

阿婆縛抄

四十

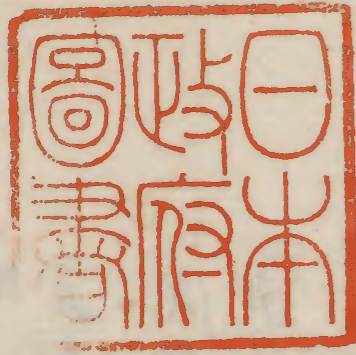
和書門類			
一〇三冊	一五三架	一六〇函	一八三號

內閣文庫			和書類
五三函	一〇三冊	一六三號	
四架			

(三四)

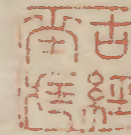
內閣文庫	
番號	和 18163
冊數	103 (43)
函號	193 372

仁王經

阿婆縛抄私目錄卷第四十

阿婆縛抄私目錄

Faint vertical text impressions on the right page, likely bleed-through from the reverse side.

阿婆縛鉢卷第七十三
仁王經

身一可修此法事

軌云護國護家身除災穢障從凡成聖文

經，中日月一星宿二火三水四大風五炎旱六兵賊

等七七難之時讀說此經トスリ

先蹤

山門近來不被修之但圓融房金剛壽院被修之又

大原僧都宇治殿御祈被修之示

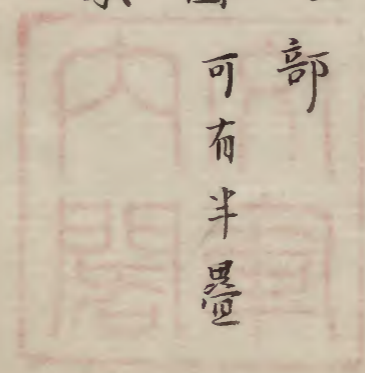
寬治四年八月十二日於東三條奉為公家圓融房

被修之伴僧廿人 大衆十人 中堂十人
延久二年十二月廿一日奉為凡大臣 示云宇治殿
大原僧都被修之
弟二支度事

註進
仁王經御修法七箇日夜支度

一大壇所
御本尊一鋪 佛齒樣可仰
壇一面方七尺
昭机二脚
仁王經 部
禮版一面 可有半墨
燈臺三本

經机 前
天蓋一面 方七尺 五寸 青色

雜色幡 三流
壇敷布 二端

五宝 金銀 真珠 頗梨
五藥 赤箭 人參 茯苓 石菖蒲 天門冬 小麥

五香 沉香 檀 龍腦
五穀 稻穀 大豆 胡麻 小麥

酥 蜜 蠟 各少
名香 况水 白檀 薰陸

壇供米
御明油

護摩壇所
禮版一面 可有半墨

壇一面 方六尺 可有爐桶
燈臺三本

晰机 二前
御明油

壇供米

壇敷布一端

一小壇所

壇二面 方三尺二寸

半盞二枚

燈臺三本

壇敷布二端

壇供米 十二天蠟燭供
可有之

蠟燭布二丈

一鋪設雜具

切燈臺五本 不斷經
所料

盞十一枚 之內一枚
阿闍梨座

大幕三帖

仏供覆二懸

芥子袋一懸

長櫃二合

桶十口 之內關加桶一口 足桶二口 大桶三口
十桶一口 神供桶一口 手水桶一口

杖五柄 大二 小三

折敷九枚

一修僧

阿闍梨 伴僧十人

兼仕六人 驅使八人

見丁二人

已上淨衣 白色 人供 如常 不斷經供料 可被如下之

右大畧注進如件

年 月 日 行事

阿闍梨

壇供等支配

大壇八石

護摩壇八石五斗

十二天壇三石

聖天壇二石

都合廿一石五斗

阿闍梨二石一斗

伴僧廿人

五十七石六斗

以別二石八斗八升定

諸供定片供半減

行事僧一石四斗四升

兼仕六人八斗六升四合

人別一斗四升四合

駈使八人七斗六升八合

人別九升六合

見了二人一斗九升二合

雜用一石

都合六十二石九斗六升四合

已上八十四石四斗六升四合

明油支配

大壇八升四合 特別四合定畧定四升四合

護摩壇一斗五合

十二天壇三升五合

聖天壇一升四合

經所 三升五合

已上三斗七升三合

圓融房支度云 經菅一合

可有素並履等云々

香藥

肌云於壇四門置四香爐燒沉白檀薰陸蘇合香文

房三形像事

机云具壇三重○中心畫十二，輪東畫五股金剛杵
南邊畫金剛宝西邊畫金剛釵北邊畫金剛牙此上
丑事既是丑方芥午中所執之契東南隅畫三股金
剛杵西南隅畫宝冠西北隅畫管籥東北隅畫羯磨
金剛杵當四角上置四賢瓶○栴枝條花用四色錦，
各長四尺青黃赤綠如上次房繫四瓶頂次房三重
東門畫金剛釵南門畫金剛索西門畫金剛鐮北門

