

558

558-88

1200501511428

8

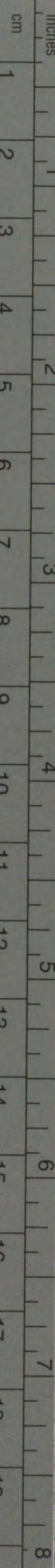
88

Kodak Gray Scale

© Kodak, 2007 TM: Kodak

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Color Control Patches

© Kodak, 2007 TM: Kodak

32 8. 10

修
驗
聖
典

教優婆塞沒公小用海徽
 抖擻之巧古今幸苦之行
 前超未人後晚來者若夫
 妙法明教之抱切法四非
 以神且偈脚之通五方乎
 是以千年之久聲名愈遠
 衆生之仰凡殊益盛大女
 靈安小室神龍嘉瑞安應
 目示特寵以贈徽號宜稱
 神變大菩薩

寬政十一年正月廿五日

(醍醐寺藏)

修驗曩祖神變大菩薩號勅書并御影

勅九經之於後別有佛家契經
當須信受三寶之爲最何異聖人
大寶正好歸依便是理之本源
宜增法之光耀故僧正聖寶小野
始祖上宮再身曾開醍醐靈場
恢張密教又創東南名刹中興
論宗于茲當八百年之遠忌足兒孫
追懷懇請宜證曰理源大師

寶永四年正月十八日

(醍醐寺藏)

修驗再興之祖聖寶理源大師號勅并御影

寶修金渡

乙丑仲秋

寶院門跡

大僧正高禪題

序

輓近察吾國思想界之趨向登山趣味勃興令人競爲入峯行者更令爲修
 驗道研究者洵可謂法慶矣然而修驗道聖教中雖既有附劄尙專屬師
 資傳寫亦不鮮傳寫之弊憾多魯魚焉馬之誤又以無輯爲一卷故缺研究
 者之便甚矣岡田高井兩師有見于此費幾多歲月與努力博搜考證編爲
 一卷題曰修驗聖典此書一出便修驗道行者讀經誦呪又便世之研究者
 就覽其所裨益可知矣蓋修驗道之要在實修實行而不在知解然則徒拘
 泥文字之末而逸其要者與滯指而忘月之愚何撰哉顧自今憑此書更促
 修驗道鬱興而眞研究者眞行者之輩出可期待矣

昭和二歲次丁卯九月

眞言宗醍醐派前執行長

岩 鶴 密 傳

序

經典ハ舍利ナリ故ニ佛身ナリ常恒ノ說法ハ一ニ之ヲ待テ聽コトヲ得修驗聖典ハ即チ本乗ノ舍利驗門ノ佛身ナリ末資若シ之ニ親ンマズンバ何レノ世ニカ當道ノ說法ヲ聽クヲ得ンヤ想ヒ起ス本書ノ編纂ヤ幾度カ計畫シテ幾度カ頓挫ス最後ニ岡田高井兩師之ヲ發願シテ編纂并出版ノ任ニ當ル今ヤ上梓ノ功漸ク成ツテ志願マサニ全シ萬德圓滿ノ佛舍利ヲ机上ニ安シテ佛々祖々ノ當道ノ說法ヲ聽クモノ唯是レ有ルノミ二師ノ功大ナリト謂フ可シ報ヲ得テ歡喜ニ堪エズ謹ンデ一辭ヲ序ス

昭和二年九月

大峰山人

大三輪信哉

緒言

修驗道は我國固有の國民精神ニ佛法の奥旨を融合一致せしめたる日本獨創の佛教にして、曩祖神變大菩薩の開創に係り、我醍醐派の派祖聖寶理源大師の再興に依り、廣く全國に流布せられ上下競ふて之に歸仰するに至れるものなるが、其濫觴は畏くも 聖德太子の不改俗形にて大乘佛教興布の軌範を示し給へるにあり、其依る所は、總じては廣く顯密二教を包ね、又世界一切賢聖の所説を包藏して餘さざるが故に、かの一定の經律論を以て所依となすが如き餘宗に比すべきものに非ず、而も智解偏重の惡風を排し、實修實行を重じ、修證驗得によつて即身即佛の妙理を顯現するを以て要諦となす、然りと雖別しては兩祖の遺訓に依るが故に兩祖の常に誦持せられたる經論行軌、諸大先達のものせられたる秘訣、註解の類決して鮮しとせず、近

時修驗の行者と稱するもの、概ね兩祖の遺訓先徳の軌範に則らず經論を學ばず、教義を習はずして、徒らに荒唐無稽の行事をなすの風あり、斯の如きは我修驗道の尊嚴を冒瀆するものにして、實に痛心に堪へざるなり、これ畢竟良師を得ざるに依るに雖、また古來修驗道に傳ふる行軌、秘訣、註解等の多くは深く筐底に秘藏せられて容易に他見を許さざりしに因由せずんば、本會は茲に鑑みる所あり、今要を採り類を蒐めて此聖典一卷を編し、以て斯道修行の指針に備ふ、固より全豹を盡せるものに非ざるも、之に依て斯道修練の同行并研究者のため聊か裨益するここを得ば、編者の本懷之に過ぎざるなり、讀者乞ふ之を諒せよ。

昭和二歲次丁卯十一月

修驗聖典編纂會代表

眞言宗醍醐派執行長

岡田戒玉

修驗聖典目次

第一編 諸經要集

- 一、佛說三身壽量無邊經……役君感得……………一
- 又文珠師利菩薩一時梵字經とも云ふ
- 一、大毗盧舍那成佛神變加持經卷第一(大日經住心品)……………二
- 一、優婆塞戒經受戒品第十四……………一〇
- 一、佛說大報父母恩重經……………一九
- 一、理智不二界會禮讚……理源大師撰……………二四
- 一、聖無動尊大威怒王秘密陀羅尼經……………二八
- 一、聖不動經……二十六童子……………三二
- 一、南無八大童子……聖無動尊秘密陀羅尼經……………三三
- 一、妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五……………三五
- 一、九條錫杖……………三九
- 一、佛說摩訶般若波羅密多心經……………四〇

一、般若心經秘鍵並序……遍照金剛撰……………四一

一、佛說俱利伽羅大龍無動陀羅尼經……………四六

一、烏樞瑟摩明王神通陀羅尼經……………四七

一、北辰菩薩陀羅尼經……………五〇

一、佛說大荒神施與福德圓滿陀羅尼經……………五一

一、佛說摩利支天經……………五三

一、佛說地神經……………五三

一、禮文……………五四

一、五大願、普賢十大願、唯識三十頌……………五五

一、立義分、舍利禮、佛母大孔雀明王經偈……………五七

一、華嚴經、普賢行願品偈、金剛般若經偈……………五八

一、佛母大孔雀明王陀羅尼三……………五八

一、大金剛輪陀羅尼……………六一

一、諸部真言……………六一

一、至心廻向、祈願文……………六八

一、修驗三時勤行式……………六八

第二編 峰中法流

一、柱源神法護摩法次第……………七五

一、柱源神法護摩供具……………八〇

一、柱源神供法具……………八一

一、柴燈護摩次第當山方……………八五

一、柴燈護摩次第……………九〇

一、庭壇大護摩供次第……………九三

一、柱源神法……………九七

一、自供養法大事……………一〇五

一、大峰界會萬行自在法……………一〇七

一、大峰道場莊嚴自在儀並序……………一一二

一、峰中十種修行作法……………一一七

一、峰中正灌頂作法……………一二七

一、峰中正灌頂內座作法……………一三三

一、峰中正灌頂外道場作法……………一三六

一、峰中正灌頂附法印證狀……………一四三

一、柱源正灌頂儀則……………一四三

一、柱源極秘印信切紙……………一四五

一、結緣血脉大事……………一四六

一、峰中正灌頂許可印信……………一四八

一、峰中正灌頂支度之事……………一四九

一、同調方法……………一五〇

第三編 惠印法流

一、惠印三昧耶加行次第第九卷……………自一五三至二二六

禮拜加行作法附兩祖師所作法鎮守法樂……………一五五

辨財天法……………一五七

深砂大王法……………一七〇

金剛童子法……………一七五

愛染法……………一八三

不動明王法……………一八九

龍樹菩薩法……………一九五

大日法……………二〇二

護摩供次第……………二〇八

神供略作法……………二二五

一、惠印灌頂……………自二二七至二三七

第一滅罪灌頂……………二二七

第二覺悟灌頂……………二三〇

第三傳法灌頂……………二三三

一、惠印灌頂三尊法……………自二三七至二四四

第一滅惡趣法……………二三七

第二龍樹菩薩法……………二四三

第三大日尊法……………二四四

一、惠印結緣灌頂	二四五
一、惠印傳法灌頂印信	二四七
一、惠印三昧耶傳燈印信	二四七
一、作壇破壇作法	二四八
一、惠印三昧耶師資相承血脉	二四九
一、惠印灌頂祇師懺悔師手控	二四九
一、惠印灌頂伴子手控	二五四
一、極印灌頂三祇師補闕分軌	二六五
一、灌頂道場手鏡承事件子等	二七四
一、惠印灌頂受者加持作法	二七八
一、惠印灌頂受者心得	二七九
一、惠印三灌頂之事	二八〇
一、灌頂支度之事	二八一
一、惠印灌頂曼荼羅圖	二八一
一、修驗極印灌頂印明	二八二

一、最勝惠印三昧耶流深旨	二八四
一、修驗極印灌頂法秘口決	二八九
一、靈異相承惠印儀軌	二九四
一、修驗最勝惠印三昧耶法立深口決抄	三一四
一、惠印灌頂調方并圖	三三六

第四編 深秘修法集

一、修驗前行作法	三四三
一、修驗懺悔文	三四三
一、床堅之事	三四四
一、最勝惠印柴燈護摩供次第	三四五
一、柴燈護摩供式私	三四五
一、柴燈護摩經導師心得式作法	三四六
一、柴燈護摩支度拔書	三四六
一、大火生三昧耶法	三四八

一、噶嚕拏天水生消火之大事……………三四九

一、鐵火三昧……………三五二

一、伊垣八劍法……………三五二

一、開峯深秘之大事……………三五二

一、大聖不動明王深秘修法集……………自三五二至三六〇

大聖不動明王金縛秘法……………三五二

解網法……………三五四

不動如影隨形法……………三五四

不動明王金縛大事同許大事……………三五五

不動（イ）不動（イ）法上包（イ）……………三五六

不動空縛大事……………三五七

役仙流金縛秘法……………三五八

修驗道不動即我法……………三五九

修驗道不動秘密悉地法……………三六〇

一、庚申待作法……………三六〇

一、法流傳授切紙類集第一……………自三六一至三八七

除魔大事……………(三六二)

祈禱之事……………(三六三)

野狐放大事……………(三六四)

武具加持法……………(三六五)

刀加持……………(三六六)

馬加持……………(三六七)

九事大事……………(三六七)

兵法十字之大事……………(三六九)

火伏札……………(三七〇)

方違守……………(三七二)

生家養者方……………(三七三)

田虫食損祈禱札……………(三七五)

呼識之大事……………(三七六)

盜賊除之札……………(三七七)

疾病加持作法……………(三六二)

瘡之呪……………(三六四)

具足加持武具加持……………(三六五)

弓箭加持法……………(三六六)

鞭加持……………(三六六)

馬屋ニ押ス札之事……………(三六七)

摩利支天九字法……………(三六八)

火伏之大事……………(三六九)

金神除法……………(三七〇)

金神除祈禱秘事……………(三七二)

禁苗稼等虫呪……………(三七四)

西大寺留走人盜賊足留……………(三七五)

疱瘡呪……………(三七六)

狐荒啼之時立符形……………(三七七)

同狐之符形	(三七七)
鼠喰衣裳時立符形	(三七八)
惡人來除符呪	(三七八)
井中蛇入時符形	(三七九)
家内諸事怪異時札守	(三七九)
酒惡成時善符	(三八〇)
止雨之法	(三八〇)
月水留守	(三八一)
流出守	(三八二)
月水延符	(三八三)
戀合呪	(三八三)
虫腹即治法	(三八四)
安産握符	(三八四)
難産之御符	(三八五)
治癩氣呪	(三八五)

狐荒時穴立符形	(三七七)
鳥家内入時立符形	(三七八)
返惡夢符形	(三七八)
諸病ニ押ス符	(三七九)
釜鳴吉日事	(三七九)
生死靈放符形事	(三八〇)
變成男子法	(三八一)
月水加持作法	(三八二)
同加持作法	(三八二)
同法符	(三八三)
離別法	(三八三)
安産符	(三八四)
難産時吞必生兒手握生符	(三八五)
子不持呪	(三八五)
治齒痛呪	(三八六)

一、法流傳授切紙類集第二

治火傷呪	(三八六)
諸社大事	(三八八)
九社拜見	(三八九)
日待作法初夜	(三九〇)
日待夕日禮法	(三九一)
八輻輪日天法	(三九一)
日禮作法	(三九四)
三日月拜見法	(三九五)
十五日行作法	(三九六)
十八夜待作法	(三九六)
七夜待作法	(三九七)
霜月二十六夜待作法	(三九八)
後夜	(三九九)
後夜	(四〇〇)

魚骨立咽喉時拔之呪(三八七) 自三八七至四一四

春日拜見	(三八九)
日待作法	(三八九)
同後夜作法	(三九〇)
每日日天拜見作法	(三九一)
身堅法	(三九三)
日想觀	(三九四)
月宮殿法	(三九五)
十七夜待作法	(三九六)
二十三夜待作法	(三九六)
七夜本尊之事	(三九七)
朝暮例時次第	(三九八)
初夜後夜例時法則	(三九九)
例時諸真言	(四〇一)

除夜心經會作法節分經作法	(四〇二)
袈裟加持	(四〇二)
柴洗手法	(四〇二)
隱所作法	(四〇三)
大威德明王惡夢隱沒法	(四〇三)
渡海安全法	(四〇四)
請布施作法	(四〇四)
大黑天一時千座頓成法	(四〇五)
同一夜千座法	(四〇六)
通諸經秘事	(四〇八)
長生法	(四〇八)
延命招魂作法	(四〇九)
邪氣加持口傳	(四一〇)
覺心拜見作法	(四一二)
解界法	(四一三)
衣加持	(四〇二)
三衣加持	(四〇二)
洗手漱口洗面目作法	(四〇二)
眠臥法	(四〇三)
惡夢除滅法	(四〇四)
新衣服加持作法	(四〇四)
荒神放捨秘法	(四〇五)
同一時千座法	(四〇六)
仁王經大事	(四〇七)
觀音經一萬卷秘事	(四〇八)
能延六月法	(四〇八)
邪氣等加持作法	(四〇九)
大師拜見作法	(四一二)
金縛大事	(四一二)
三寶大荒神秘法	(四一三)

同支度之事 (四一四)

一、法流傳授切紙類集第三

開眼作法	(四一五)
古佛修覆之時撥遣法	(四一六)
御衣木加持作法	(四一七)
理趣經灌頂秘事	(四一九)
愛染灌頂印	(四二〇)
引導秘法	(四二〇)
光明真言破地獄曼荼羅	(四二二)
污穢不淨除之法	(四二四)
墓燒留之法	(四二四)
亡魂來留事	(四二五)
施餓鬼作法	(四二六)
鉢作法	(四二七)
大師御精進供作法	(四二八)
五眼印之事	(四一六)
古佛修覆以後勸請表白	(四一六)
日率都婆作法	(四一九)
除罰之法	(四一九)
引導之大事	(四二〇)
自身引導作法	(四二一)
亡者曳覆曼荼羅	(四二三)
同一說	(四二四)
棺分之事	(四二四)
塔婆書樣之事	(四二六)
施食作法	(四二七)
靈供作法	(四二八)
卷數書樣	(四二八)

自四一五至四二九

一、法流傳授切紙類集第四	自四二九至四四一
後夜念誦作法	(四三〇)
持戒清淨法	(四三一)
顯露不可結印事	(四三一)
日天子法	(四三二)
不動極秘臨終大事	(四三三)
妊者帶加持	(四三五)
易產護符	(四三六)
辨天摩尼秘法	(四三七)
衆人愛敬大事	(四三八)
千手愛法	(四三九)
愛染明王求兒秘口	(四四〇)
一、修驗道諸神勸請通用	四四一
每朝灌頂法	(四三〇)
立座之法	(四三一)
法界調伏法	(四三一)
臨終大事	(四三三)
不動斷末魔大事	(四三四)
產兒湯加持	(四三五)
小兒夜啼法	(四三七)
同秘法	(四三八)
天照大神黑符	(四三八)
轉禍爲福法	(四三九)
求子符	(四四〇)
一、修驗宗神道神社印信	四四七
一、遷宮之略法	四六二

一、神祇講式.....四六三

第五編 諸尊供養法

一、峯授最勝惠印三昧耶法	四六九
一、理趣法	四七二
一、孔雀明王經讀誦作法祈雨	四七五
一、同結願作法	四七七
一、孔雀經法	四八〇
一、烏樞沙摩明王秘法	四八二
一、荒神供次第	四八四
一、摩怛利神法	四八八
一、吒枳尼天秘法附長狐王菩薩法	四九二
一、十二天供次第	五〇〇
一、當年星供	五〇二
一、神變大菩薩供養法	五一三

一、理源大師供養法……………五一九

一、兩祖師供……………五二四

一、修驗引導之軌……………五三二

一、役行者講式……………五三九

一、役行者和讚……………五四四

一、理源大師講式……………五四六

第六編 教 義

一、修驗心鑑書聖實撰……………五五一

一、修驗心鑑鈔上下二卷并序……………五五四

一、修驗道十八箇條警束……………五八二

一、修練秘要義七卷并序……………五八四

一、修驗秘奧鈔上下二卷……………七〇五

一、修驗三十三通記上下二卷……………七六一

第七編 史 傳

一、修驗三國峰系……………七八七

一、當山修驗傳燈血脈……………七九七

一、役行者本記……………七九七

一、當山門源起……………八一〇

一、醍醐根本僧正略傳……………八二一

一、當山諸國三十六正大先達……………八二三

一、當山十二箇院大先達……………八二四

修驗聖典目次終

修驗聖典 第一編

○佛說三身壽量無邊經

爾時文殊師利菩薩頂上五髻冠紺髮以垂肩身相黃金色左定把青蓮華其上有五鈷右慧執梵鉢身光如秋虹以寶蓮華為座安住月輪中白佛言世尊我等從昔以來聞如來說法如來從何佛聞此說法音佛告文殊師利言過四十一重內大院承大毘盧遮那說法文殊師利菩薩重白佛言四十一重內大院何者是耶世尊復言過十住十行十廻向十地等覺內大院承妙覺地大毘盧遮那說法文殊師利菩薩重白佛言妙覺地毘盧遮那從何佛承此說法世尊復言妙覺地毘盧遮那

修驗聖典第一編

承無始無終一心一念本佛說法文殊師利菩薩重白佛言無始無終一心一念本佛承何佛說法世尊復言無始無終一心一念本佛承無心無念本佛說法文殊師利重白佛言無心無念本佛承何佛說法世尊復言無心無念本佛上更無佛陀無前佛無後佛無心無念本佛以不思議為體本無去來無三身性無十界性文殊師利重白佛言無心無念本佛上若無三身十界性從何處性生三身十界世尊復言無心無念本佛以不思議為性從不思議性出生三身十界衆生不思議性無性之性文殊師利重白佛言若爾者最初無教佛耶世尊復言無心無念本佛上更無教承唯是一佛而無有二佛汝等閉眼可觀無始無終本佛文殊師利重白佛言世尊所說甚深真實非力所及善哉善哉快說此經

爾時威音王如來告文殊師利法王子言善哉法王子汝奉問如來如是一大事因緣汝等諦聽諦聽善思念之佛說此經結跏趺坐入妙無上三昧爾時文殊師利法王子及會中大比丘衆八萬四千人以佛神力故皆入三昧見如是事佛於定中自臆出大圓光照見文殊及八萬四千比丘自文殊頂出智慧之劍從肝出金毛之獅子於其中間如來光明周徧其色如金色文殊師利白佛言世尊我等今得未曾有之心大歡喜如來重說偈曰

諸佛無上道 圓明常住相 共入禪定者 同證菩提心

佛說此經畢會中大比丘衆一時起作禮而去佛說三身壽量無邊經

當山修驗總袈裟頭百螺山鳳閣寺版本題曰文殊師利菩薩一時梵持經姚秦三藏法師鳩

摩羅什奉 詔譯

○大毗盧遮那成佛神變 加持經卷第一

入真言門住心品第一 如是我聞一時薄伽梵住如來加持廣大金剛法界宮一切持金剛者皆悉集會如來信解遊戲神變生大樓閣寶王高無中邊諸大妙寶王種種間

飾菩薩之身為師子座其金剛名曰虛空無垢執金剛虛空遊步執金剛虛空生執金剛被雜色衣執金剛善行步執金剛住一切法平等執金剛哀愍無量衆生界執金剛那羅延力執金剛大那羅延力執金剛妙執金剛勝迅執金剛無垢執金剛及迅執金剛如來甲執金剛如來句生執金剛住無戲論執金剛如來十力生執金剛無垢眼執金剛金剛手秘密主如是上首十佛刹微塵數等持金剛衆俱及普賢菩薩慈氏菩薩妙吉祥菩薩除一切蓋障菩薩等諸大菩薩前後圍繞而演說法所謂越三時如來之日加持故身語意平等句法門時彼菩薩普賢爲上首諸執金剛秘密主爲上首毘盧遮那如來加持故奮迅示現身無盡莊嚴藏如是奮迅示現語意平等無盡莊嚴藏非從毘盧遮那佛身或語或意生一切處起滅邊際不可

得而毘盧遮那一切身業一切語業一切意業一切處一切時於有情界宣說真言道句法又現執金剛普賢蓮華手菩薩等像貌普於十方宣說真言道清淨句法所謂初發心乃至十地次第此生滿足緣業生增長有情類業壽種除復有芽種生起

爾時執金剛秘密主於彼衆會中坐白佛言世尊云何如來應正遍知得一切智智彼得一切智智爲無量衆生廣演分布種種趣種種性欲種種方便道宣說一切智智或聲聞乘道或緣覺乘道或大乘道或五通智道或願生天或生人中及龍夜叉乾闥婆乃至說生摩睺羅伽法若有衆生應佛度者即現佛身或現聲聞身或現緣覺身或菩薩身或梵天身或那羅延毘沙門身乃至摩睺羅伽人非人等身各各同彼言音住種種威儀而

此一切智智道一味。所謂如來解脫味。世尊譬如虛空界離一切分別。無分別。無分別。如是一切智智離一切分別。無分別。無分別。世尊譬如大地一切衆生依。如是一切智智天人阿修羅依。世尊譬如火界燒一切薪無厭足。如是一切智智燒一切無智薪無厭足。世尊譬如風界除一切塵。如是一切智智除去一切諸煩惱塵。世尊喻如水界一切衆生依之歡樂。如是一切智智爲諸天世人利樂。世尊如是智慧。以何爲因。云何爲根。云何究竟。如是說已。毘盧遮那佛告持金剛秘密主言。善哉善哉。執金剛。善哉金剛手。汝問吾如是義。汝當諦聽極善作意。吾今說之。金剛手言。如是世尊願樂欲聞。佛言。善提心爲因。大悲爲根本。方便爲究竟。秘密主云。何善提。謂如實知自心。秘密主是阿耨多羅三藐三菩提。乃至彼法少分無有可得。何

以故虛空相是菩提。無知解者。亦無開曉。何以故。菩提無相故。秘密主諸法無相。謂虛空相。爾時金剛手復白。佛言。世尊誰尋求一切智。誰爲菩提成。正覺者誰發起彼一切智。佛言。秘密主自心尋求菩提。及一切智。何以故。本性清淨故。心不在內。不在外。及兩中間。心不可得。秘密主如來應正等覺。非青。非黃。非赤。非白。非紅紫。非水精色。非長。非短。非圓。非方。非明。非暗。非男。非女。非不男女。秘密主。心非欲界同性。非色界同性。非無色界同性。非天。龍。夜叉。乾闥婆。阿脩羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人。非人。趣同性。秘密主。心不住眼界。不住耳鼻舌身意界。非見非顯現。何以故。虛空相心離諸分別。無分別。所以者何。性同虛空。即同於心。性同於心。即同菩提。如是秘密主。心虛空界。菩提三種無二。此等悲爲根本。方便波羅密滿足。是故秘密主。

我說諸法如是。令彼諸菩薩衆。善提心清淨。知識其心。秘密主若族姓男。族姓女。欲識知菩提。當如是識。知自心。秘密主云。何自知心。謂若分段。或顯色。或形色。或境界若色。若受想行識。若我。若我所。若能執。若所執。若清淨。若界。若處。乃至一切分段中求不可得。秘密主此菩薩淨善提心。門名初法明道。菩薩住此修學。不久勤苦。便得除一切蓋障三昧。若得此者。則與諸佛菩薩同等住。當發五神通。獲無量語言音陀羅尼。知衆生心行。諸佛護持。雖處生死。而無染著。爲法界衆生。不辭勞倦。成就住無爲戒離。於邪見通達正見。復次秘密主。住此除一切蓋障菩薩。信解力。故不久勤修。滿足一切佛法。秘密主以要言之。是善男子善女人。無量功德皆得成就。爾時執金剛秘密主。復以偈問佛。云何世尊說此心善提生。復以云何相。知發善提

心。願識心心勝。自然智生說。大勤勇幾何。次第心續生。心諸相與時。願佛廣開演。功德聚亦然。及彼行修行。心心有殊異。唯大牟尼說。如是說已。摩訶毗盧遮那世尊告金剛手言。善哉佛真子。廣大心利益勝上。大乘句。心續生之相。諸佛大秘密。外道不能識。我今悉開示。一心應諦聽。越百六十心。生廣大功德。其性常堅固。知彼善提生。無量如虛空。不染汗常住。諸法不能動。本來寂無相。無量智成就。正等覺顯現。供養行修行。從是初發心。秘密主無始生死。愚童凡夫。執着我名。我有分別。無量我分。秘密主若彼不觀我之自性。則我我所生。餘復計有時。地等變化。瑜伽我。建立淨。不建立無淨。若自在天。若流出及時。若尊貴。若自然。若內我。若人量。若遍嚴。若壽者。若補特伽羅。若識。若阿賴耶。知者。見者。能執。所執。內知外知。社怛梵。意生。儒童。常

定生。聲非聲。秘密主。如是等我分。自昔以來。分別相應。希求順理解脫。秘密主。愚童。凡夫。類猶如。羝羊。或時有一法想生。所謂持齋。彼思惟此。少分發起。歡喜。數數修習。秘密主。是初種子。善業發生。復以此為因。於六齋日。施與父母。男女親戚。是第二芽種。復以此施。授與非親識者。是第三孢種。復以此施。與器量高德者。是第四葉種。復以此施。歡喜授與伎樂人等。及獻尊宿。是第五敷華。復以此施。發親愛心。而供養之。是第六成果。復次秘密主。彼護戒生天。是第七受用種子。復次秘密主。以此心生死流轉於善友所聞。如是言。此是天大天。與一切樂者。若虔誠供養。一切所願皆滿。所謂自在天。梵天。耶羅延天。商羯羅天。黑天。自在天。日天。月天。龍尊等。及俱吠濫毗沙門。釋迦毗樓博叉。毗首羯磨天。閻魔閻魔后。梵天后。世所宗奉。火天。迦樓羅

子天。自在天后。波頭摩。德叉伽龍。和修吉。商佉。羯句。掉釧。大蓮。俱里。剎。摩訶。泮尼。阿地提婆。薩陀。難陀。等龍。或天仙。大圍陀。論師。各各應善供養。彼聞如是。心懷慶悅。殷重恭敬。隨順修行。秘密主。是名愚童。異生。生死流轉。無畏。依第八嬰童心。秘密主。復次殊勝行。隨彼所說中。殊勝住求。解脫慧生。所謂常無常空。隨順如是說。秘密主。非彼知解空。非空常斷。非有非無。俱彼分別無分別。云何分別空。不知諸空。非彼能知。涅槃。是故應了知空。離於斷常。

爾時金剛手復請佛言。唯願世尊說彼心。如是說已。佛告金剛手。秘密主言。秘密主諦聽。心相。謂貪心。無貪心。瞋心。慈心。癡心。智心。決定心。疑心。暗心。明心。積聚心。鬪心。諍心。無諍心。天心。阿脩羅心。龍心。人心。女心。自在心。商人心。農夫心。河心。陂池心。

井心。守護心。慳心。狗心。狸心。迦樓羅心。鼠心。歌詠心。舞心。擊鼓心。室宅心。師子心。鴛鴦心。鳥心。羅刹心。刺心。窟心。風心。水心。火心。泥心。顯色心。板心。迷心。毒藥心。罽索心。械心。雲心。田心。鹽心。剃刀心。須彌等心。海等心。穴等心。受生心。秘密主。彼云何貪心。謂隨順染法。云何無貪心。謂隨順無染法。云何瞋心。謂隨順怒法。云何慈心。謂隨順修行慈法。云何癡心。謂隨順修不觀法。云何智心。謂隨順修殊勝增上法。云何決定心。謂尊教命如說奉行。云何疑心。謂常收持不定等事。云何鬪心。謂於無疑慮法。生疑慮解。云何明心。謂於不疑慮法。無疑慮修行。云何積聚心。謂無量為一為性。云何鬪心。謂互相是非為性。云何諍心。謂於自己而生是非。云何無諍心。謂是非俱捨。云何天心。謂心思隨念成就。云何阿修羅心。謂樂處生死。云何龍心。謂思念廣大

資財。云何人心。謂思念利他。云何女心。謂隨順欲法。云何自在心。謂思惟欲我一切如意。云何商人。心。謂隨順修初收聚後分析法。云何農夫心。謂隨順初廣開而後求法。云何河心。謂隨順修依因二邊法。云何陂池心。謂隨順渴無厭足法。云何井心。謂如是思惟深復甚深。云何守護心。謂唯此心實餘心不實。云何慳心。謂隨順為己不與他法。云何狸心。謂隨順修徐進法。云何狗心。謂得少分以為喜足。云何迦樓羅心。謂隨順朋黨羽翼法。云何鼠心。謂思惟斷諸繫縛。云何歌詠心。云何舞心。謂修行如是法。我當上昇種種神變。云何擊鼓心。謂修順是法。我當擊法鼓。云何室宅心。謂隨順修自護身法。云何師子心。謂修行一切無怯弱法。云何鴛鴦心。謂常暗夜思念。云何鳥心。謂一切處驚怖思念。云何羅刹心。謂於善中發起不善。云何刺心。謂一切處發

起惡作爲性。云何窟心。謂順修爲入窟法。云何風心。謂遍一切處發起爲性。云何水心。謂順修洗濯一切不善法。云何火心。謂熾盛炎熱爲性。云何泥心。云何顯色心。謂類彼爲性。云何板心。謂順修隨量法捨棄餘善故。云何迷心。謂所執異所思異。云何毒藥心。謂順修無生分法。云何縲索心。謂一切處住於我縛爲性。云何械心。謂二足止住爲性。云何雲心。謂當作降雨思念。云何田心。謂常如是修事自身。云何鹽心。謂所思念彼復增加思念。云何剃刀心。謂唯如是依止剷除法。云何彌盧等心。謂常思惟心高舉爲性。云何海等心。謂常如是受用自身而住。云何穴等心。謂先決定彼後復變改爲性。云何受生心。謂諸有修習行業。彼生心如是同性。秘密主一三三四五再數凡百六十心。越世間三妄執出世間心生。謂如是解唯蘊無我。根境界

淹留修行。拔業煩惱株。杭無明種子。生十二因緣。離建立宗等。如是湛寂一切外道所不能知。先佛宣說離一切過。秘密主彼出世間心住蘊中有如是慧隨生。若於蘊等發起離著。當觀察聚沫。浮泡。芭蕉。陽焰。幻等。而得解脫。謂蘊處界能執。所執皆離。法性如是證寂然界。是名出世間心。秘密主。彼離違順八心相續業煩惱網。是超越一劫。祇行復次秘密主。大修行。發無緣乘心。法無我性。何以故。如彼往昔如是修行者。觀察蘊阿賴耶。知自性如幻。陽焰。影。響。旋火輪。乾闥婆城。秘密主。彼如是捨無我。心主自在覺。自心本不生。何以故。秘密主。心前後際不可得故。如是知自心性。是超越二劫。瑜祇行。復次秘密主。真言門修行菩薩行。諸菩薩無量無數百千俱胝那庾多劫積集。無量功德智慧。具修諸行。無量智慧方便。皆悉成就。天人世間

之所歸依。出過一切聲聞辟支佛地。釋提桓因等親近敬禮。所謂空性離於根境。無相無境界。越諸戲論。等虛空無邊一切佛法。依此相續生。離有爲無爲界。離諸造作。離眼耳鼻舌身意。極無自性心生。秘密主如是初心。佛說成佛因。故於業煩惱解脫。而業煩惱具依。世間宗奉常應供養。復次秘密主。信解行地觀察三心。無量波羅蜜多。慧觀四攝法。信解地無對無量不思議。建立十心。無邊智生。我一切諸有所說。皆依此而得。是故智者。當思惟此一切智信解地。復越一劫昇住此地。此四分之一度於信解。

爾時執金剛秘密主白佛言。世尊願救世者演說心相。菩薩有幾種得無畏處。如是說已。摩訶毗盧遮那世尊。告金剛手言。諦聽極善思念。秘密主。彼愚童凡夫。修諸善業。不善業。當得善無畏。若如

