

二手金剛拳左拳安腰右拳彈指三度
ウツバシラホキシヤゴ

次法螺 七聲

次三部 被甲護身

次普禮 次出堂

次印佛讀經等

印佛偈

我今香煙印如來 相好具足放光明

遍滿無邊世界海 猶如燈煙無障礙

依此印佛功德力 利益無邊有情界

共生極樂證妙果 恒為衆生解脫緣

結願作法

行法如常，但至神分所，金二丁，不用神分直五

悔行之，後供養闍伽，次取珠爐金一丁
一七箇日，又三七間奉勤修行法結願當此座
然者則奉始本尊聖者諸眷屬等早成就所願
令還着曼荼羅本位可給者也。抑從開白
始至結願今座冥衆定降臨影向給覽然則奉
始外金剛部金剛天等，已下如例神分祈願
等行之。

○深砂大王法

先壇前普禮

次着座普禮

次塗香

次平等觀 次淨三業

次三部三昧耶 次被甲護身

次加持香水 次加持供物

次辟除魔民 次怖魔

次觀佛 次金剛起

次普禮

次表白取珠爐金二丁

敬白，理智不二界會諸尊聖衆殊本尊聖者深
砂大王諸眷屬總一乘峰中護法善神等言
夫深砂大王者多聞天王化身佛法擁護之大
王也是故誦呪十萬遍人得富貴圓滿之德禮
拜三七遍輩滿興隆佛法之望爰以從今日始
一七箇日，又ハ三間修深砂大王之秘法若爾
者滅罪生善之悉地忽成佛法繁榮之所願速
滿乃至法界平等利益敬白

抑深法修行之處滅罪生善，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

為令法久住利益人天

摩訶毘盧遮那佛名丁

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太神八幡
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守勝手大
明神天之川大辨財天等滿山善神別熊野三
社大權現等護持弟子某甲本命元辰諸宿曜
等熾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
爲法樂莊嚴離業得道一切神分

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 深砂大王丁

奉爲金輪聖皇天長地久玉體安穩寶祚延長

摩訶毘盧舍那佛名丁 深砂大王丁

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

深砂大王丁

爲師長父母息災延命

摩訶毘盧遮那佛名丁

深砂大王丁

爲護持弟子息災延命修力增進

摩訶毘盧遮那佛名丁

深砂大王丁

爲乃至法界平等利益

摩訶毘盧遮那佛名丁

大山府君名丁

次五悔 金剛合掌

次發菩提心 次三昧耶戒

次勸請 取珠爐

一心勸請深砂王 內外權實諸聖衆

哀愍納受諸妙供 無始已來重罪等

滅除一切惡業果 必得來生華藏界

乃至現前善業事 現成悉地圓滿意

次五大願 普供養三力 金一丁

次四明 次拍掌 次金剛網

次火院 次大三摩耶 次闕伽

次華座 四葉 次三力偈

次五供養 理供 事供 諸天讚

次讚 四智讚 拍掌

次普供養 次三力偈

次小祈願 金剛合掌

普供養理智法身大日如來

普供養本尊界會深砂大王

內外權實 諸大眷屬 外金剛部

護法天等 所設供具 哀愍納受

護持弟子 消除不祥 增長福壽

無邊所願 皆令滿足 天下法界

平等利益

次禮佛 金剛合掌

置念珠香爐

次大金剛輪 次地結 次四方結

次道場觀 如來拳印

當前有^リ字變成葛城山頂上有^サ字變成寶
樓閣其中央有殊妙壇上有荷葉座座上有^リ
字變成人頭幢幢變成深砂大王身白肉色二
臂左手持卷物右手把人頭幢頭戴寶冠司命
司錄二天侍立左右及數多眷屬前後圍繞

七處加持

次大虛空藏 次小金剛輪

次送車輅 次請車輅

次召請 大鈎召印

內縛立右風指三度召之

深砂大王

南無摩訶毘盧遮那佛

南無大聖龍樹大士

南無大聖不動明王

南無金剛愛染明王

南無金剛童子忿怒王

南無大賢深砂大王 三遍

南無大辨財尊天

南無一乘峰中諸尊聖衆

次本尊加持

先大日印明 智拳印

根本印 金剛合掌

又印 二手金剛合掌 二火合背 二大押 二

頭爲鈎

又印 二手金剛合掌 二火合背 二大押 二

頭爲鈎

大金剛輪呪 百遍

一字金輪呪 百遍

次後供養 理供 事供

次闍伽 次讚 四智讚 諸天讚

次普供養 次三力偈 次小祈願

次禮佛 次廻向 次至心廻向

次解界

大三昧耶 火院 金剛網

四方結 地結 結願時解之

次奉送 彈指三度

次法螺 七聲

次三部 被甲護身

次普禮 次出堂

次印佛讀經等

又印 右手大頭寶形安右腰左手大小寶形過肩上

又印 大惠刀印 眞言一遍誦開二小立之一遍誦二無名指開立一遍誦二中開立

佛眼呪 二十一遍

次散念誦

大日 百遍

本尊 千遍

印佛偈 如辨天法

結願作法 如辨天法

先壇前普禮 次着座普禮 次塗香

次平等觀 次淨三業 次三部三昧耶

次被甲護身 次加持香水

次加持供物

次辟除魔民 次怖魔 次觀佛

次金剛起 次普禮

○金剛童子法

先壇前普禮 次着座普禮 次塗香
次平等觀 次淨三業 次三部三昧耶
次被甲護身 次加持香水
次加持供物
次辟除魔民 次怖魔 次觀佛
次金剛起 次普禮

次表白 取珠爐金二丁

敬白兩部不二清淨法身大日如來一乘峰中諸尊聖衆殊別本尊聖者金剛童子金剛部中諸大眷屬總菩提道場一乘峰中佛法擁護諸天善神等言今弟子某甲受難受人身謬列佛子以具縛底下之凡身已修鍊二尊之觀行今又得受金剛童子之秘法雖恐愚鈍實喜宿緣是以從今日始一七日又ハ日間修所受秘法以祈本尊加被仰願本尊聖者二大祖師哀愍加護速成悉地令滿現當二世求願給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即奉始外金剛部金剛天等神分 取珠爐 金二丁

爲令法久住利益人天

摩訶毘盧遮那佛名丁
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太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熾魔法王大山府君司命司錄冥官冥衆常年行疫流行神等乃至自

界他方權實二類併爲法樂莊嚴離業得道一切神分

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

金剛童子名丁

奉爲金輪聖皇天長地久玉體安穩寶祚延長

摩訶毘盧遮那佛名丁

金剛童子名丁

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

金剛童子名丁

爲師長父母息災延命

摩訶毘盧遮那佛名丁

金剛童子名丁

爲護持弟子息災延命修力增進

摩訶毘盧遮那佛名丁

金剛童子名丁

爲乃至法界平等利益

摩訶毘盧遮那佛名丁

大山府君名丁

次五悔 金剛合掌 次發菩提心

次三昧耶戒 次勸請 取珠爐

一心勸請金剛童子 金剛部中諸眷屬

哀愍納受諸妙供 無始已來重罪等

滅除一切惡業果 必得來生華藏界
乃至現前善業事 現成悉地圓滿意

次五大願 普供養三力金一丁

置念珠香爐

次大金剛輪 次地結 次四方結

次道場觀

心前有^レ咒字變成大峰一乘菩提山山頂有^レ梵字成寶殿樓閣其中央有^レ梵字成磐石上有^レ梵字變成一股杵杵變成金剛童子形身色如吠瑠璃具足六臂相貌充滿面有三目目赤色首戴寶冠狗牙上出口咬下唇頰眉威怒以右足踏磐石左足上在右股右一手持一股杵二手持捧頭如鐵杵形三手持鐵斧左一手把捧次手如擬勢舒頭指三手持劍以大蛇絡繫身以一切蛇作解劍臂劍

瓔珞耳璫以一大蛇繞腰三匝身背圓光火焰圍繞於火焰外有雷電以相輔翼

七處加持

次大虛空藏 次小金剛輪

次送車輅 次請車輅 次召請

內縛以左大指三度召之

次四明 次拍掌 次法螺

虛心合掌二頭指置二大上真言三遍

次取法螺七聲吹之已置本處 唱曰

三昧法螺聲 一乘妙法說

經耳滅煩惱 當入阿字門

次結果 不動劍印 慈救呪

抽擲次十方身五處加持真言慈救呪也

次頂上五額三眉間三左耳三右耳三左肩

三右肩三心五當振鈴振凡二十八計振也

振鈴真言

振了如元返置金剛盤上

次五供養 先理供 次事供

次讚 用不動讚

曩莫薩縛沒駄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婆訶

次普供養 次三力偈

次小祈願 金剛合掌

普供養理智法身大日如來

普供養本尊界會金剛童子

金剛部中 諸大眷屬 外金剛部

左手申火風以空指押地水甲右手亦如是而右劍入左鞘置左股上唱慈救呪七遍次右劍拔鞘左鞘當胸左誦慈救呪一遍右劍逆三轉又誦慈救呪一遍右劍順三轉次誦一字呪十遍東北隅始四方四角上下十方加持次誦一字呪五遍加持身五處次右劍納左鞘於胸前三度動搖置左股上而作此觀念由此印言加持故辟除諸魔消除障難成就易得

次金剛網 次火院 次大三摩耶

次闍伽 次華座 六葉風火相付

次振鈴

先誦^レ咒字^レ以右手取五牯杵鈴移鈴左手安左腰右手五牯三遍乍唱三度

護法天等 所設供具 哀愍納受

護持弟子 消除不祥 增長福壽

無邊所願 皆令滿足 天下法界

平等利益

次禮佛 金剛合掌

南無摩訶毘盧遮那佛

南無大聖龍樹大士

南無大聖不動明王

南無金剛愛染明王

南無金剛童子忿怒王三度

南無大賢深砂大王

南無大辨財尊天

南無一乘峰中諸尊聖衆

次環輪圓成

二手二大頭五取作環於心前左右旋轉

次加持念珠

取念珠三匝入右掌熏香煙三度次誦

淨珠明白

淨珠明白

淨珠明白

淨珠明白

次發願

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

右手以取母珠三轉引旋 眞言曰

次以右大頭二指取母珠又以左手大頭二

指取餘珠中指無名指小指六指直舒當心

兩手相去五寸許

觀想本尊心月輪上有眞言字右廻列住又

次本尊加持 如左

先大日印明 智拳印

次本尊根本印

外五指印以二頭指纏二無名指名之天獅

子印

又印 獨指印 內縛以二大指入掌押

二小指甲立合二頭指

又印 獅子爪印 二手各舒五指五指

少鈎去指隙令掌向外兩手印去其間莫着

自身心月輪上有眞言字右廻列住本尊誦

眞言字出自本尊御口入自我頂上至心月

輪上右廻列住我誦眞言字出我口入自本

尊臍輪至心月輪上右廻列住如是觀徐徐

誦本尊眞言一百八遍 眞言曰

遍數滿了入珠蓮花合掌中唱結願偈

修習念珠法 以此勝福田

法界諸有情 速成菩提道

偈了念珠三匝入右手掌熏香煙置脇机

次本尊加持 如上

次字輪觀 五大 法界定印

觀我心月輪上有我字

字我字諸法本不生不可得我字諸法本不

生故我字言說不可得我字言說不可得我

字

字

字

字

字

字

字

次表白 取珠爐金二丁

敬白兩部不二大日如來一乘峯中諸尊聖
 衆殊本尊聖者愛染明王金剛部中諸大眷
 屬總佛法守護諸天善神等言 夫金剛
 愛染明王者內垂慈悲心於蒼生示佛道指
 南外現聖容於赤怒伏魔界於背北仰愛染
 之威德則還除黑業之累持秘密之神呪則
 忽得金薩之身弟子某甲幸入秘密妙門得
 受愛染明王密法爰以企一七箇日又三七
 行法盡悉地成滿懇請伏願本尊聖者住大
 智拂除魔障垂大悲哀愍末資速成就圓滿
 求願乃至法界平等利益敬白
 仰密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

爲令法久住利益人天

摩訶毘盧遮那佛名丁
 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太神
 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
 命元辰諸宿曜等煩魔法王大山府君司命

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

金剛愛染明王丁

爲師長父母息災延命

摩訶毘盧遮那佛名丁

金剛愛染明王丁

爲護持弟子息災延命修力增進

摩訶毘盧遮那佛名丁

金剛愛染明王丁

爲乃至法界平等利益

摩訶毘盧遮那佛名丁

大山府君名丁

次五悔 金剛合掌 次發菩提心

次三昧耶戒

次勸請 取珠爐

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離業得道
 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

金剛愛染明王丁

奉爲金輪聖皇天長地久玉體安穩寶祚延
 長

摩訶毘盧遮那佛名丁

金剛愛染明王丁

爲貴賤靈等皆成佛道

摩訶毘盧遮那佛名丁

阿彌陀佛名丁

一心勸請愛染王 三十七尊諸聖衆

哀愍納受諸妙供 無始已來重罪等

滅除一切惡業果 必得來生華藏界

乃至現前善業事 現成悉地圓滿意

次五大願 普供養三力 金一丁

置念珠香爐

次大金剛輪 次地結 次四方結

次道場觀 如來拳印

觀想當前有^ニ字變^成一乘菩提山^{山頂上}
有^ニ我字變^成寶殿樓閣^{其中有殊妙壇壇上}
有^ニ我字變^成赤色蓮華^{上有^ニ字變^成熾盛}
日輪^{日輪中有^ニ字變^成五銖金剛杵^{杵變}}
成^ニ金剛愛染明王^{身色如日暉住於熾盛輪}
三目威怒^{視首髻師子冠利毛忿怒形又安}
五銖鉤^{在獅子頂垂五色華鬘天帶覆於耳}

次金剛網 次火院 次大三摩耶

次闍伽 次華座 八葉印

次振鈴

次五供養 先理供 次事供

次讚

縛^曰羅邏^誑摩訶^燥企也^{縛曰羅縛拏縛尙}
迦羅^麼羅迦^麼誑^{縛曰羅縛曰羅左波曩}
謨^娑都^滯

次普供養 次三力偈

次小祈願 金剛合掌

普供養理智法身大日如來

普供養本尊聖者愛染明王

金剛部中 諸大眷屬 外金剛部

護法天等 所設供具 哀愍納受

護持弟子 消除不祥 增長福壽

左手持^ニ金鈴^右手執^ニ五峰^杵儀形如^薩睡安^立
立^衆生界^左次^手弓^右次^手執^ニ金剛^箭如^射
衆^星光^能成^大染^法左^下手^持彼^右下^手持^ニ
蓮^華如^打勢^{一切}惡^心衆^速滅^無有^疑以^諸
華^鬘索^絞結^嚴身^作結^跏趺^座住^赤色^蓮蓮^蓮
下^有寶^瓶兩^畔合^吐諸^寶欲^觸愛^慢等^並金
剛^部諸^聖衆^眷屬^{前後}圍^繞

剛部諸聖衆眷屬前後圍繞

次大虛空藏 次小金剛輪

次送車輅 次請車輅

次召請 內縛以^左大^指三^度召^之

次四明 次拍掌 次法螺

次結界 不動劔印慈救呪

無邊所願 皆令滿足 天下法界

平等利益

次禮佛 金剛合掌

南無摩訶毘盧遮那佛

南無大聖龍樹大士

南無大聖不動明王

南無金剛愛染明王三度

南無金剛童子忿怒王

南無大賢深砂大王

南無大辨財尊天

南無一乘峰中諸尊聖衆

次環輪圓成 次本尊加持

先大日印明 智拳印

次本尊根本印

二手金剛拳相及內爲縛直立忍願如針相

交即成染是名根本印心額喉頂

○マカ○ラギ○バソ○ロニ○シヤ○バザ○サト○バシヤク○ウシ○バン○コフ

次外五貼印 ウシタ ウシタ ウシタ ウシタ ウシタ

次內五貼印 ウシタ ウシタ ウシタ ウシタ ウシタ

次加持念誦 正念誦真言 ウシタ ウシタ ウシタ ウシタ ウシタ

次本尊加持 如上

次字輪觀 法界定印

觀我心月輪上有念字ウシタ念字ウシタ因業

不可得念字因業不可得故念字ウシタ字ウシタ因業

得念字ウシタ字ウシタ因業不可得故念字ウシタ字ウシタ因業

字作業不可得故念字ウシタ字ウシタ因業不可得故念字ウシタ字ウシタ因業

義不可得故念字ウシタ字ウシタ因業不可得故念字ウシタ字ウシタ因業

遷變不可得故念字ウシタ字ウシタ因業不可得故念字ウシタ字ウシタ因業

不可得故念字ウシタ字ウシタ因業不可得故念字ウシタ字ウシタ因業

得故念字ウシタ字ウシタ因業不可得故念字ウシタ字ウシタ因業

念字因業不可得也是名逆觀

次本尊加持 如上 次佛母加持

次散念誦 佛眼呪 廿一遍

大日アヒ咒ウシタ 百遍

本尊三種 大呪 ウシタ ウシタ ウシタ 廿一遍

中呪 ウシタ ウシタ ウシタ 千遍

小呪 ウシタ ウシタ ウシタ 百遍

不動慈救呪 百遍

大金剛輪真言 廿一遍

一字金輪言真 百遍

次後供養 理供 事供

次闕伽 次後鈴 次讚 次普供養

次三力偈 次小祈願 次禮佛

次廻向 次至心廻向 次解界

○不動明王法

次奉送

外縛立合二中指ウシタ指頭ウシタ拈花ウシタ唱撥遣真言ウシタ投

上方

○マ○ラ○バ○ソ○ロ○ニ○シ○ヤ○バ○ザ○サ○ト○バ○シ○ヤ○ク○ウ○シ○バ○ン○コ○フ

次法螺 七聲 次三部 被甲護身

次普禮 次出堂 次印佛讀經等

印佛偈 如辨天法

結願作法 如辨天法

先壇前普禮 次着座普禮 次塗香

次平等觀 次淨三業 次三部三昧耶

次被甲護身 次加持香水

次加持供物 次除魔 次觀佛

次辟除魔民 次怖魔 次觀佛

次金剛起 次普禮

次表白 取珠爐金二丁 敬白真言教主大日如來兩部界會諸尊聖

衆殊本尊聖者大聖不動明王四大八大諸

大忿怒總三世十方三寶聖衆別一乘峰中

護法善神等言

夫大聖不動明王者內秘慈悲之誓外現忿

怒形火焰遍身示燒業煩惱令窮盡磐石卜

座表住善提心無動搖專伏佛法之魔軍除證道之障常隨歸依之行者鑑和南之信加之持神呪之功垂加護滿生生之願千犯世業之過計懺悔達種種之望轉過為福之術遙越餘尊長生久視之方無過此尊爰弟子某甲以愚縛之身得授明王之秘法雖恐癡鈍實喜宿緣依之企一七箇日又三七行法祈意願成就之功驗仰願本尊聖者伏乞峰中聖衆哀愍加護末資懇念速與悉地圓滿之益乃至法界平等利益敬白

抑密法修行之處滅罪生善之砌冥衆定降臨影向給覽然即奉始外金剛部金剛天等神分 取珠爐金二丁

爲令法久住利益人天
摩訶毘盧遮那佛名丁

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太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熾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離業得道

一切神分

般若心經丁

大般若經丁

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

大聖不動明王丁

奉爲金輪聖皇天長地久玉體安穩寶祚延長

摩訶毘盧遮那佛名丁

大聖不動明王丁

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

大聖不動明王丁

爲師長父母息災延命

摩訶毘盧遮那佛名丁

大聖不動明王丁

爲護持弟子息災延命修力增進

摩訶毘盧遮那佛名丁

大聖不動明王丁

爲乃至法界平等利益

摩訶毘盧遮那佛名丁

大山府君名丁

次五悔 金剛合掌

次發菩提心 次三昧耶戒

次勸請 取珠爐

一心勸請不動明王 四大八大諸大忿怒

哀愍納受諸妙供 無始已來重罪等

滅除一切惡業果 必得來生華藏界

乃至現前善業事 現成悉地圓滿意

次五大願 普供養三力

金一丁置念珠香爐

次大金剛輪 次地結 次四方結

次道場觀

當前有^リ字變成葛城山山頂有^リ我字變成^レ寶殿樓閣其中央有^リ珠妙壇壇上有^リ字變成^レ成^レ瑟瑟磐石寶座座上有^リ字變成^レ利^レ劍變成^レ大聖不動明王右手持^リ利劍左手持^リ繚索身青黑色現^レ大忿怒形火焰遍身四大

八大諸忿怒等前後左右圍繞

次大虛空藏 七處加持 次小金剛輪

次普供養 次三力偈

次小祈願 金剛合掌

普供養理智法身大日如來

普供養本尊聖者不動明王

四大八大 諸大忿怒 外金剛部

護法天等 所設供具 哀愍納受

護持弟子 消除不祥 增長福壽

無邊所願 皆令滿足 天下法界

平等利益

次禮佛 金剛合掌

南無摩訶毘盧遮那佛

南無大聖龍樹大士

南無大聖不動明王三度

南無金剛愛染明王

次送車輅 次請車輅

次召請 內縛立左大指三度召之

ナラマ^リサ^シン^クバ^サラ^クシ^ク 不動明王^ヲイ^キキ^ソロ^ク

次四明 次拍掌 次法螺

次結界 金剛童子

內縛以^テ二大指入^レ掌押^シ二小指甲立^ス合^ス二頭指

ナラバ^シニ^ユマ^バシ^キヤ^ラキ^ニク^クラ^キシ^ヤラ^キシ^ヤ

次金剛網 次火院 次大三摩耶

次闕伽 次華座 八葉印

次振鈴 次五供養 先理供 次事供

次讚 南無金剛童子忿怒王

南無大賢深砂大王

南無大辨財尊天

南無一乘峰中諸尊聖衆

次環輪圓成

次本尊加持 先大日印明 智拳印

次本尊根本印

指押^シ二無名指甲上火界呪

ナラマ^シラ^バマ^ダギ^テイ^ビン^サラ^バボ^ツケ^イビ^クサ^ラバ

又印外五指印 慈救呪

ナラマ^シラ^バマ^ダギ^テイ^ビン^サラ^バボ^ツケ^イビ^クサ^ラバ

ナラマ^シラ^バマ^ダギ^テイ^ビン^サラ^バボ^ツケ^イビ^クサ^ラバ

又印 大惠刀印 一字呪
ナシメツサマシクバシラケンカン

次加持念珠 正念誦真言 慈救呪

次本尊加持 如上

次字輪觀 法界定印

觀想心月輪上有^ニ字是因業不可得^{ナリ}義因業不可得^{ナラカニ}故果位又不可得^{ナリ}因果共又不可得^{ナラカニ}故生死涅槃無別^{ナリ}生死涅槃無別^{ナラカニ}故本尊自身無隔本尊自身無隔^{ナリ}故有^ニ大自在力大堅固力悉摧破^ル自他怨敵魔緣令圓滿^セ大菩提

次本尊加持 如上 次佛母加持

次散念誦

佛眼呪 廿一遍

大日輪^{アヒラ} 阿比羅^{ヒラ} 百遍

本尊

火界呪 廿一遍

慈救呪 千遍

一字呪 百遍

金剛童子真言 百遍

大金剛輪呪 廿一遍

一字金輪呪 百遍

次後供養 理供 事供

次闕伽 次後鈴 次讚 次普供養

次三力偈 次小祈願 次禮佛

次廻向 次至心廻向

次解界 大三昧耶 火院 金剛網

結界 四方結 地結 結願時解之

次奉送

外縛立合二中指指頭挿花唱撥遣真言投

上方

ハシラ 正キシヤカク

次法螺 七聲 次三部 被甲護身

次普禮 次出堂 次印佛讀經等

印佛偈 如辨天法

結願作法 如辨天法

次加持供物

次辟除魔民 次怖魔 次觀佛

次金剛起 次普禮

次表白 取珠爐金二丁

敬白真言教主大日如來兩部界會諸尊聖衆殊本尊聖者龍樹大士極樂界會諸尊聖衆總盡空法界一切三寶一乘峰中護法善神等而言

夫龍樹菩薩者七宗仰最初高祖真言稱第三附法尋本妙雲相如來也西方構土普導九界訪迹歡喜地薩埵也南天現身廣化五天或入龍宮究諸經或開鐵塔浴瓶水遮那秘密之教悉傳非雷仰一乘之始祖抑又爲千部之論主有無遍見之暗挑惠燈永照顯密諸宗之流任機水齊傳加之垂迹箕面瀧

○龍樹菩薩法

先壇前普禮 次着座普禮 次塗香

次平等觀 次淨三業 次三部三昧耶

次被甲護身 次加持香水

穴傳秘法於役公大悲深重不可得稱後代所仰誠有由也爰以辯山野龜鄙供具企一七箇日又ハ三行法凝無二之丹誠祈速得法驗之益仰願本尊聖者伏乞諸尊聖衆哀愍加護末資微志速令成就求願乃至法界平等利益敬白 抑三密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

爲令法久住利益人天

摩訶毘盧遮那佛名丁

大權龍樹菩薩丁

大聖不動明王丁

金剛愛染明王丁

金剛童子忿怒王丁

摩訶毘盧遮那佛名丁

龍樹菩薩名丁

奉爲金輪聖皇天長地久玉體安穩寶祚延長

摩訶毘盧遮那佛名丁

龍樹菩薩名丁

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

龍樹菩薩名丁

爲師長父母息災延命

摩訶毘盧遮那佛名丁

龍樹菩薩名丁

大賢深砂大王丁
大辯財尊天丁

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太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熾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離業得道一切神分

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

爲護持弟子息災延命修力增進

摩訶毘盧遮那佛名丁

龍樹菩薩名丁

爲乃至法界平等利益

摩訶毘盧遮那佛名丁

大山府君名丁

次五悔 金剛合掌

次登覺臺 法界定印

次發菩提心 次三昧耶戒

次勸請 取珠爐

一心勸請龍樹大士

哀愍納受諸妙供 極樂界會諸聖衆

滅除一切惡業果 無始以來重罪等

乃至現前善業事 必得來生華藏界

現成悉地圓滿意

次召請 大鈎召印

内縛立右風指三度召
ナシマツサマンタボクナシ
ナシマツサマンタボクナシ
ナシマツサマンタボクナシ
龍樹菩薩
イイキソツ
イイキソツ
イイキソツ

次四明 次拍掌 次法螺

次結界 不動劔印 慈救呪

次度缺思儀 大惠刀印

想由此加持撥去三毒性鬼散動思惟殄滅
生正思惟能滿意願乃至究竟覺不失正思
惟者此印言熏力真言曰

オマカバザラアキヤクセイカ
オマカバザラアキヤクセイカ
オマカバザラアキヤクセイカ

次金剛網 次火院 次大三摩耶

次闕伽 次華座 八葉印

オアソツカ
オアソツカ

次振鈴 次五供養 先理供 次事供

次讚

先四智讚 次秘讚

庵縛曰羅囉細摩訶燥犂耶縛曰羅喻勢摩
訶喻勢縛曰羅惹爾多摩訶惹爾底縛曰羅
畏喻摩訶昆耶庵砧慾曩謨卒都帝

次普供養 次三力偈

次小祈願 金剛合掌

普供養理智法身大日如來

普供養本尊聖者龍樹大士

極樂界會 諸大聖衆 外金剛部

護法天等 所設供具 哀愍納受

護持弟子 消除不祥 增長福壽

無邊所願 皆令滿足 天下法界

平等利益 次禮佛 金剛合掌

次加持念誦 真言
オマカバザラアキヤクセイカ

次本尊加持 如上

次字輪觀 法界定印

五大咒 〇 〇 〇 〇 〇

次本尊加持 如上

次佛母加持

次散念誦

佛眼呪 廿一遍

大日 〇 〇 〇 〇 〇 百遍

本尊 〇 〇 〇 〇 〇 百遍

不動慈救呪 百遍

法施 心經 尊勝陀羅尼

南無摩訶毘盧遮那佛

南無大聖龍樹大士 三度

南無大聖不動明王

南無金剛愛染明王

南無金剛童子忿怒王

南無大賢深砂大王

南無大辨財尊天

南無一乘峰中諸尊聖衆

次環輪圓成

次本尊加持 先大日印明 智拳印

オマカバザラアキヤクセイカ

次本尊印 外五貼印

オマカバザラアキヤクセイカ
オマカバザラアキヤクセイカ
オマカバザラアキヤクセイカ
オマカバザラアキヤクセイカ
オマカバザラアキヤクセイカ

又印 金剛合掌

オマカバザラアキヤクセイカ

大金剛輪 七遍

一字金輪 百遍

次後供養 理供 事供

次關伽 次後鈴 次讚四智讚秘讚

次普供養 次三力偈 次小祈願

次禮佛 次廻向 次至心廻向

次解界 大三昧耶 火院 金剛網

結界 四方結 地結 結願時解

之

次奉送

外縛立合二中指指頭挾花唱撥遣真言投

上方

次法螺 七聲 次三部 被甲護身

次普禮 次出堂 次印佛讀經等

印佛偈 如辯天法
結願作法 如辯天法

○大日法

先壇前普禮 次着座普禮 次塗香

次平等觀 次淨三業 次三部三昧耶

次被甲護身 次加持香水

次加持供物

次辟除魔民 次怖魔 次觀佛

次金剛起 次普禮

次表白 取珠爐金二丁

敬白真言教主大日如來兩部界會諸尊聖
衆總盡空法界之一切三寶一乘峰中護法
善神等而言

夫法身毘盧遮那佛者體性常住而無始無
終理智普遍不來不去法界宮尊王四曼之
諸佛皆蒙加被智處城之教主五部聖衆悉
輔威神依之信心渴仰水澄五智圓明月宿
影觀念修行之床靜三妄迷暗雲忽晴爰以
弟子某甲莊秘密瑜伽之壇場修遮那甚深
秘法若爾者九會曼荼諸尊廻擁護之眼五
部羅列聖衆歡喜之唇哀愍加護末資微
志合レ成レ悉地成就求願乃至法界平等利益
敬白
抑三密修行之處滅罪生善之砌冥衆定降

神分 取珠爐金二丁

爲令法久住利益人天

摩訶毘盧遮那佛名丁

大聖龍樹薩埵丁

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太神
八幡大菩薩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焰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離業得道一切神分

