

わさびのち

わさびのち

わさびのち

わさびのち

佛とわ

わさび

傳教大師全集

第四

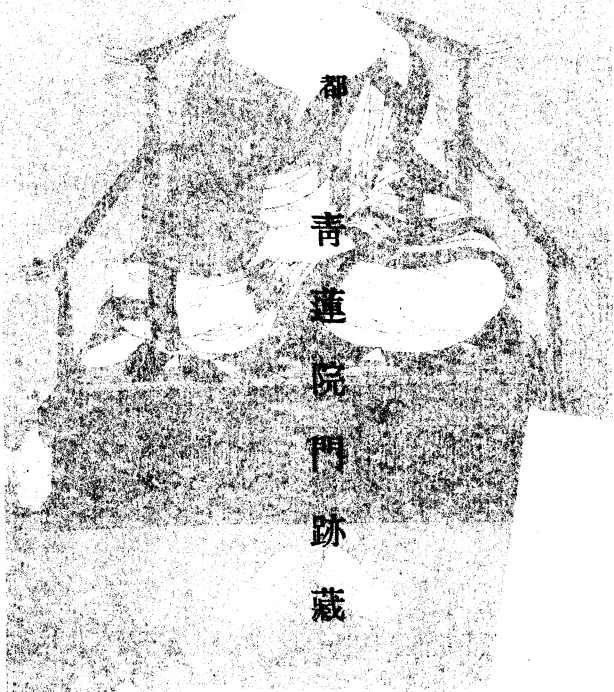

大
師
御
影

筆者未詳

京

都
青蓮院門跡藏

大

師

御

影

筆者未詳

京

都

青

蓮

院

門

跡

藏

藥師如來立像

天師御作

(國寶)

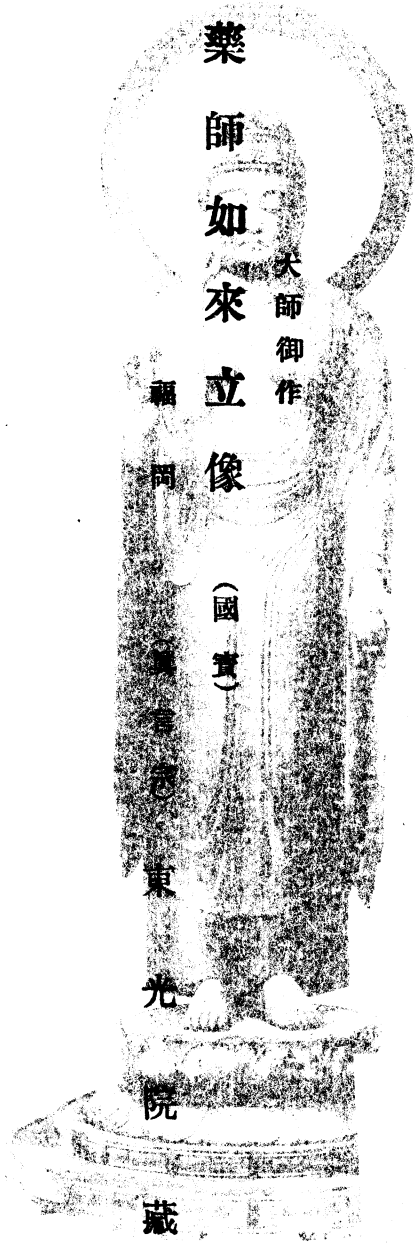
福岡

東

光

院

藏

藥師如來立像

大師御作

福岡

(國寶)

(眞言宗)

東光院藏

順曉阿闍梨付法文

京

都

青蓮院門跡藏

三昧子
卷之三

九

破

破

破

破

破

破

破

破

破

破

破

破

入唐求法請來目錄

御真蹟

比

叡
山
(國寶)

延

曆

寺

藏

御眞蹟

入唐求法請來目錄

(國寶)

比叡山延曆寺藏

孔夫子云吾聞西方有

聖人焉其教以清淨為

為身不濫平着為妙其化

人也且切德乃為圖明

寂澹淵默性粟生知之

才來自禮義之國萬里求

法視險苦夷不憚艱勞

神力保護南望天台之嶺

西泛鏡湖之水窮 智者

之法門探灌頂之神祕可

謂法門龍象者蓬出池

將此大乘往傳外國求法

印信批為憑詐者陸台

中丞羊大唐貞元廿一年

五月廿五日朝議師侍持

薛明州詣平守明州

刺史上柱國恭陽薛審

則書

刺史上柱國恭陽薛審

薛明州詣平守明州

五月廿五日朝議師侍持

中丞羊大唐貞元廿一年

五月廿五日朝議師侍持

薛明州詣平守明州

刺史上柱國恭陽薛審

則書

日本國法傳漢書

地合二百字部四百六卷

四台州求得法門部合一百二十八部

百四十五卷

向越府取李馬聚燈并念誦法門部合

一百二部一百十五卷

每頁轉五經五卷

大輪金剛經唐經一卷

常求利壽法經一卷

以經品別譯經一卷

軍奉利普法一卷

軍奉利別法一卷

罪融二卷

聖華突大都佛軌一卷

一空頂輪五輪佛法一卷

音贊金剛輪佛法一卷

六會輪佛法一卷

善覺行燈一卷

廿七年名義

廿七年名義

實部金剛道一卷

觀音法一卷

毗奈耶經一卷

藏名經梵本一卷

梵字金剛經一卷

德僧唐書一卷

已上各部至卷同林

虛無經一卷

梵字佛頂摩羅經一卷

聖法經一卷

聖身經一卷

聖身經一卷

聖身經一卷

聖身經一卷

聖身經一卷

聖身經一卷

聖身經一卷

聖身經一卷

聖身經一卷

聖身經一卷

聖身經一卷

聖身經一卷

聖身經一卷

聖身經一卷

聖身經一卷

聖身經一卷

聖身經一卷

聖身經一卷

聖身經一卷

聖身經一卷

聖身經一卷

聖身經一卷

聖身經一卷

聖身經一卷

聖身經一卷

聖身經一卷

聖身經一卷

聖身經一卷

聖身經一卷

聖身經一卷

三種悉地印信

(寂澄付廣智印信)

大

津

三井寺圓滿院藏

三種悉地印信

(寂澄付廣智印信)

大

津

三井寺圓滿院藏

廣遠邦如來此等要案羅

頁白

上品志地

阿鐵盤畔欠

中品志地

阿尾羅畔欠

下品志地

阿羅波遮耶

雅真傳授三部三昧耶高閣科

較法 攝法 契行法

日本大同五年五月十四日比叡山

兼心龜壳山花葉少門 霜灌於

丘江國比叡生多德道場付三部

三昧帶借弟子察智

大唐國開元朝大藏婆羅國王

喜無果從佛國大那蘭遮寺傳火

法輪至大藏兩界付焉傳法弟子

義林之受國計大旨探利

既入新羅傳法輸大法輸之付

唐國弟子僧順曉又付日本國弟子

當報登又付日本國下野國弟子

監智介普智大加立付焉傳授日本

本大同五年五月十四日高閣科

鐵付產智

慈覺大師御眞蹟

京

都

青蓮院門跡藏

慈覺大師御眞蹟

京

都

青蓮院門跡藏

謝

謝止光好國

十月

廿日

某好妙一檢核可合

好使使送一然

一神其殿將來

者五國日許

物實完一可

公如吾念真言也

若若越珠院

策子密等君為

陛下頻存聖

事不致

好使使送一然

一神其殿將來

者五國日許

物實完一可

公如吾念真言也

若若越珠院

策子密等君為

陛下頻存聖

事不致

事不致

傳教大師全集第四目次

註金剛鉾論	一
註仁王護國般若波羅蜜經	四七
天台靈應圖本傳集	一六三
經師觀行	二二七
破十軍修佛道私記	二三一
淨土記	二三五
觀心無作念佛	二三七
大同四年始修法華長講願文	二三九
長講法華經先分發願文同後分略願文	二四一
長講金光明經會式	二七七

長講仁王般若經會式

二九五

七難消滅護國頌

三九五

藥師如來講式

三一九

六天講式

三二九

請入唐請益表

三四一

御經藏寶物聖教等目錄

三四三

傳教大師將來目錄

三四九

上金字仁王般若經表

三八五

胎藏緣起

三八七

阿字贊語

三九五

傳教大師付法文

三九七

灌頂七日行事鈔

三九九

金剛界灌頂行事鈔	四八五
鎮將夜叉秘法	五六七
鎮將夜叉秘密念誦法	五七三
鎮將夜叉次第	五七九
合壇灌頂記	五九五
兩部秘密許可并大結界式	六三三
藥師儀軌	六四九
藥師如來念誦法	六七三
阿闍梨大曼荼羅灌頂儀軌	六八一
灌頂傳授秘錄	六九九
佛說七俱胝佛母准泥大明陀羅尼念誦法門	七三三
傳教大師每日一千部法華大事	七五七

目次

四

序依イ本加

註金剛鐔論序

前入唐求法沙門寂澄

覺イ本作學
注文イ本無

金剛鐔論者。新法性宗。肝心者也。虛空佛性。龜鏡者也。一心法界。錦繡於性機。百界千如。琴瑟於理筵。混境唯心。懸日於心空。存境唯識。冷月於夢虛。色心不二。混性相於一心。真俗一味。殊理事於三千。如來知見。全盡此論。今斯法性宗。龍猛苗裔。南岳子孫也。性相圓融。理事具足。覺者明師。禪者心鏡。伏願遠仰。上宮太子。近馮過海和上。建立此宗。報謝彼德。我國佛弟子。誰忘一聖恩者哉。

文永二年正月四日金剛壽院本書入之

斯文雖非常途。經論亦欲效之。以分三段。從初至凡一念爲序段。從會於靜夜。下至與子相遇。爲正說段。下去爲流通段。正中略

洗接疑先承

開シテ爲ス十段。初。正立宗旨。次。從於是野客下。會法異名。三。從故知世
 人下。簡非顯是。四。從余欲開導下。出法正體。五。從客曰仁所立義
 下。辨法洗接。六。從余曰觀子所見下。顯體所歸。七。從然所領下。明
 法師承。八。從客曰屢聞下。迷從悟。九。從客曰斯失者衆下。判教所
 屬。十。從當知一乘下。結撮束。此是論主目科。故錄於首。

註金剛鐔論

比叡山止觀院注

云依イ本加

注少疑小
然下ハ本有述
字

言金剛鐔者涅槃第八如來性品迦葉問佛云何佛性難見難入佛言如百盲人爲
治眼故造詣良醫良醫卽以金鐔決其眼膜一指示之問言見不答言不見復以二
指三指示之問言見不答言少見章安云初指如空觀故云不見三指
譬圓教十住三觀分證故言少見故別教十住猶未能見之也 題註云圓伊金
鐔以決四眼無明之膜令一切處悉見遮那佛性之指偏權疑碎
加之以剛假夢寄客立以賓主觀者恕之
就文初註解題目言圓伊者
卽金鐔並譬三德之教西方

伊字猶如鐔脚仍有遊絲相伴可譬圓教三德不縱不橫義通六卽見開顯理名爲
佛眼故大經云學大乘者雖是肉眼名爲佛眼迷此理教名餘四眼煩惑雖多無明
攝盡四眼見別由同體無明故以金剛鐔決四眼之無明令歸佛眼種智性外無法
故云悉見破偏少執故立剛名絕四離百故夢爲表心遊理外而立客號緣性決疑
乃稱爲
主也 天台沙門湛然自濫釋釋典積有歲年未嘗不以佛性義
經懷
次入文解釋爲三初序次曾於下正宗三於是下
流通初又二初謙己述意嘗猶曾也以猶用也 恐不了之徒爲苦行

注其疏無
注懷下性依
本加
注並疑苦
注依下イ本有
是字

注燒下生原本
作性今依疏改
注形疏無
注燒下性疑生
本加
注賊下縛依イ

次述意有二共義。一述自己何故以佛性經懷性為萬行之本。二
兼他若自他不了並行。無理印乃同。魔外故言徒為徒者空也。 大教斯立。功在

於茲。 次正明功能為二。初總明佛性為顯文教所依。故云大也。 萬派之通途。衆流之歸趣。諸法之大

旨造行之所期。 次明為諸法歸趣。又二。初 若是思之。依而觀之。則凡聖

一如色香泯淨。阿鼻依正。全處極聖之自心。毗盧身土不逾凡下

一念。 次示自他宗趣。百界三千。剎那體具。故言阿鼻依正。全處極聖之自心。處猶在

事從迷。有燒不燒。從理從悟。無燒不燒。若爾凡下並事性遍。如何答言。性遍者。謂理

性也。覺智家性。故名佛性。如火家性。遍於竹木。淹破竹木。火性何傷。燒煮衆生。性理

天然不受。衰惱若爾。生性佛性。如何相即。答本性火性本來相即。水流竹木。火性宛

然而無淹失。由理在於事故。得凡下燒煮之名。若全事成理。理何彼此。若爾涅槃何

故對生論性。答恐生迷性。是故對論。約證約理。譬若虛空空外無法。若爾但燒衆生。

不燒佛性。正燒生時。其體如何。答體性形如空。燒熱無當。燒時即達。燒即非燒。順事受

隨性乃隨緣。理無失沒。如人縛賊。縛惡身心。善性 曾於靜夜久而思之。思之

未已。恍焉如睡。不覺寤云。無情有性。 次正說為二。初立問。由言靜夜等者。 達事唯性為靜。無明全在名夜。積集

此觀云。久緣理感物不計。性實如睡。 仍於睡夢忽見一人云。僕野客也。 次

了說實相實相體寂。故云不覺也。

手立ハ本作平立

樹ハ本無

情ハ本無

二處之無情原

本作無性今依

ハ本改

注引古原本作

引下今依疏改

注縱行疑縱今

二處之有性原

本作有情今依

ハ本改

注何性之有四

字原本作何云

有今依疏改

使疑便

且原本作具今

依ハ本改

述問答又二初容儀麤獷進退不恆遍前手立謂余日向來忽聞無

情有性仁所述耶次述所表麤獷表心遊理外不恆表身口疎遺遍前手立表自恃輕他也余曰然次略答也客曰

僕忝尋釋教薄究根源盛演斯宗豈過雙樹林最後極唱究竟之

談而情云佛性非謂無情仁何獨云無情有性耶次執涅槃權文為難也余曰

古人尚云一闡提無云無情無未足可怪次答又二初引古縱行也然以教分大

小其言碩乖若云無情即不應云有性若云有性即不合云無情

次引正教示碩大也若云等者迷悟相奪從迷從事謂情無情何性之有從悟從理情無一如孰分彼此更計情無故云不合也客曰涅槃部大

云何並列次重徵涅槃部屬大乘何故並明牆壁非性余曰以子不閑佛性進否教部權實

故使同於常人疑之今且為子委引經文使後代好引此文證佛

性非無情者善得經旨不昧理性知余所立義善符經宗次重答又二初

敘意總今立衆生正因體遍經文並以虛空譬之次重引經於中又二初總引證同故

果果一字疑剩

礫ハ本作石
注雙釋之下原
本更有釋字今
依疏削

三十一迦葉品云。衆生佛性猶如虛空。非內非外。若內外者云何得_レ名_二一切處有_一。請觀_レ有之一字。虛空何所_レ不_レ收。故知經文不許_レ唯內專外。故云非內外等。及云如_レ虛空。既云衆生佛性豈非_レ理性正_レ因。次故卅一下正引。正引又二。初引佛說會正因同。次明迦葉設難。次迦葉問云。云何名爲猶如虛空。佛乃以果地無_レ碍而答_レ迦葉。豈非_レ正_レ因。因果不二。由佛果答_レ迦葉。乃以權智斷。果果上緣了。悉皆是有_レ難_レ佛_レ空_レ喻。法喻不_レ齊。次明迦葉設難。又二。初意

明難出。如來說圓實果力無畏等答。故迦葉云。如來佛性涅槃是有_レ虛空。虛空喻迦葉舉權教果難使不齊也。

應當亦是_レ有_レ耶。次正明迦葉立難。立難又二。初立難。佛先順問答。次復宗明_レ空。次明佛答。又二。初雙

標兩_レ意。先順問云。爲_レ非涅槃。說爲_レ涅槃。非涅槃者。謂有爲煩惱。爲_レ非如來。說爲_レ如來。非如來者。謂闡提二乘。爲_レ非佛性。說爲_レ佛性。非佛性者。謂墻壁瓦礫。次雙釋初意。又二。初引經權文三義。今問。若瓦石永_レ非_レ二乘煩惱亦

斥原本作行今
依イハ本改

注異原本作果
今依疏改
疏加

注字或作空或
句誤歟
注非大以下十
一字疏有細注
注四大有虛原
本作大虛今依
疏加兩字
結原本作經今
依ハ本改

永非耶。故知經文寄方便教。說三對治。暫說三有。以斥三非。故此
文後。便即結云。一切世間。無非虛空。對於虛空。佛意以瓦石等。
以為所對。故云。對於虛空。是則一切無非。如來等。
中又二初問
出經意也 迦葉復以四大為並。令空成有。故迦葉云。世間亦無非

四大對四大。是有虛空無對。何不名有。迦葉意以空無對。故有之
大也。
次重難又四。初難令空成有。順權智斷。次佛於下。明佛順答。三故知下。引前結
難會歸實意。四佛後下。辨實正。因異於權緣了。初言世間亦無者。迦葉見佛對
大虛空立世間空。世間之空名大空。以為所對。大虛空是一大空。以為能對。所對空
者。良由能對。故云世間亦無。世間即四大空。非四大對。即大虛空。四大下並四大是
有法對空亦名空。大虛空無體無對。對四大應名有。故文結云空無對。故有之大也。
例如正。因雖譬虛空空。非斷無亦可。類權緣了。而得名有。文中四字為並。初兩句牒
佛所立四大二句。兩並難。何不名有。結空成有。初意者。非大對大。令世亦無。非
大即大虛空。世間即四大。次意者。四大有虛無對。對大亦有。故云何不名有也。佛於
此後。捨喻從法。廣明涅槃不同。虛空若涅槃不同。餘二亦異。
二明佛順
答。故知經以正因結難。一切世間。何所不攝。豈隔煩惱及二乘乎。

虛空之言何所不該。安棄牆壁瓦石等耶。三引前結會次佛後復云。

空與涅槃雖俱非世攝。涅槃如來有證有見。虛空常故是故不然。

注相イ本無

豈非正與緣了不同。ナルニ四辨實正因異權緣了。如來涅槃權教緣了。常住虛空即實相理正因故不同也。次佛復宗。

顯空非有。故恐世人以邪計空為佛性。喻更以一十復次而遮其

非。次復宗中三。初出邪空遮於外計三。初舉來意如文。初云世人言虛空者名為無色。無對不可

見。佛言此即心所。二世所攝。語似心所。故佛破之。世言身內何殊

注無表下イ本
有色字

心所。次正明邪空自有十文。初言語似等者無色等言似無表不相應行。心所法也。一文云世言者結斥偏執有情為佛性者也。復次外道

言。虛空者即是光明。佛言亦是色法。世言身內何殊。色法。第二計空是光

也。有云住處。世言身內豈非住處。第三計空住於空處有云次第。世言身內須

必隨身刹那時運。第四計空次第不亂故舉刹那隨滅隨空而離世執也。有言不離三法。一空。二

注世原本作無
今依疏改

實。二者空實。佛言若言空者有處無故。若言實者空處無故。若言

去原本作今
依ハ本改
即ハ本作則
注類下原本有
用釋之三今
依ハ本削
注除下舍依
本加
注言下有分依
イ本加

明ハ本作朋

空實。一處無故。世言身內。猶闕外計空及二俱。第五三法者。一計空處是空。二計實處是空。三

俱計二有云。作法。如去舍等世言身沒與真相應。即同作法。第六言作法者。

除物方空類如造。有云。無礙處。佛言有分。有具餘處無故。世言身內。故以除舍釋之。

餘處則無。第七言無碍處者。顯有處無空也。言有分有具。者如身舍中空。名為分空。大虛中空是具空。有云。與有並合。佛

言合有三種。一如鳥投樹。二如羊相觸。三如二指已合。世言身內。如二指合。第八言與有並合者。空與有並也。故佛舉三義難之。雖俱是並。並義不同。其義自壞初義一動一不動。第二二物俱動。第三二俱不動。良由有

邊有空故。得有云。如器中空。世言身內。何異器中。第九有云。所指之。二指並合也。

處。佛言。則有方面。世言身中。豈非方面。第十指處者。隨指。方空。不指誰空也。佛揔結云。

從因緣生。皆是無常故。此一十邪計。虛空非佛性。喻是無常故。三世攝故。歸也。

虛空異彼。遍一切處。此違迦葉問。復宗符空。以喻正

因。次結示。正空也。世人何以棄佛正教。明於邪空。三詰責又五。初。責同邪空也。云何乃以智

以ハ本無

斷果上緣了佛性以難正因。如來是智果。涅槃是斷果。故智斷果上。有緣了性所以迦葉難云。如來佛性涅槃是有。次責將權果緣了難實因果正因也

世人多引涅槃爲難。故廣引之以杜餘論。子應不見涅槃之文。空

効世人瓦石之妨緣了難正殊不相應。此卽子不知佛性之進否

也。三結釋引文之意 況復以空譬正緣了猶局。如迦葉所引三皆有者。此乃

涅槃帶權門說。故佛順迦葉三皆有。四況出權意也 若頓教實說。本有

三種三理元遍達性成修。修三亦遍。五示圓三性修性不二主伴順 欲示

衆生本有正性。且云正遍猶如虛空。欲赴末代以順迦葉。豈非迦

葉知機設疑。故佛覆實述權緣了。次明權示之意於中又二也。初正明權示之意 此子不知教

之權實。故涅槃中佛性之言不唯一種。次引教廣責於中又二。初摠責也 如迦葉品

下文云。言佛性者。所謂十力無畏不共大悲三念三十二相八十種

注三下原本有緣字今依イ本削

性下成原本作戒今依ハ本改

空下欲原本作故今依ハ本改

實下ハ本有也字

云下言ハ本無

好子何_{ナリト}不_レ引_レ此文_ヲ令_メ一切衆生亦無_ク何獨_リ瓦石_ヲ。引佛性異名責力等

注同依疏加

如見疑剩

注稱原本作福
今依イ本改

注朋疑手

佛性凡下並無何不咸言有情無性獨云瓦石而無性耶言十力者一是處非處力。佛知一切衆生善惡果報處不謬故。二業智力。佛知一切衆生三世諸業故。三定力。佛知一切衆生諸禪定故。四根力。佛知一切衆生上中下根故。五欲力。佛知一切衆生種種欲樂故。六性力。佛知一切衆生諸性不同故。七至處道力。佛知一切之道至處遠近故。八宿命力。佛知宿命百千萬劫故。九天眼力。佛以天眼見諸細色故。十漏盡力。佛無漏慧。四智具足無能勝故。無畏者。四無畏也。一一切智無畏。佛自說言是一切智人。他莫能壞也。二漏盡無畏。同前三說障道無畏。佛說障能障道無畏相也。四說盡苦道無畏。佛說聖道能出世間而無微畏也。不共者。十八不共法也。一身無失。二口無失。三念無失。四無異想。五無不定心。六無不知己捨。七欲無減。八精進無減。九念無減。十慧無減。十一解脫如見無減。十二解脫知見無減。十三十四十五身口意業。隨智慧行。十六七十八智慧知過去未來現在無碍大悲者。大慈大悲也。一大慈。佛住無緣大慈與能衆生。世出世樂。二大悲。能拔衆生分段變易生死之苦。三念者。一不_レ一心聽法不以爲憂。二_レ一心聽法不以爲喜。三常行捨行。能說所說。無示無間。故名捨也。卅二相者。一足下安平滿。二足下千輻輪。三手足指纖長。四手足柔軟。五手足指合縵。六足跟具滿好。七足趺高相稱。八伊泥延鹿膊腸。九平立手摩膝。十陰藏如象王。十一身縱橫廣。十二一孔一毛生。十三毛青而右旋。十四金色光其相妙。十五身光而各一丈。十六皮膚細軟不受塵物。十七兩足肩朋。頂中七處滿。十八兩腋下安平。十九身上如師子。廿身端直。廿一肩圓好。廿二口四十齒。廿三齒白而根濃。廿四牙白而大。廿五頰車如師子。廿六咽中津液得味中上味。廿七吐舌至髮際。廿八梵音滾遠。廿九眼色如金精。卅眼睫如牛王。卅一眉間白毫如兜羅

注法界次第云
成四耳輪輻相輝

注勝疑脉

注發意疑發音

果下性依八本
加

綿卅二頂肉髻成。八十種好者。一無人見頂。二鼻高孔不現。三眉紺如初月。四耳輪垂相成。五身堅實。六鈎隱骨。七廻身如象王。八足去地四寸印文現。九爪如赤銅色。而細十膝骨堅圓好。十一身清潔。十二身柔軟。十三身不曲。十四指長圓。十五指文藏覆。十六勝不現。十七蹠不現。十八身潤澤。十九身不透迤。廿身滿足。廿一識處滿。足。廿二容儀滿足。廿三住安不動。廿四威振一切。廿五一切樂見。廿六面不太長。廿七容貌正。廿八面具滿。廿九唇赤好。卅言音遠。卅一臍滾圓。卅二毛右旋。卅三手足滿。卅四手足如意。卅五手足文明直。卅六手足長。卅七手文不斷闕。卅八惡人見和悅。卅九面廣姝好。四十面如滿月。四十一隨衆生意柔和。四十二毛孔出香。四十三口出無上香。四十四容儀如師子。四十五進止如象王。四十六行步如鵝王。四十七頭如摩沓那菓。四十八一切聲分具足。四十九牙白利。五十舌色赤好。五十一舌薄。五十二毛色紅。五十三毛軟淨。五十四廣長眼。五十五孔門相具。五十六手足色紅蓮華。五十七臍不出。五十八腹不現。五十九腹細澤。六十身不傾動。六十一身堅重。六十二其身大。六十三其身長。六十四手足軟澤。六十五面光各一丈光。六十六光照身而行。六十七等視衆生。六十八不輕衆生。六十九隨衆生聲而不增減。七十說法無着。七十一隨衆生言而爲說法。七十二發意報衆聲。七十三次第有緣說法。七十四一切衆生莫盡其辯。七十五觀無厭足。七十六髮長好。七十七髮不亂。七十八髮旋好。七十九髮色青。八十手足具德。此等相好。若云此是果德。衆生有此功由萬行。萬行緣理。一一互融。是故相好等皆佛性。

果性者。果性。身土。何不霑於瓦石等耶。
次展轉縱難又爲六。初學依難。正果性遍於依正。何隔無性也。

又若許。因有果性者。世何但云。十方諸佛。同一法身力無畏等。而

耶疑剩

注咸下遍依
本加

注如下原本有
藏字今依疏削

不云生佛亦同。法身力無畏等耶。使一塵一心。無非三身三德之
性種也。次難於世人執教偏語。言偏意圓。三不並別也。若言但有果地法身性者。何故經云十

力無畏。乃至相好。三引教三身難力等相好。並遍報應咸遍因果也。又復經中闡提善人。四句

辨性。子云。衆生有性。爲何衆生有何等性。瓦石爲復無四句耶。四引

經四句難。二人俱有正因性。俱無不退性。善根人有修善無修
惡。闡提人有修惡無修善。此之四句。依正總收。焉除瓦礫也。又第六第九及

三十二。皆以雜血五味。用對凡夫三乘及佛。何故佛性在人。差降不

同。五舉偏小五味難。出名同體異。令知權實分途。故第六云。凡夫如乳。須陀洹如酪。斯陀含如生蘇。阿那含如熟蘇。羅漢支佛。佛如醍醐。此譬三藏五味。卅三云。衆生

如雜血。乳須斯二果。如淨乳。阿那含如酪。阿羅漢如生蘇。支佛如熟蘇。佛如醍醐。譬通五味。只爲教權在人。差降人並有情性。何不等也。又二十七云。若

修八正。卽見佛性。婆婆俱舍。悉有八正。乃至諸經。咸有道品。爲修

何八正。見何佛性。故子不知佛性。進不。六引圓佛性。難小八正也。客曰。何故權教

不說緣了。二因遍耶。次問權緣了何不。言遍中初問也。余曰。衆生無始計我我所。從

注所嚴依イ本
加
亦下原有無
字今依疏削
注斷イ本作行

現原本作眼今
依ハ本改

實下相依ハ本
加

亡原本作已今
依ハ本改

所計示未應說遍。涅槃經中帶權說實。故得以空譬正。未譬緣了。
若教一向權。則三因俱局。如別初心。聞正亦局。藏性理性。一切俱
然。所以薄地。聞無情無。依迷示迷。云能造是。附權立性。云所造非。
次答又二。初明不遍之意。言計我我等者。謂於神我計陰能所。計一為能四陰為
所。互計能所。亦復如是。能造宰主。所謂僕從。莊嚴能嚴所。嚴常等四句。隨計隨着。若
聞說遍逆。其計謂生。謗墮苦。故云未應示。三因俱局者。正亦前後。互不相通。如別教
教道仰信。登地中道。正因為境。地前緣修。向後方顯。藏性等者。藏性謂俗理。理即真
理。若事若行。次第不融。名藏性局。三理初後。名理性局。故智斷性不遍。無情即別義
也。故權教薄地。宜聞無情無性之說。不云依報有性。順彼情計。是故云無所除無性。
即是佛
性也。又復一代已多。顯頓。如華嚴中。依正不二。普賢普現。三無

差別。大集。深淨一切融通。淨名不思議毛孔含納。思益網明無非
法界。般若諸法混同無二。法華本末實相皆如。涅槃唯防像末。謬
執分正緣了。別指方隅。若執實迷權。尚失於實。執權迷實。則權實
俱亡。驗子尚味小乘。由心故暗。大教心外無境。

次遠騰一期顯於涅槃立權所以訓斥迷

心。心外無境者。無情非性。心外有境。則非大教。大教依正。染淨唯心。以心觀心。境觀無二。焉於心外。別棄無情也。客曰。涅槃豈唯兼帶。

說耶。ナラン次問。涅槃何故。兼偏帶半也余曰。約部通云。一切兼帶。スト次答。又二。初摠答部。部中。

品內。或權或實。如申迦葉難別為末代一機而已。則權實並明。若

一向權。如恒河中七種衆生。若一向實。如三點二鳥三慈十德等。

他皆準知。不可具迷。如云色常色言。豈不收於一切。依正何故。制

空令局限耶。此世人不知教之權實。如二乘人處處聞大。尙至法

華方信己性。悔來至此。財非己有。此豈非子不知父性耶。聞開權

已。方云。口生化生有分。故涅槃中。猶恐未來一分有情。不信己身

有。如來性。及謂闡提。未來永斷。示令知有。及以不斷。豈部內諸文。

全無頓耶。凡四四果五支佛六菩薩七佛河譬見思遍觀四方譬觀四諦並是權

也。三點從字以說。二鳥俱遊。譬常無常。二而不二十功德者。並初地上。真證功德。此例甚多。故云他皆準知等。父性者。譬佛性也。言口生等。經云。從佛口生。從法化生。

何故ハ本作何因

此下世依ハ本加

財原本作則今依ハ本改

化生ハ本無

得佛法分也。今搜求現未。建立圓融。不弊性無。但困理壅。故於性中。點

示體邊。傍遮偏指。清淨眞如。尚失小眞。佛性安在。他不見之。空論

無情性之有無。不曉一家立義大旨。故達唯心了體具者。焉有異

同。若不立唯心。一切大教。全爲無用。若不許心具。圓頓之理。乃成

徒施。信唯心具。復疑有無。則疑已心之有無也。故知一塵一心。卽

一切生佛之心性。何獨自心之有無耶。以共造故。以共變故。同化

境故。同化事故。故世不知教之權實。以子不思佛性之名。從何教

立。無性之稱。局在何文。已如前說。次廣示圓意言不弊等者。佛教宗體天

故云。但困理壅。傍遮等者。示遍爲正。遮偏爲傍。別指他境名淨名。如曾觀陰具心佛

性眞如。遍淨小乘。猶觀六界之心。而眞而淨。豈向外求。故云。尙失等。若信心具眞如

佛性。復疑無情有無。無情全是自心。則成疑已心之有無也。言共造共變者。不出二意。一者約理造。卽是具二者約事。不出三世。三世又三一者。過造於現。過現造當。如無

始來。及以現在。乃至造於盡未來際。一切諸業。不出十界百界千如三千世間。二者

注成疑已原本
作咸今依イ本
及疏改
注過現之過疏
無

現造於現。卽是現在同業所感。遂境心變名之爲造。以心有故。一切皆有。空故一切

注本變心イ本
作本心變

皆空。如世一官或畏或愛。是親是怨。隨福隨觀。隨緣不同。故使爾耳。三者聖人變化所造。亦令衆生變心所見。並由理具。方有事用。如法界上種種變通。亦令衆生本變心所見。可由法體。令生無變。可由生變。使體生滅。同佛化境。同佛化事。佛用既若此。其由理具。生理與佛理何殊。但觀理具三千。一一無非生佛心性。塵塵法界。何有異耶。余患世迷。恒思點示。是故竊言無情有性。何謂點示。一者示迷

元從性變。二者示性令其改迷。是故且云無情有性。也言且云者從

第二意。仍云無情故云且也。若從初意。一性無二情性。一如可從所變而云其本也。若分大小。則隨緣不變之說。出

自大教。木石無心之語。生乎小宗。四簡教分齊言隨緣等者。真如隨緣。性體無變。如火隨木。火性無移。全木是性。

如卽子欲執小道而抗大達者。其猶螻蟻乎。何殊井蛙乎。五結斥勸佛性。信又二初

譬斥達亦道也。螻蟻者亦云螻。亦云蛄。蛻丸糞虫也。蛙者小蝦蟆也。但知井深廣焉。測海之無涯。故子應知萬法是真如。由

不變故。真如是萬法。由隨緣故。故子信無情無佛性者。豈非萬法

無真如耶。故萬法之稱。寧隔於纖塵。真如之體。何專於彼我。勸信。

於中又二。初舉事勸信。又三。是則無有無波之水。未有不濕之波。在濕初法言。由隨緣者。從事說也。

造依之下ハ本
更有依字

注從理原本作
從迷今依疏改
注本下原本更
有本字今依疏
削情無下原本
更有情字今依
疏削情無下原
注無性下原本
有情無性之三
字今依疏削
注望譬下原本
有阻字今依イ
本及疏削

詎間於混澄爲波自分於清濁雖有清有濁而一性無殊次譬水譬身也

波譬用也濕譬體性衆生起惑爲用如濁水之波如來變化爲用如清水之波故云無有無波之水等也 縱造正造依理終無異

轍若許隨緣不變復云無情有無豈非自語相違耶故知果地依

正融通並依衆生理本故也此仍事理相對以說三合譬造依造正俱通生佛合水合

波理無異轍合濕性而一若許隨緣不變生外無復無情猶云無情有即 若唯從

理只可云水本無波必不得云波中無水如迷東謂西只可云東

處無西終不得云西處無東次約理辨迷於中又二初譬又二初譬從理也 若唯從迷說則波

無水名西失東稱次譬於迷事也 情性合譬思之可知次例合於中又二初合情性也情謂事情如波

性即理性如水只可得云性本 無情有無例之可見次合無情有無無情唯性如水無情無性如波

非事情必不得云唯情無性 於野客恭退吳跪而諮曰波水之譬

只可得云性無無情必不得云無 其理實然僕曾聞人引大智度論云眞如在無情中但名法性在

情無性望譬易解故云可見也

注將原本作得今依イ本及疏改

論下文依ハ本加

注文無下原本有決字今依疏削

反原本作變今依ハ本改

注迷下名依疏加

令覺下ハ本有彼字

不成下原本有不字今依ハ本削

有情内方名佛性。仁何故立佛性之名。次内心將順盜聽徒說。引論再徵初問可解。余曰親

會委讀細檢論文都無此說。或恐謬引章疏之言。世共傳之。次答又三。

初答。泛爲通之。此乃迷名而不知義。法名不覺。佛名爲覺。衆生雖

本有不覺之理。而未曾有覺不覺智故。且分之。令覺不覺。豈覺不

覺不覺猶不覺耶。反謂所覺離能覺耶。次縱而爲通也。言迷名等者。名謂法佛二名。義卽名下之旨。法

從諦理且言不覺佛約觀智對法名覺。智既已覺境觀遍融。一體三寶更何差別。故淨名云佛卽是法。法卽是衆生。生約心體和合法約心體。離染佛約心體。覺知體一對殊名三義。遍迷名惑旨故云不知等也。

客曰若爾至佛方會。凡離何乖。三約果難因初問意者。由前云衆生無有覺智覺智當有。應唯極果凡夫

分對亦復何乖。離字平聲也。余曰子爲覺佛耶。爲覺凡耶。理本無殊。

凡謂之離。故示衆生令覺不覺。故覺不覺自會一如。故知覺無不

覺。不名佛性。不覺無覺。法性不成。覺無不覺。佛性寧立。次答中二。是初正答。

則無佛性之法性。容在小宗。卽法性之佛性。方曰大教。次判大小於中又二。初正

注證依イ本加
 即下原本有能
 削字今依イハ本

判 故今問子諸經論中法界實際實相眞性等爲同法性在無情
 中爲同眞如分爲兩派次舉佛性異名反難前義於中又二初雙立也若尙
 眞如諸教不見無情法界及實際等分爲兩派者諸教之內不見無情爲法界等若
 在無情但名法性非佛性者何故華嚴須彌山頂偈讚品云了知
 一切法自性無所有若能如是解則見盧舍那豈非諸法本有舍
 那之性又云法性本空寂無取亦無見性空卽是佛不可得思量
 又精進惠云法性本清淨如空無有相此亦無所修能見大牟尼
 豈於無性又云無修觀能見牟尼又眞實惠云一切法無相是卽
 眞佛體次難同法性在無情中不名佛性者華嚴諸文何故佛既眞佛體在一
 切法請子思之當免迷教及迷佛性之進否也故眞如隨緣卽佛
 性隨緣佛之一字卽法佛也故法佛與眞如體一名異次結示於中
又二初示體

同名 異 故佛性論第一云佛性者即人法二空所顯眞如當知眞如

即佛性異名次引論釋成故破四性名為人空無四假名為法空所空之理體一即佛性也華嚴又云衆生非衆

生二俱無眞實如是諸法性實義俱非有言衆生非衆生豈非情

與無情二俱隨緣並皆不變故俱非有所以法界實際一切皆然

故知法性之名不專無情中之眞如也由世人共迷法相一體

異名故也次重引華嚴證情無情即是法界佛性等異名其體無二於中爲二初華嚴然雖體同不無少別凡

有性名者多在凡在理如云佛性理性眞性藏性實性等次辨同異於中

又三初判性名 無性名者多在通凡聖因果事理如云法界及實相

在凡在理也 等次判法界等名如三昧陀羅尼波羅蜜等則唯在於果三判極證定惠唯在果初

畧判二 所以因名名佛性等者衆生實未成佛得理證眞開藏以

義竟 煩惱生死是佛等性示令修習名佛等性而諸教之中諸名不互

凡下在八本無

注義言原本作示信今依疏改

以性原本作佛種今依ハ本改

立。涅槃經中。多云佛性者。佛是果人。言一切衆生皆有果人之性。故。偏言之。世人迷故。而不從果。云衆生有。故失體遍。次釋出修性於中又二初正明

修性也。言世人等者。謂不順經義言。一切衆生有。果人依正不二之性也。又云。遍者。以由煩惱心。性體遍。云佛

性遍。故知不識佛性遍者。良由不知煩惱性遍故。唯心之言。豈唯

真心。次約於色心示性體。遍又二初明遍心。子尚不知煩惱心遍。安能了知生死色遍。

色何以遍。色即心故。何者。依報共造。正報別造。豈信共遍。不信別

遍。耶。能造所造。既是唯心。心體不可局。方所故。所以十方佛土。皆

有衆生。理性心種。以性喻空。具如涅槃一十復次。次明遍色。色心不

又二初示色遍。故知不曉大小教門。名體同異。此是學釋教者之大患也。

次斥失。斥失故身子云。我等同入法性。及亦得解脫等。次引子初不

達余之義旨。故聞之警駭。爲子申已。理合釋然。故知世人。局我遮

業力下ハ本有故字

不ハ本作否

注次解下原本有譬字今依疏削

那唯陰質內。而直云諸法是無情者。則有二種。不如外道。外道尙

云。我大色小。我遍虛空。又外道猶計衆塵所成。亦不直云無情。而

已。三寄悟辨迷。比決優劣。又有二種。不如小乘。小乘尙云。由業力造遍優劣又五。初約外道。

三界。又小乘猶知諸法無常。亦不直云無情而已。次約三藏。小乘也。又有二

種。不如共乘。共乘尙知造心幻化。幻遍三界。又知諸法體性卽真。

三約通。三乘人。若次第乘。故非所擬。四約於別教也。子聞是已。亦合薄知教法權實。

佛性進不。五引示。通塞也。客曰。仁善分別。實壞重疑。信一切法。皆正因性。

次解一疑。三於中爲二。初結前生後初結前。而云正中三因。種遍修遍果遍。重疑者。重字平聲。疑理疑教並決故云也。

又云。一塵一心。卽一切生佛之心性情。由未決。次生後也。余曰。良由自

昔不善。遍攬因果。自他依正。觀於己心。心佛衆生。亦由不閑諸教。

大旨。不曉佛說果德之意。不達佛現互融之由。次答中又二。初通所述之意。良由昔觀。不攬十

如因果不攬自他十界。不攬依報正報。入一念心佛及衆生心。無非法界。故云不善等。又爲暗諸教大意歸會妙理。故云由等。又緣迷於佛說果德之性。令生修習。故云不曉等。又由不曉佛現神變互融無碍。由因觀具無非一心。故云不達等也。余欲開導子之情懷。更以四十六

問而問於子。子若能曉余之一問。則衆滯自消。法界融通。釋然大觀。洞見法界生佛依正。一念具足。一塵不虧。次引問曉迷於中爲四初敘問意 問佛

注列原本作因今依疏改

性之名。從因從果。從因非佛。果不名性。次正列問中答初問者因果不二佛性寧偏 問佛性

之名。常無常邪。無常非性。常應不變。二者佛性常住變不名性也 問佛性之名。共

邪別邪。別不名性。共不可分。三者非共非別共別不二也 問佛性之名。大小教耶

小無性名。大無無情。四者大小內外其理一如大教所詮性外無法雖謂無情情無俱實也 問佛性之名。有

權實耶。對體辨異。其相何耶。五者權體眞性遍於六道實教實體必遍三千無非遮那非並非別也 問無情

之名。大小教耶。大教大部有權實耶。六者無情之名出偏小教設出大教亦權所詮圓實之義性外無法也

問無情無者。無情爲色。爲非色耶。爲二俱耶。七者言無情無非極實說也極實說者色心不二絕

注極實說者原本作說也者今依疏改

注謂原本作無今依疏改

何耶。原本作云

注教原本作部今依疏改

無性原本作無
情今依ハ本改
注性原本作情
今依疏改

所造下原本有
唯字今依ハ本
削正下也依ハ
與正下也依ハ
本加何之下疑
注云有字
脫有字
本及疏加
注照用下原本
有外字今依疏
削

四離^{トス}問無情色等佛見爾耶爲生見耶爲共見耶八者佛見無情色唯法界生自見異非共

離^{スルカニソト云ハ}耳問無情敗壞故無性者陰亦敗壞性亦然耶九者情陰性常迷謂敗壞我土不毀常在靈位

身土一如可問無情是色法界處色爲亦無耶爲復有耶十者法界之色以爲證也

無理也問唯心之言子曾聞耶唯只是心異不名唯十一者一切唯心並唯一切色

唯心之言凡聖心耶若聖若凡二俱有過十二者凡聖約事唯心從理若凡若聖二理號殊也

唯心唯心亦唯色耶若不唯色色非心耶十三者心色無二唯即俱唯唯水唯水二無二體一體摠心也

問唯心名心造無心耶唯造心耶二俱有過十四者能造所造無二無別也

所造依與正也依正能所同耶異耶十五者依正不二同異云何之也

性隨異耶不爾非內爾不名性十六者衆生量異約事爲言性非內非外無若干也

性遍不遍神我四句爲同爲異耶十七者惑性咸遍百界三千無非三德神我四句約陰色心是故云隔

衆生有性唯應身性亦法性耶亦報性耶十八者衆生性德三因是具足如竹中火溫身熟食照用

及熱三性。必俱不問。衆生本迷。迷佛悟耶。佛既悟已。悟生迷耶。十九者衆生本

縱不橫。此喻可解。迷非已悟之性。佛既悟已。已必無迷。如木成火。火不成木。生佛之性。彼彼咸具也。問衆生一身。幾佛性耶。一佛身

中。幾生性耶。二十者若權若實。互通互隔。非數非量也。問佛國土身爲始本耶。始本同耶。爲

復異耶。二十一者佛國土身。初後無二。依正理一也。問佛土佛身爲一異耶。一無能所異。則

同凡。二十二者身土。唯心誰分能所。問佛土法界分。生亦居耶。爲各所居。佛無土耶。

二十三者衆生土界。即佛土界。佛土界分。即衆生界。分衆生界。分即佛土界。分互居互遍也。問佛土所攝。爲遠近耶。何土

與生一異共別。二十四者身土。皆如寂光。土體非近非遠。餘之三土。隨取不同。譬如諸天共寶器。食於生成。異寂理恒同。何近何遠也。問

佛佛土體。爲同異耶。娑婆之處。爲共別耶。二十五者佛佛土體。常理無殊。娑婆即淨非共非別也。

問佛成道時。土亦成耶。成廣狹耶。不成有過。廿六者一成一切成。一位一切位。何隔依正而不融。

容刹說塵說良由成證。彼彼法界廣狹何之。仍從化儀立塵刹稱。問成通因果四十二位。一具一切用。餘位爲答。如一首詩四十二字。誦者要須四十二遍。方得入心。遍

雖具後後加前。一遍成具四十二字。如一成一切成。後後方極如須。諸位又如闍室大分。此闍爲四十二品。一炷之燈。先破一品。餘四十一品。一分廉暗已除。故云一

佛土下法ハ本無

注常理下無依疏加

注不融容原本作能容今依イ本改注何之上疑脫有字注廉暗原本作同兼今依疏改

注亦隨下通原
本作過今依疏
改

注生下即原本
有理下今依疏
改

注不隨下真依
疏加

破一切破。更加一炷。破第二品餘之四十品。明亦隨通。乃至加於四十二炷。細闡方
盡。一破一切破。不失因果。諸位仍殊。約智論成。約惑論破。智斷不二。成破俱時。燈生
暗滅。譬問佛成見性。與生見處。為同為異耶。離一一不可。二十七者佛
之可解。問佛成土成。與彼彼成。彼彼不成。為一異耶。二十八者
約理所見無二。問佛成土成。與彼彼成。彼彼不成。為一異耶。一佛土成
能見自殊也。望他佛成及生成。實無增減。生自計異。有成不成。淨名云。問佛成三身。與彼彼
但以世俗文字數。故說有三世。非謂菩提有去來今也。問佛成三身。與彼彼
果及彼彼生。為一異耶。二十九者佛成三身。與他果三。問佛成身土成。何
眼智見自他境。初後如何。三十者佛成土成。成佛眼。問真如所造。互相
攝耶。不相攝耶。二俱如何。三十一者真如約理所造。從事。問真如之體。通
於修性。修性身土。等不等耶。三十二者真如之理。理體本。問真如隨緣
變為無情。為永無耶。何當有耶。三十三者言真如變從迷從。問真如隨
緣。隨已與真如。為同異耶。為永隨緣耶。三十四者隨已真如。與不隨真如。
問真如本有。為本無耶。與惑共住。同異如何。三十五者真如本有。非有
非無。惑智並如。非同非異。

問佛成土成。與彼彼成。彼彼不成。為一異耶。一佛土成。
能見自殊也。望他佛成及生成。實無增減。生自計異。有成不成。淨名云。問佛成三身。與彼彼
但以世俗文字數。故說有三世。非謂菩提有去來今也。問佛成三身。與他果三。問佛成身土成。何
眼智見自他境。初後如何。三十者佛成土成。成佛眼。問真如所造。互相
攝耶。不相攝耶。二俱如何。三十一者真如約理所造。從事。問真如之體。通
於修性。修性身土。等不等耶。三十二者真如之理。理體本。問真如隨緣
變為無情。為永無耶。何當有耶。三十三者言真如變從迷從。問真如隨
緣。隨已與真如。為同異耶。為永隨緣耶。三十四者隨已真如。與不隨真如。
問真如本有。為本無耶。與惑共住。同異如何。三十五者真如本有。非有
非無。惑智並如。非同非異。

也問波水同異前後得失真妄同異法譬如何三十六者波水名異濕性無殊前後必俱真妄

亦爾問病眼見華華處空處同異存沒法譬如何三十七者其名雖異佛性焉別問

鏡像明體本始同異前後存沒法譬如何三十八者鏡像明體三一俱時體同名異三身三德亦復

如是法身譬明應身譬像報身譬體言一則三三不離一尚非一三何住三三一雙亡一三俱寂也問帝網之譬唯譬果耶亦

譬因耶果無因耶三十九者華嚴帝網譬圓心性若因果何隔異耶也問如意珠身身有土耶

唯有果耶通因如何四十者如意珠身譬生眾善眾善自性性具三千一問多身土非前後不增不減因果咸然非內非外問行

者觀心心即境耶能所得名同異如何四十一者一念具足妙心三千所具為境三千能了名之為觀

問行者觀心一耶多耶一多心境同異如何四十二者觀境唯心心無能所能所唯性境觀何殊

也問行者觀心為唯觀心亦觀身耶亦觀土耶四十三者觀一念心體遍三千三千唯性性體

叵得一多之理同異皆皆空借以別教假立能問行者觀心在惑業苦內耶

外耶同耶異耶四十四者圓觀三道即是三德惑即般若結業即解脫苦即法身內外斯亡意如前說也問行者觀心心

注三下一依疏加

注眾善等十六字原本作善非也後今依疏及イ本改注非內非外疑應有因字之上

外耶下原本有内外二字今依ハ本削

注互攝下原本
有心字今依疏
削

注初下約依疏
加
注咸疑減

注問下問字依
疏加

中佛性爲本淨耶。爲始淨耶。四十五者言心體淨但云性淨如云銅體本淨實未現於面像雖未現像性互始終也問

行者觀心。心佛衆生因果身土法相融攝。一切同耶。四十六者心佛衆生三無差別

因果身土何隔情與無情一切融通互攝如是設問不可窮盡。爲斷子疑。且示爾許。三指廣結

要也。客曰何以不多不少。唯四十六。四徵列數之意余曰攻惑攻疑。攻行攻

理。通教通義。通自通他。一問亦足。次答又四初約利根咸數答攻者破也緣理破惑修行達理顯教通義若自若

他解於一問遍通爲對鈍根。故四十六。及對六。卽分證離。爲四十一

多問。故云卽足。位兼前及後。故四十六。次答文意言兼對等者兼前理卽名字觀行相似四卽並究竟卽成四十六也應知一問

亦皆能收餘四十五。餘一位。仍須皆具餘四十五。乃至無量亦

復如是。三應知下明互融問成極猶如帝珠故云皆具等也客曰仁所立義灼然異。僕於昔所

聞。四客曰下述客領解領解又二初略中二初領今僕初聞之。乃謂一草一木。一磔一塵。各一

佛性。各一因果。具足緣了。若其然者。僕實不忍。何者草木有生有

甚下ハ本有矣
過莫太矣之五
字

性下遍依ハ本
加

意下答ハ本無

滅塵礫隨劫有無豈唯不能修因得果亦乃佛性有生滅世皆謂
 此以爲無情故曰無情不應有性僕乃悞以世所傳習難仁至理
 失之甚キナリ次說昔昔謂一一修因別別得果說法度人不余曰子何因猶存無
 情之名初略責也客曰僕乃重述初迷之見今亦粗知仁所立理亦
 是一一有情心遍性遍心性具猶如虛空彼彼無礙彼彼各遍
 身土因果無所增減故法華云世間相常住世間之言凡聖因果
 依正攝盡スレテリ次答出今意余曰觀子所見似知大旨何不試答向之一問
 三印可答前向之所問也客曰仁向自云若思四正答前問於中又余曰請述其旨次正
 答遍答衆問何一問之有耶二初略申答意也余曰請述其旨次正
 答於中二客曰僕還攬向諸問意答若消衆滯即名爲答何假曲申
 初正命也客曰僕還攬向諸問意答若消衆滯即名爲答何假曲申
 一一問耶何者衆問豈不由僕不受無情有性之說僕今受之即

注初下略依疏
加注否原本作不
今依疏改

令是等九字ハ
本無

注遮原本作已
今依疏改

此答。二初略答又余曰。大略雖爾。未曉次廣答於中又二。子情。初抑之令答也客曰。仁所

立義。關諸大教。難可具陳。僕略論之。冀垂聽覽。次廣答又二初豈非

曉最後問。三無差別。即知我心。彼彼衆生。一一刹那。無不與彼遮

那果德。身心依正。自他互融。互入齊等。我及衆生。皆有此性。故名

佛性。其性遍造。遍變。遍攝。世人不了大教之體。唯云無情。不云有

性。是故須云無情有性。了性遍已。則識佛果。具自他之因性。我心

具諸佛之果德。果上以佛眼佛智觀之。則唯佛無生。因中若實慧

實眼冥符。亦令是生佛無別果佛。故生外無佛。衆生以我執取之。

即無佛唯生。初心能信。教仰理。亦無生唯佛。亡之則無生。無佛照

之則因果照然。次正領。正領又三初領名體應知衆生但理。諸佛得事。

衆生但事。諸佛證理。是則衆生。唯有迷中之事理。諸佛具有悟中

之事理迷悟雖殊。事理體一故。次領生佛所得同異一佛成道。法界無

非此佛之依正。一佛既爾。諸佛咸然。衆生自於佛依正中。而

生殊見。苦樂昇沈。一一皆計爲己身土。淨穢宛然成壞斯在。

仁所問意。豈不畧爾。三領諸佛體同生自計異余曰。善哉善哉。快領斯旨。實

可摠知諸問綱格。此卽已答百千萬問。何獨四十六耶。次述成又二初

略述又二。客曰。幾不遇仁。此生空喪。必依此見。獲勝果耶。次受旨也余曰。

必欲修習教法。未周若不善解。一家宗途。未可能委究行門始末。

安能徧括教行事理。惑智因果。依正心法。用爲凡夫初心觀首。然

子所領。似虛其情。計子觀道。猶爲罔像。次示廣教法又二初示言教行

之觀事。謂諸教俗諦理。謂偏圓真理。惑卽見思塵沙無明。智謂大小諸智。因卽十界

如是相性體力。作及因緣果。謂十界如是果報。依卽一千國土。正謂衆生五陰二千

世間心。卽十界識。陰心王法。謂王外法。雖多差別。剎那體含。含卽實相。實相卽佛性。名異體同。凡夫依之名。大乘學者。大乘學者。雖是肉眼。名爲佛眼。眼必具智。智知見

注相下卽依疏
加智智依疏加

所依妙心佛性即實相境了境即智智境唯心凡心佛心及衆生心性體無二無二即中中體所具即假中體無相即空雖三而一雖一而三亦雙亡一三如是圓觀凡聖理同未修名理三觀解無謬名字三觀刹那無間觀行三觀六根清淨相似三觀初住已上訖至等覺分證三觀妙覺一位智斷俱圓究竟三觀初心此觀即五品之氣分也自非博解指心客曰觀道者何仁師誰耶法依何耶次徵余曰難當故云安能等也

子豈不聞天台大師靈山親承大蘇妙悟是余師也摩訶止觀所承法也以二十五法爲前方便十法成乘觀於十境十境互發觀時進否此觀道大畧也諸問且令識十乘初妙境而已餘乘諸境

不暇論之次答又二初言天台等者天有六星名三台星此山對之故云天台大

注契或作熟
注有一僧原本
作一有像今依
疏改

注北面原本作
此西今依疏改

神光兼輝隣室七歲口授普門一遍便契雖父母遏絕不聽數往伽藍而於宅內抄寫經像禮懺精誠舉身投地悅焉如夢見極高山臨於大海山上有一僧招手喚上須臾申臂至乎山足接引令登見所造像在彼殿內而復示之汝當居此汝當終此還受具足律藏精通意好禪惠快快江東無足可詢獨往光州詣大蘇山惠思禪師諮受北面初獲頂拜思乃歎云昔與靈山同聽法華宿緣所追今復來矣即示普賢道場令入法華三昧誦經行道至藥王品諸佛同讚是真精進是名眞法供養如來到此一句寂然入定身心豁開照了法華若高輝之臨幽谷達諸法相似長風之遊大虛辯類懸河智方日月將以問師師云證法華中道惣持陀羅尼耳說法人中爲

最第一故云妙悟餘如別傳二十五法十法十境等略如客曰善哉僕當慕之

佛性觀中云初妙悟者即所含一念實境即佛性理是也

以為永劫之仗託也客曰屢聞講說大乘諸師猶以無情佛性為

一別見何耶次明客諮受於中余曰此有由也斯等曾觀小乘無情

之名又見大乘佛性之語亡其所弘融通之談而棄涅槃虛空之

喻不達修性三因離合不思生佛無差之旨謬數傳習無情之言

反難己宗唯心之教專引涅槃瓦石之說不測部時出沒之意次答

又二初答又三初法也如福德子而無壽命弱喪徒歸猶迷本族如受貴位不

識祖宗亦如死人而着瓔珞用福德為用纓絡為次譬福位纓絡

迷祖及死人等並譬迷性弱喪者嬰兒失故鄉也既少譬講大乘無壽

失鄉里而迷性族歸亦空歸譬向寶山而無所得也法相徒施全迷其本忽

遇斯等應以如上諸意問之所弘之典大小乘耶尚失小乘已如

前說三合結言尚失小乘者小乘知心造於客曰斯失者衆聞仁所宗四

注二原本作三今依疏改

用下原本有是字今依ハ本削

注也下既依疏加

注迷下性疑姓

注因下疏有果

字宗原本作示今依ハ本改

四教原本作四
釋今依八本改

注談原本作論
今依疏改

注通原本作返
今依疏改

注會上機原本
作二今依疏改

注成疏作咸
須疏無

注常原本作出
今依疏改

注化方疑化儀
注多上有依
本加
注十地下原本
有初果薄人不

教釋義。可得聞耶。

次更請為騰權實
教旨又二。初請也

余曰。此之四教。關涉五時。撈籠

八教。十方三世大小乘法。咸攝其中。豈可率爾談其始末。

次答又
二。初文

博難談。言五時等通歷諸味。故云關涉五時。義該名廣。故云撈籠八教。應知五時約會八教。隨機機會不同。故分五八。八遍於五。多少分途。大而言之。不出權實法華開會殊途。同歸唯一圓乘。五八成妙。妙體博遠。故云咸攝其中。言五時者。佛初應代。託陰摩耶。主伴互為純被。大機說圓別法。約五味譬名之為乳。故涅槃云。從佛出十二部。經譬從牛出乳。以初對初。不約濃淡。二乘機器於此非宜。雖復在座。初會口眼並無見無說。故譬盲啞。便不動寂。場冠日託生。須應乎丈六之質。示初成於鹿苑。轉生滅四諦法輪。唯約三藏小乘。約味而譬於酪。故涅槃云。從十二部經出。修多羅。譬從乳出。酪次說方等諸部。四教並明。歎大褒圓。拆小彈偏。約譬乃名生蘇。故涅槃云。從修多羅出。方等典譬從酪出生。蘇次說諸部。般若衍門。淘汰不明。三藏約譬名為熟蘇。故涅槃云。從方等出。般若從生蘇出。熟蘇既心漸通。察機情已動。次會姓與記捨諸方便。唯說圓乘涅槃。最後明常。仍以權教蘇息。此二說咸譬醍醐。故涅槃云。從般若出。涅槃法華。譬從熟蘇出。醍醐即五時也。言八教者。初說華嚴。未遊諸會。唯被大機。譬如日出。先照高山。名頓應物現形。說次三味名漸。法華圓會。非頓漸攝。餘之六教。遍在漸頓之中。同聽異聞。互不相知名為秘密。若互相知。但名不定。不定秘密。二不出於藏。通別圓對顯及定。且名為二。此之四教。名為化方。譬如藥方。藏通別圓。喻如藥味。名為化法。約顯雖乃有多有少。約密不定。味味具八。三藏滅色歸真。三乘無復異轍。四果乃是聲聞之位。緣覺共受支佛之名。菩薩三祇百劫所修。菩提樹下。三十四心斷結。成道名佛。通謂通學。般若共行。十地體陰。即真發心。自行兼人不同。

同故有三乘差別。乾惠性地名內外凡八人見。地具斷見惑二十八字。今依本及疏削。

注如上具依疏加。

注一依本加。

故有三乘差別。乾惠性地名內外凡八人見。地共對見惑。並斷初果薄地。斷欲六品。思惟對斯陀含。離欲地。斷欲思九品。名第三果。第七地名已辯。俱斷三界思惟。即阿羅漢。八支佛地。九菩薩地。第十佛地。後無等覺妙覺。初無內外七賢類。上非別非圓。比下法位天隔約於當分。三人行學大同。故立通號。別教者。證諸因果。次第修成。四十二位。三賢十聖。初緣界外地上中理。別於若藏若通。空假非即。中道佛性。又別圓教。故名爲別。圓人六。即卽理何殊。約事分六。不別而別。初心畢。竟具性俱融。境圓智圓。修圓性圓。故名爲圓。略示旨。客曰。若爾。可能以此四教略判佛性。無情有無。心造歸真。如別說也。

心變。具不具耶。次請對權實明性通塞。略示綱要。又二初請也。余曰。略示方隅。斯亦可矣。何者。

自法華前。藏通三乘。俱未稟性。二乘憚教。菩薩不行。別人初心。教

權理實。以教權故。所稟未周。故此七人。可云無情。不云有性。圓人

始末。知理不二。心外無境。誰情無情。法華會中。一切不隔。草木與

地。四微何殊。舉足修途。皆趣寶渚。彈指合掌。咸成佛因。與一許三。

無乖。先志。豈至今日。云無情無。次答又三。初答無情有無言。與一許三者。口許三車。意與一大。遂本願。故曰無乖也。

言心造心變。咸出大宗。小宗有言。而無其理。然諸乘中。其名雖同。

心變下ハ本有
心字

注眷屬隨人之
四字疑剩

理具ハ本作種
具

義亦少別。有共造。依報。各造。正報。有共造。正報。各造。依報。衆生。迷故。或謂自然梵天等造。造已。或謂情與無情。故造名猶通。應云心變。變而復通。應云體具。以無始來。心體本遍。故佛體遍。由生性遍。遍又二種。一寬廣遍。二即狹遍。所以造通於四變等。唯二。即具唯圓。及別後位。故藏通造六。別圓造十。次答心造心變言心造等。國土砂磔。同業所感。故云共造。一一色身妍醜。聰鈍差別等異。名為各造。共造正報者。約他正報也。如共僕使等。各造依報者。所感田宅眷屬隨人也。寬廣遍者。理體本然。始終無二。即狹遍者。一念實相。法界量同也。此六及十。括大小乘教法。罄盡。由觀解異。故十與六。各分二別。藏見六。實通見無生。別人見十。前後生滅。圓見事理。一念具足。論生兩教似等。明具別教不詮。理具等義。非此可述。故別佛性。滅九方見。圓人即達九界。三道。即見圓伊三德。體遍。三答具不具。又二初正答。次客曰。下問具所以初言。十與六者。六即六道。十加四聖。言似等者。次與不次。約數同十。故云似也。明具等者。教道之中。不即觀具而為一心。故云不詮也。客曰。如何能攝。

依正因果中二初問也次問其所以。余曰。一家所立不思議境於一念中理具三

千。故曰一念中。具有因果凡聖大小依正自他。故所變處無非三

千。而此三千性是中理不當有無。有無自爾何以故。俱實相故。實

相法爾具足諸法。諸法法爾性本無生。故雖三千有而不有。共而

不雜。離亦不分。雖一一遍亦無所在。次答又二初正答具意初言理具者。體理含攝如一袋麵體具多食。巧拙

見殊。觀有明昧亦復如是。如一剎那體能毀戒。即地獄心體能慳貪。即餓鬼心體無

慚愧。即畜生心體能諂誑。即修羅心體能義讓。即人道心體能十善。即天心體能自

度。即二乘心體具慈悲四德。即菩薩佛心。此十更互。即有百界。百界十如。即有千如。

千如各有五陰衆生國土三種世間。千如即有三千世間。剎那體具故云具有等。因

果只是十如凡聖。即是十界菩薩佛界爲大。二乘爲小。依正即攝。客曰。其理必

然。僕深仰之。此爲所憑教。爲通依諸部爲專在一經。次問所依部教。又二初問也。

所ハ本無

注自下原本有
在字今依疏削

余曰。斯問甚善。能使其理永永不朽。次答又二初答又二初通許所問也。雖則通依一切

大部。指的妙境。出自法華。故方便品初佛歎十方三世諸佛所得。

注百界下原本
更有百界二字
今依疏削

注歎也下依疏
當有如文二字
注或本仰字疏
及イ本無下
復原本有無下
今依本改印今
仰原本改印今
依ハ本改印今
說ハ本作證

微妙難解之法。所謂諸法實相。如是相等。次卷權歸實專示妙經於中

性體當知如是相等。即是轉釋諸法實相。以諸法故。故有相等。以

實相故。相等皆是實相無相。相等皆如。次釋經客曰云何三千。次

前三千又余曰實相必諸法。諸法必十如。十如必十界。十界必身土。二初問也

次答又四初摠答言諸法者通指界如三千也十如等者未又依大經及以大

論立三世間。故有三千具。如止觀及廣記中。二引教答故知因果凡

聖恆具三千。是故歎云。唯佛與佛。乃能究盡。滿十世界。稻麻二乘。

如恆河沙。不退菩薩。並不能知。斯義少分。即指前之七種人也。三

歎是故。或本身子三請慇懃。十方三世諸佛開顯。釋迦仰同。復無

異趣。大車譬此宿世。示此壽量。久本唯說於此。根敗適復。獲記由

此菩薩疑除。損生增道。始初發心。終訖補處。豈有餘途。並託於此。

注所託疏乃作
所說
因依ハ本加

注正因下性疏
及イ本無

注舉上原本有
與字今依疏削

由前四時兼但對帶部非究竟故推功法華涅槃兼權意如前說

四示妙性爲三周所顯之境也又當知一乘十觀即法華三昧之正體也

普現色身之所依也正因佛性由之果用緣了行性由之能顯性

德緣了所開發也涅槃眞伊之所喻也法華大車之所至也

體辨體功能於中又三初明功能正因由性證果神用自在緣了智行由性功能顯

性德緣了合名正因性性體無殊體即所開及所發也能開能發屬修緣了眞伊之

字本喻涅槃三德佛性圓融七寶大車到極處舉譬對法故並云所也諸大乘意準例可知

界帝網淨名入門不二子得聞之可謂久種勤而習之無使焦敗願未

來世諸佛會中與子相遇於是野客悲喜交集曰投身莫報

粉骨寧酬唯以此義隨方轉說以報所聞如何

之恩悲昔未聞喜今方悟故云交集也余曰佛有誠誠自可爲規經云若但讚佛乘衆生

沒在苦我寧不說法疾入於涅槃尋念方便先小後大此乃以偏

次示性即

次舉例故知般若無住行檀華嚴法

三結勸也

三流通分爲四初以轉說名法供養用申諮受

志求上原本有者字今依疏削

注有原本作但今依疏及下文

改今依疏改

注令原本作全今依疏改

注令原本作合今依疏改

不ハ本作否

注教上權依イ本加己ハ本無

助圓。方可爲說。又云。當來世惡人。破法墮惡道。志求佛道者。廣讚

一乘道。此卽簡人。方可爲說。次余曰下示弘傳方軌。三明夢客辭退四體夢。歸性自他成一。文又二。初示聖化多端。次若有

下示化法。初又四。初令以權助實也。次又云下示令簡人也。然末代施化。復未知根。亦可如安樂行。但

以大答。亦可如不輕喜根。而強毒之故。首楞嚴中。聞生謗者。後終

獲益。如人倒地。還從地起。應運大悲。無惱他說。三令答以大如喜根菩薩。爲居士說欲體性。卽

道體性被勝意謗而作撥法。喜根知其卽現受報強爲說於大法毒之。爲作久遠聞法之種。不輕四衆類亦然。故引楞嚴以之爲證。倒地譬因謗墮苦地起譬於遠益也。

子應縱容觀時。進不將護彼意。順佛本懷。四結也。若有衆生。未稟

權教者。來至汝所。先當語云。汝無始來。唯有煩惱業苦而已。卽此

全是理性。三因由未發心。未會加行。故性緣了。同名正因。故云衆

生皆有正性。次正明化法。又五。初示未稟權教之機。逗之以大。又六。初示種性而有三因也。既信己心。信有此性

已。次示此性非內外遍虛空。同諸佛等法界。二示此三因體量俱遍也。既信遍已。

佛之下ハ本有諸字

修ハ本作彼

注體下性原本作德今依疏改體量上是示依ハ本加

次示遍具。既同諸佛。等於法界。故此遍性。具諸佛之身。一身一切身。如諸佛之感土。一土一切土。身土相即。身說土說。大小一多亦復如是。有彼性故。故名有性。三示一刹那遍於自他百界三千一多相即體具三德也若世人云。眾生唯有清淨之性。加修萬行。為功用體。故至果時。方有大用。此乃佛有眾生之性。不名眾生有佛性也。二無差別。斯言有徵。寄言說者。勿背斯教。四釋世三疑。初疑生無緣了不曉初義也若言眾生有正因性。與法身等。不與報化等者。還成眾生與眾生等。何者。若除報化。猶是眾生。ナレハナリ次疑性三因不遍三身。不曉次義也。又若言等於有報化之法身。其如妙法身。非報化外。以是言之。故須悉等。三疑性三因體性不具三身三德。但云等有於報應之法身也今此示有是示種性。示遍是示體量。示具是示體德。五結示三意。略如佛性觀中也既示三已。次令緣於一體。三寶發。四弘誓進。受菩薩清淨律儀。一一緣向理性。三因修行填。

注善提心依疏
加性無下原本
有離字今依疏
削注之名下無依
疏加

注故下云原本
作出今依疏改
注填願下疏有
餘三如文四字

俱ハ本作但

注順原本作願
今依疏改
注覺疏作學

誓如向所聞種必相續世世生處以天人身佛會再聞而得解說

六示令緣理三性為一體三寶發菩提心正因即法寶了因佛寶緣因僧寶佛性無二故云一體性體覺知即佛性體離染即法性體無諍即僧此之三寶即具百界三千百界三千惟圓佛性性體恆具非物造之名無作境境謂四諦百界三千生死即苦達此生死即涅槃名衆生無邊誓願度百界三千具足三惑達此煩惱即是菩提名煩惱無邊誓願斷生死即涅槃證圓佛性即佛道無上誓願成惑即菩提無非般若即法門無盡誓願智惑智無二生佛體同苦集唯心四弘融攝一即一切斯言有微緣性發心與拔該括離偏小外名為真正四弘願須行填願誓進受律儀律儀當報入天所緣佛性大乘因茲值佛聞法天人見佛聞法功由乘戒兩兼萬行戒為先故標此二居首餘六度伏惑利生見性證真並酬前願故云填願也

若斷隨其所得點示體具故經云汝等所行是菩薩道故法華中

五章開權一一俱云是法皆為一佛乘故衆生聞已皆得種知次示

已稟權教之機順行開顯也散心講授者隨宜設化以三用四隨逗一種觀心者從心

示之四隨禪者示其本若有憚教生諍競者應當語云聞已成種不

敢輕汝汝等行道皆當作佛五帶空毀教者逗以不輕之法又三初示不輕之法也故大師判教

注引原本作弘
今依疏改

今ハ本作爾

注合疏作含

末云佛法不思議。唯教相難解。二乘及菩薩尙所不能測。何況諸
 凡夫。而欲判此事。譬如生盲人。分別日輪相。欲判虛空界。一切諸
 色像。而言了達者。畢竟無是事。是故有智者。各生慚愧心。自責無
 明暗。捨戲論諍競。二引文 大師親證。判已尙自謙喻。後輩余今準
 此一家宗途。弊導於子。非師已見。子亦順教。如是流行。三結勸
 流通也 野
 客於是歡喜頂受。自今永劫。唯奉持之。所在弘宣。不違尊命。斂容
 再拜。安詳而出。三夢客辭還再拜表五陰圓伏安詳
 表自行柔和而出表轉爲他說也 忽然夢覺。問者答者。
 所問所答。都無所得。四體夢歸性夢覺表化功歸己能說所聽無得故
 云問者答者等餘有料簡略如佛性合融中也

原本 天和三年刊本全一卷

對校本

イ本 天海藏所藏文安二年八月成範師寫本全一卷

口本 明曆元年刊本全一卷

八本 明治十六年刊本金鐔論科解全一卷

編者云。本書者全與明曠師所撰金鐔論私記同。故今以私記對校焉。格上指疏者即是也。又云。修禪錄及傳教大師撰集錄可透錄載金鐔論科文。而後者註云。左麓讚佛堂藏有註金鐔論書本科文附其尾。按言金鐔論科文者。恐指本書卷首所收之三分十段之科文歟。

又云。古來議本書者不少。今摘錄其二三矣。傳教大師撰集錄云。金鐔論註釋一卷。寶地曰。金鐔論有明曠私記。山家取之爲註釋。台宗學則云。或金鐔論註者。高祖直取剡川大師私記。明曠以爲會本。題言註金鐔。卽高祖之叔父師而一家列祖之所尊崇。云云又金鐔論開講要義云。註金鐔論一卷。開山大師撰。全用明曠記。會合本論。而所會合。多可疑者。恐開山親撰亡逸於世。後人假名僞造之。非開山之舊。云云

註
金
剛
錍
論
終

卷下原本有第
字今準尾題削
下同
序品第一之上
準嘉祥師仁王
般若經疏疑脫
佛說仁王護國
般若波羅蜜經
十二字
言佛下一本有
說字
隱疏作穩下同

註仁王護國般若波羅蜜經卷上

入唐釋氏叢證

序品第一

羅什譯

所言佛者。自覺覺他名佛。聖言宣暢。故名說。仁者施恩。布德。故名爲仁。統化自在。故名爲王。護國者。仁王是

稱疑翻下一同
是下疏有名字
合上疏有名字
愚一本作惠
起上法一本無
智下業一本無
慧下業一本無
界
而下一本有今
緣共疏作絕苦
空疏作定
增下一本有其

能護國土是所護。由仁王如法治道。萬民適樂。國土安隱。若仁王望般若。般若若能護。由持般若。故仁王安隱。由入柄法。仁王是能護般若。所護今仁王般若。皆是能護。國土是所護般若者。大智論有二釋。第四十三卷解般若。秦言智慧。開善藏師並用。此翻。佛國語般若。翻智慧。又第七十卷解般若。不可稱般若。空實相甚深極重智慧。輕是不能稱莊嚴。旻師以此文云。般若含五義。智慧止是一條。非正翻譯。二師各執。即成諍論。皆不明般若。意問。既有二文。今云何通釋。答且依論解般若。若有二種。一方便門。二實相門。所言翻者。約方便門。翻爲智慧。言不可翻者。般若非愚非智。故云不可翻也。但解智慧。經論不同。淨名經云。分二字解云。知一切衆生心念。如應說法。起於智業。不取捨入。一相門。起於慧業。舊釋此文。智是有解。慧是空解。今則不然。衆生心念。何必是有一相門。何必是空。謂善得此意也。成論云。合解智慧二字。文云。真慧名智。此言慧。即是智。又云。慧義經中說智慧。義故智慧。合釋問經論何故。語言或出沒。或開或合。不分明。一途示人。耶答。聖人非不能一途分明示之。而出沒之。言者。此有濂意。以衆生本來。取着難動。以是因緣。繫屬於魔。生死不緣。共輪常輪。轉不悟正道。今若復作一途空說。更增住着。所以不定。出沒動其生死根栽。令得迴悟。正法故。

覺疏作學
放光下疏有文
殊問金剛般若
七字
人下疏有王字
者上一本有蜜

說下疏有為本
二字一本亦然
不論疏作小乘
論
選上一本有通
緯一本作縷
八品疏作八內
一粟上原本有
一字今依
上疏作下
銅疏作銀

不定說為益厚重若覺者定執經論文以成一家之義為謬甚重問五部八部內何者攝也答五部如此經說八部者大品小品光讚放光道行天王問般若此仁王問般若也是天王問攝人亦是天王也故知天王問般若所攝也

次釋波羅者名彼岸到波羅名到彼岸蜜名為到捨相會實名到彼岸又因能達果名到彼岸應言到彼岸而存胡本名波羅蜜經者名修多羅此翻為法本理不自發藉教以顯教為理本教不自起由理故生理為教本教理相由並說今云正取文為理本不論有五義一出生出生諸義故二涌泉義味無盡故三顯示顯示諸義故四纏

墨除邪得正故五結鬘貫穿諸義故俗訓為本經者逕也文經義緯織成行者之心故名經也言序品第一者起發由藉名之為序義類相從稱之為品八品居初名第一也略簡仁王般若位地名字不同仁王者依瓔珞經云有十四王一粟散王十善上品二習種菩薩銅輪王三性種菩薩銅輪王四道種菩薩金輪王亦名轉輪王五初地菩薩四天王六二地菩薩切利天王七三地菩薩炎摩天八四地菩薩兜率天王九五地菩薩化樂天王十六地菩薩化他自在天王十一七地菩薩初禪王十二地菩薩二禪王十三九地菩薩三禪王十四十地菩薩四禪王今言仁王者即是十善下品粟散王十四王內最下品也第二出體以五忍十地為體故下文云五忍是菩薩法具列五忍竟下結云名為諸佛菩薩修般若波羅蜜故知因修般若得證五忍一切佛菩薩無不由五忍而成聖故知五忍十地為體五忍義下文委釋第三明經宗夫以說講經前須識大旨此經以無生正觀為宗離有無二見假言中道故下文云般若無知無見不行不受不生不滅以般若不可思議故不生不滅者中道之異名不思議寂滅之別稱亦名佛性即十方佛母一大事者即其事問宗體有何差別答諸法本來寂滅何宗何體今欲為緣顯示於無名相中假名相說分為異

何差別答諸法本來寂滅何宗何體今欲為緣顯示於無名相中假名相說分為異

內宗舊疏作意
綱一本作繩
此下疏有經字
其一本作經
言上一本有所
災疏作害
明教下疏別有
二十五字往見
偏疏作備
就漸下一本有
教字
此經下疏別有
二十八字往見
上亦疏無
六宗疏無
即疏作詩
重疏作矣

也若通門宗唯是體體唯是宗今約別門輪潮喻宗內宗喻體宗如綱領體如毛目
舊云振裘持領舉網提綱裘網之體毛目自張宗體之異其義如是第四辨經用此
以內外二護爲用內護者下文云爲諸菩薩護佛果因緣護十地行因緣言外護者
下文云吾今爲汝說護國土因緣令國土安七難不起災災不生萬民安樂名外護
也第五明教相諸經不同偏如法華玄義今略明之若江東諸師三種分教一者頓
教謂佛初出世頓明深理也二者漸教謂從淺至深也三者無方不定教謂深淺無
定也但就漸中有二說一云漸有四時此經並說般若是第二時故小品云第二法
輪轉今謂不然若以大品經對初教云是第二時者法華譬喻品云昔於波羅捺今
復轉最妙上亦對初教明亦應是第二時教涅槃云昔於波羅捺今於拘尸城說大
涅槃亦對初教應是第二時後學宜自研斷不可妄依舊說也又十地論師四宗五
宗六宗分佛教今不復繁文濶說今依菩提流支直作半滿分教若小乘教名半字
名聲聞藏大乘名滿字名菩薩藏今即諸經論斯言當重所言小乘半教者若明經
理但人法二空論其因果但說有作四諦斯乃教不盡宗語不極義說稱小根進成
小行有所缺德名之爲半故云小乘名聲聞藏大乘滿字教者若明經理至極平等
無得止觀不二爲宗語經因果即說無作四諦斯乃教稱大宗語極圓旨說稱大根
進成大行具足無缺名之爲滿故云行獨大乘三賢十聖忍中行唯佛一人居淨土
故大乘滿如是次入經文然諸佛說經本無章段始自道安法師分經以爲三段
教菩薩也第一序說第二正說第三流通說序說者序義說經之由序也正
者示偏義一教之宗旨也流者宣布義通者不壅義欲使法音遠布無壅也所以有
三說者欲明滕人致教必有因緣先明序說開漸既彰正經宜辨故復正說聖人大
悲無限衆生受化無窮非止近益當時乃欲遠傳後復有第三流通也然此三非
是三故三乃一三耳序即是正乃至流通即序例如三寶一三三一也文處此經有

釋空疏作觀空

往一本作經

信下者疏無

出法等九字疏
作結集法藏時
當安如是等事

十一字
數疏作段
後一本作復
七疏作六

結下集下經字
疏無
可上疏有非字
時疏作經時

評一本作諍
向聖疏作而望
兄疏作從兄

八品分爲三段。第一序品。卽爲序分。第二釋空下六品。爲正說分。第三囑累一品。名流通分。若依文。受持品末。佛告月光下。卽是付囑。但前品明付囑。辨不起七難。後品明付囑。辨經分齊。故言囑累品。名流通。就序分中。爲二。初明證信序。第二明發起序。諸師因此二序。雖復種種不同。今以四雙往收。義無不盡。第一證信對發起。第二對通序明別序。第三對如來序明阿難序。第四對經前序明經後序。阿難親承音旨。名證信序。發起正經。故云發起序。衆經同有名通序。發起各異。故名別序。佛口自說名如來序。阿難證信者。名阿難序。佛所說者。名經前序。阿難後結集證信。名經後序。諸師雖復種種穿鑿。煩而無當。今置不論。今且依經前經後一雙。以釋二序。卽爲二別。從初至僉然而坐。名爲經後序。佛在世時。未有此序。臨欲涅槃。勅阿難云。我滅後出法藏時。當如是等事。故云佛滅後序。第二從爾時十號下。明說經時序。當說經時。以事開發。故云說經時序也。今前明佛滅後序。若依大智度論。直依文帖釋。不辨子數多少。後諸師說。亦如是無定。或五或七。今依金剛仙論。作六句分別。一如是。表信相。二我聞。明阿難承旨。證述而不作。三一時。明聞經時節。四明化之主。五明住處。明說聽有方。六辨同聞。證不虛謬。然此六事。不可一向屬阿難。如是我聞。明一向屬阿難。一時已下。義有兩兼。若阿難結經集經法藏遺旨。令安屬經後。當說時。可無明處。徒衆以此向聖。卽屬經前也。此是無名相中。一時假名。分別不可以定執。以爲評論也。然釋如是。有二。初釋置如是。因緣二釋。如是名義。置如是。因緣者。出處不同。今依龍樹釋。何以一切經。初安如是者。大智度論第二卷云。佛將滅。阿難心沒憂海。阿泥盧豆是其兄。云汝爲傳法藏人。不應同於凡夫。若有所疑。須及時問。阿難猶抱悲感。阿泥盧豆教爲四問。佛滅度後。我等云何行道。誰當作師。惡口車匿云。何共住。佛經初作何等語。阿難騰此問。佛答初問云。依法修四念處。答第二問云。解脫戒經是大師。答第三問云。車匿應梵法治。答第四問云。我三僧祇劫集法藏。初應安如是等語。三

會順一本作理
信也下一本有
又如是者步信
也七字
識下無一本作亦
三
即疏作卷
聞疏作皆
時下一本有我

世諸佛悉如是說也。第二釋如是名義。如是信順之辭。佛法大海。信為能入。智為能度。言如是者。乃為信也。是故有信之人。言是事如是。是其信相。不信之人。言是事不如。是是不信相。故經首稱如是也。故肇師云。夫如是者。蓋是信順之辭。信則所言之理。會順則師資之道。成經無豐約。非信不傳。經如是者。正是信也。又如是者。不差異義。今明此法。無依無得。無戲論。畢竟清淨。是真實可信。故稱如是也。

我聞。佛勅阿難。出法藏時。當言我聞。從佛邊聞。無有二。為世俗故。說我耳聞。二如是耳根聞塵。及以耳識。無處無聞。和合亦不聞。今言聞者。不聞聞也。問阿難。是佛得道。夜生年廿五。始來事佛。佛自成道。所說甚多。其人並不在座。而悉稱我聞者。其義云何。答報恩經第六。即具述阿難乞諸願。所未聞。經願佛重說。故聞是親承也。釋論第二卷。阿難自說偈云。佛初說法。爾時不見。如是展轉聞佛在波羅奈。初開甘露門。說四真諦法。此謂佛重說。名展轉聞也。菩薩處胎經云。佛於雙林。已入金棺。起授金手。問阿難言。自我前來。為諸菩薩。說大乘方等經。汝悉知不對。曰。唯佛乃知。又問。我昔昇忉利天。為母說法。汝知不答。曰。不知。又問。我處龍宮。為諸龍說法。汝知不答。曰。不知。又問。我昔處胎轉妙法輪。知不答。曰。不知。是問竟。佛告阿難。汝今諦聽。我當為汝一一解說。如來口密。一時併授阿難。一時併領阿難。得佛覺三昧。出舍利弗。問經阿難。悟不忘禪。宿習揔持。得佛覺三昧也。若依金剛論。明三種阿難。一大乘阿難。即阿難海。持大乘法藏。二中乘阿難。即是阿難陀波羅。持中乘法藏。三小乘阿難。賢持小乘法藏。今此經理。玄相寂因。圓果滿大。如法界究竟。如虛空。故云阿難海。稱我聞也。問大論云。諸法皆無我。一時。謂即說經之云。何稱我答。雖知皆無隨俗。故世流布語。假稱為我。故無過也。一時。如說涅槃。二月十五日。此經三十年正月八日。為時。時有三種。一三摩耶時。即長時。二迦羅時。是短時。三法樓時。是不長不短時。今言時者。三摩耶時。而眾師雖復穿鑿。終成無當。若

在疏作存
下樹疏作之
國此間疏有語

字
梵住下疏有聖

住二字
三住下疏有中

字
正疏作止

地疑城
摩訶悅下疏有

祇字

迦毗羅婆下疏
有大字

是疏無

從下疏有多字

六疏作立
手疏作平

在龍樹樹風須破佛。佛外國云佛陀。此云覺者。既自悟又能覺他。故名爲佛。智シテ一時說三摩耶也。度論云。佛陀外國。此云智者。知三世衆生非衆生數也。住シテ

王舍城耆闍崛山中。住王舍城者有三稱。一明住。二明王舍城。三明耆闍崛山。住者天住。梵住。六欲天住。名天住。初禪以上名梵住。

三乘人名聖住。此三住佛多住聖住。又有八住。一者天住。住四禪。二梵住。住四無量心。三者威儀住。住四威儀也。四者聖住。住三空。五者壽命住。住五分法身。六者依正住。住地。崛山。七者教化住。住十六大國。八者佛住。住第一義諦。所言住者。暫時名在久居名住。亦可經停名住也。王舍城者。外國云摩訶悅伽羅摩訶云大悅。祇此云

王舍伽羅。此云城。摩伽陀國有十二城。摩伽陀者名持甘露處。凡有十二城者。一區祇尼大城。二富樓跋陀大城。三阿藍車多羅大城。四弗迦羅婆大城。五王舍大城。六舍婆提大城。七波羅奈大城。八迦毗羅婆城。九瞻婆城。十婆翅多城。十一物睽彌城。十二鳩樓城。此十二大城中。佛多住前六城。後六城佛少住。前六城中。佛不住前四

多住。是後二城。二城中。多住王舍城。爲報法身恩故。少住舍婆提。報生身恩故。何故名王舍城。此城四天王共造。多有諸王。佛是法輪王。從以得稱。故名王舍城。摩伽陀國王生一子。一頭兩面四手。時人觀之。以爲不祥。王則裂其身。首棄之。草野有羅刹女鬼。名曰梨羅。還合其身。以乳養之。年既成長。大有力勢。能吞併諸國。獲入萬四千

王。置五山內。六城治化。多王所舍。故云王舍城。諸因緣非一。不能具述。耆闍崛山者。王舍城有六精舍。一竹林精舍。在手地。迦蘭陀長者之所造。去城西北三十里。二少力獨上山精舍。三七葉穴山精舍。四天王穴山精舍。五蛇穴山精舍。六祇闍崛山精舍。此翻鷲頭山。耆闍名鷲。崛名頭。此山頂似鷲。王舍城人見似鷲。故因傳名鷲山。又

王舍城南。多諸尸陀林。鳥獸來食。多集諸鷲。鳥故云鷲頭山也。五山者。東方象頭。南方馬頭。西方羊頭。北方師子頭。中央鷲頭也。

與大比丘衆。

說疏無
道下疏有衆字

惡故下疏有名
字
比丘故彼等七
字疏作比丘非
一故復名衆
住一本作位
何下本有皆
字

八者閒疏有智
字

第六列同聞衆。夫一切經初列衆。不出四種。一者影嚮衆。二者結緣衆。三發起衆。四當機衆。一影嚮者。如分身諸佛來聽法也。二結緣者。於此未悟。作後世得悟。因緣名。結緣衆。三發起衆者。法身菩薩。更相表發也。四當機者。正說被得道也。此經既爾。餘皆類然。就同聞衆中。有二。初別列衆。二摠結。就初列中。衆雖十二。大判爲三。前之十衆。當此土衆。第十一他方衆。第十二化衆。就前十衆。若從大列。應先菩薩。後及聲聞。若從小列。應先優婆夷等。今何故先列聲聞。後列菩薩。然佛法內。有二種道。二者顯現道。二祕密道。今以顯現道。先列聲聞。菩薩現漏未盡。則形無定方。若在前列。恐世人疑。故先列聲聞也。就聲聞衆。有五段。一舉大比丘衆名。二列數。三出位。四歎德。五摠結。與之言共。大者名勝。亦云多。比丘五義。如智度論釋。一名乞士。二名破煩惱。三名號比丘。四受戒名。比丘。五比名。能比丘名。怖能怖。魔軍故名。比丘。比丘故彼名衆也。八百萬億。二列。有學。無學。皆阿羅漢。第三明住地。阿羅漢有三義。初阿羅訶名。應供。二數也。有學。無學。皆阿羅漢。阿羅漢名不生。三阿樓佉名。殺賊。通徒。一一皆有。三義。下三果人。何故名羅漢。有爲功德。無爲功德。無學十智。有學八智。亦分三義。又舉勝以歎也。

有學六智。三根十六心行。法假虛實觀。受假虛實觀。名假虛實觀。

三空觀門。四諦十二緣。第四歎德。有爲功德。無爲功德者。有爲。舉智德。無爲。是斷德。若約境。道諦是有爲。滅諦是無爲。施功名。功。

歸己曰德。故名功德也。無學十智者。四諦法比等智。他心及盡。無生。第四果。方具有。學八者。是那含。除盡無生。其餘八智。言有學六智。謂須斯二人。除盡無生。在無學故。

體三下疏有知
 已根在四字
 知已一本顛倒
 統一本作說
 比疏作類下七
 同
 有緣疏作緣正
 滅止妙出疏作
 滅盡妙離
 如疏作正
 證地疏作登地
 假假疏作假立
 懷疏作虛
 下疏無
 空名三下疏有
 空字
 理上解疏無
 故下諦疏作稱
 宜疏作智

除他心智未得根本禪故。除等智先有非始得故。亦可須陀具六智以等智非須陀人斷結智。故除之三根者。一未知根在見道。未重決斷。故二已知根在修道。重決斷。故三無知根在無學道。更不求勝智。故三藏師云。一自性根。本是凡夫。二引取根。十信至十地。三得果根。佛地。若依大品經論。未知欲知根在見道。和合九無漏根。作未知欲知根體。二知根在修道中。增進九根。作知根體。三無學道。增進九根。作知根體。十六心行者。若具作經文。應云十六心。十六行。經家略故。一十六統通二法。十六心者。依小乘苦法忍。苦法智。苦比忍。苦比智。集法忍。集法智。集比忍。集比智。滅法忍。滅法智。滅比忍。滅比智。道法忍。道法智。道比忍。道比智。為十六心也。十六行者。四諦下各四行。苦空無常無我。因集有緣。滅止妙出。道如迹乘。亦名十六諦。又解。亦可斷見道惑。十六心。謂八忍八智是也。若依三藏師所出十六心者。四十二心。合為四。證地有十。金剛心。佛地。合十六也。言法假觀者。五陰等法。是名法假。五陰成衆生。是為受假。取上二假。上名。名假。無體。籍他名之為假。法假。虛實觀者。相形解也。法假是實。二假是虛。故云法假虛實觀。名假虛實觀者。名假是虛。法假受假是實。故云虛實觀也。三藏師就三性。解法假是真實性。受假是依他性。名假是分別性也。法是真實法。假假以對俗。受是妄想。依他之心。受納前境。名假即是一切名相。與大品相應也。一一假並稱虛實觀者。執着成虛。忘懷為實。觀者。觀穿。觀達為義也。若依正觀明假者。不如此。因緣生法界。即空即假中。言假名者。寂滅無得之名也。三空者。空無相無作。空無廿五有名。空解脫門。無其下十相。名無相解脫門。於廿五有。不作願求。名無作解脫門。亦名三三昧。亦名三解脫門。此之二法。有何等異。三三昧。通有漏無漏。三解脫門。一向無漏。三藏師云。三假空名。三三空。即三無性之解理。又解。十八空名。空門。破男女相。名無相門。不願求名。無作門。四諦者。有作無作。二種四諦。小乘之人。智照未窮。智稱有量。境不極妙。故諦有作。大乘之人。以無心之真智照。無相之虛寂。境窮宜極。

不二下疏有法字

上疏作反

三種辟支下疏

有中下疏有因

五果疏在成現

在下

結上疏有摠字

天疏作大

詞釋疏作訓釋

示疏作土

物一本作初

三義善薩下疏

有亦有三義故

善薩為八字

大集下一本有

經字

名為無作。今日所論者是有作四諦分段生死。逼迫名苦。不虛名諦業及煩惱名集。不虛名諦寂泊名滅。不虛名諦入聖道分名道。不虛名諦問云。何名諦答有人言。以境為諦。若爾。一切牛馬畜生亦應有諦。今解不然。智照如實。名之為諦。故思益經云。知苦無生集無和合於畢竟滅法中。無生滅於一切法平等。以不二得道。名為聖諦。十二因緣者。過去二因現在五果。現

在三因未來二果。故云十二支也。

無量功德皆成就。

第五摠復有八百

萬。第二列緣覺衆有四。初舉數二。

標名三歎德四摠結。此初也。

大仙緣覺。二標名有三別。初大仙緣覺者。普

竟。暫時睡息未睡之間。樹木精妙。色葉芬鬱。忽爾綵女毀壞。王即思惟我未久亦當如此。以外況內。即成大辟支佛。故名大仙緣覺。二佛去世後。閑居靜室。結跏趺坐。獨

悟思量。忽然成道。名獨覺辟支佛。三有七生須陀洹。籍前解脫分善根。入七天上。生更不受。第八生即成小辟支佛。三種辟支前者最大。從因緣以得道。故名大仙緣

覺。非斷非常。四諦十二緣。第三歎德觀十二因緣。過去二緣成現在。非斷現也。已滅故非常。又因緣相續

有非斷即法無自性非常。皆成就。第四結也。問緣覺出無佛世。無師自悟。今何故

道。今聞放光動地。尋光而來。故阿難即列為同聞也。復有九百萬億。第三菩薩衆有五。初列數二標名三

萬為九。菩薩摩訶薩。二標名。摩訶薩翻為大道心衆生。應云摩訶菩提薩埵。此

百萬億。言大道心衆生。以義詞釋。亦云開示。以道開物故也。亦云

道人。以道所成故。皆行阿羅漢。第三地位羅漢有三義。菩薩羅漢也大集云。大法菩薩

名羅漢。大品聲聞。若智若斷。皆菩薩無生忍。故云皆阿

斷疏作功

通下故疏無
德口本作得

法下疏有忍字
等イ口本作礙
煩上一本有於

解下疏有故字
道疏作修

藏下疏有師字

碎上身疏作力

昔疏無

羅漢 實智功德方便智功德行獨大乘四眼五通三達十力四無

量心四辯四攝金剛滅定

第四歎德實智者實相般若方便智者方便般若者此實方便實此方便實方便也亦云鑒虛照實名

實智清淨斷用不着名方便智功德者施功歸己曰功德亦云忘功遺德故云功德也行獨大乘者不難二乘名行獨大乘又菩薩有二種一者三乘法二者純大乘讚其純大乘故云行獨大乘四眼者肉天慧法以菩薩在因未得佛眼也五通者身通天眼天耳他心宿命以菩薩漏未盡故除漏盡通故三達者宿命達天眼達漏盡達此三能知自他事虛及實名為達道理三達是佛得菩薩隨分亦云仰習果德十力者菩薩十力者一發心堅固力二大悲力三大慈力四精進力五禪定力六智慧力七不厭生死力八無生法力九解脫力十無等力四無量者慈悲喜捨慈能與樂悲能拔苦喜與衆生增上樂捨捨煩惱又捨上三四辯者一法辯識萬法名體為諸法立名二辭辯者解一切衆生六道種種殊方異類之音三樂說辯者自有無窮辯樂為彼說又善見衆生樂聞之機名樂說辯四解義辯者經云無量劫集毗伽羅論故得法辯集第一義解得義辯四攝者一布施引不信衆生令入信二愛語引已入者令修行第三利行令道行者得解利益四同事菩薩同其事業引之入聖位也金剛定者三藏云通十地皆名金剛又得十地上忍也金剛者亦名楞嚴三昧夫金剛沮壞萬物不為萬物所壞菩薩以此智慧斷煩惱不為煩惱所壞釋論三種金剛如金剛輪能滅煩惱是金剛身碎一切功德皆成就第五復有千萬億第四身舍利是金剛三昧金剛滅定是

一切功德皆成就第五復有千萬億第四

明五戒者衆有四初列數

五戒賢者

二標名如提謂波利普問佛何不為我說四六戒耶佛答五者天地之大數在天即

二標名三歎德四摠結也

在常爲五常疏
作在帝五常
本作在常五帝

衆和疏作乖角

其疏作真
假上者疏無

性一本無

作依イ本加

爲爲疏作爲
釋一本作標

五星在地爲五岳。在人爲五藏。在陰陽爲五行。在常爲五常。在世爲五德。在色爲五色。在法爲五戒。以不殺生配東方。東方是木。木主於仁。仁以養生爲義。是故以不殺生配東方。北方是水。水主於智。智者不盜竊爲義。故以不盜配北方。西方是金。金主於義。義人豈可邪姪耶。故以不邪姪配西方。南方是火。火主於禮。禮防於失飲酒之人。多有過失。故以不飲酒配南方。中央是土。土主於信。妄語之人衆和兩頭。是其失信。故以不妄語配中央。賢者調心修道名賢者。假名行人。名之爲者。皆行。

阿羅漢十地廻向五分法身具足。第三歎德。阿羅漢者此通名。以分有無。生不着義。又復修羅漢向名行阿羅漢。

十地謂歡喜離垢明炎難勝現前遠行不動善慧法雲廻向。謂十道種性始從救護一切衆生離衆生相。乃至第十法界無量廻向。廻向有二種。一者下廻向。所作功德。

與一切衆生二者所作功德。廻向薩婆若。是名上廻向。五分法身者。謂戒定慧解脫解脫知見也。凡夫惑累以五陰爲身。聖人清高以五分法身爲體。無量。

功德皆成就。第四摠結。復有十千。第五復明清信女衆有四初舉數。五戒清

信女。二標名。外國云優婆塞。此云清信夷者名女。皆行阿羅漢十地皆成就。始生功德住生

功德終生功德三十生功德。三歎德。十地等如上說。始生入地心住生經。停住地心終生滿地心三十生者。一一地各

有三生。入住滿十地。皆成就。第四摠結。復有十億。第六次明七賢居士衆亦四。初合爲爲三十生也。列數。二釋名。三歎德。四摠結。是

初有十億者。十千爲萬。七賢居士。第二標名。七賢有二義。一依小乘。一五停心。觀。二別相念處。三摠相念處。四煥法五頂。六

順相疏作順道故

歎下一本有八字疏亦然

煨原本作燠今依才本改
第一下四即四
現忍五字疑剩
義者下疏有四
即四諦三即三
諦二即二諦一
即一實諦言得
九十忍者二十
三字
中上忍一本作
心
下空疏作定
上三歎疏無