畫金剛鈴東南角畫香爐西南角畫荷葉於中畫雜
華西北隅畫燈東北角畫塗香器所畫杵等皆有光
焰○於壇四角畫三股半金剛杵文

陀云於壇中心畫十二福狗文十二福何故乎示
云表十二行法狗也四蹄各有示勸證三也云

此文房二重不分明若丑并契並內四供四角四瓶
為二重欵然檢舊圖等以丑并契印皆為內院更可
詳之云

用草云軌文不標房二重之初如何以內四供為房
二重欵當如何文

問曰賢瓶者供物之列欤 答非也此如胎藏中胎

四瓶云云 林泉流云 池上圖云

古圖云 林泉流云 池上圖云

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

永嚴抄出此圖

塗	帝釈天
多聞天	賢瓶
鈴	羯磨
風天	金剛夜持鈴
燈	金剛牙
	聖候
	賢瓶
	廣目天

二大力事
 大原決云奉懸本尊六二大力云
 聖行決云以二大力奉懸為本尊云
 或云二大力若二大尊懸之云
 軌云旁一新說也經云東方金剛于并摩訶薩于持金剛
 杵放青色光于四俱低并徃護其國解云金剛于者
 依三藏所持梵本金剛頂瑜伽經云堅固利用具二
 美也依彼經者然二并依二種現身有異一者法
 狗現真宝見所修行願報得身故二教令狗等威怒
 身由起大悲現威猛故此金剛于即普賢并也于持

金剛杵者表_下起正智，猶如金剛能斷我法微細障故。
依教令狗現作威怒降三世。与彼東方持國天王及
將无量乾闥婆眾毗闍眾，而為眷屬。与四俱低并往
護其國。

第二云經云南方金剛宝并摩訶薩于持金剛摩尼
放白色光与四俱低并往護其國。解云言金剛宝者
如彼經云虛空藏并也。依教令狗現作威怒甘露軍
荼利。与彼南方增長天王及將无量_{鳩乞}茶畔茶眾_个
若多眾。

第三云經云西方金剛利并摩訶薩于持金剛釵放

金色光与四俱低并往護其國。解云言金剛利者如
彼經云文殊師利也。依教令狗現作威怒六足尊
。与彼西方廣目天王及將无量諸龍富單那眾。
第四云經云北方金剛茶并摩訶薩于持金剛鈴
放琉璃色光与四俱低并往護其國。解云梵云茶又此
云威德又翻為盡諸惡故。如彼經云摧一切魔惡并
也。依教令狗現作威怒淨身金剛。与彼北方多
聞天王及將无量茶又眾羅刹婆眾。
第五云經云中_个方金剛波羅密多并摩訶薩于持金
剛杵放五色光与四俱低并往護其國。解云金剛波

舊經云若未來世有諸國王受持三寶者我使五大
力并往護其國一金剛吼并牛持十宝相願法護彼
國二龍王吼并牛持金輪燈往護彼國三无畏十力
吼并牛持金剛杵往護彼國四雷電吼并牛持十宝
羅網往護彼國五无量力吼并牛持十宝相往護
彼國是五大士五大鬼神王於汝國中大作利益
當立形像而供養之文

此中不說其方新經說之如何相對之耶
智泉云一二三四五如次中南東北西也如此送次
列事此序品來集并列次第如此云

序品云南方法才并○東方宝柱并○北方虚空性
并○西方善住并○俱來入此大會文
問瑜祇經疏加舊經五大新經五大力次第書合
故兩經初列并同并乃至兩經并同并聞如何
答智泉云彼只以次第、二書合非判同異盡理
文欤云
瑜祇疏心二經、立次第ナラフル許也尔云金剛并
并即金剛吼并云非也云
五大即五大尊也金剛吼并者不動也真源以无
量力吼并不動云、先年道源真源論之真源說非也云

