

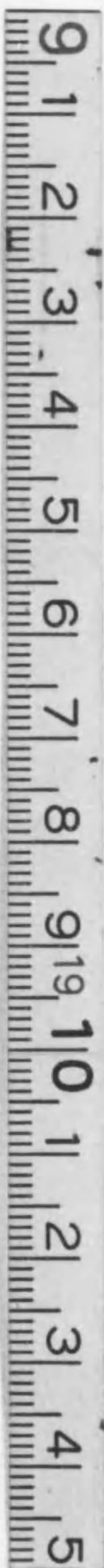
312

12

映人

不動護摩次第

隨流

始

作壇作法

三日以上連續行樣場合
行此作法

入堂著座後普禮以前行

初鋏印

外縛立二大二頭指

字ニ キヤ タ バ ソ テイ ソ ワ カ
字ニ キヤ タ バ ソ テイ ソ ワ カ
廿一反

次加持泥印

馬頭印

合掌進力戒方二節屈相合
禪智並立進力去口形

字列功不_ア不_ミ不_リ不_ト不_下不_バ不_カ不_レ不_ハ不_タ不_シ不_マ不_カ及_セ

次五色糸印言

大金剛輪印言_リ 三及
是金剛輪壇成義_リ

次著座普禮等次第如行

次之...

...

不動明王念誦私記

先壇前普禮

次檢校諸供物具闕

次著座

次著座普禮

置念珠

次塗香

次三密觀

（中，端少開）
蓮花合掌

想掌中舌上心中等有月輪々

々，上有八葉蓮花々々，上有々

字成五胎金剛杵，斷淨三業中，

煩惱不淨，速疾顯得三部諸尊，

誦文字三遍

師傳十反
身三口四意三

次淨三業

誓首無上法醫王

難救能救慈悲主

我今歸命恭敬請

唯願速來降道場

真言曰

唵娑嚩^ハ合^ニ婆嚩^ハ林^シ詩^筆反^及馱^ダ薩^サ嚩^バ

達^ダ麼^マ娑^ソ嚩^ハ合^ニ婆^ハ嚩^ハ林^シ上^准度^ド憾^カ

次佛部三昧耶 印安頂上

想佛部諸尊三十二相八十種好了

々分明即誦真言便散真言曰

唵^{オン}怛^{ダン}他^ダ引^引去^去誡^ギ都^ト納^ナ婆^ハ合^ニ嚩^ハ引^引耶^ヤ

娑縛賀

次蓮花部三昧耶

想觀自在菩薩相好端嚴竝無

量俱胛蓮花部眷屬圍繞即誦

真言安印頂右便散真言曰

唵^{オン}跋^{バン}娜^ナ謨^モ納^ナ娑^ソ嚩^ハ耶^ヤ娑^ソ婆^ハ賀^カ

次金剛部三昧耶

想金剛藏菩薩相好威光并無
量執金剛眷屬圍繞即誦真言
安印頂左便散真言曰
唵縛曰盧引合納婆縛耶娑縛賀
次被甲護身

我及一切有情願皆被大慈悲
甲冑速令離諸障難證得世間
殊勝成就如是觀已各誦真言
一遍印身五所真言曰
唵縛曰羅儼佉鉢羅拏跋吒耶
娑縛賀

取珠
次加持灑淨香水

取三昧杵誦_シ枳里々々真言廿

一遍加持

次加持嗽口香水

取獨拈杵誦_シ唵縛羅那嚩日羅

曇真言廿一遍加持

次取灑淨散杖漬香水作_シじ

觀先灑自身頂上次灑法界

次取嗽口散杖爐口三度旋灑

之打器縁三三九度次散杖差入香水
洒爐上少上下也如斯三度

次取三昧誦_シ枳里々々真言加

持爐口三度

次補闕 以三指杵誦大金剛
輪陀羅尼廿一遍加持諸供物
是補供物闕少意也

次結羯磨印珠左腕懸加持諸供物

二手各作三指印右押左相交
腕加持諸供物七反 真言曰

唵嚩日羅合羯磨劍

私云逆三反
順三度云
置念珠

次了字觀 金剛合掌

爐中觀了字想成火輪其形三角赤色遍法界及自身大地壇
上供具皆有了字成火焰燒盡
諸不淨如是觀了誦了字七遍若三反

次觀佛

金剛合掌安頂上

觀^{ケヨ}虛空中^ニ如來遍滿^{シユ}如^シ胡麻則^シ
誦^シ遍^シ照^ラ明^ラ歷^ト然^ル見^ル諸^ノ佛^ヲ真^ニ言^ニ曰^ク

欠^{キヤシ}縛^バ曰^ク羅^ラ合^ニ馱^ダ都^ト一^ニ反

次金剛起

印如^シ金剛界^ニ
真言曰^ク

唵^{オム}縛^バ曰^ク嚕^ロ合^ニ地^チ瑟^{シユ}吒^タ吒^ム三^ニ反

次普禮

真言一遍
或金剛持遍禮

唵^{オム}薩^サ縛^バ怛^タ他^タ引^キ去^ク誡^{ギヤ}多^タ幡^ハ那^ナ滿^{マン}那^ナ

曩^{ナウ}引^キ上^シ迦^{キヤ}嚕^ロ弭^ヒ

次表白

開白用之

取念珠香呂金二打

敬^{ケイ}白^{ハク}真^ニ言^ニ教^ク主^ニ大^ニ日^ニ如^シ來^ニ金^ニ剛^ニ
胎^{タイ}藏^{ザウ}兩^ニ部^ニ曼^{マン}荼^タ羅^ラ九^ニ會^ニ四^ニ重^ニ諸^ノ

尊聖衆總盡空法界一切三寶
而言夫護摩行法者遮那本覺
之智體了字大空之作用也法
界平等圓滿居六大無尋之道
場自證無垢火輪盡無明妄想
之柴薪方今飾密場兮備香花
燈塗之禮奠凝心府兮整七日
三時之軌則三業之懇篤諸佛
定照鑒給覽然則以字燒字
早微細極細之塵垢定無遺餘
以心傳心