忍七世第一法。此等調心順相。名為賢。二依大乘。初發心人。二名有相行人。三名無相行人。四名方便行。五名習種性。六名性種性。七道種性。此七在地前調心順道。名為七賢。言居士者。外。德行具足。第三歎德中有三。初。二。二十二品。次別中六。國積財滿億名居士。德。次別後結。此初。二。二十二品。歎。歎其道。

品。二十二品。二十二品者。此人在見道前。唯具四。念處。四正勤。四如意足。五根。五力。二十二道品也。十一。一切入。二。歎。十一。一切入。入。

地。水。火。風。空。處。八。除入。三。歎。八。勝處。亦云。八。除入。一。內有色。相外。觀色。少。若。好。若。識處。為十也。八。除入。醜。二。內有色。相外。觀色。多。若。好。若。醜。三。內無色。相外。觀色。

少。若。好。若。醜。四。內無色。相外。觀色。八。解脫。第四。歎。解脫。一。內有色。相外。觀色。二。內多。若。好。若。醜。五。青。六。黃。七。赤。八。白。無色。相外。觀色。三。觀。淨。色。四。空。處。五。識。

處。六。無。所。有。處。七。非。三。慧。第五。歎。三。慧。謂。乾。慧。地。名。聞。慧。四。十六。諦。四。諦。四。想處。八。滅。盡。解。脫。三。慧。善。根。名。思。慧。苦。忍。已。上。名。修。慧。四。十六。諦。四。諦。四。

三。一。一。品。觀。得。九。十。忍。六。四。諦。十六。諦。如上。說。言。四。三。二。一。品。者。釋。者。四。即。法。是。第一。四。即。四。現。忍。三。即。除。前。煨。法。二。即。除。前。頂。法。一。即。除。前。忍。法。四。三。二。一。合。

十。品。觀。欲。界。至。非。想。九。地。即。為。九。十。忍。也。第二。義。者。地。前。三。賢。一。習。種。性。二。性。種。性。三。道。種。性。於。此。三。十。忍。中。作。下。中。上。三。品。觀。三。十。心。合。有。九。十。品。觀。名。九。十。忍。也。第。

三。三。藏。師。解。四。即。四。果。三。即。三。果。二。即。二。果。一。即。一。果。言。九。十。忍。者。二。十。二。品。從。登。地。已。上。至。佛。合。十。一。位。十。一。位。有。空。慧。二。品。合。三。十。品。修。行。此。法。從。廿。一。切。功。德。

二。品。至。四。三。二。一。合。八。十。一。品。從。此。法。出。四。禪。四。空。滅。定。合。九。十。忍。一。切。功。德。

後。皆。成。就。四。摠。復。有。萬。萬。億。第七。列。梵。眾。有。四。初。摠。標。數。二。別。列。名。數。三。三。結。也。歎。三。歎。德。四。摠。結。初。以。萬。數。故。云。萬。萬。億。也。

後。皆。成。就。四。摠。復。有。萬。萬。億。歎。三。歎。德。四。摠。結。初。以。萬。數。故。云。萬。萬。億。也。

三淨上經有九
梵二字
通疏作遍

列下疏有後字
八人疏作此人

德疏作得
通種也疏作報
得神通二種也

陀下一本有天

國下一本有王

天下一本有文
師下以一本無
法下寶一本無
隨上疏有佛法
僧戒四字

淨。三光。三五喜樂天。

二別列名數。淨者三禪。三天謂少淨。無量淨。通淨。三光者是第二禪。三天謂少光。無量光。光音。三是初禪。

天。一梵衆。二大梵。三梵輔。五喜樂天者。四禪有九天。一果實。二小果。三廣果。四無相。此四天名不論。唯列五。五喜樂者。五淨居天。八人喜樂論義名喜樂。一無煩。二無熱。三善現。四善可見。五色究竟天。天定功德定。味常樂神通。

第三歎德。天定者報定。即是報禪。報五陰也。功德定。淨定。即是

淨善有漏五陰。味者即是味定。愛着禪定也。常樂神通者。修德神通。通種也。十八生處。功德皆成就。

四摠結。上四禪。十八天也。

復有億億。

第八列欲界六天衆有四。初列數。二列名。三歎德。四摠結。初億億者。億億重數也。

六欲諸天子。

二列名。四天王。東方

提頭賴吒。此云治國天王。南方毗留勒叉。此云增長天王。西方毗留博叉。此云雜語天王。北方毗沙門。此云多聞天。二者忉利天。此云戲樂。亦名三十三天。三者炎摩天。此云善分。亦名善時。四兜率陀。此云知足。五者化樂天。自化樂具而娛樂也。六者他化自在天。他化五欲樂具。而自在受樂。名他化自在也。十善果報。

神通。

第三歎德。不起十惡。即爲十善。得六天報。言十善報也。

功德皆成就。

四摠結也。

復有十六大國。各

各有。一萬二萬。

第九列入王衆。亦有四。初列數。二者眷屬。三歎德。四摠結。是初

乃至十萬眷屬。

二眷屬也。

五

戒十善。三歸功德。

三歎德。三歸功德者。佛未出世。歸敬邪三寶。諸天邪師。以爲佛寶。四韋陀等。以爲法寶。諸外道等。以爲僧寶。如來出世。方

歸敬正三寶。

清信行具足。

四摠結。四信成就。故云清信也。又並得大乘正信。名清信也。言具足者。四信隨分具足。

復有五道。

故下一本有也

時疏作西

多此下疑脫二字
從疏無

中下經有衆字

地疏無
方十下疏有二
字

一切衆生。第十列五道衆。或聖慈力得來。法會應列六道。修羅鬼道攝故。復有他方不可量衆。第十一列。他方聖衆。

文相可。復有變十方淨土。現百億高座。化百億須彌寶華。各各座知也。

前華上。第十二列變化衆。此是不思議菩薩。故能變十方淨土及佛衆等。來至此土。就文爲三。一明不思議力能變十方者。六方四維也。淨土者。時方淨土也。百億者。百億日月。百億須彌也。有無量化佛。有無量菩薩。比丘八部大衆。各各座。

寶蓮華。華上皆有無量國土。一一國土。佛及大衆。如今無異。一一

國土中。二明不思議力能現佛及菩薩。復明八部者。一刹利衆。二沙門。三婆羅門。四四天王。五三十三天衆。六天衆。七魔衆。八梵衆。又言龍鬼八部者。一乾闥婆。二毗舍闍。此二屬提頭賴吒天王。三名鳩槃荼。四名薛荔多。此屬毗留勒又天王。五龍。六富單那。此二屬毗留博叉天王。七名從夜叉。八名羅刹。此二屬毗沙門天王。一一佛及大衆。各各說般若波羅蜜。三明不思議力能說法。上來別列十二衆竟也。他方

大衆及化衆。此三界中。十二大衆皆來集會。坐九劫蓮華座。其會

方廣九百五十里。大衆僉然而坐。別列十二衆內。第二摠結衆多少。言他方者。結前第二地他方衆言。及化衆者。

結前第三變化衆言。此三界中者。結第一此方十衆言。十二衆者。摠結前三衆也。九劫蓮華者。九層華座也。廣九百五十里者。如雙林法會。十二由旬。能容巨衆。今亦爾。

云疏作甚
爲緩下疏有於
乘緩者乃名爲
緩八字

鑒上自疏作圓
金剛下疏有者
歎二字
明下一本有表

已疏作記
年六上疏有生
上乃一本作反
昔因下疏有非
字
時疏作明
等イ本作礙
同下法疏無
開疏作明

雖復局狹而容云多也。大眾僉然而坐者，皆坐聽法也。問何故諸天有不聞法者？三途而來受道。答天台智者言：於此涅槃經於戒緩者，不名爲緩。於此作四句分別。自有乘急而戒緩、戒急而乘緩、俱急俱緩。以其過去持戒修定，故生天。以其過去不修慧，故不得聞經。三途而來受道者，以其破戒墮三途，以其過世修慧，故爲聲光所照。俱急俱緩，爾時十號三明大滅諦金剛智釋迦牟尼佛初年月八日，緩可知。

方坐十地入大寂室三昧思緣。次釋說經時序，就中有七段。第一明如來入三昧分，第二放光，第三現化，第四動地。

第五疑問，第六作樂歎佛，並召十方衆來集，第七起定。第一入三昧分中，爾時者當爾之時，十號表德，使物歸依。三明表自鑒，三世精識物機。大滅諦者，歎佛斷德，表自無縛能解於他。金剛佛智德，又爾時者，將故說時。十號表名，德遠聞爲體。三明見衆生根性，大滅卽是涅槃。金剛者，非因中金剛，是究竟果地。金剛道種智也。諸佛各以一德彰號，如彌勒名慈氏，何佛無慈，此卽以慈爲名。名曰慈氏，釋迦能仁，亦如是也。初年月八日者，此明時節。成道三十六年正月八日說此經。佛成七年方說餘般若。案諸文已廿九年，至今時云何成道後卅六年成道年六十六方說此經也。言方坐十地者，以其因圓，乃證佛果。名方坐十地，此乃反舉昔因。始坐也。又云，此是佛十地。初甚深難知，廣明智德地。二清淨身不思議地。三海藏地。四神通智德地。五明德地。六無垢光開相地。七廣勝法界藏時界地。八無等智德地。九無邊億莊嚴迴向能明地。十毗盧遮那智藏地。此出同法性經。入大寂室者，如來說法，先須入定者，觀機審理，所以入定也。欲開如來寂而常用，用而常寂，豈可有入出之殊。入地已上，無入出定。如來豈有入起定耶。正示世人軌則，如來說般若，尙入定思惟，況復余人。不思而說耶。文云思緣者，是大教起緣。大智明察，故云思緣也。又解思緣者，欲說般若思。

是下疏有現字
理下一本有也
令得之令疑寫
錯當在已信上
散下一本有在
字
有經作於

諸上色一本作
無
天既下與疏有
大差往見
梵天下經有王
字
異色華下一本
有也字
非非天經作非
想非非想天
明光疏作明華
說一本作現
為一本作等

無相義緣者。放_チ大光明_チ照_ス三界_チ中_チ。第二明放光。大光明者是希有事。令未信緣如法性理。闇得智慧明也。光有二種。一神通光。二智慧光。何故神通光。但有緣諸衆散十方。若不放光召集。不知說般若之因緣。所以放光分別法相。稱物機。放智慧光也。照三界中者。光之所及也。復有頂上出千寶蓮華。上至悲想非非想天。光亦復爾。乃

至他方恒河沙諸佛國土。時無色界雨無量變大香華。或觀光而發機。或見華而得益。故現華也。上至非想者。光所至也。此經明無色界有色也。光亦復爾者。同於華也。乃至他方者。非但照此方。亦遍十方也。恒河沙佛國者。表化道相通也。時無色界者。有人解云。無色界雖無麤色。其有細色。今解不然。色無色相而無色不色。故云無色界。色諸天既有三子句。是初也。香如車輪。

華如須彌山王。如雲而下。十八梵天雨百變異色華。第二色界天雨六欲諸天雨無量色華。第三欲界天雨華。初明無量華。其佛座前自然生九百萬億劫華。次明前生九上至非非天。次明光所及處也。初放光欲令衆生破是時世界。其地六動。第四神力動地。何故動地。欲動衆生有所得心。令悟無所得。世界中沒。中涌邊沒。又解。如他爾時諸大衆俱共僉然生疑。說經時序中第一疑問分。就文

經說動涌振起覺吼爲六也。爾時諸大衆俱共僉然生疑。說經時序中第一疑問分。就文

經說動涌振起覺吼爲六也。爾時諸大衆俱共僉然生疑。說經時序中第一疑問分。就文

經說動涌振起覺吼爲六也。爾時諸大衆俱共僉然生疑。說經時序中第一疑問分。就文

經說動涌振起覺吼爲六也。爾時諸大衆俱共僉然生疑。說經時序中第一疑問分。就文

咸一本作成

八下經有不字
資疏作諸

捨下疏有心字

來世上一本有
未

理下等疏作事

耶疏作那下一

同也上原本有
削世字今依本

何一本無

放大光明一本
作放光
作疏作依
國中問經有王
字

有四別。初大眾同疑。第二發言論辨。第三序其疑事。各相謂言。四無所畏。十
第四明如來事不可知。初文云。僉然者咸皆然也。

八共法。五眼法身。大覺世尊。第二論辨各相謂言者。迭相資問也。四無畏者。欲出其疑情。先舉佛德。故明無畏也。一切智。

二漏盡。三盡苦道。四障道。通名無畏者。十住毗婆沙云。不懼外難。故云無畏。十八不
共者。一身無失。二口無失。三意無失。四無畏想。五無不定心。六無不知已捨。七欲無
減。八精進無減。九念無減。十慧無減。十一解脫無減。十二解脫知見無減。十三身業
隨智慧行。十四口業隨智慧行。十五意業隨智慧行。十六智慧知過去世無尋。十七
智慧知來世無尋。十八智慧知現在世無尋。五眼者。如來一眼究竟諸道。何須此五。
將境即智。故有此五。肉眼者。金剛已還。一切諸法皆盡。天眼者。照如來果第一義諦。
名爲障外。慧眼者。照常無常等一切法空。法眼者。照一切有爲法。因果理等。佛眼者。
即究竟諸道也。法身者。眞法爲體。妙解爲軀。故云法身也。大覺者。覺中之極名。大覺
也。世尊者。外國名路伽耶伽。此云世尊。路伽名世耶伽名尊也。前已爲我等大眾。二十九年說摩訶般
若波羅蜜。金剛般若波羅蜜。天王問般若波羅蜜。光讚般若波羅

蜜。今日如來放大光明。斯作何事。第三序疑事。二十九年已說四般若。今復三十年初月八日放光明。與前何異。

於王舍城者。闍崛山說。大品至舍衛國說。金剛般若。天王問般若。後還王舍城者。闍
崛山說。光讚般若。道行般若。具出光讚般若。今日如來放大光明。斯作何事。正疑情
不決辭也。作金剛仙論。明時十六大國中。舍衛國主波斯匿王。名日月
八部般若。此經明五部也。

一疏作二
文疏作父
勝軍上名一本
作曰

淨上寶經作法

四下精疏作正
精進根下疏有
精進力三字
足下疏有定根
二字
開慧下疏有爲
字
壞下信疏作淨
衍下疏有化字
無一本作不

光、第四明如來事不可知。文有二。初出波斯匿王名。次歎德。初釋名者。宜有一因緣。若依文。母立名。名勝軍。與如來同日而生。後大雄略能破強敵。凡所鬪處。恒勝。父母字作勝軍。二月光明者。世人所號也。佛如日光。波斯助佛。猶如月光。故名月光也。德行十地。六度三十七品。四不

壞淨行。摩訶衍化。次第問居士寶蓋寶淨名等八百人。復問須菩

提。舍利弗等五千人。復問彌勒師子吼等十千人。無能答者。次歎

言十地者。如上說。六度者。一檀捨財爲能。二尸羅防非爲義。三忍以息嗔爲功。四精進以策勲爲用。五禪攝心爲德。六般若觀達具智度論釋。三十七品者。三四二五單七隻八名。雖三十七。以十法爲根本。謂信戒念定慧精進。思惟除喜捨。十中開六合。四爲三十七。開六者。分信爲二。信根信力。戒分爲三。正語正業正命。念分爲八。四念處。念根。念力。念覺支。正念精進。有八。四精進。精進根。精進覺支。正精進。開定爲八者。四如意。足。定力。定覺支。正定開慧。入者。四念處。慧根。慧力。擇法覺支。正見也。四不壞信者。信佛。信法。信僧。信戒。不壞也。行摩訶衍者。月光所弘大乘也。次第問者。請決所疑也。居士寶蓋。乃至師子吼等。無能答者。如來放光。不知欲說何等法。非下位所知。如來出定。會當自說。所以不答也。時波斯匿王。卽以神力。作八萬種音樂。序中第六明月光及諸天等。作樂歎佛。召集十方衆來。十八梵六欲諸天。亦作八萬種。聞經就中。有三初月光。作八萬種音樂也。

音樂聲動三千乃至十方恒河沙佛土。有緣斯現。彼他

樂歎佛也。二諸天作

次疏無

章疏作音
益物意業疏上
下
華下一本有獅
子座者蓮華
故言如金剛下
疏有山
說下疏有法字

方佛國中。南方法戈菩薩。共五百萬億大衆俱來入此大會。東方
寶柱菩薩。共五百萬億大衆俱來入此大會。北方虛空性菩薩。共
百千萬億大衆俱來入此大會。西方善住菩薩。共十恒河沙大衆
俱來入此大會。六方亦復如是。作樂亦然。亦復共作無量音樂。覺
悟如來。三。明十方菩薩雲集作無量音樂覺悟如來。言南方法戈菩薩者。各以一
德彰其號也。入二禪尚無爲聲所動。今言覺悟如來者。此明有機感佛耳。
佛卽知時。得衆生根。卽從定起。方坐蓮華師子座上。如金剛山王。
大衆歡喜。各各現無量神通。地及虛空。大衆而住。自下說經時序中。
第七次明如來起

三昧分。知時者。大乘法可說之時。得衆生根者。知物機熟也。卽從定起者。明如來善
波達緣起。善識物機。欲現大用。故所以起也。如來三業益物。上明放光雨華。是身業
益物也。空品已下。吐章陳教。明口業益物也。身口不孤。必兼於意業。意業冥加。動地
等是益物意業也。將現口業。所以出定也。方坐蓮華。是濡臆欲現奇特相也。師子座
者。如釋論云。非是實師子。亦非木石師子。以如來是人中師子。所坐之處。若座若床。
皆名師子也。如金剛山王者。譬如須彌安處大海。不爲四風所動。表明如來智慧安
處法性虛空。不爲四種邪師所動。故言如金剛也。大衆歡喜現神通者。上見如來入
定。廣現神力。情疑不決。故所以不喜。今見出定坐師子座時。欲說決我等疑生我等

度利利濛疏作慶利之濛下神下疏有通地下一本有也註疏作仁王護

物供下疏有物

根疏作貌

持疏作將

一途上疏有護

因中非無果為

明其因無分別

中因果本來清

淨為因緣故作

緣下疏有觀字

見智下一本有

說見受者四字

會一本作命

請上一本有欲

化疏作萬

達疏作衛

言一本作立

行者一本無

解度利利濛。故喜也。地及虛空大衆而住者。有神通者。在空中停。無神者在地。

註般若波羅蜜經觀空品第二

上來至此明序分。自下明正說。序義既周。正宗宜顯。所以次明正說也。就正說文中。品雖有六。義約為四。第一前之三品。明能護般若。亦名內護。第二護國一品。明所護之國。亦名外護。第三散華一品。示物供儀。令人供養。第四受持一品。明弘經人德行。相根勸持來。依憑學經。前三品即為三別。觀空品明護果。教化一品。明護十地。因教物起行。二諦一品。論辨二諦不二。護果內非無。因為成護果。一途說耳。勿作有所得心定執也。所言觀空者。諸佛菩薩。以無想慧。照無相妙境。內外並冥緣。俱寂。故言觀空也。故下文云。見境見智。非正見也。又云。觀者無得正觀。爾時佛告大衆。知也。空者諸法實相。法性本際之異名也。非二乘所見空也。

十六大國王意欲問護國土因緣。就此品分為三段。第一申告大衆。第二

時會得益也。第一申告中。有四子句。初知十六國王意。二許說三勸聽。四散華供養。爾時佛告大衆者。將欲為說。所以聖命也。十六國王意。請護國土因緣。王者本欲令七難不起。妖灾消滅。境土清夷。化民安樂。此吾今先為諸菩薩說護佛果因緣。護十地行。因緣。二明許說。夫欲達其內外。先言其內行。內行者若成。外護得生。下教化品。諦聽。諦聽。善思。念之。如法修行。三明勸聽許說。將欲為說。先護內經文也。誠約時衆。諦聽者。即聞慧也。

生下教化品。諦聽。諦聽。善思。念之。如法修行。三明勸聽許說。將欲為說。先護內經文也。誠約時衆。諦聽者。即聞慧也。

經文下一本有

也

內疏作因
勅一本作勤
奉聖教經無

欲一本作次

同一本作可
問下智疑剩

現為等十五字
原本在次經文
下今依改
與疏作與
事下疏有中字
化道疏作佛答
答下請疑諸

善思念之。即思慧也。時波斯匿王言。善奉聖教。大事因緣。故即散百

億種色華。變成百億寶帳。蓋諸大衆。說也。順理益物。名為善。大事因緣者

所說波若言窮理寂。即法華明一大事也。散華者。欲明虔敬於法。散華供養也。變成寶帳者。表明於佛。因行雖小。感果乃大。喻若小華成於寶蔭也。蓋諸大衆者。表慈悲普覆。爾時大王復起作禮。白佛言。世尊。第二大段。月光諮問護果。義中有

二空本來寂滅。與佛無異。第二問答。衆生不可得。云何同化。答因緣尙寂。何況衆生。第三問。智空智若是。有可辨。照用智既虛寂。云何辨。照答法尙體空。何況於智。初問答中。初問後答。就問中二句。初月光請。二出所請之事。初請中。一切菩薩云何。大王復起作禮者。月光現為扣應之主。將欲與問。先表虔敬也。

護佛果云何。護十地行因緣。第二所請事。初句請護佛。佛言。菩薩化四

生。第二化道中。二初揔標。化四生。二別約諸科。釋生法。二空不可得。尙於如義。與佛果無別。問月光。現請問護佛果。因緣佛應答。佛果事何。故云。化四生耶。答請師云。云不能具出。今云。欲示因果不二。明衆生究竟空。與佛無別。故淨名云。衆生如彌勒。如一如無二。別如涅槃云。我者即是如來藏義。此經所辨。四生等一切法。悉皆是如。與佛無異。若知四生與佛一無二。即是護佛果。如此問答。豈是世人所解。自非久種善根。多值諸佛。了悟一切法空。亦可與此文相應耳。所言四生者。從母胎生。故名胎生。毗舍佉母生。三十二卵名卵生。如菴羅。不觀色。如受想行識。如。次別約諸波利姪女。名為濕生。劫初人。皆名化生也。科。明生法。

論解下イ本有

從字作生

好疏作如

應疏作意

圓觀等十字疏

不觀如不見空

爲下疏有我字

能疏作體

顛倒下一同

者意上疏有壽

名知下疏有眼

識名三字

故下有疑剩

生下經有無字

問下疏有護果

二下疏有如字

佛下疏有如字

義次上疏有果

二法疏無

二空有二。初廣明空。第二摠結。初明空中四句。初明法空。二明生空。三明行空。四明二諦境教亦寂。初文言不觀色如者。諸解非一。不能具出。今依大智論解緣之法。體性自無不假智惟方無也。此欲明緣觀俱寂也。故大品云。色尚不可得。何況非色。好體經應具明四句。今爲存略。故但云不觀色耳。受想行識例爾。三藏師云。若遣色歸如。應云觀色如。而文言不觀色如者。若遣色存如。則觀心未淨。今圓觀色不淨。觀如不見空。不見境智也。下去諸句例皆爾也。衆生我人常樂

我淨如。知見壽者如。菩薩如。

二明生空。七句。一五陰中生故名衆生空。我者計五陰爲人者假名行人。常樂我淨如者。

明衆生能空也。衆生煩惱橫計於苦。無常無我無淨中。計常樂我淨也。故云生死空也。今謂衆生我人。名煩惱法常樂我淨四德。是清淨法。若能體知此二。畢竟空。故云爲如。此中欲明生死涅槃不二。如者佛性法性正道不二之異名也。知見者意識名。知見色心不斷。名爲壽者。大道心名爲菩薩。今謂前明衆生化。今辨能化能所皆淨故名。六度。第三明行空。四攝。二一切行如。三摠一切法。明此等一切如也。有三一六度。攝也。菩薩行法皆如故有也。二諦如。第四明二諦如者。以空有爲世諦。有空爲第一義諦。故涅槃云。第一義諦如。卽世諦如。佛言如是如是。至後二諦品。自當別釋也。是故。一

切法性眞實空。不來不去無生滅。同眞際等法性。無二無別如虛

空。是故。陰入界無我。無所有相。

第二摠結。答上問護因。文有二。初結上生法。二空。同法性。等眞際。無二無別。四生如

與佛無異。卽護義。次結答護十地行因緣義。明菩薩觀解。卽護因義。初結上生法。二法。二空。文言一切法性者。實相之異名也。眞實空者。非二乘所解空也。來無所從名

本上疏有名字
在上疏有人字
在上疏有法字
入界一本顛倒
所上疏有無字
悟上疏有以字

二疏作三
開疏作關

能化下疏有所
化二字

佛下衆疏作舉
猶疏作顯

不來。去無所至。名不去。然法性雖無去來。而宛然去來。不生不滅者。法本不生。有何滅乎。同真際者。向於諸法實際也。等法性者。釋論云。法名涅槃。性本分種等者。一切諸法中。悉有安樂性。安樂性者。即涅槃之異名也。無二無別者。有人言。無在法外名。無二無在。入外名無別。今謂不然。明四生與常樂四德。無二無別也。如虛空者。總喻無人法也。是故陰入界無我。結上。是為菩薩。行化十地。般若波羅蜜。次明人無我。所有相結。上法無我也。

觀解。即結答上護因問。悟無所得。故能證十地般若也。故金剛般若云。以無為法。而有差別。見自他皆無。為即以為無。為菩薩體也。白佛言。若諸法爾者。第二問答。月光重前義。衆生尚不可得。云何菩薩護化衆生。事。王雖聞上說。四生同真際等法性。猶執衆生與佛為化衆生耶。二正難。若如上說。衆有異。若如上解。真是護化衆生。何開護佛果。生畢竟空。菩薩為化何衆生者。王聞佛上說。衆生相寂。即作空解。云無能化。故生疑也。大王。法性色受想行識。常樂我淨。不住色。不住非色。不住非非色。乃至受想行識。亦不住非非住。第二

有五別。初約悟入以答。若就諸佛菩薩心。本無所化及能化。二約出用。隨世諦故。有可化衆生耳。三還結歸悟入。四明邪正二見。皆名為見。五結若能隨俗名字。見實無所見。名正邪也。第一就悟入答者。文言法性即色受想行識。問何故。就法性以答。答衆生無始來。着有情。滋故。佛衆生空。以答法性者。第一義空之異名也。就此文。二初約法明不住。次釋不住。是正見。初約五陰四德。俱離名言。同絕四句。猶不住行。言不住色者。知色空。不住。俱不住色。非色。亦不住。亦色。亦空。不但不住。亦空。亦色。亦不住。

答文

不言疏作不可

據疏無
由下一本有

衆生經作法性

一本作生性

白佛言上一本

有大王若以名

名見一切法乃

至諸佛三乘一

生者非々見一

切法也(已上經

文)第五結若

能隨俗名字見

實無所見是名

正見文言大王

非色非空。言語道斷。心行處滅。故言不住。非住。非不住。又言何以故。非色如非。不住非色者。既言色非。俱不言得住。豈況非非色。當有住也。何以故。非色如非。次釋上不住義。非色如者。非析色。然後始空。色體本來空。故云非色如非非色。如者。非離色。外別有空色。即空也。世諦故。三假故。第二隨世俗。故衆生可化。文有二。初據攀惑本。二能由惑故。見世諦所化也。文云世諦故。三假故。如來依世諦三假故。名見衆生。二即有一切衆生實故。第三還結成上。悟入衆生。不可得義也。文言一切衆生能化也。一切衆生實故。性實故。一切衆生。即前所明四生性實故者。一切生即體是寂。皆性實也。乃至諸佛。三乘。七賢。八聖。亦名見。六十二見。亦名見。明邪正二見。俱是見着。文言乃至諸佛下。此句即通舉凡聖。故言乃至諸佛下。更分別邪正。小乘以六十二見爲邪。計諸陰有即常見。執諸陰無。即斷見。因此斷常生。六十二見。然解六十二見不同。且依釋論。明六十二見。歷於五陰。而明神及世間。常是事實。餘妄語。是見依色。神及世間。無常是事實。餘妄語。是見依色。神及世間。亦常無常是事實。餘妄語。是見依色。神及世間。非常非無常是事實。餘妄語。是見依色。色上有四句。受想行識。上亦各具四句。合有二十句。世界有邊。亦歷五陰。有二十句。死如去。不如去。歷五陰。復有二十句。合爲六十二見也。白佛言。般若波羅蜜。有法非非法。摩訶衍云何。照。第三明智照文。問答爲二。問三般若爲是有法。爲是無法。若是有法。無但此經簡略。故直云非非法也。一非非有。二非非無。摩訶衍既非有無。云何辨照。此則泉體以難用。摩訶衍即般若也。故下文云。即載名摩訶衍。即滅爲金剛論。其照

異疏作矣
性下之一本無
下若一本作
用一本作所

宗一本作空

我下能生疏無

用名般若若取其運載即是乘。故大智論會此二名爲一也。大王摩訶衍見非非法。法若非法。是

名非非法空。第二答文有六。第一約悟入。以明法空。第二約出用隨俗以答第

三舉非顯是。第四校量顯勝。第五結上舉非顯是。第六勸進受持。答上問護佛果義。就第一悟入中。卽爲二別。初略答二別。歷諸科廣答。初略文云。摩訶衍見非非法。法若非非法。是名非非法空。非非法者。非有非無也。法若是有。可如。有而知法。若是無。可如無而照。以非有非無。故聖照如虛空。異。今言見者。乃是無見之見。非是空定性之見。法若非非法體空寂。去離有無。名爲中道。若能知有無名爲中道。若能知有無離中。何用中。是名非非法空者。正明能觀所觀空。故生法師云。非有無宗宗之者。無相聖智。非無有照照之者。無心故。以無心之智照。無相之宗也。境智俱寂也。法性空。色受想行識空。十二入空。十八界空。六大法空。四諦

十二因緣空。是法卽生卽住卽滅。卽有卽空。第二別歷諸科以明空顯。護佛果之般若也。文有二。

初約法明空顯成實智義。二更舉十二空。結上宗義。初約法明空有二。初就色釋空。次約心辨空。所言法性者。明一切法本性清淨。卽大乘般若體受想行識空者。明五陰果報空。十二入是受用空。十八界是性別空。大智論云。以對治不同。說斯三種。爲疑心數。衆生說於五陰爲疑色。衆生說十二入爲疑色。心等衆生說十八界。六大名。遍到空。故阿舍經云。六王各諍其大地。云我能載一切萬物。故稱爲大。水云。我能潤一切。火云。我能燒照一切。風云。我能生能生動一切。空云。我能容受一切。識云。若無我者。色卽敗壞。雖復各稱我大。識爲主也。故云四大圍空。識居其中。五大就有法以辨空。第六空大。就無法以辨空。今言有無者。是其相待之名也。四諦是境空。十二因緣是義空。生住滅是三

生上疏有亦字

逕一本作經

答疏作若依

推色上一本有以細識分麤識麤不可得十字目原本作自今依本改

也下一本有又二字

惣下一本有結

世法空。十二緣義空者。還分析苦集之境。故過去二因。現在三。因此五是集。現在五果。未來二果。此七是苦諦。故云十二因緣。其義甚深。又十二因緣者。明十二因緣。本來寂滅。非二乘所知。故也是法即生者。牒上色等諸法集起。故生即住者。有為暫時。逕停名住。即滅者不起。即滅也。即有即空者。集起故即有。自體空故即空。故淨名經云。生亦老亦滅。此中應廣明。三三相復須悉破。今不具說。 **刹那刹那亦如是。法生法住法滅。** 次就心辨。空法生法。

住法滅者。釋心何。以故九十刹那為一念。一念中一刹那。逕九百生法亦具三相也。

滅。乃至色一切法亦如是。 釋上色心所以空故也。九十刹那名一念。乃至一切法亦如是。上廣辨其色。略辨其心。今就內廣明。

其心略釋。其色。聖人善巧。廣略互舉。答釋論。此即是散空也。將欲明空。先立其法。法雖無量。不出色心。色法者。從細微成。麤從四微成。四大從四大成。諸根。此明色法也。以九十刹那為一念。一念中一刹那。經九百生滅。一念有九十刹那。合逕入萬一千生滅。以生滅析刹那。刹那析一念。如是心法不可得。以麤識細識不可得。推色至於極識。窮心盡於生滅。色盡心窮。豁然無住。無住之住。不知何以目。 **以般若波羅之強名為空。**即是護佛果也。一切法亦如是者。結上色心空也。

蜜空故。不見緣。不見諦。乃至一切法空。 上舉法以明智空。今舉智以明法空。不見緣者。心空也不見諦。

者。十二緣也。不見境者。四諦也。乃至一切法空。惣釋空也。約法明空竟。 **內空。外空。內外空。有為空。無為空。無**

始空。性空。第一義空。般若波羅蜜空。因空。佛果空。空故空。 次更舉空結上。

乘疏無
亦下空一本作

應眼口本及一

本作服

我外空者下疏

有外六塵三字

無我上者一本

作廣

我所有為下一

本有空字

淨疏作諦

空也上法疏無

則疑剛

細色下疏有成
麤色三字
四塵下疏有成

諸空上別此摠。即顯成摠別皆空。若能了悟諸法本來空。是名真諦佛果也。若依大乘論明十八空。先摠問若廣說諸法無量空。隨諸法亦空無量。略說應一空。所謂一切法空。今何以但說十八空。答若略說。即事不周。若廣說。即事繁。如眼藥少則疾不除。多則更增其患。空亦如是。若說一空。則不能破種種邪見及諸煩惱。若隨種種見說空。則過多。今說十八空。正得其中。今辨十二。亦如是。內空者。所謂內六入無神我外空者。無我所內外空者。內外合觀皆無我。我所有為者。色心因緣和合生。謂陰界入等無所有。無為空者。虛空數滅非數滅也。亦應有為無為合觀。文略故也。無始空者。將明無始。先明有始。涅槃云。從冥初生。大若依釋論。從世性生。覺是名始。破此始。故名無始空也。性空者。諸法本無。衆生計不同。或謂未來性有。乃至性淨如來性等。決定是有。並為此空所破。如經說。眼空無我。我所以故。性自爾。乃至意等。亦如是。第一義空者。謂諸法實相。不破不壞。對世諦得名也。是諸法實相。亦不可得。何以故。無愛着故。般若波羅蜜空者。涅槃云。大空者是般若空也。釋論云。十方俱空。名大法空也。因空者。金則已還。皆悉空寂。故名空。佛果空者。十力乃至十八不共法等。空名佛果空也。空空故空者。釋論云。空空者。先以法空破內外等法。後以此空破此諸空。是名空空。問空與空空有何等異。答空破五陰空空。破空。如服藥能破病。破病已藥亦應出。若藥不出。即復是病。以空滅諸煩惱病。恐空復為患。是故以空捨空。故名空空也。但法集故有。受集故有。名集故有。因集故有。果集故有。十行故有。佛果故有。乃至六道一切有。

ナ答中第二約隨俗。故約出用。以答上辨於空。同入於實。今辨其有則為三。假所成名。為有假義。如上說也。法集故有。以細色名法集故有。言受集者。即是假地等四大攬納四塵。名為受集。言名集者。即是名假名字句等攬聲塵成。故稱名集故有。因集故

名果集下疏有故字有有疏作有者

失着疏作失者

著一本作者

勤疏作動

地原本作也今依今本改

能運經無

解一本作体外不謂疏無

今一本作念說疏作况乎一本作照之中上疏有一度二字

有者煩惱業等從緣集起名因集也果集故有者五陰等報從結業生名果集十行故有有從十信至十地從緣集起通名十行故有也佛果故有者菩提涅槃從因行而得故名佛果故有乃至六道一切有者前列衆內但列五道修羅入鬼道今具列諸有故云乃至六道一切有

衆生我人知見者斯人行世間不異於世間二答中第三舉失顯得文有

着若執我想未亡著法之心彌勤重者斯人同於世情故不異世間也於諸法而不動不到不滅無相無無

相一切法亦如也諸佛法僧亦如也即是初地一念心具足八萬四

千般若波羅蜜即能運載名摩訶衍即滅爲金剛亦名定亦名一切

行如光讚般若波羅蜜中說次顯得若析色得空斯則壞法名爲動也若能

之法一切聖人不能到善吉白佛言乃至餘聖不能到何以故佛即是平等平等即是佛佛與平等無二名不到也不滅者法本不生今則無滅無相無無相者一切諸法皆是一相所謂無相一切法亦如是也明一切法同一無所得也諸佛法僧亦如是者類同上釋則是初地一念具足八萬四千波羅蜜者無爲法中而有差別無所得一念具足一切念言八萬四千者一途法門耳一念者論初地菩薩以眞如爲心豈有一念也今以借下地之一念說上地之積德故云一念也八萬四千波羅蜜者案賢劫經辨三百五十度始從修行度光曜度終至乎分舍利度爲三百五十度也一度中則有六度合二千一百度之中復有十善則合爲二萬一千度也以四善

色一本無

根分之。即八萬四千諸波羅蜜也。色亦對八萬四千諸塵勞門。即載名摩訶衍者。若據其照用。目為般若。若論其運載。名之為衍。能運人向佛。故云。載名摩訶衍。即滅為金剛者。能散煩惱。名滅為金剛。離散亂。故名為定。能利。大王是經。名味句。百佛

千佛。百千萬佛。說名味句。答中。四校量顯勝。是經者。此般若經也。名味句者。二字不合。不得為名。若合說者。始得為名。四字成句。或三字四字八字。皆名為句。句下所以名為味也。百佛千佛。說名味句者。明諸佛道同。然諸佛雖殊。其說無二。無二之說。即是一也。於恒河沙三千大千國土中。盛無量七寶。施三千大千國

土中衆生。正舉校量初。明財施三千。皆得七賢四果。不如於此經中。起一念信。何況解一句者。句非句。非非句。故般若非句。句非般若。般若亦非菩薩。

後明施四果。不如此經起一念信。一念信者。無所得般若。信勝有所得財法。二施何況解一句者。信心尚過。何況解句義也。言句非句者。句無句相。故也。非非句。又云句非句者。文字性離也。非非句者。非前二句也。非句。句非般若者。般若非非句。是文。文智皆無所有。故云般若非句也。般若非菩薩者。人法殊別也。此是無別之。何以故。十地三十生空。故始生住生終生不可得。地地中三

生空。故亦非薩般若。非摩訶衍空。故。釋上人法皆空。十地三十生空。故者。分般若為十分。即十地也。一地有三

上非非上一本
有亦無非句相
故六字
句也下イ本有
般若二字
也般若下一本
有亦字
有三下疏有生
字

上十一本作生照下疏有非字

次下一本有明

前疏作若

顯法疏作結顯

唯疏作皆
變易下疏有生
死二字

十。合爲三十生也。十地既空。所以般若即空也。亦非薩婆。若非摩訶衍空故者。非薩般者。因時非果也。非摩訶衍者。照運義亦者。般若非但直非。菩薩亦非。果智及乘義也。空故者。如_二上釋也_一。大王若菩薩見境見智見說見受者。非_二聖見也_一。倒想

見法。凡夫人也。見三界者。衆生果報之名也。答中第五結上舉非顯是。就文有二。初舉非。次顯是。

舉非中見境見智者。上明境智空。今菩薩前有見境智之別者。非聖見也。見境者。其塵執見智者。是識執言見說見受者。其人執此等不見人法。二空故名非聖見也。妄執人法惑心。翻境名爲倒想。見法違理背聖。名曰凡夫也。見三界者。衆生果報之名也。此三界者。器世間。三界果報者。衆生受用住處。名爲果報也。六識起

無量欲無窮。名爲欲界藏空。次顯法是名空義。就文有二。初明染法空。二明淨法空。前中初明分段生死。明三界藏空。次明變易生死體空。初明分段空者。六識起無量欲者。從五欲

生。遍起煩惱。依欲而生。故名爲藏也。空者。即體自無也。惑色所起。業果名爲色界藏空。明色界藏空。若論煩惱。即色愛住地。從色而生。色界之中。具五陰。色最。強。故言色也。若論其業。不動行也。若論果報。猶屬分段。惑心

所起。業果名爲無色界藏空。三界空。無色界唯有四衆。闕無色衆。故云心也。若論煩惱。有愛住地。若論其業。不

動行。若論果報。攝屬分段。若論依報。欲色二界。並有宮殿住處。三界根本無明。無色界唯心寂滅。無宮殿也。三界空者。摠結上三界唯空也。二界根本無明藏亦空。次明變易體空。有二。先明因空。次明果空。根本無明藏是因空。無明猶如本地。能生煩惱。故名根本也。若論其業。即無漏業。若論果報。即變易三界

合九下生一本
作住

此言下一本有
無明習果報空
者七字

之疏作惑
三界與外疏作
無下等不本作

目疏作自

行淨法疏作淨
法空

佛下德疏作得
盡疏無

作經無

也 三地九生滅。前三界中。餘無明習果報空。金剛菩薩。得理盡三

昧。故惑果生滅空。有果空。因空。故空。次明果空。言三地九生滅。釋有三義。一者八九十地皆有。三心合。九生滅。

也。第二義者。變易三界中。各有三種意生身。名三地九生滅。初地名三昧樂意生身。六七二地名覺法自性意生身。八地已上名種類俱生無作意生身。三藏師云。一見地。在初地。二修地。二地已去。三究竟地。在十地。此三地中。各有初生。次住。終滿。為九

生滅也。言前三界中。餘無明習果報空者。上來明五住正使。此言無明習氣也。金剛菩薩得理盡三昧者。十地菩薩照窮因盡故。云理盡也。惑果生滅空者。微習故。云惑

之者。一切煩惱果者。是三果與外一切果也。生滅空者。是無等道空。故瓔珞經云。等覺菩薩與妙覺佛。生滅為異。此明法身帶於生滅也。有果空者。薩婆若亦空。滅

苦諦無相。名有果空。集諦無生。名因空。目上來明染法空竟。

果空惑前已空。故佛得三無為果。智緣滅。非智緣滅。虛空薩婆若

果空也。二薩婆若空。明行淨法。薩婆若空。明智德空。滅果空者。明斷德空。德行雖衆。不出此二也。又薩婆若亦空者。明涅槃空。惑前已空。故者。如來衆惑之

外。故云惑前已空。又解未斷煩惱時。本來寂滅。故云惑前已空。佛德三無為果者。惣舉三德也。智緣滅者。名數緣滅。無為。非智緣滅盡者。非智緣滅。無為。虛空者。法性虛

空。無為。薩婆若果空。善男子。若有作修習聽說。無聽。無說。如虛空。法者。明佛果體空也。

同法性。聽同說同。一切法皆如也。答中第六勸行信受持。護果義。就文。惣結答前問。初文云。聽說同。如虛空。故大

法下如疏作者

因由等五字疏
作因無別由果
故六字

約疏作證
□疏作又

相下兩疏作兩
德疏作根

品云聽如幻人聽說如幻人說故無聽。答上問也。故淨名云。夫說法如無說無示。其聽法者無聞無得也。如虛空法同法性聽同說同一切法皆如也。如虛空者況上聽如說如虛空也。法同法性者淨名云。法同法性入。諸法故也。論其空理絕於聽說故云一切皆如也。大王菩薩修護佛果為若

此護般若婆羅蜜者為護薩婆若十力十八不共法五眼五分法

身四無量心一切功德果為若此

次總結答上護果義也。護般若波羅蜜為護薩婆若者廣舉其因為成其果欲

明因由果無別果由因故果是故護因即為護果十八不共法乃至五分法身者廣舉果德由因得也

佛說法時無量人眾皆

得法眼淨性地信地有百千人皆得大空菩薩大行

第三大段明諸人悟道法眼淨

者小乘見道約四諦明白故云法眼淨也。今說大乘何以得小乘者說是其時受性不同所得果異。如淨名云。佛以一音演說法。眾生隨類各得解。釋云。如來布慈悲雲雨一實相兩。大根大莖受其大潤。小根小莖受其小潤。悟在物德不在法也。又云。始證初地名見道亦名法眼淨性地者。即十解以上信地。即十信以下皆得大空者。初地已上。二空增長。心冥大寂。名大空也。大行者。初地已上。八萬四千諸度行也。

註仁王護國般若波羅蜜經卷上

卷下原本有第
字今準上卷削

五品疏作五忍

為其疏作爲成

其果用疏作因起如
幻下疏有教迹
二字

衆生下經有以
何相衆生五字
外疏作行

德疏作體

二出間疏有伏
忍上中下五字

註仁王護國般若波羅蜜經卷中

入唐釋氏寂澄

教化品第三 羅什譯

前品依空護佛果。即方便實智。此品依五品十地。教化衆生。即實方便。故言教化品。前品非無。因爲

其。此品非無果。爲成其用。又起如幻。教化如幻衆生。故云教化品也。

白佛言。世尊。護十地行菩薩。云何行

可行。就此品中。分爲二段。初問。二答。初問。十地自利行相。二問。利他行相。三問。所化衆生德行相貌。初段中。護十地者。牒所修十地位也。言云何行

可行者。問何等行法。可依云何行化衆生。第二問。菩薩外化。用何等法。化衆生之修行。成十地行自行。云何行化衆生。以何相衆生可化。第三問。所化衆生之體。佛言。大五忍。是菩薩法。第二答。前三問。即爲三段。初說十四忍具相也。

答第三。從前自行中。即二。初略說五忍。明自行德。第二廣分別十四忍。顯自行相。就前略中有二意。初生起。二立五忍。意初生起者。伏忍上中下。即是得聖方便。行二信忍上中下。即入聖之初門。三順忍上中下。即是順無生之近緣。四無生忍上中下。即向果之功能。五寂滅忍上下。即是因果合說。就立五忍。意有三段。初標五忍。屬入二

出五忍位。第一結釋是初。伏忍上中下。信忍上中下。順忍上中下。無生忍上中

忍位下疏有名
為諸佛菩薩下
七字

想疏作相

功能下疏有文
曰言初發相信
恒河沙衆生修
行伏忍者解曰
十九字

已疏屬下句
法疏作報

屬疏無

十種之種經無
慧未問疏有地
字

下寂滅忍上下。第二出位中伏忍上中下習忍下性忍中道種忍上在三賢位。
信忍上中下初地下二地中三地上順忍上中下四地下五地

中六地上無生忍上中下七地下八地名為諸佛菩薩修般若波羅蜜。第
中九地上寂滅忍上下十地下佛地上

結善男子初發想信恒河沙衆生修行伏忍。第二廣分別十四忍開五
釋為習忍即為三段初標修忍人二列十種心三明化衆生功能無量恒
河沙世界人天二乘修行種種功德聚集作一分正與信心菩薩等也 於三寶

中生習種性十心心信心精進心念心慧心定心施心戒心護心願

心回向心是為菩薩能少分化衆生已。二列十種心三寶道理即是果
法立志遠大故不怯弱於三寶

勤策屬即是信習一切超過二乘一切善地一切諸佛菩薩長養十心。
種智之本性十信也

為聖胎也。三明化衆生功能此是大乘之解故過。次第起於乾慧性種性。
二乘成大乘法身種子名為聖胎也

有十種心。第二明中忍性種性文有三初總舉性種十心二別列十心三明中忍
功能云起乾慧者小乘法中習種之外前別有乾慧未得理解潤心故

今此對初地真解名所謂四意止身受心法不淨苦無常無我也三
為種性為乾慧地也

意止三善根慈施慧也。三意止所謂三世過去因忍現在因果忍。

意止三善根慈施慧也。三意止所謂三世過去因忍現在因果忍。

依疏作意
別字疏作即是
施不瞋善根七
字

結化下疏有他
字

習種下疏有銅
輪王化二天下
除東北二方性
種性十五字

未來果忍也。第二列十心中。四依止是四念處。三意止即三善根。不貪善根別

行名因忍。三因五果。現在名因果忍。未來生老死。名為果忍。即是慈。不癡善根。即是慧。下文釋謂慈施慧。三意止者。過去無明

見衆生等想。及外道倒想。所不能壞。第三明中忍功能。觀五陰無我。故

斷故。外道等不能破壞。此經性種。在十解十行。依華嚴十住為習種。十行為性種。依
華嚴十解為十住。一名發心住。乃至灌頂。十行者。一名歡喜行。乃至十名真實也。

復有十道種性。地所謂觀色識想受行。第三道種性。明上忍有三初。惣

上忍功能。得戒忍。知見忍。定忍。慧忍。解脫忍。觀三界因果空忍。無
化衆生。

願忍。無想忍。觀二諦虛實。一切法無常。名無常忍。一切法空得無

生忍。二別明十堅心。十堅者五分法身。三空忍。觀是菩薩十堅心。結上忍功

得十堅心。作轉輪王亦能化四天下。生一切衆生善根。結化德。此經

華嚴名十回向。一名救護。一切衆生離衆生相回向。乃至十名法界無量回向。此經
作金輪王。故化四天下。依下文上品十善鐵輪王。化閻浮提習種種銀輪王。化三天下。
除北方此處經文略耳。又此四王在閻浮統王餘三天下。與佛相似也。又信忍菩薩。所謂善達明中行者。明

寶疏作賢

牒上疏有惣字
二三下疏有地

之疏作文

地經疏作他經
千佛下疏有世
界二字

第四下疏有起
字

利他疏作初地
行攝令解五

字疏無
用疏作因

亦下疏有名字
之名疏無

行疏作心
惣解作物心

字
擊解間疏有三

信忍有三種。一相信。輕毛菩薩。二久信。三實是。三證信。初地已上就信忍。文有四。初標信忍名德。又信忍菩薩出名。所謂善達明中行。出信忍德。第二斷障。第三明所化國土。初地現百身。第二地現千身。三地現萬身。第四起勝修。初出德內。善達明中行。者牒信忍等三位。善者善覺忍。此在初地。達者是觀達忍。在二地。明者是明慧。忍在三地。三昧照。斷二界色煩惱。縛。第二斷障。初二三觀色諦。無相不取著色法。明名為明慧。斷二界色煩惱。縛。故離色縛。道理亦觀心諦。無生之陰顯。從多

說。能化百佛千佛萬佛國中。現百身千身萬身神通無量功德。

第三明所化國土。此明神通化益。依地經攝報果。初地化百佛世界。常以十五心。二地化千佛。三地化萬佛世界。現身等亦爾。依願智果。皆言不可數。

為首。四攝法。四無量心。四弘願。三解脫門。是菩薩從善覺地。至於

薩婆若。以此十五心為一切行根本種子。第四勝修行者。利他行布施

行攝令解。利行攝令起用。同利攝令得果。亦同事。謂苦樂事同也。言四無量心者。是利他心。此具三緣。一衆生緣。緣假名衆生與樂。二法緣。緣五陰法數之名。三無緣緣。諸衆生五陰無所得。一慈是與樂心。二悲是拔苦行。三喜是慶惣。四捨是平等心。緣境無限。故名無量。四弘誓願者。是利他願。未度苦令度。苦未解集令解集。未得安道令得安道。未得涅槃令得涅槃。解脫門者。是無漏。三三昧。離縛名解脫。通人至果名。為門。婆娑云。一名無願。能厭生死。二名無相。能樂涅槃。三名空定。觀生死涅槃。二俱無相。如地持菩提分品說。依下偈文。初地作四天王。二地作忉利天王。三地作夜摩天王。初地名歡喜。二地名離垢。三地名明。此三地同在信忍位也。

又順

見下疏有者字

想智疏作相知

連疏無

心耳上疏有迷

假名相疏無

經文疏作此經地他問疏有為字天下無疏無

如疏無

報下疏有果字百下千疏作萬

忍菩薩第三解順忍文四初揔標順忍菩薩名二舉順等三位三明離障分齊四明現土起用化生是初所謂見勝現法第二

明位者見是第四炎地下文云名炎慧忍勝者是第五難勝地能斷三界心等

煩惱縛故第三明離障分齊斷三界心煩惱者此之三位能觀三界心諦無生無

多故但斷心耳此是無名相中假名相說現一身於十方佛國中無量不可定以一文為執而講者須深知此意

可說神通化衆生第四現土中云現一身於十方國化衆生者依地經攝報果

果能現千億身化千億世界衆生等現前地攝報果能現百千億身化衆生亦爾

此約階位為言若願智果中皆不可計知依經文四地為兜率天王五地他化天王

六地為化樂天王若依六天無次第應五地又無生忍菩薩第四明無生忍就

為化樂天王六地為他化天王此文誤也名二出位三所謂遠不動觀慧第二出位中云遠者遠行地不動者不動地

治障四現土等觀忍九地亦斷三界心色等習煩惱故三明治障云亦斷三界心色

下文慧光忍亦斷三界心色等習煩惱故習煩惱等者此三位深證心色

無生故能斷色心等習依如地論七地斷細相習現不可說不可說功德神

障八地斷相無相行障九地斷不能利益衆生障亦爾八地攝報果現百千三千大千世界微塵身化衆生等亦爾九地現千阿僧

七地下疏有爲
平疏無
常寂下疏有故
名寂三字
同異疏作因異
果
明障疏作彰
場疏作佛

退金間疏有名
字
若解間疏有者
字
位忍疏作忍位
若忍通疏無

及經作變

祇百千佛土微塵數身化衆生亦爾依下文七地初禪王八地爲復次寂滅忍

二禪王九地爲三禪王此平等皆是菩薩無生自在不可定執也

佛與菩薩同用此忍第五明寂滅忍寂者是定滅者是慧寂而常照照而常寂

障果異因五歎果殊勝云佛與菩薩同用此忍者是法雲地菩薩依地論斷於諸法

中不得自在障身爲無導道場者一切智一切種智依止智體圓滿名解脫道前之

四忍斷生死未盡入金剛三昧下忍中行名爲菩薩上忍中行名爲

薩婆若第二明行差別入金剛三昧下忍中行名菩薩者此定堅固永不退金剛

味等上忍中行名薩婆若解脫道果位所攝名爲上位忍薩婆若者此云一切智此

忍因果位別唯分上下二品前之四忍同是因位故各分三品此無差別中作差別

名豈可定執此處五忍是通若忍通因果無導共觀第一義諦斷三界心習

解脫皆名爲忍不同小乘唯見道無導八忍也

無明盡相爲金剛第三明因果異中共觀第一義者與佛同觀實諦名共觀也

諦究竟無導道中斷心習無明盡亦斷色習文略不論盡相無相爲薩婆若

耳言盡相爲金剛者能破生死因果究竟名爲盡也
超度世諦第一義諦之外爲第十一地薩云若覺非有非無湛然
清淨常住不及同眞際等法性無緣大悲教化一切衆生乘薩婆

但下疏有盡相亦三字疏作然字理字疏作始字現字障疏無得疏作德絕二字

殊下疏有勝字

無漏根等九字疏作三無漏根未知根已知根無知根十三字無知根住疏作

說下依疏作流

緣疏作說

議一本作識疏

八五

若乘來化二界第四明果異因云盡相無相為薩婆若者非但盡無相所謂緣觀並冥境智俱寂然是圓滿顯理故名盡相無相薩婆若者云

一切智證中道實諦故云出二諦障之外十地是學果佛十一地是無學果絕相非有備德非無離染故清淨離苦故常樂會於無得妄名法身也故云同真際等法性

無緣大悲化者是應身乘薩云若乘來化者是化身又前是化他心後是化他身也善男子一切衆生煩惱不出三

界藏一切衆生果報二十二根不出三界第五歎德殊文有六一明所攝生周盡四明非邪顯正五歎果異因六舉因顯果初所化三界言不出三界者是集諦三界有二種一分段二變易云果報二十二根不出三界者此明苦諦二十二

根者眼等六根苦樂憂喜捨五合為十一男女命三為十四信進念定慧五為十九無漏根未知根已知根為二十二二十一根不出界分段三界已知根住無學出分

段三界不出者不出四住習氣諸佛應化法身亦不出三界第二明能化三界二十二根義如別章也云應化法身

不出三界者謂所化衆生故言不出三界三界外無衆生佛何所化第三明若舉實而言三界本來清淨何出不出也生周盡云三界外無衆生者分段變易

二種三界外更無生死衆生可化也是故我言三界外別有衆生界藏

者外道大有經中說非七佛之所說第四非邪顯正三界外有衆生是外道經非佛說者若依舊說依來義即

同外道大有所緣二種生死外有生死衆生藏者大王我常語一切衆生斷三

即是舊說無明議也是外道邪說非佛正說也

收標疏作暇擻
性疏屬上句
是衆之是經無

煩惱疏作涅槃

得字疏作清淨
二字
行下故疏作相

中下疏有四字
信下十疏無

十下地疏作住
爾下一疏作十
持疏作相

界煩惱果報盡者。名爲佛。自性清淨。名覺薩云若。

第五歎果異。因中言我常語一切衆

生斷三界煩惱果報盡名爲佛者。斷分段變易二種盡也。自性清淨者。煩惱既盡體無收標也。此是斷德名薩云若者。此云一切智。是其智德也。

性是衆

生本業。是諸佛菩薩本所修行。五忍中十四忍具足。

第六舉因顯果。云衆生本業是

佛菩薩本所修行。十二忍是菩薩修名。因行。第十四忍是佛德名顯果。上來至此答自利行竟。

白佛言。云何菩薩本業清

淨。化衆生。答第二利他行相問。文有二。初騰前問。月光去前問既遠。今更發起云。何本業清淨者。十地是菩薩本業。菩薩以慈悲智慧於生死煩惱二處。

無染著名。佛言。從一地乃至後一地。自所行處。及佛行處。一切知本業得。

見故本業者。

正答問以顯利他行故有三。初略答前問。二廣答三慶蒙法利。供養讚歎。言一地至後一地者。謂從初地至佛地也。言自所行處者。

謂是因地。及佛行處。謂果地也。無緣之照。因果並冥。故云一切知見也。

若菩薩住百佛國中。

第二廣答十地爲十別。就初文有五

句。一明所作。閻浮四天王。二明攝位。作入中種輪王。及四天王。依地經。初地作化國土。鐵輪王。瓔珞經云。修行十信。十一劫。二劫。三劫。修十

信善有三品。上品善鐵輪王。化一天下。中品善粟散王。下品善人中王。十住銅輪王。十行銀輪王。十回向金輪王。初地已上。瑠璃寶瓔珞。初地百寶瓔珞。七寶相輪。四天王。萬子爲眷屬。十地爲銀輪王。若爾一住之位。已過初地。豈可以修百法門。三辨一經執爲定解。故彼經云。是諸地無名無持。但應化故。言有也。

所解

相平間疏有名

字

心下王疏無

金上疏有作字

剛疏作輪

明利他行疏作

明所解法門

他下所化土疏

作行相

持疏作相故

三明下疏有所

字

生下疏有相字

知疏作解

持諦等二十七

字疏作相諦差

法門。此乃一念。二諦平等心。以字四明自行證理。真化一切衆生。明利他行相。二地至十地。

解百法門也。例有四。若菩薩住千佛國中。二地四者初。明所化土。作初利天王。經曰二地。金剛

句也。同爲初。修千法門。三明利他行。十善道化一切衆生。四明利他。所化土也。若菩薩住十

利天。方佛國中。三地四者初。明所化土也。作燄天王。二明增上生。持地經作初。修十萬法門。

三明解。四禪定化一切衆生。四明利他行相。以禪定益物也。若菩薩住百億佛國中。

法門。四地四者初。作毘率天王。二明增上生。持地經作炎摩天王。修百億法門。行

明所化土。三明所。道品化一切衆生。四明利他行相。以道品化衆生也。若菩薩住千億佛國中。

解法門。五地四者初。作化樂天王。二明增上生。持地經作毘率天王。修千億法門。三知

明所化土。法。一諦四諦八諦化一切衆生。四明利他行相。眞俗二諦。又有作四諦無

門。常苦空無我爲四。常樂我淨爲四。故有八也。又云八諦者。持諦差別諦說成諦事盡

諦無智令入道。智諦菩薩及成就如來智。諦覺有爲法相續。故善知生諦。覺煩惱滅。

善知盡無生諦。此之八名。與瓔珞經。若菩薩住十萬億佛國中。六地四者初

十六諦中八名相似。未詳所出也。

明所化土。

作他化天王。二明增上生持地經作化樂天王。璣珞同此經。爲他化天王。修十萬億法門。三明所知法門。十二

因緣智化一切衆生。四明利他行相。自知十二。教他令知也。若菩薩住百萬億佛國中。

七地四者初。初地住百萬人明所化土。作初禪王。二明增上生持地經作他化王。璣珞經千色光慧璣珞作梵天王。若菩薩住

百萬微塵數佛國中。八地四者初明所化土。作一禪梵王。二明增上生持地經作梵王。王一千界璣珞梵

初禪王下經有
修百萬人明所化土
方便智願智化
一切衆生句
梵天王下疏有
二十九字

師子璣珞光光天王。修百萬微塵數法門。三明所知法門。雙照方便神通智化一切衆

生。四明利他行相。以神通化衆生也。若菩薩住百萬億阿僧祇微塵數佛國中。九地四者初明

所化土。作二禪大梵王。二明增上生持地經作梵王。王二千界。璣珞經作大淨天王也。修百萬億阿僧祇微

大淨疏作淨居
四無上經有以
字

塵數法門。三所知法門。四無尋智化一切衆生。四利他行相。以四辯化衆生也。若菩薩住

不可說不可說佛國中。十地四者初明所化土。作第四禪大靜天王三界主。二

在下疏有天字
火疏作大

增上生持地經作大自在王。王三千界。璣珞作火淨居天王。修不可說不可說法門。三明所知法門。得理盡三

昧。同佛行處。盡三界源。教化一切衆生。如佛境界。是故一切菩薩

本業行淨。四明利他行相。以三昧化衆生。以金剛定。照窮佛性。名理盡。同佛眼。若見名同佛地。又同寂滅。忍名同佛行處。善斷有頂種名。盡三界源也。

十方諸如來亦修是業。登薩婆若果。佛地有三。初明。自得薩婆若果。二明。增上。

相化一切衆生。三明。化益行相。第二廣答利他問竟。爾時百萬億恆河沙大衆各從座

起。散無量不可思議華。燒無量不可思議香。供養釋迦牟尼佛及

無量大菩薩。合掌聽波斯匿王說般若波羅蜜。大段第三大衆蒙度法。利供養文五。初設供養。

二明月光讚佛所說。十一地行相。能利衆生。三明衆聞月光所讚。獲益無量。四明佛讚月光起行長久所說不虛。亦云發月光本行五牒。上法門結勸修學。亦云三世凡

聖同修。初供養先華。後香讚十四般。若就行門是菩提心華。大乘戒香也。今於佛前以偈讚曰。第二讚中。先經家序列。世尊

導師金剛體。後正偈讚。合五十九偈。以讚誦上事。就五十九偈。大分有三。初有五忍等功德也。就六行。總頌中有。二四十五行。別頌十四忍功德。三八行。重結歎上

四初三句歎佛三業。此是身業。歎口業。八辯者。依梵摩喻經。一最好。二易了。三調和。四柔軟。五不悞。六不如七尊慧。八遠。遠洪者大音也。時衆得道百萬億時

說。六天人出家道。成比丘衆菩薩行。第二明時衆獲益。天無出家法。今言出家者。心依佛出生死之家。人有剷除鬚

六天人出家道。成比丘衆菩薩行。第二明時衆獲益。天無出家法。今言出家者。心依佛出生死之家。人有剷除鬚

窮源疏作盡源

而疏作文
信前疏作住前
品具問疏有人
中王三字
生疏作王

髮出家成比丘衆。天有五忍功德妙法門。十四正士能諦了。三賢十聖捨俗入道。成菩薩僧也。

忍中行。唯佛一人能盡源。第三摠歎功德。五忍行深妙法門。十四聖人窮證

十地也。等覺以下會涅槃名聖。此十三人同在因位。佛衆法海。三寶藏。無量造修未息名忍中行。佛居果位窮證實相名窮源也。

功德攝在中。第四歎一體三寶。佛是佛寶。衆是僧寶。法是法寶。一體三寶包含

三寶。後一行結歎也。前五行為三。初三句歎佛。次三句歎僧。次兩行歎法也。十善菩薩發大心。長別三界苦輪

海。中下品善粟散王。上品十善鐵輪王。第二有四十五行。別頌上十四忍。就中分為六段。初二行頌上

伏忍前方便。第二有七行。頌伏忍上中下功德。第三有十行。頌信忍上中下功德。第

四八行。頌順忍上中下功德。第五十行。頌無生忍上中下功德。第六八行。頌寂滅忍

上中下功德。十善菩薩即是第一。頌外凡發一念菩提心。破無始有輪。故云長別三

界苦輪海也。十信雖未出三界。已發大心。求出三界。已能離三惡道。而摠言長別也。

璎珞經。爾時信前名信根菩薩。亦名假名菩薩。亦名名字菩薩。若一劫二劫三劫修

十信。上品善鐵輪王。中品粟散王。下品具足一切煩惱。此經中下品善粟散王。此明

其勝。習種銅輪。二天下。銀輪。三天性種性。道種堅德。轉輪王。七寶

生也。金光四天下。下七行。第二頌上地前伏忍三十心。伏忍聖胎三十人。十信

爲二。前兩行別歎三品。爲三種輪王。

出疏作生

信下疏有忍字

果報疏作報果

忘疏作化
依疏作化

殊別疏作勝利

十止十堅心。胎者與十聖為胎也。十信十心十堅心也。頌上三十心也。三世

諸佛於中行。四行第二歎伏忍功能。中四行分為三。初三句明伏忍。無不由

此伏忍生一切菩薩行本源。二句出能。生之本。是故發心信心難。次三句明

發心難。若得信心必不退。次明第七。住不退。進入無生初地道。後明不退方

教化衆生覺中行。是名菩薩初發心。第三兩句通結。因果化行也。善覺菩薩四天

王。下十行第三頌信忍分爲二。前八行頌上三地。次二行結歎前八行為三。初四行

入地功能前三句頌其智慧即爲三別。初句明攝果報增上生。雙照二諦平等

道。次明地中觀行證會無生達真忘。權化衆生遊百國。後明地中依。始登一

乘無相道。第二功能中有五句。即爲五別。入理般若名爲住。次明入地心。所入殊別名

住。住生德行名爲地。次明生成佛。智名爲地。初住一心足德行。次結滿。於第一

義而不動。次明心相無生悟理不動。故云於第一義不動也。離達開士切利王。第二段有兩行誦。上二地即爲四。初

化下疏有土字

緣下智疑者
智色疏作者色
生

明下疏有所字

即下無疏作有

四化令地證五
字疏作四地化
證他五字
便照問疏有智
字

釋地名云開士者菩薩
大士也。切利者地中王
現形六道千國土。次明所化廣狹無緣無相第三諦。次

緣者無有內心緣也。無相者無有二諦相離此緣相名第三
諦。又云無緣智心無緣無相智色無緣此二體空名第三諦
無無無生無二照。

次無無諦者即無真俗二諦故云無無也。無生者即是
初地無生無二照者無有真俗二見故云無二照也。
明慧空照燄天王。兩行

頌上三地信忍上品即為應形萬國導群生。次明化土忍心無二二三諦中。次

四別初釋地名出地中王。出有入無變化生。次出有入無者明三地菩薩緣有

信忍上品入三諦照境窮。盡色心空諦名三諦中。
名入無神通改易。善覺離明三道人能滅三界色煩惱還觀三界身

故云變化生也。口色法性第一無遺照。下兩偈摠頌上信忍初句前三德覺是初地離是二

惱者明地斷障此處是變化色煩惱也。身
口色者變化色也。觀色同法性故無遺照。燄慧妙光大精進。第四段八行頌

忍就八行有二段前六行頌上順忍後兩行摠頌結句前六行有三兩行頌
下品兩行頌中品兩行頌上品前兩行即為四句初精進者四地精進增上。兜率

天王遊億國。次明地中王所化國也實智緣寂方便道。次明實智者四化令地證故

便道也。此之實是方達無生照空有了。實智觀空方便照有故勝慧三諦

便之實故言緣寂也。言達無生照空有了也。

便道也。此之實是方達無生照空有了。言達無生照空有了也。勝慧三諦

前地上疏有現

第三疏作第二

寂然下原本有
然字今依イ本
削

天下疏作大品
中初間疏有行
字

用下變易二字
疏無

自達明。下二行頌中品。即為四別。初地名自達。三。明也。化樂天王百億國。次。明地中王所化土也。空空諦觀

無二相。次。空空者。以空遣空。故言空。空也。無二相者。無有二諦相。變化六道入無間。次。明六道化生也。法現闌

土自在王。下頌六地。四句即為四別。法現即是前地。開土即是地。中人名為大士。亦為開土。自在王即攝報果也。無二無照達

理空。無二無照者。即理空也。三諦現前大智光。三諦者。即是第三諦現。前者即大智現前也。照千億土

教一切。照萬億即是所化土也。燄勝法現。下二行即總頌上結句。初四字頌上三地名。餘是四地。勝是五地。現是六地。無相

定。下三字。難勝地功能。能洗三界迷心惑。次。斷障故。言能洗心迷惑。空慧寂然無緣觀。次。明實智息緣。

緣觀並冥。故云還觀。心空無量報。次。還觀心空。非不觀色。從多而言觀。心無量報者。方便智。無量功德報也。遠達

無生初禪王。第五段有十偈。頌上七地已上無生忍。分為二段。前五行頌上七地無生忍。下品。次三行頌八地無生忍。中品。次兩行頌上九地無

生忍上品。前五行為十句。初遠達者。七地名遠達地。天下名。常萬億土。教衆

深入無生。即是地中。初禪王。即是地中王。借相解義。初禪王也。常萬億土。教衆

生。次萬億者。明所化土。未度報身一生在。一。生在者。地前有分段生。初地已分齊。故云萬億土。上但有變易生。今言七地一生在

者。借相解義。故云報身一生在。又解。七地功用變易生。即是變易。生。故云一生在。八地已上。無有功用生。但有無功用變易生也。進入等觀法

皆疏作背
堅上疏有生字

其疏作至

三下名疑剩
萬億疏作恒土
變經及疏作返
在疏作苦
之下無疏作源
皆盡疏作皆苦
七句疏無

智下疏有教字

流地。雙觀故言等無功。始入無緣金剛忍。始入者皆功用相故言始入。三界

報形永不受。離三界習故言永不受。又云不受未來分段報故言。觀第二義

無二照。得中道第一義。一十一生空寂行。從初地其七地已來地別三生故

寂三界愛習順道定。三界習者三。遠達正土獨諦了。獨諦了者七地菩

云獨諦。等觀菩薩。一禪王。下三行頌上八地即為六別。初明二禪王者明利他

了也。流水齊觀空。變生法身無量光。第二明八地已上得。入百恆土化一切。

有故云等觀。變生法身無量光。大法身名利他身也。入百恆土化一切。

第三名入百萬。圓照三世恆劫事。第四圓照恒劫。變照樂虛無盡源。第

八地已上得變照智在樂並虛而世間人多以苦實虛今是八地菩薩觀實。於第

虛平等盡於無盡之無也。又解返照樂受性苦名為虛無始皆盡名無盡源。於第

三諦常寂然。第六中道七句第一義。慧光開土三禪王。下二行頌上九地。初三禪王者明利

他人能於千恆一時現。第二一時者。常在無為空寂行。第三歎無恒

沙佛藏一念了。第四歎無功用智。灌頂菩薩四禪王。第六段有八行頌。上寂滅忍有兩段。

上疏作下
善疏作蓋

惣頌十地疏作
惣頌結前八九
十地同得淨土
故云三品士等
即八地慧即九
地灌頂是十地
之三十餘字
也下無字餘字
疏無
四下疏有住字
欲疏作智者
就疏作三
或無疏作無惑
言一下十三字
疑應在次下
名盡疏作盡名
有疏無

初五行頌十地寂滅忍上品前五句十句灌頂者在十三法師上即是諸師頂善故名灌頂言五地王者欲界及四禪王也亦可是五淨居王也此句明利他人也

於億恆土化群生者明益他行始入金剛一切第三明金剛心初達堅固故云始入金剛

一切二十九生永已度第四明二十九生者十地應三十生何故但說二十九生者留一生佛地方盡寂滅忍中

下忍觀第五言下忍觀者結十地菩薩明因分齊一轉妙覺常湛然第六一轉妙覺者明得果分齊等慧灌頂

三品士第七等慧灌頂三品士者惣頌十地除前餘習無明緣無明習相故煩惱二諦

理窮一切盡第八下三句明離障分齊除前餘習無明緣者八地已上唯斷無明色心等習煩惱故云除前餘習無明緣也無無明餘習相故煩惱者是諸舊煩惱四地是客煩惱能所

並冥境智俱寂故云理窮一切盡也圓智無相三界第二三行頌佛地

欲境盡智無名圓智即是一切種智三界三十生盡等大覺三十生盡者十地者無上法王亦十四王外佛是法輪王

果就故言大寂無為金剛藏大寂無為即上忍言金剛者或無之金剛也言一切報盡者分段變易俱盡也一切報

盡無極悲無極悲者明恩德即是無緣大悲第一義諦常安隱第一義諦常安隱者涅槃佛性理中精最名為第一

濃有所以為義知一切法窮源盡性妙智存窮源盡性者因名盡窮源見終不二之相故云常安隱樂窮源盡性妙智存名盡性種智常凝故名妙智有

文疏作分

分上疏有住字

第二疏有三句
二字

居下疏有純字

二疏作三
我禮疏作文
光疏作色

業下寂疑剩

受上生經作類

行下法疑剩
各一疏作名十
爲十下疏有三
之字

上來四十五行。三賢十聖住果報。大段第三八行總結五忍中有三。初兩行別頌五忍竟也。明淨土文齊爲二。一行歎如來三業德後

五行歎三業益物。云三賢十聖住果報者。分段變易報土也。又三賢住分段同居報土。十聖住實報無障導報土也。唯佛一人居淨土。

唯佛者佛一人。一切衆生暫住報。第暫住報者。前二住常寂光土。土皆是生滅無常。登金剛原居淨土。

四云金剛者唯佛。如來三業德無極。第二歎三業功。一人居清淨土也。我今月光禮三寶。

後身業歎我。法王無上人中樹。覆蓋大衆無量光。就後五行歎三業利禮相顯可知。益中初言法王無上。

人中樹者。明如來身光益物。如來無上法王道王。常口說法非無義。心智寂滅無緣照。第二行初句歎口說。如來說常無常一切法。皆濃有所以。故云非無義。下句歎意業寂。如來大寂三昧。不緣而照。因緣相絕。故云無緣照。

人中師子爲衆說。大衆歡喜散金華。第三行明吼說除。疑令衆生歡喜。百億萬土六

大動。含生之生受妙報。第四行身通六。動令衆得果。天尊快說十四王。是故我今

略歎佛。第五行法結歎。天王尊快樂說者。佛出世。人天之表。故云天尊快說。十四王者。習種銅輪。性種銀輪。道種金輪。十地各一。卽爲十佛。爲三界主。合前

十三爲十四王。也是故我今略歎佛者。月光自時諸大衆。聞月光王歎十四

謙。慧光微薄不能廣歎。如來智故云略歎佛也。時諸大衆。聞月光王歎十四

近沒疏作延促
此疏作別

無上疏作無生

堪下不疑剩
毗原本作昆今
依本改
勸疏作窻

得人下疏有空
二之二字
上得下疏有無
生正位四字
設疏作說下一
同

王無量功德藏。得大法利。即於座中有十恆河沙天王。十恆河沙梵

王。十恆河沙鬼神王。

下第三明大衆聞法得益有三段。初明諸天人得益。第二三趣獲益。第三得道近沒不同獲益遲疾。初明天王得

無生忍。就此七地已上名無生忍。就通初地已上名無生忍也。

乃至三趣得無生法忍。八部阿須輪王。

現轉鬼身。天上受道。

第二三趣得無生者。無上通上下。三趣者。人天神三趣。非三途。三途不堪不受道。故八部者。四天王住下。有四

阿修羅王。一羅睺阿修羅王。二毗摩質多阿修羅王。三般利阿修羅王。四昆樓閣阿修羅王。須彌山下。復有四大阿修羅王。一恐。二富樓摩。三羅可。四兜牟樓。故云八部阿修羅也。

三生入正位者。或四生五生乃至十生。得入正位。證聖

人性。得一切無量果報。

第三明入道延促有四句。三生四生十生。經歷不同。延促有異。聞法已後。更經三四等生。得入也。所言正

位者。有二義。一人空正位。十解以上得人。法空正位。初地已上得也。

佛告諸得道果實天衆。第四佛述讚月光久供多佛。文有五

段。第一發月光本迹。第二略述。第三廣述。第四歎般若忘言離著。如風空中行。第五校量月光所設。與十三法師所設。勝劣第一發迹中有二。初告天上得道賢聖衆。

善男子。是月光王。已於過去十千劫中。龍光王佛法中。爲四住開

士。我爲八住菩薩。今於我前。大師子吼。

二發月光迹。四住者。十地明義。即第四炎地。八住即第八不動

解經作言

體同上疏有異
 不疏作下
 就下一疏無
 行藏下疏有者
 即是名因藏六
 字
 通忍疏作忍通
 於疏作出
 就疏作說
 作疏作化
 或化陰疏作滅
 惑化隱四字
 於疏作出
 諸等疏作諸事
 不下疏有假字

地師子吼者歎教。如是如是。如汝所解得真義。說不可思議。不可度量。第二略述中二句。初述月光所說。如是如是。述可之言。汝所說者稱其義。理不可思議者。無得正觀之異名也。不可度量者。非二乘下位之境界也。唯佛與佛乃知斯事。第二引佛證成。善男子。其所說十四般若波羅蜜。三忍。地地上中下三十忍。一切行藏。一切佛藏。不可思議。第三廣述。略十四忍。二廣述。十四忍功能。三舉空釋成。四結無心得。初略述十四忍中。所說十四般若者。摠牒前說。十四忍名。十四般若名。體同。不別明。十四言。三忍者。伏忍中三忍。一信。二止。三堅忍。言地地上中下為三十忍者。釋有二義。一就十地。各有上中下。為三十忍。二就一伏忍中。習種為下。性習名中。道種名上。三位各十。故成三十忍。前解為正。一切行藏。一切佛藏。是名果藏。辨佛果地功德。蘊積名藏。即是佛圓覺。通忍前十三為十四般若。因果俱證。無所得。為不可思議也。何以故。一切諸佛。是中生。是中滅。是中化。第二廣述。十四忍功能。文有二。初約於用。亦不滅。以因緣故。於無分別中。為衆生。就有生滅。云一切諸佛。是中生者。無生無依。忍作現成。佛名生。是中滅者。或化陰名滅。是中化者。依忍化衆生也。無生無滅。無化。無自他。第一無二。非化。非不化。非無相。無來。無去。如虛空。

故。次約悟入。明無生滅等。云無生無滅無化者。上來為緣。於用說生滅化等諸等。若知生等。即無生故。不言恐衆生隨名着相。故還點向。所說生者。名無生。無化等。例

忍。地地上中下三十忍。一切行藏。一切佛藏。不可思議。第三廣述。文有四。初

略十四忍。二廣述。十四忍功能。三舉空釋成。四結無心得。初略述十四忍中。所說十四般若者。摠牒前說。十四忍名。十四般若名。體同。不別明。十四言。三忍者。伏忍中三忍。一信。二止。三堅忍。言地地上中下為三十忍者。釋有二義。一就十地。各有上中下。為三十忍。二就一伏忍中。習種為下。性習名中。道種名上。三位各十。故成三十忍。前解為正。一切行藏。一切佛藏。是名果藏。辨佛果地功德。蘊積名藏。即是佛圓覺。通忍前十三為十四般若。因果俱證。無所得。為不可思議也。何以故。一切諸佛。是中生。是中滅。是中化。第二廣述。十四忍功能。文有二。初約於用。亦不滅。以因緣故。於無分別中。為衆生。就有生滅。云一切諸佛。是中生者。無生無依。忍作現成。佛名生。是中滅者。或化陰名滅。是中化者。依忍化衆生也。無生無滅。無化。無自他。第一無二。非化。非不化。非無相。無來。無去。如虛空。

故。次約悟入。明無生滅等。云無生無滅無化者。上來為緣。於用說生滅化等諸等。若知生等。即無生故。不言恐衆生隨名着相。故還點向。所說生者。名無生。無化等。例

者自下疏有心字

背疏作皆

得得下疏有如字

非因上疏有無集二字

非果故無苦疏

作無苦故非果

衆生名菩薩疏

作生死名煩惱

有疏無

名我之名疏無

然疏無

實疏作真

然亦得用無生破前生無滅破前滅無化破前化相也無自無他者自不生名不自不見前境故云無他亦云不見自名滅我不見他名滅我所第一無二者境智俱寂故云第一無二非不化者無得正觀居心有時說化為不化有時說不化為化故云非化非不化豈得以常人定執以消文也非無無相者恐衆生聞悟入之言謂背無所有故云無無相如大品云無所得得是得無所得義耳無一切衆生無生滅來無去來無所從去無所至乃至無依無得故云如虛空也

無縛解非因果煩惱我人知見受者我所者第三學空釋成就中五段一明衆生空二明法空三境界空四明凡聖空五明智空初明生空云衆生無生滅衆生本無所得離苦故無生無滅離集故無縛無解故非因果故無苦

以因緣隨俗非不因果衆生假名非無佛性之因非無涅槃之果衆生衆生名菩薩五陰中生名我假名行者名人意識名知者眼識名見者命根不斷名壽者有文云受者卽領違順名受者於五一切苦受行空故一切法集幻化五陰無

陰中見名我所者萌生空竟合無散法同法性寂然空故第二明法空一切苦受行空故觀五陰內一切苦皆空五陰和合名法集以無其實名幻化五

陰本來清淨故云無合無散體知五陰即是實如故云法同法性寂然空故法境界空空無相不轉不顛倒不

順幻化第三境空云法境界空然能觀之心既淨所觀之境亦空故云境界空實相門中無相不相故云空無相相不能動故云不轉離惑故名無顛倒離解故名不順知諸法空故名幻化無二寶無聖人無六道如虛空故第四段明凡聖空無

相如疏作知相
例下疏有然字
名波若疏作波
若名

可下疏有有字
可無下疏有心
字

出生上疏有二
之字
知俗上疏有三
之字

無六道 般若無知無見不行不緣不因不受不得一切照相故行

道相斯行道相如虛空故第五段明智空云般若無知波若名智慧今言無知者絕於相如故言無知不可定智慧波若下

諸句例無知無見忘於見知也緣觀並冥故云不行不緣不受名波若故云不因不受內證真如故云不得一切照相諸法無所有故云斯行道相如虛空故亦云無分別故同

法相如是何可有心得無心得第四結法相如是盡皆空者何可有心得無心得也又云以離有相

故不可心得以離無相故不可無得也 是以般若功德不可衆生中行而行不可五陰

法中行而行不可境中行而行不可解中行而行大段第四明般若

二初依空起行第二歎說就起行中有四句初明不可得衆生中行而行以生空無所有故二不可得五陰中行而行以法空無所有故三不可得境中行而行以境空無所有故四不可得解中行而行以智空無所有故是故般若不可思議而一切諸佛菩薩於中

行故亦不可思議一切諸如來於幻化無住法中化亦不可思議

第二歎說中有三句第一是故般若不可思議歎十四般若出生三世諸佛不可思議知俗虛幻而能化益也善男子此功德藏假使

無量恆河沙第十三灌頂開士說是功德百千億分中如王所說

量下生疏無
初就疏作不然
中說疏作所說

初疏無

第二下疏有歎
益二字
護疏作獲

如海一滂大段第五校量說就中有二一正校量生第二歎說利益初校量中歎

如海一滂月光所說功德如大海水十地菩薩說如海一滂又解初就月光中說

德百千億分中如王所說如海一滂不及十地菩薩所說如大海也我今畧述分

義功德有大利益一切衆生第二利益中有三初約釋迦所說以明月光真能益衆生也亦爲過去

來今無量諸如來之所述可二初約三世佛述印可三賢十聖讚歎無量是月

光王分義功德三約四十賢聖數月光分義功德校量竟也善男子是十四法門三世一切

衆生一切三乘一切諸佛之所修集未來諸佛亦復如是大段第五樓上

所說法勸修學中有三第一明三世同修顯行要勝第二勸修第三明聞說護益就初顯行要勝中有三初正明同修同說也若一切諸佛苦

薩不由此門得薩婆若者無有是處二明上同修同說所以也何以故一切諸佛

及菩薩無異路故三傳釋上同修意以無異道故也是故一切諸善男子若有人聞

諸忍法門信忍止忍堅忍善覺忍離達忍明慧忍炎慧忍勝慧忍

法現忍遠達忍等覺忍慧光忍灌頂忍圓覺忍者第二歎益勸修就中有二初更列十

四忍名。二歎經功能。初列十四名。一信忍。謂習種性。二止忍。謂性種性。三堅忍。謂道
種性。四善覺忍。謂初地。五離達忍。謂二地。六明慧忍。謂三地。七炎慧忍。謂四地。八勝
慧忍。謂五地。九法現忍。謂六地。十遠達忍。謂七地。十一等覺忍。謂八地。十二
慧光忍。謂九地。十三灌頂忍。謂第十地。十四圓覺忍。謂佛地。如來萬德也。是人

超過百劫千劫無量恆河沙。生生苦難入此法門。現身得報。二歎
能時諸衆中有十億同名。虛空藏海菩薩歡喜法樂。各各散華於

虛空中。變成無量華臺。上有無量大衆。說十四正行。獲益供養文有

三。初菩薩歡喜供養。十四忍名。十四正行。十八梵六欲天王。亦散寶華。各坐虛空臺上。說

十四正行。受持讀誦。解其義理。有二十八梵天歡喜供養。言十八梵者。初禪

一小光。二無量光。三光音。三禪有三。一小淨。二遍淨。三無量淨。四禪有九。一無雲。二

福生。三廣果。此三凡聖共住。四無想天。唯外道凡夫住。五無煩。六無熱。七善現。八善

見。九色究竟。此唯那含等聖人住。唯無量諸鬼神。現身修行般若波羅蜜。

第四禪有色。故十八梵。不論無色界。三明鬼神供養。略不明餘衆供養。言鬼神現身修行者。以其過去修敬
故。今得修行般若。以其毀戒。故墮鬼中。答第二問。明利他行相竟也。佛告大王。

汝先言云。何衆生相可化。第三答前所化衆生問。文有三。第一欲答故。牒其
問。故云。何衆生相可化。第二正答。第三明得益。

云幻疏作云爲

身下以疏無
若疏作者
有故問疏有而
有二字

幻疏作約下一
同

味疏作味
五疏作一
佛性下疏有以
煩惱三字
妄原木作忘今
依ハ本改
相疏作想
業下疏有成字
是有下疏有如
所有下疏有是
字
出疏作於
極疏作橫

若以幻化身見幻化者是菩薩眞行化衆生第二正答中有二初就悟入以答亦名略答亦云幻

無所謂以答文云若以幻化身以見幻化者眞行化衆生若知身相本自不生爲化衆生故名幻化身衆生本來不有而今言化者以不有故云見幻化也知能化所化本來清淨故云衆生識初一念識異木石生得善生得惡惡爲無量眞行化衆生

惡識本善爲無量善識本初一念金剛終一念於中生不可說不

可說識成衆生色心是衆生根第二廣答亦云幻出用答亦云幻俗諦幻有答文有五定是善惡心異木石第

二出五陰名第三釋名廣解第四簡凡聖色麤細不同第五明一切法結屬世諦初云識初一念識異木石生得善生得惡惡爲無量善識本乃至地獄善爲無量善本乃至金剛菩薩解者不同不能具出今且依經以釋涅槃經云如雪山藥如是一味隨其流處有種種味其藥真味停留在山猶如滿月合譬五味者譬佛性故出種種味所謂地獄畜生等今謂一味卽是無所得不二之眞性也復云如是一味隨其流處有種種異者依無所得眞性起有所得妄相卽成無明煩惱起業六道報也大品云諸法無所有如是有無所有事不知名爲無明實相與無明住地本來無前後但衆生出無所有中極生憶想分別長流惡道變迷得解知煩惱本來是涅槃有何初後故此經云初一念識支本識解性故異木石耳文生得善生得惡者緣善境界起於識善此識則從自性眞實善正因所生後緣善事而起此識則善也若緣惡境界起於識惡此識惡則從無明薰習生因所生復緣惡事而起此識則名惡也惡爲無量惡識本善爲無量善識本者此初一念善惡之識薰習之功各生無量善惡習果

出疏作於

也。初一念金剛終一念於中生不可說不可說識。此意出生死內。既無明緣念念恆起生滅心也。故云不可說識。此明成衆生之因也。成衆生色心者。辨果文言。衆生根本者。結初一念識。是成衆生之本。又解初一念者。此明相續之始。此乃無始爲始。金剛終一念者。小乘分段終。大乘變易終也。色名色蓋。心名

識蓋。想蓋。受蓋。行蓋。

第二略出 五陰名

蓋者陰覆爲用。身名積聚。

第三釋 各廣解

蓋者陰覆爲用。身名積聚者。假名之身。爲五陰所成。故云積聚。

大王此一色法。生無量色。眼所得爲色。

耳所得爲聲。鼻所得爲香。舌所得爲味。身所得爲觸。

此色法生無量色者。依成實十

四種色陰。陰蓋衆生。不能得出。離生死。初明五塵色。

堅持名地。水名潤。火名熱。輕動名風。

次明四大四色

生五識處名根。

次明五根色

如是一色一心。有不可思議色心。總結色心

議色心也。

大王。凡夫六識麤故。得假名青黃方圓等無量假色法。聖人

六識淨故。得實法色香味觸一切實色法。

第四簡識摠相取法。故言得假名上青黃聖人分別四微

土。故言得實。又云。聖人緣法界。六識得眞實法也。

衆生者世諦之名也。若有若無。但生衆生憶

念。名爲世諦。世諦假誑。幻化故有。乃至六道幻化。衆生見幻化。幻

第四下疏有凡聖色麤細分別。凡夫六之十字。土疏作等。

大下四疏無

次疏作以
感疏作成

云疏作立
出下疏有世字

化見幻化

第五明衆生一切法屬世諦中。文有三。初惣標一切屬世諦。第二明三假屬世諦。第三明諸佛賢聖稱境而知皆如幻。有結屬世諦。就前惣中。

有二。初明一切法皆如空華。悉屬世諦。二明立因緣名字。就前有。二。初衆生若有若無。皆如幻化。名為無因假誑。幻化故有。乃至六道亦如幻化。名無果。次衆生虛忘。憶

想為假誑所惑。故有人天六道之生。若達此妄本來不有。故云幻化見幻化也。 婆羅門刹利毗舍首陀神我等色

心。名為幻諦。幻諦法。

二明貴賤皆如幻化。悉入世諦。又解前明凡夫取假色為實。次幻化見幻化下。明聖人知假色是虛。此文應言。

幻師見幻而言衆生者。此是佛衆生也。

無佛出世前。無名字。無義名。幻法幻化。無名字。

無體相。無三界名字。無善惡果報。六道名字。第二云因緣名字中有。二。初明無佛出無一切因緣。

名大王。是故諸佛出現於世。為衆生故。說作三界六道名字。是名

無量名字。如空法。四大法。心法。色法。二明佛出世為衆生立一切世界。六道無量種種色心等名字可知也。

相續假法。非一非異。一亦不續。異亦不續。非一非異。故名續諦。相

待假法。一切名相待。亦名不定相待。如五色等法。有無一切等法。

一切法皆緣成。假成衆生。俱時因果。異時因果。三世善惡。一切幻

第下疏有生字

雖得疏作隨待

根成間疏有五

根二字

異時下疏有因

果二字

幻諦疏作約

以經作是

空華疏作如空

中華

稱疏作如下一

同

初上疏作初三

註仁王經疏作

仁王護國
文疏無

化。是幻諦衆生。

第二明三假屬世諦。一切相續假者。與成實師異。見若諸法一。是常見。若諸法念念異。是斷見。離此二見。知前法生後法。法法次。

第法此明因緣續義。故文云一亦不續。異亦不續。絕於前後。故故不相續也。相待假者有二。亦名別待。亦名通待。如長短老少好惡名爲別待。如長待不長。一切萬物皆不定。不長之外。雖得一物。故云不定。亦名通待。緣成假者。即因成假。四塵成。四大。大成。五根成。衆生。故云緣成。文五色者。云五根爲五色。亦云青黃赤白雜色爲五色。文云俱時因果。現在五果三因。名俱時因果。異時者。已去二因。望現在五果爲異時。又云俱時因是緣。因異時因是生。因若幻諦。外法梁椽成舍名俱時。十二時成日名異。大王若菩薩如上所見。衆生幻化。皆以假誑。如空中華。十住菩薩。諸佛五眼。如幻諦。而見菩薩化衆生爲若此。

第三明諸佛菩薩五眼。亦名世諦。文云若

菩薩如上所見。衆生幻化。空華。衆生本來無所有。以虛妄而有。譬如空時。諸有無華。諸佛五眼。如幻而見。稱境而知。稱理而照。緣觀並冥。故云爲如此也。量天子及諸大衆。答問中大段第三聞。得伏忍者。得空無生忍。乃至一

地十地。不可思議德行。次明得益差別。地前三賢名伏忍。空忍者四地已上。順無相空故。七地以上名無生忍。初上地信忍。略不

說之初一地名一地。至法雲名十地。廣大如虛空。名不可說德行也。

註仁王經般若波羅蜜經二諦品第四

此品所以而文來者。上觀空教化。明實智方便。皆空不二。亦了。

緣疏作孤
教是等六字疏
作境界教是何
所謂二諦二諦
十一字
即下二疏無
有無疏作空有

說法上疏有明
字
二下有疏無
智若問疏有實
智二字
若言下疏有有
者二字
理上疏有若論
其三字
智者疏作者智
言下即疏作既
試聽疏作誡勅
初疏作幻

聽者下疏有如
字
云無說疏作淨
名云
若以疏作若心
試聽疏作誡勅

護因護果畢竟無差起如幻化以化衆生化不緣起必有所觀境界境界教是何
謂言諦者真俗非一名爲二。即二不虛名諦故云二諦品。二諦之義佛法大宗若欲
委論境之與教諸解非一不能具述。今云二諦者以因緣有無爲
世諦。因緣有空爲真諦。論諸法本來不二爲因緣故。說言二耳也。爾時波斯
王。白佛言第一義諦中有世諦不。就此品有三番問答論辨二諦不二。即
爲三別。第一問答正辨二諦不二。第二

問答。說法不二。第三問答辨法門不二。就前問答中有二。初問後答。就初問中
有三。一問。二難。三結問。正辨二諦有無。文言第一義中有世諦不。此正是問也。若言
無者。智不應。二。若言有者。智不應。一。二難言無者。智不應。二。有方便智。
若定爲一。凡夫見俗。即應見真。一。二之義。其事云何。三正結問也。但一二之
若定有。智者不應。一。此正難也。言即難。所以月光有問。

故言一二之義。佛告大王。汝於過去七佛已問一義。一義。第二佛答。就
其事云何也。行難問。二。引七佛偈爲證。第三長行。正報其難。就初長行難問。有。三。初難問。二。略
示義宗。三。試聽初難問。出王本行願。先已於過去論。一二義。竟今何故更問此事。汝

今無聽。我今無說。無聽無說。即爲一義。一義。故。第二略示義宗。汝今
初無所說。何須汝聽。故言無聽聽者。幻人無所聽。何須我說。如是無聽無說而不妨
聽說宛然。一二之義亦然。故云無說。說法者無說。聽法者無聞。若以存聽說。即是二

見。豈得與此。諦聽。諦聽。善思念之。如法修行。第三試聽勸修。依三慧而修
經相應也。行方能達解。一二之義。諦聽

如此疏無

得疏作約下三

報疏無
上得疏作上半

約

小疏作不

應疏作實

歸疏作贊

世疏作外

後疏無

化疏作

□疏作者

誑幻疏作誰所

化疏作

次解釋報疏作

法性下一偈

無上此疏作法

性以

三下結疏作偈

諦聽者即是聞慧善思念之即是
思慧如此如法修行即是修慧也

作。因緣本自有無自無他作。

第二引七佛偈有八行半分為四別第一三
偈得因緣空有以明二諦不二第二有三行

得情解見一二以明於二諦不二第三有兩行就譬以明二諦不二第四半行結勸
屬入初三偈即為三別初偈標因緣空有二諦章門次偈解釋報第三偈結初偈上
得有空以明真諦下半偈得空有明世諦無相第一義者此辨真諦也如來說法前
後小同先說世諦後明真諦此明從淺入深自有先說真諦後明俗諦此明宗歸有
本也無相者應相之理絕於有無名為無相勿能測名第一沖歸所以名之為義無
自無他作者無相豈是今無既言本無相那忽有造作故云無自無他作如西域九
十五種世道以四作後往收義無不盡故涅槃云非自非他之所化亦非共作無因
作是故勝出諸外道此經唯有二種二種存略故耳因緣本自有□明因緣空有為
世諦因緣本自有豈是今有既言本有故言無自無他作故大智論云十二因緣
是誑幻作佛言非佛作非菩薩作乃至非一切聖人所化故云無自無他作也 法

性本無性第一義空如諸有本有法二假集假有

次解釋報為二上
半釋前上半下半

釋前下半法性無性者即是前無相第一義諸法實相名為法性此無性為法性此
是對理說無性若無有性亦無無性第一義空如者即是第一義空以無依無得故
名空如諸有本有法者釋前因緣本自 無無諦實無寂滅第一空諸法因
有三假集假有者此無體藉他故有也

緣有有無義如是第三結無諦實無還結前無相第一義寂滅第一空結無
自無他作諸法因緣有結前因緣本自有有無義如是摠結

自上疏有有字
諦實下疏有無
字

二諦下疏有不
二之二字
半偈疏作半約
下一同
見疏作明
半初上疏有上
字
言疏作二
角相上疏有二
之字

半下疏有初字
非謂上疏有故
云二字
無一之而權五
字疏無
句疏作莫

前十一句也。有者結前三偈下半明有無者結前三偈上半明無故云有無義如是也。又釋無無諦實無者。二無遣二實。故言無無諦實無寂滅第一義空者。自體本無故言寂滅第一義空。一切有為法皆藉六因四緣生。故言諸法因緣有。又解無無諦實無者。一無去於上諸有。一無去於上無故云無也。諦實智照如實智。故云諦實無寂滅第一空者。寂滅法中最精絕。四句離百非。不同二乘斷空。故云第一空諸法。因緣有有無義如是者。摠結上也。又解無無者。一無無世諦。一無無真諦也。有

無本自二。第二有三偈就一異約情解以辨二諦。初偈略明一二。第二解釋第

句法說。次句譬說有無本自二者有即非譬如牛二角。二譬云如似牛言角。角無無即非有。故言本自二。何以得知有無。譬如牛二角。二譬云如似牛言角。角

即同在一頭。似照解見無二。二諦常不即。二約觀解。佛菩薩內心達照諸法於有無體一。照解見無二。二諦常不即。畢竟清淨。何曾二不。為對於

二故云照解見無二。有人云見不二即是一。此是一異。解心見不二。求一不

可得。非謂二諦一非一何可得。第二約達解之心。以釋前偈於緣見一二。無今體了悟此有無之二。於解即不二。求二不可得者。釋第二句譬說。但迷故謂二

譬之二角。變迷成解。此二本來不二。求二畢竟無從。故云不可得。非謂二諦一者釋

前下半句照解見無二。本對二說無二。其二既無。豈復存一。非謂二諦一。以此而推。無一之而權無二。豈還同一見非二。何可得者。一既不可得。何況二耶。於

解常自一。於諦常自一。第三結歎上半結前心見不二。此對二說一句作一解於諦常自二者結前有無本自二。又解自一者二

故云上口本更有淨字

人下疏有法字

空眼疏作肉眼
前疏作無

聲聞疏作知皆
勸疏作觀

初下疏有能字

說疏作不說俗

諦體一。於諦二者結其義異也。通達此無二。眞入第一義。歎益明內外並冥有無雙寂無依無得平等清淨故云通達此無二

眞入第一義也。世諦幻化起。譬如虛空華。如影三手無。因緣故誑有。幻化

見幻化。衆生名幻諦。第三有兩偈約譬明二諦爲二初一行半明世諦人同者明世諦虛誑不實。喻若空華但誑空眼妄見爲有。如浮雲電如風送火。譬如空華無所有也。如影三手無因緣故誑有者。此是前因緣。但有虛假之名。而無其實幻化見幻化者。衆生體是其幻。復染幻塵名幻見幻也。衆生名幻諦者。世諦也。上明法幻。今明人幻也。幻師見幻法。諦實則皆無。後明諸佛菩薩譬幻師。三界虛妄是幻師法。諦實則皆無者。迷故見有變迷實照則聲聞無。對有說無。有息無消。緣觀俱寂也。名爲諸佛觀菩薩