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

奉爲金輪聖皇天長地久玉體安穩寶祚延長

摩訶毘盧遮那佛名丁

藥師佛名丁

爲貴賤靈等皆成佛道

摩訶毘盧遮那佛名

阿彌陀佛名丁

爲天下泰平萬民豐樂風雨順次五穀成熟

摩訶毘盧遮那佛名丁

四大天王名丁

爲師長父母息災延命

摩訶毘盧遮那佛名丁

大聖不動明王丁

爲護持弟子息災延命修力增進

摩訶毘盧遮那佛名丁

大聖不動明王丁

四大天王名丁

爲乃至法界平等利益

摩訶毘盧遮那佛名丁

大山府君名丁

次五悔 金剛合掌

次登覺臺

次發菩提心

次三昧耶戒

次勸請 取珠爐

一心勸請大日尊 兩部界會諸聖衆

哀愍納受諸妙供 無始以來重罪等

滅除一切惡業果 必得來生華藏界

乃至現前善業事 現成悉地圓滿意

次五大願 普供羶三力 金一丁

置念珠香爐

次法界圓滿 次佛果輪緣

次大金剛輪 次地結 次地天

次四方結 次金剛合掌 次入門

次合門生 次道場觀 如來拳印

觀想當前有_ニ有_リ字_ニ成_ル大菩提薩埵一乘山_ト山_ト頂有_ニ寶字_ニ變_ル成_ル莊嚴殊妙寶殿樓閣是_レ即_チ華藏界也以_テ金銀銅鉛錦繡種種華鬘瓔珞掛_ク

垂_レ堂_ト柱_ト其_レ中央_ニ有_リ壇場壇_ト上_ニ有_リ寶字_ニ成_ル蓮華座_ト座_ト上_ニ有_リ八_ノ字_ニ變_ル成_ル八獅子座_ト其上_ニ有_リ寶字_ニ變_ル成_ル大圓明月輪輪形廣大滿_ニ三千界_ト其

月輪中臍分_ニ有_リ寶字_ニ變_ル成_ル三股杵_ト上_ニ有_リ寶字_ニ變_ル成_ル八葉蓮花王_ト上_ニ有_リ寶字_ニ變_ル成_ル率都婆率都

婆變_ル成_ル大覺王摩訶毘盧遮那法身如來身

色黃金結跏趺座身備_ニ三十二相八十種好

住_レ法界定印_ニ四智尊_ト四波羅密_ト十六大士八

供四攝智等乃至賢劫十六尊外金剛部二

十天等各各持_レ三昧耶_ト二乘聲聞緣覺三界

所有器類人天龍夜叉共無_レ不_レ有_レ此處

七處加持

次大虛空藏

次小金剛輪

次送車輅

次大智惠

次金剛摩泥轉成福智

次請車輅

次召請 二手内縛、二大並立召之、

次四明 次拍掌 次法螺

次結界 不動劔印慈救呪 次度缺思議

次金剛網 次火院 次大三摩耶

次關伽 次華座 八葉印

次振鈴 次五供羶 先理供 次事供

次讚 先四智讚 次心略讚

薩縛尾也 比婆縛訖羅訖里也 素藥多地鉢

帝爾曩怛賴駄觀迦摩訶羅佐尾嚕左曩曩

謨率都帝

次普供羶 次三力偈

次小祈願 金剛合掌

普供羶理智法身大日如來

兩部界會 諸尊聖衆 外金剛部

金剛天等 所設供具 哀愍納受

護持弟子 消除不祥 增長福壽

無邊所願 皆令滿足 天下法界

平等利益

次禮佛 金剛合掌

南無摩訶毘盧遮那佛 三度

南無大聖龍樹大士

南無大聖不動明王

南無金剛愛染明王

南無金剛童子忿怒王

南無大賢深砂大王

南無大辨財尊天

南無一乘峰中諸尊聖衆

次環輪圓成

不動慈救呪 百遍

大金剛輪 廿一遍

一字金輪 百遍

次後供養 理供 事供

次關伽 次後鈴

次讚 四智 心略 次普供養

次三力偈 次小祈願

次禮佛 次廻向

次至心廻向 次解界

大三昧耶 火院 金剛網

結界 四方結 地結結願時

解之

次奉送 外縛、立合、二中指、指頭、挾花、唱撥遣、真言、投

次本尊加持 先大日印明 智拳印

又印 智拳印

又印 外五股印

次加持念誦 次本尊加持 如上 次字輪觀 法界定印

五大 次本尊加持 如上 次佛母加持

次散念誦 佛眼呪 廿一遍

大日

千遍

百遍

界他方權實二類併爲法樂莊嚴離業得道一切神分

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

大聖不動明王丁

奉爲金輪聖皇天長地久玉體安穩寶祚延長

摩訶毘盧遮那佛名丁

大聖不動明王丁

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

哀愍納受諸妙供 無始已來重罪等
滅除一切惡業果 心得來生華藏界
乃至現前善業事 現成悉地圓滿意

次五大願 普供養三力

金一丁置念珠香爐

次大金剛輪 次地結 次四方結

次道場觀 如來拳印

當前有_レ卍字變_レ成_レ葛城山_レ山頂有_レ卍字變_レ成_レ寶殿樓閣_レ其中央有_レ殊妙壇_レ壇上有_レ卍字變_レ成_レ瑟瑟磐_レ寶座_レ座上有_レ卍字變_レ成_レ利劍_レ利劍變_レ成_レ大聖不動明王_レ右手持_レ利劍_レ左手持_レ絹索_レ身青黑色_レ現_レ大忿怒形_レ火焰遍_レ身_レ四大

八大諸忿怒等前後左右圍繞

次大虛空藏 次小金剛輪

摩訶毘盧遮那佛名丁

大聖不動明王丁

爲師長父母息災延命

摩訶毘盧遮那佛名丁

大聖不動明王丁

爲護持弟子息災延命修力增進

摩訶毘盧遮那佛名丁

大聖不動明王丁

爲乃至法界平等利益

摩訶毘盧遮那佛名丁

大山府君名丁

次五悔 金剛合掌

次發菩提心 次三昧耶戒

次勸請 取珠爐

一心勸請不動尊 四大八大諸忿怒

次送車輅 次請車輅

次召請 內縛_レ立_レ左_レ大指_レ三度召_レ之

不動明王_レ心_レ召_レ之

次四明 次法螺

次拍掌 次法螺

次結界 金剛童子

內縛_レ以_レ二大指_レ入_レ掌_レ押_レ二小指_レ甲_レ立_レ合_レ二頭

指

次金剛網 次火院 次大三摩耶

次闕伽 次華座 八葉印

次振鈴 次五供養 先理供 次事供

次小金剛輪

次大虛空藏

次事供

次讚

ナラマラサラボクボクサトバナンサラバダラソク
クサラマラサラボクボクサトバナンサラバダラソク
クサラマラサラボクボクサトバナンサラバダラソク

次普供養

次三力偈

次小祈願 金剛合掌

普供養理智法身大日如來

普供養本尊聖者不動明王

四大八大 諸大忿怒

外金剛部

護法天等 所設供具

哀愍納受

護持弟子 消除不祥

增長福壽

無邊所願 皆令滿足

天下法界

平等利益

次禮佛 金剛合掌

南無摩訶毘盧遮那佛

南無大聖龍樹大士

ナラマラサラボクボクサトバナンサラバダラソク
クサラマラサラボクボクサトバナンサラバダラソク
クサラマラサラボクボクサトバナンサラバダラソク

又印 大惠刀印 一字呪

次加持念珠

正念誦真言 慈救呪

次本尊加持 如上

次字輪觀 法界定印

觀想心月輪上有字是因果業不可得義因
業不可得故果位又不可得因果共不可得
故生死涅槃無別生死涅槃無別故本尊自
身無隔本尊自身無隔故有自在力大堅
固力悉摧破自他怨敵魔緣令圓滿大菩提
道

次本尊加持 如上

次佛母加持

次散念誦

南無大聖不動明王 三度

南無金剛愛染明王

南無金剛童子忿怒王

南無大賢深砂大王

南無大辨財尊天

南無一乘峰中諸尊聖衆

次環輪圓成 次本尊加持

先大日印明 智拳印

次本尊根本印

內縛立合二頭指以二大指押二無名指甲
上 火界呪

ナラマラサラボクボクサトバナンサラバダラソク
クサラマラサラボクボクサトバナンサラバダラソク
クサラマラサラボクボクサトバナンサラバダラソク

佛眼呪 廿一遍

大日胎印 百遍

本尊 廿一遍

火界呪 三百遍

慈救呪 百遍

一字呪 百遍

金剛童子真言 百遍

次入護摩

先大日 無所不至印 四處加持

次火舍置壇左角次關伽器押直次切花丸香

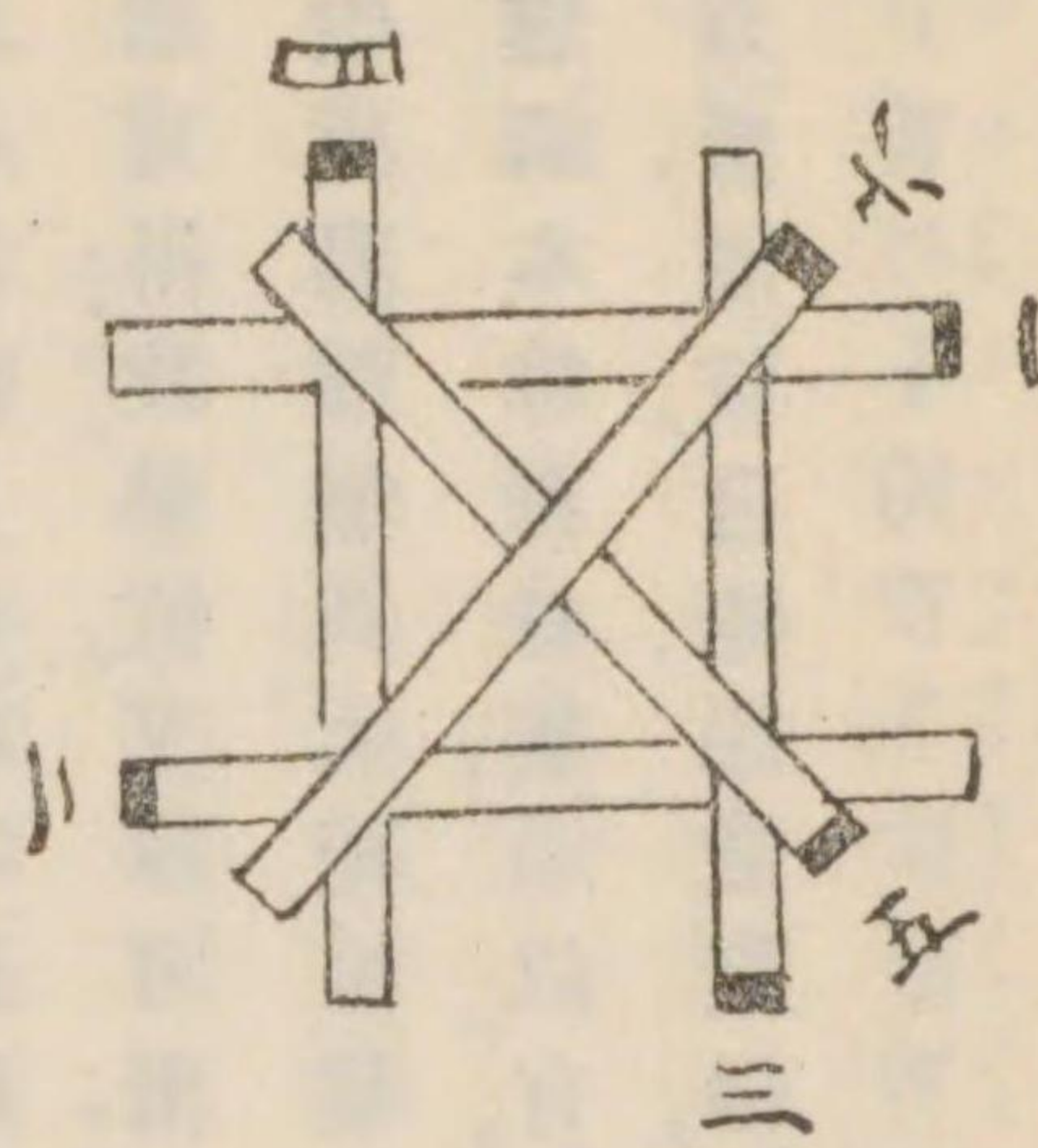
散香移壇上次鈴五股置左脇机上次塗香

加持物移壇上次取三股持左手持添

次取乳木解結緒置金剛盤上行者方

次積木 先取火箸次取壇木

次移火 次洒淨

次薪加持 右手取三股加持之

次扇火 想扇上有字變成風輪 眞言曰

次嗽口 七遍扇之

次火天印 右手申掌以風指三度召之 左

奉安腰 次四明 三聲 次嗽口 三度

次法螺 三聲 次塗香 三度

次蘇油 大約三度 小杓三度

次乳木三度 火天呪如前

四大和合身 骨肉及手足

如薪盡火滅 皆共入佛地 想燒盡有漏生死之依身歸入本有不生之

次飯食 三度 以火天呪供之

次五穀 三度 以火天呪供之

次結彌陀定印

觀想惠印焚燒者以法界爲道場以虛空爲爐壇以身口意爲限量言音爲眞言以智惠爲火體以印契爲事相以妄執爲乳木以浮報爲香藥以等覺以前不吉祥物爲相應法身如來最勝覺道證菩提心也今身口意者則以火天爲口以部主爲身以本尊爲意以諸尊爲毛孔以善世天爲兩足

次勸請火天 取一花投爐中

結彌陀定印 觀想此花至爐中成荷葉座座上有字變成賢瓶賢瓶變成火天身白色四臂具足右

第一手施無畏第二手念珠左第一手執仙杖第二手單瓶火爐通身

次切花 三度 同呪 次散香 三度 同 次九香 三度 同

次壇 置前三度 供了置本所 眞言如前

次蘇油 大約一度 小杓一度 眞言如前

次嗽口 三度 如前

次普供養 次三力偈

次祈願 金剛合掌 至心奉獻 護摩妙供 唯願火天 納受焚燒 護持弟子 悉地圓滿

次奉送 取一花唱三行不投中瓶右

想此花至本位成荷葉座 次結火天勸請印以右手風指向外三度撥之 眞言曰

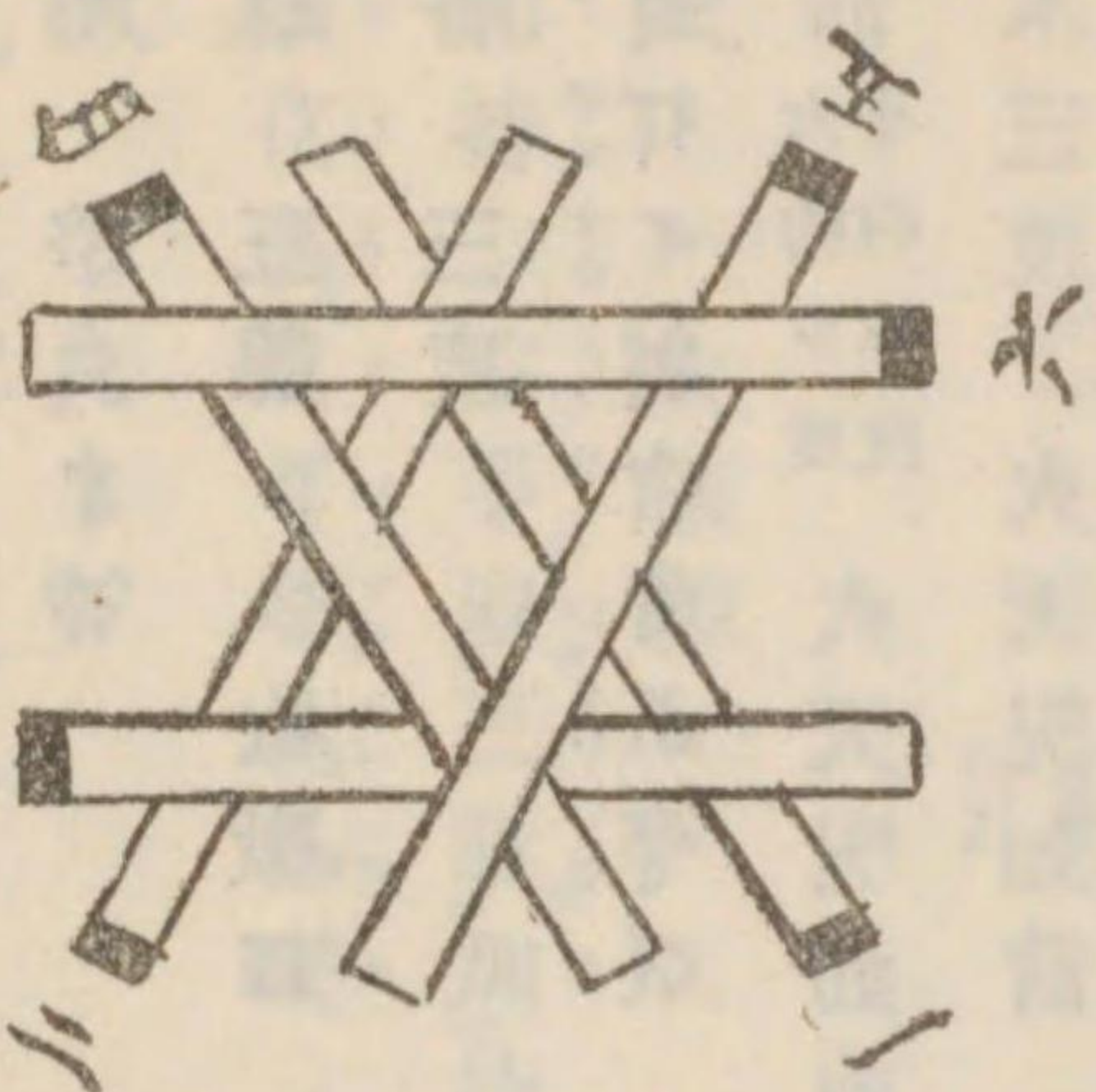
次金剛合掌 唯願火天 還着本座

次部主本尊段

先嗽口 三度 如上

次積木

次移火

次扇火

扇上有字變成風輪

次蘇油 大杓三度 真言如上

次乳木 四支 真言同上

次飯食 三度 真言同上

次五穀 三度 真言同上

次百八支 二支宛一度 投 真言曰

次彌陀定印

想至爐中成無量光明輪遍滿十方方法界供

養本尊等亦轉六道四生燒盡自他嗔恚煩

惱及一切怨敵

次切花 三度 真言同上

次散香 三度 真言同上

次丸香 三度 真言同上

次鹽 三度 真言同上

次酒淨

次薪加持 以三鈷加持之

次勸請部主本尊 取二花投爐中

真言曰

次結彌陀定印

想此花至爐中成蓮華座上

變成智劍并率都婆智劍變成不動明王率

都婆變成大日如來共相好圓滿遍身火焰

次外五鈷印 以二頭三度召之

次四明 次法螺 三聲

次嗽口 三度

次塗香 三度

次混屯 先取散香器入切花器次丸香又入切花器

次丸香器散香器重次取切花器入右方飯

器次切花器重散香丸香二器上次飯五穀

混屯分二器與方諸尊料

次蘇油 大杓三度 真言同上

次普供養 次三力偈

次藥種

取藥種器置火舍跡以獨古誦不動一字呪

廿一遍加持之了七度供爐中供了置器本

所 真言曰

次結彌陀定印

觀想成無量如意寶珠遍滿自他頂上亦轉

六道四生滅除貪欲業煩惱獲得榮盛福貴

延命報果

次加持物

取加持物器置火舍跡以一股杵誦一字呪
廿一遍加持之了百八遍投爐中 眞言
同藥種

次結彌陀定印

觀想成無量金剛杵遍滿十方世界供養三
寶諸天亦轉六道四生滿自他頂上照融愚
癡煩惱疾證無上大覺位

次金剛合掌

見我身者

次不動獨股印

聞我名者

次智拳印

聽我說者

次無所不至印

知我心者

次祈願 金剛合掌

至心奉獻 護摩妙供 唯願本尊

及與部主 納受焚燒 護持弟子

悉地圓滿

次嗽口 三度

ウ ヲ イ ソ ヲ

次奉送 把二花誦

ウ ヲ イ ソ ヲ

投佛前

次外五股印 二頭指向外三度撥之

ウ ヲ イ ソ ヲ

次金剛合掌 啓白曰

唯願本尊 及與部主 還着本座

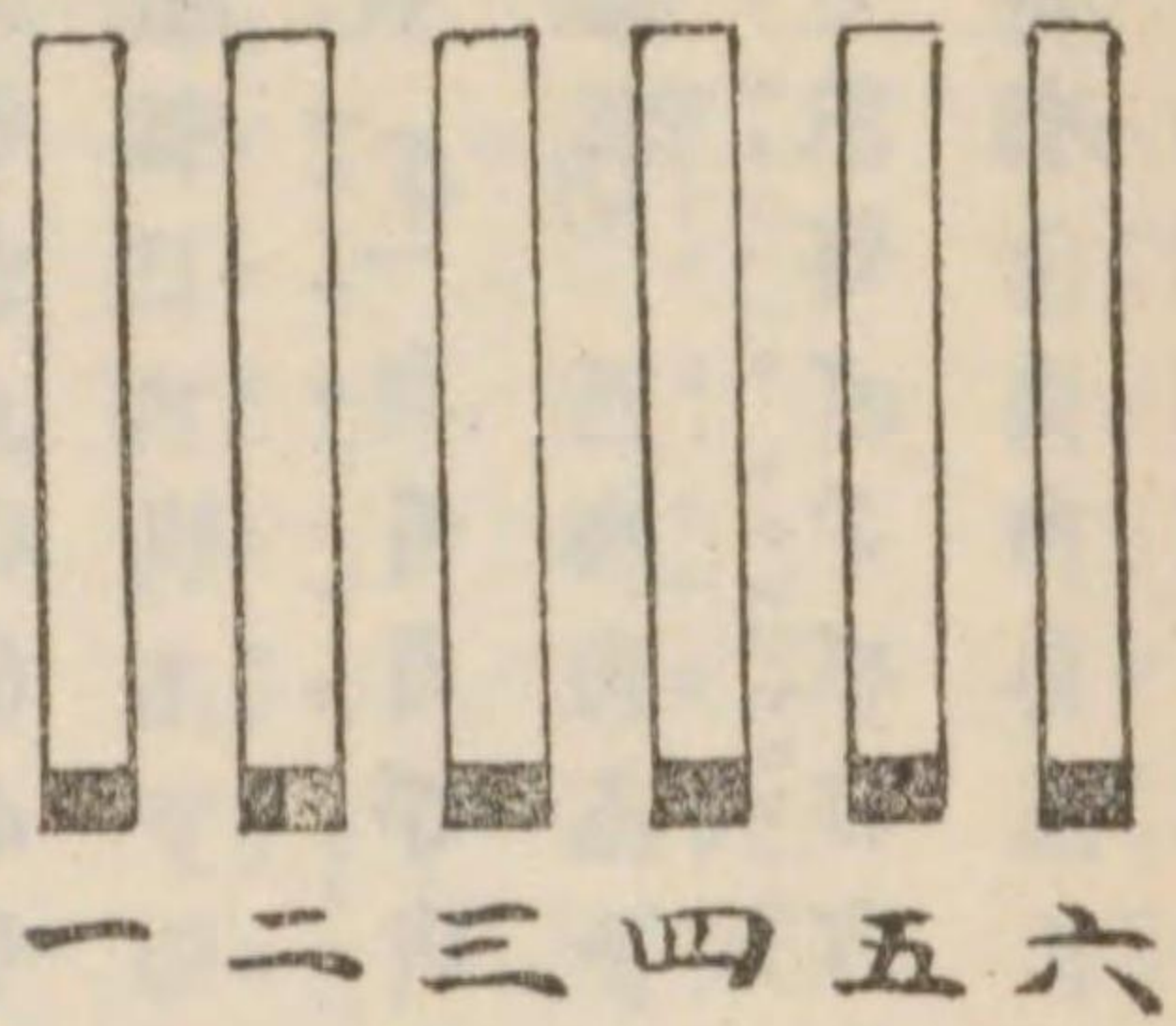
次諸尊世天段

先洒淨 三度

次羯磨加持 嗽口

次爐加持 以三股加持三度

次積木

次移火

次扇火

扇上有字變成風輪

次洒淨

次薪加持

以三股加持之

次勸請諸尊世天

取數花投爐中 眞言

次結彌陀定印

想此花至爐中成蓮華或荷葉座上有
十二天十二宮七曜二十八宿座其上
身相微妙相好圓滿

次外五股印 以二頭指三度召之

ウ ヲ イ ソ ヲ

次四明

次法螺 五聲

次嗽口 三度

次塗香 三度

ウ ヲ イ ソ ヲ

次蘇油大杓三度 眞言同上

次乳木五支一投宛 眞言同上

次混屯供前器分

大日如來三杓

阿闍如來一杓

寶生如來一杓

彌陀如來一杓

釋迦如來一杓

三十七尊三杓

日天一杓

火天一杓

焰魔天一杓

羅刹天一杓

水天一杓

風天一杓

月天一杓

滅惡趣菩薩三杓

龍樹菩薩三杓

不動三杓

愛染明王三杓

伊舍那天一杓

多聞天一杓

梵天一杓

地天一杓

七曜總呪三杓

二十八宿三杓

藏王權現三杓

深砂大將三杓

辨財天三杓

次

次酒瓶水受者頂三度以本尊呪洒之

次授獨牯三度 文曰

諸佛金剛灌頂儀 汝已如法灌頂竟

爲成如來體性故 汝應受此獨牯杵

次授滅惡趣根本印言

左拳安腰右手伸五指向外三度如打物勢

次受者三度禮大祇師 次讚

次中祇師引受者至大壇前一揖遶大壇三匝

此間唱寶號二十一遍

南無滅惡趣菩薩

次中祇師教受者坐唱文

次小祇師酒香水受者頂上

次小祇師授入門印言

虛合以二大指押無名指下二風寶形

次以入佛三昧耶真言引受者至引入口

次中祇師令受者超香象唱入佛三昧耶真言

引受者至大壇前

次插花 告曰

汝今已入覺悟灌頂壇可開發本具佛德向

未入壇者不可說此事若說其罪重

次授龍樹真言三度

次投花

次去覆面

告曰龍樹大士攝受汝身開清淨眼

次令坐受者唱龍樹真言安花受者頂三度

次覆面 不動印以不動一字呪加持之

立

次授登覺臺印言 法界定印

告曰由此印言力想乘獅子入龍樹大士淨

土

次授入佛三昧耶印言 印二手平掌二空並

次去覆面

告曰龍樹大士攝受汝身開清淨眼

次令坐受者唱龍樹真言安花受者頂三度

次覆面 不動印以不動一字呪加持之

立

次授登覺臺印言 法界定印

次授合門生印言 印外縛二大入掌

次授佛果輪圓印言 法界定印

告曰由此印言功力入如來真實智門無有自他隔歷之心摧滅有漏智堅固無漏智悟入自性心蓮華

告曰依此印言力摧破三毒害心令心寂靜

次授佛果輪圓印言 法界定印

告曰依此印言力摧破三毒害心令心寂靜

次授度欠思議印言

虛合屈二風以二大支二風

告曰由此印言力伏貪瞋痴三毒寂靜散動

心能滿意願

次授本尊印明 外五股印

南無大聖龍樹大士

次授本尊名號三度

次受者三禮大祇師

次讚

次中祇師引受者至大壇前一揖遠大壇三匝

此間本尊真言百遍唱之

次中祇師教受者坐唱文

幸入解脱道 得契證本覺

爲報大士恩 我今歸命禮

次受者三禮本尊

次兩祖各三禮

次出堂

次受者禮本尊三度

次引受者至大祇師前三禮坐

次大祇師授塗香受者

次授無所不至印

歸命 告曰是即閉一切惡趣門能開清淨眼義也

次授大惠刀印

歸命 告曰是即閉一切惡趣門能開清淨眼義也

次授環輪圓成印

二大二風互交爲環當心前順三轉

告曰是即閉一切惡趣門能開清淨眼義也

次酒瓶水受者頂上三度

告曰是即閉一切惡趣門能開清淨眼義也

次授三鈷杵 三度

諸佛灌頂金剛儀 汝已如法灌頂竟 汝應受此三鈷杵 爲成如來體性故

○第三傳法灌頂

本尊大日如來

大祇師下禮盤着小壇

先承仕引受者至加持處受小祇師命引之

次受者三禮小祇師

次小祇師授塗香并合香

次受者護身法 次小祇師洒香水受者

次授昇壇印言 合掌

告曰是即閉一切惡趣門能開清淨眼義也

次授普賢三昧耶印言 外縛二中立合

告曰是即閉一切惡趣門能開清淨眼義也

次覆面 不動刀印以不動一字呪加持之

告曰是即閉一切惡趣門能開清淨眼義也

次引受者至引入口 次中祇師令超香象

次中祇師引受者至大壇前
次插花

告曰汝今已入傳法灌頂壇可圓滿理智法
身功德向未入壇者不可說此事若說使汝
頭破裂汝可慎之

次授^{サシ}^{マヤ}^{ヤサトバン}三度 次投花 次去覆面

告曰理智法身攝受汝身開清淨眼

次誦兩部真言安花受者頂 三度

次受者禮大壇 三度

次中祇師引受者至大祇師前三禮着坐

次大祇師讀制誠

夫惠印汀大事凡即是佛妙道不改薄地底
下凡體登胎藏八葉之蓮臺不轉父母所生
肉身證金剛不壞之法身寔是深之中深秘
之中極秘也故非入其壇場繼其法脈者不

能窺其境界也今也依弟子等懇請移大峰
一乘菩提薩埵山於三寶院道場引入壇場

傳授嫡々相承大事汝某甲今所授秘印及
血脉等堅秘之汝心內輒不可語之他苟違
背此制誠則蒙奉始兩部界會諸尊金剛童
子等護法善神別大峰開創神變大菩薩當
山開基理源大師等冥罰現感種々災難沉
塗炭苦死入黑暗地獄無有出期汝某誓持
此制誠否