實知我。當得身無畏。若於取蘊所集我身。捨自色像。觀當得無我無畏。若害蘊住法攀緣。當得法無畏。若害法住。無緣。當得法無我無畏。若復一切蘊界處。能執所執。我壽命等及法。無緣。空自性無性。此空智生。當得一切法自性平等無畏。秘密主。若真言門修菩薩行。諸菩薩。深修觀察十緣生句。當於真言行通達作證。云何爲十。謂如幻。陽焰。夢。影。乾闥婆城。響。水月。浮泡。虛空華。旋火輪。秘密主。彼真言門修菩薩行。諸菩薩。當如是觀察。云何爲幻。謂如咒術藥力能造所造種種色像。惑自眼。故見希有事。展轉相生。往來十方。然彼非去非不去。何以故。本性淨故。如是真言幻持誦成就。能生一切。復次秘密主。陽焰性空。彼依世人妄想。成立有所談議。如是真言相唯是假名。復次秘密主。如夢中所見。晝日。牟呼栗多。剎那。歲時等住。種種異類受。

諸苦樂覺已都無所見。如是夢真言行應知亦爾。復次秘密主以影喻解了真言能發悉地。如面緣於鏡而現面像。彼真言悉地當如是知。復次秘密主以乾闥婆城譬解了成就悉地宮。復次秘密主以響喻解了真言聲。如緣聲有響。彼真言者當如是解。復次秘密主。如因月出故照於淨水而現月影像。如是真言水月喻。彼持明者當如是說。復次秘密主。如天降雨生泡。彼真言悉地種種變化當知亦爾。復次秘密主。如空中無衆生無壽命。彼作者不可得。以心迷亂故而生。如是種種妄見。復次秘密主。譬如火爐若人執持在手。而以旋轉空中。有輪像生。秘密主。應如是了知大乘句。心句。無等等句。必定句。正等覺句。漸次大乘生句。當得具足法財。出生種種工巧大智。如實遍知一切心相。大日經住心品終。

食臥具湯藥瓔珞服飾嚴身之具。是人則是供養西方妻子。復以十四事報一者所作盡心營之二者常作終不懈慢三者所作必令終竟四者疾作不令失時五者常為瞻視賓客六者淨其房舍臥具七者愛敬言則柔軟八者僮使輕言教詔九者善能守護財物十者晨起夜寢十一者能設淨食十二者能忍教誨十三者能覆惡事十四者能瞻病苦北方者即善知識若有人能供施善友任力與之恭敬。輕言禮拜讚歎是人則能供養北方是善知識。復以四事而還報之一者教修善法二者令離惡法三者有恐怖時能為救解四者放逸之時能令除捨下方者即是奴婢若人能供給奴婢衣服飲食病瘳醫藥不罵不打是人則能供養下方奴婢。復以十事報之一者不作罪過二者不待教作三者必令竟四者疾作五者主雖貧窮終

○優婆塞戒經受戒品第十四

善生言。世尊在家菩薩云何得受優婆塞戒。善男子。在家菩薩若欲受持優婆塞戒。先當次第供養六方。東方南方西方北方下方上方。言東方者。即是父母。若有人能供養父母。衣服飲食臥具湯藥房舍財寶恭敬禮拜讚歎尊重。是人則能供養東方。父母還以五事報之一者至心愛念二者終不欺誑三者捨財與之四者為娉上族五者教以世事。南方者即是師長。若有人能供養師長。衣服飲食臥具湯藥尊重讚歎恭敬禮拜早起晚臥受行善教。是人則能供養南方。是師復以五事報之一者速教不令失時二者盡教不令不盡三者勝己不生妬嫉四者持付嚴師善友五者臨終捨財與之。西方者即是妻子。若有人能供給妻子衣服飲食臥具湯藥。六者早起七者守物八者少恩多報九者至心敬念十者善覆惡事。上方者即是沙門婆羅門等。若有供養沙門婆羅門衣服飲食房舍臥具病瘳醫藥怖時能救。僅世施食聞惡能遮禮拜恭敬尊重讚歎。是人則能供養上方。是出家人以五事報一者教令生信二者教生智慧三者教令行施四者教令持戒五者教令多聞。若有供養是六方者。是人則得增長財命。能得受持優婆塞戒。善男子。若人欲受優婆塞戒。增長財命。先當諮諸所生父母。父母若聽。次報妻子奴婢僮使。此輩若聽。次白國主國主聽。已誰有出家發菩提心者。便往其所。頭面作禮。輕言問訊。作如是言。大德。我是丈夫。具男子身。欲受菩薩優婆塞戒。唯願大德憐愍。故聽。是時比丘應作是言。汝父母妻子奴婢國主聽不若言聽者。復應問言。汝不負佛法僧物及他。

物耶若言不負復應問言汝今身中無內外身心
 病耶若言無者復應問言汝不於比丘比丘尼所
 作非法耶若言不作復應問言汝不作五逆罪耶
 若言不作復應問言汝不作盜法人耶若言不作
 復應問言汝非二根壞八戒齋父母師病不棄去
 耶不殺發菩提心人盜現前僧物兩舌惡口於母
 姊妹不作非法耶不於大衆作妄語耶若言無者
 復應語言善男子優婆塞戒極為甚難何以故是
 戒能為沙彌戒大比丘戒及菩薩戒乃至阿耨多
 羅三藐三菩提而作根本至心受持優婆塞戒則
 能獲得如是等戒無量利益若有毀破如是戒者
 則於無量無邊世中處三惡道受大苦惱汝今欲
 得無量利益能至心受不若言能者復應語言優
 婆塞戒極為甚難若歸佛已寧捨身命終不依於
 自在天等若歸法已寧捨身命終不依於外道典

藉若歸僧已寧捨身命終不依於外道邪衆汝能
 如是至心歸依於三寶不若言能者復應語言善
 男子優婆塞戒極為甚難若人歸依於三寶者是
 人則為施諸衆生無怖畏已若人能施無怖畏者
 是人則得優婆塞戒乃至阿耨多羅三藐三菩提
 汝能如是施諸衆生無怖畏不若言能者復應語
 言人有五事現在不能增長財命何等為五一者
 樂殺二者盜三者邪淫四者妄語五者飲酒一切
 衆生因殺生故現在獲得惡色惡力惡名短命財
 物耗減眷屬分離賢聖訶責人不信用他人作罪
 橫羅其殃是名現在惡業之果捨此身已當墮地
 獄多受苦惱饑渴長命惡色惡力惡名等事是名
 後世惡業之果若得人身復受惡色短命貧窮是
 一惡人因緣力故令外一切五殺果鹹悉皆減少
 是人殃流及一天下

善男子若人樂偷是人亦得惡色惡力惡名短命
 財物耗減眷屬分離他人失物於已生疑雖親附
 人不見信常為賢聖之所訶責是名現在惡業
 之果捨此身已墮於地獄受得惡色惡力惡名饑
 渴苦惱壽命長遠是名後世惡業之果若得人身
 貧於財物雖得隨失不為父母兄弟妻子之所愛
 念身常受苦心懷愁惱是一惡人因緣力故一切
 人民凡所食噉不得色力是人惡果殃流萬姓
 善男子若復有人樂於妄語是人現得惡口惡色
 所言雖實人不信受衆皆憎惡不喜見之是名現
 世惡業之報捨此身已入於地獄受大苦楚饑渴
 熱惱是名後世惡業之報若得人身口不具足所
 說雖實人不信受見者不樂雖說正法人不樂聞
 是一惡人因緣力故一切外物資產減少
 善男子若復有人樂飲酒者是人現世喜失財物

身心多病常樂鬪諍惡名遠聞喪失智慧心無慚
 愧得惡色力常為一切之所訶責人不樂見不能
 修善是名飲酒現在惡報捨此身已處在地獄受
 饑渴等無量苦惱是名後世惡業之果若得人身
 心常狂亂不能繫念思惟善法是一惡人因緣力
 故一切外物資產是爛
 善男子若復有人樂為邪淫是人不能護自他身
 一切衆生見皆生疑所作之事妄語在先於一切
 時常受苦惱心常散亂不能修善喜失財物所有
 妻子心不戀慕壽命短促是名邪淫現在惡果捨
 此身已處在地獄受惡色惡力饑渴長命無量苦
 惱是名後世惡業果報若得人身惡色惡口人不
 喜見不能守護妻妾男女是一惡人因緣力故一
 切外物不得自在善男子是五惡法汝今真實能
 遠離不若言能者復應語言善男子受優婆塞戒

有四事法所不應作何等為四為貪因緣不應虛妄為瞋恚癡恐怖因緣不應虛妄是四不應法汝能離不

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒有五處所不應遊屠兒姪女酒肆國王旃陀羅舍如是五處汝能離不

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒有五事所不應作一者不賣生命二者不賣刀劍三者不賣毒藥四者不酤酒五者不壓油如是五事汝能離不

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒復有三事所不應為一者不作羅網二者不作藍染三者不作釀皮如是三事汝能離不

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒復有二事所不應為一者構蒲圍碁六博二者種種歌舞處不應寄付汝能離不

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒有四惡人常應離之一者樂說他過二者樂說邪見三者口輕心惡四者少作多說是四惡人汝能離不若言能者應令人滿六月日親近承事出家智者智者復應至心觀其身四威儀若知是人能如教作過六月已和合衆僧滿二十人作白羯磨大德僧聽是某甲今於僧中乞受優婆塞戒滿六月中淨四威儀至心受持淨莊嚴地是人丈夫具男子身若僧聽者僧皆默然不聽者說僧若聽者智者復應作如是言善男子諦聽諦聽僧已和合聽汝受持優婆塞戒是戒即是一切善法根本若有成就如是戒者當得須陀洹果乃至阿那含果若破是戒命終當墮三惡道中善男子優婆塞戒不可思議何以故受是戒已雖受五欲而能不障須

妓樂如是二事汝能離不

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒有四種人不應親近一者碁博二者飲酒三者欺誑四者酤酒如是四人汝能離不

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒有法放逸所不應作何等放逸寒時熱時饑時渴時多食飽時清且暮時憊時作時初欲作時失時得時怖時喜時賊難殺貴時病苦少壯年衰老時富時貧時為命財時如是時中不修善法汝能離不

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒先學世事既學通達如法求財若得財物應作四分一分應供父母已身妻子眷屬二分應作如法販轉留餘一分積藏俟用如是四事汝能離不

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒復有四處一者老人二者遠處三者惡人四者大力如是四陀洹果至阿那含果是故名為不可思議汝能離不惡諸衆生故受是戒不若言能受爾時智者次應為說三歸依法第二第三亦如是說受三歸已名優婆塞爾時智者復應語言善男子諦聽諦聽如來正覺說優婆塞或有一分或有半分或有無分或有半分或有滿分若優婆塞受三歸已不受五戒是名優婆塞若受三歸受持一戒是名一分受三歸已受持二戒是名少分若受三歸受持二戒已若破一戒是名無分若受三歸受持四戒是名多分若受三歸受持五戒是名滿分汝今欲作一分優婆塞作滿分耶若隨意說爾時智者當隨意授既授戒已復作是言優婆塞者有六重法善男子優婆塞戒雖為天女乃至蟻子悉不應殺若受戒已若口教殺若身自殺是人即失優婆塞戒是人尚不能得煖法况須陀洹至阿那含是名破戒優

婆塞臭優婆塞旃陀羅優婆塞垢優婆塞結優婆塞是名初重優婆塞戒雖為身命不得偷盜乃至一錢若破是戒是人即失優婆塞戒是人尚不能得煖法況須陀洹至阿那含是名破戒優婆塞臭旃陀羅垢結優婆塞是名二重優婆塞戒雖為身命不得虛說我得淨觀至阿那含若破是戒是人即失優婆塞戒是人尚不能得煖法況須陀洹至阿那含是名破戒優婆塞臭旃陀羅垢結優婆塞是名三重優婆塞戒雖為身命不得邪淫若破是戒是人即失優婆塞戒是人尚不能得煖法況須陀洹至阿那含是名破戒優婆塞臭旃陀羅垢結優婆塞是名四重優婆塞戒雖為身命不得宣說比丘比丘尼優婆塞優婆夷所有過罪若破是戒是人即失優婆塞戒是人尚不能得煖法況須陀洹至阿那含是名破戒優婆塞臭旃陀羅垢結

優婆塞是名五重優婆塞戒雖為身命不得酤酒若破是戒是人即失優婆塞戒是人尚不能得煖法況須陀洹至阿那含是名破戒優婆塞臭旃陀羅垢結優婆塞是名六重善男子若受如是優婆塞戒能至心持不令毀犯則能獲得如是戒果善男子優婆塞戒名為瓔珞名為莊嚴其香微妙熏無不遍遮不善法為善法律即是無上妙寶之藏上族種姓大寂靜處是甘露味生善法地直發是心尚得如是無量利益況復一心受持不毀善男子如佛說言若優婆塞受持戒已不能供養父母師長是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

塞得失意罪不起墮落不淨有作
若優婆塞受持戒已見有乞者不能多少隨宜何分與空遺還者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已受招提僧臥具牀坐是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作
若優婆塞受持戒已疑水有蟲故便飲之是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若見比丘比丘尼長老先宿優婆塞優婆夷等不起承迎禮拜問訊是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已險難之處無伴獨行是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作
若優婆塞受持戒已獨宿尼寺是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若見比丘比丘尼優婆塞優婆夷毀所受戒心生憍慢言我勝彼彼不如我是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已為於財命打罵奴婢僮僕外人是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作
若優婆塞受持戒已若以殘食施於比丘比丘尼優婆塞優婆夷是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

戒供養三寶是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若畜貓狸是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已四十里中有講法處不能往聽是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若畜貓狸是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已畜養象馬牛羊駝驢一切畜獸不作淨施求受戒者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若不儲畜僧伽梨衣鉢錫杖是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若為身命須田作者不求淨水及陸種處是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已為於身命若作市易斗秤賣物一說價已不得前卻捨賤趣貴斗秤量物任前平用如其不答應語令平若不如是是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若於非處非時行欲是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已商估販賣不輸官稅盜棄去若優婆塞受持戒已行路之時遇見病者不往瞻視為作方便付囑所在而捨去者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

善男子若優婆塞至心能受持如是戒是人名為優婆塞中分陀利華優婆塞中微妙上香優婆塞中清淨蓮華優婆塞中真實珍寶優婆塞中丈夫之人善男子如佛所說菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩名為比丘在家菩薩名優婆塞出家菩薩持出家戒是不為難在家菩薩持在家戒是乃為難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故優婆塞戒經受戒品第十四

者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作若優婆塞受持戒已若犯國制是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若得新穀果鹹菜茹不先奉獻供養三寶先自受者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已僧若不聽說法讚歎輒自作者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已道路若在比丘沙彌前行是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已僧中付食若偏為師選擇美好過分與者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若養蠶者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

○佛說大報父母恩重經

如是我聞一時佛在王舍城舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘三萬八千人菩薩摩訶薩眾爾時世尊將領大眾往詣南行見一堆枯骨爾時如來五體投地禮拜枯骨阿難大眾白佛言世尊如來是三界大師四生慈父眾人歸敬云何禮拜枯骨佛告阿難汝雖是吾上足弟子出家深遠知事未廣此一堆枯骨或是我前世翁祖累世爺孃吾今禮拜佛告阿難汝將此一堆枯骨分作二分若是男子骨頭白了又重若是女人骨頭黑了又輕阿難白佛言世尊男人在世衫帶靴帽裝裹即知是男兒之身女人在世濃塗赤珠臙脂蘭麝裝裹即知是女流之身如此死後白骨一般教弟子如何認得佛告阿難若是男人在世之時入於伽藍聽

講誦經禮拜三寶念佛名字所以骨頭白了又重
女人在世恣情姪欲生男養女一回生箇孩兒流
出三斗三升凝血飲娘八斛四斗白乳所以骨頭
黑了又輕阿難聞語痛割於心垂淚悲泣白佛言
世尊母恩德者云何報答

佛告阿難汝今諦聽吾今爲汝分別解說阿孃懷
子十月之中極是辛苦

阿孃一箇月懷胎恰如草頭上珠保朝不保暮早
晨聚將來午時消散去阿孃兩箇月懷胎恰如

撲落凝蘇阿孃三箇月懷胎恰如凝血阿孃
四箇月懷胎稍作人形阿孃五箇月懷胎在孃

腹中生五胞何者名爲五胞頭爲一胞兩肘爲三
胞兩膝爲五胞阿孃六箇月懷胎孩兒在孃腹

中六精開何者名爲六精眼爲一精耳爲二精鼻
爲三精口是四精舌是五精意爲六精阿孃七箇

第九爲造惡業恩

第十究竟憐愍恩

佛告阿難我觀衆生雖紹人品心行愚憒不思爺
恩有大恩德不生恭敬弃恩背恩無有仁慈不孝
不義阿孃懷子十月之中起座不安如擊重擔飲
食不下如長病人月滿生時受諸痛苦須臾好惡
恐畏無常如殺猪羊血流遍地受如是苦生得此
身咽苦吐甘抱持養育洗濯不淨不憚劬勞忍熱
忍寒不辭辛苦乾處兒臥濕處母眠三年之中飲
母白血櫻孩童子乃至盛年弊教禮義婚嫁官學
備求資業携荷艱辛勤苦之終不言恩絕男女有
病父母病生子若病愈慈母方瘡如斯養育願早
成人及其長成返爲不孝尊親共語應對悖悻拗
眼戾睛欺凌伯叔打罵兄弟毀辱親情無有禮義
不遵師範父母教令無不依從兄弟共言故相拗
戾出入往來不啓尊人言行高踈擅意爲事父母

月懷胎孩兒在孃腹中生三百六十骨節八萬四
千毛孔阿孃八箇月懷胎生其意智長其九竅
阿孃九箇月懷胎孩兒在孃腹中喫食不食桃梨
蒜菓五穀飲味阿孃生藏向下熟藏向上有一座
山此山有三般名字一號須彌山二號業山三號
血山此山一度崩來化爲一條凝血流入孩兒口
中阿孃十箇月懷胎方乃降生若是孝順之男
擎拳合掌而生不損阿孃若是五逆之子孽破阿
孃胞胎手攀阿孃心肝脚踏阿孃胯骨教孃如千
刀攪腹恰似萬刀攪心如斯痛苦生得此身猶有
十恩

第一懷擔守護恩

第二臨產受苦恩

第三生子忘憂恩

第四嘔苦吐甘恩

第五回乾就濕恩

第六乳哺養育恩

第七洗濯不淨恩

第八遠行憶念恩

訓哥伯叔語非童幼憐愍尊人遮護漸漸長成恨
戾不調不伏虧違返生瞋恨弃諸親友朋附惡人
習以性成遂爲強計被人誘進逃竄他鄉違背爺
孃離家別貫或因經紀或爲征行在昔因循便爲
婚娶由斯留礙久不還家或在他鄉不能謹慎被
人謀點橫事勾牽枉被刑責牢獄枷鎖或遭病患
厄難縈纏困苦飢羸無人看待被他嫌賤委弃街
衢因此命終無人救療膨脹爛壞日曝風吹白骨
漂零糞他鄉土便與親族歡會長乖父母心隨永
懷憂念或因啼泣眼闔目盲或爲悲哀氣咽成病
或緣憶子裏變死亡作鬼抱魂不曾割捨或復聞
子不崇孝義朋逐異端無賴兇頑好習無益鬪打
竊盜觸犯鄉間飲酒樗蒲奸非過失帶累兄弟惱
亂爺孃晨去暮還尊親憂念不知父母動止寒溫
晦朔朝晡永乖扶侍父母年邁形貌衰羸羞耻見

人曠呵欺抑或復父孤母寡獨守空堂猶若客人
 寄住他舍床帶塵土拂拭無時參問起居從斯絕
 寒溫飢渴曾不問知晝夜恒常自嗟自歎應資饌
 物供養尊親每詐羞慚畏人恠笑或持財食供給
 妻兒醜拙疲勞無避羞耻妻妾約束每事依從尊
 者瞋喝全無畏懼或復是女通配他人未嫁之時
 咸皆孝順婚嫁已訖不孝遂憎父母微瞋即生怨
 恨夫婿打罵忍受甘心異姓他宗情深眷重自家
 骨肉却已為踈或隨夫婿外郡他鄉離別爺孃無
 心戀慕斷絕消息音信不通令使爺孃懸腸掛肝
 常似倒懸每思見面如渴思漿無有休息父母恩
 德無量無邊不孝之慝卒陳難盡
 爾時大衆聞佛所說父母恩德舉身投地渾渾自
 撲身毛孔中悉皆流血悶絕辟地良久乃蘇高聲
 唱言苦哉苦哉痛哉痛哉我等今者深是罪人從

劫猶不能報父母深恩

假使有人為於爺孃打骨出髓百千鋒戟一時刺
 身經百千劫猶不能報父母深恩
 假使有人為於爺孃吞熱鐵丸經百千劫遍身焦
 爛猶不能報父母深恩

爾時大衆聞佛所說父母恩德垂淚悲泣白佛言
 世尊我等今者深是罪人云何報得父母深恩佛
 告弟子欲得報恩為於父母書寫此經為於父母
 讀誦此經為於父母懺悔罪慝為於父母供養三
 寶為於父母受持齋戒為於父母布施修福若能
 如是則名為孝順之子不作此行是地獄人

佛告阿難不孝之人身壞命終墮阿鼻無間地獄
 此大地獄縱橫廣八方由旬四面鐵城周廻羅網
 其地赤鐵盛火洞然猛烈炎爐雷奔電爍融銅鐵
 汁流灌罪人鐵蛇鐵狗恒吐煙炎燠燒煮灸脂膏

來未覺冥若夜遊今悟知非心膽俱碎惟願世尊
 哀愍救拔云何報得父母深恩
 爾時如來即以八種深重梵音告諸大衆汝等當
 知吾今為汝分別解說
 假使有人左肩擔父右肩擔母研皮止骨骨穿至
 髓遠須彌山經百千匝猶不能報父母深恩
 假使有人飢遭饑劫為於爺孃盡其已身斃割碎
 壤猶如微塵經百千劫猶不能報父母深恩
 假使有人手執利刀為於爺孃剝其眼睛獻於如
 來經百千劫猶不能報父母深恩
 假使有人為於爺孃亦以利刀割其心肝血流遍
 地不辭痛苦經百千劫猶不能報父母深恩
 假使有人為於爺孃百千刀輪於自身中左右出
 入經百千劫猶不能報父母深恩

假使有人為於爺孃體掛身燈供養如來經百千
 焦燃苦痛哀哉難堪難忍鐵鏘鐵串鐵槌鐵戟劍
 刃刀輪如雨如雲空中而下或斬或刺苦罰罪人
 歷劫受殃無時間歇又令更入地獄中頭戴火盆
 鐵車分裂腸肚骨肉焦爛縱橫一日之中千生萬
 死受如是苦皆因前身五逆不孝故獲斯罪

爾時大衆聞佛所說父母恩德垂淚悲泣告於如
 來我等今者云何報得父母深恩
 佛告弟子欲得報恩為於父母重興經典是真報
 得父母恩也能造一卷得見一佛能造十卷得見
 十佛能造百卷得見百佛能造千卷得見千佛能
 造萬卷得見萬佛緣此等人造經力故是諸佛等
 常來擁護令使其人父母得生天上受諸快樂永
 離地獄苦

爾時大衆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非
 人等天龍夜叉乾闥婆及諸小王轉輪聖王是諸

大衆聞佛所說各發願言我等盡未來際寧碎此
 身猶如微塵經百千劫誓不違於
 如來聖教寧以百千劫拔出其舌長百由旬鐵犁
 耕之血流成河誓不違於
 如來聖教寧以百千刀輪於自身中左右出入誓
 不違於

如來聖教寧以鐵網周匝纏身經百千劫誓不違
 於如來聖教寧以剉碓斬碎其身百千萬斷皮肉
 筋骨悉皆零落經百千劫終不違於

如來聖教爾時阿難白佛言世尊此經當何名之
 云何奉持

佛告阿難此經名為大報父母恩重經以是名字
 汝當奉持

爾時大衆天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜信
 受奉行作禮而退

佛說大報父母恩重經

報父母恩重真言

曩謨三滿多沒馱喃唵誑誑曩娑嚩訶

○理智不二界會禮讚

發願長跪合掌

稽首兩部界 及理智不二 我今發大願
 持此秘密界 理智不二讚 上達法身地
 下及六道品 此讚見聞者 發無上覺心

同到華藏界

立頭 一心歸命三世常住清淨法身理智不二摩訶
 毘盧遮那佛

頭 一心歸命發心金剛堅固理智不二自性身寶
 幢阿闍佛

頭 一心歸命修行增進美妙理智不二報身開敷
 華王寶生佛

頭 一心歸命妙覺受用智慧理智不二報身觀自
 在王無量壽佛

頭 一心歸命圓寂作變化管理智不二應身天鼓雷
 音不空成就佛

頭 一心歸命三摩耶戒成就普賢等遍一切法理
 智不二一切諸佛

頭 一心歸命三世覺母智慧妙吉祥等遍一切法
 理智不二一切諸佛

頭 一心歸命一切如來菩提成就觀自在等遍一

切法理智不二一切諸佛

頭 一心歸命大定三昧慈氏等遍一切法理智不

二一切諸佛

頭 一心歸命大圓鏡智金剛到彼岸等遍一切法

理智不二一切諸佛

頭 一心歸命東方親近金剛手王愛喜等遍一切

法理智不二一切諸佛

頭 一心歸命平等性智寶到彼岸等遍一切法理

智不二一切諸佛

頭 一心歸命南方親近金剛寶光幢唎等遍一切

法理智不二一切諸佛

頭 一心歸命妙觀察智法到彼岸等遍一切法理

智不二一切諸佛

頭 一心歸命西方親近金剛法利因語等遍一切

法理智不二一切諸佛

頭 一心歸命成所作智業到彼岸等遍一切法理智不二一切諸佛

頭 一心歸命北方親近金剛業護牙拳等遍一切法理智不二一切諸佛

頭 一心歸命內供養雲海金剛嬉戲鬘歌舞等遍一切法理智不二覺有情大有情

頭 一心歸命外供養雲海金剛焚香華燈塗香等遍一切法理智不二覺有情大有情

頭 一心歸命四攝智金剛鉤索鎖鈴等遍一切法理智不二覺有情大有情

頭 一心歸命理智不二大權聚身龍樹遍一切法奉行覺有情大有情

頭 一心歸命理智不二定證界主阿梨也阿左羅那駄遍一切法理智不二大明王

頭 一心歸命降伏煩惱金剛蘇波彌遍一切法理智不二大明王

頭 一心歸命摧破流業金剛軍荼里遍一切法理智不二大明王

頭 一心歸命摧伏所障金剛熾萬德迦遍一切法理智不二大明王

頭 一心歸命摧拂五塵金剛夜叉遍一切法理智不二大明王

頭 一心歸命勇猛敬愛宰主金剛愛染遍一切法理智不二大明王

頭 一心歸命出世遍法界等性理智不二一體三身金剛王童子忿怒王

頭 一心歸命出世遍法界等性理智不二一體三五理智金剛王童子

頭 一心歸命一乘守衛大賢深砂大將遍一切法

理智不二大王

頭 一心歸命金峰護法薩羅薩縛帝遍一切法理智不二提波囉惹拏吉多

頭 一心歸命理智不二界會一切諸佛覺有情大有情神天鬼神等

立頭 歸命敬禮盡十方蓮華藏世界不盡刹中常住一切三寶

座頭 理說生性出現世有形亦無形死滅法智說死滅觀行無形法輪實是難修難行難解難入依

之顯說理智不二法是又難行苦行固化行其道善提心為果修習為因大悲為出世方便

為究竟善提心者是自心也所到皆善提塲也理智不二本性清淨故遠離諸戲論遠離諸戲

論故理智不二自性寂靜其性寂靜故其性自性清淨理智不二自性清淨故善提性自性理

智不二之理上者五蘊性相空五蘊性相空故

六根性相空六根性相空故六塵性相空六塵性相空故六識性相空六識性相空故理智不

二性相六大遍滿無礙性相是故依地不依四諦十二因緣十地次位六到速乘之果依也檀

施戒行忍辱精進靜慮智慧是則出入二字之成立是無邊際界是不思儀界是故乘理智不

二到方便智到方便智故到極乘故到理智不二華藏界此界者是三世常住妙覺心地也今

此理智不二之性相者實是不生不滅不來不去之中道也

頭 曩莫薩嚩怛他藥帝毘藥薩縛目醯毘藥薩縛他怛羅吒戰拏摩訶路灑摩欠藥呬藥呬薩嚩

毘銀南咩怛羅吒悍唵是祕密咒是備理智不二定證所以者何青黑

身相觀見上下執持理智劍寂索生火焰皆是不二則一應化讚曰

頭阿吽合生大明王大忿怒無鄣礙奇妙住諸佛三昧調伏難降濟有情意樂無邊功德海遠離諸戲論世想金剛事業遍滿海威光無比故頂禮

理智不二界禮讚終

次法施等任意

廻向

頭金合歸命慧三昧耶身願以此最勝功德有情共一乘峯疾得理智不二身歸命頂禮大悲毘盧遮那佛(退座)
右理智不二禮讚者於大和國吉野郡鳥栖山眞言院之道場奉行彼御灌頂之旨法務大僧都之御作也而後彼三昧修行之旨可有唱誦之由令言也即曲節我加之而已

理知不二末資觀賢在判

醍醐帝昌泰三庚申年四月十八日

○聖無動尊大威怒王祕密陀羅尼經

金剛手菩薩說

三藏般若遮加合羅此云譯

序分

爾時毗盧遮那大會中有一菩薩摩訶薩名曰金剛手與妙吉祥菩薩俱此金剛手是法身大士是故名善賢即從如來得持金剛杵其金剛杵五智所成故名金剛手又妙吉祥菩薩是三世覺母故名文殊師利如是菩薩爲度衆生現菩薩身成就戒定慧解脫解脫知見善能通達諸陀羅尼門其心禪寂常住三昧降伏衆魔令入正見得大智慧無有障礙能隨衆生轉大法輪吹解脫風除衆生熱惱雨大法雨澍衆生心地殖善根種亦能具足祕密之藏其心自在或現多身復合多身以爲一身隨衆生願能與悉地以宿願藥療衆生病是大

菩薩戴五髻冠顯五種智慧智慧如日月照諸暗冥常爲人天之所恭敬設大法船普度苦海令到彼岸心無傾動不染塵垢能誘衆生令見妙色如是功德甚深無量設淨多劫讚不能盡是二菩薩成就如上殊勝功德於是金剛手菩薩入火生三昧其光普照無邊世界火焰熾盛燒諸障內外魔軍恐怖馳走欲入山中不能遠去欲入大海亦不能去舉聲大叫唯至佛所請乞救護捨於魔業發大慈心釋提桓因梵天王等捨深禪定樂來入此處天龍八部皆悉來至菩薩之所作禮而坐

正宗分

爾時金剛手從三昧起告妙吉祥菩薩言有大威怒王名曰阿利耶阿闍羅拏多尾地耶阿羅惹是大明王有大威力以智慧火燒諸障礙亦以法水漱諸塵垢或現大身滿虛空中或現小身隨衆生

意如金翅鳥噉諸毒惡亦如大龍興大智雲而灑法雨如大刀劍摧破魔軍亦如縲索縛大力魔如親友童子給仕行人其心不驚住不動定是大明王無其所居但住衆生心想之中所以者何虛空廣故世界無邊世界無邊故衆生界廣衆生界廣故法身體廣法身體廣故徧法界徧法界故以無相爲體無相而有相隨行者意現其形體其身非有非無非因非緣非自非他非方非圓非長非短非出非沒非生非滅非造非起非爲作非坐非臥非行住非動非轉非閑靜非進非退非安危非是非非非得失非彼非此非去來非青非黃非赤非白非紅非紫非種種色唯圓滿大定智慧無不具足即大定德故坐金剛盤石以大智德故現迦樓羅焰以大悲德故現種種相貌其形青黑似暴惡相執智慧劍害貪瞋癡或持三昧索繫縛難伏者

常為天龍八部所恭敬若緣憶念是威怒王能令一切作障難者皆悉斷壞一切魔衆不敢親近常當遠離是修行者所住之處一百由旬內可無有魔事及鬼神等時金剛手說最勝根本大陀羅尼曰

曩莫薩縛但他引藥帝毗藥二合薩縛目契毗藥二合薩縛但他羅二合吒牛音贊摩訶路灑拏欠法引毗法引毗薩縛尾觀南二合叫但羅二合吒悍漫引緣誦是真言出大智火焚燒一切魔軍三千大千世界咸被大忿怒王威光焚燒成大火聚唯除十地菩薩等一切佛土燒諸冥衆後以法藥令得安穩時金剛手而說偈言

若持是真言 成就無傾動 燒諸往昔罪 隨持得成就 降伏大魔王 所求一切事 隨持得成就 常來而加護 東北伊舍那

說真言曰

曩莫三曼多縛曰羅二合根但羅吒牛音阿慕伽戰拏摩訶路灑拏娑破二合吒也阿引曩也阿娑荷阿三忙銀併二合叫叫尾觀南叫但羅吒悍漫

修真言行人 持誦是真言 從身放光明 降伏諸魔王 所求一切事 隨持得成就 是故名護身 能得無恐怖 亦有真言明 名加護住處 遠離諸惡怖 常得勝安穩 彼大真言曰

曩莫三曼多縛曰羅二合根但羅吒牛音阿慕伽戰拏摩訶路灑拏娑頗二合吒也薩縛尾觀南二合摩摩娑縛二合娑底二合扇底始鑿茗阿左羅黨矩嚕但羅二合摩也但羅二合摩也叫但羅二合吒悍漫

金剛手言一切衆生意想不同是故如來或現慈體或現忿怒教化衆生各各不同隨衆生意而作

東方帝釋天 東南火光尊 南方焰魔天 西南羅刹王 西方水雨天 西北風雲天 北方多聞天 上方大梵天 下方持地天 日天照衆闍 月天清涼光 如是大力天 而來圍遶彼 或蒙明王伏 還敬作擁護 使者矜羯羅 及與制吒迦 俱利迦龍王 藥厠吒使者 如是大眷屬 或隱或顯來 奉仕修行者 如敬於世尊 若為大根者 現聖者忿怒 根性中根者 得見二童子 若下根行人 生怖不能見 是故大明王 為現親友形 如是隨根性 而作大利益 漸漸誘進彼 入於阿字門 爾時金剛手菩薩說是偈已普觀大衆而告之言 善哉大會皆由宿善故今來得聞如是明王及大力神咒若欲見是大明王者應修捨身修行法復