觀亦然。第四舉勸結屬人。初句就果人知於二諦。故名爲諸佛觀。第二句就因人知於二諦。故云菩薩觀亦然也。大王菩薩摩訶薩。於第一義中常照二諦化衆生。第三正釋其難明二不二於中有三。初舉果對因雙明二諦不二第二偏

就果以釋不二。第三雙結因果以釋不二。就初舉果對因內有二。初約菩薩能見不二。照凡夫二乘所見二諦二廣明所化衆生及法悉空不二。初化文言菩薩於第一義中常照二諦化衆生者。於中道一實諦內常照空有二諦化衆生所言常照二諦者。大悲波若化物以彼若故。在生死而不著則異凡夫。以大悲故不住涅槃。異於二乘。不捨生死。異於二乘。不捨涅槃。異凡夫。故言佛及衆生。一而無二。二廣明常照二諦化衆生。舊云第一義說是何言哉。

而一疏作一而無二
之下二疏作上三疏作一二
無遺下疏有有字
得衆生下疏有如字
提疏作薩空故下言疏無

又疏作文

摧疏作推彼疏作假

文言下疏有見字

生及法悉空不二。就中有二。初明生空。後辨法空。生空。文言佛及衆生一而無二者。佛及衆生。本來寂滅。同無所得。故云而一。虛妄分別見。衆生爲因。佛地爲果地。達觀之二。體知佛及衆生。本來寂滅。故云一而無二。此無二者。是因緣假名。對破二見。言三。息一消藥。病俱遣。亦是遣無遺。何以故。以衆生空。故得置菩提空。衆生空。釋以衆生空。故得置菩提空。衆生與菩提同無所得。衆生與菩提如無異。故言置。置。以一切法空。故空。空。一切法空者。摠標諸法空也。法門非是兩法相置也。以一切法空。故空。空。次明法空。文言以一切法空。故言空。無量不可具出。今摠標一切。攝無不盡。故言一切法空。故爲衆生無始以來。滯有情。滾今借空智。以遣有復滯於空。今以空治空。故名空空。故智度論十八空中。破內空。外空。內外空。竟。次明空空。以空治前三種空。故云空空。又解。一空空於智。一空空二諦法也。何以故。般若無相。二諦虛空。

般若空於無明。乃至薩婆若。無自相無他相。故。釋二空。又言波若無相者。釋其智空。以智無生相名之爲空。文言二諦虛空者。釋其二諦法空。以一切畢竟清淨。故言虛空。言般若空於無明者。因緣之法。本性自空。不須智摧。然後顯空。但衆生虛妄不知。故復彼智照得空。故涅槃云。諸法雖空。要因菩薩修空見空也。乃至薩婆若。無自相無他相者。內盡於觀名爲無自。外淨諸緣名爲無他也。五眼成就時。見無所見。行亦不受。不行亦不受。非行非不行亦不受。乃至一切法亦不受。第二偏就果地。以明能見所見不二。文言無所見者。此見是無見之見。言無所見者。諸法本來清淨。何所見也。而言見者。隨俗故無過法華明。

法亦不受。第二偏就果地。以明能見所見不二。文言無所見者。此見是無見之見。言無所見者。諸法本來清淨。何所見也。而言見者。隨俗故無過法華明。

七疏作五
心疏作正

後俱等五字疏
作徒俱詣正觀
夷六字

除疏作際
亦受等七字疏
作亦不受有亦
不同無八字
餽疏作甜

胎疏作甜

諦疏無

所上疏有有字
明下疏有護字
一十地無能護
所護云何護佛
果護十地十七
字

明見六道衆生。大品明五眼不見衆生。法華即無見之見。大品即見無見也。此經舉所見非無。以顯能見非有。行亦不受者。大品無受三昧。具有七句。此中心有四句。乃至一切亦不受。即是第五句。行亦不受者。大智論云。行亦不受。除其有見。不行亦不受者。除其無見。說無爲治。有非謂有此無。說有以除無。非謂有此有談。無未會無。說有未曾有。對治因緣。故有此說。欲使兩見之後。俱誦觀。旁有無均生滅。忘道俗。泯二除。故云行不行等皆不受。亦受有亦不同。無二過。故非行非不行者。有因尙不得。何況無因。一切法亦不受者。依菩薩未成佛時。以菩提爲煩惱。菩薩成佛大智論。即是不受亦不受。

時以煩惱爲菩提。第三雙結因果。不二文云。菩薩未成佛時。以菩提爲煩惱者。以向苦爲胎。更無別異法。由妄故見不生。死爲生死耳。煩惱亦爾。迷故菩提。即煩惱。悟也。煩惱即菩提。迷故即四方易位。悟也。即廓爾無遺。何以故於第一義而不一。故諸佛如來乃至一切法如故。釋上煩惱即是菩提。煩惱與菩提同。無所得。故云不二。諦諸佛乃白佛言云。何十方諸如來。一切至一切皆絕心行。故稱爲如。第一問答竟也。

菩薩不離文字而行諸法相。第二問答。明說法不二有二。初問後答。就初

一義。諦中常照二諦。化衆生第一義。中何所化。而言佛菩薩常說十二部經。化衆生不離文字。而得解脫。文字即寂。若爲行諸法相。云何第一義中化衆生。二遠取上問。前空品明佛果護。大王法輪者。法本如重誦如。受記如。不誦偈如。無十地化衆生也。

說上疏有所字
種下疏有佛字

例下疏有然字

部疏作那

語疏作名

那帝疏作伊帝

略疏作毗佛略

是上如經無

子疏作大

修疏作字

論疏作說
依說疏作所說

問而自說如戒經如譬喻如法界如本事如方廣如未曾有如論

義如第二答中有四初明說十二部經如第二明三種性第三出修之方法第四

結就初有二前約十二部經明二諦教次勸依文字取如莫取名字十二部

經者法輪即法本如西土名修多羅此名法本詮理之本亦可與十二部經為本言

法本如者明法本來是如如者不一不二之異名非但真諦是如世諦亦如今又正

爾以隨俗方便故名世諦即此世諦體本來不可得名之為如餘十一部例不同舊

說法本是世諦如是真諦此是真俗二見耳豈是約二諦以明如重誦如者此問語

梵本名祇夜以偈重誦前長行中義受記如者此問語外國名和伽羅那以記說未

來得佛果故成實論明解義經以其問答解釋明因得果故不頌偈如者此問語梵

本名伽陀以汎爾偈說不頌長行故無問自說如者此問語西土名優陀那以不待

請故戒經如者此問語梵本名尼陀部此是因緣經以因事制戒故譬喻如者外國

語阿波陀那以藉事說法故法界如者西土名那帝目多伽此問應云本事佛說法

界畔亦以說過去十八界事故本事如者外國名闍陀伽此問明本生經以說自身

本生事故前本生經說自他十八界故方廣如者外國名略以說法空方廣理故未

曾有如者外國名阿浮陀達摩以說神通變化事故論議如者外國名憂波提舍以

問答辨如是名味句子段第二依文修取如不取名字音聲二音聲是正論

理故也如是名味句也就中有五一名味句是應說音聲者一胸二

喉三咽四舌根五齒六唇七鼻果文字記句三果報一切如四一切如即是

八頂由此動方有音聲說也果文字記句是能說一切如依說依此文實

無法可說故金剛般若取文字者不行空也五舉失顯得以執文字作解

而下疏有約字
依上疏有無字
言如二字疏無

死疏作衆

何現下疏有破
當二字

以為佛智疏作
當佛以為智母
現者疏作現有
者

諸相疏作非字

故下疏有云字
果疏作緣

第二疏作第三

如疏作知
稱疏作體知

也 大王。如如文字修諸佛智母。一切衆生性根本智母。即為薩婆

若體。第二明三種佛性。初現常佛性。二當常佛性。三了因佛性。佛性非當現而緣

成諍論。初現常。文言如言。如如文字修諸佛智母。一切衆生性根本智母。即薩婆若

體以前聞十二部如故。知文字即是如。如即是般若。般若佛母。故云智母。言一切衆

生性根本智母者。知是衆生性不可得。即如故。云即薩婆若。諸佛未成佛。以當

佛為智母。未得為性。第二明當果佛性。何以得知。文云。未成佛以為佛智。未

故名當陰。故名現論其實體。絕諸諸。相非當非現。以因緣故。說當說現耳。已得薩婆若。三乘般若。不生不滅。自

性常住。一切衆生。以此為覺性。故。第三明了因佛性。明三乘般若。了出

不生。滅者不滅。故自性常住。一切衆生。虛妄因果。輪迴六趣。體。知虛妄無從。即是不生不滅。故云。以此自性常住。為覺性也。若菩薩無受。無

文字。離文字。非非文字。修無修。第二出修之方法。有二。初出修之方法。文

文字者。以知文字性離心。無所依文理。並為修文字者。得般若。眞性。般若波

羅蜜。二明本體。如上修之方法。稱般若。若修。故大王。若菩薩護佛。護化衆生。

護スル十地行ヲ爲ス若シ此レ也也護佛者護果護十地者護因護化衆生者利他行也白

佛言ニ無量品衆生ノ根亦無量ノ行亦無量ノ法門爲ニ一ト爲ニ二ト爲ニ無量ト耶

即疏作既

第三問答明法門不二就中有二初問次答初月中光舉所化衆生無量品明其人別根亦無量明其根別行亦無量明其行別此三即異未知能化法門爲一爲二爲無量也大王一切法觀門非一非二乃至無量也第二佛答中有三第一正

歎今疏作勸令

初下句疏作門

下一同

修明經功德第三定經名字歎今受持就初正答法不二中中有四初正答前明法門不二第二舉非顯是以釋前問第三明諸諦教門攝一切法皆歸於空第四結酬前問初正答問中文云大王一切法觀門答前三句非一答初句非二答前第二乃至無量答第三句應云非無量而言乃至無量者欲顯非無量之無量一二既非無量亦爾互文一切法亦非有相非非無相也重舉絕四句釋前一切法觀門經現意耳也存略直標破有無二句餘句可知

亦非有相破有相非非無相者即是第四句破非無相故言若菩薩見衆生見非非無相有人云非非者誤應云非無相此是不識經耳

若下疏有菩薩二字

明下疏有顯字此二上疏有一之字

一見二即不見一不見一也第二舉非顯是先舉非文云若見衆生者即著我

一二者第一義諦也也次明是文云一二者第一義諦也以知正因緣之一大

王若有若無者即世諦也以三諦攝也第三明諸諦空中有三初明世諦次

明三諦攝法三明世諦終歸空也初

後疏作漏

生死無為空諦
疏作於生死上
無涅槃是空諦
三者下疏有天
人二字

下段歎教勸修
疏作勸持
數疏作教

同上云疏無
文疏作而
亦云作久久

世諦文云若有若無此意明一切法空諦色諦心諦故我說一切法不

出三諦。次明三諦攝法。文云一切法空諦者三藏師云諸法本性為空諦也。凡夫

涅槃各有三諦生死三者。人天四大色是色諦。八識心是心諦。生死無為空諦。涅槃

也。我人知見五受陰空。乃至一切法空。三明世諦還歸於空也。眾生品品根行

不同。故非一非二法門。第四摠結酬上問。眾生品品者。酬前無量眾生根者

者。酬上能化法門。為一為二無量也。大王。七佛說摩訶般若波羅蜜。我今說般若波羅

蜜。無二無別。第二段歎教勸修明經功德。文有六別。初明諸佛道同。第二段歎

五校量第六聞法獲益第一諸佛道同。文云。七佛說我今說波若無二別者。汝等

大眾受持讀誦解說是經功德。第二勸持。大智論解受持云。聞文奉行。有

無量不可說不可說諸佛。第三舉三番佛。一一佛教化無量不可說

眾生。一一眾生皆得成佛。第二是佛復教化無量不可說眾生。皆

化眾生是第一

佛復教化

無量不可說

眾生皆

得成佛

是佛復

說下疏有既廣
二字
方疏作分

與疏作諸
即是上疏有云
字

蜜下經有經是
經復有無量功
德九字
言疏作音

得成佛。第三番佛是上三佛。說般若波羅蜜經。八萬億偈。第四摠牒上三種多佛一一佛各說

八萬億偈。顯所說。今方教少。於一偈中。復分為千分。二於一偈中。於一分多有三句。初分經八萬億偈。

中說。一分句義。不可窮盡。三於一分中說一分句義不可窮盡也。況復於此經中。起一念

信。是諸衆生。超百劫千劫十地等功德。何況受持讀誦解說者功

德。即十方諸佛等。無有異。當知是人。即是如來。得佛不久。第五況信校量。

文言。一念信超十地者。一念無所得。般若信勝。有所得百千劫修行十地功德也。文云。與佛等無異。當知是人。即如來。得佛不久者。佛非當非現。破當故。即是如來。破現故。

云。得佛不久。豈可執當。時諸大衆聞說。是經十億人。得三空忍。百萬億現等。當以為誣論耶也。

人得大空忍十地性。第六聞法獲益。文云。十億人得三空忍者。謂空無相無地性者。在初地聖種性也。作也。言大空忍者。在十地內。本智證如名大空忍。亦云。

等受持般若波羅蜜。答問內第三段定經名字勸持文有三。初總列經名勸人受持。第二顯經功能。第三結勸受持。第一列名內云。

此經名仁王問般若者。此經有兩名。從請人為名。為仁王問經。二從功能言。名護國經。道理通護一切衰惱等事。但護國為宗。故偏名護國也。名為護

國經。名護國經。道理通護一切衰惱等事。但護國為宗。故偏名護國也。名為護

經經無

城高上疏有城
斬如戒四字

戒下疏有定字

勸下疏有受持
二字

國土功德亦名一切國王法藥服行無不大用。下別顯功能有四。初護國亦護王身。護

舍宅功德亦護一切衆生身。二明護舍亦護人身。卽此般若波羅蜜經是護

國土。三結波若如城塹牆壁刀劍鉞楯。四喻顯護國城高顯譬大乘塹在城外下又復小譬小乘皆有防非

止惡義。牆壁如定安身之用。墟廣譬大乘。壁小譬小乘。刀劍如慧。鉞楯如戒也。汝應受持般若波羅蜜亦復如是。

第三
結勸

文政二己卯之秋以本山日光教院藏本令諸子謄寫註仁王般若經全部三卷
余自校閱以擬令法久住之謀矣而原本中下卷尾數紙脫落不可見焉乃借比
叡峰淨土院藏本校存補闕下卷遂爲全壁惜哉彼本僅存上下兩卷耳中卷脫
文無由補寫焉然岷山之片玉不可以不珍且傳也故今寫中卷附彼舊本納淨
土院畢嗚呼天若未喪斯文則更求善本異日補此脫文是所以卷末闕題也業
成因誌其緣起云
園城寺菘葛敬長 識

卷下原本有第
字今準尾題削

註仁王護國般若波羅蜜經卷下

入唐釋氏寂澄

護國品第五

羅什譯

正說六品上來三品明能護波若辨經力生菩薩二
利能護佛因果及知四生相寂了悟因果本來不二

六品下疏有中
字力下疏有用字
上品疏作上來
三品能護上疏有明
字護安疏作獲安
十方下疏有菩
薩二字

得出世利益已竟於前今此一
品明所護國土辨世間利益上空品初十六國王意
欲聞護國土法用佛先答爲諸菩薩說護佛果十地行因緣上品說諸觀門能護般
若因而生解內德既圓外化復顯經之威力使國無災民主護安故名爲護所護是
何題名爲國國者王化封疆名之爲國盛辨此義因以標名故云護國品問何弘此
經能護國土答其意衆多今略明三義故能護國土一者般若是佛母能生諸佛今
弘宣般若稱可佛心神通之所擁護能使七難不生萬民安樂二者大乘經是菩薩
所學由講此經十方雲集此土聽受大乘以菩薩神通大故能令七難不起三者此
大乘經是十方護法天龍鬼神等所恭由講此經龍神等悉來聽法擁護國土能除
七難災障不起爾時佛告大王汝等善聽吾今正說護國土法用汝
故能護國也

當受持般若波羅蜜

此品分爲五別初明護國行法第二引昔類今明益非
虛第三勸修行第四得益第五結就第一段中復有四

別初明護國行法二明七難正壞國土以爲所護三明護餘臣庶等亦名護福四明
護餘人入難就初護國行法中又分三初勸聽許說二明須護時節三正明護國行

法初文云。告大王者。誠聽也。吾今者。許為正說。汝當受持下。修行也。始是答。上空品中問護國因緣也。當國土欲亂破壞。劫燒。

賊來破國時。二明須護時節。文云。當國土欲亂者。明七難將起。壞國惱民。故國主修德攘災。令萬民安樂。文云。劫來未必劫燒也。言賊者有二。

外劫盜禽獸。二內所謂諸煩惱。賊既有二護。亦有二。外即當請百佛像。百菩薩像。百羅漢像。百比丘眾。四大眾。七眾。共聽是經。請百法師。講般若。

若波羅密。三明行法中。又分為四別。初列七種福田。明福闊大。二標列六種供養之具。明供養事。第三教其說法儀式。四明諸善神王。聞經歡喜。擁護國土。初明七福田者。一者百佛。二百菩薩。三百羅漢。此等就入涅槃後。故但請像。以其未世七難急。故若就佛在世時。亦請佛菩薩羅漢等身。四百比丘眾。五四大眾。一比丘。二比丘尼。三優婆塞。四優婆夷。六七眾前四大眾外。更加式又摩尼沙彌。沙彌尼。為七也。七請百法師。所以法師等七種。何故皆百。略圓數。以應百部鬼神也。百師子吼高座前。燃百燈。燒百和香。百種色華。以用供養三寶。二衣什物。

供養法師。小飯中食。亦復以時。二明六種供養具中。百師子座。以佛及法師坐。四百色華。五三衣什物。什物者。三衣鉢。座具。剃刀。羯子。烏子。刀子。漉水帛。鉢。針。鍼。六小飯。中食。用此六種。供養三寶。百高座者。以有百法師。故燃香華。各有百者。以供養百佛等。故大王一日二時。講說此經。三明說法儀式。文云。一日汝國土中。有百部鬼神。

時原本作持今依經改

略下疏有舉字

略大王一日二時。講說此經。二時講者。午前午後也。汝國土中。有百部鬼神。

服疏作銀

法上疏有仙人
二字
大下疏有仙字

物還上疏有得
字
薄上疏有食肉
二字

屬疏無
不弘上疏有若
字

百民疏作萬民
復亂上疏有萬
民二字

是 一 一 部 復 有 百 部 鬼 神 樂 聞 是 經 此 諸 神 護 汝 國 土 四 明 善 神 護 國 土 云

百部鬼神者三藏師云出金服仙人義經此經外國不來此土仙人領諸鬼神鬼神根本有十部一一部各有十部故云百部也根本十者一大神能化作諸神二童子神摩醯首羅兒犯仙人法不殺小兒故仙人記年十六成大必死此言不可免摩醯力住此兒恒年十四以小兒為部黨害世間小兒若年十五此兒不復害三母神童子乳母也四梵神摩醯首羅面上三目有一切智若失物呪小兒面更生一目直往取物物還失目五象頭神好障得他一切善惡事欲令不成就六龍神多貪嗔七羅羅神好犯人天有善惡二健兒八沙神薄福身如沙土九夜叉神有大神通十羅刹神鬪名極難言百部者是鬼神王也一一部復有百部鬼神者是前神王眷屬族是諸鬼神皆欲得人行般若若不弘宣好為損害由國內講此經諸鬼神等為聞法悉來護國令無七難由無七難得講得聽故云樂聞此經也明行法竟 大王

國 土 亂 時 先 鬼 神 亂 鬼 神 亂 故 萬 民 亂 賊 來 劫 國 百 姓 亡 喪 臣 君

太 子 王 子 王 王 子 百 官 共 生 是 非 天 地 恠 異 二 十 八 宿 星 道 日 月

失 時 失 度 多 有 賊 起 大 王 若 火 難 水 難 風 難 一 切 諸 難 亦 應 講 此

經 法 用 如 上 說 第 二 明 七 難 正 壞 國 土 七 難 者 一 鬼 神 難 二 賊 難 三 臣 君 太 子

三 寶 復 不 講 讀 大 乘 鬼 神 等 不 聞 正 法 故 惡 心 滋 多 惱 亂 百 民 復 亂 及 以 衰 死 故 外 賊 來 侵 國 耳 又 百 部 鬼 神 樂 聞 正 法 由 其 國 中 不 講 經 故 諸 鬼 神 瞋 忿 故 起 七 難 惱

亦疏作於上
五十六疏作六
十五日行一度
日行一度疏作日
一月行一度
七月間疏有一
之字
伴疏作判
論疏作謂

成疏作來

亂國也。二十八宿者角亢底房心尾箕是東方宿也。斗牛女虛危室壁是北方宿也。奎婁胃昂畢鶩參是西方宿也。井鬼柳星張翼軫是南方宿也。一方有七。四七二十八宿也。失度者亦度數錯亂。故曰失度也。日月失度者。天有三百五十六度四分度之一。日行度一歲一周天。月一日行十三度十九分。七月一周天。又天道日月行。乃有無量。大伴有三道論。冬至之日行於南道。夏至之日行於北道。春秋二分行於中道。護難法用同上。故云如上說。

有護福。求富貴官位七寶如意行來。求男女。求慧解名聞。求六天

果報。人中九品果樂。亦講讀此經。法用如上說。

第三明護臣庶等法。用有九種福。一富。二貴官位。三七寶如意。四行成安穩。五男女六慧解。七名聞。八天果。九人中九品果也。九品者九品人。上中下各有三品。三三合九種。上品上中下者。上品道種性金輪王。中品性種銀輪王。下品習種性銅輪王。中品上中下者。上品鐵輪王。中品粟散王。下品小國王。下品上中下者。上品刹利大姓。中品婆羅門大姓。下品居士大家等也。

大王不但護福。亦護衆難。若疾病苦難。杻械枷鎖。檢繫其身。破四

重罪。作五逆。因作八難罪。行六道事。一切無量苦難。亦講讀此經。

法用如上說。

第四明衆難有八。一疾病苦難。二杻難。三械。四枷。五鎖。六檢繫。七此八難也。又復八者。三途難。即三。四佛前佛後難。五邊地難。六聾盲瘡癩。七世智辨聰難。八長壽天難。第一大段明護國行法竟也。

大王昔日有

奉疏作舉

引下疏有經字

明行間疏有護國二字其疏作諸

王釋提桓因トモ為頂生王トモ來上天上スルカ欲滅其國ヲ第二大段引昔類今就中

若能護國土如涅槃經引出其事也一引普明證波若能護身命如十王經中說五千國王集引此為難也就天王中有四一奉頂生王領奪天國也時帝

釋天王即如七佛法用數百高座請百法師講般若波羅蜜二明帝釋

護國頂生即退三明頂生退散如滅罪經中說四引證成此應名涅槃經大王昔

有天羅國王有一太子欲登王位一名斑足太子為外道羅陀師

受教應取千王頭以祭塚神自登其位已得九百九十九王少一

王即北行萬里即得一王名普明王第二引普明為證文有三一明難事二明依經修福明行法三聞法

悟解第一難事者斑足欲破其國其普明王白斑足王言願聽一日飯

取千王頭祭塚神文相顯可解也其普明王白斑足王言願聽一日飯

食沙門頂禮三寶其斑足王許之一日第三明行法中文別有三初普明明乞一日須敬三寶斑足即

許也時普明王即依過去七佛法請百法師數百高座一日二時講般若波羅蜜八千億偈竟二請法師說法也其第一法師為普明王說偈言

劫燒終訖。乾坤洞然。

三就被一人明說。四非常偈前二分文相顯可知。就說偈中有八偈為四。初兩偈說無常。次兩偈說苦。次兩偈

劫壽下疏有盡字。住下疏有過字。五疏作六。盡他下疏有方字。盡界上疏有盡次疏作吹。

之上疏有此字。常下故疏無。

即生上疏有等者二字。者下轉疏作輪名疏作召。

說空次兩偈說無我。乾坤洞然者。如造天地。本起經說。天地壽二百萬劫。壽為劫。火燒盡。七日凝住。七日天下洞燃。劫火去上。至欲界第五天。一劫火盡。他大龍王。雨冰滅火。上至第十梵天。色界復有一劫旋濫風。從他方來。吹此天雨水波。蕩至上。無色界復有劫水。盡次水波。即作山川。天地初成。未有日月星辰。諸天飛來。日月國土始有也。就初兩偈。須彌巨海。都為灰揚。次約山海。天龍福盡於中彫喪。次就中初就天地。

二儀尙殞。

次就陰陽二儀者。一陰二陽之二種。能生能成。名為二儀。言尙殞者。明此陰陽雖復生長。而念念彫殞。故是無常。故

國有何常。

下結無常。無常多種。今略出五種。一滅無常。捨現報。二壞無常。和合破壞。三轉異。無常色等變異。四集相無常。無實生滅也。五自性無常。有為之法平等不住也。生

老病死。輪轉無際。事與願違。憂悲為害。欲淡禍重。瘡疣無外。三界

皆苦。國有何賴。

次明苦。即明入苦生。即生苦。老苦。病苦。死苦。輪轉無際者。轉廻行苦。事與願違。即是求不得苦。愛別離苦。憂悲。即是壞苦。欲淡

禍重者。論云。如大海水。無邊亦無底。能名重苦。故云禍重也。瘡疣無外者。貪欲內心。生故瘡疣。即身自有。故云無外。三界皆苦者。明苦實樂虛也。國有何賴者。明依報皆苦也。苦位有四。一欲界不淨。故苦。二色界退墜。故苦。三無色不安。故苦。四二乘不一向寂靜。故苦也。有本自無。因緣成諸。盛者

必衰。實者必虛。衆生蠢蠢。都如幻居。聲響俱空。國土亦如。

次明空。文云有。

必一本作女

響上疏有聞字
是下疏有耳字

本自無者明自性本來空也。因緣成者明因緣空也。因緣之法猶若空華。但有假名。而無其實也。故止觀云。因緣生法即是空也。盛者必衰者。此是始終空也。衆生虛妄橫計。爲有諦實而觀。始終皆不可得也。實者必虛者。衆生計我爲實。相刀切身。無常卽壞。卽是實者必虛也。衆生蠢蠢都如幻居者。明生空也。聲響俱空者。相空聲響俱有。相貌無實。故云相空。響者是根。壞顛倒聽。例如空華。旋火輪等也。識神無形。假乘四蛇。無眼保養。以爲

樂車。形無常主。神無常家。形神尙離。豈有國耶。

次明無我初句就心明無我心非形相故

言無形也。假乘四蛇者。約色明無我。四蛇譬四大也。無眼保養。以爲樂車者。此二句約情明無我。以凡夫無慧眼。保養此身。以爲樂車。如似無目之象。但求食味。樂五陰之車也。不達無我保養四大。謂爲有我。不知此身假合而有。似衆木成車。橫計輕苦。謂之爲樂。名爲樂車。形者四大也。神者識神也。形神尙離。正明無我。豈有國也。舉類顯國。爾時法師說此偈已。時普明王眷屬得法眼空。第三聞法解悟有二。初明自行。次明化他。自行有

王自證得虛空等定。聞法悟解。還至天羅國斑足。二。眷屬得解

衆中卽告九百九十九王言。就命時到。人人皆應誦。二。普明自證。虛空等定也

過去七佛。仁王問般若波羅蜜經中偈句。次明化他有五。一。明化餘王時斑足王。

問諸王言。皆誦何法。時普明王卽以上偈答王。王聞是法。得空三

道下經有邪字

名味句下經有
未來世中復欲
無量小國王欲
護國土亦復爾
者應請法師說
般若波羅蜜經
名味句三十三
字
以經作已

味。九百九十九王亦聞法已。皆證三空門定。時斑足王極大歡喜。

二明斑足與諸王同聞法獲益也 告諸王言。我為外道師所誤。非君等過。汝可還本

國各各請法師。講般若波羅蜜名味句。三明悉放諸王各還本國皆弘此經也 時斑足

王以國付弟。出家為道。證無生法忍。如十王地中說。四明斑足出家進行得無生忍也

五千國王常誦是經。現世生報。五明五千王得益也 大王十六大國王修護

國之法。法應如是。汝當受持。品中大段第三勸持有二。初勸十六國王受持也 天上人中六道

衆生皆應受持七佛名味句。二勸六道衆生受持也 爾時釋迦牟尼佛說此般

若波羅蜜時。衆中五百億人得入初地。品大段第四明得益有六種復得益不同是初得初地也 復

有六欲諸天子八十萬人得性空地。二得性空地在四地已上也 復有十八梵得

無生法忍。得無生法樂忍。三得無生忍及法樂忍在七地已上也 復有先以學菩薩者

證一地二地三地乃至十地。四明證初地乃至十地也 復有八部阿須輪王得十

地乃至十地也

註疏無
仁王下疏有護
國二字

三昧門。得_二三昧門。得_三轉鬼身。天上正受。五得十三昧者。十一切入也。二三昧者。八勝處。八背捨也。

或云一空。二無相也。又轉鬼神身得_二天身也。在此會者。皆得_二自性信。乃至無量空信。六現在

會者得_二自性信者。四不壞信也。又得_三空信者。入初地。又十信名。自性信種性已上。名空信也。吾今略說_二天等功德。不可具

盡。品中大段第五摠結略說。如此廣說不可窮盡也。

註仁王般若波羅蜜經散華品第六

正說六品爲四。上三明能護波若。第二護國一品。明所護國土。

已竟。今此是第三。示物供儀。十六國王。聞上說波若得益衆多。內心慶喜。散華供養。因以題名。故云散華品。問供養衆多。今何故散華。答供養雖多。不出三種。一敬供養。謂香華等。二利供養。謂衣服等。三修行供養。謂六度四攝等。此品多明敬供養。修行供養也。爾時十六大國王。聞佛所說

十萬億偈。般若波羅蜜。歡喜無量。卽散百萬億行華。此品文爲六段。初明十六國王。

聞法歡喜。散華供養。第二發願。第三如來述成。第四現神力。第五時衆得益。第六結就。初散華中有四。初散百萬億。地前三十行華。二散初地已上十地華。三散佛地華也。四散天華。就前三十心行華。有四。初明十。六國王。聞上說般若歡喜。卽散百億行華。於虛空中。變爲一座。十方諸佛

共坐一座。說般若波羅蜜。二華於空中變成一座。十方佛共一座。說般若。無量大衆。共坐一座。

佛共下疏有坐
字

無上疏有一之
字至疏作其

○於空二字一
本無

王下疏有佛字

諸上經有及字
人下經有亦字

持_{シテ}金羅華_ヲ散_ス釋迦牟尼佛_ニ上_ニ。三無量大衆共坐一座。成_{リテ}萬輪華_ト蓋_ニ大

衆_ノ上_ニ。四金羅華變成萬輪華蓋大衆也。問何故一時間諸華轉變自在如此。答以

般若故於無所得心內作種種名。不可以相心而求若約觀解。至事衆多。不可具出。下去復散_ス八萬四千般若波羅蜜華_ヲ於_テ虛空中_ニ變成_ル白雲臺_ト。

第二地上行華文有_ニ三_ニ。臺中_ニ光明王佛_共無量大衆_ト說_{キテ}般若波羅蜜_ト。

初明散華成白雲臺_ト。二明臺中光明王佛說般若_ト。臺中大衆持_{シテ}雷吼華_ヲ散_ス釋迦牟尼佛_及諸大衆_ニ。三臺

衆持雷吼華散釋迦及大衆也。復散_ス妙覺華_ヲ。第三佛地散妙華於空。於虛空中變作金剛

城_ト。二華於空中。變作金剛城。城中_ニ師子吼王佛_共十方佛大菩薩衆_ト論_ス第一義

諦_ヲ。三城中師子吼王共十方佛大菩薩論第一義諦。時城中_ニ菩薩持_{シテ}光明華_ヲ散_ス釋迦牟尼佛_上。

成_ニ一華臺_ト。四時城中菩薩持光明華散釋迦成一華臺。臺中_ニ十方諸佛說_{キテ}不二法_ヲ。五臺中十

二法也。諸天人散_ス天華_ヲ於_テ釋迦牟尼佛_上。第四諸大衆天人散華。有三初散天華釋迦上。虛空中

成_リ紫雲蓋_ト覆_フ三千大千世界_ヲ。二華於空中成紫雲蓋覆三千大千世界。蓋中_ニ天人散_ス恆河

別疏作事
故下疏有於中
有佛說法六字
便下疏有約字

沙華如雲而下。

三蓋中天人散恆河沙華此等若就別是敬供養若約行即修
行供養問前後四番散華變成華蓋等何故有不說法者答諸

佛方便緣不可定準第一
一明散華供養訖也

時諸國王散華供養已願過去佛現在佛未來

佛常說般若波羅蜜。

品中大段第二發願就文有二初時
諸大國王願三世諸佛常說般若

願一切受持者。

比丘比丘尼信男信女所求如意常行般若波羅蜜。

二發願四衆所
求如意常行無

所得波
若也

佛告大王如是如是。

品中大段第三如來述成文
有二初述成故云如是如是

如王所說般若

波羅蜜應說應受是諸佛母諸菩薩母神通生處。

二勸應說應受持
歎波若諸聖之本

有三句是一切諸佛母一
切菩薩母一切神通母也

時佛為王現五不思議神變一華入無量華。

無量華入一華。

品中第四神力現五不思議即為五別第一華變不思議一華
入無量華者小能入多無量入一者多入小故皆不思議神力。

是初

一佛土入無量佛土無量佛土入一佛土。

二一佛土入無量佛土
者一能入多無量佛土

入一佛土者能變
多土入一土故也

無量佛土入一毛孔土一毛孔土入無量毛孔土。

三毛孔不思議
少能容多故也

無量須彌無量大海入芥子中。

四須彌多不可思議
多能入芥子故也 一佛

彌下多疏作大

無量衆生身下
經有無量衆生
身五字
佛上疏有一字
止疏作正
初有初疑行

註疏無
仁王下疏有護
國二字
文之疏作久
故下疏有云字
持疏作將

身入無量衆生身。入一佛身。入六道身。入地水火風身。佛身不可思議。衆生身不可思議。世界不可思議。

得止觀。佛現神足時。十方諸天人得佛華三昧。品中大段第五明得益之名也。初有二。初別明四種人。

得益。二摠舉波若有三世利益。別明內四別。一十方天人得佛華三昧。此是華嚴三昧第十地得之。

二十恆河沙菩薩得成佛身。三恆河沙八部神王成菩薩道。初地已上。十千女人。

現身得神通三昧。四十千女人現身得善男子。是般若波羅蜜有三世利益過去已說。現在今說。未來當說。二摠舉波若諦聽諦聽善思念之。如法修行。品中大段第六勸依。

註仁王般若波羅蜜經受持品第七。此品明十三法師聞而奉行爲受。文之不失爲持。因以題名。故

受持品正說六品爲四。今是第四明弘爾時月光心念。就文有二。初月光疑問。經人德行相貌勸持來依憑學經也。第二答初問中有二。初

月光從前品生疑。第二正問末代持法人。就前疑問中。初觀瑞極疑念。次即發言。諸請所言月光者。姓月名波斯匿。而言月光者。當是受法已後立光字。故云月光也。

月光從前品生疑。第二正問末代持法人。就前疑問中。初觀瑞極疑念。次即發言。諸請所言月光者。姓月名波斯匿。而言月光者。當是受法已後立光字。故云月光也。

月光從前品生疑。第二正問末代持法人。就前疑問中。初觀瑞極疑念。次即發言。諸請所言月光者。姓月名波斯匿。而言月光者。當是受法已後立光字。故云月光也。

也疏無

相下疏有心字

絕緣一本顛倒

妄疑忘

道下疏有開空
法道四字

謂三下疏有賢
字

減下下疏有忍
為二字

養下經有而供
養三字
初疏作勸

口言見釋迦牟尼佛。現無量神力。亦見千華臺上寶滿佛。是一切

佛化身主。復見千華葉世界上佛。其中諸佛。各各說般若波羅蜜。

次發言者。見釋迦神力。復見寶滿如來化身主。復見千華上佛。各各說波若。此三處佛為一為異也。白佛言。如是無量般若波

羅蜜不可說。第二正問。就中有二。初二正問。所說波若甚不可解。二過相境界

滾而無量。不可以識識。三過覺觀。故言不可以識識。非云何諸善男子。於是經

中明了覺解。如法為一切衆生開空法道。次結問意。法相如是。絕緣妄

入空法道者。達有本空。故名開空。大牟尼言。有修行十三觀門。第二佛答

即空能通名道。故云開空法道也。答第二勸持。第三明時。衆得益就。前正答中有三。初略答。第二廣答。第三摠結。十三

法師能就初略答。中有三。初佛答勸修觀門。略歎其德。文云。十三觀門者。謂三十聖

為十三。前之四忍。各有三品。諸善男子。為大法王。從習忍至金剛頂。皆

為法師。依持建立。第二辨位。習忍即習種性。至金剛頂者。即第十地標。初學後

汝等大衆。應如佛供養之。應持百萬億天華天香。而以奉上。第三

者乃疏作況

六大下疏有觀字

是生死下疏有本字
喜樂上原本有若字今依口本

衆如法供養文云應如佛供養者教其尊敬供養也故二諦品云一善男子其法

念信般若當知是人卽是如來者乃十三法師不應如佛供養也

師者是習種性菩薩第二廣答十三忍卽爲十三段就初習忍有三第一明外凡夫十善菩薩第三顯得還結習忍位也就初習忍有八句經文初標忍名位文云是習種性菩薩也若在家婆差憂婆差若

出家比丘比丘尼第二別明四部衆在家二衆名優婆塞優婆夷有本云婆差優婆差外國語音不同有此異耳此間名善宿男善宿女亦云善男子善女人出家二衆一名比丘修行十善第三修行德行文云修行十

此名破煩惱二名比丘尼此名女也善十善者卽前教化品伏忍下品十種心十信者一精進乃至第十廻向心也自觀己身地水火風空識分分不淨第四作

大空復觀十四根所謂五情五受男女意命等第五作十四根觀五情根五受根男女意命此

十四是生死故成實名往來根既生死過患故菩薩先須觀之三無漏根入聖位非過不須觀信等五根不斷善根亦不須觀也是故二十二根中除八根但觀十四喜

樂捨意此四雖通漏無漏是有無量罪過故卽發無上菩提心第六發菩提心者智

染汙根本所以不除也度論云五種菩提心是第五無上菩提心也涅槃經四種菩提發第四上上觀菩提也大品經三種菩提第三佛菩提心也常修三界一切

念念皆不淨故得不淨忍觀門住在佛家第七常修三界忍者觀三界念念皆不淨是諸漏本無一

念念皆不淨故得不淨忍觀門住在佛家念念皆不淨是諸漏本無一

學下同經無

度名下疏有六
除經疏作餘經

發下經有三之
字

空無上疏有人
字

業疏作樂
須上疏有不字
考下疏有尊字

念淨處即得不淨忍也。以作上來。修六和敬。所謂三業同戒同見同學同

行八萬四千波羅蜜道。第八修六和敬。與物同修。名為和敬。共相受德。目之

除經以同善男子。習忍以前。行十善菩薩。有退有進。習忍內。大段第二。更

利為六也。善舉失顯得也。就文有六句。初法說。譬如輕毛隨風東西。第二舉輕毛喻善

明外凡菩薩修十善。猶有進退也。譬如輕毛隨風東西。趣地見理未明。數

隨風動轉。不能正住也。是諸菩薩亦復如是。雖以十千劫。行十

正道。第四明十千劫有所得心。發菩提心。乃當入習忍位。第五明發無所

亦常學三伏忍法。而不可字。名是不定人。第六結是不定人。不可名字也。是定人者。

入生空位。聖人性故。習忍位中。第三大段。顯得還結。習種忍也。就文有三。必

不起。五逆六重二十八輕。佛法經書作反逆罪言。非佛說。無有是

處。能以一阿僧祇劫。修伏道忍行。第二明離過五逆。如前說六重者。四重

十八輕者。出善生優婆塞經。第一不供養父母師長。二者就業酒。三者不能瞻身病

苦。四有乞食。不能隨多少。與而令空去。五者若比丘比丘尼。長老宿處。優婆塞等。須

六者下疏無不
字有若見四果
犯戒六字
臥下疏有具字
未受戒者四字
疏無
楊枝疏作錫杖
有疏作爲
官下疏有稅字
利疏作國制

今疏作合

地名疏作六名
在堅等五字疏
作在信名堅信
在忍名信忍十
字
信觀疏作住觀

慧觀二字依
本加

常上疏有者字

禮拜問訊六者不生憍慢心。七者月月不持六齋受。八戒。八者四十里有講法處。不
往聽。九者受招提僧臥床座。十者疑水有虫故飲。十一者險難之處無伴獨行。十二
者獨宿尼寺。十三者若爲財命打罵奴婢僮僕外人。十四者若殘食施四部衆。十五
者畜貓狸。十六者畜象馬等一切畜生。不作淨施。未受戒者十七者不儲僧伽梨衣。
鉢盂楊枝。十八者若有身田作十九者不得自爲身命。若作市易斗秤賣物。一說價
已不得前却捨賤取貴。二十者若於非處非時行欲。二十一者商賈販賣不輸官盜
棄而去。二十二者若犯利。二十三若得新菓菜先奉三寶。後自受用。二十四者僧
若不說法讚歎。輒便自作。二十五者若在沙彌比丘前行。二十六者僧中行食不得
撰擇取美過分而取。二十七者不得養蠶。二十八者行路之時遇見病者不住瞻視。
方便付囑而捨去。佛法經書作反逆罪言。非佛說者。於佛法真佛說言。非佛說。實非
佛說。言是佛說者。無有是處。一阿僧祇者。從始得入僧伽陀位。第三段結習
善趣初心。至滿心習種位。今逕一阿僧祇也。忍位也。外國
名僧伽陀。此方名習種性。又義翻名爲離著地。以不着人我故也。問習種性更有異
名。復有別稱。答璣珞經明有地名。在性名習種。在堅信在忍。在慧名聞慧。在定名習
相定。在觀名信觀也。問云何名十住。答一名發心住。二治地住。三修行住。四生貴住。
五方便具足住。六正心住。七不退住。八童真住。九法王子住。十灌頂住也。位內王名
銅寶璣。復次性種性。第二明中忍。文有八句。一標名。二出行德。三滅惑。四知俗
珞也。五修觀。六辨行多少。七修行時節。八結名。第一標名。文云
性種。行十慧觀。第二出行德。文云行十慧觀。即教化品十止心也。四意止爲四
也。三世忍。過去因忍。現在。滅十顛倒。及我人知見。第三滅惑。文云十顛倒。十顛
因果忍。未來果忍也。

倒常樂我淨四對四依止三

謂疏作習

慧上在原本作
有今依イ本改

煩惱顛倒對三依止過去因忍對因倒未來果忍對果倒現在因果忍對因果倒也
或可如地持論發心品中說十種煩惱為十倒也。我我所通障十地性種性人少分滅
也。分分假偽。但有名。但有受。但有法。不可得無定相。第四知世諦假
有非實。文云分

分假偽不可得也。無自他相。故修護空觀。第五空觀。文云無自他相修護空觀。我
人無有自他相。故空即是三空觀門。具足

未得名修。已亦常行百萬波羅蜜。念念不去心。第六辨行少多。文云常行
得名護也。亦常行百萬波羅蜜。念念不去心。百萬波羅蜜。念念不去心。

者以無間修故。以二阿僧祇劫行正道法。第七修行時節。文住波羅陀
不去離心也。以二阿僧祇劫。云以二阿僧祇也。住波羅陀

位。第八結名波羅陀者。此性種性三藏師云。義翻為守護度。所謂諸行能堅守不失
位。也從善趣初心至性種位時。逕二阿僧祇劫也。瓔珞經有六名。在性名性種性。在

堅名法堅。在忍名法忍。在慧名思惟慧。在定名性定。在觀名行觀也。問何名十行。答
一歡喜行。二饒益行。三無嗔恨行。四無盡行。五離癡亂行。六善現行。七無著行。八尊

重行。九善法行。十真實。復次道種性。第三明上忍有六句。初標名。二行德。三觀
行也。位內王名銀輪王。解四為物受生。五修行時節。第六結位第

一標名。名道種性。住堅忍中。第二行德云住堅忍。即前教化品十堅心。十堅者一
性。即是初也。戒忍。二知見忍。三定忍。四慧忍。五解脫忍。六三界因

果忍。七無願忍。八無想忍。九無常忍。十一切法空無生忍也。觀一切法無生無住無滅。所謂五受三
常忍。十一切法空無生忍也。觀一切法無生無住無滅。所謂五受三

界二諦。無自他相。如實性不可得。故而常入第十第一義諦。心心

故下疏有云字緣疏作後

故下疏有下字

持疏作前三途上疏有入字

乃疏作名

明疏作等

盡疏作無量

結疏作法

寂滅。第三觀解。文云。觀一切法無三相。以知三界二諦無自他相。如實性者。即無所得。不二性也。以知諸法無所有。故不可得。而常入第十第一義諦者。牒前五受為五。三界為八。世諦為九。真諦為十也。從前觀向緣。故言常入。而受生三界。

第一義諦也。心心寂滅者。觀諸境無生。今明能緣之心。亦寂滅也。以何故。業習果報未壞盡故。順道生故。第四為物受生。文云。而受生三界。亡故地持三賢菩薩為物受。三途生。以無始願為因。大悲為緣。發願三途教化衆生也。

復以三阿僧祇劫。修八萬億波羅蜜。當得平等聖仁地。故。第五明修行時節。文云。三阿僧祇劫。修八萬億。

住阿毘跋致正位。第六結位。阿毘跋致。翻為不退。道種性例。前有六名。在堅名。十迴向者。一離衆生相。迴向。二不壞迴向。三等一切佛迴向。四至一切處迴向。五無盡功德藏迴向。六平等善根迴向。七明觀衆生迴向。八如相迴向。九縛解迴向。十法界盡迴向也。璣復次善覺菩薩摩訶薩。次明信忍。就初地。文有十段。初標名。二略經明。金輪王。復次善覺菩薩摩訶薩。歎地功德。三明空有兩解。四滅惑。五得。

二無為。六解結方便。七明二智成就。八進行。九結位。住平等忍。第二歎德行。文十以四大藏益物。第一標名者。文云。善覺菩薩是初。地證信空有並觀。云平等忍也。修行四攝。念念不去心。第三明空有兩入。無相捨。下空。

滅三界貪煩惱。第四滅於第一義諦而不一。為法性無為緣理。而。

惑也。

解此即有解。

入無相捨。下空。

解也。

下空。

解也。

緣下疏有滅字

也上故疏無

顛倒下經別有十四字之文

解結疏作釋法

倒下遍學等十四字疏無

言疏無

得疏作向

有下二疏作三

共也下疏有別十五字之文

所疏作趣

智下疏有果字

云下行疏無

滅一切相故為智緣滅。無相無為。第五明二無為文云於第一義住初

忍時。未來無量生死。不由智緣而滅故。非智緣滅。無相無為。無自

他相無相。無無相故。無量方便皆現前觀。緣無為無自他相者由自故

有他自無故他亦無。一無遣自。一無遣他。二無雙遣故名無無相故也。實相方便者於第一義諦。不沈不出。

不轉不顛倒。第六解結方便文有六子句。一實相方便。二遍學方便。三迴向方

文云第一義而不沒不出。二乘沒空凡夫沒有動顛倒也。菩薩於實相無有沒出故

不轉不倒。遍學方便者。非證非不證。而一切學。第二遍學方便者。文云非證非不證。

菩薩空有並觀齊行不二。故云非證非不證。迴向方便者。非住果。非不住

果。而向薩婆若。第三迴向方便者。文云非住果。非不住果。而得薩婆若。有二種

衆生共也。不住人天二乘果。非不住果者。住初地已上四種果。調柔果。魔自在方

發所果。願智攝報果。又非住者。不住四果。非不住者。住薩婆若果也。魔自在方

便者。於非道而行佛道。四魔所不動。第四四魔自在方便者。文云行於

同魔而行佛道。魔不能壞二義。一者欲引邪入正。二明邪正不二。解魔事無所有。即

惱下死下疏有
魔字
道法身疏作道
法力
法疏作行

佛下疏有國字

學疏作覺下一
同

異義等五字疏
作異濕義似行
義異理義九字
言不上一有
以疏作似
合下疏有前字

去疏作前
故下疏有云字

也初地菩薩斷初地惑。故離煩惱。得法身。離陰魔。得道法身。離死得不動三昧。故離天魔。若依大集經四諦三空四念處等。治四魔。如此等不行於非道。通達佛道也。

一乘方便者。於不二相通達衆生一切行故。第五一乘方便者。文云。法故唯行一大乘不二。

變化方便者。以願力自在生一切淨佛國土。如法門以化衆生也。

是。第六變化方便者。文云。願力自在生一切淨佛土。起身通益物也。願力者是起通心言自在者。明其通體智慧言生一切淨土。言其通用道理亦生穢土。略故

不善男子。是初學智。於有無相而不一。是實智照。第七明二智成就。說。善說後合譬初法說中。先明實智。文言。是初學智於有無相而不一者。實智也。

巧用不證不沈不出不到。是方便觀。後明方。譬如水之與波不一不異。明動義異義似行義。言不一異者。明波體即水體。似行體即理體也。

乃至一切行波羅蜜禪定陀羅尼。不一不二。故而一行成就。後合中文云。乃至一切行不一者。明行相異。理又明諸行體同。義別。言不二者。明理行體同。又明諸行體同。其以波水合成。不一不異之

言也。今所明二智不同。他說異實智外。別有方便所言實智者。即方便實也。言方便者。即實方便也。豈可言一。豈可言異。譬說中自顯也。

以四阿僧祇劫行行。故入此功德藏門。第八進行有四子句。一明入行。故入此門。文云。無四阿僧祇得入者。過去三忍。故四阿僧祇也。

劫行行。故入此功德藏門。第八進行有四子句。一明入行。故入此門。文云。無四阿僧祇得入者。過去三忍。故四阿僧祇也。

劫行行。故入此功德藏門。第八進行有四子句。一明入行。故入此門。文云。無四阿僧祇得入者。過去三忍。故四阿僧祇也。

無上三疏作二
報下業疏無
三十上疏有地
前二字

地原本作也今
依イ本改

去相亦疏作無

三界業習生。故畢。故不造新。三無三界業報生文云畢故不造新。更不受三有果報業故云不造新也。以願力

故。變化生一切淨土。三以願力受生以三十心無漏為因。無明為緣感三界外初地變易生也。常修捨觀。故。

捨觀捨所斷。登鳩摩羅伽位。第九結位鳩摩羅伽者此方名童子地。以生在佛家亦名離欲地。亦名勝惡魔地。初離五怖畏過二諸煩惱也。

乘魔。以四大寶藏。常授與人。第十常以四大藏益物四大藏者修多羅藏毗尼阿毗曇雜藏也。亦可依勝鬘經。一名入天善

根藏。二聲聞藏。三緣覺藏。四大乘藏。第二地文有五別。一標亦可依地持四攝益物為四藏也。復次德慧菩薩。第二地文有五別。一標

行四修行時節。以四無量心。滅三有嗔等煩惱。第二智斷文云以四無量五結是初也。以五阿僧祇劫。

即斷。住中忍中行一切功德故。第三住中忍中行一切功德者歎自利行相也。以五阿僧祇劫。

行大慈觀。心心常現在前。第四明修行時節者文云。以五阿祇者帖前四為五。入無相闍陀波羅

位。化一切衆生。第五結云入無相闍陀波羅者。此翻為度黑闇。無復黑闇亦名無畏地。三藏師翻為滿足。復次明慧道

人。第三地文有五別。初標名。二忍名。三智斷。四進行時節。五結位是初也。常以無相忍中行三明觀。知三世

法。無來無去無住處。心心寂滅。第二標忍名無相忍中行者明信忍上品也。言三明者照三世無生故云無來去相

亦無住處三世不可得觀盡盡二界癡煩惱得得二明一切功德觀故三於緣心心寂滅緣盡於觀也

斷常以六阿僧祇劫集無量明波羅蜜故第四進行時節六阿僧祇足前五為六也入伽

羅陀位無相行受持一切法第五結位云入伽羅陀位者此云度邊地也復次爾炎聖覺達

菩薩明四地又有四初標名二立忍名三離障四進行是初也爾炎者此名智母既進斷思惟故稱覺達故能生智以境為智母又解地經名炎地此喻說

修行順法忍第二立忍名云修行順法忍者順忍下品也逆五見流集無量功德第三離障文有三子

句一逆見流二住初果三法離障初逆見流者明四地菩薩能滅五煩惱習氣故經云我見為首悉皆遠離攝論云四地斷俱生身見無名三藏師云大乘別有五見一

生滅見準小乘邊見二四念處見損己念對治準小乘邪見三善惡見損己損己對能行一切無分別菩薩善法差別分不能慙也準小乘戒取見四生見是菩薩對治菩薩不見眾生異菩薩也五法見正施是對治不有法也菩薩九種道能逆

此五見流始入菩薩須陀洹位九種道者一行生死如病服苦藥二得眾生如大醫不計病者惱亂三沒身力如僮僕不避寒苦其力堪忍故四大塵欲如商人畏失財

為利眾生離家世樂不多受果報故五淨三業如浣衣人不淨不息六不惱他七習善根如人鑽火取得方休八修定譬有僮僕九依智慧如幻師於幻眾中不生真實未所出別譯

住須陀洹位常以天眼天耳宿命他心身通達二住初果者釋有二義一者就修道位中二地三地修有漏道厭煩惱四地修無漏道永斷煩惱初得修無漏

詳未所出別譯疏離家疏作雖處沒疏作促得疏作藥樂疏作狎

故能疏作境能法疏作結經上疏有地字名疏作明已念疏作正念下一同念下損疏無已損已對疏作正勤正懃有見字有法上疏有見

故能疏作境能法疏作結經上疏有地字名疏作明已念疏作正念下一同念下損疏無已損已對疏作正勤正懃有見字有法上疏有見

故能疏作境能法疏作結經上疏有地字名疏作明已念疏作正念下一同念下損疏無已損已對疏作正勤正懃有見字有法上疏有見

故能疏作境能法疏作結經上疏有地字名疏作明已念疏作正念下一同念下損疏無已損已對疏作正勤正懃有見字有法上疏有見

故能疏作境能法疏作結經上疏有地字名疏作明已念疏作正念下一同念下損疏無已損已對疏作正勤正懃有見字有法上疏有見

故能疏作境能法疏作結經上疏有地字名疏作明已念疏作正念下一同念下損疏無已損已對疏作正勤正懃有見字有法上疏有見

故能疏作境能法疏作結經上疏有地字名疏作明已念疏作正念下一同念下損疏無已損已對疏作正勤正懃有見字有法上疏有見

有上疏有造字

在有一本顛倒

難原本作歎今依イ本

萬上疏有千字

使疏作吏致等四字疏作知致城隍市如疏作始

名須陀洹第二義者三地已還有漏業初地行施二持戒三修八禪有漏定四地已

上修無漏道斷三界或逆生死流名須陀洹亦可此人斷人我障因似小乘初果就

相似立名也天眼等五通者三地菩薩在有漏位中修道於念念中滅三界

得五通四地在無漏位中得五通分得漏盡略不彰也

一切見故三結離障云滅一切見也亦以七阿僧祇劫行五神通恆河沙波羅蜜

常不離心第四進行也亦應結名位文略不出耳也復次勝達菩薩明五地文五段初標名七

果五進行時此於順道忍第二釋忍也五地菩薩修順忍釋忍三明四無畏四明證以四無畏第三明

者有二初總標觀那由他諦內道論外道論藥方工巧呪術故我是

一切智人次別釋一切智無畏也言那由他諦者此云億萬諦內道論者十二部經外道論者四韋陀也藥方者本草君臣相使制也工巧者善能致誠

皇帝肆等也術者善解方術也我滅三界疑等煩惱故我相已盡二明漏是

也三界疑等煩惱者一身見二戒取三疑人我久盡二煩惱亦除今如除疑疑是

心煩惱功用以三界為本從三界出故云三界疑等我相已盡者無有我慢也知

地地有所出故名出道三明盡苦道無畏也有所不出故名障道逆三界疑

四明障道無畏也菩薩別有四無畏名出大智論一聞持二說法三答難四斷疑而此文解四無畏約佛四無畏即佛菩薩也

修集無量功德

界修上疏有色
字
含下疏有位者
斷身淨我慢障
盡有微煩惱習
障在似小乘斯
陀含二十二字
修六疏作餘六

觀疏無
法說是之珠也
疏作法見解

八十下疏有八
使二字
為疏作有
佛土疏作佛國
士

故。卽入斯陀含位。第四證果。斯陀含果。梵名息忌伽彌。此云一來息忌名。一伽彌名來。斷欲界修道六品。或本云四地斷欲思。五地斷色思。

六地斷無色思。位在薄地中。名薄煩惱。又解入斯陀含。亦可此人望後六地。唯一往來義也。三藏師云。五地菩薩。猶修六地。見三界名。一往來也。復集行。

八阿僧祇劫。行諸陀羅尼門。故常行無畏觀。不去心。第五進行。八阿僧祇者。乘前七

數故八也。陀羅尼。第六現前地有六段。一出地名。二住忍修觀者。此云能持也。復次常現真實。三斷惑。四證果。五進行。六結中道。此初也。

住順忍中。作中道觀。第二住忍修觀。此明六地菩薩作無所得觀也。盡三界集因集業。一切煩惱。

惱。故觀非有非無。一相無相而無一。第三滅惑云。盡三界集因業也。業雖不可斷。而斷煩惱業。因自滅也。

言非有非無者。卽是中觀道現前也。一相無相者。對二故說一。對有故說無。故云一相無相也。二遣一亦消有盡無亦無。此是對治之言。勿作法說是之珠也。證。

阿那含位。第四證阿那含果。西云阿那伽彌。此云不還。阿那名不伽彌。名還。此不還欲界也。此人受欲界生盡。更不還欲界也。略則斷五下分結。廣則斷

九十二見諦八十。思惟四使也。三藏師云。六地菩薩。爲四不還。一不還。二乘心。二不還。魔事。魔事卽六塵也。三不還。愛著法。四不還。味禪也。復於九阿

僧祇劫。第五進習照明中道。故樂力生一切佛土。第六結中道觀也。願力故得生一切佛土

也。復次玄達菩薩。下七地文有七段。一標地名。二進行。三辨忍。四離障。五集德。六結位。七地中化行。此初卽遠行地也。十阿僧

說疏作段

彼繫上疏有望

德下疏有行字

肉身成上疏有

聲聞二字

易法身下疏有

肉字

明功德下疏有

不一二字

解脫下疏有解

脫二字

盡下疏有二結

盡三字

極佛下疏有地

名二字

何疏無

有百千疏作百

千萬

臣下疏有位字

祇中。第二進行。明七地。修無生法樂忍。第三辨忍云無生法樂忍者七地得

初地得十地始故名歡。滅三界習業。第四離障此就分說非永盡也前六地滅

斷習亦可彼繫業因。住後身中。無量功德皆成就。第五集德云住後身中

果此地不永盡也。住後身中。無量功德皆成就。者三界繫業分段窮名

住後身也。依智度論先世因緣七地菩薩有肉身。七地聲聞地肉身成道借相解義

故云七地有肉身也。智度論又云初地名法身。況七地是肉身。肉身者此是變易法

身也。此是一途之說不可定執。故華嚴云初發心時便成正覺。豈復七

地猶是肉身。無量功德皆成就者。住後身中。認明功德。故云無量也。無生智。盡

智五分法身皆滿足。別明後身諸功德也。且作一種唯分段因盡得名盡智

見住第十地阿羅漢梵天位。常行三空門觀。百千萬三昧具足。弘

化法藏。第六結位也。三藏師云羅漢有三處。一三界極名羅漢。見三界煩惱盡名

云分段生死盡名羅漢。梵天位者初禪梵天王也。言十地者前三賢加以七名十地。第七地內化行者云何行三空觀者。空無相無願無漏慧也。有百千三昧者無漏定也。弘化者利。復次等覺忍者。下明八地有五段。一標地名。二辨忍。三無相。住無生忍中。第二釋忍。此無觀。心心寂滅。而無相。無身。身無知。知而

礙原本作等今
用上疏有常字
並照下疏有空
字

即慧光即四字
疏作即善二字
前上疏有形字

用心乘於群方之方。淡泊住於無住之住。在有常修空。處空常萬
化雙照一切法。故知是處非是處。乃至一切智十力觀故。第三明觀解空

觀心心寂滅者。無所得心也。無相相者。無七地功用相。而有八地無功用之相也。無
身身者。無七地功用身。而有八地無功用法身。無知知者。不同七地功用知。而有八
地已上無功用。知明入地雙照萬境。無知而知也。乘於群方之方者。乘能運載群生。
方者。情有趣向。名為方。故繫辭云。以類聚。無方應化。隨物在處。故云群方之方也。雖
遍化群方。而不住。生死此是無漏住。故云淡泊住於無住也。在有常修空者。明在有
而不染。有有無礙。空知有非有。故能空有無礙也。處空常萬化者。寂而用空。有不二。
故云雙照一切處。非處者。摠結有無並照名。是處有名非處。亦可。是初是處非處力也。而能住。摩訶羅伽位。化一切

國土衆生。第四證位。摩訶羅伽者。此翻大千阿僧祇劫行十力法。心心

相應常入見佛三昧。第五進行十力如別釋。心心相應入見佛三昧者。得復

次慧光神變者。明第九地有七段。一標地名。二釋忍。三滅惑。四明照用。五願力

若光是法身。住上上無生忍。第二釋忍。此無生忍。中上品前八地中滅心心

相。第三滅惑。即是法眼見一切法。三眼色空見。第四明眼用不同。法眼見

心邊無知也。

界疏作賢
三疏作五

得下疏有願字

佛下疏有及菩
薩皆名寂滅忍
也九字
功德故上經有
修百萬阿僧祇
劫七字

道種智但能緣有度衆生故云法眼見一切法也。此是一途說不可定執。三眼色空見者三眼者肉天慧此眼用不同。肉天眼見麤細色慧眼見空。三眼合用故云三眼色空見也。三眼在地前三界中。法眼登地佛眼在道後。通論一地皆有三。今明因中已立四眼也。以願力常生一切淨土。第五願力此以無所得化益衆生也。萬阿僧祇劫集無量佛光三昧。第六進行時有而能現。

百千萬恆河沙諸佛神力。次明起神通益物也。住婆伽梵位亦常入佛光三昧。

第七結位住婆伽梵者此翻爲世尊亦名破淨地。婆伽名破梵名淨地。言佛光三昧者即首楞嚴定也。復次觀佛菩薩。明十地文有三段初

明地中功用第二校量顯勝彰行分齊簡因異果亦云見性。住寂滅忍者。第二段標忍

不見性異第三結勸入位中有四第一觀佛者法雲地名也。住寂滅忍者。從始發心至今。逕

名也。此第十地共佛同在一忍合爲第十三法師也。言住寂滅忍若就其別唯取第十下品寂滅忍若就其通通明佛。

百萬阿僧祇劫功德故。第三明地中修行時節逕百萬等明修行時時長久。類前應云十三僧祇百萬僧祇劫功德者明起行廣

多登一切法解脫住金剛臺。第四彰位分齊高極者登一切法金剛臺者第一以爲金剛臺也。又可此句舉果顯因名佛

臺果也。善男子從習忍至頂三昧皆名爲伏一切煩惱而無相信。

滅一切煩惱生解脫智照第一義諦不名爲見。第二段校量顯勝彰行分齊文有六句一

帶上疏有心內
二字

依疏作佛

頂疏作覺
忍疏作習忍者
性上疏有佛字

簡因異果二彰果異因三釋因異果四釋果異因五結因異果六結果異因第一節
因異果者云習忍至灌頂皆名為伏者從習忍至金剛未除一念元品已來一刹那
惑在通而言之故名爲伏又云以因對果帶惑非是永無故言伏也文云而無相信
滅一切者初地至三地信忍位內亦照第一義不名為見者見性未明又解不名為
見者十地因位不見果性名不見涅槃云
十地菩薩見不了了依地始終皆見也 所謂見者是薩婆若是故我從

昔以來常說唯佛所知見覺

第二彰果異因云所謂見者是薩婆若是故
我言唯佛所知見覺者彰佛果見性分明也

灌頂三昧以下至於習忍不知不覺

第三釋因異果文云從灌頂三昧至
於習忍所不能知見頂者十地金剛

三昧也忍三十心所不知不
見不覺者是因位故見性也

唯佛頓解不名為信

第四釋果異因云唯佛頓
解不名為信解者萬行斯

滿佛照理窮
故名爲頓也

漸漸伏者慧雖起滅以能無生無滅

第五結因異果漸漸
伏者慧雖起滅者明

因道無常也以能無生無滅者明能滅彼生滅煩惱
又解若知因非因知起非起故云以能無生無滅也

此心若滅則累無不滅

無生無滅入理盡金剛三昧同真際等法性而未能等等

第六

結果異因中初法說次喻說後合初云此心者無明住地心也若滅者無明住地滅
也明因道離生滅也言則累無不滅者明累外遺障也言無生無滅者究竟清淨也
照理窮源故云入理盡三昧言同真際者同會無所得也等
法性者知諸法不二也而未能等等者未與佛同也
譬如有人登大高

知疏作以

章下疏有初略
答二廣答二段
八字
所疏作能

盡時下經有諸
國王等皆應六
字

以下疏有明字

讚疏作護

臺下觀一切無不斯了

次譬說云譬如有人登大高臺者即如來地三藏師云譬有五。一窮高。一切頂故。二真實不壞。如佛果常

住難登。三還源越。凡聖故。四自性寂靜。如佛無生滅故。五安樂依處。如寂觀照無不了故。

住理盡三昧亦復如是

後合譬也

常修一切行滿功德藏入婆伽度位亦復常住佛慧三昧

第三結位入婆

伽度位者此云施德地。知能雲雨說法故。亦名破度地。定慧具足。故云佛慧三昧也。

善男子如是諸菩薩皆能一切

十方諸如來國土中化衆生

下正答中有三章。竟今第三總結有三。初明十方化導。三法師能弘化大乘。故云是諸菩薩皆能一切

衆生也。正說正義受持讀誦解達實相

第二明十三法師所說正義。正義者即諸法實相也。如我

今日等無有異

第三明所說無異。此意明十三人能化齊佛。故云等無異也。

佛告波斯匿王我當滅

度後法欲滅盡時受持是般若波羅蜜大作佛事一切國土安立

萬姓快樂皆由此般若波羅蜜是故付囑諸國王

下答問中大段第二勸持文有七段。

第一略舉時節。以付屬王。不付屬餘人之意。第二出宣弘處。所第三出七難也。第四歎般若之德。滅七難第五舉三世功德利益也。第六明能依教而行當遣五大菩薩。為讚勸造。經像供養。第七正結勸持經第一付囑中有二。初明付囑國王受持般若。不付囑比丘比丘尼清信男清

信女。何以故。無王威力故。故不付囑。汝當受持讀誦。解其義理。明次

無王力所以不付囑。但令受持讀誦釋義理。付王有二義。一能化難化衆生。二利益大人。如風靡草比丘無此等力不可付也。大王。吾今所化。

百億須彌。百億日月。一一須彌有四天下。第二明弘說般若處所。其中初總明閻浮處也。其

王疏作土

南閻浮提。有十六大國。次別明諸國王。二初十六大國。五百中國。十千小國。次五百

千小國也。其國土中有七可畏難。一切國王爲是難。故講讀般若波羅

蜜。七難卽滅。七福卽生。萬姓安樂。帝王歡喜。第三明七難文有二。初總明法力能滅七難生七福。

云何爲難。日月失度。持節反逆。或赤日出。黑日出。一三四五日出。

或日蝕無光。或日輪一重二三四五重輪現。當變恠時讀說此經。

爲一難也。次別列七難明經力然滅言七難者。一日月失度。二星宿變異。三火災。四水災。五風災。六旱災。七賊。第一日月難內有十四。二明失度。不依常

道名失度。二明時節變逆。三赤日出。四黑日出。五二日出。六三日出。七四日出。八五日出。九日蝕。十日一重輪。十一二重輪。十三三重輪。十四四重輪。十五五重輪。如此等十四種。皆是災難。一二十八宿失度。金星。彗星。輪星。鬼星。火星。水星。飢餓刀兵疾病之相。

然疏作能

星宿下疏有難字

是閻羅王宿疏作此星二字月下疏有五之字

行至疏作其字高則下疏有賊字

斷疏作即生疏作星是火疏作是太

白二字疏作十月十二日疏作十月

龜疏作鼠無火疏作無水水不多疏作平

正月此上疏有十二月三字

前上行上疏有日字

風星。刀星。南斗。北斗。五鎮。大星。一切國主星。三公星。百官星。如是諸星。各各變現。亦讀說此經。為二難也。第二星宿二十八宿者四方各有七。四七二十八也。失度者行

不依常道。故云失度。金星者太白星也。三藏師云。外國名天師星。如理行。即豐失度。即儉。彗星者。外國名閻王星。是閻羅王宿。隨所出處。必有災難也。輪星者。暉如輪。若日月星。破輪星中央。則國土分散也。日月五星。在輪星右行。則國土安樂。左行亦不好也。鬼星者。九月中日沒在東北。若行。馱是過時節。若近上。則鬼神來。破國病人。火星熒惑也。此主賊。若行至高。則起。若下。則伏。若子處。則下。若在午。為高。水星者。斷是濕生。亦是火星。若在寅。為下。若在申。為高。一處三十日行。十二日得一周。從鷄狗猪龜。四處行。無火。兔蛇羊猴。四處行。則多水。從牛虎龍馬。四處行。則水不多。風星者。即昂星。在虎處。則高一處三十日行。猴處。則下。若高。多風。無雨。若下。多雨。少風。七月高。正月下。八月至正月。漸漸下。二月至七月。漸漸高。隨日行。則有三種。二月三月八月九月。同日行。十月十一月。正月。此四月在前行。四月五月六月七月。此四月在日沒。行。此是如法行。異此。則失度。不好也。刀星者。亦是滿星也。是一處行。逕二年半。若在兔處。最高。若在鷄處。最下。若高。多刀兵。衆生飢餓疾病。若下。少刀兵。南斗北斗者。非宿是曜。五鎮。大星者。金木水火土也。一切國主星。三公星。百官星。若善星來。入此四星處。則大安穩。豐樂。惡星入。則大苦惱。隨諸星。並行。不依常道。故云各各變現。若大王大臣治民。非道。縱逸自在。苦難將生。則日月虧盈。星道失度。以表非祥。大火燒。故能表難。若讀大乘。歸依三寶。隨福去災。日星復路。故云亦說此經也。

國。萬姓燒盡。或鬼火。龍火。天火。山神火。人火。樹木火。賊火。如是變

鬼噴上疏有鬼
火者三字
亦令下疏有人
龍噴下疏有雨
字
投下疏有火字

洒疏作須
無下疏有不字

燃疏作然

恠。第三火難有二。初明七種火。七種火者鬼噴衆生爲惡火夜起亦令熱病龍火
者龍噴毒火令人癱腫即報得通火也天火者礮礮火就天爲名也神火者變
現也神有二一仙人噴火從噴生二仙人誦呪使鬼神燒百姓
也人火者約人得名樹木火可知賊火者賊人投即名賊火也 亦讀說此經爲

三難。二明經力 大水漂沒百姓時節返逆冬雨雪冬時雷電礮
能滅火也

礮六月雨冰霜雹雨赤水黑水青水雨土山石山雨砂礫石江河

逆流浮山流石如是變時。第四水難亦二初列七水洒水而無用處多有霜
電等悉屬水難雨赤多刀兵雨黑爲疾病雨青飢

餓雨石土山仙人羅刹噴 亦讀說此經爲四難也。次經力 大風吹殺萬
江河逆流海水溢有賊也 能滅也

姓國土山河樹木一時滅沒非時大風黑風赤風青風天風地風

火風水風如是變時。第五風難亦二初列七風黑風者海邊風吹黑砂也赤
風者即赤砂青風者即青砂天地風者天陽地陰也火

風者熱 亦讀說此經爲五難也。次經力能 天地國土亢陽炎火洞燃
風也 轉滅也

百草亢旱五穀不登土地赫燃萬姓滅盡如是變時亦讀此經爲

六難也。第六旱難文 四方賊來侵國內外賊起火賊水賊風賊鬼賊
相可知也

文下疏有二之
字現疏作既

如意珠者下疏
有般若稱意所
得故也護國珠
者波若力能令
國土安穩故也
天地鏡者之二
十七字
照世界下疏有
無字
般若而上疏有
出字

百姓荒亂。刀兵劫起。如是怪時。亦讀說此經。為七難也。第七賊大

王。是般若波羅蜜。是諸佛菩薩。一切衆生。心識之神本也。一切

王之父母也。亦名神符。亦名避鬼珠。亦名如意珠。亦名護國珠。亦

名天地鏡。亦名龍寶神王。第五歎般若之德能滅七難文初歎般若不可思議第二明般若現能滅七難勸人供養也就初歎

般若中有八句。初明般若能為諸佛菩薩一切識神本者。般若若無所得。以諸佛因

般若悟無所得。故般若若是佛母。故云佛本也。一切衆生。心識亦本無所得。以妄因緣

有六道差別。體知妄畢。竟無所有。還歸般若。故云為一切衆生。心識神本。心識神體

一名異耳。又解。心識神本者。以如來藏。是生死根本。一切國王父母者。般若若能護國

土。譬如父母也。亦名神符者。能通達如實境界。能伏天魔外道。是出世善根。悉能守

護。故譬神符也。避鬼珠者。能除鬼神難也。如意珠者。波若照世界所有。故龍寶神王

者。般若能出諸善。佛告大王。應作九色幡。長九丈。九色華。高一丈。千

枝燈。高五丈。九玉箱。九玉巾。亦作七寶案。第二明供養有二。初事別供養。次摠以華香供養。然前別

七句疏作五句

文疏作久供二字

為下疏有護字

不生。若王住時。作七寶帳。帳中七寶高座。以經卷置上。第二供養法用內有

七句。一出般若置案上。二王行時。以波若在前三王行百步。波若放千里光。四令千里內無七難得益也。五若王住時。七寶座以波若置上也。日日供養。

散華燒香。如事父母。如事帝釋。第二總明供養法譬可知大王。我今五眼。明見三

世。一切國王。皆由過去世侍五百佛。得為帝王主。第五明三世利益。令人信持。文有三。

初明五眼照一切國王侍五百佛。明文多聖現居王位也。是故一切聖人羅漢。而為來生彼國土中。

作大利益。二明聖人來生彼國。作大利益也。若王福盡時。一切聖人。皆為捨去。若聖

人去時。七難必起。三明福盡難生也。大王若未來世。有諸國王受持三寶者。

我使五大力菩薩。往護其國。第六明能依教而行。當遣五大薩埵為勸造像供養。文有四。初總明未來世五大菩薩當護其

也。一金剛吼菩薩。手持千寶相輪。往護其國。二龍王吼菩薩。手持

金輪燈。往護其國。三無畏十力吼菩薩。手持金剛杵。往護彼國。四

雷電吼菩薩。手持千寶羅網。往護彼國。五無量力吼菩薩。手持五

憍薩羅上經有毗舍離國四字

十五疏作十七

十住疏作十億

與弟發願下疏有出家二字門疏作行

千劍輪往護彼國。二別列五大菩薩名也是五大士。五千大鬼神王。於汝國中。

大作利益。三五千大神王於國作大利益也當立形像而供養之。四令立像供養也大王。吾今

三寶。付囑汝等一切諸王。第七勸受持此經文有三初明付囑國王也憍薩羅國。舍衛國。

摩竭提國。波羅捺國。迦夷羅衛國。鳩尸那國。鳩唵彌國。鳩留國。罽

賓國。彌提國。伽羅乾國。乾陀衛國。沙陀國。僧伽陀國。健拏掘闍國。

波提國。二列十六國。但明十五國。那云。十六答大雲經有十六大國也如是一切諸國王等。皆應受持

般若波羅蜜。第三勸受持此經時諸大衆。阿須輪王。聞佛所說未來世中。

七可畏難。身毛爲豎。呼聲大叫而言。願不生彼國。答問中。大段第三。時衆聞法得益就

文有六第一。摠明大衆聞說起願第二十六國王悟道第三十八梵天等得益第四九百億菩薩衆證果第五十千菩薩念來世得證第六十住菩薩成正覺第一時衆

聞說七難可畏身毛爲豎而發願不生彼國也。時十六大國王。即以國事付弟。第二十六國王得益內有二初明十

六國王付國。與弟發願。出家修道。觀四大四色勝出相。第二明修道。此中又二初兩科假想觀修道。次明實門入

內無外上疏有四大二字故疏在云勝上

十處十處疏作十一切處

等疏無

理理疏作利

覺中下疏有乘字

道初觀四大四色勝出相者八勝處內觀四大即是四勝處內觀四大外觀色少不壞內外色觀一勝處內觀四大外觀色多二勝處內無四大外觀色少三勝處內無外觀色多四勝處此壞內色不壞外色觀後四勝處者青黃赤白合為八勝也八勝觀成云勝出故也 四大四色不用識空

行相。次明十一切入觀四大四色即為入不用是無所有處識是識處空是空處此三合為十處十處十一切入觀成故言入行相 三十忍初

地相第一義諦九地相是故大王捨凡夫身入六住身捨七報身

入八法身證一切行般若波羅蜜。次明實行入道第二種假想觀在地前。三十忍在地上十地各三心合有三十

忍言初地者即是第一地也言第一義諦者此明初地得第一義諦成與九地作方便九地相者即離垢已上餘九地也捨凡夫身入六住身者捨凡夫身入種性已上

六住身捨七報身入八法身者捨地前七方便得初地第八法身又可捨前七地功用入八地已上無功用法身也 十八梵天阿須輪

王得三乘觀同無生境。第三諸天得益就文為三初復散華供養空華。三乘觀成得無生理理益也

法性華聖人華順華無生華法樂華金剛華。第二散華供養此散華中有二初散五忍華次散二

乘華五忍華者空華法性華地前伏忍華也聖人華者初二三地信忍華順華者四五六地順忍華也無生華七八九地無生忍華也金剛華者十地華也佛華即寂滅

也 緣觀中道華三十七品華而散佛上。次辨二乘華緣覺觀中道華者即緣覺中華三十七品華

也

遠疏作迹

者聲聞華而散。及九百億大菩薩衆其餘一切衆證道遠果。第四就

佛上者供養也。得益文有三。初明九百億菩薩大衆悟解得益云證道遠果者得初地。散心空華。心樹

解故言證即能通名道。即道能進故言迹。悟解滿足故云果也。散心空華。心樹

華。六波羅蜜華。妙覺華。而散佛上及一切大衆。次明散華供養。即有

空者。即是空無生華。心樹者。即是意華。六波羅蜜是行。妙覺華者。佛地華。散佛上者。供養也。四種因果華供養。心

妙覺三昧。圓明三昧。金剛三昧。世諦三昧。真諦三昧。第一義諦三

味。是一切三昧。王三昧。亦得無量三昧。七財三昧。二十五有三昧。

是上經有此三諦三昧五字

一切行三昧。第五明十千菩薩念來世衆生悟解得證諸三昧所言妙覺三昧

即是佛疏作照

堅固不可壞也。世諦三昧者。約凡夫所見明定故云。世諦也。真諦三昧者。約二乘所見偏真。故云真諦也。第一義諦三昧者。即是中道第一義法中精最不散。故云第一。亦云實相三昧也。此三昧是一切王三昧。揔攝一切法。如王能統領。故名一切王。七財三昧者。一信。二戒。三慚。四愧。五多聞。六智慧。七捨離。二十五有。壞二十五有。得無垢三昧。能破地獄。有得不退三昧。能破畜生。有得心樂三昧。能壞餓鬼。有得歡喜三昧。能壞阿修羅。有得日光三昧。斷弗婆提。有得月光三昧。斷瞿耶尼。有得熱炎三昧。斷鬱單有。得如幻三昧。斷閻浮提。有得一切不動三昧。斷四天處。有得難伏三昧。斷三十三天處。有得悅意三昧。斷炎摩天。有得青色三昧。斷毗率天。有得黃色三昧。斷

住疏作億

化樂天有得赤色三昧斷他化天有得自在色三昧斷初禪有得種種三昧斷梵天有得雙三昧斷二禪有得雷音三昧斷三禪有得注雨三昧斷四禪有得如虛空三昧斷無想天有得照鏡三昧斷淨處天有得無碍三昧斷空處有得常三昧斷識處有得樂三昧斷不用處有得我三昧斷非想處有是名菩薩得二十五三昧壞二十四禪及四空無想五淨居也。復有十億菩薩登金剛頂現成正覺。第六十住菩薩成佛也。

註仁王般若波羅蜜經囑累品第八

經有三段。今是第三流通分。所言囑累者。明如來愍勸囑寄國

註疏無王下疏有護國二字

王累衆菩薩故。佛告波斯匿王。我誠勅汝等。吾滅度後。八十年。八百年。八千年中。無佛無法。無僧無信男信女。此品分有四段。第一誠勅月光。揔勸流通。以明付囑。第二

七門。別誠諸國王及四部弟子。第三明諸國王。不制四部弟子。第四時衆歡喜受持。就前揔勸流通內。又分爲三。初誠勅月光。明法滅時節。二明所付人。三明流通利益。所言八十年者。法滅後也。佛滅後一百年中。五師持法。各二十年。迦葉阿難末田。此三人親見佛化。行法如佛在世。故法不滅。三人逕六十年。第四商那和修。第五優婆塞多。此二師各二十年。持法商那和修。當八十年。以不親覩佛故。威儀法滅也。言八百年者。正法滅。五百年內。二十五師。並是聖人。相傳故。證法不滅。六七二百年內。馬鳴龍樹二人。傳法以弘。法人強。故法不滅。八百年中。餘人弘法。以人弱。故令法滅也。言八千年者。像法滅也。由末法衆生。好行邪法。惡賤正法。正法不行。故像末二法滅。

前下疏有無字
三下疏有寶字

開由登發疏作
慧道二字
方上疏有七之
字

強說疏作說經
還疏作速

耳。依涅槃經像末世有十二萬大菩薩善持我法。我法不滅。前就凡夫。故云滅也。言無佛法僧者。正明法滅。故須付囑。無信男信女者。明前三寶可歸依。故無生信處。以無信心。謗毀三時。此經三寶。付囑諸國王。第二明付人。中有二。初付囑國王。故令不見也。以國王有威力。護法功強。故先付。

之。四部弟子。受持讀誦。解說其義。二付四部弟子。此是通付。一切衆生。第三明流通利益。內。文云。爲三界衆生開。

衆生。開空慧道。修七賢行。十善行。化一切衆生。一切衆生。第三明流通利益。內。文云。爲三界衆生開。

空慧道者。證無所得。解故云。開空慧道也。又云。證二無我理。故云。開空。開由登發也。言修七賢行者。方便也。一。五停心觀。二。別想念處。三。總想念處。四。煖法。五。頂法。六。忍法。七。世第一法。云。十善行。化衆生者。一。不殺。二。不盜。三。不邪淫。四。不妄語。五。不惡口。六。不兩舌。七。不綺語。八。不貪。九。不嗔。十。不邪見。以此十門。教化衆生。故言十善化生。六。不兩舌。七。不綺語。八。不貪。九。不嗔。十。不邪見。以此十門。教化衆生。故言十善化生。

摠勸流。後五濁世。第二七門別誠。卽爲七別。一。不得障人出家等。二。不得俗官通竟也。治僧。三。不得結縛比丘。四。不得非法強說。似師子身。內蟲。五。不得驅役比丘。似兵奴法。六。明非法得罪制之。莫爲。七。不得依託佛法。求世名利。若爲此七事。違教失理。行儀不立。爲是義。故佛法還滅。第一。不得障人出家。中爲二。初。

摠明五濁。二。別明七事。所言五濁者。比丘比丘尼。四部弟子。天龍八部。一。衆生濁。二。命濁。三。見四煩惱。五。劫。

切神王。國王大臣。太子王子。自恃高貴。滅破吾法。明作制法。制我四部弟子。比丘比丘尼。不聽出家行道。二。別明七事。一。不聽出家。亦復不聽造作。

立地一本顛倒

佛像形佛塔形。二不聽造像等也。立統官制衆。三立統官也。安籍記僧。四安籍記僧也。比

丘地立白衣高座。五不得比丘立地白衣高座也。兵奴爲比丘。六不得兵奴爲比丘也。受別請法。

知識比丘共爲一心親善比丘爲作齋會求福如外道法都非吾

法當知爾時正法將滅不久。七不得受別請行七邪法與七正法滅也。大王壞亂吾道是

汝等自作自恃威力制我四部弟子百姓疾病無不苦難是破國

因緣說五濁罪過窮劫不盡。第二不得俗官治僧言自恃威力制四部弟子者五篇七聚外更作俗法治比丘等以護

法善神瞋令使疾病破壞國土五濁增長也。大王法末世時有諸比丘四部弟子國王多

作非法之行橫與佛法衆僧作大非法作諸罪過非法非律繫縛

比丘如獄囚法當爾之時法滅不久。第三不得結縛比丘如獄囚法者戒律法中極但有驅擯出衆今行俗法

當知法滅不久。大王我滅度後未來世中四部弟子諸小國王太子王子

乃是住持護三寶者轉更滅破三寶。第四誠四部衆國土等皆是住佛法人還自破壞滅令使國土諸災競起

國王下經有大
臣二字
多經作各

出下疏有家字

國土疏作國王

政經作正

應聲經作如影

佛下經有弟字
兵上經有如字

五下疏有誠字

遍疏作過

皆由破法使_レ之然也。就文有二。初明非法說。如_レ師子身中蟲。自食_レ師子。非_レ外

道也。次多壞_レ我佛法。得_レ大罪過。後合正教衰薄。民無_レ政行。以_レ漸爲_レ

惡。其壽日減。至于百歲。人壞。佛教無_レ復。孝子六親不和。天神不祐。

疾病惡鬼。日來侵害。災怪首尾。連禍縱橫。死入_レ地獄。餓鬼畜生。若

出爲_レ人。兵奴果報。如_レ響應聲。如_レ人夜書火滅。字存_レ三界果報亦復

如是。二明其損失內正法。衰薄得種種苦事也。大王。未來世中。一切國王。太子王子。四部

弟子。橫與_レ佛子書記制戒。如_レ白衣法兵奴法。若_レ我弟子比丘比丘

尼。立_レ籍爲_レ官所使。都非_レ我弟子。是兵奴法。立_レ統官攝_レ僧。典_レ主僧籍。

大小僧統。共相攝縛。如_レ獄囚法兵奴之法。當_レ爾之時。佛法不久。第五

王太子四衆。立_レ籍制約。如_レ兵法立_レ統。官治人如_レ俗。當_レ知佛法滅亦不久也。大王。未來世中。諸小國王。四部弟子。

自作_レ此罪。破國因緣。身自受_レ之。非_レ佛法僧。第六誠小國四衆非法得罪。制之莫爲自作罪。遍破壞國。

為下經有破佛二字

正法下經有將滅二字

也疏作已

藏疏作滅

師師經作師子衆下中疏無

土自身受之。大王。未來世中流通此經七佛法器十方諸佛常所行

道諸惡比丘多求名利於國王太子王子前自說破佛法因緣破

國因緣第七誠諸比丘不依七佛教依託佛法求世名利往國王邊自說破佛法因緣文有三別初明比丘等邪說佛法其王不別信

聽此語橫作法制不依佛戒是為破國因緣二明國王不知當爾之時正

法不久三滅正法也爾時十六大國王聞佛七誠所說未來世事悲啼

涕泣聲動三千日月五星二十八宿失光不現時諸國王等各

至心受持佛語不制四部弟子出家行道當如佛教品中大段第三諸王聞誠不制

四衆就文為二初十六國王悲歎驚怖傷也已往憊依教不制四衆也爾時大衆十八梵天王六欲諸天子

皆悉歎言當爾之時世間空虛是無佛世第二十八梵王等傷歎云當知爾時無佛世者歎正法藏

盡名無爾時無量大衆中百億菩薩彌勒師師月等品中大段第四時衆中聞法歡

喜奉行就文有三。百億舍利弗須菩提等第二列百億舍利弗五百億十八梵六

初列百億菩薩衆

王下經有等字

三界疏作二界

欲諸天。三界六道。阿須輪王聞佛所說護佛果。因緣護國土。因緣歡喜無量。爲佛作禮。受持般若波羅密。

第三五百億色欲三界天六道阿須輪王等衆。悉奉行也

天養元年十一月廿八日已刻書寫畢。同年十二月二日一校了

久安三年丁卯十月七日以杉生之本重校畢

寶地玄私記第六五十三紙云此仁王注是全寫嘉祥疏都無私詞云山家撰集目錄

載此書

文政十一年戊子十二月借得叡山淨土院所藏本爲令法久住使小川彈山拜

寫荷寮妙有謹識文政十二己丑年二月四日拜書寫彈山拜

原本 伊勢松坂來迎寺所藏文政十二年二月四日彈山師寫本全三卷

對校本

イ本 比叡山淨土院所藏寫本全三卷書者及年時不詳

ロ本 伊勢津西來寺所藏寫本全三卷書者及年時不詳

編者云。對校兩本之外以嘉祥寺吉藏師撰仁王經疏對校了。本書格上

云疏者即是也

再刊對校本

一本 三井寺法明院所藏寫本三卷

法明院本卷末曰

天養元年十一月二十八日已刻書寫了

同年十二月二日一校了

久安三年丁卯十月七日以杉生之本重校了

文政二年春就本山日光教院藏本令諸子騰寫註仁王經三卷余親校閱以謀久傳矣然原本中下兩卷有脫文不可全見乃借比叡峯淨土院庫本補闕校存焉但惜彼本上下二卷僅傳耳中卷闕而不存此註經傳持嗚呼難哉故余今就原本繕寫中卷以添舊本納彼山焉更補寫下卷脫文三紙餘以納於日光院畢彼此補接三本全璧復現於世矣蓋天未喪斯文垂一千年尚獲見之豈不愉快哉卒業題緣起以爲跋語云唐院比丘敬長智遠

槃談書

註仁王護國般若波羅蜜經卷下

靈應圖本傳集序

山家製

龍圖成易。龜章啓用。前修四科。後進九等。所謂化道之恆規。言行權致者也。今圖像者。天台智者靈應之圖也。摸國清藏本。寫貞元仲冬。城則隋都陳京寺。則國清玉泉。加以山稱天台青溪。江乃楊子臨海。其峰石橋瀑布。造化所造。其槌金地銀地。兩師所居。墜松門松。大風不韻。溪水江水。大雨不漲。奇哉。馬馬不洗其毛。尙潔。人不食其身。猶肥。梵僧唐僧。或行或坐。漢男秦女。臥室立門。印度威儀。不進。悉知漢家風俗。不步都覽。不出庭戶。普知天下。其謂斯矣。然圖像略畫。不傳難解。所以略集本勒。成十卷。號曰靈應本傳集。以副應圖。流布來緣。伏願令一覽者。萌三德性。令兩看者。昇一

乘車。但此傳數本廣略不同。孟子多疑。悉存衆本。冀莫厭繁重。讚
佛讚人。人讚功重。是以聚我師德。敬繫來緣。云爾。

天台靈應圖本傳集卷第一

遊天台山賦一 孫興公

天台山國清寺智者大師別傳二 灌頂撰

二依口本加

遊天台山賦第一

孫興公

天台山者蓋山岳之神秀者也。廣雅曰：秀異也。涉海則有方丈蓬萊。登陸

則有四明天台。方丈蓬萊皆海中名山也。謝靈運山居賦注曰：天台山即定皆玄聖之所

遊化。靈仙之所窟宅。名山略記曰：天台山即是定光等諸佛所降葛仙公山也。夫其峻極之狀嘉祥

之美。毛詩曰：嵩惟嶽峻極于天。東京賦曰：備致喜祥。窮山海之瓌富。盡人神之壯麗矣。所以不

列於五嶽。闕載於常典者。爾雅曰：泰山為東嶽。華山為西嶽。霍山為南嶽。恆山為北嶽。嵩山為中嶽。常典五經之流。豈不

以其所立冥奧。其路幽迥。冥奧杳冥澗奧也。幽迥幽遠遐迥也。或倒景於重濱。或匿峰

靈一本作一字

宅下文選有也

喜一本作嘉字

崇一本作嵩字

迴文選作廻
原濱一溟

左一本作氏字

於千嶺重溟謂海也。山臨水面影倒。故曰倒景也。始經魑魅之塗杜預左傳注曰魑山神。魅踐無人之境曰魑山神。魅

怪物。莊子曰其舉世罕能登陟。王者莫由禮祀楚辭曰舉世皆然將誰告。孔安國尚書傳曰精意以

道幽遠而無人。故事絕於常篇名標於奇紀常篇即常典也。奇紀即內經山記也。然圖像之興。豈

虛也哉。非夫遺世翫道。絕粒茹芝者。焉能輕舉而宅之列仙傳曰赤須子好食松

實絕穀。孔安國尚書傳曰米曰粒。音立。列仙傳讚曰吞水傾茹芝。蕞斷食。休糧以除穀氣。廣雅曰茹食也。楚辭曰願輕舉而遠遊。非夫遠寄冥搜。

篤信通神者。何肯遙想而存之言非寄情遐遠。搜訪幽冥篤信善道通神感化者。何肯存之乎。余所以

馳神運思。晝詠霄興。俛仰之間。若已再昇者也莊子者聃謂崔曜曰其疾也俛仰之間再極四

海之外也。王弼周易方解。纓絡永託茲嶺古人以纓絡為飾。今將隱居故解除之也。不任吟想

之至。聊奮藻以散懷歸田賦曰揮翰墨以奮藻。大虛遼廓而無閼。運自然之妙有。

大虛謂天也。自然謂不知其所以然也。妙有謂道也。言上天運彼自然以道而成萬物也。莊子曰不遊乎大虛服鳥賦曰寥廓忽菜。老子曰天法道法自然。王弼曰然者無義之言窮極之辭也。又曰妙者微之極也。然謂道為妙有者。欲言有耶。不見其形則非有。故謂之妙。欲言無耶。物由以生則非無。故謂之有也。斯乃無形而有謂之妙

也。融而成川瀆。結而為山阜班固終南山賦曰流澤遂而成水。停積結而為山。嗟台嶽之奇挺。

曰然間疑脫自字

者聃疑老聃

本イ本作太

固一同

竿イ本作卑

妙イ本作明

寔神明之所扶持。廣雅曰：挺出也。魯靈光殿賦：序曰：豈非神明依憑支持。陰牛宿以曜峰託靈越。

以正基。天台越境故云牛宿也。漢書曰：越地牽牛之分野也。結根彌於華岱直植高於九嶷。因也。

南都賦曰：結根竦本。劉獻周易：應配天於唐典。齊峻極於周詩。左氏傳周典注曰：彌廣也。華岱九嶷皆山名。應配天於唐典。齊峻極於周詩。謂陳侯曰：姜堯四嶽也。堯故曰唐典也。峻極也。峻極見上文。

窵洞房叫窾而幽邃。窵彼絕域幽邃窵窵。魯靈光殿賦曰：旋室嫵媚以窵窵。窵彼絕域幽邃窵窵。近智猶小智也。爾雅曰：之

往也。言近智守所見而不之假有之者以。晒夏蟲之疑冰。整輕翻而思矯。

其路斷絕莫之能曉也。方言曰：曉智也。言淺近小智固乎夏蟲余既晒之故整翻思矯也。馬融論語注曰：晒咲也。莊子：北海若謂河伯曰：夏蟲不可以語於冰者篤於時也。司馬彪曰：厚信其所見之時也。

無陰而不彰。啓二奇以示兆。劉向列女傳曰：名無細而不聞。行無隱而不彰。二奇赤城瀑布。赤城霞起。

以建標。瀑布飛流以界道。支道天台山銘序曰：往天台當由赤城山為道徑。孔靈符會稽記曰：赤城山色皆赤狀似雲霞懸雷

十司謂之瀑布。飛流灑散冬夏不竭。天台山圖曰：赤城山天台之南門也。瀑布山天台之西南峯水從南巖懸注望之如曳布標立物以為表幟也。戰國策曰：舉標甚高標

竿遙反界道謂為道疆界也。觀靈驗而遂徂。忽乎吾將行。仍羽人於丹丘。

法經曰：黃金為繩以界八道。觀靈驗而遂徂。忽乎吾將行。仍羽人於丹丘。

尋不死之福庭。楚辭曰：仍羽人於丹丘。子晉不死之舊鄉。王逸曰：就衆仙。苟台於妙光也。丹丘晝夜常明。山海經有羽人之國不死之丘。

嶺之可攀亦何羨於會城。淮南子曰掘岷崙虛以下地中有增城九重釋域中之常戀暢超

然之高情。老子曰域中有四大河上公曰八極之內老子曰雖有榮觀晏處超然被毛褐之森森振金策之

鈴鈴。七啓曰予好毛褐未暇此披荒榛之蒙龍陟峭嶒之崢嶸。高誘淮南子注曰來

木曰榛孫子曰草樹蒙籠文守集濟楸溪而直進落五界而迅征。顧愷之啓

略曰崢嶸也字林曰崢嶸山貌也濟楸溪而直進落五界而迅征。之啓

蒙記注曰之天台山大經油溪謝靈運山居賦曰凌石橋之莓苔越猶溪之紆榮注

也孔靈符會稽記曰此山舊名五縣之餘地五縣跨穹隆之縣澄臨萬丈之絕

冥穹隆長曲貌也西京賦曰閣道穹隆縣澄石橋顧愷之啓蒙記注曰天台

山之石橋路遙不盈尺長數十步至滑下臨絕澗之潤澄丁劉反冥幽澗也踐莓

苔之滑石搏壁立之翠屏。莓苔即石橋之苔也翠屏石橋上石壁之名也異

城山上有石橋縣度有石屏風橫絕橋上邊有過逕攬膠木之長蘿援葛藟

之飛莖。毛詩曰南有膠木葛藟之膠居虬雖一冒於垂堂乃永存乎長

人疑久

苔疑莓

生。漢書盜諫上曰臣聞千金子不垂堂老子曰長生人必契誠於幽昧履重

嶮而愈平。祇也幽味冥既克濟於九折路威夷而修通。言其道嶮曲折有九故曰九折也杜篤首

水疑木

雅上イ本有廣

字淵濛濛イ本

者字子楚間イ本有

璣イ本作璣

陽山賦曰。九折峩山罪而恣心目之寥朗。任緩步之縱容。列子曰。晏平仲問養生於管夷吾。夷

吾曰。恣目之所欲。視恣意之所欲。行。又曰。藉萋萋之織草。蔭落落之長松。

以草薦地而坐曰藉。楚辭曰。春草生。子萋。覲翔鸞之裔裔。聽鳴風之噤噤。

裔裔飛貌也。爾雅曰。雍。過靈溪而一濯。疏。煩想於心胷。靈溪。溪名也。蕩。遺

塵於旋流。發五蓋之遊蒙。塵。六塵也。中論曰。六塵色聲香味觸法。高誘淮南子注曰。旋流。濛濛也。大智度論曰。五蓋貪欲瞋恚

睡眠調。追義農之絕軌。躡一老之玄蹤。義農。伏羲神農也。二老。老子老萊子也。史記曰。老子楚苦縣人。名耳

字聃。姓李氏。見周之衰。乃遂去。至關。關令曰。子將陰矣。強為我著書。乃著上下。陟降。

篤言道德之意。又曰。老萊子亦楚人也。著書十五篇。言道家用修道而養壽。信宿迄于仙都。毛詩曰。陟降。廷止。毛萇曰。陟。降。上下也。左氏傳曰。凡師一宿為舍。再宿為信。爾雅曰。迄。至也。十州記曰。滄浪海島中有石室。九老仙

