

特 18

775



弘法大師全集

第五輯

明治  
43.12.1  
内交

弘法大師全集第五輯目次

卷第十四

玉造小町子壯衰書一首

遠江濱名淡海圖

實語教

分毫字

上宮太子廟參拜記文

弘法大師名刺

寄傳教大師請質悉曇疑書

弘法大師逆修日記事

弘法大師勸發道心頌

一 三 五 八 〇 三 三 四 七

日日影向文	三九
我昔遇薩埵偈	四〇
遺誠	四一
再遺告	四二
和歌集	四六
天地麗氣記	五五
兩宮形文深釋	一四六
中臣祓訓解	一六〇
大日尊神中臣祓天津祝太祝詞文傳	一八二
十種神寶圖	一八三
兩部神道二圖	一八九
舍心山太龍寺緣記	一九五

丹生大神宮之儀軌	二〇〇
神祇通用之祭文	二〇九
太神宮啓白文	二一〇
雨寶童子啓白	二一一
理趣摩訶衍闕	二一四
心經釋	二一五
秘肝鈔	二二七
虛空藏七日成就秘法	二二九
法界塔婆觀	二三六
南無佛舍利口訣義軌	二四〇
<small>佛或云南無</small>	
釋尊御舍利義記	二四三
馱都秘式	二五〇

舍利講秘式  
 光明真言秘式  
 能延六月表白  
 無常咒願文  
 妙覺心地祭文  
 妙覺宮廻向  
 星供祭文  
 白紙祭文  
 辯才天講式  
 毘沙門講式  
 大黑天神式  
 三寶荒神祭文

二五一  
 二五三  
 二五五  
 二五七  
 二五九  
 二六五  
 二六六  
 二七一  
 二七二  
 二七四  
 二七八  
 二八〇

荒神式  
 魔鬼回向  
 鬼神法樂次第  
 佛神三寶祈二世之悉地文  
 弘法大師念佛口傳集  
 弘法大師十種之常  
 弘法大師勸發修行記  
 御遺誠  
 弘法大師制戒文七十二條  
 弘法大師三十二相  
 高祖大師四十八戒起請文  
 至要鈔