金剛夜叉

四

古云四雷電孔并手持十
宝羅網文
新云房四北方金剛夜叉
并手持金剛鈴文
私見或圖網九量懸鈴

降三世

三

古云三元畏十力孔并手持金剛杵文
新云房一東方金剛并手持
金剛杵文

不動

一

古本一金剛吼并手持十宝相柄文
新云房五中方金剛波羅蜜并手持金剛杵文

大威德

五

古云无量力孔并手持
五十鈎柄文
新云房三西方金剛利并
手持金剛鈎文

軍荼利

二

古云二龍王孔并手持金輪燈文
新云房二南方金剛室并手持
金剛摩尼文 私云二尼即燈也

五元量力孔并手持十

十鈎輪

新經同云手持金剛杵
新圖云此并持鈎舊經
盡本金持輪八輪

私云二本同可令持鈎
鈴歟

一金剛吼并手持十宝相

輪文

新經同云手持金剛杵
新經圖舊經畫比高无
平當胸掌中持輪八幅
右拳當右乳掌向外中
立火風堂三指金剛竖
髮天衣連座也

四雷電孔并手持十宝

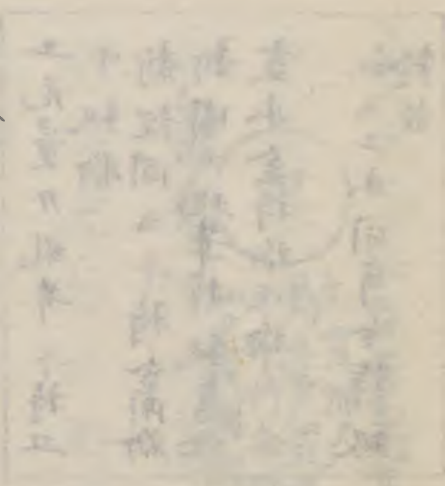
羅網文

新紐持金剛鈴舊經
蓋圖持羅網幢
新圖持鈴
若會款之金剛鈴者羅
網目所懸鈴歟

三元畏十力孔并

手持金剛杵文

新經同云金剛杵故
以房三并且安東方
耳

二龍王孔并手持金剛
燈文
新經云金剛摩尼云
宝与燈同故古經第
并准新經南方并款
仍且安南方矣
舊圖云右手持幢、上有
燈炎九奉中風大二指又腰

十宝相稱事

問中尊相稱相字何 答此尊本稱法稱并也行願
圓滿住等覺位也持稱者昆盧遮那初成正覺請轉
法輪以表示故又以法稱化尊有情令至彼岸如此
相具衆相故云相欵云

謂十宝莊嚴相也又相稱者此稱表轉法輪也如云
相稱禮是款所謂仁利表相是款云
十宝羅網事

或古圖網目鈴懸于衆宝以作網欵
舊經圖持羅網新圖持鈴若會之新經金剛鈴者羅
網目所懸鈴欲宝鈴和鳴也二經各據一義並不相
違 問如稱迦尼網等只懸宝珠也以宝鈴懸網目
出何文耶 答无量壽經上云无量宝網弥覆其上
周匝四面垂以宝鈴文见宝塔品云以宝網鬘羅覆
其上懸諸宝鈴 文門十宝羅網者何 答无量壽經

云無量寶網。皆以金縷真珠百千雜宝莊嚴。扶節
示云鳥瑟沙摩。机不云真珠妙羅網懸以諸宝鈴文
丑千釵。胎車
或古圖風車云物。躰數集。胎持云
問釵。胎云心何。答大旨。二物。款若釵。即胎。款面。胎
三胎等云如云
机云丑千釵。胎者。丑千釵。款。將。丑千。釵。及。胎。款
弟。四。道。場。事