都治處。仙雙闕雲竦。以夾路。瓊臺沖天而懸居。朱門玲瓏於林間。玉

官數萬人。堂陰映于高隅。衆仙所處。故假瓊玉以言之。十州記曰。承扶山金臺玉樓。流精之闕。瓊華之室。西王母之所治。真官仙靈之所宗也。晉灼漢書

注曰。玲瓏。明見貌也。彫雲斐亶。以翼極。璣月炯晃於綺疏。斐亶。文貌也。亶。亡。匪反。翼。猶承也。極。窓間子也。毛詩

曰。有如璣曰公鳥反。炯。晃。光明也。李尤東觀銘曰。房闥內布綺。疏外陳萍綜。西京賦注曰。疎。剝。窮之也。然則為綺文。謂之綺疎。

八桂森挺。以淩

玄下疑脫芝字

泉一本作衆

但一本作俱字
喬上一本有王
者下一本有周
靈七喬者五字

焉疑進

霜五芝含秀而晨敷。

山海經曰桂林八樹在賁隅東郭璞曰八樹成林言其大也賁隅音審禺本草經曰桂葉冬夏常青不枯又曰

赤芝一名丹芝黃芝一名金芝白芝一名玉芝黑芝一名玄紫芝一名木芝馮衍顯志賦曰食五芝之華英

惠風佇芳於陽林醴泉

涌溜於陰渠。

邊讓章華臺賦曰惠風春施守猶積也佇與守通毛萇詩傳曰山南曰陽鄭玄周禮注曰陽木生於山南史記曰岷崙其上有醴泉陰渠

山北之

建木滅景於千尋琪樹璀璨而垂珠。

淮南子曰建木在都廣泉帝所自上下日中無景呼

而無響蓋天地之中也山海經曰神人之丘有建木百似無支又曰崑崙之墟北有珠樹文王樹玕其樹也瓊索珠垂貌也玕羽但反瓊七罪反

王喬控

鶴以冲天應眞飛錫以躡虛。

列仙傳曰王子王喬者周靈王太子晉也道入浮丘公接以上嵩高山三十餘年後未之

於山上見之曰告我家七月七日待我於維氏山頭果白鶴駐山頭史記楚莊王曰有鳥蜚乃冲天蜚古飛字字書曰冲中也白論曰并及輦應眞僧羅漢也大智論曰

菩薩常應二時頭陀

駢神變之揮霍忽出有而入無言衆仙既登正道故能常用錫杖經傳佛像

入無爲也淮南子曰出於無有入於無爲然無有謂空也無爲謂順自然故無所爲也

於是遊覽既周體靜心閑害馬

已去世事都捐。

莊子曰黃帝將見大隗乎具茨之山適遇牧馬童子黃帝曰請問必爲天下小童曰夫爲天下者亦奚以異乎歸田牧馬者哉

亦去其害馬者而已矣歸田賦曰與世事乎長辭

投刃皆虛目牛無全。

莊子曰庖丁爲文惠君屠牛文君曰善哉技庖丁對曰臣

好者道焉乎技矣臣始解牛時所見無非牛者三年之後未當全牛也今臣以神過而不以目視也

凝思幽巖朗詠長川。

廣雅曰凝

止也朗猶爾乃義和亭午遊氣高蹇楚辭曰吾令義和旗節午正中也蹇開也法鼓琅以振清徹也

響衆香馥以揚煙法華經曰擊大法鼓又曰燒衆名香肆觀天宗爰集通仙天宗謂老君也通仙謂衆

仙也其通之義猶通侯也尚書曰肆觀群后出郭之璞曰言玉膏中又出黑搥以玄玉之膏嗽以華池之泉山海經曰蜜山是生玄玉玉膏之所

玉史記曰崑崙其上有華池散以象外之說暢以無生之篇象外謂道也周易曰易者

象象者像也苟祭別傳祭答兄侯云立象以盡意此非通乎象外者也象外之意故蘊而不出矣無生謂釋典也維摩詰曰是天女所願具足得無生忍侯牛短反悟

註遺下疑脫有字

遺有之不盡覽涉無之有間言道釋二典皆以無爲爲宗今悞有爲非而遣之不盡覺無爲是而涉之涉之而有間言皆

滯於有也郭璞方泯色空以合跡忽即有而得玄言其跡忽然於有而得

於玄郭象莊子注曰浪平泯也又曰本末內外暢然俱得泯然無跡維摩經喜見菩薩曰色色空爲二色即是空非色滅空色性自空如是受想行識行識空爲二識即是空非識滅空識性自空於其中通而達者爲入不二法門有謂有名有形也言道以虛無而生萬物萬物之生從無至有然有以無爲用無以有爲功將欲寤無必資

於有故曰即有而得玄也王弼老子注曰玄冥默無有也釋一名之同出消一無於二幡釋謂解說令

有名物始無名物母也言二名雖異釋之令同出於道也老子曰無名萬物之始有名萬物之母故常無欲以觀其妙有欲以觀其微此兩者同出而異名同謂之玄王

弼曰兩者謂始與母也同出於玄也異名所旋不同也在首則謂之始在終則謂之母也消謂訓暢令盡也三幡色一也色空二也觀三也言三幡雖殊消令爲一而同

消也消謂訓暢令盡也三幡色一也色空二也觀三也言三幡雖殊消令爲一而同

與一本作與字

歸於無也。都敬與與慶謝緒書論三幡義曰。近論三幡諸人猶多欲既觀色空。別更觀識同在。一有而重假。二觀於理為長然敬與之意。以色色空及觀為三。釋幡識識空及觀亦。恣語樂以終日等寂默於不言。夫言從道生道因言暢暢道之理歸空一故終日語樂等乎不言。莊子曰。言而足則終日言而盡道也。又曰。渾萬像以冥觀。無同體於自然。言無言終身未嘗言終身不言未嘗不言。渾萬像以冥觀。無同體於自然。妙悞言宗則蕩然都遺不知己之是己不見物之為物。故渾齊萬像以冥觀無。然同體於自然。孝經鈞命決曰。地以舒刑萬像成載冥昧也。自然已見上文。

天台山國清寺智者大師別傳第二

灌頂禪師 撰

先師別傳作大師

原文恐父

引別傳作列

之使乎別傳作所重乎

先師諱智顛字德安俗姓陳氏。潁川人也。高宗茂績盛傳於譜史矣。泊晉世遷都家隨南出寓居江漢。因卜荊州之華容縣文起祖學通經傳。談吐絕倫。而武策運籌偏多勇決。梁湘東王蕭繹之。荆州引為賓客。奉教入朝領軍。朱异見而歎曰。若非經國之才孰為英王之使乎。孝元即位。使持節散騎常侍益陽縣開國侯母徐氏。溫良恭儉。偏勲齋戒。夢香煙五采。輕浮若霧縈迴在懷。欲拂去之。

聞人語。曰宿世因緣寄宅王道。福德自至。何以去之。因覺體重。又
 夢吞白鼠。如是再三。怪而卜之。師曰。白龍之兆也。誕載夜現神光。
 棟宇煥然。兼輝隣室。內外胥悅。陳斲俎而相慶賀。乃火滅湯冷。爲
 事不成。忽有二僧扣門曰。善哉。兒德所薰。必出家矣。言訖而失。隣
 里憶先靈瑞。呼爲王道。兼用後相復名。光道。故小立二字。眼有重
 瞳。父母藏護。不欲人知。而人知之矣。年歲喜往伽藍。諸僧口授普
 門。初契一遍。卽得。而父母遏絕不聽。數往每存理。所誦惆悵未聞。
 掩忽自然。能通其餘文句。後以經驗。無所遺失。鄉閭嗟異。溫故知
 新。其若此乎。年十五。值者無之。敗家國殄喪。親屬流徙。悟榮會之
 難久。痛凋離之易及。於長沙像前。發弘大願誓。作沙門。荷負正法。
 爲己重任。旣精誠感通。夢彼瑞像。飛臨宅庭。授金色手。從窓隙入。
 三遍摩頭。由是淡厭家獄。思滅苦本。但二親因愛。不時聽許。雖唯

唯將順而寢。哺不安。乃刻檀寫像。披藏尋經。曉夜禮誦。念念相續。
 常禮拜佛。時舉身投地。悅焉如夢。見極高山。臨於大海。澄信翳翳。
 更相顯映。山頂有僧。招手喚上。須臾申臂。至于山麓。攝引令登。入
 一伽藍。見所造像。在彼殿內。夢裏悲泣。而陳所願。願學得三世佛。
 法對千部論師。說之不唐。世間四事。因惠申臂。僧舉手指像。而復
 語云。汝當居此。汝當終此。既從寤已。方見己身對佛。而伏。夢中之
 淚。委地成流。悲喜交懷。精勤逾至。後遭二親喪。丁艱荼毒。逮于服
 訖。辭兄求去。兄曰。天已喪我親。汝重割我心。既孤更離。安可忍乎。
 跪而對曰。昔梁荆百萬。一朝僕妾。爾時久域江湖之心。不能復處。
 硯磊之內。若報恩酬德。當謀道為先。唐聚何益。銘肌刻骨。意不可
 移。時王琳據湖。從琳求去。琳以陳侯故舊。又喜此志節。資給法具。
 淡助隨喜。年十有八。投湘州果願寺沙門法緒。而出家焉。緒授以

十戒導以律儀。仍攝以北度。詣慧曠律師。慧曠律師。遍通方等。故北面事焉。後詣大賢山。誦法華。無量義。普賢觀經。涉二旬。三部究竟。進修方等懺。心淨。行勤。勝相。前現。見道場曠博。妙飾莊嚴。而諸經像。縱橫紛雜。身在高座。足躡繩牀。口誦法華。手正經像。是後。心神融淨。爽利。常曰。遠受具足。律藏精通。先世萌動。而常樂禪悅。快怏江東。無足可問。有慧恩禪師。武津人也。名高嵩嶺。行淡伊洛。十年常誦。八歲方等。九旬長坐。一時圓證。希有能有。事彰別傳。昔在周室。預知佛法當禍。故背北遊南。意期衡岳。以希棲道。權止光州。大蘇山。先師遙飡風德。如飢渴矣。其地乃是陳齊邊境。兵刃所衝。而能輕於生重於法。忽夕死。貴朝聞。涉險而去。初獲頂拜。思師歎曰。昔共靈山。同聽法華。宿緣所追。今復來矣。卽示普賢道場。爲說四安樂行。於是昏曉苦到。如教研心。于時但勇於求法。而貧於資。

供_ニ切_{リテ}栢_ヲ爲_シ香_ト栢_盡則_レ繼_之以_テ栗_ヲ卷_{キテ}簾_ヲ進_メ月_ヲ月_没則_レ燎_之以_テ松_ヲ息_不
 虛_ニ黈_{ハセ}言_不妄_ニ出_サ經_ニ二_七日_ヲ誦_{シテ}至_{スル}藥_王品_ノ諸_佛同_讚是_眞精_進眞_法
 供_養到_ニ此_ニ一_句身_心豁_然寂_而入_リ定_ヲ持_{シテ}因_靜發_シ照_{スル}了_法華_若高_暉
 之_臨幽_谷達_{スル}諸_法相_似長_風之_遊大_虛將_證白_師師_更開_演張_大
 教_綱法_目圓_備落_景諮_詳連_環達_旦自_心所_悟及_從師_受四_夜之_進
 進_功踰_ニ百_年聞_一知_十何_能爲_レ喻_ヲ觀_慧無_疑禪_門不_擁宿_習開_發
 煥_若華_數矣_思師_歎云_非爾_不感_非我_莫識_所入_定者_法華_三味_ノ
 前_方便_也所_發持_者初_旋陀_羅尼_也縱_令文_字之_師千_群萬_衆尋_ニ
 汝_之辯_不能_窮矣_於說_法人_中最_爲第_一時_有慧_邈禪_師行_矯常_倫
 辨_迷聞_聽自_謂門_人曰_我所_敷弘_眞師_子吼_他所_說者_是野_干
 鳴_心眼_未開_誰不_惑者_先師_正引_經文_傍宗_擊節_研覈_考問_邈則_失
 徵_揚簸_慧風_則糠_粃可_識洮_汰定_水故_沙磔_易明_於是_迷徒_知

反問津識濟仍於是夜夢見三層樓閣。邈立其下。已坐其上。又有
一人。攘臂怒目。何忽邈耶。何疑法耶。疑當問我先師。設難數關。賓
主往復。怒人辭窮。理喪。結舌亡言。因誡之曰。除諸法實。餘皆魔事。
誠已不復見邈。及與怒人。夕有聞者。謂爲調嚶。且詣思師。具陳是
相。師曰。汝觀波若不退品。凡有幾種。行類相邈。九十六道經人。若
說法神助怖之。汝既晝折慢幢。夜駢惡黨。耶不于正法。應爾也。思
師造金字。大品竟。自開玄義。命令代講。是以智方日月。辯類江河。
卷舒稱會。有理存焉。唯三三昧及三觀智。用以諮審。餘悉自裁。思
師手持如意。臨席清耳。可謂法付法臣。法王無事者也。慧曠律師。
亦來會座。思師謂曰。老僧常聽賢子法。耶答云。此乃禪師所生。非
曠之子也。又曰。思亦無功。法華力耳。代講竟。思師誡曰。久吾羨南
衡。恨法無所委。汝粗得其門。甚適我願。吾解不謝。爾緣當相揖。今

悉以付囑。汝可秉法逗緣。傳燈化物。莫作最後斷種人也。既奉嚴
 訓。不得扈從。衡岳素聞。金陵人義淵藪。試往觀之。若法弘其地。則
 不孤付囑。仍共法喜等二十七人。共同至陳都。然上德不德。又知
 音者寡。有一老僧。厥名法濟。卽何凱之從叔也。自矜禪學。猗臥問
 言。有人入定。聞攝山地動。知僧詮練無常。此何禪也。答曰。邊定不
 淡邪。乘闇入。若取若說。定壞無疑。濟驚起辭謝。身嘗得此。向靈耀
 則公敍之。則所不解說。已永失。今聞所未聞。非直善知法相。亦乃
 懸見他心。濟以告凱。凱告朝野。由是聲馳道俗。請益成蹊。大忍法
 師。梁陳檀德。養道開善。不交當世。時有義集來會。蔣山雖有折角
 重席。忍無所容。與先師觀慧縱橫。聽者傾耳。衆咸彈指合掌。皆言
 聞所未聞。忍歎曰。此非文疏所出。乃是觀機縱辯。波若非鈍。非利。
 鈍利由緣。豐富適時。是其利相。池淡華大。鈍可意得。慶餘暉之有

幸使老疾而忘疲。先達稱詠。故頌聲溢道。于時長干慧辨。延入定
熙。天宮僧晃請居師窟。皆歎捨講習禪。緣差永恨。面而誓曰。今身
障隔。不遂稟承。後世弘通。必希汲引。僕射徐陵德優名重。夢其先
祖。謂曰。禪師是吾宿世宗範。汝宜一心事之。既奉冥訓。資敬盡節。
參不失時序。禮不避泥水。若蒙書疏。則澡手燒香。冠帶三禮。屏氣
開封。文伏讀。句句稱爾。若非微妙。至德豈便當世文雄。屈意如此
耶。儀同沈君理請住瓦官。開法華經題。勅一日停朝事。群公畢集。
金紫光祿王固侍中孔煥。尚書毛喜。僕射周弘正等。朱輪動於路。
玉珮喧於席。俱服戒香。同飡法味。小莊嚴寺。慧榮負才輕誕。其日
揚眉舞扇。扇便墮地。雙構巨難。難不稱掙。合掌歎云。非禪非智。今
之高座乎。法歲法師爾日並坐。撫榮背而嘲曰。從來義龍。今成伏
鹿。扇既墮地。何以遮羞。榮答曰。輕敵失勢。猶未可欺也。與皇法朗。

士疑士

路イ本作驚

伏疑服

忍イ本作思

盛弘龍樹更遣高足構難累旬磨鏡轉明措金足色信虛往實歸。土乃虛往既實而忘反也。好勝者懷愧不誠而革斯之謂焉。建初寶瓊相逢讓路曰少欲學禪不值明匠長雖有信阻以講說方秋遇賢年又老矣庶因渴仰累世提携白馬路韶定林法歲禪衆智令奉誠法安等皆金陵上匠德居僧首捨指南之位遵北面之禮。其四方領袖萬里來者不惜無貲之軀以希一句之益伏膺至教。飲妙道唯禪唯忍忘寢忘飡先師善於將衆調御得所停瓦官八載講大智論說次第禪門蒙語默之益者略難稱紀雖動靜令道而能露玳藏寶恩被一切莫知我誰昔浮頭玄高雙弘定慧厥後沈喪單輻隻翼而已逮南岳挺振至斯爲盛者也陳始興王出鎮洞庭公卿餞送皆迴車瓦官傾車山積虔拜愍重因而歎曰吾昨夢逢強盜乃表諸軟賊毛繩截骨則懷曳尾泥間仍謝遣門人曰。

應慮疑轉轡

吾聞閻射則應於絃。無明是閻也。脣舌是弓也。心慮如絃。音聲如前。長夜虛發。無所覺知。若益一人。心絃卽應。又法門如鏡。方圓任像。若緣牽心。麤慮無盡。若緣杜心。自然寒澁。昔南岳輪下。及始濟江東。法鏡屢明。心絃數應。初瓦官四十人共坐。出二十人得法。次年百餘人共坐。二十人得法。次二百人共坐。減十人得法。其後徒衆轉多。得法轉少。妨我自行。化導可知。群賢各隨所安。吾欲從吾志。蔣山過近。非避喧之處。聞天台地記稱有仙宮。白道猷所見者。信矣。山賦用比蓬瀛。孫興公之言得矣。若息心茲嶺。啄峯飲澗。展生平之願也。陳宣帝有勅留連。徐僕射潛涕勸請。匪從物議。直指東川。卽大建七年秋九月初入天台。歷遊山水。予道林之拱木。慶曇光之石龕。問高察之山路。嗽僧順之靈潭。數度石梁。屢講南門。荏苒淹留。未識卜居。嘗宿於石橋。見有三人。阜情絳衣。有一老僧。

予疑弔

願講一峰

情疑頓

之別傳作至

塔別傳作砌

圓星一皇

引之而進曰。禪師欲造寺。有皇太子基捨以仰給。因而問曰。止如
 今日。草舍尙難。當於何時能辨此寺。老僧答云。今非其時。三國成
 一。有大勢力人。能爲起寺。寺若成國。卽清當呼爲國清寺。于時三
 方斷峙。車書未同。雖獲冥期。悠悠何日。且旋途出谷。見佛隴南峯。
 左右映帶。最爲兼美。卽徘徊留意。有定光禪師。居山三十載。迹晦
 道明。易狎難識。有所懸記。多皆顯驗。其夕。仍宿光之草庵。咸聞鐘
 磬。寥高山谷。從微之著。起盡成章。問光曰。此聲疎數。光僂手長吟
 曰。但聞鳴槌集僧。是得住之相。却憶招手相引時。不餘人莫解其
 言。仍於光所住之北。建創伽藍。樹植松菓。引流繞塔。瞻望寺所。全
 如昔夢。無毫差也。寺北別峯。呼爲華頂。登眺不見群山。暄涼永異。
 餘處先師捨衆。獨往頭陀。忽於後夜。大風拔木。雷震動山。魑魅千
 群。一形百狀。或頭載龍虺。或口出星火。形如黑雲。聲如礧礧。儵忽

第一書畫

虛忍一心

原虛一本

響疑刺

捨疑拾

轉變不可稱言。圖書所寫降魔變等。蓋小小耳。可畏之相。復過於
 是。而能安忍湛然空寂。逼迫之境。自然散失。又作父母師僧之形。
 乍枕乍抱。悲咽流涕。亦淡念本際體。達虛無。憂苦之相。尋復消滅。
 強軟二緣。所不能動。明星出時。胡僧現曰。制敵勝怨。乃可為勇。能
 過斯難。無如汝者。既安慰已。復為說法。說法之辭。可以意得。不可
 以文載。當於語下。隨句明了。披雲飲冷水。鼻喻即便問曰。大聖
 是何法門。當云何學。云何弘宣。答此名一實諦。學之以般若。宣之
 以大悲。從今日後。若自行兼人。吾皆影響。嚮頭陀。既竟。旋歸佛隴。
 風煙山水。外足忘憂。妙慧深禪。內充愉樂。然佛隴艱阻。舟車不至。
 年既失稔。僧衆隨緣。師共慧綽。種苜捨椽。安貧無感。俄而陳宣帝
 詔云。禪師佛法雄傑。時匠所宗。訓兼道俗。國之望也。宜割始豐縣
 調。以充衆費。蠲兩戶民。用供薪水。衆因更聚。亦不為欣。有陳郡袁

三疑之

原洞一徹

慈別傳作悲

子雄^{トスラ}奔林百里。又新野^{ナラ}庚崇^ム斂民^ム三課^ヲ。兩人登山^ニ。值講^シ淨名^ヲ。遂齊^ニ戒^ヲ。連晨^ニ專心^ニ聽法^ヲ。雄見^ル堂前^ニ有山^ヲ。瑠璃映徹^ス。山陰曲澗^ニ。琳瑯布底^ニ。跨^ニ以虹橋^ヲ。填^ニ以寶飾^ヲ。胡僧數十人^ニ。皆手擎香鑪^ヲ。從山而出^テ。登橋入^リ堂^ニ。威儀溢目^ス。香煙洞鼻^ス。雄以告^ク崇^ニ。崇稱^ス不見^レ。並席^ニ天^ト。乖^レ其在此^ニ矣。雄因發心^シ。改造講堂^ヲ。此事非遠^ス。堂今存^ス。但天台基^ニ。壓^ス巨海之上^ニ。黎民漁捕^ヲ成業^ト。爲梁者^ニ。斷溪^ヲ爲滬^ヲ者^ニ。蕃海^ヲ。秋水一長^シ。巨細填梁^ニ。晝夜二潮^ニ。嗷吸滿滬^ス。醢骨成岳^ヲ。蠅蛆若雷^ス。非但水性可悲^シ。亦痛舟人^ト。濫殞^ス。先師爲此^ニ。而運^ニ普慈^ヲ。自捨身衣^ヲ。並諸勸助^ヲ。贖滬一所^ヲ。永爲放生^ト。于時許詡臨郡^ニ。請講^シ金光^ヲ。濟物無偏^ス。寶冥出窟^ヲ。以慈修身^ヲ。見者歡喜^ス。以慈修口^ヲ。聞聲發心^ス。善誘殷勤^ス。導達因果^ヲ。闔境漁人^ニ。改惡從善^ト。好生去殺^ヲ。湍潮綿亘^ス。三百餘里^ト。江蘆溪梁^ヲ。合六十處^ト。同時永捨^ス。俱成法流^ト。一日所濟^フ。巨億萬數^ト。何止十千而已^ト。哉。方舟江上^ニ。講流^ス。

水品。又散粳糧。爲財法。二施。船出海口。望蓉芙山。竦峭叢起。若紅蓮之始開。橫石孤垂。似萎花之將落。師云。昔夢遊海畔。正似於此。沙門慧樣。郡守錢玄智。皆著書。嗟詠。文繁不載。詔後還都。別坐餘事。因繫廷尉。臨當伏法。遙想先師。願申一救。其夜夢群魚巨億。不可稱計。皆吐沫濡詔。明旦降勅。特原詔罪。當於平時。忽起瑞雲。黃紫赤白。狀如月暈。凝於虛遙。蓋寺頂。又黃雀群飛。剽動嘈噴。栖集簷宇。半日方去。師云。江魚化爲黃雀。來此謝恩耳。遣門人慧拔。金陵表聞。降陳宣勅云。嚴禁採捕。永爲放生之池。陳東宮問徐陵曰。天台功德。誰爲製碑。答云。願神筆玉著。會宣帝崩。不復得就。勅國子祭酒徐孝克。以樹高碑。碑今在山。覽者墮淚。陳文帝皇太子永陽王。出撫于甌越。累信慤勲。仍赴禹穴。王躬行方等眷屬。同稟淨戒。晝食講說。夜習坐禪。先師謂門人智越云。吾欲勸王更修福攘。

禍可乎。對云。府僚無舊。必稱寒熱。師云。息世譏嫌。亦復爲善王。後
 出遊。墮馬將絕。越乃感悔。憂愧若傷。先師躬自帥衆。作觀音懺法。
 整心專志。王覺小醒。馮几而坐。因見胡僧。擎香鑪直進。問王曰。疾
 勢何如。王流汗無答。僧乃遶王一帀。香氣亦徘徊右旋。卽覺答然。
 痛惱都釋。戒慧先染。其心靈驗。次悅其目。不欲生信。詎可得乎。其
 願文云。仰惟天台闍梨。德侔安遠。道邁光猷。遐邇傾心。振錫雲聚。
 紹像法之將隧。以救悒懔。顯慧日之重光。用拯澆俗。加以遊浪法
 門。貫通禪苑。有爲之結已離。無生之忍現前。弟子飄蕩業風。沈淪
 愛水。雖飡法喜。弗祛蒙蔽之心。徒仰禪悅。終懷散動之慮。日輪馳
 騫。羲和之轡不停。月鏡廻軒。常娥之影難駐。有離有會。歎息爰言。
 愛法敬法。潺湲無已。願生生世世。值天台闍梨。恒修供養。如智積
 奉智勝如來。若藥王觀雷音。覺安養兆率。俱蕩一乘。云云。先師雖復

原引一弘

隆イ本作陸

懷寶窮岫。聲震都鄙。藏形幽壑。德慧昭彰。陳王顧問。群臣釋門。誰
爲名勝。陳宣對曰。瓦官禪師。德邁風霜。禪鏡淵海。昔遊京邑。群賢
所宗。今高步天台。法雲東靄。永陽王北面親承。願陛下詔之。還都
引法。道俗咸荷。陳主初遣宣傳趙君卿。再遣主書朱宙。三遣傳詔。
四遣道人法昇。皆帝自手書。悉稱疾不當。使人啓云。矯疾。陳主遂
杖三使。更勅州敦請。永陽諫曰。主上虛已。朝廷思敬君。一言利益。
則四生有賴。若高讓浚山。則慈悲有隔。弟子微弱。尙賜紆屈。不赴
臺旨。將何自安。答曰。自省無德。出處有憂。過則身當。豈令枉濫。業
緣如水。隆去洿留。志不可滿。任之而已。仍出金陵路。逢兩使。初遣
應勅左右黃吉寶。次遣主書陳建宗。近上東堂。四事供養。禮遇慤
勲。立禪衆於靈曜。開釋論於大極。又講仁王般若。百座居左。五等
在右。陳主親筵聽法。僧正慧暉。僧都慧曠。長干慧辨。皆奉勅擊揚。

從原本作由今
準下文改

難似冬氷。峨峨若結。解猶夏日赫赫能消。天子欣然。百僚盡敬。講
 竟。慧暉擎爐賀席曰。國十餘齊。身當四講。分文析理。謂得其門。今
 日出星收。見巧知陋。從來諍競不足。卽座肅穆。有餘七夜恬靜。千
 枝華曜。皆法主之力也。陳主於曠德殿謝云。非但佛法仰委。亦願
 示諸不逮。陳世所檢僧尼。無貫者一萬人。朝議策經。不合者休道。
 先師諫曰。調達誦六萬藏經。不免地獄。盤特誦一行偈。獲羅漢果。
 篤論唯道。豈關多誦。陳主悅。卽停搜簡。然所居靈曜。過爲褊隘。更
 求閑靜。立衆安禪。忽夢一人翼徒嚴整。稱名冠達。請住三橋師云。
 冠達梁武法名。三橋豈非光宅。遂移居之。其年四月。陳主幸寺。捨
 身大施。又講仁王般若。敘經纔訖。陳主於大衆內起禮三拜。俯仰
 慙慙。以彰敬重。皇太子已下。並託舟航。咸宗戒範。以崇津道。先師
 虛己亡受。能安寵辱。故談無驚喜。皇太子請戒文。云淵和南仰惟。

道イ本作導

上イ本作長

明下文作萌

溢別傳作益

化導無方。隨機濟物。衛護國土。汲引人天。照燭光暉。託迹師友。比丘入夢。符契之像。久彰和上。來儀高座。之德斯炳。是以翹心十地。渴仰四依。大小二乘。內外兩教。尊師重道。由來尙矣。伏希俯提。所請。世世結緣。遂其本願。日日增上。今月十五日。於崇正殿。千僧法會。奉請爲菩薩戒師。謹遣主書劉璿奉迎。云云。于時傳香在手。而臉下垂淚。既字爲善明。又反言成晚。後大隋吞陳。方悟前旨。金陵既敗。策杖荆湘。路次溢城。忽夢老僧。曰陶侃瑞像。敬屈守護。於是往憩。迺山。見永遠圖驗。其鴈門法師之靈也。俄而尋陽反叛。寺宇焚燒。猶有茲山。全無侵擾。護像之功。其在此矣。秦孝王聞風。近屈先師對使而言。雖欲相見。終恐緣差。既而王人催促。迫不得止。將欲解纜。忽值大風。累旬之間。妖賊卒起。水陸壅隔。遂不成行。至尊昔管淮海。萬里廓清。慕義崇賢。歸身如舍。遣使招引。束鉢赴期。師云。

勉疑免

安イ本作闇

非分イ本作非其分

得燈イ本作傳燈

卒原本作九十今推文意改於疑放

胎傳作胎

我與大王。淡有因緣。順水背風。數日而至。菩薩律儀。即從稟受。先師初陳寡德。次讓名僧。後舉同學。三辭不勉。仍求四願。一雖好學。禪行不稱。法年既西。夕。遠守繩牀。撫臆修心。假名而已。吹噓在彼。惡聞過實。願勿以禪法見期。二生在邊表。長逢離亂。身安庠序。口拙。暄涼。方外虛玄。久非分域。間。樽節無一可取。雖欲自慎。樸直忤人。願不責其規矩。三微欲傳燈。以報法恩。若身當戒範。應重去就。就。若重得燈。則闕去就。若輕則來嫌。諂避嫌。安身。未若通法。而命願許為法。勿嫌輕動。四三十餘年。水石之間。因以成性。今王途既一。佛法再興。謬承久乏。沐此恩化。內竭朽力。仰酬外護。若丘壑念起。願於其飲喙。以卒殘年。許此四心。乃赴優旨。大王方希淨戒。故妙願唯諾。請戒文曰。弟子基承積善。生在皇家。庭訓早趨。胎教夙漸。福履攸臻。妙機須悟。耻崎嘔於小逕。希優遊於大乘。笑

明遵イ本作明導

屈師受原本作
改 屈授今準下文

止息於化城。誓舟航於彼岸。開土萬行。戒善爲先。菩薩十受。專持最上。喻造宮室。必先基趾。徒架虛空。終不能成。孔老釋門。咸資鑄。不有非儀。孰將安仰。誠復能仁奉爲和上。文殊冥作。閻梨而必藉人師。顯傳聖授。自近之遠。感而遂通。波崙磬髓於無竭。善財忘身於法界。經有明文。非徒臆說。深信佛語。幸遵明遵。禪師佛法。龍象戒珠圓淨。定水淵澄。因靜發慧。安無礙。功言先物。後己謙挹。成風。名稱遠聞。衆所知識。弟子所以虔誠遙注。命楫遠迎。每畏緣差。值諸留難。亦既至。忘路豁然。及披雲霧。卽銷煩惱。今開皇十一年十一月二十三日。於摠管金城。設千僧會。屈師受菩薩戒。戒名爲孝。亦名制止。方便智度。歸宗奉極。作大莊嚴。同如來慈。普諸佛愛。等視四生。猶如一子。云云。大王紆遵聖禁。名曰摠持。先師傳佛法燈。稱爲智者。所獲檀觀。合六十種。一時廻施。悲敬兩田。使福

達別傳作還
近疑延

快イ本作快

德增多。以資家國。香火事訖。泛舸銜陘。大王麾賀貴洲。臨江奉送。
 供給隆重。轉倍於前。既值便風。朝發夕達。而諸官道俗。近頸俟望。
 扶老携幼。相趨戒場。垂黑戴白。雲屯講座。聽衆五千餘人。旋鄉答。
 地。荆襄未聞。既而慧日已明。福基將建。於當陽縣玉泉山。而立精。
 舍。蒙勅賜額。名爲一音。重改爲玉泉。其地本來荒嶮。神獸蛇暴。諺。
 云。二毒之藪。踐者塞心。創寺其間。快無憂慮。是春亢旱。百姓咸謂。
 神怒故。然智者躬到泉源。師僧轉經。滅此邪見。口自呪願。手又搗。
 略。隨所指處。重雲變黶。籠山而來。長虹煥爛。從泉而起。風雨衝溢。
 歌滿路。荆州摠管上柱國宜陽公王積。到山禮拜。戰汗不安。出而。
 言曰。積屢軍陳。臨危更勇。未嘗怖懼。頓如今日。其年王使奉迎。荆。
 人違觀。而方遙禮。臨岐望絕。既而重履江淮。道俗再馳欣戴。大王。
 尸波羅蜜。先到彼岸。智波羅蜜。今從稟。受請文云。弟子多幸。謬稟。

原宿一寂

伏疑服

原云一六

乏原本作之今
依原本改
今原本作令

原存一在

師。師資無量劫來。悉憑開悟色心無作。昔年虔受。身雖疎漏。心護
明珠。定品禪支。屏散歸靜。荷國鎮蕃。為臣為子。豈宿四緣。能入三
昧。電光斷結。其類甚多。慧解脫人。厥朋不少。即日欲伏膺智斷。率
先名教。永汎法流。兼用治國。未知底滯。可開化不。師嚴道尊。可降
意不。宿世根淺。可發萌不。菩薩應機。可逗時不。書云。民生在三事。
之加一。況覃釋典。而不從師。今之憐言。備瀝素歎。成就事。重請。棄
節。詞答云。謬承人乏。擬迹師資。顧此膚疎。以非時許。況隆隆降。今
命。彌匪克當。徒欲沈吟。必乖深寄。重請云。學貴承師。事推物論。歷
求法界。磨心有在。仰惟厚殖善根。非一生得初。乃由學。俄逢聖境。
南岳記。荊說法第一。以無仰遏。照禪師來。具述此事。于時心喜。以
域寸誠。智者昔入陳朝。彼國明試。瓦官大集。衆論鋒起。榮公強口。
先被折角。兩瓊繼軌。纔獲交綏。忍師讚歎。嗟唱希有。弟子仰延之。

此イ本作比

顧上別傳有柳
勉疑免

緣別傳作沿

何別傳作見

始屈登無畏釋難如流親所聞見衆咸瞻仰承前荆楚莫不歸伏
 非禪不智驗乎金口比聞名僧所說智者融會甚有堦差譬若群
 流歸于大海此之包舉始得佛意唯願未得令得未度令度樂說
 不窮法施無盡復使顧言稽首虔拜云云智者頻辭不勉乃著淨名
 經疏河東柳顧言東海徐僕射才華族胄應奉文義緘封寶藏王
 官受持會王入朝辭歸東嶺吳民越俗掃巷洮溝緣道令牧幡華
 郊候自舊所荒茫凡十二載人蹤久斷竹樹成林還屈半山忽見
 沙門眉髮皓然秉錫當路道俗共覩行次漸近逡巡韜祕聖猶尙
 候況人情乎智者雅好泉石負杖閑遊沈吟歎曰雖在人間弗忘
 山野幽幽澗谷愉愉靜夜澄神自照豈不樂哉後時一夜皎月映
 牀獨坐說法連綿良久如人問難侍者智晞明且啓曰未審昨夜
 是何因緣答吾初夢大風忽起吹壞寶塔次胡僧謂我云機緣如

特一本作時
特イ本作將
喜イ本作熹

小疑少

標一様
域別傳作棧

薪照用如火。傍助如風。三種備矣。化導則行。華頂之夜。許相影響。機用特盡。傍助亦息。故來相告耳。又見南岳師共喜禪師。令吾說法。即自念言。解法名義。皆曉晚自裁。唯三觀三智。最初面受。而便說之。說竟謂我云。他方華整。相望甚重。緣必應往。吾等相送。吾拜稱諾。此死相現也。吾悟小時之夢。當終此地。所以每欣歸山。今奉冥告。勢當不久。死後安厝西南峯所指之地。累石周屍。植松覆坎。仍立白塔。使人見者發菩提心。又經少時。語弟子云。商行寄金。醫去留藥。吾雖不敏。狂子可悲。仍口授觀心論。隨語疏成。不加點潤。詮論在別本。其冬十月。皇上歸蕃。遣行參軍高孝信入山奉迎。因散付物。用施貧無標域山下處。擬於殿堂。又畫作寺圖。以爲式樣。誠囑僧衆如此。基陛儼我目前。棟宇成就在我死後。我必不觀。汝等見之。後若造寺。一依此法。弟子疑曰。此處山澗嶮峙。有何緣力。

藥下疑脫一藥字

能得成寺。答云。此非小緣。乃是王家所辨。闔衆同聞。互相推測。或言。是姓王之王。或言。是天王之王。或言。是國王之王。喧喧成論。竟不能決。今事已驗。方知先旨。乃記帝王之王。標寺基已。隨信出山。行至石城。仍云有疾。謂智越云。大王欲使吾來。不負言而來也。吾知命在此。是故不須強前進。石城是天台西門。大佛是當來靈像處所。既好宜最後用心。衣鉢道具。分爲兩分。一奉彌勒。一充羯磨。語已。右脇向西臥。專稱阿彌陀。般若觀世音。奉請進藥。能遣病留。年乎。病不與身合。藥何所遣。年不與心合。藥何所留。智晞往日。復何所聞。觀心論中。復何所道。紛紜醫藥。擾累於他。又請進齋。飲報云。非但步影爲齋。能無緣無觀。卽眞齋也。吾生勞毒器。死悅休歸。世相如是。不足多歎。卽口授遺書。並手書四十六字。蓮華香爐。犀節如意。留別大王。願芳香不窮。永得如意。書具別本封竟。

六依別傳加

節別傳作角

云法間下文有
法華二字

建下文作達

索三衣鉢。命淨掃灑。唱二部經。爲最後聞思。聽法華。竟讚云。法門
父母慧解由生。本迹曠大微妙難測。四十年蘊之。知誰可與。唯獨
明了。餘人不見。輟斤絕絃。於今日矣。聽無量壽。竟讚曰。四十八
願莊嚴淨土。華池寶樹。易往無人。火車相現。能改悔者。尙復往。況
戒慧薰修。耶行道力。實不唐捐。梵音聲實不誑人。當唱經時。吳州
侍官張建等。伴五人。目見大佛。倍大石尊。光明滿山。直入房內。諸
僧或得瑞夢。或見奇相。雖復異處。而同是此時。唱經竟。索香湯。嗽
口。說十如。四不生。十法界。三觀。四教。四無量心。四悉檀。四諦。十二
因緣。六波羅蜜。一一法門。攝一切法。皆能通心。到清涼池。若能於
病患境。達諸法門者。卽二十五人。百金可寄。今我最後策觀。談玄
最後善寂。吾今當入。智朗請云。伏願慈留。賜釋餘疑。不審何位。沒
此何生。誰可宗仰。報曰。汝等懶種善根。問他功德。如盲問乳。蹶者

告原本作生今
依(原)改

訪_フ路_カ。告_チ實_ク何_レ益_ヲ。由_ル諸_ノ懽_ハ。故_ニ喜_ニ怒_ハ呵_ズ讚_ス。既_ニ不_ミ自_ミ省_ミ。倒_ニ見_レ。譏_チ嫌_ヲ。吾_レ今_ニ不_レ久_カ。當_ニ爲_ニ此_ノ輩_ノ。破_ス除_ス疑_ヲ。謗_チ觀_心論_已解_ス。今_ニ更_ニ答_フ汝_ヲ。吾_レ不_レ領_ヘ衆_ヲ。必_ニ淨_ニ六_ノ根_ヲ。爲_ニ他_ノ損_ス己_ヲ。唯_ニ是_ノ五_ノ品_ノ位_耳。汝_レ問_フ何_ニ生_ル。吾_レ諸_ノ師_友侍_シ觀_世音_皆來_リ迎_フ我_ヲ。問_ニ誰_ヲ可_キ安_ト仰_ル。豈_ニ不_レ會_テ聞_カ。波_羅提_木又_ハ是_ノ汝_レ之_ノ師_{ナリト}。吾_レ常_ニ說_ク四_ノ種_ノ三_ノ昧_ハ。是_ニ汝_レ明_カ導_{ナリ}。教_メ汝_ヲ捨_テ重_テ擔_テ教_メ汝_ヲ降_シ。三_ノ毒_ヲ教_メ汝_ヲ治_シ。四_ノ大_ノ教_メ汝_ヲ解_シ業_縛。教_メ汝_ヲ破_セ魔_軍。教_メ汝_ヲ調_ヘ禪_味。教_メ汝_ヲ折_ラ慢_幢。教_メ汝_ヲ遠_ク邪_濟。教_メ汝_ヲ出_ス無_レ爲_レ坑_ヲ。教_メ汝_ヲ離_レ大_ノ悲_ノ難_ヲ。唯_ニ此_ノ大_ノ師_ノ能_ク作_ル依_止。我_レ與_ニ汝_レ等_ノ。因_リ法_ヲ相_ニ遇_フ以_テ法_ヲ爲_レ親_ト。傳_ニ習_{スル}佛_燈。是_ニ吾_レ徒_也。誠_ニ維_那曰_ク。人_ノ命_ヲ將_ニ終_ム。聞_ク鐘_磬聲_ヲ。增_ス其_ノ正_ノ念_ヲ。唯_ニ長_ク。唯_ニ久_ク。氣_盡爲_レ期_ト。云_フ何_レ身_ヲ冷_ハ。方_ニ復_シ響_磬耶_{。世}間_ニ哭_泣著_ク服_{。皆}不_レ應_テ爲_レ作_ス言_ヲ。已_リ跏_趺。唱_フ三_ノ寶_ノ名_ヲ。如_ク入_ル三_ノ昧_ニ。以_テ大_ノ隋_ヲ開_シ。皇_ノ十_七年_ニ歲_ヲ次_シ。丁_巳十_一月_ニ。二_十四_日未_時入_滅。至_リ于_ニ子_ノ時_ニ。頂_上猶_ホ煖_{ナリ}。雖_ニ復_ス不_レ許_テ哀_號。門_人哽_戀心_{。沒}憂_海。不_レ能_ク自_ミ喻_ル。日_隱舟_沈。永_ニ無_レ憑_仰。

雨下文作雪
慘別傳作噪

讚歎別傳作潛
塞

祭午イ本作余
乎疑珊瑚

跣趺安坐。在外十日。道俗奔赴。燒香散華。號遶泣拜。過十日已。斂
入禪龕之內。則流汗遍身。綿帛掩拭。沾濡若浣。既方歸佛隴。而連
雨不休。弟子祝願。願賜威神。纔動泥洹之輦。應手雲開。風慘松悲。
泉奔水咽。道俗弟子。侍從靈儀。還遣囑之地。龕墳雖掩。妙迹恒通。
謹書十條。繼乎狀末。一勅。昔在蕃演覽別書。感對讚歎。向淨名疏。
而祝願曰。昔親奉師顏。未敢諮決。今承遺旨。何由可悟。若尋文生
解。願示神通。夜仍感夢。群僧集閣。王自說義釋難。如流見智者飛
空而至。寫七寶祭午閣內。還更飛去。王有答遺旨文。並功德疏。
慰山衆文。並在別本。送經一藏銅鐘二口。香幡委積。衣物豐幸。王
人降寺。歲月相望。每至忌晨。結齋不絕。遣司馬王弘依圖造寺。山
寺秀麗。方之釋宮。創寺已後。卽登春坊。故知皇太子寺基。此瑞驗
矣。王家造寺。此又驗矣。三國爲一。此亦驗矣。寺名國清。此又驗矣。

曰原本作日今依原改

執一本作報

因疑困

靈瑞慇懃。聯翩四驗。古今何以爲例焉。其二朱方帝鄉寺沙門慧延。彼土名達。昔遊光宅。早沾法潤。忽聞遷化。感陸彌晨。奉慕尊靈。爲生何處。因寫法華經。以祈冥示。潛思累旬。夢見觀音。高七層塔。光艷赫奕。過經所稱。智者身伴。觀音從西來至。延夢裏作禮。乃謂延曰。疑心遣否。延密懷此相。口未曾言。後見灌頂。始知臨終。觀音引導事。驗玄契。欣嗟無已。其三土人馬紹宗。居貧好施。刈稻百大束。以供寺僧。執役疲勞。身如有疾。心作是念。我由施故而感斯患。未測幽冥。當有報不。因極寢臥。夢見智者跏坐一床。燒香如霧。安慰紹宗。汝家貧大施。何疑無福。種種勸諭。詞繁不載。爾夜宗兄及宗妻母三人共夢。晨朝各說異口同言。香氣盈家。經日不歇。宗親咸歎冥聖不遙。其四開皇十八年四月十六日。佛隴僧衆方就坐禪。師現常形。進堂案行。上座道修良久。瞻奉。其年十一月八日。有海州澗

十一月八日
本作十一月六日
別傳作十月十八日

疾別傳作疾

水縣人於丘彪。晝發誓於龕。夜見僧排戶。彪即起禮。止云勿拜。安
 隱無慮也。遶寺一市。彪隨後奉守。出門數步。奄然便失。當其十二
 日。有海州沐湯縣人房伯奴衛伯生。於智者舊室。而見其談形狀
 事相如在。五開皇十九年十一月六日。土人張造年邁。脚蹶曳疾。
 登龕拜曰。早蒙香火。願來世度脫。仍聞龕內應聲。又聞彈指。造再
 請云。若是冥力。重賜神異。即復如初。造泣而拜。戀戀忘反。六仁壽
 元年正月十九日。永嘉縣僧法曉。生聞勝德。沒傳妙瑞。悔不早覲。
 追恨疾心。故來墳所。旋于禮千拜。於昏夕間。龕戶自開。光明流
 出。照諸樹木。枝葉昞然。闔寺奔馳。所共瞻禮。七仁壽二年八月十
 三日。沂州臨沂縣人孫抱長子。前於龕所奉見。信心懇重。後限滿
 被替。獨到龕所。辭別灑淚。向僧說如此。八其大業元年二月二十日。
 土人張子達。母愈氏。年九十。患一脚。凡十八年。自悲已老。到墳

高別傳作亮

三十四卷別傳
作二十八卷下
一同

原文一又

奉別設齋專至。卽覺椀脚還申。行步平正。宛如少時。此人悲喜。見人卽述。遙禮天台。以爲恒則。其荆州弟子法優。於江都造智者影像。還至江津。像身流汗。拭已更出。道俗瞻禮。如奉禮生平。汗痕尙在。其荆州玉泉寺造石碑。未得鐫刻。智者像至。碑自然生脈。成書。文曰。天地玄用出生。或有磨刮。其詞彌高。一境觀讀。三日失矣。智者弘法三十餘年。不畜章疏。安無礙習契。理符文。挺生天知。世間所服。有大機感。乃爲著文。奉勅撰淨名經疏。至佛道品。爲三十四卷。覺意三昧一卷。六妙門一卷。法界次第章七百科。始著六十科。爲三卷。小止觀二卷。法華三昧行法一卷。文嘗在高座云。若說次第禪門。一年一遍。若著章疏。可五十卷。若說法華玄義。並圓頓止觀。半年各一遍。若著章疏。各三十卷。此三法門。皆無文疏。講授而已。大莊嚴寺法慎筆記禪門初分。得十卷。尙未刪定。而法慎終。國清寺。

門疑問

方等下別傳有
識字
雉下別傳有來

灌頂筆記法華玄初分得十卷止觀初分得十卷方希再聽畢其
 首尾會智者涅槃鑽仰無所髣髴龍章未盡要妙淺識者自尋得
 其門也學士法喜凡事十七禪師年登耳順方逢智者陳尚書毛
 喜因嘲之曰尊師猶少弟子何老耶答云所事者德豈在乎年又
 門願聞高答破魔除障即是重出優波笈多善巧說法即是後來
 富樓那毛喜善其識人談之朝野常為口實又嘗行方等雉索償
 命神王遮曰法喜當往西方次生得道豈償汝命耶仍於瓦官端
 坐入滅建業咸觀天下共知又有慧瑫因聽法而發定道勢因領
 語而觀開淨習強有瀉瓶之德於佛隴燒身慧普修懺象王便
 現法慎學禪微發持力此二三子不幸早亡門人行解兼善堪為
 後進師者多矣皆內祕珍寶不令人識今略書見聞如上梁晉安
 王中兵參軍陳鍼即智者之長兄年在知天命張果相之死在晦

耳疑呵

倒疑例

朔師令行方等鉞。見天堂排云陳鉞之堂。年六十五乃來也。遂近
 十五年壽。果後見鉞驚問。君服何藥。答但修懺耳。果云。若非道
 力。安能起死耶。梁方茂從師習坐。忽發身通。微能輕舉。智者耳
 云。帶妻子不須學此。宜急去之。太中大夫蔣忝政儀同公吳明徹
 皆稟息法。脚氣獲除。法雲遠覃。倒皆如此。灌頂多幸。謬逢嘉運。濫
 齒輪下。十有三年。戴天履地。不測高深。以開皇十一年。遇見開府
 柳顧言。賜訪智者俗家。桑梓入道。由緣皆不能識。初心自責。微知
 醒悔。仍問考祖於古老。卽詢受業於先達。瓦官前事。或親承音旨。
 天台後瑞。隨分憶持。然深禪博慧。妙本靈迹。皆非淺椀。能知但戀
 慕玄風。無所宗仰。輒編聞見。若奉慈願。披尋首軸。涕泗俱下。謹狀

天台靈應圖本傳集卷第一

本傳卷三字準
尾題加

天台靈應圖本傳集卷第二

智者大師傳一

智者大師述讚二

天台大師略傳三

智者大師影堂記四

天台山國清寺智者大師傳第一

顏真卿撰

先帝イ本作元
帝

孰原本作孰今
依イ本改

大師諱智顓。字德安。俗姓陳氏。潁川人。其先隨晉先帝南遷。遂寓居荊州之華容縣。父起博。通經傳。尤善談說。兼有武略。以勇決聞。梁元帝爲相。東王在荊州。引爲賓客。奉使入朝。領軍。朱异見而歎曰。若非經國之才。孰爲英王之使乎。帝卽位。拜散騎常侍。封益陽

縣下イ本有開
字

歲下疑脫授字

論疑論

縣國侯。母徐氏嘗夢五色香煙縈繞其懷。欲拂去之。忽聞空中曰。宿世因緣。寄託王道。福德自至。何以去之。因覺體重。既生。夜有神光照室。以此二異故名光道。師眉有八彩。眼有重瞳。十歲法華經。普門品。一遍便誦。十五值元帝。敗家國。論亡弱冠於長沙。果願瑞像。前發願出家。夜夢像以金色手三摩其首。乃刻檀像。披尋藏經。嘗因禮佛。悅。忽間夢見高山臨海。山頂有僧。申臂挽師。登一伽藍。見所造像在殿內。因涕泣願學。得三世佛法。對千部論師說之。不虛受世間四事。恩惠。僧指像云。汝當居此。汝當終此。忽然而寤。後喪二親。終服。遂辭兄而去。留之不能得。時王琳據湘洲。以父與舊留資給焉。遂受律儀於慧曠大師。聞慧思大師。在光州大蘇山。因往謁焉。大師歎曰。昔於靈鷲山。同聽法華經。宿緣所追。今復來矣。卽示普賢道場。爲說四安樂行。乃如教修行。經二七日。誦至品諸

了了イ本作不

是爲原本作是
一今依イ本改

凱一本作鼓以
下同

攝イ本作囁

耶疑邪

因イロ本作固

佛同讚。是真精進。眞法供養。身心豁然而入定。持因靜發得宿命
 通。照無照了。具以白。師曰。非爾不感。非我不識。所入定者。法華三
 昧。前方便也。所發持者。初旋陀羅尼也。文字之師。千群萬衆。不能
 窮。汝辯矣。於說法人中。是爲第一。慧思嘗造金字。大品經。適自開
 講。因命師代之。慧思與慧曠。皆自臨聽講。竟謂師曰。吾久思衡山。
 恨法無所付。汝今得之矣。吾其行乎。師遂與法喜等。共至金陵。有
 僧法濟者。何凱之叔。臥問師曰。有人入禪。聞攝山地動。何也。答曰。
 邊定不深。耶乘闇入。若取若說。定壞無疑。濟驚起辭謝。因以告凱。
 由是聲振朝野。大忍法師。梁陳舊德。與師往。淡相歎揖。僕射徐陵。
 夢其先人曰。禪師是吾宿世所宗。汝宜一心事之。陵自此淡盡。禮
 敬儀同。沈君理請於瓦官。講法華經。陳宣帝勅停朝一日。令朝官
 王因。孔煥。毛喜。周弘正等。畢往。僧慧榮合掌歎云。非禪不智。今之

警イ本作驚

皂幘一本作皂情

十下イ本有年字

疏イ本作疎

懷ロ本作憶

高座乎。僧寶瓊。警韶法歲。智令法安等並金陵。上德皆師事焉。住瓦官。講大智度論。說次第禪門。蒙開示者不可勝數。經八年。因謝遣門人。往天台山。陳太建七年四月。宣帝勅留不能得。九月至山。嘗宿石橋。見有三人。皂幘絳衣。一老僧引進之。曰。禪師若欲造寺。有皇太子寺基。捨以仰給。師曰。草舍尙難。何能辨寺。僧曰。後三國成一。有大勢力人。能為起寺。寺若成國。即清。當呼為國清寺。師見佛隴南峯。欲居之。有定光禪師者。居山三十。師遂宿光草菴。聞鐘聲響高。問此聲。疏數光舞。手長吟曰。但聞鳴槌集僧。是得住之相。且懷招手相引。時否。師遂悟昔夢焉。寺北有華頂峯。遂往頭陀。夜忽大風雷震。魑魅怪異。千變萬化。又作父母師僧。執抱涕泣。師皆寂然不動。強軟二境皆自消。已向明。胡僧現曰。制敵勝怨。乃可為勇。復為說法。隨句明了。師因問。大聖是何法門。當云何學之。曰。此

與上口本有師
字
綽イ本作縛
常疑帝

發疑登

溪一本作漢

巨疑衍
唱イ本作唱
計詔イ本作許
訓

糗一本無

承イ本作樣
去疑玄

訓之合作詔字

寺恐年

名一實諦學之以般若宣之以大悲頭陀既竟却歸佛隴屬歲不
稔僧衆皆散與慧綽種苜蓿拾橡而食之九年二月常詔曰禪師佛
法雄傑時匠所宗宜割始豐縣調以宛衆費仍蠲兩戶以供薪水
有陳郡袁子雄發山禮謁因聽師講維摩經雄忽見山谷皆琉璃
映徹寶飾橋堂胡僧數十人手擎香鑪從山而出雄遂發心改造
講堂山壓巨海漁者斷溪爲梁亘復爲滬湖水來往魚鼈唱然屬
計詔臨郡請講金光明經師因以衣鉢贖爲放生池漁人相率修
善凡捨六十餘所綿亘五百餘里師於江上講流水品又散糗以
施之出海口望芙蓉山宛符昔夢沙門慧承郡守錢去智著書以
述之訓之後有罪當伏法其夜夢群魚萬億吐沫濡之明日特勅
原其罪又黃雀無數馴擾飛鳴師云江魚所化來謝恩耳門人表
聞勅徐孝克爲碑頌焉永陽王伯智出鎮溪加敬仰至德三寺後

札一本作記
宙別傳作雷

告イ本作苦

又遣舍下二十
字依口本加

講口本作稱

萌イ本作明

主手扎遣。宣傳。君卿主書朱宙及傳詔三使奉迎。又遣道人法昇
 繼往。仍勅永陽王敷喻。師皆稱疾不往。永陽王告請。遂出金陵。後
 主又遣二使道迎。又舍人陳建宗主書羅闡等相繼迎候。請住靈
 耀寺。尋勅舍人施父慶請再出大極殿。開大智度論。及講仁王般
 若經。又遣舍人李善慶請出光宅寺。又講仁王經。帝皆親自瞻聽。
 給學士三人。弟子二十人。冬夏衣服。沉皇后及太子並請為菩薩戒。
 弟子僧正慧暉。僧都慧曠。長干慧辨。皆相與激揚。無不宗揖。講竟。
 暉擎香鑪。陳賀陳主於廣德殿。後主謝云。非但佛法仰委。亦願救
 其不遠所方。檢察無貫僧尼一萬人。師為言而止。人夢一人自講。
 冠達請師住三橋。師云。冠達是梁武法名。三橋豈非光宅。遂移居
 之。其年四月。陳主於大衆中禮拜者三。以彰誠敬。皇太子請為菩
 薩戒師。師傳香在手。而淚下垂。險。遂字為善萌。反言成晚也。陳滅

迎下イロハ本
有往安州方等
十一年隋煬帝
爲晉王鎮揚州
遣使奉迎等二
十一字

土疑上

峽一本作巫

涼口本作琮
管原本作官今
依イ本改
善疑如

後衆方悟之金陵既平開皇十年春正月隋文帝勅書褒美師欲
杖策荆湘至湓城夢老僧曰陶侃瑞像敬屈守護遂住山以爲遠
公之靈也夫徐孝克屢書迎師謂使者曰我與大王深有因緣船
行江流數日而至帝請受菩薩律儀師辭讓不免乃求四願一願
不以禪法見期二願察知樸直不責規矩三願傳法勿嫌輕動去
就四願已後於歸山林帝不敢違遂爲請戒文冬十一月二十三
日於摠管金城設千僧會屈師受菩薩戒師號帝爲摠持帝土師
號爲智者明年春三月請往衡峽帝至貴州奉送既至江陵道俗
五千餘人於當陽縣立精舍十三年七月父帝皇親降璽書因勅
賜額爲一音後又改爲玉泉後梁主蕭琮奉書詣謁荆州摠管柱
國宜陽公王積到山禮謁戰汗交集其尊敬善此其年煬帝又使
左親信伏達堂潭州及江陵奉迎帝請師演智波羅蜜書疏往返

響疑響
將一本作持

懇願慇懃。又使柳顧言虔請師。柳顧言徐陵及著淨名經疏。皆同稟受。會帝入朝。師辭歸天台。凡十二年。始遂初志。還至半山。忽見一僧。眉髮皓白。杖錫來迎。須臾不現。後於日夜獨坐說法。如相問難者良久。弟子智晞啓問其故。師云。吾初夢大風吹壞寶塔。次又胡僧謂我云。機緣如薪。照用如火。傍助如風。三種備矣。化道則衍華頂之夜。許相影響。機用將盡。傍助亦息。故來相告。一日又見南岳大師。共喜禪師。令吾說法。比三觀三智。最初面受。卽說之。說竟又云。他方華整緣。志應往。吾等故來相送。此死相也。吾憶小年時夢。當終此地。後可安置。吾西南峯所指之地。累石同戶。坎上立白塔。使見者發菩提心。俄又口授弟子觀心論。文不加點。十七年冬十月。帝歸江都。十一月十一日。遣參軍高孝信入山奉迎。翌日隨使發山。至天台下寺。經三宿。師乃親書寺圖云。吾死後當爲王家。

手把卅六字之
前文作手及書
四十六字

六疑品

所_レ辨_ニ。二十一日。行_キ至_リ刻嶺_ニ。乃_チ云_フ。有_リ疾_ニ。謂_フ弟子智越_ニ云_フ。石城_ハ是天台_ノ西門_ニ。正好_ク作_ス西方_ノ觀_ル處_ニ。當_リ大佛閣_ノ前_ニ。灑_シ掃_セ一房_ヲ。是_レ吾_ガ死處_ニ。處_ニ所_レ既_ニ好_ク。宜_ク最後_ニ。用心_ス。吾_レ從_テ生來_ニ。坐臥常_ニ面向_テ西_ニ。心念_シ口言_フ。唯在_リ阿彌陀佛_ノ。摩訶般若_ニ並_ニ觀世音菩薩_ニ。卽_チ口授_ス遺書_ヲ。與_テ煬帝_ニ論_ス。有_リ六根_ノ文_ニ多_ク不_レ載_セ。並_ニ手把_リ卅六字_ノ之蓮華_ノ香鑪_ノ犀節_ノ如意_ヲ。留_シ別_ス大王_ニ。願_フ芳香不_レ窮_ク。永得_レ如意_ヲ。又索_フ三衣_ヲ鉢_ヲ唱_フ二部經_ヲ。爲_シ最後_ニ聞_ク思_フ聽_ク法華_ヲ竟_ル。讚_ム云_フ。法華_ノ法門_ニ。父母_ノ慧解_ヲ由_テ生_ス。四十年_ノ蘊_ヲ之_ヲ知_シ誰_カ可_ク與_フ。輟_シ斤_ヲ絕_シ絃_ヲ。於_テ今日_ニ矣_ニ。聽_ク無量壽_ヲ竟_ル。讚_ム曰_ク。四十八願_ノ莊嚴_ノ淨土_ノ華池_ノ寶樹_ノ。易_ク往_キ無_レ人_ノ火車_ノ相現_ス。能_ク改悔_セ者_ハ。尙_ホ復_タ往_ス生_ス。況_ヤ戒香_ノ慧薰_ノ修_テ耶_ヲ。因_リ索_フ香湯_ヲ嗽_キ口_ヲ。說_ク十如_ノ。四不生_ノ。十法界_ノ。三觀_ノ。四教_ノ。四無量心_ノ。四悉檀_ノ。四諦_ノ。十二因緣_ノ。智朗_曰。不_レ審_シ何_レ位_ニ。何_レ生_ニ。誰_カ宗_ヲ仰_テ答_フ云_フ。唯_ニ是_レ五六_ノ中_ニ位_ニ耳_ヲ。卽_チ法華經_ノ第五_ノ法師_也。何_レ生_ス者_ハ。吾_ガ諸_ノ師友_ヲ侍_テ從_テ觀世音_ノ皆_ク來_リ迎_フ我_ヲ。誰_カ可_ク宗_ト

身疑有

概疑概

於疑剩

合疑令
不異下口ハ本
有昔字
納疑納

座下上文及口
本有云字

仰者豈不聞波羅提木又是汝之師乎言已跏趺西向三唱阿彌陀佛如入三昧二十四日未時入于寂滅春秋六十一身吳州張達等大佛光明滿山直入房內兼聞異香天樂安坐十日般乎禪龕則遍身流汗方能歸佛隴之連雪不止弟子呪之當時開霽帝奉遣書感對悲塞向淨名疏概曰願示神通遂夢師飛空而至七寶於閣內遂作答遺旨文並功德疏慰山衆文遣司馬王弘依圖造寺無何王用爲皇太子則所云皇太子寺基及王家造寺三國如一當名國清四事皆驗矣又使人至山設齋至忌辰又使典載吳景賢設齋迢福後帝頻合開龕都不異師弘宣法化卅餘年唯著一納不畜章疏凡著淨名疏卅四卷覺意三昧一卷六妙門一卷法界次第爲三卷其禮懺天下至今修行小止觀二卷法華三昧行法一卷又嘗在高座云若說次第禪門一年一遍若著章疏可五

珀イ本作瑯

牌云一本作桃

一萬一本無

十卷。若說法華玄義并圓頓止觀。各半年一遍。若著章疏各卅卷。此三法門皆無文疏講授而已。大莊嚴寺法慎私記禪門初分得十卷。國清灌頂私記法華玄及止觀初分各得十卷。會師云已不得終事。門人法喜慧珀道勢淨辨慧普法慎等皆有重德高行。其餘行解兩兼堪爲後進師者不可勝紀。師兄晉安王中兵參軍。年方知命。相工張果相之當死。師令行方等鍼。見天堂牌云陳鍼之堂年六十五乃來也。後至十五年果卒。至於東西萬里五十餘州皆遵法化。凡造玉泉國清等寺卅五所。度僧一萬四千餘人。寫經一十五藏。造像十萬餘軀。稟禪要成學士者卅二人。師已後灌頂述靈應十事。文多不載。煬帝柳顧言爲碑。得灌頂所著傳。令諸州考使各寫一通。以錄布碑。云大業元年九月幸江都。遣舍人送弟子知瓌赴師。忌齋與寺衆同開石室。唯見空牀。本設千僧齋點。

喰イ本作喰

着イ本作差口
本作嗟

獲原本作權今
口本改

序上文無
貝山ハ本作具

問日本作問疑
門

名忽賸一人。及再巡檢。又唯千人。及至喰嚙。又賸一人。皆以為師。化身來受供耳。便廻具奏。帝深着感。百官皆賀焉。其餘靈跡不可勝言。唐魯郡公顏真卿。永泰法貶吉州。別駕周遇。法源大師。遂獲都灌頂法師所著行狀。並天台國清百錄。輒攝其要旨。繼此傳云。

智者大師述讚序第二

貝山沙門道澄述

書云。不登峻峯者。不知天之高。不瞰深谷者。焉測地之厚。故挹洪波。方鑿滄溟之叵。巨量採瑤者。乃察驪珠之可珍。故五百曰賢。千齡號聖者。即我智者大師。菩薩之降靈也。秀異特出。天挺孤標。稜落稜落。雋氣昂藏。超拔雄幹。鑿徹過人。思入玄微。口辨天逸。貞素自居。高談適時。可謂檀林萬尋者。峯千刃。寔三寶之問表。作四生之梯。雖懷寶窮岫。而聲振京邑。匿迹幽壑。而德慧照彰。故宣帝

仁下疑脫王字

蕭疑蕭

帖口本作恬

失疑矣

降_レ勅_テ云。禪師佛法雄傑。時匠所宗。訓兼道俗。國之望也。宜割始豐縣調。以充衆費。蠲兩戶民用。給薪水。是以陳主七徵。隋王四請。堂堂乎爲二國之寶。兢兢乎作四帝之師。故皇極以下。咸資戒範。爰及朝野。並託舟航。故使滔滔法流。咸滋有地。暉暉佛日。普照無限。曾於光宅寺講仁經。帝者親筵。敍玄義訖。主上致敬。俯仰三禮。以彰敬重。時僧正慧暉。執鑪賀席曰。國十餘齊。身當四講。分文析理。謂得其門。今日出星收。見巧知陋。從來諍競不足。卽座蕭穆。有餘七夜帖靜。千枝華耀。皆法主之力也。帝又因此捨身。僧得大施。帝又請於大極殿開智度論題。皇儲以下。公卿畢集。卽有僧正慧暉。僧都慧曠。長干僧慧辨等。並奉勅擊楊。難似冬水。峨峨失結。解如夏赫。赫能消。天子欣然。百寮盡敬。萬乘屈膝。稱讚希有盛矣。美矣。帝又於曠德殿謝云。非但佛法仰委。亦願示諸不逮。又

於瓦官寺開法華經題奉勅一日特停朝事太子公卿百寮咸萃
 故朱輪溢於路玉珮喧於席卽有高談論士碩學名僧龍象列筵
 鴛鴻滿席衆論峯起判若洪流磨鏡轉明若楷金足色辨法相猶
 萬象之列大虛融實方八河而起滄海故陳宣帝勅云京師三藏
 雖弘皆一途偏顯兼之者寡朕聞瓦官濟濟淡用慰懷隋晉王敎
 云此聞名僧所說智者辨析甚有堦差如此融會始得佛意若非
 微妙志德豈使英雄屈意者哉此大師之託迹英賢之師禮也其
 姓氏者卽陳胡公之胄緒乃才華望族衣冠仕流其父卽散騎常
 侍益陽縣開國侯慧任道風和得天性白雪凝操明月照心冲慈
 天資英斷神與學通經傳談吐絕倫武策運籌偏多慢決卽梁湘
 東王之賓客也談其生也浮五雲而託陰照神光而誕生目現雙
 瞳眉分八彩蓋聖人之器宇也其德業也幽襟叵測妙辯難窮悟

簡疑蘭
 芥疑芬
 向口本作自
 便覽等十字疑
 有脫誤
 經口本作結

自_{オラ}生_ス。知_ラ眞_ニ非_ル天_ヲ發_ニ。故_ニ思_フ大_ニ師_ノ歎_{シテ}曰_ク。昔_ニ共_ニ靈_ニ山_ノ。同_ニ聽_ク法_ニ華_ヲ。宿_ニ緣_ノ。所_ニ追_フ。
 今_ニ復_レ來_リ矣_ハ。禁_ニ律_ハ。則_チ水_ニ霜_ト。逾_ユ潔_ニ。安_ニ禪_ハ。則_チ功_ニ德_ト。如_ク林_ノ。普_ニ賢_ト。行_ニ門_ノ。澗_ニ入_リ。實_ニ際_ト。證_シ法_ニ華_ヲ。三_ニ味_ト。及_ヒ旋_ニ陀_ノ羅_ニ尼_ヲ。三_ニ業_ト。霜_ニ明_ト。獲_ニ六_ノ根_ト。清_ニ淨_ト。德_ニ超_ユ。四_ニ果_ト。行_ニ越_ユ。三_ニ祇_ト。故_ニ銑_ニ公_ノ。敍_{シテ}云_ク。至_{リテ}如_ク南_ニ岳_ト。慧_ニ思_ハ。天_ニ台_ノ。智_ニ者_ト。並_ニ位_ト。隣_ニ得_テ。忍_ニ解_ニ貫_ス。摠_テ持_テ。福_ニ慧_ト。二_ニ嚴_ト。兼_ニ利_ト。具_ニ足_ト。精_ニ誠_ト。絕_ニ代_ト。神_ニ異_ト。動_ニ人_ト。之_レ此_ニ師_ノ。資_ニ世_ノ。所_ニ希_ム。有_ル。師_ニ徒_ト。濟_ニ濟_ト。可_レ不_ク盛_ニ哉_ハ。此_レ大_ニ師_ノ。之_レ盛_ニ德_ト。也_ハ。若_シ乃_チ華_ニ頂_ノ壇_中。破_シ天_ニ魔_ト。兵_衆。淨_ニ名_ト。會_ニ上_ト。天_ニ降_シ。寶_ニ塔_ト。瑠_ニ璃_ト。山_ニ前_ト。仰_ニ瞻_ス。聖_衆。琳_ニ瑯_ト。橋_上。近_ニ昭_ノ。神_僧。曠_ニ古_ノ。罕_ニ聞_ク。故_ニ難_シ得_テ。而_{シテ}稱_シ也_ハ。故_ニ使_メ化_ニ通_ス。三_ニ輔_ト。道_ニ洽_ス。亘_ニ九_ノ州_ト。並_ニ浴_ス。遺_榮。眞_ニ大_ニ師_ノ。之_レ神_ニ化_ト。也_ハ。若_シ纔_ニ披_{キテ}大_ニ藏_ヲ。一_ニ讀_{スレハ}。便_ニ覽_ス衆_ノ古_ノ經_ノ眼_ノ國_ノ斯_ノ識_ト。謂_フ法_ニ華_ヲ。之_レ慧_ニ解_ハ。聞_ニ旋_ニ陀_ノ羅_ニ尼_ノ之_レ力_ト。焉_ハ。安_ニ無_ク礙_ト。智_ニ樂_ト。說_ニ不_ク窮_ト。辯_ニ若_シ。洪_ニ流_ト。義_ニ同_ト。河_ニ瀉_ト。非_ニ禪_ト。不_レ智_ト。斯_レ之_レ謂_フ歟_ハ。此_レ大_ニ師_ノ。之_レ雄_ニ辯_ト。也_ハ。若_シ乃_チ古_ノ德_ト。撰_ニ制_ス。各_ニ檀_ト。科_ニ條_ト。簡_ニ菊_ト。異_ニ芥_ト。專_ニ以_テ向_ス得_テ。且_シ如_ク炭_ニ法_ノ師_ノ。十_ニ二_ノ年_ト。前_ニ後_ト。判_ス。

海イ本作江
億イロ本作餘

有無相教。宗師有四時之談。師判五時不同。菩提流支有半滿之別。佛馱三藏。四宗之異。述光統六宗殊途。禪師則有相無相之大乘。或唯立一音之教旨。莫不綜練。取捨參校。異同究其根條。盡其源派。國使瓦玉珠類。涇渭分流。剖析毫釐。發明幽遠。有濫國煎。實同導。故寸長無遺。片善必舉。此大師之高鑒也。若乃書寫衆經。一十五藏。溟海以掉波瀾。度一萬四千餘人。紹隆佛種。造寺卅五所。以廣招提。造像卅餘萬軀。生靈瞻仰。況復芙蓉大海。三百億里。江滬溪梁。六十三所。秋水一漲。巨細填梁。晝夜二潮。嗽吸滿滬。鱸骨成岳。蠅蛆若雷。非但可悲。亦恐痛舟人。濫殞。大師愍此。而運普慈。詔漁人改惡徙善。一時一時。永捨爲放生之池。一日所濟。巨億萬數。豈以十千而已。此大師之洪業也。若感適適化。或異跡發人。其途寔繁。良難具敘。且卅餘年。雙弘定慧。弗蓄文字。辯說無窮。維

誕恐挺 超下口本有左 一節今揭之神 獨禎生而神 異七歲辭親 日誦萬言幼 讀千卷志稽 効古悟自落 發含吐灑儀 聰哲若神縱 止冲和天松 疎朗德茂霜 竹行潔水清 陶貫群經濁 貞卓著法瀉 輪瓶上將耳 根遺漏聽覽 無遺前聽補 接纒聞一作遍 以紹隆作性 架之極為心 樹之極為心 乃慨歎曰斯

雄法音洋洋盈耳。記疏山積學徒雲湧。昇堂入室者難。可備陳有。高足灌頂法師者。即梁朝南平王之親孫也。乃朝野斷族。郎廣。貴子。奇才。誕秀。超直。獨羅尼門。照了法華。若高耀之臨幽谷。說摩訶衍。似長風之遊太虛。假令文字師。千群萬衆。數尋彼妙辯。無能窮也。自發軫南岳。弘道金陵。託業玉泉。遁跡台嶺。三十餘歲。盛弘一乘止觀禪門。利益惟遠。義同指月。不滯筌蹄。或於一法中。演無量義。攝無量義。還入一心。實觀玄微。清辯無盡。由是四方。法侶請益如林。若定若慧。傳燈逾廣。爲大機感。著述茲文。理會無生。宗歸一極。禪門止觀及法華玄。但約觀心敷演。可謂行□□鏡。巨夜之明燈。自古觀門未之加矣。陳隋兩帝師爲國寶。尊人重法。委託舟航。捨寶捨身。詳諸別傳焉。

文若墜將來
 可悲故若樹
 之石錄而記
 其期佛未聞
 也

天台大師讚
 入胎呈瑞降
 誕流光大蘇
 慧發靈鷲因

彰戒治陳主
 香傳晉王
 辯才無滯禪

定難量山岵
 息擊水族停

傷緇門益昌
 吞原本作天
 依原本改

禪疑神
 戒疑戎

于千イロハ本作

斯イ本作期

國清寺智者大師影堂記第四 長安沙門曇羿胡撰

夫開物創規寔吾師之厥用翼靈衛哲謂吾師之厥功其用既高
 其跡彌遠其功也大其聲益崇且未誕吾師之前夢吞白鼠而呈
 瑞及降吾師之後禪光照室以為徵當佩鐫之年感瑞像而摩頂
 未弱冠之歲夢禪僧之招手或見高山蓊鬱巨海澄停或遇伸臂
 於林麓之門或指居終於寶坊之內禪異之應匪凡情之可算禎
 祥之兆豈塵累而能數斯亦載著傳錄不更本而重述則陳太建
 七年吾師方遊天台寓宿於石橋之上見皂幘絳衣之士白頭苾
 納之僧示皇太子之寺基類祇園之往事仍云戒馬生郊之隆建
 乃□□□龍變千野之秋成乎有曰雖冥授時處而未決深裏
 爾其反錫南峯延首北嶺望道猷之石室止定光之草菴聞鍾磬
 石匪遑聽梵唄而斯近光謂師曰鳴槌集僧之兆而得住相焉備

無下疑有誤脫

自一本作有

緣疑結
有師疑吾師
暑疑當作日者
之二字

陳招手之源。然悟夢遊之始。遂駐策卜室。界乎銀地。降魔之座。而象跡猶存。戰勝之場。禪龕尙存。佛隴精舍。卽其處焉。後三雄無斯時之靈。萬國賀朝宗之慶。乃預規寺式。先制後圖。若寺成卽國之將清。因以國清爲號。至大隋開皇十七年。吾師晦跡。鳴哉於戲。寺之將興。而吾師滅矣。一百九十餘祀。而追相者如昨。矧夫能仁降世。翼十聖以成儀。自吾師化緣。資十哲而弘教。且明禪師之振錫。類迦葉而豈殊。頂尊者之多聞。方阿難而替慧。普感焉。瑞或隣於普賢。淨辨焚身。志叵同於喜見。或身遊天闕。帝賜殊恩。或意創經臺。山神奉木。或定□□力。或道眼知終。或天耳全通。或辯慧雙著。亦有緣雲東陽之二祖。普繼跡於有師。左溪荆溪之兩賢。咸嗣業於當代。雖教法不墜。而像設未周。暑荆溪言歸。屬群盜肆毒。碎金勝於鋒鏑。焚華幢於巨焰。慮禍不全。已遏影宇之能輯。遂以舊轍。

反_レ甌_レ陵_レ之_レ故_レ居_一。一_レ昨_レ建_レ中_レ之_レ初_一。訪_レ吾_レ師_レ之_レ遺_レ蹟_一。欲_レ徵_レ郢_レ匠_一。代_レ他_レ材_一。構_レ之_一。以_レ虹_レ梁_レ集_レ之_一。以_レ鴛_レ瓦_レ功_レ未_レ尅_レ備_一。而_レ逝_レ波_レ將_レ及_一。顧_レ謂_レ門_レ人_一曰_レ。審_レ生_レ涯_レ有_レ期_一。過_レ隙_レ難_レ駐_一。無_レ反_レ本_レ之_レ餘_一。恨_レ有_レ丹_レ誠_一。無_レ未_レ恆_一。曰_レ何_レ哉_一。且_レ吾_レ師_レ歸_レ眞_一。歲_レ月_レ逾_レ邁_一。既_レ追_レ遠_レ之_レ有_一。曰_レ思_レ師_レ獻_レ而_レ無_レ位_一。期_レ爾_レ輩_一而_レ崇_レ之_一。有_レ若_レ願_レ公_レ當_レ此_レ遺_レ誠_一。公_レ以_レ孝_レ從_レ師_一。以_レ順_レ恭_レ命_一。天_レ台_レ祕_レ頤_一。窮_レ妙_レ旨_一。於_レ玄_レ門_レ終_レ南_レ要_レ儀_一。極_レ持_レ犯_レ之_レ由_レ軌_一。名_レ振_レ斯_レ久_一。而_レ教_レ傳_レ未_レ普_一。良_レ以_レ子_レ居_レ未_レ創_レ圖_一。眞_レ靡_レ就_レ方_レ戩_レ翼_レ頓_レ賀_レ崇_レ茲_一。緝_レ字_レ全_レ革_レ舊_レ制_レ煥_レ乎_一。新_レ儀_レ尊_レ容_一。儼_レ如_レ髣_レ髴_一。斯_レ在_レ使_レ入_レ室_一者_レ知_レ敬_一。庶_レ將_レ來_レ之_レ可_レ仰_一。功_レ未_レ幾_一。而_レ見_レ集_レ跡_一。巨_レ彰_レ而_レ可_レ載_一。余_レ雖_レ不_レ踵_レ春_レ秋_一之_レ紀_一。特_レ縱_レ述_レ作_レ而_レ無_レ文_一。諒_レ年_レ代_レ而_レ可_レ究_一。時_レ大_レ唐_レ貞_レ元_レ四_レ年_一三_レ月_一日_一長_レ安_レ道_レ人_一曇_レ昇_レ字_レ達_レ源_一記

眞靡等十字疑
有脫誤

奧書云。

享保癸卯秋九月

行光沖寂天寫之

此靈應圖傳集一二合卷者予能化山門西谷行光坊第二十六世以淵神法印寫本寫之也

延享改元甲子冬十一月下旬

西山善峰寺谷坊圓徵

原本 比叡山無動寺所藏延享改元甲子冬十一月西山善峰寺谷坊圓徵

師寫本全二卷

對校本

イ本 比叡山實藏坊所藏寫本全二卷書者及年時不詳

ロ本 甲斐身延山所藏古寫本全二卷書者及年時不詳

ハ本 魚山勝林院所藏文化十四丁巳年十二月豪雄師寫本全二卷

編者云。本集本有十卷今唯存二卷耳。惜哉

再刊對校本

一本 京都妙法院所藏寫本全二卷書者及年時不詳

天台靈應圖本傳集卷第二

行一本作解

經師觀行

寂 澄 撰

依レ法華五種法師之中書寫法師修ニ止觀ヲ要用法

釋澄抄出未敢傳諸法師

等伏願來哲勿晒也

夫發シテ無上菩提心書寫釋教新發意菩薩者最初可發起圓教正解也。圓教正解者觀善惡無記三種法皆一心所作。一心之外更無諸法。所以者何。以一切諸法皆中皆如故。是以滅諍論求無念。又於欲嗔癡境不起。我見常用無分別之上上智而造陰入界。行住坐臥言語作修中道止觀。是則中道圓教正解也。日照高山。喻忍辱草。喻蓋顯此圓頓正道歟。夫修圓教正道有三種要行。一者戒。二者定。三者慧。戒雖多種。然十善最要。定雖多種。然一心最

止一本作正

目原本作且今
依一本改

經原本作輕今
依一本改

亦一本作而

離原本作雜今
依一本改

要。惠雖多種。然無着極勝也。問書寫法師。若為修戒。答書寫大乘
 經典並內典法門時。身居淨室。身居淨座。手取經卷。目見經字。是
 以殺盜淫三業。身中不犯也。自晨至中。所修功德無限。何況一日
 二日。一月二月。一年二年。乃至多時。是則身業清淨。是則身業懺
 悔。是則身業供養三寶。是則身業法施群生。是則萬行源。息惡即
 止。行善即觀。又書寫大乘法師。不得向經談言。閉口守氣。所以者
 何。口唾散經。隨語出神。謬字落行。亦有多損。是故守口謹語。然則
 口四過失止息。妄語。麤惡語。離間語。綺語等止息。故口業清淨。懺
 悔。供養。法施。萬行。如上身業。離惡名止
行善名觀又書寫大乘法師。依圓教
 正解。不念布施資具。不望種種依報。是則離貪也。依圓教正解。不
 分別我彼。不起慧念。是則離嗔也。依圓教正解。不分別一切諸法。
 然則無分別中道慧日。出於無生山頂。度於一心虛空。照分別無

益一本作養

定下一本有易字

唯上法師二字依一本加

攝下一疑剩

明暗弊常行於佛家業。是則離分別癡也。是以意業清淨。一心易得。然則三業止善。息於十惡。三業行善。增於十善。內二善既開。外二益亦來。是則三業清淨。是大持戒。是則金剛戒。是則三種淨戒。不作羯磨。自然成性。重戒依此戒。一心定發。離三毒。是則止也。修無二慧。是則觀也。問書寫法師。若為修定。答書寫大乘法師。唯念書寫行。不念餘行。是則一心定方便。一行攝一切行。是則圓教。一心書寫行。因此定。故可得六根清淨。具如法華經第六卷。法師功德品說。依圓教。一心書寫行。書寫法華經。則父母所生當體。雖未得無漏法性身。然先得六根清淨。云云。是則書寫定之力矣。又是分首楞嚴定。又是分金剛三昧也。是則大止也。問書寫法師。若為修慧。答書寫大乘法師。常恒用無着。無念。無分別慧。又覺生死。即涅槃。又知煩惱。即菩提。心性澄靜。息於七識。思量之波浪。重至。

奧下一本有表字

悲上一本有慈字

心原本作口今依一本改

取依一本加位一本作品後後一本作後世

尾題依一本加

超於四句百非之奧。心慮送於能所之裏。心行離於取捨之路。是則金剛不動之慧也。是則唯識心之樞也。慶哉我等心終日見於三空。不離於大悲悅哉。我等情竟夜營萬事。不忘於心空。然則雖寂常動。雖動常靜。是以動輪靜輪具足也。心想止觀。兩足兩翼也。然則乘於大白牛車。而涉於大乘正路。捨於假名三車。以忘於權巧化城。豈寶處可遙遠哉。伏願同趣我同法等。聊釋此意趣。六卽之位。可取於現當五位之行。可備於後後常見此文。以爲心首。幸甚幸甚。讀誦解說受持法師。亦準上可知。願以此功德普及於一切。我等與衆生。皆共成佛道。

原本 身延山所藏慶安年間日境師寫本全一卷

對校本

一本 西教寺所藏寬正四年繼念師寫本全一卷

經師觀行終

破十軍修佛道私記

比叡山大師口決

欲是汝初軍。謂大乘菩薩。不得善知識。居俗塵中。欲軍所縛。於是行者。僅得善知識。即發無上道心。離俗塵友。入山林中。修行佛法。故破此欲軍也。

憂愁爲第二。謂行者。修行佛道。依不堪一切資具。而即思云。父母妻子。親族之中。衣食具足。那急入山林。每物貧乏。晝夜憂愁。此軍所縛。行者即忍耐云。諸佛菩薩。捨親愛。俗塵而入山林之中。修行佛道。成正覺畢也。我何不破之哉。即破憂愁。精進修行時。破此憂愁之軍也。

飢渴爲第三。謂行者。破憂愁軍。以修行佛道時。飢渴所迫。行者憶

道原本作法

云。親愛之中。衣食飽足。何忽入山林。飢渴所迫。卽此軍所縛。行者
忍耐云。三世諸佛。忍耐飢渴。難行苦行。得佛道也。何爲佛道。不忍
此苦。精進修行。卽破此飢渴軍也。

竭愛爲第四。謂行者。卽破飢渴軍。精進修行時。親族檀主。備資具。
助來。爲供養之。行者卽飽食酒飯。晝夜竭愛俗塵之境。此軍所縛。
行者當忍耐云。俗塵之境。前賢後聖。皆共所厭。苟入佛道。我何然
可愛。叩頭涕泣。勤勵身心。加行佛法。故破竭愛之軍也。

睡眠爲第五。謂行者。破竭愛軍。卽入道場。勤行佛法。身意懶墮。飲
食飽足。晝夜睡眠。都無道心。卽便此軍所繫縛。行者忍耐云。睡眠
都是潤生煩惱。凡夫所好。聖人厭之。求佛道人。如何隨之。強發道
心。精進修行。卽破此軍也。

怖畏爲第六。謂行者。破睡眠軍。精進夙夜。不鬼株。謂鬼非蛇。繩謂

地。身心怖畏。都無道心。此軍所縛也。行者忍耐云。凡遍計等怖畏。凡夫狂惑之心。聖人所厭。故昔諸佛修行佛法。破四魔軍。得無上道。我何可怖畏。即便發無上道心。修行佛法。破此軍也。

疑悔爲第七。謂行者破怖畏軍。精進修行。由根鈍障重。佛氣分甚難得之。卽憶念云。聖教之中。佛法靈驗廣說之也。我雖精進。而何佛法之驗。都不得之。故疑悔也。行者卽忍耐云。聖教中說根利障重。人無障根鈍。人佛法氣分。猶故難得。何況我根鈍障重。何輒可得精進修行故。破疑悔也。

瞋恚爲第八。謂行者破疑悔軍。精進修行時。興任運之瞋。順理之瞋。鬱茂都無道心。瞋恚之軍。所繫縛也。行者卽便忍耐。破善隨順。忍寂滅。忍無生。忍依精進修行故。破瞋恚軍也。

利養虛受爲第九。謂行者破種種瞋。行三種忍時。多得高德檀主。

軍上疑脫此字

衣食具足。道俗圍繞。此軍所縛。行者忍云。利養虛名。正道重障。不
 離我所。而修佛法。即棄捨利養。遠離徒衆。獨一精進修行。
 自憍慢人爲第十。謂行者。破第九軍。精進修行時。興發憍慢心。即
 念云。我棄捨利養恭敬。亦遠離徒衆眷屬。獨一修行眞實之道。無
 如我人。自憍慢人。軍所繫縛也。行者忍耐云。自憍慢人者。成佛重
 障。故常不輕菩薩。禮敬佛性。行四安樂行。成佛道也。故今破自憍
 慢心。住忍辱地。柔和善順。而不卒暴。心亦不驚。即禮佛性。可行四
 安樂行。故破自憍慢軍也。即修一乘行。得六箇功德。賜髻中明珠。
 云云

原本 比叡山實藏坊所藏古寫本一卷書者及年時共不詳

尾題準首題加

破十軍修佛道私記

淨土記

寂澄述

秋下疑脫月字

谷脫容

地疑池

遙詣大寶宮殿。初奉見釋迦如來。妙覺朗然。形殊珍。佛果圓滿。相好是新。面貌端正。而秋如出雲。白毫赫赫。而春日如天晴。青蓮鮮現。慈悲相。丹華脣嚴。含愛敬相。尊谷堂堂。威德巍巍。聖衆如星。列歎。滿月尊體。諸天如雲。集奏微妙。音樂然。奉拜淨土體。金銀瑠璃。大地寶樹。行列光耀。七寶莊嚴。地中蓮華。開敷鷄馨芬芬。菩提樹下。天人聖衆。舞遊交。色香中道。華色。八功德水池。邊鳧鴛鴦。轉苦空無常。宮殿漫漫。樓閣重重。金幡蓋。天翻山水壘。波玻璃。扉見華開。玉簾上卷。金色臺光渡。瑠璃戶開。薰異香四方。渡正。如入栴檀林。瑠璃板敷。踏三明形影。浮加之。並寶座敷寶衣。嚴七

饒疑鏡
底疑庭

□疑刹

寶^チ銘^{ハズ}光耀^ハ鸞鏡^ヲ磨^グ簫笛^ヲ琴箏^ヲ篋^ヲ音樂^ヲ雲上^ニ奏^シ琵琶^ヲ饒銅鉢^ヲ妓樂^ヲ底
 上^ニ調^フ常樂^ヲ我淨^ヲ音^ニ大^ハ悲^ハ泪先立^テ苦空無常^ヲ聲^ニ大^ハ慈^ハ念盡^キ妙覺無上^ニ
 山^ハ峨峨^{トシテ}列^リ天眞獨朗^ヲ海漫漫^{トシテ}湛^ニ或說法利生^ニ處^モ有^リ坐禪入定^ヲ儀式^ヲ
 有^リ或音樂歌詠^ヲ處^モ有^リ神通遊戲^ヲ處^モ有^リ見^ル心留^{マル}黃金樹林^ヲ林色^ヲ聞^ク泪^ヲ
 不^ル留^{マテ}上品上^ニ□曉^ニ其外見佛聞法^ヲ樂無際限^ヲ釋迦如來並法華經^ヲ
 行者常在靈山體如斯矣

原本 近江坂本西教寺所藏寫本全一卷書者及年時不詳

觀心無作念佛

山家相承 善無畏三藏 祕釋

我出入息	從本以來	皆是阿字	是無量壽
依正二報	知生彼國	甚深易入	故號深修
亦名懇重	亦名無間	諸佛三身	我卽一念
理體之上	本有常住	思卽顯現	更不求外
心生氣也	心卽佛陀	氣卽佛法	此法周徧
利益有情	我心月輪	眞如理所	本來本有
如觀察智	依煩惱障	不能顯現	今誦法身
密號名字	卽得顯現	理顯名觀	智顯名勢
理智不二	彌陀佛身	不從他方	來迎引攝

原本 西教寺所藏寫本全一卷書者及年時不詳

觀心無作念佛終

大同四年始修法華長講願文

傳教大師大同四年二月十五日於一乘止觀院

始被修法華長講願文

今日佛弟子修學一乘者。假名位某甲。敬白三寶前。利斯日本國。桓武聖皇帝。發無緣慈悲。建立法華宗。繕寫法華經。玄疏止觀等。數百卷教迹。永納七大寺。恒運唯一車。同會五種性。俱駕大白牛。皆悉到寶所。每年光明會。將鎮於國家。簡十二學生。調六律六呂。又於比叡峰。建立修學院。安置一切經道。具且像等。大寶爲法衛。大夜爲法雄。於是取澄等。率一兩同法。大同四年春二月十五日。建立此長講。妙法蓮華經。天長地久。願遠期未來際。一日不闕講。兩日一卷竟。恒護一乘法。敷揚於日域。周遍十方界。五性皆成佛。

原本 山家要畧所錄

大同四年始修法華長講願文
終

長講法華經先分發願文卷上

日本國比叡山長講法華院

釋 寂 澄 撰

敬、白、冥、顯、衆

常住三寶前

我等與衆生

生死大夜裏

無明巨夢中

聽聞大覺音

諸法從本來

常自寂滅相

佛子行道已

來世得作佛

是法住法位

世間相常住

三界唯一心

心外無別法

心佛及衆生

是三無差別

是故五種姓

究竟皆成佛

以是今我等

三輪清淨心

所修大小福

及長講功德

普回施樂國

俱回向佛道

自佗俱覺夢

永使無夢人

自佗俱覺滿

永受寂滅樂

阿彌陀佛

爲此十方界

二十八天衆

梵釋四天王

大辯及吉祥

日月八部衆

及堅牢地神

正了知大將

二十八藥叉

大自在天王

金剛密迹首

普賢大將軍

訶黎底母神

五百諸眷屬

無熱池龍王

四大海龍王

天神及地祇

八大諸明神

比叡山王等

五岳及九山

四瀆及五湖

藥應作垂

藥應諸鬼神

永離業道患

增益各威光

晝夜常不離

恒護此道場

修學無妨難

長講法華經

令不斷佛種

阿彌陀佛

爲我日本國

從開闢以來

登霞諸尊靈

并崇道天王

代代大臣等

文武諸百官

往生妙淨土

早成無上果

阿彌陀佛

爲桓武天皇

建立法華宗

書寫一切經

出家調律呂

王恐皇

長講法華經

傳燈諸功德

恒護日本國

法喜無窮盡

阿彌陀佛

爲現在太上

書寫法華經

相助求法緣

種種諸功德

消滅諸惡業

恒持菩提心

修圓萬行因

當來有成佛

阿彌陀佛

爲弘仁皇帝

道心等上宮

中興釋尊教

後際令不斷

寶位等輪王

千子恒圍繞

七寶悉具足

十善化日新

阿彌陀佛

爲春宮殿下

及三代親王

及妃夫人等

并三代公主

駙馬諸王等

心等於冰壺

身固於盤石

寶算足百歲

阿彌陀佛

爲大臣宰相

朝野諸郡寮

文武一切官

道心等寶海

各盡其忠節

撫育諸元元

祿位常增高

現樂當成佛

阿彌陀佛

爲生生師僧

及生生父母

并伯叔兄弟

與生生眷屬

我所修福業

早出三界獄

悟無生法忍

疾昇四德臺

阿彌陀佛

爲同法藥壽

藥榮及弘世

相助法華宗

一切善知識

全成諸靈等

早登白牛車

現在道俗等

不忘一乘心

阿彌陀佛

爲一切業道

司命及文案

一切冥官等

及六道冥祇

令聞妙法音

永滅諸惡業

成同法善友

俱作諸佛事

阿彌陀佛

爲十方施主

因長講良緣

家內無災患

永滅諸惡相

身心無病惱

壽命得延季

俱植衆德本

同授無上記

阿彌陀佛

爲六道衆生

皆悉令發心

歸依無上道

修學法華經

經於未來際

恒轉一乘教

五種姓衆生

皆悉成佛道

阿彌陀佛

爲今我某甲

永斷於生死

一切妄顛倒

早得悟無生

周旋十方國

傳說法華經

一切諸羣生

皆令入佛道

阿彌陀佛

爲道場處主

大比叡山王

及毗沙門天

帝釋及梵王

并現在檀主

令衆至道場

俱圓萬行因

同證萬德果

阿彌陀佛

勸請

歸命教主釋迦尊

二萬日月燈明佛

大通智勝十六子

涌塔證誠多寶佛

分身十方諸如來

日月淨明淨華德

雲雷音宿王華智

彌勒文殊龍宮衆

從地涌出上行等

六萬恒沙諸菩薩

藥王藥上及勇施

及大樂說二萬等

八十萬億那由佗

發師子吼諸菩薩

妙音觀音普賢等

舍利弗等三根輩

阿難羅云諸尼等

靈山大會諸聖人

多聞持國十羅刹

還念本誓哀愍我

唯願證誠此法會

摩頂授記諸大衆

我今頂戴法華經

傳說法界諸有情

開示悟入佛知見

同乘寶車遊四方

自懺悔

至心懺悔無量罪

我及法界諸羣生

無明顛倒所迷惑

造作四重五逆等

乃至謗法闡提罪

自作教佗見隨喜

我等今對諸佛前
仰願十方一切佛

他懺悔

至心懺悔我父母

罪業未盡繫地獄

我等相代盡懺悔

不信因果闡提罪

受戒

我等至心受三歸

自歸依法離欲尊

歸三寶竟持十善

無量生中不捨戒

發露衆多極重罪
已作之罪盡消除

六親眷屬所作罪

畜生餓鬼修羅等

父母六親所作罪

仰願十方一切佛

奉請諸佛爲戒師

自歸依僧衆中尊

乃至菩薩大乘戒

法界衆生同一體

至心慚愧盡懺悔
未來之惡更不造

若我父母諸靈等

晝夜不息受大苦

十惡五逆謗法罪

拔濟我等父母苦

自歸依佛無上尊

如來至眞等正覺

堅持禁戒無缺犯

戒香熏馥五分身

發願

我今歸依圓滿教

於無作境發弘誓

圓融十界諸衆生

我今誓願必濟度

圓融五住一切惑

我今誓願必斷除

圓融四門諸道品

我今誓願必修習

圓融三德眞佛道

我今誓願必得成

自度度他無間斷

盡未來際作佛事

神分

以此講經種種功德

回向梵釋

四大天王

龍神八部

伽藍護法善神王等

威光增益

住持佛法

利益有情

般若心經一切諷誦

般若心經竟
次入經文

略首題作發

長講法華經先分略願文卷上

外題 法華長
講會式

長講法華經後分略願文卷下

日本國比叡山止觀法華院

釋 寂 澄 撰

敬_レ白_ス冥顯衆

諦_{カニ}聽_{キテ}此願文_ヲ

我_レ今發_{シテ}弘誓_ヲ

住持_{シテ}釋尊_ノ法_ヲ

乃至盡未來

十方一切佛

一乘三乘法

受持_{シテ}不_レ忘失_セ

歸_ニ命_{シテ}盡十方

自_レ他_ヲ徧照佛

三千淡法性

五_レ卽菩薩僧_ニ

普_ク禮_ス金剛界

五智五如來

內_ニ外_ニ十六

內_ニ外_ニ供_ス四門

三十七尊等_ヲ

護_{リテ}我_レ修_ム道品_ニ

普_ク禮_ス釋迦尊

五智五佛頂

佛眼佛毫相

難勝忿怒等

一切頂輪王_ヲ

護_{リテ}我_レ修_ム道品_ニ

普_ク禮_ス悲胎藏

大日如來部

月鑿降三世

使者不動尊

一切隨類身_ヲ

護_{リテ}我_レ修_ム道品_ニ

普_ク禮_ス蓮華部

十一面觀音

千手如意輪

半拏羅俱胝

一切觀世音

護我修道品

普禮金剛部

金剛藏王等

忙莽鷄大頭

軍荼利青面

一切金剛等

護我修道品

南無阿閼佛

今日佛弟子

修學一乘者

假名位某甲

敬白三寶前

我斯日本國

桓武聖皇帝

發無緣慈悲

建立法華宗

繕寫法華經

玄疏止觀等

數百卷教迹

永納七大寺

恒運唯一車

同會五種姓

俱駕大白牛

皆悉到寶所

每季光明會

將鎮於國家

簡十二學生

調六律六呂

又於比叡峯

建立修學院

安置一切經

道具壇像等

大寶爲法衛

大夜爲法炬

於是最澄等

率一兩同法

大同四季春

二月十五日

建立此長講

妙法蓮華經

天長地久願
恒護一乘法
遠期未來際
一日不闕講
兩日一卷竟
敷揚於日域
周徧於十方
五姓皆成佛

南無阿閼佛

普願盡虛空
十方徧法界
微塵刹土中
過未現十方

一體佛法僧
二十五有處
二十八天衆
梵王帝釋王

及諸眷屬等
護國四天王
大辯吉祥天
及堅牢地神

正了知大將
二十八藥叉
及十二神將
各各七千族

十羅刹女等
大自在天神
金剛密迹首
及普賢大將

訶梨底母神
五百諸眷屬
無熱池龍王
四大海龍王

天神及地祇
八部鬼神等
風師及雨師
雲師及雪師

雷電霹靂神
日本名山王
大河及小河
大川及小川

現前不現前
一切龍鬼神
一切含靈等
因我施功德

永離業道苦

各威光增益

同爲善知識

恒護日本國

南無阿闍佛

普願幾內道

山城八箇郡

松尾及賀茂

小野及高雄

大和十五郡

吉野及一言

攝津十二郡

住吉及垂水

河內十四郡

和泉三箇郡

一切龍鬼神

及以十餘國

現前不現前

一切龍鬼神

一切含靈等

因我施功德

永離業道苦

增益各威光

同爲善知識

恒護日本國

南無阿闍佛

普願東山道

近江十二郡

大比叡山王

小比叡山王

比良及御上

河內及長澤

石占及苗賀

石倉及飯道

氣吹及辰田

筑扶及諸島

及三只大神

近江及諸湊

山川及堆阜

一切龍鬼神

美濃十五郡

糟河及神祇

飛驒兩箇郡

國中大神等

信濃一十郡

諏訪大神等

上野十四郡

何保大神等

武藏三七郡

小河大神等

下野三三郡

二良及那須

陸奥十五郡

和賀大神等

慈波大神等

出羽九箇郡

一切神鬼靈

及二十五國

現前不現前

一切龍鬼神

一切含靈等

因我施功德

永離業道苦

各威光增益

同爲善知識

恒護日本國

南無阿閼佛

普願東海道

伊賀四箇郡

一切神鬼靈

伊勢十三郡

齋宮及多度

志摩兩箇郡

一切神鬼靈

尾張八箇郡

熱田大神等

參河七箇郡

一切神鬼靈

遠江十二郡

白磐及猪鼻

駿河七箇郡

普慈及新山

伊豆三箇郡

一切神鬼靈

甲斐四箇郡

一切神鬼靈

相摸八箇郡

一切神鬼靈 安房四箇郡 一切神鬼靈 上總十一郡

埴生及島奈 一切神鬼靈 下總十一郡 香取及阿世

常陸十一郡 鹿島及筑波 及二十一國 現前不現前

一切龍鬼神 一切含靈等 因我施功德 永離業道苦

各威光增益 同爲善知識 恒護日本國

南無阿閼佛

普願南海道 紀伊七箇郡 名草上下神 淡路兩箇郡

一切神鬼靈 阿波七箇郡 一切神鬼靈 讚岐一十郡

一切神鬼靈 伊豫十三郡 石土及叩岐 一切神鬼靈

土佐六箇郡 立山及賀茂 一切神鬼靈 及以十九國

現前不現前 一切龍鬼神 一切含靈等 因我施功德

永離業道苦 各威光增益 同爲善知識 恒護日本國

南無阿閼佛

普願西海道

筑前十五郡

宗像及竈門

筑後十一郡

加和良大神

肥前十一郡

一切神鬼靈

肥後十三郡

阿蘇神靈池

一切神鬼靈

豐前八箇郡

八幡及賀春

一切神鬼靈

豐後八箇郡

鶴見及坂神

一切神鬼靈

日向五箇郡

一切神鬼靈

薩摩十三郡

新島八幡神

一切神鬼靈

大隅六箇郡

一切神鬼靈

多祇四箇郡

壹岐一箇郡

對馬兩箇郡

三島一切神

乃至鬼靈等

諸島及遠賀

及二十九國

現前不現前

一切龍鬼神

一切含靈等

因我施功德

永離業道苦

各威光增益

同爲善知識

恒護日本國

南無阿閼佛

普願山陽道 播磨十二郡 一切神鬼靈 美作六箇郡

中山大神等 一切神鬼靈 備前七箇郡 一切靈鬼神

備中九箇郡 一切靈鬼神 安藝八箇郡 一切靈鬼神

周防六箇郡 一切靈鬼神 長門五箇郡 及以二十國

現前不現前 一切龍鬼神 一切含靈等 因我施功德

永離業道苦 各威光增益 同為善知識 恒護日本國

南無阿闍佛

普願山陰道 丹波六箇郡 小幡及夜寐 一切靈鬼神

丹後五箇郡 一切靈鬼神 但馬八箇郡 氣比大神等

一切靈鬼神 因幡七箇郡 大宮及若宮 一切靈鬼神

伯耆六箇郡 大神及白石 一切靈鬼神 出雲九箇郡

一切靈鬼神 石見五箇郡 一切靈鬼神 隱岐四箇郡

及二十一國
因我施功德
恒護日本國

現前不現前
永離業道苦

一切龍鬼神
各威光增益

一切含靈等
同為善知識

南無阿闍佛

普願北陸道

若狹兩箇郡

雄入及毗咩

一切靈鬼神

越前七箇郡

氣比大神等

劔金大神等

一切靈鬼神

加賀四箇郡

白山大神等

一切神鬼靈

能登四箇郡

氣多大神等

一切靈鬼神

越中四箇郡

一切靈鬼神

越後六箇郡

一切靈鬼神

佐渡三箇郡

大幡大神等

一切靈鬼神

及一十九國

現前不現前

一切龍鬼神

一切含靈等

因我施功德

永離業道苦

各威光增益

同為善知識

恒護日本國

南無阿闍佛

灌頂金剛界	一行一切行	常觀 _{シテ} 境 _ニ 即 _チ 中 _ニ	開悟 _{シテ} 佛知見 _ニ	一乘法華院 _ニ	果鑒 _ニ 於 _テ 三身 _ニ	自 _レ 佗 _レ 百界生	唐新羅渤海	一切大小龍	大國及 _ヒ 三島	總願 _{シテ} 天神衆 _ニ
胎藏及 _ヒ 五頂	恒修 _シ 四三昧 _ヲ	了 _レ 了 _レ 見 _ニ 佛性 _ヲ	通達 _シ 一心源 _ニ	願 _ハ 而 _レ 今 _レ 而 _レ 後 _ニ	各各起 _{シテ} 慈悲 _ヲ	增足 _シ 大威光 _ヲ	東夷及 _ヒ 南蠻	一切大小神	粟散大小島	別願 _{シテ} 五畿內 _ニ
觀音等 _ヲ 瑜伽	長講 _シ 法華經 _ヲ	一心三諦境 _ニ	開解 _{シテ} 淡法性 _ヲ	一切求法者 _ニ	護持 _シ 此國界 _ニ	熾然亦赫奕 _{トシテ}	西戎及 _ヒ 北狄	一切大小鬼	五百三十八	七道四海中 _ニ
虛空及 _ヒ 甘露	恒說 _キ 一切經 _ヲ	一心三觀智 _ニ	六作六事緣 _ニ	修學無妨難 _ニ	恒護 _シ 此九方 _ニ	心通 _シ 於 _テ 五智 _ニ	一切神鬼靈	一切大小靈	大小諸羣家 _ニ	凡六十有四 _ニ