二八二  
 二八四  
 二八六  
 二八八  
 二八九  
 二九四  
 二九五  
 二九六  
 二九七  
 二九九  
 三〇〇  
 三〇二

卷第十五附錄

蘭契遺音集

追懷文藻

官符等編年雜集

弘法大師御作書目錄濟暹僧都撰

御作目錄高野大師御廣傳所載  
三密房聖賢記

大遍照金剛御作書目錄正覺房集

高祖御製作書目錄傳法院覺鑊集

御作目錄和才上人集

大師御作書目常喜院心覺記

高野山大傳法院御作目錄記者未詳

大師御作書目錄記者未詳

三〇七

三四一

三六七

五三七

五四〇

五四二

五四七

五五〇

五五三

五五七

五六〇

高山寺法鼓臺聖教目錄記者十四御作

御作目錄教王常住院本 五六八

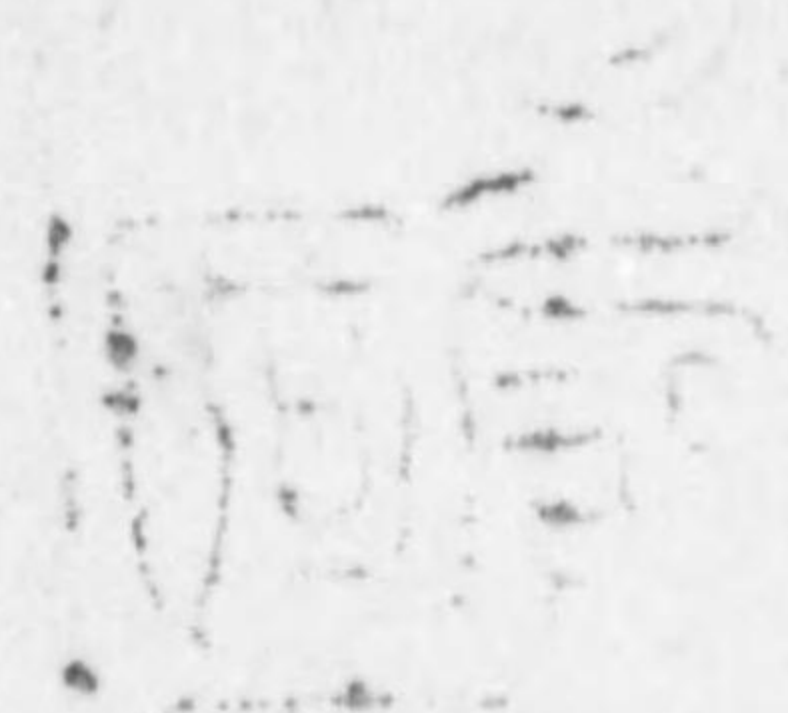
御作開題目錄真俗雜記所載  
賴瑜 五七一

大師御作目錄政祝 五七三

御作目錄釋教諸師製  
作目錄所載 五七八

御作目錄諸宗章疏錄所載  
惠範集謙順補 五八四

御作目錄弘法大師正傳所載  
醍醐座主高演纂 六〇〇



弘法大師全集卷第十四

祖風宣揚會 編纂

第二編之五

雜部第三

玉造小町子壯衰書一首并序

予行路之次。步道之間。徑邊途。傍有一女人。容貌頓頓。身體疲瘦。頭如霜蓬。膚似凍梨。骨竦筋抗。面黑齒黃。裸形無衣。徒跣無履。聲振不能言。足蹇不能步。糲糧已盡。朝夕之飡。難支。糠粃悉畢。且暮之命不知。左臂懸破篋。右手提壞笠。頸係一褁。背負一袋。袋容何物。垢膩之衣。褻容何物。粟豆之餉。笠入何物。田黑。蔦花。筐入何物。

玉造小町子壯衰書

女一作娘

野青蕨薇肩破衣懸胸頸壞衰纏腰匍匐間徘徊路頭予問女  
 曰汝何鄉之人誰家之子何村往還何縣去來有父母哉無子孫  
 歟無兄弟歟有親戚哉女答予曰吾是倡家之子良室之女焉壯  
 時僑慢家甚衰日愁歎猶深齡未及二八之員名殆兼三千之列  
 被寵華帳之裏不步外戶被愛珠簾之內無行傍門朝向鸞鏡點  
 蛾眉而好容貌暮取鳳釵畫蟬翼而理艷色面不絕白粉顏無斷  
 丹朱桃頰露咲柳髮風梳腕肥玉釧狹膚脂錦服窄暉暉面子疑  
 芙蓉之浮曉浪婀娜腰支誤楊柳之亂春風不奈楊貴妃之花眼  
 不屑李夫人之蓮睫衣非蟬翼不着食非顰牙不食錦繡之服數  
 滿蘭閨之裏羅綾之衣多餘桂殿之間細袖飄飄如彩雲之迴翠  
 嶺絢袂暉暉似碧浪之疊蒼瀆綺羅照地光色翻天菟裘貂裘濕  
 紅藍而色濃蟬採蛛裳染紫蘇而色麗光照麒麟釧香薰鴛鴦被

貂一作豹

有恐在○席  
一作筵

跪一作履

役仕一作仕  
子

招一作括

坵一作椀  
 醋一作壺  
 航一作鮑  
 鮑一作鮑  
 膜一作膜  
 膜一作膜  
 脾一作脾  
 脾一作脾  
 龍對恐當作  
 慶或慶○蚌

巫峽行雲恒有襟上洛川迴雲常處袖中羅襪綾鞋集龍鬢之席  
 表細履帛跳並象牙之床端薰馨無盡光彩有餘顏色美艷之姿  
 相同華鮪開露之咲氣香薰馥之兒不異蘭麝散風之匂采女奴  
 婢陪從左右役仕僮僕圍繞前後家裝瑤瑁室粧瓊瑤壁塗白粉  
 垣畫丹青簷貫虎珀簾係蚌胎帳前翡翠幌接鸞紫窓流雲母戶  
 浮水精床鋪珊瑚臺鏤瑪瑙翠麝之薰招百花而餘室中紅蠟之  
 燈挑九枝而滿堂上萬慮任心百思自足衣裳奢侈飲食充滿素  
 粳之紅粒炊玉饗而盛金坵絲膠之清脂溢珠蠹而斟鈿樽鱸非  
 頰鯉之腴不啻鮓非紅鱸之鮓未味鮓鮓之魚翠鱗之灸鮓鮓之  
 壺鮓鮓之膳騰沸東河之鮓臙養北海之鮓鮓條鮓楚鱸脂鮓鮓  
 鴉添鴨膠鴈醢鳳脯雉臙鷺膝熊掌兔脾麋髓龍腦羹蛇煎蚌燒  
 鮓焦蠟蟹螯螺膽龜尾鶴頭備於銀盤調於金机饌於鈿盞膳於