受者答曰 誓能持 次授塗香

次授登覺臺印言 法界 定印

次酒香水受者頂上

次授寶冠

可報三寶恩 是故至心禮

次受者向大壇三禮

次受者禮兩祖 各三度 次出堂

次大祇師授印信

金剛界 胎藏界 傳燈印信

作坦破坦作法 血脉

右各々薰燒香授受者

次受者三禮大祇師 次讚

次中祇師覆蓋受者引至大壇正面一揖三邊

大壇此間誦^{ナリ}^{ナリ}^{ナリ}^{ナリ}ナリナリナリナリ

次受者坐大壇前唱偈

我今機緣熟 遇難遇密教

蒙祇師開示 開發本有德

從今日以後 奉佛祖遺訓

不悛身命財 勇猛修善業

受者悉入壇終

承仕大壇高座等悉取除調護摩支度

祇師登壇汀護摩修行裏四方壁代

次職衆受者入堂 汀大護摩修行 前讚

鉢 神分中祇師 勸請小祇師 五大

願 摩尼供 三力 各小祇師諸衆 同音

禮佛 中祇師立中始名號一見師居禮 諸衆乍立名號一反一禮

南無摩訶毘盧遮那佛

南無金剛阿闍佛 南無金剛寶生佛

南無無量壽佛 南無釋迦牟尼佛

霧憑悲願者重罪速滅宛似惠日照水霜爰以護持某甲飭瑜伽之壇場修當尊之秘法若爾者滅罪生善證大菩提乃至法界平等利益敬白

抑三密修行之處滅罪生善砌為法味俟受功德證明上天下地神祇冥衆定來臨影向覽爾則為法樂莊嚴威光倍增一切神分

般若心經丁

大般若經名丁

奉為三國傳燈諸大師等普賢行願皆令滿足

摩訶毘盧舍那佛名丁

奉為金輪聖皇天長地久

藥師佛名丁

為院內安穩興隆佛法

摩訶毘盧遮那佛名丁

大聖不動明王丁

四大天王名丁

為護持受者悉地圓滿

摩訶毘盧遮那佛名丁

金剛手菩薩名丁

仰乞真言教主大日如來兩部界會諸尊聖衆外金剛部金剛天等各還念往昔大悲本誓降臨影向此瑜伽道場哀愍納受所設供具知見照覽無二信心為令成就圓滿許可傳法

摩訶毘盧遮那佛名丁

觀自在菩薩名丁

金剛手菩薩名丁

為乃至法界平等利益

摩訶毘盧遮那佛名丁

金剛手菩薩名丁

五悔

一切恭敬敬禮常住三寶頭助

娑縛婆縛秋馱

薩縛達麼

娑縛婆縛秋度

薩縛但他藥多

幡那滿那曩迦嚕弭

歸命十方

歸命

無始輪廻

歸命

我今深發

歸命

一切世燈

歸命

懺悔隨喜

歸命頂禮大悲毘盧遮那佛

唵胃地

三昧耶薩但鑲

歸命摩訶毘盧遮

四方四智

十六八供

教令

本尊聖者 蓮華部中

兩部界會

外金剛部

不越本誓三

降臨壇場

聖役君大士 聖寶尊師

三國傳燈

護持法主

滅罪

天下法界同利益

衆生無邊誓

福智

法門無邊誓

如來無

菩提無上誓願證

怛他誑多

以我如來及以普供養

大金剛輪

地結

四方結如來拳印

道場觀

樓閣中有大蓮華々々上有月輪月輪上有
字變成樹枝變成滅惡趣菩薩白黃色左
手仰屈火舒地水風空當心上右手施無畏

坐赤蓮華除蓋障院八菩薩乃至無量無數

眷屬前後圍繞

七處加持如常

大虛空藏

小金剛輪

寶車輅

請

車輅

大鈞召

四明

拍掌

結

界馬頭

金剛綱

火院

大三昧耶

闕伽

華座八葉印

振鈴

理供

事供

四智讚

普供養

三力

祈願

普供養摩訶毘盧遮那佛

普供養本尊滅惡趣除蓋障等諸尊聖衆護

法天等所設供具哀愍納受護持法主滅罪

生善無邊善願皆令滿足乃至法界平等利

益

禮佛

南無摩訶毘盧遮那佛

南無阿閼佛 南無寶生佛

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摩訶薩

南無大悲胎藏界一切諸佛菩薩摩訶薩

入我我入觀 本尊加持

印 左拳安腰右手舒五指向外如施無畏

三度如打物勢想打破地獄門

眞言曰

ナニシテナニシテナニシテナニシテナニシテ

正念誦前眞言

本尊加持如前

字輪觀 凡下下下凡 疾下下下疾

本尊加持如前

佛眼印明

散念誦

佛眼

大日

本尊

除蓋障

歸命アアサラバケイタバユドギヤタタ

ランタランランランソワカ

除擬恠

歸命カサダランビマチセイダキヤソワ

カ

施無畏

歸命アラサナンアハエンダタソワカ

救護惠

歸命ヒカサナンケイマカマカサンマラ

ハラチベンソワカ

大慈生

歸命ランソバセイドドギヤタソワカ

悲旋潤

歸命エンキヤロデイボレイチタソワカ

除一切熱惱

歸命イケイバラダバラハラハタソワカ

不思議惠

歸命ウサラバハリボラキヤソワカ

不動

大金剛輪 一字

後供養

理供 事供 後鈴 四

智讚

但他誡多

以我如來及以普供養

普供養摩訶 普供養本尊

普供養兩部

諸尊護法

所設哀愍

護持

無邊

決定

天下平等

禮佛

南謨摩訶毘盧遮

南無阿閼

南無無量

南無四波

南無八供

南無金剛界

南無大悲胎藏界一切諸佛菩薩摩訶薩

廻向取香呂金一丁

廻向大菩提

至心廻向 懺悔隨喜

解界

撥遣

三部

被甲護身

禮佛

出堂

○第一龍樹菩薩法

表白

敬白真言教主大日如來兩部界會諸尊聖
衆別本尊聖者龍樹菩薩極樂界會諸尊聖
衆總無邊法界三寶願海而言夫龍樹菩
薩者七宗最初之高祖真言第三之大聖也
尋本妙雲相如來也西方構土普導於九界
訪迹歡喜地薩埵南天現身廣化於五天釋
迦如來金言也楞伽懸記之文遙叶金剛薩
埵付法也遮那秘密之教悉傳非雷仰一乘
始祖靈又爲千部之論主大海波底入龍宮
究諸經耶山月前開正路輝佛德有無邊見
之暗遙挑惠炬兮長照顯蜜諸宗之流久任
機水兮相傳後代所仰未曾有祖師者歟爰

以佛瑜伽之壇場修當尊之秘法然則疑闇
忽去智明速來臨終正念往生極樂乃至法
界平等利益敬白抑三密修行之處滅罪生
善砌爲法味滄受功德證明上天下地神祇
冥衆定來臨影向給覽然則爲法樂莊嚴威
光倍增一切神分略

道場觀如來拳印

樓閣中有草座座上有可字變成梵籙變成
龍樹菩薩聲聞形像着袈裟衣無量聖衆前
後圍繞七所加持如常

本尊加持

本尊印 外五鈷印

又印 金剛合掌

又印 金剛合掌

讚 四智讚 秘讚

唵縛日羅囉細摩訶燥契耶嚩日羅喻勢摩訶喻勢嚩日羅惹爾多摩訶惹爾底縛日羅毘喻摩訶毘耶唵砧慾曩謨率都帝

○第二大日尊法

表白

敬白真言教主大日如來兩部界會諸尊聖衆殊神變大菩薩理源大師總盡空法界一切三寶言夫以惠印灌頂之深行凡即是佛之妙道也是故不改薄地底下凡體登胎藏

道場觀如來拳印

觀念須彌山上有卍字成八葉蓮華蓮華上有卍字成五峰八柱法界宮殿其中央有殊妙壇壇上有蓮華臺臺上有月輪月輪上有卍字成五大所成法界塔婆塔婆變成大日如來身相白色着五智寶冠結跏趺座住大智拳印背後有圓光萬德莊嚴具足圓滿從如來頂上放白色光明遍照十方世界拔苦與樂一切衆生四佛四波羅密十六大菩薩八供四攝菩薩賢劫十六尊外金剛部二十天乃至無量無數菩薩聖衆前後圍繞

七處加持

本尊加持

智拳印

外五股印

散念誦

佛眼

本尊兩部合呪

不動慈救呪

八葉之蓮臺不轉父母所生肉身證金剛不壞之法身寔是深之中深秘之中極秘也爰受者等薰修積年修三密之妙行練行累日研本具之心鏡懇請懇勸欲入傳法之壇場依今建瑜伽之密壇辨山野之龜供仰佛祖之冥鑑將傳相承之印璽自願行業不備全缺師範之德戒珠多砧耻非傳燈之任雖恐僭越之罪孰與相承無斷絕伏乞二界聖衆兩大祖師哀愍納受未資微志令滿受者所願乃至法界平等利益敬白仰入壇傳法之庭悉地成就砌冥衆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衆別當山鎮守清龍權現長尾天神六十餘州大小神祇乃至自界他方權實二類法樂莊嚴威光增益爲一切神分略

○惠印結緣灌頂

本尊大日如來

先受者欲入壇場時小祇師導之

已至壇外先覆面

次越一筐次懺悔小祇師問之

次授懺悔文文曰

我昔所造諸惡業 皆由無始貪瞋痴

從身語意之所生 一切我今皆懺悔

次灑淨三反 次授與入佛三昧耶印

次至曼荼羅前三禮 次授與三歸依 曰

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

南無歸依佛無上尊 南無歸依法離欲尊

南無歸依僧和合尊

次授與入門印順一週繞小祇師導之

次至本尊前三禮 普禮真言

次授胎藏界秘印 ㊦ ㊧ ㊨

次授合門生印言 次無所不至印 歸命

次

次小祇師取受者手逆一週繞口傳

次受者至佛前小祇師奉後如來向表坐

次授大智慧印言大慧刀印也

次受者合坐花臺

次授登覺臺印言法界定印也

次授佛果輪緣印言同印也

次授金剛界秘印 ㊦ ㊧ ㊨

次小祇師唱佛讚繞花臺讀三通用鉢

次小祇師至受者前令三禮 文曰

南無三世常住淨妙法身摩迦毘盧舍那佛

一禮 南無大悲胎藏清淨法身摩迦毘盧舍

那佛一禮 南無一乘峰中大法集身大聖龍

樹菩薩一禮

次受者至敷曼荼羅前作覆面

次授普賢三昧耶印 ㊦ ㊧ ㊨

中指頭挾花於本尊之真上奉打本尊

次小祇師取受者手誦四智心略讚令出壇

於壇外爲結緣度人可授與臨終之大事或

月水之大事或怖魔之大事或三種悉地之

大事等法 已上

○惠印傳法灌頂印信

金剛界印信

金剛合掌 (金ノ字ノ上へキ字ヲ朱書スルナリ)

キ (キノ字ノ上へ㊦字ヲ朱書スルナリ)

㊦ ㊧ ㊨ (㊦ノ字ノ上へ㊦字ヲ朱書スルナリ)

年 月 日

授與某甲

大祇師大僧正宥雄

胎藏界印信

空心合掌 (空ノ上へ㊦字ヲ朱書スルナリ)

㊦ (㊦ノ上へ㊦字ヲ朱書スルナリ)

印

㊦ ㊧ ㊨ (㊦ノ上へ㊦字ヲ朱書スルナリ)

年 月 日

授與某甲

大祇師大僧正宥雄

○惠印三昧耶傳燈印信

大中小祇印信

小應祇印 (應ノ字ノ上へ㊦字ヲ朱書スルナリ)

㊦ ㊧ ㊨

中報祇印 (報ノ字ノ上へキ字ヲ朱書スルナリ)

列(イ)イイ

大法祇印 (法ノ字ノ上へイ子ヲ朱書スルナリ)

列(イ)イイ

列(イ)イイ

年月日

授與某甲

大祇師大僧正宥雄

○作壇破壇作法

作壇之作法

先灑淨 次鋤鍬印 金剛縛二大小頭並立

眞言廿一遍 列(イ)イイ

次加持泥印 馬頭印 眞言廿一遍

列(イ)イイ

次五色糸印 大金剛輪印言也

已上印言結誦了作法可入矣

破壇之作法

先洒淨三遍 洒壇上爐及諸供物等 眞言曰

次結彌陀定印

觀想壇上有イ字變成風輪其風輪吹破壇

上并爐

次法身偈 金剛合掌

諸法從緣生 如來說是因

是法隨緣滅 是大沙門說

右令許可畢後建壇修供可任意樂矣

憑之而昇壇之儀則令授與者也

已上

明治 年 月 日

授與某甲

大祇師大僧正宥雄

○慧印三昧耶師資相承血脈

大日如來	金剛薩埵	龍樹大士	神變大士
理源大師	觀賢僧正	淳祐僧正	元杲僧都
仁海僧正	成尊僧都	義範僧都	勝覺僧正
定海僧正	元海僧都	實運僧都	勝賢僧正
成賢僧正	憲深僧正	定濟僧正	定勝僧正

○惠印灌頂祇師懺悔師手控

○滅罪灌頂祇師手控

智拳印

列(イ)イイ

以二十波羅密括合印、摧破三毒害心、令心王寂靜、
ホバシラウシキヤミンミテイホ

授度欠思儀印

虛心合掌、二風屈、二大指以二風支、
伏貪瞋痴毒鬼、寂靜散動心、能滿意願、
ウマカバガラサラアキヤクソイウシ

授入門印

二手虛合、二大指以無名指下處、押二風實、
形入正覺智門、圓滿究竟智力、十地等妙覺、
理智俱密十三果速證、

ホウチウシラアアチクバンチアケンアハチコロ
ホウチウシラアアチクバンチアケンアハチコロ
ホウチウシラアアチクバンチアケンアハチコロ
ホウチウシラアアチクバンチアケンアハチコロ
ホウチウシラアアチクバンチアケンアハチコロ
ホウチウシラアアチクバンチアケンアハチコロ
ホウチウシラアアチクバンチアケンアハチコロ
ホウチウシラアアチクバンチアケンアハチコロ
ホウチウシラアアチクバンチアケンアハチコロ
ホウチウシラアアチクバンチアケンアハチコロ

中祇師受者印、取心靜入門、真言誦大壇一匝、
受者本尊三禮

授合門生印 外縛、二大指二無名指下處、押、
入如來真實智門、令為一體、無有自他隔歷、
之心摧滅、有漏智堅固、無漏智開示、悟入自、
性、心蓮華、
ソバギキマチモカイアチ
ソバギキマチモカイアチ
ソバギキマチモカイアチ
ソバギキマチモカイアチ
ソバギキマチモカイアチ
ソバギキマチモカイアチ
ソバギキマチモカイアチ
ソバギキマチモカイアチ
ソバギキマチモカイアチ
ソバギキマチモカイアチ

授無所不至印
歸命、
中祇師受者印、取大壇逆遶一遍、
祇師席改、
授大智惠印 無所不至印
隱蔽有為、痴種顯現、大空智藏、
歸命、
授環輪圓成印、二大、二風、互交、為環、當心、前、順、旋、

授無所不至印

歸命、
中祇師受者印、取大壇逆遶一遍、
祇師席改、

授大智惠印 無所不至印

隱蔽有為、痴種顯現、大空智藏、
歸命、
授環輪圓成印、二大、二風、互交、為環、當心、前、順、旋、

○傳法灌頂外道場祇師手控

受者入堂、前座塗香、渡、洒淨、覆面、

授昇壇真言 合掌

ホバシラウシキヤミンミテイホ
此言入堂、

受者投華了
授本尊印明 外五古印

ホバシラウシキヤミンミテイホ

中祇師受者遶 法讚唱、

真如之妙理 能壞諸惡趣

利生住寂靜 是故我讚禮

師伴受本尊真言百遍、唱大壇三遍

受者本尊三禮

祇師三禮 出堂

○傳法灌頂祇師私記

授登覺臺印 法界定印

ホバシラウシキヤミンミテイホ

授普賢三昧耶印 外縛、二中立合

ホバシラウシキヤミンミテイホ

受者大壇遶行一遍、大壇正面至投華

投華時、師伴受至心五字明唱、

ホバシラウシキヤミンミテイホ

祇師制誡誦 受者伴子堅實合掌

摧諸惡趣、圓滿大菩提、莊嚴諸佛菩薩微妙、
身、
ホバシラウシキヤミンミテイホ

祇師金打 本尊名號 七遍

南無大聖龍樹尊 受者同音

受者投華了

授本尊印明 外五古印

ホバシラウシキヤミンミテイホ

中祇師受者遶 法讚唱、

真如之妙理 能壞諸惡趣

利生住寂靜 是故我讚禮

師伴受本尊真言百遍、唱大壇三遍

受者本尊三禮

祇師三禮 出堂

如佛菩薩所懺悔 我今陳懺亦如是

歸命頂禮大悲毘盧舍那佛

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

歸命頂禮大悲毘盧舍那佛

一切世燈坐道場 覺眼開敷照三有

我今踴躍先勸請 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

歸命頂禮大悲毘盧舍那佛

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

速離愚迷具悲智 悉能滿足波羅蜜

招罪印ヲ授ク外縛二中立合二風三度招ク

觀想起大悲愍召集自他衆罪

観想摧自他諸罪三惡皆辟除スト

観想摧自他諸罪三惡皆辟除スト

業障除印言ヲ授ク 金剛合掌二風ヲ屈シ

テ二空ニ加フ

由此加持故淨三業滅決定業

修驗聖典第三編

富樂豐饒生勝族 眷屬廣多恒熾盛

四無礙辨十自在 六道諸禪悉圓滿

如金剛幢及普賢 願讚廻向亦如是

歸命頂禮大悲毘盧舍那佛

若シクハ大金剛輪呪ヲ用フル事モアル

ベシ

師伴僧讚ヲ同音ニ唱ヘテ大壇遠行鉢ヲ用

ユ伴子受者ヲ祇師ノ前ニ導キ三禮シテ座

セシム 伴子壁代ニ向テ讚聲ト呼ブ

讚聲 讚師外院ニテ讚ヲ奏ス

小祇師智拳印 五大明

小祇師金剛眼印 二手金剛拳安腰兩側

觀左眼マ字成日觀右眼ミ字成月然而後

觀見左右天地照耀灌頂道場皆拔苦與樂

スト想ハ

成菩提心印言ヲ授ク 外縛二大ニ小立合

想成菩提心自他圓滿

小祇師座ヲ立テ受者ノ後ニ至リ自ラ本尊

印言ヲ誦ス 受者ノ惡趣ヲ打破ルト觀ス

本尊除一切惡趣菩薩根本印言

右手舒五指掌向外舉上三度如物打勢左

拳安腰

想打破地獄門諸惡趣集業障悉皆消滅

歸命自

受者摧罪印ヲ結バシメテ二中指ノ端ニ投

華ヲ挾シメテ大壇ノ正面ニ導キ本尊ノ真

上ニ於テ投華セシム

此ノ時伴受共ニ至心ニ本尊ノ真言ヲ唱

伴子二人 受者外道場入誘師三禮

師塗香渡 受者護身法

洒淨 覆面 師昇壇真言授

歸命 フシバシバシバシバ

此真言伴子受者手取內道場誘引越香象

大祇師前至三禮 護身法 讚聲

伴子登覺臺印言授

サバサバサバサバ

師普賢三昧耶印言授

サバサバサバ

大壇遠行一遍 正面至外五股印結中指

端房華挾五大明誦投華

本尊打奉覆面去本尊三禮

受者祇師前引導 讚止

大祇師誓約文誦 受者諸衆堅實合掌聽聞

上能持

大祇師高聲曰

所上誓約文第子等不可乖背若違蒙三寶諸

天之呵罰者也金一丁

印信授 大祇師先金剛界印信取香爐

薰之包開印明授印信本如包香爐薰受者渡

受者合掌空風間受挾三度頂戴之懷中一々

右順序如

金界 胎界 傳燈印信 昇壇許可

血脈等一々相渡

受者華臺登

師伴佛讚唱受者遠行

我佛以大悲 調伏諸衆生

成福功德海 是故我讚禮

大祇師大壇前至受者相互三禮 伴子受者

夫山伏道之甚秘密之灌頂至月日於何州郡

號大峰一乘菩提薩埵山移建今此所山伏未

滿之弟子等感知淨信深厚凝行之心強誓三

寶傳授山伏相承之血脈法流印信了必秘密

灌頂內證之見聞並印信相承之事已滿者殊

非在三祇師者互相不許見聞沙汰若今違制

約之語現受三癩病牙齒疎缺醜唇平鼻有孔

手足繚戾眼角疎身體臭穢惡瘡膿血水服

短氣等流出諸惡重病未來墮阿鼻大城雖經

數劫莫永出期又相承之印契不許顯出又秘

事諸書寫本勿令他見如是等事同先罪亦本

師之口授增減忘失勿誹謗三寶諸法仍而誓

約文同等上文灌頂本師一切教會敬白

次祇師卷誓約書取柄香爐薰之衆示云汝等

三寶誓與之語可持哉可乖越哉受者答曰如

大祇師本座

受者大祇師三禮 出堂

受者入壇不殘相濟時承仕大壇高座等悉取

置護摩支度調

祇師登壇灌頂大護摩修行 四方壁代上

職衆受者入堂各本座

灌頂大護摩修行

前讚鉢ナシ 神分中祇師 勸請小祇師

五大願 摩尼供 三力各小祇師

諸衆同音

禮佛 中祇師中立名號始師居ヲ見テ諸衆立ナラ名號一遍一禮

南無摩訶毘盧遮那佛南無金剛阿闍佛

南無金剛寶生佛 南無釋迦牟尼佛

南無金剛波羅蜜尊 南無寶波羅蜜尊

南無法波羅蜜尊 南無羯磨波羅蜜尊

南無金剛手菩薩 南無金剛王菩薩
 南無金剛愛菩薩 南無金剛喜菩薩
 南無金剛寶菩薩 南無金剛光菩薩
 南無金剛幢菩薩 南無金剛笑菩薩
 南無金剛利菩薩 南無金剛法菩薩
 南無金剛因菩薩 南無金剛語菩薩
 南無金剛業菩薩 南無金剛護菩薩
 南無金剛牙菩薩 南無金剛拳菩薩
 南無金剛嬉菩薩 南無金剛戲菩薩
 南無金剛慢菩薩 南無金剛歌菩薩
 南無金剛舞菩薩 南無金剛香菩薩
 南無金剛華菩薩 南無金剛燈菩薩
 南無金剛塗菩薩 南無金剛鈎菩薩
 南無金剛索菩薩 南無金剛鎖菩薩
 南無金剛鈴菩薩 南無慈氏菩薩

南無大聖龍樹菩薩 南無大悲法喜菩薩
 南無大聖不動尊 南無金剛愛染尊
 南無金剛童子忿怒王南無大賢深砂玉
 南無大辨財天女南無一乘峰中諸尊聖衆
 中祇師座真言始
 佛眼小呪二十一遍 不二大日百遍
 兩部大日千遍 慈救呪百遍
 入護摩時
 火天段 ㊦アギヤノウエイセンヂキヤソ
 ワカ
 本尊段 ㊦バザラダンカンバザラダドバ
 ンセンヂキヤソワカ
 世天段 ㊦バザラダドバンウンタラクキ
 リクアクウンロキヤロキヤキヤラヤセ
 ソヂキヤソワカ

大金剛輪二十一遍 一字金輪百遍

總諸真言護摩供樣子依遍數伸縮事

七尊並兩祖呪七遍宛

至心廻向 後讚鉢 法螺

出堂 三禮

○極印灌頂三祇師補闕分軌

○極印灌頂小祇師之壇

軌云。本尊滅惡趣菩薩根本印。此印未授。已作
 投花。若奉打本尊者。本尊印明授之寶號亦唱
 之。若投花餘尊。其尊印明授之本尊印明許可
 加行一七日作之一僧祇壇不動法三時一七
 日行之。終日初夜許可。是師所宜知也
 八大菩薩印明 但投花除一切蓋障菩薩不
 可許可

第一除蓋障菩薩

虛合地水合甲空押水側風火竝立寶形

㊦○ホアクサトバケイタアビユドギヤ
タ。タランノ。ランノ。ソワカ

第二除疑怪菩薩

內縛二火立合如寶瓶置一胎口傳立二空
也

㊦○ホカサナン。ビマチセイ。ダギヤソワ
カ

第三施無畏菩薩

右手施無畏相 口傳左手胎拳安腰

㊦○ホアラサナンアバエンダソワカ

第四救護慧菩薩

右手覆心空稍向上立

㊦○ホビカサナン。ケイマカノ。サンマ

ラハラチゼン。ソワカ

第五大慈生菩薩

右空風捻、如取花餘、三向上立散

カ ○ホダンソバセイ。タウドギヤタ。ソワカ

第六悲旋潤菩薩

右手開申、屈火、挂心

カ ○ホエンキヤロデイ。ホレイジタ。ソワカ

第七一切熱惱菩薩

右手施願之相

カ ○ホイケイバラダ。バラハラハタ。ソワカ

第八不思議慧菩薩

右手施無畏、空風持珠形、火少、屈地水竝立

非如來子、歟。故中祇師意得之、二僧祇、曼荼羅之投花已、後誦言、遠行已、可有血脈、相承。雖爲相承之、必非師、愚存、行意已上、又喜氏之外寶號真言無用歟

付尊十二尊之印明

法喜菩薩

獨貼印 口傳云、内縛直立、二火一如、一結

カ ○バザラケンバザラヤ。タラマヤメイシヤラテイソワカ

慈氏菩薩 無所不至印

カ ○マイタレイヤ。ソワカ

深砂大將 金剛合掌

カ ○アレンドラヤ。ソワカ

大辨財天 寶形印

カ ○アギニヒキヤラ。ウン

カ ○ホマサラバ。アシヤハリ。ホラヤ。ソワカ

右滅罪之八方尊也。若投花此尊外菩薩天等、可授與其方之尊、印明、必勿下與天部矣

○極印灌頂中祇師之壇

軌護身法、前小三貼印、誦枳里枳里之真言、加持、寶冠、令授、次、次如軌

本尊之印、未可授與、投花已後、隨其尊、若不奉打本尊、須許可、許可、可加行者、直准滅罪、許可、可加

行、可修本尊、軌龍樹大士法一七日修而後本尊印明授之、但奉打奉打法喜大士及慈氏大士者、令メヨラ不許可、直印明可授、然師任心、自餘、必可許可、嚴嚴密密云云

觀師云、未滿之山、伏昇、勤、燈、羅、事、不可也、然、血脈相承者、大極印之極壇也、若然、三部未滿、人

第一除魔童子 大慧刀印

カ ○バザラマキンヤダソワカ

第二慈悲童子 金剛合掌

カ ○アバサラヤバラダキヤソワカ

第三後世童子 妙觀察智定印

カ ○バザラバクアクヂヂクソワカ

第四惡除童子 牙印

カ ○バザラヤキシヤ。バギチバエン。ソワカ

第五劍光童子 大金剛輪印

カ ○キヤラキヤバサラハラバヤ。ソワカ

第六檢增童子 尊勝空

カ ○バザラシニヤビハア。ハンドマソワカ

第七虛空童子 二手外縛、二中立合

カ ○バザラ。アキシヤヤ。ソワカ

第八香積童子 被甲印

㊦ボヂヤバジリキリタ。バザラウン

右二僧祇之壇大方如是已上

○極印灌頂法身師之壇

大祇師意得傳灯印信投花已前不可授與。但自持之。得佛大日尊者不及秘可傳授。若得佛餘尊者其尊之印明授與。令許可加行。然後可傳授。投花四智之尊不可有許可。次次許可加行。重事也。四智之尊雖無許可加行。彼彼部局故恐可許可加行。歟。其餘尊皆局其部也。本尊付隨諸尊印明

東方阿闍如來 外縛立合二中

㊦アキンユビヤウン

南方寶生如來 外縛二中寶形

㊦アラタンナウ。サンパンバ。タラク

南方寶波羅密 印如寶生印

㊦アラタンナウ。バザラタラク

西方法波羅密 印如彌陀印

㊦タラマ。バザラキリク

北方羯磨波羅密 印如釋迦印

㊦キヤラマ。バザラアク

東北方龍樹菩薩 金剛合掌

㊦バザラ。ハシヤラン

東南方不動明王 外五拈印 慈救呪

西南方愛染明王 外五拈印

㊦ダキウンジャク。ウンシツチ

西北方金剛童子 獨拈印

㊦キヤニトマ。ウンハツタ

右十六尊之印言顯現。二院縱令投花金剛王菩薩者金剛密印明授之。又顯現降三世不動

西方阿彌陀如來 外縛二中蓮葉

㊦ロケイ。ジンバラ。アランジャ。キリク

北方釋迦如來 外縛二中入掌合面二大二

小立合

㊦アボキヤンツタイ。アク

東南方普賢菩薩 二手外縛二中立合

㊦サンマヤ。サトパン

西南方文殊菩薩 內縛二中立劔形

㊦アラハシヤナウ

西北方觀自在菩薩 八葉

㊦アロリキヤ。ソワカ

東北方彌勒菩薩 無所不至印

㊦マイタレイヤア。ソワカ

東方金剛波羅密 印如阿闍印

㊦サトバ。バザラウン

尊授與之皆如是可意得也。此內東方金剛薩

埵西方金剛法菩薩者其儘授與之又第三四

五院者天部也。依縱雖投花不取之。不違方。至

第二院可授與。委參老祇師問之。薩法二尊之

印明曰

金剛薩埵 內五拈 內縛立合二中二大二

小開立

㊦バザラ。サトバアク

金剛法菩薩 八葉

㊦バザラ。タラマキリク

得佛授與等大方如上已上

次護摩事禮佛中祇師勤之。從南無摩迦毘盧舍那佛至金剛童子忿怒王各各一禮。次二天

但垂頭而禮次總句五體投地禮。又軌唱真言護摩若早已者遍數可減少也。大金剛輪一字之二呪不可減少矣。又曰結緣灌頂者得佛印明授與等准傳法灌頂之法作已此壇口憲誤寬師云極印灌頂傳法已後入真言之門欲修家流者許可之人諸佛之法曼荼羅至何佛之壇雖修無妨併大法秘法等作加行正行然後作之更不可有妨家流之法皆引入小極印之不動之法作之文句皆任慧之次第不可有相違而已又云山伏之系筋者從龍猛菩薩直至尊師雖然此法尊師於峰暫時已滿故教軌不廣也又我宗之密軌至尊師已經十世也各別相違也然意趣少不違故尊師又崇此道以付今世勿令輕今以我受之可思而已

