留滯機是遮情。惑即過患。不可頓斷。經無數劫地地遷登。因究顯極終至自家佛乘初地五相漸修不共。次斷。故蓮華部心軌曰。汝之所證處。是一清淨。金剛喻三昧及薩般若智。尚未能證知。三昧地法。以彼因滿金剛喻定。開爲十地所入。三昧。大空三昧初地證。故自家斷證不似常途。若直往人根亦劣故發心尚微。而不精一。謂厭心外別索心寶。戒序所言厭求菩提心者是也。然異迂迴亦出結緣。一生成故。不可雷同。所斷惑品開爲四妄。比位發心地前分三。爲龜細極寄顯三祇。地上所斷別立一箇微細妄執。爲密不共。宗家釋之。過此修上方便斷微細妄執至佛果故。以合故。經曰。此四分之一度於信解。地前三劫。比觀漸進淨六七八識之礦垢。而雖無體之。妄執機是有相。過患斷證髣髴顯教則許。

豈有優降。殊違所承土巨極祕。將震龍威。百獸不從。亢龍有悔。潛爲轉計。金口梵音兩部一雙。然傳譯祖非無深淺。金智三藏全兩法界均兩部界。相承正嫡。我之大師所嗣繼處。正傳極位自證說法。無畏三藏偏一法界。唯約加持而語說法。一行承說。本地無說。所以不攝附法祖也。若爾。稱契經可好。貶抑祖師。何不自痛乎。一行禪師不幸先寂。無畏三藏徒絕。其嗣本邦不續於其附脈。是以不稱附法而已。非不傳法。法不傳也。若此三藏偏加持說。曰。所說無比類。說法無等比等。何謂也。禪師承說。本地無說。即同鼻祖足斷手亡。況乎第七第九等中往往釋云。法佛平等身口意等。豈不亦同。宗家所言法佛三密等覺難見。本地王數臺葉相對八祖相承頌法。然具足。薩般若心數心王過剎塵。何異之有。所餘羅數色相莊嚴入中惡等日月麗天。何有所恨覆弊大矣。八祖齊列朝朝拈香。印可灌頂傳祕之壇。殊與雲海酬承繼恩。不可以祀而祭朋黨也。可祀而祭焉。加輕蔑。古人有說。去就任意。但三密觀須設苦勞。蓋欲和會。新古相成。須先審知其之原本。謂說不說本由。一多亦成。非一非多。本初不生。原泉沾渴。支派相合。未之有也。譬如有人膠漆以接。已破器皿。不識全器。仰右覆左。參差錯過。欲不漏洩。終不能得。好相成者。尚如斯爾。粘膠相破。固執一偶。不惟漏洩。床頭狼藉。有傷手脚。後賢思之。傍論已。

其斷地前斷之不共尙殘。惑用分十。十地漸除。究竟盡體用都亡。三句五轉兩重因果。三劫十地二重得益。十六重玄關裂深行。經疏說相。多依此機備演自家法相首尾。又無相中分為三種。雖悉無相勝慧大器。發心識體六八九故明昧品殊頓漸不齊。時阿闍梨見機誠示。汝之自心不二寶處。豈求五百由旬外乎。闍梨言教先轉耳根。意識廣緣通內外起。小機發心尙涉于外。此三不然。表德機故緣或由外唯內發心。一一如如各各是五百由旬無非寶處。於中第六知解非證。無相知故不同小機。比智度了攀緣斷故不似。後二唯微細斷無明無體開之地。前初二三劫漸次斷除。三妄已盡無更可斷。乃至初地所作已辨。皆經三祇方軌同轍。顯密人異惑體懸隔。認過患故芥石未足。照功德故電焰有餘。地上設教果後方便。而只爲他教道而已。疏釋品題。卽心頓成以證大品二箇菩薩。得不退轉證先小機。便轉法輪徵此大機。大機無相所以宗主。至教不多理必應有。彼分證人。此卽極機。機雖是則法本惟一故。廣論曰。分滿不二卽離不謬。卽八葉分不離普門。全常心滿差別印現。常滿恒分卽離由機頓漸剋果。通取無謬。若但不極則懼顯綱未嘗深思。十六大生。唯存卽極而非不極。似脫顯獄尙繫。柁械蓮華盛敷果復成種。卽密極滿二教何別。設彼未聞不以實許。顯極密因未甚懸絕。是故疏家對顯地上必立三句。不言卽

極。對辨常軌有由致乎。鄙哉末學夸自教談。暗經疏旨。亦違祖訓。其祕藏記雜問答等文義著矣。可引而證。若修行者闍梨言下所發心念頓徹藏識。不具經歷三劫階位。略論是曰頓越三妄入真心。開題卽釋三大僧祇越一念阿字。疏家處處況望十地直以生死所殖善根。而不別言三劫賢位。若判地前總爲生死。而其三劫六無畏處擬儀外迹。非自所爲淨菩提心以上十住地卽爲信解中行。唯如來名究竟一切智地。故經舉益演所謂初發心乃至十地次第生滿足。論譬十六大菩薩生。曰後起月初日日漸加至十五日圓滿無礙。堅歷五轉修無相行。故疏一曰。自心發菩提。卽心具萬行。見心正等覺證。心大涅槃。發起心方便。嚴淨心佛國。從因至果。以無所住而住其心。行雖無相。惑雖不共。機尙據地。漸次行故。分用十箇十地斷之。佛地盡體。所見圓極。雖則分證。不獨常途妙觀平等初地分得。亦復不似。有相劣慧漸得初地不極之人。彼機劣故多一識心分現。一相莊嚴圓境。五智三身雖無缺少。普門法界之一門故。無盡莊嚴之一相故。分證莊嚴其相尙易。此根勝故。一一識心顯現重重無盡曼荼。第一實際無相圓極大牟尼位。分全難辨。重重無盡雖境無窮。無相之相依地而行。尙未能免總別相待。豈可容易知分證相。地地明昧因果待絕。猶如燈火隔在重紗隨去。一紗火光益明。喻尙雖通一相總別。法可推察。此無盡相。若

極頓人最初發心深固決定徹。菴摩羅如實直知自心寶處。義決所言。直入直修直滿直證。橫具五轉發心則到。品題疏文亦證此義。又疏三曰。更無行位差別可。以錯於其間。又第六曰。豈煩漸超。四處方至究竟乎。次證卽極。地上地前漸歷四處名爲漸超。不極並經地前地上。而更加語曰煩漸超。此之頓大雖乏教證。總發心轉法輪菩薩勝迅執金剛等以爲人證。四十二地階次不同。皆是教道施設而已。如是總爲四機差別於中小機大中卽極發心比位行不堅牢。三妄寄顯地前斷之。地上卽不可準。後二後二發心已得證智心相猛利。遙離寄顯。唯斷不共五轉橫堅頓中頓漸不類。前二福林古德嘗作四句云。地前實證地上教道。地上實證地前教道。地前地上俱是實證。地前地上俱爲教道。中性憲公年已八十。力勉苦策。刪正論草。其筆削拙蓋傍人記。推徵決斷無出。共右。楷定次位。淘汰機類。模範此四義門別設。於中唯有初地卽極。依準初句。彰不共教與道範等總別傳異。十地菩薩生死所殖等據。第二句示不共位。祖述瑜師交永安立。住心三句復越一劫等數則成立二重得益。專詳小機實修實證。廣第三句。經疏文多。未徒概談爲教道謬也。發心卽到獨成第四。以顯速疾神通爲神。又疏第六分。頓漸超。須辨四句。逐義配知。漸漸漸頓頓漸頓。初三超越。如次地前地上共超各越爲三。後一極頓莫論超時。轉根亦有。義準