三點三身之妙果蓋顯本具

乃至法界平等利益 敬白

抑三密修行之所悉地成就之

砌為聞法隨喜冥衆定來臨影

向乃至為法樂莊嚴

般若心經

大般若經名

次神分 第二座 此所引誦 取念珠香呂金二打

為令法久住利益人天護持

所願圓滿

摩訶毘盧遮那佛

外金剛部護法天等三界所有

天王天衆殊別梵王帝釋四大

天王本命元辰當年屬星年中
行疫流行神部類眷屬王城鎮
守諸大明神有勢無勢神祇冥
衆併為シヤフ法樂莊嚴

般若心經 丁

大般若經名 丁

為弘法大師等代々祖師聖靈

成道正覺 彌陀寶號 丁

奉為オン金輪聖王天長地久

摩訶毘盧遮那佛 丁

為師主尊師息災延命

摩訶毘盧遮那佛 丁

為護持弟子所願圓滿

摩訶毘盧遮那佛

丁

置香只持念珠金合

請乞真言教主大日如來兩部

界會諸尊聖眾本尊聖者不動

明王四大八大諸忿怒外金剛

部護法天等各還念本誓降臨

三密壇場哀愍納受內外供養

故拂退三障四魔不祥厄會成

就現當所願

摩訶毘盧遮那佛

丁

金剛手菩薩

丁

降三世明王

丁

為伽藍安穩人法繁昌乃至天下法界平等利益

摩訶毘盧遮那佛 丁

次五悔

淨三業真言 普禮真言

如常

置香品 持念珠 金合

次發菩提心

次三昧耶戒

取香品 次勸請

取香品不打金 闕白時用之

歸命摩訶毘盧遮那佛

四方四智四波羅蜜

十六八供四攝智

教令輪者降三世

大聖不動威怒王

四大八大諸忿怒
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
護持弟子除不祥

增長福壽成所願
天下法界同利益

次發願

一丁

第二座已降皆用之
取香呂金一丁
自行金合

至心發願 唯願大日
本尊聖者 不動明王
四大八大 諸大忿怒

兩部界會 諸尊聖衆
外金剛部 護法天等
還念本誓 降臨壇場
所設供具 哀愍納受
護摩法味 自受法樂
護持弟子 消除不祥
消除惡事 增長福壽
恒受快樂 無邊所願
決定圓滿 決定成就
院內安穩 諸人快樂
乃至法界 平等利益
次五大願

衆生無邊誓願度
福智無邊誓願集
法門無邊誓願學
如來無邊誓願事
無上菩提誓願證
自他法界同利益

次普供養明

置香呂金合

次三力偈

以我功德力 如來加持力

及以法界力 普供養而住

置念珠

次四無量觀

彌陀定印

結跏趺座端身正念不動支節

閉目寂靜入四無量心觀即結
定印初入慈無量心三摩地以
愍淨心遍緣六道四生一切有
情皆具如來藏備三種身口意
金剛以我修三密功德力故願
一切有情等同普賢菩薩如是
觀已即誦大慈三摩地真言慈
無量心真言曰