利益雖破魔軍後與法樂雖現忿怒內心慈悲如摩醯首羅者得第八地慈善根力應以知之說是語已復告大衆若欲成就如是法者入於山林寂靜之處求清淨地建立壇場修諸梵行作念誦法即見本尊圓滿悉地或入河水而作念誦若於山頂樹下塔廟之處作念誦法速得成就或於安置般若經處作之成就如是修時整其三業不造衆罪亦不親近諸餘惡人作諸護摩事速得悉地不食五辛酒肉作之成就而說偈言

若能行是行 功德不可量 如法作念誦 即得大悉地 行者修苦行 或心想清淨 三洛叉數滿 常得見本尊 欲驗法成者 能移山及動 能使水逆流 隨意作諸事 欲見諸佛土 明王忽出現 頂戴於行者 能令得見之 何況餘求事 隨持得成就

不墮四惡趣 決定證妙果
我讚不能盡 唯大聖世尊 能知如是法

流通分

爾時佛告妙吉祥菩薩而作是言若未來世有諸行人由宿福故得聞如是明王名號或復受持是聖無動尊大威怒王陀羅尼經者當知是人無有橫死亦無恐怖蒙諸天護持無諸障礙何況如上作念誦者其福無量作是語已默然而坐金剛手言善哉善哉如大聖說說是言已遂其本意還著本座

爾時大衆聞說是經已各得勝位皆大歡喜信受奉行

聖無動尊大威怒王秘密陀羅尼經終

伊醯羅童子	師子光童子	師子慧童子
阿婆羅底童子	持堅婆童子	利車毗童子
法挾護童子	因陀羅童子	大光明童子
小光明童子	佛守護童子	法守護童子
僧守護童子	金剛護童子	虛空護童子
虛空藏童子	寶藏護童子	吉祥妙童子
戒光慧童子	妙空藏童子	普香王童子
善爾師童子	波利迦童子	烏婆計童子
聖無動眷屬	三十六童子	各領千萬童
本誓悲願故	千萬億惡鬼	燒亂行人時
誦此童子名	皆悉退散去	若有苦厄難
怨咀病患者	當呼童子號	須臾得吉祥
恭敬禮拜者	不離於左右	如影隨形護
獲得長壽益		
南無歸命頂禮大日大聖不動明王四大八大諸		

○佛說聖不動經

爾時大會有一明王是大明王有大威力大悲德故現青黑形大定德故坐金剛石大智慧故現大火焰執大智劍害貪瞋癡持三昧索縛難伏者無相法身虛空同體無其住處但住衆生心想之中衆生意想各各不同隨衆生意而作利益所求圓滿爾時大會聞說是經皆大歡喜信受奉行

○三十六童子

矜迦羅童子	制吒迦童子	不動慧童子
光網勝童子	無垢光童子	計子爾童子
智慧幢童子	質多羅童子	召請光童子
不思議童子	囉多羅童子	波羅波羅童子
忿怒尊三反		

○南無八大童子

慧光童子	慧喜童子	阿耨達多童子
指德童子	烏俱婆訶童子	清淨童子
矜羯羅童子	制吒迦童子	
南無歸命頂禮大日大聖不動明王四大八大諸		
忿怒尊三反		
聖無動尊秘密陀羅尼經		
稽首聖無動	摩訶威怒王	極大慈悲心
愍念衆生者	本體虛遮那	久遠成正覺
法身徧法界	智慧同虛空	無相而現相
相徧世界海	無聲而有聲	聲聞塵刹土
爲護持佛法	爲利樂羣生	無邊相好海
變現瞋怒相	慈眼視衆生	平等如一子

方便垂一髮	表示第一義	金剛智能斷	同證無上覺
難斷諸煩惱	執持猛利劍	一斷無餘習	見我身者發菩提心
金剛定能縛	難縛諸結業	執持金縷索	聽我說者得大智慧
一縛無能動	究竟能取盡	煩惱毒龍子	無始已來無量罪
示現迦樓炎	焚燒業障海	能護菩提心	日日夜夜所作罪
令行者堅住	安住盤石座	不退菩提行	真言威力皆消滅
假使滿三千	大力諸夜叉	明王降伏盡	荷負引導師父母
令入解脫道	一持祕密咒	生生而加護	為我有恩先亡者
隨逐不相離	必送華藏界	念念持明王	大作方便皆引導
世世不忘失	現前三摩地	覺了如來慧	乃至四恩諸衆生
以此三業禮	明王功德善	平等施羣生	南無大日大聖不動明王四大八大諸忿怒尊
同證不動定	唯願徧法界	金剛祕密咒	
同住明王體	加持我三密	稽首明王力	
令我悉地滿	稽首明王力	令法久住世	
自界及他界	無盡世界海	界中諸合識	

○妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

爾時無盡意菩薩即從座起偏袒有肩合掌向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名觀世音佛告無盡意菩薩善男子若有無量百千萬億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫

若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水所漂稱其名號即得淺處若有百千萬億衆生為求金銀瑠璃磲磔碼瑙珊瑚琥珀真珠等寶入於大海假使黑風吹其船舫飄墮羅刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀世音

若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼所執

刀杖尋段段壞而得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若無罪枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶經過險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名號是菩薩能以無畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南無觀世音菩薩稱其名故即得解脫無盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是

若有衆生多於姪欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡無盡

終

三反

意觀世音菩薩有如是等大威神力多所饒益是故衆生常應心念
 若有女人設欲求男禮拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生端正有相之女宿植德本衆人愛敬無盡意觀世音菩薩有如是力
 若有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名號無盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服臥具醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多不無盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名號乃至一時禮拜供養是二人福正等無異於百千萬億劫不可窮盡無盡意受持觀世音菩薩名號得如是無量無邊福德之利無盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世界云何而爲衆生說法方便之力其事云

何佛告無盡意菩薩善男子若有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而爲說法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而爲說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而爲說法應以梵王身得度者即現梵王身而爲說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而爲說法應以自在天身得度者即現自在天身而爲說法應以大自在天身得度者即現大自在天身而爲說法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而爲說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而爲說法應以小王身得度者即現小王身而爲說法應以長者身得度者即現長者身而爲說法應以居士身得度者即現居士身而爲說法應以宰官身得度者即現宰官身而爲說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而爲說法應以此比丘比丘尼優婆塞優婆

夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而爲說法應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而爲說法應以童男童女身得度者即現童男童女身而爲說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而爲說法應以執金剛神得度者即現執金剛神而爲說法無盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施無畏是故此娑婆世界皆號之爲施無畏者無盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而爲與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之無盡意復白觀世音菩薩言仁者慈我等故受此瓔

珞爾時佛告觀世音菩薩當慈此無盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔無盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆世界爾時無盡意菩薩以偈問曰
 世尊妙相具 我今重問彼 佛子何因緣
 名爲觀世音 具足妙相尊 偈答無盡意
 汝聽觀音行 善應諸方所 弘誓深如海
 歷劫不思議 侍多千億佛 發大清淨願
 我爲汝略說 聞名及見身 心念不空過
 能滅諸有苦 假使興害意 推落大火坑
 念彼觀音力 火坑變成池 或漂流巨海
 龍魚諸鬼難 念彼觀音力 波浪不能沒

或在須彌峰	爲人所推墮	念彼觀音力	廣修智方便	十方諸國土	無刹不現身
如日虛空住	或被惡人逐	墮落金剛山	種種諸惡趣	地獄鬼畜生	生老病死苦
念彼觀音力	不能損一毛	或值怨賊遠	以漸悉令滅	真觀清淨觀	廣大智惠觀
各執刀加害	念彼觀音力	咸即起慈心	悲觀及慈觀	常願常瞻仰	無垢清淨光
以遭王難苦	臨刑欲壽終	念彼觀音力	惠日破諸暗	能伏災風火	普明照世間
刀尋段段壞	或囚禁枷鎖	手足被桎械	悲體戒雷震	慈意妙大雲	澍甘露法雨
念彼觀音力	釋然得解脫	咒咀諸毒藥	滅除煩惱蝕	諍訟經官處	怖畏軍陣中
所欲害身者	念彼觀音力	還著於本人	念彼觀音力	衆怨悉退散	妙音觀世音
或遇惡羅刹	毒龍諸鬼等	念彼觀音力	梵音海潮音	勝彼世間音	是故須常念
時悉不敢害	若惡獸圍繞	利牙爪可怖	念念勿生疑	觀世音淨聖	於苦惱死厄
念彼觀音力	疾走無邊方	蚺蛇及蝮蠍	能爲作依怙	具一切功德	慈眼視衆生
氣毒烟火然	念彼觀音力	尋聲自廻去	福聚海無量	是故應頂禮	
雲雷鼓掣電	降雹澍大雨	念彼觀音力	爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆		
應時得消散	衆生被困厄	無量苦逼身	生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通		
觀音妙智力	能救世間苦	具足神通力	力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中		

八萬四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五終

○九條錫杖

手執錫杖	當願衆生	設大施會	示如實道	當願衆生	真諦修習	大慈大悲	一切衆生
供養三寶	設大施會	示如實道	供養三寶	當願衆生	大慈大悲	一切衆生	一乘修習
以清淨心	供養三寶	發清淨心	供養三寶	懈怠者精進	破戒者持戒	不信者令信	慳
願清淨心	供養三寶	當願衆生	作天人師	虛空滿願	度苦衆生	速證菩提	
法界圍繞	供養三寶	值遇諸佛	速證菩提	當願衆生	十方一切	邪魔外道	魍魎鬼神

毒獸毒龍 毒蟲之類 聞錫杖聲 摧伏毒害
 發菩提心 具修萬行 速證菩提
 當願衆生 十方一切 地獄餓鬼畜生 八難
 之處 受苦衆生 聞錫杖聲 速得解脫 惑
 癡二障 百八煩惱 發菩提心 具修萬行
 速證菩提 過去諸佛 執持錫杖 已成佛
 現在諸佛 執持錫杖 現成佛 未來諸佛
 執持錫杖 當成佛
 故我稽首 執持錫杖 供養三寶 故我稽首
 執持錫杖 供養三寶
 南無恭敬供養 三尊界會
 恭敬供養 顯密聖教 哀愍攝受 護持弟子
 九條錫杖終

佛說摩訶般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆
 空度一切苦厄舍利子色不異空空不異色色即
 是空空即是色受想行識亦復如是舍利子是諸
 法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中
 無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味
 觸法無眼界乃至無意識界無無明亦無無明盡
 乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無
 得以無所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心
 無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離一切顛倒夢想
 究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨
 多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神呪
 是大明呪是無上呪是無等等呪能除一切苦真
 實不虛故說般若波羅蜜多呪即說呪曰

揭諦揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭諦

菩提娑婆賀

般若心經

般若心經秘鍵并序

遍照金剛撰

文殊利劍絕諸戲
 眞言爲種子
 無邊生死何能斷
 尊者三摩仁不讓
 覺母梵文調御師
 含藏諸教陀羅尼
 唯有禪那正思惟
 我今讚述垂哀悲

夫佛法非遙心中即近真如非外身何求迷悟
 在我則發心即到明暗非他則信修忽證哀哉哀
 哉長眠子苦哉痛哉狂醉人痛狂笑不醉醅睡嘲
 覺者不會訪醫王之藥何時見大日之光至若醫
 障輕重覺悟遲速機根不同性欲即異遂使二教
 殊轍分手金蓮之場五乘並鑣腕蹄幻影之埒隨
 其解毒得藥即別慈父導子之方大綱在此乎
 大般若波羅蜜多心經者即是大般若菩薩大心
 眞言三摩地法門文缺一紙行則十四可謂簡而
 要約而深五藏般若嘆一句而不飽七宗行果歡
 一行而不足觀在薩埵則舉諸乘之行人度苦涅
 槃則塞諸教得樂五蘊橫指迷境三佛豎示悟心
 言色空則普賢解頤圓融之義談不生則文殊破
 顏絕戲之觀說之識界簡持拍手泯之境智歸一
 快心十二因緣指生滅於麟角四諦法輪驚苦空

於羊車況復叮叮二字吞諸藏之行果可也兩
 言孕顯密之法教一一聲字歷劫之談不盡一一
 名實塵滴之佛無極是故誦持講供則拔苦與樂
 修習思惟則得道起通甚深之稱誠宜可然余教
 童之次聊撮綱要釋彼五分釋家雖多未鈞此幽
 翻譯同異顯密差別並如後釋或問云般若第二
 未了之教何能吞三顯之經如來說法一字含五
 乘之義一念說三藏之法何況一部一品何置何
 無龜卦爻著含萬象而無盡帝網聲論吞諸義而
 不窮難者曰若然前來法匠何不吐斯言答聖人
 投樂隨機深淺賢者說默待時待人吾未知蓋可
 言不言不言不言不言言之失智人斷而已

佛說摩訶般若波羅蜜多心經者就此題額有二
 別梵漢別故今謂佛說摩訶般若波羅蜜多心經
 者胡漢雜舉說心經三字漢名餘九字胡號若具

梵名曰**पञ्चमहासंख्योपासनायाम्**初
 二字圓滿覺者之名次二字開悟密藏施甘露之
 稱次二字就大多勝立義次二字約定慧樹名次
 三就所作已辨為號次二據處中表義次二以貫
 線攝持等顯字若以總義說皆具人法喻斯則大
 般若波羅蜜多菩薩之名即是人此菩薩具法曼
 茶羅真言三摩地門一字即法此一名皆以
 世間淺名表法性深號即是喻此三摩地門佛在
 鷲峰山為鷲子等說之此經數翻譯第一羅什三
 藏譯今所說本是次唐遍覺三藏翻題無佛說摩
 訶四字五蘊下加等字遠離下除一切字陀羅尼
 後無功能次大周義淨三藏本題省摩訶字真言
 後加功能又法月及般若兩三藏翻並有序分流
 通又陀羅尼集經第三卷說此真言法經題與羅
 什同言般若心者此菩薩有身心等陀羅尼是經

真言即大心呪依此心真言得般若心名或云略
 出大般若經心要故名心不是別會說云云所謂
 如龍之蛇鱗此經總有五分第一人法總通分
 觀自在至度一切苦厄是第二分別諸乘分色
 不異空至無所得故是第三行人得益分菩提
 薩埵至三藐三菩提是也第四總歸持明分故
 知般若至真實不虛是也第五秘藏真言分
 行證入時是也言觀自在能行人即此人本覺菩
 提為因深般若能所觀法即是行照空則能證智
 度苦則所得果果即入也依彼教人智無量依智
 差別時亦多三生三劫六十百妄執差別是名時
 頌曰
 觀人修智慧深照五衆空歷劫修念者離煩一心
 通

第二分別諸乘分亦五建絕相二一是也初建者
 所謂建立如來三摩地門是色不異空至亦復
 如是是也建立如來即普賢菩薩秘號普賢圓因
 以圓融三法為宗故以名之又是一切如來菩提
 心行願之身頌曰
 色空本不二事理元來同無礙融三種金水喻其
 宗二絕者所謂無戲論如來三摩地門是也諸
 法空相至不增不減是言無戲論如來即文殊
 菩薩密號文殊利劍能揮八不絕彼妄執之心乎
 是故以名頌曰
 八不絕諸戲文殊是彼人獨空畢竟理義用最幽
 真三相者所謂摩訶梅多羅胃地薩但嚙三摩地
 門是也故空中無色至無意識界是也大慈
 三昧以與樂為宗示因果為誠相性別論唯識遮
 境心只在此乎頌曰

二我何時斷。三祇證法身。阿陀是識性。幻影即名。賓四二者唯蘊無我。拔業因種是也。是即二乘。三摩地門也。無無明。至無老死盡。即是因緣佛之三昧頌曰。

風葉知因緣。輪迴覺幾年。露花除種子。羊鹿號相連。無苦集滅道。此是一句五字。即依聲得道之三昧頌曰。

白骨我何在。青瘀人本無。吾師是四念。羅漢亦何虞。五一者阿哩也。嚙路枳帝。胃地薩但。嚙之三摩地門也。無智。至無所得。故是也。此得自性清淨。如來以一道清淨妙蓮不染。開示衆生。拔其苦厄。智舉能達得名。所證既泯。理智強以一名。法華涅槃等。攝末歸本。教唯合此十字。諸乘差別。智者察之。頌曰。

觀蓮知自淨。見菓覺心德。一道泯能所。三車即歸。

◎說上諸乘究竟。菩提證入。義句義如是。若約字相義等釋之。有無量人法等。義歷切難。盡若要聞者。依法更問頌曰。

真言不思議。觀誦無明除。一字含千理。即身證法。如行行至圓寂。去去入原初。三界如客舍。一心是本居。問陀羅尼。是如來秘密語。所以古三藏諸疏家。皆閉口絕筆。今作此釋。深背聖旨。如來說法有二種。一顯二秘。為顯機說。多名句為秘。根說總持字是。故如來自說。引字等種種義。是則為秘機。作此說。龍猛無畏廣智等。亦說其義。能不之間。在教機耳。說之默之。並契佛意。問顯密二教。其旨天懸。今此顯經中說。秘義不可醫王之目。觸途皆藥。解實之人。礦石見寶。知與不知。何誰罪過。又此尊真言儀軌觀法。佛金剛頂中說。此秘中極秘。應化釋迦在給孤園。為菩薩天人說。畫像壇法真言。

默第三行人。得益分有二。人法是也。初人有七前六後。一隨乘差別。薩埵有異。故又薩埵有四。愚識金智是也。次又法四。謂因行證入也。般若即能因能行。無碍離障。即入涅槃。能證覺智。即證果。如文思知頌曰。

行人數是七。重二彼之法。圓寂將菩提。正依何事。乏第四。總歸持明分。又三名。體用四種。呪明。舉名。真實不虛。指體。能除諸苦。顯用。舉名。中初是大神呪。聲聞真言。二緣覺真言。三大乘真言。四秘藏真言。若以通義。一一真言皆具四名。略示一隅。圓智之人。三即歸一。頌曰。

總持有文義。忍呪悉持明。聲字與人法。實相具此。名第五。秘藏真言。分有五。初。行不顯聲聞。行果。二。行不舉緣覺。行果。三。行不指諸大乘。最勝。行果。四。行不。行不明真言。曼荼羅具足。輪圓。行果。五。行不。

手印等。亦是秘密。陀羅尼集經第三卷。是顯密在人聲字。即非然。猶顯中之秘。秘中極秘。淺深重重耳。

我依秘密真言義。略讚心經五分文。一字一文遍法界。無終無始我心分。翳眼衆生盲不見。曼儒般若能解紛。灑斯甘露露迷者。同斷無明破魔軍。般若心經秘鍵。

于時弘仁九年。春天下大疫。爰帝皇自染。黃金於筆端。握紺紙於爪掌。奉書寫般若心經一卷。予範講讀之。撰綴經旨之宗。未吐結願詞。蘇生族于途。夜變而日光赫赫。是非愚身。戒德金輪御信力。所為也。但詣神舍。奉誦此秘鍵。昔予陪鷲峰說法之筵。親聞是深文。豈不達其義而已。

入唐沙門空海上表終

者但誦我咒十萬遍我自現身令一切有情隨意
滿足永離貧窮常令安樂其咒如是先發此大願
南無我本師釋迦牟尼佛於如來滅後受持此咒
誓度群生令佛法不滅久住於世說是願已即說
大圓滿陀羅尼神呪穢跡真言

唵囉日囉引俱囉二合 唵囉二合 唵囉三合 唵囉四合
訶跋者四尾 唵囉二合 娑野烏樞瑟摩二合 俱囉二合
馱五 吽 吽 吽 吽 吽 娑囉引 賀引

時彼金剛說此呪已復作是言我於如來滅後常
誦此呪若有衆生請願受持此呪者我常爲給使
者令所求如願我今於如來前說此神呪惟願如
來於涅槃中照知我等世尊若有衆生多被諸惡
鬼神三所惱亂誦此呪者皆不能爲害永離苦難
世尊若有善男子善女人欲救療萬病者先持此
神呪四十萬遍見有病者治三有驗無問淨與不

淨隨意驅使我當隨從滿一切願若欲令枯樹生
枝葉者取白膠香一大雨塗樹心楊枝呪樹一百
遍日三時至滿三日即生華果若欲令枯泉出水
者淨灰圍之取井華水三升置泉水中於寅時呪
一百八遍水如車輪涌出若欲令枯山生草木取
鑽鐵刀一口於四方圍山呪三千遍七日滿即生
若欲令野獸歸依者取安息香燒向有獸住處呪
一千遍其獸至夜間并集持法人門首歸降如人
間六畜相似隨意驅使永不相捨若欲令夜叉自
來歸降者取桃柳枝十剪齊截取水一石煎取五
斗撈桃柳枝出以丁香三大兩乳頭香三大兩白
膠香三大兩復和柳水煎取五升即置一破盆中
取一桃枝長三尺攪水誦呪一百遍一切夜叉羅
刹皆來現共行法人語請求與人先爲侍者若令
諸惡鬼神毒蛇蠍猛獸等毒心滅者取淨灰圍所

居穴孔并自出來當微出聲呪之一百遍其蛇等
一切蟲獸各滅毒心不噉傷人速得解脫若令惡
狗不傷人者食一搏呪七遍與食永不傷人復不
出聲又法若令惡鬼自歸降人者取水三斗盛於
銅器中取淨灰俵之默誦此呪一百八遍其鬼自
來歸於人也若欲令惡人來降伏者書前人名置
呪人脚下呪三百遍心念彼人其人立至降伏捨
怨憎之心又法若令前人不信者誦呪一百八遍
其人即生怨恨若令如故者依前法若欲令人相
憎者書彼二人名號於自足下呪二百一十六遍
其人等便相離背不相愛敬若有相憎人令相愛
敬者即書取彼名姓於自足下呪一百八遍其人
便相愛重永不相捨若有未安樂之人令安樂者
取前人名字書足下呪三百遍當爲彼人發大誓
願我於彼時即自送無量珍寶施與彼貧人悉得

充足又法若持呪人求種種慧者但誦呪十萬遍
自得種種大智慧種種辯才無滯隨行者意所須
之者并悉施與若持呪人求種種珍寶摩尼如意
珠等者但至心誦呪自限多少我即自送滿其所
願若欲治人病者作頓病印先以左手頭指中指
屈押素文即呪之一百遍以印頓病人七下立瘥
若病人臨欲死者先作禁五路印然後治之即不
死三日如是先以准前以無名指屈向掌中豎小
指呪三百八遍其患速除若治邪病者但於病患
人頭邊燒安息香誦之呪立除之若治蠱毒病書
患人名字紙上呪之即瘥若治精魅病者亦如上
法若治伏連病者書患人姓名及作病鬼姓名埋
患人牀下呪之其鬼速奉名字自出現身便令彼
鬼看三世之事一一具說向人其病速瘥有人患
時氣病者呪師見之即瘥若欲令行病鬼王不入

界者於十齋日誦我此呪一千八遍能除百萬病
患穢跡金剛說神通大滿陀羅尼法術靈要門經
烏樞瑟摩明王神通陀羅尼經終

○北辰菩薩陀羅尼經

拔出七佛八菩薩所說神呪經

我北辰菩薩名曰妙見。今欲說神呪擁護諸國土
所作甚奇特故名曰妙見。處於閻浮提衆星中最
勝神仙中之仙疑仙中之祖仙菩薩之大將。光目諸菩薩曠

改往修來。悔先所作慚愧。自責鄙悼。慙咎。自悔責
已。當修三德。一者恭敬三尊。二者憐愍貧窮。國土
孤老當撫恤之。三者於怨親中。心常平等。斷理怨
枉。不枉民物。若能修行上來諸德。我時當率諸大
天王諸天帝釋。伺命都尉。天曹都尉。除死定生。滅
罪增福。益算延壽。白諸天曹。差諸善神一千七百。
邏衛國界。守護國土。除其災患。滅其奸惡。風雨順
時。穀米豐熟。疫氣消除。無諸強敵。人民安樂。稱王
之德。是王若能兼行讀誦此陀羅尼。譬如轉輪聖
王。得如意寶珠。是珠神氣。消伏災禍。我今以此大
神呪力。上來諸德。悉能辨之。消災滅惡。亦復如是。
當知是此大神呪力。如王明珠。亦復如是。
北辰菩薩陀羅尼經終

妙見秘密號曰

唵オン蘇ソ捺チ哩リ瑟シ吒ツ莎マ訶カ契カ更更印印

濟諸群生。有大神呪。名胡捺波。一本作彼晉言。雖國護國土。佐諸王消災却敵。莫不由之。
目低帝。屠蘇吒。阿若蜜吒。烏都吒。具耆
吒。波賴帝吒。耶彌若吒。烏都吒。拘羅帝
吒。耆摩吒莎呵。

誦呪五徧縷七色。結作三結。繫痛處。此大神呪。乃
是過去四十億恒河沙諸佛所說。我於過去。從諸
佛所得。聞說此大神呪力。從是以來。經七百劫。住
閻浮提。爲大國師。領四天下。衆星中王。得最自在。
四天下中一切國事。我悉當去聲之。若諸人王。不以
正法任用。臣下心無慚愧。暴虐濁亂。縱諸群臣。酷
虐百姓。我能退之。徵召賢能。代其王位。若能慚愧
改惡。修善。若能任善。退諸惡人。其心弘廣。普慈一
切。容受極濟。猶如橋船。包含民物。猶如父母。國有
賢能。當徵召之。敬賢尊聖。如視父母。王自躬身。臨
政斷事。不枉民物。猶如明鏡。若其國王。能修是德。

○佛說大荒神施與福德圓滿陀羅尼經

大廣智三藏沙門不空奉詔譯

如是我聞。一時佛住光明心殿中。與大比丘衆千
二百五十人俱。皆是大神通方便。心得自在。文殊
師利。而爲上首。各禮佛足。座一面。爾時佛入定心。
三昧身心不動。是時從天雨寶蓮華。而散佛上。及
衆會前。大地六種震動。爾時會中。是諸大衆。得未
曾有歡喜合掌。一心觀佛。爾時佛放眉間白毫相。
光照見三千大千世界。有一天女來至佛所。禮拜
恭敬。白佛言。世尊。我觀衆生。或先富貴。後貧窮。或
先貧窮。後富貴。或始終俱富貴。或始終俱貧窮。以
何因緣。如是我今於此。不可稱計。但有祕神呪名。
曰如意寶珠。唯願世尊聽許。我呪佛告。天女言。我
已聽許。速疾可演說。爾時天女即說呪曰。

曹。普賢菩薩。十一月大吉。陀羅尼菩薩。十二月神
巨。藥王菩薩。皆悉成道。一切病人。頭病。腹痛。眼病
耳病。鼻病。舌病。身病。意病。手病。足病。風病。閉病。同
令皆除。喻解脫水。海神水。天龍八部。四大天王。焰
魔法王。堅牢地神。五道之大神。泰山府君。八萬四
千。六百四神王。部類眷屬。一切富貴。得成就。皆大
歡喜。信受奉行
佛說地神經終

○禮文

長跪合掌至心稱念

歸命十方一切佛 最勝妙法菩提衆
以心口意清淨業 殷勤合掌恭敬禮
如來妙色身 世間無與等 無比不思議
是故今敬禮 如來色無盡 智慧亦復然

○五大願

猶住前儀

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
菩提無上誓願證

○普賢十大願

一者 敬禮諸佛 二者 稱讚如來
三者 廣修供養 四者 懺悔業障
五者 隨喜功德 六者 請轉法輪
七者 諸佛住世 八者 常隨佛學
九者 恒順衆生 十者 普皆廻向

○唯識三十頌

世親菩薩造

稽首唯識性 滿分清淨者 我今釋彼說

一切法常住 是故我歸依
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
十方一切諸衆生 二乘有學及無學
一切如來與菩薩 所有功德皆隨喜
十方所有世間燈 最初成就菩提者
我今一切皆勸請 轉於無上妙法輪
諸佛若欲示涅槃 我悉至誠而勸請
唯願久住剎塵劫 利樂一切諸衆生
所有禮讚供養福 請佛住世轉法輪
隨喜懺悔諸善根 廻向衆生及佛道

利樂諸有情 由假說我法 有種種相轉
彼依識所變 此能變唯三 謂異熟思量
及了別境識 初阿賴耶識 異熟一切種
不可知執受 處了常與觸 作意受想思
相應唯捨受 是無覆無記 觸等亦如是
恒轉如暴流 阿羅漢位捨 次第二能變
是識名末那 依彼轉緣彼 思量爲性相
四煩惱常俱 謂我癡我見 并我慢我愛
及餘觸等俱 有覆無記攝 隨所生所繫
阿羅漢滅定 出世道無有 次第三能變
差別有六種 了境爲性相 善不善俱非
此心所遍行 別境善煩惱 隨煩惱不定
皆三受相應 初遍行觸等 次別境謂欲
勝解念定慧 所緣事不同 善謂信慚愧
無貪等三根 勤安不放逸 行捨及不害

煩惱謂貪瞋 癡慢疑惡見 隨煩惱謂忿
 恨覆惱嫉慳 誑諂與害惱 無慚及無愧
 掉舉與惛沈 不信并懶怠 放逸及失念
 散亂不正知 不定謂悔眠 尋伺二各二
 依止根本識 五識隨緣現 或俱或不俱
 如濤波依水 意識常現起 除生無想天
 及無心二定 睡眠與悶絕 是諸識轉變
 分別所分別 由此彼皆無 故一切唯識
 由一切種識 如是如是變 以展轉力故
 彼彼分別生 由諸業習氣 二取習氣俱
 前異熟既盡 復生餘異熟 由彼彼遍計
 遍計種種物 此遍計所執 自性無所有
 依他起自性 分別緣所生 圓成實於彼
 常遠離前性 故此與依他 非異非不異
 如無常等性 非不見此彼 即依此三性

○立義分

摩訶衍者惣說有二種。云何爲二。一者法。二者義。所言法者。謂衆生心。是心則攝一切世間法出世間法。依於此心。顯示摩訶衍義。何以故。是心真如相。即示摩訶衍體。故是心生滅因緣相。能示摩訶衍。自體相用故。所言義者。即有三種。云何爲三。一者體大。謂一切法。眞如平等。不增減故。二者相大。謂如來藏。具足無量性功德故。三者用大。謂能生一切世間。出世間善因果。故一切諸佛本所乘。故一切菩薩皆乘此法。到如來地。故諸佛甚深廣大義。我今隨分惣持說。廻此功德如法性。普利一切衆生界。

立彼三無性 故佛密意說 一切法無性
 初即相無性 次無自然性 後由遠離前
 所執我法性 此諸法勝義 亦即是眞如
 常如其性故 即唯識實性 乃至未起識
 求住唯識性 於二取隨眠 猶未能伏滅
 現前立少物 謂是唯識性 以有所得故
 非實住唯識 若時於所緣 智都無所得
 爾時住唯識 離二取相故 無得不思議
 是出世間智 捨二鹿重故 便證得轉依
 此即無漏界 不思議善常 安樂解脫身
 大牟尼名法 分別唯識性相義
 已依聖教及正理 願共速證無上覺
 所獲功德施羣生

○舍利禮

一心頂禮萬德圓滿釋迦如來眞身舍利本地法身法界塔婆我等禮敬爲我現身入我我入佛加持故我證菩提以佛神力利益衆生發菩提心修菩薩行同入圓寂平等大智今將頂禮

○佛母大孔雀明王經偈

天阿蘇羅藥叉等 來聽法者應至心
 擁護佛法使長存 各々勤行世尊教
 諸有聽徒來至此 或在地上或居空
 常於人世起慈心 日夜自身依法住
 願諸世界常安穩 無邊福智益群生
 所有罪業並消除 遠離衆苦歸圓寂
 恒用戒香塗瑩體 常持定服以資身
 菩提妙華徧莊嚴 隨所住處常安樂

○軍荼利明王呪
○大威德明王呪

○金剛夜叉明王呪
○愛染明王呪

○烏樞沙麼明王呪

○大元帥呪
○吉祥天呪

○四天王真言

持國天呪
增長天呪

○七星九執十二宮神呪

○二十八宿總呪

七星各別真言

○貪狼星

○巨門星

○祿存星

○文曲星

○廉貞星

廣目天呪

多聞天呪
○多聞天陀羅尼

○辨才天女呪
○大黑天呪

○摩利支天呪
○諸天諸神呪

○聖天呪

○大青面金剛呪
○妙見呪

○北斗總呪

○武曲星

○破軍星

九曜各別真言

○日曜

○月曜

○火曜

○水曜

○至心廻向

懺悔隨喜勸請福
諸佛菩薩妙衆中
離於八難生無難
遠離愚迷具悲智
富樂豐饒生勝族
四無礙辨十自在
如金剛幢及普賢
歸命頂禮大悲毗盧遮那佛

願我不失菩提心
常爲善友不厭捨
宿命住智莊嚴身
悉能滿足波羅蜜
眷屬廣多恒熾盛
六通諸禪悉圓滿
願讚廻向亦如是

○祈願文

至心發願 歸依三寶 天下泰平
五穀豐穰 聖朝安穩 天長地久
伽藍安穩 紹隆佛法 當所鎮守
威光倍增 護持某甲 消除障難

增長福壽 無邊所願 決定成就
乃至法界 平等利益
願以此功德 普及於一切 我等與衆生
皆共成佛道

○修驗三時勤行式

○朝之式 寅ノ刻或ハ早晨
先金五十四 初小十漸次大二
十速六二十終四 此ノ間大衆着座
次商佉文誦シ畢テ之ヲ吹ク (役者計)
我今吹大法螺聲 遍至三千大千界
經耳衆生滅重罪 悉皆得入阿字門
次禮文
我此道場如帝珠 十方三寶影現中
我身影現三寶前 頭面攝足歸命禮
次三禮
南無十方一切三寶 一禮