而思。上來約就有無相法。一三通計。辨四種機。若隨普別。以爲四機。廣如五輪九字。秘釋。有無相根各有普一。二六相分合爲八機。漸漸有相最下劣中亦有多修。普門五字。頓頓無相或復容。有主於觀音。伴八彌陀。又復容。有一類樂。欲種種惡趣。機萬差。故經說。乃至說生摩睺羅伽法。疏家以釋。如來名。種種惡趣衆生。曰。即是鬼神。即是龍鳥。宗家述之。地獄天堂。皆是自心佛之名字。山家則判。不動九界迷情。悉目等流法身。既是不動。亦可。以言煩惱。即煩惱生死。即生死。多一識心。修顯百界之十佛界名。修生機。一識心不移。不動百界自爾。爲本有人。捨迷執。故名。遮情人以攝。小機。非遣有體。不混觀門體空。好矣。所執捨捨。捨爲實義。不唯有體。不捨所執。以爲表德。實相大機。一白。白不捨實義。所執捨不。小大機別。於其法體。不必別異。小大雖異。遮表雖別。設雖極頓。發心即到。亦雖一類惡趣樂欲。行者究竟契證之日。一切悉皆轉迷開悟。不妨廣論無執而到。不爾焉辨。生佛之岐。不可認謂。表德之機。未令表德。固執隔望。即直以爲表德。實相。然亦不泯。祕經所說一人障者。法性大我。表德總體。差別智印。別功德。故不捨實義。法門安立。不概而止。要津學者。不容易過。

第七所行行位。斷證門者。略如先辨。體性未審。所修行體顯密懸隔。請來錄曰。翫一心利刀顯教也。揮三密金剛密藏也。利刀但

是。萎薤荒穢。荒穢。萎薤。利刀可捨。彼岸已到。船筏何須。雖似意密。去就不同。雖維摩說。行於非道。通達佛道。雖天台釋。三道即是三德涅槃。但是無相真如。理性約境。妙故。魔佛一如。若就智行。事必可捨。我之三密金剛。不然。以佛果德。爲行體。故。佛德者。何經曰。越三時。如來之日。加持故。身語意平等。句法門。越故。非世。句故。非絕。乘。如而來。即離所現。是名。加持三平等句。加持之句。何無依行。所依行體。圓明。日中。湛若虛空。絕。進行跡。謂之法位三平等處。故疏釋曰。第一實際。妙極之境。身等於語。語等於心。又第七釋。法爾真言曰。以如來身語意。畢竟等。故法爾如是。非造作所成。又曰。如來自證法體。非佛自作。非餘天人所作。法爾常恒。今此真言門。祕密身口意。即是法佛平等身口意。以此爲本流。現加持。故又次曰。而以。加持神力。出與于世。利益衆生。非即今經。加持故乎。由。加持故。不動。絕待。總總方爲。總別相待。即是如來。加持之日。即離所現。三無盡藏也。乃至劫末。結緣傍機。手印。口言。隔歷不融。亦復不出。第一實際。如來金剛體。不改故。修瑜伽者。攀此道跡。泰然不滯。次第進行。何幸若之。何悅加之。疏家明判。所乘有殊。譬神通乘。飛空而度。宗家取喻。直服丸藥。簡讀。方經。對辨。炳然。顯行。迂拙。舟車。漸進。乘教。分派。涇渭。不同。清淨。法身。大功德。海事理。金玉。一多。管絃。息增。非石。敬降。豈鑰。其所。歷位。亦復如是。果上功德。聖人大寶。行

者立。此進趣有據。此之寶位。豈與施設假立階梯。同日而論。普門應現。三無盡藏。爲所行體。朝耘夕耨。一身智行。四重圓壇。所經位。天覆地載。偏行偏位。因緣不。和何由得。成。華實豐饒。三句五轉。無階爲次。三劫十地。無到而進。無適而非。曼荼海會。故疏七曰。大悲曼荼羅。正表此義也。蓋漫荼羅。本自不出。生佛不二。平等心地。疏一。所言佛從平等心地。開發無盡莊嚴。大漫荼羅。已。還用開發。衆生平等心地。無盡莊嚴。大漫荼羅。質多心月。是金剛界。栗多心蓮。即名。胎藏。是故疏家。一莖蓮華。以譬。三劫漸次階級。菩提心論。一片白月。即爲。十六大生正位。衆實內潛恒恒俱成。修生外敷。四行漸進。半輪天麗。日日漸加。淨性光周。衆行皆備。智月夕明。理運朝發。胎花日新。金果月熟。金胎交補。理智相冥。金界且止。胎漫將辨。四機已異。表顯不同。即到次證於此。心蓮三句五轉。橫具。歷五相十地。頓證漸修。即得。大日阿闍。大圓中。因東。因二。勝機也。華臺垂拱。本地常心。八葉方隅。以表。十地。是故行者。每獻華座。若豎若橫。地波羅密。具足圓滿。觀練而見。疏二十曰。然此八葉及中胎五佛。四菩薩。豈異身乎。即一毘盧遮那。爲欲分別。如來內證之德。表示于外。故。於一法界中。作八葉分別說耳。次說。四行信行證入。結之亦曰。若就未成。果時觀此。則差次淺深。今以。如來平等悲觀。從因至果。但是如來一身一智行耳。此中後文。反證以果爲因。行位逾廣。逾深。前

俱兼明橫豎行位。一毘盧故。一智行故。表示八葉分別說故。漸說四佛四菩薩故。不必漸位。亦不頓具。頓具漸發。由機橫豎為表。此義達磨馱度微妙運華縱橫開敷。若就即極不極兩機。從本垂迹。三重流現。而有深淺差降顯現。此三重壇之被引攝。三知漸修。蓮華方敷。從因至果之所標示。廣如第三第二十卷。然於八葉四智四行能所圍繞。兩說義分。第二十注又云。此八葉即是大悲藏第一重也。此子注意顯為能圍。應知。龜字即所圍繞。所圍繞故。四佛四菩薩醜醜果德非為。次位。即極標幟灼然而彰。若能圍繞三重引攝。後經八葉不極可見。若以八葉為能圍繞。校祕藏記一尊心王所繞可知。九尊心王。五尊未詳其理與證。蓋其臺葉以盡內心妙白蓮旨。如疏第五。然疏家釋多約五轉。如第十二第十四第二十。我之出家五輪祕釋圖。無畏傳出五大文。準第五中無定梵文。若同出家亦應五大。主本有而兼修生。以校五轉。一重深奧。是故應知。五大橫布而是五大即五智輪。各具五智無際智故。五尊心王即到所軌。五大橫布五智各具雖無何闕亦無。何豎其機不橫任橫為豎。無相立相次證則之。經信解地。逾廣逾深。橫照中因。堅次束因。應知。大轉皆有中東。兩祖俱傳無有闕乏。但於梵布所稟不同。各有深旨。不可偏失。餘意向多。入文當詳。其所斷妄顯。密滑。豁虛無物。一心真如斷除。患惑所獲法故。表德金剛無盡寶藏無

