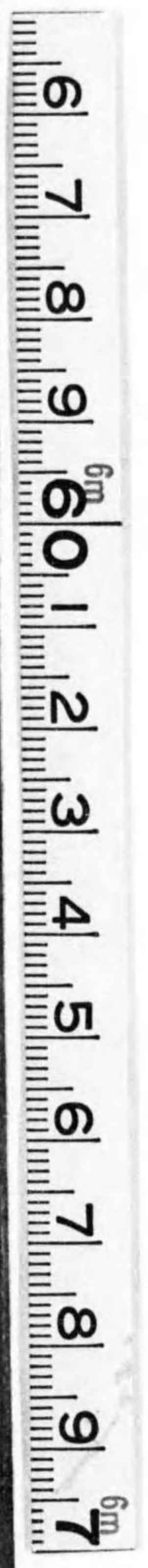

中院流聖教 坤 第十五卷

特261
463

始

特 261
463

一、結緣灌頂金剛界次第

三丁

次
頂三昧祿祇作法
金
一丁

結緣灌頂三昧耶戒作法 金

中院傳雄

結緣灌頂三昧耶戒作法 金

先諸僧金堂礼堂集會

次乞戒師 小灌頂阿闍梨

出仕如常

讀象等左右立列

立中央

次大阿闍梨加列

次小灌頂阿闍梨立後

次讚頭髮音

次職象上堂

次大阿闍梨到高座邊

先十弟子
置法具

護身等作法在別 次登高座

次小灌頂阿闍梨著座

次乞戒師進立禮盤下

次持金剛象行道三匝

次諸僧著座

次乞戒師着禮盤

次總禮

次大阿闍梨護身結界

次加持香水洒淨自身及大眾等

次天結地結火院網界縵等

次振錘

次乞戒師 唱禮佛頌

次唄

次散華

次乞戒師 表白神分并勸請
羯磨頌

次佛名 教化

南無施戒佛性三昧耶戒 一礼

次大阿闍梨 表白 置五古
取香呂

敬白^{テニテ}秘密教主三世常住淨妙法

身摩訶毘盧遮那如來金剛界會

三十七尊九會曼荼羅諸尊聖象

兼大悲胎藏悲生曼荼羅四智四

行十三大會塵刹聖象殊佛性無

漏三昧耶戒八万十二頭密聖教

奉始弘法大師密教傳受諸大阿

闍梨耶總淨法界宮密嚴國土中

帝網重重三寶慈悲願海而言

夫以

聲聞小乘學處

唯、琢、磨、人、空、無、漏、珠、王

菩薩大士灌頂

速、親、得、性、德、圓、滿、室、王

法、之、優、劣、乘、之、巧、拙

蓋、以、如、斯、乎

然、則

法界漫荼羅之心壇

仰、之、弥、高

佛性三昧耶之戒場

甚、深、難、入

於、茲

假、圖、像、方、便、令、纔、見、者

植、善、種、於、賴、耶、識、田

藉^{ヨツテ}投^マ華^カ、軌^キ則^ニ雖^モ劣^ニ惠^ニ人^ト、
結^ム緣^ヲ、因^リ於^テ舍^ノ那^ノ花^ノ臺^ニ。

誠^ニ是^レ。

自^レ性^ノ法^ノ身^ノ隨^フ緣^ヲ、具^ス德^ヲ、
神^ノ變^ヲ加^ヘ持^シ垂^テ跡^ヲ、妙^ニ用^ヲ、
即^チ事^ヲ而^モ真^ニ之^ヲ要^ス道^ヲ、
從^テ凡^ノ入^リ佛^ノ之^ノ捷^ニ經^ヲ者^モ也^ニ。