唵摩訶昧怛羅夜娑婆頗羅

第二應入悲無量心三摩地

以悲愍心遍緣六道四生一切
有情沈溺生死苦海不悟自心

妄生分別起種種煩惱是故不
達真如平等如虛空超恒沙功
德以我修三密功德力故願一
切有情等同虛空藏菩薩如是
觀已即誦大悲三摩地真言悲
無量心真言曰

唵摩訶迦嚕拏夜娑頗羅

第三應入喜無量心三摩地
以清淨心遍緣六道四生一切
有情本來清淨由如蓮花不染
客塵自性清淨以我修三密功
德力故願一切有情等同觀自

在菩薩如是觀已即誦大喜三
摩地真言喜無量心真言曰
唵林馱鉢羅合謨娜娑頗合羅
第四應入捨無量心三摩地
以平等心遍緣六道四生一切
有情皆離我々所執離蘊界處

離能取所取於法平等心本不
生性相空故以我修三密功德
力故願一切有情等同虛空庫
菩薩如是觀已即誦大捨三摩
地真言捨無量心真言曰

唵摩護引閉乞灑引合娑頗羅

次大金剛輪

結印當心作是觀念

盡虛空遍法界生死六趣有情

速得入金剛界大曼荼羅誦密

語七遍真言曰

曩莫悉底哩也合地尾迦南引二合怛

他誡多南三合闍尾羅四合尔五合々々六合

摩訶折羯羅嚩曰羅二合娑多三合々

々四合娑羅帝五合娑羅帝六合怛羅異七合

怛羅異尾馱摩佉八合三畔惹佉九合

怛羅摩底十合悉馱紇哩十一合耶十二合怛

藍十三合娑嚩十四合賀十五合引

次地結

想印如金剛杵形即成堅固金剛座真言曰

唵枳里々々縛日羅合縛日哩步羅引滿馱引々々吽發吒合

次四方結一心想從印流出熾焰即成金剛堅固城真言曰

唵薩羅々々噶日羅引合鉢羅迦引羅吽發吒合

次道場觀結如來拳印置心

上觀妙高山上有然字成八葉蓮花遍法界此蓮花上有外字成七寶樓閣金繩界道寶柱行

列衆寶瓔珞以成莊嚴摩尼燈
燭赫奕其內宮殿中心有瑟瑟
座其上有六字變成智劍々々
變成不動明王住火生三昧現
大忿怒形頂有七莎髻左垂一
辨髮右手握智惠劍左手持四

攝索身色青黑遍迦樓羅炎諸
忿怒使者等前後左右圍繞如
是觀已加持七所真言曰
唵步欠

次大虛空藏 想從印流出無
量諸供具衣服飲食宮殿樓閣

等真言曰

唵誡々曩三婆嚩嚩曰羅合ニ斛コク

以我功德力 如來加持力

及以法界力 普供養而住

次小金剛輪

由此加持成諸輪壇曼荼羅及廣大供養言十反

唵縛曰羅合ニ所訖羅合ニ吽弱吽鑊斛引入

次寶車輅

想七寶莊嚴車輅奉送諸佛淨

土ニ金剛童子引車去真言曰

唵都嚕々々吽

次請車輅

想諸尊聖衆乘此寶車來住虚

空集會道場真言曰

曩莫悉底哩耶合四地尾合二迦南怛

他去引藥多南唵縛日朗假孃迦

羅灑合二耶娑縛合二賀

次大鈎召

曩莫三曼多母馱喃惡入引薩縛

多羅合二鉢羅合二地賀帝怛他誡黨

矩舍合二冒地車利耶合二波利普羅

迦娑縛賀

次四明弱吽鑊斛引入

次拍掌舞儀拍掌三度真言曰

唵縛日羅合二多引羅都使也合二斛引入

一反

次不動結界

劍印
左膝上言七反拔出逆順
三轉明各一及次十方明
十及身五所明五反次鞠
收明一及都合二十五反

次金剛網

真言曰

唵尾娑普羅合捺羅乞灑合縛曰
羅合半惹羅吽發吒

次火院

想從印流出無量光焰於金剛

牆外火焰圍繞成堅固清淨火

界真言曰

唵阿三莽去儼寧吽引發吒

次大三昧耶印真言

想成堅固大結界諸天魔不能

繞近

唵商迦捺摩訶三摩焰娑嚩賀

次闕伽印

如常

以本清淨水洗浴無垢身

不捨本誓故證成我承事

真言曰

曩莫三曼多沒馱南誡々曩三

摩三摩娑嚩賀

次蓮花座印

如常

但六葉印也
即結八葉印二頭
各付中指背

想從印流出無量金剛蓮花遍

此法界道場中曼荼羅之上大

日如來一切諸尊各皆得此蓮

花為座頌曰

善哉尊者 慈我佛子
復垂哀愍 當就此座

真言曰

唵迦摩羅娑嚩賀

次振鈴 抽擲真言曰

嚩日羅薩怛嚩吽

當三所振 左耳五心三當額二度 真言曰

唵嚩日羅健吒都使也斛

次五供 印如常 真言曰

塗香 歸命尾輪馱識度納娑

縛娑嚩賀

花鬘 歸命摩訶妹怛哩也毘

度納エド藥ギヤ帝テイ娑縛ソフ賀カ者カ本ホ空クウ

焚香キヤウ歸命キメイ達磨ダツマ馱ダ怛縛ドバ拏ナ藥ギヤ

帝テイ娑縛ソフ賀カ者カ本ホ空クウ

飯食ヘンシキ歸命キメイ阿羅アラ々々迦羅キヤラ々々末マ

隣捺リンダツ娜弭ナヒ沫隣マリン捺ダツ禰ナイ摩訶マカ沫マ瀝リク

娑縛ソフ賀カ者カ本ホ空クウ

燈明テウメイ歸命キメイ怛他ドタ藥ギヤ多タ引イン囉アラ旨シ

娑ソ叵ハ囉ラン儂ダ縛ハン娑バ娑サ曩ナウ誡ギヤク々々捺ダツ那ダ

哩リ耶ヤ娑ソ縛フ賀カ者カ本ホ空クウ

次廣大不空摩尼供印金合二頭 指寶形 二大並立

觀如來クワンニライ界會カイ道場ダウジョウ虛空クウクウ法界ホフカイ遍ヘン

滿マン無量ムリヤウ廣大クワンダイ供養キヤウヤウ所謂ソウイ種種ソウソウ微ミ

妙塗香花鬘燒香飲食衣服摩
尼燈明幢幡寶蓋音樂等諸雲
海周遍滿於諸佛刹土得成真
實廣大供養真言曰
唵阿謨迦布惹摩拏跋納摩縛
日隸怛他藥多尾路引枳帝三

曼荼鉢羅薩囉吽

次現供 如常

次四智讚

次本尊讚

曩莫薩婆沒馱母地薩怛囉南
薩縛怛羅僧虞素彌怛鼻惹羅
始吠南謨率都帝娑婆賀

次普供養印明

金合

次三力偈 祈願

以我功德力 如來加持力

及以法界力

普供養本尊聖者不動明王

普供養兩部界會

諸尊聖眾 外金剛部

護法天等 所設供具

哀愍納受 護持弟子

消除不祥 消除惡事

增長福壽 恒受快樂

無邊大願 決定圓滿

寺內安穩 諸人快樂

天下法界 平等利益

次禮佛

南無摩訶毘盧遮那佛

南無阿閼佛 南無寶生佛

南無無量壽佛 南無不空成就佛

南無四波羅蜜 南無十六大菩薩

南無八供養菩薩 南無四攝智菩薩

南無阿利耶阿遮羅曩吒尾佉也羅惹

唵日羅遜婆佉尾地也羅惹

唵日羅軍荼利尾地也羅惹

唵日羅焰曼德迦尾地也羅惹

縛曰羅藥叉尾地也羅惹

南無金剛界一切諸佛菩薩摩訶薩

南無大悲胎藏界一切諸佛菩薩摩訶薩

次佛眼印明 五眼印言

曩謨婆誡縛妒烏瑟尼沙唵嚕

々蘊普嚕入縛羅底瑟吒悉多

嚕舍你薩縛羅他薩多你曳娑

縛賀 七遍 口云十一反 先加持五所額右肩左肩喉頂也

次想開如來五眼拭右目左目右眉左眉眉間次順迴面門云云

次入我々入觀 結定印 法界定印

觀我心上有々字變成智劍々

々變成不動明王四大八大諸

大忿怒并八大童子等諸大眷
屬圍繞我身更壇上已成明王
自眷屬共住與我相對即本尊
入我身加持我我入本尊身歸
依本尊々々與我無二平等為
表本迹之義有加持歸依之觀

次結本尊根本印誦金剛部百

字真言

外縛二中劍形二頭立付二中
背也口云結三昧耶會大日印

誦此言也其印相先合金剛拳便成金剛縛
忍願如劍形進力附於背如是結已加持四

所文
真言曰

唵縛日羅合薩怛縛三摩耶摩
拏幡引攤耶縛日羅合薩怛縛

底尾拏幡底瑟娜チビドハチシユダニ合 涅哩ニ合 濁ニ合 呼輕

弭娑縛素都使喻ニ合 弭娑縛阿ニ合

弩落訖都ニ合 弭娑縛素補使喻ニ合

引 弭娑縛ニ合 薩縛悉朕弭鉢羅也ニ合

璫薩縛羯磨素遮弭止多室利ニ合

藥句盧ニ合 吽ニ合 哥ニ合 々ニ合 々ニ合 斛ニ合 薄伽ニ合

梵薩縛怛他引 誡多縛引 日羅摩引

寐悶遮四 縛十 日利合 娑縛五 摩訶引

三摩耶薩怛縛六

次本尊加持

先智拳印 真言曰

唵縛日羅馱都鑊四所加持 明四反

次根本印 獨臍印 火界咒

内縛二空入月
二風立合

曩莫薩縛怛他引藥帝毘藥合薩

縛目契毘藥合薩縛他引怛羅合

吒音半贊拏摩訶路灑拏欠佉引

呬佉呬薩縛尾覲南引呌怛羅

吒音半憾引輪三反

次劔印 慈救咒

口云於左股上乍納鞞誦言三遍次拔出言
一遍加持四所次納鞞言一遍都五遍

次正念誦 淨珠真言

唵吠嚕遮那摩攞娑縛賀

次發願曰

大空海女山至服王

我欲拔濟無餘界 一切有情諸苦惱

本來具足薩般若 法界三昧早現前

次旋轉念珠真言曰

唵縛曰羅王^グ呬耶惹波^{キヤ}三摩曳^{ハサレマ}

叫^ム

正念誦法 慈救咒 百八反

修習念誦法 以此勝福田

一切諸有情 速成不動尊

次本尊加持 如前

先智拳印 オンバガラダトバン 四反

次獨拈印 火界咒 三反

次劔印 慈救咒 五反

ナラマフサマシダバザラダシカシ

四大明王 各百遍

降三世真言 唵蘄婆佉々々

吽藥哩訶拏々々々々吽藥哩

訶拏波耶吽阿曩野斛婆誡梵

縛日羅吽發吒

軍荼利真言 曩謨囉怛曩怛

羅夜也曩莫室戰拏摩訶縛日

羅俱路駄野唵虎嚕々々底瑟

吒々々々滿駄々々訶曩々々

阿密哩帝吽發吒娑婆賀

大威德真言 唵訖哩瑟室利

尾訖哩哆娜曩吽薩縛設出論
娜捨野薩擔婆野々々々娑
發吒々々娑婆訶

金剛夜叉真言 唵摩訶藥叉

縛曰羅薩怛縛弱吽鑊斛跋羅

吠捨吽

次護摩

壇圖

佛供十六杯大八小八汁八杯菓木菓子八杯 田菓子八杯子

十六杯開白結願并日中時

居之粥八杯後夜時居之

本尊即法界也法界即火天也
火天即自身也爐口即我口即
本尊御口也爐中火我智火也
亦本尊智火也三種一體也能
燒盡煩惱又 經音本空
次壇上火舍取壇上左角置之

即取芥子置火舍跡結不動獨
古印誦火界咒加持七遍即取
芥子始自丑寅角投四方四角
上下可為結界

右手以大頭中三指取芥子自丑寅角順四方四角
上下投之每方一度明一字咒各一反唱之投了直
返器本所左手台拳當腰

次結火天印誦小咒加持身四

所即取數珠誦小咒百八遍其
印相者以左手握右腕舒右掌
向外禪度橫在掌中進度如鉤
小真言曰
唵阿譏娜曳扇底迦尊
次左手取具獨拈并念珠以右

唵阿譏娜合ニ曳扇底迦尊百八反

手先取鈴五拈置左脇机次取
同方闕伽等置左方壇角次取
右方闕伽等置右方壇角其後
取右方脇机塗香置壇上次取
乳木解紐本向本尊方置金剛盤上次左方脇
机取切花丸香散香置壇上次