參堂 諸衆着座之後祇師入堂

法螺讚 床堅 禮讚 散華 登覺臺

前讚 讀經壽量無邊經廿一卷 至心廻向

後讚 後螺 衆僧退散

柴燈護摩供修行

法螺 壇讚 誦經心經金剛童子呪

後螺 出堂

減罪灌頂

法螺 登覺臺 前讚 勸請

五大願 摩尼供 小祈願 禮佛

入壇 金剛讚 僧讚 後讚

後螺 出堂

理趣三昧修行

三禮 法螺讚 神分 心經 經

至心廻向 後讚 後螺

覺悟灌頂同減罪壇法讚用

三禮 法螺讚禮讚 經中 至心廻

向

後讚 後螺 出堂

傳法灌頂

法螺讚 登覺臺 前讚 勸請

五大願 摩尼供 小祈願 禮佛

入壇佛讚了大護摩度等了

灌頂大護摩修行諸衆列座大祇師登壇

前讚 神分 勸請 五大願

摩尼供 傳供 禮佛 散念誦

至心廻向 後讚 後螺 三禮

出堂

結緣灌頂同減罪灌頂壇佛讚 出壇四智心略

至心廻向 後讚 後螺 出堂

灌頂職衆定之事

柱源正灌頂 大先達權大僧都某甲小先達某甲

初日朝

庭儀參堂百八名讚 讀經壽量無邊經

無言柴燈護摩修行

修師大先達法印某甲衆僧金剛童子真言

同夜

減罪灌頂

小祇師大法師名懺悔師法橋名伴子二人

鉢二人 讚二人

二日午時

理趣三昧修行

大祇師 權大僧都 讀經繞行 諸衆

中

同夜

覺悟灌頂

中祇師 大法師名 伴子二人 鉢二人

讚二人

三日巳時

五部大乘經轉讀修行

大祇師 權大僧都 證祇師何何

讀師何人

同夜

傳法灌頂

大祇師 法印大先達何金剛 伴子二人

鉢二人 讚二人

晝夜

結緣灌頂

小祇師 大法師引導四人 鉢二人 讚二

人

右職衆定如件

何々山道場

月 日

稽首

庭讚百八名讚

讀經壽量無邊經

同七時無言柴燈護摩供

衆僧金剛童子

呪

修師 法務權大僧都聖寶

同夜滅罪灌頂 不動明王法修行

小祇師 寺主大法師貞崇

懺悔師 大法師真願

伴子 引導 大法師寬救

同 鉢 大法師貞壽

同 鉢 大法師普應

同 鉢 從僧 兼性

證祇師 小祇師 貞崇

轉讀者 五十三人

同夜傳法灌頂 大日如來法修行

大祇師 大峰檢校前法務正官權大僧都

伴子 引導 大法師普應

同 同 大法師惠純

同鉢 法師真察 同鉢 法師堅壽

同讚 從僧兼性 同讚 從僧旭瑞

右職衆如件

受者衆 但此內俗衆五人覺悟壇而血脈相續之者也

吉野山大法師法佐 東大寺大法師惠徹

東大寺比丘 範永 多武峰大法師齊源

飯道寺山伏 覺乘 歸命寺比丘 安真

東大寺禪師 行惠 鳳閣寺大法師貞性

西大寺比丘 良因 比叡山大法師增印

同 讚 同 本隨

同 同 天瑞

二十六日午時理趣三昧修行

大祇師 法務權大僧都

同夜覺悟灌頂 龍樹大士法修行

中祇師 別當大法師觀賢

伴子引導 大法師寬救

同 同 大法師卓寶

同 鉢 法師良藤

同 鉢 法師滿如

同 讚 從僧了仙

同 讚 從僧盧伯

二十七日四時五部大乘經轉讀修行

大祇師 長者權大僧都

讚師 中祇師 觀賢

同寺大法師 勢祐 三井寺大法師 林憲
 安部山山伏 均惠 同山 大法師 津龍
 客僧大法師 圓操 高野山法印 眞皎
 右馬權允從六位上 藤原道濟
 勸覺院得業生橋公秀 讚岐權介覺主王
 左兵衛權志蘇國道 玄蕃允從六位上 小
 野常胤
 信心受者僧六人山伏十三人
 右受者如件
 二十七日晝夜結緣灌頂大日如來法修行之
 小祇師 寺主大法師 貞崇
 伴子 大法師 寬救 伴子 兼性
 同 本隨 同 佛宗
 同 南岳 同 惠忠
 同 眼印 同 則乘

同 仙壽
 右定如件
 凡王子公鄉士庶人三百四十餘人云云
 延喜九年己巳 二月翼宿日拜寫校合了即
 日傳授 沙門觀賢
 寬德二年乙酉 三月下浣四日於山臥法頭
 之御坊拜書傳受了 律師 皎山
 文治元年乙巳 七月入峰之砌於座主之御
 所書寫傳受了 沙門成賢

○灌頂道場手鏡

承持伴子等

先滅罪灌頂之壇。伴子三人軌。小祇師導之。然

小祇師但坐覺位。子伴子導之。印文等子教之。
 座師尊左子尊右懺悔。子問之。受者五悔。子僧
 讚互唱。受者參師前授。招罪乃至成菩提心。又
 本尊印言。先不授。子作之。若奉打本尊者。本尊
 之印明授之。投花餘尊。其尊之印明授之。又覆
 面軌。爰雖有前懺悔之時。作之子意得之。寶號
 其尊。寶號唱之。若受者不投花。本尊又許可之。
 法可意得事也。又次壇遣送。子作之。受者若奉
 打本尊者。令受者坐本尊之正前。連座師子唱
 僧讚歎一遍。用鏡鉢三匝。三匝已。一禮。次遣送
 已上

師前師授。度議。次順繞師。不導。子引之。次子授
 入門之印言。乍唱繞。至本尊前三禮。又子授。合
 門生。次無所不至。印歸命。乃至平等口。傳師
 授之。唱。乃至逆繞師。至尊之前。坐受者參
 師之前。師授。大智慧印。環輪圓成。次任軌。次本
 尊印。未授師作之。次受者至曼茶羅。前不用讚
 軌。次受者本尊印明三遍。如前次鏡鉢。如先次
 投花。事子教之。受者若不奉打本尊者。不可授
 與本尊印明。可許可也。其尊印明授之。軌曰。師
 先立受者。誦本尊真言百遍。繞行。受者等同音
 百遍已。三禮已。上此本尊真言。得佛明誦之。次
 壇遣送。又曰。受者打本尊。令受者坐本尊正前
 師子法讚三匝。繞行。如滅

○傳法灌頂之壇。先覆面。次子授昇壇。真言曰。不

○不。次登覺臺。子授之。次

登壇行壇事次制約文等已上

軌曰次大祇師授傳燈印言次血脈相承次衆等同音唱佛讚用鏡鉢如先已上如是也然未授傳燈印言不可有血脈相承佛讚鏡鉢不可用次子授普賢三昧耶印明軌曰受者結大法祇師印指頭挾房花心唱五大明奉打本尊已上然三祇之印未受故子授外五鉢印令誦五大明一中頭挾房花令奉投花本尊打已師授兩部印明并傳燈三種之印明然此壇上是兩部合體化度九界之尊也若得尊非有大日尊者兩部印明及傳燈印信者不可授與之可許可也

○次傳法灌頂大護摩供者勤行等皆軌任之若得大日尊者兩部印明及傳燈印信授與等不可相違直坐蓮華座可有傳授此間子等唱佛

讚梵意用鏡鉢作法如軌傳燈印信授與間紙覆入之成就爰師之座覆也師得佛之印明授之兼師可心得事最至要也

○結緣灌頂 山伏人先入此曼荼羅然後加行正行等三部修滿已後次第勤灌頂事也然吾極印法一乘峰中限量之軌又真言流法各別違背依辨天法云初行堂是正當真言宗之十八道也然吾灌頂結緣曼荼羅之得佛初行堂可仕也然峰中限量之尊辨天在天之河原故是爲初行堂尙可問參師詳之云云

次覆面先受者入壇子導之入佛三昧耶迄子皆教授之至壇上至師前三禮師授三歸三遍口傳云入壇天蓋用之曼荼羅壇外之間宮一置之口傳師坐蓮華次入門一過繞子導之次至本尊前三禮普禮真言

娑訶之珠許

又云一宗子之分不用他衣只着鈴繫結袈裟戴頭襟拽螺緒并持螺珠檜扇持之最獨古至要也衣色隨其職

又云汝等當知覺良迄皆是覺了之分法也宗家不明之輩灯良不至又是傳法灌頂者正是宗師位也軌則未滿之者此壇勿令附子登壇受者限量十有六子其餘過度六德罪深重歟已上

灌頂道場手鏡終

淳祐

次授胎藏秘印但外五古印可授五字師授之次合門生次無所不至次子取受者手逆一遍繞口傳繞已參師前師授大智慧次子教之受者令坐蓮台子授登覺印言異本大佛果輪緣印次智拳印言子教授之次軌曰師唱佛讚繞華台讚三遍用鉢乃至大聖龍樹菩薩一禮已上不用之若得佛本尊皆投花之後勤之次投華如軌已上

○口傳云極印灌頂者灌頂直大極印七壇法直是小極印之軌則也故傳法灌頂之曼荼羅七壇尊列立之壇也彼彼口傳道場莊嚴等依口傳又覺悟之壇者依此法已登授者之位也道場莊嚴等各別也

般若寺僧正觀賢御事

觀師云俗人結緣之輩淨衣之上桃地之結袈

○惠印灌頂受者加持作法

受者加持 受者三禮

承仕授塗香含香於受者

受者護身法 次大祇師洒水

次誦慈救呪廿一遍加持受者告曰吾今將爲

貴賤同行修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區也山川

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氷入此巖峒白雪

寒朝見四季之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不可入

此峰非曩緣不可攀此山愛受者等依往昔修

因之感果令人最上秘密之靈場將修惠印灌

頂之密法可喜可貴依今授三摩耶之妙相

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 外縛仰當臍

次三摩耶戒

次外五股印

契師匠云々廻向文讀可

次舍利禮文畧

次般若心經

次神變大士寶號

次理源大師寶號

次入道場 以上

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

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

生善悉地圓滿無疑者也至心護持

不捨正法戒 不捨菩提心戒

不捨慳怪戒 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證知護念

受者給

次五大願金合

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 護持佛子成大願

告曰夫當峰金胎兩部淨刹本有無作曼荼云

々用常敬白

次敬白終仰願今日受者等以入峰灌頂功德

當峰累代諸先達顯密弘通付法列祖三世芳

○慧印灌頂受者意得

滅罪灌頂受者意得

護身法 普供類金ヨリ 佛眼呪 但

微音可誦之 振鈴ヨリ本尊呪微音

ナラフヤシクシタダホダナドホウサナンアヒユダランサトバ

禪智俱入金剛縛 召入如來寂靜智

三重

土部即身極頓秘旨斷微細妄執

心相者自性清淨滿月輪也。無淨無不淨。無染無不染。雖如在雲霧中。自性本空。月輪也。故住大獨鈷印。誦五大明。是則寂滅平等究竟真實智也。良久而出定。故遠離諸煩惱能所二執。次結金剛內縛印。當心觀月輪。想成本所尊。是即自心也。可思惟了達。心相是二僧祇後住大士也。其自心相幻又幻。玄又玄也。空與自心會。成立淨妙自心相。其便得授報身第三重。

第三重印明

覆得月輪印 ウム ア

虛空心 我覺本不生五句

我覺本不生 出過語言道 諸過得解脫

唯除不了知 一切皆通達

諸法本不生偈 キヤカラバア

五重

水部極頓即妙秘中深秘密

自心是唯空也。本分法證者如空見月。吾至極印證者無道無無道無離別無無離別無空無無空。諸法皆空絕離之上。成立本有實證也。此道本無言語以心傳心也。文字者言器也。實證難言皆是默然也。又杜口非不說。棄不說。字演不說。意離於不立文字。言解不立文字。理言言語慮絕。而不說者豈悟道迷途有何處證。何理哉。言詞上離言語而立言語。是本分實證也。金胎之上。成立理智不二。言詞慮絕之上。立一字不說。一字含千理。理智不二不說說。上授秘密印明。是即不二第五重法身地之後住自性三

遠離於因緣 智空等虛空

アピラウンケン

四重

金部即身正覺秘旨斷極細妄執

心相迷悟猶如持拳。本來無定相。無實大空也。自心有何處歟。令心相了達者是教外別傳之心也。佛與自心及衆生廓然本空之心地也。經曰云何菩提。謂如實知自心。汝除絕離分別。可證自性本空之心相。令了達空色者。建立色相了達之上。可授法身第四重。第四重印明是則三僧祇後住大士也。不生疑惑達其道。是聲字即實相一字。含千理。金文是也。

大空性相印 サラバア

本有日輪形印 アバラカキヤ

秘密最無上 不可測量法

昧耶盡也。是一切言語盡。諸軌盡。玄玄冥冥盡。色空了達盡而已。

極秘二非一印 虛空心歸命不二尊

ナウマクサラバホ 二非得住無相心

タラタセンダ 一密合面 不轉於肉身

マカロシヤダケン 以不秘押 了空心月輪

ギヤキ / サラバビキンナン 以則深押不

秘甲

ウムタラタ 二與立合

カンマン 最秘二非五印 二非則立

ナウマクサンマンダバザラダン 不立

センダ 秘立

マカロシヤダ 乘立

ソハタヤ 宗立

ウンタラタ 深立

カンマン
 妙最秘開合不至印 合掌引散
 ナウマクサンマンダバザラダ 宗乗合ア
 一密合 ビ則深合 ラ二奥 ウン不秘ケ
 ン成而 カン
 ナウマクサンマンダバザラダ 不秘開
 ケン カン ラン バン アン
 右不二即一定證一決當入諸佛自性三昧耶
 從因至果印
 二非
 則深立合 小應祇
 二奧開立 中報祇
 不秘宗乘立合 大法祇
 空心不秘立 印安中丹田
 長聲無盡

入寂靜不動三昧經數劫永不可出定是即身
 即心秘密定也
 表第五重法流者理智不二最勝惠印三昧耶
 極印極壇第三重也然則三祇師何代傳燈職
 位等盡之妙覺果乘薩埵也者宜令超越劫員
 傳燈聖者何々金剛何々阿闍梨耶授與者也
 大三祇師 僧正 何介 何印
 ○早早念誦法
 先取珠三匝而入蓮華合掌
 オンロシラマニ。ハラハダヤ。ウム三反
 次旋轉三遍本尊呪
 右當萬億數遍也

○起立座大事

先外五帖印 三反
 次五帖杵取風空間橫挾 三遍
 下座置中央五帖可起座口傳云念珠三匝盤
 上置可也
 歸座時內五帖印 三反
 取杵可上盤 已上

○關伽水加持之事

當日後夜大阿闍梨供受者酌之
 先發願 至心發願 水神勸請 護持受
 者 悉地圓滿
 次以獨鉢之杵加持各二十一反
 次軍荼利真言 百反
 次水天之真言 百反

次以桶二口各三杵入之

了受者持受者先立還也還間天秤擔天四
 方無暗受者悉地成就僅東方許晴二三生
 得度雲滿遍悉地難成一桶初夜一桶後夜
 料也 已上
 右一帖秘中秘深中嚴深也令他見者其罪無
 盡云云
 惠印三昧耶流深旨終

○修驗極印灌頂法秘口決

仰云受者承仕皆參由可申導師持柄香爐念珠
 一古杵從後戶入正面座大金剛輪呪廿一返可

誦

次承仕辨供

次登壇

七壇內大日法可行表白時諸衆一同微音五字明唱先達五大願終護持受者成悉地句加第三本尊加持終下座正面座散念誦了大日佛眼百遍大金一字前

片八葉此時可入屏風內以古杵加持受者頂我我我受者南面下座先達北面東上座二人成彼印字百返行之抽擲先達教授之

先加寶冠前イ抽擲之次覆面

取花先達取義受者取進義兩義也先達任

意五金剛但名授之

秘密印 一密印也

金篋或用竹

鏡 無柄鏡也

輪 金木用之最貧者用紙輪

法流相續如初重例

ロイ此時立可入西北室受法了還西南室片八葉次第了登壇

先東面受西面高座下座相續了脫寶冠

五重即信渡之懷之

導師立壇前一禮登壇

大金剛輪百返一字百返已下如常諸衆默然

印佛讀經無之

撥遣 無之

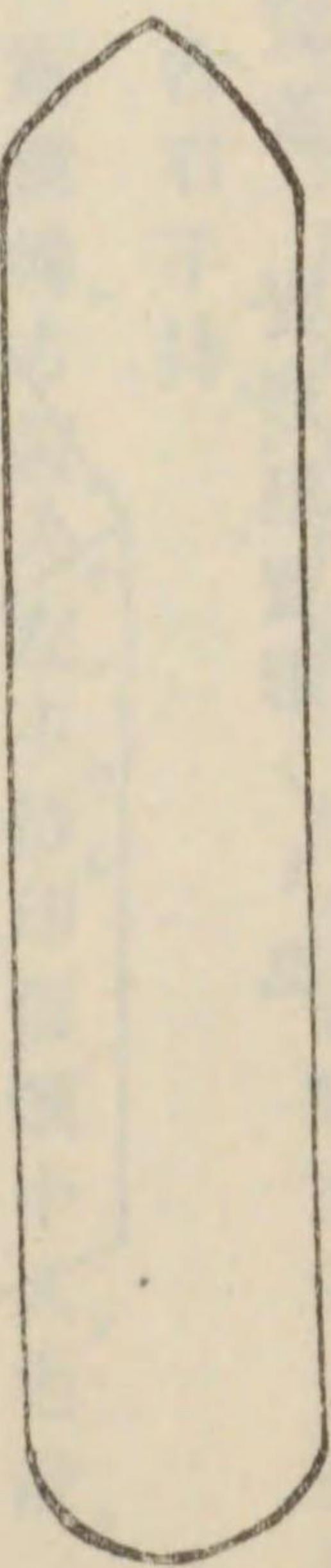
下禮盤一禮

東面高座

金篋 長サ五寸廣四分

劔形

寶形

內護摩片八葉事也授之了檀前結印撥遣投花也

次大日五字明廿一返了

高聲出堂可云聞之諸衆一同退散

先達召受者渡片八葉印信

次受者脫袈裟破壇已上

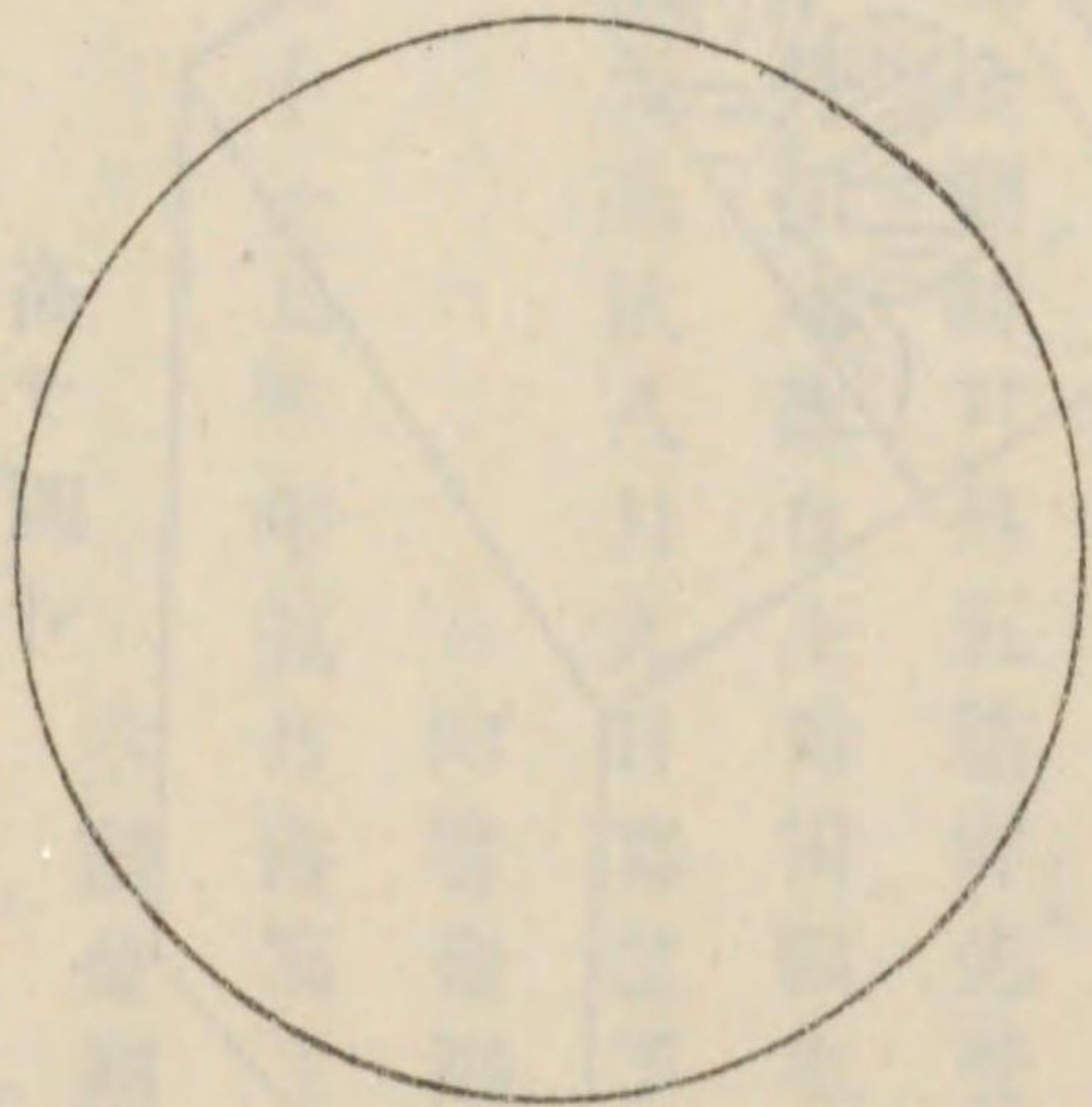
出堂先達受者次第可致

大壇敷曼荼羅等仕方大凡例傳法灌頂滿座各別也

明鏡

柄ナシ裏波紋可有之

大五寸四方

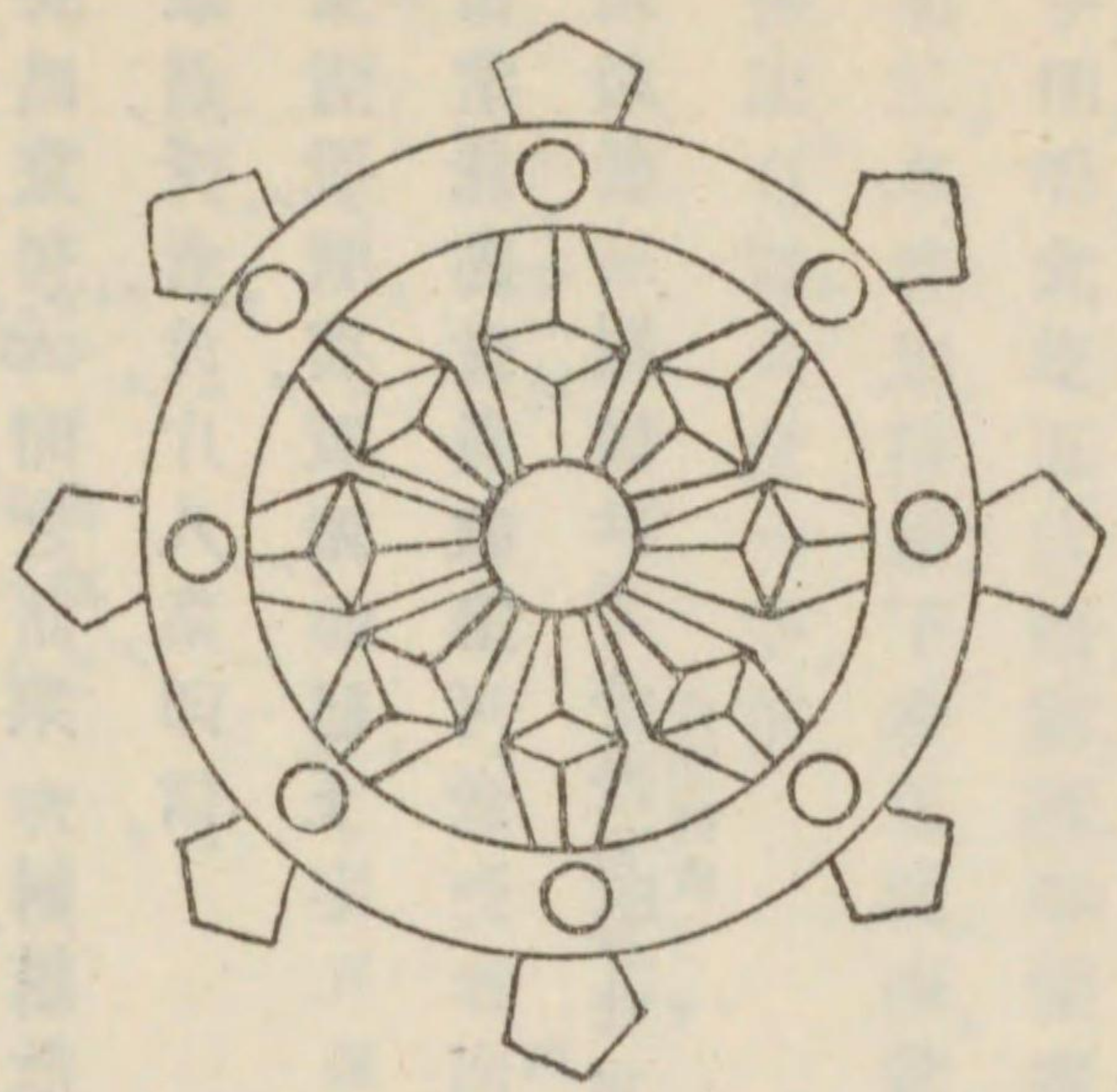

輪寶

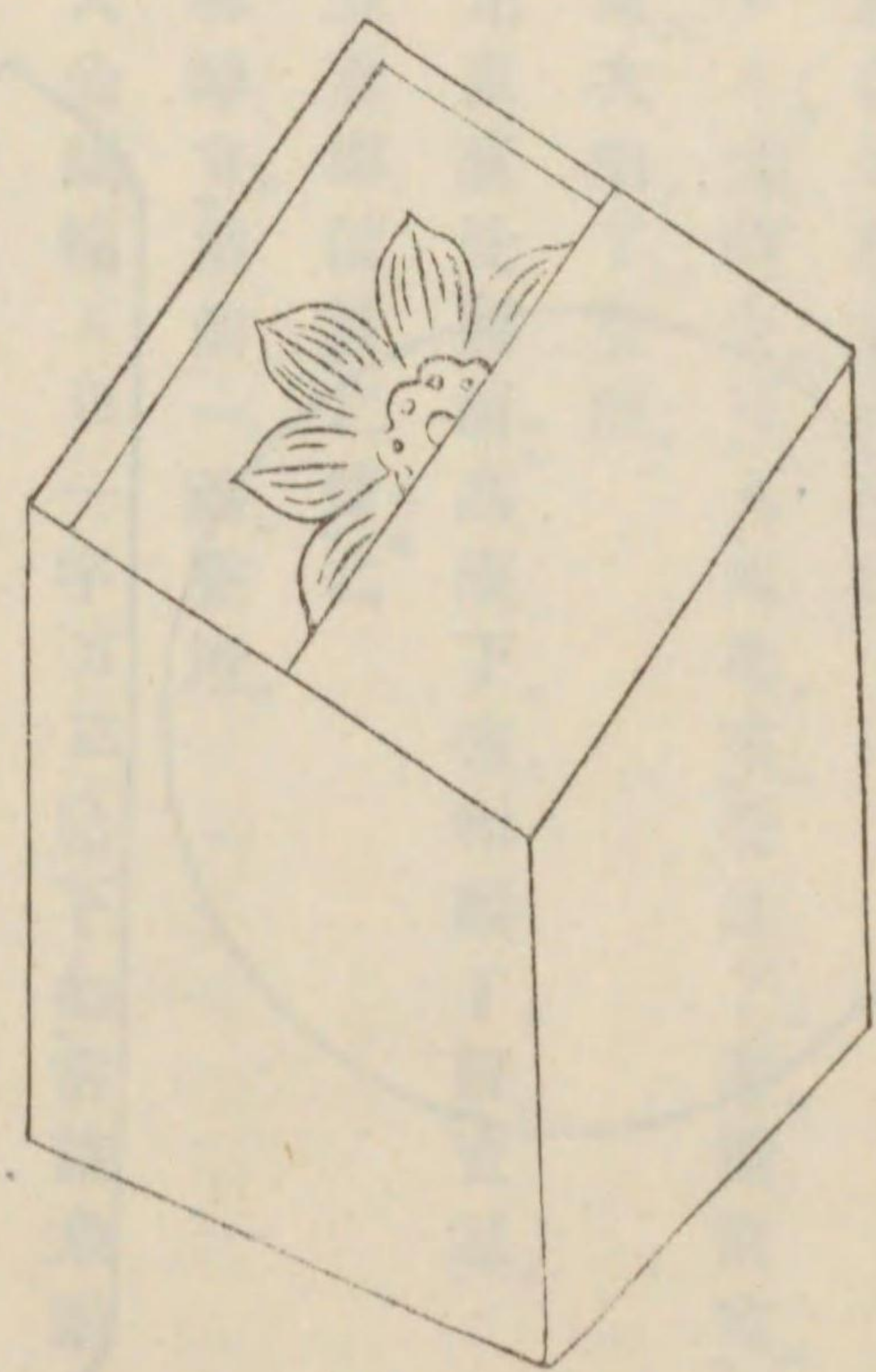
如常

五寸四方

方篋

高サ四寸

寸六

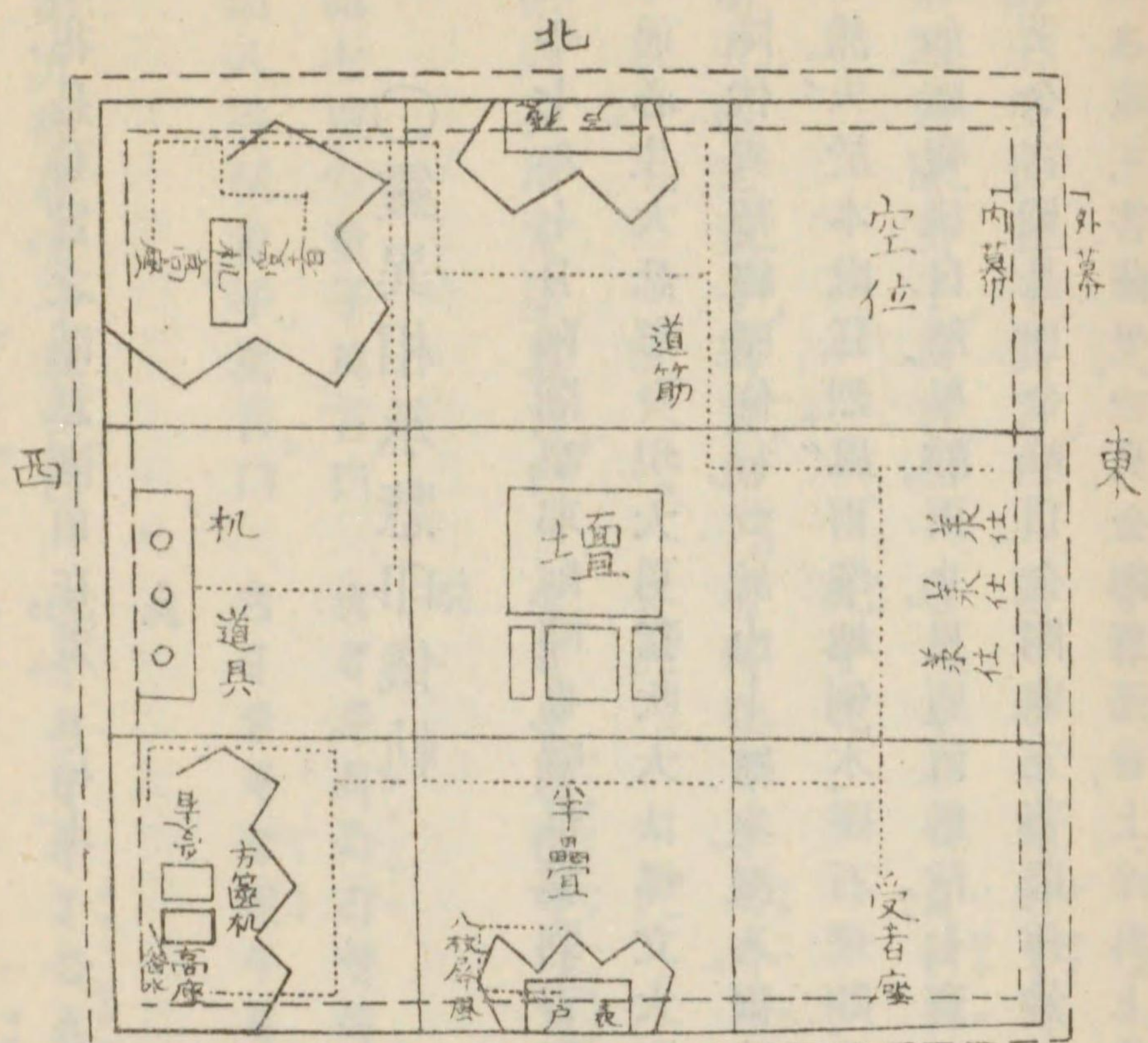
寸六

方篋蓋 寶形。但寶形ノミ也

一古杵寸法六寸

道場不立本尊

道場圖

道場六間四方

受者出堂可爲表戶

口傳片八葉印信一所篋鏡輪方篋一股渡一古右手持

篋鏡輪方篋入左手持印信懷中入退散

口傳五金剛時可外五貼印先受共

口傳中丹田水落也上丹田額也 已上

天明元丑秋八月九日寫之了

阿等金剛有惠

寬政十一巳未年五月書寫了

空觀金剛慶命

內護摩授之 口傳是片八葉印信法流相續之后法界定印安中丹田云云此已下盡迄內修也是迄了可致撥遣

水灌頂全是洒水也只洒行者也八葉加持也

字爲種子開敷紅蓮華爲三昧耶形左手持三鈷金剛杵右手持寶棒身紅色劍光童子或字或字爲種子金剛寶幢爲三昧耶形左手持寶棒或捧化佛像右手持三角火印身青黑色也檢增童子於字或字或字爲種子五鈷金剛杵爲三昧耶形左手持絹索右手執五鈷金剛杵身色深黑也虛空童子或字或字爲種子如意寶珠爲三昧耶形左手經卷右手持一鈷金剛杵身吹琉璃色也香積童子或字或字爲種子輪寶爲三昧耶形左手持蓮華或金剛拳安腰右手持利劍身白肉色也亦說八大童子印明除魔童子二金剛拳仰左覆右相重真言曰