管一作楚

王一作主  
后一作妻  
啼一作鳴  
中一作下

依之一作是

鏤壘又集神嶺之美菓聚靈澤之味菜東門五色之瓜西窓七班  
 之茄燉煌八子之榛燠煥五孫之李大谷張公之梨廣陵晉王之  
 杏東王父之仙桂西王母之神桃魏南牛乳之樹趙北鷄心之棗  
 泰山花岳之乾柿勝丘玉阜之節栗嶺南丹橋溪北青柚河東素  
 菱江南翠此萬號千名珍味美香矣三皇五帝之妃未成此驕漢  
 王周公之后未致其侈榮剌於身賞過於品也是以鷲鸞三春之  
 始早翫雪梅於幌帳之下鹿啼九秋之終晚賞露菊於簾簷之中  
 待花時秉玉筆詠紅櫻紫藤之和歌迎月夜採金絃調鶴琴龍笛  
 之妙曲口吹鳳凰之管梁塵迴而聲斜手取鸚鵡之觴漢月落而  
 影靜依之君臣子孫爭婚姻於日夜富貴主客競伉儷於時辰然  
 而娜孃不許兄弟無諾唯有獻王宮妃之議專無與凡家妻之語  
 而問十七歲而喪悲母十九歲而殞慈父二十一而亡兄二十三

喉一作喚

墮一作隕

光一作晃

業一作業  
盡一作遍

間一作界  
從一作徒  
歸下一有依  
字恐非是

掌下恐脫之  
字○風一作  
鳳

而死弟別鶴之聲叫漢天而聽幽離鴻音喚胡地而愁切朝居孤  
 館而落淚暮坐孫庇而斷腸奴婢不從僮僕無仕富貴漸微衣食  
 屢踈家屋自壞風霜暗墮雨露偷浸門戶既荒草木悉塞荊棘繁  
 其內狐狸棲其裏蝙蝠棲簷蟋蟀居壁熠燿滿光雷電發聲福根  
 已死禍業自生財產屢盡貧孤獨遺稻穀之餘盡獻空王之施絹  
 布之殘皆報亡親之德僅餘遺財沽罄適留殘蓄商畢嗟呼哀哉  
 昔聞鰥孤而餘家門今見寡獨而跣道路無益迴人間從懷生前  
 之耻不如歸佛道欲播死後之德伏惟金釵玉環無成佛寶之粧  
 繡服羅襟不作法衣之備是以削霜鬢之愁遺長欲厭六塵之棲  
 剃雪髮之纒殘忽應歸三寶之境鸞鏡翫掌日青黛畫眉而好風  
 容鷲珠戴頭之時白毫遍身而備月兒須作尼以歸佛從僧以聽  
 法然染而無可被之衣饌而無可供之食徒雖憶一心猶未啓十