是^レ以^テ。

高^祖大^師。

創^シ開^キ法^ノ筵^ヲ於^テ彼^ノ西^ノ山^ニ。

長^和親^王。

尋^ヒ建^シ戒^ノ壇^ヲ於^テ此^ノ南^ノ岳^ニ。

自^レ爾^レ以^テ來^ニ。

爲^シ每^ノ歲^ノ春^ノ秋^ノ恒^ニ規^ス。

設當日晝夜嘉會

緇素共薰無盡戒香

貴賤同入灌頂密壇

方今小僧

無有鵝珠草繫之勤

因僧臘序秉羯磨

猶以燕石濫玉之質

就師範位授印璽

仰願

理智法身冥照察弟子懇誠

海會象聖早授與受者希願

敬白

先淨身口意業

置香呂取五古

次禮拜聖象 大阿取香呂

次淨三業真言

唵オン娑ソ縛ハハニハム婆ハム去キ縛バ林シ馱ダ引シ薩サ縛バ
達タ麼ラハニハム娑ハム縛ハニハム婆ハム縛ハ林シ上ト唯カ度ニ憾シ

普フ礼リ真マ言ン

唵オン薩サ縛ハ怛タ佉タ薩キ多タ幡ハム引ナ那ム滿ム娜ナ

曩ナ引シ迦キ嚕マ咩ロ

次ジ礼レ五ニ佛ヲ置ク五ニ古ク
取ル香ノ呂ヲ

南ナ謨ム微ビ瑟シ馱ダ達タ麼ラ馱ダ都ド摩カ訶カ毘ビ

盧ロ舍シ那ナ薩サ怛タ佉タ薩キ多タ

南ナ謨ム阿ア利リ耶ヤ阿ア乞キ苾シ芻ビ薩サ馱タ多タ

誡ギ都ヤト

曩ナ謨ム阿ア利リ耶ヤ羅ラ怛タ曩ナ努ム婆ハム縛ハ薩サ

馱タ多タ誡ギ都ヤト

曩ナ謨ム阿ア利リ耶ヤ路ロ計ケ濕シ縛ハ羅ラ羅ラ闍ヤ

薩^サ馱^ダ多^タ誡^{ギヤ}都^ト

南^ナ謨^マ阿^ア利^リ耶^ヤ阿^ア目^メ佉^ケ悉^シ底^チ薩^サ馱^ダ

多^タ誡^{ギヤ}都^ト

羅^ラ馱^ダ都^ト薩^サ縛^ハ沒^ボ馱^ダ南^ナ

薩^サ馱^ダ多^タ誡^{ギヤ}都^ト

曩^{ナウ}謨^マ摩^マ訶^カ佉^ケ嚧^ロ拏^ダ誡^{ギヤ}羅^ラ婆^ハ虞^ク尤^{シヤ}

薩^サ縛^ハ沒^ボ馱^ダ南^ナ薩^サ馱^ダ多^タ誡^{ギヤ}都^ト

押^ヲ雖^シ可^カ取^ク如^ニ意^ニ不^レ取^ル之^ヲ而^{シテ}讀^ム戒^ノ体^ヲ口^ヲ傳^フ也^云

夫^{ソレ}欲^ス入^リ佛^ノ性^ヲ三^ツ昧^ク耶^ニ戒^ヲ者^ハ先^ニ須^ク發^ス

無^ク上^ニ菩^ツ提^ヲ心^ヲ受^テ大^ニ菩^ツ薩^ヲ戒^ヲ身^ヲ畚^ク清^ク

淨^ク然^ル後^ニ受^テ傳^フ法^ヲ明^ク藏^ヲ畧^ク有^ル十^ノ種^ノ門^ト

一^ツ者^ハ歸^ル命^ト 二^ツ者^ハ運^ル心^ヲ供^フ粮^ト

三^ツ者^ハ懺^ム悔^ヲ 四^ツ者^ハ歸^ル依^ト

五^ツ者^ハ發^ス菩^ツ提^ノ心^ヲ 六^ツ者^ハ遮^ル難^ト

七^ツ者^ハ請^フ師^ト 八^ツ者^ハ羯^ス磨^ヲ授^ケ戒^ト

九者說四重

十者十重

第一歸命

弟子某甲

歸命十方三世佛

諸大菩薩諸聖眾

為大導師令我等

離諸惡趣示涅槃

是故我今至心禮

歸命真言曰

唵曩莫薩縛怛佗蘂多迦野縛乞

質多縛曰羅滿拏南迦嚕弭

第二運心供粮

弟子某甲

今於十方世界中

所有一切微妙供

香花幡蓋諸莊嚴

運心供粮兩部界

微塵數量諸尊等

哀愍接受成大願

供粮真言曰

唵誡々曩三婆縛跋折羅八斛

第三懺悔 弟子某甲

無始生死流轉中

具造極重無盡罪

親對十方現在佛

悉皆懺悔不復作