王恐皇

無垢及準提

三部念誦法

以無所得心

為第一義故

春秋常修行

冬夏恒修習

誓願盡未來

令此修不絕

念念尅六即

心心流性海

十方無量佛

來入此九院

如帝珠道場

恒轉妙法輪

九方修學功

天災日月星

薄蝕現重輪

失度現三五

流星及彗星

金火水宮星

霹靂風雨難

運運皆雲消

九方修學功

地天震動崩

及肥膩沈下

百穀不熟難

苑林枯悴難

飢渴疾疫難

自佗反逆難

念念皆霧卷

徵祥現四海

上天降七珍

倉庫滿八萬

下地開寶藏

南無阿闍佛

願我日本國

從開闢以來

世世之天王

世世之皇后

世世皇太子

上宮王太子

親王諸王等

太妃及小妃

公主及駙馬 皇子諸眷屬 國老諸羣生 蘇我氏鳥臣
 俱登唯一車 遊戲於四方 同到於寶所 安住於四德

南無阿閼佛

願桓武皇帝 敷揚法華宗 出家調律呂 修造鎮國院
 長講法華經 傳燈諸功德 滅除十惡業 無量無邊罪
 永離三惡宅 早登一寶車 常遊八正道 直至四德城

南無阿閼佛

天王恐天皇

願崇道天王 吉野淡路等 橫天皇子靈 親王及夫人
 伯伴成子等 一切中天靈 東夷諸將軍 及曹諸將軍
 一切橫死靈 及以兇奴等 結怨橫死者 西戎諸將軍
 及曹諸將軍 一切橫死靈 及以隼人等 結怨橫死者
 松浦小貳靈 九國橫死者 八島惡鬼神 一切鬼龍等

及魑魅魍魎

永離業道患

歸依法華經

衛護日本國

益國利民

恒修薩埵行

速成無上道

南無阿闍佛

願現在太子

前作求法緣

書寫無量義

妙法蓮華經

及觀普賢經

以此等功德

永離三界宅

速成無上果

現在無災患

當來得成佛

南無阿闍佛

願弘仁皇帝

沙竿無盡福

天衣排石壽

競奉我陛下

山島海弗災

驚烽飛塵患

不聞此國界

不見千萬代

兵戈永無用

雅頌鎮繁興

人無一日憂

國有萬季慶

南無阿闍佛

願春宮殿下

孝則極天經

仁則浚地義

六藝以成器

三善以生知

願保前皇尊

定繼天人業

德隆於望苑

譽重於春宮

寶壽與天長

玉質與地久

住地等上宮

南無阿闍佛

願朝野郡僚

百司及五等

天下文武官

東陸奧鎮家

南伊勢神司

西太宰府官

志厲於泉石

氣逸於風雲

鬱鬱廊廟弋

恢恢邦國境

此九重天子

納賢良得人

彼萬里名臣

佐鹽梅寵美

忠貞奉於國

孝悌於居家

南無阿闍佛

願生生師僧

天竺付法師

大唐傳譯師

及諸宗師僧

華嚴宗師僧

大乘律師僧

三論宗師僧

法相宗師僧

法華宗師僧

南岳思大師

天台顛大師

章安頂大師

縉雲威大師

東陽威大師

左溪朗大師

荆溪然大師

琅琊邃大師

姑蘇滿大師

鑑真大和尚

法進大僧都

惠雲大律師

如寶唐僧都

日本傳法師

三論及法相

律僧及華嚴

涅槃及法華

諸宗諸師僧

代代僧綱等

代代三綱等

寺寺大德等

寺寺學生等

從我日本國

釋尊法興顯

修學四衆等

過去者成佛

現在者安穩

冥顯共住持

如來之正法

流布於世間

利益諸有情

一人不遺漏

俱鑒一心鏡

同歸三德藏

南無阿闍佛

願十方父母

窮盡大虛空

周徧於法界

微塵刹土中

所有諸國土

過去及現在

乃至盡未來

九世十世際

我生生父母

歷劫過現未

一切父母等

地獄生父母

畜生生父母

餓鬼生父母

修羅生父母

四州生父母

六天生父母

福智及沙彌

戒願及乳母

養育一切者

六道四生中

一切男子父

一切女人母

今我修功德

回施彼父母

永斷三界苦

早登四德果

南無阿闍佛

願業道冥官

盡窺大虛空

周徧於法界

微塵刹土中

所有諸國土

過去及現在

乃至盡未來

九世十世際

梵釋四天衆

閻羅火天衆

龍王水天衆

俱廢夜叉衆

自在風天衆

八部地天衆

天曹及以典

南曹及北曹

北斗七星君

南斗四七星

及以神君等

司命及以典

地府及以典

大山及以典

諸司及命業

錄籍算先凶

諸司案主等

山川地主等

水府及水神

四瀆及五湖

百川神靈等

金石草木神

及至虛空神

住水陸虛空

一切冥道官 乃至使者等 天神及地神 魑魅魍魎等

永離業道苦 恒持菩提心 變為隨類身 來集比叡山

恒護日本國 拔濟苦衆生 自利利他業 速成眞佛道

南無阿閼佛

願十方施主 窮盡大虛空 周徧於法界 微塵刹土中

所有諸國土 過去及現在 乃至盡未來 九世十世際

我生生施主 四州四輪王 千子諸眷屬 及以大小國

國王及太子 皇后及皇妃 親王及公主 夫人及命婦

內侍及采女 大臣及宰相 文武諸百官 弘世及全成

成村貞足吉 不現前施主 永斷除三界 必得成眞佛

先成佛菩薩 誓願來我國 引導及守護 日本及九院

南無阿閼佛

願今諸施主	弘仁聖皇帝	春宮坊殿下	皇妃及婦人
親王及王族	公主及駙馬	內侍及采女	諸王及王族
大臣及宰相	內人野繼繼	足人道世峯	守取守門人
主成綱世吉	田熟野綿綿	帝苑諸施主	七道諸施主
一切經知識	十大寺小寺	信謗衆僧等	及諸童子衆
及至淨人等	東土上野國	般若淨土院	道忠大禪師
信心弟子等	教興及道應	助寫一切經	同法弟子等
道俗諸施主	信濃國檀主	助寫一切經	道俗諸人等
越前越後國	甲斐美濃國	助寫一切經	筑前及肥後
豐前及豐後	日向及薩摩	道俗諸人等	近江諸施主
長講諸檀越	造伽藍知識	造作九方院	同法四衆等
敬田及悲田	十方無盡藏	助修一切人	過去者成佛

薩摩下一本
有助寫一切經
句

現在及未來 一切知識衆 見聞隨喜者 惡口罵詈者

四事供施主 三二一事供 乃至一搏食 一錢一針施

一木一草施 財施及法施 乃至無畏施 已施及現在

乃至欲施等 皆悉爲結緣 生生無量生 必成善知識

俱植諸德本 同成眞佛道 先成佛道者 來集此道場

願必相度脫 護持日本國 變成安樂城

南無阿閼佛

願諸地獄道 窮盡大虛空 周徧於法界 微塵刹土中

所有諸國土 一切地獄衆 八大熱地獄 等活及黑繩

衆合并號叫 大號叫燒熱 利劍廣河園 如是八熱獄

燒煨屍糞園 極燒熱無間 及彼苦園等 四種極苦園

八大寒地獄 咆哮裂噉嘶 臞臞與虎虎 青蓮與紅蓮

及以大紅蓮

如是八寒獄

獨一及近邊

一分獨一處

鐵圍及人間

一切地獄人

有依無依類

受無量大苦

一刹那不息

我所修功德

及長講妙法

傳法護法力

普回施苦生

熱地獄苦人

先與清涼樂

休息極熱苦

次與法清涼

皆脫九居熱

俱到清涼池

寒地獄苦人

先與清溫樂

休息極寒苦

次與般若火

皆脫三有寒

同到三德藏

先得佛道者

誓願相度脫

恒護日本國

南無阿闍佛

願諸餓鬼道

窮盡大虛空

周徧於法界

微塵刹土中

所有諸國土

過去及現在

乃至盡未來

九世十世際

半天婆羅門

一切餓鬼等

三三合九鬼

無財炬口鬼

針口及臭口

小財針毛鬼

臭毛及大瘻

多財得棄鬼

得 _レ 失 _レ 及 _レ 有 _レ 勢	先 _レ 亡 _レ 久 _レ 遠 _レ 靈	慄 _レ 惕 _レ 及 _レ 精 _レ 媚	魔 _レ 羅 _レ 及 _レ 魔 _レ 族
乃 _レ 至 _レ 廣 _レ 野 _レ 鬼	一 _レ 切 _レ 鬼 _レ 神 _レ 等	我 _レ 今 _レ 悲 _レ 愍 _レ 故	普 _レ 施 _レ 聖 _レ 法 _レ 財
禪 _レ 悅 _レ 法 _レ 喜 _レ 食 _レ	身 _レ 心 _レ 皆 _レ 具 _レ 足 _レ	寶 _レ 勝 _レ 妙 _レ 色 _レ 身	甘 _レ 露 _レ 廣 _レ 博 _レ 身
離 _レ 怖 _レ 畏 _レ 正 _レ 覺	如 _レ 是 _レ 五 _レ 如 _レ 來	以 _レ 佛 _レ 威 _レ 光 _レ 故	能 _レ 令 _レ 諸 _レ 餓 _レ 鬼
無 _レ 量 _レ 重 _レ 罪 _レ 滅 _レ	無 _レ 量 _レ 妙 _レ 福 _レ 生	得 _レ 妙 _レ 色 _レ 廣 _レ 博 _レ	得 _レ 無 _レ 所 _レ 怖 _レ 畏 _レ
所 _レ 得 _レ 諸 _レ 飲 _レ 食	甘 _レ 露 _レ 真 _レ 言 _レ 力	變 _レ 成 _レ 無 _レ 量 _レ 乳	天 _レ 甘 _レ 露 _レ 醍 _レ 醐
上 _レ 妙 _レ 百 _レ 味 _レ 食 _レ	早 _レ 得 _レ 令 _レ 飽 _レ 滿 _レ	離 _レ 苦 _レ 得 _レ 解 _レ 脫 _レ	近 _レ 生 _レ 天 _レ 受 _レ 樂 _レ
遠 _レ 十 _レ 方 _レ 淨 _レ 土 _レ	隨 _レ 意 _レ 遊 _レ 往 _レ 生	發 _レ 真 _レ 正 _レ 圓 _レ 心 _レ	修 _レ 圓 _レ 菩 _レ 提 _レ 道 _レ
當 _レ 來 _レ 作 _レ 真 _レ 佛 _レ	永 _レ 莫 _レ 退 _レ 轉 _レ 心	先 _レ 得 _レ 佛 _レ 道 _レ 者 _レ	誓 _レ 願 _レ 相 _レ 度 _レ 脫 _レ
又 _レ 願 _レ 諸 _レ 鬼 _レ 等	晝 _レ 夜 _レ 恒 _レ 擁 _レ 護 _レ	滿 _レ 我 _レ 所 _レ 修 _レ 願 _レ	還 _レ 護 _レ 九 _レ 方 _レ 院 _レ
此 _レ 護 _レ 法 _レ 功 _レ 德	普 _レ 回 _レ 施 _レ 法 _レ 界 _レ	一 _レ 切 _レ 諸 _レ 有 _レ 情	平 _レ 等 _レ 共 _レ 有 _レ 故
盡 _レ 回 _レ 向 _レ 真 _レ 如	法 _レ 界 _レ 無 _レ 上 _レ 道	一 _レ 切 _レ 知 _レ 智 _レ 位 _レ	願 _レ 速 _レ 成 _レ 佛 _レ 道 _レ

勿招餘果報

定得成佛道

悲入如夢境

恒護日本國

南無阿闍佛

願諸畜生道

窮盡大虛空

周徧於法界

微塵刹土中

所有諸國土

過去及現在

乃至盡未來

九世十世際

諸如來所知

大不可說轉

世界微塵數

各各須彌山

各各七金山

各各七水海

各各四大海

各各八方洲

各各轉圍山

大山及大林

溪澗及溝壑

江河及湖池

岫中及木中

華中及菓中

根中及莖中

枝中及節中

條中及葉中

土中及糞中

一切喫物中

一切衣裳中

水陸空遊宿

所有畜生類

猛獍師子象

兕虎豹豺狼

一切裸蟲類

如是等無量

無邊畜生類

我與諸羣生

生生世世中

相殺亦相噉

能噉及所噉

能殺及所殺

轉疑鐵

傷疑傷

蛤疑蛤

自殺及教佗

隨喜讚善等

及至一切時

行住坐臥中

故殺無記殺

佃田及耕園

一切作物中

所殺所傷類

蕈菌及菜中

栗子及桃子

柿子及梨子

彼諸菓子等

一切喫物中

刀殺喫殺類

衣裳臥具中

蠶蝶及蟲蟻

我今施無畏

一切畜生道

如堅誓師子

如林持戒龍

如艸下殺蛤

如堂裏土蝨

如衣中燒虱

如竹林中虎

如池中三魚

如兩羣鹿王

如大食象王

如彼施肉兔

永離畜生身

近得人天果

遠證無上道

若先得佛者

誓願必相度

又願諸畜生

同成善知識

俱修一乘道

令佛法久住

利益諸有情

還護日本國

恒護比叡山

并八方之院

令不斷長講

恒說不退行

常修四三昧

南無阿闍佛

願諸脩羅道 盡窮大虛空 周徧於法界 微塵刹土中

所有諸國土 過去今現在 乃至盡未來 九世十世際

一切脩羅道 婆穉阿脩羅 佉羅騫駄王 毗摩質多羅

羅喉阿脩羅 各百千眷屬 大海底及邊 地中及巖窟

所居阿脩羅 天接及鬼接 一切阿脩羅 永離業道患

摧伏憍慢心 瞋心我慢心 與天鬪諍心 貪著天漿心

令發調伏心 慈悲忍辱心 恭敬持呪心 入宮所住者

永脫飢渴苦 入藕絲中苦 早涉似分位 疾證究竟即

先證妙覺者 誓願必相度 又願諸脩羅 同成善知識

俱修圓妙行 令佛法久住 利樂諸有情 還護日本國

恒護九方院 令不斷長講 亦不斷佛種 開悟諸羣生

南無阿閼佛

願弟子某甲

被盡空法界

微塵刹土中

所有諸國土

過去今現在

乃至盡未來

九生十世際

一切諸如來

一切一乘法

一切諸菩薩

一切辟支佛

一切大聲聞

一切梵天王

一切帝釋王

一切四天王

一切八部衆

無緣大慈悲

拔苦與樂護

發大妙圓心

修大妙圓行

感大妙圓果

裂大五住網

歸大三德藏

如是等一乘

因果自佗等

自行及化佗

窮盡未來際

恒作大佛事

五緣悉如意

乘戒俱急持

衣食悉具足

閑居寂靜處

息諸事緣務

得圓善知識

五欲得厭離

色聲香味觸

小欲亦知足

五蓋永棄捨

貪蓋心不覆

瞋蓋心不惱

睡蓋心不眠

掉蓋心不散

疑蓋心不惑

三科爲所觀

見思煩惱境

身心病患境

業相迫惱境

魔事惱亂境

禪定味著境

諸見僻執境

未得謂得境

兩教二乘境

三教菩薩境

如是等三障

重昏巨散魔

十種所觀境

能用十乘心

寂照止觀心

無緣慈悲心

巧用止觀心

破徧諸著心

善識通塞心

道品調停心

助道對治心

識位無慢心

安忍八風心

法愛不起心

念念中體達

心心中稍融

常居實相牀

六即尅三生

永赴慈悲門

三道成三德

住持九方院

比此楞伽城

等彼補陀山

南無阿閼佛

願造此伽藍

某甲諸檀主

道場處主人

臨時諸施主

合家諸眷屬

并諸善知識

見聞道場人

禮拜道場人

修造道場人

掃治道場人

住穢道場人

讚歎道場人

毀謗道場人

有行道場人

無行道場人

此道場地上

行住坐臥人

久住并暫住

遙聞此道場

比丘比丘尼

信男及信女

六道一切生

乃至蟻子等

見聞觸住者

短命得長壽

多病得除愈

醜形得端正

貧窮得多珍

求位得高位

求官得高官

求男得智男

求女獲德女

求富得富貴

求勢得威勢

欲脫水火難

風難羅刹難

王難及兵難

飢饉渴水難

魔媚及蠱道

盜賊反逆難

天災地夭難

惡星變恠難

一切不如意

諸不吉祥事

皆悉令除滅

世間出世間

出出世間樂

如意令滿足

永斷除三障

歸入三德藏

不住涅槃故

周徧法界身

令正法久住

利樂諸有情

人民多國裏

積善皆成佛

南無阿闍佛

弘仁三季歲次壬辰四月五日

求法釋寂澄記

異本

供養淨陀羅尼一切諷誦敬禮常住三寶一切三寶

我今歸依 釋迦大師 醫王山王 普賢文殊

一切三寶

讀誦妙典

今日所獻

香華燈明

哀愍納受

願於生生

以一切種

上妙供具

供養無量

無邊三寶

自佗同證

無上菩提

原本 江州瀨田西德寺所藏刊本全二卷刊時不詳

編者云本書本無訓點今施之爲令易解也

長講法華經後分略願文卷下

後分二字準首
題加

長講 金光明經會式

參堂三禮頌

能禮所禮性空寂

感應道交難思議

我此道場如帝珠

十方諸佛影現中

我身影現諸佛前

頭面攝足歸命禮

一切恭敬

自歸依佛

當願衆生

體解大道

發無上意

自歸依法

當願衆生

深入經藏

智慧如海

自歸依僧

當願衆生

統理大衆

一切無礙

次梵音頌

十方所有勝妙華

普散十方諸國土

是以供養釋迦尊

是以供養諸如來

出生無量寶蓮華

其華色相皆殊妙

是以供養大乘經

是以供養諸菩薩

次如來唄

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

一切法常住

是故我歸依

次散華頌

金光明鼓出妙聲

遍至三千大千界

能滅三途極重罪

及以人中諸苦厄

香華供養佛

南無遊法性土金光教主釋迦牟尼如來

南無像法化主除業障藥師瑠璃光如來

南無東方來入護國界阿閼如來

南無南方來入護國界寶相如來

南無西方來入護國界無量壽如來
南無北方來入護國界天鼓音如來
南無一切諸佛甚深行處金光明經
南無二十八天威光增益金光明經
南無大辯吉祥威光增益金光明經
南無地神堅牢威光增益金光明經
南無散脂大將恒守護金光明經
南無迦利庭母恒守護金光明經
南無大黑天神恒守護金光明經
南無護國善神威光自在金光明經
南無對揚化主慈悲護念信相菩薩

勸請頌

歸命^{シ上ル}東方阿閼佛

盡窳^ヒ東方一切佛

及金光明并菩薩

聲聞緣覺諸聖人

持呪仙人呪博士

二十八天八部衆

來入^{シテ}法性此道場

哀愍加護^{シテ}修道品^ヲ一丁^ニ禮

及金光明并菩薩

歸命^{シ上ル}南方寶相尊

盡窳^ヒ南方一切佛

及金光明并菩薩

聲聞緣覺諸聖人

持呪仙人呪博士

二十八天八部衆

來入^{シテ}法性此道場

哀愍加護^{シテ}修道品^ヲ一丁^ニ禮

及金光明并菩薩

歸命^{シ上ル}西方無量壽

盡窳^ヒ西方一切佛

及金光明并菩薩

聲聞緣覺諸聖人

持呪仙人呪博士

二十八天八部衆

來入^{シテ}法性此道場

哀愍加護^{シテ}修道品^ヲ一丁^ニ禮

及金光明并菩薩

歸命^{シ上ル}北方天鼓音

盡窳^ヒ北方一切佛

及金光明并菩薩

聲聞緣覺諸聖人

持呪仙人呪博士

二十八天八部衆

來入^{シテ}法性此道場

哀愍加護^{シテ}修道品^ヲ一丁^ニ禮

及金光明并菩薩

千疑一丁下一
同

歸命四維及上下

盡窺六方一切佛

及金光明并菩薩

聲聞緣覺諸聖人

持呪仙人呪博士

二十八天八部衆

來入法性此道場

哀愍加護修道品千禮

現在藥師七佛尊

歸命瑠璃金仙佛

過去寶髻七如來

二十八天八部衆

八大菩薩諸使者

持呪仙人呪博士

開演甚深佛行處

來入法性此道場

哀愍加護修道品千禮

及以尊幢王法輪

歸命稽首釋迦尊

靈山法性清淨土

百億梵王帝釋衆

金光明經深妙法

乃至夢見懺悔法

大辯吉祥正了知

對揚化主信相等

銀相銀光樹神等

普賢大將訶利母

百億四天毗沙門

百億二十八天衆

來集普會日本國

地神堅牢藥叉等

大自在天金剛衆

五百眷屬諸護法

百億天龍八部衆

叡山道場長講院

恒說十方令不斷

禮一丁

自懺悔頌

至心懺悔無量罪

造作四重五逆罪

我等今對諸佛前

仰願十方一切佛

刹利懺悔

我等至心代國王

乃至四方僧祇物

自在力故毀正法

證知證誠恒法會

一切衆生悉開悟

我及法界諸群生

乃至謗法闡提罪

發露衆多極重罪

已作之罪盡消除

五根本罪盡懺悔

或教人取見隨喜

捨三乘法及一乘

我今頂戴金光明

世出世樂皆圓滿

無明顛倒所迷惑

自作教他見隨喜

至心懺悔盡懺悔

未來之惡更不造

自在力故取塔物

皆悉懺悔初根本

又制他人不令修

上懺悔疑慚愧

皆悉懺悔第二罪

剃除鬚髮被法服

或加杖捶復繫縛

皆悉懺悔第三罪

殺父殺母殺羅漢

有自在力不畏報

自作教他見隨喜

今世過世不覆藏

大臣懺悔

我等至心代大臣

乃至四方僧祇物

統理國土依王力

自在力故制出家

持戒毀戒有無戒

或截手足及斷命

已作消滅更不造

破和合僧出佛血

撥無因果造惡業

我今親對諸佛像

皆悉懺悔第五罪

五根本罪盡懺悔

或教人取見隨喜

破壞村邑城國主

若復有人歸佛故

脫其袈裟逼還俗

自作使他造此惡

有自在力作五逆

皆悉懺悔第四罪

利利所有一切罪

諸菩薩像諸天衆

依倚王力取塔物

皆悉懺悔初根罪

或教人破見隨喜

皆悉懺悔第二罪

統理國土依王力

毀謗正法捨三乘

亦制他人不令覺

皆悉懺悔第三罪

統理國土依王力

若見有人如來故

剃除鬚髮被法服

持戒毀戒有無戒

脫其袈裟逼還俗

或加杖捶復繫縛

或截手足及斷命

自作教他造此惡

今世過世不覆藏

皆悉懺悔第四罪

統理國土依王力

作五逆罪無慚愧

殺父殺母殺羅漢

破和合僧出佛血

如是五逆無量罪

自作教他見隨喜

我今親對百佛像

百菩薩像百羅漢

今世過世不覆藏

皆悉懺悔第五罪

他懺悔

至心懺悔我父母

六親眷屬所作罪

若我父母諸靈等

罪業未盡繫地獄

畜生餓鬼修羅等

晝夜不息受大苦

我等相代盡懺悔
不信因果闡提罪

受戒

我等至心受三歸
自歸依法離欲尊
歸三寶竟持十善
無量生中不捨戒

發願

我今歸依圓滿教
我今誓願必濟度
圓融四門諸道品
我今誓願必得成

父母六親所作罪
仰願十方一切佛

奉請諸佛爲戒師
自歸依僧衆中尊
乃至菩薩大乘戒
法界衆生同一體

於無作境發弘誓
圓融五住一切惑
我今誓願必脩習
自度度他無間斷

十惡五逆謗法罪
拔濟我等父母苦

自歸依佛無上尊
如來至眞等正覺
堅持禁戒無缺犯
戒香薰馥五分身

圓融十界諸衆生
我今誓願必斷除
圓融三德眞佛道
盡未來際作佛事

神分

以此講經種種功德、回施梵釋、四大天王、龍神八部

伽藍護法、善神王等、住持佛法、利益有情、般若心經

一切諷誦般若心經竟

次入經文

次結願

我等至心發弘誓、十方十世三界天、資益二十八天衆

梵王帝釋及四天、大辯吉祥正了知、堅牢地神藥叉衆

天龍八部諸鬼神、風雪雲雨各各神、雷電霹靂大惡龍

天神地祇靈鬼等、大小比叡山王等、比良三枳安山王

長澤河內諸天神、飯道竺扶淡海神、賀茂大神上下族

住吉大神諸眷屬、氣比大神及五子、氣多大神諸眷屬

伊部山王足羽神

多慶大神諸眷屬

名草上下溝口神

八幡大神諸眷屬

宗像大神諸眷屬

賀春大神諸眷屬

賀羅大神諸眷屬

師比御靈諸眷屬

山林樹下護國神

水陸原澤一切精

永離業道一切患

乃至煩惱及所知

多聞薰習念念增

威光增益恒守護

叡山道場正法藏

大日本國及九院

興隆佛法盡後際

恒說一乘利群生

南無阿閼佛

資益一切皇靈等

開闢已還諸尊靈

上宮太子御靈等

法師天皇御靈等

阿倍天皇御靈等

桓武天皇御靈等

吉野太后御靈等

崇道天皇御靈等

伊豫親王御靈等

藤原夫人御靈等

藤原仲成神靈等

藤原內侍神靈等

東夷毛人神靈等

宏勝延命僧靈等

結恨橫死古今靈

乃至一切神靈等
聽聞妙法悟無生
叡山道場正法藏

南無阿闍佛

我等至心發弘誓
寶壽天長體地久
奉資春宮聖儲君
九嬪夫人及公主
左右大臣及宰相
文武百官諸吏等
安身長命有道心
各各百季終化後

永離八難生天上
得道還來日本國
大日本國及九院

十方十世諸國土
十善之化每日新
長壽安體固穉城
親王諸王及駙馬
八省羣僚大學等
諸國使君縣令等
堅信因果無五罪
永離四趣生人天

隨意往生諸佛刹
晝夜守護恒不離
興隆佛法盡後際

資益現在聖皇帝
紹隆為務利羣生
資益皇后及皇妃
延壽無疾得安穩
四衛將督將曹府
普天率土緇素類
祿位增高足股肱
俱修一乘眞妙行

悲仁王會式作
惡

如原本作違今
依仁王會式改

願我等類無量生

解一法中無量義

開示悟入佛知見

隨機說法利羣生

大日本國及九院

南無阿闍佛

我等至心發弘誓

師僧同法善知識

見聞隨喜及讚者

弘世令成惠仁等

過現未來諸同法

早得大覺安穩樂

不離一念大覺尊

一念遊行十方刹

同證一味眞如海

來集比叅法性山

興隆佛法盡後際

十方十世我父母

見聞嫉妒及毀謗

同共如法順眷屬

光忠慧德惠讚等

違順親疎同一味

自利利他無窮盡

多聞薰習念念增

傳說法界諸有情

還入大悲如夢界

晝夜恒護正法藏

六道衆生父母等

多不如法違眷屬

藥壽藥榮藥信等

廣圓純德蘭行等

皆悉永離八難苦

盡未來際作佛事

來集法性比叡山

晝夜恒護正法藏

大日本國及九院

興隆佛法盡後際

南無阿闍佛

我等至心發弘誓

十方十世冥道官

閻魔法王五道神

牛頭馬頭及獄率

司命曹府都尉等

婆羅門仙冥祇衆

永離業道一切患

威光增益有慈悲

晝夜加護比叡山

法性道場正法藏

大日本國及九院

興隆佛法盡後際

南無阿闍佛

我等至心發弘誓

十方十世大檀主

三千七寶無厭施

一針一艸施貧乏

造塔造堂造諸院

造像造經奉華香

燃燈供具田宅園

如是種種諸功德

發心修行三乘衆

及以方便七覺人

始出通應諸功德

我等隨喜及勸請

回向發願及懺悔

供養衆僧施貧病

四大調適萬病消

臨終正念安穩故

見佛聞法悟無生

大日本國及九院

南無阿閼佛

我等至心發弘誓

刀山劍林苦園中

近生人天常受樂

早得飽滿甘露食

資益畜生相噉苦

開講轉經唄讚頌

如是功德資檀主

百季安穩百福集

如入禪定無亂想

來集法性比叡山

興隆佛法盡後際

十方十世四惡趣

長夜受苦諸衆生

遠證無上大菩提

近生人天常受樂

鷹犬人弓殺害苦

論議決擇諸功德

大伴國道及眷屬

祿位增高子孫榮

隨意往生諸佛刹

晝夜恒護正法藏

資益地獄寒熱苦

永離地獄罪苦宅

資益餓鬼飢渴苦

遠證無上大菩提

無量怖畏無安苦

永離畜生愚癡宅

近生人天常受樂

遠證無上大菩提

資益脩羅闔諍苦

乃至飢渴逃隱苦

永離修羅惡心宅

近生人天常受樂

遠證無上大菩提

如是四趣一切生

生天以後來集會

大日本國及叡山

晝夜恒護正法藏

乃至同法善知識

俱修圓行無妨難

早得六根清淨位

流入一乘大圓海

取寶施主大安樂

晝夜恒說真妙法

開悟世世後生類

修學諸力施日本

興隆佛法盡後際

南無阿闍佛

我等至心發弘誓

佛子某甲及同法

此寺東西南北院

所宿所住及往來

苾芻沙彌近事衆

乃至童子及羣生

伽藍護法神鬼等

蚊蟲蝨蟻蚤蟻等

多聞薰習念念增

開悟一乘真妙法

如說修行不退轉

一生修得銅輪位

百佛世界成_ニ佛道_ヲ
究竟_{シテ}同證_{セシ}妙覺_位_ヲ

百菩薩像恒圍繞_{セラル}

刹那刹那證_ニ分眞_ヲ

南無阿閼佛

弘仁四季六月日

願主寂澄記

原本 江州瀨田西德寺所藏刊本全一卷刊時不詳
編者云本書本無訓點今施之爲令易解也

長講金光明經會式終

外題 仁王長
講會式

長講仁王般若經會式

參堂三禮頌

能禮所禮性空寂

感應道交難思議

我此道場如帝珠

十方諸佛影現中

我身影現諸佛前

頭面攝足歸命禮

一切恭敬

自歸依佛

當願衆生

體解大道

發無上意

自歸依法

當願衆生

深入經藏

智慧如海

自歸依僧

當願衆生

統理大衆

一切無礙

次梵音頌

十方所有勝妙華

普散十方諸國土

是以供養釋迦尊

是以供養諸如來

出生無量寶蓮華

其華色相皆殊妙

是以供養大乘經

是以供養諸菩薩

次如來唄

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

一切法常住

是故我歸依

次散華供養頌

世尊導師金剛體

心行寂滅轉法輪

八辯洪音為衆說

時衆得道百萬億

香華供養佛

南無鷲峯山中五忍教主釋迦牟尼如來

南無入大寂定放光明釋迦牟尼如來

南無十方淨土同說五忍無量化佛

南無東方來入護國界普光菩薩摩訶薩

南無巽方來入護國界蓮華手菩薩摩訶薩
南無南方來入護國界離憂菩薩摩訶薩
南無坤方來入護國界光明菩薩摩訶薩
南無西方來入護國界行慧菩薩摩訶薩
南無乾方來入護國界寶勝菩薩摩訶薩
南無北方來入護國界勝受菩薩摩訶薩
南無艮方來入護國界離塵菩薩摩訶薩
南無上方來入護國界喜受菩薩摩訶薩
南無下方來入護國界蓮華勝菩薩摩訶薩
南無五方來入護國界五大力菩薩摩訶薩
南無護佛果行恒轉國界無相法門
南無護十地行恒轉國界無相法門

南無五忍菩薩來入護國界無相法門
南無對揚化主四地菩薩波斯匿王

次勸請頌

至心勸請金剛方
普賢行願悉圓滿
所起正智猶金剛
來入日本令護國
依教令輪現威怒
大自在天魔軍衆
悉能除遣魔等衆
毗舍闍衆爲眷屬
至心勸請光魔方

普賢菩薩法輪現
現護國身金剛手
能斷我法微細障
三災七難皆消滅
三頭八臂降三世
能害正法惱生者
與彼東方持國天
來入法性此道場
大虛空藏法輪現

所修行願報得身
持金剛杵放青光
與四俱臆大菩薩
風雨應節國安寧
摧伏一切摩醯首
令調伏故放青光
及將無量乾闥婆
哀愍加護修道品
所修行願報得身

入原本作人今
準下文改

修檀等行三輪淨
 體淨堅固猶金剛
 來入日本令護國
 依教令輪現威怒
 摧伏一切阿修羅
 悉能除遣修羅等
 薛荔多衆爲眷屬
 至心勸請那伽方
 正智圓滿得自在
 無相一乘般若劍
 來入日本令護國
 依教令輪現威怒

現護國身金剛寶
 隨諸有情求心得
 五穀七寶用無盡
 甘露軍荼利金剛
 炎魔鬼神行疫者
 與彼南方增長天
 來入法性此道場
 文殊師利法輪現
 現護國身金剛杵
 能斷自佗俱生障
 三災七難盡消滅
 六首六臂六足尊

持摩尼寶放白光
 與四俱臆大菩薩
 衣食豐饒與妙法
 示現八臂甚可畏
 令調伏故放白光
 及將無量恭畔茶
 哀愍加護修道品
 所修行願報得身
 持金剛劍放金光
 與四俱臆大菩薩
 陰陽應節國安寧
 坐水牛上甚可畏

利疑刹

摧伏一切惡毒龍	興惡風雨損生者	令調伏故放金光
悉能除遣惡龍等	富單那衆爲眷屬	來入法性此道場
哀愍加護修道品	至心勸請羯磨方	摧一切怨法輪現
所修行願報得身	事智圓滿得自在	現護國身金剛又
持金剛鈴放瑠光	鈴音震擊覺有情	以勝般若警羣迷
與四俱臆大菩薩	來入日本令護國	奪精氣者令退散
無病長壽國安穩	依教令輪現威怒	淨身金剛四臂身
摧伏一切惡藥又	晝夜伺來奪人氣	惱害一切有情者
令調伏故放瑠光	悉能遣除夜叉等	與彼北方多聞天
及將無量夜叉等	羅利婆等爲眷屬	來入法性此道場
哀愍加護修道品	至心勸請法界方	轉法輪者法輪現
所修行願報得身	行願圓滿住等覺	現護國身羅蜜多

持 _{シテ} 金剛輪 _ヲ 放 _ツ 五光 _ヲ	毗盧舍那成 _シ 正覺 _ヲ	請 _{ヒテ} 轉法輪 _ヲ 化 _ス 有情 _ヲ
與 _ニ 四俱臆 _シ 大菩薩 _ヲ	來 _ニ 入日本 _ニ 令 _メ 護國 _ヲ	二種七難皆除滅 _シ
紹隆佛法 _ヲ 利 _シ 有情 _ヲ	依 _{リテ} 教令輪 _ニ 現 _{スル} 威德 _ヲ	不動金剛坐 _シ 石上 _ニ
摧伏 _シ 一切鬼魅等 _ヲ	惑亂 _{スル} 有情諸障者 _ヲ	令 _{ムル} 調伏 _セ 故放 _ツ 五光 _ヲ
悉具 _{シテ} 衆德 _ヲ 破 _シ 諸闇 _ヲ	與 _ニ 彼中天天帝釋 _ヲ	無量諸天爲 _シ 眷屬 _ト
來 _ニ 入法性 _ニ 此道場 _ニ	哀愍 _シ 加護 _{シテ} 修 _シ 道品 _ヲ	百億天龍八部衆
來 _ニ 集普會 _ニ 日本國 _ニ	叡山道場長講院 _ニ	證 _シ 知證 _シ 誠 _シ 恒法會 _ヲ
我等頂戴 _シ 仁王經 _ヲ	五忍法門無相美 _ヲ	甚深般若二護 _シ 經
恒說 _{キテ} 十方 _ニ 令 _メ 不 _ラ 斷 _セ	一切衆生悉開悟 _{セシメ}	百部鬼神恒聞 _{キテ} 經
護國靈驗示 _シ 羣生 _ニ	三災七難盡消滅 _シ	紹隆 _{シテ} 佛種 _ヲ 護 _リ 法藏 _ヲ
利益 _{シテ} 有情 _ヲ 躡 _シ 後際 _ヲ		

自懺悔頌

至心懺悔無量罪

我及法界諸群生

無明顛倒所迷惑

造作四重五逆罪

乃至謗法闡提罪

自作教佗見隨喜

我等今對諸佛前

發露衆多極重罪

至心慚愧盡懺悔

仰願十方一切佛

已作之罪盡消除

未來之惡更不造

佗懺悔頌

至心懺悔我父母

六親眷屬所作罪

若我父母諸靈等

罪業未盡繫地獄

畜生餓鬼脩羅等

晝夜不息受大苦

我等相代盡懺悔

父母六親所作罪

十惡五逆謗法罪

不信因果闡提罪

仰願十方一切佛

拔濟我等父母苦

刹利懺悔頌

我等至心代國王

五根本罪盡懺悔

自在力故取塔物

乃至四方僧祇物

或教人取見隨喜

皆悉懺悔初根本

自在力故毀正法

皆悉懺悔第二罪

剃除鬚髮被法服

或加杖捶復繫縛

皆悉懺悔第三罪

殺父殺母殺羅漢

有自在力不畏報

自作教佗見隨喜

今世過世不覆藏

大臣懺悔頌

我等至心代大臣

乃至四方僧祇物

捨三乘法及一乘

自在力故制出家

持戒毀戒有無戒

或截手足及斷命

已作消滅更不造

破和合僧出佛血

撥無因果造惡業

我今親對諸佛像

皆悉懺悔第五罪

五根本罪盡懺悔

或教人取見隨喜

又制佗人不令修

若復有人歸佛故

脫其袈裟逼還俗

自作使佗造此惡

有自在力作五逆

皆悉懺悔第四罪

刹利所有一切罪

諸菩薩像諸天衆

依倚王力取塔物

皆悉懺悔初根罪

統理國土依王力

破壞村邑城國主

或教人破見隨喜

皆悉懺悔第二罪

統理國土依王力

毀謗正法捨三乘

亦制佗人不令覺

皆悉懺悔第三罪

統理國土依王力

若見有人如來故

剃除鬚髮被法服

持戒毀戒有無戒

脫其袈裟逼還俗

或加杖捶復繫縛

或截手足及斷命

自作教佗造此惡

今世過世不覆藏

皆悉懺悔第四罪

統理國土依王力

作五逆罪無慚愧

殺父殺母殺羅漢

破和合僧出佛血

如是五逆無量罪

自作教佗見隨喜

我今親對百佛像

百菩薩像百羅漢

今世過世不覆藏

皆悉懺悔第五罪

受戒頌

我等至心受三歸

奉請諸佛爲戒師

自歸依佛無上尊

自歸_ミ依法_{シテ}離欲_ム尊_ニ
歸_ル三寶_ニ竟持_テ十善_ヲ
無量生_ニ中不捨_テ戒_ヲ

自歸_ミ依僧_{シテ}衆中_ニ尊_ニ
乃至菩薩_ノ大乘戒_ヲ
法界衆生同一體_ニ

如來_ノ至眞_ノ等正覺_ヲ
堅持_テ禁戒_ヲ無缺_ク犯_ス
戒香薰馥_ニ五分身_ニ

發願頌

我今歸_ル依_{シテ}圓滿_ノ教_ヲ

於無作境_ニ發_ス弘誓_ヲ

圓融十界_ノ諸衆生

我今誓願_{シテ}必濟_ス度_ヲ

圓融五住_ノ一切惑

我今誓願_{シテ}必斷_ス除_ス

圓融四門_ノ諸道品

我今誓願_{シテ}必修_ス習_ヲ

圓融三德_ノ眞佛道

我今誓願_{シテ}必得_ス成_ス

自度_{シテ}度_{シテ}他_ニ無間斷

盡未來際_ニ作_{シテ}佛事_ヲ

神分頌

以此開_{シテ}講_{シテ} 仁王般若_ヲ

所生_ス功德_ヲ

奉資_シ三界_ニ

二十八天

龍神八部 百部鬼神_ニ

威光增益_シ

護持_シ國界_ヲ

弘仁皇帝

玉體寶命 天長地久_ニ

春宮諸王

妃主夫人

三寶覆護_シ

寶壽長遠ナラフ

大臣宰相

文武百官

諸國使君

諸郡曹府

身心安穩ニシテ

普天率土

萬姓安穩ナラフ

仁王般若

波羅密經

一切諷誦

次入經文

次結願頌

我等至心發弘誓

十方十世三界天

資益二十八天衆ソノユケテ

梵天帝釋及四天

天龍八部百部鬼

風雪雲雨各各神

雷電霹靂大惡龍

天神地祇靈鬼等

大小比叡山王等

比良三枳安山王

長澤河內諸天神

飯道笠扶淡海神

賀茂大神上下族

住吉大神諸眷屬

氣比大神及五子

氣多大神諸眷屬

伊部山王足羽神

多度大神諸眷屬

名艸上下溝口神

八幡大神諸眷屬

宗像大神諸眷屬

賀春大神諸眷屬

賀羅大神諸眷屬

師比御靈諸眷屬

山林樹下、護國神

水陸原澤、一切精

永離業道、一切患

乃至煩惱及所知

多聞薰習、念念增

威光增益、恒守護

叡山道場、正法藏

大日本國及九院

興隆佛法、盡後際

恒說一乘利群生

南無阿闍佛

資益一切皇靈等

開闢已還、諸尊靈

上宮太子、御靈等

法師天皇、御靈等

阿倍天皇、御靈等

桓武天皇、御靈等

吉野太后、御靈等

崇道天皇、御靈等

伊豫親王、御靈等

藤原夫人、御靈等

藤原仲成、神靈等

藤原內侍、神靈等

東夷毛人、神靈等

宏勝延命、僧靈等

結恨橫死、古今靈

乃至一切神靈等

永離八難、生天上

隨意往生、諸佛刹

聽聞妙法悟無生

叡山道場正法藏

南無阿闍佛

我等至心發弘誓

寶壽天長體地久

奉資春宮聖儲君

九嬪夫人及公主

左右大臣及宰相

文武百官諸吏等

安身長命有道心

各各百季終化後

願我等類無量生

得道還來日本國

大日本國及九院

十方十世諸國土

十善之化每日新

長壽安體固稚城

親王諸王及駙馬

八省羣僚大學等

諸國使君縣令等

堅信因果無五罪

永離四趣生人天

不離一念大覺尊

不離一念大覺尊

晝夜守護恒不離

興隆佛法盡後際

資益現在聖皇帝

紹隆爲務利羣生

資益皇后及皇妃

延壽無疾得安穩

四衛將督將曹府

普天率土縑素類

祿位增高足股肱

俱修一乘眞妙法

多聞薰習念念增

多聞薰習念念增

解一法中無量義

一念遊行十方刹

傳說法界諸有情

開示悟入佛知見

同證一味眞如海

還入大惡如夢界

隨機說法利羣生

來集比叡法性山

晝夜恒護正法藏

大日本國及九院

興隆佛法盡後際

南無阿闍佛

我等至心發弘誓

十方十世我父母

六道衆生父母等

師僧同法善知識

見聞嫉妒及毀謗

多不如法違眷屬

見聞隨喜及讚者

同共如法順眷屬

藥喜藥榮藥信等

弘世全成惠仁等

光忠惠德慧讚等

廣圓純德蘭行等

過現未來諸同法

違順親疎同一味

皆悉永離八難苦

早得大覺安穩樂

自利利他無窮盡

盡未來際作佛事

來集法性比叡山

晝夜恒護正法藏

大日本國及九院

興隆佛法盡後際

南無阿闍佛

我等至心發弘誓

牛頭馬頭及獄率

永離業道一切患

法性道場正法藏

南無阿闍佛

我等至心發弘誓

一針一艸施貧乏

然燈供具田宅園

及以方便七覺人

回向發願及懺悔

十方十世冥道官

司命曹府都尉等

威光增益有慈悲

大日本國及九院

十方十世大檀主

造塔造堂造諸院

如是種種諸功德

始出遍應諸功德

開講轉經唄讚頌

閻魔法王五道神

婆羅門仙冥祇衆

晝夜加護比叡山

興隆佛法盡後際

三千七寶無厭施

造像造經奉華香

發心修行三乘衆

我等隨喜及勸請

論議決擇諸功德

遍金光明會式
作通

供養衆僧施貧病

四大調適萬病消

臨終正念安穩故

見佛聞法悟無生

大日本國及九院

南無阿闍佛

我等至心發弘誓

刀山劔林苦園中

近生人天常受樂

早得飽滿甘露食

資益畜生相瞰苦

永離畜生愚癡宅

如是功德資檀主

百季安穩百福集

如入禪定無亂想

來集法性比叡山

興隆佛法盡後際

十方十世四惡趣

長夜受苦諸衆生

遠證無上大菩提

近生人天常受樂

鷹犬人弓殺害苦

近生人天常受樂

大伴國道及眷屬

祿位增高子孫榮

隨意往生諸佛刹

晝夜恒護正法藏

資益地獄寒熱苦

永離地獄罪苦宅

資益餓鬼飢渴苦

遠證無上大菩提

無量怖畏無安苦

遠證無上大菩提

資益修羅鬪諍苦
 近生人天常受樂
 生天以後來集會
 乃至同法善知識
 流入一乘大圓海
 開悟世世後生類

南無阿闍佛

我等至心發弘誓
 所宿所住及往來
 伽藍護法神鬼等
 開悟一乘眞妙法
 百佛世界成佛道

乃至飢渴逃隱苦
 遠證無上大菩提
 大日本國及叡山
 俱修圓行無妨難
 取寶施主大安樂
 修學福力施日本

佛子某甲及同法
 苾芻沙彌近事衆
 蚊蟲蝨蟻蚤蟻等
 如說修行不退轉
 百菩薩像恒圍繞

永離脩羅惡心宅
 如是四趣一切生
 晝夜恒護正法藏
 早得六根清淨位
 晝夜恒說眞妙法
 興隆佛法盡後際

此寺東西南北院
 乃至童子及羣生
 多聞薰習念念增
 一生修得銅輪位
 剎那剎那證分眞

蛇蠱蚤一本作
 蛇蠱蚤

百菩薩像一本
 作諸菩薩衆

究竟シテ同證クセ妙覺シ位ヲ

南無阿闍佛

弘仁四季六月七日

願主寂澄記

原本 江州瀨田西德寺所藏刊本全一卷刊時不詳

編者云本書本無訓點今施之爲令易解也

再刊對校本

一本 江州坂本來迎寺所藏長講仁王會式斷片

長講仁王般若經會式

七難消滅護國頌 亦名三部畧長講

先五悔

歸命諸如來

有罪盡懺悔 是福皆隨喜

勸請諸如來

迴向法界藏

次五大願 讀經

歸命頂禮妙法蓮華經一部八卷二十八品

佛說仁王護國般若波羅蜜經一部兩卷上下八品

金光明經一部四卷一十八品

次頌

仰願十方常住佛

諸大菩薩賢聖衆

我今發願除七難

願同觀音大悲者

我等娑婆一天下

南瞻部境東方州

會疑依

大日本國四海內
 我今法性爲同法
 願從今身至菩提
 自度度他爲願行
 自歸依心清淨佛
 天災地變願消除
 自歸依心眞佛竟
 如來至心等正覺
 我等歸會佛乘教
 仁王般若五忍法
 法性六度無間修
 入如來室修慈悲

所有一切含識類
 以大悲心爲根本
 拔苦與樂同諸佛
 我等一乘眞佛子
 自歸依心清淨法
 我等一乘眞佛子
 自歸依心眞佛竟
 還念本誓悉護國
 一乘妙法蓮華經
 三部大乘爲根本
 如理如量無顛倒
 着如來衣修忍辱

龍蛇蟻子至蠕動
 發大菩薩眞正心
 以無所得大方便
 發弘誓願歸三寶
 自歸依心清淨僧
 發弘誓願歸寶竟
 自歸依心眞僧竟
 天災地變願消除
 金光明經三身法
 內證一切實相教
 大日本國一同法
 坐如來座觀妙空

如是功德盡廻向

二十八天梵釋衆

惡龍惡鬼惡瞋靈

還發慈悲廣大心

皆悉一切護國土

天災地變七難等

皆悉滅除更不起

十方諸佛哀愍護

大日本國人依正

諸大菩薩慈悲護

大日本國人依正

一切賢聖慈悲護

大日本國人依正

一切持呪慈悲護

大日本國人依正

百部鬼神常護國

大日本國人依正

國家隆平人求道

依正安穩修念佛

諸法從本來

常自寂滅相

佛子行道已

來世得作佛

諸佛兩足尊

知法常無性

佛種從緣起

是故說一乘

願以此功德

普及於一切

我等與衆生

皆共成佛道

天下疫癘之時山家大師作之令諷誦之天下泰平人民安穩云

原本 江州坂本西教寺所藏古寫本一卷書者年時共不詳

七難消滅護國頌終

傳教大師御作
六字一本無

藥師如來講式

傳教大師御作

先惣禮

敬禮藥師十號尊

十二大願救衆生同音

除病延命得安樂

自他法界同利益

南無歸命頂禮藥師瑠璃光如來

三反

南無等一行一
本無
次法則等一本
無

次法用

次如來唄

藥師散華

次法則等

如當

或三禮

敬テ白シテ同體別體三寶境界言ニ夫佛子視テ春日

禮ニ西山カタクチ觀シテ諸行無常ト醒シ無始妄執醉チ挑ケテ燈光ヲ

十法成乘之床頭ニ時時ニ瑩シ心理珠ヲ詠シ無キ烁チ月

無一本作光

精一本作誠

淨一本無
數下一本有百
字

旨一本無
趣下一本有可
字

一東天期寂滅爲樂驚生死長夜眠耀智光
 大覺朗然窓前節節攘惑障雲或歸普賢十
 願朝朝致六根懺悔之勤或勵丹精於無二
 藥師善逝奉賴暮暮懸衆病悉除禱十二神
 師身心安樂計所以者何內外病惱競發將
 瑠念願底心水更難澄故欲令宿望現生七
 璃素意法性清淨都不輒嗚呼重星霜數千
 光用何及覺悟曉乎情願先業拙終日通夜
 如來照覽難應喚冀醫王本誓悲願無謬又
 來鑒淡旨聊垂護念欲宣其旨趣略爲三段
 第一奉讚衆病悉除本願者爲惡世衆生護
 願海發十二爲助釋尊末法垂跡娑婆一持

我名號者。令除病延命。誓雖東土寶刹成佛。來界利益。無有廢退。佛告文殊師利法王子。世間所有功德。無過藥師本願。一切病患。除得身心安樂。無越此尊。別願雖多。四百病。苦。是非醫王誓約。誰能救之。拂厄難壽命。提福樂豐家門。此尊利生最勝。若人怖短命。時念此尊。必當得長壽。若人白癩癲狂病。現若。有盲聾瘖瘂。攣背。僂等。種種之病。苦。當諸生。憂惱。淡信。唱名號。忽可得除滅。身心二有苦。若人我慢。誇高。詔曲。住邪見。淡被纏。世情。縛外道。教懸。魔。羅網。聞此尊名號。遁色心。衆難。可得歸正道。若復有人。貧窮。孤獨。毒中。

依疑合在醫上

病。無親呢。無家屬。無救脫。無醫藥。無量苦所
 逼身。我之名號。一經其耳。衆病悉除。心中願
 切皆可令圓滿。誓如是拔苦與樂之誓願。皆
 無非誠諦實語。然則一切衆生種種厄難令
 救。無有際限。故免橫死非命之災難。一切滿
 無邊大願。非醫王慈悲誓願。依所求不可足
 歸命心榮慰重。可奉禮拜讚歎。頌曰、

我此名號 同音 一經其耳 衆病悉除 身心安樂

南無歸命頂禮十二大願醫王善逝 三反

第二奉讚十二神將護持者。此十二神將。閻
 無量光。交質分段塵。隱無邊相好。示貌南浮
 醫王善逝。爲眷屬。面面領。十二月十二日。提

掌一本作守

將一本無
又下一本有等
字

值疑合在難上

無上世尊。教勅各各。掌晝夜十二時。令萬人
藥師如來。歸悲願。愈一切衆生之煩惱。重病
貧者與福。憂者除愁。折伏攝受。慈悲奉讚之
窮劫不能盡。此十二神將。七千夜。又眷屬良
多在八萬四千夜。又神歸依渴仰人。作醫藥
苦救療之。惡行不善輩。成惡神而刑罰之。若
我等於瑠璃光如來恭敬供養者。不救其人
之厄難。永不還本覺誓。爾佛子。既此尊之有
名號。聞剩知悲願。鄭重催感歎心。縱可業病
號衆病悉除之。如來故。本誓實有憑。爭不得
一七寶莊嚴戶。與甘露妙藥。適受人界生聞
經論誠言。希作沙門形。難遇值釋尊遺教。是

其宿因在。幸列一乘弟子。纔圓頓妙文。雖經耳。無始罪障重故。業縛依身。恒五體六根。病衆。厥誰人助之。何輩救之。故不懸憑三寶。卽病患何得平愈。不運步於佛神業障。那得消悉。仍奉恃藥師之善巧。仰十二神將。利生滅除。無始業病。可含歡喜。咲者也。頌曰。

十二夜叉神

聞同音聲白佛言

我等今有情

得饒益安樂

南無藥師日光月光十二神將 三反

第三奉讚願生西方誓者。稱名歸依之人。揔身口意業障。設未滅。復雖三歸五戒。不受持。心念此尊。臨命終夕。使八菩薩。示其道路。猶

意依一本加
歸下原本有
字今依一本削

聽聞疑合在無
量上

下衆一本作資

安樂國引導。無量壽佛聽聞正法。令受微妙
樂外發衆病悉除身心安樂願與不老妙藥
家立必定不受三惡趣生誓令免惡趣生能
屬無量之機緣以知病識藥授藥方便普療
資衆生一切所願無不成就故經云家屬衆
具悉皆豐足乃至證得無上菩提世出世惑
悉除滅令得有漏無漏樂輪迴生死結業病
皆平愈成就現當悉地非十二願王誓誰亦
豐凡聖財寶亦得一切寶莊嚴具說隨望如
足金言何疑若不生西方極樂人十二大天
乃分東土霞引攝淨瑠璃界服一乘良藥甘
至玉樓玉殿見本尊化儀忍彼九品蓮臺露

際一本作降

像法等一行一本無

證^シ上品上生臺^ニ其界功德莊嚴等^ニ上妙衣服

得果萬德^ニ七重寶樹^ニ七重羅網^ニ金繩界道者^ハ

無^シ有^ル差際^ニ若有^シ信心之善男子善女人等常^ニ

上^レ供養^シ香華燈明^ヲ唱^シ於^テ名號^ニ現世無病平安^ニ

苦身^ヲ當來必往^ニ詣^シ諸淨土^ニ而誇^リ衆德圓滿^ニ樂^ニ

提^ク覺樹^ヲ莫^ク無疑^ク者歟^ヲ仍可^シ奉^ル禮拜讚歎^シ頌^フ曰^ク

家屬資具 同音 悉皆豐足 乃至證得 無上菩提

願生西方 同音 極樂世界 無量壽佛 聽聞正法

像法轉時 利益衆生 稱號藥師 瑠璃光佛

願以此功德 同音 普及於一切 我等與衆生 皆共成佛道

南無藥師十二神將七千夜又護法天等 三反

嘗慶安有二丑曆小春下旬於大原寶泉坊染毫畢

筆主 可淳花押

文政九年以大原藏本令寫同十一年以台麓窮源藏本朱校了

聲明末塵 宗淵

原本 勢州西來寺所藏寫本全一卷詳于奧書也

對校本

一本 魚山寶泉院所藏安政六年九月澄融師寫本全一卷

藥師如來講式
終

題下分註イ本
作傳教大師作
五字

六天講式

傳教大師每日
所作之御本也

大黑天神式

子

及

智拳印

之及及及及及

先摠禮

皆令離苦

得安穩樂

世間之樂

及涅槃樂

南無歸命頂禮大黑天神降臨影向 三反

敬白三寶願海殊者本尊聖者大黑天神大聖歡喜尊天。吒枳尼

天。辯財天女道祖道行神等。三寶荒神。一切諸字賀神將而言。夫

以弟子等。六道四聖境難受者人身生億千萬劫之際難遇者諸

佛。教。伏惟夫。尋大黑天神之本地者。不動明王。應跡。堅牢地神。變

聖イロ本作生
佛下イ本有之
字
應ロ本作垂

化原本作他今
依イロ本改
形下口本有恢
雨希世無價之
珍財等九字

藏下口本有勵
一稱一禮人倫
七福盈家開欣
幸而等十五字
曼上ロ本有大
字
光下イロ本有
於字
益下イロ本有
於字
音下口本有感
應在近似影隨
形等八字
天下口本有神
啓白次口本有
眞言
歸命下口本有
頂禮二字

化。忝^セ出^テ密嚴華藏之都。假^シ示^シ和光同塵之形。偏^ニ利^ス濁世無福之群
類。仍^テ可^キ仰^グ此天神之利生者。宿善內催機緣時到。然則修^シ每日
座講演。祈^リ現當二世悉地。其旨趣如何者。爲^レ父母孝養奉仕師長。
興隆佛法濟度衆生也。此四種所願無私。何不垂哀愍納受乎。凡
念^ス此天神密號有六十種得益。捧^ム一華一香行者。七寶隨^ヒ心滿^ツ庫
藏。惣^シ大黑天神者。曼陀羅之聖衆。別^シ悉地圓滿之本尊也。加之金
剛頂經中以自食上分。供^ヒ養大黑天神。日日養^ヒ育^シ一萬五千人衆。
夜夜增加^ス一千萬億福德。云^ハ明知耀^シ威光一天。施^ス利益三世。誓願
有^レ憑^ミ如^シ響應音。一切諸法從^リ緣生。萬行萬善無^シ不^レ從^リ行熟仰願大
黑天。四部大聖。諸大眷屬。哀愍^シ弟子等。丹誠^テ令^レ成就願望。給^フ
歸命大自在摩訶迦羅天堅牢地神等皆得無量南無自他法界
平等利益 三反

吒枳尼天式

未丑

卷

金剛合掌

多そ(四)孔(五)孔(六)孔(七)孔(八)孔(九)

先摠禮

諸佛救世者

住於大神通

爲悅衆生故

現無量神力

南無歸命頂禮吒枳尼天王子眷屬心中所願決定圓滿三反

敬白常住三寶吒枳尼天王子眷屬等而言夫本地者大聖文殊

師利菩薩也傳聞辰狐王隨一切衆生所願施與悉地云爰我等

生貧窮身不叶萬品望就中欲救貧者財寶闕欲道愚者般若乏

但安然日暮昏昏夜明但所憑彼天願海所仰此尊本誓也故經

曰持念此天施與利生有十九種一除諸病二令得福德三令得

天下口本有八
大童子四字
夫等十三字
本作闍本址者
三世諸佛學母
大聖文殊降迹
也等十七字
望下口本有稟
醜陋形正闍敬
愛德等九字
日原本作自今
依イ本改

童子ロ本作王

大イロ本作本

眞言ロ本作ヲ
ンダキニエ
ソワカ
文末
禮文
ロ本
有三

愛敬ヲ乃至十九ニハ一切靈驗自在無窮也云云加之四大王子ハ八大童子ハ各任本誓ニ滿衆生願ヲ如圓月浮遍水ニ凡此尊本迹幽玄ニ不可思議ト所也ナリ悉地不遠カ依祈誠ル之有無感應在ニ近任誠心厚薄ニ仰願ハ大尊聖者吒枳尼天ヲ伏乞フ八大童子部類從屬不誤ヲ本誓我等カ所願如心願ニ令成就圓滿セ給ハ及以法界平等利益敬白

字飛ハ遠キ來ハ不レ

毗沙門天講式 寅 申 被甲護身

字ハ是レ也ト及シ其レ也ト來ハ不レ

敬禮天人大覺尊 恒沙福智皆圓滿
因緣果滿成正覺 住壽凝然無去來

南無下口本有
歸命頂禮四字
尼子原本作尼
師今依イロ本
改而
而
本加
下言依イロ
本加

聖下教依イロ
本加
國土下イ本有
每國二字

者下イロ本有
知我身者四字

南無佛法護持者多聞天王哀愍於我悉地圓滿 三反

愼敬白三寶願海殊佛法護持者多聞天王吉祥天女禪尼童子
子三部五部八夜又天子等而言夫功德無邊不過福智之資糧行
願無盡不出現當之所求而時及澆季福智共闕人造罪業不辨
善惡龍天爭護持佛神輒利益爰毗沙門天王者過去唱正覺
雖受寶性如來之號現在居欲天屢示忿怒鬼王形佛法擁護之
誓超餘天施與福德願勝他神所以八萬聖教每教垂護持十方
國土施靈威依之西天大聖文殊鑄金銅之形安置祇園精舍此
土上宮太子刻靈木像崇敬四天王寺加之大天自起誓願言於
閻浮提濁惡世中若在家若出家聞我名者當知此人邊護眼精
如惜己命云亦云我有如意寶珠陀羅尼法若有人受持之功德
無邊也誦彼心呪晝夜繫心勅禪尼童子日日與一百加利沙

寶有經云。無福種子者。毗沙門名不聞故也。云云我等已聞名號可知
 知福業種子在第八賴耶中。善修是無邊也。福果何疑乎。是強非
 名聞利養為先。為彼一大事。因緣亦為興隆佛法利益衆生故。仰
 願本尊聖者多聞天王。重乞。理智大小本誓不誤。弟子等所願如
 所願。令成就圓滿。給
 乃至法界平等利益

歡喜尊天式

卯 酉

被甲護身

願此香華雲

飲食燈明海

供養歡喜天

一一皆納受

南無歡喜尊天所願圓滿

三反

謹敬白淨妙法身摩訶毗盧遮那四智四行十三大院三部五部

文末口本有真
 言及南無歸命
 頂禮佛法護持
 者大悲多聞天
 王之文
 卯酉下イ口本
 有宮銀來來介
 五字

南無下口本有
 歸命頂禮四字

四衆イ口本作
四攝

他イ口本作地

棘イ本作誠

靈天之德口本
作聖天懿德

諸尊聖衆。金剛甘露甚深祕藏。四衆八供。諸大菩薩。六通四辯聲
 聞衆僧。象頭人身摩訶頭伽那鉢底。九千八百部類眷屬。摧壞一
 牙無憂大聖。野干部衆。諸毗那夜迦眷屬等。惣佛眼所照。微塵刹
 土。海會聖衆而言。夫大聖歡喜天王者。天德難測。高覆以無外。他
 望易成。廣載以不弄。周遍十方。衛護三寶。本則等妙二覺。尊迹亦
 男女二根體也。大慈大悲。本誓無疑。和光利物。方便有恃。竊以億
 億生死之中。難受人身。劫劫流轉。際難值佛法也。適難受人界
 生。幸難值聖天法機緣之至。感淚難禁。方今凝丹棘於心中。備
 香華於寶前。讚靈天之德。祈二世悉地。經云。上品恃我者。與爲人
 中。王。中品恃我者。爲帝師。下品恃我者。富貴無窮也。云當知此天
 利生。超過自餘佛神。諸佛不禀非禮。故覓非據者。丹誠屢空。無宿
 緣者。素懷難達。低頭合掌。功德徒勞。身心朝祈。暮賽勤。似費弊帛。

不哀日本作哀

致依原イ本ロ作本到到今今

文末口本有有乃乃
至法界界等等及及真真
言並三三禮禮文文

而此觀喜天王者。猶不捨無慙惡人。相同賢父之隣。愚子況不哀。
 有緣行者。宛如明王之任忠臣。夫到合浦者。不求裏珠。登摩黎者。
 不染薰衣。況丁寧之誓約哉。況已證之祕藏乎。是知可加加其彼。
 業定習。不加唯此尊別願也。因茲貧乏族。唱名號。忽誇豐饒之。
 歡喜。卑賤之輩。凝信心。則登豪貴官位。抑我等興隆佛法。利益衆。
 生。有志無力。造立佛像。書寫經卷。有儀無遂。此事誰人成憐。此念。
 何時得伏。唯願本尊聖者。施轉貧與福之術。就中。一生有限。百年。
 遂可窮。最後臨終之刻。男天者。率無數眷屬。破四摩群黨。女天擎。
 百寶華臺。可迎九品淨刹。利兼現當益。令被眞俗。凡雖致一尊讚。
 歎。普增諸佛之法樂。雖作一天。供養悉添。諸天之威光。仰願大聖。
 歡喜天。納受一座之講筵。成就二世求願。給。

外五古イ本無

荒神式 辰 成 外五古

空寂又空寂又空寂又

先惣禮

本體眞如住空理 寂靜安樂無爲者

境智慈悲利生故 運動去來名荒神

南無大慈大悲三寶荒神那行都佐神多婆天王聖了知等八大

從神諸大眷屬降臨影向頓成悉地 三反

謹啓周遍法界三寶衛護十方荒神靡前等而言夫法界圓融方

域安在無明長夜短才難通謂知不知惡魔競來欲禍無禍善神

捨去也眞如廣大如來獨最窮心源無明微細明哲未免業障有

欲有苦諸苦前因貪欲爲本無妄無魔四魔障難三毒爲源但爲

本孰無欲無苦非佛皆恨有望有富者着富貪受彌深貧者因貧

南無下口本有歸命二字

而言二字依口本加

欲禍無禍イ本作欲禍無福

但爲本イ口本作但爲人

受疑愛

廣上イ口本有
殊字
自無口本作自
然來
巨原本作康今
依イ本改

摩イ口本作魔

一心下口本有
若覺悟胡隔生
佛七字
不二下イ本有
修性不二四字
口本有修性全
一如五字

文末口本有真
言及三禮文

希望廣矣。求祿則怖畏立處有。守道亦欣求自無。以苦欲捨苦。苦
難脫。以惡欲報惡。怨心滋盛。須以恩報讎。讎念念蕩。譬如巨燈臨
暗暗步。步明是故。民不畏威。則至大威。人有歸德。亦生大德。雖富
不施。惡摩惡彼。雖貧。孝有善神。好此慈悲。忿怒譬如車二輪。若一
闕。何入佛道。煩惱菩提。自本處一心善惡。性不二。明昧用雖殊。邪
正體惟同。迷悟在我。發心即到。從何伴。誰緣心。與善心。凡心與佛
身也。眞諦與俗諦。二諦而一諦也。森羅萬像。自本法性。色心也。荒
神揔體。豈非毗盧身土。內藏慈悲。想外現暴惡體。仍以一座讚歎。
令成就二世。悉地給。

鐵圍砂界之群類。皆登菩提。覺城。敬白

辯財天講式

巳 亥

五

八葉印

三
三
九

先
揔
禮

先揔禮

我此道場如帝珠 大辯財天影向中

我身影現三寶前 頭面接足歸命禮

南無歸命頂禮大慈大悲大喜大捨大辯財天王子眷屬心中所

願決定圓滿 三反

慎敬白本尊聖者大辯財天王子眷屬等而言夫諸佛慈悲與樂
爲本衆生所求福德爲極靜憶此理彌難堪忍可耻可耻彼財寶
滿國土取一身難得縮素驕快樂雙眼獨空因茲孝二親歸三
寶有志無力行修善救寡貧有儀無遂此事誰人有憐此思何時
有休唯願宇賀神將誓約已急冥助莫緩但歎貧乏詞雖非發露
着樂之意猶重罪霜誠哉貧者不願宿福薄而偏恨現業無相痛

三寶前
日本作
宇賀神

汝下イ本有等字

年イ口本作寺

聖イ本作生

文末口本有眞言及三禮文

尾題準首題加

哉。富者、唯誇ル今生樂。更忘ル後生有苦。而斯尊者、先啓貧家、授ク福祐。終教善德、行檀度。故佛告大衆、言汝速修行此法。誦持此法者、福德自天降、自地涌。恣行檀施、疾證菩提道。云云因茲、爲孝養父母、奉仕師長、興隆佛法、利益衆生、專歸此天。速成彼願也。摠而祈所。一天泰平、四海安全、別而所期、爲門徒繁昌、當年安穩也。抑法界誰宅、神王宮道場、無定處、至誠中、凡去來、縱隨人感見焉。廻向須如佛悲願矣。乃至六道四聖、併證萬德也。重乞願色界無色界。非想非非想齊、座覺悟臺而已。

原 本 近江坂本西教寺所藏寬永廿年霜月廿日舜興師寫本全一卷
 對校本

イ本 比叡山實藏坊所藏寫折本全一卷書者及年時不詳
 ロ本 伊勢寒松院所藏明治廿有六龍集癸巳夏六月寫小本書者不詳

六天講式

請入唐請益表

沙門寂澄言。寂澄早預玄門。幸遇昌運。希聞至道。遊心法筵。每恨法華。濼旨尙未詳釋。幸求得天台妙記。披閱數年。字謬行脫。未顯細趣。若不受師傳。雖得不信。誠願差留學生。還學生各一人。令學此圓宗。師々相繼傳燈。無絕也。此國現傳三論與法相二家。以論爲宗。不爲經宗也。三論家者。龍猛菩薩所造。中觀等論爲宗。是以引一切經文。成於自家論。屈於經之義。隨於論之旨。又法相家者。世親菩薩所造。唯識等論爲宗。是以引一切經文。成於自宗義。折於經之文。隨論之旨也。天台獨斥論宗。特立經宗。論者此經末。經者此論本。捨本隨末。猶背上下也。捨經隨論。如捨根取葉。伏願我聖皇御代。令學圓宗。妙義於唐朝。令運法華寶車於此間。然

則。聖上法施之基。更厚於往日。釋氏法財之用。亦富於永代。所
 望。法華圓宗。與日月齊明。天台妙記。將乾坤等固。庶百代下。歌詠
 無窮。千載之外。瞻仰無絕。不任悽悽之至。謹奉表以聞。

別傳曰。即依上表。允許入唐請益。

御經藏寶物聖教等目錄 大師

眞言道具

五鈷金剛杵一 大唐持來

五鈷金剛鈴一 同

三鈷金剛杵一 同

金剛輪二 同

羯磨金剛二 同

已上永納比叡鎮國道場 私云每物有此言今略已上書之已下可準知之

禪鎮師子像一 大唐天台大師所持

永納止觀院經藏

赤檉木尺三枚 白柏木尺二枚 香爐峯神送木 大唐持來

弘仁二年七月十七日 寂澄永納

上件道具盛漆泥皮莒壹合

白角如意壹柄 端黑角

永納比叡止觀院

弘仁二年七月十七日

寂澄永納

水精念珠一貫 小珠具足

蓮子念珠一貫 水精母子并小珠具足

已上二念珠永納鎮國道場

上件念珠盛漆泥皮莒

弘仁二年七月十七日

寂澄永納

大唐將來書

天台法華玄義十卷 唐本

天台法華玄釋籤十卷 同

天台法華疏十卷 同

天台法華疏記十卷 同

天台法華雜文一帙 同目錄

天台摩訶止觀十卷 同

天台摩訶止觀記十一卷

天台止觀雜壹帙 同目錄在別

目錄下疑脫在別二字
雜下霞標有文字下三同

天台禪門修證十卷

天台禪門雜壹帙

唐本
目錄在別

天台涅槃疏十五卷

天台涅槃疏十五卷

同
荆溪

天台涅槃疏記十卷

天台涅槃雜壹帙

同
目錄在別

天台維摩疏十卷

天台維摩玄并記一帙

唐本
目錄在別

天台四教義并記一帙

天台雜經疏壹帙

同
目錄在別

天台雜碑并傳一帙

天台因明抄等一帙

同
目錄在別

天台雜文章安碑等壹帙

真言雜第一帙

唐本
目錄在別

真言雜第二帙

真言雜第三帙

同
目錄在別

天台雜花家法門壹帙

天台雜並達摩宗雜壹帙

同
目錄在別

天台師友相送詩集四卷

四分律鈔記十九卷

同

已上永納比叡鎮國道場

私云每部有此言今略已
上下書之

弘仁二年七月十七日

最澄永納

雜下霞標有文
字下六同

花霞標作他

書法目錄

趙模千字文 大唐石摺

真草千字字 同

台州龍興寺碑 同

王羲之八帖

歐陽詢書法 大唐石摺 排一枚

褚遂良集一枚 同

梁武帝評書 同

已上納止觀院經藏 私云每部有此言今略 已上書之

兩書本一卷 此間書

真草文一卷 此間書

大唐聖教序 大唐石摺

天台大師碑 同

潤州牛頭山第六祖師碑 同 鴻鶴頌

開元神皇帝書 大唐石摺排

王獻之書法 同 二枚

安西內出碑 同

天台佛窟和上書法一枚 真跡

永納

永納

八上霞標有十字
一枚霞標作二枚

納下霞標有止
觀院經藏五字

古文千字文一卷 此間書

永納

弘仁二年七月十七日

寂澄永納

大唐將來大乘經

大涅槃經卅八卷

紺標金字題
紫紺紐

永納比叡止觀院

荆溪和上持法華經一部

七卷中紙紺書標
注字盛漆泥竹筒

永納比叡止觀院

荆溪和上佛隴藏付法袈裟求納壹領

大唐

天台智者大師持物香爐奩師子像別一枚

帽子納一

青疊巾一

白疊一帳

已上雜物永納比叡山止觀院

大唐雜經壹帙

大唐目錄在別

奩霞標作繼
別霞標作巾
帽原本作帽今
依霞標改
巾霞標作食巾
帳霞標作張

永納比叡山止觀院

大唐雜俗文壹帙 大唐目錄在別

永納比叡山止觀院

弘仁二年七月十七日

寂澄永納

同法衆霞標無

同法衆

文化十三年丙子三月以淨土院藏本前唐院目錄令書寫了

台嶽法曼院擬講大僧都真超

原本 比叡山無動寺所藏文化十三年丙子三月真超師寫本全一卷

傳教大師將來目錄

進官錄上表

沙門寂澄言。寂澄聞六爻探頤局。於生滅之場。百物正名未涉。眞如之境。豈若隨他權教。開三乘於機門。隨自實教。示一乘於道場。哉。然則圓教難說。演其義者。天台妙法難傳。暢其道者。聖帝伏惟陛下。纂靈出震。撫運登極。北蕃來朝。請賀正於每年。東夷北首。知歸德於先年。於是屬想圓宗。緬懷一乘。紹宣妙法。以爲大訓。由是妙圓極教。應聖機而興顯。灌頂祕法。感皇緣而圓滿。寂澄奉使求法。遠尋靈蹤。往登台嶺。躬寫教迹。所獲經并疏及記等。總二百三十部。四百六十卷。且見進經一十卷。名曰金字妙法蓮華經七卷。金字金剛般若經一卷。金字菩薩戒經一卷。金字觀無量壽經

峯下顯戒緣起
有神字
文顯戒緣起作
久經顯戒緣起
藏經顯戒緣起
作經藏

一卷。及天台智者大師靈應圖一張。天台大師禪鎮一頭。天台山
香爐峯送檉及栢木文尺四枚。說法白角如意壹柄。謹遣弟子藏
經奉進。但

聖鑑照二門圓滿。不任誠懇之至。奉表戰慄謹言

延曆二十四年七月十五日

沙門寂澄上表

傳教大師將來台州錄

貳部越州錄作
貳拾捌部

日本國求法僧寂澄等勘定合疏記等壹佰貳部貳佰肆拾卷之

中 別絹圖壹卷但疏紙
陸行捌佰玖拾漆紙

妙法蓮華經玄義十卷 智者大師出 二百七十二紙

妙法蓮華經玄義釋十卷 荆溪和尚撰 三百四十三紙

妙法蓮華經文句疏十卷 智者大師出 三百三十七紙

妙法蓮華經文句疏記十卷 荆溪和尚撰 五百一十五紙

妙法蓮華經觀音品義一卷 智者大師出 四十紙

妙法蓮華經觀音品義疏二卷 智者大師出 三十八紙

妙法蓮華經科文二卷 左溪和尚撰 八十五紙

妙法蓮華經觀音品偈科文一卷

一紙

妙法蓮華經大意一卷

荆溪明曠座主述

一十紙

妙法蓮華經文句序一卷

會稽沙門神廻述

三紙

妙法蓮華經懺法一卷

或名三昧行法

智者大師出

一十八紙

妙法蓮華經三昧補助儀一卷

荆溪和上撰

三紙

妙法蓮華經大意一卷

五紙

妙法蓮華經玄義科文一卷

七紙

妙法蓮華經文句疏科文一卷

六紙

已上一十一部一十三卷同帙

法華部

一千六百八十

三紙

摩訶止觀十卷

智者大師出

三百七十紙

摩訶止觀補行傳弘決十卷

荆溪和尚撰

七百四十七紙

摩訶止觀文句二卷

荆溪和尚撰 七十八紙

摩訶止觀義例二卷

荆溪和尚撰 三十一紙

摩訶止觀心要一卷

八紙

摩訶止觀音一卷

八紙

摩訶止觀略音一卷

一十五紙

摩訶止觀大意一卷

荆溪和尚撰 一十紙

摩訶止觀八教大意一卷

荆溪沙門明曠述 一十五紙

摩訶止觀科文一卷

八紙

摩訶止觀三德圖一張

六紙

已上九部一十卷同帙 止觀部 一千二百九十六紙

禪文修證十卷

智者大師出 一百七十九紙

禪門章一卷

智者大師出 五十九紙

禪門要略一卷

智者大師出

五紙

修禪六妙門一卷

智者大師出

一十三紙

口決禪法一卷

智者大師出

九紙

四念處四卷

章安和尚撰

六十八紙

觀心論一卷

智者大師出

九紙

觀心論疏二卷

章安和尚撰

八十六紙

小止觀一卷卷上

智者大師出

一十七紙

覺意三昧一卷

智者大師出

一十九紙

雜觀行一卷

智者大師出

八紙

觀誦經記一卷

荆溪和尚撰

五紙

金光明懺法一卷

智者大師出

四紙

方等懺補闕儀一卷

荆溪和尚撰

三紙

已上一十四部一十七卷同帙 禪門部 四百八十四紙

維摩經玄疏六卷 智者大師出 一百一十六紙

維摩經疏記三卷或六卷 荆溪和尚撰 一百四十八紙

已上二部九卷同帙

維摩經略疏十卷 荆溪和上撰 三百九十四紙

維摩經疏私記三卷 上卷 玄義 傳法弟子道邃撰 一百四十八紙

四教儀十二卷 智者大師出 九十七紙

發願文一卷 南岳思大師說 一十四紙

聖四十二賢聖儀一卷 荆溪和尚撰 三紙

涅槃後分科文一卷 荆溪和尚撰 六紙

五方便義一卷 智者大師出 一紙

十不二門義一卷

天台山國清寺百錄五卷

天台山智者大師靈應圖一張

天台山國清寺壁上大師說法影像并佛頂及維摩四王六祖像

一卷

顏真卿撰 十一紙

天台山智者大師別傳一卷

沙門道證述 一十二紙

天台山智者大師讚一卷

三紙

天台山智者大師墳裏碑一卷

慈力居士馬確撰

五紙

天台山智者大師墳前左碑一卷

會稽上皇山人萬齊融述

五紙

天台山智者大師墳前右碑一卷

龍泉寺崙法師述

五紙

天台山章安和尚別傳一卷

沙門法鏡集

七紙

天台山六祖略傳一卷

終南山宣律師等述

七紙

天台山第五祖左溪和尚傳一卷

五紙

天台山第六祖荆溪和尚碑一卷 校書郎安定肅撰 五紙

天台智者大師佛隴道場記一卷 安定梁肅撰 九紙

天台山國清寺碑一卷 李 邕 撰 七紙

天台山國清寺石泉碑一卷 五紙

南岳思大師別傳一卷 五紙

南岳高僧傳一卷 黃門侍郎盧藏用撰 一十五紙

南岳記一卷 李 邕 撰 三紙

南岳并天台山記一卷 五紙

天台山智者大師別傳論一卷 梁 肅 撰 六紙

天台山十二弟子別傳 一十五紙

學意三昧文句一卷 荆溪和尚撰 一十紙

已上二部七卷同帙 維摩部 九百三紙

大般涅槃經玄義一卷

章安和尚撰

四十七紙

大般涅槃經疏一十五卷

章安和尚撰

四百八十三紙

已上二部一十六卷同帙

大般涅槃經疏一十五卷

荆溪和尚再治

五百八十九紙

大般涅槃經音儀一卷

法宣撰

三十七紙

大般涅槃經疏私記十卷

傳法弟子道邃撰

三百八十三紙

大般涅槃經音一卷

二十八紙

大般涅槃經疏抄五卷

三百三十六紙

金剛鉈論一卷

荆溪和尚撰

一十五紙

金剛鉈論記

荆溪沙門明曠述

一十八紙

金剛鉈論科文一卷

已上七部二十卷同帙

涅槃部

一千八百三十七紙

華嚴經骨目一卷

荆溪和尚撰 五十八紙

法界次第三卷

智者大師出 八十紙

安樂行一卷

南岳思大師說 一十三紙

金光明經玄義一卷

智者大師出 二十六紙

金光明經疏三卷

智者大師出 八十九紙

菩薩戒經義記二卷

智者大師出 四十四紙

請觀音經疏一卷

智者大師出 一十四紙

觀無量壽經疏一卷

智者大師出 二十四紙

阿彌陀經疏一卷

智者大師出 五紙

阿彌陀經決十疑一卷

五紙

已上一十部十五卷同帙

雜疏部 三百六十八紙

圓教六即義一卷

智者大師出 五紙

六即義一卷

四紙

受菩薩戒文一卷

南岳大師說

七紙

受菩薩戒文一卷

荆溪和尚撰

一十紙

七日懺法一卷

一十四紙

天台宗大意一卷

三紙

天台松讚一卷

章安和尚作

三紙

法華三周圖一卷

六紙

韋虛舟判斷天台四教諍文一卷

一紙

日本國求法齋文一卷七首

一十紙

日本國求法目錄一卷

一十四紙

已上三十八部四十卷之中

絹圖一張
現四十一卷

天台闕本目錄

合疏并義等壹拾肆部肆拾壹卷

仁王般若經疏四卷

金剛般若經疏一卷

彌勒成佛經疏五卷

釋論疏二十卷

三觀義二卷

觀心釋一切經義一卷

釋十如是義一卷

釋一切經玄義一卷

七學人義一卷

七方便義一卷

一二三四身義一科

智者大師出

智者大師出

智者大師出

智者大師出

小止觀一卷 卷下

觀心誦十二部法一卷

般舟三昧行法一卷

已上疏并義等一十四部四十一卷開元廿二年龍泉寺岑

法師與僧道謀所書智者大師墳前右柱碑上雖有_リ名目然_ニ

梁本未_ズ得_ズ

天台隨部目錄

合雜義等壹拾伍科

三觀義一科

入止觀部

釋二十五三昧義一科

入四教儀并法華玄義部

四種三昧義一科

入止觀部

四種四諦義一科

入法華玄義部

七種二諦義一科

入法華玄義部

三諦義一科

入法華玄義部

四門義一科

入四教義并止觀及肅玄法華維摩等部

四土義一科

入維摩疏部

四不生義一科

入涅槃疏并止觀等部

四悉檀義一科

入法華玄義并四教義等部

十法界義一科

入法華玄義并四教義等部

十法成乘義一科

入止觀等部

請觀音三昧行法一卷

入止觀并天台國清百錄部

方等三昧法一卷

入止觀并天台國清百錄部

已上一十五科義。隨智者大師。即章安和尚私記。其義隨義。爲卷前後所記。散在諸方。恐後學致疑。故龍泉記中。故存名。

目諸部之中其義都盡不急之故今不別卷耳

天台疏點經目錄

合漆部伍拾伍卷

妙法蓮華經七卷

維摩經三卷

大般涅槃經三十八卷

請觀音經一卷

觀無量壽經一卷

阿彌陀經一卷

金光明經四卷

已上大乘經依天台疏料點已畢

大乘經律并陀羅尼目錄

合壹拾參部壹拾玖卷

菩薩戒經一卷

蘇悉地經三卷

蘇婆呼律經三卷

新譯梵漢兩字大佛頂陀羅尼一卷

梵漢兩字隨求即得陀羅尼一卷

梵漢兩字佛頂尊勝陀羅尼一卷

梵漢兩字千臂陀羅尼一卷

梵漢兩字千手陀羅尼一卷

梵漢兩字一字呪王陀羅尼一卷

梵漢兩字文殊師利五字陀羅尼一卷

梵漢字隨求即得鼻茶羅一張

落

梵種子鼻茶羅一張

大佛頂通用鼻茶羅一張

別家抄記等目錄

合漆部貳拾漆卷別家部一千六百三十五紙

四分律鈔記一十九卷

一千三百八十紙

十四科義疏二卷

一百二十紙

十四科義抄一卷

六十六紙

因明疏二卷加注因明一卷

六十三紙

釋氏齋儀一卷

二十紙

釋氏齋儀記一卷

二十五紙

已上五部八卷同帙

別物

合三種

禪鎮一頭

說法白角如意壹柄

天台山香爐峯檉栢木并檉木文尺四枚

右件天台智者大師所釋大乘經等并所說教迹及第二第五六祖等傳記并別家抄等惣有二百二十部三百四十五卷除經教迹所用之紙八千五百三十二紙最澄等深蒙

郎中慈造於大唐台州臨海縣龍興寺淨土院依數寫取勘定已畢謹請當州印信示後學者求法有在然則

郎中法施之德永劫無窮衆生法用之用長夜不盡願傳法高光廻向使君念念增福刹那圓智然後普及十方一切含識俱乘一寶車同遊八正路怨親平等自他俱也

大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉貳月朔辛丑拾玖日乙未

日本國比叡山寺求法僧 寂 澄 錄

日本國求法譯語僧 義 眞

日本國求法僣從 丹 福 成

勾當大唐天台山圓宗座主西京和尚道邃

天下顯戒緣起
有台字
途下顯戒緣起
有於字

寂澄闍梨形雖異域性實同源特稟生知觸類懸解遠求天妙旨
又遇龍象邃公總萬行於一心了殊途三觀親承祕密理絕名言
猶慮他方學徒不能信受處請當州印記安可不任爲憑大唐貞
元廿一年二月廿日朝議持節台州諸軍事守台州刺史上柱國
淳給書

日本國人唐使

持節大使從四位上行太政官右大辨兼越前守

藤原朝臣 葛野磨

准判官兼譯語正六位上行備前掾

笠 臣 田 作

錄事正六位上行式部省少錄兼伊勢大目勳六等

山 田 造 大 庭

錄事正六位上行太政官左少史兼常陸少目

上毛野公 穎 人

傳教大師將來越州錄

新度

八紙

日本國求法僧寂澄目錄

惣合二百三十部四百六十卷

向台州求得法門都合一百二十八部三百四十五卷 名目具

別錄

向越府取本寫取經并念誦法門都合一百二部一百一十

五卷

五佛頂轉輪王經五卷

一百張

大輪金剛陀羅尼經一卷

常求利毒女經一卷

毒疑童

三依台州錄加

理趣品別譯經一卷

落

軍荼利菩薩法一卷

軍荼利別法一卷

瞿醯三卷

無量壽如來瑜伽儀軌一卷

廿五枚

一字頂輪王瑜伽法一卷

普賢金剛瑜伽法一卷

十八會瑜伽法一卷

普賢行願讚一卷

十枚

卅七尊名一卷

卅七尊心要一卷

寶部金剛讚一卷

柰疑奈

觀音法一卷

毗柰耶經一卷

般若心經梵本漢字一卷

梵漢字金剛輪真言一卷

陀羅尼啓請文一卷

已上二十部二十六卷同帙

大陀羅尼經一卷

梵天擇地經一卷

雜真言一卷

灌頂三昧耶戒一卷

梵字佛頂尊勝真言一卷

壇樣一卷

落

卅七尊樣一卷

卅七尊供養具樣一卷

壇樣并供養具樣一卷

雜供養具印一卷

多聞天法一卷

金輪佛頂像樣一卷

一字轉輪三印一卷

七俱胝佛母像樣一卷

一字梵字一卷

火頭金剛像樣一卷

八菩薩位樣一卷

冥道無遮齋法一卷
加火餽儀軌一卷

落

已上一十八部一十八卷同帙

四教義二卷 第三第四

章安大師碑文一卷 常州弘善寺釋法宣撰

八紙

梁肅與道士吳筠書一卷

三紙

天台智者大師別傳一卷 章安和上述

廿紙

止觀輔行傳序一卷 普門子述

釋籤緣起序一卷 君山除饑男普門子詞

剡山石城寺彌勒石像碑一卷

妙樂和上遺旨一卷

三如來畫像贊一卷

天台大師誦經觀記一卷 荆溪和上撰

祭第六祖荆溪和上文一卷 天台沙門靈巖作

止觀記中異義一卷 邃座主記天台沙門乾濟集

天台第七祖智度和尙略傳一卷 沙門志明集

唐佛隴故荆溪大師讚一卷 會稽神邕述

天台國清雜集一卷

國清寺智者大師影堂記一卷 長安沙門曇羿

青溪山記一卷

止觀小科門一卷

四教科文一卷

十不二科文一卷

長安座主傳一卷 天台沙門乾濟述

已上二十一部二十二卷同帙雜第一

卅紙

金剛經疏三卷 沙門圓暉撰

瓦官寺維摩碑一卷

關河文筆一卷

智度論音一卷

古今佛道論衡二卷

五百問事一卷

真人集一卷

已上七部十卷同帙雜第二

諸賢問答一卷

翰林院等集一卷

西國付法記一卷

湖州皎然和上齋文一卷

雜文五首一卷

韋之晉傳一卷

傅大士還詩十二首一卷

花嚴法界觀一卷

齋文式一卷

浮漚篇一卷

佛道二宗論一卷

三教不齋論一卷

十弟子讚一卷

什法師付法一卷

刀拂歌一卷

靖心寺鍾銘一卷

五更讚念佛一卷

菩薩戒文句一卷

西域大師論一卷

看心論一卷

無生義一卷

雙林大士集一卷

曹溪大師傳一卷

絕觀論一卷

法華經名相一卷

青面北天陀羅尼法一卷

般若心經略疏一卷

達磨系圖一卷

佛受苦決義一卷

廿紙

十五紙

法性章一卷 加青弁量判斷一卷

十紙

二定二戒體一卷

四分律鈔數義一卷

廿紙

四分律鈔音訓一卷

十五紙

道場頂一卷 欠

已上三十四部三十四卷同帙 雜第三六十紙

惣日本國求法目錄一卷

七
甲乙丙丁代己庚

相送集四卷

百紙

已上二部五卷同帙

念誦供養具樣

五鈷拔折羅樣一口

五鈷金剛鈴樣一口

代疑戊

金剛輪二口

金剛羯磨二口

眞言和上付法印信三鈔拔折羅一口

已上念誦供養具樣也

右件念誦法門等并念誦供養具樣等向越府龍興寺詣順曉和
上所即寂澄并義眞逐和尚到湖鏡東峯山道場和上導兩僧治
道場引入五部灌頂蔓茶羅壇場現蒙授眞言法又灌頂眞言水
便寫取上件念誦法門并供養具樣勘定已畢寂澄等蒙
郎中慈造去年向台州兩僧等受大小二乘戒又寫取數百卷文
書今年進越府二僧入五部灌頂壇又抄取念誦法門前後都惣
二百三十部四百六十卷也能事已畢今歸本鄉今欲請當州
印信外方學徒等將示求法元由矣然則

郎中傳法之功。攀福於現當羣生聽法之德。期果於妙覺伏願。使君近登三台位。遠證三點果。然後豎通三界。橫撥十方。六道四生一切含靈。同入禪門。俱遊慧苑。信謗平等。自他得益。歟。

大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳

日本國求法僧 寂 澄 錄

日本國求法譯語僧 義 眞

日本國求法僉從 丹 福 成

孔夫子云。吾聞西方有聖人焉。其教以清淨無爲爲本。不染不著。爲妙。其化人也。具足功德。乃爲圓明。最澄闍梨。性稟生知之才。來自禮義之國。萬里求法。視險若夷。不憚艱勞。神力保護。南登天台之嶺。西泛鏡湖之水。窮智者之法門。探灌頂之神祕。可謂法門。

龍象青蓮出池。將此大乘往傳本國。求茲印信。執以爲憑。昨者
陸台州已與題記。故具所觀。爰申直筆。大唐貞元廿一年五月十
五日。朝議郎使持節明州諸軍事守明州刺史上柱國滎陽鄭審
則書