細在圖
又曰一或謂小師一或

次以右手取茅草指環置左手

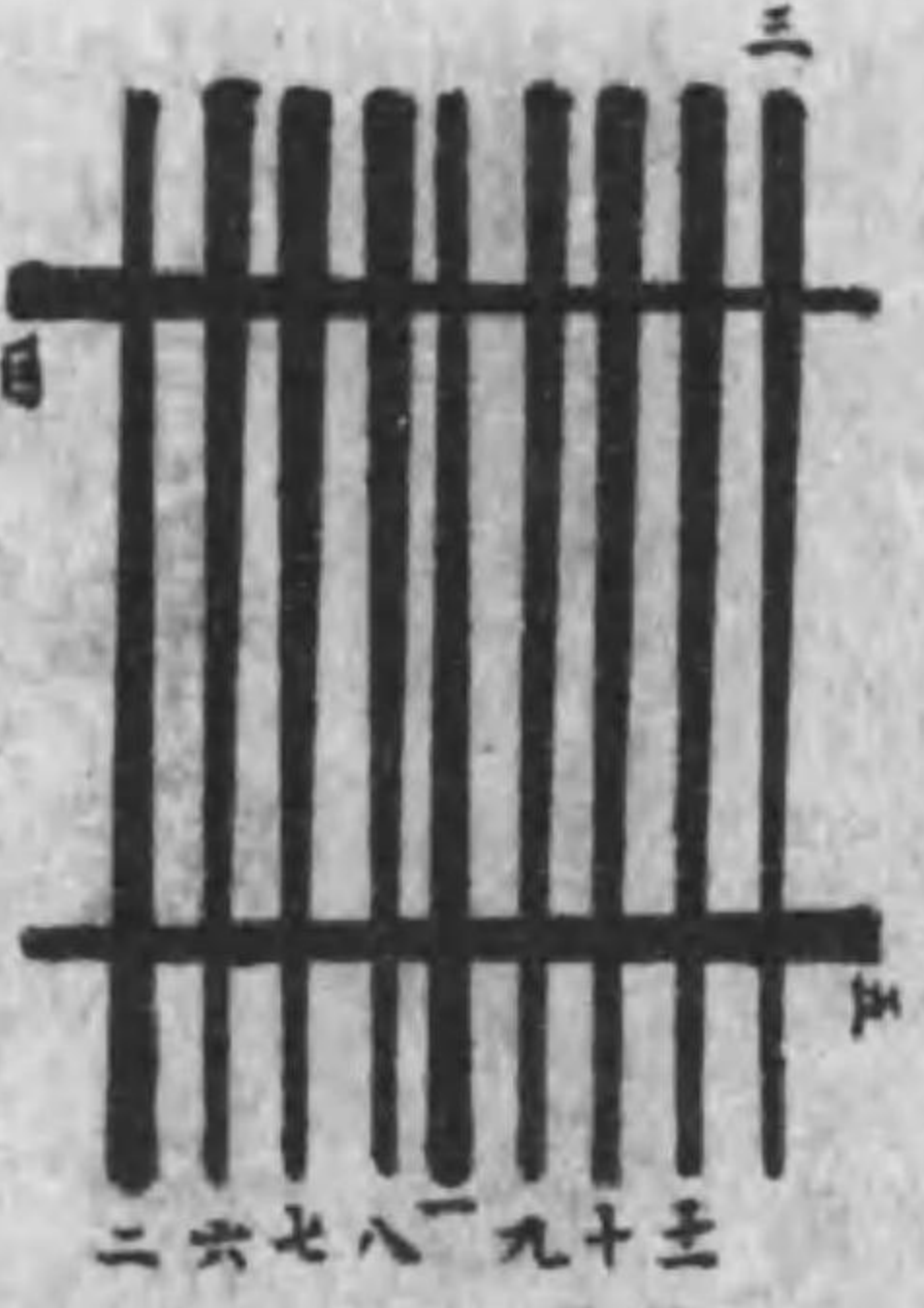
掌以右手結三指印誦唵縛曰

羅合地力合迦娑縛賀真言加持

三七遍然後貫右無名指上始

作諸法

次爐積薪

右手取段木一束渡左手次右手取箸狹一文宛如圈次第積之都合十一文次取松一文狹箸付右方燈明火自薪右脇可指入次箸返元直取扇兩手開扇

次薪指火扇火扇上觀之字想

成黑大風輪七遍扇之若火未

盛不可限數若自然不可必扇

隨扇可誦真言其真言曰

唵步入縛羅吽

以散杖九打器緣誦積里々々咒三度直洒

次以灑淨香水灑爐中新上

次以杵加持新

可用積里々々真言三
結杵也 三反

次勸請火天令座爐中先結定

印觀我心月輪上有卍字變成

三角火輪我身舉體火輪也此

火輪變成白色火天身四臂具

足火焰遍身是遍法界大身也

作此觀已即右手取華一葉誦火天

オレマギヤナウチイセシチキヤソワカ

小咒投爐中亦住定印觀此華

至爐中成荷葉座々上有卍字

變成賢瓶々々變成火天身白
色四臂具足右第一手施無畏
第二手持數珠左第一手執仙
杖第二手執軍持火焰遍身作
此觀已即結大印誦大真言々
々末加四字明其印相如前與

娑縛賀聲以右頭指招之想勸
請曼荼羅本位火天令冥會爐

中火天大真言曰

唵翳醯翳𠵼摩訶部多泥上縛

哩使佉尾惹薩多摩蘖哩合𠵼

怛縛合虎諦摩訶羅摩悉合泯𠵼

你ニ都ト婆ハシ縛バ阿ア誡ギヤ娜ナ曳エ迦キヤ微ビ也ヤ

迦キヤ微ビ也ヤ合ニ縛バ賀カ娜ナ耶ヤ惹シヤク入ウレ吽バン鑊コク

入ハ娑サ縛バ賀カ

明一及四所加持

次金剛合掌可シ啟ス白

唯願火天降臨此座

哀愍納受護摩妙供

次漱口三度

取散杖器端三三九度叩問
誦啟白句一反次直洒三度
明三反

取漱口散杖先啟白云

至心奉獻漱口香水唯願火天

納受護摩悉地圓滿

作是言已即想洗火天御口

石山御口
定印

三度灑旋爐口每度誦唵縛羅

那縛曰羅曇言

次塗香三度

依師傳先金合敬白次
取香三誦三供次觀想

取塗香先啟白云

我今奉獻塗香妙供唯願火天

納受護摩悉地圓滿

法界定印

作此言已即想入從火天御口

至心蓮花台成微妙供具從心
遍身從其毛孔流出種種供養
雲海供養一切佛菩薩緣覺聲
聞及一切世天如是觀了火天
小咒末加扇底迦之句且誦且
觀三度奉獻真言曰

唵阿誡那合二曳扇底迦

次蘊油大杓三度小杓小杓三度

先金合敬白次右手取大小二杓大杓渡左共入
蘊油器小杓大杓移入油三度次左右杓持替右
手供了大杓油如是三度明三誦三供次右手小杓
三供了右手返

我今奉獻蘊油妙供唯願火天

納受護摩悉地圓滿

三文一度取本末油一文宛三誦三供

次乳木三度廿一乳木妙供

次飯一杓宛三度三誦三供小杓三度

飯微妙供

次五穀如前三度

五穀妙供

次花一撮宛三度三誦三供三度

花微妙供

次丸香一度取三九一九宛三誦三供三度

丸香妙供

次散香一撮宛三度三誦三供三度

散香妙供

次蘊油小杓大杓一度三度小杓一度

蘊油妙供

但啓白不唱

已上八種餘句觀咒如塗香

金合次普供養印言三力祈願句

普供養大聖火天所設供具

哀愍納受護持弟子所願圓滿

次嗽口三度想洗火天御口啓白觀咒如上

至心奉獻漱口香水唯願火天

納受護摩悲地圓滿

唵縛羅那縛日羅曇三度

次撥遣右手取一葉誦火天

小咒投曼荼羅本位方想成荷

葉座即大咒廢翳醯翳呬之句

末加藥車々々穆之句想火天