慚愧懺悔六根罪障滅除煩惱滅除業障一禮
ヲンサラバ。タ、ギヤタ。ハンナマンナ。ナウ
キヤロミ。一禮

次闕伽文

頭 鑲字法界種 相形如圓塔
以理智不二 是名法身體

次床堅文 小打木二丁役者斗

惡罵及捶打 皆悉當能入

我今成佛身 端坐思實相

次淨三業 三部 被甲 至心印明結誦而
身心令護堅

次祈念 念珠摺至心祈願 次表白

次九條錫杖 發願長跪合掌

次不二禮讚 或秘鍵

次般若心經 或不動經

次壽量無邊經 或普門品 或孔

雀經等 本尊ニヨリ任意

次三陀羅尼

次諸真言等 任意

次柱源文

能食所食 二俱六大

依正一體 供養自身

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

菩提無上誓願證

次普供養真言

オンアボキヤ。ホジヤマニ。ハンドマ。パチレ
イ。タ、ギヤタ。ピロキテイ。サンマンガ。ハラ
サラウン。

次三力偈

以我功德力 如來加持力
及以法界力 普供養而住

次法螺文 吹キ畢テ偈誦

一切諸魔離退散 降伏諸魔宿伏者
遍至三千大千界 ナウマクサンマンタボクナナン

次諸尊寶號

南無理智不二界會諸尊聖衆 三遍

南無修驗開祖神變大菩薩 三遍

南無修驗中興理源大師 三遍

南無三國列祖一切三寶 三遍

南無日本國中大小神祇 三遍

次讚 四智讚

オンバザラサトバ、ソウギヤラカ、バザラ、ア
ラタンナウ、マドタラン、バザラ、タラマ、キヤ
ヤタイ、バザラ、キヤラマ、キヤロハン

額下、カ字、離因業、 黑色、半月、大力、風

頂上、カ字、等虛空、 青色、團形、大空、輪

重々相累、無隔別、 如々一體、不雜亂

高下大小、本不二、 彼此橫豎、輪圓足

帝網瑜伽、遍法界、 心佛衆生、無差別

不改自身、名則身、 覺悟此分、爲成佛

次本覺讚

歸命本覺心法身 助 常住妙法心蓮台

本來具足三身德 助 三十七尊住心城

普門塵數諸三昧 遠離因果法然具

無邊德海本圓滿 還我頂禮心諸佛

次大金剛輪陀羅尼

ナウマクシツチリヤ、ヂビキヤナン、タ、ギ
ヤタナン、アンビラジ、マカシヤキヤラ
バジリ、サタ、サラテイ、タライ

心略讚

サラバビヤビハンバ、ギヤラギヤリヤ、ソギ
ヤタチハテイ、ジナウ、ダレイ、ダド、キヤマカ
ランジャ、ベイロシヤナウ、ナウボントテイ。

不動讚

ナウマク、サラバボダボウジ、サトバナ、サ
ラバタラソウ、グソビダ、ビジャラ、シベイ、ナ
ウボウソトテイソワカ。

次諸讚等任意奉嘆

次五輪觀文

我即我 助 如次腰腹心額頂

腰下、カ字、本不生、 金色、方形、佛心地

臍輪、カ字、離言說、 白色、圓形、大悲水

心上、カ字、無垢染、 赤色、三角、大智火

ビダマニ、サンバンジヤニ、タラマチシツタ、
ギリヤ、タラン、ソワカ

次一字金輪呪

ナウマクサンマンダ、ボダナン、ボロン

次摺念珠祈念

次廻向文

歸命慧三摩耶心 助 願以此最勝功德

有情共到一乘峰 助 疾得理智不二身

歸命頂禮大悲毗盧舍那佛

次三部被甲

次三禮 文前ノ加シ

次法螺文 誦シ畢テ之ヲ吹ク

三昧法螺聲 一乘妙法說

經耳滅煩惱 當入阿字門

次金五十四 如前

此間大衆退座

○日中之式 午刻或晝時

行式 朝ニ同シ

○暮之式 戌刻或黃昏

先金五十四 如前

次商法文 朝ノ如シ

次禮文

一切恭敬 自歸依佛 當願衆生立 一禮

自歸依法 當願衆生立 自歸依僧立

當願衆生居 一禮大解脫道 是故我歸依

次闕伽文 如前

次床堅文 如前

次護身法結界

次祈念 以上如朝

次理趣經或大日經住心品不動經等任意

次諸真言 任意

教 哀愍攝受 護持弟子成大願

次諸神寶號 任意

次小木文

四大和合身 骨助肉及手足

如薪盡火滅 皆共入佛地

次孔雀經偈 (或瑜祇經偈文)

次舍利禮

次祈願廻向文 摺念珠

次誦奉送文

本有自性頭大薩垂助 并眷屬無量人天

到殊勝地自在境 與我心相證定靈

重請來送速出定 忘所緣莫錯本誓

次解界

次三禮

次商法 文如レ朝

次讚 佛讚

マカギヤロニケンナタン、シヤシヤタラン、
サラバベイナン、ホンジヨナチ、クナタラン、
ハラダマミ、タタギヤタン。

次商法文 如前

次三條錫杖

手頭執錫杖 當願衆生助 設大施會

示如實道 供養三寶 設大施會

示如實道 供養三寶(三振) 以清淨心

供養三寶 發清淨心 供養三寶

願清淨心 供養三寶(二振) 三世諸佛

執持錫杖 皆成佛 故我稽首

執持錫杖 供養三寶 故我稽首

執持錫杖 供養三寶(二振)

南無恭敬供養三尊界會 恭敬供養顯密聖

次金五十四

○修驗三時勤行式終

修驗聖典 第二編

○柱源神法護摩法次第

外題作供

先尊前劔印安腰ロイ

三禮 文白

地水火風空識

本尊名號唱フ ロイ

次淨三業 次獅子乘

六大明 右肘此香品
左念誦獨古

我即了了了

本尊名號三度 ロイ

次塗香

三身即一 三諦一念

修驗聖典第二編

無明法性 不二一體

無相三密 十界一如

行住座臥 即身頓悟

次法螺

三昧法螺聲 一乘妙法音 經耳滅煩惱

當入阿字門

三音了 文曰

天人大衆中

雨法雨當座ロイ

次小打木無文二丁

次洒水 次三部 被甲

次肘比圓相安腰 一丁三丁打テモヨシロイ

我即了了了 如次腰腹心額頂

不改自身名即身 覺悟比分為成佛

次六大觀 未敷連花
印置願 ロイ

檀板地 柱源水 闕蓋火

酒水風 花鬘空 乳木識

次汲水ロイ 天地潤水至是

次乳木春柳秋栗合歡木

列丁 夜夜

能食所食 二俱六大

依正一體 供養自身

金合シテ

歸命本覺心法身

常住妙法心蓮台

本來具足三身德

三十七尊住心城

次小打木ロイ 三丁

觀打破三惡道無明闕ロイ

次啓白左右印念珠香爐五古

敬白本尊界會秘密教主兩部十方諸尊佛
陀今爰來臨六十餘州神祇冥衆三千八萬
部顯眷屬殊大峰鎮護念來七大八大金剛
童子子守八所勝手若宮八大龍王宇賀神
將大黑天神金峰箕面葛城熊野羽黑彦山
滿山常住護持四天來臨影向某悉地成就
敬白。

次南無行者八大童子百反

次根源塔未分混池供

次闕伽以水脂獻

卍字淨水 我即一如

五知圓滿 供養三寶

次華座八葉印ロイ

卍伽摩羅娑婆訶五反

次振鈴

夫大峰一乘菩提山者。兩部金胎淨刹。無作
本有。曼荼也。森森嶺岳。金剛九會。圓壇鬱鬱
岩洞。胎藏八葉。蓮臺山河草木。全遮那真體。
巖嵐響谷。法身說法。自生三部。諸尊濟濟羅
列。無數聖衆。奇奇安座。誠是法爾自然。曼荼
三密瑜伽。靈峰也。是以高祖役。優婆塞。內住
毘盧本覺。內證。遠運。步於峻嶺。修即身頓悟
秘法。外依龍樹大士。印璽遙垂。跡於大峰。飽
弘南天開塔。玄風矣。
懃哉顯密。行業者。一揆事理。二法冥契也。然
則今某甲。仰彼前蹤。繼其遺塵。行住坐臥。定
身於床。堅行儀。朝夕發心於柱源。神法。何不
怕哉。爾則本分。八葉自然。開敷心中。阿字法
爾顯現。

次神分

縛曰羅薩上求菩提 縛我下化衆生 順逆

縛曰羅健叱 都使也梵

次手一合

發大悲誓願

陪邊地異域

住普賢悲願

次普供養

我即列了夜

事理體用即佛身

次舍利根源塔先乳木

次散杖小呪一反了

一字心呪夜

次祈願 念誦

次大護摩

次手一合

橫前 後

四大和合身

骨肉及手足

如薪盡火滅

皆共入佛地

斷燒有漏生死依身還歸本有不生阿字東方
阿闍木以西方彌陀刀斷積中央大日地附南
方寶生火洒北方釋迦水而消滅之

次彌陀定印

我字不生觀破妄執地獄

我字理水消修羅瞋恚焰

我字智火燒畜生愚痴身根

我字大風拂餓鬼飢念

我字大空斷人衆煩惑

我字自性獨存是則自性心

無邊德海本圓滿內縛

還我頂禮心諸佛外縛

次闍伽如先

闍伽ノ次ニ不動即我法等ヲ入ル挿入ノ如
何ハ行者任意(師傳)

次後鈴

次小打木六丁

次闍伽札住床文ロイ

次手一合

我字法界種

相形如圓塔

以理智不二

是名法身體

次兩部呪百反

次寶號百反

檀內護摩道場

六大本有即身成覺

次護摩木取一束取刀切脫結目

次一束同後二度ロイ

次小本文至五字明觀了消火ロイ

次舍利塔大事ロイ

取塔入飲食印舍利禮一反

次五輪觀床堅之觀文

次八句八印

歸命本覺心法身手一合

常住妙法心蓮台八葉印

本來具足三身德劔印

三十七尊住心城無所不至印

普門塵數諸三昧彌陀定印

遠離因果法然具金合

次祈誓

次護身法

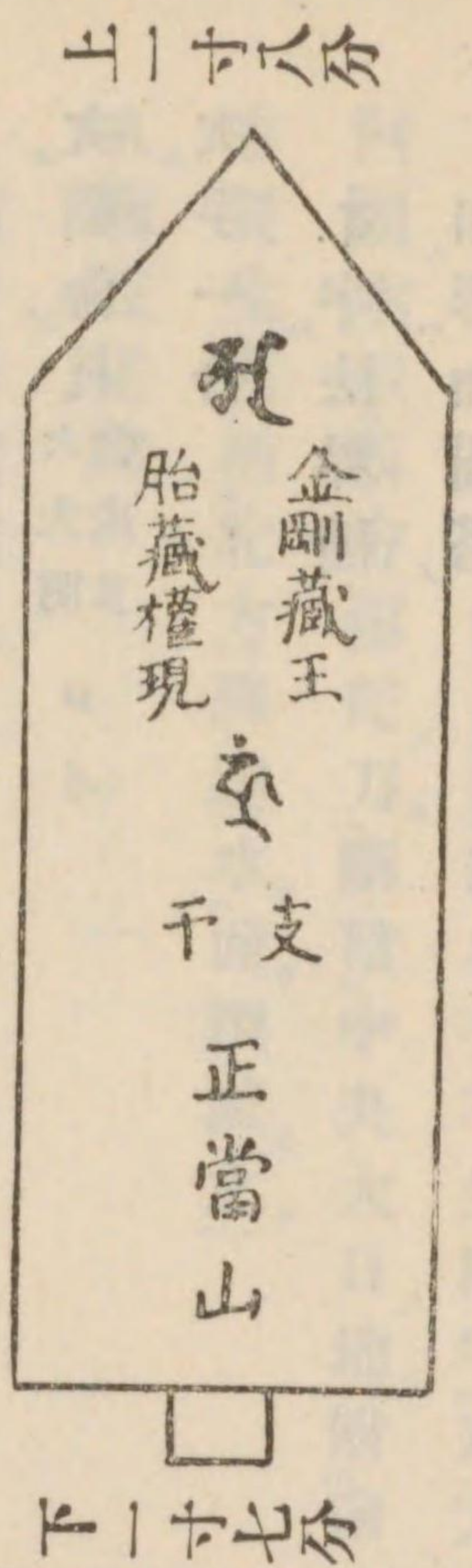
次三禮大尾

右此深祕法者最極故非正機寫瓶者則不
可令傳授也。可秘可秘。

○柱源神法護摩供具

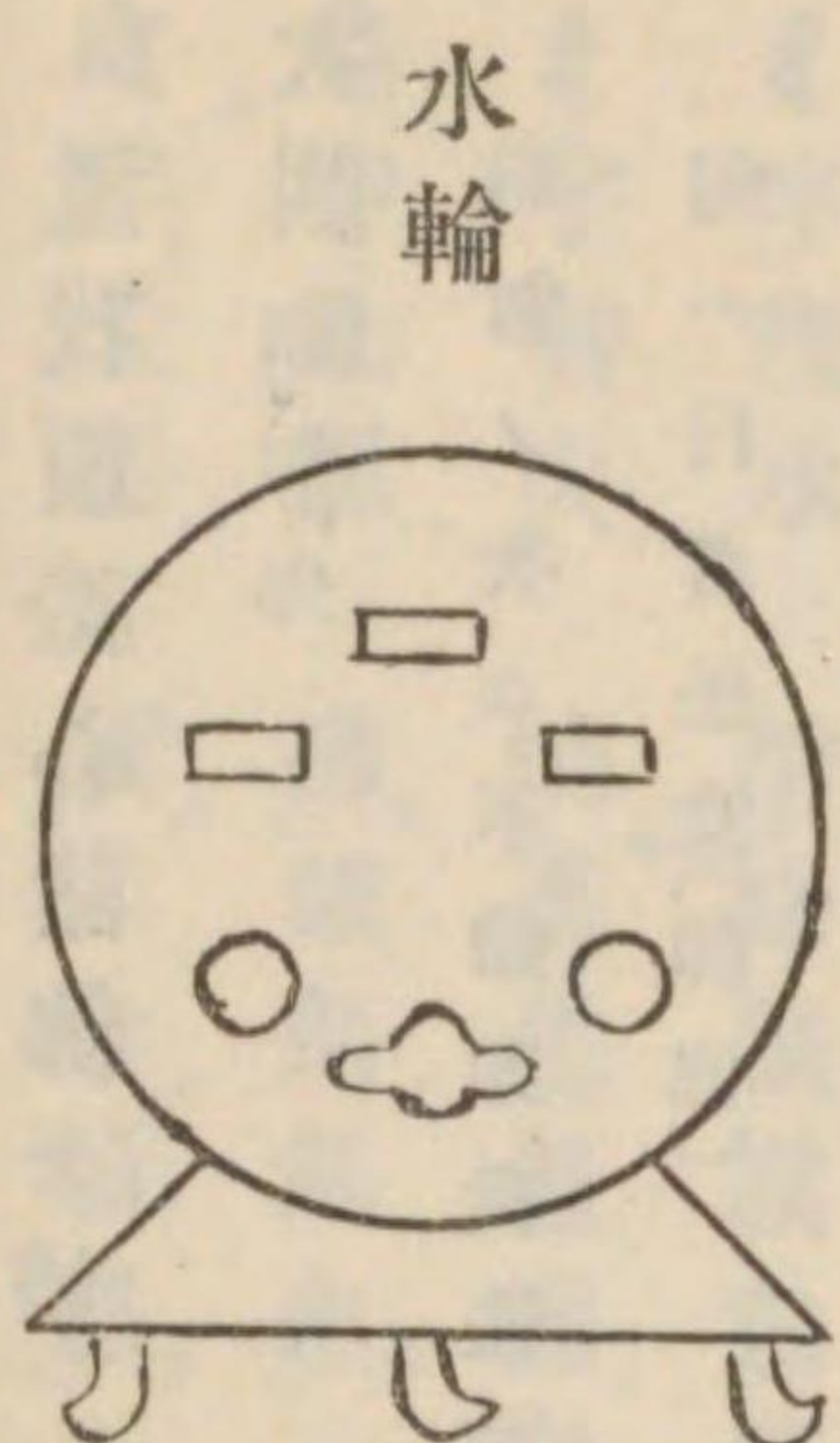
一本長九寸八分幅一寸八分厚二分位用檜木
一基上劔形ナリ

長七寸九分

裏大先達法印實名

高三寸六分

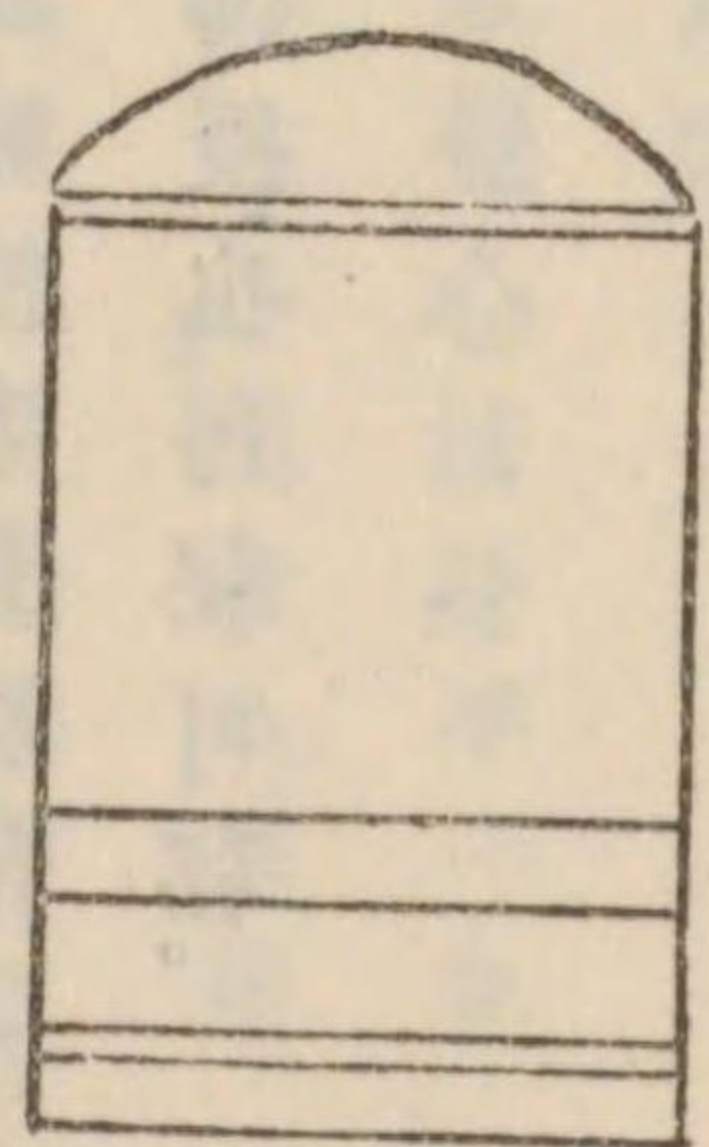
足二寸七分

足三本也

總高七寸四分

水輪黑塗關伽桶關伽札同斷
壇長 四尺四方 高一尺二寸
脇机 長二尺五寸 幅一尺 高一尺二寸
禮盤 二尺四方高八寸
肘比 長八寸 切口徑二寸二分
小打木 長四寸 廻リ四寸二分
イ本總高六寸六分足共ニ三足ナリ蓋厚三分
徑四寸一分