○ ㄉ ㄉ ㄉ ㄉ ㄉ ㄉ

次慈悲童子內縛並伸二大指捻二地根真言曰

○ ㄉ ㄉ ㄉ ㄉ ㄉ ㄉ

後世童子內縛二頭指立交真言曰

○ ㄉ ㄉ ㄉ ㄉ ㄉ ㄉ

惡除童子外縛立合二頭指蓮華也真言曰

○ ㄉ ㄉ ㄉ ㄉ ㄉ ㄉ

劍光童子外縛立合二中指屈上節劍形也真言曰

○ ㄉ ㄉ ㄉ ㄉ ㄉ ㄉ

檢增童子二手外縛立合二中指開立二頭指立

二中指背不着立合二大指與二小指爲五峰是

五鈷金剛杵印也真言曰

○ ㄉ ㄉ ㄉ ㄉ ㄉ ㄉ

虛空童子內縛立合二頭指屈上節寶形真言曰

○ ㄉ ㄉ ㄉ ㄉ ㄉ ㄉ

香積童子外縛立合二無名指立交二小指真言曰

○ ㄉ ㄉ ㄉ ㄉ ㄉ ㄉ

以上說八大童子印明已八大童子者即藏王菩薩侍衛聖衆也皆古佛變化身爲護持一切衆生現童子形法喜菩薩爲供養我那伽阿賴樹那來列此曼荼羅又彌勒尊藏王菩薩本地身此本地身即我羯磨身我事業任用彌勒菩薩作用是故列之深砂鬼王辨財天女者爲隨喜護法亦來列此界會故二神印明當說秘中之秘二手金剛合掌屈二中指合背二頭指立鈎以二大指押二頭指是深砂大鬼王身印也真言曰

○ ㄉ ㄉ ㄉ ㄉ ㄉ ㄉ

又印右手大頭二指寶形安右腰左手大指小指寶形過肩真言曰

ㄉ ㄉ ㄉ ㄉ ㄉ ㄉ

又印合掌屈二頭指置二大指上又開立二小指開立二無名指又開立二中指真言曰

○ ㄉ ㄉ ㄉ ㄉ ㄉ ㄉ

又印金剛合掌或用秘密心印其印者二手內縛立合二中指二頭指背纏二中指合頭隨言緊縛二無名指押二小指又間並持二小指峰出大指頭指間虎口二大指並挂附二無名指上節即成唱明呪作蛇翻動散走形欲爲鈎召福德財產者取離二頭指爲寶形若亦欲降伏諸敵讐者散走怨人他方者屈二中指上節爲利劍形二頭指上節附立二中指上節爲三鈷及金剛形想打破彼全身堅心奮迅而誦此真言欲求衆人愛敬者二頭指繞纏二中指爲愛憐索以二大指相附二無名指頭以二小指押二大指上節文除滅無量障

我金剛爲汝 決除無智膜 猶如世醫王
善用於金篋 汝開金剛眼 得見汝實相
明鏡眼鏡 安心上誦此明暗記 一切義利得心得
定真言曰

一切諸法性 清澄無垢濁 非實亦非虛

無執無言說 皆從因業生 應當知諸法

汝真金剛子 廣度利衆生

法輪 法輪安脚上 破惡趣業報無量怨家妖孽
成就無上道 真言曰

我金剛爲汝

授無上法輪 摧碎不祥族

清無碍心性

次住大寂靜印(息風觀)觀心月輪是壇上口爐安
執薪木也以自性智慧火焚貪瞋痴族皆燒盡之

煩惱痴種成白灰光焰遍三千界是即呼麼威輝
自息風也其呼麼一字心真言曰

前印安下際真言曰

次結被甲三鈷印觀自身成無漏金剛薩埵理智
二尊依我轉大法輪助化道誦遍法界心真言其
秘密真言曰

次結非內外縛五鈷印觀理現三部智現五部身

不二現獨一無伴身今依呼麼威德理智諸尊皆
悉來圍繞自身如敬禮教令作如是想誦字若
于數遍皆變成無量聖衆眷屬承命不退次入定
中唱咒字絕息爲期而出定次寶輪安心上旋轉
五遍是化他初門也次(四攝印)結四攝行印以
兩手大指押拄中指與無名指頭頭指小指立鈷
交腕鈷結二小指即成鈷召二頭指誦

一切有無情皆來集次以二頭指如環誦
引入大菩提位二手印合背鎖誦
有無情堅住大菩提位不散動以印搖動
與歡喜誦令菩提心不退次拍掌二
手拍掌三遍依此音聲覺悟無明即得金剛體歡
喜而住其拍掌真言曰

本宗奉信不動一尊之所由

如是如是秘密印契
真言悉說已成此秘極道者止不動一三昧不可
窺餘定任行者意樂引無量億萬諸佛菩薩人天
鬼畜爲此曼荼羅聖衆是法界大都會廣博曼荼
羅故建壇修軌廣如說有相無相秘密經軌雖一
沙一滴之微無不此法皆當觀理智不二遍法界
不動如來實體重欲爲證明故即說曰(智信說相)
智說相理說形性無形也是滅法也相有形此生

法也今不二法攝生滅住不生滅相修難苦行性
行觀解之行違順以逆令彼恐怖正順以順令彼
證明理智不二自性不動清淨故無我他差別故
一體寂靜也慮智戲論非所犯自性體之自菩提
也五蘊六根六塵六識性相空處故從初發心不
經位地即自性界也密嚴華藏者假說依相心心
而非他心是法者是不生滅是不來去是理智不
二之自性也不動如來實體阿哈合生大明王內
外攝持慈怒形色具足萬分故一界始終備此一
尊之法如上宣說已霧晴風寂而安然而住故作
禮懇懃修行永奉行
靈異相承儀軌終

○法務仰云以今度之灌頂儀式不爲永世之規
範此道本軌只一軸五十紙耳憑據乎諸儀軌今
度法定之令此道具支備足昔日役君於本峰傳

示一密印與十界修行難苦之行相。是經歷修行之族必於峰中吉野飯道世義之徒無懶惰。其凡類遂於季節之入峰。而國家之安平十界。經歷不可意廢。是為當山之勾當之故耳。觀賢貞崇之徒者貫攝。此道而師資之遺法不可令斷絕。此道為軌範。故此本軌。唯受一人不許枝葉須。為如守眼肝。若存異儀者不名我徒。亦此法可稱最勝惠印三昧耶。流名峰受三昧。所以何者最勝者大日異名。慧者戒定慧省字。印者手相印之印字故也。亦於峰中暫時傳受之故。復此萬行自在法者。尊師思熟本軌之心。所編作也。理智不二禮讚亦然也。末子可秘藏。勿恣私意而已。

昌泰三庚申年六月初五日

觀賢御在列

貞崇御在列

群生。然自身不成佛不度衆生乎。他意樂其身心。翫俗門唯高其宗意。我宗本有無作而建立三部法。示其一。要用得度如法。而剃髮表忿怒。內心慈悲行相也。既如來現權實二類。自宗以忿怒形不動尊。為本尊。預了了內慈外忿尊也。此尊有二類。三尊釋普文變化。獨立體。理智不二妙體也。是十方諸佛共集之體也。實美深。今陋淺末世衆生下化衆生心而不隨其機者難度。故龍樹大士建立惠印法。令受尊師。今形相秘深所顯。龜末實非好依應機也。故如來說法說二種。隨自意語。說思召演說。是了義大乘也。隨他意語。說應器方便說也。自宗意表現嚴證忿像。內生慈悲。如法形儀。先修會上七壇法。結緣善果。行護摩供。斷盡無始罪障。祈天下泰平。求下化衆生果。依此果入如來傳法之脈系。果凝向因。不求自等正覺。是從果向因。

○修驗最勝惠印三昧耶法
玄深口決

- 第一 宗之大意
- 第二 七壇之大綱
- 第三 惠印曼荼羅總會印信
- 第四 小次第名義
- 第五 壇上莊嚴之事
- 第六 祇師憶持之事
- 第七 印信口決

○宗之大意
夫以我宗者。依龍樹大士形現相承軌則。成立不改凡身頓覺成佛之妙法也。就中從果向因者。下化衆生大乘也。又從因至果者。上求菩提通規也。我宗大意。闡迷衆生。引入都率內院。己自身成佛。捨自救他。是大乘也。他心先自身成佛。然後可度。

了義大乘成立之規模也
問云。密教真言顯教諸宗分派。於密教真言宗外。事相之傳有之間敷存候所。今修驗龍樹大士正傳。以之為山伏相承。不審依真言成立哉。依天台建立乎云何。答云。修驗無據山伏山伏而立。龍樹之義。天竺十餘代聖者。而金薩隔數百年。雖然鐵塔受傳。密教流布。今大士與尊師時代雖相違。不無顯現相承哉。問云。然者山伏相承惠印一軌息成習軌共足乎。習修軌則。俊私答云。以惠印宗大事一種息成習軌共皆足。於他事依台密二旨雖習修有同妨乎。既密宗學華嚴已下。台宗學上密嚴下論相俱成。兼學常用可任意。
問云。惠印相承謂密哉云顯哉。答云。是全密教也。問云。密教五部秘經外非密教承候。金胎外有密哉。答云。密有顯顯有密。雖然今以淺略一方為外。

相以惠印之密教爲內相故可謂顯密

問云。大峰葛城大都兩山之義云何。答云。大峰胎藏表山而金剛具足地也。又葛城金剛界圓滿巖也。故從大峰至葛城云逆峰。從果向因之義。又從葛城至大峰云順峰。從因至果之義也。

問云。大士等所在云何。答云。金胎兩部和合所在云。本有無作。先辨天深砂台天也。然葛城安置理智不二義也。金子愛不之三尊金剛會上尊也。台安置兩部交合義。皆可准知。

問云。此軌則最勝惠印三昧耶之名目云何。答云。最勝大日如來。別稱也。慧者戒定慧三學也。印者手相印也。大日尊戒定慧。彼大乘舉手動足相印結手。手印也。三摩耶者皆諸尊本誓也。具云本師大日如來戒定慧業手相印。本誓獨步彼如來究竟地。故云然。

○七壇之大綱

辨才天 此尊者蛇形水精神也。今在天川施益全。八大龍王不二玄身也。一乘山守護神也。先參此尊神懺悔斷淨罪障。至深砂彌已盡後成。立無上正等之法而已。

深砂王 太山部君共 奉教宮共

此大王者現未明察之尊。而今一乘山中擁護王。在娑婆稱深砂大王。都率內院荷負引導之本尊也。在末世曰俱生神。罪障明鑑之主神也。故先以此尊淨除罪障。遂至一上法。

金剛童子

即藏王權現也。出現當山而化度極惡之濁世形相也。但依行者意樂自在出現之像即是實。金剛童子也。七壇行法隨意改之。悉稱藏王權

垢以上三身。化度滿足。故三身出現。又金剛童子具三目六臂。是三身攝集之身也。可見其

囉誡大明王

愛染大明王金剛愛菩薩。忿怒身也。主南方之氣。東方阿閼佛親近。大士也。是全胎金不二身也。既出現。大峰施益。故以兩儀愛乘。猶如深義後斷。即勝手大明神。此尊化體也。

不動忿怒王

智劍三角。理劍蓮形。蓮形又理智劍也。形相青黑。青發生黑。至極之義。一莖二枝是兩部。一莖一樹理智不開。即兩部閉。即惠尊一備足金胎。今此惠印。二不二。亦不二。互有理智三部合。而有本有。本有變爲阿舍羅。

現外者稱金剛童子。內者曰藏王大權現。藏王權現之觀。上有咒字變。成磐石。上有亥字變。成一牯杵。變成藏王權現。其身青赤黑。三身悉忿怒形。頭髮逆立。右手持一股杵。如打左手勢。舒五指。以五指押小無名。安右脇。如飛火。遍遍身上。右足左足踏。大磐石。

水大白色。北圓形。故可成北方白色。何云黑色乎。答曰。北方物。至極也。故曼荼羅。北方黑色也。無變故。五色北黑西白也。是今所用也。

北白圓形。水大色相也。實濟私。

身黑色。北方成所作智。釋迦如來。忿怒身。至極形。青色。東方大圓鏡智。阿閼如來。忿怒身。諸物發生形。赤色。南方平等性智。寶生如來。忿怒身。所具圓滿形。如是中西二方闕。然中央法界體性智。故西方白色。即不動尊所居。故白色。染不

不觀不見，故常現。現忿怒，本體慈悲。身體青色，空大德。即是理智不二德。十界平等遍身相。火焰赤色火大德。熾盛滅惡生善相。二眼睨見天地矣。金胎兩部圓備相。縞索神通不共具。降伏大魔入正相。劍者兩部具足相。智金理胎無異印。慧印建立萬大義。如是觀察深秘法。入慧印已證涅槃。如是口決究盡了。

大祖龍樹大士

此大士者如來遺勅之菩薩。顯密并教之尊也。故以「子」字為種子。「子」字如如而攝取所有。如如顯密教法。依「一」相立其宗義也。故末世濁惡衆生。非忿怒形者難化度。故先授法。役行者出。現藏王權現。終改教法。理源大師祈靜毒蛇。請。

八大龍王、大峰相承之行法，皆是大士所傳秘旨也。以此大士為修行至極而成立。又金剛壽命大士同一不二之尊體也。

金剛界大日

逆五輪上地大。地大上有金龜。上妙高山王。上有八葉蓮華。上宮殿中央八葉蓮華。上月輪上八葉蓮華。上月輪中大日。子塔婆。

胎藏界大日

順五輪空大。上地輪。大乳水海中智燄。智燄中八葉蓮華。上蘇迷盧山。上宮殿中八葉蓮華。上月輪中蓮華上。大日。子塔婆。

慧印大日 是本尊

大峰山上宮殿中壇上其上蓮華上八獅子座上。上月輪其臍分三鈷金剛杵。上八葉蓮華上月輪中大日。通照如來。

云「六大」(子)字(子)字(子)字(子)字(子)字(子)字。色法陽得。是日輪胎界。子心法陰德。是月輪金剛界也。如何云胎陰金陽乎。——元泉——

云胎陽金陰者是深秘乎。薩大日大薩。子陽中陰々中陽是最秘。——淳祐——

金界陽法故逆五輪陽覆。故胎界陰法故順五輪。其理仰故。又大日金蓮華上月輪其中居。胎月輪中蓮華上大日坐。然今大月輪中蓮華上月輪中大日。子種子子字。成率都婆住智拳印。子字成塔婆住法界定印。是全金胎未分別。無分別智之本尊也。印明金印胎明胎印金明。極印口傳。大日經。子大日金剛薩。金剛頂經。子大日金剛薩。又慧印相承法。不動二童子無之。子今此六尊內辨深之二胎。神王金剛子愛之二。全金剛尊也。龍樹顯密傳通大士也。

極壇金胎不二。大日如來又諸尊集會大峰會上現像所立。曼荼羅也。不動明王大日化身。又四智四親近八供四攝之大士。大日流出之聖者也。龍不愛金子深辨之衆。峰會衆座尊七星十二宮神二十八宿外金剛部二十天等。皆大日流出之聖者也。故列之。是本有無作無分別智。曼荼羅可知。

護摩供

子不動法。而可修行。然極壇儘不改事。內悉柔和形。先歸無上大日。本誓修行。然後歸不動。是全出現藏王等之叶。意樂者也。

○慧印曼荼羅總會印信
灌頂大護摩供振鈴之次行是爲初本尊加持也
本尊

智拳印
外五古印
印ロイ空心

第二院

東方二頭
西方二無名
東南方
西南方
西北方
東北方
第三院 東方院

語 二無名開立
法 彌々發生

北方院

羯摩密右大指押右小指
護 左大指押左小指
牙 兩腕交合
拳 左旋轉
業 右旋轉
東北龍樹院
金合 內縛一古印
外縛二中立合
東南不動院
內縛五古印
西北藏王院
印內縛以二大指入掌押二小甲立合二頭

金密 外縛

王 二中立合

愛 二頭開立

喜 二大立合

薩 二小立合

南方院

寶密 虛心

光 二小開立

幢 二無名開立

咲 二中開立

寶 二頭寶形

西方院

法密 蓮合

利 二頭開立

因 二中開立

西南愛染院

內五古印但二大二小立合

第四院 東南隅

二拳各當腰側左低頭

西南之隅

二拳合從頂至頂後垂

西北之隅

二拳側合從臍至口散

東北之隅

二拳兩掌相合舞次金掌

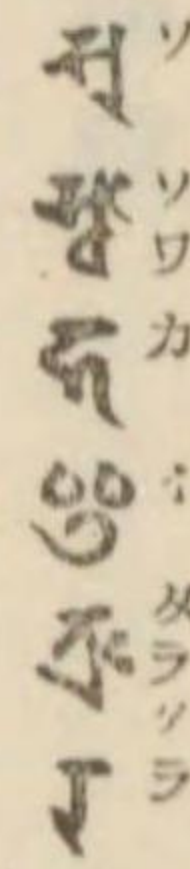
正南深砂大王院

二拳安腰隨言至股彈指

印

正北宇賀神王院

二心合二頭寶形

正西七星院

二心合二大二頭小六指開散

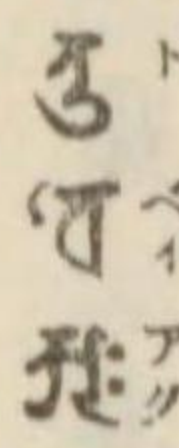
正東十二宮院

二心合二小開立二頭寶形

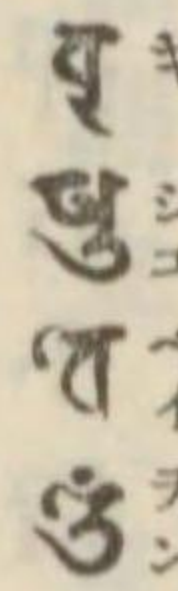
第五院 西南之隅

竝拳向下散

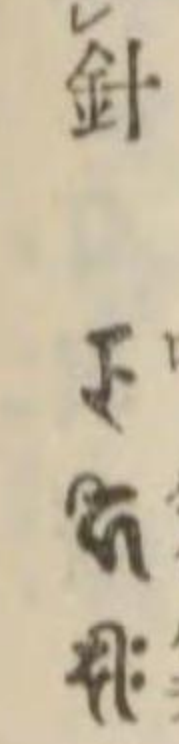
西北之隅

仰拳向上散

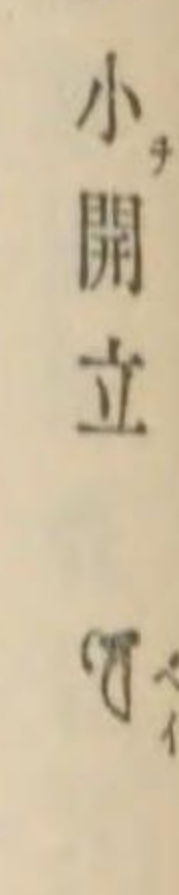
東北之隅

二拳立二大如針

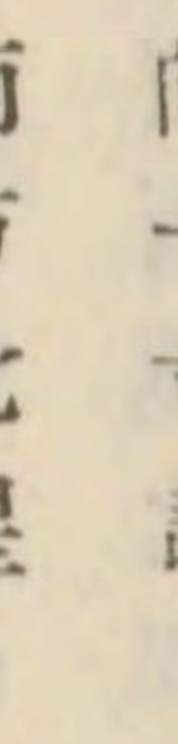
東南之隅

無處不至印二小開立

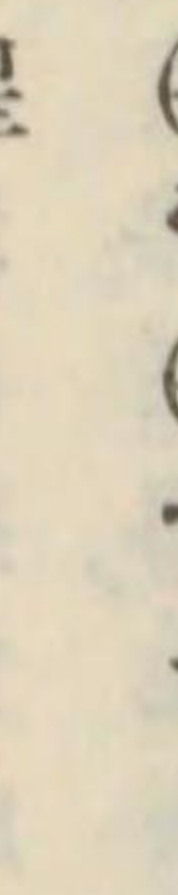
正東方南側

二拳立頭指相向一寸計

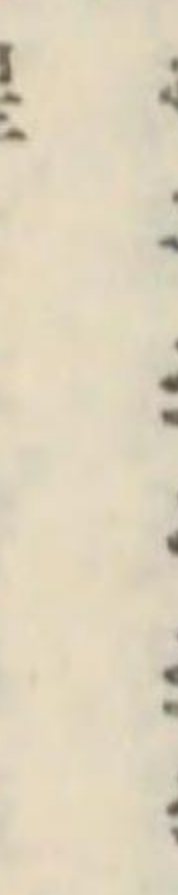
二十八宿南方七星

二心合

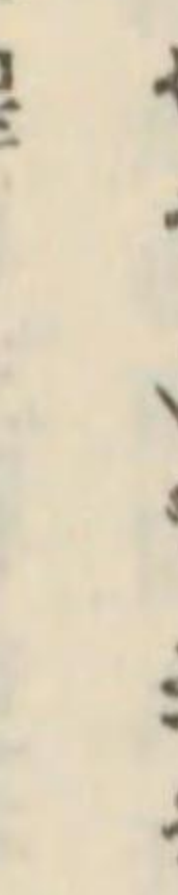
同西方七星

二中外交

同北方七星

二大立交

同東方七星

二頭寶形

第六院

右拳金剛安心左拳仰從左膝前至右膝前每

度指地五處想遶壇四面每處誦彼字

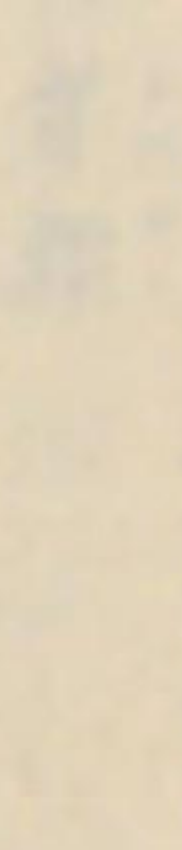
南方五天

二拳開掌當心塗磨

正南方

印以降三世印屈二頭如劍形

正西方

印同印二頭曲相捻

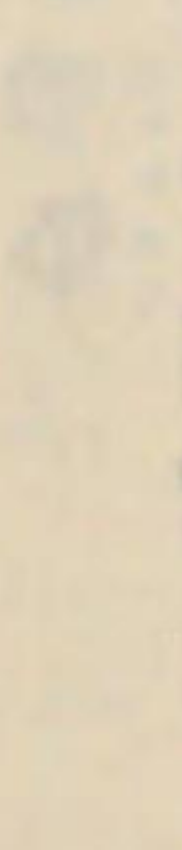
正北方

印同印二度相鉤

正東院

印同印合腕微搖動

正南方西側

印二拳三寸計去立開

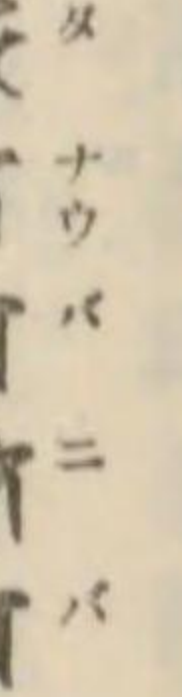
正西方北側

二拳忿怒交腕隨言如鈎索

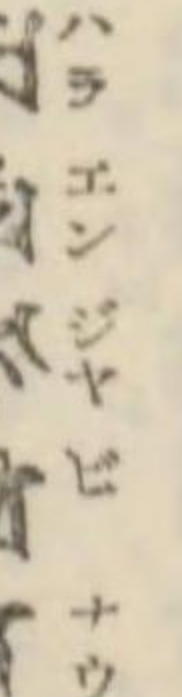
正北方東側

從東南隅至西方

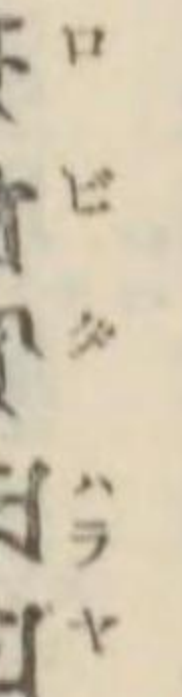
西方五天

從西南隅至北方

北方五天

從西北隅至東方

東方五天

從東北隅至南方

已上大曼荼羅總會印信終

○小次第略名義
普禮 遍滿空中微塵數諸尊奉恭敬
禮拜之義

塗香 磨瑩五分法身獲得清淨無垢身人身臭氣甚故經說不空羅索都表如意

平等觀 是三密之觀想也

淨三業 十六生正覺即身成佛之義

佛部 兩部不二是惠印二諦和合自身胎內成

佛身故十地具足也至佛部者無理智差別故也

蓮華部 蓮華部諸尊本誓也蓮華部屬胎藏結

誦此印言悲母成佛無疑印蓮花座也

金剛部 諸尊三摩地也慈父成佛無疑即金剛

不壞義也謂金蓮佛三部曼荼羅也金剛部攝

羯磨部蓮華部攝寶部是今三部曼荼羅陰形

也中佛東金南寶西蓮北羯之五部陽形也金

委繁胎略義今三部都法佛蓮金也附胎其意

中深秘

被甲 是三部諸尊本誓甲冑也其誓堅固如金

剛故云金剛甲冑降伏天魔離諸惡趣苦疾證

大菩提真言十二字十二時也和合轉生作業

圓滿之義經曰父金剛部母蓮部所生身佛部

速證大覺位是被甲也ロイ

香水 以諸清淨香和水洒壇上及自身除淨諸

垢穢之義

辟除魔民 即蓮華部三昧耶印也依功力消除

大小罪障身心得清潔即成蓮華部主宰明誦

去垢明去垢金剛明也然金蓮二主忿怒身等

除消之義

怖魔 欲成最正覺者先殄除諸魔行秘供養然

後證菩提

觀佛 空中如胡麻遍滿諸如來歷然奉觀諸佛

形相儀之義

金剛起 一切如來依驚覺之言出定以神力加

持護念行者

普禮 表白

神分 此神分爲得天照太神等三界諸天加護

也意趣可思 登覺臺被悲服堅而後獨

步如來之究竟義也ロイ

發菩提心 行者發菩提心遇諸如來誓契

三昧耶戒 堅固諸本誓彌發生菩提心菩提心

生佛平等心地戒也堅固此戒住則凡夫三業

與佛三密平等也若無此戒者凡聖三密不融

會隔歷如天地

勸請 五大願

法界圓滿 一切如來法界廣博藏皆悉圓滿

佛果輪緣 佛果是四衍最上無上地果也隨喜

彼佛果之無量廣大願與轉法輪諸尊行者如

是結諸尊緣之義

大金剛輪 法界衆生入金剛大曼荼羅得菩薩

律儀依言功除違犯過咎三昧耶如故淨三密

金剛獲得灌頂三摩耶之義

地結 不淨心地金剛大地得清淨大魔不得便

之義也

地天 驚覺地神而作法施請乞不生不滅三摩

地依結大地鉢印之義

四方結 此四方作墻垣即結界也

金合 誦去垢之明又淨一切心地及壇上垢穢

之義

入門 觀十界皆佛果垂化度無高下可入無門

故十界佛果上身口意金剛佛果隨喜入三密

門之義

合門生 父母所生身依諸尊三摩耶元兩部合

法螺 是奉送之義
普禮 印佛讀經等

已上

○壇上莊嚴之事

四櫃二柱 亦云二標 從行者左方順列
卷理從下卷 慧從上卷 至表上 從列至下口

五瓶 五智忍辱之表相 華隨方

金剛盤 一二三三部 表相 鈴 自然法爾具 鈴聲

至深秘ロイ 不安天部ロイ

磬 云 鐘 雌鳴磬 爲本尊等驚覺義

入華髮 闍伽 此四葉也

闍伽是處四葉。今真言且供養華物形取闍伽相違。
橫葉意樂也。畢竟爲莊華也。大俊私

然置品文字形。其葉字。形水大德。三葉品。字
形。M字。義即水大義也。以此二氣清淨。闍伽。洗
浴。諸尊御足。又勸請申之義。又華爲莊嚴水也。

塗香華髮 意樂如常。實塗用沈白壇龍腦鬱金
薰陸。華房華柔輦之物。能令人心和悅。故忍辱
配之。四華五華共覺華。表相也。華之事。白息。赤
敬。黃增。青黑調

羯磨 諸尊取捨屈伸等業也。今安置此羯磨。壇
中諸尊。形相滿足之標示也

輪法 輪法大金剛也。摧破諸惡趣。旋轉無上法。
故上二安置左右也

壇場法 二吋三尺。三吋四尺。四吋六尺。應隨力

念珠 最勝一百八珠。上品一千八十珠。中品五
十四珠。下品二十七珠。然常用百八珠。各五十
四顆。五十四者表菩薩。十信十住十行十回向
十地及四善根之五十四位。一方本有本具之
位地。一方修生修顯位地也。顆一一圓滿斷惡
證理。一位一位功德圓滿成就之義。貫絲。觀音
能行。母珠。阿彌陀。菩提成就也。不越母珠。無上
故也。經云。莫驀過有越法罪。十顆。十波羅蜜。一
顆補處。弟子也