從爐中撥遣令還着曼荼羅本

位前大印改以禪度捻戒度甲

忍度向外與娑縛賀之聲撥之

大咒 字マカボダ、デイバジリシニ、ビシヤ、サタ
マギヤリキ、トバゴテイ、マカラマ、シミンサンニ、
ドハンバ、アギヤナウエイ、キヤビヤ、ノバカ
ナウヤ、ゲツシヤ、ノボクソワカ、一及

口云結前勸請印以風指撥之不用今說文

壇右角爐向

即作^チ金剛合掌可云

唯願火天 還着本座

已上第一火天段了

第二部主段

次灑淨香水散灑^シ諸供物上^ニ

オシキリ、バザラムハククニ 不作ニ字、觀巡洒

次結羯磨印加持^ス諸供物^ヲ如前^ニ

オシキリ、バザラキヤラマケシ

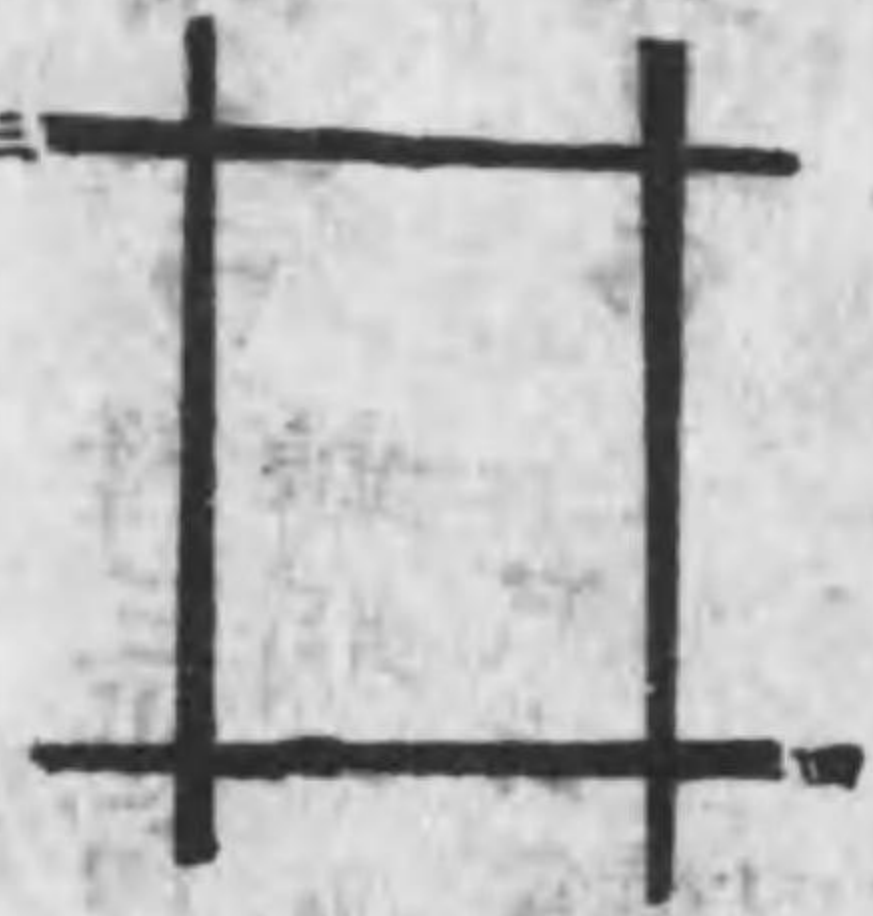
次以嗽口香水三度灑^ス旋爐口^ヲ

オシキリ、バザラダン

次取^テ三牀加持^ス爐口^ヲ 和里々々言^ス

直洒 三反

次積薪^ニ

次指^シ火扇^ヲ火^ヲ 觀^ス咒^ヲ如前^ニ

オホクジンバラウシ

次以灑淨香水灑^ス爐薪上^ニ

オシキリ、バサラウンハチタ

直洒

次取杵加持爐新

次勸請部主尊令座爐中先結

定印法界觀我心月輪上有_三字變

成五骷杵我身舉體是五骷杵

相也即變成降三世明王身相

好圓滿也具觀尊儀已結降三

世明王印誦同真言加持身四

處即右手取一房一花誦降三世真

言今不用加持三遍已投爐中觀想此

花至爐中成白色蓮花座上

有_三字變成五骷杵々變成降

三世明王身相好威儀皆悉圓

オシツンバニツシバムバサラムハツタ
シヤンシキヤソワカ

金合

滿作是觀已即結降三世印誦
同真言々々末加勸請句及四
字印明召請想金合勸請明王令冥

會爐中明王身一體無二真言

唵 蘊 婆 佉 蘊 婆 吽 藥 哩 訶 拏 々 々 々 吽 藥 利 訶 拏 波 耶 吽 阿 曩 野 斛 娑 誡 梵 縛 日 羅 吽 泮 吒 翳 醯 翳 四 弱 吽 鑊 解 拏 々 々
以右風指召了結誦四明印言

次金剛合掌可啓白

唯願部主降臨此座哀愍納受

護摩妙供

次嗽口三度

至心奉獻嗽口香水降三世尊

納受護摩悉地圓滿
真言
オンバラダバザラダン

次塗香三度 取塗香先啓白云

我今奉獻塗香妙供降三世尊

納受護摩悉地圓滿

作此觀已即想入金合從降三世明

王御口至心蓮花台成微妙供

具從心遍身從其毛孔流出種

種無量供養雲海供養一切佛

菩薩緣覺聲聞及一切世天如

是觀已降三世真言末加扇底

迦之句且誦且觀三度奉獻

真言曰

唵索婆佉索婆吽縛曰羅吽發

吒扇底迦娑縛賀

次蘓油大杓三度九度小杓三度

我今奉獻蘓油妙供降三世尊

納受護摩悉地圓滿

次乳木三度廿一文內乳木妙供

次飯三度飯微妙供

次五穀三度五穀妙供

次華三度花微妙供

次丸香三度丸香妙供

次散香三度散香妙供

次蘓油大杓一度三度小杓一度

蘓油妙供

已上八種余句觀咒如塗香

次普供養印言三力偈 祈願

普供養 降三世尊所設供具

哀愍納受護持弟子所願圓滿

次嗽口三度

至心奉獻嗽口香水
オレバラダバザラタン

次撥遣 先取一花誦降三世

明王真言投空想金合此花至明王

本位成白色蓮花座即結明王

印誦同真言真言末加藥車々

々穆之句想明王從爐中歸曼カキフト

荼羅本位撥遣之

オンンバニソレバウンギヤリカランダクウレ
ギヤリカランダハヤウンアナウヤコクハギヤバ

ンバガラハ叫洋吒ゲツシヤノボクソワカ
(撥遣右風指)