水輪

桶二ツ
一ツ赤
一ツ白

高五寸九分

枚二本柄長六寸 高八分位指渡八分

○桂源神供法具

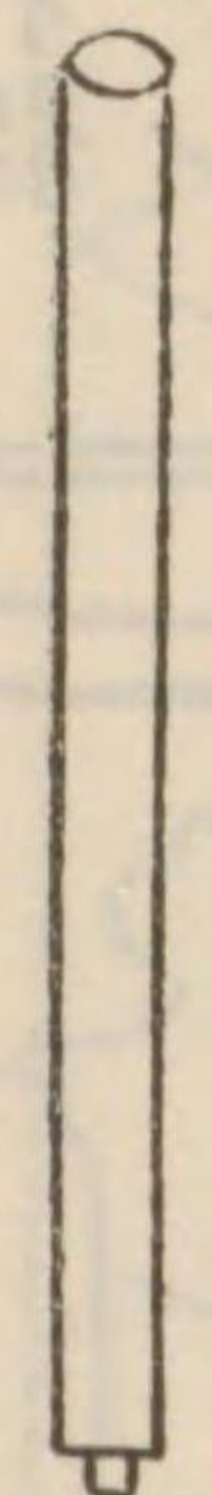
同蓋 徑四寸二分

一本長七寸二本

丸サ此位也

散杖

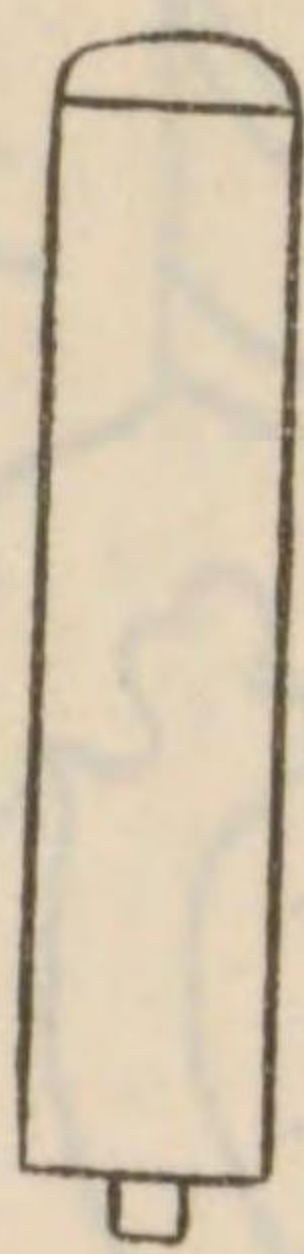

二本

長一尺二寸

秀從因至果
參從果向因
キザム

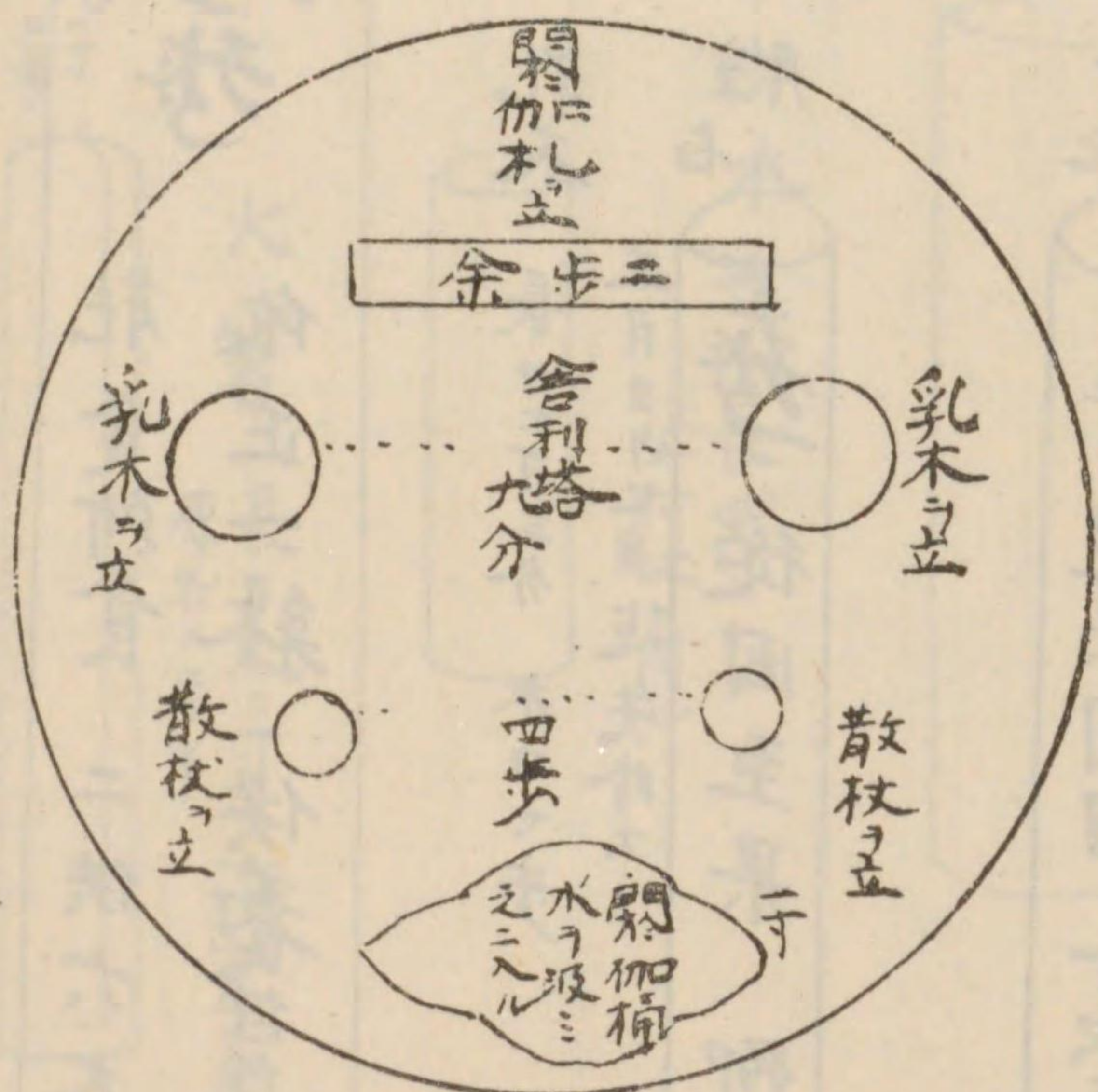
乳木

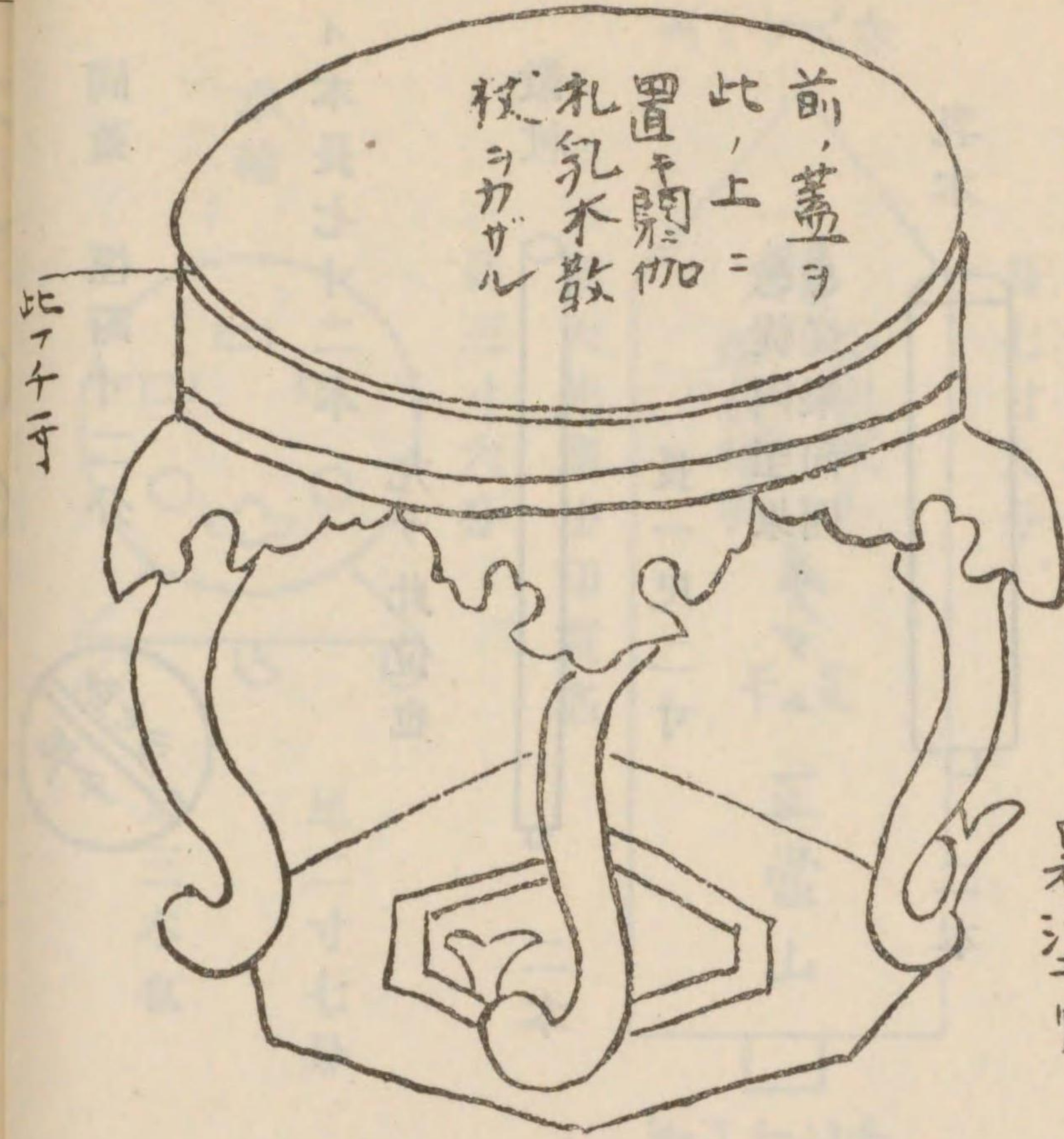
二本

徑一寸二分 長六寸

一本長七寸二分圓徑二寸八分位以紺青塗之
合歡柳用之台金着別有

水輪圖

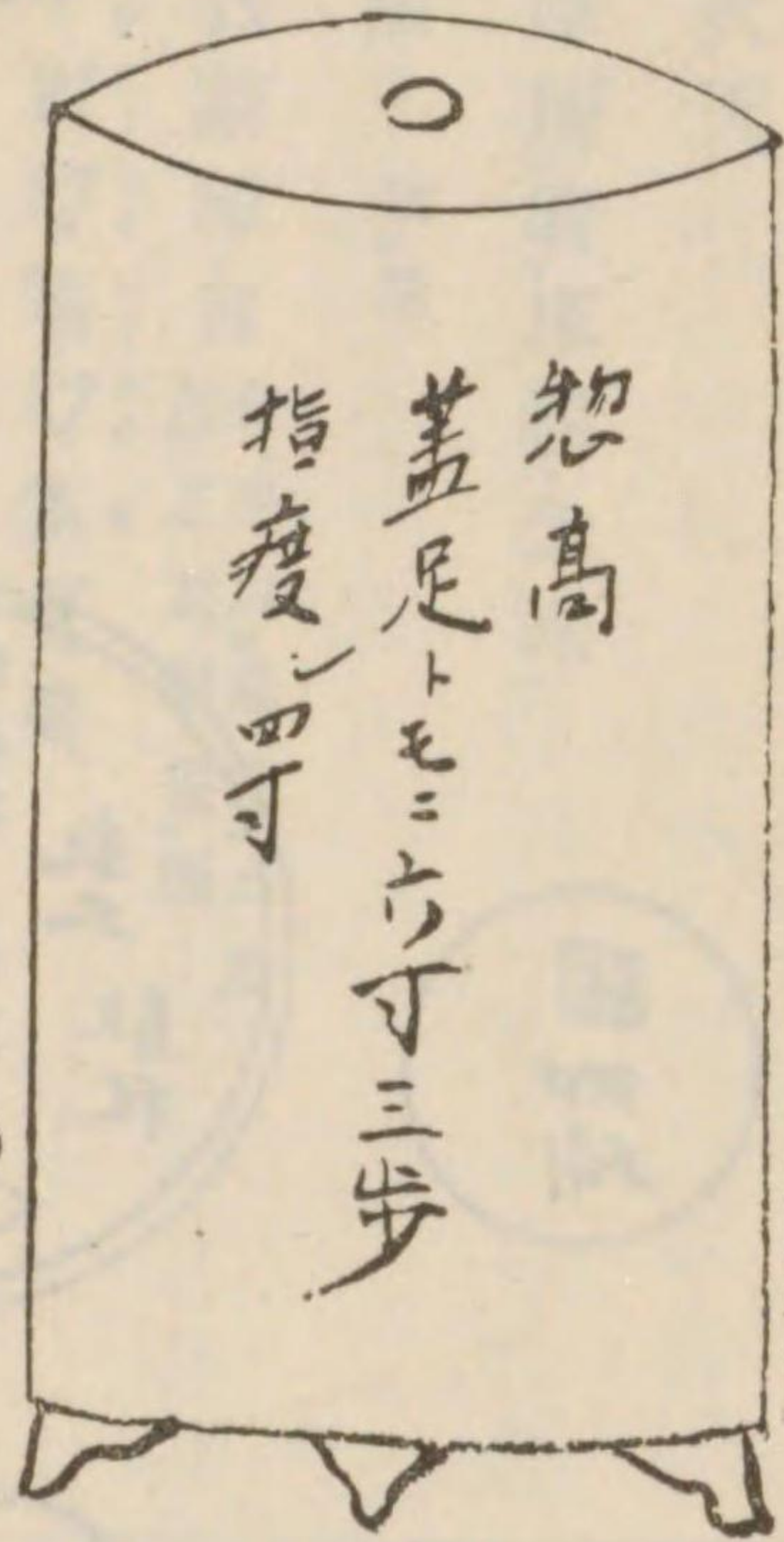

惣高七寸

黒塗り

關仰桶

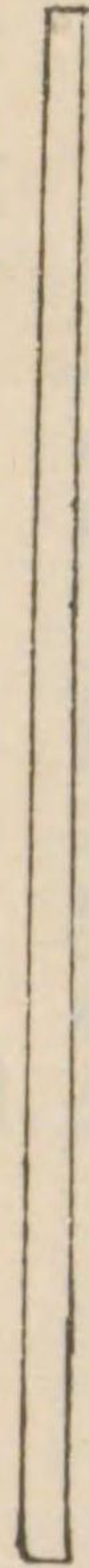
ニツ

柄ニツ

柄長サ一尺五歩

杖ニ本 長七寸

能食所食 二供六大
依正一躰 供養自身

長サ一尺幅一寸九歩厚サ二歩 黒塗り

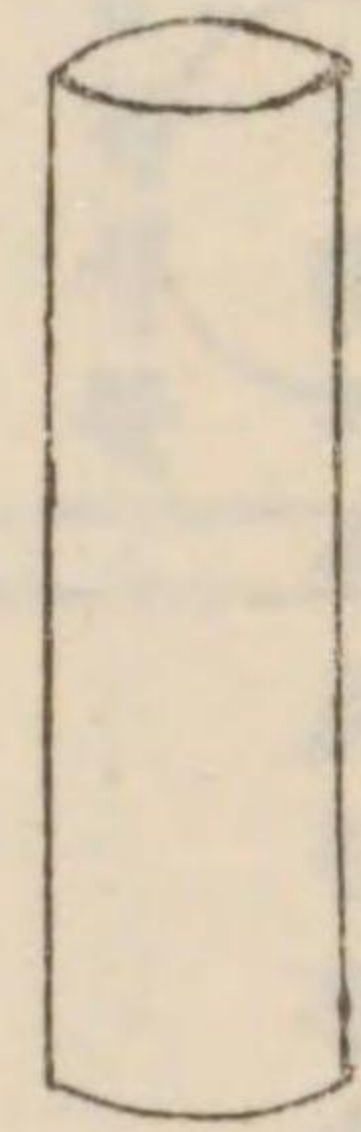
乳木 長サ一寸三分 木口七歩
胎右 正月ヨリ七月迄先修ス
從因至果 柳也

金花 從果向因 合欵木也
七月ヨリ十二月迄先修ス

肘比ニツ 長八寸 木口上下共ニ黒塗り
木口ニ寸三歩 中ハ赤塗り

小打木ニツ 長四寸

塗肘比ニ同シ

火箸 長三尺三寸 二枚重不也 厚各二歩半

上二寸 下九歩

紙ニテ包ミ折結也 包用ロイ

次外五古印 ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ 三遍

次獨古印真言 三遍

㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

次藏王權現 內縛三古印

㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 三遍

次金剛童子 獨古印

㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 三遍

次旋轉念珠 作法如前

㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 百八遍

次諸尊撥遣 結大鈎召印以右風指三度撥

㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

次世天撥遣 彈指三度 ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

次摺念珠至心祈念 啓白

唯願諸尊及與世天 還着本座

次下壇一禮着本床

添護摩

若有信者之添護摩時終初壇前後壇如左行之

先着座 摺念珠祈念 次洒淨

次小木^{如二上} 次扇火 次大小枚

次不動獨古印 火界呪

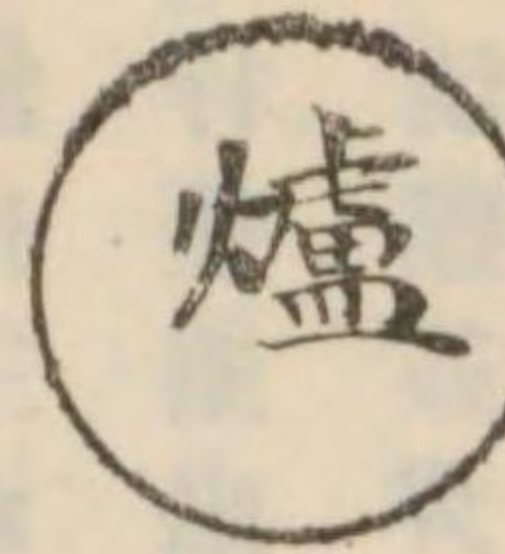
次旋轉念珠 歸命^{百八遍}

次摺念珠祈念 次大小枚 次扇火

次立座着本床 以上作法皆准上可知

以上

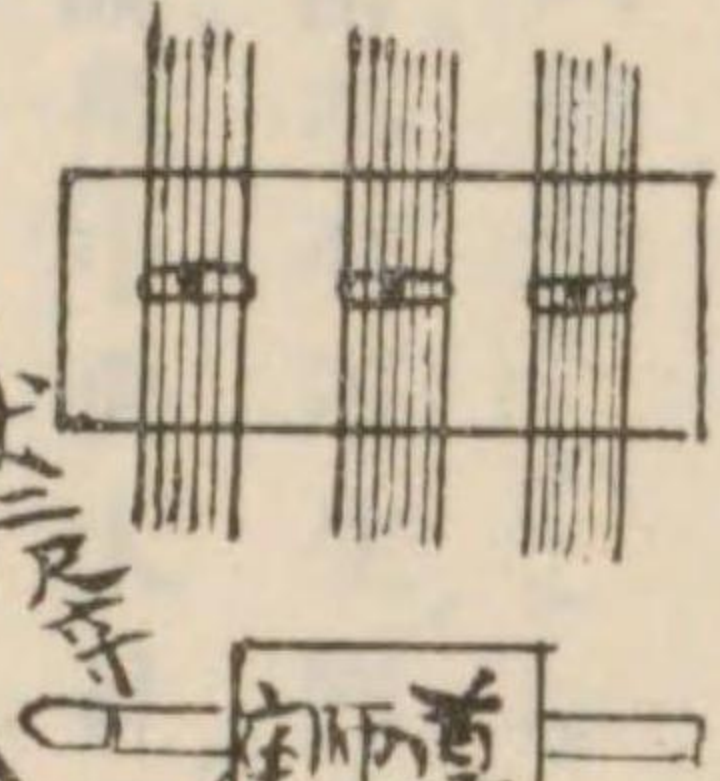
乳木用意 百八支等

掃帚席

杉^{二反} 蘇油輪石

支度之事

一 爐邊清淨洒掃事

一 導師及諸師法席椅子又腰掛用意事

一 壇前導師座敷物用意

一 散杖 二本

一 大小枚 二本

一 劍 一振

一 小木尺八寸三把。一把十二本 一座分

一 乳木同 百八支外添護摩用意

一 割木 一把

一 青柴 一荷檜枝等

一 錫杖 一振

一 法螺 一個

以上

○柴燈護摩次第

先着床

次淨三業

次獅子乘 六大明

次塗香

三身即一 三諦一念

無明法性 不二一體

無相三密 十界一如

行住座臥 即身頓悟

次法螺三聲 續テ承仕ニ吹カスベシ後時

モ同シ

次小打木無文一丁

次洒水

次三部被甲

次肘比圓相安腰三丁

我即_レ到_レ了_レ意_レ 如次腰腹心額頂

腰下_レ到_レ字本不生 金色方形佛身地

臍輪_レ到_レ字離言說 白色圓形大悲水

心上_レ到_レ字無垢染 赤色三角大智火

額下_レ到_レ字離因業 黑色半月大力風

頂上_レ到_レ字等虛空 青色團形大空輪

重重相累無隔別 如如一體不雜亂

高下大小本不二 彼此橫豎輪圓足

帝網瑜伽遍法界 心佛衆生無差別

不改自身名即身 覺悟此分爲成佛

次固打木 三丁

惡罵及捶打 皆悉當能忍

我今成佛身 端坐思實相

檀內護摩道場

六大本有即身成覺

次取黑小木_ヲ取_レ刀切_レ繞索_一一度_ニ炷

次取白小木_ヲ同_前三支宛炷

四大和合身_ニ三支炷

骨肉及手足_ニ三支炷

如薪盡火滅_ニ三支炷

皆共入佛地_ニ殘小木炷

次扇火

扇上有_ニ空字變成風輪_ト吹_レ空字門_ト使智火熾

然_ナ

次散杖用_ニ支散杖_一ロイ

次慈救呪百反

次法螺三聲_{師傳}

次普供養

次爐入_レ火

次手一合

四大和合身 骨肉及手足

如薪盡火滅 皆共入佛地

斷_レ燒有漏生死依身還歸_ス本有不生阿字_ニ東方

阿闍木_ヲ以_ニ西方彌陀刀切_レ積_ニ中央大日地_ニ放_ニ南

方寶生火_ヲ悉燒滅_ス洒_ニ北方釋迦水_ヲ消滅_ス之_ヲ

次彌陀定印

我_レ才_ニ空_レ空_レ空

我_レ字不生觀 破_レ妄執_ニ地獄

才_レ字理水 消_ニ修羅瞋恚_一焰

才_レ字智火 燒_ニ畜生愚痴_一身根

才_レ字大風 拂_ニ餓鬼飢念_一

才_レ字大空 斷_ニ人執煩惑_一

才_レ字自性 獨存是則自性心

我即升(了)空寂 六大法身輪圓足
事理體用即法身 普供養十界一如

次祈願

次助木

次肘比三打 本覺讚

歸命本覺心法身 常住妙法心蓮臺

本來具足三身德 三十七尊住心城

普門塵數諸三昧 遠離因果法然具

無邊德海本圓滿 還我頂禮心諸佛

次固打木六丁

次六大本有印明

次手一合 印觀文 如前

次黑小木如前

次白小木如前

○庭壇大護摩供次第 大眾入場式

中央大日 峰中大先達 左手持法螺 右手杖金剛

螺如來說法表具也。杖大日塔婆也

東方阿闍 小木先達 持小木

南方寶生 柴燈先達 手持燭

西方彌陀 床先達 持錫杖

北方釋迦 闍伽先達 持水桶杓

順峯 闍伽先達 床先達 峰中先達

小木先達 柴燈先達

不二 小木先達 峰中先達 柴燈先達

不二行列

大先達 中法螺金丸。小木先達持護摩水

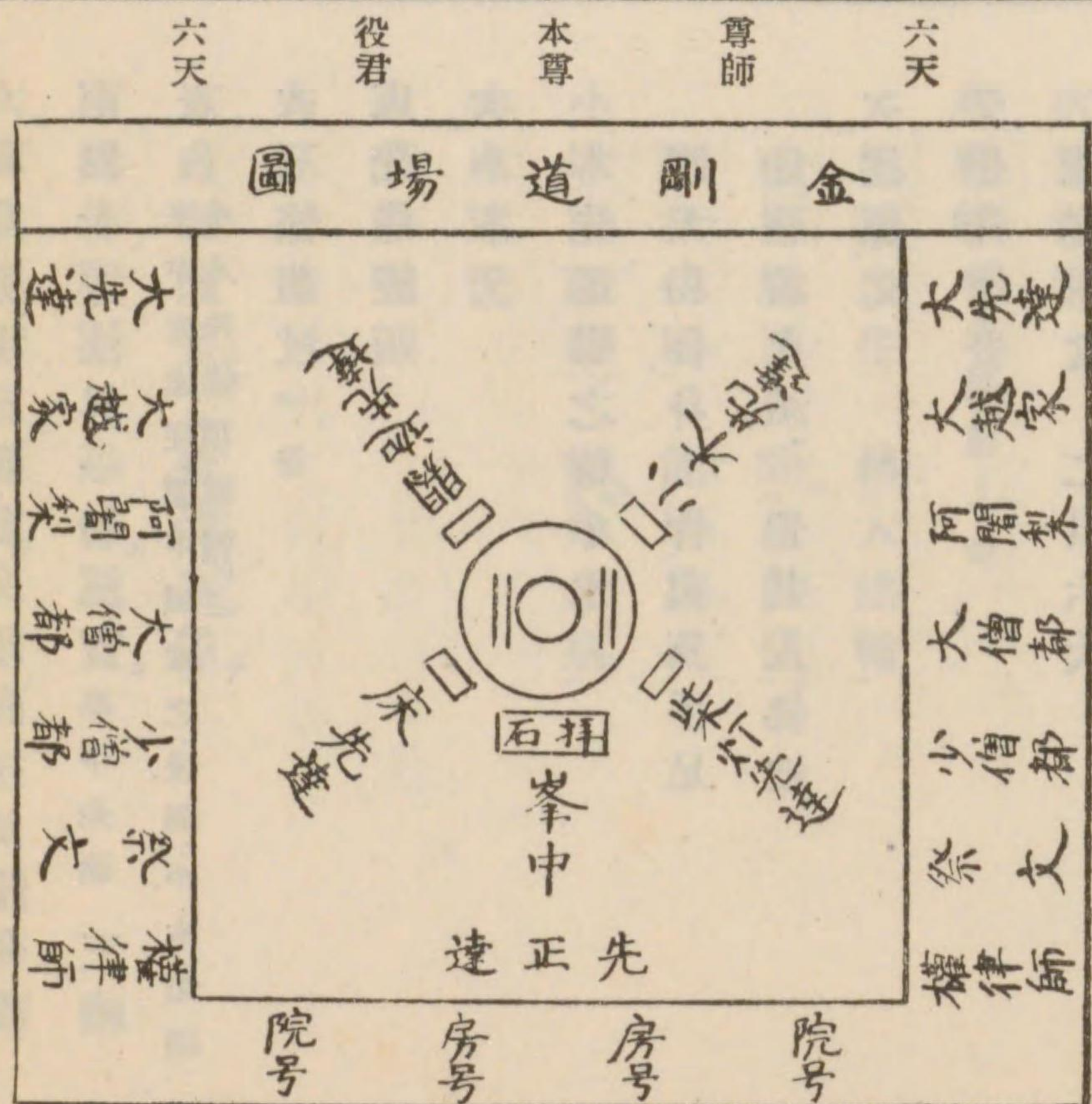
峰中先達 持法螺杖

柴燈先達 持檜笠。大越家院號。房號。俗

次扇火 如前
次散杖 如前
次慈救呪百反
次寶號
次法螺三聲 (師傳)
次普供養 如前
次祈誓
次固打木三丁
次手一合
才字法界種 相形如圓塔
以理智不二 是名法身體
次護身法
次三禮 終

床先達 持及錫杖

庭壇之圖

庭壇護摩供次第

金五十四 床先達 (師傳)

床先達發言時此小打木合

惡罵及捶打 皆悉當能忍

我今成佛身 端坐思實相

次法螺文

峰中先達發言

我今吹大法螺聲 遍至三千大千界

經耳衆生滅重罪 悉皆得入阿字門

法螺ヲ吹ク。峰中先達法螺當レ口ヲ字三反。次

入法螺七聲。次助法螺入數音

次禮文

峰中先達發言

我此道場如帝珠 十方三寶影現中

我今奉獻 清淨支木

唯願本尊 納受護摩

次心經一卷 床先達經頭

次手燭 柴灯先達唱文挾火

四大和合身 骨肉及手足

如薪盡火滅 皆共入佛地

次經之文 床先達經頭

是大明王 有大威力

以智慧火 燒諸障礙

次聖不動經一卷

床先達經頭

次慈救呪

小木先達發言

次峰中先達火天勸請火天印呪曰

多利行不計心計心計心

我身影現三寶前 頭面接足歸命禮シ奉

南無十方法界一切三寶峯中先達 三禮

表白峯中先達從懷中頂戴之後與小木先達

次三條錫杖一卷

床先達經頭

次小木文

小木先達唱之積小木

四大和合身 骨肉及手足

如薪盡火滅 皆共入佛地

次柱源文

柴燈先達發言

能食所食 二俱六大

依正一體 供養自身本尊

次祈禱病者等時入句

峰中先達發言

次經之文

降伏衆魔 令入正見

得大智慧 無有障礙

次慈救呪

次祈禱病者等節入句

能隨衆生 轉大法輪

吹解脫風 除諸熱惱

隨衆生願 能與悉地

以宿願藥 療衆生病

次火天呪

次慈救呪

次經之文

火焰熾盛 焚燒諸障

內外魔軍 恐怖馳走

次慈救呪 次經之文

如大刀劔 摧破魔軍

亦如絹索 縛大力魔

次慈救呪 次經之文

無有橫死 亦無恐怖

諸天護持 無諸障礙

次五大尊名號

南無大日大聖不動明王 中央

南無降三世夜叉明王 東方

南無軍荼利夜叉明王 南方

南無大威德夜叉明王 西方

南無金剛夜叉明王 北方

次偈文

見我身者 發菩提心

聞我名者 斷惑修善

聽我說者 得大智慧

三昧法螺聲 一乘妙法說

經耳滅煩惱 即證菩提道

法螺吹ク

次峰中先達 三禮

真言 普禮真言

金五十四床先達 (師傅)

出場

知我心者 即身成佛

次一字金輪呪

次闍伽 闍伽先達唱文示火

十字法界種 相形如圓塔

以理智不二 是名法身體

次經之文

以智慧火 燒諸障礙

亦以法水 漱諸塵垢

次廻向 峰中先達發言

歸命慧三昧耶身

願以此最勝功德

有情共到一乘峰

疾得理智不二身

歸命頂禮大悲毘盧舍那佛

次法螺文 峰中先達發言

次塗香 三密觀 卍字三反

淨三業 三部 被甲 辨供

次法螺

三昧法螺聲 一乘妙法音

經耳滅煩惱 聽受無飽期

雨法雨當坐 天人大衆中

金二丁 二吹一吹一打

至壇前

或左手八目草鞋持云ハ即是印也

左手取八葉本尊名號三反三禮

次左手取香呂 六大明 一遍

次右手取肘比 六大明 一遍

次精筒打木 薰香煙 二丁

次洒水 壇上供具及本尊自身

唵积里々々縛曰羅吽發吒

○柱源神法

先入堂 摺念球本尊名號 一遍

次繼前禮 本尊名號 口傳

逆順右左廿一遍字列列不空

加持供物小三古印枳里枳里呪三反

次字觀金合三反

次床堅取肘比高聲唱

頌曰

我即我我我我 如次腰腹心額頂

不改自身名即心 覺悟此分爲成佛

肘比一丁

次六大觀

地 水 火 風 空 識

壇板柱源關伽蓋洒水華乳木

次關伽右 左 後夜 日中 後夜 日

次關伽初夜 日中 後夜 日

關伽桶蓋取水輪傍置柄杓右取水輪入文

天地之潤水至焉

手一合六大木有印指間插乳木

能食所食 二俱六大

依正一體 供養自身

次住床 金合

歸命本覺心法身 常住妙法心蓮臺

本來具足三身德 三十七尊住心城

小打木薰香煙 三丁 啓白 取獨古香呂

厥以大峰一乘菩提山兩部金胎淨刹無作

本有曼荼羅也森々嶺岳金剛九會圓壇也

鬱々巖洞胎藏八葉蓮臺山河草木全遮那

直體嶺嵐響谷自法身說法三部諸尊濟々

羅列無數聖衆奇々安座爾則本有之色聲

現見聞法爾境智絕有空既知法爾自然曼

茶三密驗伽靈峰也爰以高祖役優婆塞內

受悉地成就

次正念珠

七反唵吠嚕舍那摩羅娑婆訶 七反

我欲拔濟無餘界 一切有情諸苦難

本來具足薩般若 法界三昧早現前

次旋轉

唵縛曰羅獄皿惹婆三摩曳呼

次行者寶號 廿一反

次大師寶號 廿一反

次結願句 三反頂戴

修習念誦法 以此勝福田

法界諸有情 速成菩提道

次混沌供先取乳木散杖直床

次關伽 三鉛印 加持

曩莫三滿多沒駄南誡々曩三摩々々娑婆

住毘盧本覺之內證遠運步於峻嶺修即身
頓悟法外依佛法儀式之神聖遙卜跡大峰
弘南天開塔玄風慈哉顯密行業一揆事理
二法冥契然則今來仰彼先蹤繼其遺塵行
住座臥悟身於床堅形儀于朝于夕發心柱
源神法何不怕乎爾本分八葉自然開敷心
中我字法爾顯現

次祈禱 摺念珠

敬白本尊界會兩部諸尊十方佛陀今爰來
臨六十餘州神祇冥衆三千八萬部類眷屬
殊大峰鎮護含靈金剛藏王胎藏權現七大
八大金剛童子々守八所勝手若宮八大龍
王大黑天神宇賀神將金峰箕面葛城熊野
彥山羽黑石鏡護法善神滿山瞿住諸大薩
埵十六善神護世四天悉降臨道場哀愍納

賀

以本清淨水 洗浴無垢身

不捨本誓故 證誠我承事

次華座

唵迦摩羅娑婆賀

次五鈷

五鈷取香薰シ
鈴取五所加持

唵縛曰羅薩坦縛惡抽擲
三度

次振鈴

左耳 心 額

唵縛曰羅健吒都使也斛

次五供養印明

先塗香

曩莫三曼多母馱南尾輸馱健度納婆轉耶

娑婆訶

次華鬘

曩莫三曼多母馱南摩訶味但里也毘庚納

藥帝娑婆訶

次燒香

曩莫三曼多母馱南達麼馱但縛弩藥帝娑

婆訶

次飲食

曩莫三曼多母馱南阿羅々迦羅々末隣娜

捺尾沫隣捺禰摩訶沫哩娑婆訶

次燈明

曩莫三曼多母馱南怛他藥多囉脂娑婆羅

寧縛娑婆曩誡々捺娜里耶娑婆訶

次壇上供具一々誦唵獻

事供塗香 華鬘 燒香 飲食 燈明

次普供養 金合 二頭寶形 二大並豎

唵阿謨迦布惹摩尼跋納摩縛曰齡怛佗藥

多尾路枳帝三滿多鉢羅薩羅吽

次住三摩地

東方阿閼之木 西方以彌陀之刀斷

中央積大日大地

南方寶性附智火北方以釋迦水消滅

次五字觀

亥字不生觀 破妄執地獄

子字理水消修羅瞋恚焰

丑字智火燒畜生愚癡身根

寅字大風拂餓鬼之飢念

卯字等空斷人執之器惑

辰字自性獨存是即自性心

壇內護摩道場六大本有即身成覺

次收采 柴燈間慈救咒誦

次舍利塔取

一心頂禮 萬德圓滿

次舍利根源塔

虛心合掌乳木火風指間挿本尊一字明唱へ
立ルニ住床文一反

曩莫三曼多縛曰羅赦哈

歸命本覺心法身 常住妙法心蓮臺

本來具足三身德 三十七尊住心城

同印火風指間散杖挿本尊一字明一反立

明二日

哈 哈 哈

次柴燈

四大和合身 骨肉及手足

如薪盡火滅 皆共入佛地

次觀想

斷燒有漏生死之依身還歸本有不生之

字

釋迦如來 身心舍利
 本地法身 法界塔婆
 我等禮敬 爲我現身
 入我々入 佛加持故
 我證菩提 以佛神力
 利益衆生 發菩提心
 修菩薩行 同入圓寂
 平等大智 今將頂禮塔置

次五字觀取肘比高聲唱

我即^ア我^イ我^ウ我^エ我^オ我^カ 如次腰腹心額頂
 腰下^イ字本不生 金色方形佛心地
 臍輪^ウ字離言說 白色圓形大悲水
 心上^エ字無垢染 赤色三角大智火
 額下^オ字離因業 黑色半月大力風
 頂上^カ字等虛空 青色團形大空輪

藥帝娑婆訶

次燒香

曩莫三曼多母馱南達摩馱怛縛弩藥帝娑婆訶

次飲食

曩莫三曼多母馱南阿羅々迦羅々末隣娜捺尾沫隣捺禰摩訶沫哩^カ

次燈明

曩莫三曼多母馱南怛々藥多囉脂娑婆羅寧縛娑婆曩識々捺娜里那^カ

次壇上供具一々誦唵獻

事供 塗香 華鬘 燒香 飲食 燈明 闕伽

後鈴

次精小打木薰香烟 六丁

重々相累無隔別 如々一體不雜亂
 高下大小本不二 彼此橫豎輪圓足
 帝網瑜伽遍法界 心佛衆生無差別
 不改自身名即身 覺悟此分爲成佛

肘比一丁

歸命本覺心法身 常住妙法心蓮臺
 本來具足三身德 三十七尊住心城
 普門塵數諸三昧 遠離因果法然具
 無邊德海本圓滿 還我頂禮心諸佛

後供養

先塗香

曩莫三曼多母馱南尾輪馱健度納婆縛耶娑婆訶

次華鬘

曩莫三曼多母馱南摩訶沫里也毘庚納

次不動即我法 作法如法流

佛部三昧耶印

ア イ ウ エ オ カ

ク ケ コ ケ

根本獨胎印十九布字

頂相成頭 頭左髮額 兩耳 右眼

左眼 鼻 口 舌端 兩肩 喉

兩乳 心 臍輪 兩脇 腰 兩股

兩膝 兩足

兩足

次外獅子印

淨土不在遠勤行在道場神冥無外恭敬則顯祭席本尊座曼茶羅我座曼茶羅不動即我我即不動也本尊御心入我身我心奉入本尊御身本尊與我無二無別而一身也

次金剛合掌

言亡盧絕セヨチキハツコクニイダレ

不動盤石印 慈救呪三反

同印 右大指開 三反

金迦羅カニノミ

同印 左大指開

唵阿羅遮羅娑婆訶

一切經字母文 金合

南無一切三寶無盡意廣大圓滿虛空法界
得阿耨多羅三藐三菩提心秘密一切娑婆

訶

次散念珠 取獨鈷

大日真言 廿一反

行者寶號 廿一反

大師寶號 廿一反

次甲子從因至果 先達 某我新客某

○自供養法大事

第一 天地潤水至爰重重有ニロイ可レ問ニ師面授。

第二 獨鈷形 同

第三 三鈷形 同

第四 五鈷形 同

第五 數息觀胎內儀 同

次床堅座位甲胎

次授床堅頌

闕伽札掛左手無名指六大明一反

○柱源神法終

乳木書樣并水輪建樣

秀從因至果 本尊右方立

秀從果向因 本尊左方立

乳木塗ニハ紺青用種子文句ハ以金泥

可書

胎正月朔日ヨリ六月卅

金日迄ハ胎藏界先修

卅七日期日ヨリ十二月

卅一日迄ハ金剛界先修

闕伽札表書樣

能食所食 二俱六大

依正一體 供養自身

我即我了了矣 如次腰腹心額頂

不改自身名即身 覺悟此分爲成佛

次壇具六大觀。

壇板地大 柱源水大 闕伽蓋水大

酒水風大 華鬘空大 乳木識大

次解手以右手取火輪移左手置水輪之傍

次以右手取乳木水輪之上並立之也。

次六大本有印直授着印於頤下。

次六大本有明。次授柱源文。

能食所食 二俱六大

依正一體 供養自身

次授四句文。

歸命本覺心法身 常住妙法心蓮臺

本來具足三身德 三十七尊住心城

次取乳木闕伽洒水華鬘行之。次漱口

次以前具地水火風空可重之即是造立塔婆義也

次舍利塔供養面授口訣

次虛合而兩手風火指間持乳木授不動一字明一返。

傳曰乳木一本爲火輪一本三折爲薪面授有子細

次授柴燈文。

四大和合身 骨肉及手足

如薪盡火滅 皆共入佛地

引字 心地離生死去來 引字 悲水消瞋恚猛火

引字 智火燒愚癡不淨 引字 息風拂貪欲妄塵

引字 大空歸無礙真空 引字 自性融金剛法界

觀想斷燒有漏生死依身還歸本有不生引字

收乳木也

次虛合而舍利禮授一反

○大峯界會萬行自在法

此法吾門隨尊修行之軌則也依何軌雖修行之會無妨礙唯舉別儀記之是唯可改替耳

自身供養自身本尊種子ハ引才或任意

道場觀

結外五鈷印

逆而當臍下觀想足有引字變成逆空輪其

上有引字丁引四字變成風火水地輪次結

無所不至塔印當臍上觀想從臍上至額邊

有順引字丁引四字變成空風火水輪

次結法界定印

觀想此身遍大而滿大千界地輪上水輪中

有引字變成須彌山山頂有蓮華是肉蓮也上

有引字變成滿月輪相是心中也中有○字變成獨

右此法之深秘能見聞可沙汰

此秘法者龍樹大士南天開塔本懷役行者如實知自心正底也南天開塔者床堅也以肘比小打木開之如實知自心者正汀也以柱源示之然則行住坐臥委身於床堅形儀于朝于夕發心於柱源秘法二六時中起居動作法爾而無不修色心二法誠是秘中之深秘也應知衆生一期之大事世出生二法根源也豈是非即身即佛直道乎可信可秘者也

鈷金剛杵放光明斷淨衆生煩惱垢濁次第廣大滿大千界威焰熾盛猶如劫火光熾故違順乞敎命曾不違背正順赴菩提門精進修行更光明滅斂收成小獨鈷杵此杵入普現色身三昧變成○字是其轉動成○形是其三昧變成○尊形何尊成共其威儀觀想明可然後莊闕伽器蓮形入八葉印中當

次誦此偈文供養本尊其偈曰

闕伽淨滿水 有一白蓮華

形如自性體 清淨肉蓮華

法爾法然具 自心自供養

及以法界海 普供養而住

次獻塗香左手置器右大頭指捻香散頂上曰

以清淨塗香 遍滿自身界

○大峯道場莊嚴自在儀

士也故今禮常住三寶于時寬平七年冬月法務律師聖寶敬書

大峯道場莊嚴自在儀歸敬序

歸命敬禮極樂界會轉生自在王身那伽阿賴樹那菩提薩怛嚩摩訶薩怛嚩住摩訶毘盧遮那最勝尊三摩地薰修戒定慧之業結究相印之契宣說無上最大法輪深妙要法修行難苦標杙到無著地備具能詳解示而告教會衆故其法者一者讚大法螺功德二者舉梵夾德三者申金剛杖功能又奉事本尊使者大菩提之法軌初中後皆善故我歸命金剛語大士敬禮常住達磨恭敬三世常恒無著僧伽也語住法界定故毘盧法身是佛陀也常住達磨離慾尊軌無著僧伽歸敬三寶賢

大峯道場莊嚴自在儀

爾時龍樹大菩提薩埵告大會並小角聖寶等言諸大衆欲修最勝尊頓覺成證軌難苦二行者令心住大丈夫發大菩提心勇猛精進心忘懈怠堪忍身寒温甚烈深心恭敬三寶修身修心而任運赴於彼岸先欲奉事三寶者身塗香泥避除穢惡捨棄喧鬧心住不退吹大法螺爲呼召諸覺有情無漏天仙有漏神祇令道場堅住擁護不隨摩囉族類今依成此師子奮迅聲音彼聞音見奮迅勢者避邪外意發無上菩提心是會中諸聖衆又依

吼聲不退菩提心所獲得因果倍增敬三寶修身修心故彼等皆無間罪忽殄滅等生都率天上天與人歡喜充滿任運修薰作覺意樂無邪恣無恐怖無屈退者雖尙強邪退却大曼荼羅結辟護界外不敢覆障是故大會最初者大法螺也頌曰法螺音聲一切法本不生性寂涅槃恐怖大魔滿諸願說無漏法消煩惱如是說已捧上左手智慧梵篋而示衆而言此寶篋是法身體性大日如來胸臆秘藏智種之篋含藏大小乘修多羅故三世諸佛在此中諸解脫妙法在此中十界依生了義不了義菩薩在此內此即秘密般若三摩地篋執持之而不久證梵篋性是故持不離捨相印胸函也頌曰梵篋是馱都馱都是定慧定慧是父母父母是理智

理智是阿鑿阿鑿是兩界大日如來胸臆寶函如意寶珠希願意樂能滿一切能進菩提能滿庫倉住在此中三世三寶涌出寶篋此是大寶攝在此中因果定慧此如說已開寶篋青光放出現密嚴華藏界二界列居聖衆顯然智界尊入寶生三摩地反成馱都理界尊入寶樓閣瑜伽三昧地而反成寶塔智珠入此中住時龍樹大士向理智塔而合掌作禮而曰歸命禮本尊理智合塔婆如夢如幻法又修念大小

願以我此最勝德
有情共到一乘峰
永離塵染苦業報
疾得理智不二身
歸命敬禮大悲毘盧遮那佛
如是聽聞憶持微妙大法作禮而退秘密文曰
已下二頌在深秘傳。

眞會本尊 移安有相
殊妙寶壇 慈悲徧布
無盡光明 映徹沙界
拔苦與樂 唯願衆俱
展神力手 攝取無量
廣大願樂 普施十方

同日
我心元無心 以無心爲心

御坊拜書傳受了

律師皎山

於座主之御所書寫傳受了

沙門成賢

文治巳七月入峰之砌也

永享八丙辰年四月御花供峰節於法頭御所拜寫與彼口決傳受了

勅賜

權少僧都法橋位兼大越家二僧祇龍意

于時文政三年庚辰五月十二日書寫了

等同合爪六十七歲

寬政十二戊申年四月八日書寫了

等空金剛慧宥

文政十一戊子年十月廿八日書寫了

等觀金剛慧慶

安政四丁巳年四月四日書寫了金剛誓海

有心徹無心 造作諸事業
肉身非假相 大地非餘所
自身肉假相 假實俱唯心
有大地卜居 有風火水體
作生滅之法 有身體爲界
以心爲本主 雖不轉肉身
證無漏之心 速證大覺位

以上秘頌隨良師苦修練磨而可誦不遇善智識而唱誦者無手而尋求寶之庫倉漸而雖得入如無取得諸珍寶無教而令誦者越三摩耶也大峰莊嚴灌頂法竟
霜月星宿日筆了
延喜九年巳巳二月翼宿日拜寫校讎了即日傳授
沙門觀賢
寬德二年乙酉三月下院四日於山臥法頭石山

○峰中十種修行作法

夫峯中十種儀則者。

- 一者床堅。
 - 二者懺悔。
 - 三者業秤。
 - 四者水斷。
 - 五者關伽。
 - 六者相撲。
 - 七者延年。
 - 八者小木。
 - 九者穀斷。
 - 十者正頂。
- 是也。