出罪真言曰

唵薩縛幡波薩怖ハラハシバソホ々ニ姪娜訶曩縛タダカウバサ曰

羅ラ々ニ野娑縛ヤソハ々ニ賀カ引

第四歸依 弟子某甲

始シ從レ今ニ身ニ盡ニ來レ際ニ 歸レ依ニ三ニ身ニ福ニ田ニ界ニ

歸レ依ニ方ニ廣ニ大ニ乘ニ法ニ 歸レ依ニ不レ退ニ善ニ薩ニ僧ニ

唯レ願ニ十ニ方ニ一ニ切ニ佛ニ 證ニ知ニ我ニ等ニ歸レ依ニ心ニ

歸レ依ニ真ニ言ニ曰ク

唵薩縛沒駄冒地薩ハラバボダボウチサトバン怛ニ鍍ニ々ニ設ニ羅ニ赦ニ

葉ギヤ車シヤ弭ミ縛ハ曰ハラ羅タラ々ニ達タ麼マ頰キリク利ク合ニ

第五發菩提心 弟子某甲

衆シ生ニ無レ邊ニ誓ニ願ニ度ニ 福ニ智ニ無レ邊ニ誓ニ願ニ集ニ

法ニ門ニ無レ邊ニ誓ニ願ニ覺ニ 如ニ來ニ無レ邊ニ誓ニ願ニ事ニ

無レ上ニ菩ニ提ニ誓ニ願ニ成ニ

菩提心真言曰

唵ホウチ冒シツ地タ唧ボ多タ母ハ怛ダ跛カ娜ウ夜バ弭サ

第六問遮難

若シ有レ犯ニ七ニ遮ニ罪ニ者ニ不レ應ニ授ニ與ニ戒ニ應ニ教ニ

懺悔復七日ニ七日乃至七々日復

至一年懇致懺悔云云

所謂七遮者殺父殺母出佛身血殺

阿羅漢殺和尚殺阿闍梨破比丘僧

是也汝等如是七遮不犯耶否

取如意答不犯

次乞戒師唱懺悔句

次教化

次南無施我佛性三昧耶句未下居一礼

取香呂

第七請戒師ニ弟子某甲取次第押以下每句

奉請摩醯首羅天宮

摩訶毘盧遮如來

為受佛性戒和尚

唯願慈悲

為我作受佛性戒和尚

我依和尚故

得受佛性戒

慈愍故 慈愍故 慈愍故

次請錫磨阿闍梨 弟子某甲

奉請清涼山中 山濁高野御

文殊師利菩薩摩訶薩

為錫磨阿闍梨

唯願慈悲

為我作錫磨阿闍梨

我依阿闍梨故

得受佛性戒

慈愍故 慈愍故 慈愍故

次請教授阿闍梨 弟子某甲

奉請兜率天宮

慈氏菩薩摩訶薩

為教授阿闍梨

唯願慈悲

為我作教授阿闍梨

我依阿闍梨故

得受佛性戒

慈愍故 慈愍故

慈愍故

次請證戒阿闍梨

弟子某甲

奉請四方三世佛

及盡空法界一切如來

為證戒阿闍梨

唯願慈悲

為我作證戒尊師

我依證戒尊師故

得受佛性戒

慈愍故 慈愍故 慈愍故

次請同學伴侶 弟子某甲

奉請十方淨刹中

金剛薩埵諸大菩薩摩訶薩

為同學伴侶

唯願慈悲

為我作同學伴侶

我依同學伴侶故

得受佛性戒

慈愍故 慈愍故 慈愍故

第八羯磨授戒

置香呂 取如意

諸佛子等今與羯磨受戒正是時也至心當聽告白苾芻誓首和南敬白西部界會及十方三世諸佛

大菩薩摩訶薩一切諸賢聖象光
護法天等願咸證明之夫以娑婆
世界南瞻部及日本國紀及伊都
郡高野峯有一伽藍名号金剛峯
寺則大師建立先帝御願也彼時
奉詔命以此寺為真言處而寺內
禪定二品親王立灌頂壇場留永
代教迹每年暮春中旬晝授佛性
三昧耶戒夜傳結緣灌頂密法御

願之與旨于今珍重本誓之弘願
猶以儼然爰佛子等任例習常發
菩提心求受三聚淨戒三菩提之
因自他共生五智惠之果親疎同
證何況弘法大師加本覺嚴禪定
大王證菩提果聖朝宝祚定期龍
花天下恭平時同堯舜柳三聚淨
戒者所謂攝律儀戒攝善法戒饒
益有情戒也我等受戒之後盡未
來際更不退轉至心頂禮