過可捨皆功德故。認過患故。三祇漸離以照功德。一生頓成。煩惱當體即有即空。即不生故。應了功德令不功德。名無體惑。謂所執性微細戲論釋論望未立根本名。菩提心論無始自來。聖佛平等功德法故。惡咎別名。無始間隔。顯有體故。品類眾多。密無體故。但隨所障之一本覺名。一無明。隨見修道無事理惑。理應並至於第三劫。所迷本源事理俱故。又復不從初劫人執後二法執顯之通說。即順常途。雖且許之實談不然。必俱至極。所到惹海人法俱故。不但事理不獨入法。森羅萬象悉寶聚門。能迷隨應無量無邊。且就四機開為四別。頓頓斷者唯一妄體。妄用將發即究竟故。頓漸斷者已證聖位。唯有微用障地上故。十地斷用佛果盡體。漸頓斷者比位發心。但分僱用為龜細極。不開微用。初地盡故。是曰自家三妄建立。疏家詳辨時分妄執於一梵音對明顯密。而亦不違一切菩薩皆經三祇巧釋可仰。漸漸斷者龜細皆開。地前地上分分障故。宗家據經四分之一審立四妄。如前已悉。上來所述顯密對辨。大分有體無體而論。若教若觀皆成然也。若寄齊門教判亦然。密人總斷無體執故。若就觀門勝慧不異。八萬塵勞即功德故。如有相機不能直見寶聚門故。教觀別論密均顯人。不見功德。況薪焚燒同塵灌灑。謂之顯密共所斷惑。隨人惑別。不必一切唯捨所執。不可雷同。雖然。致判其斷有體。即盡無體執無餘故。顯密

岐分還同對辨。須知義門審辨同異。解疏隨別。如第二曰。由有無明生五根本。所生五根一二三四五再數成百六十心。分龜細極為三祇劫。由有無明別離名為入密以去不共無明。即是顯密合論四妄。而迂迴人所斷惑品。若就直往觀門言之。雖辨能所義同。迂迴許為顯密共斷惑。故何經永劫所斷惑乎。此生證悟所攝人故而尚為共不共合論。實非時分。惑體不混。若約教門取譬一拳五指以辨此能所生。雖其名借於貪瞋等體。是理無三妄執也。極細第三細論體用。十地佛果不斷而斷。三妄四妄開合為異。不同前門辨能所生。以觀門故不夸。宗教。由教門故不失頓旨。若三若四。在通在局。於一無明逐機為別。祕密獨步斷惑分齊。修瑜伽者不可容易。其所得證如次當辨。

第八所得五智四身門者。理智一雙大亦涉修。舉勝為論以說五智。四智品名相似顯說。法界體性密不共故。以總攝別由各具智。隨四智體亦密不共。即到即極頓發勿論。次證不極分證莊嚴所現寶藏。重重一相主伴總別舉一全收。了了聽聞如正說時海會現前四重壇故。具證五智之無際智。初地圓備不偏不頗。惟是逾廣逾深明昧。豈同常途地上相乎。又本不生自有理智。五大靈知名為五智。是故稱曰五大即是五智輪。本許五大周遍不偏。豈有五智頓修得乎。學者不墮顯網好矣。若據勝言初信解地大

圓鏡智方當相應。第八發心始見。諸理無盡莊嚴。顯現故。乃至七地無相行增。八地大空妙觀智明。因滿除蓋。成作智熾。果滿性智無不窮盡。據勝而言。尚異。常途。況乎據實論其圓具。又四身者。於變化身。離為等流。三身開合而已。然等流稱顯乘未唱。密教說之名體究極。如聖位經菩提心論。若為自性。自受他受。應化四身。唯是佛形。若合自他。開應與化。通非佛形。或所變化。猶如鏡像。水月非實。密乘不然。八部人天鬼畜龍鳥。為主為總。八葉中臺本地常心。懸異。影像暫現。速隱。如相家言。質影雙存。則是帶質通情本也。況乎性宗。唯影無本。唯是隨染業幻之身。豈同日言金剛之幻。設說普現色身三昧。三昧所現。忽然而隱。不一而似。本地常心。我宗開說。眉目可見。又復有別。顯教所說三四身相。偏而闕如。此中所說重重盡善。二教論中。廣引分別聖位經說。標名列數。合兩部經。夾注分判。其言雖略。其意至廣。其聖位經顯密合論。兩部大經約密對說。而曰釋迦三身大日三身各各不同。應當知之。應知。三身有顯有密。加持世界他受應化。開顯三身。化地前上。顯機不及一切。諸佛乃至龍鳥合密法身。顯密合論。如聖位經除其所言顯之三身。於密法身開為四身。分其三身。加持世界。而振三密三劫十地。唯拜離質。不能直見。自性會尊。都為法身。如是密中離質。即質合論。四身。如大日經。二文比較。各為其趣。就義廢立。無有窮

已。於此四身除離質三。即質法身開為三身。本地法身並為四身。待絕合論。準如亦是。二教論云。自性受用佛自受法樂。故各說三密。受用是金。應知。胎理唯是自性本地法身。漫荼羅中。若中臺上。若八葉佛。為他受用。釋迦變化。餘是等流。準即質中亦辨四身。不改自性。中胎顯現。則稱本地自性法身。若一心王四佛。他受。若五九尊。應遍知院。為他受用。智火聚。故餘可準。知謂之主總伴別合論。四種法身。則法今疏釋。教主曰薄伽梵。即毘盧遮那本地法身。是能住身住。所住故。非即無相無說極處。又曰。即與無相法身無二無別。與含達義。雖云無別。還得以知。非即極處。又般若若釋此疏曰。加持身者。曼荼羅中臺尊。此名佛加持身。當報身也。為疏能住以名所住。抄歸能住則顯。能所二而不二是加持身。疏家是名佛受用身。抄家釋之云。當報身。若此報身以就。自部之能所住。敵當為義。謂自性身住。加持處。雖非他受。自當他受。極位絕遠。為未來所。受用。故證阿鑊義。若當自受。似同為當。此加持身在自性土。未應現機。尚似自受。能住為主。通所住三。以為主總伴別四身。若依無畏破地獄軌。以明胎金互住。義。胎理冥會金剛之智。相應無二。為契當義。卍字義曰。理智相應。故曰報。法身智身相應。無二。故名報。即是金胎合論四身也。上來門別雖異。其義。所言並約一法界門。若多法界。則不敢談。法位極處。為一法身。故金剛

頂一切瑜祇經曰。一時薄伽梵金剛界。遍照如來。以五智所成四種法身。於本有金剛界。不壞金剛光明心殿中。謂住。本有金剛心殿。五智共成四法身故。即是行者修成顯現體具。四身亦復爾也。故二教論。即判之曰。橫即自利。不可異求。有身有說。金剛頂開題。以述四種法身。俱陳斯道。而亦不適合。此四身為一法身。即質為三。此總為一。離質為三。如今經說。豎即利他。釋今經。亦曰。此經四種法身。亦具橫豎三義。文勢可知。文勢約。豎彰。橫具四。須照兩經。可悉。橫豎。如斯。橫豎。十地分得。佛果全證。明昧可察。第九說法主伴時處門者。在纏本有名。如來藏。不言法身自證如語。法性未證。非此所論。出纏方稱。自證說法。說法教體。通別為二。通是六塵。別則聲塵。法雖通別。義無淺深。由此為本。起他利說。餘香味等。常途為聲。然就對辨。顯教通相。各隨風緣。轉為波浪。設雖一乘。無明邊域。尚判真如。受熏極唱。密悉法爾。自證說法。若自性相。不唯法爾。亦論離質。即質隨緣。現當機緣。有差品。故法體不動。與顯不似。然法爾中。六塵各各。六四三法。為體相用。若不離門。若不即門。一一即有各各。即空。事事物物。即本不生。證此三諦。塵塵各各。名句文身。則為教體。詮旨無別。直詮法體。自性如義。真實語也。雖即見聞。觸知所歷。而未必為見聞。觸知。美好生貪。臭惡起瞋。大貪大瞋。大小巨辨。聲殊有盡。如顯乘說。三千實相。重重無盡。何為法體稱