日本國入唐使

持節大使從四位上行太政官右大辨兼越前守

藤原朝臣 葛野麿

准判官兼譯語正六位上行備前掾

笠 臣 田 作

錄事正六位上行式部省少錄兼伊勢大目勳六等

山 田 造 大 庭

錄事正六位上行太政官左少史兼常陸少目

上毛野公 穎 人

原本 比叡山淨土院藏版刊本全一卷

編者云。本書題號者暫準通稱存焉

傳教大師將來目錄

上金字仁王般若經表

沙門最澄言。伏奉今月二十二日。墨勅起自今月二十六日迄。千二十八日。總三箇日。朕及公卿百官。一皆素食歸心覺門。宜精進轉經。以副素懷。最澄行闕精修。口荷天旨。竊以五濁之世。聖人難居。三災之時。人天俱痛。是故月光利見。講護國法。法王慈悲。開除難法。內張五忍之密網。外防七難之大賊。是以天台末學。最澄等。寫般若於金字。獻智劍於人陛下。誠願安置深宮。朝夕孝禮。前導幸行。遊方爲衛。卽二十六日。率山寺一衆。分頭修於轉經。岫雲走峰。炎霞消散。細雨陰澍。日色復本。伏惟陛下。智慮真正。不拘邪道。慈忍超世。賞罰順道。聖德動天。天澤卽降。豈最澄微物。情誠感通。無任且慶。抃躍之至。謹遣弟子一乘定。獻上寶經。以聞沙門。

敢澄誠恐謹言

藏下口本有界字

或本二字口本無

胎藏緣起

叡山集 或本

大毗盧遮那成佛神變加持經七卷 第七卷是念誦法

蘇婆呼童子經三卷 唐云妙臂童子亦云

蘇悉地羯羅經三卷 唐云妙成就法此與蘇婆呼並是呪毗奈耶不曾入大曼荼羅不合讀同未受人盜聽戒律便成盜法

虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持一卷 出梵本金剛頂經成就一切義

品略譯

右四部一十四卷其本並在沙門輸波迦羅唐言善無畏中印度

人釋迦之苗裔風儀爽俊聰叡超群解究五乘行該三學摠持禪

觀妙達其源藝術異能無不諳曉加以弘法爲務豈憚艱厄遂發

跡中天來遊東夏途至北印度境聲譽已達帝京今上搜集賢

註原本童子下更有字字今依イ口本削羅下經字今依イ本加註是呪二字イ本無持下疑脫法字註分下口本有耳字

異イ口本作奇

初依加

經脈譜作法有
沙門二脈譜有
會脈譜無

言疑及
無幸口本作下
幸脈譜作不達
與字今依處及
口本加

頌イ本作偈

呼下口本有童
子經三卷五字
地下口本有揭
羅經三卷五字
誘下無字依口
本加
疑問一本轉倒

良發使迎接。以開元四年景辰大賈梵本來達長安。初於興福寺南院安置。次復有勅令住西明。至五年丁巳。於菩提院譯虛空藏求聞持經一卷。悉達譯語。沙門無著綴文筆受。其無畏所將梵本有勅并令進內緣。此未曾得廣譯諸經。曩時沙門無行西遊天竺學畢言歸。迴至北天。無幸而卒。所將梵本有勅迎還。比在西京華嚴寺取掌。無畏與沙門一行於彼簡得數本梵經。并摠持妙門。先未曾譯。至十二年隨駕入洛。於大福光寺安置。遂為沙門一行譯大毗盧遮那經。其經具足梵文。有十萬頌。今所出者撮其要耳。沙門寶月譯語。沙門一行筆受。承旨兼刪綴詞理。文質相半。妙諧淡趣。又出蘇婆呼蘇悉地二經。無畏性愛恬簡。靜慮怡神。時開禪觀。聲勸初學。慈悲作念。接誘無虧。人或疑問。割折無滯。沙門一行者。俗姓張名遂。剡國襄公謹之曾孫。大僕亟懷之子也。家代忠孝。公卿

止疑資

乃一本作及

未頂師等文疑
有脫誤

下名疑召

遁原本作道今
依口本改

相襲。母隴西李氏。美容。止性聰敏。懷孕之日。其母額上有二三寸
 白光。乃生之後。移在兒之額上。親族怪而異之。至年十歲。聰慧過
 人。其父欲神童舉之。其母曰。吾夢寐徵兆。此兒子爲國師。勿妄舉
 之。後必成大器。於是乃止。年登志學。敏而好古。披翫經史。日誦萬
 言。備學九流。皆盡其幽旨。年二十有一。父母俱歿。豁然厭世。懷方
 外之心。因遇荊州景禪師。方便勸誨。遂欣樂出家。從化感寺沙門
 法誠受業。爲性疎曠。不事服飾。師每異之。密以資給。未頂師亡。備
 盡哀制。景龍元年。行屆東都。遂出家。進具。覽借戒本。一披便誦。諸
 緇疑恠。執文覆之。一字不遺。衆咸歎異。精心律檢。纖毛不犯。從嵩
 岳大照禪師。諮受禪法。深達心要。契悟無生。每研精一行三昧。因
 以名焉。然德業既高。雅譽日遠。叡宗登極。遂辟名之。辭命不行。乃
 遁迹林藪。始於大室。至於荆襄。登歷名山。尋訪高德。居無厥所。遊

赴原本作起今
依イ本改

一犯上不一本作

一本格上曰贊
一本作曆
秋下原本有述
火二字今依イ
ロ本削
此原本作以今
依原改

不滯^ラ方^ニ。或禪^ハ或誦^ハ。寸陰無^シ棄^ル。不^レ談^セ人^ノ短^ヲ。不^レ論^セ俗務^ヲ。恬然^{トシテ}自守^ル。志樂^ニ山水^ヲ。內外^ノ經書^ヲ。目歷^シ便誦^ス。探^リ律部^ヲ并^ニ諸經論^ヲ。所有^ノ要文^ヲ。撰^{ミテ}爲^ス調伏^ノ藏^ノ十卷^ヲ。兼^テ自注解^ス。開元^ノ四年^ニ。居^ル荊州^ヲ。玉泉山^ニ。勅^リ命^ス其叔洽^ヲ。自往^{キテ}迎^フ請^ス。不^レ辭^シ獲^レ免^ル。便赴^リ東都^ニ。聖上^ニ欣然^{トシテ}。待^テ以^テ師禮^ヲ。累歲^ニ居^ル內^ニ。日益^ス欽敬^ヲ。時^ニ一^ヒ出^テ外^ニ。參^リ訊^ス師友^ヲ。衣服資給^ス。御親指^シ擔^ス。豈^レ比^シ夫秦帝^ノ重^シ道安^ヲ。吳主敬^ス於^テ僧會^ヲ。不^レ可^ク同^シ年^ヲ。而爲^ス語也。視^ル色^ヲ如^ク屍^ノ。視^ル金^ヲ如^ク土^ノ。上^ニ察^ス其^ノ心^ヲ。守^ル死^ヲ無^シ二^ノ已^シ後^ニ。奉^{シテ}勅^ヲ出^テ外^ニ。安置^ス。使命^ヲ不^レ絕^ス。資給^ス如^ク常^ノ。然^レ不^レ伐^ラ其^ノ功^ヲ。不^レ矜^ラ其^ノ德^ヲ。有^レ口^ノ如^ク鼻^ノ。心^ノ如^ク死^ノ灰^ノ。向^テ逾^シ不^レ犯^セ。不^レ失^セ。聖有^レ國家^ノ大事^ヲ。皆以^テ訪^フ焉。至於^テ潛^ニ施^シ妙策^ヲ。密^ニ祐^ス聖躬^ヲ。非^ニ余^ノ所知^ル。闕^レ而^レ不^レ錄^ス。至^リ十二年^ニ。春^ニ正月^ニ。奉^{シテ}勅^ヲ述^フ大衍贊^ヲ。并^ニ開元曆^ヲ。洎^テ十五年^ニ。秋^ノ末^ニ。方^ニ畢^ル。唐^ノ梵^ノ參^{シテ}會^ス。共^ニ成^ス一卷^ト。先^ニ賢^ノ所^レ誤^ル。皆以^テ正^ス之^ヲ。千歲^ノ之^レ事^ヲ。皎然^{トシテ}在^リ目^ニ。其所^レ著^ス述^ス。文^ノ言^ノ宏壯^{トシテ}。馬遷^ノ班固^ノ。無^シ以^テ過^ル此^ヲ也。燕國公張說^ノ。製^{シテ}序^ヲ云^ク。開元^ノ十二^ノ祀^ニ。

大疑太

衍イ口本無

奏一本無

詔沙門一行。上本軒頊夏殷。周魯五王。一隻之遺式。下集大初。至于麟德廿三家之衆義。比其異同。課其疎密。審日晷之短長。覆星間之廣狹。繩九道之眺眴。紀五星之進退。參大衍天地之數。綜八卦六爻之序。一轍於文王也。覈春秋交蝕之辰。研九疇五紀之奧。同符於孔子也。杼軸万象。優柔四載。奏草朝竟。一公夕落。其意如此。大益群生。永爲國典。十四年春二月。內侍朱思敬宣口勅。全一行該領。緇徒清滌。毀戒改過。自新者十有六七。又尋西域梵文。及諸秘要眞言妙印。靡不該通。每於無畏三藏所。諮受毗盧遮那經。自譯梵文。以爲漢典。凡七卷。見傳於世。兼爲疏義。尋者異知。至十五年秋七月。漸覺不愈。內出藥療。而無損處。方煎藥。上自躬親。至于八月。轉加增劇。勅簡都城名德。爲建道場。緇俗雲奔。百寮咸集。其轉誦聲。猶如雷震。內出珍饌及餽錢。王公已下。咸助檀捨。名衣

末原本作未今
依イ本改

作一本作上

已脈譜作亡
関脈譜作関
イロ本作関

珍服價直千萬。錢帛穀米不絕於路。自置都城以來。未有如斯盛
 事。爾後漸損。道俗欣慶。又建大齋。四衆雲集。內使行香。音樂震地。
 十月八日。隨駕西幸。至于新豐。奄忽長逝。春秋四十有五。哀慟一
 人。道俗悲淚。淳神於罔極寺。謚曰大慧禪師。賻錢六十萬。勅所司
 造塔。自終及葬。凡三七日。鬚髮長。容貌不改。觀者如雲。歎未曾有。
 十一月末。還歸塔所。主上輟朝。百寮素服。上追念不已。自製塔銘。
 并自書石。用彰厥德。考於前古。未之有焉。其銘云。自天聰明。經佛
 授記。彼上人者。兼善藝事。文揭日月。術窮天地。捨有作心。發無作
 志。萬品道諦。千門法華。摠攝一燈。撥去三車。我夢金人。來鎮國家。
 祚增劫石。善集恒沙。定住實相。慧行眞宰。導余一人。化清四海。正
 眼何促。供心莫待。交臂忽已。跏趺如在。舍利堅固。法螺閑絕。見生
 滅者。寂豈生滅。聞言說者。空何言說。道離見聞。銘示來哲。至十六

生疑剩
雙一本作雋

年秋七月卅日。雙刻既畢。送于塔所。生主上御華蓼樓。親以觀送。音樂翻華。駢闐數里。王公宰相親往行香。此皆主上追遠之意也。然大辯若訥。大智若愚。非聖君無以鑑其賢。非智母無以知其子。每憂心國家。亡軀佛法。謙下和敬。隱德藏名。故多勝行。闕而無述也。

應德元年十月廿九日於谷房傳之勝豪

右胎藏緣起一卷。余偶獲之於古藏中。然題下不著撰人之名。只曰叡山集焉。或曰。凡稱叡山集者。乃是開山大師之所撰也。余竊疑之。爾後藏中又獲山王院藏經目錄者。蓋證大師自所錄也其中錄開山撰述。竝避其諱。曰叡山集。且載乎顯戒緣起二卷。胎藏緣起一卷。於是始信。斯書實爲開山大師所製也。第恨寫本。久歷年所。舛誤頗多。後賢訪獲善本。而補之幸。

皆正德第五龍集乙未孟冬下浣沙門萬谷謹識台山淨土院西廂

原本 菊岡氏所藏寫本全一卷詳于奥書也

對校本

イ本 松坂來迎寺所藏寫本全一卷

ロ本 著屋宗八出版本全一卷刊時不詳與金剛界儀軌科文合本

再刊對校本

一本 青蓮院所藏勝豪師寫本一卷

胎藏緣起終

阿字贊語

文曰。此觀者萬行之尊主。諸度之帝王。出凡之正門。入佛之直道。疑謗逆緣。猶優誓教。戒行信歸。順因誰比。顯乘智觀。何況信修。何況滾行。三毒十惡。變爲曼荼。功德四重。五逆轉歸。瑜伽行業。一百六十。妄執不假。斷道自絕。八萬四千。煩惱弗待。對治三祇。長劫縮之。半念六度。廣行攝之一觀。煩惱生死。暗睡今永。斷菩提涅槃。覺月。斯始彰淺。觀小行人。不捨此身。轉得極樂之上品。上生。滾修大勤。類不改。彼心變成密嚴。大明大日。易修易證之道。既無超斯行。難值難聞之法。豈有過此門。乃至已知。阿字與心月。既菩提心體性。未知此心有幾。差別答廣。則無邊略。不過一一能求菩提心。一。所求菩提心。能求道心者。大日經曰。自心尋求菩提。及一切智。何。

復疑後

以本性清淨故。菩提心論云。我今志求阿耨菩提。不求餘果。云云。
 文曰。能求心者。譬如有人欲為善與惡。必先標其心。而復行其行。
 云云。求菩提之心。亦復如是。既知乃至毘盧遮那四種法身。四種
 曼荼羅。皆是一切衆生平等。

右天台霞標所錄

傳教大師付法文

阿字無點字名阿字。阿字者以無義。曰阿。無者以無點。曰無也。故大師所立阿者無也。云云

今謹案。曰阿者以實相一心名阿字。實相無其形。故以空相阿字實相。以真心爲體。故名阿。雖諸法多無過。今阿字者大小諸乘在

相下一本有者

阿字一心尋諸法者。一如無二。如阿者名毘盧遮那遍一切處。故以阿字名大毘盧遮那十方遍法界諸尊。從阿字一心流出。遍十方法界。說法利生。譬如草木從一地生成。菓草木從一地出生。始從阿字一心萬品出生。後成菓。從一心流出。後遍法界。說法利生。阿字與草木於一無在二而已。

原本 比叡山實藏坊所藏祐憲師寫本所錄

再刊對校本

一本 日光慈眼堂藏古寫本生知妙悟決所錄

叡山集三字依
イロ本加

㊦殿疑音誤合
作典

㊦其阿之其集
經無
決原本作次今
依集經及イロ
本改

灌頂七日行事鈔卷上

第一日至第
五日行事竟

叡山集

第一日

定處

千部法華經殿內八肘之地

問答

定知處已。至其白月一日。平日阿闍梨與諸弟子香湯洗浴。着新
淨衣。將諸香華。至其處所。其阿闍梨執金剛杵。處壇地心。面西安
立。應當問彼諸弟子。汝等必能決定。授我諸佛等說。金剛頂一
切如來眞實攝大乘現證大教王經。大曼荼羅。瑜伽念誦法。不生
疑惑。不三問

頂一本無

註三答上集經
有如是重重三
門之六字

把原本作印今
依集經改

時諸弟子。一時答言。我某甲等。於諸佛等說。金剛頂一切如來眞實攝大乘現證大教王經。大曼荼羅瑜伽念誦法。決定誠信不生疑惑。三答

啓白

是時弟子答已。然後阿闍梨手把香鑪及淨水等。用成辨諸事。眞言印。其淨水呪三七遍。而執香鑪。跏趺燒香。啓白十方一切諸佛如來。金剛界五部一切如來。十方一切金剛一乘一切如來。眞實攝大乘現證大教王大曼荼羅瑜伽念誦秘密法藏。十六大菩薩。四波羅蜜菩薩。四內供養天。四外供養薩埵賢劫一千大菩薩。一切金剛諸天龍神。及與一切冥聖業道一切神祇。十二大神。諸神鬼等悉誠知。我今請此地。是我方地。我於是地。我今欲立。七日夜。金剛界大曼荼羅道場法會供養。十方一切如來。金剛一乘一

眷一本作養

殿恐典

外下イロ及一本有若

蘇下疑脫悉字

切如來。眞實攝大乘現證大教王大曼荼羅瑜伽念誦秘密法藏。十六大菩薩。四波羅蜜菩薩。四內供養天。四外供養薩埵。賢劫一千大菩薩。一切金剛。諸天龍神。及與一切冥聖業道。一切神祇。十二大神。諸神鬼等。各并眷屬。請證成就。我欲作護身結界法事。在此方地。千部妙法蓮華經殿。多寶塔院。東西南北四維上下。所有一切破壞佛法。毗那夜迦。惡鬼神等。皆遠出去。七里之外。護法善神鬼等。於佛法中。作利益者。隨意而住。三白作此語已。

結界

依軍荼利部結界。蘇地五衛結界。胎藏曼荼羅云。

限日

凡造曼荼羅。於七日內。須畢。

住自性

於最初日阿闍梨當住大日如來自性

警發地神

然後警發地神嚴身方便皆如
供養次第中說

加護

警發已即用不動尊眞言加持之

警發地神

先當爲一切如來作禮以如是偈警發地神

汝天親護者於諸佛導師修行殊勝行淨地波羅蜜

如破魔軍衆釋師子救世我亦降伏魔我畫曼荼羅

彼應長跪舒手按地頻誦此偈以塗香華等供養供養已眞言者

復應歸命一切如來若作法時當誦梵本

怛文二合脇微天也有娑引吃履二合補哆賜親也

敬發地神呪之
全文依口本改
補上義釋有暗
字

導原本作道今
依大日經及イ
本改

譯云_{シテ}汝天親護者_{於字入}、
下句

薩麼_{一切也} 殺馱曩_{佛也有} 哆以難_{引度世也即有導師義}

譯云_{シテ}於諸佛導師

浙唎耶_{二合} 娜也_{修行也} 尾世鐵數_{殊勝也}

譯云_{シテ}修行殊勝行

部弭_{淨地也} 播羅蜜多_{到彼岸也} 素者_{等也}

譯云_{シテ}淨地波羅蜜_{義舍等字}

麼囉_{天魔也} 塞年_{軍衆也} 野他_{如也} 辜訖難_{奴痕反破}

譯云_{シテ}如破魔軍衆

赦吃也_{二合釋迦也} 僧_{悉孕反} 係娜_{師子也} 哆以那_{救世也}

譯云_{シテ}釋師子救世

怛他_{引痕也} 引_{如我} 摩羅_{魔也} 若延_{降也} 吃喫_{二堆伏也}

塞義釋作賽
註奴痕上義釋
有_二合_上之_三字

若義釋作惹

痕上一本有埤
伏也三字

譯云我亦降伏魔

曼茶藍隸曼茶羅也履佉引貌也密痕也

譯云我盡曼茶羅

偈意

偈意先告地神云。汝天女親守護此地者。已曾供養親近一切諸佛導師。修殊勝行。淨治諸地。淨滿諸度。及餘種種功德。如摩訶般若中。歷法廣明。是以云等。今譯偈五字爲句。不可具存。然地波羅蜜中亦已含此衆德也

警發

次偈陳所以警發之意。說誠實言。世尊昔在菩提曼茶羅降伏天魔軍衆時。汝於大會中。現作證明。由是世尊號爲釋迦師子。能獨步無畏。救護世間。我今亦欲隨佛行。紹如來事。是故畫此曼茶羅

世尊上義釋有
如字
佛下義釋有所

普原本作着今
依義釋及口本
改羅下衆義釋無

天原本作色今
依義釋及口本

改天下女字依義
釋加力義釋作輪

塵一本作魔

寂一本作舜

利依義釋及イ
口本加我義釋作佗

也。我雖未得一切同於如來。然以毗盧遮那三密所加持。故亦能
現作佛身。普集一切曼荼羅衆大會。是故。汝今亦當現作證明。使
諸魔軍衆不能沮壞也。

觀釋

復次。地神是女天。女三摩地。義卽是大日世尊。護持一切衆生。心
地三昧也。如實相世尊。昔在菩提曼荼羅。降伏無明住地魔王。及
與塵沙大衆時。以般若波羅蜜手。屢舒五力。案一切衆生心地。時
汝三昧現證明。是故。無量應度衆生。四種魔軍。由此退散。是故。號
爲寂業師子。能以自在神通。救世間者。我今亦欲平治弟子心地。
畫作大悲曼荼羅。汝亦當爲作證明。令伏四魔軍衆也。

字門釋

復次。以字門釋此阿利沙。具無量義。然要其宗極。正在我字之中。

相依義釋加

梵音。怛多是如義。多字長引中。卽帶阿聲。以一切法。本不生故。如於實相。不增不減。卽以此義。警發一切地神也。

印相

加依義釋加

彼誦偈時。應長跪兩膝着地。申智惠手。舒其五輪。平掌案地。方誦此阿利沙。如是七度印之。亦加持七遍。此卽是眞言印相應也。

次下起依義釋加

阿闍梨言。故作此法時。先以三昧耶法界金剛自性。加持自身。皆供養法中所說。用羅字門。自淨心地。及此道場地。已於瑜伽中。先起半月風輪。以訶字。加持之。次起水輪。以縛字。加持之。次起金剛地輪。以阿字。加持之。一緣諦觀。相應明了。善調心及氣息。一氣誦阿字門。相續不間。力極息還。又復誦之。或一息。或三息。乃至令有所覺觸也。以如是一緣方便故。卽入三昧。逮見秘密莊嚴佛菩薩大會。或目見外地中諸過咎也。

供養

以塗香華等供養者。非但警發而已。又當以種種香華燈明等供養十方諸佛及地神也。

淨心地

然此地中有三種。謂以羅字門。淨除自心地。弟子心地。及道場。皆以阿字門持之。使成金剛。

秘釋

若就秘密釋中。明供養義。亦復如是。若阿闍梨。以淨菩提心。種種功德。廻向一切智智。即是供養自法界中一切諸佛及持地者。以此功德。廻施弟子。資成助成佛。因緣。即是供養弟子心法界中一切諸佛及持地者。若用莊嚴此入金剛道場。即是依法供十方世界。中一切諸佛供養已。復應歸命一切如來。例解可知也。

資成助イ本作
資助
入義釋無

腕一本作梳

贖地

地天印呪合腕二頭指及小指反又在掌中右押左二中指及二
 無名指直豎頭指著二大指並豎押二頭指側大指來去呪曰
 唵一婆孫陀嚩二陀那陀若三鉢囉上二合波羅音但爾四二合莎訶五
 是法印呪若作大壇贖地之時用此印呪以爲地契

治地

爲集經及イ及一本作標

潑イ口本作泮築下一本有築字

若作大壇如前結界四角豎標爲記已竟喚人掘地出其惡土若
 得上地掘去一磔若得次地掘出一肘若得下地掘出三肘悉除
 其中骨髮炭灰瓦礫礧石樹根草木糠等惡物盡諸惡物到好實
 地然後將好土來發底一度以香水潑一度着土即用杵築令平
 滿必須堅硬若得其高最爲第一凡欲擇治地時當自觀心蓮華
 上如意寶珠內外明徹彼諦觀察時所有善惡之相悉於中現阿

尺義釋作來口
本作成

者下義釋有能
生衆難於法有
障也其石及沙
礫少可擇者等

整一本作愁
十八字

及イ口本無

灰下一本有次

蜒一本無

闍梨卽當以惠方便而擇治之令得堅固平正觀弟子心亦如是
又遮那經一行阿闍梨記云次明治地支分謂於前所擇地中簡
取置壇之處掘深一肘以尺於其土中一一精擇有諸不任用物
及虫等皆當去之若有此者當選去之若沙石衆多此處叢積彼
處復有不可簡治令淨者當捨棄更求餘處也然大石平整有聖
教說可於上立曼荼羅但土中雜者應除去耳西方俗法多於瓦
器中食食竟輒便棄之謂爲穢觸不復受用如是比及餘種種破
壞器物并髑髏雜骨種種爪髮皮毛糟糞穢草及諸灰炭刺楸朽
木以要言之如是等種種不任用物非本淨土者皆擇出之若多
不可擇亦應捨棄更求餘處故云等虫蟻梵音吃喫弭此語通含
絀捨是微細小虫皆攝也蛻娘是其大者更有丘蚓等義可準知
毒虫謂蛇蝎蜈蚣蚰蜒之類皆應作方便駈遣令去若多不可除

卽是有妨難處。應可棄之。

地色

凡其色中以黃白爲勝。若純黑則不堪取。

地味

凡嘗之。味甜及淡則善。辛苦鹹澁等則不任用。

卜地

凡掘地更填坑內。土不得滿卽不堪。若更填。盈出卽好。又就一處所中。南方則爲下地。但可作阿毗遮嚕迦耳。

卜地

應先掘中心一肘量。擇畢還復填之。若盈滿有餘爲上地。如舊爲中。不滿爲下。如是次第除諸過已。細治。

填土

更下填原本作
堪今依義釋及
口本改
盈下口本有滿
字

所掘之土稍稍填之。潤以牛液。築令堅固。平正猶如手掌。

治弟子心地 除不信因果一闡提心

礫石如不信正法。堅執我分。撥無因果等見。以難可雕鏤相浸潤。故終不能生善苗。加功陶冶。亦無所出。執甚多互不相受。故譬沙礫也。碎瓦破器。如造五逆。犯四重禁。謗方等經等。以心器敗壞。故無所堪任。設加非法味。亦不停住。為諸善衆之所棄捐。先當以惠方便手。方為擇去。如是諸障也。

除破壞菩提心障

髑髏如破壞菩提心障。昔時曾具人法。於衆支分中。最為上首。由命根絕。故百骸墮敗。無所能為。緣此惡習。設令重發。菩提心還復成障。自喜令退屈。故尤宜洗除。使盡餘氣。

除六十心等

相イ日本無

執上口本有細字

也下一本有除五逆犯四重禁謗方等經等心十三字

以義釋作已
不口本作未

心口本無

毛髮謂六十心等與善種八心共牀而生及以覺察則宜除剪不得出世間心以來雜起紛亂難可條緒故名毛髮

除無名妄想

糠粃如無明妄想心以取著戲論故但得名相皮失實相米故以為譬

除二乘自度心

灰炭謂樂小法起二乘心若善根為此所焚則歸於灰斷不生大悲條葉花果故以為譬

除不饒益行

刺骨謂曾於衆生作種種不饒益行犯種種雜碎律儀此是過去生死宿對殘障故名為骨

除煩惱

木下イロ本有
株杭二字
卉義釋無
栴イロ本作木
時口本無

朽木謂不欲懈怠之類。不堪樹藝匠成。又梵文兼有株杭義。謂久遠以來於諸煩惱有所偏習餘卉栴淡固難可拔除。以如是諸過含藏在心地之中故。一心行道時。魔事易興。故須預加簡擇。若多不可擇。則應棄捨此地。別就餘機也。

除種種現行煩惱

蟲蟻蝮蛇毒螫之類。喻種種現行煩惱。

除三毒

螻蟻。喻癡。蝮蛇。喻貪。毒虫。喻嗔。此類甚多。譬種種煩惱。諸微小者。譬無量惡覺觀。此輩皆有。如來性。尤宜將護。勿使絕其命根。但方便驅遣。使勿妨行道。不汙穢曼荼羅而已。若欲使極淨道場者。百六十種上中下微垢皆應擇使無餘。乃至灌頂地中。結非淨土者。悉宜簡去。方名究竟淨也。

註一本作經

第二日

師弟行事

次第二日於晨朝時阿闍梨及諸弟子香湯洗浴着新淨衣四五弟子隨阿闍梨入道場中用力驅使莊嚴道場

其外威儀

其外威儀四門四角皆須威嚴門別各着一雙神王又左右廂懸神王幡門門四口懸雜綵幡三十六口門別如是其幡新好長八尺者四角各懸一神王幡懸雜綵幡門外別四口其幡竿亦準此中唯開前後二門兩邊着神王像一雙相對皆新好者

安物院

其道場門左右兩廂各豎四楹繩子圍繞繩圍之內以香泥塗爲護淨界其中擬着一切供具

外集經無

二門下集經及
イ本有前門二
字
相對下集經及
イ本有後門兩
邊亦著神王一
雙相對等十二
字

結果

次阿闍梨更作一度軍荼利法結果畢

作香泥

即作種種香泥一瓮用柳枝攪以誦般若大心呪呪曰

踰姪他一揭去聲下同帝揭帝二波囉揭帝三波囉僧揭帝四菩提五莎

訶六

其呪遍數若爲國王誦之滿足一百八遍若爲三品以上誦之五十六遍若爲四品五品誦七七遍若爲六品七品誦五七遍若爲八品下及百姓誦三七遍一切壇法皆如是呪呪涅槃竟用涅槃塗地塗地之法隨日摩之塗地已竟

結果

更作一度軍荼利法結果

瓮集經作瓮

註聲イロ本作音

六上爲依集經加

第三日

穿孔埋寶穀行事

次第三日晨朝。洗浴以淨牛糞。取其牛糞。莫令着地。將淨器承取。以香湯和。呪如前已。遍地塗之。

挽繩

度一本無

磔イ口本作磔

次將一繩子。量取肘數。長短若干。臨時看院寬窄。爲度數。結記定。於道場處。四方挽之。下以白粉點之。爲記。阿闍梨先從東北角。至西南角。挽繩定之。離柱四指。下點爲記。次從東南角。至西北角。挽繩定之。離柱四指。下點爲記。正當中央。繩相交處。又下點。竟各當點處。穿一小孔。澣一磔許。其中擬埋七寶五穀。其七寶者。一金。二銀。三眞珠。四珊瑚。五琥珀。六水精。七瑠璃。是名七寶。其五穀者。一大麥。二小麥。三稻穀。四小豆。五胡麻。是名五穀。

外原本口本共
改作水今依集經

塗依集經加

中置下義釋有
五之字

其寶等碎。五穀相和。以絹片裹。用五色綫繫頭。將埋五孔之中。而於地外。出其綫頭。長五指許。此寶物等。一下以後。永不得出。

遮那疏 五寶

凡擇地平。治了。知方分。即穿曼荼羅中心。澁一肘許。用成辨諸事。眞言加持五寶。五穀。五藥。安置其中。去垢辟除等。皆如供養法中說。

澁秘釋

即是安立菩提心中。五智之寶。能起五種善萌。滅除五種過患。故云五穀五藥也。如是安置了。更復淨塗。使極平正。應取欲灌頂瓶。貯以淨水。勿令大滿。挾諸華菓。中置寶穀藥。於埋寶處置之。自第三日置瓶以後。當日日三時。誦辦事眞言。一百八遍。加持此瓶。然後作餘事業也。

將下集經自作字

凡_レ內_ニ五寶_ヲ時_ハ即_チ應_ニ如_ク前_ニ敬_シ禮_シ十方_ノ諸佛_ヲ而_{シテ}請_フ白_ク言_フ我_レ明日_ニ當_ニ作_ス請_フ法_ヲ從_リ此_ニ第三_ニ日_ヲ以_テ去_リ漸_ク當_ニ準_シ定_ス曼荼羅_ノ大小_ノ方位_ニ或_ハ四肘_ニ或_ハ十二肘_ニ等_{ナリ}乃至_レ諸_ノ聖_ノ天_ノ位_ノ處_ニ皆_シ用_ニ白檀_ヲ點_シ記_ス之_ヲ從_リ此_レ而_{シテ}起_テ金繩_ノ界_ノ地_ヲ七寶_ヲ合成_シ諸佛_ヲ居_{シテ}上演_シ說_フ大乘_ヲ轉_{スル}法輪_ノ處_ニ即_チ以_テ此_ノ地_ヲ將_ニ佛堂_ト最_モ爲_リ第一_ニ凡_レ人居_レ上_ニ一_ニ無_シ利益_ニ

結界

次_ニ更_ニ結_セ界_セ其_ノ結_シ界_ノ法_ヲ把_テ跋折囉_ヲ唐翻金剛杵也依_ニ軍荼利_ノ法_ヲ用_テ結_ス界_ス三_ニ迴_ス右_ニ行_キ於_リ其_ノ壇_ノ外_ニ更_ニ作_{シテ}辟除毗那夜迦_ノ印_ヲ法_ヲ誦_フ呪_ヲ如_ク是_レ次第_ニ四方_ノ上_ニ下_ニ揔_{シテ}結_シ界_シ竟_ニ到_リ夜_ニ着_ケ燈_ヲ

第四日

結界

次_ニ第四_ニ日_ニ晨朝_ニ結_ス界_ス亦_シ如_ク上_ニ說_ス

塗溼

卽以牛糞香湯和溼同前呪已

摩地

遣弟子等用手摩地從東北角起首向右逐日摩地莫逆左摩如
是次第轉摩遍地至東北角於道場中弟子行動一物以上布置
法用皆隨逐日向右行之不得逆日向左而行

塗牛糞

此牛糞及液爲順彼方俗法以爲清淨故已上淺
略釋

秘密釋

瞿是行義以入阿字門故則是諸法無行摩是我義夷則乘義何
故諸法無行以一切法我不可得故若無有我則無所乘我及與
我乘者爾乃名爲大乘也瞿模義有前釋怛囉是如如離塵垢義

無所乘我及與
我乘者九字成
釋作無所成及
與乘者七字
有前イ本及義
釋作同前

卽是心之實相。若行者能如是淨治心地。則能畢竟清淨。離諸障
碍也。

立椽

其椽下集經有
滾字
麤イ本作塵

其道場地縱廣正等。而開四門。四角豎椽。其椽埋四椽上頭。四面
各別橫着。一椽其椽悉須麤大一類。四面精細脩削。令方。豎者批
上頭。橫者鑿孔。各相串釧。四方端直。長短臨時。看道場闊狹。大小
不可預定。且約畧準。以麤竹替
椽等。亦得

在木

於其木上。揔纏綵帛。雜色間錯。

懸幡

次取大幡。於上縱橫八道。蓋之。東西南北。四維相交。是名上方莊
嚴之法。

懸五方幡

註王下集經有
之字

其大幡上。東懸一雙。碧色。幡子。南懸一雙。緋色。幡子。西懸一雙。白色。幡子。北懸一雙。淡青。幡子。中懸四口。黃色。幡子。皆各綴着大幡上。懸ヲ爲ル知ス五方所ニ王ノ氣ヲ

次於四面各着大幡而作欄額

次於額上四面皆着金銅泡華及金銀器寶鏡等物。隔隔皆然。并飾四柱亦復如是。次第莊嚴

繞繩

次延繩子四面圍繞繫着柱上

懸綵色雜寶

而其繩上懸雜綵幡衆寶鈴帶及諸寶珮間錯莊嚴

繞珠

次於四面盤繞眞珠

着網

次着寶網種種嚴飾

定爐坑

四上原本有西字今依集經及イ本削
臺集經及イ本作座

次於道場西門如南相去二尺許地穿作方坑四面正等各長二尺深亦二尺其坑當中留一土心其土心上以香湯和淨牛糞溼作蓮花臺必須加意精細料理

作蓋

又以紫綵而作一蓋亦用緋綵而作一蓋其二蓋骨屈竹而作各長九尺竿擬執將行從覆阿闍梨入壇弟子來去出入作威儀用於其道場

作灌頂壇

竿原本及イ本作鞞今依集經改

次道原本作之
道今依集經改

次東北地去二三尺更作四肘白水壇位次道場外向西南地中庭亦得又更別立四肘白壇其壇四角豎四幡竿竿上懸幡填築竿孔清淨掃拭

大結界

更作一遍大結界法辟靜道場燃燈燭燒種種香

第五日

次第五日阿闍梨將二弟子晨朝洗浴着新淨衣令一弟子捉一銀鉢盛香水溼令一弟子捉一金鉢盛香粉水及把一條小細繩子隨阿闍梨從入道場

行道

到道場所阿闍梨行道一遍讚歎作禮

摩地

提イ本作提
悒悒集經作
潛或曝曝

與一本無
與依集經加
提イ本作提
各點為記下次
移向西南等之
九字依集經加
於字今依集經
加

坐依集經加

遣提ト香ト溼ト弟子入壇從東北角以手摩地如前摩法如待泥處悒
悒ト然ト乾ト

作壇

次阿闍梨與提粉水香水弟子俱入道場取繩量肘知其長短從壇東北角向東南角急挽定已各點為記次移向西南亦點為記次移西北亦點為記以繩染粉遣一弟子把繩子頭跪坐於壇東北角地以繩子頭着壇正角先點之處着地急挽阿闍梨把繩一頭向東南角着壇正角先點之處二人一時共相急挽遣一弟子捻繩中央拚着地上次東北角弟子起向西南角坐準前拚之次東南角阿闍梨起向西北角坐準前拚之次西南角弟子起向東北角坐準前拚之次於拚繩內離一肘地更依前點如是四角皆點記已即於粉中染繩拚之法用如前

又屈之屈依集
經加

必集經作次

院集經作邊

次取八肘繩子中屈當壇外方先下點處又屈一肘繩子正中更以二肘繩從壇一方中央點量中點左右更點兩處次其一方門壁去壇強五指許次更屈門壁向左右邊五指許作次其壇門左右兩畔寬五指作必其門外邊端直拼着一方既爾三方亦然次作中院外繩四肘外院內與其中院外繩兩間開一肘道其中院者四方壁與向左右邊揔作三指闊其門外院繩子直拼法如前說其中院內四方各離外院內繩各一肘地更拼粉繩其壇中心作二肘院莫作門成

灌頂七日行事鈔卷上
終

第六日等六字
依本傍注加

第六日之次疑
脫結呪索三字
次第等十五字
原本作次第呪
純繩阿闍梨色
纏隨其受等十
三字今依經改

性疑姓

怖畏一本作布

灌頂七日行事鈔卷中 第六日行事竟

叡山集

第六日

次第六日阿闍梨以五色線隨其受法人數多少為結呪索用馬

頭觀音菩薩大心呪之即說呪曰

唵 一 阿彌哩 二 合 都知 二 合 蟠 去 音 婆 二 併 泮 三

當用此呪一呪一結如是結滿五十四結作呪索已

弟子十德

一 信心德 於此不思議緣起三種秘密諸 二 種性清淨德 於婆羅門等四姓

來曾有發菩提心因緣即是 三 恭敬三寶德 謂於佛法衆僧起淳厚謙下之 四

如來種姓中生最為勝族也 五 堪忍無懈倦德 謂 淡慧嚴身德 謂如是等虛空無邊佛法非劣慧者心器 五 堪忍無懈倦德 謂

所堪故性濼利以自莊嚴者乃可為說也

能無退三字一本無
進一本作法
健一本作法
心一本作法
可畏一本無

者疑德
註梵音下與字
依義釋加

從二一本無

是有所堪能無退屈之義。六尸羅淨無缺德。謂於在家出家律儀乃至於本性一度不成復更發進修之。

七忍辱德。謂於內外違順境界入種。八不慳慳德。謂於所有財法常無有毀。大風其心安忍無所傾動。念惠施設來求者。

九勇健德。謂即是阿闍梨德中勇健菩提心種姓於行道時雖遇種種可畏心無。色聲心不怯弱乃至出生入死無怖畏想正順菩提薩埵大人所

鄙恠。行十堅行願者。此是要心之願梵音與求願之義不同如自立志令每日三時念故。十堅行願者。誦則終竟一期雖遇種種異緣初不間絕如是事有始終若行菩薩道時亦不虧本誓也。

受法弟子數

或十或八七或五二一四者是一期道場作阿闍梨灌頂之限數。此中約超數取之謂從一至二從二超至四從四至五從五超至七從七至八從八超至十人是故。一曼荼羅中不得同時為三人六人九人灌頂。又大方等陀羅尼經云不得過十人已上也。過此已外恐阿闍梨心量有所不周當待後緣別為作法若但求結緣於一門本尊法中受真言印者則不依如是劑限阿闍梨亦當發

起大悲。隨有能起少分善心者。皆爲發生。立菩提種子。故云。或復數過此也。

七寶五穀

次將絹片。七寶五穀。一處共裹。以五色線。牢繫其頭。準入數。

列坐

其日西時。阿闍梨與諸應入壇弟子等。摠洗浴。竟着新淨衣。令弟子等作行列。坐於道場外。如近西邊。

護身

次阿闍梨與諸弟子。作大結界護身法事。

作供養

至日沒後。阿闍梨入道場中。請佛般若菩薩。金剛及諸天等。入壇安置佛座中心。觀世音等。於北方座。金剛藏等。於南方座。而以種

加
北方下座依經

種上妙香華。五盤飲食。燃十六燈。而作供養法事已竟。

受戒

至第六夜。師及弟子。皆澡浴清淨。着新潔衣。資持供養物。詣如前所造白壇曼荼羅處。當如法加持自身道場及諸弟子。其護弟子方便。如下文入灌頂時所說。時阿闍梨如次第法則具修供養。觀白壇位諸尊。與密印相應。誦彼眞言瞿醯經云。手案中胎曼荼羅誦眞言一遍。如是一誦一安。乃至七遍。餘位亦爾也。

疏云。次當爲諸弟子。隨順說法。開導其心。教彼三自歸依。懺悔先罪。既懺悔已。身心清淨。猶如明珠。堪能眞正發心。是故以令發菩提心。皆如供養法中所說。次當授與塗香華等。教令運心供養諸尊。然後爲受三世無障礙智戒。此受菩薩戒法。別有行儀也。菩薩所以發心攝受方便學處。皆爲成就如來清淨智慧。於一念中了達。

聖イ本作礙

三世諸法。無罣礙故。其有住斯戒者。乃至初見心明道時。即有如是不思議勢分。以此戒親能發。又對三乘律儀。有以三世無障礙智為名也。具如灌頂三昧戒。

行香

次阿闍梨。出道場。迎引弟子等。至於道場。近西門首。行列而立。少分行香。供養禮拜。作法事已。

護身

次阿闍梨。一一更與作護身印。誦呪印。於一一弟子身上。如前。然後遣就席上。跪坐各面向東。阿闍梨把白芥子。呪打一弟子頭。面心等三遍。然後用馬頭觀音菩薩印。呪更作護身法事。如前。

問答

次阿闍梨。踟跪具問。最長弟子。汝等欲得受此法否。其弟子等答。

受原本作授今
依集經改

云。欲得如是等法。具問答已。

泮水

潑經作柿

次阿闍梨把香水器潑於一一弟子頭上。

安胷

復以右手安於一一弟子胷上。口誦馬頭觀世音菩薩心呪。與護持訖。

繫索

次以呪索繫於一一弟子左臂。

列坐

次阿闍梨引諸弟子退位而下。自東階而於西階下。跪地而坐。

灑水

次阿闍梨即以安羅樹汁香水。次第與灑一一弟子前。右繞三匝。

安集經并イ本
作沙

火繞

次用炬火右繞三匝亦如前法

授齒木

次當授與齒木令諸弟子嚼之因即視彼人成器及非器相所以爲此法者亦是順彼方俗諦因用祕密方便而作加持也印度國人凡請僧食乃至世人相命皆先遣其齒木以種種香華嚴飾而授與之當知明日請彼飯食也所以如是者爲明愛敬之心恐彼先有痰癢宿食因緣若受我供或令發動不安故先以善意將護而警發之令彼先淨身器或服訶梨勒等則明日隨意飯噉無所犯觸身心安樂也今阿闍梨亦爾授弟子楊枝時即當寄此方便爲說淡法我方當授汝佛性醍醐極無過味已教汝發菩提心淨除三業宿障以三世無碍智調伏之牙噉諸煩惱竟今復以此祕

令依義釋加

過下義釋有上字

說下義釋有佗字

香一本無

索一本作素

悉地下一本有不成向身者悉地七字

密加持滌除身心過患。汝又當淨其口。過在所遊方。勿妄宣傳。明日當貽汝不死甘露。皆令充足也。彼當取優曇鉢羅。或阿說木。楊樹也。端直牖好者。不麤不細。劑十二指。左手大指上節橫量也。量。凡一切量法。皆用大指上節側而相捻。是其正數也。此二木。是過去佛菩提樹。若無者。當求有乳之木。謂桑穀等。記木上下之別。皆以枝末為上。根粗為下。以香水灌洗。又復塗香而薰之。於其下末。以白線纏華。用為莊嚴。亦作標誌。令上下易知。故當以手安誦。不動真言。加之。或百遍。或千遍。索令嚴備。既受戒已。師當取一齒木。奉獻諸尊。餘者分授弟子。令出壇外。向東。或向北。如法蹲踞。嚼之。嚼已。令向所面之方。正擲之。而驗其相。若嚼處向外者。是人悉地不成。向身者。悉地成就。若遠擲。却來近身。不久成就之相。若首直豎向上。成就更速。首向下者。是人當入修羅龍宮。若擲在空中。當知此人先

莫碎一本作斫

墮原本作隨今
依原本傍註改

已成就。又向北方。東方爲上。成就西方爲中。成就南方爲下。成就雖如是。若人先向東擲。而嚙處向東。卽是背身。亦不得成就。餘方準此。可知。餘如瞿醯中說也。瞿醯上卷云。次弟子受與前辨齒木。還面向東。坐而嚙齒木。已莫碎。莫擲左右側邊。直向前擲。其所嚙頭。或對向身。及向上豎。應得上成就。若嚙頭背身向東。應知不成。就若向北者。及餘方橫墮。應知得世間及出世間成就。若嚙頭。若地直豎者。應知得入修羅宮成就。知其相已。其諸弟子。還如前坐。

與楊枝

次與柳枝

雜華

次與雜華。準前法。右繞授與諸弟子等。其弟子等受柳枝已。

嚼枝

却縮跪坐。嚼楊枝頭。然後向前投其柳枝。

看枝

阿闍梨。一一看其柳枝墮處。

卜機

若其柳枝嚼頭向身。即為大吉。若向南者。即為不吉。若其嚼頭向餘方者。即知平平。如是次第。試驗遍已。

呬水

然後次第。香水灌掌。及與飲之。人各三呬。一一弟子。灌掌。遍竟。

飲水

次阿闍梨。以跋折羅印水。自飲。作法事已。

列坐

引諸弟子。昇於道場。從西階上。於道場側。行列而坐。

飲原本作能今
依イ本改

行香

與_レ作_シ一遍行香法事訖

遣夢

次阿闍梨語諸弟子汝等臥去若有夢相明朝向我各具說之各用心不得造次向他漏泄作是語已

歸房

次阿闍梨引弟子等從東階下各散歸房

啓白

次阿闍梨入道場內啓佛菩薩金剛等云是諸弟子欲入壇來各取證我弟子某甲與作法用揔遍問竟諸弟子等明日欲來入壇供養願佛般若菩薩金剛及諸天等今夜大悲境界徒衆弟子某甲明日普請一切三寶及諸眷屬廣爲供養願大慈悲明日皆

赴_テ受_ク諸_レ供養_ヲ證_ス明_シ法_ノ事_ヲ如_シ是_ノ三_ノ說

發遣

然後發遣壇內諸佛菩薩金剛隨緣且散

護摩

次阿闍梨向壇北邊着火鑪已誦馬頭觀世音大心呪呪白芥子一呪一燒於火鑪中一百八遍令諸弟子滅罪除障

敷粉

次阿闍梨與會入壇弟子二三人等於一夜中以五色粉敷置壇內莊嚴其地

用法

其法用者先從內布以白色粉次黃色粉次赤色粉次青色粉次黑色粉四面布訖卽至外院從東北角右廻作之布五色粉亦如

四原本作回今
依經改

座原本作坐今
依經改下同

前法。四面布訖。

座主

以帝殊羅施爲之座主。當中心敷大蓮華座。座主卽是釋迦如來
頂上化佛。號佛頂佛。如其不以佛頂爲主。隨意所念諸佛菩薩替
位亦得

除其座主以外。諸佛及菩薩等。皆在本位而受供養。自非諸佛般
若及十一面等菩薩相替。餘皆不得而作都會法壇之主。餘有療
病諸水壇等。及經一宿懺悔壇者。隨其所應。以當部中佛菩薩等
而爲座主。作供養者。種種皆好。中心安置座主位已。

壇座

次於內院東面。當中安般若波羅蜜多華座。
次右邊安釋迦牟尼佛座。

座依經加

羅經作囉

地下經分註二
合二字

次左邊安一切佛心佛座三

次於北面正當門中安大勢至菩薩座四

次右邊安觀世音母座五

次左邊安觀世音菩薩座六

次於南面正當門中安金剛羅闍座七

次右邊安摩麼雞座是名金剛母八

次左邊安摩帝那座名金剛使者九

次於西面院門南安普賢菩薩座十

次院門北安彌勒菩薩座十一

次院東北角安阿舍尼座十二

次東南角安跋折羅蘇皤合二悉地迦囉座十三

西南角安跋折囉健荼

西北角安火神

外院

至次外院。東南北頭第一先安曼殊室利菩薩座四十

次南安十方一切佛座五十

次安旃檀德佛座六十

次安阿閼佛座七十

當院門中安阿彌陀佛座八十

次安相德佛座九十

次安虛空藏菩薩座十

次安烏瑟尼沙座十一

次安十方一切佛頂座十二

當院北面從東向西第一先安陀羅尼藏座十三

次安阿等一行
經依加

次安地藏菩薩座四二十

次安馬頭觀世音座五二十

次安不空絹索座六二十

次安一瑳三跋底伽座七二十

當院門中安隨心觀世音座八二十

次安摩訶室利耶座九二十

次安六臂觀世音座十三十

次安毗俱知觀世音菩薩座十一三十

當院南面從東第一安烏樞沙摩座十二唐云不淨金剛三十二

次安跋折囉吒訶婆座十三三十

次安跋折囉母瑟知座十四名金剛兒三十四

次安跋折囉央俱施座十五名爲金剛女三十五

羅經作囉

剛下經有小字

毗下經有摩字

次當院門安蘇摩訶座三十

次安跋折囉商迦羅座名爲金剛大女三十七

次安迦爾俱嚧陀座三十

次安隨心金剛座三十

次安跋折囉阿密哩多軍荼利座四十

當院西面門南安烏摩地毗座四十

次安尼藍跋羅座四十

次安一切天座四十

次其門北安摩醯首囉座四十

次安母鬱二陀吒佉座此是正位

次安毗梨鬪唎知座四十

次院東北角安婆揄毗伽座四十

同揄經作榆下一

東南角安母鬱二陀吒迦座此是攝位

西南角安迦尼俱噓陀此是攝位

西北角安跋折囉室哩尼座四十九

至次外院東面北頭第一安毗那夜迦座一

次安毗陀耶二陀羅座二十

次安首陁會天座三十

次安提頭賴陀座四十

劑院門北安帝釋弟子座五十

劑院門南安帝釋天座六十

次南安月天座七十

次安跋摩天座八十

次安曇天座九十

哩下イ本有二
二字

曇經作星

次安佛使者座六十

當院北面東頭第一安伊沙那鬼王座六十

次安婆羅醯鬼座六十

次安遮文茶座六十

次安藍毗迦座六十

劑院門東安跋折羅健茶座六十

劑院門西安毗沙門王座六十

次西安俱毗囉藥叉座六十

次安旃達波羅婆菩薩座六十

次安摩尼呪陀座六十

次安斯馱遏他座七十

當院南面東頭第一安火天座七十

婆下經有娑字

呪經作跋

摩原本作魔今
依經改

次安毗藍婆呪馱座七十

次安那羅延座七十

次安彌噓尸佉囉座七十

劑院門東安毗樓茶迦座七十

劑院門西安琰摩壇茶座七十

次西安琰摩弟子座七十

次安緊那囉王座七十

次安毗舍遮王座七十

次安囉刹娑王座八十

當院西面門南第一安難陀龍王座八十

次安日天座八十

次安摩刹支座八十

刹經作喇

次安阿素羅王座八十

次安閻羅王座八十

劑院門北安憂婆難陀龍王座八十

次安地天座八十

次安毗樓博叉座八十

次安乾闥婆座九十

次安風天座九十

當院東北角安積利積利俱嚧陀座九十

東南角安跋折囉栖那座九十

西南角安婆揄鞞伽座九十

西北角安跋折囉尸佉囉座九十

如前所說三重院中各除四角攝位以外次第各別作蓮華座略

尸原本作尼今
依經改

說十二肘壇法。竟其十六肘。如圖中說座數多少。位隔寬窄。隨其
施主供具多少。加減而作。是名下方莊嚴之法。

飾鑪

次於火鑪中。以赤白粉塗飾蓮華。

作壇

分經作粉

次於壇東北。可四尺地。作四肘壇。壇上純用赤白二色。分爲界道。
并作蓮華座。

灌頂壇

次於中庭灌頂壇上。唯以白粉一色。界道作蓮華座。種種安置諸
位地。竟。

檢校

阿闍梨起立西門前。看於壇內諸座分位。何者是好。何者不好。何

火原本作大今
依經改

者周_カ币_シ。何_カ不_ル周_セ币_ヘ。子細_ニ檢_シ校_シ。不_ル周_セ币_ヘ處_{チハ}。更_ニ報_シ修_リ理_シ。更_ニ作_セ一_ニ遍_ル大_ニ結_ス界_シ法_ヲ。把_テ跋_ヲ折_リ羅_ヲ。種_ニ種_ニ結_シ護_シ。略_シ供_テ養_シ竟_ス。

守護

留_メ曾_テ入_リ壇_ヲ。弟_ト子_ヲ守_リ護_シ。莫_ク令_ム餘_ト人_ヲ輒_シ入_リ道_ノ場_ニ。說_キ第_ニ六_ニ日_ヲ莊_ニ嚴_ニ法_ヲ竟_ス。

灌頂七日行事鈔卷中

灌頂七日行事鈔卷下

第七日行事竟

叡山集

第七日

作冠

爲上經有各字

次第七日朝阿闍梨香湯ヲ以テ洗浴シ着ケ新淨衣ヲ以テ三尺黃ヲ裹ミ自頭頂ヲ然後ニ以テ四尺緋ヲ繞ラシ額ニ繫ケ頭ニ爲ス頭戴天冠ノ之法ヲ

自護身

右原本作在个依經改

次以前ニ結セン五色呪索ヲ繫ケ自右臂手腕下ニ已テ即チ作馬頭護身呪印ヲ印シ自身上ニ入ル於道場ニ

大身印

次把テ跋折囉ヲ即チ作金剛軍荼利等大身印ヲ呪テ三廻ヒ右轉シテ於壇外邊ニ

種種作法セ

結界

次更ニ作シ馬頭觀世音印并誦馬頭觀世音呪結十方界ヲ

飾灌頂供瓶

同 罐經作盥下四

井上經有各字

綿經作線

次取テ金銀瓶罐ヲ一一各滿盛淨水ニ已テ一一罐中着レ五穀并龍腦香ヲ

及前絹裹七寶物竟即テ以柳枝竹枝梨枝柏枝并葉塞ニ諸罐瓶口ヲ

仍露シ七寶裹綿頭出擬灌頂時ニ一一弟子承テ着ク於此寶於其一ニ

水罐塞ケル中各着レ一顆好石榴已テ一一水罐塞ケル上各以生絹三尺繫ス

其枝葉ニ

水華

次取テ四寶盤ヲ一金盤中盛滿香水ニ一銀盤中盛滿新華ヲ

菓樹

新經作報

取一本作以
依經改
踵疑挿

安原本作案今
依經改

蒲桃經作葡萄
粉經作沙

鉢經作盃
經無分註
人疑仁

次取種種寶華菓樹。一一捶跌。豎安壇上。

列寶燭

次取十條五色寶燭。安銅槃上。行列堂門繩圍之內。

具食盤

次具食盤於銅盤上。一一盤中各具盛着種種菓食。上妙菓子石

蜜蒲桃。砂糖。蘇蜜。乳粥等味。

具燈

次具燈蓋。一一着油。各各燃燈。

具器盛食

次具金銀壘合。娑羅。及銅鉢等。盛以蘇蜜。二香。三油。四雜華。五

并呪索。六白芥子。七胡麻人。八稻穀華。九八功德水。十隨其所應。

皆悉嚴備。兼銅香鑪并寶子具。中央四門各安一具。

捨經作餘
牧疑枚

拘原本作勾今
依經改下一同

具六食盤

次具六食盤。薄餅。餠餹。捻頭等。餅種種具備各二十枚。搃細切碎。以和乳粥。雜菓子等。搃相和盛於一盤中。擬燒供養。

蘇油

次以蘇蜜乳酪清油各盛器中。

蜜漿

次具蜜漿一舛於銅鉢中兼着銀杓。

五穀

次具熟五穀。小豆。青稞。大麥。穀。大豆等。以筐器中盛并着一杓着於堂前。

兩罐

次添二銅澡罐。一擬淨用。一擬污用。

搆經作穀
堂經作當
廂原本作相
依イ本改今

蠟原本作藹
依經改今
炭下原本有
字今依經削
法經作清
筆琵琶竹原
作筆篴筩今
依經改
銅一本作銅

座經作氈褥

柴松

次具搆柴。松明炭等。所有擬入道場用者。皆悉嚴整置堂門外。兩廂繩內。

用分兩處

次阿闍梨。一一細看周而巳。不皆以手度入於繩內。水罐華香八功德水。列在門西。蠟燭食盤燈柴炭等。列在門東。

音樂列坐

次法樂兩部。長笛一。簫二。笙三。篳篥四。琵琶五。擊筑六。箏篥七。方響八。箏九。葉銅鈸十等。各具兩事。當道場門東西兩邊相對列坐。

敷坐

又遣二弟子入道場內。近西壁下而敷座。如是辨竟。

制亂

座原本作坐今
依一本改下皆
同

從下原本有徒
字今依經削

又下經有於外
院四角各著一
罐又十字
下西經作南

次阿闍梨於門東西更作法事護持令定莫令一人輒在其處撩亂位座

遣浴

次阿闍梨遣諸徒衆香湯洗浴着新淨衣各向道場中庭列坐

三禮呪罐安罐

至日西時阿闍梨發從堂外手執香鑪入道場中右繞一币行道已竟三禮然後放香鑪著

呪罐

出自手取一金水罐至壇西門踟跪至心誦觀世音十一面菩薩呪一百八遍若請諸佛爲座主者隨其當部各誦本呪一百八遍入壇放着座主位上續後弟子擎一一罐與阿闍梨次於內院四角東面中心各着一罐又更外院東西北門各着一罐其壇西門

繞線二字經無

左右兩邊各着一罐。其西門罐繞線於雜枝上。盤五色線。斟酌圍繞道場一市。以度量已。即引其線繞於道場圍之一市。

寶樹

次將寶樹入於內院座主位上。當於四角各着一樹。次着雜綵華菓樹等。坐別一樹。

寶燭

二經作三

次將五色寶燭當於內院座主位前。着一寶燭。當於外院四面。正中尊者位上。各着一燭。外院四角各着一燭。次着燈火。先於內院四角。夾座主位。安四盞燈。餘座各別着四盞燈。

香華

次着種種香華盤等。

觀原本作觀今
依經改

令原本作全今
依經改

食盤

次着食盤。先於內院座主位前着四盤食。其餘座前各着一盤。

贖施

次着贖施。其諸佛位及般若位皆各着金及上綿綺羅等之物。諸菩薩前皆各着銀及雜綾綵上色物等。諸金剛前各着銅錢縵綵帛等。諸天等前皆各着錢一色之物。其寶物等任施主意施之多少

香鑪

次嚴大香鑪。先於內院座主位前着一香鑪。以次外院當四門處。着一香鑪。更於外院當四門處各一香鑪。次於西門近水鐘邊。着大香鑪。擬阿闍梨把擎來去作法事。用鑪別燒種種妙香。皆令發煙。
次於火鑪邊。着一水鐘。亦着食盤及燈各一。

次阿闍梨轉於四門立更子細看必使周币好檢校已

行道

阿闍梨手把香鑪從壇外邊右繞一币行道已竟即放香鑪於本處着

綿線繞

送經作還
道經作爲
次取西門外水罐之上五色線頭捉一頭已引之右轉繞壇外邊道場竿上送到西門一币繫之

次一弟子壇西門外道阿闍梨數於氎褥其座去壇門三尺許前擬行一切供具香華等物

作梵唄

且經作唄
繞原本作從今依經改
次阿闍梨把香鑪擎作梵讚且出迎香華供養之具有四弟子舉供養具香水等器從阿闍梨其阿闍梨手執香鑪引入道場右繞

作一本作一

檢校

次阿闍梨更作遍檢校周币

啓白

既檢校竟即入道場於壇西門踟跪而坐手把香爐又更啓白供養讚歎一遍其聲絕門外諸樂一時動作散華曲曲終即止

奉請

次阿闍梨取盤內華着香水中令少津液即以此華安自掌中作請佛印

請次第

先請內院中心座主誦呪七遍去來之法如前所說

華座印

請來即作華座之印誦呪七遍亦如前說

請一本作諸

放華

安置座已。即放其手掌中之華。

一一次第請

次第揔奉請竟。

作大三昧耶結界

其印呪如別。右轉
三市

散香

次取末香。散於壇內。諸佛菩薩。金剛等上。

散華

次作散華法事一遍

行道

次三禮拜。行道三市

作樂

次令動門外諸樂。作阿彌陀佛曲。曲終即止。

神供

次阿闍梨把香鑪出領六弟子。一一弟子各執一事。一人執華水。二人共舉煮熟五穀。一人擎食盤。一人擎蜜水鉢。一人把炬火。隨阿闍梨從後行之。普皆施與一切陪從。并及守護諸鬼神等。乃至周遍與一切餓鬼之類。悉令滿足。四方上下摠散已。

鉢經作盞

遍下散下經有施字

還入道場

次阿闍梨洗手漱口。入道場中。三禮拜已。

讚唄

更作讚唄作法事竟。

作樂

人經作外

門人動樂作觀世音
曲終止

迎受法人

行下經有其阿闍梨在後而出隨五人十一字

次阿闍梨把跋折羅喚十弟子至堂前立一人擎蠟燭一人捉香鑪一人擎華盤一人擎香盤一人執巾是五人等引阿闍梨在前而行後又令五人一人把澡鑪一人擎三衣一人擎白芥子盤一人擎末香盤一人擎安悉香盤

列音樂

次後音樂各皆前後次第作行從阿闍梨

正迎

次阿闍梨執跋折羅仍數輪轉跋折羅作梵讚唄往迎授法諸徒衆等

徒衆起立

授經作受

彼經作時

彼徒衆等見阿闍梨來起立作行

列行

阿闍梨到已香鑪廻引於前立住燭及香華音樂皆各在於彼門兩廂行立

常逐阿闍梨人

次阿闍梨進到門側其把澡鑪及白芥子擎三衣人如是三人逐阿闍梨莫令相離

阿闍梨問

同覺經作學下一

次阿闍梨口傳佛教宣示徒衆而告衆言汝等皆願見覺如是祕密法不

徒衆答

徒衆答云願樂見覺

泮打

次阿闍梨取澡鑊水。右手中着誦軍荼利心呪。呪其水已。一一泮打。徒衆頭頂。

白芥子

次用白芥子。呪打徒衆。亦如上法。如是。一一次第打已。

引衆

次阿闍梨還作梵讚。引諸徒衆。令其徒衆音樂。後行。遣其音樂動聲不絕。

思惟近道場

其徒衆等各心口思惟善事。向道場近堂階下西南角立。定心。

跪坐。令動音樂。即止。

白芥子

惟原本作維今
依經改

次阿闍梨把白芥子誦馬頭菩薩呪。呪七遍已。三廻打於一一頭上。

護身

次作護身印。印一一弟子身上。爲作護身印身之法。如軍荼利法中所說。

洗手

次以澡鐘水與其一一弟子洗手淨漱口已。

敷席

道場階上。正當門處。預敷氈席。準擬欲令音樂者坐。

懺悔

次阿闍梨引徒衆等昇西階上。行立席上。卽作三禮。皆與懺悔過現未來三業之罪。乃至絲毫不得覆藏。悉須發露。令諸音樂在階

下行。卽止。

臘原本作薦今
依經改

瓊經作錄
是經無
蜜下經有多字

作禮讚歎

次阿闍梨入於道場令其弟子取淨氈席敷於堂內放着香華臘燭等器其澡鑪等且不須放隨後擎行供養作禮仰啓讚歎諸佛萬行功德法事而讚頌曰

南無佛智慧精進 那羅延力骨礫身

此是般若波羅蜜

八万四千法門藏 萬行功德之根本

大慈悲父常普爲

一切六道衆生類

作讚行道繞一而巳三禮却縮出道場門

作樂

門外音樂一時俱動 曲終即止

大護身

次阿闍梨更與徒衆大護身法以白芥子各打一遍

降伏

又作_ニ身印_ヲ降_ニ伏_ス心魔_ヲ

水打

次_ニ以_テ澡罐水_ヲ一_ニ一_ニ呪_{シテ}打_ツ諸弟子_ノ心_ヲ人_ノ各_ノ一_ニ遍

手印

次_ニ作_シ手印_ヲ一_ニ一_ニ印_ス之_ヲ

灑身

次_ニ以_テ香水_ヲ一_ニ一_ニ灑_フ身_ヲ

重護

次_ニ以_テ香鑪_ヲ熏_{シテ}令_ム護淨_{ナラ}

印頂

次_ニ用_テ跋折羅_ヲ一_ニ一_ニ印_ス頂_ヲ

洗手

次更與香水洗手漱口竟止樂

掩眼

次阿闍梨喚其徒衆從年長者一一令就門邊席上禮拜跪坐
次阿闍梨將用黃絹以次與大弟子眼取弟子手與作觀世音
菩薩三昧耶印印中着華已阿闍梨牽弟子頭入於道場壇西門
前面向壇立阿闍梨在門北立弟子在門南立

誦呪

次阿闍梨誦觀世音三昧耶呪呪曰

唵一般母波婆去音夜二莎訶三

誦之七遍教令弟子散手中華任向壇內華着佛等蓮華座已放
眼去絹令見位地禮三拜已

耶經無

散華

阿闍梨語。汝散華。着某佛般若某菩薩某金剛某天等位。隨其所着。好記莫忘。散華竟者。在道場內門南。跪坐待後弟子到來。卽令却行而出。坐於西邊。諸餘弟子。一一準此。揔盡周遍。

次阿闍梨亦準此法。自散華已。

喚樂人

次喚樂人。上階向壇。橫列而坐。作樂數曲。次阿闍梨嚴正威儀。領諸弟子。作禮啓已。一時行道。繞壇三匝。依位而坐。

取水罐

次阿闍梨自取壇中座主位上水罐。却出到於壇西門外。遣一弟子。手把緋蓋。逐闍梨後。右繞道場出。至中庭灌頂壇上。從西門入。到床子邊。正身而立。

自灌頂

曲上一本有少

願一本無

阿闍梨作灌頂法印。左脚丁立。仍去右脚三寸許。左膝直立。右手下垂。而伸小指。曲頭指屈。其中指及無名指。狀如鈎形。大指亦少。曲去中頭指。可二分許。左手亦爾。次把水鐘。舉兩手擎灌。自頂上口誦心呪七遍。灌之。直向下注。當灌頂時。心口發願。云竟着淨衣。入道場內。道場門側有一弟子。把紫蓋覆阿闍梨頭。至壇西門。右繞道場行道一匝。

灌頂

梨下法疑去

次阿闍梨更依次喚一一弟子。入於壇中。為取水鐘。準前却出。至灌頂壇。從西門入。其執緋蓋者。逐阿闍梨法從。後行覆於弟子。至壇外。壇所次阿闍梨與作法印。捉擎水鐘。阿闍梨問。汝前散華。着何佛位。般若菩薩。金剛諸天及神鬼等。隨其所報。與作本印。頂戴印。

已。印頭向上。掌中着華。以印承水。與誦本呪。灌之頂上。弟子心口發願如前。云云

繫索

仍以經作乃收
仍以罐中寶物之裏。以此寶物繫前。呪索永不離身。擬壽終時。須將此寶爲信驗。故

與灌頂竟

與灌頂竟。卽着淨衣。入於道場。加以紫蓋。迎禮法事。一準闍梨威儀。進止。至壇西門。教令三禮。依本位坐。

送罐

次阿闍梨更入壇中。爲取水罐。一一準上。次第迎送灌頂法事。一無別異。揔周遍已。

還坐本處

次阿闍梨禮拜供養。領諸徒衆。行道三匝。還坐本處。

護摩支分

次阿闍梨於壇西門。近火鑪。西端身而坐。

燃柴

其火鑪中燃搆柴。

請火天

次先應當作火天印。誦本呪。喚坐火鑪中。

供蘇蜜

與燒香。華。蘇蜜。飲食。胡麻人等。各七遍。誦本呪。燒已。

移火天

阿闍梨心裏記云。火天且出。鑪外邊坐。今欲供養佛及般若諸善

薩等。

搆經作穀
柴下經有已字

請馬頭

次作馬頭觀世音印誦本呪請作蓮華印坐火鑪中

弟子息災

次阿闍梨把跋折囉次第喚入諸入壇弟子一一來就於阿闍梨右邊作禮跪坐合掌令其手捧跋折囉頭阿闍梨以右手在弟子手上握跋折囉當用左手把胡麻人誦本心呪七遍燒之

燒蘇

次取蘇呪三七遍燒竟令其弟子作禮而退依本位坐自餘弟子一一法事如前無異

還送

惣周遍已還作本印誦心呪送馬頭菩薩本座處

請座主

處下一本有已

次請座主作其本印誦本心呪作蓮華印坐火鑪中誦其本呪燒諸香華并胡麻人蘇蜜乳酪飲食雜菓及油等物供養已竟

還送

還作本印誦其本呪送至本位

請壇衆

次從內院一一次第請一一佛般若菩薩金剛天等各作本印誦本呪作蓮華印坐火爐中誦其本呪一百八遍或七七遍皆通得用燒諸香華并胡麻人蘇蜜乳酪飲食雜菓及油等物供養已竟

還送

還作本印送至本位

諸位

如是諸位各各迎請供養送法如前無異

次第

凡奉請送皆先從東面北頭第一。乃至南頭第一座位。畢東面竟。次從北面東頭第一。乃至西頭第一座位。畢北面竟。次從西面南頭第一。乃至北頭第一座位。一院既爾。餘院亦然。如是次第。總周遍竟。

結願

次爲國主。皇帝。皇后。燒香華等。諸物。供養。爲誦呪滿四十九遍。
次爲太子。諸王妃主。如是供養。亦誦呪滿四十九遍。
次爲大臣。文武百官。如是供養。亦誦呪四十九遍。
次爲歷劫過現諸師。一切父母。供養。誦呪四十九遍。
次爲一切業道諸官。供養。誦呪四十九遍。
次爲十方一切施主。供養。誦呪四十九遍。

次爲十方盡虛空法界。五道。四生。八難。八苦。一切衆生。供養。誦呪。四十九遍。

次爲阿闍梨自身。供養。誦呪。滿足二十一遍。

次爲道場處。主人。合家。供養。誦呪。遍數同前。自從國主。乃至主人。惣皆通誦。觀世音十一面菩薩。大心呪。悉通一切供養。法用。

顯示

次阿闍梨。作一切佛。般若。菩薩。金剛。天等。當部。法印。不須誦呪。一次第。顯示徒衆。而爲供養。種種法事。惣周而已。

懺悔

次作般若滅罪印。當心上。着口。說過現三業之罪。一一具陳。至心懺悔。永斷相續。坐莫動搖。諸弟子等。數數禮佛。

滿願

次阿闍梨作金剛藏軍荼利讚歎道場成就滿願印誦其神呪。呪曰。
唵一薩婆菩駄二阿提瑟耻合二帝三悉頗合二囉醯上迷伽伽那去
劔平音娑縵駄五莎訶

如是誦滿七七遍已。口出讚聲而說頌曰。

那謨佛智慧精進 那羅延力骨鎖身 此是般若波羅蜜

八萬四千法門藏 萬行功德之根本 及陀羅尼普門藏

此一本作是

說此頌已。

發願

動一本無

各發願云。願弟子等。一會徒衆。一切蠢動衆生之類。及諸業道。從今已去。若在人間。常聞大乘甚深經法。陀羅尼藏。十萬諸佛。大悲名號。不見惡事。不聞惡法。不遇外道。不遭九橫。八難。八苦。若命終時。十方淨土。隨意往生。常見一切諸佛。一切衆生。亦復如是。時徒

衆等齊稱善哉

護身

次阿闍梨喚諸弟子。一一次第與作護身。作護身竟

行道

欲至明時。次阿闍梨手把香鑪。引諸徒衆行道三匝。作禮而退。

慚愧

次阿闍梨仰啓謝云。種種香華飲食供養。多不如法。甚大慚愧。願諸聖衆。以大慈悲。布施歡喜。

解界

然後手作解印。以印左轉。呪七遍已後。座主以下。一一各別。作發遣印。及誦本呪。各各發遣。與請無異。以印左轉。而散去之。名爲去法。發遣盡竟。

分法

次遣一弟子收餽施錢綾絹等物依前處分法用

其處分文云散道場日其佛前物宛作佛用般若前物寫般若經及諸經等諸菩薩物作菩薩用其金剛物及天等物入阿闍梨仍如法用其頭冠絹及二傘蓋并繫水鐘絹亦入阿闍梨用

又後文云遣一弟子收壇內食次阿闍梨分作三分一分送與寺內供養大眾一分施與貧窮乞兒一分布施水陸虛空諸衆生等諸入壇弟子及阿闍梨并主人等皆不合食如其食者法皆無驗

示像

次阿闍梨把於松明領諸弟子等一一次第巡行入壇示徒衆云此是某佛座此是般若此是某菩薩此是某金剛此是某天此是某神鬼此是某龍如是第一次第具悉示令記念後以淨泥悉掃

除却壇上色座。莫到日出。所有餘法。皆亦如是。自外一切。於後散除。

原本 菊岡氏所藏寫本全三卷書者及年時不詳

對校本

イ本 比叡山無動寺所藏寫本全三卷書者及年時不詳

ロ本 伊勢西來寺所藏寫本一卷但上卷第三日以下及中下兩卷闕

編者云。破邪辨正記(比叡山藥雋師撰)上卷云。祖師既製兩部灌頂行事等。即是順曉閣梨次第傳授之作法也。又同書云。祖師所製胎藏灌頂行事鈔。依大日經及一行記。蘇悉地并集經等。明其行儀。金界行事鈔。依略出經及三摩地法等。明其作法。又顯戒論贊宗鈔(比叡山可透師撰)引破邪辨正記說云。雋老曰。胎金灌頂七日行事鈔各三卷。即大師記順曉閣梨傳法次第也。胎事鈔依大日經及一行記。蘇悉地并集經等。金事鈔依略出經及三摩地法。云云。大日經疏演奧鈔(東寺杲寶師撰)就七日

作壇法則舉異說。而取大師行事鈔之說。其結文云。已上準傳教大師七日行事鈔。上安和尙持誦不同第一也。

再刊對校本

一本 青蓮院所藏良祐師親寫本全三卷

灌頂七日行事鈔卷下

金剛界灌頂行事鈔卷中

叡山集

次明儀式

金剛阿闍梨如上所說隨位布置已復依法住瑜伽號爲跋折囉
吽迦羅卽說此吽三摩地法復想左脚押大自在天以右脚押大
自在妻乳母

想下略出經有
自身微有豎牙
以瞋怒面而笑
又想以十五字
母經作房
經者略出經也
以下準之

次結摩訶三摩耶契而執華鬘爲阿闍梨自在者哀愍利益諸衆
生故應入壇場卽誦本密語如法奉獻諸佛華鬘或以身以心一
廻右旋其壇却至本處以金剛儀式復取其鬘置自身頂上誦本
密語而髻之復以住瑜伽速疾而右旋住夜叉方門勝伏三界
世間形相以意而開四金剛門卽說結開門契結二金剛拳并之

上之力度下經
及イロ本有仰
相挂檀慧度六
字

舍耶原本作金
那今依經及イ
ロ本改

倣一本作於

櫛經作條
菓經作果

而原本作與今
依經及イロ本
改

以進力度互相鈎。以嗔怒意。豎進力度。撥開。此是最上開門契。

復爲利益諸衆生。故應用此密語。開門密語曰。

唵。跋折囉。嚩嚩。特伽。合二。吒耶。三摩耶。鉢羅。合二。吠舍耶。吒。

復以瑜伽住於諸門。從於夜叉方門開已。次如法開瑱羅方門。

其次轉住開於帝釋方門。次如法開龍方門。諸開門倣此。當

衝門而開。其次用殊妙金瓶。或以銀瓶。盛一切寶及妙香藥。和

水盛之。以妙枝櫛。插於瓶中。於其口上。以種種菓子及諸名華。以

爲嚴飾。復以塗香而塗之。以雜色繒綵。繫其瓶項。作種種莊嚴已。

應專一心。以密語護之。於其本位。各置一瓶。如其不辨。遍於其四

角。及於入門。各置一瓶。布列香華雜菓種種供養。以次如上法。求

請教。今加持自己等。既作已。結請會契。而稱自名。啓請一切如來

及菩薩衆會。願垂降赴。唱此伽佗曰。

願來一切諸有中。唯一堅實祕密者。用能折伏暴惡魔。

現證無邊離自性。我今鈎召依教請。願周雲海來集會。

次結雲集契法

結薩埵金剛堅牢契已。屈進力度於忍願度。傍稍屈相離如鈎形。彼金剛契分已。即交臂以手左內右外抱胸。便以兩手數彈指出聲。召請一切如來。令使雲集。即誦此密語。

唵跋折羅三摩闍穰而法反上

從穰字生大身菩薩名金剛雲集。於虛空中思惟。以左右手執金剛杵及捷槌。擊之。出聲遍滿虛空。爾時纔出此方便。即從諸方一切世界微塵數諸如來及與諸衆會。以金剛彈指方便發悟。一切世界周流雲海。皆來集會。於修行菩薩行時誦門師前而住。以金剛鈎鈎召集。以金剛縑索引入。以金剛鎖住。以金剛磬令生歡喜。

時經及イロ本
作持
召原本作指今
依イロ本改
鎖下一本有鎖

隱疑穩下同

奉獻之三字依經加

註三之字依經及口本加

奈經及イ口本作奈

註卅字經無

註一本無縛一及諸二字經及イ口本無

可經作呵爲一本無

註莫原本作眞今依經及イ口

本改

註入字經無引下原本有奉獻之三字今依經削

次如上所說諸座上各思惟安隱而坐次誦如上所說一百字密

語及以渴伽水而奉獻之

百字密語

唵跋折囉薩埵三摩耶麼奴波邏耶金剛薩埵三摩耶願守護我跋折囉薩哆

吠奴烏二合幡底瑟吒以爲金剛薩埵涅哩奈烏二合銘婆嚩爲堅牢我素觀沙揅二合

銘婆嚩於我所歡喜阿弩囉卅上訖觀二合銘婆縛素補使揅二合銘婆嚩薩

婆悉地含銘般羅野綽及諸投與我一切悉地薩婆羯磨素遮銘及諸事業質多失

唎耶令我安隱句噓吽可可引薄伽梵世尊薩婆怛佉揭多一切如來

折羅摩迷悶遮願金剛莫捨離我跋折哩婆嚩令我爲金剛三摩耶薩埵摩訶三摩耶

薩埵阿入去引

次修習金剛薩埵大契速疾誦最上一百八名一遍

我今敬禮一切如來普賢 金剛上首 金剛薩埵 執金剛

摩訶金剛薩埵

我今敬禮如來不空王 妙覺最上金剛王金剛鈎 金剛請引

作羅
縹經及イロ本

我今敬禮能調伏者 摩縹諸欲 金剛愛染摩訶安樂 金剛
弓 金剛箭 摩訶金剛

摩訶金剛下一
本有祕字

我今敬禮金剛善哉 金剛歡喜 摩訶悅意歡喜王 妙薩埵

上首 金剛首 金剛喜躍

已上金方竟

我今敬禮金剛寶 妙金剛 義金剛 金剛虛空 摩訶摩尼

虛空藏 金剛富饒金剛藏

我今敬禮金剛威德 金剛日最勝光摩訶光燄 金剛輝 摩

訶威德 金剛光

我今敬禮金剛幢 善利衆生金剛光 善歡喜寶幢大金剛

伏經及イ口本
作仗

生下金剛二字
經作歡喜

濃原本作染今
依イ口本改
寶經及イ口本
作實

金剛寶伏

我今敬禮金剛笑 金剛微笑摩訶笑 摩訶希有樂生金剛

金剛愛 金剛歡喜

已上寶方竟

我今敬禮金剛法 善利薩埵 金剛蓮華善清淨觀世自在金

剛妙眼 金剛眼

我今敬禮金剛利摩訶衍那摩訶器仗 文殊師利金剛藏 金

剛甚深 金剛覺

我今敬禮金剛輪 摩訶理趣 金剛因大堅寶妙轉輪 金剛

起 金剛道場

我今敬禮金剛語言 金剛念誦能授悉地無言說 金剛上悉

地 金剛言說

已上法方竟

我今敬禮金毗首 金剛羯磨 金剛妙教 善遍一切處 金

剛大寬廣 金剛不空

我今敬禮金剛守護 摩訶無畏金剛甲冑大堅固難可敵對上

首精進 金剛精進

我今敬禮金剛藥叉 摩訶方便金剛牙 甚可怖畏金剛上摧

伏魔 金剛暴惡

我今敬禮金剛密令 善現驗金剛縛 善能解放金剛拳上勝

三摩耶金剛拳

已上業方竟

爾時以雲集故一切如來皆歡喜使得堅固又金剛薩埵自為親友能成一切事

令經及イロ本
作合

摩イ本作壁

道經及イロ本
作首

髻經及イロ本
作髮

囉原本作哩今
改依經及イロ本

次_ニ以_テ大羯磨勝上等契_ヲ思_ハ惟_シ於_テ瓶_ニ中_ニ出_ル現_ス蓮華具_ニ妙色香_ヲ隨_ヒ清淨
 位處_ニ以_テ修_{スル}瑜伽次第_ニ而令_メ坐_セ之_ニ結_ヒ金剛縛契_ヲ已_テ以_テ定_シ心_ヲ分_テ摩_シ爲_シ一_ニ
 次_ニ後_ニ結_フ諸印_ヲ并_ニ準_セ此_ニ以_テ止_ム羽_ヲ金剛指_ヲ以_テ觀_ル羽_ヲ手_ヲ應_ム執_ル之_ヲ此_ヲ名_シ菩
 提最上契_ト能_ク授_ケ與_フ佛菩提_ヲ結_ヒ此大印_ヲ已_テ應_ム當_ム想_フ毗盧遮那尊道_ヲ坐_シ
 於_レ壇中央_ニ結_ヒ跏趺坐_シ有_リ大威德色_ヲ如_シ白鵝_ノ形_ニ如_シ淨月_ノ一切_ノ相好皆
 悉圓滿_シ頭具_ニ寶冠_ヲ垂_レ髻_ヲ以_テ繒綵輕妙_ノ天衣_ヲ繞_ヒ腰_ニ披_シ綖_ヲ而爲_シ上服_ト一
 切_ノ明呪以_テ爲_シ其體_ト能_ク作_ス無量_ノ神變_ヲ常_ニ以_テ三金剛輪_ヲ遍_シ滿_ス生死_ノ界_ニ備_シ
 大輪印_ヲ已_テ而安_シ置_シ記印_ヲ訖_シ如是_ノ思惟_ス世尊_ノ卽_チ能_ク成_ス就_シ一切_ノ羯磨_ヲ卽_チ
 說_フ密語_ヲ

唵跋折囉馱都錢

中臺遮那像了

次復想諸善逝以白黃色蓮華阿闍鞞寶生觀自在及不空大牟

契下經有即說
密語四字

轉依經及イロ
本加

羅阿羅三字依
經及イロ本加

慕原本作暮今
依經改

尼種種殊妙不空色。
作是思惟獲無量果。應次第如法安立本

契阿闍鞞名觸地契

唵阿闍鞞

寶生名授所願契密語

唵阿囉二合但那二合三婆嚩但囉二合

無量壽名勝上三摩地契誦此密語

唵噓計攝二合羅阿羅闍頡哩重呼

不空名施無畏契密語

唵阿慕伽悉悌惡重呼

五方五佛竟

復次結金剛薩埵等契。明儀式者。一一次第想已而安立之。以

威德意氣用二搖舉之。謂一結二金剛拳。止羽當心。觀羽如算。跋

折羅勢誦此密語

唵跋折羅薩埵阿引

二用二執堅鈎交肘已誦此密語

唵跋折羅穰

三用二狀如放箭誦此密語

唵跋折羅阿羅伽護

四用二金剛於心上爲善哉契彈指誦此密語

唵跋折羅娑度索

已上金剛方竟

一又用二置額上爲灌頂誦此密語

唵跋折羅阿羅怛娜唵

二復用二金剛置於心上如轉日輪誦此密語

執原本作瓶今依イロ本改

羅下イロ本有羅闌二字

護下經註引字

娑原本作婆今依經及イロ本改
剛一本無

羅下經及イロ
本有底字

計原本作討今
依經及イロ本
改下經有多字

慧經及イロ本
作瑟

唵跋折羅穰闍引

三又用二豎右肘於左拳上為幢誦此密語

唵跋折羅計都藍二合

四即彼二拳指契置於口向上雙散之誦此密語

唵跋折羅何娑哥上

已上寶方竟

一想止羽如物勿頭以觀羽摩開之誦此密語

唵跋折羅達摩頤唎二合

二又用左置於心上如煩惱障以右為劍想以殺之誦此密語

唵跋折羅帝乞慧那淡引

三又用二申臂當前轉之如輪誦此密語

唵跋折羅綫都摩舍二合

婆原本作婆經
作沙今依イロ
本改

又下經有用字
頭經及イロ本
作頰

用下二依イロ
本加

沙下經註二合
二字

羅下經註二合
二字

四又用二從口而起誦此密語

唵跋折羅婆娑阿藍

已上法方竟

一又金剛儻兩手相繞觸兩乳兩頭置於頂上誦此密語

唵跋折羅羯磨劔

二又用二以胸前繞腰如披甲像誦此密語

唵跋折羅阿囉乞沙唎去

三又用二展檀慧進力等度置口兩傍如牙誦此密語

唵跋折羅藥吃沙二合吽引

四用二拳合相捺誦此密語

唵跋折羅慕瑟置鏝

已上業方竟

用依イロ本加

折羅下經及イ
口本有麼隸二
字上誦原本作謂
今依經改

哩下經註二合
二字

一又用二小_テ侶_テ頭_ヲ金剛意氣以意申敬誦此密語

唵跋折羅邏細護引

二又用二以繫鬘儀式而繫之頭上誦此密語

唵跋折羅怛羅吒輕

三又用二置於心上以口似變出誦引下申臂誦此密語

唵跋折羅擬形以反提擬提

四又用二以作_リ儗儀已置於頂上誦此密語

唵跋折羅涅哩帝綫二合訖哩吒輕

已上內供竟

一又用二覆手開掌向下按之誦此密語

唵跋折羅杜鞞引

二又用二開掌仰而向上舉之誦此密語

唵跋折羅補瑟鞞唵 短

三又用二相向急捺持之爲燈誦此密語

唵跋折羅噓計禰 重

四又用二置於心上摩其胸前向外抽散爲塗香卽誦此密語

唵跋折羅健提俄 重

已上外供竟

一又用二相背檀慧度相鈎豎進度如針曲力度爲鈎誦此密語

唵跋提含 二合 俱奢穰 而法反

二又用二如上相背相鈎交進力度相拄爲縹索誦此密語

唵跋折羅幡捨吽吽 重引

三又用二進力度相鈎爲連鎖誦此密語

唵跋折羅窣普吒鑊

用依經及イロ本加

針原本作計今依經及ロ本改

提含經及ロ本作折羅

捨原本作杓今依經及イロ本改用一本作周

④註鞞下疑脫等字

作經及一木作仰

用經及イロ本作仰

四又用_レ一相背檀慧度相鈎進力度初分相交爲磬誦此密語
唵跋折羅吠舍護引

次作阿闍鞞四部契_一

又作四波羅蜜等契次第用之

又於壇外用_レ上羽拳契應所置摩訶薩埵諸薩埵等觸地運想

而安置之

次說成就一切契法於自心中想四面有金剛杵然後依儀式

結諸羯磨契_一

次稱讚如上契之功德

由結大智拳契故能入佛智

由結阿闍佛觸地契故得心不動

由結寶生契故能攝受利益

由_レ結_二三摩地_一契_二能持佛_一三摩地_一

由_レ結_二離怖勝上_一契_二能速施衆生無畏_一

已上五如契竟

復次由_レ結_二金剛拳_一契_二意氣故易得爲_二金剛薩埵_一

由_レ結_二金剛鈎_一契_二故能速鈎引一切如來_一

由_レ結_二金剛愛欲_一契_二故設是金剛妻自身亦能染着_一

由_レ結_二金剛歡喜_一契_二故一切最勝皆稱歡喜哉_一

已上金方四菩薩竟

由_レ結_二大金剛寶_一契_二故諸天人師爲其灌頂_一

由_レ結_二金剛日_一契_二故得同_二金剛日_一

由_レ結_二金剛幢_一契_二故能注_二雜寶雨_一

由_レ結_二金剛微笑_一契_二故速得與諸佛同笑_一

次原本作穿今依經改

結一本無

設原本作疑今依經及イロ本

改歡喜哉經作歎

善哉故依經加

已上寶方四菩薩竟

由_ル結_ニ金剛華契_ヲ故_ニ能_ク見_ル金剛法_ニ

由_ル結_ニ金剛藏劍契_ヲ故_ニ彼能_ク斷_ニ一切苦_ヲ

由_ル結_ニ金剛輪契_ヲ故_ニ能_ク轉_ス一切如來所說法輪_ヲ

由_ル結_ニ金剛語言契_ヲ故_ニ能_ク得_ル念誦成就_ニ

已上法方四菩薩竟

由_ル結_ニ金剛羯磨契_ヲ故_ニ一切如來能_ク隨_ニ順事業_ニ

由_ル結_ニ金剛甲契_ヲ故_ニ得_ル爲_ニ金剛堅固性_ニ

由_ル結_ニ金剛牙契_ヲ故_ニ設_テ是金剛尙能_ク摧碎_ス

由_ル結_ニ金剛拳契_ヲ故_ニ能_ク得_ル一切諸契_ヲ獲得_ニ悉地_ニ

已上業方四菩薩竟

由_ル結_ニ金剛喜戲可喜契_ヲ故_ニ受_ル諸歡喜_ヲ

故下一本有常
喜戲之喜イロ
本作嬉

由_{ルカフニ}結_ニ金剛鬘契_ヲ故_ニ得_ニ美妙容色_ヲ

由_{ルカフニ}結_ニ金剛歌詠契_ヲ故_ニ得_ニ清淨妙音_ヲ

由_{ルカフニ}結_ニ金剛舞契_ヲ供養契_ヲ故_ニ得_ニ一切隨伏_ヲ

已上內供養四天女竟

由_{ルカフニ}結_ニ金剛香契_ヲ故_ニ得_ニ悅意處_ヲ

由_{ルカフニ}結_ニ金剛華契_ヲ故_ニ得_ニ諸莊嚴_ヲ

由_{ルカフニ}結_ニ金剛燈供養契_ヲ故_ニ獲_ニ大威光_ヲ

由_{ルカフニ}結_ニ金剛塗香契_ヲ故_ニ獲_ニ得妙香_ヲ

已上外供養四菩薩竟

由_{ルカフニ}結_ニ金剛鈎契_ヲ故_ニ能_ニ爲_ニ鈎召_ヲ

由_{ルカフニ}結_ニ金剛絹索契_ヲ故_ニ而_ニ能_ニ引入_ヲ

由_{ルカフニ}結_ニ金剛鈎鎖契_ヲ故_ニ能_ニ繫留止之_ヲ

金剛二字依經及イロ本加養下契依ロ本加

契依經及イロ本加

已下身イロ本
作即

從原本作徒今
依經及イロ本
改

附依イロ本加

一本曰下有哩
跋尔哩合爾畔
亡原本作三今
依經改
爾經作示

由結ルカフニ金剛磬契ヲ故能生歡喜ス

復次說一切如來金剛三摩耶結契智欲結三摩耶等契時先須

想於己心中一切如來三摩地所生大殊勝五股金剛杵已身合

二羽初分相交觀羽押止羽此名金剛合掌

極諸度本互相握合此名金剛縛契

凡諸三摩耶契皆從此無上金剛縛所生我今當次第說諸三摩

耶契法

一作金剛縛契已申忍願度屈其初分相拄為刀曲進力度附於

刀傍此是毗盧遮那金剛界自在契密語曰

唵跋折羅多尾亡禮反攝囉合韻哩跋爾哩合囉哩

二如本縛契已合申忍願二度豎為莖此名阿閼鞞佛三摩耶契

密語曰

羅下經及イロ
本有跋字
面イ本作而

唵跋折羅折里禰吽引

三如本縛契已屈忍願度初分相拄智定度面相拄爲寶此名寶

生佛三摩耶契密語曰

唵阿羅二合二怛那二合二跋折哩禰二合二吽

四如本縛契已曲忍願度相拄爲華此名阿彌陀佛三摩耶契密

語曰

唵跋折羅達謎禰吽

五如本縛契已屈忍願度入掌申檀慧智定度如針此名不空成

就佛三摩耶契密語曰

唵跋折羅羯磨跋折里禰二合二吽

已上五佛契并密語竟

十六大菩薩契并密語

羅下イロ本有
跋折哩三字

曰依經加

指イ口本作相

吹經無
娜下經及イ口
本有耶字
唾下イ口本有
縛合二字
東三如本縛契
已下經有曲字

次說金剛薩埵等契

東一。結金剛縛契已。想二掌爲月輪。合申忍願二度。豎檀慧智定。度而不合爲五股金剛形。是名薩埵金剛契。密語曰。

唵三摩耶薩埵

東二。如本縛契已。曲進力度爲鈎頭。指去二三分許。此名不空王

摩訶薩埵三摩耶契。密語曰。

唵吠阿娜薩埵

東三。如本縛契已。進力度中分橫相交。此名摩羅摩訶菩提薩埵

三摩耶契。密語曰。

唵阿胡蘇上 佉

東四。如本縛契已。以智定度。捻進力度。各彈指爲善哉。是名金剛踊躍薩埵三摩耶契。密語曰。

唵娑度娑度

已上金方四薩埵竟

南第一。如本縛。豎智定度。偃屈進力度。面相拄。此名金剛藏菩薩
三摩耶契密語曰。

唵蘇摩訶怛嚩

南第二。如本縛。展檀戒忍慧方便願等。開掌。此名金剛光菩薩三

摩耶契密語曰。

唵噓布鳴合 倆瑜哆

南第三。如本縛。以檀戒慧方便等度。豎合。此名金剛表刹亦名金剛技

菩薩三摩耶契密語曰。

唵遏喇他鉢臘底

南第四。即以上契。置兩頰笑處。翻手解舉散之。此名金剛可愛菩

技經作扶イロ
本作杖

解原本作斛今
依經改

下呼經及イロ
本作呵

薩三摩耶契密語曰

唵哥哥哥哥吽吽上

已上寶方四薩埵竟

西第一。如本縛。豎智定度。屈進力度。頭相拄。此名金剛眼菩薩。

摩耶契密語曰

唵薩婆迦引哩

西第二。如本縛。申忍願度。屈其初分。相拄如力相。此名金剛劍菩

薩三摩耶契密語曰

唵努佉掣娜

西第三。如本縛。戒方便度。合豎檀慧度。相交。此名金剛輪菩薩。

摩耶契密語曰

唵勃馱蒲地

力經及イロ本
作刀

西第四。如本縛開展智定度。從口向外申拓。此名金剛語言菩薩。

三摩耶契密語曰。

唵鉢囉底攝勃馱

已上法方四薩埵竟

北第一。如本縛以智定度。押檀慧度。為羯磨跋折羅。此名毗首羯

磨菩薩三摩耶契密語曰。

唵蘇婆施哆囉

北第二。如本縛豎進力度。置於心上。此名勇猛菩薩三摩耶契密

語曰。

唵禰^{寧一}婆耶哆囉^反

北第三。如本縛曲進力度。開檀慧度。為牙。此名金剛夜叉三摩耶

契密語曰。

以智定下イ口
本有度字
言經作語字

唵捨咄嚕婆乞沙

北第四。如本縛以智定。捨檀慧度。本間。屈進力度。於智定度。背上。此名金剛拳菩薩三摩耶契。密言曰。

唵薩婆悉地

已上業方四薩埵竟

已下八供養

東南內。如本縛置當心已。豎智定度。此名金剛愛即嬉戲妓也密供養

天三摩耶契。密語曰。

唵摩訶羅底里丁反

西南內。如本縛長申二臂爲鬘。此名金剛鬘天三摩耶契。密語曰。

唵嚕蹊戍鞞

西北內。作金剛合掌契。從口出。向下申臂。此名金剛歌詠天三摩

蹊經作跋イ口
本作跋

口下經及イ口
本有引字

溪原本作淫今
依經及イロ本
改

耶契密語曰

唵舜入嚕怛囉上掃溪

東北內即開前契相繞如舞勢已合掌置於頂上此名金剛舞供
養天三摩耶契密語曰

唵薩婆布逝

已上內供四天竟

東南外如本縛覆二羽掌上按之此名燒香供養天三摩耶契密
語曰

唵鉢羅曷邏爾寧上

作經作仰

西南外如本縛作二羽掌上舉之此名於供養天三摩耶契密語
曰

唵發羅伽上冥

加經作伽
下魚經作乙
名依經及イロ
本加

口合二字經及
イロ本無

契依經及イロ
本加

餅下イロ本更
有餅字

西北外如本縛契豎智定度此名燈供養三摩耶契密語曰

唵蘇帝穰而加反 鈇哩二合魚魚反

東北如本縛開掌摩其胸前已各分向外此名塗香供養天三摩

耶契密語曰

唵蘇伽馱覓魚夷反口合

已上外供四天竟

東門如本縛曲進力度作鈎此名金剛鈎菩薩三摩耶契密語曰

唵阿耶去反 係形以穰而佉反

南門如本縛橫定度已以智度押之頭入掌內此名金剛縞索菩

薩三摩耶契密語曰

唵阿係形以反 餅

西門如本縛以檀定度及慧度相鈎穿之此名金剛連鑠菩薩三

摩耶契密語曰

唵係牽普吒彭蒲臧反

北門如本縛以智定度并入掌內此名金剛召入菩薩三摩耶契密語曰

唵健吒娜

已上四門薩埵竟

次說如上諸三摩耶契功德

由佛隨念契故能速證菩提

由薩埵金剛契故能為一切契尊主

由寶金剛契故得一切寶主

由法金剛契故得佛法藏

由羯磨金剛契故能作一切事業

娜經及イロ本
作婀娜二字

法原本作結今
依經改

已上五佛契竟

由薩埵契故得成金剛薩埵身

由金剛鈎契故能召諸執金剛

由金剛愛染契故能樂一切佛法

由金剛善哉契故能令諸佛歡喜

已上東方四菩薩竟

由寶契故得佛灌頂位

由金剛威光契故得金剛威光

由金剛幢契故能施滿一切願者

由金剛笑契故能共一切佛笑

已上南四菩薩契竟

由金剛法契故能持金剛法

薩下疑脫契字

能依經加

南下疑脫方字

由_{ルカ}金剛利劍契_ニ故_ニ得_レ佛_ヲ最上慧_ヲ

由_{ルカ}金剛輪契_ニ故_ニ能_レ轉_ス妙法輪_ヲ

由_{ルカ}金剛語言契_ニ故_ニ得_レ佛_ヲ語言悉地_ヲ

已上西方四菩薩契竟

由_{ルカ}金剛羯磨契_ニ故_ニ速_ニ得_レ最上成就_ヲ

由_{ルカ}金剛鎧契_ニ故_ニ得_レ爲_ス金剛身_ヲ

由_{ルカ}金剛夜叉契_ニ故_ニ得_レ同_{スルコトヲ}金剛夜叉_ヲ

由_{ルカ}金剛拳契_ニ故_ニ得_レ成_{スルコトヲ}就_ス一切契_ヲ

已上北方四菩薩竟

由_{ルカ}金剛嬉戲妓契_ニ故_ニ獲_レ得_ス大喜樂_ヲ

由_{ルカ}金剛鬘契_ニ故_ニ得_レ受_{スルコトヲ}佛灌頂_ヲ

由_{ルカ}金剛歌詠契_ニ故_ニ得_レ佛讚詠法_ヲ

薩下恐脫契字

切下イロ本有
世字

由_{ルカ}金剛儻契_ニ故_ニ得_レ佛攝護_ヲ賜_フ以_テ供具_ヲ

已上内供四菩薩契竟

由_{ルカ}金剛燒香契_ニ故_ニ能_ク瑩_ニ潔_{ニス}一切界_ヲ也

由_{ルカ}金剛華契_ニ故_ニ得_レ令_ル世_ヲ間隨_テ順_{ナク}

由_{ルカ}金剛光明契_ニ故_ニ得_レ佛_ヲ五眼_ヲ

由_{ルカ}金剛塗香契_ニ故_ニ能_ク除_ク一切_ノ苦厄_ヲ

已上外供四菩薩契竟

由_{ルカ}金剛都印主契_ニ故_ニ能_ク攝_ス召_ス一切_ヲ

由_{ルカ}金剛縹索契_ニ故_ニ能_ク引_ス入_ス一切_ヲ

由_{ルカ}金剛鑊契_ニ故_ニ能_ク制_ス縛_ス一切_ヲ

由_{ルカ}金剛召入契_ニ故_ニ能_ク成_ス就_ス攝_ス入_ス一切_ヲ

次_ニ以_テ十六大供養契_ヲ應_シ供養_ス一切如來_ヲ結_ヒ金剛縛_ヲ已_テ隨_テ次第_ニ依_テ大

依下大經及イ
口本作本

作之下經有以
金剛縛從心契
之次左脇背後
次額口十六字

獻原本作戲今
依經及イロ本
改而結經及イロ

本作而法
左イロ本作右

重經及イロ本
作魚

布伽經及イロ
本作而法
右イロ本作左

樂經作業

處ニ作レ之ヲ兩耳頂後右肩及腰ニ既ニ周レ而シ已テ還テ置ク心上今ニ次ニ第ニ說ク十六

大供養契密語ヲ東其心上密語曰一

唵薩婆怛他揭多一切薩婆答莽己禰年一耶怛那奉獻布穰而

反供養薩頗羅拏普皆羯磨跋穰而法哩娑

論曰於一切如來我盡以身奉獻普皆供養作諸事業置左脇契

密語曰二

唵薩囉怛他揭多薩婆答莽禰耶怛那布穰牽發羅拏羯磨訖乙重

反哩攘布伽

論曰於一切如來我盡以身奉獻普皆供養勝上羯磨右脇契密

語曰三

唵薩婆怛他揭多薩婆答莽禰耶怛那阿努羅伽上那愛樂布穰

牽發羅拏羯磨婆寧併護引

來下イロ本有
我字

那下及置下婆
經及イロ本作
婆

來下イロ本有
我字

無一本作亦

未經作末

論曰。於一切如來。盡以身奉獻。普皆供養。羯磨弓箭。腰後契密語。
日四

唵薩婆。但他揭多薩婆。答莽禰耶。但那婆度迦羅。
善哉也 布穰宰發

羅拏羯磨觀所置。
上歡喜也 婆重

論曰。於一切如來。盡以身奉獻。以善哉聲。普皆供養。歡喜事業。

南 額上契密語曰。

唵娜麼。
與南無同 薩婆。但佗揭多迦耶毗曬闍。
平 曷羅。但寧瓢跋折囉

未禰唵

論曰。一切如來。身所灌頂。諸寶。我今敬禮。金剛摩尼。於心上旋轉。

如日輪相。密語曰。二

唵娜摩薩婆。但他揭多素唎曳瓢。
日也 跋折羅。帝爾寧。
威光也 入縛囉

熾熾。
形伊反 奚

論曰。一切如來金剛日等。我今敬禮熾焰威光。置契頂上。長舒二臂。密語曰。三

唵。娜。麼。薩。婆。怛。他。揭。多。阿。除去。播。哩。布。羅。拏。震。哆。莫。爾。突。縛反。姑。嚩。怛。藍而法。

姑イ本作嬉

穰而法。乞。哩。瓢。跋。折。羅。突。縛。穰而法。姑。嚩。怛。藍反。

論曰。我今敬禮一切如來如意寶珠所求滿足金剛勝上幢。於口

四經無

上笑處。解散金剛縛時。密語曰。如解四契法。

利經作喇

唵。納。莫。薩。婆。怛。他。揭。多。摩。訶。奔。入。利。底丁里。鉢。羅。慕。地。夜二。迦。梨合。

瓢跋折羅荷斯訶

論曰。敬禮一切如來作歡喜者金剛笑。西口上密語曰。

唵。薩。婆。怛。他。揭。多。跋。折。羅。達。麼。陀金剛法性也。三。摩。地。毗。薩。兜。茗。讚。摩

陀一本作絕
兜下イロ本有
努字

訶達磨係喇

左イロ本作右

論曰。以一切如來金剛法性。三摩地讚歎摩訶法音。左耳上密語。

一之字依經及
イロ本加
宜經及イロ本
作冥
右イロ本作左

引依イ本加

堦下イ本有努
字
利經及イロ本
作喇

近經及イロ本
作延

歌下經有詠字

日

唵薩婆怛他揭多鉢羅穰而法反婆羅蜜多阿鞞囉泥一呵嚩囉

觀努宜讚摩訶具沙拏倪我伊淡重

論曰。以一切如來般若波羅蜜多所出語言隨大音聲讚歎。右耳

上密語曰。三

唵薩婆怛他揭多者羯羅引又羅鉢犁伐多爾薩婆蘇上怛羅按

左杵多娜曳薩毗茗薩婆渴荼利一切道場餅

論曰。以一切如來文字轉輪為首。諸契經理趣讚歎一切道場。頂

後密語曰。四

唵薩婆怛他揭多散陀婆沙密勃陀僧祇底毗歌頌伽近窣覩拏

茗跋折囉婆制遮語言

論曰。以一切如來密語。我今歌讚歎金剛語言。北頂上密語

曰、一

唵薩婆怛他揭多杜婆也 冥伽也 三慕達羅也 窣發羅拏也 布穰

而法反 羯冥事 迦羅迦羅供養

論曰、以一切如來香雲海、普皆供養事業。右肩密語曰、二

唵薩婆怛他揭多補澁波也 鉢羅婆羅窣發羅拏布穰羯冥枳犁

枳犁

論曰、以一切如來種種妙華雲、普皆供養作事業。故。右膝密語

曰、三

唵薩婆怛他揭多嚕迦入縛羅窣發羅拏布穰羯磨婆羅婆羅

論曰、以一切如來光明熾焰、普皆供養作羯磨。故。如上作已、復置

心上密語曰、四

唵薩婆怛他揭多健馱也 三慕達羅窣發羅拏布穰羯冥句盧

婆羅イ 日本作 娑羅

論等二十字今 依經及イ口 本加

羯依經及イ口 本加

三上イ口 本有 咩茄二字

華契下經有大印二字

語經作諸

平一本作王

句盧

論曰。以一切如來塗香雲海。普皆供養作事業。故。如是十六大

供養契所應作已。即結如上華契已。即觀察十方而作是言。

我今勸請一切諸佛。未轉法輪者。願轉法輪。欲入涅槃者。願常住

在世。不般涅槃。復作是念。我今奉獻此瞻部州及十方世界中人

天意生。乃至水陸所有諸華。皆持奉獻十方一切摩訶菩提薩埵

及一切部中所住眷屬一切契明語天等。我為供養一切如來。作

事業。故。誦密語曰。一

唵薩婆怛他揭多補瑟波。華布穰暝伽三慕達羅窣發羅拏三末

曳。平聲。此呼鼻聲。供養初名。引。

論曰。以一切如來華雲海。普皆供養。又結燒香契。作是思惟。以

人天所有本體香和合香變易香。所謂以瞻旬等諸華。或薰或浸變成此香。如是等差

婆イロ本作波
瞑原本作瞑今
依經及ロ本改

合下經有香字

故下經有我今
二字

瞑原本作瞑今
依經改

養下經有又字

意原本作音今
依經及イロ本
改

瞑原本作瞑今
依經改

別諸香爲供養一切如來羯磨故我今奉獻密語曰二

唵薩婆怛他揭多杜婆燒香也布穰瞑伽三慕達羅窣發羅拏三末

曳平併

論曰以一切如來燒香雲海普皆供養又結塗香契已應作是

念以人天所有本體香和合變易等差別諸香爲供養一切如來

羯磨故奉獻密語曰三

唵薩婆怛他揭多健陀布穰瞑伽三慕達羅窣發羅三末曳平併

論曰以一切如來塗香雲海普皆供養結燈契已作是思惟以

人天所有本體自生差別光明謂寶珠等悅樂意者爲供養一切如來

作事業故我今奉獻密語曰四

唵薩婆怛他揭多爾婆燈布穰瞑伽三慕達羅窣發羅拏三末曳

併

度悉二字經作
庭恙

三末二字原本
作素一字今依
經及口イ本改

反下也經作上

論曰。以一切如來燈雲海。普皆供養。結金剛寶契已。應作是念。

於此世界及餘世界中所有寶山諸寶種類及地中海中者。彼皆

爲供養一切如來羯磨故。我今奉獻密語曰。五

唵薩婆怛他揭多部蕩。度悉也伽曷囉多那稜。去伽那布穰暝伽三

慕達羅窣發羅拏三末曳訶

論曰。以一切如來覺分寶莊嚴具雲海。普皆供養。結嬉戲契已。

作是思惟。以人天所有種種戲弄玩笑妓樂之具。皆爲供養一切

如來事業故。我今奉獻密語曰。六

唵薩婆怛他揭多訶寫。鳥也反也羅寫。同上戲笑訖里陀遏羅底掃佉。企伽反

阿努怛羅布穰暝伽三慕達羅窣發羅拏三末曳訶

論曰。以一切如來所獻笑遊玩最上喜樂雲海。周遍供養。

結薩埵金剛契已。作是思惟。如諸劫樹。西方國王長者以種種華香瓔珞裝掛樹上布施一切。此

名劫能與種種衣服嚴身資具。彼等皆為供養一切如來作事業。
樹故我今奉獻密語曰七

嚕下經及イ
本有二合註

綱經作綱

唵薩婆怛他揭多阿努怛羅無上婆日嚕跋摩三摩地婆鉢那跋那

部折那綱無可反薩那布穰瞑伽三慕達羅宰發羅拏三末曳鉢

論曰。以一切如來無上金剛喻三摩地。修習上妙飲食衣服雲海

普皆供養

結羯磨金剛契已作是思惟。虛空藏中一切如來為承事故。即想

一切佛前皆有己身親近侍奉。誦密語曰八

唵薩婆怛他揭多迦去耶禰泥底反耶怛那布穰瞑伽三慕達羅宰

發羅拏三末曳鉢

論曰。以自身奉獻一切如來雲海普皆供養

結達摩金剛契已作是思惟。我今此身與一切菩薩身等同無異。

復應觀察諸法實性平等無異。作是觀已。誦密語曰。九
唵薩婆他揭多質多禰耶怛那布穰暝伽三慕達羅窣發羅拏
三末曳鉢

論曰。以一切如來心奉獻雲海普皆供養

結寶幢契已。復應觀察盡生死中一切衆生苦惱所纏。深生哀愍。
我今爲救護故。發阿耨多羅三藐三菩提心。是故若未度者。我當
令度。未安慰者。當令安慰。未涅槃者。令得涅槃。及種種寶。隨彼
所求。皆令滿足。作是思惟已。誦此密語。十