第九說四重禁戒置如意
取香呂

第一捨正法而起邪行者是第一
波羅夷不得犯能持否 答能持

第二捨離菩提心者是第二波羅
夷不得犯能持否 答能持

第三於一切法慳恡者是第三波
羅夷不得犯能持否 答能持

第四於一切象生作不饒益行

者是第四波羅夷不得犯能持否

答能持

第十說十重戒相已下取如意

一者不應退菩提心妨成佛故

二者不應捨離三空歸依外道是

邪法故

三者不應毀謗三空及三乘經典

背佛性故

四者於甚深大乘經典不通解處
不應生疑惑非凡夫境界故

五者若有象生已發菩提心者不應說如是法令退菩提心趣向二乘斷三寶種故

六者未發菩提心者亦不應說如是法令彼發於二乘之心違本願故

七者對小乘之人及邪見人不應輒說深妙大乘恐彼生傍獲大殃故

八者不應發起邪見等法令斷善根故

九者於外道前不應自說我具無上菩提妙戒令彼生瞋恨心二俱有損故

十者但於一切象生有所損害及無利益皆不應作於利他法及慈悲心相違背故

今此所授戒者從一切智生終趣薩般若海無有窮盡今授戒已竟將紹法室與佛在世更無異也即是真佛子當補佛位是則最上最

尊無比無等之戒也速疾滅罪障
頓證菩提之門也

次佛名持如意

南無歸命頂
禮佛性三昧

耶戒

生生世世
值遇頂戴

天象地類

增法樂（押私天象地類）

弘法大師

倍增法樂（弘法大師之句用當所之句仁和當所弘法之三句俱略之以上宿快記取意依之今除之）

禪定聖靈

成等正覺

聖朝安穩

增室壽

南無聖朝安穩增長室壽

增長室壽

恒受快樂

太上天皇

增室壽

(押私太上天皇等文
以一句仙洞御座時用之
無左則除之)

大伽藍安穩

興隆佛法

天下安穩

萬民豐樂

大悲護念

成御願

(押私大悲護念等文)

諸山通云用之則除教化用教化則除大悲護念
之句云云是則法會約束也

次教化 尚持如意

八葉峯ノ蓮宮ヲヒラキテソ

三昧耶ノ戒香ヲハ薫シケル

ノ尔ヲハ

五分法身ノ履ヲミカキテ

二利ノ萬徳ヲ備ハキ

モノナリケリ

次乞戒師隨喜乞誓降礼盤
著下座

次齒木作法

次大阿闍梨降高座著下座

次引布施

次還列

住室曆十一年成就院真辨檢校
之時令書寫春秋二季所用式卷
見寄附於淮頂院畢

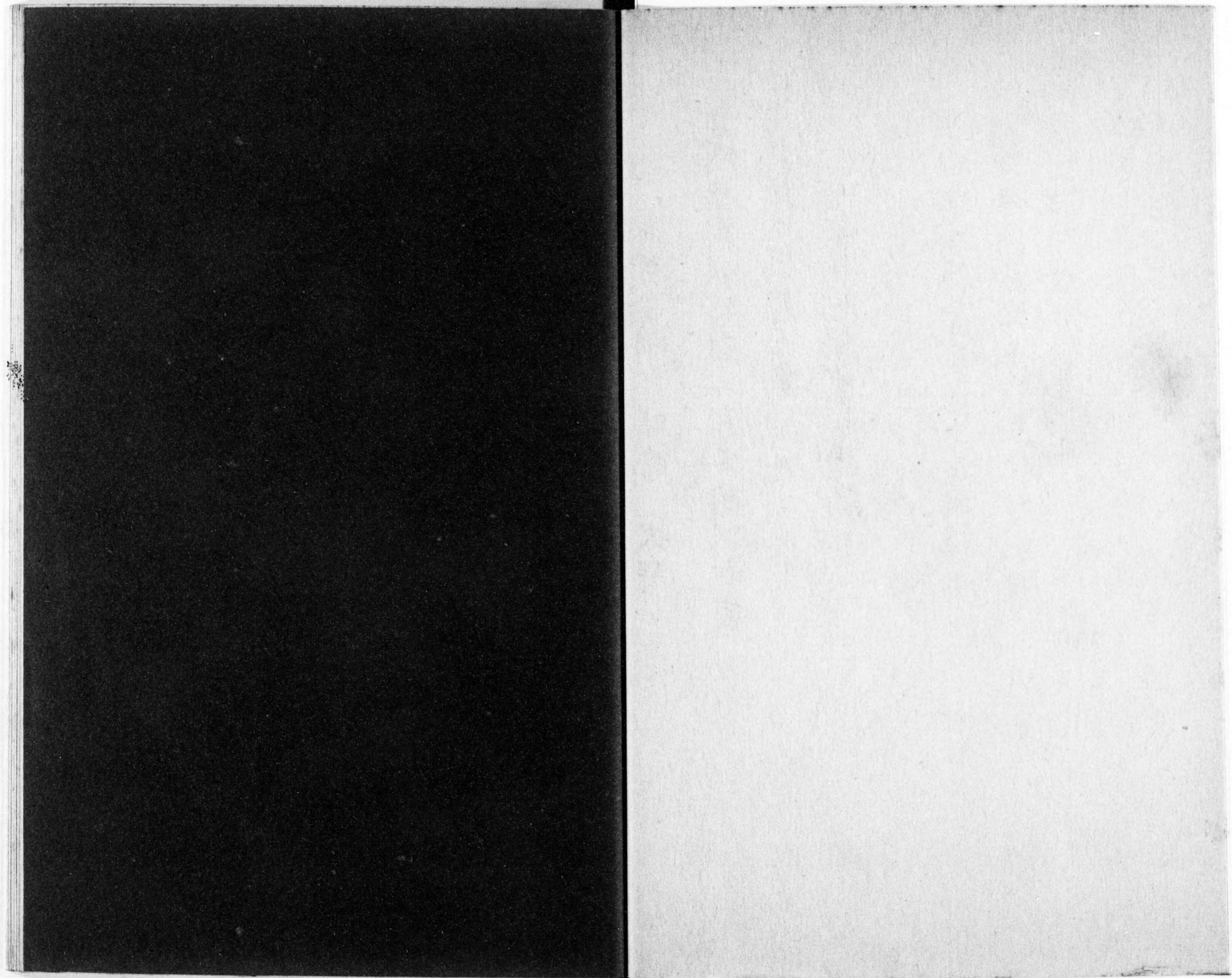
然校考未盡故誤字脫文等往有
之因茲今歲囑南龍法師輯諸本
校正改書聲明墨譜者法師所親
畫也又法會具略舊規等別書片
紙貼卷背者令後生不失古實之
婆心者也