即作金剛合掌可云

降三世尊 還着本座

已上第二部主段了

第三本尊段

次灑淨香水散灑諸供物上巡洒

オシキリノバガラウンハツタ

次結羯磨印加持諸供物順逆

オバガラキヤラマケ

次以嗽口香水三度灑爐口直洒

オバラダバガラウン

次取三牯加持爐口三反 枳里々々真言

次積薪

本行者方

次指火扇火オボクジンバラウン

次以灑淨香水灑薪上直洒

次取三帖加持薪

次勸請本尊不動明王令座爐

中先結定印端身正座合眼觀法界定印

我心中有_二不_一字變成劍我身舉

體智劍相也即變成大聖不動

明王身相好威儀皆悉圓滿也

具觀尊儀已結不動根本印誦獨古印

慈救咒加持身四處即右手取

一花誦同真言加持三遍已投一房 慈救咒末加息災句直投口中明一反 不用

爐中觀此華至爐中成蓮花座法界定印

々上有_二不_一字變成智劍々變成

不動明王身相好威儀皆悉圓
滿セリ作シ是觀シ已ヲ即結根本印啟白
云

我今奉獻不動明王唯願大悲
以本願故加持此處受我微供
作シ是言已誦慈救咒々末加勸

請句及四字明召請想勸請曼

荼羅本位明王令冥會爐中明

王身一體無二真言曰

四所加持
明一反

曩莫三曼多嚩曰羅合ニ赦戰拏

摩訶路灑儂娑破合ニ吒也吽怛

羅合ニ吒憾唎翳醯翳呬弱吽鑊

斛^{コク}牙^カ介

不作召請勢結誦四明印之口傳也

次金合啓白

唯願本尊

降臨此座

哀愍納受

護摩妙供

次漱口三度

次塗香三度

我今奉獻塗香妙供不動明王

納受護摩悉地圓滿

作是言已即想入金合從本尊御口

至心蓮花台成微妙供具從心

遍身從毛孔流出無量供養雲

海供養一切佛菩薩緣覺聲聞

及一切世天如是觀了慈救咒
末加扇底迦之句且誦且觀三
度奉獻真言曰如常

次蘓油大約三度小杓九度小杓三度

次乳木百八支

右手取百八支移左解紐投之
爐次右手取乳木三支宛差本
末油一支宛投爐慈救咒三
一反

次飯食三度 次五穀三度

次切花三度 次丸香三度

次散香三度

今此散香供了切花器丸香散

香入

次飯器入之器共取重置左脇

机次取扇右脇机叩依之承仕

來五穀飯器入交混沌分二器
一器諸尊段料一器世天段料
也

次蘆油一度 大約一度 小約一度

已上八種啓白觀咒如塗香

次普供養印言

次乳木 六支一度 廿一支內六支一度取之 差油慈赦咒一反一度投

次藥種二度 藥種妙供

已上二種啓白觀咒如上

次投胡麻 器置盤左向結印觀想了以右大中頭胡麻ツミ三投慈赦咒一反終加息災句即百八反殘全部一度供之返器

其觀入從本尊御口至心蓮花

台成衆多光明輪即從一々毛

孔流出光明輪雲海而供養十方諸佛海會其光明輪還來普照自他身心三毒罪障皆悉摧破一切災難速疾消滅如是觀了以慈救咒且誦且觀投爐中百八遍若千八十遍長短隨宜

任心

次普供養印言三力偈並祈願

普供養不動明王所設供具

哀愍納受護持弟子所願圓滿

次嗽口三度

至心奉獻 嗽口香水 唯願本尊 納受護摩 悉地圓滿

次撥遣右手取一花誦慈救

オレバラダバザラダン 三度

咒投曼荼羅本位想成蓮花座
結前召請印誦同咒々末加藥
車々々穆之句想不動明王從
爐中歸曼荼羅本位撥遣之
即作金剛合掌印可云

唯願本尊 還著本位

己上第三本尊段了

第四諸尊段

次灑淨香水灑諸供物上巡洒

次結羯磨印加持供物逆順

次以嗽口香水三度嗽爐口直洒

次取三牀加持爐口

オンニキリクバザラウニハツタ

真言曰

次積薪

次指火扇火觀咒
如前

一五六七八九十

次以灑淨香水灑薪上直洒

次取三臍加持薪

次勸請諸尊令座爐中

先結定印法界觀我身九識轉成五

智即轉第九阿摩羅識成法界

體性智轉第八識成大圓鏡智

轉第七識成平等性智轉第六

識成妙觀察智轉前五識成

所作智此五智攝五部諸尊一

切聖衆我身即諸尊作此觀已

ナウマクサマシダボダナウアク、サラバタラハ
ラチカテタ、ギヤトウ、クシヤボウヂシヤリヤ、
ハリホラキヤ、エイケイエイキジヤクウンバン
コクソワカ 右風指、次結四明印、誦明

次金剛合掌云、

唯願諸尊 降臨此座

哀愍納受 護摩妙供

次嗽口三度 以下以普供養言供 次塗香三度

次蘊油大約三度 小杓三度

次乳木三度 廿一丈之內

塗香 蘊油 乳木三種以普供

養真言供之 加息災句

次混屯供 右手取小杓啟白云、

我今奉獻 和合妙供 唯願諸尊

納受護摩 悉地圓滿

大日 ヲンバザラダドバン センチキヤソワカ

阿閼 ヲンアキシユビヤウン

寶生 ヲンアラタンナウサンバンバタラク

弥陀 ヲンロケイジンバラマラシヤキリク

不空 ヲンアボキヤシツテイアク

四波羅密菩薩 十六大菩薩 八供養菩薩

四根智菩薩 普供養真言

次以普供養真言供之物惣盡為限

次供滅惡趣尊先啓白云

我今奉獻 和合妙供 滅惡趣尊

納受護摩 悉地圓滿

次誦真言三杓供之真言曰

曩莫三滿馱母馱南阿弊毘多

羅尼薩怛縛合馱敦セシキヤサ

次依師傳供八祖梵仁海諸大高祖普供養言

大師三杓龍猛龍智金智 無畏 一行
不空 惠果 仁海

次蘊油一度

次普供養印言三力并祈願如常

普供養 諸尊海會所設供具

哀愍納受護持弟子所願圓滿

次嗽口三度

次撥遣 右手取(三房)數華オシキヤマソウワカ投空觀ニセヨ

此花至諸尊本位各成華座即

結鈎召印稱薩嘑母ボダ馱ボウ冒チ地薩サ

怛縛トバ藥車ゲツシヤ々々穆想ボクヲ諸尊皆還

着本位スト以右頭指撥遣之合掌

云

唯願諸尊 還著本座

已上第四諸尊段了

第五世天段

次灑淨香水灑諸供物巡洒

次結羯磨印加持諸供物順逆

次以嗽口香水三度灑爐口直洒

次取三牯杵加持爐口

次積薪

次指火扇火

次以灑淨香水灑薪上直洒

次取三牯加持薪

次勸請不動明王及天等令座

爐中右手取數華投爐中即結

取掃一房數葉投爐中
慈救呪加想災灼

定印觀此花至爐中成不動明
 王花座及十二天七曜廿八宿
 等荷葉座即花座上有一字變
 成不動明王身四臂具足色相
 威儀執物分明也荷葉座上各
 有字變成十二天七曜二十