柄香爐 人身臭氣。上薰百里。故先燒香淨身。供

養諸佛。又供養之義

香水 以清淨香和水用之

是ニハ云淨滿ト俊

闍伽 以燒香。左右器號。闍伽。次號。塗香。次號。華
鬘。列。盛。華。四葉。次一華。中分折。本入。塗。香。末

也。壇。菩提心。大地。故。方。形。大。故。本。法。不。限。大。小。也

○祇師憶持之事

傳受不具諸根者。又不堪器者。又顛倒者。又不信
者。又不受戒者。又破戒者。等大事者。是師大罪也。
又不傳授應機者。又是師大罪也。先其師者。諸根
具足。住菩提心。慈悲心深。教義明通。真言義理。悉
解。於義得決定。達三乘之法門。又能修六波羅蜜。
能離我執。是良大師也。又其弟子者。持戒。歸依。三
寶。敬尊師長。無我慢。無疥癩等病。身體無惡臭。不
生旋陀羅之穢族。不好魚惡語。不極長極短。衆相
全。是良弟子也。上略抄了。極長云。六尺餘。極短不足
三尺。是平人也。至聖人不知。大俊

經曰(陀羅尼集經一憲澄私)佛告諸比丘未入三
 曼荼羅道場者不得為說三昧陀羅尼印呪不得
 聽聞不得見法若為說者當墮地獄其聽法者得
 愚痴報報聽法者鬼神瞋呵云云
 經曰(陀羅尼集經第一佛頂壇法憲澄私)露處作印
 呪法者為惡鬼神所得便云云
 經云(蘇悉地羯羅經憲澄私)說受真言法者雙膝
 着地先於尊者阿闍梨處廣作布施手捧妙華發
 懇重心於阿闍梨處三遍口受云云
 經曰若得灌頂者法王子灌頂不久必當成千世
 為輪王那由劫帝釋億劫四王位無數劫人王乃
 至轉生所受身得樂大名稱能脫諸病惱智惠決
 定無疑云云

○深奧玄極秘密傳燈印信口決
 兩手合腕開立十指

二小合 又 二無合 又
 二中合 又 二頭合 又
 二大合 又 二大二頭即大法祇印
 大法祇印 無處不至 又 又 又
 中報祇印 大印開二大二頭 又 又 又
 小應祇印 中印開二中二 又 又 又
 非內外縛印 又 又 至極口傳
 金剛界
 金合 又 又 又 又 又 又 又 又 又 又
 印 外縛立二合二中指二形立開 真言曰
 胎藏界
 空 又 又 又 又 又 又 又 又 又 又

印 印(二手合掌置二指二頂上無不)

第五秘密印信是又引導之印信也

- 第一印 無所不至印 不改於肉身
  - 第二印 非內非外縛印 入慧印三昧
  - 第三印 內縛外縛 得不生滅地
  - 第四印 外五古印 速登自性位
  - 第五印 非內外縛開押心 長聲
- 一宗之深旨有爰
 引導行用未達之人傳受之者如次
 第一印 大慧刀印 第二印 普賢三摩耶印
 第三印 法界定印 第四印 外五古印
 第五印 大獨古印 矢印也
 已上秘密印信畢

上來之段段是秘中秘深中深師師口傳也雖然
 違背本師教戒之聖意而欲誘引愚迷薄亂之資
 等所以何者予者踰踞師足下解決演說良久未
 子等不及彼何決了疑沈故秘寫為一卷別而為
 七段一者宗之大意二者七壇大綱三者總會印
 信四者小次第名義五者壇上莊嚴之事六者祇
 師憶持七者印信口決也此內七壇大綱者觀賢
 僧正之御書總會印信者尊師之御製也嗚呼哀
 哉背師口其罪無盡只憂之而已
 長久三壬午年二月廿五日

山伏正宗僧正 仁海 謹疏
 於醍醐寺道場隨座主滿濟准宮之尊前
 明德癸卯三年灌頂了

○軸始書錄

吾宗者元山伏名目。修驗號淨藏貴所起云。不然淨藏貴所之事。出諸錄。又元享釋書等。修驗之事。詳也。不用之。只吾宗尊師入峰給奇異大事。又龍樹大士授與最勝秘密法給。修習依功効驗真不誤依之修驗之號。末子等用之。大俊顯教之名。真言龍猛始。三論禪宗等宗儀。有此間龍樹名。最後鐵塔受傳。以後龍猛名字。今顯中密也。然共顯密沙汰不及弘法大師顯密有人御釋明鏡也。

○軸裏始錄

一灌頂儀軌 派祖之御製
崇派祖聖德爲太山部君之製太山之筆者八
大金剛童子等之印明也 沙門成尊
一儀軌載修驗題號二字 實運

大俊

同跋抑修乃至根源也者 賢俊權僧正之筆
補闕分軌 觀賢僧正之筆
手鏡 淳祐僧正之筆
兩祖師供七壇曼荼羅 又改用 集書 義範僧都
諸表白等 元杲僧都
以上大僧正座主實濟私書
一補闕分之終寬師云有之憲深師事クワンケ
ン本字誤ロイ也 大俊私
一補闕分之觀師云元杲書込師々ロイ
一血脈傳燈立紙結緣封四角用之 助王私
陰幽密傳 大先達法印名
表血脈裏

山伏 相承 從大日如來何代目

血脈修驗傳何代當山派相承血脈何金剛實名

何々師名 子名

年號月日於何道場 上人憲澄私
一未灌頂入曼荼羅之輩者無窺其門戶避其殿
令人至牆外是不傳法人故此口決入紙覆可有
傳授師々代々之作用如是 沙門義範
一此口決已前灌頂軌補闕分手鏡等最後受口
決詳壇上等名義不乖越而已 傳燈盛尊

○金剛童子形體裏

缺中西二方忿怒身事西蓮開南方東金開北羯
然非無五智五色白變成黃黃變成種々無量之
色祖定判三身各別三身攝集之御口決也何說
叶也或云釋迦幻化又云金剛薩埵予按諸經之
義理釋迦即毘盧舍那四佛又流出尊也金寶羯
三尊共毘盧分身也御口決意趣畢竟釋迦降三
世證致推案候御口決一帳不關色相青黑忿怒

毘盧分身涅槃圓滿從因向果之形相可心得專
一也不藏金剛子同體異名可憶持乎畢竟流々
與隆者乎惡分派無盡矣或說云左劍印腰挂右
三鈷杵云云 阿闍梨宥慧私
龍樹大士形儀軌裏
龍樹大士過去久遠劫蒙如來記別號妙雲相如
來誓願曰我於無佛之衆生彼如來說法體相難
解者我攝取集拾佛遺勅而度脫諸衆生和曰依
此四緣建立慧印法見 勝賢山伏私
胎藏界形儀軌裏
胎藏界全是陽德日輪色法也義又出世佛性義
和曰表胎心也畢竟陽極爲陰事至究也天照太
神女體而有陽德如何陽陽而陽陰有陽德又金
剛界全是陰德月輪心法也義又出胎法性義是
亦陰變成陽乎豐受皇太神男體而有陰德陰

而陰如何有陰德乎然表祖師之定判故判斷而已也

○小次第略名義三部裏

先良純私

三部都法縮攝五部之故云都法又是三大僧祇別稱也吾宗不經劫數至究竟智地成立也如大日經復次真言門修行菩薩行諸菩薩有次第昇進不渡遮情方便也故建立三大僧祇過一僧祇劫脫二乘地超三僧祇劫證性三輪相法相二箇住心超越三大僧祇實二住心華嚴又超然而後至究竟土一切智地之果也是三大僧祇名三部蓮一祇是應身果金二祇是報身果佛三祇是法身果也實二住心即是佛果也性相菩薩果也二乘地前也此又三大祇法身上證究竟地自性身是最極秘究竟也實二住心亦究竟也非盡暫時判談實是究竟乘也 良純私

○同香水之裏

散杖天竺以指唐以祖師意樂或用茅或用梅枝尺一尺八寸一尺六寸一尺二寸八寸等隨壇大小三層八葉蓮華刻樣ロイ東枝吉師々ロイ取枝不可刀 沙門勝助王私
壇上莊嚴之事四楹二柱裏
線當流如表又三寶院十二流內六流總本故少異也只如表拽本有無作之源底本尊胎西面金東面今南面有父有母無父無母父母共無者何其有子孫乎今有胎有金有金胎故有慧印流出兩部是諸宗之源旨也 沙門勝助王私
○同華之事裏
華色東青南赤西白北黑中黃或用一色可用黃色白西方色云乍畢竟北方色也北方陰而水勢南方火勢而陽也赤陽之疑也白陰疑也白金剛

界赤胎藏也今本有無作故白赤合成黃ロイ

勝助王私

○祇師憶持之事經軌第二裏

經雖說又有師口師高座子下座作布施手自獻香華等雙膝着地可三禮觀想師已成法身大日尊故說法自性而度廣土我是未成金剛薩埵也故依師說法化用又吾廣度然後附臂膝聽受

沙門勝助王私

○血脈相承初裏

理源大師 醍醐山開祖密宗一長者法務 延喜九己巳年七月六日 御歲七十八歲
觀賢僧正 醍醐山座主密宗一長者 延長三丁亥年六月十一日 御歲八十五歲
淳祐僧正 石山內供奉普賢院 天曆七癸丑年七月二日 御歲六十四歲
元杲僧正 長德院密宗二長者 長德元乙未年二月二十七日 御歲八十五歲
仁海僧正 小野法務大僧正曼茶羅寺 永承元丙戌年五月十六日 御歲九十二歲
成尊僧都 小野曼茶羅寺密宗一長者 延久六甲寅年正月七日 御歲六十三歲

義範僧都 通智院密宗三長者 寬治二戊辰年閏十月五日 御歲六十六歲

勝覺僧正 三寶院法務權僧正 大治四己酉年四月一日 御歲七十三歲

定海僧正 三寶院法務大僧正 久安五己巳年四月十二日 御歲七十六歲

元海僧都 無量壽院松壽大僧都 保元八丙子年八月十八日 御歲六十四歲

實運僧都 轉俱胝院 永歷元庚辰年二月廿日 御歲五十四歲

勝賢僧正 覺洞院長者 建久七丙辰年六月廿三日 御歲七十歲

成賢僧正 通智院大僧正 寬喜三壬辰年九月十九日 御歲七十二歲

憲深僧正 報恩院檢校大僧正 弘長三壬戌年九月六日 御歲七十二歲

定濟僧正 法地院流 弘安九壬午年十月三日 御歲五十一歲

定勝僧正 塔東坊檢校 正應四辛卯年三月十三日 御歲五十一歲

定任僧正 法地院大僧正 延慶二己酉年八月廿七日 御歲五十一歲

賢助僧正 三寶院前大僧正 三寶院前大僧正 御歲五十一歲

賢俊僧正 菩提寺前大僧正 菩提寺前大僧正 御歲五十一歲

實濟僧正 西函院大僧正 西函院大僧正 御歲五十一歲

滿濟准后 法身院准三宮 尚信私 御歲五十一歲

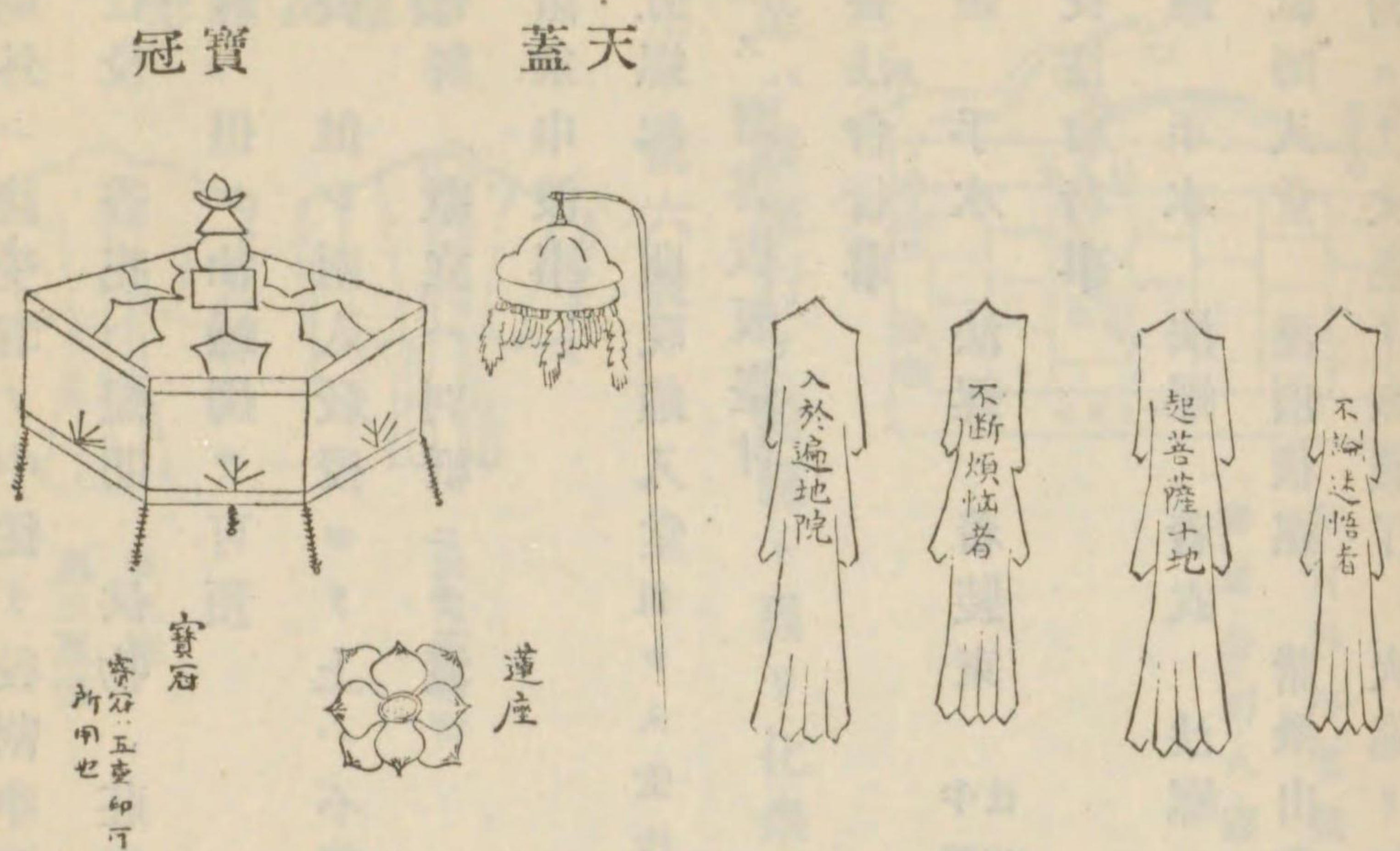
師父慧慶予讓職後當流苦志獨步遠近及血脈十數國依右規模安政五戊午年八月五日蒙命院家最勝慧院永兼帶且法教頒布矣又爲未達疑晴法王御所奉願專傳修之觸達處萬延元庚申年十月總國中右御觸達有之矣天慧私修驗最勝惠印三昧耶玄深口決抄了

○惠印灌頂調方并圖

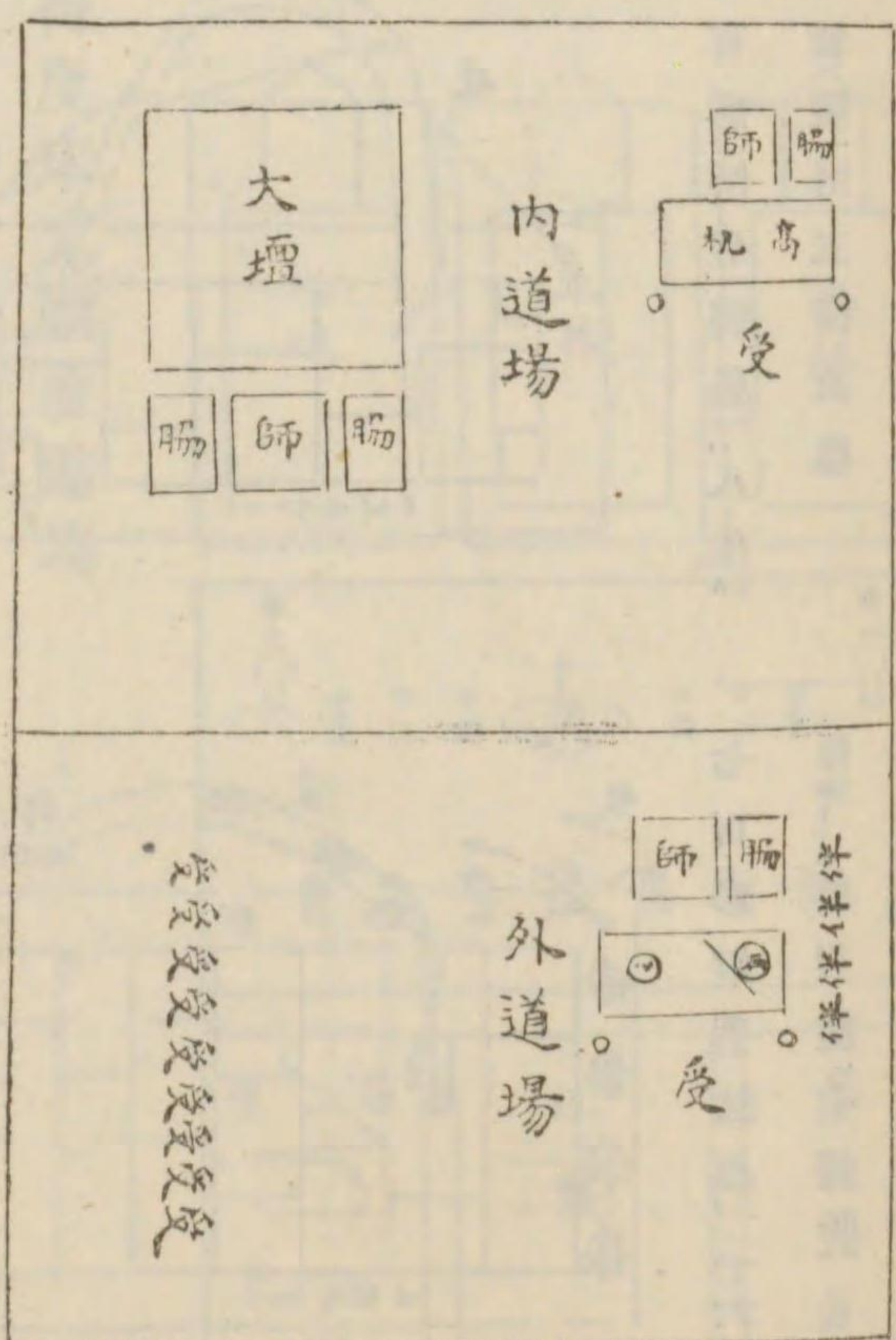
惠印傳法灌頂調方

- 大壇 敷曼茶羅 壇具。
- 五瓶 六器四 金剛盤 鈴。
- 五鈷 三鈷 一鈷 菓汁。
- 餅器二十四 羯磨四 輪寶一。
- 飯食二 小食八 大飯五 小飯。
- 五色 壇引一 打鳴一 名香。
- 塗香 洒水器 螺 火舍。
- 長香 燈臺四本 禮盤。
- 脇札二 六寸一古 壁代。
- 屏風 華瓶五。

傳法灌頂器具之圖

滅罪覺悟壇略圖

○灌頂中式定

稽首勤方覺

諸衆配役等其官位并分量許相定 差定張紙相認 但シ大祇教授ノ心得次第外

道場外ハ諸受者ノ中從リ役割申渡置左之通
 承仕役 香花 燈明 供物 莊嚴 掃除
 半鐘 但シ油蠟燭ヲ可預
 賄番 但シ兩人教授ヨリ上ハ不勤膳モ上許
 洗仕舞 獻立ハ別紙ニテ渡
 諸衆申渡事
 聞且螺起 聞晚鐘入堂但シ入堂法螺ニテ經頭
 入堂ス聞雲板飯臺付