一向方

机云除災者面向北方。為求增益面向東坐。為

降伏者面向南坐。求敬愛。面向坐文
机云尋云机。隨法圖共。向西何示云大躰。隨法
可向也。師傳可向北云

一立壇等事

假令向北之時。西第。二間。立大壇。第。三間。立護摩壇。
十二天壇。聖天壇。已上。二壇。可使。恒。但。聖天壇。寄。伴
舍那。方。事。可。存。念

聖行房。决云。建立大壇。護摩壇。文

圓融房。被行之時。惠光房。親大壇。右。立護摩壇。

奧。隅。立。十二天壇。大壇。奧。隅。立。聖天壇。

大原僧都大壇護摩壇許被立之

一幡蓋事

礼云於壇上張青色蓋稱壇大小繞壇懸幡廿四

口文

大壇上張青色蓋

道場八方懸廿四流雜色幡

大原僧都被修時法傳大壇上張青色蓋壇場八

方懸幡廿四流雜色幡也

一月 一面各六流四隅各二流四方二流少許引ノケ

テ間アケセテ可懸之文

圓融房行用幡十二流懸

示云件時支度云幡廿四流 雜色 相違如何

一 寂朝關梨張蓋懸幢 人々様々得心或懸蓋或

外懸之文

冗云尋云蓋青色何所表耶 答先達所傳不同

也但私案云般若說空理青色表空歟

一奉懸尊像事

聖行房決 說池上大壇懸本尊可奉懸 丑大力

圓融房被修之日記 聖行云大壇本尊奉懸丑大尊

像云

大原僧都被修記云法淨大壇懸本尊六瓶若井尊像形
如形云

一敷曼茶羅事

聖行決云大壇敷曼茶羅一一者候机中曼茶羅

也 圖在 別云

圖融房被修記云大壇敷曼茶羅

依俄不盡尊形 只座位許盡也

敷曼茶羅種子若圖位款云

一安置經卷事

聖行決云敷曼茶羅中尊御前立小高座其上奉置

仁王經一部

開法花法時敷曼茶羅者經案別机今何置曼茶
羅上耶

答是小經故置之无煩不可例難曼茶羅上置物

事其例多之灌頂五瓶等也云

大原僧都被修記云壇上安置經箱云

圓融被修記云大壇前立高机置經箱入仁王經

一部云

或云瓶上仁王經安置之

一排倫供具等事

大壇

引壇敷之極引糸置立室四面內外供鈴杵等如常也机灑水塗香右机仙布施置之云

机云每日晨朝以八挽粥酪飯八盃珍菜八盃

晚日辦潔恭敬供養若不要辦尋常供粮焚香

燒燈闍伽塗香及採花華日常供粮文

護摩壇

十二天壇

聖天壇

已上供具如常修法

若如法丁寧欲修之如大仁王會九色幡九色萃等

結願時可調儲款云

彼曰譯經此事說處王經奉崇事也而若王行時若

王位時等別時事也而今如法仁王會取合修之

款仍成不審人有之如法仁王會金剛壽院座主巧

畧也彼日記有之西度其樣異也云

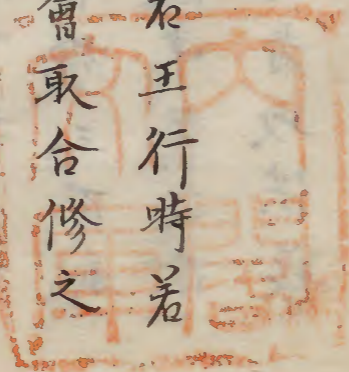
問經所說之九色花千枝燈等加用之何

答惠不知之凡諸經各說各法不必可合用然先年

祇園大仁王會時教王房座主護國品經本意懸九

色幡等行別時心也不必可合用被申云

尔云然也但文才見合用兼前例也師云然七仙菜

師普賢延年等也谷阿闍梨吉、得心給私記、金剛
壽院吉之被教申ケルヲ云

舊經云請當百佛像百并像百羅漢像百比丘眾四
大衆七衆共聽是法諸法師講般若波羅蜜百師子
吼高座前燃百燈燒百和本元香百種色花以用供養
三宝三衣什物供養法師小飯中食亦復以時文

嘉云○何故皆百○以應百部鬼以應百部鬼神
也○明六種供○一、百師子座二、燈百燈三百和
香四百種色花五、三衣什物○六、小飯中食○百
高座者以有百法師故燃香花各有百者以供養