日眞言。次光明眞言。次曩祖并童子寶號。次八句文。次舍禮。九遍。是則令廻向前亡後滅之新客等也。次床堅。役者以十六尺螺緒自左右皮綴。次第縛新客等。新客各法螺并十六尺螺緒可持之也。是則扭在手。械在足。枷在頸。鎖在身。檢繫其身之形也。但今粗與枷二縛也。

次正先達對新客等同音可授懺悔滅罪要文。所謂我昔所造諸惡業等文并一切諸罪性皆如等文也。次隨闍。次第一人宛可懸業秤也。此時左右度衆等互可指南左右。新客等也。口傳。各業秤終可解業縛之螺緒乃正先達結其螺緒可授與新客也。

秘記云。螺緒者音字也是則煩惱即菩提種子也。迷則煩惱迷縛業繩。悟則菩提攝入寶索也。次錫杖。次曩祖及童子寶號。次諸客同音可

行之先闍伽。先達闍伽壇。上闍伽桶一雙。汲水置之。右方小不動闍伽杓散杖置之。左方肩合蓋中可置法則。次新客等各着八尺長頭襟。螺髮形也。懷中闍伽札。各曳螺緒而可持擔木。然而後新客等到闍伽壇。前左右二行可立列也。次正先達着長頭襟并磨紫金袈裟。曳螺緒。右腰差床精二本散杖。可立闍伽壇所。次闍伽先達左手持斑蓋。可立闍伽壇。左方次新客等自右皮綴。拱取左右。一人宛着斑蓋。右手以吾擔木。左肩擔闍伽桶。到闍伽井五分。闍伽汲之。到闍伽壇。前乞案內。其詞云。案內案內。闍伽案內。次正先達承一逼答而請取闍伽置壇上。拔擔木與新客。新客蹲踞而右手請取擔木乳下。橫持之。次脫斑蓋。左手持之。次正先達以二本散杖。取五分闍伽分限。散杖末五分切法可刻之。次兩水一杓宛酌之。納小不動。次以二本散杖攪一荷闍伽。次分二本散杖入左右。

吹螺二音二音二音合六音也。表六度法門。次各可開立列也。初夜終。後業秤誓誠灌頂。如常。第四水斷者畜生道修行也。但念水草餘無所知之義也。初夜供養法之時。嗽口。前正先達對新客等。從今夜水斷之旨。可有披露示教也。尤初夜勤味着之後。下中曳引入嗽口以後。至于手水鵜飼洒新客。柴手水作可示之。顏等堅可制止之。若違犯之旨。露顯者。乃可曳其日床皮者也。

水斷日數事。面授口傳有之。第五闍伽者。示十界凡聖音字出生本源也。金剛頂經義決云。

音字法界種。相形如圓塔。以理智不二。是名法身體文。

可思之。具旨如本記。今略之。

法儀。闍伽作法者。水斷滿日。後夜終。床開之後可

闍伽對新客頂上洒。長頭襟上。先左三反。是則洒五智。水於頂上。令生八葉蓮臺。音字佛果芽莖之義也。五分闍伽。即表五智五佛法水。一雙闍伽合而成雙圓性海。一圓塔。次酌左方。闍伽可令洗浴新客手與顏。次鵜飼。次虛心合掌。而可唱闍伽文。曰。以音字淨水。洗浴煩惱身。五智德顯現。心諸佛圓滿。次以一雙闍伽對新客。可翻之。是以父母假和合。二水令還歸。音字本分大地之義也。次新客以斑蓋返闍伽先達。次取懷中闍伽札。以左手捧正先達。次正先達以左手領納闍伽札。置肩合蓋。次新客右手持擔木。可還立本床。

如斯各作法畢。

次正先達并闕伽先達令入宿。次從新客頭一人宛拱取左右呼現參入宿床着。如常。先正先達於截床中央一雙闕伽桶竝之。其上橫置檜杖。次新客等各解法螺如常置我前。次乞床造。次左右床堅役者起床。床堅如常。度衆悉如三時勤行。可着長床。

次正先達以小不動闕伽馮新客等法螺各可供養之。

次正先達還着本床闕伽文一句宛同音可授之文如前。

次新客法螺闕伽異口同時飲之。

嘗字法水令開引字心蓮之義也。

次正先達起床到闕伽桶所取檜杖衝右手立闕伽桶中央可讀闕伽讚歎其詞終而如元置檜杖。

次床定大事。次床開。

第七延年者天道快樂修行壽命延年。妓樂歌舞之粧也。妓者舞形樂者音樂等也。

延年作法者初夜終而直床堅過延年獻小木。如常。次可勸蘇油終後從右方皮綴一人宛取現參正先達乞之也。次新客承一遍答而起床造。

手踞跪新客柱前拔檜扇兩手持之。次左右度衆擊旁拍子彌增歲拍之。歌舞延年奈爾登算登從幾須摩伊走與二遍詠之乃新客請其調子披扇可歌舞也。戀吟之詠。可制之也。次差檜扇於右腰造手折踞跪還着本床。以下各准之。延年終。

次錫杖。次曩祖童子寶號。次八句文。

次床定大事。次床開。

口決云十種觀行延年并過延年外者任意不可歌舞者也。若有違犯之族者不依度新堅可

還着本床。

次乞床直。次闕伽先達以闕伽札返與新客等。

次錫杖。次曩祖金剛童子寶號。次八句文。

次床開。闕伽讚歎詞在別。

第六相撲者修羅道修行。瞋恚鬪諍我慢勝他之形儀也。相撲作法者初夜終直床堅過延年獻小木如常。

次正先達乞相撲所役。次度衆淺聽承一遍答。

乃舉違持檜扇起床蹲踞新客柱前可為相撲行事也。次自左右皮綴新客二人宛取現參二人

同音承一遍答乃脫頭襟袈裟置檜扇上舉違兩人同時起床造手出爐壇前兩人相對而可行之也。次折踞跪還着本床着頭襟袈裟。以下各准之相撲畢。

次錫杖。次曩祖童子寶號。次八句文。

當其過役也。

第八法儀小木者新客等依身斷燒死滅義也。示一切衆生死滅所歸故闕伽小木修行者則顯生起死滅二法也。謂翻闕伽以假和合依身二水歸阿字本分大地燒小木以有漏依身令歸本有大

地義相也是則盡生死二法義也。故法義小木者場柴燈燒之場柴燈者新客等逆修葬禮作法也。

場柴燈者正頂以後於出生宿可行之也。

法儀小木修行者新客等峰中日數之間唯一日可修行之。後夜之後重日中勤行朝供養法了。新客等各可持擔木走索小木索長量一尺八寸束周一尺八寸黑白二束小木一荷宛以小木量小木索可採之。黑白二本小木如常可行之。其作法如明右。

小木先達可共行也。先各採小木畢立案內螺以擔木擔左肩自新客頭取現參拱取左右一列

而可有宿着小木先達先可立宿着案內螺三音。次柴燈先達自宿口可立返螺三音。次新客等來小木壇前。次正先達出宿立小木壇所可持小木。次新客等先達乞案內其詞云案內案內。次柴燈正先達承二返答之。次新客等小木壇左右如常可立列。次各解擔木小木緣走索可付左腰。次自右方皮綴拱取左右一人宛黑白小木一束宛搔插兩脇三度燃至致至小木壇前二束小木突擲壇上二束相雙置之而蹲踞。次正先達以小木量小木索校量小木可領收之。次新客拔小木量虛合插風火指之間捧正先達。次正先達同造手領收之置小木壇左方。次新客退立本床。次柴燈先達取小木積小木壇以下各准之小木渡畢。

次柴燈先達承答之。次錫杖。次曩祖童子寶號。次八句文。次乞床開。次新客等同音承一遍答之。從新客頭次第可入宿也。新客修行小木量等場柴燈之時各同時可懸之。第九穀斷者餓鬼道修行飢渴憔悴之形儀也。穀斷修行者於神仙宿初夜供養法之時嗽口以前修之。先正先達對新客等從今夜一七日之間穀斷修行之旨可有披露示教也。次新客等嗽口終而能調前具裹佛具巾各付我名符乳木柴燈之後。次宿先達取新客等壇板井前具乃可納權籠也。次床開。翌日後夜終床開之以前先關伽先達起床可取

新客等關伽札也。次床開之後各可解結込。次各關伽小木一荷宛可取之。次各可入穀斷宿法螺。

如薪盡火滅 皆共入佛地

小木採乳木齒木。硯筆。上紙。柴打。覆面。引敷。草鞋等無忘却可隨身之也。 次正先達於

口決云。穀斷一七日間。新客等不可謁未修行輩。不制事露顯者可課其過役者也。

穀斷宿可立入宿案內螺三聲。次從新客頭取現參。次第引入之。如着長床不可亂次位。次錫杖。次曩祖童子寶號。次新客等先達進物。

第十正灌頂者。六大法身慧命相續法味。無相三密依正一體形儀也。

二百十六 乳木二百八枝以紙絞結之。齒木三十六枝

正灌頂作法者。於神山宿穀斷滿日未刻修之。如從飢國來忽遇大王饌可思念之。

右各未刻以前可削調之調終裹上紙各可註我假名也此二箇穀斷前日可採之是故實也。乳木齒木等各置檜扇上。

先灌頂支度漸調而於長床定左右新客等次位可立壇各壇之間以爐且且具壇具覆油草之後為新客等可立案內螺三音。次新客等聞案內

次錫杖。次心經。次兩部大日呪各二十。次慈救呪百反。

螺各解結込洗浴之後曳法螺付引敷差檜扇小木採可懷中先達所獻乳木齒木。次入宿集來螺可立之。次新客等聞集來螺集會宿口前。

次曩祖童子寶號廿一反。次小木文一遍文曰

關伽壇置關伽新客等可洗浴。次宿先達取現參自新客頭拱

四。大和合身。骨肉及手足

次宿先達取現參自新客頭拱

取左右一人宛引入宿中。各可令坐吾床皮也。引數小木採各可繫宿口柱也。次新客各床着了。取懷中乳木等可置竅立上也。次正灌頂作法具如本記。正灌頂之時度衆等各末床可立床皮也。正灌頂了。床開如常。次初夜以前取現參同心齊志可勸蘇油者也。是則入峯成就自他和融歡喜快樂之義也。次初夜終直床堅後過延年除之。獻小木。次正先達前如常肩合上立壇板。可置秘密道具。次敬白。次新客等從右方皮綴一人宛造手到正先達前。三禮誓誠。金打一禮。而折踞跪。各還着本床。次錫杖寶號等如常。次宿先達後右方皮綴新客一人宛取現參置乳木齒木於檜扇上。到正先達前獻之一禮而折踞跪還着本床以下准之。

次床定大事。次床開。次翌後夜了直床堅。

次過延年。次獻小木。次左右承仕下中曳。次宿先達起床自左右皮綴新客二人宛造手引入中曳內。次二人同時對正先達三禮。次正先達取壇具令頂戴新客等。正先達前立壇。可覆油罩也。次示正灌頂大事。次誓誠金打一禮。次授與正灌頂大事。次二人同時出中曳折踞跪還着本床以下准之。各畢。而次左右承仕舉中曳。次錫杖寶號如常。次床開。一傳云。若新客多人數時。或正灌頂了蘇油以前正先達肩合立壇具板不下中曳對坐一面於新客示正灌頂大事了。次錫杖等如常。若然者初夜終乳木進獻之時授與正灌頂大事於新客等也。但此一儀者新客多人數時之用心也。以上十種作法訖。

十種修行次第者隨峰中諸宿便宜次第不同也。

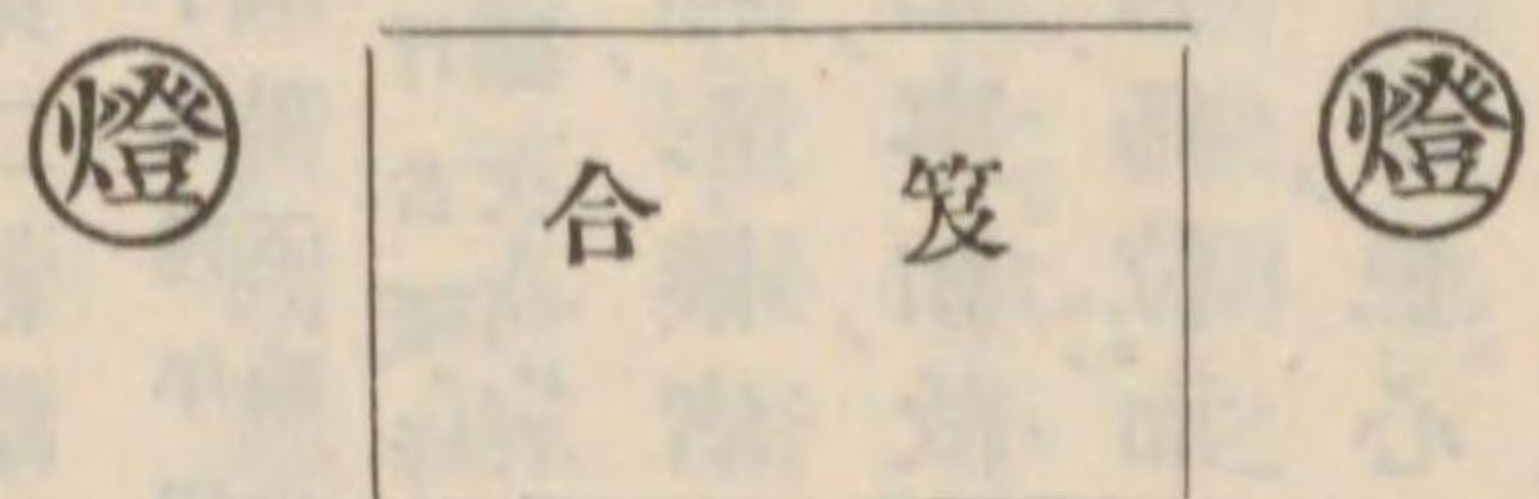
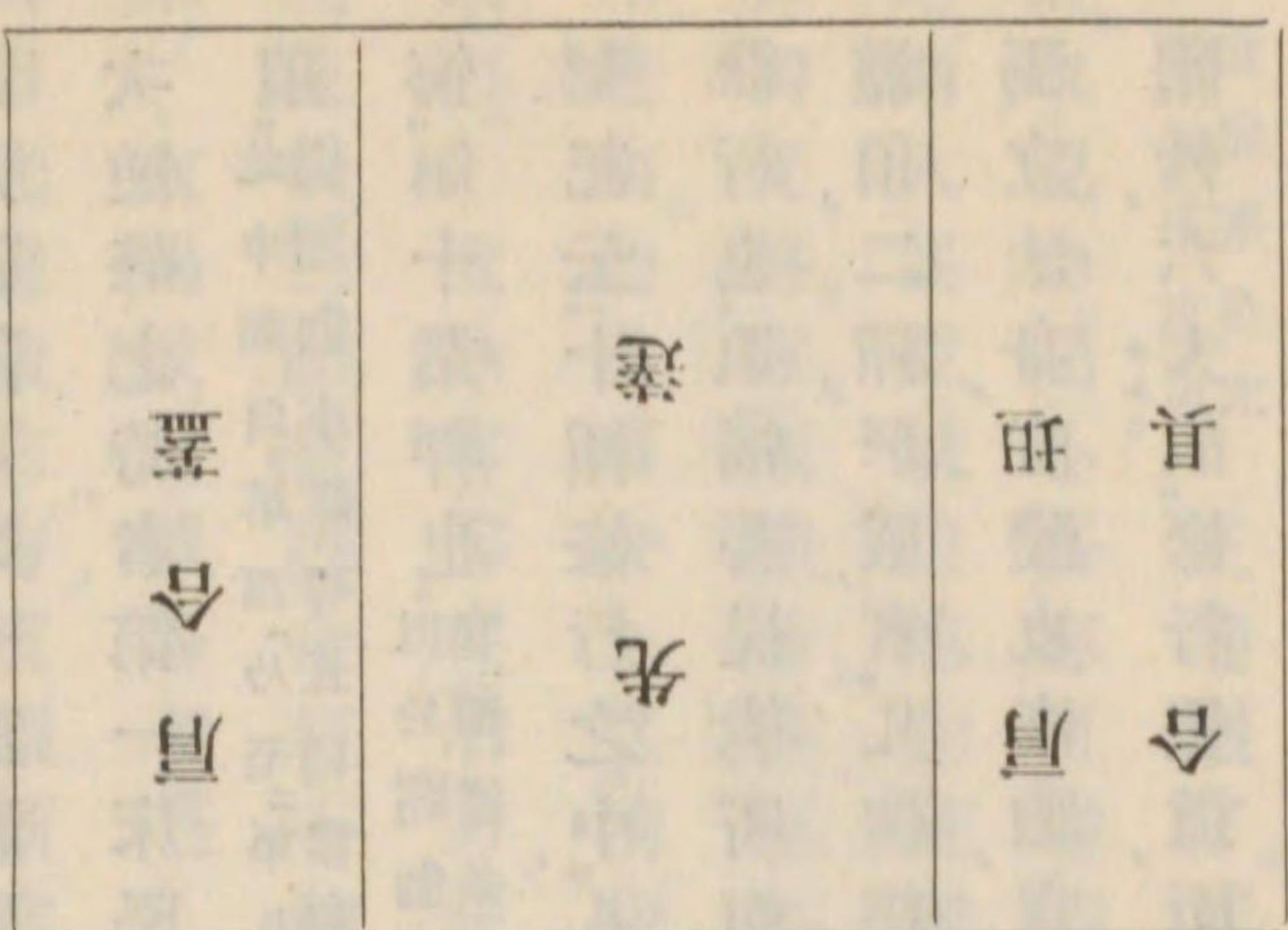
○峯中正灌頂作法

但順峰之時者。第一床堅。第二懺悔。第三業秤。第四水斷。第五闕伽。此中間自第六乃至第八相撲延年小木等三種修行次第論也。第九穀斷。第十正灌頂也。

次逆峰之時者。第一床堅。第二穀斷。第三正灌頂。此中間自第四乃至第八小木延年相撲闕伽水斷等五種修行次第不論也。第九懺悔。第十業秤也。但於闕伽修行者隨峰宿便宜順逆共水斷次可行之也。秘記云。十種修行之中。八種形儀者生佛相對修行也。煩惱菩提能所而二事相故也。床堅正灌頂二種形儀者。凡聖絕對極位。而能所不二獨立法身直體也。修驗意行者。色心即是法界體性。六大故。修行覺道而終可成佛。不可意得。所詮峰中形儀者。十界一如因果不二內證。而本地無作覺體也。故十界具足方名圓寂釋之。

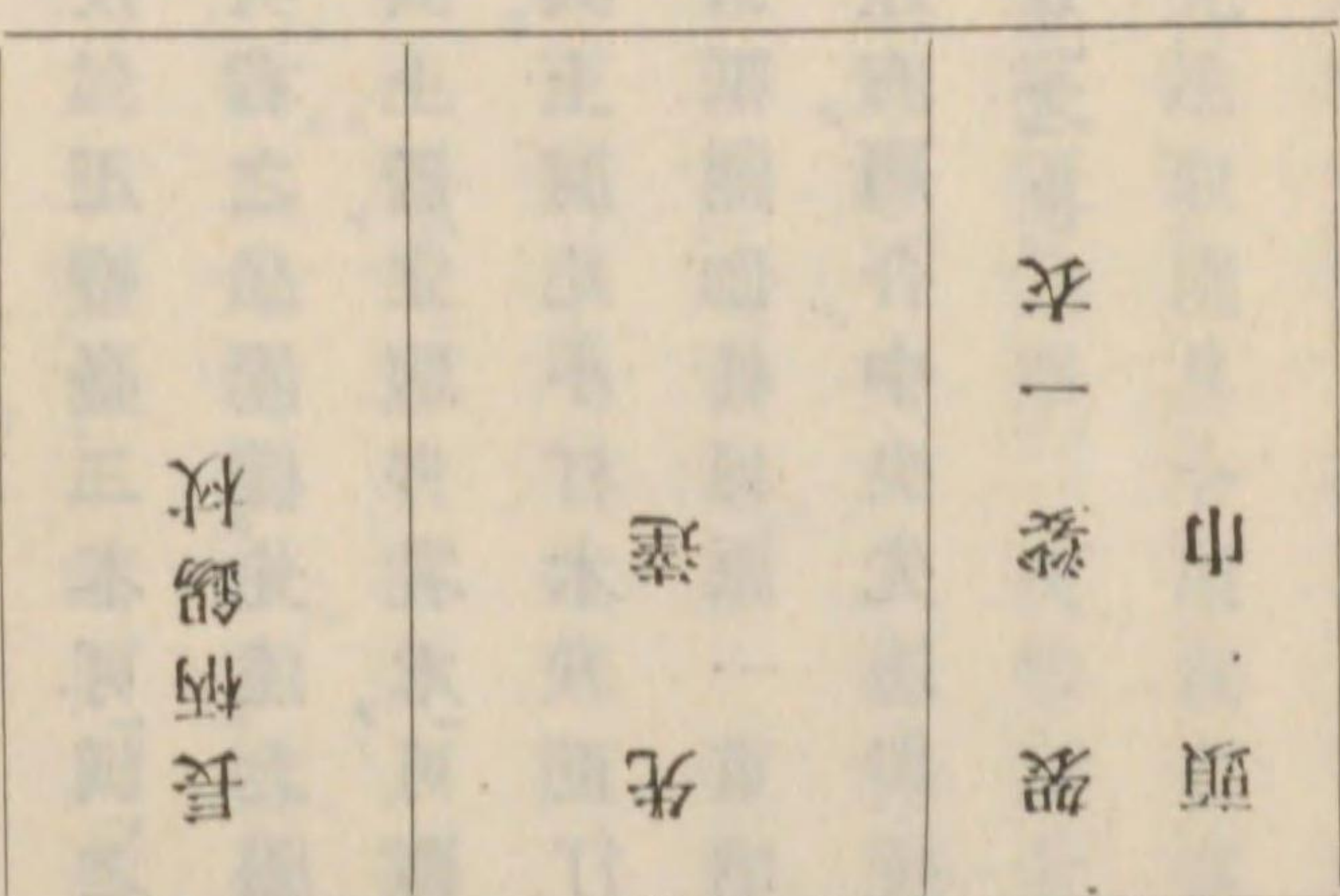
先肘比小打木檀板油單乳木闕伽札赤白柱源灑水華鬘壇貝等并汀大事一通杉原一重禮盤皮二疋燈臺二本可調之者也。次右之品置樣。先達之禮盤皮。左方置肩合蓋仰其上置立壇并乳木。可覆油單。右方置肩合蓋仰其上肘比小打木并正汀大事同正汀本記床定折紙闕伽札杉原一重納之也。左右肩合中央先達與授者禮盤皮二疋對鼻可立之也。

汀壇圖略記

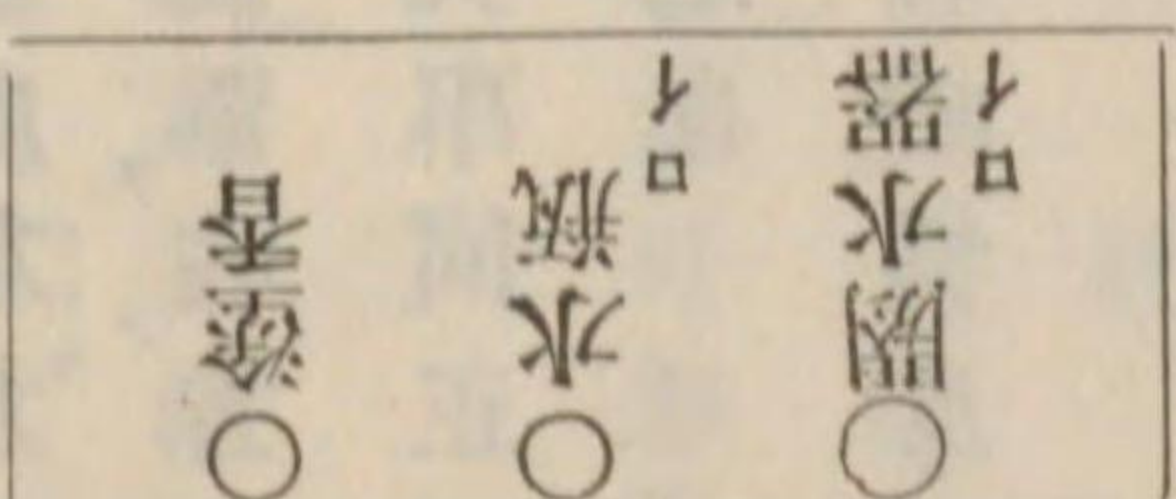

行者南

汀壇外道場略

關

檜杖口傳

受者

小先達

先受者調衣體金剛杖
次外道場入

次小先受者授床堅，床定口傳甲乙床堅

橫虛合印印條橫口傳印

堅虛合印印大橫口傳印

觀文音兩足口傳字形

次蓋杖行以右足口傳以左足

次秘明口傳

次座位以上先達座至向行者

次先達受者授十界行

次師以杖行者頭戴行者

次以兩手杖取付眼閉口傳地獄道

次師洗米取檀下置行者又如斯又斷食口傳

次師水輪壇下置行者又如斯又水斷口傳

次師右手以行者左手取行者又如斯口傳修羅

次先達三禮師懺悔文行者文曰

一切業障皆從妄想生自性空自性空故本不

生也

次五字明口傳人道

次師摺衣袖以行者頭仰行者又如斯口傳天道

次師受者授袈裟口傳

次師受者授頭巾比丘形長頭受者着之口傳

次師錫杖授受者受者頂戴而右脇置口傳菩薩

次小先受者水行

胎金水汲來先達前置也

次先達二水入器如持灑受者頂殘令行受者

次金胎一不二印口傳

即於凡夫身現成就佛身

次先達闕伽表白金丁

吾今將為貴賤同行授當道灌頂夫大峰者釋尊常在說法之靈地大日覺王三世常住之勝

域也山川草木自顯中道實相之深理石巖碧洞親示四種曼荼之妙體誠是一乘三密之淨刹也臨彼幽邃炎熱之夏日蹈玄冬之水入此巖岫素雪之寒朝見四季花於穢土爲淨土於人界爲佛界誰此山不謂華藏報土依之非宿善者不可入此峰非曩緣者不可攀此地爰受名大峰諸同行依往昔修因之感果令入最上秘密之靈場忽欲授修驗灌頂密法可喜可喜而先授三摩耶之妙相

南無歸依佛 南無歸依法

南無歸依僧 南無歸依佛竟

南無歸依法竟 南無歸依僧竟

次發菩提心 定惠外縛 仰常勝

唵冒地悉多母怛跛娜夜弭

次三摩耶戒

次五大願 金剛合掌

衆生無遍誓願度 福智無遍誓願集

法門無遍誓願學 如來無遍誓願事

菩提無上誓願證 護持佛子成大願

次先達受者 劍索渡小先受者閉眼 文曰

一切惡趣門閉清淨五眼開想

次小先達受者取手廻山一足慈救呪一遍宛九

足 ロイ

次入道場門前 入佛三摩耶呪

次先達法螺三音半 口傳

次受者 笠着敷具觀

次先達起床至壇前左手取八葉三禮

次登禮盤皮

次左手取香呂肘比二丁

唵三摩耶薩納鑿

次外五鈷印

次發菩提心

欲受一切諸佛菩薩灌頂成佛種性不斷者當發菩提心受清淨戒諸佛歡喜所攝受若不發佛戒者生生不見三寶如木石無異雖對十方一切諸佛不令成證明然處真俗證悟受灌頂職位授清淨戒者要三世諸佛哀愍納受滅罪生善悉地圓滿無疑今能至心請否

不捨正法 不捨菩提心 不捨慳怪心 不捨有情戒

等奉請十方周遍法界微塵刹土帝網重重三界諸佛尊法諸大菩薩摩訶薩天龍八部等唯願當峰護法諸大善神等降臨道場受者證知

護念給

次香呂肘比置

次左手取如意讀啓白

灌頂啓白

夫當峰者金胎兩部淨刹無作本有曼荼也森森嶺岳金剛九會圓壇鬱鬱巖洞胎藏八葉蓮臺山川草木全遮那直體嶺嵐谷響自法身說法也三部尊濟濟羅列無數聖衆奇奇安座故本有色聲顯見聞法爾境智絕有空既知法爾自然曼荼

三密瑜伽靈峰也爰以高祖役小角內住毘盧本覺內證遠運步於峻嶺修即身頓悟秘法外依龍樹大士印靈遙卜跡於當峰飽弘南天開塔玄風矣懃顯密之行業一揆事理智法冥契貴哉法之中秘法深秘之中極秘也入此峰輩不改薄地底下凡體忽登胎藏八葉中臺踏此地者不轉父母所生肉身全證金剛不壞法身况亦一一事業皆

如來之作業各各名目，則是秘密真言當知語默，不失玄微，動靜不離法界。凡眼雖難，草佛智惠光，豈有生佛，隔哉汝等，以淺慮短智，不可疑法性。源底若爾，本分八葉自然開敷，心中阿字法爾顯然，易修易證之道，無超入峰之行，誠是事理俱密，內證不二一心妙行也。今新客口傳，若背此制，誠令顯露者奉始兩部界會諸尊，殊金剛童子滿山護法善神別者，當峰開發役行者，理源大師並代代諸先達尊靈等御罰於立所，可蒙者也。仍高祖誓誠之旨如斯。

仰願者今日新客等，以入峰修行功德，當峰累代諸先達顯密弘通付法列祖三世芳契師匠同法一字千金報恩謝德六親眷屬生生父母九族部類世世恩所諸檀施主結緣衆生三界萬靈六趣四生怨親貴賤有緣無緣一切魔界一切神鬼前

亡後滅盡空法界水陸合識依草附木自他同入阿字佛土矣。

次般若心經
次舍利禮
次行者寶號
次理源大師寶號
次先達持如意立床受者，招五葉華授受者先達向投華
次先達二音和合水受者，灑頂
次先達受者授外五古印
次先達受者授外五古印
自身全遮那 己體即淨土
次先達受者同音三條錫杖行者寶號大師寶號
大峰先達尊靈。

次小先達受者俱出堂

以上

右峰中正灌頂秘軌者嘉永元戊申年十月廿一日於武州足立郡石戶領小松原村配主坂東坊一乘寺小松山瀧本院以本書拜寫畢野州都賀日光山蓮華石町地藏山龍王寺妙覺院大藏坊現住元空金剛良寬

汝應當知自身金剛蓮華界遍法界諸佛入自身蓮華如鏡現萬像如實知自身

- 次先達法螺文法螺三音
- 三昧法螺聲 一乘妙法說
- 經耳滅煩惱 當入阿字門
- 次先達法螺三音半
- 次先達受者灌頂壇前向引入
- 次受者自心投華
- 次受者開眼床住
- 次先達受者示無所不至印
- 歸命
- 己身即大日 身口意和合
- 量周遍法界 無非大日尊
- 次受者立床向先達片八葉三禮入小且所
- 次先達受者授寶冠

○正灌頂內座作法

先小先達門前受者頂洒閉眼
次小先達受者授文

次先達肘比小打木授受者受者頂戴口傳

次受者床定文示

虛合受之

惡罵及捶打 皆悉當能忍

我今成佛身 端座思實相

次先達手造受者示

我即我丁亥夜 如次腰腹心額頂

不改自身名即身 覺悟此分爲成佛

次先達取壇立受者前 先達與受者相共以兩手

取油單疊之置洒水器傍

次先達小打木二丁精之 次五輪權

次受者以右手取火輪蓋源也 又當心移左手合置

水輪之傍

次左手取乳木水輪之上並合受之

次先達吾床直口傳行道九

次受者床合直之也行道

次先達又取乳木混沌供一遍供養受者受者如

前

右手掌受之行之

次造立塔婆口傳

次受者虛合兩手火風指間合持乳木不動一字

明一遍

小木文一遍

四大和合身 骨肉及手足

如薪盡火滅 皆共入佛地

次小打木一丁

次無作本有印口傳

○三具印

看修證驗德之道大千沙界圓相喫了未障喉

次先達授闕伽札亥字爲表受者左掌納受闕伽

札納虛合中合著印於頤下

次六大本有明

次授柱源文

能食所食 二俱六大

依正一體 供養自身

次先達取闕伽札受者掛左無明指

次先達以右手水輪上取乳木源洒水華鬘如次

一遍宛供養受者受者右手掌受之行之

次先達右乳木立水輪上

次受者取無明指札懷中之

次先達本覺文四句授但一句宛

歸命本覺心法身 常住妙法心蓮臺

本來具足三身德 三十七尊住心城

次印證狀讀受者渡受者頂戴之懷中

次先達乳木闕伽札等以杉原裏之渡受者受者

頂戴之懷中之

次先達取壇如前可立左方肩合上

次受者下皮先造手虛合而對先達一禮而油單

取可合還著本座

次先達下皮爲受者床堅床定正灌頂大事舍利

塔大事五輪摧峰中名目等沙汰之示之訖峰

中不動灌頂金打誓誠之旨能々可合誦知之

者也

已上

○峯中正灌頂外道場作法

先受者持金剛杖笠

次床堅作法

堅字 橫字

一 地獄道 手杖ロイ 五字明

二 餓鬼道 斷穀ロイ 五字明

三 畜生道 水斷ロイ 五字明

四 修羅道 手合ロイ 五字明

五 人道 受者水持來 桶一荷

次受者先達前三禮

次着座

次先達入兩桶水于洒水器加持如常

次洒受者頂

次先達授懺悔文于受者文曰。我昔所造文

先授三摩耶戒妙相

南無歸依佛 南無歸依法

南無歸依僧 南無歸依佛竟

南無歸依法竟 南無歸依僧竟

發菩提心印言

三昧耶戒印言 外五貼印

五字明 五反金一丁

欲授一切諸佛菩薩灌頂不斷成佛種性者當發菩提心受清淨戒。此是諸佛歡喜所攝受。未受佛戒者生生不見奉三寶。如木石無異。雖十方三世諸佛不成證明。然已真俗證悟受灌頂職位持清淨戒者一切諸佛衰惑納受滅罪生善悉地圓滿無礙。今能至心請否。不捨正法 不捨菩提心 不捨有情戒