安永二癸巳歲八月

寺務金剛三昧院 快辨

寬政二年庚戌春三月下旬以青巖
寺經庫本寫得之畢

金剛峯寺中院 傳雄

結緣灌頂金剛界次第

中院傳雄

金剛峯寺結緣灌頂作法 金界

先職象參集

次大阿闍梨從後堂入堂先向片界

壇小禮

次臨當界壇到禮盤下取香呂三禮
登禮盤

次塗香 次淨三業 三部 被甲

次加持香水 次加持供物

次金剛起 二手各作拳小指鈎結立

合ニ頭指以印三舉 唵ハソクニエタム

次金剛持遍礼 左右大小指背結

迦嚕旃讀從頂如里帶旋舞

唵薩縛怛他誡多誡也旃縛訖介多縛

曰羅縛娜南迦嚕旃唵縛曰羅句

次表白 取念珠香呂 金ニ丁

敬白真言教主大日如來金剛界金

九會曼荼羅海會諸尊并大悲胎藏

十三大會塵刹聖象殊奉始弘法大

師傳受密教諸大阿闍梨耶惣密嚴

國土四種法身帝網重重不可說不

可說一切三寶境界言

夫結緣灌頂法會者

法佛隨緣妙業

垂範澆未

凡愚還源要津

施化塵道

是以

無論是機非機

引入壇場拜曼荼海會

不簡有性無性

令即凡身住薩埵威儀

然則

華鬘落處

三妄罪障速消滅

繒帛解時

五眼功德忽炳現

仰願

兩部諸尊願本誓

降臨輪壇

八、大祖師加護念

授與悉地

重乞

滿山靜謐

興隆佛法

乃至法界

平等利益

敬白

次神分

抑結緣灌頂入壇之慶悉地成就

砌冥象定降臨影向給覽然則

奉始外金剛部五類諸天三界所

有天王天象殊鎮守冊生高野兩

大明神部類眷屬勸請諸神總

普天卒土大小神祇奉為法樂莊

嚴威光倍增一切神分

般若心經了

大般若經名 了

奉為弘法大師等三國傳燈諸大
祖師普賢行願皆令滿足

摩訶毘盧遮那室号 了

奉為禪定聖靈成等正覺

阿彌陀室号 了

奉為金輪聖皇玉体安穩

藥師佛名 了

為道俗受者悉地成就

大聖不動明王 了

為滿山靜謐諸人快樂

多聞天王名 了

為諸德學侶各願成就

觀自在菩薩名 了

為御願成就

金剛手菩薩名 了

次五悔 金合

一切恭敬 禮常往三寶

娑縛婆縛林馱

薩縛達麼

娑縛婆縛林度憾

薩縛怛他葉多

幡那滿那曩迦嚩旃

歸命十方一切佛

最勝妙法菩提象

以身口意清淨業

慇懃合掌恭敬禮

皈命頂禮大悲毘盧遮那佛

無始輪迴諸有中

身口意業所生罪
如佛菩薩所懺悔
我今陳懺亦如是
皈命頂礼大々々々々々
我今深發歡喜心
隨喜一切福智聚

諸佛菩薩行願中
金剛三業所生福
緣覺聲聞及有情
所集善根盡隨喜
皈命頂礼大
一切世燈坐道場

覺眼開敷照三有
我今踟蹰先勸請
轉於無上妙法輪
所有如來三界主
臨般無餘涅槃者
我皆勸請令久住

不捨悲願救世間
皈命頂禮大
懺悔隨喜勸請福
願我不失菩提心
諸佛菩薩妙象中
常為善友不厭捨

離於八難生無難

宿命住智莊嚴身

遠離愚迷具悲智

悉能滿足波羅蜜

富樂豐饒生勝族

眷屬廣多恒熾盛

四無昇辨十自在

六通諸禪悉圓滿

如金剛幢及普賢

願讚迴向亦如是