可如義乎。雖名三諦我本不生有空中義天殊地別。一異義曰。不二三諦甚深難測。云有空越顯中道。何況三乘小乘劣教。何況世間閻巷雜語。雖然非離世間雜語外。有出世離妄之語。我教純白涅而不緇。猶蓮華性本自清淨。說默即離離隨緣移。不改常恒說法教體。乃至今世有相印呪曲指彈舌亦復然也。如鼻祖曰。非冒地難得。遇此教難也。若非大悲妙加持力。何異世間掉動戲論。冒地難得。曇花非。若非六大達摩。度與顯共故。教力微劣。不足以藥。二乘闡提。如六度經。如摩訶那羅延力執金剛然也。理智教力慈悲勝能宿殖緣闕。不得止矣。得則輪王醫中明珠。周給一國。何乏之有此之教義。不唯聲塵色等如是。六塵說法。是故聲字義作頌曰。五大皆有響十界具言語六塵悉文字。初二句者。別說聲塵。故釋之云。五大即是聲之體。音響則用。又云。十界所有言語皆依聲起。聲有長短屈曲。第三句通六塵教體。於中色塵本隨廣說。聲字亦爾。故略不言。然此疏中別約聲說。此教諸菩薩真語為門。又第七曰。而能不離解脫。現作聲字等不遑枚舉。閻浮提人多由耳入。佛隨時宜。是名為別。若別若通。在大智門。自受法樂。自證說法。以任法體。全證得故。絕他機緣。亦是不說。或字或句。在大悲門。對未來機總總方為總別相對。即質說法。如第三卷第二十卷約。如來邊橫豎流現。不問所即之絕離故。由會座中無被機故。非眾生

邊加持說法。現隨機邊總別相待。由機局見。忽隔法位。雖隔法位。尚法界宮全總作別。金剛之幻。與隨染幻。幻體霄壤。加持世界說段是也。謂之三乘如義說法。閻浮流布黃卷。赤軸雖凡。執為別別相對。義則冥會全總作別。未法受持一印一言。懸出無明緣起諸宗。修瑜伽者。不可不仰。其教主者。此亦有二。於中先言自證教主。性中相用宛然而嚴。相用居體。寂然亡筌。橫具四身非一可減。豎極自性無更可加。大極無極。無極大極。即多法界自爾教主也。祕經所說四種法身。宗家以判俱陳斯道。不獨金界。胎藏亦然。故二教論略注。今經以讓橫豎於祕經。下橫則自利二經玄同。矧乎今疏華葉之臺。心數之主。伴無盡。又宗家曰。自性受用各說三密。即身義曰。法佛三密。豎極本地二經亦同。應知。疏家釋薄伽梵毘盧遮那本地法身。意欲顯令。即質加持以含豎極自性法身。不必唯謂以不改動所即本質名為本地也。若一法界應唯稱曰本地法身。豎極本故不言教主。絕機緣故。雖具王數。各各周遍無畦際。故名稱無相。無別可觀。亦曰總總。法爾語表有而猶無。機不及故。絕待可知。即質教主無點阿字。若具足字。住五佛宮。或五大字。住五智輪。若臺葉共住四重壇。如言法曼。餘三亦爾。必具能住所住相對。即質加持教主相顯。定有能圍所圍相貌。總別相對。義方相彰。所以者何。不獨佛果不唯情類。一塵一法必存四方。亦有四隅。

方隅是別。中央為總。由機專觀以現總主。不然自成。差別智印。隨未來機樂欲差別。主伴無盡。交互相成。不可一定而執主伴。改相故伴。不移為主。以欲顯此不改之義。疏殊釋曰。本地法身。非即謂為自證極處。然亦不礙兼含而說。此主此伴名為能住。自在神力所動發。故如是主總伴別。各住三昧。時名為住宮。因行證入即四方功。定慧慈悲是四隅德。未來機緣所以感發。不過此之八葉別德。都是神力所宅三昧功德。藏故即為總德。毘盧遮那住此三昧。即是加持尊特之身。不濫加持世界別現。殊特三身。能所住分。故疏主顯人法涉入釋。次云。如來是佛加持身。以能住名。名所住宮。以表宮殿即加持身。而亦述云。佛受用身。若自受用。如先略引。破地獄軌亦成。自部。若他受用。疏中往往云。尊特身。住天王宮。阿闍義曰。胎藏界他受用身說法。遠為未來所受用。故非常他受。皆如上言。是以所住加持受用。即是能住加持佛身。我宗現證。率都婆塔五峯樓閣兩扉開閉。列祖附脈。無有斷絕。大事因緣不可違越。是故次釋菩薩之身為師子座。上說金剛法界宮。即是如來身。次云。大樓閣寶王。亦是如來身。人也法也。佛也菩薩也。後哲得意亡其筌蹄。就主以標。不改自性。約伴亦示總即為別。住宮即彰大悲加持三法互相能所差別。以明此之即質加持總別相對教主法身。原觀今經住處眷屬重疊異他。豈唯標釋。標合教主以

演教主微妙深致。當入文悉。不混多界絕。絕能所。亦復不濫。極位無相。雖即無相。遠對當來。萬差機故。無相成相。能所相分。加持義成。能所相集。加持體彰。不然何盡。加持體義。雖能所分。其體不動。故釋之曰。無相法身。無二無別。應知。此中巧含本地。顯明。即質。加持教主。能所離合。義旨深遠。切請不可。容易而過。必計本地。定謂。加持。乘時。構義。整而讀文。偏無所住。以分本。本加。或近。人情。皆不可從。疏主所住。總約。大羯。即曰。佛。加持受用身。例經菩薩之身為師子座。為釋。宗家據勝而配。五佛。亦當四印。以顯未顯。文雖是別法。有何隔。又疏且就。有相機宜。一尊心王。以為教主。不違國無二主。世理。以便未來劫末童蒙。宗家深探於大秘密究。竟無相無量心王。為顯秘密教宗玄淵。即曰。總舉。塵數德號。塵數與一。亦無障望。兩祖釋成各據。一義互顯。其旨不可偏失。離質教主現機所拜。三身說段如文可知。如是。即離。加持之相。不唯今經。兩部一轍。堅則化他三身思之。言其眷屬。亦復三種。自證眷屬。雖總絕。毫葉王數。自爾主伴。無相即相。相即無相。剋體不分。多法界也。若一法界。義次分辨。相即無相。總絕離。無別可見。理無眷屬。無相即相。總絕相對。方現別印。乃至龍鳥名曰。即質。加持眷屬。而尚以名。自性所成。即質故爾。非直自性。主稱本地。亦云自性。其都會呼。自性會場。如是眷屬。亦可例知。離質與。即約。機現當。以為差別。