八宿身其色相威儀皆悉分明
 也

如是觀了先作不動獨拈印誦
 慈救咒々末加勸請句并四字

印明勸請之次作鈎召惣印其
印相外縛左右頭指共召之真

言曰用大鈎
召印明

唵縛曰朗矩尸阿羯荼微羯荼

噎醯噎呬娑縛賀不用大鈎召印明
用說文是師傳也

即合掌云

唯願明王及與天等降臨此座

哀慈納受護摩妙供

次嗽口三度

次塗香三度啓白云

我今奉獻塗香妙供唯願明王

及與天等納受護摩悉地圓滿

真言

慈救咒末加扇底迦之句

次蘓油三度

次乳木三度

廿一丈之內

又三度火天

我今奉獻乳木妙供唯願明王等唱三度供
我今奉獻乳木妙供唯願火天等唱三度供

次混沌供

右手以小杓啟白云

我今奉獻和合妙供唯願明王

及與天等納受護摩悉地圓滿

次誦慈救咒三杓供之次誦十

二天各別真言各一杓供之但

至火天位混沌供三杓供之本

真言各加扇底迦句供之

十二天真言

伊 唵 伊 舍 那 曳 扇 底 迦 娑 嚩 賀

帝 唵 印 捺 羅 耶

火 唵 阿 我 那 曳

焰 唵 焰 魔 耶

羅 唵 地 哩 底 曳

水 唵 嚩 嚩 囉 耶

風 唵 嚩 耶 吠

毘 唵 吠 室 羅 曼 駄 耶

梵 唵 沒 羅 含 摩 寧

地 唵 毘 哩 體 微 曳

日 唵 阿 彌 怛 也 耶

月 唵 戰 捺 羅 也

三 杓

七 唵 藥 羅 醯 入 縛 哩 耶 鉢 羅

全 跋 多 儒 底 羅 摩 耶

廿八宿 唵 曩 乞 叉 多 羅 濕 哩 儒

那 儼 曳 扇 底 迦 娑 嚩 賀

次行者本命星當年星行役神各一杓鎮守三杓可
供真言不明時普供養供殘一度供

次 蘓 油 一 度

次 普 供 養 印 三 力 偈 祈 願 如 例

普 供 養 本 尊 明 王 及 與 天 等

所 設 供 具 哀 愍 納 受 護 持 弟 子

所 願 圓 滿

次 嗽 口 三 度

次 撥 遣 右 手 取 數 華 投 空 觀

此華至各本位成座即結不動獨古印

印慈赦咒末加奉送句撥遣明

王次結天等撥遣印誦唵縛曰

羅母乞及穆之真言撥遣天等

其印相右手作拳仰掌彈指作一反レ

聲是天等撥遣印也即合掌云

唯願明王及與天等還著本座

次護摩了右方供物若有殘者一拜

投爐其器可置本所次鈴五牯

如本反置之次火舍闕伽器等

又如本取置之

取念珠

次大金剛輪真言廿一遍誦之

七反

次字輪觀

法界定印

結定印觀心月輪上有六字是
因業不可得義因業不可得故
果位亦不可得也因果俱不可
得故佛界衆生界不可得也佛
界衆生界不可得故自身即本
尊々々即自身也自身本尊體
無二故有大力大堅固力
降伏自他煩惱業障諸天魔惡
類作障難者怨敵魔緣等令入
本覺菩提之道任自他平等之
理如是觀已遂入本不生理離