歸命頂礼大悲毘盧遮那佛

唵胃地質多母多波娜野旃

、唵三昧耶薩怛鍍

、皈命摩訶毘盧遮那佛

、四方四智四波羅蜜

、十六八供四攝智

、教令輪者降三世

、兩部界會諸如來

、外金剛部威德天

、不越本誓三昧耶

、降臨壇場受妙供

、弘法大師增法樂

、三國傳燈諸阿闍梨

、道俗受者除不祥

滅罪生善成大願
天下法界同利益

(釋)一本有消除先明等入句先之為可

衆生無邊誓願度
福智無邊誓願集
法門無邊誓願覺
如來無邊誓願事

菩提無上誓願證
次讚三段 四智 心畧 金剛廿夕

菴阿謨伽布惹摩拏跋納摩縛

曰隸但他藥多

以我 如來

乃以 普供糧 金一打置珠

色象誦佛眼真言

勝心 金合

唵薩縛但他誡多商悉多薩縛薩

但縛南薩縛悉馱樂三波你演耽

但他誡多失者地底瑟姪耽

大金剛輪

外縛ニ頭立合以ニ中ヲ
纏ニ大並立

曩莫悉底哩耶地尾迦南但他誡

多南闍尾羅尔尾羅尔摩訶斫羯羅

縛日里娑跢娑跢娑羅帝娑羅帝

但羅以但羅以尾馱摩佉三羊惹

佉但羅摩底悉馱擬哩耶但羅娑

縛賀

地結

唵^キ 呌^リ 里^々 々^々 唵^ハ 囉^ラ 唵^ハ 囉^シ 唵^リ 步^ホ 囉^ラ

滿^ミ 馱^ム 々^々 唵^ム 發^ハ 吒^ツ

方結

唵^サ 薩^ラ 囉^々 々^々 唵^ハ 囉^ラ 鉢^ハ 囉^ラ 迦^キ 囉^ラ 唵^ム

發^ム 吒^ツ

摩^ニ 宅^手 各^各 金^拳 安^左 右^腰

唵^ハ 囉^サ 日^ラ 囉^チ 唵^リ 瑟^シ 致^チ 摩^マ 吒^ツ

金剛合掌

唵^ハ 縛^サ 日^ラ 藍^シ 惹^シ 哩^リ

召^ハ 罪^ハ 來^支 縛^ニ 中^指 立^立 如^針 進^進 力^力 屈^屈

唵^サ 薩^ハ 縛^ハ 幡^ハ 波^ハ 迦^キ 哩^リ 洒^キ 拏^タ 尾^ヒ 代^シ 馱^ム 曩^ム

唵^ハ 囉^サ 日^ラ 囉^サ 怛^ト 唵^ハ 三^サ 摩^ハ 耶^ム 唵^ム 發^ハ 吒^ツ

摧^ハ 罪^ハ 縛^ニ 中^立 合^可 三^拍

唵 囉 波 尼 尾 薩 普 吽 耶 薩 縛
 波 耶 滿 馱 曩 你 鉢 羅 漢 乞 洒 耶 薩
 縛 波 耶 誡 底 毗 藥 薩 縛 薩 但 縛 但
 他 誡 底 縛 曰 囉 三 摩 耶 吽 但 囉 吽

道場觀 如來拳印

須彌山上無量廣大其與等平想

錢 卍 多 羅 奚 里 惡 字 為 七 室 宮 殿
 八 柱 四 門 左 右 有 吉 祥 幢 其 殿 有
 五 樓 懸 繒 絲 珠 網 有 五 部 曼 荼 羅
 壇 其 中 如 來 部 輪 想 奚 哩 字 變 成
 八 葉 蓮 花 臺 其 上 有 三 種 子 中 央
 想 心 字 左 右 有 阿 字 大 覺 師 子 之
 座 也 其 上 有 飛 字 及 成 大 宝 蓮 花
 其 上 有 阿 字 及 成 淨 月 輪 其 上 又
 有 飛 字 成 八 葉 座 其 上 有 錢 字 成
 寧 都 婆 五 大 所 成 轉 成 摩 訶 毘 盧