晝法會行事

半鐘 手水 法螺 着裝束 半鐘 打込入堂
 法螺

夜法會行事

半鐘 手水 法螺 着衣 法螺

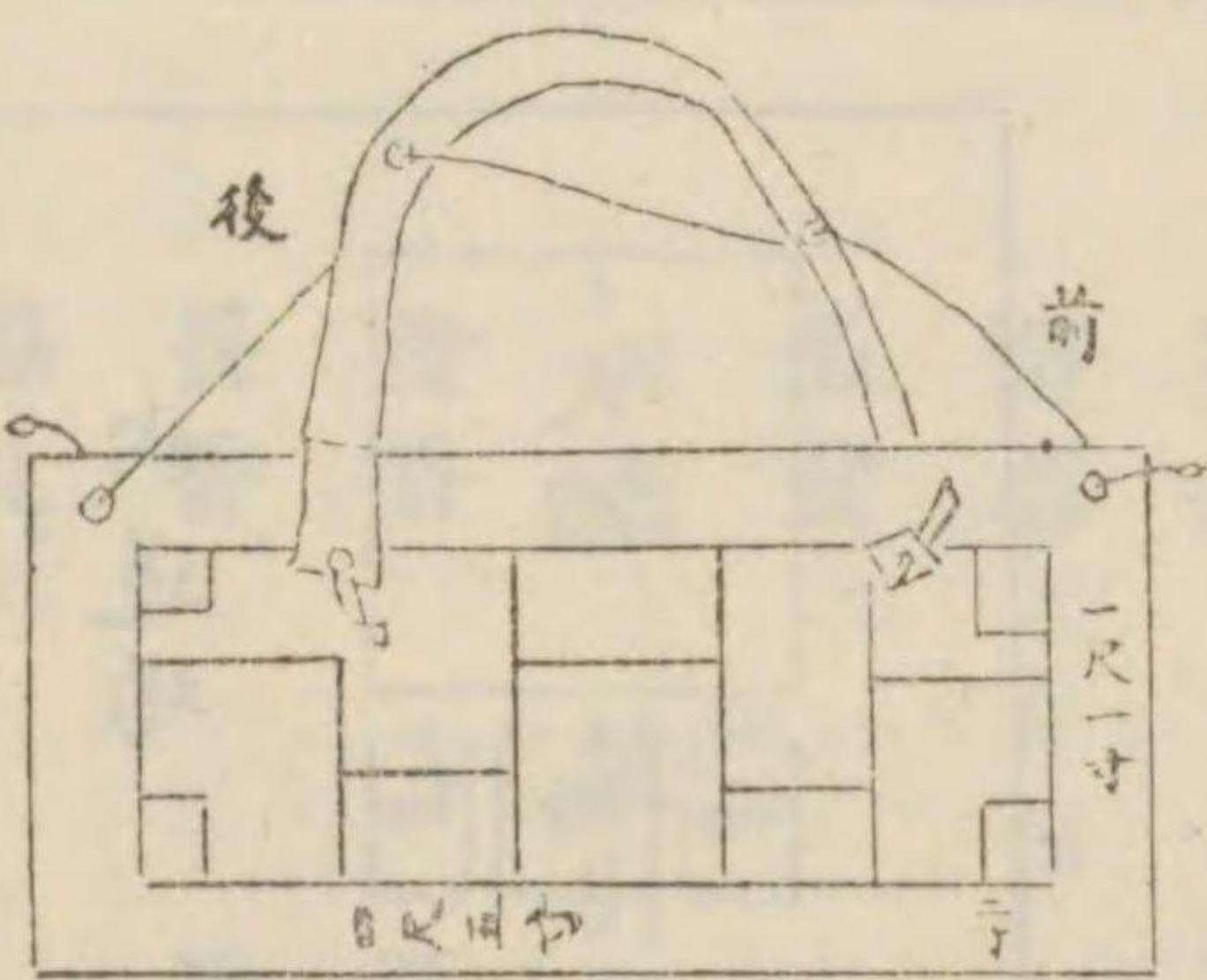
大祇師入堂 灌頂後螺 諸衆出堂

振鈴ニテ火巡リ眠藏了 火巡リ相勤了三祇
 師備首ハ無別條之旨相違ス 祇承

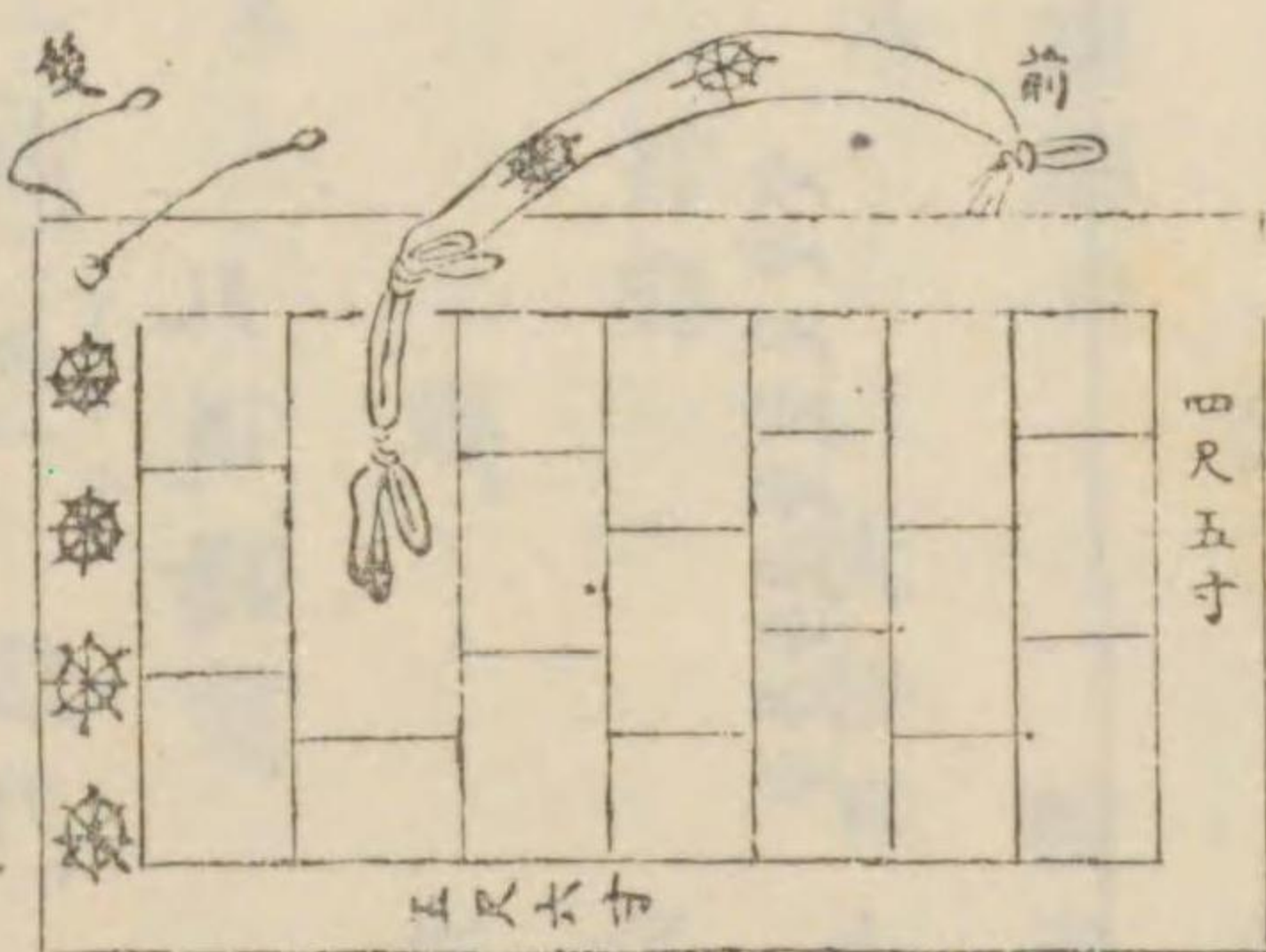
右灌頂中式定如件

袈裟仕立形式

法衣者法附之故法衣號有法流未相承而着用非也謹不可乖越者也

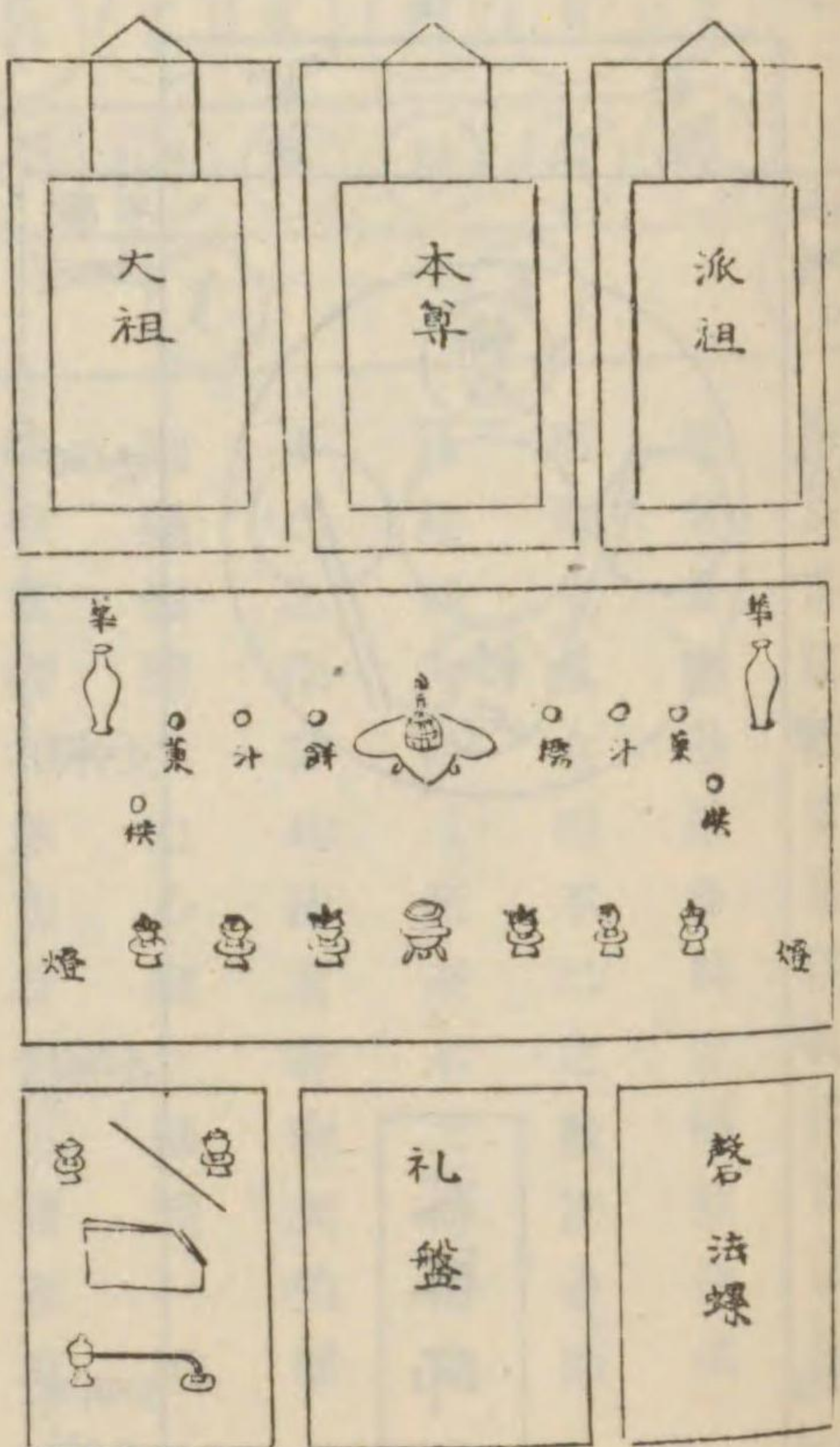

五百形解袈裟疊ハ八作ニ結袈裟則五條衣也

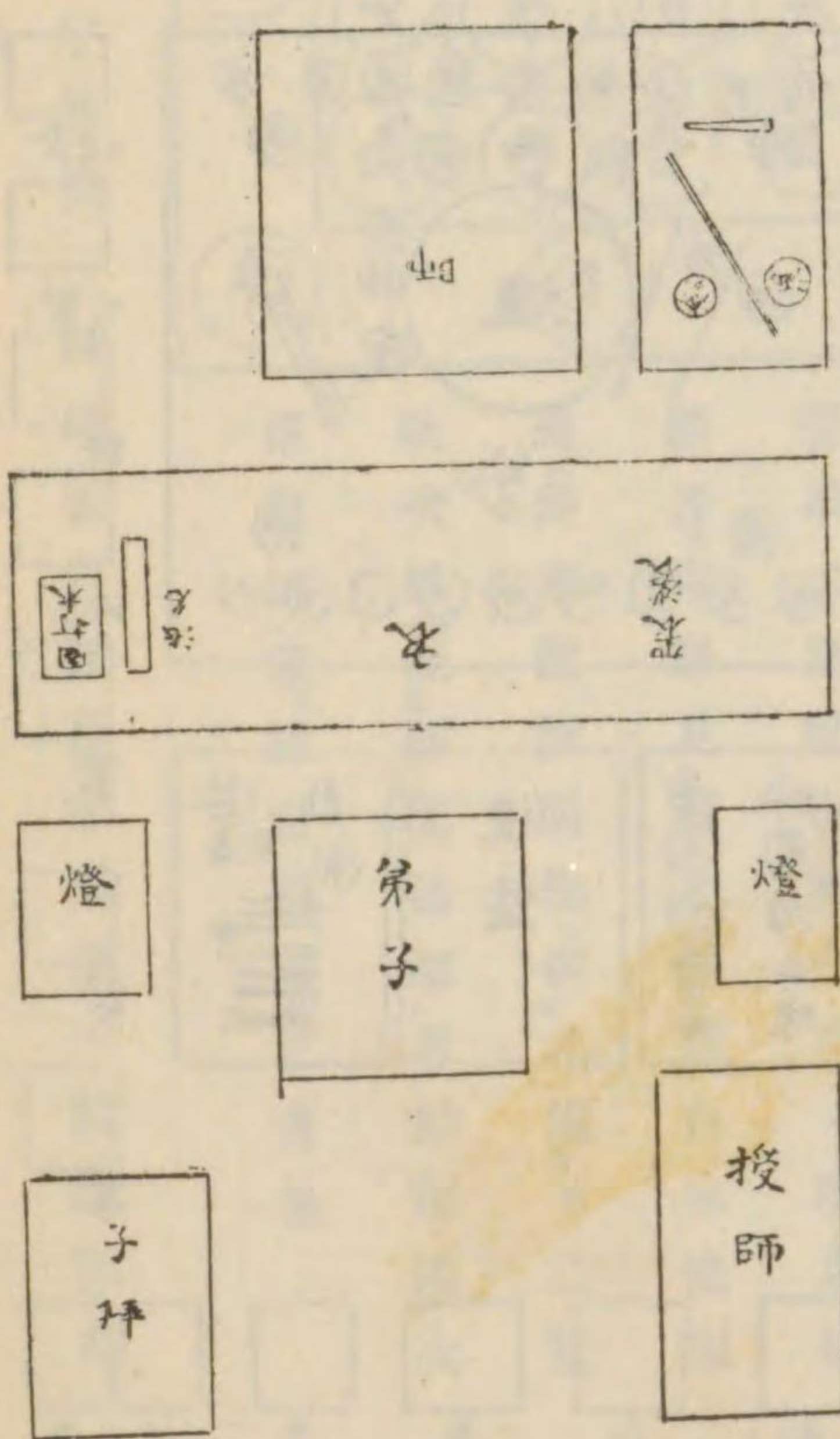

七百形解袈裟疊ハ十六作ニ作ニ結袈裟則七條衣也

入門得度之壇圖

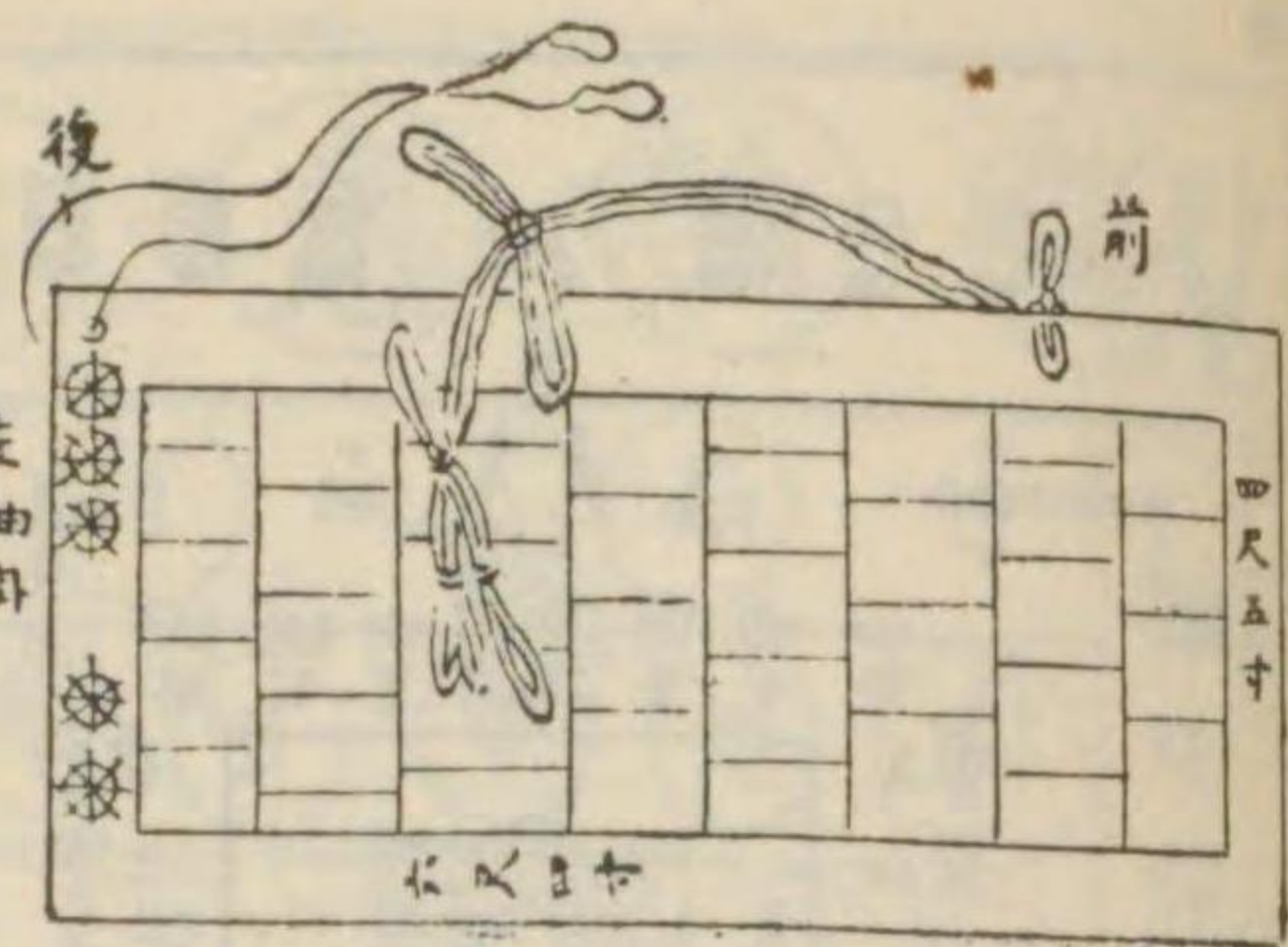

得度床定剃度道場

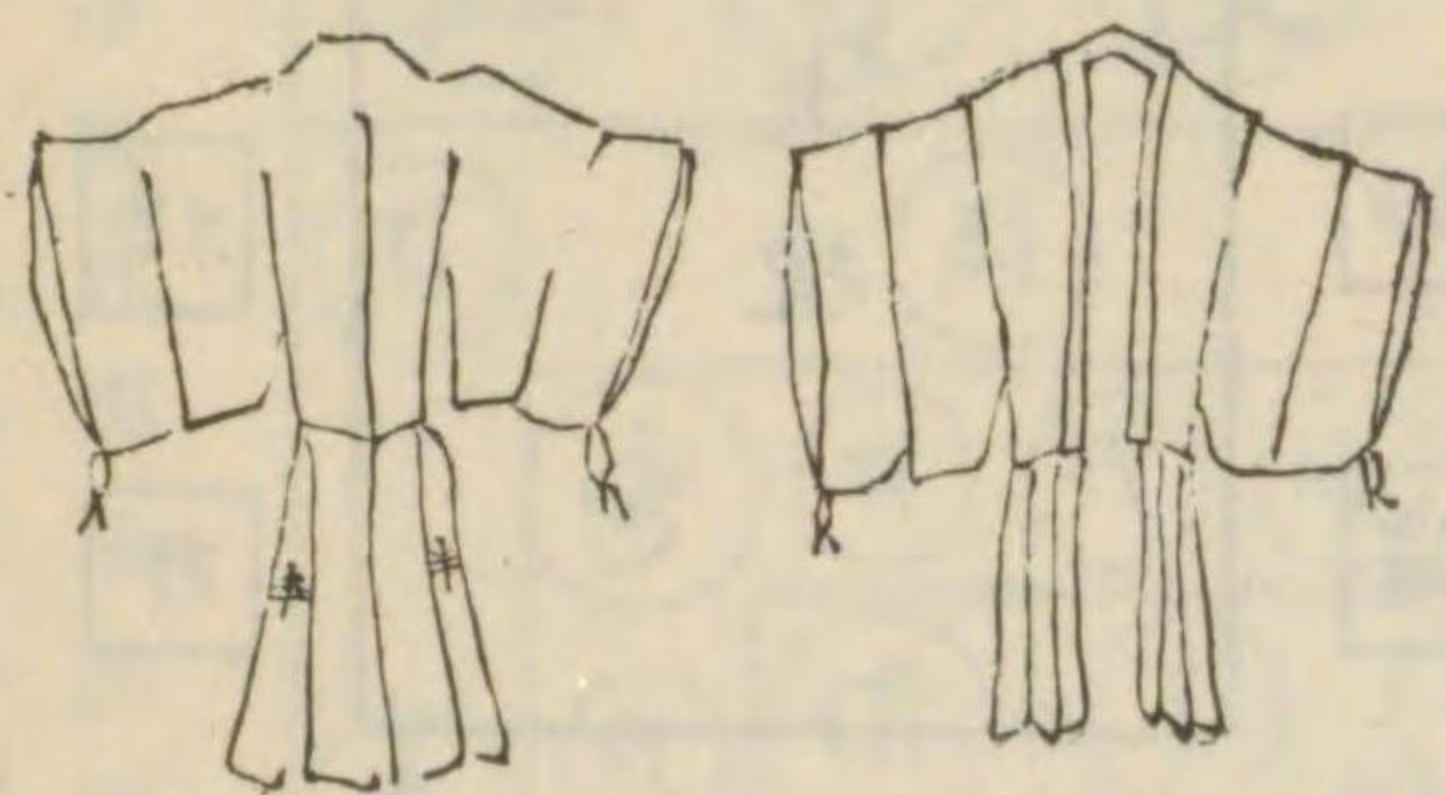

形仕衣懸鈴

是ハ峰修行ノ鈴懸ト異リ化衆生衣ニ多ク用ユ前六襪

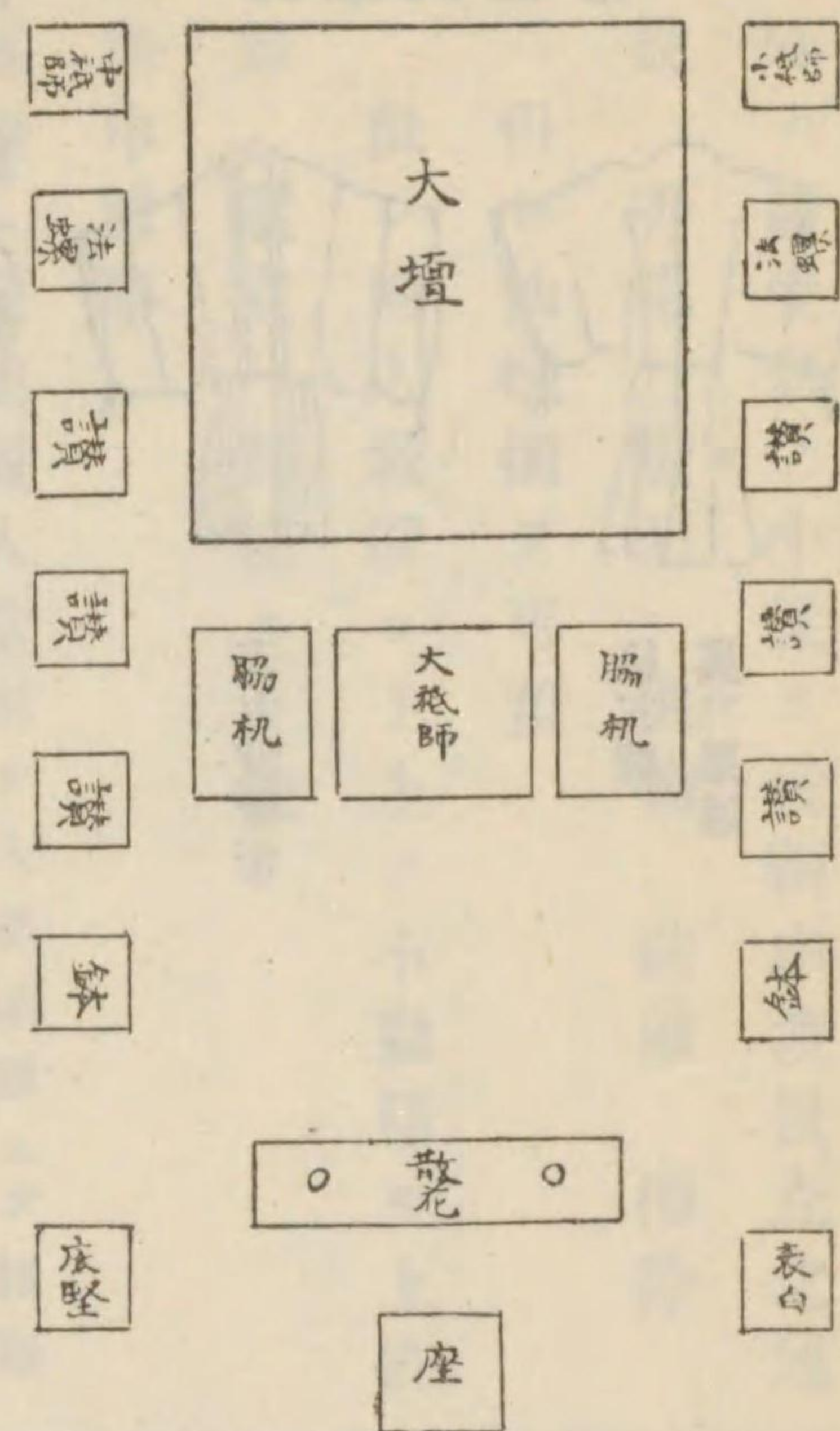
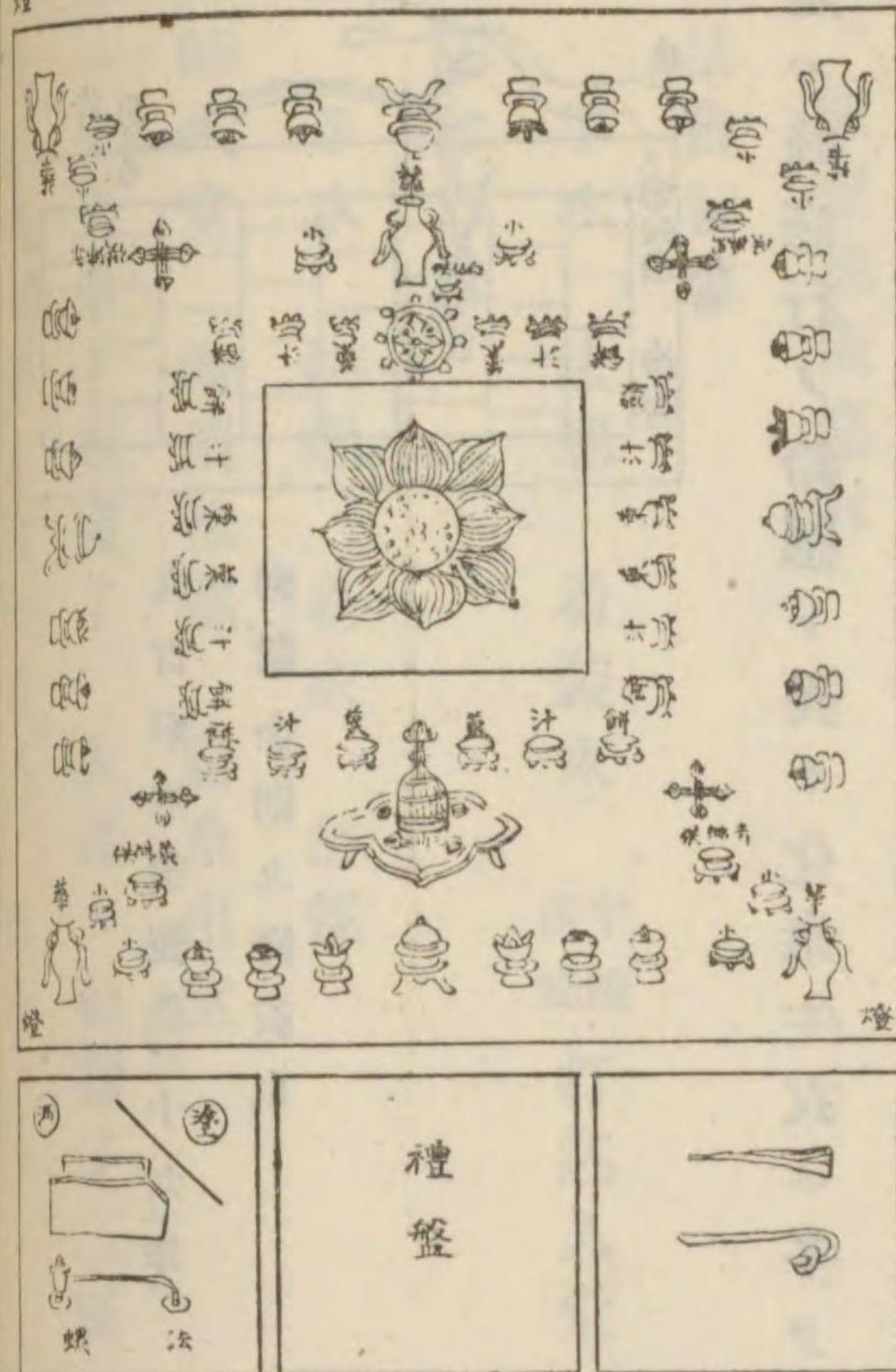
九百形解袈裟疊ハ十六作ニ磨紫金一則九條衣也

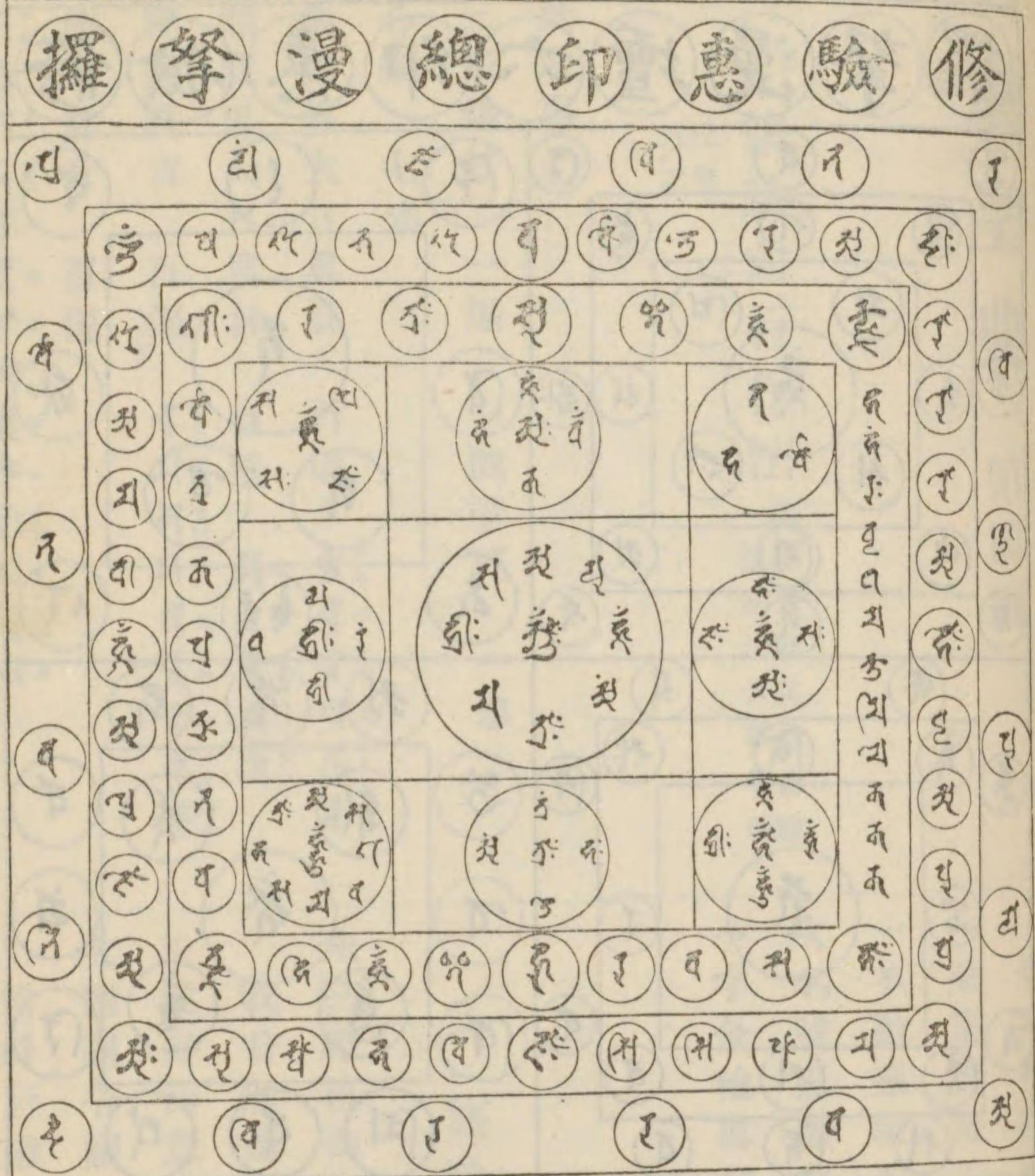
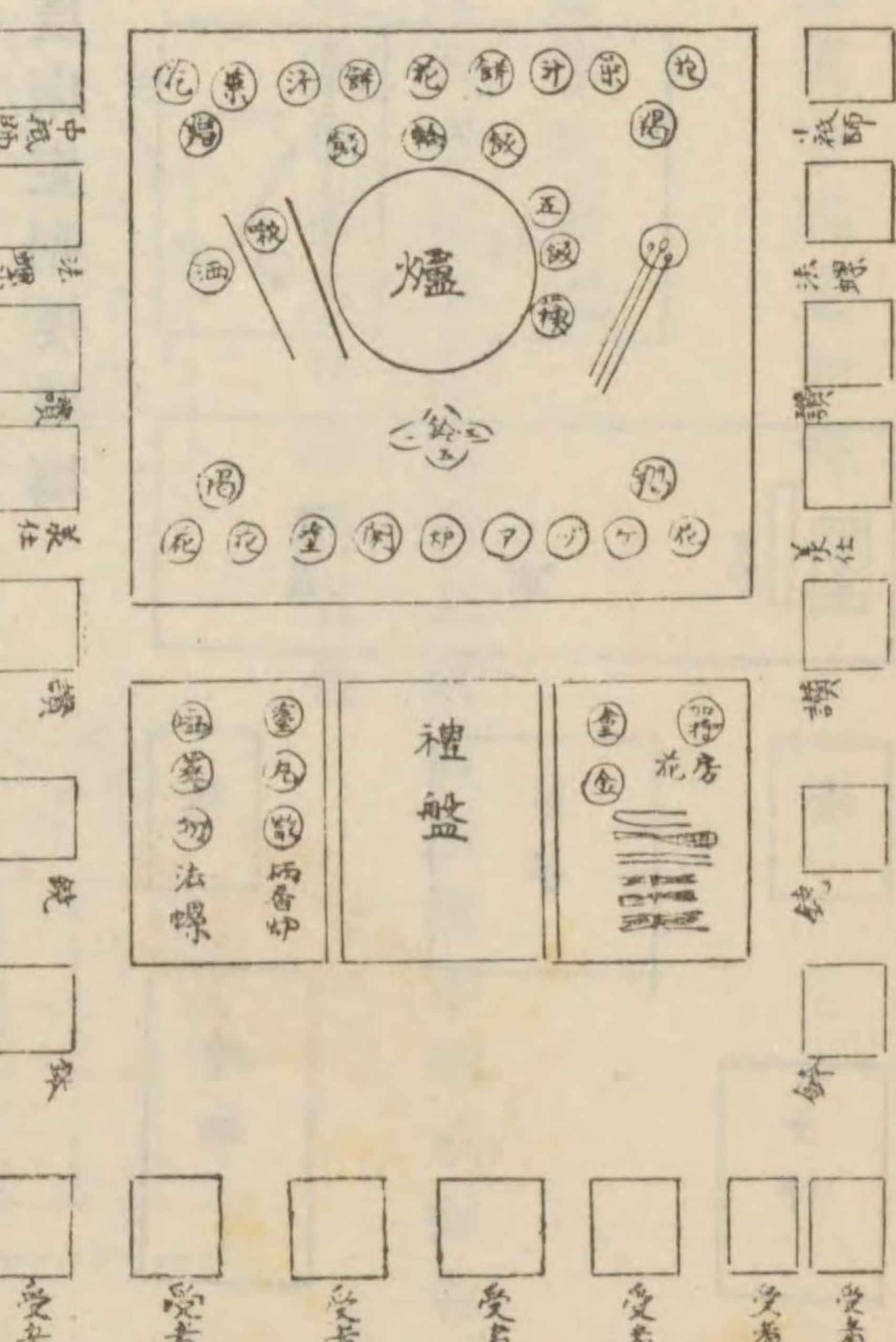
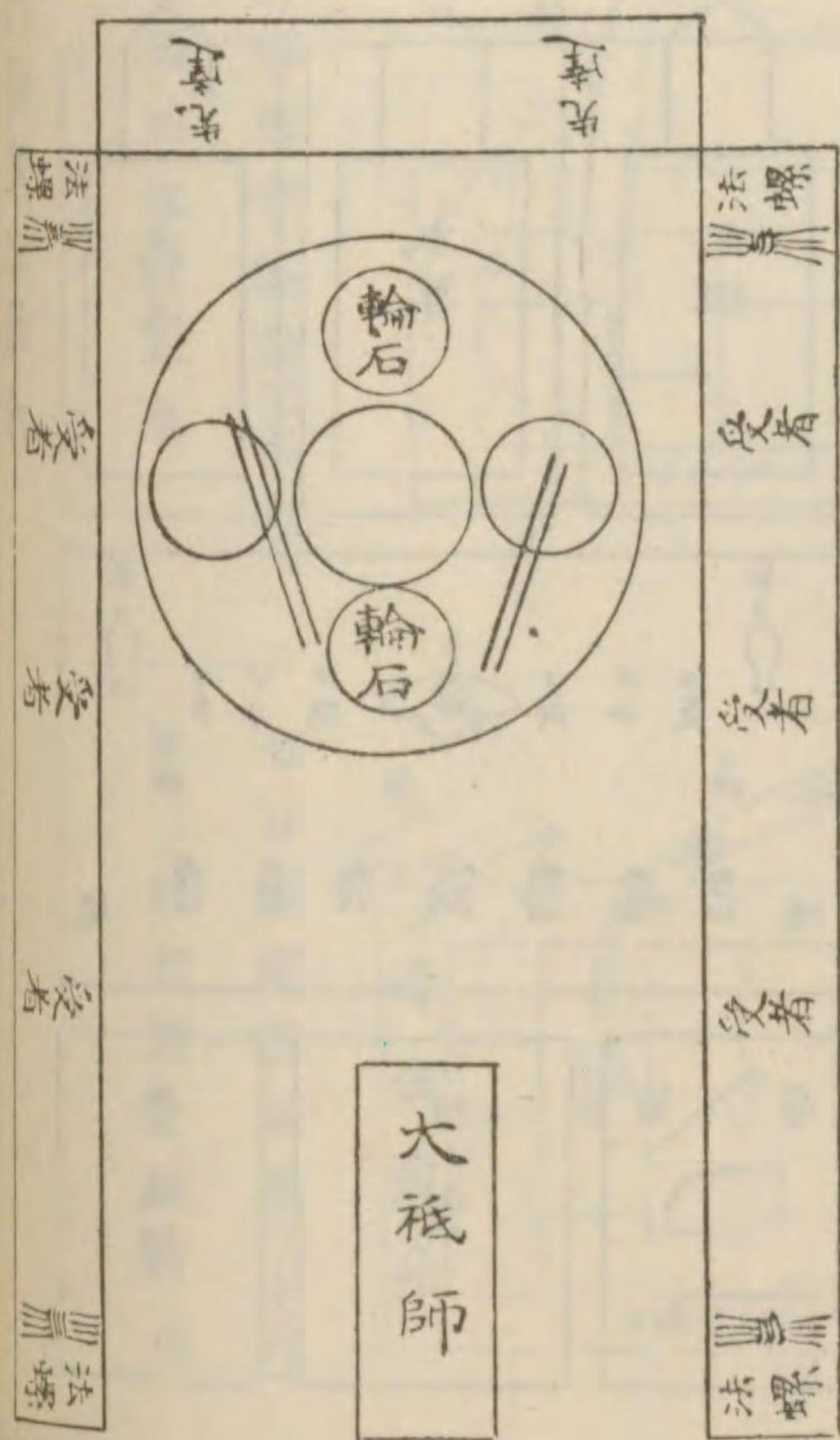
圖場道頂灌法傳