又曰

一切業障皆從妄想生。自性空自性空故本不生。

次闕伽表白

吾今將為貴賤同行授當道灌頂。夫大峰者釋尊常在說法之靈地。大日覺王三世常住之勝地也。山川草木自顯中道實相之深理。石巖碧洞親示四種曼荼羅之妙體。誠是一乘三密之淨刹也。臨彼幽邃炎熱之夏日。踏玄冬之冰入此巖峴素雪寒朝見四季華於穢土為淨土於人界為佛界誰不此山謂華藏報土依之非宿善者不可入此峰。非曩緣者不可攀此地。爰受者實名大峰諸同行。往昔修因感果。今入最秘密之靈場。忽欲授修驗灌頂密法。可喜可喜。

畢金一丁等

奉請十方周遍法界微塵刹土帝網重重三界諸佛尊法諸菩薩摩訶薩天龍八部等。唯願當峰護法諸天善神等降臨此道場。證知護念受者給

授五大願文。

衆生無遍等

年號月日

六 天道 延年先達受者 五字明

七 聲聞授懺悔受者 五字明

結袈裟威儀 歸入阿字門

解袈裟威儀 即斷輪廻道

八 緣覺 長頭巾 五字明

九 菩薩 ロイ 拔苦與樂 五字明

從是入內道場。

十灌頂 受者閉眼 文曰

一切惡趣閉清淨五眼開

授劍索扇子于受者次小先達受者共唱作慈

救呪九反廻山九反

次引入內道場

普賢三昧耶戒印言 文曰

汝應當知自身即金剛蓮華界遍法界諸佛

入自身蓮華猶鏡現萬像如實知自心

次受者取覆面頂華三度

次受者持八葉 三禮 着座

次先達着座

次取五鈷加持

次先達授五鈷于受者

授橫加堅置 文曰

諸佛金剛灌頂儀 汝已如法灌頂竟

爲成如來體性空 汝應受此金剛杵

次先達以瓶水次第灌受者頂 瓶懸赤白

帶

次頂額亦右後左

次五佛加持

遍照尊 外縛忍願直豎上節屈挂進力各

着中指背當頂上

阿閼尊 外縛忍願豎如針當額

寶生尊 外縛忍願寶形當頂右

無量壽尊 外縛忍願豎一切蓮葉當頂後

不空成就尊 外縛忍願入掌中合面檀慧

禪智各挂當頂左

次受者授寶冠 次先達觀念定印

想新阿闍梨爲大日尊頂上有咒字心中

引字俱如百光遍照

次先達起座 三禮 着座

次先達右手取香呂左手取肘比打小打木二

丁

次置香爐肘比

次左手取如意讀敬白曰

夫當峰者金胎兩部淨刹無作本有曼荼森
々嶺嶽金剛九會圓檀鬱々巖洞胎藏八葉
蓮臺山河卉木全遮那真體嶺嵐谷響自法
身說法三部諸尊濟々羅列無數聖衆奇々
安座故本有色聲顯見聞法爾境知絕有空
既知法爾自然曼荼三密瑜伽靈峰爰以高
祖役聖者內住毘盧本覺內證遠運步於峻
嶺修即身頓悟秘法外依龍樹大士印璽遙
卜跡於當峰飽弘南天開塔玄風矣

懿顯密之行業者一揆事理二法冥契噫貴

哉法中秘法深秘中之極秘入此峰輩不改

薄地底下凡體直登胎藏八葉中臺踏此地

者不轉父母所生肉身速證金剛不壞法身

况亦一一事相皆悉如來作業各各名目即

是秘密真言當知語默不失玄微動靜不離

法界雖凡眼難覃佛智惠光豈有生佛隔哉

汝等以淺慮短智不可疑法性源底噫歡哉

本分八葉自然開敷心中引字任運顯現然

則易修之道無過入峰行誠是事理俱密內

證不二一心妙行也今新客口若背此制

誠令顯露者奉始兩部界會諸尊殊金剛童

子滿山護法善神別當峰役行者并代代諸

先達尊靈等御罰於立所可蒙者也仍高祖

誓誠之旨如斯

次先達取肘比小打木如常頂戴對受者可令
橫堅頂戴之授者虛合而頂戴。

次授床堅文虛合而受之
惡罵及捶打 皆悉當能忍
我今成佛身 端座思實相

次先達造受者床甲胎

次先達造吾手

我即我即了了

如次腰腹心額頂

不改自身名即身

覺悟此分爲成佛

一句宛授之授者同造手受之。

次先達取吾前肘比小打木右脇置之。

次先達取檀立受者前。先達與受者相共以兩
手取油單墨之置酒水器之傍此處油單

次受者取無名指札懷中之。

次先達造手

歸命本覺心法身等四句文一句宛授之。受
者同造手受之。

次先達直吾床行道。

次令受者直床

次先達又取乳木混沌供一反供養受者受者
如前右手掌受之行之。

次造立塔婆口イ

次金口イ祕印口イ

次令受者虛合而兩手火風指間持乳木不動
一字明一反小木文一反授之

次舍利塔印明面授口決

次先達取乳木如常置壇上

次先達小打木一打

次先達小打木二丁打之。

次令受者以右手取源蓋移左手置水輪傍

次令受者以右手取乳木水輪之上竝堅之

次胎口イ

次先達授闕伽札亥字爲表令受者左掌受闕

伽札納虛合中着印於頤下

次授六大有明

引了了

次授柱源文

能食所食 二俱六大

依正一體 供養自身

次先達取闕伽札繫受者左手無名指

次先達以右手取水輪上乳木源洒水花鬘如

次一遍宛供養受者受者右手掌受之行之

次先達又立乳木於水輪上

正灌頂大事可讀授之授了卷之渡受者受
者受取之頂戴而懷中

次先達取壇如前可立左方肩合上

次小打木一打

次令受者下皮先造手虛合而對先達一禮而
取油單還着本座

次先達下皮爲受者沙汰床堅床定正灌頂大

事舍利塔大事五輪摧峰中名目等示之訖

峰中不動灌頂金打誓誠之旨能々可令誨

知之者也舍利塔大事有之。

廻向文

仰願今日以入峰灌頂功德當峰累代諸大

先達顯密弘通付法列祖三世芳契師匠同

法一字千金報恩謝德六親眷屬生生父母

九族部類世世因緣所壇施主結緣衆生三

界萬靈六道四生。怨親貴賤。有緣無緣。一切魔界。一切神鬼。前亡後滅。盡空法界水陸含識。依草附木。自他同入阿字佛土矣。

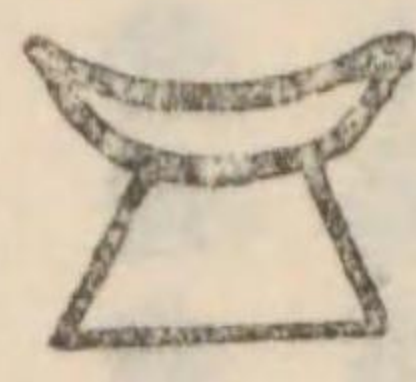
次心經。五輪觀。

本覺讚。行者寶號。

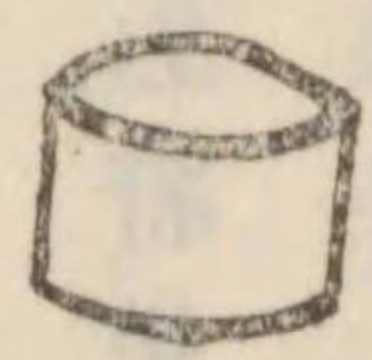
聖寶尊師寶號

正灌頂具

橫四寸二分 四寸五分 六寸 四寸五分
豎三寸 三寸 五寸

華髮

洒水

火輪

水輪

正灌頂內道場

闕伽札長一寸八分。即此形定法也。

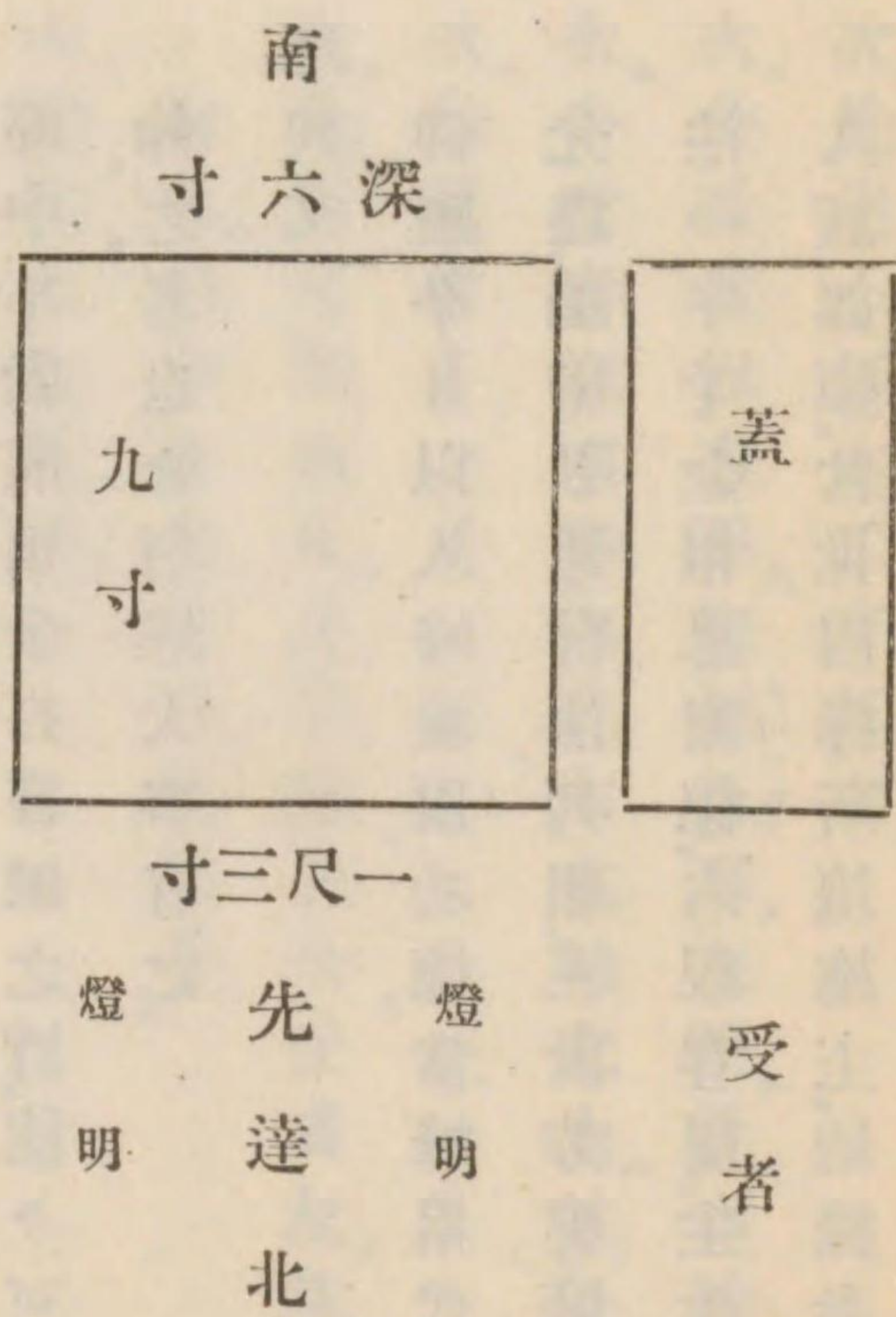
干交大峰山 從果向因 大先達實名。

五色糸長一尺二寸。乳木五色糸把渡。

修驗印證狀 切紙

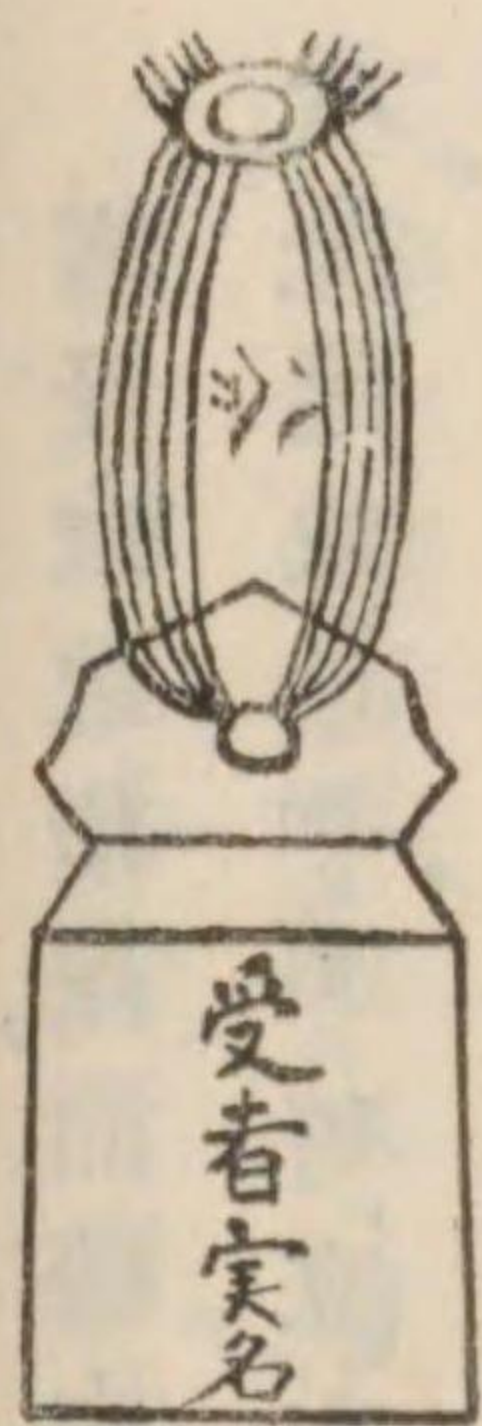
正灌頂附法印證狀

厥當道修行者無相三密內證十界一如形儀也。灌頂位頗重。非其器不能聽秘教。說希待其智乃傳矣。爰院號寫瓶充胸。機熟彰外。然則高祖役優婆塞親。謁龍樹菩薩。後傳而授理源大師。從是以降當山。先達師資相承。峰中開正灌頂秘契密言等。今悉皆令授許之。訖誠是修驗最極秘法。即身即佛。要道也。凡鑑正機立吾道。簡大器可授之。設雖同行。

乳木六寸 柳木ロイ
闕伽札合歡木也。ロイ

一寸八分

方四寸九

干交 正當山
從果向因
大先達某
受者某

若非其智者。努力不可許之者也。仍附法印證狀之旨如斯。

年月日 受者實名

傳燈大先達阿闍梨實名

○柱源正灌頂儀則 龍樹菩薩正傳 小角行者所持

地獄行 餓鬼行 畜生行
修羅行 人道行 天道行
聲聞行 緣覺行 菩薩行
先菩薩行 灌頂
脫頭襟。着寶冠。而向北方禮心本佛。三反。向西方而對法身壇。以散杖誦咒字。三反。灑自頂上。

頌曰

以自然性水 灑霑有漏體

轉生無漏身 自身自供養

及以法界海 普供養而住

次取柱源一匙宛把自東西南北四方供之。餘

殘皆盡而後結法界定印。頌曰

本有柱源主 無盡而飽滿

以後無食想 生死隨欲意

及以法界海 普供養而住

次取花鬘喫盡之結八葉印。頌云。

自然自肉鬘 以此自性體

斂舒應自欲 拂除天地災

及以法界海 普供養而住

次取肉香散四方。殘餘喫了結無所不至印。當

心下。頌云

次摧五輪歸本形真言曰

在廣利天地及以異域土普供養而住。又

次佛界行。先立而向東方坐。

印明曰

八葉印

獨古印

次向南方坐入俱密之三摩地。展兩手以

大指捻頭指端向表齊肩而心觀

二字住空觀。漸而合兩手二頭指。寶形。二中指

蓮葉。二無名指相叉。二小指。劍形。當頤下閉眼。

附心臍下不斷。初。次。如是無盡。

已上

有無漏肉鹽 遍滿無邊界

養育有無性 法爾法然具

及以法界海 普供養而住

次建立五輪

次法界壇觀。字成黃色大地。取柱源器居壇

呪曰

次取灑水器置於柱源器上。真言曰

次取花鬘器重灑水上。真言曰

次結秘印

右柱源灌頂秘書者面授相傳之大事也。恐於

末世薄慧而戴之。紙上尤可秘藏。秘中之秘。深

中之深。須如守胸臆。是山伏之奧藏而已

寶龜三壬子年八月 大峰行者專覺

胎藏界 外縛五鈷印

金剛界 大率都婆印

理知不二 塔印

師口云。二風塔也。二空兩界。大日也。二火。赤白

○柱源極秘印信 切紙

胎藏界 外縛五鈷印

金剛界 大率都婆印

理知不二 塔印

師口云。二風塔也。二空兩界。大日也。二火。赤白

二種、舍利也。二火、入月表、寂靜圓明至極。此印、即本地法身法界塔婆也。尙最極深秘無作本有、印明極秘、故不載紙墨、面授口傳。

○結緣血脉大事

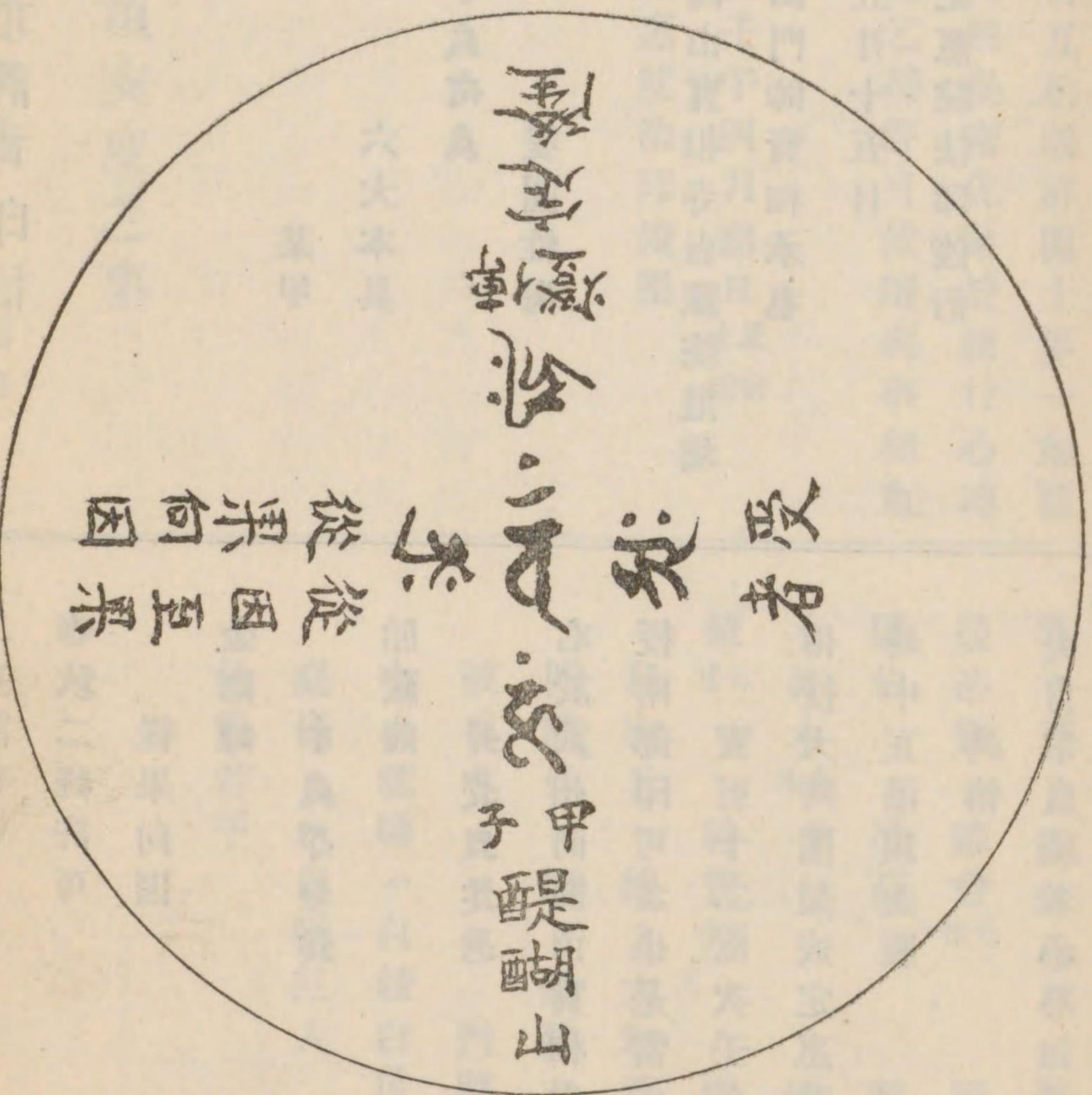
先受者引入壇、左机前、三禮傳師、含香塗香授之。次三歸授之。

次光明真言授之、金合三反。

次寶篋印陀羅尼奧授之、金合三反。

次寶篋印陀羅尼奧授之、金合三反。

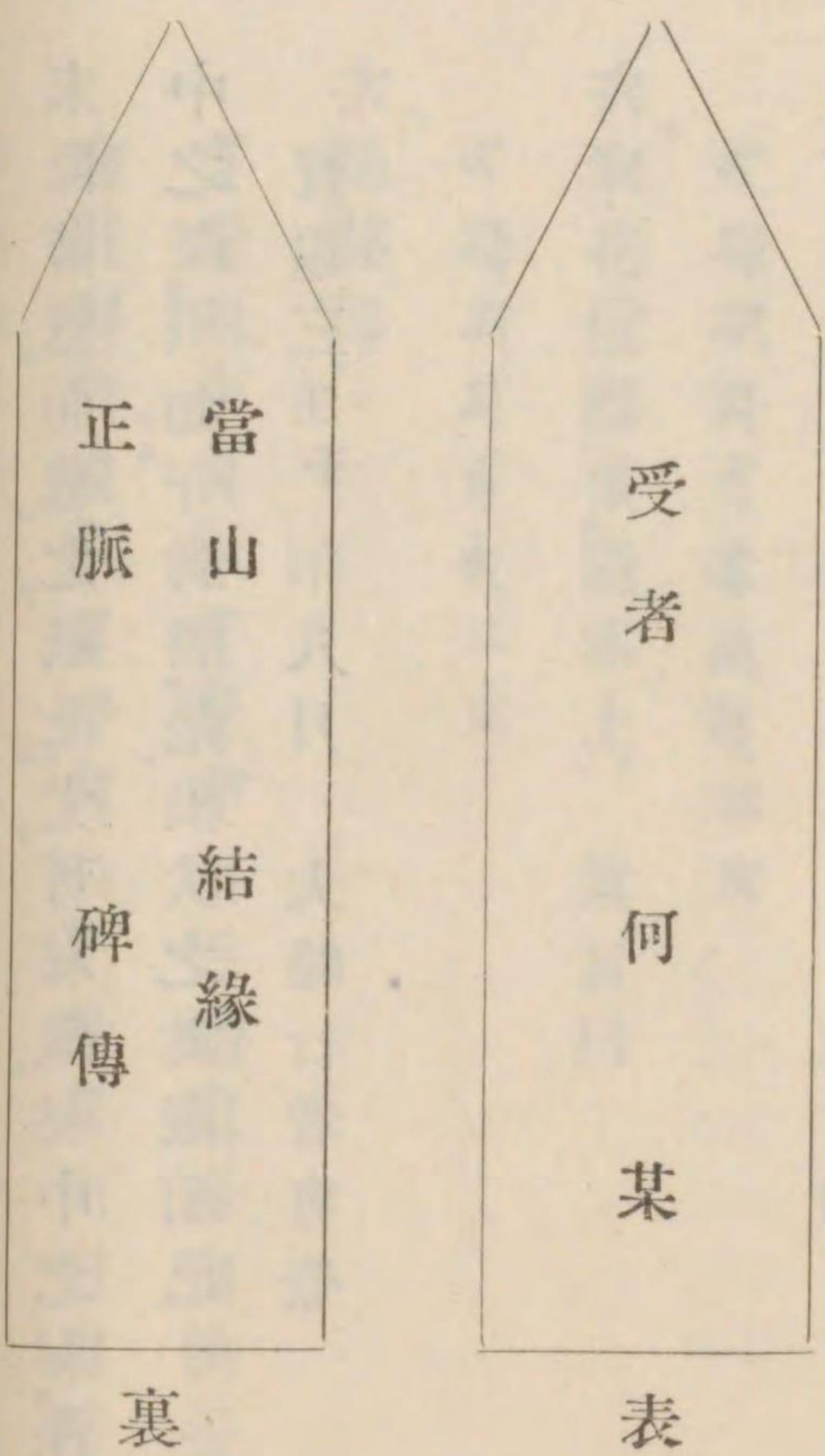
紙上關伽札圖

文化四丁卯八月
當山門修學林教
授
傳授大阿闍梨僧
正法印大和尚位

次血脉授之、受者左手無名指掛合掌、誦文傳授師微音。

夫自宗血脉者、心心相承、而不顯紙上、以碑傳、爲當山門之法脉者也。然今深信弟子爲結緣、模紙上淺畧、碑傳一基授之一切如來、寶塔關伽札也。次六大種子授之、運合次廻向、次受者三禮畢。

○峰中正灌頂許可印信

初重許可

春秋二峰許可

從因至果

胎藏峰

歸命 イノリノミ

金剛峰

歸命 イノリ

右於武州江戶向因山實相寺吉藏院道場

授兩峰印可是當山門師資相承也

安永八亥年五月十五日

傳授大阿闍梨戒定惠院法印俊衍

某甲

六大本具

雙圓性海

二重許可

春秋二峰許可

從果向因

金剛峰

イノリノミ

胎藏峰

イノリノミ

右於武州向因山實相寺吉藏院開書庫

授兩部印可者也是當山門師資相承也

寶曆十二龍次壬午四月朔日土曜

傳授大阿闍梨戒定惠院法印俊堅

峰中正灌頂血脈

碑傳 俊堅 某甲

夫自宗血脈者心心相承而常途以所顯紙上
朱脈等不為峰中正灌頂血脈則以碑傳為盡

檜蓋 長柄錫杖 金剛杖 闍伽桶對一

乳木柳 闍伽札柳 敷皮(鹿皮) 壇具

曼茶羅 總會尊六 兩祖師幅各 壇布

壁代 覆面 敷曼茶羅枚三 片八葉

小打木合歡 獨鈷寸六 金篋寸五

鏡寸五 輪寶寸五 螺の緒

秘密具ハ總テ大和錦ノ袋ニ納ム

門跡始ノ總テ鈴懸衣頭巾ヲ始メ結袈裟

被着タルベシ 門跡ハ緋綾緋房

中小祇師ハ白綾白房ノ結袈裟

庭儀ニハ白張三人 布衣若干

兒童若干

○峰中正灌頂支度之事

天蓋

蓮座

寶冠

頭巾

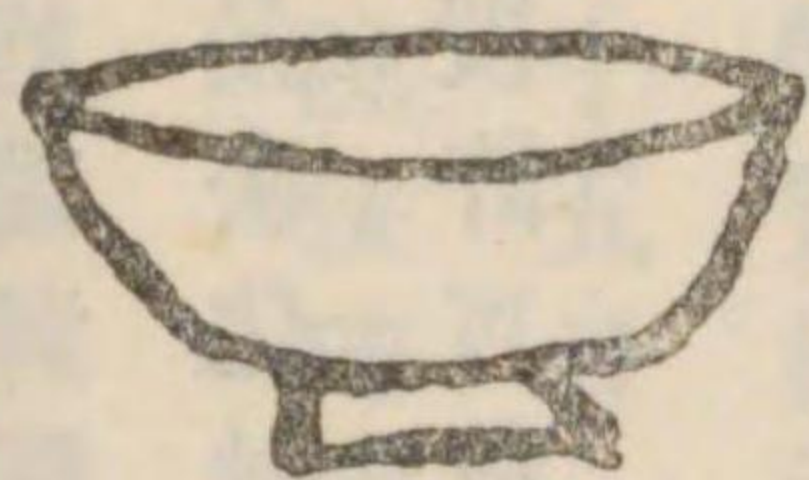
○正灌頂調方法

先肩合肘比小打木檀板笈油單水火風空乳
木灌頂大事供養法二通杉原一重禮盤皮二
足燈臺二本桶二檜笠袈裟頭巾長柄錫杖念
珠一古杵螺壇上水器散杖洗米器水器打鳴
一足半面華二房柄香爐如意珠壇具三面闕
伽札乳木等左圖ノ如ク調フ可シ