百仙等故文

舊經云仙告大王應作九色幡長九丈九色花高二
丈十枝燈高五丈九玉相九玉巾亦作七宝案以經
卷置上若王行時常於其前足○百步文

圓測疏云九色者依本記云白黑黃赤青足五塵色
並四大色為九色地作灰色水作頗梨色水精火作
光色大珠風作烟色文

私云此等供養隨形勢而可調儲款况新舊兩經
意只是讀經時作法也一事不可必用之云

身五行法事

先房中作法如例
次前方使如例

次啓白神分等在別
次供養文

次唱礼

聖行先
三身 仙眼

南無仁王護國般若波羅蜜經

、、、金剛波羅蜜菩薩摩訶薩

、、、東方金剛弁

、、、南方金剛室

、、、西方金剛利

、、、北方金剛夜叉

、、、八供養
、、、四樓智
、、、大小
三部

大原所用 三身 仙眼 或无之

南無仁王護國般若波羅蜜經

、、、阿利耶波羅枳擻波羅蜜多唱地薩埵波

耶摩訶薩埵波耶

五大 大小 三部 已上

示云此時奉懸般若弁像

圓融房所用 三身 仙眼

南無仁王般若波羅蜜真淨法室

、阿利耶阿尤羅那他冒地薩埵婆耶摩

四大 大小 三部 已上

示云此時奉懸五大尊像

次驚覺 次丑悔 谷一本記云 九方便又 次發願

至心發願 唯願教至 寂迦如來 十方三世

諸仙如來 仁王護國 甚深妙典 十方鎮護

諸大菩薩 三部五部 界會諸尊 般若外護

十六善神 外金剛部 護法天等 已上隨事

五大願

次三部 次被甲 軌重用心 次地結 元軌次金剛壇 元

次道場觀 用定印

觀想前地結上金剛壇內有室樓閣元量莊嚴周匝

懸列內有大勇茶羅、、、內有三重界道、、之

外於壇四角有四賢四門各有四室香爐元量供具

周匝陳列內院中心有蓮華臺、上有字 谷一本記叫字

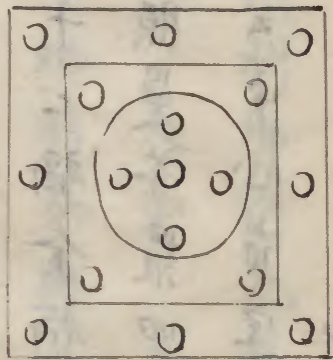
字及成十二福金瓶、及成金剛波羅蜜多并放隨

方光普照曼荼羅四大并八供四攝隨光顯現文

帖次云中心有字、及成十二福金瓶、、及成

金剛波羅蜜并 五大力之 四方并並四攝八供等

随现云

三重云

私謂中院可為圖欵

已上帖决

次三力偈 无札

次普通供粮 无札

次振铃 无札

次宝车格 无札

元云本國土何處耶 答云大刀為本尊、丑大

刀丑方仙教令稱丑仙谷土又但法界宮一有

不過之致云

次請車格 无札

次迎請聖眾 无札

次辟除穢魔 札用金剛

次視三昧耶 札用三部心

次金剛綱 无札

次大泥 无札

次闍伽

次華座

次善來偈 无札

次重結大界 无札

次丑供 无札

次普供粮

次讚 无札

谷一本記云四智 用草云法贊并通讚云

次入本尊三摩地 用定印

觀想心月輪上有卐字 谷一本記云字變成般若梵

夾、、漸、舒大拳鉢成梵夾、、反成般若并

此先結本尊印誦陀羅尼由印明力故成本尊今依
例作法先修觀後作法印契文

其并像結跏趺坐白蓮花上身黃金身衆寶

璎珞遍身莊嚴首戴寶冠繫冠白縵兩邊垂下九

手當心持般若梵夾右手當乳作說法印以大母

指押无名指頭即想并從頂至足身諸毛孔流出

光明作種種色遍滿法界一光中化无量仏遍

虛空界諸世界普為衆生當振宣說般若波羅蜜

多毘深之法皆令悟解住三摩地文

此般若并者丑并中方金剛波羅蜜并欵將別

人欵若同者何形像令異哉若異者何非勞茶

羅中臺尊用化尊成身哉更可詳之云

聖行決云師口傳私云本尊般若并胎藏三摩耶

形梵夾云

問道場觀觀金剛波羅蜜今入三摩地觀般若并

意如何答四天王法如此欵迦牟大日觀事有

之其一軀也云例之今又同意欵云

惠什阿耨梨云金剛波羅蜜并般若并一并異名

也云尚不明云

中道說云般若并只部母故成身許也以之不可

必為本尊諸成身如此例多阿弥陀成觀音仏眼

法如成薩埵云
用草云私疑曰陀羅尼是五方并所說也曼荼羅
只是五方并所持契印也故丹記上下諸文以金
剛波羅蜜并為曼荼羅主然今成身及根本印用
般若并三摩耶形亦非十二攝用梵夾前後不
煩如何云云答今既仁王法也故入般若并三
摩地有何過失抑金剛波羅蜜并是仙部云母也
般若足諸仙母也大般若經仙母品文可料簡之
故今此云云由結此印誦陀羅尼故行法行者自
身即反成般若波羅蜜并而為一切諸仙之母文