遮那首有五佛宝冠放白色光從
如來四邊放隨方光照四佛位四
邊者曾左右肩後也云云一曼荼
羅內大威德諸尊圍繞恭敬大日
如來如是觀已加持七處

唵步入欠

大虚空藏

唵誡々曩三婆縛縛曰羅斛

小金剛輪

唵縛曰羅所訖羅吽訶吽鍍斛

送車輪

唵都嚕々々吽

請車輪

那莫悉底哩耶地尾迦南坦他藥路
南唵縛曰朗礙孃迦羅洒耶娑縛賀
大鈎召 唵縛右風立屈召

歸命阿薩縛但羅鉢羅底訶諦怛
他藥黨矩奢胃地漸哩也鉢哩布
羅迦娑婆賀

金剛王 左右各金拳展頭指交腕
抱胸右內左外

奄縛曰羅娑摩惹惹

除障降三世 背合兩拳相懸二地
開去ヨニ風

奄獲娑你獲娑你藥哩訶拏藥哩

訶拏你藥哩訶拏娑耶你阿曩野
斛娑誡梵縛曰羅你發叱

虛空網

唵尾娑普羅捺羅乞洒縛曰羅半
惹羅你發叱

火院

唵阿三莽擬寧你發叱

大三昧耶

唵商羯礼摩訶三摩焰娑婆訶

闍伽 如常

花座 八葉

唵迦摩攤娑婆訶

振鈴 如常 色象金大日言誦

本尊印言 智拳印

唵縛日羅馱覩鏤

八供養

嬉 二拳腰側左少低頭

唵縛日羅邏細護

髮 申雙拳風繫髮垂

唵縛日羅摩梨怛羅叱

歌 雙拳側合從齊至口散

唵縛日羅擬諦擬

舞 二拳成舞掌頂

唵縛曰羅涅唎諦訖哩吒

チリテイキリダ

香 ニ拳向下散

トハイアタ

唵縛曰羅度篋姁

花 ニ拳上仰散

ホシユハイム

唵縛曰羅補造篋唵

燈立合両拳大指如針

ロケイチク

唵縛曰羅路計你

塗 開掌塗胸

ケシテイキヤツ

唵縛曰羅獻涕震

次事供 行者右方

塗香 花 燒香 飲食 燈明

讚 四智金合

唵縛曰羅薩埵縛僧藥羅訶縛曰

羅羅怛曩摩弩哆覽縛曰羅達麼

誡也奈縛曰羅羯麼迦路娑縛

普供粮

唵阿謨迦布惹摩拏跋罔摩縛日
アホキヤホシヤクニハムトクハ
黎怛他藥多尾路权帝三滿多鉢
レイタタキヤタクロキテイサムシタハ
羅薩羅吽
ラサラム

三力 金合

以我功德力 如來加持力
及以法界力 普供羶而住

小祈願 金合

普供養摩訶毘盧遮那佛

普供羶兩部界會諸尊聖象

外金剛部 護法天等

所設供具 哀愍罔受

道俗受者 消除不祥

增長福壽 恒受快樂

無辺善願 決定圓滿

礼佛 金合

南無摩訶毘盧遮那佛

南無阿闍佛 南無宝生佛

南無無量壽佛 南無不空成就佛

南無四波羅蜜菩薩

南無十六大菩薩

南無八供養菩薩

南無四攝智菩薩

南無金剛界一切諸佛菩薩

南無大悲胎藏界一切諸佛菩薩

佛母加持

曩謨娑誡縛觀鳥瑟吒洒唵嚕々

ソホロシムハラチニシタロキ
索布嚕入縛攤底瑟吒悉駄路者

ニサハラハラソサタニエイソハカ
寧薩縛刺他娑駄你曳娑婆賀

入我々入 弥陀定印

本尊加持 智拳印

唵縛曰羅駄覩鏡

正念誦 如常

字可了(4)馬

字輪觀 五大

本尊加持 智拳印

唵縛曰羅馱都鑊

佛母加持 如上

散念誦

佛眼 大日金 四佛

降三世

有立座作法

外五古印 亥

下礼盤 著座

次教授召承仕撒礼盤等

小壇作法事畢

大阿闍梨登礼盤 金一打 一字咒百及

色象誦一字咒

八供粮

嬉 ニ拳腰側 七少低頭

唵縛曰羅邏細護

髮 申雙拳、風繫髮垂

唵縛曰羅摩梨怛羅吒

歌 雙拳側合、從齊至口散

唵縛曰羅礙諦礙

舞 二拳成、舞掌頂

唵縛曰羅濕唎諦訖哩吒

香 二拳向下散

唵縛曰羅度篋姪

花 二拳上、仰散

唵縛曰羅補澁篋唵