方一作力

音一作聲

云爾一作爾

整一作女

排一作桃

月一作年

身一作丹

方<sup>ニ</sup>仰願<sup>キ</sup>諸佛<sup>ヲ</sup>必導<sup>ス</sup>孤身<sup>ヲ</sup>。予聞<sup>キ</sup>此語<sup>ヲ</sup>自陳<sup>シ</sup>其言<sup>ヲ</sup>仰蒼天<sup>ニ</sup>而悲泣<sup>シ</sup>。俯  
 白日<sup>ニ</sup>而愁吟<sup>ス</sup>。夫以富貴<sup>者</sup>天之所與<sup>ス</sup>也。東西南北之雲色不定。愛  
 樂者人之所感<sup>ス</sup>也。生老病死之風音無常。寄言<sup>ヲ</sup>老衰之女<sup>ニ</sup>誰人永  
 年有保<sup>ル</sup>富貴<sup>ヲ</sup>欲說<sup>フ</sup>孤寡<sup>之</sup>。嫗孰<sup>キ</sup>子數歲<sup>有</sup>期<sup>ヲ</sup>康寧<sup>ヲ</sup>因茲<sup>ニ</sup>且學<sup>シ</sup>樂天  
 秦中吟<sup>之</sup>詩<sup>ヲ</sup>且效<sup>シ</sup>幸地魯上詠<sup>之</sup>賦<sup>ヲ</sup>韻造<sup>テ</sup>古調<sup>ニ</sup>詩賦<sup>ヲ</sup>新章<sup>ニ</sup>云爾<sup>一</sup>  
 四  
 二十  
 路頭有<sup>レ</sup>老嫗<sup>其</sup>體甚弱<sup>微</sup>氣力皆頓<sup>頓</sup>容顏悉<sup>瘦</sup>疲身衣風葉<sup>乏</sup>  
 口食露花<sup>希</sup>夏不點<sup>蓮</sup>睫<sup>春</sup>無畫<sup>柳</sup>眉<sup>鶴</sup>髮如<sup>霜</sup>蓬<sup>鮒</sup>背似<sup>凍</sup>梨<sup>叩</sup>  
 叩頭梳<sup>落</sup>髮<sup>搔</sup>首<sup>排</sup>遺<sup>髻</sup>行步<sup>躬</sup>猶<sup>弱</sup>起居<sup>質</sup>甚<sup>羸</sup>恨哉<sup>離</sup>父母<sup>涼</sup>  
 涼燠<sup>數</sup>推<sup>移</sup>哀矣<sup>別</sup>娜<sup>孃</sup>歲月<sup>多</sup>改<sup>之</sup>霜封<sup>幽</sup>墓<sup>骸</sup>月曝<sup>故</sup>墳<sup>屍</sup>  
 松老風<sup>颯</sup>颯<sup>萊</sup>生<sup>雪</sup>皚<sup>皚</sup>燒<sup>身</sup>腸<sup>早</sup>斷<sup>染</sup>血<sup>淚</sup>先<sup>垂</sup>彈<sup>指</sup>眼<sup>難</sup>合<sup>噬</sup>  
 噬<sup>臍</sup>頓<sup>叵</sup>支<sup>胸</sup>肝<sup>春</sup>有<sup>剝</sup>腹<sup>臍</sup>碎<sup>無</sup>遺<sup>白</sup>佛<sup>談</sup>僧<sup>志</sup>報<sup>恩</sup>謝<sup>德</sup>思