其相不異。謂即離中一門。普門。一相。重重不異而異。何為以濫。應身眷屬。未到未滿。別相對。鹿苑說會。二乘為伴。識相。識性。三乘各解。法華歸一。未免共聞。佛華頓。大獨菩薩法。而尚非自內證眷屬。惟我法身。秘密神通。教中。若斯自性眷屬。離質可辨。權實分全。即質定判。況自證乎。不唯對明。不如實了。說教主伴。各具三別。三力內外。熏成資發。不測功能。亦不顯現。三力不現。一切諸尊。供養行軌。徒爾費功。海會現前。有名無實。五種。效驗業。墮羅門。二生成佛。說疑波旬。修瑜伽者。請審詳焉。日時三種。一圓明日。二加持日。三世間日。圓明平等。常住日時。經秘密漫荼羅品曰。生住等諸法。常恒如是。生。理趣釋。經春夏秋冬。以攝十七清淨句法。生而不生。不生而生。謂之自證說法日時。即是極位。不說日時。生執間隔。名世間日。三世相推等。皆如疏釋。閑浮流布。教此中攝。然不唯言。法界等流。如語蓮體不染淤泥。即事而真。可仰而已。此之圓明。及與世間。彼此往來。互相涉入。延促自在。是加持日。故疏釋曰。然以佛神力。故令。瑜伽行者。於無量劫。謂如。食頃。或演。食頃。以為。無量劫。延促自在。咸適。眾機。無定相。可得故云。如來日也。乘法性。如來應時機。名曰。如來。即加持日。此分為二。機有當現。教隨即離。時何不辨。並前圓明世間。為四。上轉有三。除其即質。其處所者。不唯器界。有情智覺。亦是處所。無大無小。無滑無澁。無不互相為。依為正。自證會場。

不必定辨。身土之別。總絕。總故。雖總絕。若橫若豎。全因總別。自爾主伴。一總為主。餘總相資。則名為伴。身土例然。五智五大。二而冥會。更問雖。是不二。無以可分。為所依邊。義為住處。是無能所之能所相。如他唯識論中。義說法身。身土。義近體遙。以望他緣。絕離離。不動能所。即無能所。說言佛法。離諸相。無相無為。作。即質。加持有能所住。方辨身土。此有多別。一無點阿。住。五佛宮。設雖一微。所待。四方。而為相待。況龜聚乎。不思議疏第二重云。阿字。自說本不生之處所也。二具足字。住。五佛宮。不改。自性。所待。四阿。乃現。五點具足之字。第一重云。毘盧遮那。自說本不生之處所也。如是則約。一尊心王。若五尊王。則此五字。咸是法位。自然梵文。因行證入。究竟功德。所待。三重。方為相待。若佛。默義。辨初二重。分一五尊。可以準則。如是。普門。毘盧遮那。所住處者。密嚴佛國。若就一門。有十方土。有修羅宮。如。悉地宮。普一雖。異皆是離質。亦是即質。其相無別。隨當現機。土體分岐。於中。果德。常恒平等。廣大無邊。國土。以轉。是故。經曰。諸佛。國土地。平如掌。五寶。間錯。八水。芬馥。眾鳥。雅音。人所樂聞。此之國界。本修雙發。四土。並兼。無非果德。而其果德。由因而立。如來。信解。願力。生故。標此。因德。為師子座。經疏。已具不更繁之。法界。塔婆。金剛宮殿。若因若果。若理若智。本修橫豎。理事。自他。一切功德。無不。盡。第十三國事。教流。傳門者。事教。二相。雖本無。

二、閻浮流布非無差別。云何無二。謂教詮理證旨不別。事行其理。事理無二。離教無理。遺理何行。應知。本地加持法門本來法然如是而住。於鐵塔內。總絕絕待。雖不可分。主伴授受。自然舉一則為心王。餘為心數。無盡無盡。不可以混。常途王數。是名本地。自爾流傳。總為授主。別為受伴。無盡一相普一。雖異。都對未來。總別方現。即質加持正說流布。別受金手代。人不知。隨其不知。離質布教。若金剛手為善知識授之。龍猛遊住。初地。威見。尚在。加持世界。本地遠矣。非今所談。龍猛傳之於閻浮提。浮提世間。機器千差。龍智雖並其餘不敢。無畏金智雖亦能並且從時。宜事教不純。一多法界亦隨偏增於中。事相八祖面受。一多並稟。三國系嗣。若偏非統況乎。東密所承。不許片界傍義。然由無畏金智布教。一多法界互相增故。兩師來唐。更受所傳。多一印言。不異。曾受。於是疑止互資相成。謂之兩祖互相授受。應知。無畏一行兩師金胎齊承。一多不偏。然我法中。是名傳持。不為付法相承祖師。先之所言。非是不傳。毘盧正統。正統不傳也。又有等葉。不等葉傳。金智除不家家演。祕門門盡善。憚。洙筆紙。又我鼻祖灌頂壇中授杵數百。咸得兩部。不似他家。片界受傳。於中十口殊稱云大。由並同受。一多法界。其器是大。雖各容受。後嗣無緣授或不齊。所以得知。南池源仁膏。多法味於真雅下。汲一法水于質慧流。雅一慧多。無緣不

傳。絕彼一多。非不傳持。則正傳此雅多慧。一尊崇東密並稟之祖。然至理源本。覺龍象。深愍。劫末垂于舜倫。初金後胎。初胎後金。稱爲野澤兩流。本祖豈好異途。不得止也。爾來師師雖互授受。爲初爲後。綱紀不改。蓋澆末人。難堪實爾。八百年前。人機尙敦。分一多教。隨行各執。兩祖善巧。其益不少。猶由足耳。終得全象。五百年來。執見倍深。自贊毀他。還增黑業。況乎近世。迷謬柱箕。膠柱毀箕。粘箕摧柱。得全象期。豈何日乎。今也至濁。自非還誘。以具足耳。即是全象。霍乎固執。終不可拔。又傳其教。乃至龍智。一千年間。混一融妙。金胎相成。一多相資。本來不二。法界塔故。一千年外。像法漸移。時世較濁。性相隨分。性故執一。隨相計多。我密法中。非一非多。亦一亦多。非單似單。金智中天。弘金剛頂。金剛智火。性自向上。所謂清上天漫茶羅。日月曰果。曰實。曰心。多由多界。布教爲譯。不亦天然自爾之謂乎。無畏南天傳。大日經。無緣悲水德。惟就下。所謂濁下地漫茶羅。連因權色等名。可例。一界爲本。演義爲翻。非佛天人。令自由也。兩部契經。雖出金口。親開結集。雖在金字。鐵塔受傳。雖屬龍猛。閻浮流布。隨時逐機。一多或增。不必一概。金剛頂宗。如義決中。大日經王十萬大本。獨在天竺。此方未渡。今此三千餘頌。略本無行。貞元錄十四并義高宗乾淨求法高僧傳下先渡封二年不幸無翻。輸波迦羅。正淨師子義。善無畏後齋。玄宗開元貞元十九。貞元十四。宋僧暗憶大齋十二年。而譯開元十九。略付法傳等云云。