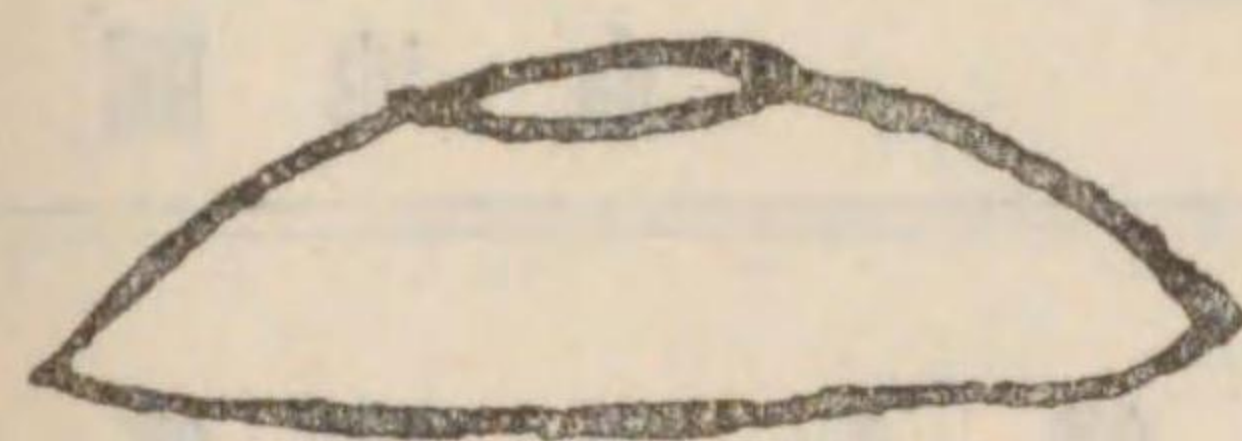
空

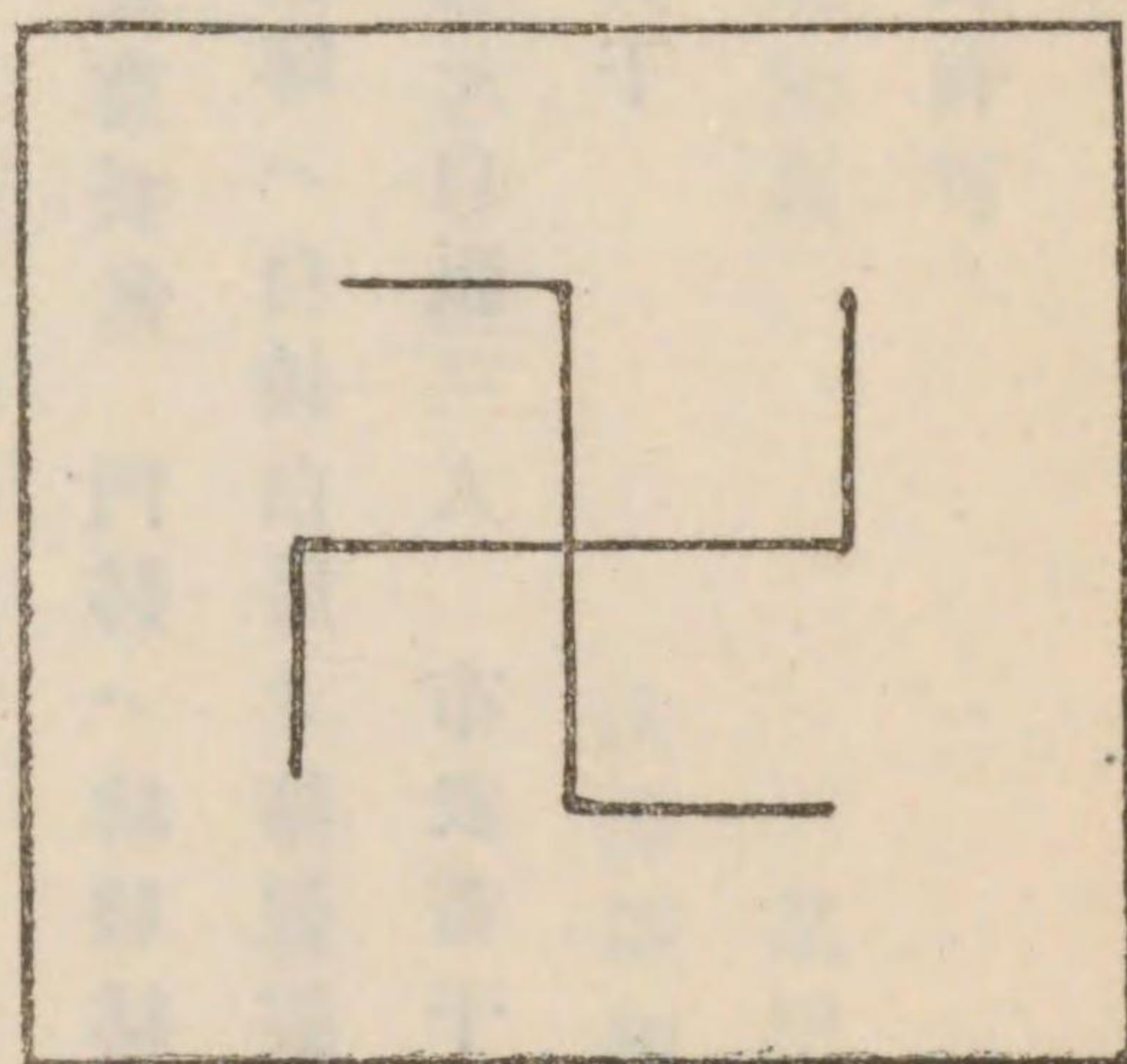
風

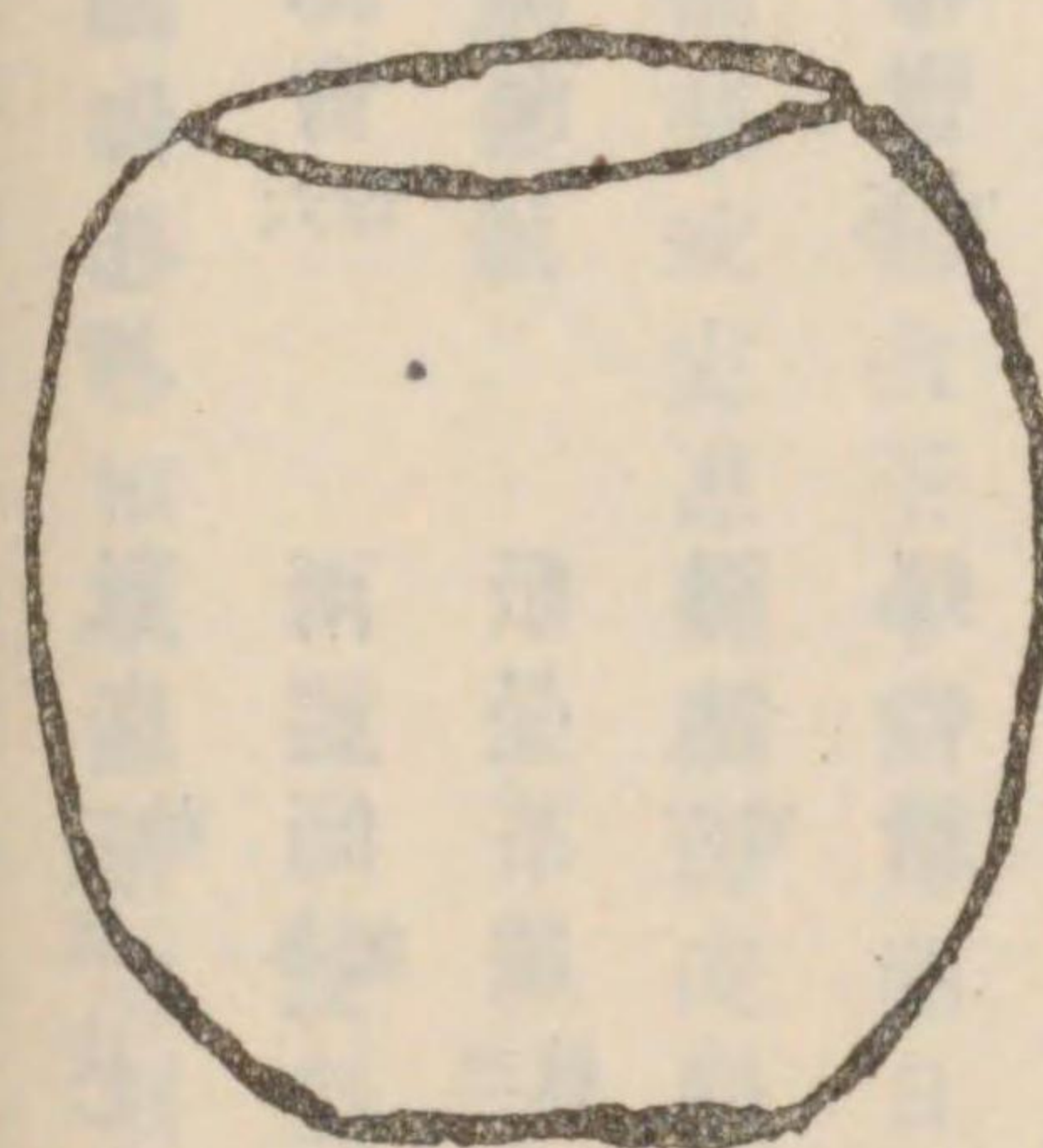
火

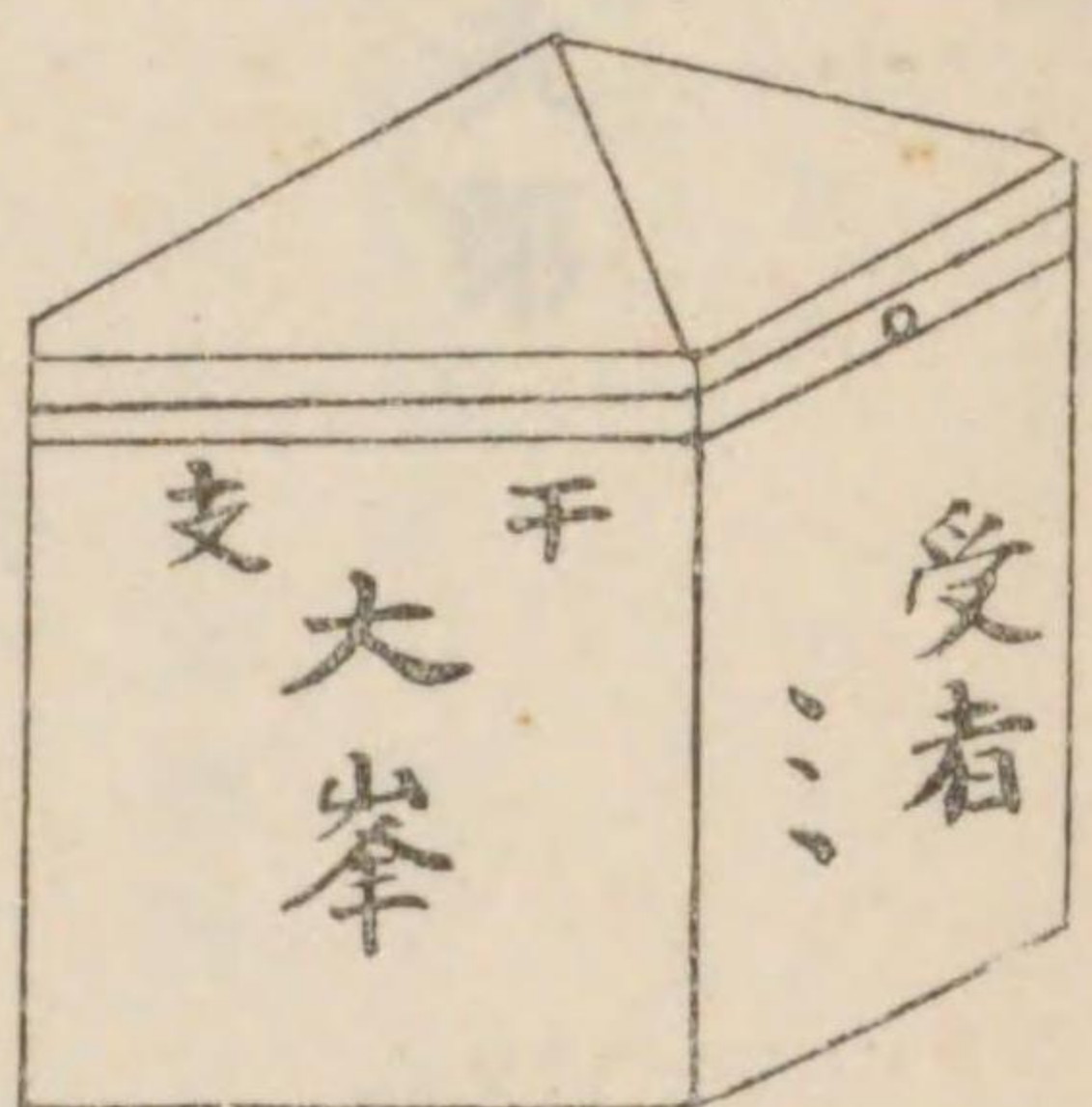
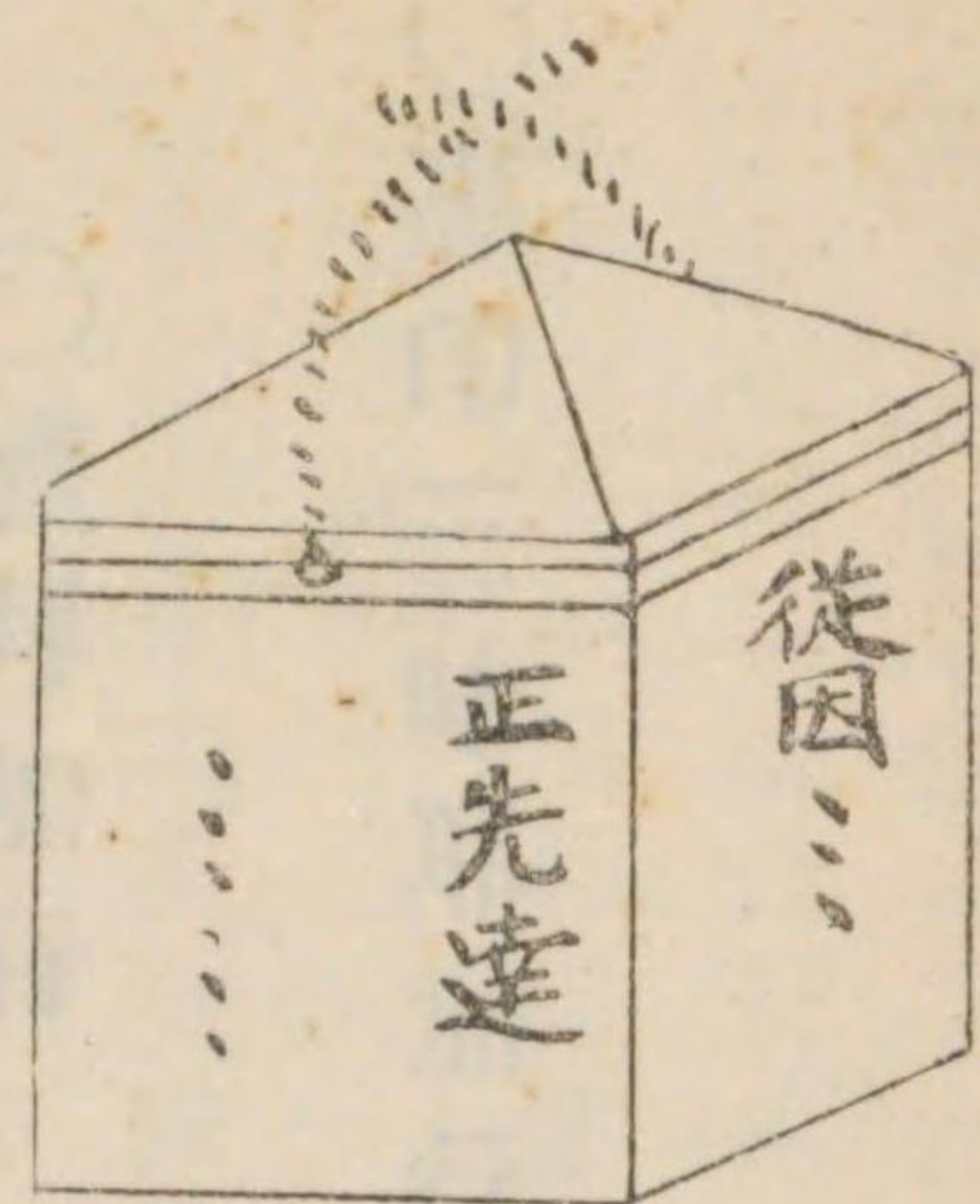
油 單

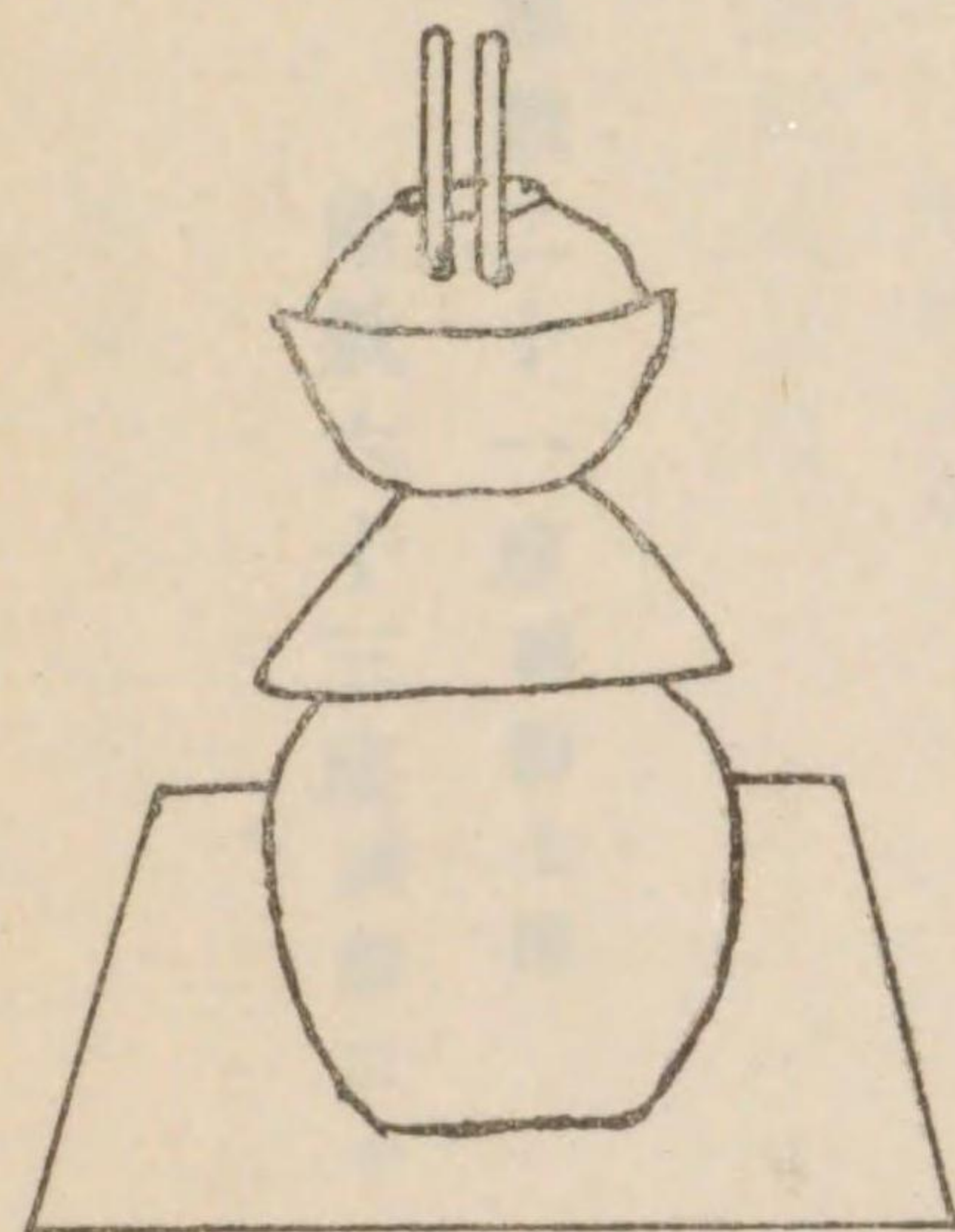
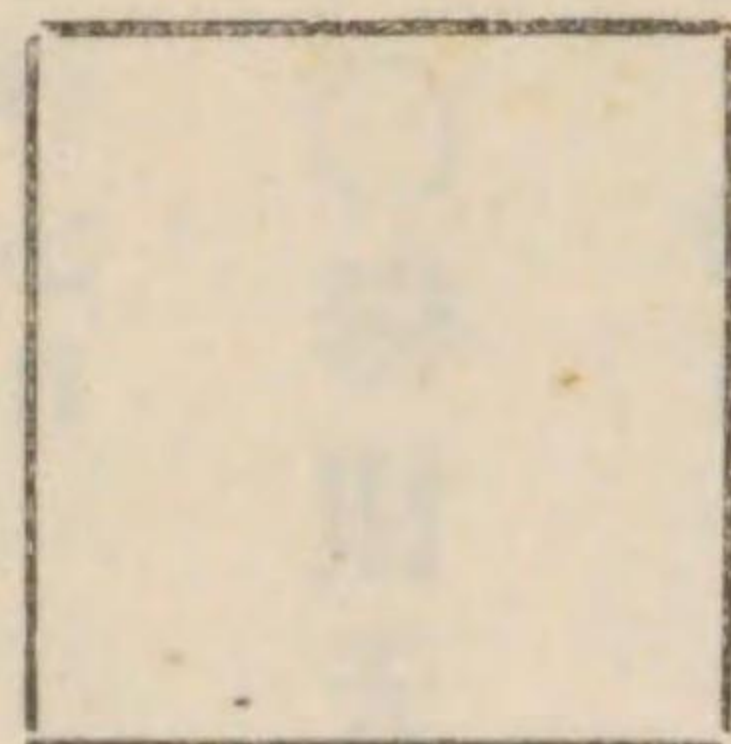
地

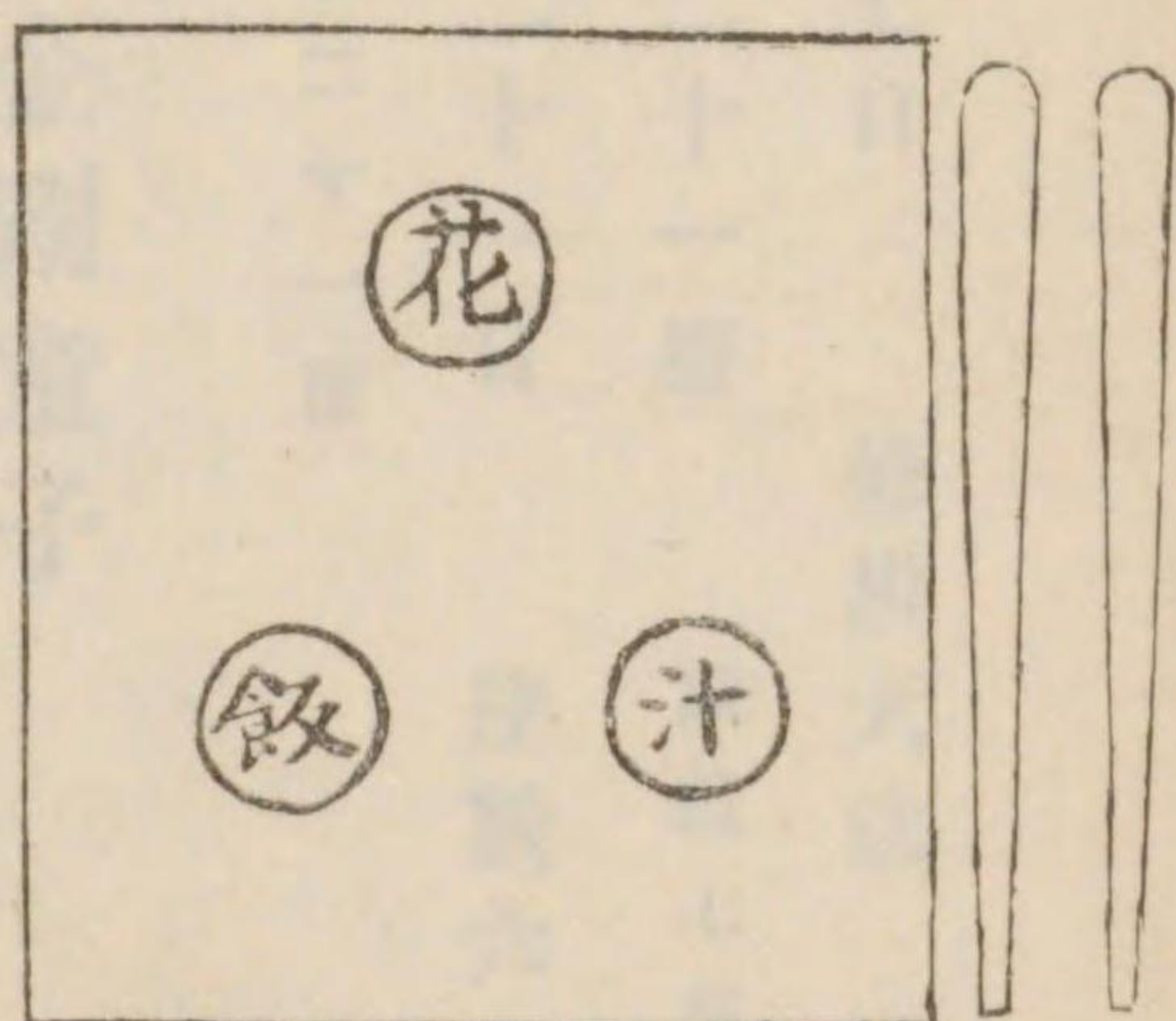
闕伽札

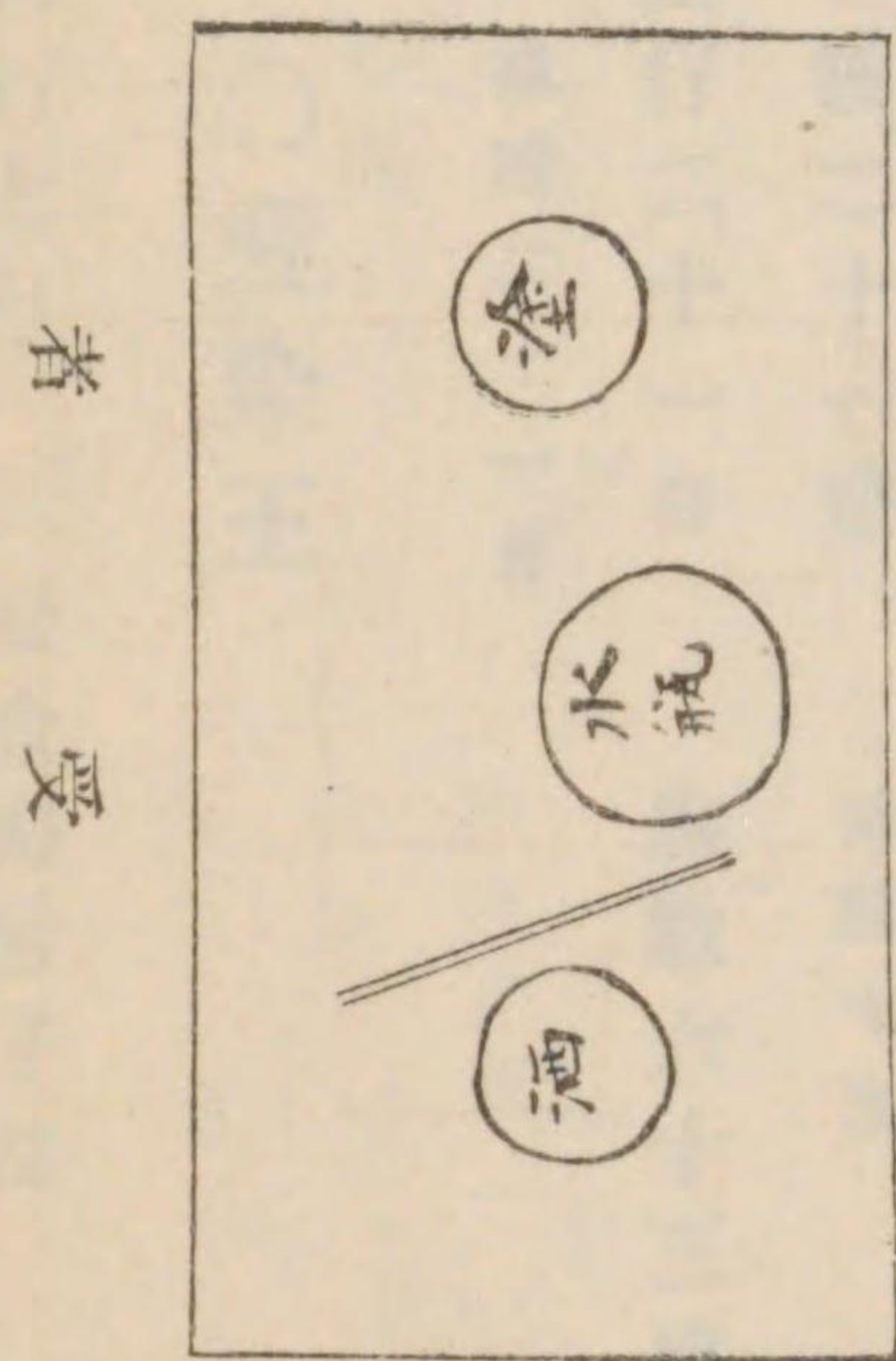
頂大峰

乳 木

正灌頂外道場壇略圖

修驗聖典 第三編

○惠印三昧耶加行次第

○禮拜加行

五十箇日 座數百五十座 減縮五十座

○辨財天

初行七日 座數二十一座 減縮七座

正行二十一日 座數六十三座 減縮二十

一座

○深砂王

初行七日 修辨天法

座數二十一座 減縮七座

正行二十一日 座數六十三座

減縮二十一座

○金剛童子

初行七日 修深砂王法

座數二十一座 減縮七座

正行二十一日 座數六十三座

減縮二十一座

○愛染王

初行七日 修金剛童子法

座數二十一座 減縮七座

正行二十一日 座數六十三座

減縮二十一座

○不動尊

初行七日 修愛染王法

座數二十一座 減縮七座

正行二十一日 座數六十三座

減縮二十一座

○龍樹大士

初行七日 修不動法

座數二十一座 減縮七座

正行二十一日 座數六十三座

減縮二十一座

減縮座數二百七十四座

内

初行五十六座算入セズ

禮拜五十座モ亦算入セズ

七檀法百四十七座 護摩供二十一座

目今ノ修行ハ多分減縮ノ法ニ依テ修行ス

是レヨリ減縮シテ傳授スルヲ禁ス

此座數ニ添テ祖師供九十一座鎮守法樂九

十一座神供七座計百八十九座アリ加ヘ修

スヘシ

○大日尊

初行七日 修龍樹法

座數二十一座 減縮七座

正行二十一日 座數六十三座

減縮二十一座

○護摩

初行七日 修大日法

座數二十一座 減縮七座

正行二十一日 座數六十三座

減縮二十一座

總座數八百二十二座

○禮拜加行作法

峰授惠印三昧耶加行作法

寅己戌時

先禮拜 百八遍 頌曰

南無歸命頂禮大辨財尊天

慚愧懺悔 六根罪障 滅除煩惱

滅除業障

次着座 塗香

次理趣經 一卷

次理智不二禮讚 一遍

次佛眼大呪 廿一遍

次大日呪 百遍

次不動慈救呪 三百遍

緣故始從今日三七ヶ日之間修所傳秘法仰願本尊聖者滿山諸神哀愍納受弟子懇念成就圓滿二世求願乃至法界平等利益敬白抑深法修行之處滅罪生善之砌冥衆定降臨影向給覽然則奉始外金剛部金剛天等神分取珠爐金二丁爲合法久住利益人天

摩訶毘盧遮那佛丁

大權龍樹薩埵丁

大聖不動明王丁

金剛愛染明王丁

金剛童子忿怒王丁

大賢深砂大王丁

大辨財尊天丁

奉始外金剛部金剛天等三界所有天王天衆

大日本國王城鎮守諸大明神天照大神八幡大菩薩等六十餘州大小神祇殊大峰一乘菩提山金剛藏王大權現深砂大王子守勝手大明神天之川大辨財天等滿山諸神別熊野三社大權現等護持弟子某甲本命元辰諸宿曜等焔魔法王大山府君司命司錄冥官冥衆當年行疫流行神等乃至自界他方權實二類併爲法樂莊嚴威光自在一切神分

般若心經丁

大般若經名丁

奉爲三國傳燈諸大僧祇普賢行願皆令滿足

摩訶毘盧遮那佛名丁

大辨財天女丁

奉爲今上皇帝御願圓滿玉體安穩寶祚延長

摩訶毘盧遮那佛名丁

大山府君名丁

次五悔金剛合掌

一切恭敬敬禮常住三寶

唵娑縛婆縛秋馱薩縛

達麼娑縛婆縛秋度憾

唵薩縛怛他曩多

幡那滿那曩迦嚕弼

歸命十方一切佛

最勝妙法菩提衆

以身口意清淨業

慇懃合掌恭敬禮

歸命頂禮大悲毘盧遮那佛

無始輪廻諸有中

身口意業所生罪

如佛菩薩所懺悔

大辨財天女丁

爲貴賤靈等皆成佛道

摩訶毘盧遮那佛名丁

阿彌陀佛名丁

爲天下泰平萬民豐樂風雨順時五穀成熟

摩訶毘盧遮那佛名丁

大辨財天女丁

爲師長父母息災延命

摩訶毘盧遮那佛名丁

爲護持弟子息災延命修力增進

摩訶毘盧遮那佛名丁

大辨財天女丁

爲乃至法界平等利益

摩訶毘盧遮那佛名丁

我今陳懺亦如是
歸命頂禮大悲毘盧遮那佛

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

歸命頂禮大悲毘盧遮那佛

一切世燈坐道場
覺眼開敷照三有

我今胡跪先勸請
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

歸命頂禮大悲毘盧遮那佛

懺悔隨喜勸請福
願我不失菩提心

諸佛菩薩妙衆中
常爲善友不厭捨

離於八難生無難
宿命住智莊嚴身

法門無邊誓願覺
如來無邊誓願事

菩提無上誓願證
護持弟子成悉地

普供養三力

金一丁。置念珠香爐。

次大金剛輪

二小二水內。及二風立合。二火纏。二風前合。

頭二空於風中間並立。真言三遍。

ナウマツシツチリヤシビキヤナンマダギヤナンアンピラシビ
クマカシヤキヤラバチリサマサマサマサマサマサマサマ
イマライビクマニサンパンシヤニムラマチシツマキリヤ
マランロカ
マランロカ

想由此加持故除滅過去無始越三昧耶重

罪令山河大地平正成立輪壇曼荼羅凡圓

滿闕減支分滿足無量功德悉證菩提心

次地結

富樂豐饒生勝族
眷屬廣多恒熾盛

四無礙辯十自在
六通諸禪悉圓滿

如金剛幢及普賢
願讚廻向亦如是

歸命頂禮大悲毘盧遮那佛

次發菩提心 金剛合掌

次三昧耶戒 金剛合掌

次勸請若發願 取珠爐

一心勸請辨財天

哀愍納受諸妙供

滅除一切惡業果

乃至現前善業事

次五大願

以右中指入左頭指中指間以右無名指入左無名指小指間皆頭外出以左中指從右中指背入右頭指中指間以左無名指從右無名指背入右無名指小指中間二小指二頭指各頭相拄二大指下相捻印向下加持地三度 真言三遍

想由此加持故至金剛輪際成金剛不壞界

大力諸魔不能搖動得地中穢惡物皆悉清淨

次四方結

不散前地結印大指離立如墻順逆各三轉

真言六遍

想由此加持故諸餘惡人及虎狼獅子諸毒

次闕伽

先以右手取右方闕伽器熏火舍香煙三度
移置左手掌上以右手結小三指印誦三字
加持三遍結闕伽印安器其上其印相二手
仰掌側合中指以下六指並少屈各端相合
二頭指屈附各中指上節二大指各附頭指
側

想此水成字乳水奉浴本尊及諸菩薩內
外眷屬足哀愍歡喜弟子懇念加護行者
以本清淨水 洗浴無垢身

不捨本誓故 證誠我承事

次三度滴水

次華座 四葉地水相附火風相附

次五供養

理供 事供

先塗香

右手舒五指以左手握右手腕次第垂下

眞言一遍

次華鬘

內縛立二風頭相拄少曲之離立空輪

次燒香

二羽仰並立地水火背合二風側頭相拄空
申之

次飲食

合掌風以下四指頭相拄前方大開二空各

着風側

ナラマツサマンカボクナンアラララバリンカ
ナラマツサマンカボクナンアラララバリンカ
ナラマツサマンカボクナンアラララバリンカ
ナラマツサマンカボクナンアラララバリンカ

次燈明

右手以空押地水甲屈風立火後勿着左拳
安腰

ナラマツサマンカボクナンアラララバリンカ
ナラマツサマンカボクナンアラララバリンカ
ナラマツサマンカボクナンアラララバリンカ
ナラマツサマンカボクナンアラララバリンカ

次事供

獻壇上供具 塗香 華鬘 燒香

飲食 燈明

右熏燒香煙如闕伽置左掌上右手結小三
指印誦三字三遍加持之誦三字捧額前奉
獻供之

次讚 四智

拍掌

次本尊讚諸天讚

ナラマツサマンカボクナンアラララバリンカ
ナラマツサマンカボクナンアラララバリンカ
ナラマツサマンカボクナンアラララバリンカ
ナラマツサマンカボクナンアラララバリンカ
ナラマツサマンカボクナンアラララバリンカ
ナラマツサマンカボクナンアラララバリンカ
ナラマツサマンカボクナンアラララバリンカ
ナラマツサマンカボクナンアラララバリンカ

次普供養

金剛合掌二頭指實形二大指並立
ナラマツサマンカボクナンアラララバリンカ
ナラマツサマンカボクナンアラララバリンカ
ナラマツサマンカボクナンアラララバリンカ
ナラマツサマンカボクナンアラララバリンカ

次三力偈

以我功德力 如來加持力
及以法界力 普供養而住

次小祈願

金剛合掌