跋經及日本作

唵薩婆他揭多摩訶跋折嚕嚩婆摩怛那波羅蜜多布穰暝伽
三慕達羅窣發羅拏三末曳鉢

論曰。以一切如來大金剛所生檀波羅蜜雲海普皆供養。
結香身契已。作是思惟。願一切衆生身口意業一切不善。願皆遠

田經作圖

離一切善法願皆成就作是念已誦此密語十一
唵薩婆怛他揭多阿耨多羅摩訶部馱田夜反賀羅俱舍羅波羅蜜
多布穰暝伽三慕達羅率發羅拏三末曳餅

上善一本顛倒

戒原本作哉今依經及イ本改

論曰以一切如來無上菩提所生善戒波羅蜜多雲海普皆供養
結觸地契已復作是念願一切衆生成就慈心無相惱害離諸怖
畏彼此相視心生歡喜以諸相好莊嚴其身成就一切甚深法藏
作是思惟已誦此密語十二

網原本作綱今依經及イ本改

唵薩婆怛他揭多阿耨多羅摩訶達磨網無可反報陀乞叉地波羅

蜜多布穰暝伽三慕達羅率發羅拏三末曳餅

論曰以一切如來無上法大覺悟忍辱波羅蜜多雲海普皆供養
結金剛鬪勝精進契已作是思惟願一切衆生修菩薩行被精進
堅固甲冑作是念已誦此密語十三

婆羅訶イロ本
作婆羅阿

蜜一本無

已作二字今依
經及イロ本加

上加二字經作
企伽イロ本作
止伽

唵薩婆怛他揭多僧去 婆羅訶鉢哩哆當迦反去 伽摩訶毗離耶波羅

蜜多布穰暝伽三慕達囉率發拏三末曳訖

論曰。以一切如來不捨生死大精進波羅蜜多雲海。普皆供養。

結三摩地勝上契已。作是思惟。願一切衆生盡能調伏煩惱。隨煩

惱。怨酬獲得一切深禪定相。作是念已。誦此密語十四

唵薩婆怛他揭多阿耨多羅摩訶掃溪上伽反入 毗賀囉駄田夜反 那波

羅蜜多布穰暝伽三慕達囉率發囉拏三末曳訖

論曰。以一切如來無上大安樂住禪定婆羅蜜多雲海。普皆供養。

結一切如來能授與一切衆生願者寶生契已。作是思惟。願一切

衆生成就五種明處智。一切世間出世間智慧普皆成就得眞實

見。獲得盡除煩惱所知障智。以辯才無畏等一切佛法嚴飾其心。

作是念已。誦此密語十五

鉛經及イロ本
作鐺

囉依經及イロ
本加

空下經有無相
二字

唵薩婆怛他揭多阿耨多羅

更鉛反力措
囉

沙

也煩惱
寧耶

所知

囉

羅拏

障

婆薩那

也習氣

弭柰耶那

伏能調也

摩訶鉢唎穰

也大慧

波羅蜜多

布穰瞑伽三慕達囉拏發羅拏三末曳鉢

論曰。以一切如來無上調伏淨煩惱習氣大慧波羅蜜多雲海普

皆供養

結勝上三摩地契已應當思惟諸法真實性相皆空無作一切諸

法悉皆如是作是觀已誦此密語十六

唵薩婆怛他揭多悟咽耶

密

摩訶鉢里鉢底

修

行布穰瞑伽三慕達

囉拏發羅拏三末曳鉢

論曰。以一切祕密修行雲海普皆供養

復應思惟我今所出語言音聲令一切衆生悉皆得聞作是念已

誦此密語十七

祛依經及イロ
本加

唵薩婆他揭多婆祛

語言反

禰耶但那布穰瞑伽三慕達囉宰發

羅拏三摩曳鉢

然後以金剛言詞應作歌詠頌曰

授經作受

金剛薩埵攝授故

得為無上金剛寶

金剛言詞歌詠故

願成金剛勝事業

復以金剛語言應以清美音讚之頌曰

於諸世界種類中能作塵數諸佛事

如來示現大神變

隨應顯現種種身無比不動常堅法

悲體能除世間苦

能授悉地諸功德無比等力勝上法

無有譬喻等虛空

除經作際

少分功德尚無除遍衆生界勝悉地

無比無量盡能成

常法清淨由悲起願力成就住世間

能為利樂無邊際

授經作受

大悲為體常遍照悲行不動不取滅

遊化三界授悉地

諸不可量盡通達。雖已善逝現希奇。常住三世力無礙。
 最上依怙無能超。能授一切三摩耶。願我速成勝悉地。

如是讚已。

若更有餘勝妙讚頌。隨意讚之。其讚詠法。晨朝當以灑臘音韻。
 午時以中音。黃昏以破音。中夜以第五音韻讚之。如不解
 者。隨以清好音聲讚歎。常應每日四時念誦。謂晨朝日午黃昏夜
 半也。

默原本作點今
 依經及イロ本

應持四種數珠。作四種念誦。作四種者。所謂音聲念誦。二金剛念
 誦。合口動舌 三三摩地念誦。心念誦 四眞實念誦。如字義修 由此
 四種念誦力。故能滅一切罪障苦厄。成就一切功德。四種數珠者。
 如來部用菩提子。金剛部用金剛子。寶部用寶珠。蓮花部用
 蓮子。羯磨部用雜寶。間錯爲之。行者若能隨順瑜伽修行三

摩地念誦者則無有時分限數於一切時無間作之

次明供養飲食法

有依經及イロ本加

佛下イロ本有密字

檀經作壇

以即經作已即

應以香潔種種飲食供養若不能辨隨力作已復當心念世間所有一一上妙飲食種種珍菓蒲桃石榴諸非時漿而作供養若已身不獲修供養者即令明解此法弟子如上作之又以塗香燒香種種妙華燈鬘末利等末利者以諸食飲菓子等和水置盆中是以施鬼神也而作供養復以幢旛繪蓋上妙天衣及餘殊勝諸供養具各以本密語加之或加本部尊密語已五部佛語是也隨其力能而供養之

知感

行者欲求如來功德者於檀場中至心如上作供養時當得親見金剛薩埵若不見者更當至誠祈請隨行者為業力所感或見諸佛或薩埵等以即以其鬘而奉獻之爾時行者應自慶幸以所獻

以頂項上四字
經作已頂上三
華下經有等字

婆經及イロ本
作娑字

鬘ナ置キ以頂項上ニ加ハ本部密語ヲ已テ繫ケ其頭上ニ當知ル是人便能獲得殊

勝福報ヲ行者修供養ヲ訖テ即從壇出テ取豆菓餅飯胡麻屑諸華ヲ和

水安瓶盆中ニ以歡喜心ヲ四方散シ之ヲ施諸天鬼神眷屬等ニ各以本密

語ヲ施ス之ニ自在天密語ニ曰

唵遏哩賒反始俄爾曳平薩婆訶

天帝釋密語ニ曰

唵遏移達囉那薩婆訶

火神密語ニ曰

唵遏姑娜曳平薩婆訶

琰魔王密語ニ曰

唵琰魔曳平薩婆訶

羅刹婆密語ニ曰

婆經及イロ本
作娑字

婆地經及イ本
作婆地

那下イ口本有
曳字

分註亡今原本
作弓號今依經
及イ口本改

馳經及イ口本
作馱

唵邏差^上 婆地婆哆曳^平 薩婆訶

諸龍及水神密語曰

唵婆囉那^平 薩婆訶

諸風神密語曰

唵縛夜微^{亡今} 薩婆訶^反

諸夜又密語曰

唵藥乞又苾陀^{田迦} 達犁薩婆訶^{反上}

又於此方施諸類鬼神密語曰

密止密止毗舍遮南薩婆訶

留留^{愚勇} 部馳南薩婆訶^反

如上作法施已當淨洗手嗽口還入壇中禮一切佛及諸菩薩

如常念誦^上

金剛界灌頂行事鈔卷中

行事鈔原本作
儀軌今準中卷
改

得イロ本作德
威原本作成今
依經及イロ本
改

金剛界灌頂行事鈔卷下

叡山集

次明與金剛弟子入壇場灌頂法

其阿闍梨先已從師如法具足受灌頂法明解三摩耶軌則其阿闍梨

法廣如別文有是得者應如是請當具修威儀於其師所生如來想合

掌恭敬頭面頂禮手按師足作是白言尊者即是如來即是執金

剛我今歸依尊者求學正等菩提為金剛性淨故求學淨戒律儀

惟願尊者哀愍攝受

第六日行事授楊枝

如諸最勝子見有菩提種子衆生皆不捨置我今已發菩提心為
欲建立不退轉位故求入曼荼羅惟願尊者慈悲教示令我盡見

彼經作彼
大經及イロ本
作本
有所二字イロ
本作所有
紐原本作釵今
依經及イロ本
改就經作熟

示原本作亦今
依經改

皆悉皆經作悉
皆口本作皆悉

受一切諸佛所共灌頂。彼金剛寶蓮華羯磨及大部所有諸勝妙
事。願皆攝取悉授與我。令我身心清淨。智慧明了。於大小乘有所
深義。自然開解。於諸梵天帝釋。毗紐路陀等天及彼部屬鬼神荼
吉尼等。我今為欲利益成就一切衆生。施安樂故。願我盡能摧伏
彼等勢力。願我及一切衆生得離生死。至涅槃處。如諸聖者。相好
具足。入如來住者。云何當得願阿闍梨哀愍示誨。

弟子請師乞法竟

其阿闍梨知弟子堪與勝法。應當告言。如汝所請。我今依佛所教。
能授與汝。應當一心諦聽。心莫散亂。若散亂者。一切如來及金剛
薩埵所不加持。
次教發露懺悔。令自稱己名。某甲從無始劫來。以身語意廣作
衆罪。無量無邊。我今於諸佛前。皆悉皆至心發露懺悔。不敢覆藏。

益經作樂
願經作我

小經作劣

蛇原本作地今
依經及イロ本
改

我今懺悔。誓不更作。願罪消滅。具如彼一切如來及諸佛子甚深
難入二種資糧。無量功德。利益一切世間者。願皆隨喜。

次令歸依三寶

諸部蓮座天人師 得大解脫超三界 功德圓滿大悲者

我皆至心盡歸依 最勝慧者所住處 小乘怖之比稠林

能速滅除生死有 我今歸依最勝法 能除貪恚癡蛇毒

以慧得出生死宅 起大悲心覺悟者 敬禮歸命衆中尊

次教發菩提心

汝一心聽。菩提心者。從大悲起。為成佛。正因智慧根本。能破無明。
業報。摧破魔怨。汝既能發大菩提心。應以心口相應發大誓願。隨
我語說。我某甲為救度一切衆生。故發無上菩提心。於卅七品助
道法門。乃至六波羅蜜。誓願具足。無間修行。我所積集善根。悉皆

慧經及イロ本
作悲

云經無

哩上折原本作
逝今依經及イ
口本改

佛經作弟

迴施一切衆生。願我及一切衆生。皆得證悟甚深法門。心淨廣大。猶如虛空。以無功用自在能辨無量佛事。以平等大慧種種方便。調伏利樂一切衆生。皆令得入無餘涅槃。於佛十力無畏不共法。等願我與一切衆生悉皆同得。如是教已。令諸弟子各隨尊卑。依次而坐。以清淨恭敬不亂散心合掌而住。其師或云。以密語加其線索。繫其左臂。或以塗香。或以心念。以此密語而護持之。密語曰。唵摩訶跋折囉迦上 嚩遮日 跋折哩句嚩金剛 跋折囉跋折囉唵

引重

次以此密語。加塗香已。塗諸佛子掌中。密語曰。

唵跋折囉健提塗香 虔魚伽

塗香之時。告弟子言。願汝等具得一切如來戒定慧解脫解脫知

見之香

次以密語加香白華持以授密語曰

唵跋折囉補澀篋也華唵

如是告言願汝得一切如來三十二大丈夫相

次持香鑪以此密語加之熏弟子雙手密語曰

唵跋折囉杜鞞燒婀

如是告言願汝獲得一切如來大悲滋潤妙色

次以此密語加燈已令弟子視之密語曰

唵跋折囉嚕伽儻光明

如是告言願汝等獲得一切如來智慧光明

次以如上笑儀或加密語加烏曇阿說他等樹枝以為齒木復以

摧破一切衆生煩惱隨煩惱諸佛甚深智慧金剛劍密語加其齒

木復令弟子以掌中所受得華令供養一切如來部中尊上首者

註光明二字
口本有伽下

或經及口本
作式
或下加字經無

施イロ本作教

相下經有應字
已下已經及イ
ロ本無

次授齒木師自私記勿令差錯令面向東嚙之淨洗漱已所嚙齒
木當面擲之師應觀其齒木頭所向處以所嚙處爲頭隨所向方
多是其部若向四隅多是毗盧遮那部若有立者當知是最吉祥
相師既觀已施諸弟子各隨所安應告之言汝各端心而念禮諸
佛已繫心睡眠求境界相汝所見者晨來具說作此教已令隨意
去彼所見夢晨於師所如實說之

第七日行事

若境界顛倒多妄想者是不清淨相取牛五種味所謂乳酪蘇
[一]等相和淨濾漉已已加金剛密語二十一遍與之令服若身心
淨者取白檀水同用金剛密語二十一遍令服密語曰

唵跋折囉鄔陀迦吒

如法服已至其夜分引至壇室門外教令發露懺悔一切罪障隨

教作二字經在一切功德下

若出等十字イ
口本在上之袈
婆法下
棟經作抹
授上經有口字
三遍上曰經無

針原本作補今
依經及口本改

喜迴向一切功德。如上四種禮拜法已。取赤色衣與。教作被如着袈裟法。

掩眼法

若出家人令着乾陀色衣。以赤色帛掩棟其眼。教與結金剛薩埵契。授此心密語曰。三遍密語曰。

三摩耶薩怛鑊

持鬘法

即教豎忍願二度爲針。以諸白華鬘或種種香華鬘掛其針上。

入壇法

次當引入壇場門中。三遍授此密語。

三摩耶吽

應告之言。汝今已入一切如來眷屬部中。我今令汝生金剛智。汝

等應_レ知_ル。由_レ此智_ニ故_ニ當_レ得_ル一切如來悉地事業_ヲ。

誓水法

然_ル汝亦不應_ラ與_ス未_ダ入_レ此等壇場人說_ク此法事_ヲ。汝儻說_ク者非_ス但違_ス失_ス。汝三摩耶自招殃咎耳。師應_ニ堅_ク結_ヒ薩埵金剛契置_キ弟子頂上_ニ告_テ言_フ。此是三摩耶金剛契。汝若輒向未入壇人說_ク者令_メ汝頭破裂。汝於我所莫_レ生疑慢。應當_ニ深_ク生敬信_ヲ。汝於我身當_ニ如_ク執_ス金剛菩薩。我所教誨當_ニ盡_ク奉行_ス。若不爾者自招其禍。或令_メ中天死墮地獄。汝應_ニ慎_ム之_ヲ。作_レ是教_ヲ已_ニ。

遍入金剛法

汝今求_ニ請_フ一切如來覆護_ヲ。令_メ金剛薩埵入_リ其身心其師又結_ヒ金剛薩埵契_ヲ。告_テ言_フ。此是三摩耶金剛名爲_ス金剛薩埵。願_シ入_リ汝身_ニ以爲_ス無上金剛智_ヲ。誦_ス此密語_ヲ。

赤上見依經加
黑上見依經加

跋折囉薛舍跋折囉薛舍婀
次結。嗔金剛拳。以忍願二度相鈎。誦上大乘三摩耶百字密語。
以金剛語言唱已。掣開上契。由此密語功能。故令弟子入金剛
智。證殊勝慧。由此智故。悉能獲得。覺了一切衆生。若干種心。能知
世間三世事業。能堅固菩提心。能滅一切苦惱。離一切怖畏。一切
衆惡。不能爲害。一切如來。同共加持。一切悉地。皆得現前。諸未曾
有安樂勝事。不求自得。汝當深自慶幸。我今爲汝。略說功德勝事。
於一切地位。三摩地。陀羅尼。神通。三昧。諸波羅蜜。力無畏等。由此
法故。悉皆當得。所有未曾見聞。百千契經。甚深義理。自然能解。汝
今不久。自當證得。諸佛眞實智慧。何況下劣諸餘悉地。說是語已。
問言。汝見何等境界。若彼見白相者。應教最上悉地。智見黃相者。
教義理所生。悉地。智見赤相者。教奉事供養。悉地。智見黑相者。教

即下經及口本
有是字

分註而伽二字
原本作南以今
依經及イ口本
改

如依經及口本
加

可一本作耳

生下經有火字

陀一本作絕

阿鞞遮盧伽悉地智見雜色者教一切羯磨悉地智若不見好色
相者即罪障應以鈎罪障契鈎彼諸罪復以摧破諸罪契而摧破
之

鈎罪契經云結金剛縛已申忍願為針曲進力度於於忍願背作
跋折囉股形勿相拄着又於進力度端各想有穰而伽字以鈎曳

彼身中所有罪障誦此密語曰

唵薩婆婆波迦去利灑儻毗輸馱那三摩耶跋折囉鉢穰而伽

誦此密語時想彼罪形如鬼形狀黑色髮豎即以二羽諸度各各

相鈎頭入掌內想以進力二度鈎夾彼罪令入掌中餘度面各相

捻セ即申忍願二度為針於願度端想怛囉字忍度端想卓知可字

又於字上想生焰夾取彼罪誦此密語

唵跋折囉跋寧執也蜜薩普吒耶摧薩婆娑幡耶一切惡漫陀

恒囉下經及口
本有合吒之三
字

應經無

那寧繫縛也鉢囉慕乞沙耶解脫薩婆怛他揭多跋折囉三摩曳毗耶反薩

婆薩埵縛無可反南一切衆生也薩婆怛他揭多跋折囉三摩曳平吽但

囉

誦此密語已。用力撚之。如彈指法。右。上。左。下。

論曰。一切如來。三摩耶。能解脫諸惡趣中一切衆生。執金剛應摧

破一切惡趣繫縛。

如是次第摧破彼諸罪已。復想以諸佛光明淨彼身心。四方阿闍

鞞等上方毗盧遮那。皆放清淨光明。下方想金剛雄上字。放嗔怒

光明而摧滅之。

如是作法時。能令彼等必定得見善境界。相當知彼等罪障皆得

消滅。若彼罪障極重不見好相。師應為說真實伽陀。令其覺悟。頌

曰。

後經作復
之經及口本作
定

分註授原本作
校今依經及イ
口本改
令下經有念字
成就下一本有
繫華二字

普賢法身遍一切 能為世間自在主 無始無終無生滅

性相常住等虛空 一切衆生所有心 堅固菩提名薩

心住不動三摩地 精勤決定名金剛 我今說此誠實言

唯願世尊扶本願 利衆生事諸悉地 慈悲哀愍為加持

說此偈已後結金剛入契誦炯字密語一百八遍契經云結金剛

縛以智之度捻檀慧度本間以進力度少曲相拄是也如是作法

已又應問之如無好相者但可引入受三摩耶不應與其灌頂

擲華鬘法

次當授此密語三遍

唵鉢囉底車 也 跋折囉護 引

誦此教擲所掛鬘於壇中隨彼因業鬘所著處即令誦其部密語

當知速得成就

繫華鬘頭法

次又授此密語三遍令弟子所結三摩耶契於其心上解之密語

濕一本作哩

唵底瑟吒

願住也

跋折囉涅哩掉

茶路反堅固

冥婆摩

為我也常也

舍

式餓反

濕伐

濕一本作哩
伐原本作代今
依經及口本改

都冥婆摩

為我恒常也

纈哩駄耶冥

為我心也

遏地底瑟吒

願為加持也

薩婆悉

纈經作纈

地

一切成就也

者鉢哩野車

及願授與也

戶舍

二合

呵呵呵護

引

論曰願金剛常住堅固加持我心願授與我一切悉地即取彼所

擲華鬘加此密語

唵鉢囉底訶哩恨拏

攝授

但縛

無可反

縊摩舍

二合

薩埵摩訶波囉

但經作但
波囉下イロ本
有註大力二字
語下經有時字

論曰願大力菩薩攝授汝誦此密語即以其鬘繫彼頭上因繫鬘

故得摩訶薩埵攝授速疾成就諸勝悉地

解掩眼法

次誦此密語解所掩眼物密語曰

唵跋折囉薩埵薩嚩 無可 噯帝提 因除反為 斫具數 平眼 伽吒那

分註眼下反口
本作五

道一本作壇

開也 恒鉢羅 專 嚩伽吒野提 今 薩婆阿具鉢 一切眼 跋折囉斫具鉢
金剛 阿耨恒囉 無上 係跋折囉跋捨 呼彼令 觀道場
眼也 論曰金剛薩埵親自專為汝閉五眼及無上金剛眼

見壇法

次呼弟子遍示壇中諸部事相由此法故為一切如來之所護念
金剛薩埵常住其心隨彼所求乃至執金剛身無不獲得漸當得
入一切如來體性法中也

第七日行事餘

次與弟子灌頂其灌頂壇應存大壇天方門外下至二肘畫粉任
作四方正等面開一門於四隅內畫執跋折囉像自在天方名住

存經下作在
大壇下釋及
本有帝釋二字
作依經及イロ
本加

畫一本作盡以下同

無戲論。火天方角。名虛空無垢。羅刹方名清淨眼。風天方名持種種綺麗衣。

中央畫大蓮華。其華八葉。臺藥具足。華外周圍。畫月輪相。光芒外出。正方四葉。畫四菩薩。各乘昔願殊勝力者。

帝釋方。葉名陀羅尼自在王。

琰羅方。名發正念。

龍方。名利樂衆生。

夜叉方。名大悲者。

四隅。葉上畫四使者。

自在天方。名修轉勝行。

火天方。名能滿願者。

羅刹天方。名無染着。

天一本無

分註別釋二字
經作前列

四下月依イロ
本加

風天方名勝解脫

於華臺上想有姍字

義如別釋

於姍字上想一圓點

真如圓寂法身涅槃義也

餘供

養旛華莊嚴一如大壇法式應作是念我今爲某甲善男子灌頂

惟願諸佛菩薩降臨道場受我供養諦想所請佛菩薩衆皆來集

會移大壇中寶瓶隨本方角置之又於壇周圍界外想四月輪使

四淨人持上寶瓶住月輪中

帝釋方人想如普賢

琰羅方人想如彌勒

龍方人想如滅諸障礙

夜叉方人想如離諸惡趣

卽引所灌頂者入帝釋方門坐蓮臺上以種種華塗香燒香油燈

旛蓋清妙音樂而以供養如不辨者隨力作之所以爾者是人坐

佛下一本有佛字

佛位處故復以種種歌詠讚歎令其殷重生歡喜心說此頌曰

諸佛都史下生時 釋梵龍神隨侍衛 種種勝妙吉祥事

願汝今時盡能獲 迦毗羅衛誕釋宮 龍王澍沐甘露水

諸天供養吉祥事 願汝灌頂亦如是 金剛座上為群生

後夜降魔成正覺 現諸希有吉祥事 願汝此座悉能成

河經作所 波羅奈苑河莊嚴 為五仙人開妙法 成就無量吉祥事

願汝今時咸證獲

若更有餘讚歎隨意作之勸發勝心令生利喜

用經作同 次應與其灌頂先想弟子頂有婀字上有圓點義用前釋字放光

燄熾盛赫奕又想弟子心中有月輪相內有八葉華臺上亦有婀

字若得金剛部於婀字內想有跋折囉得寶部者有寶珠得蓮華

部有蓮華羯磨部有羯磨跋折囉毗盧遮那部想學都波師應想

葉下經及日本有蓮字

者一本作即

印字及真言二字共經無

羅下經及イロ本有囉字

己身如_ト盧遮那像。執_ル弟子所得部_ノ瓶。如來部瓶。若是畫像壇者。即隨有_ニ空處_ニ置_レ之。若手印壇。即於_ニ壇_ニ也。各想其部_ノ物體在_ト瓶水內。如_シ跋折囉寶珠等。各令_メ結_ハ其所得部_ノ契。置_キ其頂上。印誦_ス其部_ノ密語七遍。而用_テ灌_ク之。真言金剛部密語曰、

唵跋折囉薩埵阿毗訛訖者灌頂也吽

寶部密語曰、

唵跋折囉怛那阿毗訛訖者怛囉

華部密語曰、

唵跋折囉達磨阿毗訛訖者纈利

業部密語曰、

唵跋折囉羯磨阿訛訖者姪

於_テ彼額上_ニ想_ハ有_レ囉字。色相如_シ金。想_ハ兩目上_ニ各有_レ囉字。其色如火。

福疑輯

法一本作者

次喉上イロ本
有次額二字

上生光燄。其二足間。想種種色爲法輪相。八福莊嚴。次誦薩埵金剛心密語。加塗香已。塗彼胸前。所以作法加持者。爲令弟子成金剛薩埵。故。

次以如上所說。頭上作五處置契法已。復結毗盧遮那契。誦本密語。置於彼心上。次喉。次頂上已。卽應諦想一切如來祕密勝上頭冠。加彼頭上。卽結如所說四種鬘。各隨其部法。以繫其額。若作阿闍梨灌頂法者。應次第如上法。通用五瓶。以四種鬘。鱗次以繫其額。如是作已。引出壇外。換去濕服。別着淨衣。若是刹利居士。着本上衣。卽於壇內。置下小牀。以襯其濕衣。引入坐已。師以觀羽。執五股跋折囉。授其雙手。應以種種方便言詞。開誘安慰。爲說頌曰。

諸佛金剛灌頂儀 汝已如法灌頂竟 爲成如來體性故
汝應受此金剛杵

之桂經作亡桂
イ本作反桂
本作無桂
任經及イロ本
作住

初字經作初句

入一本作八
分註頂下經有
分註入經作以

說此偈已誦密語曰

唵跋折囉彌鉢提

尊主微

之桂反體性也

怛鏤阿鞞訖者弭

我今灌頂

底瑟吒

任

跋折囉三摩曳薩怛鏤

汝為三摩耶也

論曰汝已灌頂獲得金剛尊主竟此跋折囉常住汝所為三摩耶

金剛杵

復收取金剛杵若是寶部者又於跋折囉上想有寶珠餘部做此誦前偈時應改初字金剛字為寶珠字諸部準此改之

加名

次於弟子本名上加金剛字作名呼之應誦此密語

唵跋折囉薩怛鏤摩含

二合汝也

阿毗訖者冥

我灌頂

跋折囉娜莽

入名號也

毗曬迦多

灌頂係聲呼

跋折囉那莽

某甲

論曰我與汝灌頂訖以金剛名號與汝作字汝名金剛某甲若是

餘部。或加寶珠蓮華等。作字呼之。其人若受阿闍梨法者。但以本
所得部爲名號。須改舊名者。隨意所樂。任擇諸波羅蜜勝名。作之。

治眼

又以香華種種供具。供養所灌頂者。師應執小金杵子。如治眼法。
拭其兩目。而告之言。善男子。世間醫王。能治眼翳。諸佛如來。今日
爲汝開無明翳。亦復如是。爲令汝等生智慧眼。見法實相。故。

鑒鏡

次復執鏡。令其觀照。爲說諸法。性相。說此偈言。

一切諸法性。清淨不可得。非實亦非虛。皆從因緣說。

應當知諸法。自性無所依。汝今眞佛子。應廣利衆生。

商佉

次復收取金剛杵。師於弟子當生恭敬。此人能紹諸佛種。故師應。

清經作垢
說經作現

授^ク以^ニ商^ニ佞^ニ作^シ是^レ告^フ言^フ自^レ今^レ已^レ後^ニ諸^レ佛^ノ法^ノ輪^ヲ汝^ニ應^ニ轉^ス之^ヲ當^ニ吹^キ無^レ上^ノ法^ヲ
 蠡^チ令^ム大^ニ法^ノ聲^ヲ遍^シ一^レ切^ノ處^ニ不^レ應^ラ於^テ此^ノ法^中而^モ生^ス疑^ヲ怖^ヲ於^テ諸^ノ密^ノ語^ヲ究^ル竟^ス
 清^ク淨^ク修^ム行^ヲ理^ヲ趣^ニ汝^ニ應^ニ廣^ク爲^ス衆^ノ生^ノ方^ノ便^ヲ開^ス示^ス善^ノ男^子諦^ニ聽^ム若^シ能^ク如^シ是^レ
 作^キ者^ハ一^レ切^ノ如^レ來^ノ皆^レ知^ル此^ノ人^ノ能^ク報^フ佛^ノ恩^ヲ是^レ故^ニ於^テ一^レ切^ノ時^ノ處^ニ一^レ切^ノ持^シ金^剛
 剛^者之^レ所^ニ衛^セ護^シ令^ム汝^ニ安^ラ樂^ス

說三摩耶

赴經及イロ本
 作起字
 善上經有修字

次^ニ應^ニ引^キ赴^キ至^リ大^ノ壇^ノ前^ニ爲^シ說^キ三^ノ摩^ヲ耶^ヲ令^シ其^ノ堅^ク固^ク告^フ言^フ善^ノ男^子汝^ニ應^ニ堅^ク
 守^ル正^ノ法^ヲ設^ヒ遭^フ逼^ラ迫^ラ惱^ラ害^ヲ乃^チ至^リ斷^ス命^ヲ不^レ應^ラ捨^テ離^ス善^ノ提^ヲ心^ヲ於^テ求^ム法^ノ人^ノ不^レ
 應^ラ慳^ス恡^ス於^テ諸^ノ衆^ノ生^ノ有^ル少^キ不^レ利^ノ益^ノ事^ヲ亦^チ不^レ應^ラ作^ス此^ハ最^ニ上^ノ句^ノ義^ヲ聖^ノ所^ニ
 行^ハ處^ニ我^レ今^レ具^シ足^シ爲^シ汝^ニ說^キ竟^ル汝^ニ當^ニ隨^フ順^シ如^シ說^キ修^ム行^ヲ弟^子應^ニ自^ラ慶^シ幸^シ合^シ
 掌^ニ頂^ニ受^ス

授五股金剛杵

分註亡原本作
已今經及口本
改

莫見等八字依
經及イ口本加

過經作道
界經作處
莫經作廣

又執五股金剛杵而授與之。告言。此是諸佛體性。金剛薩埵手而
所執者。汝應堅護。禁戒常畜持之。弟子受已。授此決定要誓密語。
令其誦之。密語曰。

唵薩婆怛他揭多悉地跋折囉三摩耶底瑟咤願住翳沙也今怛囉可

反含尤耳反 馱囉野冥我今持也 跋折囉薩埵係形以 係係係吽

論曰。一切如來金剛薩埵成就三昧耶。願住我所。我常守護。

如是作法已。所有一切曼荼羅祕密三摩耶智師應教授。若弟子

於三摩耶契有退失者。師應遮制。莫令毀壞。弟子於師應恭敬尊

重。莫見師短於同學所。莫相嫌恨。應告之言。汝於一切衆生常生

慈悲哀矜。示誨莫生馱離。爲說偈言。

三界極重罪。不過於馱離。 汝於貪欲界。 莫生馱離心。

欲令弟子堅持歡喜。故爲說偈言。

欲經作故

此等三摩耶 諸佛爲汝說 守持善愛護 當如保身命

弟子受師教已 頂禮師足 白言如師教誨 我誓修行

復應爲諸已灌頂弟子 令其圓滿寂靜法 欲爲除其灾障 故應與作護摩法

作火壇

一指イロ本作一梅指

於灌頂壇火天方不應絕遠 作四肘壇高一磔手中鑿君茶徑圓 一肘深十二指好淨泥拭兩重作椽內椽高闊各一指外椽高闊 各有四指底須平正即於其底泥作輪像或跋折囉像柄向南出 如世丁子柄長四指闊亦四指橫頭長八指高闊各四指次外作土臺形如蓮葉次外敷師座位君茶周圍布吉祥草爲聖衆座位 灑淨香水敷草灑水皆順轉作應以蘇酪乳蜜乳糜餅菓五穀等 五穀者謂稻穀菘豆油麻小麥等是取吉祥樹爲柴如無此樹取

麩原本作麼今依經及イロ本改一本作者

器經作具

陀一本無

左經作右
手下經有一之
字口本一手二

有白汁樹代之謂穀桑等是。齊整短截。別取小枝。如拇指大。長十
二指。一百八枚。蘇穀及柴。并置臺右。若不能鑿作君茶。即以赤色。
畫其形狀。中安火爐。餘如上。若師北面坐。引諸弟子。左次列跪。取
先淨火。或新鑽者。以香水二器。置其臺上。一供養佛菩薩。一供火
天。灑火作淨。置君茶內。已誦此密語。

南莫三漫多跋折囉南怛唎陀旃茶摩訶路灑那薩發吒耶吽合

引摩含二
合二

誦此密語三遍。淨水灑火。并灑茅草諸供具等。

次即燃火。勿以口吹。當以物扇。取白檀香泥。遍塗君茶。以白香華
散臺四面。

想字

於火燄中。想有囉上字。變為火天。白色髮黃。三目四臂。左邊。二手

右經作左

執君持。一手執杖。右邊。二手。一作無畏相。直前舒掌 豎掌向外一捻數珠。想

改 依經及イロ本 釧原本作訓今

火天身。遍生火燄。次執香鑪。請佛菩薩。所請法式。如大壇中說。諦想諸佛菩薩。皆來赴會。坐吉祥草。其師觀羽作無畏相。止羽扼腕如臂釧像。即召火

天。誦此密語。

改 依經及イロ本 跋原本作跋今

唵。娑揭娜多曳。爾卑。爾跋耶爾。濕尾穰。係哩。

改 依經及イロ本 呼一本作四

使薩哆三摩訶哩。娑。娑虎低摩賀。嚩娑薩民散。爾係

改 依經及イロ本 低原本作位今

都婆嚩唵阿揭娜曳賀卑。劫弊。娑呵那耶爾卑。爾

必一本作女

跋耶薩婆呵

此依經及イロ本加

誦此密語時。想有火天來。依如上所想。身中即以香水彈手。灑火。次執祭杓。酌上蘇油乳蜜等物。各三杓。以沃火中。以祭火天。或和雜一處共酌三杓。亦得。祭時每杓誦此密語一遍。密語曰。

迦上地經作陀
嚧經作喇口本
作喇口本作阿
薩達間イ口本
有轉字

下三經作七口
本作或

納莫三漫多勃陀南婀伽娜曳平薩婆呵

師以止羽執金剛杵以檀度鈎弟子觀羽智度別以小杓如前沃

火人各各廿一杓一一心念諸佛菩薩及火天於五部中心密語

隨意誦之一杓一遍以用供養若須除灾者誦此密語

納莫三漫多勃馱南婀摩訶扇地平伽多摩訶扇地迦羅鉢嚧捨

忙達摩涅哩若反 人者多薩破婆窣都婆達摩三漫多鉢囉波多薩

婆訶

一一弟子準此作之若受阿闍梨法加誦之至一百八遍又以蘇

油乳蜜等相拌和已小杓酌之數至一百八遍沃火供養每杓誦

上大乗三摩耶百字密語一遍若意欲別須供養諸佛菩薩等即

各隨誦本心密語或三七三七隨意沃之以上一百八枚小柴一

一兩頭刺蘇密中時時投火所作法已次應供養給施如上所說

之經作已

法下口本有竟字

大イ本作火

法下經有法字

授口本作受
爲經作成

座後外八方諸天神眷屬等準前誦密語法酌沃火中如是作之
 師出洗手還歸本座如前酌三杓供養火天訖告弟子言汝已具
 足得灌頂法假使以諸世間種種供養不如己身奉施諸佛菩薩
 汝應各發如是心令諸弟子各自發願已師應手執香鑪遍供養
 佛菩薩及火天已卽誦密語請歸本處卽從座起就大壇位告弟
 子言諸佛爲利益一切衆生故說此殊勝福田妙法汝應隨力各
 辦香華供養大衆能令汝得無量果報復爲供養一切如來及金
 剛部衆應以羯磨契及三摩耶契如上供養
 復以金剛讚歎密語作四種密供養法已誦此伽陀曰
 金剛薩埵攝授故得爲無上金剛寶今以金剛法歌詠
 願爲我作金剛事
 復以金剛儻合掌及金剛戲笑等作密供養法

各下經更有各字

堅經作豎

同用一本顛倒

次應手執香華。供養外壇聖衆已。告諸弟子言。汝等各隨力能。供養諸佛。彼等修供養畢。爲欲護諸弟子身故。應於諸佛菩薩所請

所獻華香菓餅等。小分各賜諸弟子。

復令重作要誓。如上所說。不得輒說此法。作教誡已。令弟子各還

本位。師即隨力。如常念誦禮讚已。即讚請壇中佛菩薩及眷屬等。

歸本土。即堅結薩埵金剛契。誦此密語。

唵訖哩都嚩。已作勝薩婆薩埵。一切衆。遏他悉提捺多。授與

曳他弩伽。隨願。伽攞達凡。三合還歸。勃陀密灑鹽。佛國。布那囉虐。魚伽摩

娜耶微。無桂反復。垂降赴也。唵跋折囉薩埵牟。引

論曰。已作勝上利益成就。授與一切衆生。竟願一切諸佛菩薩歸

還本國。若重請召。惟願降赴。

此契及密語。一切壇中。請佛菩薩諸部眷屬。還本處者。皆悉同用。

教口本作曉

イ本奥書云。右開山大師所撰。兩部灌頂行事鈔各三卷。金剛界闕上卷。藥雋所述破邪辨正記載之。曰從順教和尚所傳也。皆正德甲午歲。以洛東青蓮院御經庫之本寫之。原本亡冊不完。寫誤頗多。今檢所引經疏。校讐訂正。伏願酬祖恩之涓埃。皆享保丙午年臘月上浣日。遮那業末裔萬谷謹識

原本 菊岡氏所藏寫本中下二卷 上卷 缺 書者及年時不詳

對校本

イ本 比叡山無動寺所藏享保丙午年萬谷師寫本中下二卷 上卷 缺

口本 伊勢西來寺所藏文化年中宗淵師寫本中下二卷 上卷 缺

編者云。破邪辨正記。比叡山藥雋師撰。上卷云。祖師既製兩部灌頂行事等。卽是順曉閣梨次第傳授之作法也。又同書云。祖師所製胎藏灌頂行事鈔。依大日經及一行記。蘇悉地并集經等。明其行儀。金界行事鈔。依略出經及三摩地法等。明其作法。又顯戒論贊宗鈔。比叡山可透師撰。引破邪辨正記說云。雋老曰。胎金灌頂七日行事鈔各三卷。卽大師記順曉閣梨傳法次第也。胎事鈔依大日經及一行記。蘇悉地并集經等。金事

鈔依略出經及三摩地法。云云大日經疏演奧鈔東寺杲寶師撰就七日
作壇法則舉異說而取大師行事鈔之說其結文云已上準傳教大師七
日行事鈔上安和尚持誦不同第一也

再刊對校本

一本 青蓮院所藏良祐師親寫本上卷缺中下二卷

行事鈔原本作
式今準首題改

金剛界灌頂行事鈔卷下

鎮將夜叉祕法

祕密念誦

正念誦次用之

供物加持

唵 七反 普印

本尊根本印 虛心合掌二小指入內交
二頭指屈一寸許不着

唵吠室羅摩拏耶婆婆賀

吉祥天印 八葉印

唵摩賀室哩野曳娑婆賀

半天婆羅門印 內縛二
水開立

唵阿密哩都納婆嚩怛羅鑲娑婆賀

黑兒童子印 金剛合掌

唵迦羅室哩曳娑婆賀

諸夜叉印 內縛小指
水指合立

唵藥乞叉濕縛羅野娑婆賀

如上一字疑剩

諸夜叉女印 如上
右手拳置脇左手以大指押小指
甲亦以風指押大指甲面向右

唵藥乞叉尾爾也達哩娑婆賀

本尊理智冥合密印 內縛二
中立合

唵吠室羅摩拏耶摩訶室哩野曳娑婆賀

鎮將夜叉密印

都印

南謨那羅三婆跋陀耶俱留娑婆摩糝都滿娑婆賀

勝軍毗沙門印 五古印

文系丞飛丞唵吠室羅摩那野娑婆賀

延曆廿四年歲次乙酉十月三日奉 嚴旨註進如件

不動金剛寂澄 上

一 鎮將夜叉法

師示云。此法者。一品式部卿親王。桓武御子與山家大師。檀芳契尤深。而依彼親王請。手自造毗沙門寸一座像奉獻之。同被授彼尊法畢。而雖經年月。似如無法驗。仍大師施憐愍。爲彼法成就。重被授彼祕密念誦畢。其後法驗指掌。仰信彌甚。爰親王命曰。於本尊者。我門葉可相傳之。至祕法者。大師之門流勤行之。而可被守門。葉昌榮也。云云 親王一期之間。以此本尊安御髻中。片時不離身。第六代孫忠盛之

時以此本尊安置毗沙門堂號尊重護法寺明禪法印與談合云云於彼祕法者大師正流人每日修之彼親王子孫以下以文武仕朝家之仁多在之

已上成乘房義源師說也

示云非當代武將者不可授者也努努

又青蓮院慈鎮和尚以此法被授建久右幕下云云其時藤島以被寄進山門仰信異

于他云云

傳教大師奉授 桓武天皇 葛原親王畢已上

一彼法相承次第

傳教大師

慈覺大師

承雲和尚

法性房尊意贈僧正

淨善房安愿内供

尋叡内供

明快大僧正

西京座主良真大僧正

圓融房仁豪大僧正

七條宮堀河院王子最雲親王

號大原灌禪院明雲大僧正

延曆寺別當仁全法印

承辦法眼

源全法印

明源上人

義源僧都

光宗上人

運海上人

鎮興寺
圓瑿上人

信聰大僧都

心瑿大德

禪昭阿闍梨

定圓阿闍梨

仙舜阿闍梨

救舜法印

昌俊

法勝寺住持昌俊上人奉授與之畢

三部都法大阿闍梨法印權大僧都救舜示

右此法之舊本者。寶戒寺文庫不出之本。而滾收匣底。雖然。鎮將夜叉之行事者。凭爲愚僧門室之祕法。頻所望於古本。則于余付與之訖。肆以故本新寫之代。以報之而已。

皆正保三年十二月下澣

毗沙門堂公海

寶戒寺當住

右之本寶戒寺當住良澄以故被恩借依之令書寫也

延寶二年十月廿日

逸堂圓秀求之

原本 山科毗沙門堂所藏延寶二年圓秀師寫本全一卷

鎮將夜叉祕法 終

口本題曰鎮將
夜叉片供又題
次有前方便等
準常可用之一
行

鎮將夜叉祕密念誦法

供物加持 唵七反 普印

本尊根本印 虛合二水指入內交二
頭指屈一寸計不着

唵吠室羅摩拏野娑婆賀

吉祥天印 八葉印

唵摩訶室哩曳娑婆賀

半天婆羅門印 內縛二
水開立

唵阿密哩都納婆縛怛羅鑊娑婆賀

黑兒童子印 金剛合掌

唵迦羅室哩娑婆賀

諸夜叉印 內縛小水
指合立

哩下イロハ本
有野字

母イロハ本作
女

唵藥乞又濕縛羅野娑婆賀

諸夜又母印同上

藥乞又尾爾也達哩娑婆賀

本尊理智冥合密印內縛合二火

唵吠室羅摩拏野摩賀室哩野曳娑婆賀

鎮將夜又密印 都印

南謨那羅三婆跋陀耶俱留娑婆摩二 糝都滿三 娑婆賀

隨心教攝印 明

無畏印 明

明口ハ本無
無畏印明次口
本有數行文揭
于卷末

不動金剛口本
作前入唐沙門

延曆廿四年歲次乙酉十月三日奉 嚴旨註進如件

不動金剛寂澄 上

口決傳教次第之印說更不可知其決者居毗沙門法ト云テ毗沙門堂流隨分祕藏事也

鎮將夜叉法相承

傳教 慈覺 承雲 尊意 安原

尋叡 明快 良真 仁豪 最雲親王

明雲 顯真 仁全 承辨 源全

明源 義源 宗舜 光宗 慈類

定憲 靜澄 實濟

文明二年庚寅卯月十五日西塔東谷於喜泉房感得之

敵下疑脫退字

昔水飲聖人朗善平親王將門授之近年慈鎮和尚賴朝授之國土安全怨敵治祕法也

傳教御作象一寸四五分也左手寶塔右手寶梓如常御座五鬼ノ頭斗見ヘ夕

リ。月藏坊永慶以吉縁ウツシ取レリ。覺林坊教雲行光坊圓俊又拜見

鎮將夜又法事

以下依イ本

右法者高祖傳教大師與葛原親王成二世契。大師以根本中堂藥師同御衣木造毗沙門天像。奉授親王於本尊。親王籠髻中亦廿代之餘胤。民部卿親範始造丈六毗沙門像。納彼小像於腹心。建伽藍安置之。號帝都北毗沙門堂是也。行法者。大師去延曆二十四年乙酉十月三日。被記印信之後。門流于今相承。貞觀八年暮秋中旬。朗善和尚授將門平將軍。

貞觀以下イ本
小書

無畏印明之下口本有如下一文

若於未來世一切衆生之所願。求萬種事乃至無上菩提之善利。遂不果者。不名毗沙門天王護世者。若有行者。一心稱我名字及大心呪。當知我經虛空中。聞行者言。必令兩成。就是人常二十八部使者。遣其住所而令衛。

原本 山科毗沙門堂所藏延寶二年圓秀師寫本全一卷

對校本

イ本 山科毗沙門堂所藏文明二年庚寅卯月玄覺師寫本全一卷

ロ本 伊勢來迎寺所藏貞治五年十月運海師寫本全一卷

ハ本 山科毗沙門堂所藏永祿壬戌五月仙忠師寫本全一卷

鎮將夜叉祕密念誦法
終

鎮將夜叉次第

丹州池上記
依別行記

外題鎮將夜叉
天念誦次第
一本外題鎮將
夜叉私記

先入堂於本尊前長跪淨三業

合掌依一本加

次懺悔偈 合掌

一本曰次五體
投地禮佛

次禮佛

一本南無本尊
界會諸尊聖衆

南無歸命頂禮吠室羅摩拏鎮將夜叉勝軍天王

三反

次着座

次塗香塗手

次加持香水

次洒淨一本無

次洒淨

次加持乃至普
印一本無

次加持供物

唵 七反 普印

次三箇印明一本無

次神分等依一本加

次供養文以下六行一本無

次去垢

次清淨

次光澤

次三箇印明

次啓白

次神分等 如常

次供養文

一切恭敬禮常住三寶

是諸衆等

人各跏跪

嚴持香華

如法供養

願此香華雲

遍滿十方界

無數聲聞衆

受此香華雲

以爲光明臺

廣於無邊界

無邊無量作佛事

供養已一切恭敬

次唱禮

南無清淨法身毗盧遮那佛

南無圓滿報身盧舍那佛

南無千百億化身釋迦牟尼佛

南無佛眼部母菩薩摩訶薩

南無曼荼羅主吠室羅摩拏野提婆摩訶提婆

三反

南無摩訶室哩曳提婆摩訶提婆

南無八大夜叉五人王子等一切部類眷屬

南無大小自在十二宮天諸宿曜等一切權現天等

南無三部界會一切佛菩薩等

次驚覺

次九方便

或金剛輪
印明用

驚覺之次一本
次五悔
次九方便一本
無

哩下一本有耶
字

五人王子一本
作五太子

鎮將夜叉一本
作多聞天王

二十八一本作
二十二

密一本作業

次發願 取香爐

至心發願

唯願大日

等流化身

鎮將夜叉

吉祥天女

五方夜叉

八大兄弟

二十八使

夜叉羅刹

部類眷屬

各各還念

利生悲願

降臨道場

證知證明

所修三密

靈驗勝利

決定現前

福智圓滿

善願成就

乃至法界

平等利益

次五大願

次三部被甲

次地結

次金剛墻

次大海印明

地結次一本有
次四方結

次金剛墻乃至
次須彌印明一

本無

須彌山下一本
 如下作
 山中層北面有
 毗沙門宮宮中
 有大寶殿羅曼
 有羅曼茶羅曼
 茶羅曼有具周
 瓶無量供具周
 羅陳列大曼茶
 羅中心有荷葉
 葉上有七字
 變成寶棒變
 莊嚴甲冑七寶
 持寶棒左手捧
 寶塔相好圓滿
 無量眷屬圍繞
 嚴下棒疑梓
 振鈴之次一本
 末有勸請揭於卷
 他婆一本作地

次須彌印明

次道場觀 定印

觀想。地結上金剛牆內有大海海中須彌山北面中腹有莊嚴

殊妙宮殿殿內有大曼陀羅曼陀羅中心有荷葉座座上有字

字變成寶棒棒變成鎮將夜又着七寶莊嚴甲冑左手捧寶塔右

手持寶莊嚴棒吉祥半天黑兒訶利帝母五人王子八兄弟二十

八使者等前後左右圍繞

異本
 三力偈 普通供養 振鈴

次送車輅

次請車輅

次召請印明 以右手把左手腕於頂上
 左手四指來去真言曰

曩謨 引 吠室羅 合 末拏薩也麼地以瑟捺羅薩也悉他婆縛觀婆

哆娑婆賀

次僻除從魔

次示三昧耶

次金剛網

次火院

次闕伽

次華座 四葉印。二地二空合立
左右水火風三指合豎

唵縛日羅味囉也娑婆賀

次善來偈

次四天結界印明 大原師傳云。二地又入掌。二空屈入掌。以風並
屈挂二空背面。四方上下結之。同左右三反

唵娑婆帝也吽馱吽馱含吽弭娑婆賀

次塗香

闕伽下一本有
祈願次誦真言
分註

真言一本無

婆一本作娑

次華鬘

次燒香印明

二地二水交屈在掌中。二中指頭斜相挂。以二頭指捻。二中指上節。二大付二食指間合腕。

唵摩拏阿羅他鉢哩布囉迦引也娑婆賀

次飲食印明

準前燒香印。唯改二小指二無名指握在掌中間。真言曰

曩謨引惹岐帝引婆跋薩羅帝引多吒跋羅吒娜囉延也悉娑娑

婆賀

次燈明印

如常

唵婆閉底囉娑婆賀

次普供養

次唵

七反 普印

次讚

諸天讚 普印

次本尊讚

次唵等一本無
諸上一本有或
次本尊讚一本無

跋上婆一本無
悉婆一本無

輅轡一本作玖
嚕陁

輪上下一本作
有寶金色也字
變成寶棒漸
舒漸大量等已
身棒變成多聞
天王相好圓滿
根本印一本作
次大身咒印明
根本印九字
還珠與一本大
差故揭於卷末

唵薩縛苦他菩地薩帝弊輅嚕夜娑婆賀 別讚也
持明房口傳

次入三摩地 定印

心月輪上有_二字_一字變成_レ寶棒_ト棒變成_レ鎮將夜又天_ト相好圓滿_己

身本尊一體不二_云

次根本印 虛合二小指入內交二
頭指屈一寸許不着

唵吠室羅摩拏野娑婆賀

次吉祥天印 八葉印

唵摩訶室哩野曳娑婆賀

半天婆羅門印 內縛二
水開立

唵阿密哩都納婆縛怛羅鑊娑婆賀

黑兒童子印 金剛合掌

唵迦羅室哩娑婆賀

諸夜叉印 內縛小指
水指合立

唵藥乞叉濕縛羅野娑婆賀

諸夜叉母印 如上

唵藥乞叉尾儻也達哩娑婆賀

本尊理智冥合印 內縛二
火立合

唵吠室羅摩拏野摩訶室哩野曳娑婆賀

鎮將夜叉密印 都印

南謨那羅三婆跋陀耶 一 俱留娑婆摩 二 糝都滿 三 娑婆賀

隨心教攝印

無畏印

勝軍毗沙門印 五古印

唵 𑖀 𑖄 𑖆 𑖈 唵 吠室羅摩拏耶娑婆賀

次加持珠 如例

次正念誦

大日 金輪 佛眼 功德天

本尊 唵吠室羅摩拏耶娑婆賀 各百反

理智冥合 唵吠室羅摩拏耶摩訶室哩野曳娑婆賀 千反

諸夜叉 唵藥乞叉濕縛羅野娑婆賀

諸夜叉母 唵藥乞叉尾爾也達哩娑婆賀

諸天 唵路迦 引 路迦迦羅也娑婆賀

吉祥 唵摩訶室哩野曳娑婆賀

半天 唵阿密哩都納娑縛怛羅鑲娑婆賀

黑兒 唵迦羅室哩娑婆賀

訶利帝 唵拏拏麼里迦枳帝娑婆賀

梵天 唵沒羅憾麼寧娑婆賀

帝釋 唵印捺羅也娑婆賀

慈護 唵沒馱梅怛哩縛日羅囉乞叉憾

又部母 唵沒馱路左頰娑婆賀

次還珠法

次後入三摩地

心月輪上有_二叉字_一言語不可得_二義也_一

次根本印 虛合二小指入內交。二頭指屈一寸許不着

唵吠室羅摩拏野娑婆賀

次部母

次塗香

次華鬘

次部母一本無

次燒香印明 二地二水交屈在掌中。二中指頭斜相拄。以二頭指捻。二中指上節。二大付。二食指側合腕。

唵摩拏阿羅地鉢哩布羅迦也娑婆賀

次飲食印明 準前燒香印唯改二小指二無明指握在裳中間。真言言

曩謨惹岐帝婆跋薩羅帝多吒娜擺延也悉娑娑婆賀

次燈明印明 如常

唵婆閉底嚩娑婆賀

次普供養

曩莫三滿多沒馱南薩縛他欠搵娜曩底娑頗羅嚩俄曩劍娑

婆賀

次唵 七反 普印

次讚 諸天尊讚次 本尊讚

唵薩縛菩他菩地薩帝弊輅嚕夜娑婆賀

次唵等一本無

次回向方便及
隨方回向一本
在三部被甲次

解界次一本有
次禮拜本尊諸
尊等
分註一本作金
縛直豎二中插
時花誦真言投
之

次闕伽 異本有後鈴

次回向方便

次隨方回向

次解界

次奉送 金縛二中立合
插花誦明投之

唵縛日羅母乞叉穆

次三部被甲

次下座禮佛

編者云。振鈴之次。一本有如下文

次勸請 二手執
香爐

至心奉請 多聞天王 部類眷屬 夜叉羅刹 諸佛菩薩 金剛力士等
降臨道場 為我證明 北方天衆 納受供具 願得成就 法力神通

得大自在 御願如意 所為事者 皆悉稱意

編者云。根本印以下。至還珠。原本與一本有大差。故今揭焉

次大身咒印明 根本印 二小入掌 堅合。二無名指二大各 押三中指甲二風如鈎不相著一

曩謨引囉怛曩怛羅夜也 引曩謨引失戰茶縛日羅幡拏曳曩謨引阿他却路引

步跢羅也 一地捨也 二縛左曩引薩也 三摩賀引囉引惹薩也 四夜乞叉地婆多

薩也 五嚩摩多薩也 六薩觀哆薩也 七婆捨耶八鉢羅縛賀娜薩也 九卍摩駄吒

十吒尼鉢羅沙夜 引弭一怛爾也 二他俱曬弭 三尾捨羅摩娜薩也 四摩賀引囉

惹引十五 翳畔駄伽 六寧跢羅摩蹉觀 七娑婆賀

次心咒印明 內縛地水合 豎諸夜叉印

曩謨引囉怛曩怛羅夜也 曩謨失戰茶縛日羅幡拏曳引摩訶藥乞叉細曩鉢哆

曳曩謨引阿他骨嚕藥室拏薩也 摩賀羅引惹摩羅維幹怛藍鉢羅尼沙弭薩縛薩

怛縛卍底瑟南怛爾也 他唵摩尼縛駄羅也 薩縛賀布嚕拏縛駄羅也 薩縛賀摩

拏唵託也 薩縛賀悉定迦羅也 薩縛賀吠室羅末那也 薩縛賀難上曩駄也 薩縛

賀

次中心心呪用如印信。此時不用供物加持。

虛合二地屈入內相又二風屈端一寸許不著

唵吠室羅摩那耶薩縛賀

次旋轉念珠

次正念誦

佛眼 一字 大日 毗沙門 功德天 本尊 諸夜叉

諸夜叉 夜叉女 諸天 大吉祥 慈護 又佛眼

次還珠

原本 松坂來迎寺所藏貞治五年十月運海師寫本全一卷

對校本

一本 山科毗沙門堂所藏永祿五壬戌五月仙忠師寫本全一卷

鎮將夜叉次第終

合壇灌頂記

金剛覺三藏

イ本云一本無
金剛覺三藏五
字

イ本內題下有左諸文

私云支度云三昧耶戒事始行之夜門前之外讀衆座有之於爰小机上瓶水

散杖加之塗香五帖可置之云云

先護身法 次五大願

衆生無邊誓願度 福智無邊誓願集 法門無盡誓願學 如來無邊誓願

仕 無上菩提誓願證 護持佛子成大願

次入佛三摩耶印 明日 曩○南阿三迷怛哩三迷三摩曳娑婆訶

次外縛獨胎印 明日 唵三摩耶薩埵鑊

次冒地心印イ 明日 冒地質多母怛跛娜野弭是授戒之義也

次授五帖豎三遍持之

持疑授

諸佛金剛灌頂儀 汝已如法灌頂竟 為成如來體性故

「汝應授此金剛杵」

持疑授

次橫一遍持之

次內五貼印吽吽吽

次外五貼印吽吽吽

次佛眼印明

已上

先鎮壇

入壇以前兼三日之間應修鎮宅壇之法。文云若不為鎮宅者。十方一切毘那夜迦。聚集堂內。現本尊身。或現金剛薩埵形像。壞亂行者。不成其願求。或現父母師僧之形。燒亂行者。若鎮壇者。有諸天魔。不破滅蓮臺灌頂。新成正覺功德。故用鎮壇法。結鎮其蓮華臺。文鎮宅鎮法如文。云云

次莊嚴道場如圖

次辨備供物如圖

次取誓水作法如文

次三昧耶戒別記之

或極略之時。應用戒波羅蜜印真言

次入堂 迎阿闍梨作法如常受者以白傘蓋覆師受者留門前師資着七條衣

讚衆在前阿闍梨行道三匝。鐃鈸發音誦四智讚行道已。讚衆出

堂外。阿闍梨禮拜三遍

次着座 次塗香塗手 次加持香水 次灑淨

次加持供物 次拍掌 次彈指 次去垢 次清淨

次光澤 次啓白 次神分 祈願等 次供養文

次唱禮 次驚覺 次九方便 次五大願

次行法 灌頂行法。祕傳有之。又常合行略行法用之。內五輪五

相成身可交之。老後阿闍梨尤可依用者也。但前供養胎後供

養金

五供 普供 讚 乃至念誦 念誦以前十方神供

次十方神供 本體雖所供阿闍梨。讚衆勤仕常作法也。可隨時

神上 次依イロ
本加
九上 次依イロ
本加
内イロ 本無

後下疑脫供字
樂依本加

也。又前供胎加八供。後金加五供。可有阿闍梨意樂也。

先到東机誦勸請偈辨備七器供

自在梵釋日天子 羅喉計都五星王 至心奉請東方壇

哀愍納受所獻供

次召請諸天印呪 唵路迦路迦迦羅耶曳醯唵 次誦施甘

露呪獻供

次到南机誦勸請偈辨備五器供

火天閻魔大明王 太山府君五道神 至心奉請南方壇

哀愍納受所獻供

次召請印呪 次施甘露呪

次到西机誦勸請偈辨備七器供

羅刹水天月天子 十二宮天堅牢神 至心奉請西方壇

露下イ口本有
呪字

哀愍納受所獻供

次召請 次施甘露

次到北机誦勸請偈辨備七器供

風天吉祥四天王 妙見北斗七仙星 二十八宿虛空星

至心奉請北方壇 哀愍納受所獻供

次召請 次施甘露呪

次還座念誦

胎藏百光王眞言皈命 金界三昧耶會五佛眞言

降三世眞言七遍 聖無動慈救火界三呪各七遍

次禮佛或除此禮佛乍居禮胎藏八葉九尊金剛界五佛

次召入弟子 用大鈎召印明

先灑水 灑弟子頂上五度金五佛明

金五佛明イ口
本無

淨下口原本作
改法今依イ口本

次聊述受者不堪之由。文但此事可略之

次含香取香含口明私曰歸命。消滅輪廻生死口業成清淨口

輪

次塗香取香塗手塗頂上明歸命。消滅輪廻生死身業成清淨

身輪。次摩心八葉上明歸命。消滅輪廻生死意業成清

淨意輪。

次授白蓮華授八葉開敷白蓮華。

阿闍梨告言

一切諸法以心爲本。一切衆生悉皆有。心凡有心者皆當成佛。當知衆生自心。卽是諸佛如來菩提涅槃。是故一切諸佛菩薩以心眞言爲所入門。自心能發大菩提心。自心能修萬行法門。自心能顯佛等正覺。自心能證大涅槃。理發起心方便嚴淨心佛國。從因

至果。皆以無所住。而住其心中。然衆生根鈍。難悟心相。故授八葉蓮華。以示華王之果德。灌五瓶智水。令生佛種之芽莖。佛以此有相方便。顯彼無相之妙理。強化難化衆生。引入難入佛道。汝深信此旨。須發上求菩提。下化衆生。大願是名眞實佛。汝既作佛子。今日已後。乃至成佛。行住坐臥。語默作作。莫廢妄。此眞言卽身成佛行業。是名授華觀。

次五輪觀 結內五股印觀弟子身作五輪相眞言曰

阿鑊覽哈欠 有歸命句

於汝心蓮華月輪中。觀置字。卽同兩部大日之體。微細解之。八葉心蓮華。胎藏界蓮華曼荼羅。大日尊體。中月輪。金剛界月輪曼荼羅。大日尊體。故字卽成二界。大日如來。是故名合壇種子。師曰。字種性無言說。故字變成言說不可得。字。字歸

入大空三昧。故即成_ル入字。

次入佛三昧耶印。作入佛三昧耶印。汝頂上。

阿一三謎怛哩_合二。三謎三麼曳二娑縛_合二。賀。有歸命句。

由_ル此印眞言加持故。汝得_テ入_ル大日如來等一切如來眞如境智之中。成無所不至法界之身。是名佛部法界眞如之相。

汝イロ本無

次法界生印。作法界生印。汝心蓮華上。

達麼馱都二薩嚩婆嚩句哈。有歸命句。

由_ル此印眞言加持故。摧滅_シ燒_{シテ}法界妄相。汝心月蓮華周遍法界。即蓮華部法界眞如之相。

次轉法輪印。結轉法輪印。汝壇鏡上。

嚩日羅_合二。怛麼句哈。有歸命句。

由_ル此印眞言加持故。汝成_テ金剛薩埵之身。轉妙法輪。摧滅_{シテ}一切魔。

次阿字觀之前
原本有結定印
三字今依イロ
本削

或刀印慈救呪
イ本作此加持
力印以慈救呪
加持之ハ本作
教授請取之全
令覆面
面下イロ本有
有三之二字

王惡鬼悉皆令住金剛部法界真如

次阿字觀 結定印復重應觀。汝心月輪中。𑖀字即生。𑖀字

次金剛薩埵印 結內五胝印。印身五處

應觀。𑖀字變成大日如來。𑖀字變成金剛薩埵。真言曰

暗鑿吽 有歸命句 普通種子

由此印真言加持故。汝心蓮。𑖀字變成。𑖀字字變成。周遍法界遍

照王大日。又。𑖀字變成。𑖀字字變成。普門海會智大日尊

次覆面 執五胝杵。誦聖無動不空聖者明。加持繪帛覆面。或刀

印慈救呪

師曰覆面。一者八尺錦。二者白鮮絹。三者綾

次當深起慈悲護念之心耳語曰

佛子汝從今 不惜身命故 不應捨正法 捨離菩提心

イ本格上有師
結火印明白囊
明南嚙之十字
明疑剩

慳悋一切法 不利衆生行 佛說三摩耶 汝善住戒者

如護自身命 護戒亦如是 應至誠恭敬 稽首聖尊足

所作隨教行 勿生疑慮心

次弟子頂上觀_ニ字_一 委在私記

次教弟子作入佛三昧耶印明師以右手執其印末引入壇場此

間令越_レ香象_ニ薰_レ香_一步步之間令誦入佛三昧耶明

次引至壇前不得前却弟子立壇中心師立弟子西_ニ乍_一立阿闍梨

應作是言

我某甲如法作此曼荼羅將弟子入隨其福德種性及與成就所

堪法器唯願於此曼荼羅中示現其相_{云云}

次師以入佛三昧耶印置弟子頂上誦明 三遍

次作曼荼羅印誦明又置頂上 五貼印 阿 有歸命句

誦明イ口本無

次告言。此是三摩耶金剛契。汝若向未入壇人說者。令汝頭破裂。汝於我所。莫生疑慢。應當深信。汝於我身。當如執金剛菩薩。我所教誨。當盡奉行。若不爾者。自招其禍。或令中天死墮地獄。汝應慎之。

次投華 置華於普賢三昧耶印上。 取次第三遍

投打大日。既打佛已。脫去覆面。令見佛像。阿闍梨視華落處。示悉地相。其華落尊寶冠上。見五佛灌頂成就相。若落尊目上。五眼灌頂成就相。若落尊印上手印灌頂成就相。若落尊五藏上。光明灌頂成就相。若落餘處。是人非灌頂器。必不可擯出。是名非人。故不可親近。

次開面師結悲生眼印。誦明印弟子兩眼。 ロイ

曩莫三滿多沒馱南識識曩縛日羅落乞叉。 合 儻迦嚕拏摩野

曰イ本無

今原本作令今依イロ本改

但他夔多作乞芻合二娑縛合二賀

加持了令瞻觀道場以歡喜心告言

汝今觀此妙曼荼羅深生敬信汝已生諸佛家諸明尊等同共加護一切吉祥及與悉地皆悉現前是故堅持三摩耶戒於眞言法教應勤修習如此告言了令禮曼荼羅

次令弟子供養大日如來

以香華衣服綾羅錦繡黃金白銀音樂等供具供養讚歎或人云以三物奉胎三部以五物奉金剛界五部弟子捧三物五物誦偈奉之

次授與本眞言只授大日印明也五胎印

阿 有歸命句

次寂災護摩 次三摩波多護摩修之

次レ懶施 師レ向ニ弟子一立テ讀ク文ヲ令ニ弟子一取テ次第ヲ音ヲ讀ス之ヲ

今此勝福田 一切佛所說 爲欲廣饒益 一切諸有情

奉施一切僧 當獲於大果 無盡大資財 世說常隨生

以供養僧者 施具德之人 是故世尊說 應當發歡喜

隨力辨肴饈 而施現前僧

頌偈了。布施置本處。若有他受者。唯留一人。餘且令出道場外。

次引入蓮臺 入佛三昧耶印明頂上 轉法輪印明臍輪

法界生印明心上 金剛薩埵印明資支分

次師往大壇供十二尊

次到灌頂壇向蓮臺前机而坐。坐了師加持五供。供受者。

先揔加持五牀 慈救呪 拍掌彈指去垢清淨光澤已上 如常 闍伽塗香華

鬘燒香。飯食。燈明。普供。讚心畧 微音 四智

耶下印明二字
依イ本加

次師從座而下。到弟子後左手取傘。以杵誦慈救明加持之。
 次誦大日眞言。阿。有歸命句。以杵逆順加持之用。覆弟子上。
 次師右手取白拂。誦吉慶伽陀。唐音。每句終。以白拂三遍。順排拂受者肩。

次說其訓耳語受者讚曰。

諸佛都史下生時。釋梵龍神隨侍衛。

種種勝妙吉祥事。願汝今時盡能得。 丁

迦毘羅衛誕釋宮。龍王澍沐甘露水。

諸天供養吉祥事。願汝灌頂亦如是。 丁

金剛座上爲群生。後夜降魔成正覺。

現諸希有吉祥事。願汝此座悉能成。 丁

波羅奈菀河莊嚴。爲五仙人開妙法。

成就シユヒキ無量吉祥事。願汝今時盡獲得スヘシ。丁

諸佛大悲方便海。普利スル法界衆生界。

盡シテ未來際無疲倦。四無碍智汝當得。丁

次阿闍梨置テ白拂及傘。至佛前頂禮。曼荼羅一切尊。然後合掌。金

合起立壇前。啓シテ白諸尊云。

今與受者某甲。將授シテ五瓶灌頂。仰願諸尊界會。特垂レ加悲愍。聽シテ許シ。

之。次擎水罐繞壇如常。三遍。

次五瓶灌頂。師曰。五瓶中入五寶。五藥。五香。五穀。四方瓶中入

誓水。中央瓶且不入水。ロイ

第一以不動佛。呪チ加持ス東瓶。

師云。結阿閼佛印。誦眞言。加持スルニ東方瓶水。變成大圓鏡智水。如此

觀已。執散杖。灑ク水於受者頂上。三遍。ロイ

三遍イ本無

東イ本作五

唵一惡乞芻毘也二合但他藥跢毘誑遮輪三吽

由此印眞言加持故東方無數世界通爲阿闍一佛蓮華藏海取其藏海水灑汝頂上汝是無始本有金剛薩埵故受大圓鏡智水得登阿闍佛灌頂之位

次結寶生佛印誦眞言加持南方瓶水其水變成平等性智水如此觀已執散杖灑水受者頂上三遍ロイ

唵一囉怛曩三婆縛二怛他藥跢三毘誑遮輪四怛洛二合五

由此印眞言加持故南方無數世界通爲寶生一佛蓮華藏世界取其華藏海水灑汝頂上汝是無始本有虛空藏菩薩故汝受平等性智水得登寶生佛灌頂之位

次結阿彌陀佛印誦眞言加持西方瓶水其水變成妙觀察智水如此觀已執散杖灑水於受者頂上三遍ロイ

唵一入縛羅囉惹二怛他夔跢三毘訛遮輸四紇哩二合

由此印眞言加持故西方無數世界通爲阿彌陀一佛蓮華藏海
取其藏海水灑汝頂上汝是無始本有觀自在菩薩故受妙觀察
智水得登阿彌陀佛灌頂之位

次結不空成就佛印誦眞言加持北方瓶水其水變成變化大用
智水如此觀已執散杖灑水於受者頂上三遍十字羯磨印

唵一阿慕伽悉地二怛他夔跢三毘訛遮輸四惡五

由此印眞言加持故北方無數世界通爲不空成就一佛蓮華藏
海取其藏海水灑汝頂上汝是無始本有金剛業菩薩故受變化
大用智水得登不空成就佛灌頂之位
次結大日如來印誦眞言加持中央瓶水以四瓶水入中央瓶是
心性共有本覺一如心海也外縛大劔印

唵 一毘輪馱達磨馱觀二摩訶吠盧遮那三怛他夔跢四毘訖
遮輪五鏡六

取中央瓶順旋五瓶壇邊四方灑水則觀四方蓮華藏世界海通
爲大日一佛眞如海取其海水灑汝頂上汝是無始本有普賢延
命菩薩故受法界體性智水得登大日如來本覺灌頂大法王之
位

次加持誓水 加持誓水令飲之

次光明灌頂第二 此灌頂有三印一眞言

一結外縛五股印誦光明灌頂眞言

唵 一母額母額二母額縛紵三阿上鼻誑去左觀輪四薩嚩怛

他引夔跢五薩嚩尾爾也鼻曬罽六摩訶嚩日羅迦嚩左

七母捺羅二母捺哩二帝八薩嚩怛他夔跢九紇哩二陀耶十

母捺哩三字イ
本無
原本格上云本
軌有母捺里句
帝作帶陀耶作
乃夜

地瑟耻二合多嚙日黥二合十一 娑縛二合賀

二三 貼印ロイ 三二 貼印ロイ

持下イ口本有之字

爾時遍照薄伽梵言我無數劫修行佛道適聞此光明灌頂眞言速疾得成無上菩提由此眞言加持力故我名大日金輪如來誠言彌應信仰

次禮拜 弟子乍居拜師三度

次蓮臺灌頂第三 此灌頂時不用白拂吉慶伽陀寶冠等

結大輪壇印誦眞言ロイ

唵一嚙日羅二合斫訖囉二合吽二弱吽鏝斛三毘誑左輪

大薦福寺金剛覺三藏祕傳云若欲登蓮臺壇者先結大金剛輪明王大輪壇印誦大輪壇眞言五遍右旋印二足趺即成千輻輪相不具此千輻輪之相莫踏彼五如來位極有怠慢之失還感輪

廻之報。卑己以血肉之身。辱哉登大日之位。希有亦希有。多生曠劫之中。值此不可思議事。難值亦難值。故汝今扣踊躍胸。應喜其宿善之厚矣。夫優曇浮木不成其譬。卑己以下文三遍可讀。以同印安頂上。成無見頂相。

先師弟俱至蓮臺壇邊。阿闍梨執五佛寶冠。令着受者頂。又着九條衣。暫令居壇前。

或師云。登蓮臺後。可着寶冠。若無寶冠。頂上安五臍印。是甚勝吉。八葉蓮華中央蓮臺上。安金剛界五佛之位。果佛相儀。又八葉中東方一葉。名曰蓮門。蓮門一葉之上。安胎藏五佛之位。是則因相儀。自餘七葉之上。安毘婆尸等六佛。未來一切諸佛之位。是名現身成佛。今所圖合壇是。

授職灌頂之相 釋迦授職之位

因下疑脫佛字
因口本作肉

右疑左

結大金剛輪成就灌頂印。如前大輪壇印相。但開立二空誦前

眞言。乍結此印。舉右足踏蓮門中。是心胎藏界大日之位。此時誦

大日種子明。發有歸次舉左足踏蓮門東南。是寶幢佛位。此時誦

其種子明。或有歸次左足踏西南。是華開敷佛位。此時誦其種

子明。或有歸次左足踏西北。是阿彌陀佛位。此時誦其種子明。或

有歸

次左足踏東北。是天鼓雷音佛位。此時誦其種子明。或有歸

次授胎藏界阿闍梨位。印。口イ

阿尾囉吽欠胎位吽紇哩噯金位

次百光王印。口イ

阿三忙鉢多二合達磨馱觀三葉登葉踰南四薩縛他引闍欠五

暗惡六糝索七哈鶴八藍落九鏝縛十娑囉二合賀佛身業部吽藍落

注華下部依イ
本加
三下疑脫大字

訶羅二 鶴娑嚩賀語業
合 蓮華部 藍落娑嚩二 賀意業
合 金剛部

金剛覺三藏別傳口訣云初字胎藏界十三會本覺眞如種子
十二眞言王初字理大日百光王種子次字智大日尊等
虛空不可得義寶幢佛菩提涅槃胎藏界十三會諸尊
菩提涅槃天鼓雷音佛菩提涅槃無量壽佛菩提涅槃
遍照王

次佛部大法王印ロイ阿有歸命句

次蓮華部大法王印ロイ薩有歸命句

次金剛部大法王印ロイ嚩有歸命句

次受者立向西方以右足踏蓮臺中心是金剛界大日位此時誦
其種子明

注三イ本作一

唵嚩日羅馱觀鏤三遍

次舉左足踏東南。是阿闍佛位。此時誦其種子明。

注三イ本作一

唵一縛日羅合二馱觀二吽三遍

次踏西南。是寶生佛位。此時誦其種子明。

注三イ本作一

唵一縛日羅合二馱觀二怛洛合三遍

次踏西北。是阿彌陀佛位。此時誦其種子明。

注三下イ本有一返二字

唵一縛日羅合二馱觀紇哩合三

次踏東北。是不空成就佛位。此時誦其種子明。

唵一縛日羅合二馱觀二惡三遍

次授金剛大日阿闍梨位。印相如瑜祇經所說阿闍梨位。眞

言曰

唵嚩日羅合二素乞史麼合三摩賀引娑入怛嚩合二吽吽摩賀枳惹

二 曩娑嚩 二 賀

由ル此印眞言ヲ加持ス故。汝身ガ變シテ成ス金剛界會大阿闍梨位。大日如來ト爲ス法性身曼荼羅諸尊ヲ所チ恭敬圍遶セ故。今日已後ニ名シ他受用身大日如來。是蓮華藏世界教主。是名ク智大日如來之位。

次授大日金輪說法利生阿闍梨位ヲ印ヲ。ロイ 三說或一說

曩謨阿跛哩弭跢慾枳孃ヲ合二曩尾賴室者ヲ合二也囉逝ヲ引捺羅ヲ合二

也怛他引曩跢ヲ引也唵ヲ引薩嚩僧ヲ去塞迦ヲ合二引二羅跛哩秣馱達ヲ

麼鼻帝麼賀曩野跛哩嚩隸阿上鼻誑ヲ去左都輪娑嚩ヲ合二賀ヲ

智大日位。金剛界大日ヲ往スル生極樂世界都率天ヲ無疑

次授釋迦金輪說法利生印ヲ。ロイ 三說或一說

曩莫薩嚩怛他曩跢喃ヲ一唵ヲ二尾布羅曩吠ヲ三摩尼鉢羅ヲ合二吠ヲ

四怛他曩跢ヲ五爾捺哩舍寧ヲ六摩尼摩尼ヲ七蘇鉢羅ヲ合二吠ヲ八尾ヲ

尾イ口本作肥
跢下イ口本有
喃字
爾捺イ口本作
捺爾イ口本作
寧イ口本作泥

麼麗九薩藥囉十嚴鼻麗十一吽十二吽十三入嚩羅入嚩羅

十四勃馱尾路枳帝十五虞醯夜合二地瑟耻合二多藥吠十六娑

嚩合二賀十七

理大日位是胎藏界大日ヲリテ由此二印ニ汝得登ユクテ胎藏金剛大日如來之位ニ

次授成就大覺印 眼智明覺十二印真言也

先五眼印

第一佛眼中五眼印ロイ

薩嚩怛他藥趺二入嚩羅入嚩羅三作乞芻合二毘也合二吽四

嚩合二訶 亦名真如眼

第二惠眼中五眼印ロイ 真言如前

第三法眼中五眼印ロイ 真言如前

第四天眼印 ロイ 真言如前

第五肉眼眼印 ロイ 真言如前

次五智印

第一法界性智印 ロイ

唵一薩嚩怛他夔跢二悉地悉地摩訶枳孃合二曩三母捺羅唵

四羅乞叉羅乞叉五鍍轆吽六鍍轆吽娑嚩合二訶

第二大圓鏡智印 ロイ 真言如前

第三平等性智印 ロイ 真言如前

第四妙觀察智印 ロイ 真言如前

第五變化大用智印 ロイ 真言如前

次三明印 ロイ

唵一薩嚩怛他夔跢二悉地四嚩栗拏斫訖羅五阿鉢羅合二底

六吽

由_ル此_ニ印_カ眞_ニ言_ニ故_ニ通_ス達_ス三_ニ世_一一切_ノ事_ニ猶_ホ如_シ佛_ノ性_尊有_ニ一_ニ道_士堅_固勇_猛成_就三_ニ明_一三_ニ明_一者_一一_ニ者_ニ宿_住智_證明_知過_去無_量事_ニ二_ニ者_ニ漏_盡智_證明_斷一_ニ切_ノ煩_惱知_ル現_在一_ニ切_ノ事_ニ三_ニ者_ニ死_生智_證明_知未_來無_量事_ニ

次三覺印ロイ

三覺者一者自覺眞如二者覺他眞如三者自他覺行是名三覺圓滿如來 眞言曰

唵一薩嚩怛他夔跢二枳孃合三曩三吽發吒四

已上此四種法名阿迦陀法藥密印眞言閻浮提內殊勝第一即身成佛灌頂之法以世間大供養應成此灌頂布施阿闍梨言以五兩白銀三兩黃金應爲投佛布施或以金簿銀簿應宛其布施

他原本作行今依イ本改之

次成就大覺印ロイ

唵一薩嚩怛他夔跢二毘誑左輪三阿阿引暗惡四達麼馱都

鑿縛五娑縛合賀

或誦釋迦金輪眞言ルカ。由此印眞言故ニ。汝具足大覺朗然。無數大功

德蘊ヲ名ヲ新成正覺大日如來。

次換衣 九條袈裟着之

次新佛供養 準供佛儀 後供養金界用之

準供等十一字
口本作左五供
養心略四智之
九字

イ本次換衣下有左諸文

次新佛供養 左方五供養 心畧 四智

私云 先理供 嚩 鬘 歌 舞 燒 華 燈 塗

次飲食 外縛針印

唵薩縛怛他哦多弩哆囉縛日路跛摩三摩地婆縛娜播娜冒惹娜縛娑娑娜布

惹咩伽三母捺羅薩發羅拏三摩曳咩

弩哆囉三字或
寫剩歟

次事供 燒 華 燈 塗 飯

南無恭敬供養新佛曼荼羅哀愍納受是故奉獻

次摩尼普供養 次心略 次四賀但最末受者時計僧讚催之 次闕伽 同印

(已上私書入之)

新佛等二十八
字イロ本無

次授ヲ道具ヲ 新佛坐蓮門胎藏五佛位上受ニ金剛界ヲ道具ヲ名因果

不二之法ト道具有ハ八

師對坐シテ右手取ニ五牀ヲ讀偈文ヲ每句弟子取ニ次第ヲ

諸佛金剛灌頂儀 汝已如法灌頂竟

為成如來體性故 汝應授此金剛杵

誦偈了ラ五牀授ニ弟子ヲ雙手ニ杵ヲ橫置ニ雙手ニ也

次授ニ眞言ヲ 弟子每句取ニ次第ヲ

唵跋折羅ニ 合ニ彌鉢提微怛鍍ニ 合ニ阿毘訛者弭底瑟吒ニ 合ニ跋折羅

合 二 三 麼 曳 薩 怛 鍍 合 三

次於弟子本名上加金剛字作名呼之。金剛佛子某甲口密號隨

尊金剛。然即授真言。弟子每句取次第真言曰。

唵跋折羅 合 二 薩 怛 鍍 合 二 麼 含 合 二 阿 毘 誑 者 冥 跋 折 羅 合 二 那 莽 毘

囉迦多係跋折羅 合 二 那 莽 其 甲

弟子取次第而師取五股置本所。口云下真言讀可授之云云

次五 拈 阿 闍 唵 縛 曰 羅 薩 怛 婆 阿 毘 誑 遮 輪 系

次 寶 杵 寶 生 唵 縛 曰 羅 阿 羅 怛 曩 阿 毘 誑 遮 輪 系

次 三 拈 彌 陀 唵 縛 曰 羅 鉢 娜 麼 阿 毘 誑 遮 輪 系

次 羯 麼 不 空 唵 縛 曰 羅 羯 麼 阿 毘 誑 遮 輪 系

次 金 鉢 五 眼 曩 莫 三 滿 多 沒 馱 南 叉

次 淨 鏡 一 體 曩 莫 三 滿 多 沒 馱 南 叉

次法輪 摧滅 曩莫三滿多嚩日羅赦跋折羅怛麼句哈

次法螺 說法 曩莫三滿多沒馱南暗

次繞壇 新佛古佛俱下蓮臺脫寶冠及王宮衣師弟俱着七條

衣

師執白傘蓋覆弟子頂上誦四智讚行道三帀鑿鈇發音行道次第

最前新佛次師次讚衆行道已師弟俱着本座

次授四重禁戒

佛子汝從今 不惜身命故 常不應捨法 捨離菩提心

慳恡一切法 不利衆生行 佛說三昧耶 汝善住戒者

如護自身命 護戒亦如是 應至誠恭敬 稽首聖尊足

所住隨教行 勿生疑慮心

次授傳法印 有三印

常不應捨法口
本作不應捨正
法

住疑作

一胎藏界傳法印 無所不至印 眞言

曩莫薩嚩怛他彥帝引毘庾二尾濕嚩二目契毘藥二薩縛他

二阿上阿引暗惡三阿鉢羅二底訶多耶四三摩地五吽六

二金剛界傳法印 大劔印 眞言

唵一摩訶嚩日羅二烏瑟拏灑二吽怛洛二紇哩二惡鍍

三蘇悉地傳法印 用佛眼印眞言。但有三五眼印如口訣

薩嚩怛他彥多二入縛羅入縛羅三作乞藹二毘也二吽四娑

縛二賀合 亦名眞如眼

次三段護摩 或修五段護摩。脫七條衣着五條衣。

次就大壇修後供養 師教弟子令修後供養。

一本令修後供養下有左諸文

私云 先理供

用等十五字
本無

嬉 摩訶羅底 蠶 路波輪陸 歌 輪路多羅操係

舞 薩縛暮爾 燒 播羅賀羅底禰 華 波羅迦弭

燈 索帝惹紇里 塗 索獻湯儼

次飲食 外縛針印

唵薩縛但他哦多弩哆羅縛日路跛摩三摩地婆縛娜播那冒惹娜縛娑娜布惹

咩伽三母捺羅薩發羅拏三摩曳呼

次事供 燒 華 燈 塗 飯

南無恭敬供養五部界會哀愍納受是故奉獻

次摩尼普供養

唵阿謨伽布惹摩拏跛納摩縛曰隸但他葉多尾路枳帝三滿多鉢羅薩羅呼

次讚 普印大日

薩婆尾也毘縛婆紇羅紇哩野索識多地鉢帝爾曩怛賴馱觀迦摩訶囉闍毘盧

遮那曩謨學都帝

次四智讚 普印

唵縛曰羅薩怛縛僧葉羅賀縛曰羅囉怛曩摩弩怛藍縛曰羅達磨識耶奈縛曰

羅羯磨迦嚕縛婆

次闕伽 唵縛日盧娜迦姪呼

(已上私書入之)

教誡句可有之歟

塗香

花鬘

燒香

飯食

燈明

普供

讚

闕伽

振鈴

廻向

金五悔一段

隨方廻向

次解界

奉送

護身

結界

次出堂

次轉讀大乘

ム下イ本有云字

師誠等一節イ本無

阿闍梨曰。此合壇灌頂法。灌頂法中源底祕法。窮真如法佛灌頂位。故此灌頂。不用應佛白拂吉慶讚。神袋草座等。云云。ム如常灌頂。可用白拂吉慶讚等者也。云云

師誠云。弟子着木履。不可向師敬師如佛。又於三昧耶戒。莫為違犯。已上瑜伽

記文

合壇灌頂隨意私記

受下用依イ本
加彼原本作被今
依イ本改

運海之海原本
作戒今依イ
本及血脉改

康應之前イ本
有傳授大阿闍
梨位運海示十
字請疑清

日宴記之授賴西賴西極祕之

戒師云此私記是傳教大師授私記也自受用成道儀則云云依應佛成道不用

吉慶讚白拂等也慈雲房法眼不出箱底云云相傳彼記爲手文章之耳

嘉曆三年戊辰九月廿七日

金剛佛子光宗記之

曆應二年二月二日於近江州愛智郡倍山靈山寺賜御本令書寫之耳生前本

望令滿足畢

金剛佛子運海記之行年三十九歲

康應二年庚午

歲次二月六日於元應國請寺奉傳受之即賜御本謹令書寫訖

遍照金剛圓俊

文明十七年二月九日灌頂私記都慮十八卷於天台鷄頭院謹以師御本書之

訖追而可校合

無障金剛澄舜四十八

夫合壇灌頂者蓋會顯密於一體歸兩部於一揆祕曲而本宗普傳之至密諸流
不共之最祕也然傳來私記展轉書寫而錯謬不少傳持者竊病諸今茲東叡衆
徒等十有五人志數來懇求今予山灌傳法時天王寺二舍利有故下關乞請
亦加此會因開壇之次適假用彼伽藍所藏之古軌以執行則經四會滿散然後
日即騰寫之更以青蓮院宮祕寶之正本較讎之猶加附點朱並裏書聊補

助之以授與之二三之密徒畢希傳諸後昆令法久住焉

皆安永九龍集庚子初夏佛降生日 遮那業苾芻無障金剛了辨道眼謹識

寬政元年己酉孟冬令土肥氏書寫之

覺邦藏

右一軸近住生海從道眼和尚傳受之今茲己酉九月中浣余自生海傳受了乃

至孟冬以生海所持本令膽寫尋而一校焉此中行記及表白在別云未得其本

他時探得則附于紙尾云爾

己酉十一月七日

金剛佛子覺長謹誌

原本 東台真如院所藏寬政元年覺邦師手寫全壹軸

對校本

イ本 池田氏所藏安政二年十月覺秀師寫本全壹冊

ロ本 東台真如院所藏天正十六年五月本山行光房雄盛法印手寫全

壹軸

編者云原本詳記印契裏書載口訣今悉削之蓋所以有滾祕之制也又

云此式文之外。別有密印五通印信一通。乞從知法之阿闍梨。更問之。又云。依原本及對校本。與書所記。綜合本書傳寫之次第。圖表如左。蓋雖非面授口訣之相承。以足知此法流傳於現代之大系。又得補史之闕歟。

溪嵐集著者
法勝寺
光宗
運海
圓俊

澄舜
道眼
覺長
本山淨土院比丘
覺長(原本傳來)

英舜
宗英
快仙
書寫山

備考

(附△印諸師者印信載其名)

快祐
快兼
快純
快慶
快玄
書寫山
書寫山
書寫山

芳順
覺同
長英
雄盛
本山灌再興者
本山行光坊再興者
(原本傳來)
(口本傳來)

更併錄書寫山相承之印信與自在金剛集所載之印信如左

傳教 慈覺 安惠 玄昭 尊意

智淵 明靖 靜真
平燈

皇慶 長宴 賴昭 藥仁 兼慶 基好 榮西 安蓮

尊曜 常尊 覺譽 光宗 運海 圓俊 清覺 英舜

宗英—慶鎮—快兼—實祐—性快—仙鎮—快倫—快純

秀全—慈天—寬溪—靈雄

快官—盛喬—靜然—承明—實秀(書寫山相承現代)

實雄—玄空—覺千(本山玉泉院寬政年中人)