諸境界然後頓出定

次一字真言誦之 百遍

次置念珠行後供養

五供印明 普供養印明

事供 闕伽

後鈴 讚 金合 四智讚 本尊讚

曩莫薩婆沒馱母地薩怛縛南

薩縛怛羅僧虞素彌怛鼻惹羅

始吠南謨率都帝娑縛賀

普供養 三力 金合

祈願

普供養本尊聖者不動明王
普供兩部界會

諸尊聖衆	外金剛部	護法天等
所設供具	哀愍納受	護持弟子
消除不祥	消除惡事	增長福壽
恒受快樂	無邊大願	決定圓滿
寺內安穩	諸人快樂	天下法界
平等利益		

禮佛

金合

南無摩訶毘盧遮那佛

南無阿閼佛

南無寶生佛

南無無量壽佛

南無不空成就佛

南無四波羅蜜

南無十六大菩薩

南無八供養并

南無四攝智菩薩

南無阿利耶阿遮羅曷叱尾佉也羅惹

三反

縛曰羅遜婆佉尾地也羅惹

縛曰羅軍荼利尾地也羅惹

縛曰羅焰曼德迦尾地也羅惹

縛曰羅藥叉尾地也羅惹

南無金剛界一切諸佛菩薩摩訶薩

南無大悲胎藏界一切諸佛菩薩摩訶薩

廻向

取念珠香呂

後夜唱後夜偈如常

白衆等各念

此時清淨偈

諸法如影像

清淨無瑕穢

取說不可得

皆從因業生

所修功德 迴向三寶願海
迴向三界天人 迴向國內神等
迴向弘法大師 迴向貴賤靈等
迴向聖朝安穩 迴向護持弟子
消除不祥 增長福壽
恒受快樂 無邊所願

決定圓滿 迴向寺中安穩

迴向天下法界 迴向無上大菩提

置香呂

迴向方便 至心迴向 金合
大悲毘盧遮那佛了置念珠

解界

大三昧耶 火焰 網界
不動 墻界 地結

次撥遣

次三部被甲等

次普禮

取珠呂金一丁
拈念珠祈念

次下禮盤

起居禮三度
明三度

次出堂

次印佛讀經

心經
一卷

結願作法

金剛起後金

二丁直誦五悔

後供養燈明供後供佛布施取
佛布施持左右手結小三昧印
誦軍荼利咒三遍加持之入普
供養印中供之置右壇上也

次闕伽

次金二打

次取念珠讀卷數

次取香呂金一打申結願事由
一七箇日行法結願在今日來
之間所降臨道場本尊明王諸
尊聖衆各任慈悲本誓納受內

外供養令圓滿弟子所願還復
本座蓮台然則一心功德難量
早滅除越法之罪障明王悲誓
甚深必成自他之所願
次神分抑行法結願之庭悉地
成就之砌為法味食受冥衆定

來臨影向

シテ覺

外金剛部等

云

略請乞等祈願句

為伽藍安穩人法佛法繁昌天

下法界平等利益

摩訶毘盧遮那佛 一打

次後鈴

讚 以下如常

破壇作法

結願時了，三部被甲普禮
祈念了，不起座，行之。

先灑淨嗽口

三度

一度

如常 護摩作法同

次觀想

住彌陀定印觀壇上有云字變成
風輪其風爐并壇上吹破次盤上
獨古取諸法從緣生頌文唱契所
叩突破觀

次誦法身偈以獨牯放契且破

豎頂偈曰

諸法從緣生
 此法隨緣滅
 如來說是因
 是大沙門說

了_了下禮盤

神供壇

繩左擗
 從東北引始
 東北終也

東方向修之
 蹲踞座也

五葉檯一房也

紙一枚

神供次第

一七日間初中後

入名香

水在杓

五穀清水用之

粥在杓

火三 燈五 羅

日

帝九 梵九 地十 水六

月

行者蹲踞

伊八 毘七 風

燐二 花一 香一
水二 折一 敷一
共

神供了幣紙取集於神供壇上可燒之

神供次第

先拂淨地

次著座

向東方蹲踞坐

次淨三業 被甲等

次加持香水

三胎印軍荼利咒

廿一反

次以香水灑壇上二度 以杓灑之

次敷華

取十二房花投壇上十二天座也

次立幣

如圖自伊舍那天次第立之

次淨地

金剛合掌當心

觀一切諸法遠離於塵垢應誦

此真言器界皆清淨真言曰

囉^{アラ}儒^ノ波^ハ誡^{ギヤ}多^タ入^入薩^サ縛^バ達^タ莫^マ入^入

次淨土變

結如來拳印觀大地悉成瑠璃

地諸神等坐列居金銀器其數

無量如是觀了加持七處

次大鈎召印言

未加翳醯翳四句

次四字印明

念

次加持飲食

三胎印

唵三波羅々々々吽

次甘露印

舒右五指向外
加食器

真言曰

曩莫蘊嚕鉢耶怛他藥多耶怛

備也他唵蘊嚕々々鉢羅蘊嚕

娑嚩賀

次鑲字觀

施甘露印右手舒五指
立肘肩等

飲食中有才字成甘露法味

口云才字甘露水下

成甘露法味

次水三杓

次香三度

次華三度

次粥各十二天本方供之如圖各
真言

伊遮那天

オイシヤ、ナウエイ、ソワカ

帝釋天

オインダラヤ、ソワカ

火天

オアギヤ、ナウエイ、ソワカ

炎魔天

オエシマヤ、ソワカ

羅刹天

オヂリチエイ、ソワカ

水天

オバロダヤ、ソワカ

風天

オバヤベイ、ソワカ

毘沙門天

オベイシラマシダヤ、ソワカ

梵天

オボラカシマネイ、ソワカ

地天

オビリチビエイ、ソワカ

日天

オアニチヤ、ソワカ

月天

オセンダラヤ、ソワカ

次普供養印言

次散供三度

次五如來名號

金合

曩謨寶勝如來

曩謨妙色身如來

曩謨甘露王如來

曩謨廣博身如來

曩謨離怖畏如來

次啟白

金合

種種香華飲食供養

多不如法甚大懺愧

願諸聖衆以大慈悲

布施歡喜

次心經三卷

次廻向 任意

次撥遣 天等撥遣

六字バザラボキシヤボク 彈指三度

右相承本次第為初心更牒後供養等
不加私案

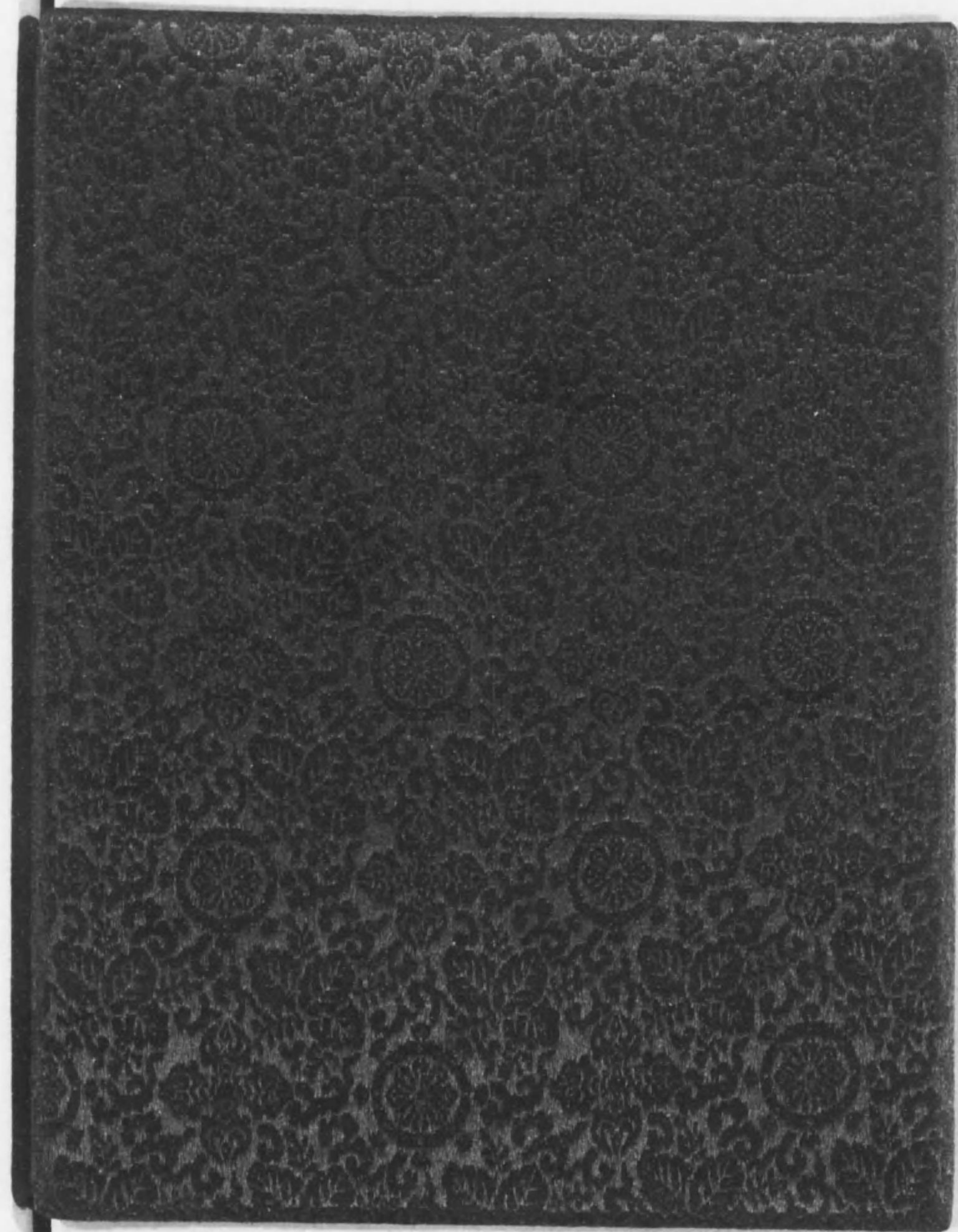
文化九年壬申秋七月三日

於北渚亭拜寫之 嚴藏 生五 十五

右明治廿二年令菩提寺智範書寫了

末資 釋 玄猷

昭和十八年一月十日

香川縣仲多度郡善通寺町

總本山善通寺內

著作者兼

龜

谷

宥

英

發行代表者

大阪市東區餌差町四十番地

心鏡寺內

印刷人

後

藤

信

教

總本山善通寺藏版

終