本更親講授。一行受記成二十卷。謂之震旦。今經流傳。本邦流布。無畏三藏嘗持來。納于久米寺。我祖夢感。勇躍越海。受決青龍慧果。和上如久米寺流記并請一行疏二十卷。逐次遺疑。以張其本。疏本雖多。二十調卷。禪師草稿。不雜凡語。所以不須所餘本也。然至出家。凡三百年。事分野澤。理壹一味。三百年外。劫濁亂時。縑素飲毒。宛轉于地。相破剋激。本藥爲毒。毒氣深入。慧命殆哉。自非國手。不可輒治。野山根嶺。諸德交出。方爲相破而欲相成。執毒日淺。蘇者之多。如佛滅後二十異部。臂折金杖。修皆獲利。近世都鄙毒氣倍深。信手日瘦。行足月瘦。相破針藥。年舊無驗。誰人忙然拱手而過。我須一匙不加別法。唯滅相破。而要相成。欲以令保其一元氣。幾似大乘教藥。盛興。二三四等終歸一乘。其他小咳。如流疫者。不藥若愈。莫隲。悉診。針灸相補。病藥幸敵。野根一變。元陽爰調。野澤同歸。一多廣潤。皮膚外盛。元氣內充。毘盧大仙。無量壽命。所謂阿字本初。不生。不轉。肉身而獲已矣。雖然。凡手。叵知當不。願恐。我病在膏肓。與仰冀野根兩祖大師。加被護念。差其難差。莫使。人人。患傳尸病矣。天明五年乙巳。臘月。閑筆。根嶺。蓮華。北軒

祕密因緣管絃相成義下終

讀書二十二則

昔者我宗祖遍照金剛和上。聰明睿智能綜衆藝括種智。初學習經史百家。後洞達顯密億兆之教理。若文若詩富盛唐之英華。若教若理究顯密之深奧。著二教寶鑰十住心等書乃以立一家之學矣。其爲書也。文質彬彬莫往不文。義理殷殷莫適不寄。篇章句字之法莫適不法。是故我祖所述筌兔皆有雅致。不得以常人書看之。不曉華人之語法。不知華人之文辭。則不能得其筌蹄。不達顯密之法門。不習諸師之立義。則不能得其兔魚。故達華學而不達佛理。則不可讀達佛學而不達華文。則不可讀。若夫能詮所詮兩相兼者。則始知筌蹄之美與兔魚之旨矣乎。是以昔者我大師遍照和上。殊慨歎道藝之不聞。卜地於東九條。創置三教學校。題曰綜藝種智院。取義於世典。則曰。於於藝。藝謂六藝也。取諸內典。則曰。初阿闍梨兼綜衆藝。所謂衆藝者。聲論因論十八明處六十四能等數方藥觀相工巧世間種種伎藝也。內外道藝是其所以兼綜而可發瞳朦助佛智也。又論曰。菩薩於五明處求法。是即大師所以立三教大學令。兼綜衆藝而又所以名於學也。乃作學校式言。招諸氏英哲諸宗大德。自顯密二教外及九經九疏三玄七略十史百家文詩書

畫卜相數術音訓句讀誦習通義堪發瞳蒙者皆令入于此。各從其所請諄諄乎教授之。乃誓曰。所顯與我同志百世成繼。嗚呼大矣我祖之顯美矣我師之志。可謂大聖之使者真俗雙運者也。若夫後門徒繼彼志。師師伏膺弟弟積習。此風流於百世不以息。則述作論章心傳微妙。庶幾鮮矣不逢其源者歟。惜哉大師沒無幾何而此學廢焉。門葉雖益多而曾不有繼。先志與絕學者。此風乃墜于地矣。道藝之不講以來。百世名德道德則雖高。其於文章也盲矣。五彩雖衝。雖未嘗有能觀之。大雅雖空耳末嘗有能聞之。既無心于其結網則不知筌蹄之爲用。如是而兔魚惟羨豈可盡得乎。而不知其不可。而其講書求意也。倭訓惟賴已。其當相受授也。口傳惟認。師師執執弟弟仰仰。以爲真言百世不易之風矣。嗚呼悲矣。玄風一止。祖道之不明八百餘年。于今。弊風發發滿于宇宙。雖有廻天之力其奈之何爲。雖然若欲能爲大師之徒者。莫先慕大師之風焉。欲能慕大師之風者。莫先明於能詮焉。能詮譬如鏡乎。所詮其猶如萬象乎。鏡不磨而淨則雖有萬象而莫由觀其章。故大師言。大仙利物。名教爲基。君子濟時。文章是本也。故能空中塵中開本有之字。龜上龍上演。自然之文。然則一爲名始。文則教源。以名教爲宗。則文章爲紀綱之要也。世間出世間誰能遺此乎。故經說。阿毘跋致菩薩必須先解文章。是知文章

之義大哉遠哉。文以五音不奪五彩得所立名。章因事理但明文義不暗樹號。因文詮名。唱名得義。名義已顯以覺未悟。三教於是分鏡。五乘於是並轍。此則大師勸學惟文術爲先。其言殷勤。爲我師徒者不從而其可乎。然後代大德曾不伏膺于此。不曉文術之爲教源理。纔傳受倭訓。則惟求所詮。豈不大早計哉。是所謂視印求時夜者也。夫倭與漢好惡殊。俗言語異。音不啻異音。又其用語之法。體用相變正助易所。況又彼邦其言郁郁乎多文。制一言爲一字者幾乎四萬。非如此邦以四十五字括諸言語也。文質之殊制既如此甚矣。言文之巧多莫大於漢人。豈倭訓所能盡乎。況又屬辭之有法甚於倭雅矣。篇章句字莫適不有法加之文章體格古今不一。有古文有今文。有四六有記述。有華有浮華。有質有大質。有論體有序體。乃至有注釋體。又復諸家各有體。大師所好則四六浮華文也。夫四六懸異于諸體。宛如讀詩賦者。於句不少也。都不可以自餘文理求者。況可以質文推求乎。餘雖愚陋嘗幸聞讀書法。以法讀漢語書。則不假他注解而直承古人之意。甚不難之。雖生于百世之下。尙友于百世之上。從其人而遊其庭。猶如旦暮已。獨立于宇宙之表。不爲弊風見。塵寧可哉。今也去大師時以年則一千。以人則百世。可謂甚遠矣。而以其文則在此。以其語則在此。聞之以眼。視之以心。

大正大學藏寫本祝國隨筆帳祕錄內典部辨顯密二教論注釋之中，首題新加之

五彩燦燦言音瀏亮。可謂甚近矣。既視其文。又聞其聲。將何不足而假他贊於其間。為哉古人德行可敬而仰。其注解則不可賴。何以論之。請誠論學運之通塞。密教東譯。一行阿闍梨撰疏。未及立教而化。我大師繼武入唐。旋踵歸朝。大顯揚密旗。乃建立顯密二教十住心義。衆藝兼綜。遂成一家。學運大開。其門人弟子外堂入室者蓋不少。然大師沒而弟子無紹述者何也。蓋耽即身成佛秘觀。不肯以慧學自累。況乃衆藝乎。不然何一無聞哉。獨真濟大德憂蘭桂壓秋艾。師風不傳後世。爰有性靈之撰。熟見其所序。才氣高尚。文雅不讓于大師。惜哉濟公文章見于今者唯是已。豈無他作哉。蓋於後世稱大師作者中。必有濟公所作者。其文其書太似。則誰能辨之。自後天下門葉絕無能文章矣。綜藝之運於之否乎。一何無聞者哉。夫濟公沒而不。晉是學不復振。又其顯密二教學寂焉莫其人。幾乎三百年。其中間豈無人哉。雖有而猶無已。仁和寺濟遷去。大師未懸遠而作私記并懸鏡抄等講習二祖寶冊。於二祖之書有抄。遷公為之嚆矢矣。其全本則雖無于今世。依古人所引觀之。文則倭語。義則鄙倍。且不知分文節章準。文而求義。豈有由得本師所宅之意哉。學弊於是始起。後名德皆不曉。文辭有法。惟任己情作義。惟任和訓消文。又安知足祖宗之志乎。能詮未磨。所詮豈明乎。石山觀