故二并互用无失何況誰知般若并即名金剛波
羅蜜兩界塔鈴可思之

次根本印真言

念誦法
机云以兩手皆相附取二頭以屈於掌中以二大母
指各押二小指頭置於心上文聖決云師云
高座印云

說文不明依師說結之文

公云二中指二無名指背合之小名二頭少屈置掌中
以大指押二頭二小甲云智泉房殊秘之大師教
反往反受得之云
略決云仁王印般若若二平風已下八指互相背若

次正念誦

大日 一 字 本尊

大真言可滿之
軌云誦一百八及或
二十一及

記云可尚師文

谷一本記云私謂若存略者依机文畧數誦大

陀羅尼十一及然後誦胎藏中明有何妨乎

次還珠法

次入三摩地

軌云閉目頭少微屈注心上諦觀圓明鏡上縱廣
一肘漸遍法界布字行列右旋次第散一一字光明

徹照從外向內至於地字從內向外漸觀諸字周而
復始至第_三遍心善寂定_了分明觀所詮_義不生
不滅一_一平等皆遍法界非動非靜定惠双運永離
諸相即是般若波羅蜜多三摩地觀文

机_月文極廣若存畧者可想字一切法_一界不可得

義也_云

仙頂通場觀集云系縛字語言通漸_義迦字離作
業_義羅字離塵不可得_義

示云此字斫迦羅字欽柄種子故今觀縛字如
何但可尋之

次根本印真言

谷一本記云私謂若存畧者用胎藏中明有何妨

乎

問谷記元部母如何

常師云机云結般若波羅蜜多根本印〇而為

切諸仏之母文亦尊即部母故別不用之歟云

谷一本記云次部母用仏眼

次丑供養

次普供養

次讚歎

次闍伽

永次振鈴

次解界

次奉送

車格部心

谷一本記云次三部心

次丑悔

次隨方回向

次下摩礼仏

次出堂

次堂外作善

軌云受持讀誦大衆勿散動也

示云右次身以谷記為依憑耳

第六護摩克

示云机說四種

息增隨事可修之敬調

常師云息災增益中可修之歟云

依息災可修之

此云若諸但王為求息災

開台隨情先例皆開壇被修之

大天月曜宿如常

本尊段

觀尊

勸請

我今誓首請

般若華衆唯々々々納々々々

護入真言

聖行決用

胎般若華真言示云上可用之文

若經要偈一句誦投之如法華法云

月或決法華云一說云可用四非常偈云一句一

又可投之文

大原師傳云今物等未誦二諦品偈少々供之云

諸尊

世天段如常

月面部鬼王三杓可供之嚕迦々々明云

伴僧咒月圓融房修之時其人云

伴僧半可誦大陀羅尼胎元用之若般若華真言

聖行決云若有伴僧者誦大陀羅尼若誦般若華

軌中真言欽云

永劫般若波羅蜜并此云

娜謨婆伽囉帝鉢囉祇擐播囉^密跋曳唵訶哩地室

哩秋嚕底尾惹曳莎賀文

若大陀羅尼不讀付般若并真言有何事云

圓融房被修之時誦小真言云

半可聘讀^{融房同}舊譯仁王經

讀經大旨下曠也但於能讀人者雖為上臘可為

讀經眾

須新經讀此意依新說之故也但依否付用舊譯

有何事哉被如法花机雖為添品法花修法時讀

妙本也云

又不斷經可用之

^{聖决同}帖决云番僧如法花之法讀不斷經也云番僧者

如之經法上番下番起自餘法即修是佳矣文

後加持咒

聖行决云後加持二諦品偈若四非常偈用之但二

諦品偈吉也云

二諦品四非常共用之欵云

圓融房用二諦品偈大原被修之度不聞之但伴

僧忠圓供奉祝四非常偈也云更不^說信受云

或用不動咒

二諦品偈 舊經上卷