燈 立合、兩拳大指如針

唵縛曰羅路計你

塗 開掌塗胸

唵縛曰羅獻弟虎

事 供行者左方

塗香 花 燒香 飲食 燈明

佛布施 三古印 枳里々々咒

關伽 如常

次卷數 次記錄讀之

次結願事由 取香呂金ニ丁

於開白始

緇素各虛而來

至結願終

貴賤齊實而歸

結緣何多幸

能事於是畢

神

從開白始至結願今

兩部諸尊以本誓垂哀愍

八大祖師加護念與悉地

然則

緇素運步裏篤信

貴賤之罪 皈直道 以上押

結緣何多幸云云

次神分

一 抑入壇結願之處滅罪生善之砌
二 為密教擁護所願成辦來臨影向

給覽然則外金剛部護法天等三
界所有權實二類為法樂莊嚴威
光倍增

一切神分 般若心經了

大般若經名了

奉為弘法大師等三國傳燈諸大
祖師普賢行願皆令滿足

摩訶毘盧遮那宝号了

奉為禪定聖靈成等正覺

阿彌陀宝号了

奉為金輪聖皇玉體安穩

藥師佛名了

為道俗受者悉地成就

大聖不動明王

為滿山靜謐諸人快樂

多聞天王名了

為諸德學侶各願成就

觀自在菩薩名了

為御願成辦

金剛手菩薩名了

後鈴

讚四智漢心畧漢

西方讚

善供粮

唵阿謨伽布惹摩拏跋納摩縛曰

歟 但 他 藥 多

以 我

如 來

及 以

普 供 糧

普 供 糧 摩 訶

普 供 糧 兩 部 諸 尊 護 法

所 設 衰 愍 護 持 消 除

增 長 恒 受 無 辺 決 定

南 無 摩 訶

南 無 阿 閼 南 無 室 生

南 無 々 量 南 無 不 空

南 無 四 波 羅 南 無 十 六

南 無 八 供 糧 南 無 四 撰

南 無 金 剛 界 一 切

南 無 大 悲 胎 藏 界

押一本入後夜偈無之

為是

迴向 取香呂金一丁

所修功德迴向 三空願海

迴向 天象地類 倍增法樂

迴向 道俗受者 悉地圓滿

迴向 天下法界 平等利益

迴向 大菩提 至心迴向

懺悔隨喜

解界 大三昧耶 降三世 火院 虛空網

揆遣

唵縛日羅薩怛縛穆

三部 被甲 護身

次下 禮盤 取香呂 三禮

次揖 片界著本座

當界金剛供師從後堂入堂著座

東方次起座向片界小礼次臨當

界壇

片界胎藏界供師從後堂入堂著

座西方次少遲於當界供師起座

向當界小揖次到片界壇取香呂

三礼

散杖兩壇同時打合之即是故矣

立座之時不應作礼

片界供師於當界供師唱面向方

便向之時下礼盤取香呂三礼次

向當界少揖而退坐西方半疊

寬政二年庚戌以青巖寺經庫本
令人書寫自以原本對照畢

金剛峯寺中院傳雄

右本依高野山龍光院祕本拜寫
畢

昭和十三年六月十五日

高見寬應編修
上井寬圓謹寫

複製謄寫許廿六
傳燈會

傳燈會謄寫部

紹隆秘門傳持法流講修儀軌謄寫聖教是所以創
傳燈會特維昭和十一年二月矣師具列名遺後葉

大阿闍梨 教王護國寺法主大僧正 松永昇道和尚

受者	大僧正	密門快範	受者	權大僧正	鷲尾光遍
同	大僧正	藤村密幢	同	權大僧正	高見寬應
同	大僧正	富田數純	同	權大僧正	金山穆韶
同	大僧正	長谷寶秀	同	中僧正	藤田智空
同	權大僧正	川崎辨龍	同	中僧正	佐竹信光
同	權大僧正	谷内清巖	同	少僧正	峯堅雅

原本高野山中院御坊寶藏

立會交合 寬應 信光

編纂 寬應

謄寫 寬圓

395
271

2
1

終

終