房一作坊

綬帷一作綾  
幃

闥一作闥

任一作仕

敏一作繁

玄一作雲

寡孤送<sup>年</sup>處<sup>嫁</sup>得一<sup>獵</sup>師<sup>獵</sup>師有<sup>二</sup>婦<sup>孤</sup>妾無<sup>一</sup>婢<sup>二</sup>妻<sup>互</sup>呪<sup>咀</sup>  
 一身自憂<sup>悲</sup>憂<sup>悲</sup>過<sup>日</sup>程<sup>產</sup>得一<sup>男</sup>兒<sup>男</sup>兒容顏<sup>美</sup>妾身<sup>形</sup>體<sup>衰</sup>  
 無<sup>歎</sup>我<sup>形</sup>瘦<sup>有</sup>思<sup>子</sup>兒<sup>肥</sup>皮<sup>膚</sup>滿<sup>瘡</sup>瘡<sup>骨</sup>筋<sup>遍</sup>痛<sup>疵</sup>青<sup>黛</sup>永<sup>捐</sup>鏡<sup>碧</sup>  
 碧箱<sup>長</sup>棄<sup>瓊</sup>秋<sup>霜</sup>梳<sup>素</sup>髮<sup>曉</sup>浪<sup>洗</sup>黃<sup>髻</sup>唇<sup>朱</sup>無<sup>潤</sup>面<sup>嫩</sup>粉<sup>不</sup>涓<sup>富</sup>  
 富遊<sup>潤</sup>屋<sup>闥</sup>貴<sup>戲</sup>洞<sup>房</sup>牌<sup>月</sup>底<sup>咲</sup>髻<sup>鬢</sup>花<sup>前</sup>步<sup>透</sup>迤<sup>錦</sup>繡<sup>金</sup>縷<sup>帳</sup>  
 瑤<sup>珣</sup>玉<sup>綬</sup>帷<sup>鳳</sup>凰<sup>交</sup>翅<sup>輦</sup>驂<sup>並</sup>蹄<sup>騎</sup>貧<sup>難</sup>繼<sup>露</sup>命<sup>賤</sup>易<sup>絕</sup>風<sup>姿</sup>  
 日暮<sup>眠</sup>荒<sup>閨</sup>朝<sup>闥</sup>伏<sup>壞</sup>扉<sup>鴛</sup>鴦<sup>無</sup>會<sup>翼</sup>鮒<sup>不</sup>雙<sup>鱗</sup>紆<sup>子</sup>乞<sup>襦</sup>襪<sup>被</sup>  
 被<sup>夫</sup>尋<sup>線</sup>綬<sup>綠</sup>夫<sup>如</sup>紫<sup>鷺</sup>愛<sup>子</sup>似<sup>斑</sup>鳩<sup>鷺</sup>栖<sup>幽</sup>巢<sup>雌</sup>雄<sup>處</sup>故<sup>籬</sup>  
 籬<sup>傾</sup>聲<sup>喃</sup>喃<sup>巢</sup>覆<sup>喉</sup>咨<sup>咨</sup>寄<sup>言</sup>鳩<sup>將</sup>鷺<sup>夫</sup>妻<sup>悉</sup>謗<sup>譏</sup>迴<sup>心</sup>鷺<sup>與</sup>翟<sup>母</sup>  
 母子<sup>屢</sup>憐<sup>慈</sup>子<sup>瘦</sup>無<sup>前</sup>後<sup>夫</sup>嗔<sup>不</sup>是<sup>非</sup>衣<sup>裝</sup>疎<sup>任</sup>杖<sup>食</sup>飲<sup>鹿</sup>加<sup>笞</sup>  
 夫<sup>藝</sup>能<sup>猶</sup>劣<sup>婦</sup>貞<sup>潔</sup>窳<sup>卑</sup>君<sup>無</sup>心<sup>室</sup>用<sup>我</sup>不<sup>足</sup>家<sup>治</sup>昔<sup>日</sup>千<sup>思</sup>敏<sup>今</sup>  
 今<sup>時</sup>萬<sup>慮</sup>癡<sup>漁</sup>翁<sup>秋</sup>浪<sup>掉</sup>織<sup>婦</sup>暮<sup>霜</sup>機<sup>翠</sup>畝<sup>久</sup>弃<sup>鋤</sup>玄<sup>疇</sup>長<sup>擲</sup>鎡



體一作時

玉笛金箏賦，瑤琴瓊瑟，歡喜思慇懃，悅豫意熙熙。晝夜知蓮發，晨昏覺華萎。九品蓮臺重，三身華座比。金繩橫界道，寶網豎庭墀。樓觀構瑪瑙，殿閣作瑠璃。遊七寶宮殿，住千琪閭窻。風雲連璫，鸞瓦並琮琦。瓊瓏流金梁，銀礎浮玉楹。佛壽無邊際，尊相不覺知。眼同四大海，頭等五須彌。如聚秋雲彩，似比曉月輝。彼尊相，蓋蓋其佛德，巍巍頂上肉髻光。光中化佛隨，眉間白毫相。相傍梵眾圍，願往生。其土羨來意，旨披結緣衆。先導修行者，續誦棹濟度船筏。送生死，海涯轉慈悲。輦超煩惱山，巘六趣故鄉。愍四生，舊里諮鷲頭。遺跡禮鷄足，昔容黃白棺。閑神暮青蓮，開眼期西方。尊導我，引接不相違。中道教憐我，慈哀無背跛。凡為讚佛乘，秉筆作斯詩。

涯一作崎

玉造小町子壯衰書

右玉造小町子壯衰書，以古寫三通并流布之印本校合畢。

編者曰：右玉造小町子壯衰書一卷，群書類從第三百三十六卷出之。此書作者不明。一云大師。一云善相公。後說近真。

遠江濱名淡海圖

空海作

所謂淡海，乾坤共發。濱名縣巷中自然所開也。四面廓然，遙振濱海之勢。碧水汎漲，幾爭壻波之猛。北水流，南雅指，陰陽之趣。東岳對西，並明剛柔之理。浮船泝沿，未敢尋彼遠際。低頭瞻眺，猶難測此奧底。海脉眇邈，風波縱橫。未開法眼，詎推從廣。不少道跡，何計步數。但以巖襟迎開，圓成內境。谷袖遠抱，方兼外壘。鬱郁草樹茂於盤上，芬芳藻菜稠於水下。含媚藤華，耀於松枝。著曆菱華，榮於波間。東山峻巖，鬱岫松栢行列。蘿幡自懸，華鬘間飭。巴猿歸真，五體投盤。彩鳥乘道，六念吐鶯。西山清隈，崆峒金窟皎潔。石塔處處，神仙基基。至人留心，永忘顧俗。法音響□遙驚，縣衆內院。天紙風筆書雲，蠹山機霜□織。葉錦江苔水鏡，照月影波琴。風笙催鳥舞。