圖之壇大羅茶曼頂灌

圖場壇嚴莊供摩護大頂灌

圖之壇摩護燈柴

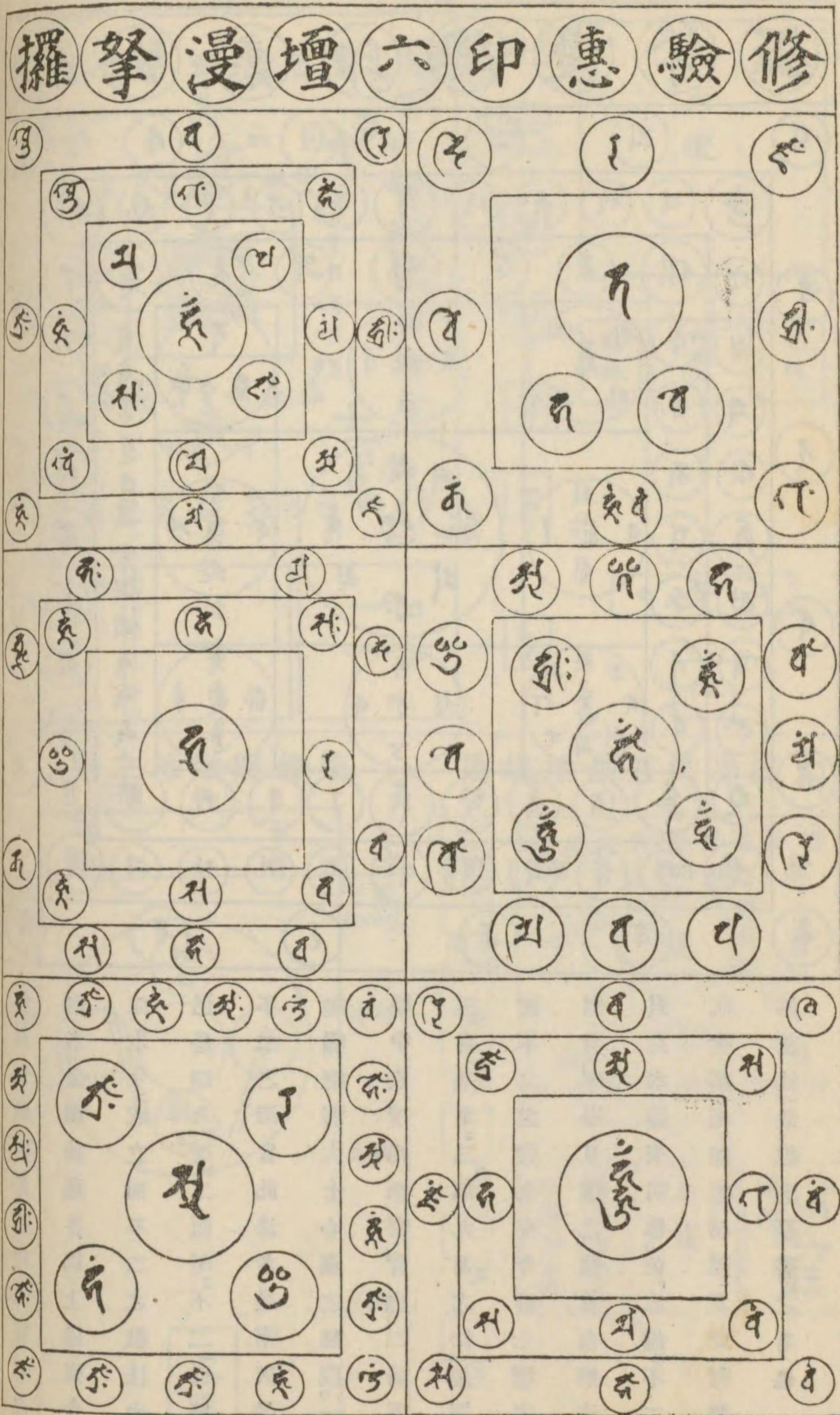

熟以修驗最勝惠印三昧耶之軌
 則者。金剛胎藏各別上攝聚合成
 而取令成立而不二之教法也。而
 已是則入從二而至不二而極竟
 不二之深旨此法者是南天竺那
 迦囉樹那大士心藏之秘說。一乘
 峯中直授相承密旨也。三身互有
 三身是名三部九身之法。是則理
 智不二定證也矣。今亦七壇之秘
 標者。率峯見靈之諸尊自然法爾
 我之本體聖明也。依之備不二登
 軌次第。至極壇秘深者如何限次
 第差軌哉。總漫拏書之者也

彩色中院九圓地黑圓內赤種字金粉第二院地青圓赤字黑第三院地藍色圓白字黑第三院地赤丸
 內黑字白也但深砂辨天八供四攝大圓其外小圓可仕也

六尊合幅之仕立者如是全各別可仕立也

修驗聖典 第四編

○修驗前行作法 柴燈護摩其他修驗一派秘法大事等傳授祭行之

念誦之事

- 一 三條錫杖 一遍 一 觀音經 一卷
- 一 心經 七卷
- 一 金剛界大日真言 百遍 オムバザラクトバム
- 一 胎藏界大日真言 百遍 アヒラウケン
- 一 釋迦真言 百遍 オムサンホクナシ
- 一 日天真言 百遍 オムサンホクナシ
- 一 月天真言 百遍 オムサンホクナシ

修驗聖典第四編

- 一 愛染真言 百遍 オムサンホクナシ
- 一 不動慈救呪 百遍
- 次名號返數隨意 神變理源其他
- 一字金輪真言 百遍 オムサンホクナシ 遂 已上

○修驗懺悔文初夜

先三禮但向大先達同行三禮 金剛合掌
 我昔所造諸惡業 皆由無始貪瞋痴
 從身語意此所生 一切我今皆懺悔
 次制詞令讀聞文
 當峰行儀於未修行者不可為嘲弄若成可蒙
 行者聖寶八大金剛童子之御罰者也 一新客金

次授三歸

弟子某甲願從今身盡未來際歸依佛歸依法
歸依僧 以上畢

授文

惡罵及捶打 皆悉當能忍 我今成佛身
端座思實相

次令讀聞斷食功德

夫當峰抖擻者初發心六道修行儀也積功至
覺王位然今日儀式爲免餓鬼道苦患一七箇
日斷穀味可進近并天地厚恩以五穀萬菓養
育一切衆生續身命其德甚深無量依之高祖
示莫飲醉食飽給也五穀恩德難有事爲令知
與少飯加之恐天伏地拔足其儀蓋以如斯

○床堅之事 朝七ツ時

先初入峯之者各令成覆面居置道場至彼前
着座

次淨三業 三部 被甲等

次令結床堅印

壬ノ年ハ右ノ手ニテ左ノヒヂシリヲトル
癸ノ年ハ左ノ手ニテ右ノヒヂシリヲトル
尤思惟ノ形ヲナスナリ

次令成合掌授之

我即引(引)心 如次腰腹心額頂
不改自身名即身 覺悟此分爲成佛

次箸火風間插ヲトガイノ下ニアテサセテ
授明三反

○最勝惠印柴燈大護摩供

次第當山方
常用分

在本書第二編依此處不載

歸命 無所不至印又授之
能食所食 二俱六大
依正一體 供養自身
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
次供養スギテ又箸ヲモトノ如クハサマセテ
授明三遍

歸命 外五鈷印授文

四大和合身 骨肉及手足
如薪盡火滅 皆共入佛地

次舍利禮 三遍 次慈救呪 七遍

次三部被甲 出道場

○柴燈護摩供式私

集會

先進各金剛場 護摩師有一揖而着淨床印明
作法有之

次師壇右本尊方角程一揖有之進爐壇

普禮一遍

一松燈之役至火因燈轉爐中

次於屏所急可鳴金鞠或立法螺三聲三度
右兩器於屏所不令知聲出所於峰中既禁法
螺之習有

私云松燈兼役之時護摩師床印明之內法螺
先三聲一度立之次松燈轉爐中其後法螺三
聲二度立之

次經導師金鞠法螺之聞音同時金二丁

普門品發音或世尊偈錫杖者可依時宜也
次讀經畢金一丁慈救呪數不定

堂上堂下同音

護摩終時金三丁大ニ打慈救呪止ム

次護摩師一揖如前壇右方進一揖其後着淨床

印明秘之 祈願念誦 退出

○柴燈護摩經導師心得式作法

先進各金剛場

次金鞠法螺之音聞同時金二丁九條錫杖發音

次普門品 但世尊偈後壇之護摩見合事

讀經畢 金一丁

次慈救呪數不定 堂上堂下同音

次護摩終之時師膝立扇火作法有之其時慈救

呪止金三丁大打

次護摩師並經衆出金剛場畢 已上

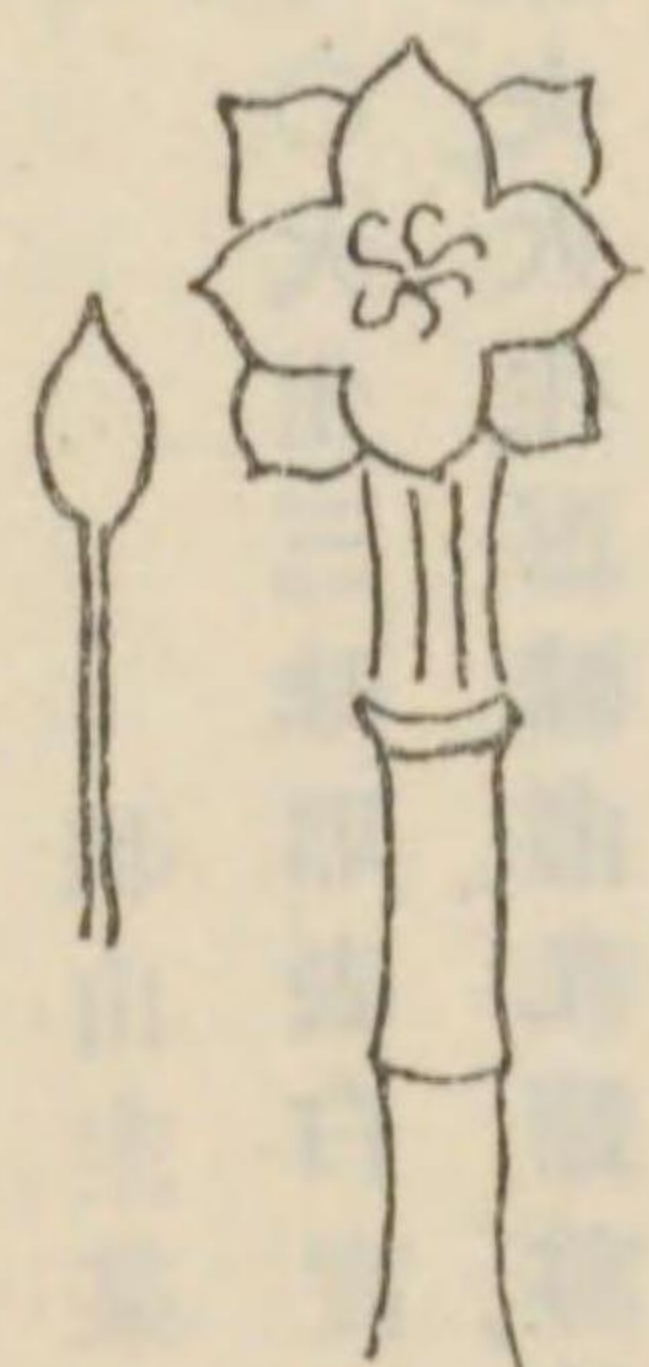
○柴燈護摩支度祓書

一大小杓 檜或梅太 大指程 或長二尺三寸五分

ツ三結最モ用小細

一護摩師床 長一間幅一尺五寸

一松燈 一本

如此形八本中ケヅリカケ
致火炎柄紙包大壇之位隨
也

一錫杖 打鳴 半疊 已上

- 一散杖 柳梅太中指程 或長二尺三寸五分
- 一四檜 口傳アリ梅 寸長一尺八寸
- 一鳥井 口傳アリ松或梅 或長三尺六寸 或一尺八寸
- 此二品當時不用
- 一爐 爐中心口傳有之周量二丈二尺 最中心八寸 徑七尺三寸
- 一輪石 一面六八
- 一敷皮 羚羊 一枚
- 一檀木 寶形松馬白樹丸作
- 長二尺五寸太 大指程 百八本
- 一小木 馬白樹丸作或萩 結三卷半口傳
- 長一尺八寸太 無名指程 二十五把
- 右小木井籠積護摩師左脇置之上五把中七
- 把下九把已上二十一把殘四把四燈之料合
- 二十五把木 木ト墨スル也
- 一乳木 萩 結三卷半長八寸 三十六本ツ

○大火生三昧耶法

先護身法 全身觀成_三字_一
 次無所不至印 歸命_三字_一
 次金剛合掌 本尊及諸天念_三
 諸天智水 本尊同智
 正理清淨 火生成水
 次外獅子印 身火本
 次大海印 散總身_三字_一
 次水天印 外縛二大立合_三字_一
 次劍印 觀水 次根本印 火界呪三遍
 次劍印 慈救呪二十一遍
 次外五鈷印 一字呪七遍
 次入我々入 定印

觀心上有_三字_一變成_三月輪_一月輪變成_三智劍_一智劍變成_三不動尊_一相好圓滿我身即成_三本尊_一身

次五大尊觀念 定印

右手降三世明王左手金剛夜叉明王右足軍荼利明王左足大威德明王總身不動明王成能々觀

次讀經可任意 次松明所作

○火生三昧耶表白

謹而以_三夫火生三昧者_一凡諸尊法以_三護摩灌頂之法_一為_三至極_一今法內護摩之一種也其旨趣如何夫不動明王者真淨之大菩提心也遍一切處之毘盧舍那為_三降魔假現_一大力威怒之形或執持_三刀及

者乎
 凝觀以_三自然理火_一令_三消寂世_一燥火之觀法可精勵

于時年月日

導師山寺號官名德號

實名 列衆聖

師山主某甲等 敬白

○嚩嚩拏天水生消火之大事

先大鈞召印

奉請嚩嚩拏天五大龍王八大龍王諸龍王等內外眷屬知見照覽弟子淨心所設壇上降臨影向水生消火之生德令施與給

三三三三三

羅索心中觀_三字_一流注白甘露水酒於諸熱惱衆生令_三菩提芽滋長_一或觀_三字_一從_三遍身流現_一大光之火熾燒業煩惱無明株杭等無有遺餘凡此尊者明鑑見三世無所不至體故也降伏魔醯首羅與后令_三赴正道_一今行者心觀彼三摩耶入_三火生三昧_一者凡身忽成_三本所尊身_一則燒盡身中無明住地惑障其光熾遍滿法界焚滅_三三界五趣_一故所有一切作障難者毘那夜迦大智火焰被_三焚燒_一如何世燥火熱然而燒萬物水冷而令_三物滲濕_一又漂溺之淺理有之哉故住_三此三昧_一者身中罪障頓滅伏燥火水殄消怨敵魔緣功德廣大也外道葦陀徒以_三水消火_一除_三自性火_一天請_三八大龍王及水神等_一之法于深耻之以_三水消火_一世間燥火也自性火以_三火消火_一以大智火焰燒盡世間之穢罪觀_三消殄自_一已妄念可安住不動正真三昧者也大眾宜攝心

次大海印

次法界定印

觀想心蓮上有才字變成大水輪變成龍索々々變成水天身々淺綠色右手持刀左手執龍索頭冠上有五龍王遍生水潤澤一切衆生然即身體悉是水輪也又難陀跋難陀等八大龍王圍繞修行者

次外五鈷印

次大海印

歸敬禮囀摩拏天 難陀跋難陀八龍

五大龍王諸眷屬 乘召請降臨此處

哀愍加持此三昧 天河恒河龍沙等

諸尊所賜諸水種 垂示水生消理火事ロイ

次龍索印 內縛立合二風令圓如環

天神之水 地神之水

水神之水 龍神之水

金神之水 魔王之水

三寶之水 火龍之水

各賜領水 消火自在

施與利物

次大海印 定拳伸風少屈慧拳安膝

次水天印

次踏火

右大事消火或水生或知水非凡所證既佛智之

作業也千金莫傳矣

於醍醐寺從法務准宮滿濟師申請傳寫校合了

○鐵火三昧

護身法 如常 次九字 勝

次四明印 次劍印 慈救呪

秘歌

月海上ニ浮ンテ兔キ波ヲハシル水徳圓滿

三元加持ト唱フ 直ニ鐵火ヲ行

次九字 三部被甲 彈指

○伊垣八劍法

護身法 全身成金剛觀

次九字 掌中勝字 次四明

次智拳印 劍及アテ

伊垣八劍大明神 密事 次紙ニテ試ルベシ

次撥遣 彈指 次九字 次三部被甲

次天津神國津神元元天津國エ歸ラセ給フ

○開峯深祕之大事

先外五鈷印 明日

次無所不至印 明如前

次智拳印 明如前

右秘事者玄辨三藏渡天之時於流沙之邊傳

於鬼神依此印明之德遂到天竺而傳大般若

經弘于震且也役君受之玄昇之門人至心修
念開闢大峰給也開諸寺衆峰佛法興隆心願
成就之樞要無過此作法云云
是吾宗之雖爲最極祕事爲法流厚志堪知而
授與焉畢

演護子

嘉永八年乙卯七月

慧印三昧耶大阿闍梨耶 〇〇定演

○大聖不動明王深秘修法集

金縛秘法

解網法

如影隨形法

金縛大事同許

〇〇法

空縛大事

流役仙 金縛秘法

即我法

祕密悉地法

○大聖不動明王金縛秘法

先護身法 如常 次五大尊印明 唱文

南無東方降三世夜叉明王

南無南方軍荼利明王

南無西方大威德明王

南無北方金剛夜叉明王

南無中央大日大聖不動明王

次金剛合掌

見我身者 發菩提心 聞我名者

斷惑修善

次忿怒拳印

聽我說者 得大智慧左知我心者 即身成

佛右 次同印 次大金剛輪印明 歌曰

知セバヤ成セバヤ何ニトモ成リニケリ心
ノ神ノ身ヲ守ルトハ 三反

次四明印

一身微塵大盤石。日光月光愛宕摩利支天守

護令給

次同印

〇〇於羯羅童子制吒迦童子。三反

次金剛器印亦云劍

不動一字呪三反

次同秘印

慈救呪三反

次金縛印ロイ

不動一字呪三反

次同秘印

不動一字呪

次內證秘密印ロイ

次被甲護身印ロイ

次無所不至印ロイ

次同秘印ロイ

次火焰印ロイ

次不動秘印ロイ

次火刀秘印ロイ

次刀秘印ロイ

結界護身法 火界呪 次智拳印 ロイ

次三鈷印 ロイ 次三鈷印 右左三反

〇〇枳利枳利縛曰羅吽發吒順逆

次結界護身觀念

印上有〇字。〇字變。成〇字。〇字變。成不動尊。

自不動明王。遍身出。無量無遍。火焰成。大龍。大

龍變成金嚴相。大力夜叉。一縛。勿動。

次金縛印ロイ

日光月光愛宕摩利支天不動明王守護令玉

次轉法輪印

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 左右二反

次小轉法輪印

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 左右二反ロイ

綜テ綜ヨ金剛童子。膝ヒツント綜ヨ童子。膝

ヒツント綜ヨ童子。膝ヒツント綜ヨ童子。擗

蓮華合掌二大二小各開立二頭二無名指交立

立

南無千手千眼生生世世化祐者一聞名號滅

重罪無量佛果得成就 三返

次撥遣 彈指 三返 縛曰羅母枳叉穆 三返

紙付

此秘法唯授一人譬雖運千金不可授與他可秘可秘宗肝心事相骨目也

○不動法上包法

兩手劔印

口云劔印鞘印而拔出慧劔逆順各各三轉

口云已達逆順未達順逆云

云

次轉法輪印

左右旋轉逆順各各三轉言同上

次五大尊印唱名號也謂五劔印唱云

中央大聖不動明王 東方降三世明王

南方軍荼利明王 西方大威德明王

北方金剛夜叉明王

口云印相外五劔印也有口傳

次四明印 令召引縛喜

次內縛印縛也字無數誦縛彼也縛中十指

動責彼也

○不動空縛大事

先修不動明王供入我我入之次觀十九布字畢

二手作劔印各仰心前先右劔印順三轉明三返

次左劔印逆三轉次順三轉也

次轉法輪印印如常

無明以印於心前逆三轉次順三轉也

次五大尊印

先二手內縛仰心前以右大指捻左無名指端

以左大指捻右無名指端堅二中指合背二頭

指二小指各各合面相叉鈎結五大尊尊號配

五指各尊唱一返乍唱印少動矣

南無降三世明王 右大指左無明指

南無軍荼利明王 左右小指

南無大威德明王 左大指右無名指

南無金剛夜叉明王 左右頭指

南無大聖不動明王 左右中指

次四明印

二手忿怒拳二小鈎結唱二風鈎唱二風

合面唱二風深又唱二風二風

次內縛

先劔索付五色繩二取劔索方左手頭指方仰

掌握之覆右掌乍握五色繩右方引シゴク事

三度而以劔索方左掌內小指方頭指以下四

指緩クルクルト卷右五指左手背五指間差

入為內縛以索為縛內也而敵方所持物願或

唱敵怨何某縛內吹入息唱劔索堅縛置矣

以紙包劔索且又秘置爐底等以劔印加持畢

耨多羅三藐三菩提心秘密一切娑婆訶

○修驗道不動秘密悉地法作法如常

外五鈷印

發本有光明斷除無明煩惱

內五鈷印

無所不至印

觀自心即不動心無二無別

慈救呪五返
慈救呪五返
慈救呪五返

○庚申待作法

護身法如常 次金合掌如常

至心發願 大日如來 兩部界會

諸尊聖衆 本尊金剛 那行都佐

多婆天王 正了智等 八大從神

諸眷屬等 所設妙供 哀愍納受

護持施主 成大善願 怨念呪咀

未然解脫 作障難者 摧破微塵

無始已來 三業所犯 一切罪障

皆悉消除 天下法界 平等利益

次不動獨古印 明三反 唵譏婆々々三々吽

發吒

次外五古印 明三反

唵譏婆々々々娑婆訶

次障礙神印 明三反

三昧耶會金薩印也外縛二中立合二地二空

開

唵譏婆耶々々娑婆訶

祈願 法施等 已上

○法流傳授切紙類集第一

除魔大事 疾病加持作法

祈禱之事 瘧之呪

野狐放大事 具足加持武具加持

武具加持法 弓箭加持法

鞭加持 馬加持法

馬屋押札之事 九字大事

摩利支天九字法 兵法十字之大事

火伏之大事 火伏札

金神除法 方違守

金神除祈禱祕事 生家養者方

禁苗稼等虫呪 田虫食損祈禱札

西大寺流走人盜賊足留

呼譏之事 疱瘡呪

盜賊除之札 狐荒啼之時立符形

同狐之符形 狐荒時穴立符形

鼠喰衣裳時立符形 惡人來除符呪

返惡夢符形 井中蛇入時符形

諸病押符 家內諸事恠異時札守

釜鳴吉凶日事 酒惡成時善符

生死靈放符形之事 止雨法

變成男子法

月水留守

月水加持作法

流出守

流出加持作法

月水延符

月水法符

戀合呪

離別法

虫腹即治法

安產符

同

安產握法

難產時吞必生兒手握生符

難產御符

子不持呪

治癩氣呪

治齒痛呪

治火傷呪

魚骨立喉時呪

○除魔大事

此法狐放又疫病加持行時自身堅也諸事通用

先護身法 次智拳印 頌曰

諸法本不生 自性離言說 清淨無垢染 因業等虛空

五處加持

次金剛合掌 頌曰

天魔外道皆佛性 四魔三障成道來 魔界佛界同如理 一相平等無差別

三遍

○疾病加持作法

疾病護符

ㄨ ㄨ ㄨ
ㄨ ㄨ ㄨ
ㄨ ㄨ ㄨ

口傳云此字不動次下ㄨ字摩訶迦羅天大黑

ㄨ ㄨ ㄨ ㄨ ㄨ ㄨ ㄨ ㄨ ㄨ ㄨ

○祈禱之事

先三禮 次如來唄

次內獅子印

口傳印向上三度齧之

口傳云此印向下三度齧之如次行者并病者

次外獅子印 真言同上

及行疫神等乃至一切衆生內外三毒三業所 犯無始罪障齧盡可觀云云

次心經

七卷若百卷千卷任意 次秘鍵 一卷

不動 大黑 梵天 各呪誦之

神也餘七ㄨ字七母女天也摩訶利神也摩訶

利者母梵語也是行疫神也此符摩訶利神曼

荼羅也不動ㄨ字大刀德即成大黑也七母女

天大黑眷屬也云云 ㄨ字亦眷屬也理趣經七

母女天段釋梵天與七母八供養也書此符封

後佛眼印明不動印明并大黑印明七母女天

印明結誦加持合吞之也私云守此曼荼羅書

能供養可掛之也

七母女天總印

秘印也定拳立空當心鏡印也 明曰

ㄨ ㄨ ㄨ ㄨ ㄨ ㄨ ㄨ ㄨ ㄨ ㄨ

梵天印

右作蓮華拳安腰左五指相着立小屈其高小

過肩

真言曰

○馬加持法

南無大悲觀世音菩薩

南無妙法蓮華經藥草喻品第五

上九ト初ノ一行ノ字ヲ珠數ノ達摩ニテ馬ノ額ノ毛ヲワケテ三返書ク也

次ニ南無妙法等ノ一行生竹ノ葉ニ書テ餘ノ葉一トツカミニ取ラヘテ馬ニ食サスル其上エ馬頭觀音ノ呪ニテ百遍計リ加持スルナリ印ハ小三古ノ印也

○馬ニ付ル守ノ事 紙或ハ板ニテ小

表 間鳴日馬使已詞地鎮鬼除

又ハ咄唸鬼地鎮鬼除ト書テモ宜シ是一說也

○弓箭加持

愛染印明 先根本印

二手金剛拳內相又爲縛直亦忍願如針相交

即成染是名根本印 印四處

次外五股印

○又說 鞭ノサキニ水ヲ以テ文字ヲ書テ即以文字

○馬屋ニ押ス札之事

裏 馬頭觀音守護所

又一說ニハ馬頭觀音頓病拂書ク

○九字大事

臨 外繫二中大立合 本地毘沙門

兵 大金剛輪之印 本地十一面

闘 外獅子印 本地如意輪

者 内獅子印 本地不動尊

○鞭加持

○又說

テ加持ス眞言遍數多滿之云云

○刀加持

不動印明 如常

○馬屋ニ押ス札之事

裏 馬頭觀音守護所

又一說ニハ馬頭觀音頓病拂書ク

○九字大事

臨 外繫二中大立合 本地毘沙門

兵 大金剛輪之印 本地十一面

闘 外獅子印 本地如意輪

者 内獅子印 本地不動尊