賢德聲甚高。而所著疏抄大簡而不備。若文若義。又不足以是非矣。真證實範博識高。德各作抄。義贊大疏。各述自所得者。而略其所不得。既有所不得矣。則其所以為自得者。豈可皆當哉。況暗於讀書法。尚何知祖宗之微旨哉。及道範覺二公興也。乃大振綱綱。學徒雲集。顯密盛興。殊上人文雅則雖不及大師。其德行則不多讓。好撰秘義作數百章。文則雖不足觀。其義契合矣。如道範則不然。豈可同日而論哉。公博學。蓋又通文理。如自受法樂讚。不識文字而可為乎。惟才不至已。夫才者天也。非學之所致。曉文辭。惟智也。莫學而不致。以公智絕響於大雅者。非學之責。惟天降才之不足也。雖然假令公解釋祖宗書。庶幾有補于後蒙者乎。惜哉。公不為之也。自後二教之學益盛。及賴瑜有快。聖憲泉寶印融等。各廣述作論章。講習無息。時著述幾莫虛日矣。雖然此諸師不曉漢字。惟賴倭訓妄講讀漢文。自所筆記亦惟以倭習作其文。故對漢文則不知其句讀。尚何知文字章句有法乎。況又不知其章句。尚何得節文斷續不謬乎。況又不知守法義門。尚何得義理不紊乎。是故解釋皆不辨章段。不論達意。是以釋一文則害立至。遂乃起論義。汲汲孜孜往復問答。諸家論章數千條。森森成林。竊觀其所論。確執皆出于己情。多不當於本文意。所以然者。此諸公暗昧於能詮。而惟賴鄙俗倭訓以求

大雅所詮。豈不舛哉。其所解釋而論。皆不觀文理。不訪文法。不要至意。洗索吹毛。太越矩矣。故屈昔暢以從。今屈擊破昔合。以從今合。問不達而令達。膠不合而令會。不知正理。而作鄙理。誣古所無而為有。蔑古所有而誣之。以右欺左。以左失右。前治則後亂。此服則彼叛。一義朝立百難夕起。於是勸天下學徒。以論義學。自解釋講談。至乃薦福報恩。祭祀祈禱。吉凶慶弔。莫適不以論義。開論場。建論旗。鳴論鼓。挑論戰。智鋒辨申立敵交陳。執片文隻辭。而破却全章全義。惟銳己情之邪劍。不訪祖師金玉之文。戲論紛紛。惟智惟爭。如是多事。于論場。于今五百歲。然而不能決一義定。片紙。則於祖宗之道。將何裨之有。原論義之起。野山自明算。根來自賴瑜。以其時則當于戰國始。學問之風與世相變。以論為學風。亂世之間。論義殊盛矣。幾乎似元使之然哉。天下將治時。論山先滅亡。天下歸至治以來。論學漸衰。然餘烈薰炙。學者知其非者鮮矣。論學之從世治亂如是。豈不怪哉。而論學之法。唯足能亂義。無足能治義。是故吾謂之亂世之學。豈不宜哉。夫多事於論義時。惟則有命世之質者。無邊檢三藏。閱古書。曉其本。正其末也。惟校片紙草稿。夙夜案之。以己情判斷。未曾見之書。判斷未曾習之道。依一文廢百文。執一書廢萬卷。論一句半章廢無數章句。造一義廢百義。雖然以無邊辨爭。各執自

是而不知其不可矣。是故雖有智士不能改其轍也。夫以論義解書者，不守句讀不尋章段，不論大意不守次第，不訪作意不因能詮文，不守義門異同，惟任己智執片言隻辭縱肆斷續，使義理文理大變，其書不改而其意忽新，所謂天鬼別人鳥明暗者也。夫以論義講書，解釋既無法，又不法於古釋法，惟以會通救釋爲務，猶如塗工事膠染也。夫論義者，三藏中則慧學也。龍樹天親等皆以論爲任，學佛之徒不可不從焉。然日本之論義懸異，于彼論法矣。彼破邪顯正，修法義治，混亂今此論義則不然，所顯則多不正，所破則虛妄，有所亂而無所治，所以然者，不知文字章句句讀，而惟倭訓倭讀，不視文而取義之所致也。學文之害莫先焉。我宗末師所編無一非論書矣。古今無注釋也，或難云。瑜公指心十卷書抄，泉寶有快諸抄，豈非注釋哉。何無注解乎。答曰：彼皆論義本根之書也，非注疏矣。解釋無法故，何以得爲之注釋乎。其引文則可看之。其義解則不可看者也。雖然若能知正義而看古人抄，則莫往不發我。其一切諸論義亦能起我之善師也。學者若能曉文而讀書，則所詮義幾乎不蔽。所詮不蔽而法門明了也。法義明而作意爰明矣。作意明而講之論之，是注解之法也。亦是慧學弘教之至術也。吾今將釋高祖微言，依之法依義依門，解釋必率古訓，不敢以私情，是以文科義解不明古

德聞者必掩耳。視者必眩目。吾自深知常人必不可與，而所以不敢已，豈有他故焉。吾惟爲欲爲劉氏左祖耳。神鑒儻有照，其必印吾言乎。吾不望知已於庸人久矣。雖然與我同志亦所不必祕也。後之小子若能臭此芸，知薰猶不可不辨。而捨未取本，獨立蔽風之表，游息雅正之古訓，庶乎祖宗之了義再明矣。豈吾之幸云已哉。

學則

宇宙之間有物而莫不有物之道矣。有事而莫不有事之道矣。有理而莫不有理之道矣。宇宙之表亦復爾。上自佛界下及二乘外道，莫不有其道矣。夫有物而無道則亂，有事而無道則亂，有理而無道則亂。物亂則不爲用，事亂則失於制，理亂則感於人，是故上自天子下及農工商旅侏儒盜賊，各依其道行其術，則業必不虛矣。天子不用其道，天下不治，諸侯不用其道，其國不治，大夫不用其道，則家不安，士不用其道，則身危矣。百工不用其道，則無功矣。農商不用其道，則飢寒矣。盜賊不用其術，則不得矣。夫擒盜者有察盜法，漁水者有美魚法，造宮室者有用材術，作器者有作器法，如是至天文曆數卜筮書畫琴瑟奕戲，不有不依其道，不以其術，不知其法，而能成者矣。讀古人書，知古人之意，亦復如是。讀書講其理者，不依其道，不以其術，不顧其法，而欲知古人之意，豈可得

哉。瑣微小枝，尙有爲之道，有爲之術。何況於讀不朽先聖先賢之心載諸典籍者乎。讀也必有道矣。察也必有術矣。講也必有法矣。苟知讀書之道，知察意之法，知講論是非之術，庶幾失者寡也乎。若夫不知斯微術，而徒讀徒察，不啻不能知造者微意，乃復使義理大亂而已。我宗中古多昧於斯道，是故擾亂師道，百世不治矣。余不肖，幸得祕符於古人，唯恨才識淺陋，不能究其道。雖然條標其大略，以示之，則庶有裨于童蒙。若夫至每文每句，臨察之委細，唯是心術之微妙也，非所爲則矣。