又云今時所傳山家灌頂者初出於祖山傳于京洛岡崎法勝寺及元應寺而嘉曆頃光宗阿闍梨撰山家灌頂口訣一卷康應二年行光坊圓俊阿闍梨自元應寺相承而還之于祖山爾後分瓶播州書寫山圓教寺然及元龜之法難山洛之法水斷絕焉是以稟之寫山爾來轉傳至今日也然古來相傳云此法者宗祖大師御流之密法即山家大師流(台密十三流之其一)之灌頂法也雖然其間非無疑議者有人云本書祖山長壽房藥仁依谷之合行記而撰之實非宗祖親撰也又華山元慶寺亮雄阿闍梨著山灌疑問一卷而疑之祖山玉泉院覺千師於自在金剛集中破山灌疑問之說以似為宗祖親撰後賢詳焉

原本卷首有山
家要略記第二
沙門顯真寫淨
刹結界章中分
大結界式以下
本文等之文是
以所加後人今
削之
首題及題下之
註者編者私所
加也

兩部祕密許可并大結界式

原出山家要略記
第二淨刹結界章

先行兩部祕密許可テ

次作大結界式テ

祕密大許可次第

胎藏界十三會祕密許可

第一會 用法身印

阿尾覽吽欠

第二會 用報身印

阿羅波左那

第三會 用化身印

阿鑊濫哈欠

第四會 用無所不至印

鑊吽怛羅紇哩

第五會 用金剛合掌印

阿阿暗惡

第六會 用文殊釵印

阿羅波左那

第七會 用職位印 內五胎印也 阿尾羅吽欠

第八會 用佛頂印 欠縛日羅二合馱都

第九會 用羯磨印 唵跛娜謨二合納婆二合縛也娑婆賀

第十會 用金剛部印 唵縛日盧二合納婆二合縛也娑婆賀

第十一會 用大日根本印 阿尾覽欠吽

第十二會 用釋迦根本印 唵藍藍落落娑婆賀

第十三會 用大惠刀印 鍍鍍鍍鍍

已上胎藏界十三會祕密許可畢

金剛界九會祕密許可

第一法法身印 法界塔婆印 阿鍍覽哈欠

第二法報身印 智拳印 阿尾覽吽欠

第三法化身印 內五胎印 阿羅婆左那

欠吽疑寫倒

第四報法身印

大日釵印
用無所不至印

唵阿尾覽吽欠

第五報報身印

文殊小釵印

唵縛日羅

合二
枳惹
合二
南
噫
引去

第六報化身印

金剛輪印

阿鍍覽唵欠

第七應法身印

阿彌陀根本印

阿尾羅吽欠

第八應報身印

不動根本印

阿羅波左那

第九應應身印

大日根本印

唵阿尾覽吽欠

已上金剛界九會祕密許可畢

大結界式

寺大結界地

參拾陸町周山四方各陸里

內地清淨堅固結界亦名六卽結界

凡聖同居結界

亦名理卽結界

據法立位言理卽位者自加持衣至三部被甲是理卽分位也
 於理卽位有經七位所謂加持衣着衣淨三業佛部蓮華部金
 剛部護身被甲

阿疑訶

加持衣 右手作拳以加持衣服真言曰

唵微莽羅娑縛訶

着衣 唵鉢哩縛羅多縛日哩尼吽

淨三業 二手虛心合掌頂上散之真言曰

唵薩縛婆縛輸馱薩縛達麼薩縛婆縛輸度哈

佛部三昧耶 唵怛他蘖觀縛婆縛也娑縛訶

蓮華部三昧耶 唵跛娜謨納婆縛也娑縛訶

金剛部三昧耶 唵縛日盧納婆縛也娑縛訶

護身三昧耶 唵縛日羅銀爾鉢羅捻跛跢也娑縛訶

已上理卽分位經七位如斯

觀下縛疑納

邪正一如結界

亦名名字卽結界

據法立位。言名字卽位者。自加持香水。至驚覺。是名字卽分位也。於名字卽位。有經九位。所謂加持香水灑淨。加持供物。拍掌。彈指。去垢清淨。光澤。驚覺。

加持香水

以右手取杵。誦辨事明。加持香水。先左轉。次右轉。左手取珠。記數。右手持杵。左轉。右轉。各五十四反。一轉一反。誦明一百八反了。珠置本處。

灑淨

先取散杖。入水器。右磨旋三反。而後引上唱。吽發。先灑自身。次灑壇上。次灑供物。次灑堂內。次灑同伴。皆始自東北角。順灑之。而後置散杖。

加持供物

右手取杵。加持供物等。先左轉。次右轉。左拳與腰若無杵。用印。用吉里吉里明。

拍掌

以右手拍左掌三反

唵縛日羅多羅吽發吒

發下疑脫吒字

彈指 以右手大指彈頭指三反

唵 枳里 枳羅羅 縛 唵 捺羅 泮 泮 吒

去垢

以右手大指捻小指甲上餘三指微開直豎及腰三指向前左手亦作此印印諸物

唵 枳里 枳里 縛 曰 羅 泮 淨 吒

清淨 右手作拳取水持誦七反用灑諸物

唵 爾 曩 爾 迦 佛部 唵 阿 路 力 迦 蓮部 唵 縛 曰 羅 持 勒 迦 金部

光澤 印如常

唵 帝 誓 帝 惹 徒 尾 寧 徒 提 娑 馱 也 泮 泮 吒 佛部

唵 爾 馳 爾 馳 爾 跋 也 摩 訶 室 里 曳 莎 訶 蓮部

唵 入 縛 羅 入 縛 羅 也 滿 度 哩 莎 訶 金部

驚覺 印如常 唵 縛 日 盧 地 瑟 吒 泮

已上名字即分位。經九位如斯

冥薰密益結界

亦名觀行即結界

據法立位。言觀行即位者。自九方便至大輪壇。是觀行即分位也。於觀行即位。有經十二位。所謂九方便。五大願。地結。金剛牆。大海。寶山。寶師子座。寶蓮華。寶樓閣。普供養。變淨土。大輪壇。

九方便 用金剛輪印明如常

五大願 如常

地結印明如常

金剛牆印明如常

大海印明如常

寶山印明如常

寶師子座印明如常

寶蓮華印明如常

寶樓閣印明如常

普供養印明如常

淨土印明 如常如來拳印

大輪壇印明如常

唵步 引入

淨上疑脫變字

已上觀行卽分位經十二位如斯

好世淨土結界 亦名相似卽結界

據法立位言相似卽位者自送車輅至普供養印是相似卽分位也於相似卽位有經十一位所謂送車輅請車輅迎請聖衆辟除從魔示三昧耶金剛網火院華座重結大界五供養普供養

送車輅印明如常 請車輅印明如常

迎請聖衆印明如常 辟除從魔印明如常

示三昧耶印明如常 金剛網印明如常

火院印明如常 華座印明如常

重結大界印明如常 五供養印明如常二拳以右置左拳面異本

普供養印明如常 異本 左右十指開立中指相合大指押中指中 文 唵盧帝莎訶 唵阿尾羅吽欠

已上相似即分位。經十一位。如斯

開方便門。結界

亦名分真即結界

據法立位。言分真即位者。自法華菩提心灌頂。至同本迹不二灌頂。是分真即位也。於分真即位。有經六位。所謂法華菩提心灌頂。法華顯現三摩地灌頂。法華首楞嚴定灌頂。法華迹門開三灌頂。法華本門顯一灌頂。法華本迹不二灌頂。

法華菩提心灌頂 金剛定印

唵冒地質多母怛跋娜野弭

法華顯現三摩地灌頂

二手作金剛外縛。直豎二
中指。如針頭相柱當心

唵三摩耶薩怛鏤

法華首楞嚴定灌頂

內五指印

唵縛日羅赦底里焰吽莎訶

法華迹門開三灌頂 金剛薩埵印

唵摩訶演曩縛曰羅 合二薩埵縛 縛曰羅 合二薩縛達麼尾戌帝吽

法華本門顯一灌頂 普賢延命印

唵縛曰羅俞灑薩縛訶

法華本迹不二灌頂 法界塔婆印無所不至印

阿尾羅吽欠

已上分眞卽分位。經六位。如斯

示眞實相結果 亦名究竟卽結果

據法立位。言究竟卽位者。自法華卽身成佛。灌頂。至法華三身實修實證。灌頂。是究竟卽分位也。於究竟卽位。有經四位。所謂法華卽身成佛。灌頂。法華理智冥合。灌頂。法華本有三摩耶。灌頂。法華三身實修實證。灌頂。

法華卽身成佛灌頂 智拳印

文曰 我本行菩薩道。所成壽命。今猶未盡。

文曰 每自作是念。以何令衆生。得入無上道。速成就佛身。

唵娑婆訶縛經怛經薩縛達麼娑婆縛經怛欠欠

法華理智冥合灌頂 率都婆印開塔印

唵縛曰羅荼度鑊

法華本有三摩耶灌頂 左右二大並微入內豎之。二火微開。以印安額下。

𑖀 無句 𑖀 無句

法華三身實修實證灌頂

𑖀 理 胎藏大日 釋迦 法身

𑖀 智 金界大日 多寶 報身

𑖀 冥合蘇 大日 分身 應身

已上究竟卽分位。經四位如斯。

三世常住上。三世常住上故。法性躡無明上。

三世常住下。三世常住下故。無明躡法性下。

右大日本國。近江州志賀郡比叡峯。開方便權門示眞實妙道故。

清疑詰

清益於堅牢地神。得驗於梵天帝釋。印地結界。如右。

仰願十方一切諸佛。般若菩薩。金剛天等。

護法善神。大小比叡。王子眷屬。天神地祇。

八大名神。七千夜叉。同心結界。皆來衛護。

今聖皇帝。寶祚長久。佛法興隆。善願圓滿。

大日本國。五畿七道。陰陽應節。風雨順時。

五穀成熟。萬姓快樂。逆順見聞。有緣無緣。

信謗兩友。同歸眞源。增進佛道。利益有情。

盡未來際 恒作佛事

大日本國弘仁九年歲次戊戌四月朔壬戌廿一日壬午

前入唐天台法華宗沙門寂澄

前入唐天台法華宗沙門義真

治承四年歲次庚子六月廿八日 天台法華宗沙門顯真記之

建久二年歲次辛亥四月十一日賜瀧禪藏本 沙門仁全記之

文保元年_{丁巳}八月十七日於黑谷慈眼房以義源閣梨本傳受書寫了不可散在

由誓約了可祕可祕了 籠山菩薩比丘天台光宗遍照記

淨刹結界分地 祕決 本者爲別紙惟賢私書添之

堅牢地神 智拳印 風輪寂居下金剛堅固地界成也 云

阿尾羅欠畔

帝釋 二地釣鑠而以二空押地上三古印ニシテ作之

八卦 南始之 此事在別溪嵐一局奧

梵天 五古印 中指三度開合之。天開地開人開

縛曰羅馱都鑊

清疑請

文曰清益於堅牢地神得驗於梵天帝釋。云云

觀應二年卯辛七月廿三日於法勝寺方丈西面御學窓。此式條條祕印信等賜

之 同廿五日拭老眼書寫畢。嗚呼遠者為佛恩近者為師恩。生生同為師資。

世世共成佛事。只仰現前和上惠國師恩恕而已。菩薩大比丘遍照金剛惟

賢判

去十七日元應寺結界有之 印共之

裏書云

凡聖同居結界者。自江端至社頭是也。智行兼備明匠達住。造惡不善男女交入

雜居。故名凡聖同居結界也。

邪正一如結界者。名字卽位。雖開邪正妙解。不斷一分惑障。故凡夫具縛迷位。是

故名字卽結界。許女人登。是自社頭至佛谷也。

冥薰密益結界。至佛谷至香呂岡也。

好世淨土結界。自香呂岡至金輪塚。神藏寺南也。安惠和尚金輪法成就所。

開方便結界自金輪塚至天台林（威勝房上也）

示眞實相結界至天台林至文殊樓也

心性中臺常寂光土指戒壇院也

凡相似卽結界外土相也故未斷惑凡夫無之也是以煩惱具縛女人不容

登吾山也

經云定慧力莊嚴以此度衆生文定慧能莊嚴也戒所莊嚴也

定慧立六卽位戒家立七重結界也是元應法勝兩寺戒立自定慧勝故也

右結界深秘事詳出眞言秘奧抄今因摘要筆之

昔明治四十四年四月台嶺杜多默嘯義記之

編者云。本祕記以宗祖二祖所錄爲源自第十六世座主顯真權僧正。經祖山黑谷相承傳承京洛法勝寺事。依奧書明了。雖然法勝寺教學出壇那流教系別爲一家。其所說非無可疑者。如本祕記。兩祖所錄哉否。雖俄難判定。撮收本集。後賢詳之矣。

又云。古來相傳云。宗祖大師叡岳開創時。定七重結界。配圓位六。卽而就其地理的區域。如諸說不一準。今錄本祕記裏書所載一說。資學者參考。又本集所收三寶住持集中。有淨刹結界事之一章。往見。

卷原本作具今
依一本改

藥師儀軌一卷

若欲入向道場者。先澡浴清淨。以眞言手印。灑淨所換之衣。次以眞言加持其衣。而着眞言曰。

賀イ本作訶

唵微莽羅莎嚩賀

着衣原本作衣
着今依改

次即着衣眞言曰。

唵鉢哩嚩羅多嚩日里尼吽

次飲水灑淨眞言曰。

唵摩訶入嚩羅吽

性イ本作往
性イ本無

次入向道場時。不起貪欲嗔恚等。專念本尊。而住。住自他本性清淨。步々想踐蓮華往。

次至道場門外灑淨。云云

後下イ本有入

次香水灑身。以後稱吽字三聲。然後道場并觀想聖衆遍滿道場。

如影重々不相妨礙。

次入道場已。面向於本尊。合掌作禮。禮三部尊及本尊已。舉頭諦觀。佛菩薩金剛像已。向佛陳說三世宿慳惡障重。懺本尊所亦是。懺禮偈曰。

我從過去世

流轉於生死

今對大聖尊

盡心而懺悔

如先佛所懺

我今亦如是

願承加持力

衆生悉清淨

以此大願故

自他獲無垢

禮佛

南無七種界會藥師如來。日光月光遍照菩薩摩訶薩。

次着座

次塗香

次加持香水

次洒淨如常

淨三業真言曰。

自禮佛至洒淨
常四行本無

下淨上本有
次香水三字

合下引イ本無

納婆下嚩イ本

無賀イ本作詞

納上イ本有縛

注引下疑脫金字

諸魔イ本作除障

曰下注イ本無

鈍イ本無

供イ本作諸

次清淨前イ本有次去垢真言

唵薩嚩二合 婆嚩輸馱薩嚩達麼薩嚩二合 婆嚩輸度哈

次定心已作三部三昧耶真言曰

唵怛他引蘖都納婆二合 縛引也 婆嚩引二合 訶佛

唵跛娜謨二合 納婆嚩引也 娑縛引二合 賀引蓮

唵嚩日嚩二合 納婆二合 嚩也 娑嚩引二合 賀引 已上三部三昧耶

次遣除身中毗那夜迦真言曰

唵闍沒唎帝迦曩加曩吽泮吒

次辟除諸魔真言曰 右手作三股印及腰左手作忿怒拳於頭上左右三轉印五處

曩謨嚩日羅也吽賀曩鈍莽他尾特夢娑瑜蹉羅也吽泮吒七反

次辟除供物所有諸難 在多意云云 真言曰

唵枳里枳里羅嚩蹉捺羅吽泮吒 三反

次清淨真言曰

曰唵枳里枳里
嚩囉吽泮吒
七反十九字

次敬白イ本無
靈分祈願イ本無

唱禮下注イ本
作本文而有イ本
三部界會一切
佛菩薩等十字
南無等十六行

唵爾曩爾迦

次光澤真言曰

唵帝誓帝若徒尾寧徒提沙馱吽泮吒 三反

次敬白如常 次神分 次靈分 次祈願

次唱禮 一切恭敬

次供養文 一切恭敬

次唱禮 四方四佛四菩薩
本尊稱名三反

南無清淨法身毘盧遮那佛

南無東方寶幢佛

南無南方華開敷佛

南無西方無量壽佛

南無北方天鼓雷音佛

南無東南方普賢菩薩摩訶薩

南無西南方文殊師利菩薩摩訶薩

南無西北方觀世音菩薩摩訶薩

南無東北方彌勒菩薩摩訶薩

南無佛眼部母菩薩摩訶薩

南無曼荼羅主十二上願藥師瑠璃光佛三反

南無日光月光遍照菩薩摩訶薩

南無五大明王薩ッ恒タ縛ハ也ヤ摩訶薩ッ恒タ縛ハ也ヤ

南無大小自在十二宮天諸宿曜等一切權現天等

南無金毗羅跋折羅等十二大將

南無三部界會一切佛菩薩等

次驚覺眞言曰。

薩恒縛也原本
典漢字今私加

各頭下イ本有
側字
柱疑挂

大乘法下イ本
有歸命不退菩
薩衆歸命誦明
真言二句
恭敬禮下イ本
有歸命頂禮藥
師瑠璃光佛一
行十字
次下作イ本無

唵嚩日嚩二合 底瑟吒二合 吽印者二手各金剛拳舒頭指各頭相
柱二小指相交每誦一遍作印拳動

次九方便至心 歸命

歸命十方正等覺 三世一切具三身 歸命一切大乘法

歸命一切諸密印 以身口意清淨業 慇懃無量恭敬禮

次作禮方便真言曰印者以金剛部印
印當額誦咒禮拜

唵引一曩莫薩縛怛他引 藥多二合 迦引 野弭縛引 吃質二合 多三

縛日羅二合 滿娜南迦嚩弭

次至心歸依 次真言印者金剛合掌

次施身方便了 歸命頂禮 施身方便真言如例印者金剛合掌
投身舒耳若莊

校投者
運心耳

次至心發願了 歸命頂禮 發菩提心方便真言

次至心懺悔了 歸命頂禮 次真言印者金剛合掌
大指頭指舒着

次至心隨喜了 次歸命頂禮 次真言

印者金剛合掌

次至心勸請了 次歸命頂禮 次真言

印者金剛合掌

次至心奉請誦了 次歸命頂禮 次真言

先作向諸印入內大指更出右頭指鈎召

次至心迴向誦了 次歸命頂禮 次真言如例

印者金剛合掌云云

次護身 真言曰

唵縛日羅 二合 嚩備 二合 嚩羅捻跛路 二合 也娑嚩 二合 賀

次大護身 真言曰 前印同

印五處

唵入縛羅曩也吽泮吒 五反

次被甲 真言曰 金剛合掌安頂上散舒

唵度比度比迦也度比鉢羅入嚩里寧娑婆賀 七反

次結髮 真言曰 右手作拳直舒大指印於頂上指末向上小指方置頂

唵蘇悉地羯哩莎嚩訶

吽イ本作舒五反イ本無

曰下注イ本無

訶イ本作賀

略イ本作幡

口本格上曰伽
羅上疑脫邊羅
次道場觀等五
十三字イ本無

唵上イ口本有
次字
唵イ本無

次結地界 眞言曰、

唵枳里枳里嚩曰羅 二合 縛曰里 二合 部律 二合 半音 滿馱々々吽發

吒 半音

次結方隅金剛牆 眞言曰、

唵薩羅々々縛曰羅 二合 迦羅吽吽吒 半音

次道場觀

應想大海中有寶山其頂上想師子座復有微妙寶蓮花於蓮花

上復觀諸寶樓閣懸以繪幡上有寶蓋覆於羯羅網而以莊嚴

次置寶座等眞言曰、

唵毗莽嚕椰地吽 三反

唵阿者羅吽 三反

唵阿者羅微嚩娑婆賀 三反

唵迦莽羅娑婆賀 三反

唵曩莽薩嚩怛他彥哆南薩羅嚩他欠烏路彥帝娑破羅四莽闍
伽々曩釵娑婆賀 三反

次 以我功德力 如來加持力

及以法界力 普供養而住

次大虛空藏普通供養眞言並印

唵識々曩三去 婆縛嚩曰羅二合 斛引

次遏伽以辨事眞言持誦後以部母呪呪之置於左邊

次部母眞言曰

娜牟婆伽婆都烏瑟尼沙耶唵盧々娑普嚩若嚩羅帝瑟陀悉陀
嚩者爾薩嚩嚩羅他娑但爾曳莎河

次於寶座上觀本尊種子字并結根本印云云

曳才本無

縛一本無

自觀至繞卅五
字一本無

觀曼荼羅

曼荼羅中有七蓮花座々々上各有阿字々々變成佛頂印印變成七
如來眷屬圍繞。

次轉字成本尊眞言曰

曩莫三滿多沒馱引南阿乎七反

次欲請本尊先執香爐誦眞言淨治空中道路眞言曰

唵蘇悉地迦里入嚩二合里多曩南多暮羅多曳入嚩二合囉滿

馱々々賀曩々々吽泮吒

次發願啓白衆聖云云次振鈴

次奉請本尊更先想座已成既車輅送本尊所云云

寶車輅眞言曰

唵都嚕々々吽

寶口本無

次振鈴一本無
已下一本有也
字

注有二字
聖一本無
羅多下一本
多下曩及羅下
多一本無

欲口本作敬
南下注一本蠹
蝕

莎河口本作莎
囉二合引

唵爾等一行
本無
內縛等八字
口
本無
真言下註
口

衫本作私
里也鉢三字
本無
或以本作成
用
佛部蓮華部
金剛部本作鉢
鉢本作鉢

次請車輅真言曰

娜麼悉底羅野二合地尾二合迦引南怛他引藥多引南引唵囉

曰郎二合銀爾野二合羯唎沙也二合莎河

次召請奉本尊真言曰

唵爾曩爾迦七遍內縛
堅二大指招之

次除遣從魔真言右手作三古印安腰左手又作同印左
右轉五處加持之而未散即視三昧耶

唵枳哩々々縛曰羅吽泮吒七反

次視三昧耶真言曰 唵昇羯唎三莽焰莎訶七反

次奉闍伽真言曰

唵藥乞衫曩那也見捺羅達弩鉢里也鉢捨莎縛訶三遍

次奉蓮花座誦三部真言 唵味羅々々也莎訶佛部

唵鉢那奔味羅也莎訶蓮花部 唵嚩曰羅味羅也莎訶金剛部

自善來至納受
卅六字イ本無

次上下方イ本
作本文

次陳善來世尊眞言持誦奉獻

善來世尊 由本願力 而來際赴 願垂加持 奉斯所請

並受我所 辨諸供養 起大慈悲 惟垂納受

次結上方金剛網眞言曰

唵尾娑普二合羅捺落二合乞刃二合囉曰羅二合半惹囉吽吽吒

次上
下方

次火院眞言曰

唵阿三莽擬爾吽吽吒

次重結大界眞言曰

唵昇羯隸莽訶三摩焰莎訶七反

次奉塗香眞言曰

伊咩言馱輸婆爾微夜二合輸者也輸者輸者輸那也莽夜爾吠

輸那イ本作輸
者

●唵削

爾始。薄訖底也。二合鉢羅二合底。仵唵咽也。鉢羅二合四挪畔唵
阿賀羅々々々。薩囉嚩尾爾夜達囉布爾帝莎訶 七反
奉花眞言曰、

伊畔蘇莽曩。素爾尾夜輸者瑜。輸者瑜曩也。莽夜寧唵伏爾多薄
訖底二合夜。鉢羅底。仵唵咽也。鉢羅四挪畔唵阿賀羅々々々。薩
囉縛尾爾夜達囉布爾帝莎訶

奉燒香眞言曰、

唵イ本作唵
賀羅下イ本有
帝イ本無
訶

阿閻嚩曩。沙鉢底囉素賀唵爾也。健陀值也。蘇羅部若。曩莽夜寧
吠爾始。薄訖底夜。度報閻。鉢羅底。仵唵咽也。難唵阿去賀羅々々
々。薩囉嚩尾爾夜達囉布爾帝莎訶

奉食眞言曰、

奧灑涕難。羅素賀唵二合他也。二合暲灑滿多羅。二合設怒麼里

●唵字削

賀羅賀羅イ本
作羅賀阿羅賀

莽也寧唵吠爾始薄訖底夜二合鉢羅底。訖唵咽也。二合鉢羅四
挪畔唵阿去賀羅々々薩羅嚙尾爾夜二合達羅布爾帝莎哥
奉燈眞言曰

每下イ本有名
心二字
閻イ本作閻
下阿路伽也四
字イ本無
羅下縛イ本無

羅訖葛二合近曩二合灑者二合跛尾怛羅二合室者二合膽謨
尾曇莽曩短輸婆莽夜寧吠爾始薄訖底夜二合爾報閻鉢羅底
訖唵二合咽也難唵阿路迦也々々々薩羅縛尾爾夜二合達
羅布爾帝沙婆賀

次運心供養。以心運想水陸諸華無日主所徧滿虛空。盡十方
界。及以人天妙塗香雲燒香燈明幢幡寶蓋種種々鼓樂歌舞妓唱。
眞珠羅網懸諸寶鈴華鬘白拂微妙磬鐸矜羯尼網如意寶樹衣
服之雲天諸厨膳上妙香美宮殿樓閣寶柱莊嚴身頭冠瓔珞如
是等雲行者運心徧滿虛空以至誠心如是供養最爲勝上。是故

金剛合掌四字
イ本無

指口本作挪
指口本作挪

閣イ本作門
閣イ本作門

下伽イ本照
下伽イ本照

是眞言也四字
是眞言也四字

撥捉イ本作嚼
撥捉イ本作嚼

微上イ本有得
微上イ本有得

吠イ本作俺
淡下イ口本有

註一
沫イ本作洗

試イ本作議
野イ本作野

註二イ本作一

行者以決定心而行此法。運心供養。誦持眞言。及作手印。如上所

想皆悉成就眞言曰金剛合掌

唵薩囉嚩他龕檟挪葉帝娑頗羅吽閣伽々曩釵莎訶七遍是眞言也

次讚歎佛曰

摩賀引迦引嚼捉引建曩上貪捨娑路二合藍薩嚩吠微閉反引爾泥

反南二合奔浦悶反去女鼻音娜地蠅二合窶拏引馱藍三合鉢羅二合拏上摩

引弭怛他引識耽四佛

吠羅儂野二合惹引曩南引秣詩律反淡戍婆引訥葉底丁以反謨引

左釵二合播引羅沫體他以反迦謎引建耽三合曩謎引達輸舍磨嚩

憾四法

穆訖耽二合穆訖底二合播引他引鉢羅二合跛耽二合試乞灑二合

野素引弭野二合嚩引娑體二合耽乞灑二合怛覽二合尾始瑟鳩

下婆イ本作之

捨下婆イ本無
路イ本作該下
同

囉二イ口本無

素羅下イ本有
注一

摩イ本作麼下
同
夜下イ本有注

窠上拏劄無本
反二 曩謎引僧。去健左婆婆囀上縛路都各
反四 僧

薩囀母駄。婆囉二合捨娑路二合
引 野三勃哩二合路引野窠餘窠

覽。二阿囀路引枳多僧去枳孃二合野。三曩謨引顛殿摩賀答摩

二合爾四菩薩

摩賀引摩攞勤可
反 野贅拏野。上尾爾野二合囉二合囉惹日羅
反 野

娑引駄吠引准
反二 訥難上多娜麼迦夜。引三曩謨引悉帝囀日羅二合

播引拏上曳引出
四 金剛衆

阿引演引都泥囀。左識素羅緊那羅。々々鑠迦羅二合那野。二鉢羅

二合囀羅二合達摩藥里二合多地伽羅三尾達摩。左鉢羅二合捨

摩操爾也。二合 爾銘二合多部多銘多鉢羅二合迦捨夜怛爾賀

室羅。二合摩拏也。駄引輪引六 諸天

偈イロ本無

次發願

至心發願 三世常住 大日如來 亦名釋迦

妙法教主 憶念弘經 像法縛時 以大方便

稱號藥師 瑠璃光佛 善名稱等 七佛世尊

曼殊師利 執金剛手 十二神將 部類眷屬

三部界會 諸尊聖衆 外金剛部 護法天等

還念本誓 證知證明 取修功德 決定成就

天下安穩 諸天快樂 及以法界 平等利益

欲イ本作散
佛ロ本作尊

次_ニ欲_ニ念_ニ誦_ニ 先_ニ禮_ニ三寶 次_ニ禮_ニ本尊_ヲ然後普禮_ニ諸佛_ヲ

南等十行イロ
本無

南無十方三世一切三寶

南無七種界會藥師如來

南無日光月光菩薩摩訶薩

下薩埵婆耶原
本作片假名今
私直

先下イ本有麻
上座疑坐
賢下イ本有麻
自入三至次即
明イ口本無

南無曼殊室利菩薩摩訶薩

南無執金剛菩薩摩訶薩

南無五大明王冒地薩埵婆耶摩訶薩埵婆耶

南無金毘羅跋折羅等十二大將

南無金輪聖王天長地久御願圓滿三反

南無山內安穩諸人快樂

南無天下法界平等利益

次持誦人先座捺婆等座謂跏趺半跏賢座令身端直

入三摩地

心月輪上有阿字々變成佛頂印々變成藥師佛形善名稱等七

佛一体相即無二無別也

次印明 在別

加持珠三字イ
口本無
 次正念誦次還珠イ口本無
 頂戴下イ口本
 有次結根本印
 誦明根本眞言
 根上イ口本有
 結
 次散念誦イ口
 本作誦根本眞言七反
 自大日至供養イ口本無
 供養下註イ口
 本文
 香下口本加飲
 振鈴イ口本無
 說救等四問イ
 本無
 自唵阿至禮佛イ口本作次三
 昧及禮諸尊

次加持珠ヲ 把數珠ヲ 右三廻轉ス

次安珠ニ 二掌中頂戴ス 云云 次正念誦ヲ 本尊呪斗 百返乞

次還珠ニ 五大 願 念誦了テ 即頂戴珠ヲ 發願安置本處ス

次根本印 次散念誦

大日 佛眼 本尊 七佛七反 頂上千反 日光 月光 文

殊 十二神將 三部 諸天 一字

次部母印佛眼 次五供養 更奉塗香華 燒香飯燈

次運心供養 次讚 次奉闍伽 次振鈴 次發願

說救世加持 令法眼道遍 一切處久住 普利益人

次解界 火院 左轉

唵阿三莽儼爾發吒

又難堪忍 虛合二風屈背相 着二水散左轉

曩莫三曼多沒馱南麗嚕補哩尾矩履尾矩隸莎訶

次示三昧耶 入佛三昧耶印拳頂
上左轉三反云云

次禮佛 普印置
頂上

諸有永離一切過 無量功德莊嚴身

一向饒益衆生者 我今悉皆歸命禮

次誦現在諸如來之偈。

現在諸如來 救世諸菩薩 不斷大乘教

到殊勝位者 唯願聖天衆 決定證知我

名當隨所安 後復垂哀赴

次奉送真言

唵訖哩姤縛薩嚩薩怛縛囉佉悉地捺哆野佉弩譏藥車特梵沒

馱尾灑鹽布曩囉譏摩曩野都唵沒馱薩怛縛穆

現在等八句イ
口本無

真言イ口本無

次下イ口本有
廻又註無

隨方二字イ口
本無

出イ本作去
當口本無

或イ本作戒
願イ口本無

并等二句イ口
本作並受我所
辨諸供養

赴イ本作起

次九方便 或回
向斗

次隨方回向

回施法界回向無上大菩薩丁

次三部被甲 次下座禮佛

然後出當堂道場任意經行。

小指檀惠 上左
下右 無名指或方 上左
下右 中指忍願 上左
下上

頭指進力 上左
下右 大指禪智 上左
下右

善來尊者 々々々々 由本願力 而來降赴 願垂加持

受此所請 并我所辨 諸供養 起大慈悲

唯垂納受

現在諸如來 救世諸菩薩 不斷大乘教 到殊勝位者

唯願聖天衆 決定證知故 各當隨處安 後時垂哀赴

終頌

我今念誦秘密咒 普遍三界得清淨
願我生中除業障 福德圓滿利有情
生々世々恒受持 四恩衆生共成佛
藥師儀軌一具

原本云

寫前唐院本

或云傳教大師云

嘉永三年秋鐘奉出原本

寫誤不少得善本可校耳

宗淵

慶應三年戊辰三月於干法界場下書寫畢

行徽

口本與書曰寶曆六丙子林鐘十八日訓點了。誤脫甚多。更再校正焉 眞流

原本 比叡山藤支哲道師所藏寫本一卷

對校本

イ本 天台宗大學所藏古寫本全一卷書者及年次不詳

口本 比叡山無動寺溪所藏文政四年五月法曼院眞超師書寫與胎藏

緣起合本一卷

藥師儀軌一卷

藥師如來念誦法

從師獲灌頂。既蒙印可。已不久當成就。弟子具此相。方可為傳授。
此即如意寶。能成諸事業。如經說處所。山間及流水清淨。阿蘭若。
隨樂之澗谷。離諸厄怖難。隨力嚴供具。行人面於本方。禮拜本尊。
次禮餘方佛。以五輪著地。如教敬禮。雙膝長跪。已合掌。虛心住誠。
心盡陳說三業一切罪。

我從過去世。流轉於生死。今對大聖尊。盡心而懺悔。
如先佛所懺。我今亦如是。願垂加持力。衆生悉清淨。

以此大願力。自佗獲無垢。密言曰。

唵薩嚩合 婆嚩輸 馱薩嚩達磨薩嚩合 婆嚩輸 度唵。

次對本尊前。結跏趺坐。或半跏坐。起大悲心。我修此法。為一切衆

生。速證無上正等菩提。先磨諸香。以用塗手。然後結於佛部三昧
 耶陀羅尼印。以二手。虛心合掌。開二頭指。屈輔二中指。上節二大指。屈輔二頭指。下節其印。成置印當心。想於如來三十二相八十種好。分明如對。目前。至心誦。眞言曰。

眞言七遍。眞言曰。
 唵怛他 引 藥觀納婆 合 嚩 引 也娑嚩訶 合 訶 引

由結此印及誦眞言故。即驚覺一切如來。悉當護念。加持行者。以
 光明照觸所有罪障。皆得消滅。壽命長遠。福慧增長。佛部聖衆擁

護歡喜。生生世世。離諸惡趣。蓮華化生。速證無上正等菩提。

次蓮華部三昧耶 以二手。虛心合掌。散開二頭指。二中指。二無名指。屈如蓮華形。安於當心。想觀自在菩薩相好具足。誦眞言七遍。於頂右

散 眞言曰。

唵跛娜謨 合 二 納婆 合 二 嚩 也 引 娑嚩訶 引

由結此印及誦眞言故。即驚覺觀自在菩薩等。持蓮華者。一切菩薩。蓮華部衆。悉皆歡喜。加持護念。一切菩薩。光明照觸。所有業障

皆得除滅一切菩薩當爲善友

次結金剛部三昧耶

以左手翻掌向外以右手背安左手背用左右大指小指互相鉤如金剛杵形安置於當心想金剛手菩薩誦

眞言七遍眞言曰

唵嚩日嚩 二 納婆 二 嚩也 引 娑嚩 二 合 訶 引

由結此印及誦眞言故即驚覺一切金剛聖衆加持擁護所有罪

皆悉除滅一切痛苦隨不著身當得金剛堅固之體

次結護身三昧耶

以二手內相叉左右豎二中指屈二頭指如鉤形於中指背勿令相着並二大指押無名指即成印身五處所謂額

次右肩次左肩次心次喉 眞言曰

唵嚩日囉 二 銀 爾 二 鉢 囉 二 捺 跛 多 二 合 也 娑 嚩 二 合 訶 引

由結此印及誦眞言加持故即成被金剛甲冑所有毗那夜迦及

諸天魔作障礙者退散馳走悉見行者光明被身威德自在若居

山林及在險難皆悉無畏水火等災一切厄難虎狼師子刀杖枷

鑰。如是等事。皆悉消滅。見者歡喜。命終已後。不墮惡趣。當生諸佛淨妙國土。

次結地界眞言印

右無名指入左無名指內。中指入左中指頭指內。左亦如之。餘指並頭相挂。卽想印成。火焰金剛杵形。以大指着地。

擊之一掣。一誦。至三便止。隨意大小標心。卽成堅固地界。

眞言曰

唵。枳里枳里。嚩日囉。

二合 嚩日哩 二部 擘 二合 滿 馱 滿 馱 吽 發 吒 半音

由結此印。及誦眞言。加持地界。故下至水際。如金剛座。天魔及諸

障者。不爲惱害。少加功力。速得成就。

次結方隅金剛墻眞言印

準前地界開二大指。豎之側如墻形。想印金剛杵形。右遶身三轉。標心大小。卽成金剛堅固之城。

諸佛菩薩尙不違越。何況諸餘難調伏。毗那夜迦及毒虫利牙爪者。不能輔近。

眞言曰

唵。薩囉。薩囉。嚩日囉。

二合 鉢囉 二合 迦 引 囉 吽 引 發 吒 半音

行者。次應想於壇中。八葉大蓮華。上有師子座。座上有七寶樓閣。

垂諸瓔珞。繪綵幡蓋。寶柱行列。垂妙天衣。周普香雲。普雨雜花。奏

諸音樂寶瓶闕伽天妙飲食摩尼爲燈作此觀已說此偈
以我功德力如來加持力及以法界力普供養而住
說此偈已

次結大虛空藏普通供養印

以二手合掌以二中指外相又以二頭指相
挂反覺如寶形結印成印成已誦真言四遍

普通供養真言曰

解疑解

唵譏譏曩三去婆去縛縛日羅二解

廁疑側

由此真言加持故廁想供養具眞實無異一切聖衆皆得受用

次應結寶車輅印

二手內相又仰掌頭指橫相挂以二大指各挂頭指下想
七寶車輅金剛駕御寶車乘空而去於淨琉璃世界誦眞

遍眞言曰

唵都嚕都嚕吽

由此眞言印加持故七寶車輅至淨琉璃世界想藥師如來及諸
聖衆眷屬圍繞乘寶車輅至於道場虛空而住

次結請車輅印

準前印以二大指向身撥中指節誦真言曰

那麼悉底囉野

四合

地尾

二合

迦引南

一引

怛佉藁多引南

二引

唵囉日囉

合二銀爾野

二合

羯唎沙

二合

也莎囉

二合

訶

由此真言印加持故聖衆從本土來至道場空中而住

次結請本尊三昧耶降至於道場印

以左右頭指以下八指反叉於掌中以右押左兩腕相去五寸許以

去三遍 二大指來 真言曰

唵呼盧呼盧戰馱利 三 摩橙祇 四 莎訶

由此真言印加持故本尊不越本誓故即越進於道場

次辟除從魔印

右手作拳挂右腰左手向外大指小指頭捻自餘三指直豎如三股以印左轉三匝想辟除諸作障者一切諸魔見此印

已退散馳走以印右轉 三匝即成堅固大界 真言曰

唵枳里枳里囉日羅 二 吽泮吒

次上方金剛網印

準前牆印二大指捻二頭指下節誦真言三遍頭上三匝便止 真言曰

唵尾娑普合二囉捺落合二乞叉合二囉日羅半惹囉吽發吒

由此網印眞言加持故。卽成金剛不壞之網。

次結火院密縫印以左手掩右手背。豎二大指。眞言三遍。右邊三市。想金剛牆外。火院圍繞。眞言曰。

唵阿三莽擬爾吽發吒

次獻闕伽香水眞言印二手捧器。想浴聖衆。足誦眞言三遍。眞言曰。

曩莫三滿多沒馱引南識識曩娑莽娑忙娑囉合二訶引

由獻闕伽香水故。行者三業清淨。洗滌煩惱垢。

次結當獻蓮華座印二手虛心合掌。舒開左右無名中指頭指。屈如微敷蓮華形。在寶樓內。諸聖及本尊各坐本位。眷屬圍繞了了。

分明誦眞言三遍。眞言曰。

唵迦麼囉娑囉合二訶引

由結花座印誦眞言故。行者當得十地滿足。當得金剛之座。

次結普供養印二手合掌。以右押左。交指卽成。誦眞言三遍。想無量無邊塗香雲海。花鬘雲海。燒香雲海。飲食燈明雲海。皆成清淨廣大。

供養 普供養真言曰

曩莫三滿多沒馱引南薩嚩他引欠楹娜曩二底娑頗二囉哩引

輪譏譏曩釵娑嚩二訶合

奉送真言

那莫悉底哩耶四地尾迦引南一怛他去曩哆引南唵嚩日朗二

優孃三上引曩蹉曩蹉娑嚩二訶合

本批云

天承元年十二月六日於勝林砌書寫了

比丘仁辨記之摩尼藏トアリ

原本 比叡山安樂律院所藏天承元年仁辨師寫本全一卷

藥師如來念誦法

澄和上集

尾題原本在奉送真言前

阿闍梨大曼荼羅灌頂儀軌

人下イ本有入字

善男依一本加

教一本作敬

爾時金剛手白佛言世尊若有諸善男子善女人此大悲藏生大
 曼荼羅王三昧耶者彼獲所幾福德聚如是說已佛告金剛手言
 秘密主從初發心乃至成如來所有福德聚是善男子善女人福
 德聚與彼正等秘密主以此法門當如是知彼善男子善女人從
 如來口生佛心之子若是善男子善女人所在方所即為有佛施
 作佛事是故秘密主若樂欲供養佛者當供養此善男子善女人
 若樂欲見佛即當觀彼能摧破魔軍利樂一切是故汝等欲得一
 切如來真實智慧者應當一心修行此法能速成就一切智故法華

云淨心信教佛淨名云
 從無量功德智慧生
 加持五色線索繫其左臂真言曰
 唵摩訶引 嚩日羅迦嚩遮嚩日哩俱嚩嚩日羅嚩日羅憾

南牟金剛界大聖毗盧遮那如來

南牟東方阿閼如來

南牟南方寶生如來

南牟西方觀自在王如來

南牟北方不空成就如來

南牟普賢金剛薩埵等盡虛空遍法界微塵刹土中帝網重重三

際一切菩薩摩訶薩

次復心念此密語護持諸弟子密語曰

護依一本加

唵引摩訶引鞞日羅二迦去鞞遮罽日哩二矩噓鞞日羅二鞞日羅

二齒引

次加持塗香塗諸弟子掌中眞言曰

唵引鞞日羅二嚩弟虐

塗香時告言。願汝等悉具一切如來。戒定慧解脫。解脫知見之香。

次加持白華。授與弟子真言曰。

唵 引 轆日羅 二 補瑟閉 二 唵 合

告言。願汝等得一切如來無盡相海。

次加持香鑪。熏弟子雙手。真言曰。

唵 轆日羅 二 杜 引 閉惡 合

告言。願汝等得一切如來。無盡大悲。滋潤妙色。

次加持燈。令弟子視真言曰。

唵 轆日羅 二 路 引 計 引 儂翼 二 合 引

告言。願汝等獲得一切如來等虛空界。智慧光明。

金剛釵印真言。加持牛五味。乳酪蘇阿相和澄瀘漉服之

唵 嚩日羅 二 合 唵 那羯吒

釵一本作釵下一同

加依一本加

令飲眞言

唵摩賀入嚩囉吽

次以摧破一切煩惱隨煩惱諸佛甚深智慧金剛眞言或部心

眞言加持烏曇阿說他齒木十指量香水洗塗熏香纏華於根以

一奉獻一切諸佛餘與行者以不動明加持一百八如來牙加持

次授於齒木卻至授戒處嚩小頭告問擲齒木得何方便是彼方

聖人告如是偈言

汝獲無等利位同於大我一切諸如來此教諸菩薩

皆以攝受汝成辨於大事汝等於明日當得大乘法

擲之驗其相令蹲踞座嚩面東或北向外不成就向內成就若遠却來不久成就東方上西中南下四方多是彼部

三結修多羅當繫等持臂五色線五佛加持貫攝行令住等持臂歷經僧祇令不失壞故名金剛結

次夜行赤衣覆其首以眞言及不動尊眞言加持一百八遍掩閉一切諸惡趣門能開

指一本作捐

熏下香依一本格上加於依一本加

攝下一本有萬字

次夜行三字一本無

曰下一本有分
註金剛鉤真言
引入七字

下我上原本有
所字今依一本
削

天原本作央今
依一本改

清淨五眼成就。結三昧耶契。口授此密言。

三摩耶薩怛鑲三合吽

卽令堅忍願二度爲針。引入壇門中三遍授此密語。曰

三摩耶吽引

應告言。汝今已入如來眷屬部中。我今令汝生金剛智。汝由此智

故當得一切如來最勝成就及諸世間出世間一切悉地。事業皆

悉成就。汝又不應於未入壇場受灌頂人前說此法事。若說者非

但違失汝三昧耶。亦自招殃咎耳。師應堅結金剛薩埵慧契。置

弟子頂上告言。此是金剛薩埵三昧耶契。汝若輒向未受灌頂人

說者。令汝頭破裂。汝於我所莫生輕慢。應當深生敬信。汝於我所

身當如金剛薩埵想。我所教誨當盡奉行。若不爾者。自招殃禍。或

令中天死墮地獄。汝應慎之。

師欲令金剛薩埵入某弟子身心。即結金剛薩埵契。告言。此是金剛薩埵三昧耶。願入汝身心。成無上金剛智。誦此密語曰。

唵 引 韞日羅 二合 引 吠 奢 引 惡

忿怒下イ本有
金剛二字

證イ本作讚

生一本無

求原本作得今
依一本改

同 麼一本作麼下

次結忿怒拳。以忍願二度相鈎。誦上大乘三昧耶百字密語。唱已。掣開上契。由此密語。功能令弟子入金剛智。證殊勝慧。由此智。悉能獲得知。一切衆生若干種心。能知世間三種事業。能堅固菩提心。能滅一切苦惱。離一切怖畏。一切衆生。惡不能爲害。一切如來。同共加持。一切悉地。皆悉現前。諸未曾有安樂勝事。不求自得。汝當深自慶幸。我今爲汝略說功德勝事。於一切地位。諸解脱門。神通門。三麼地門。陀羅尼門。波羅密門。十力。無畏。不共法等。由此法故。悉當獲得。所有未曾見聞。百千契經。甚深義理。自然能解。汝當不久。自當證得。諸眞實智慧。何況下劣諸餘悉地。作是語。

分註記疑略

分註上字一本
作上呼

他一本作陀

王一本作主

符一本作扶
願一本作誓

挂原本作跬今
依一本改

已。次當問言。汝見何境界。此下有摧罪明等記之次第摧破諸罪已。復想以諸

佛光明淨彼身心。四方阿闍鞞等。上方大日如來等。皆放清淨光

明。下方想金剛雄上亥字。放忿怒光明。而摧破之。作是法時。能令

彼等必定得見善相。當知彼罪障消滅。若彼罪極重。不見好相。師

應為說眞實伽他。令其覺悟。頌曰。

普賢眞身遍一切。能為世間自在王。無始無終無生滅。

性相常住等虛空。一切衆生所有心。堅固菩提名薩埵。

心住不動三摩地。精勤決定名金剛。我今說此誠實言。

唯願世尊符本願。為利衆生諸悉地。慈悲哀愍願加持。

說此語已。復結金剛入契誦垂字密語。一百八遍。結金剛縛以禪

智度。捻檀慧度本間。以進力度少屈相挂是也。如是作法已。若不

見好相者。但應引入授三昧耶。不應與其灌頂。

加入以下一本細字

耶依一本加

次與當授此密語三遍。次明莫加。便誦。加入佛

三昧耶明。

唵鉢羅二合。底車轆日囉二穀

誦已。令擲其華。華所著處。便授彼部尊密語。當速成就。華墮佛面。佛

墮佛中分成就。心真言。華墮佛下分成就。使者真言。

次念此密語二遍。令弟子所結三昧耶印。於其心上解之。密語曰。

願金剛薩埵常住堅固。加持我心。願授與我一切悉地。

金剛解脫真言

唵引。底瑟佗二合。轆日羅二合。爾哩二合。住迷引。婆去。嚩二合。舍濕嚩二合。始

引。迷婆去。嚩三。紇哩捺琰引。迷引。遏地瑟佗二合。薩嚩悉地二合。攝

迷一。鉢嚩二合。拽車五。吽引。賀賀賀穀六引。

次誦此密語解所掩眼物。密語曰。所擲華安頂上。薩埵攝受汝疾成諸悉地。

舍下一本分註
引字
始一本作妬
五引
嚩下三本分註
哩下一本分註
二合二字
嚩一本作囉
賀賀賀一本作
賀賀賀賀

伽上一本有娜字

但一本無

唵引一 鞞日羅合 薩怛嚩合 二 娑嚩合 延帝引 爾曳合 二 斫乞芻二合引 伽

去 吒曩三 怛答播合 二 噓囉半 引 伽 吒野底四 薩嚩惡乞芻二合 鞞日羅

二 斫乞芻合 二 遏努怛爛六 引 係 鞞日囉二 鉢者七 金剛薩埵親自專為汝 開於五眼無上金剛眼

次呼弟子遍示壇中諸部事相由此法故為一切如來之所攝受

護念金剛薩埵常住其心中隨彼所求乃至執金剛身無不獲得

漸當得入一切如來體性法中若見此曼荼羅無量俱胝劫 所積衆罪業由是悉除滅

踏下一本有華字

次當引所灌頂者左足踏門右足踏華心入天帝方門華臺上坐

以種種華塗香燒香燈明旛蓋清妙音樂而為供養如不辨者隨

力作之所以爾者謂此人坐佛位故復以種種讚詠歌歎令其殷

重生歡喜心說此頌曰

諸佛都史下生時 釋梵龍神隨侍衛 種種勝妙吉祥事

願汝今時盡能得 迦毗羅衛誕釋宮 龍王淫沐甘露水

四原本作此今
依一本及軌改

又想二字依一
本加

物恐惣

諸天供養吉祥事 願汝灌頂亦如是 金剛座上為群生

後夜降魔成正覺 現諸希有吉祥事 願汝此座悉能成

波羅奈苑河莊嚴 為五仙人開妙法 成就無量吉祥事

願汝今時盡獲得 諸佛大悲方便海 普利法界衆生海

盡未來際無疲倦 四無碍智汝當得

若更有餘讚頌隨意作之勸發勝心令生利喜

次應與其灌頂先想弟子頂有孔字放大光焰熾燃赫奕又想弟

子心中有月輪輪內有八葉蓮華於華臺上亦有孔字若得金剛

部於孔字內想有五股金剛餘部可知若得大日即想傘堵婆應

想己身如毗盧遮那像執弟子所得部瓶各想其部物體在瓶水

內如金剛蓮華等各令結其所得部契置於頂上誦本部密語七

遍而用灌頂

金剛部灌頂眞言曰

唵引 轆日囉合 薩怛嚩二合 避訛去 者吽引

唵引 轆日囉合 唎怛曩避訛者怛略

唵引 轆日囉合 鉢納麼二合 避訛者訖哩二合

唵引 轆日囉合 竭磨引 避訛者惡

於彼額上想有囉字色如眞金於兩目上各有囉字其色

如火上有光焰其兩足間想種種色爲法輪相以輪莊嚴

次誦金剛薩埵心眞言加持塗香塗彼胸前所以作法加持者爲

令弟子金剛薩埵故

次結大日印念本眞言置契於彼心上次額次喉次頂上卽應諦

想一切如來祕密勝上頭冠加彼頭上卽結如上四種鬘印各隨

其部法以繫其額若作阿闍梨灌頂法者應次第如上遍用五瓶

喇一本作喇
曩下一本分註
二合引三字
洛下分註二合
二字
麼下一本分註
作二合引
竭一本作羯
加輻
下其依一本
以輪一本作八

授イ本作後

以四種鬘鱗次繫其額上已

次師以觀羽執五股跋折羅授其雙手應以種種方便言詞開誘

安慰爲說頌曰

諸佛金剛灌頂儀

汝已如法灌頂竟

爲成如來體性故

汝應受此金剛杵

說此偈已眞言曰

唵引 鞞日羅二合 地鉢底二 微怛嚩二合 避訛去 者彌三 底瑟佉二合

唵下引一本作微原本作怛今依一本改

鞞日羅二合 三摩耶薩怛鏤

復收取金剛杵若寶部者又跋折羅上想有寶珠餘部倣此誦前

眞言時應改初句金剛字爲寶珠餘部準此

次於弟子本名上加金剛字依名呼之應誦此眞言

唵下引一本無嚩下分註一本二合引三字廢下分註一本作引入

唵一引 鞞日羅二合 薩怛嚩二合 避訛去者引 彌二合 鞞日羅二合 曩麼引 避曬

帝下入一本無

訖帝入系轆日囉曩引麼引

又以香華種種供具供養所灌頂者師應執小金剛杵子加治眼

法拭其兩目而告之言善男子世間醫王能除眼翳今日諸佛如

來為汝開無明翳亦復如是為令汝得金剛智慧眼見法實相故

他一本作陀

次復執鏡令其觀照為顯諸法性相空寂說伽他曰

一切諸法性垢淨不可得非實亦非虛皆從因緣現

應當知諸法自性無所依汝今真佛子廣利諸衆生

師於弟子當生恭敬以此人能紹諸佛種性故師應授以商佉而

告之言自今已後諸佛法輪汝應轉之當吹無上法螺令大法聲

遍一切處不應於此法中而生疑怖於諸密語究竟清淨修行理

趣汝應廣為衆生方便開示善男子諦聽若能如是修者一切如

來皆悉知汝能報佛恩是故於一切時處一切持金剛者之所衛

護令汝安樂

次應引起至大壇前爲說三昧耶令其堅固告言善男子汝應堅
 守正法設遭逼迫苦惱乃至斷命不應捨離修菩提心於求法人
 及於財物不應慳慳於諸衆生少不利益事亦不應作此是最上
 句義聖所行處我今爲汝具足說竟汝應隨順如說修行弟子應
 自慶幸合掌頂禮執五股金剛杵而授與之告言此是諸佛體性
 金剛薩埵手所執者汝應堅護禁戒常受持之弟子受已授此決
 定要誓密語令其誦之密語曰

禮下一本有又

唵引薩嚩怛他引嚩多悉地嚩日囉二合三麼耶底瑟佉二合翳沙怛

嚩二合馱囉耶彌四合嚩日囉二合薩怛嚩二合唵五合唵唵唵唵

如是作法已所有一切曼荼羅祕密三昧耶智師應教授若弟子
 於三昧耶有退失者師應遮制勿令毀壞弟子於師應恭敬尊重

莫見師短於同學所。莫生嫌恨。應告之言。汝於一切衆生常生慈愍。哀矜示誨。莫生厭離。爲說偈言。

三界極重罪 不過於厭離 汝於貪欲處 莫生厭離心 又欲令弟子堅持歡喜故復說偈言

此等三昧耶 諸佛爲汝說 守持善愛護 當如保身命

弟子受師教已。頂禮師足。白言。如師教誨。我誓修行。回向發願。弟子某甲等。向者已來。於大悲胎藏大曼荼羅前。聽聞正法。生淨信心。稽請聖賢海會衆聚。歸依三寶。懺除罪垢。受佛淨戒。投華有緣。蒙聖攝受。已得灌頂金剛職號。隨賢聖位。功德無邊。塵沙叵算。將廻施法界衆生。願皆離苦。得安穩樂。捨邪歸正。發菩提心。行菩薩道。永不退轉。於來世一時成佛。

衆聚一本作聖

於下一本有當字

式原本作戒今
依一本格上改

自消除至悉知
偈文イ本無

金剛界大乘現證甚深祕密瑜伽大曼荼羅大悲無碍大灌頂式
儀

消除無明妄三業

現得薩埵心月輪

決定不退三密行

自他圓滿成悉地

寬政八丙辰年五月三日以台麓皆如庵藏本寫彼本寫誤不少請以全本校焉

遍照金剛 勅大僧都實靈一字妙印

文政九年丙戌六月中旬日以右本令書寫之爲令法久住也予久尋此本多幸
因緣得之畢偏依根本大師之冥加感得之者也

台嶽東塔院執行探題兼戒壇院知事前大僧正豪實

原本 比叡山無動寺所藏文政九年豪實師寫本全一卷緣由詳于與書

對校本

一本 弘教書院刊行縮刷藏經餘帙所錄

編者云斯書祖山南溪之所藏而有二本其一本內題下註曰傳教大師撰又一本題下有叡山集三字然叡山集語雖頗似漠然是正指宗祖撰述其旨依祖山無量院萬谷師說明也全集第二卷六四七頁胎藏緣起奧書參照又本宗密林目錄宗祖撰述部中所謂灌頂次第儀軌一卷二十番者恐非指本書歟然古人雖收斯書於亭和儀軌中而不明記入唐八家將來事實者抑不能無疑惟宗祖撰述依淨嚴師寫本傳於豐山轉轉間逸撰者號遂紛入彼軌中歟請學者詳焉

再刊對校本

イ本 三井法明院所藏古寫本一卷

三井本奧書云

大師題着云此青龍傳教和上傳持本珍等初入胎藏時圓覺禪和受胎藏灌頂時珍入金剛界壇時復受傳教位時前后都四遍以此戒儀授戒入壇珍廻發□□和尚特以分付送路故記

大中九年十一月廿

日記

右永尊御本觀學院敬雅僧傳持之亦借出拜寫了

明和八年卯十月九日

法光院僧正亮順

安政四年丁巳三月以故觀學院珉瑛僧正傳持亮順僧正真本加

一校了

老比丘敬彥 春秋五十一

吾門最后許可者中古寥々秘籍多逸今僅存目錄耳今茲戊戌冬應衆僧請傳授最后許可因搜索庫中偶得此本則目錄之中稱儀軌者是也卷末有翼祖題辭最爲正本故令大僧都法如膽寫永充流通后人須敬重焉
天保九年十二月 一身大阿闍梨二品親王雄仁
安政四年四月十一日 以聖護院宮秘本對校竟 敬彥謹誌

阿闍梨大曼茶擺灌頂儀軌終

準下錄下可加
上字
準下受當作授

灌頂傳受祕錄

許可傳授作法

先師用蘇悉地行法。

弟子住智拳印。頂上灑水三度。次杵三度。

唵縛日羅馱都鑊

傳法許可密印。

胎。虛合二風屈端相挂。以二空捻二風第三節。加持五處。

唵阿縛囉囉訶欠

右依五智點成二十五種子五輪互具三摩地也。

金。虛合屈二風二空端相捻。是無所不至印。加持五處。

唵鑊吽怛洛紇里惡

右依五智點成二十五種子五輪互具三摩地也。

內縛五古印。

唵縛曰羅馱覩鑊

右三部許可密印五智法界體有相法身無相法身三摩地不

隔生死種子云云

許可懺悔灌頂 五古印

唵阿鑊 略一日 廣千日
略百反 廣洛又

傳法灌頂傳受作法

師用兩部合行法

弟子胎藏界時理拳印 金剛界時智拳印

頂上灑水三度五古各三度也。

胎藏界時五阿 金剛界時五鑊也云云

傳法灌頂密印。

胎藏界八印

一東方 寶幢 大圓鏡智 虛合二地二風開立。

唵濫嚩娑縛賀

二南方 華開 平等性智 虛合二風屈着二空端二地開立。

唵鑊縛娑嚩賀

三西方 無量壽 妙觀察智 八葉印。

唵糝索娑縛賀

四北方 天鼓音 成所作智 八葉印 成所作智 八葉印。

但二地入內。

唵滄鶴娑縛賀

五東南方 普賢 是寶幢補處 四攝中布施也 虛合二空

成所察智八葉
印疑剩

屈豎。

唵暗惡娑縛賀

六西南方。文殊。是華開補處。四攝中愛語也。蓮華合二風

二火開立。

唵阿吠娜尾泥娑縛賀

七西北方。觀世音。是無量壽補處。四攝中利行也。蓮合二

火端圓相拄。

唵沒馱達羅尼娑沒唎底沫羅馱曩迦履馱羅馱羅馱羅野馱

羅野薩鑊婆誡縛底阿迦羅縛底三摩曳娑縛賀

八東北方。彌勒。是天鼓音補處。四攝中同事也。金剛合印

唵摩訶瑜誡瑜擬寧瑜詣設縛履欠惹唎計娑縛賀

九中臺。大日。法界體性智。理拳印。握拇指

唵 嚩 常 如 又云五阿字也。

阿闍梨行位。智拳印。

阿尾羅吽欠吽訖里惡。

金剛界。八印。

一東方。阿闍。胎寶幢。佛眼印。

唵縛曰羅拏惹南吽

二南方。寶生。胎華開。外縛大三牯印。

唵縛曰羅怛他誡多尾三冒地底里怛縛曰羅底瑟吒

三西方。無量壽。胎同名。羯磨會大日印明。又法界阿彌

陀定印。

唵訖里娑縛賀

四北方。不空。胎天鼓。無所不至印。虛合風着二空端。

唵阿阿暗惡惡

五東。金剛波羅密。金剛合掌。金剛掌真言也。

唵縛曰羅蘭惹里

六南。寶波羅密。金掌二火豎合。如蓮葉。

唵僕欠

七西。法波羅密。外五鈷印。

唵阿尾羅吽欠

八北。業波羅密。金掌。或忍方願入內以左右指。如三古形。

唵薩婆蘇乞悉摩摩訶薩怛縛吽哈

九中央。大日。智拳印。

唵饑 又云五饑。

阿闍梨行位。金掌屈臂向上。各戒方忍願入內。

唵縛曰羅蘇乞悉摩摩訶薩怛縛吽吽
南天竺有十六丈鐵塔內有金剛界曼荼羅聖衆形像鐵塔內
有梵篋長廣如床八九尺向下五六尺此法以凡心不測量塔
內外皆金也龍樹菩薩開塔南門此傳法灌頂若許可次若別
時也云

傳法灌頂三寶密印。

第一重

唵阿縛羅賀佉

外五胎。

唵縛蘇馱諦鑊

智拳金。

蘇悉地 佛眼印眞言

第二重

唵阿阿暗惡惡 無所不至行者五大也 胎

唵縛縛鏤縛縛 金

蘇 羯摩會拳菩薩印明 嚩日羅散地鏤

第三重

惡 胎 無所不至印

縛 金 無所不至印

蘇 金剛界智拳印真言

傳法灌頂最秘密印

唵阿尾覽吽欠 胎 理拳印

唵嚩日羅馱都鏤 金 智拳印

唵嚩日羅馱都鏤 蘇 佛眼印

已上傳法密印

一祕密灌頂密印

胎藏界

相承云祕密灌頂密印授之有總別之二種總中有三品又別中有三品仍六品印明也

先總中三品授之

上品 一印十明

無所不至一印 虛合二空入內

右四指四佛 左四指四菩薩

右空指大日 左空指不動也

寶華阿天大日

阿阿暗惡惡

普文觀彌不動
咩唵沒瑜哈

已上十明 五佛 四菩薩 一明王可知之

中品 一印九明

阿阿暗惡

咩唎沒瑜惡 印如上

已上九明 五佛 四菩薩 不動除之

下品 一印五明

阿阿暗惡惡 印如上

已上五明 五佛種也 四菩薩不動除之

次別中三品授之

上品 十印十明

十印者五佛五印 四菩薩四印 不動一印

已上十印中大日理拳印也四佛四菩薩傳法八印用之

不動理拳印也

十明者大日阿尾羅吽欠四佛四菩薩傳法八明用之不動慈
救明也

已上別十印十明

中品 九印九明

九印者五佛五拳印 大日握空 寶幢惡風

華開握火 阿彌陀握水 天鼓握地

四菩薩如本佛明曼荼羅種子

又云地大 水天 火華風阿 空寶也

已上九印九明

下品 五印五明

五印五明者印明如上但除四菩薩不動也

已上別五印五明胎藏畢

金剛界

相承云金剛界秘密亦有總別之二種云云

先總中三品

上品 一印十明

一印者智拳印十明者五佛四波羅密一印會大日種子也

大日阿寶無量不空
鑣 吽 怛 洛 紇 里 惡 五佛

東南西北
嚩 嚩 鑣 縛 四菩薩

中品 一印九明 除一印會大日印如上

鑣 吽 怛 洛 紇 里 惡

嚩 嚩 鑣 縛

下品 一印五明 除四菩薩并一印會大日印如上

鑣 吽 怛 洛 紇 里 惡 已上總三品

次別中三品

上品 十印十明

十印者成身會五佛四菩薩印也一印會大日印加之

已上十印

十明者成身會五佛四菩薩明也一印會大日明加之

已上十明

中品 九印九明

九印九明者羯摩會五佛四菩薩印明也

下品 五印五明

五印 三摩耶會五佛印也

五明 三摩耶會五佛明也云云

已上兩部總別密印畢

胎 秘密灌頂五不至印

一法界不至 大日 無所不至印也但二風二空少不相着也

二無所不至 阿闍 虛合二大^{火乎}二風端相着

三有所不至 華開 虛合二地^{火乎}二空端相着

四理不至 無量 虛合二地^{火乎}二空端相着

五無量不至 天鼓 虛合二地二空端相着

秘密灌頂內密印

大日諸佛菩薩并一切印總皆順印之上加逆印二手合之印

不用逆印 眞言曼荼羅種子也但兩部大日用尊形明是遍

照持金剛授金剛薩埵秘密灑頂奧旨也

秘密灌頂理供養印

藏疑臟

右行者自身五大五藏五指皆地水火風空也又名阿嚩羅賀
佉一切事供養不出五大則守供養地水火風空差別可供自
身諸佛以空指必指供養處是大日毗盧遮那一指也

一金剛頂瑜伽瑜祇 內作業灌頂密印 外縛五胝 鑊

十五尊位

修真言行者 內縛二空竝立定惠冥會二諦和合 唵

觀身如佛形 五胝印手足等少出位也 吽

根本命 外縛中指立合壽識圓滿位也 吽

根本輪為座 轉法輪印用之 欠

多羅尊為二目 內縛二風立合之 汚摩多

毗俱股為耳 內縛二風竝立端少相交 勃哩

吉祥為口舌 虛合二中指竝立開 薩

喜戲菩薩為鼻 內縛二大指竝立 紇里底

觀自在尊為兩臂 八葉印 紇里

降三世明王為左足印如蘇悉地 吽

不動明王爲右足 內縛二風立合 卍

遍照尊爲心 非內非外縛印 鑊

虛空眼爲臍 佛眼印 欠

虛空藏爲寶冠 外縛二頭指二大指竝立 伊

相好金剛爲日 右拳置眉間 卍

右以此十五尊位行者自身又爲法界體性佛此有三位一種子二三摩耶形三尊形所以二諦和合位種也胎內五位中間三位三摩耶形也第五位胎外五位尊形也胎內密嚴華藏世界也華嚴經云摩耶胎內如虛空文可思之依一心之迷倒暫雖隔凡聖之色心入秘密三摩地如華王世界龍畜聖衆也如娑婆世界梵王帝釋殊勝莊嚴異生也以身相優劣不可定凡聖行者住覺王觀忽入毗盧遮那三摩地云云

乙丑下卷作乙酉

灌頂傳授秘錄上

大唐貞元貳拾年

歲次乙丑

伍月朔己巳拾參日梓己

日本國求法僧 寂澄 錄

灌頂傳授祕錄上

終

準前受當作授
下同

灌頂傳受秘錄下

許可傳授作法

先師用胎藏秘密行法。

弟子住理拳印 頂上灑水三度 次杵三度

三部傳法大許可密印

胎藏

十三會總許可密印 虛合二風屈相拄以二空捻二風第三節

加持五處

唵阿縛羅訶欠

已上總許可

十三會別許可密印

第一會 法身印

阿尾羅吽欠

第二會 報身印

阿羅波左那

第三會 化身印

阿鑊濫哈欠

第四會 無所不至印

鑊吽怛羅紇哩

第五會 金剛合掌印

阿阿暗惡

第六會 文珠釵印

有二更間

外縛二中立合

阿羅波左那

第七會 職位印 內五鉗

阿尾羅吽欠

第八會 佛頂印 二羽內縛二中指合豎以進力着二中指背
禪智竝立火中節

欠縛曰羅二合 馱都

第九會 羯摩印 二羽外縛二中指入內面相合二地二空直
豎相拄

唵跛娜謨二合 納婆二合 縛也娑婆賀

第十會 金剛部印

唵縛曰羅納婆二合 縛也莎訶

第十一會 大日根本印 二地二水相叉入掌豎二中指端相
拄二風小屈如寶形以二空置二地二水面上即成

阿尾羅吽欠

第十二會 釋迦根本印 虛心合掌二空二火屈入掌中

唵藍藍落落娑婆訶

第十三會 大慧刀印 金剛合掌進力如釵付二空端

鏤鏤鏤鏤

已上十三會別許可密印畢

金剛界

師用金剛秘密行法 弟子住智拳印

九會總許可密印 地水內縛二火如釵二風捻二空指

唵鏤吽怛落紇里惡

九會別許可密印

第一會 法法身印 法界塔婆印

阿鑊濫含欠

第二會 法報身印 智拳印

阿尾羅員欠

第三會 法化身印 內五鈷印

阿羅婆左那

第四會 報法身印 大日釵印

唵阿尾濫員欠

第五會 報報身印 文珠小釵印

唵縛日羅二合 扱惹二合 南噠去引

第六會 報化身印 金剛輪印

阿鑊覽哈欠

第七會 應法身印 阿彌陀根本印

阿尾羅吽欠

第八會 應報身印 不動根本印

阿羅波左那

第九會 應應身印 大慧刀印

唵阿尾羅吽欠

九會許可密印畢

蘇悉地

師用蘇悉地秘密行法 弟子住無所不至印

三重許可密印

第一重 內五鈷印

唵縛日羅馱觀鑊

第二重 外縛二頭指相拄如釵形

唵賀佉里里訶泮吒

第三重 二羽內相叉各以禪智捻進力

唵縛日羅俱遮菩地悉多吽

三重許可畢

傳法灌頂傳授作法

師用兩界合行法 弟子住理拳印 頂上灑水三度 五鈷

三度 五阿

傳法灌頂密印 三重

胎藏

第一重

先傳法阿闍梨位印 內縛五鈷印

阿阿去暗惡

法身印 無所不至印

阿尾羅吽欠

報身印 外五鈷印

阿鑊覽哈欠

應身印 外縛中指立

阿羅波左那

金剛界

弟子住智拳印 五鑊

先傳法阿闍梨印 智拳印

鑊吽怛羅訖哩惡

法身印 定手風空相捻慧手亦爾以慧手覆定手面不相去

唵室多鉢羅二合 底馱爾二合 迦嚕弭

報身印 同前但定火空相捻慧手亦爾即以慧手覈着定羽

唵娑縛婆乎二合 娑縛戊度哈

應身印 同前二手水空相捻以慧手覆着定羽

唵薩嚕婆薩謨吽

一重畢

第二重

弟子住理拳印

傳法密印 二羽內相又以禪智捻進力

縛曰羅俱捨冒地即多吽

傳法阿闍梨位密印 內五鉗印

阿阿去暗惡入

秘密傳法印 轉法輪印

阿引尾羅咩欠訖哩二惡合

金剛

弟子住智拳印

傳法密印 大日率都婆印

唵薩嚕縛去二娑謨引咩三

傳法阿闍梨密印 外五鈷印

曩莫三曼多沒馱南鑊

二中相下疑有誤脫

秘密傳法印 二手內縛相又二中相□二風指相付二中指去

麥許二大指各相付頭指本

縛日羅二薩怛縛毗誑遮給咩合

二重畢

第三重

胎藏

大悲胎藏傳法密印 無所不至印

曩謨薩縛怛他引曩帝毗藥二合 毗濕縛二合 目契毗藥二合 薩矂縛

二合 他上引 阿去阿去暗惡

阿闍梨位大密印 □釋迦牟尼佛鉢印 從定起旋轉便結本

三昧耶虛心合掌復當心便成。

阿引尾羅吽欠吽訖哩二合 惡

□說法密印 法身印

唵野他二合 薩縛去合引 怛他曩多四引 沙怛二合 他五吽去六

報身印

唵娑縛二合 娑去縛三去 戊度四合 憾

化身印

唵薩嚕縛去二合二娑謨吽四

已上三印用金剛縛印

金剛

金剛傳法密印 智拳印

唵縛日羅合二馱觀鑊

攝一切如來大阿闍梨位密印

以定慧手屈肘向上合掌與肩齊各屈戒忍方願入掌或坐或

立皆成就

唵縛日羅合二素乞灑合二摩賀引薩怛一縛合二吽吽

金剛薩埵印 二手內相叉各以禪智捻進力

唵縛日羅合二俱捨冒地啣多吽

蘇悉地

蘇悉地傳法密印 外五古印 二手內縛。二火甲合。二風屈
不相着。二火背。二空竝立押。二水。

唵賀佉里里咩泮吒

大阿闍梨位密印 內五鈷印

唵縛曰羅赧底里焰泮薩婆訶

祕密大印 佛眼印明

曩謨婆伽縛妬鳴瑟抵沙也嚕嚕娑普嚕入縛羅底瑟窣悉馱
路左寧薩縛羅他娑馱寧娑縛訶

三重畢

灌頂傳授祕錄下

大唐貞元貳拾年歲次乙酉 伍月朔己巳拾參日梓巳

日本國求法僧 寂澄 錄

血脈

傳	教	大	師	慈	覺	大	師	承	雲	和	尚
尊	意	贈	僧	正	安	源	內	供	尋	叡	內
明	快	大	僧	正	良	真	大	僧	正	仁	豪
最	雲	法	親	王	明	雲	大	僧	正	顯	真
仁	全	法	師	承	辨	法	眼	源	全	法	印
明	源	上	人	義	源	僧	都	慧			
惟											鎮

御本云
 右相承之趣三密之故爲吾宗之秘奧也仍以此一卷奉授昌景上人

觀應二年五月二十一日

沙門 華押乎

此一卷上下先師慈威和尚令授惟賢□本者染愚筆和尚永在之而
彼本法勝寺當住持宗遍上人致所望之間以彼本授之則與齊
了仍此本者宗遍上人染自筆被送之畢
惟賢押華

惟賢老算不期明日之時分也滿九十歲之窮盾病惱□□稽核
病身弟子十餘人行灌頂者引入以下大事皆以晃俊上人為指南
南者也此一卷未傳了仍以此次永和四年正月二十五日乍秘
本奉相承晃俊上人者也
沙門惟賢押華

原本 東京鹽入亮忠師所藏寫本全一冊

灌頂傳授祕錄下

終

佛說七俱胝佛母准泥大明陀羅尼念誦法門

金剛智三藏譯 日本叡山釋最澄釋

依梵經本有十萬偈誦。我今略說念誦觀行供養次第。已上經文
釋曰。其供養次第有十四支分。

灌頂支分第一 擇地支分第二 莊飾支分第三

設供支分第四 淨業支分第五 普禮支分第六

三昧支分第七 護身支分第八 結界支分第九

迎請支分第十 正供支分第十一 讚嘆支分第十二

念請支分第十三 出壇支分第十四

灌頂支分第一

經曰。若有苾芻苾芻尼。鄔婆索迦。鄔婆斯迦。發菩提心。行菩薩行。

釋曰：眞云已上經文四字甲本無

釋曰：二字甲本作即張

場下經有安四本尊

地疑壇

求速出離生死者。先須入三摩耶灌頂道場。受持禁戒。堅固不退。於一切事業。心不散亂。方可入此秘密法門。已上經文

釋曰：灌頂儀式。如金剛瑜伽具說

擇地支分第二

經曰：凡念誦供養法。於所在處。皆須清淨澡浴。着新淨衣。嚴飾道場。隨力所辦。其道場法。先須選穩便勝地。東西南北。各量取肘。作方曼荼羅。堀深一肘。除去骨石。磚瓦。惡土。髮毛。灰炭。糠棘。虫蟻之類。以好淨土。填滿築平。取新瞿摩夷。并好土。以香湯相和塗地。若在樓閣。或居船上。依法泥塗。若在山中。及好淨屋。不須堀地。依前塗飾。

釋曰：擇地觀行。如遮那經疏

莊嚴支分第三

皆經作亦

經曰。即張天蓋。四面懸幡。若有本尊七俱胝佛母形像。安置曼荼羅中。面向西。若無本尊。有諸佛像舍利及大乘經典。供養皆得。磨白檀香塗作八曼荼羅。猶如滿月。或似八葉蓮花。釋曰。道場莊嚴。如集經第十二。五佛頂經第四。遮那經疏第三。瞿醯等具說。

設供支分第四

經曰。即以新淨供具。金銀熟銅商佉貝玉石五木等器。盛諸飲食及好香花燈明。遏伽香水。隨力所有。布置供養。

有原本無今依經加經下等疑剩

釋曰。供養儀式。如蘇悉地上卷遮那經等瞿醯等具說。

淨業支分第五

經曰。若苾芻苾芻尼。先持戒行。初入道場。復須懺悔。更自誓發願受戒。若在家菩薩。初入亦須自誓。隨力發願。受三歸五戒。或常持。

八戒

釋曰。儀軌云。行者每日。澡浴着新淨衣。用真言加持。爲澡浴。即思惟觀察。一切有情。本性情淨。爲諸客塵之所覆蔽。不悟真如。是故說此三密加持。令自他皆自得清淨。即二手蓮花合掌。誦淨三業真言三遍。真言曰

唵 一 娑縛 二合 婆 去引 縛秣 詩聿反 馱 二合 薩縛達磨 三入引 娑縛 二合 婆 四去引

縛秣 准上 度憾 上

由此真言加持。故即成清淨內心。澡浴

普禮支分第六

經曰。若常三時念誦。即於道場。西面向東。至心合掌。五體着地。敬

禮十方諸佛菩薩 已上經文

釋曰。儀軌云。每入道場時。對本尊前。端身正立。蓮花合掌。閉目運

●原云由此以下十五字甲本無

着經著作

①眞字作眞
 ②相作相
 ③下有字
 ④如來四相
 ⑤五來六相
 ⑥四來四相
 ⑦八來四相
 ⑧之無句十八字

心想在阿伽尼吒天對毗盧遮那如來并諸菩薩眷屬則以五躰

投地想於一々佛菩薩前恭敬作禮即誦普禮眞言曰

唵一薩縛怛他引去 藥多二 幡那滿那曩引上 迦嚧引弭四

南無法界性智遮那相 南庶圓鏡性智阿闍相

南無平等性智摩尼相 南無觀察性智彌陀相

南無所作性智羯磨相 南無普禮法性普現身

南無俱胝佛母大悲者 南無我等念誦眞言相

至心發願 住持佛法 利有情故 我今念誦

准胝菩薩 秘密眞言 二十一遍 證知證成

哀愍加護 承事供養 哀愍納受

娜麼颯哆喃一去 三去 菴三沒馱俱一去 股上南二怛姪你上也 他三

唵四左捺祖捺六尊上泥七沙縛訶

尊疑准

至心奉上 我今所誦 准股菩薩 秘密真言

二十一遍 證知證受 哀愍納受

南無轉障為智頭上唵 南無能發深慧兩目左

南無具如來智頭上唵 南無達菩提路心上祖

南無被精進甲兩肩唵 南無速令登道齊中准

南無證菩提道兩陞泥 南無速轉法輪兩脛莎縛

南無速達圓寂兩足訶

讚頌

布字本尊真實相 能滅諸罪得吉祥

猶如金剛堅固聚 是名准股勝上法 三 香花

南無三六妙辭莊嚴相 南無諸手寶契聖者相

南無面上三目即空相 南無面上三目即假相

●真云甲本各句下有准胝陀羅尼五字

又云甲本欠精進甲一句九字

●真云香花三
甲本作香花供
養四字
又云嚴莊相等
十句下甲本各
有准股音薩四
字

南無面上三目即中相 南無面上三目三德相
南無面上三目修大行 南無面上三目感大果
南無面上三目起八教 南無面上三目歸密藏

三昧支分第七

真云七甲本
作六恐誤
經儀軌云四字
疑剩
薩下經有前

經儀軌云。即經曰。虔誠運想。遍虛空界。便右膝着地。合掌。至心懺悔。曰。無始已來。身口意罪。今對諸佛菩薩。弟子某甲。發露懺悔。乃至過去現在未來。三世諸佛菩薩。福智圓滿。種々功德。我今隨喜。釋曰。儀軌云。即右膝着地。合掌。當心虔誠。發露懺悔。無始已來一切障。隨喜諸佛菩薩聲聞緣覺。一切有情。所修福業。又觀十方世界。所有如來成等正覺者。請轉法輪。所有如來現涅槃者。請久住世。不般涅槃。又發願言。我所積集善根。禮佛懺悔。勸請隨喜。以此福聚。廻向一切有情。願皆令得入三德秘藏。

懺悔文

歸命十方正等覺 最勝妙法菩提衆 以身口意清淨業
懃懃合掌恭敬禮 無始輪廻諸有中 身口意業所生罪
如佛菩薩所懺悔 我今陳懺亦如是
隨喜文

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
勸請文

一切世燈坐道場 覺眼開敷照三有 我今踟跪先勸請
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
願讚廻向

◎真云甲本經
曰前三味支
分第六一行乙
本有七行而消
之第七行而消
定原本□今依
經加

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
遠離愚迷具悲智 悉能滿足婆羅密 富樂豐饒生勝族
眷屬廣多恒熾盛 四無碍辯十自在 六通諸禪悉圓滿
如金剛幢及普賢 願讚廻向亦如是

三味支分第七

經曰。即結跏。或半跏。安心定坐。除一切妄想。觀六道衆生。無始以
來。生死海中。輪廻六趣。願皆發菩提心。行菩薩行。速得出離。即以
塗香摩手。而結手契。結契時。以衣覆手。勿令人見。先結三部三摩
耶契。次結諸契。

釋曰。儀軌曰。次即結跏趺坐。或半跏趺坐。右押左。以香塗手。先結
佛部三味耶印。

准前其上加經
曰二字以下同

誦三等九字經
作挾註以下同

佛部三麼耶契第一

其契相。福智手並仰。檀戒忍辱般若方便願微屈相柱。進力押忍願上節。禪智附進力側。即成誦妙言曰。

唵。但。他。夔。覩。弩。婆。蟠。去。耶。莎。縛。訶。

誦三遍以契頂上散之。

釋曰。儀軌云。二手虛心合掌。開二頭指微屈。各附中指。上節又開二大指。各捻二頭指下第一文。結印成已。想准般菩薩卅二相八十種好。了々分明。即誦佛部心三昧耶真言曰。

唵。一。怛。他。去引 識。都。二。納。婆。二合 縛。引。耶。娑。縛。二合 賀。引四

誦三遍或七遍。安印頂上便散。由結此印。及誦真言。驚覺佛部一切聖衆。皆加持護念。誦修真言者。速令獲得身業清淨。罪障消滅。福慧增長。

二疑剩
如開經作開如

弩婆二字經作
擘一字

蓮花部三麼耶契第二

二福智相合。戒忍進方便願力。各々散開微屈。六婆羅密如開蓮花。檀般若禪智頭相着亦微屈即成。誦妙言曰。

唵鉢頭牟弩婆皤去耶莎縛訶

誦三遍以契頂上散之。

釋曰。儀軌云。次結蓮花部三昧耶印。二手虛心合掌。二大指。二小指。各頭相着。餘指微屈。如開敷蓮花葉形即成。此印結已。想觀自在菩薩相好端嚴并無量俱。股蓮花族眷屬圍繞。即誦蓮花部三昧耶真言曰。

唵一跛那謨二合納婆二合縛引耶三娑縛二合賀

誦三遍或七遍。加持安印於頂右便散。由結此印及誦真言。驚覺觀自在菩薩及蓮花部聖衆。皆來加持行者。獲得語業清淨言音。

威肅令人樂聞。得無碍辯才。說法自在。

金剛部三麼耶契第三

福覆智仰。禪般若檀智相交。即成誦妙言曰。

弩經無

唵縛折嚕弩婆瞞去耶莎縛訶

誦三遍以契頂上散之

釋曰。儀軌云。次結金剛部三昧耶印。二手左覆右仰。合背相着。以

右大指又左小指。以左大指又右指。中間六指博着。手腕如三股

杵形。即成結印。當心想金剛藏菩薩相好威光無量。執金剛眷屬

圍繞。即誦金剛部三昧耶真言曰。

唵一縛曰盧三合納婆二合縛引耶上娑縛二合賀

誦三遍或七遍。加持印於頂左便散。

護身支分第八

真云八甲本
作七

准提佛母根本身契第四

其契相。先以二手小指二無名指相又入掌。二中指直豎。頭相着。二頭指附二中指上節側。二大指各附二頭側。即成。妙言誦根本陀羅尼。

誦七遍。以契頂上解散。以下諸契結成。揮觸印了。並湏准此頂上解散之。

跬疑挂

印肩之間疑脫
左字
肩印之下疑脫
次字

釋曰。儀軌曰。次結金剛被甲胄護身印。二小指二無名指右押左。內相又。二中指直豎。頭相跬。二頭指屈如鉤形。附中指背勿相着。二大指並豎。捻名指即成。結印當心誦真言。印身五處各誦一遍。先印額。次印右肩。次印肩。印心及喉。是為五處。即起大慈遍緣一切有情。願皆被大慈悲莊嚴。甲胄速令離諸障難。證得世間出世間殊勝成就。如是觀已。即成被金剛甲。一切諸魔不敢障難。真言。

曰

唵一縛二合曰羅引 儼爾鉢羅二捻 奴指反 跋哆二合 野三 婆縛二合

賀引四

由疑剩

護疑離

原真云第九甲
本作第八

原又云甲本辟
除以下六行文
在結牆界契前
大原本無依經
加中原本大依經
改

由結此印誦真言慈心愍念力故一切天及魔諸障者悉見行者威光赫奕由如日輪各慈心不能障得及以惡人無得便煩惱業障身染着亦護當來諸惡趣苦疾得證於無上菩提

結界支分第九

辟除一切天魔惡鬼神等契第五

其契先以右手中指無名指小指及大指握左手中指以下三指次以左大指握左中指以下三指甲上為合掌以二頭指相着即成妙言曰

唵俱上嚕憚那引訶惹

●眞云甲本無
栓字頭註釋
栓玉云巨月椿涉
反樞也
反樞火眞反
栓也栓木釘也
栓經作樞下同

廻下經有如

誦一遍以契右旋繞身一匝。如此三度作即是

結地界栓契第六

其契相以左右二中指二無名指相又入掌。右押左。左頭指屈如
鉤。右頭指直豎。二大指二小指令面相着即成。妙言曰

唵准爾泥枳羅耶莎縛賀

誦一遍以契大母指觸地一廻卓栓勢三度作即休

釋曰儀軌云次結地界金剛樞印。先以右手中指入左頭中指間。
右名指入左名小指間背頭外出。以左中指繳右中指背入左頭
中指間。以左名指繳右名指背入右名小指間。二小指二頭指相
跂。二大指下相捻即成。結此印已想如金剛杵形。以二大指向地
觸之。誦眞言一遍一印於地。如是至三即成堅固金剛地界眞言
曰

唵一枳里枳里二縛曰羅二合縛曰里二合步引羅滿馱々々四
呬五捕吒六

由結此印眞言加持下至金輪際成金剛不壞之界大力諸魔不能傾動少施功力大獲成就地中所有諸穢惡物由加持力故悉皆情淨其界隨心大小即成

結牆界契第七

其契准前栓契以右手頭指屈如鉤左頭直豎即成妙言曰
唵准爾泥鉢羅迦羅耶沙縛訶

誦三遍以契右揮三匝即是

釋曰儀軌云次結金剛牆印准前地界印開掌攏豎二大指如牆形即成想從印流出熾焰以印右旋身轉稱前地界即成金剛堅固之城牆界眞言曰

施儀軌作加

真云近字甲本
作進

唵一薩羅々々二縛曰羅二合 鉢羅二合 迦羅三引 吽四發吒五

由結此印誦真言及觀行力故隨心大小成金剛光焰方隅牆界諸魔惡人虎狼獅子及諸毒蟲不能轉近

結綱契第八

其契准牆契開仰着右大指捻左頭指頭左大指捻右頭指頭小指依舊柱即成妙言曰

唵准爾泥半惹邏沙縛訶

誦三遍以契隨曰揮三度即是

釋曰儀軌云次結金剛綱印准前地界印以二大指捻二頭指下第一文即成誦真言三遍隨誦以印於頂上右旋轉便散真言曰

唵一尾娑普羅二捺羅二合 乞灑二合 縛曰羅二合 半惹自擲四反

吽引 發吒六

惹下疑脫擢

由結此印眞言加持力故即於上方覆以金剛堅固之綱乃至他
化自在天不能障難行者身心安樂三摩地易得成就。

結外火院火界契第九

大下經有指

其契以左手密掩右手背相重直豎二大相去二寸許即成妙言
曰

唵阿三麼祇爾併莎縛訶

誦三遍以契右旋三度即是

釋曰儀軌云次結金剛火院界印以左手掌掩右手背令相着揅
豎二大指即想從印流出無量光焰以印右旋三匝即於金剛牆
外便有火焰圍繞即成堅固清淨大結界火焰大結界眞言曰
唵一阿去三莽上儼寧二吽引三發吒四

迎請支分第十

眞云第十甲
本作第九

結車輅契第十

其契先以二手向內相叉。右押左。即仰開掌。二頭指直申頭相拄。以二大指揆二中指頭。來去即成。妙言曰。

唵都嚕觀嚕莎嚩訶

上地經作此

結地契。心想阿迦尼瑟吒天宮中。毘盧遮那如來。十地菩薩圍繞。

集會中。請准提佛母聖者。乘七寶莊嚴車輅。車輅上有白蓮花座。

座上有如所畫像形。心中想念。如如在目前。即誦妙言三反。

釋曰。儀軌云。次結寶車輅印。二手仰相叉。右押左。以二頭指側相

拄。二大指捻頭。指下第一文。即成。送車輅真言曰。

唵一觀嚕觀嚕二吽引三

結此印。想成。七寶莊嚴車輅。往阿迦尼瑟吒天宮中。毗盧遮那如來。十地菩薩圍繞。集會中。請准提佛母聖者。乘此車輅。不散此印。

下座原本欠字
今依經加
有原本無依經
如一字經無

以二大指テ向身ニ揆ニ中指頭ヲ便誦車轂ヲ真言曰ク

娜上引莫悉底哩耶四合地尾二迦引南二怛他去引去蘗哆引南三唵

四囉日朗二合儼娘五妍以反迦羅灑二耶六沙縛二賀合

即想車來至道場住虛空中

請下經有聖者

結迎請契第十一

准前第一根本契以二大指來去招之三度即成妙言曰

唵左捺祖捺准泥噎醯曳醯薄伽縛底沙縛訶

結此契想聖者從寶車上下歟來道場中白蓮花座上即誦妙言

三遍

釋曰儀軌云次結迎請聖衆印二手右押左內相叉作拳合掌相

着左大指屈右大指曲鈎則向身招之真言曰

唵一阿去引噓引力迦半音噎醯去引咽二娑縛二合賀引

左經作折
祖經作主
泥經作提

由結此印奉請故准提菩薩不捨悲願赴此三摩地所成曼荼羅道場并無量俱胝大菩薩衆受修行者供養證明功德

結蓮花座契第十二

准前根本契並二大指向身開豎之即成妙言曰
唵迦麼邏莎縛訶

結此契心想道場中種々寶鈿師子座上開白蓮花安置聖者即誦妙言三遍

釋曰真云甲本缺
釋曰以下七行

釋曰儀軌云次結蓮花座印准前蓮花部三昧耶印稍屈指令圓即是結此印已想從印流出無量金剛蓮花遍此阿迦尼瑟吒天准提菩薩衆皆得此金剛蓮花爲座真言曰

唵一迦麼上攞娑嚩引賀

由結此印真言加持行者獲得十地滿足當得金剛之座三業堅

●真云甲本缺
正供支分等十
一字

●十一科日脫敷
●真云甲本缺
准前以下文全

部
左習泥經作折
主托

浴原本作欲
今依●改

固猶如金剛。

結遏迦契第十三

准前根本契以二大指各捻頭指根第一節側下即成妙言曰

唵左餘祖餘准泥遏鉗薄伽嚩帝鉢羅底搓沙縛訶

釋曰儀軌云次獻闕伽香水印左右二手捧闕伽器當額求奉身

獻誦真言三返相浴聖衆雙足真言曰

娜莫三去滿多一沒馱喃二譏々曩三三麼上引慘摩四娑縛二合引

賀

由獻闕伽香水供養令修行者三業清淨洗除一切煩惱罪垢從

勝解行地至十地及佛地當證如是地波羅蜜時得一切如來受

與甘露法水灌頂

結洗浴契第十四

左經作折

准前過迦契。以二大指各並捻二中指中節側。即成。妙言曰。

結塗香契第十五

安經作擣

准前根本契。以二大指安着右頭指下節側。即成。妙言曰。

唵唵莎縛訶

結花鬘契第十六

祖經作主

准前根本契。以二大指安着左頭指下節側。即成。妙言曰。

唵祖莎縛訶

結燒香契第十七

准前根本契。屈右頭指。捻二大指頭。即成。妙言曰。

唵唵莎縛訶

結供養飲食契第十八

准前根本契。以左頭指。捻一大指頭。即成妙言。

唵准莎縛訶

結燈契第十九

准前根本契。以二頭指。各捻二大指頭。即成妙言。曰。

唵泥莎縛訶

已上塗香契等。以契觸當色物上供養。

以經作各
供養下經有結
有布字契世等
往着

右准泥陀羅尼釋。東寺觀智院。金剛藏所藏本。寫之。同院藏二本。甲本外
顯。云。准泥大明陀羅尼念誦法門。山家宗。鳥子樣紙。牒貼綴。豎八寸二分。橫
五寸四分。壹頁八行。甚古本。往々蝕損。筆蹟頗妙。乙本外顯。云。佛說七俱胝
佛母准泥大明陀羅尼念誦法門。金剛智三藏譯。日本叡山釋最澄釋。美濃
紙袋綴。豎七寸。橫五寸。壹頁六行。近代書寫。但乙本原本。如非甲本。可惜
二本俱缺。卷末數紙文。

大正十三年四月四日

吉祥真雄

原本 東京中野達慧師所藏寫本全一冊

傳教大師每日一千部法華大事

無所不至口云開塔

歸命丸丸丸丸丸丸 如次腰腹心額頂

腰下丸字本不生金色方形佛心地
臍輪丸字離言說白色圓形大水輪
心上丸字無垢染赤色三角大智火
額上丸字離因業黑色 月大力風
頂上丸字等虛空離色圓形大空輪
重々相累無隔別如々一躰不雜亂
大小高下本不二彼此橫豎輪圓足
帝網瑜伽徧法界心佛衆生無差別

我即又月又云云

次住普賢實相印明曰

薩達磨芬陀利伽素多覽十遍唱之

後中八葉印取念誦

妙法蓮華經千遍唱之

回向文云

於我滅度後 分布諸舍利

隱顯諸相好 變身成此咒

願以此功德 普及於一切

我等與衆生 皆共成佛道

傳教大師歸朝之時奉授嵯峨天皇御口決也云云

顯密雖異大道無違也。此謂乎所詮我等身軀五大五輪本軀妙法蓮華經眞軀也。而二十八品我等兩手廿八節也。前十四品左手則迹門心即身成佛義也。後左大指隱節胎藏界普賢觀經也。大指有節自本空指故也。法華文字六萬九千三百八十四字加開經文字八萬四千毛孔塵勞也。爰以約佛八萬四千相約法八萬四千法藏約機八萬四千毛塵勞也。此故迷悟不二凡聖一如謂也。所以不可聊爾而已。

右此法者

青蓮院宮御室秘々中之深秘也

錦之袋云云努々不可有他見者也

明和四丁亥年三月

二尊教院大阿闍梨徧照金剛廣空敬書

比叡南山大行滿大阿闍梨法印

妙法蓮華經薩達摩芬荼利伽蘇多羅尼

法華咒 シヤケン ニ ヤソハカ 控括作中相承

序品 十字口決 合掌印 ロイ

於無漏實相心已得通達 我心本覺悟本來成佛云也

方便品 十字口決 佛部印

是法住法位世間相常住 衆生心法本來佛說常住云也

譬喻品 八字口決

普印

乘此寶乘直至道場

悟自向佛乘
入自宮殿

信解品 八字口決

蓮華印

無上寶聚不求自得

始色心本是理性云云
我心外不可求佛果

藥草喻品 十六字口決

ロイ

又諸佛子專心佛道常行慈悲

自知作佛

本來成佛
文顯レタリ

授記品 十六字口決

ロイ

於諸佛處常修梵行於無量劫奉持佛法

常云無量劫
自心即思之

化城喻品 八字口決

合掌印

觀彼久遠猶如今日

元初一念外六道四聖
不可有知今日云也

五百弟子授記品 十字口決

寶形印

貧人見此珠其心大歡喜

我心本來佛始
知觀喜云也

授學無學人記品 十字口決

淨三業印

安住於佛法以求无上道

住本覺心始无作三身悟无上道云也我等
一念三千心外佛无六道其一寂光云

法師品第十 十字口決

金剛部印

當知如是人自在所欲生

我等一念佛六道
四聖寂光土也

則為疾得無上佛道

芥尔一念等妙二覺
疾得云也

提婆達多品第十二 十六字口決

當時衆會皆見龍女忽然之間

變成男子

三惑即三諦
悟變成云也

勸持品第十三 十字口決

普印

我不愛身命但惜無上道

四大五陰本虛妄
真如月薰不枯

安樂行品第十四 十六字口決

被甲印

題為上疑脫品

一切諸法空，無所有，無有常住。

亦無起滅。

六道生滅
即不生云

從地涌出品第十五 十字口決 佛部印

晝夜常精進，為求佛道故。
億劫塵勞一念了法報
應三身念念顯也

如來壽量品第十六 十八字口決 大日印

如來如實知見三界之相，無有生死。

若退若出

退不墮惡趣如
實知見云也

分別功德品第十七 十字口決 八葉印

持此一心，福願求無上道。

萬行者為顯
一身三身也

隨喜功德品第十八 十字口決 合掌印

言此經深妙千萬劫難遇 一心本源者深甚難思議悟一心則深妙也

法師功德品第十九 十字口決

入禪出禪者聞香悉能知 一心靜時散亂時悉不覺知也

常不輕品第二十 十六字口決

應當一心廣說此經世世值佛

悉成佛道

三因佛性世世值佛云也此經佛性常住悟世世逢也

如來神力品第二十一 十字口決 內五古印

是人於佛道決定無有疑

十界本覺佛
ナレハモ
地獄無隔也

屬累品第二十二 十四字口決 外五古印

信如來智慧者當為演說此法華經

釋迦悟我等
悟無不同也

藥王本事品第二十三 十二字口決

八葉印

是真精進是名眞法供養如來

妙音菩薩品第二十四

八字口決

寶形印

身不動搖而入三昧

一念久遠悟
寂光入所也

普門品第二十五

十字口決

佛部印

慈眼視衆生福聖海無量

平等一字慈悲以衆生視福聚海无量也

陀羅尼品第二十六 九字口決

羯磨部

修行是經者令得安穩

修行者心源觀安穩者不墮冥路五種行此經云也

嚴王本事品第二十七

八字口決

一句妙法億劫難值故甚可悅也

宿福深厚生值佛法

勸發品第二十八 十七字口決

是人命終爲千佛授手令不恐怖

不墮惡趣

此經悟千佛御手授不墮惡趣

右此肝心文若讀誦若解了人一代
 聖教極同事也。歷永劫不墮惡趣者
 也極秘法門也唯授一人若二人授
 者能所共

山王大師御爵可受之者也

傳教大師御在世內人不知之錦

願疑寫誤

袋懸御願云於弘仁十三壬申六月

四日御入定時義圓澄披袋得此肝

初疑始

心文初爲常寶也

原本 比叡山無動寺所藏古寫本一軸

大正十五年八月二十五日印刷
大正十五年八月三十一日發行

全五卷

定價參拾五圓

編纂

比叡山專修院

附屬 叡山學院

滋賀縣滋賀郡坂本村大字坂本千七百八十八番地

發行人

柿花仁之助

大阪市東區東雲町三丁目二百八十一番地

印刷人

上村喜三郎

奈良縣南葛城郡御所町千五百七番地

印刷所

上村印刷所

大阪市南區西賑町壹番地

不許複製

傳教大師全集 第四卷

發行所

比叡山圖書刊行所

滋賀縣滋賀郡坂本村大字坂本千六百七十三番地

振替 大阪七五九九五番