元相第一義 元自元他作 目錄本自有 元自元他作

法性本无性 第一義如 諸有本有法 三假集假有

无 諦無无 寂滅第一空 諸法因緣有 有元義如是

有元本自二 譬如牛二角 照解見元二 二諦常不即

解心見不一 求二不可得 非謂二諦一 非二何不得

於解常自一 於諦常自二 通達此元二 真入第一義

世諦幻化起 譬如虛空花 如影三千无 目錄故誰有

幻化見幻化 眾生名幻諦 幻師見幻法 諦無則皆无

名為諸仏觀 并觀亦然文

四非常偈 舊經下卷文

劫燒終訖 乾坤洞然 須弥巨海 都為灰揚

天龍福盡 於中彫喪 二儀尚殞 國有何常

生老病死 駒騶无際 車与顛造 憂悲為害

欲深禍重 瘡痍无外 三界皆苦 國有何賴

有本自无 因緣成諸 盛者必衰 寧者必虛

眾生蠢之 都如幻居 聲響俱空 國土亦如

識神无形 假乘四蛇 元眼保良 以為樂事

形无當主 神无常象 形神尚離 豈有國耶

第七行法事

此法准例經法可修之云

大原師說云軌中所舉真言等隨何界依修可云事

可受也若胎藏般若并以為本尊依胎藏修之有何

妨乎又只可依執意修之也且大力印明用且大尊

印明有何妨乎云

私云依胎藏者或佛部或金剛部別壇設雖依別壇

尚以本法曼荼羅尊可文觀置也云

或行儀首尾附隨行執而觀曼荼羅可依本法云

第八經執事

谷仁王般若念誦法經一卷不宣

示云此中畧出念誦儀則大陀羅尼印等

帖決云仁王軌是畧畧法也故不說地結等故以

金剛部心印三加持極文

仁王般若念誦儀執一卷不宣

內題下云出金剛頂瑜祇經文

示云此中畧說三段謂第一明且并現身威德身

二建立曼荼羅儀執第三入道場儀執也其入道

場儀執大同上念誦法經但不說大陀羅尼耳

功能文

念誦法

軌云大則護持國界令无災難小則乃至一人无

諸厄文金剛部心功能也

仁王經內護外護之樣可見之云

弟九私記事

仁王經念誦次第

批云處山遍照金剛述示為所依

仁王經私記池上

已上二記依仁王般若念誦法經其所闕以悉地

補之

第十卷數事

仁王經御修法所

奉讀

仁王般若經自卷

奉念

大日如來真言二十一編

護衛本尊真言二十一編

仁王大陀羅尼編 未加之

般若并真言編

三部諸尊真言二十一編

諸天曜寤真言二十一編

息災護廣真言二千一百遍

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

十二天供一七箇度

聖天供一七箇度

諸神供三箇度

右謹依^{院宣}宣旨始自今月八日至千今日並七箇日

夜之間并一以僧綱大法師等殊致精誠勤上件秘

法奉祈^{院宣}金輪聖王玉躰安穩室祚延長之由如件

仍勤行事謹言

年 月 日 阿闍梨

寶治二年六月八日於錄名草了

弘安六年十一月五日於參州書寫了

正和二年八月十七日於參州寧相寺寫了

應安三年正月八日於尾州河前以負了

遍照金剛亦寂

應安三年正月八日於尾州河前以負了

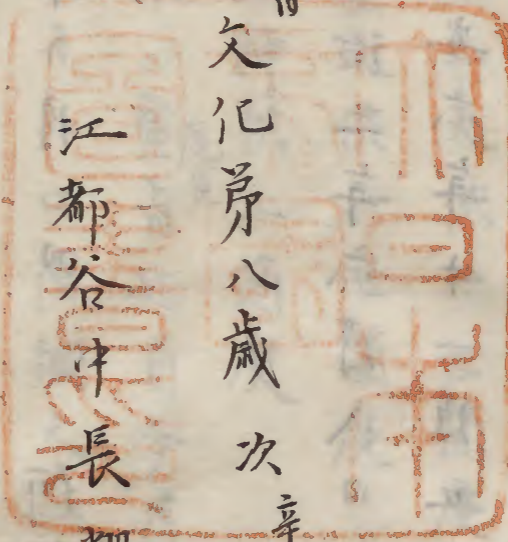
書寫了
應永九年六月廿日於祐向寺書寫了

右筆 幸運

宝永二年乙酉八月廿六日書寫竟

兜率谷雜頭院嚴覺

崇
文化第^八歲次^辛未五月廿八日

江都谷中長耀山安立院

諦堂