條則

一、讀漢文書，必可依華人讀法，不可以倭讀究之。

一、可知篇章句字之法，不知則多失主意。

一、可知各書文體語格，三藏皆質，人師書或有花文，質文如字取義，花文可依解華文法，不可以質求，又或有同語多者，有語變者，有慣語有味語，有唯知語，能察此等則不失。

一、可知其書作者時情與其志，不知則入今時今志。

一、可住作者心，若讀世親書，即可住世親時情及其心志，乃至讀大師書，即可住大師時情及大師心志。虛我時情及我心，一住作者心，是爲至要，如是則不迷惑於末書。若住我今時今心，而窺察古人意者，必陷中間邪路，終不能至其本書實處。

一、可知意雅俗。三藏并漢土名家章疏。文雖質意則雅也。雅有種種。佛家雅但非俗。執俗理俗情則已矣。或有華文。又如大師書。或有甚雅。則文意皆雅也。質文近俗。俗者猶解。華文遠俗。俗者不能解。學者意有雅俗。不察則有以己俗失古人雅。中古多坐此。

一、可知外道因明內明小乘大乘一乘法門性相義門差別。不知則雖老文章及文法入。蒙蒙如未目狗。

一、可守義門差別。賢于此則猥論不起。中古不守此。

一、可知書體。有立教體。有解釋體。有義章體。有隨文科釋體。有隨文說法體。有有法書。有無法書。有草稿。有再正。有垂訓書。有一時書。有未成學書。有達學書。有觀解書。有廣宗書。有學悟書。有難破書。有論義書。如是等甚多。能知其體者。得其作者意。如守一定權衡。歷紙百世。則非讀書法。

一、非大聖則有誤失。雖十地菩薩在其散心。則未聖。況地前凡夫人。大賢百慮則有一失。雖然西方諸菩薩釋設有其誤失。不破可也。雖然千年以後菩薩雖質之可也。中華人師若有違本經本論。則付其失可也。於我祖有謬則助一解可也。凡我大師以上及慈恩寺於宗意無謬。則非瑕矣。如釋偏文隻辭。雖有失者。無害為祖宗矣。

一、以正識正見正義為本。離明執心。則住此。

一、信理及教。不惑其高名。所謂依法依義。不依人者也。行德雖高。學不至。則敬其德。不取其學。其學雖高德無稱。則敬其學。不取其德。以人不廢言。以言不棄人。千古不易之通戒也。

一、可知世學風。人之好理立言。世有必不同矣。能通達世學變。則始知佛學之法。

一、學典籍者。不可信常人口傳相傳。凡理學。不能以口傳相授者也。事業之秘訣。以口傳亦傳焉。雖三藏相傳。不可必信。玄應有言曰。相傳有謬。不可信矣。實可為學法。

一、讀其書者。必先論其世。前前典籍。可為之鑑。後後書籍。非之所依。同世書籍。依與不依。可以備考。不足微義。鑑義於前籍。則所讀書不枉。屈義於末書。則本書去矣。以本可斷。末書可否矣。以末斷。本書意。則枉矣。

一、學大師書者。必可知文章法。設不能知文章之法。必可知解文章之法。知此不難。又可知文字。知字不廣解。五經子史及文章之書。則不能善知。然不為此。遽見字彙字典通等。輒取其訓詁等。豈可當哉。設不能善知。知見文字。法則無大過。

一、必可知科釋之法。常途釋之法。淺深二

釋之法。科釋之法。釋家所為。玉條。尤要主意。雖中華名師。其細小科名。或有如誤解。不足以法。實首慈恩等。尤可以法。已。常途釋。謂地前凡夫讀佛經。以世間通用文理。解文述義之法也。淺略深祕二種讀書。密家不共之規矩準繩。淺略釋者。隨順常途之讀書也。深祕者。初地法身菩薩讀報法所說契經之法也。大不同於地前凡夫讀書解義之法。能通達此二釋。則達儀軌及無畏不空及大師之意。於諸釋無疑難矣。

一、書中有繁而不明處。多是有謬。不然則強論之所也。或有義難得。有雖得而不穩。有句有格而希失格者。如是必多有誤字。否則有蛇足。否則脫文。不然則不可強解矣。

一、文簡而義明。多是正義。文煩而義昧。多是邪義。問答煩苦而不快者。必是不混義門。則解文謬耳。

一、中古有文點學。其尤者論學流也。非讀書之法矣。

一、可研究不正書及不正義。不究不正義之極。則不能知正義之正義。不究謬妄之極。則不能得不謬不妄之正解。所謂不正者。正義之師。正義者。又不正之師。謬解者。不謬之父。正解者。妄解之子。所謂不善人善人之師。善人不善人之資。前車覆後車之鑑。是故必可通達不正義。

一、可勤學論義。其書憲公百條。瑜公諸想

章及東寺野山六百年來所出諸抄集。皆唯論書。天下不正義。天下之謬妄備在此中矣。勤勞于百條二十夏冬。則究其不可之極。如是旁讀諸師論義抄書。則與時知其謬妄不正。若不老論場決不能知正義不謬之解。不勤於此則不能曉俗僻混妄無法濫門虛辨戲論之倭流極弊。然讀此學此有戒於是。且讀中古書者。必住彼師志心。彼諸師者不識字亦不知字。不知漢文。不知雅俗。不知辨義門治混亂。不知察篇章句字之法。察篇章句字之主意之道。不知讀書代其書作主住作主之心之道。唯但畫自心以末世以昧愚以鄙俗下劣野情。見書之識以卑賤野謙。自處窺祖書之心。恐惶恐戰戰慄慄。不能住其作主之心。是皆中古今愚不知禮敬之道。不知讀書之法者之志心也。住此心而復住。彼忿辨誇顯自是他非之執心。信自家先達之言。一如信佛祖。不辨其殺祭之異同。概采用之。以會通解釋強難定以爲學問之道。住此志心則妙達諸師之心。學者究其義竟。速歸本心。以正心正見。正識雅致無執正讀法之道。觀待於彼。於焉正邪分迷悟判。夫讀書解義者亦是三昧也。修三密行者。要住其本尊之心。雖比量作入我我入互相涉入人。皆不恐惶固謙矣。而臨祖師人心則恐惶戰慄。不欲敢與作者心涉入。自畫以末代

愚昧。不敢住彼心。豈不迷哉。憚住祖心者。勿作三密觀焉。本尊者我祖所奉敬。何以凡愚住大聖之志心爲。而世人知欲住佛心善薩心。不知欲住祖師書中之心。豈不顛倒哉。夫身則有古今。不能以身住古。心則無古今。住三世一切人之心。隨應自在矣。是故捨今心。即住古佛心亦可致。所以有意密行三昧也。觀念豈但無分別已。讀父觀義亦是三昧也。其書猶本尊也。書中必有作者心志。是即本尊心密也。不住其心則不可解其書。書是其人言語也。讀者心志不同。作者心志。則其語不可曉矣。中古常途知其一不知其他。所以學之謬也。住本尊心者人知其至禮至敬。而住作者心則皆不知其禮敬。可謂其戾矣。遜謙失雅。之謂野固也。野而固。君子所惡。君子之人有世出世。雖異其道。其雅則同矣。佛者君子之君子。而是大聖也。我祖亦君子之薩埵也。況旁通達文雅兼并用之也。所謂佛家大丈夫者。欲讀其書。議其心者。而不住大丈夫之心。豈可得哉。餘一切讀書皆如是。以此爲至要。更有學法。如散說于他。恐煩不條。

右二十二則若一闕則巨讀大師之書矣。我門小子欽旃哉。