外院吳松，廣浦為青龍。智婆長岳，為白虎。東海大道，為朱雀。贊代高山，作玄武。鱗徒悉泳，思四大海。翼類咸翔，疑八德池。巍巍哉淡海之德，蕩蕩矣江湖之勢。先聖是以定國城之名，後賢資此作詠歌之飭。引佐郡家始良，和治江口通甲。敷智邑當震，雄踞田疇。開乙紫江堤防，遶異栗原。驛家儲丙比美，松原亘離。驛路舉橋度丁，濱名郡家居坤。賣愛大原帶庚，越婆茂山障兌。智婆同山延辛，贊代宅村佇乾。松柏鬱林發壬，高山險巖張坎。葵多神里竟癸，奇哉開闢神功。妙哉造化，秀公穹隆。添萬國之榮，旁礪連龍神之衛。男女踟蹰浦邊，延千歲之命。長幼徘徊水濱，忘貧賤之勞。庶幾灰少等共披此圖，時時散積結之憤。節節詠山海之歌，略圖如右。

遠江濱名淡海圖

書本與日記云  
建久元年仲夏下旬二日以覺證阿闍梨真跡、本書之次、日午時移點了

遠江十三郡田三千六百十二丁、下向八日

長上、長下、濱名、養原、山名、周知、盤田、城飼、龜王、佐野

敷智、香山、引佐

裏云、仄、莊、力、切、隨、也、傾、側、也、イ、ヤ、シ

明和九年壬辰秋九月上旬、以如意輪寺藏本書寫之

延壽院住阿闍梨 弘嚴

編者曰、右遠江濱名淡海圖一卷、依石山寺所藏、古寫本寫校、載于此、一本、錄云、濱名淡海圖者、蓋此本歟、既題云、遠江濱名淡海圖、且文初云、所謂等理、似可有地圖、而今無之、處々搜索、不能得類、本遺憾無涯、冀後賢更求、他善本、補正焉

實語教

山高故不貴	以有樹為貴	人肥故不貴	以有智為貴
富是一生財	身滅即共滅	智是萬代財	命終即隨行
玉不磨無光	無光為石瓦	人不學無智	無智為愚人
倉內財有朽	身內才無朽	雖積千兩金	不如一日學
兄弟常不合	慈悲為兄弟	財物永不存	才智為財物
四大日日衰	心神夜夜暗	幼時不勤學	老後雖恨悔
尚無有所益	故讀書勿倦	學文勿怠時	除眠通夜誦
忍飢終日習	雖會師不學	徒如向市人	雖習讀不復
只如計隣財	君子愛智者	小人愛福人	雖入富貴家
為無財人者	猶如霜下花	雖出貧賤門	為有智人者

宛如泥中蓮	父母如天地	師君如日月	親族譬如葦
夫妻猶如瓦	父母孝朝夕	師君仕晝夜	交友勿諍事
兄已盡禮敬	弟已致愛顧	人而無智者	不異於木石
人而無孝者	不異於畜生	不交三學友	何遊七覺林
不乘四等船	誰渡八苦海	八正路雖廣	十惡人不往
無為都雖樂	放逸輩不逝	敬老如父母	愛幼如子弟
我敬於他人	他人亦敬我	已敬人之親	人亦敬己親
欲達己身者	先令達他人	見他人之愁	即自共可思
聞他人之喜	則自共可悅	見善者速行	見惡者忽避
修善者蒙福	譬如響應聲	好惡者招禍	宛如身隨影
雖富勿忘貧	雖貴勿輕賤	或始富終貧	或先貴後賤
夫難習易忘	音聲之浮才	又易學難忘	書筆之博藝

但有食有法 亦有身有命 猶不忘農行 必莫廢學文  
 故末代學者 先可堪此事 是學文之始 終身勿忘失

編者曰右實語教一卷古來傳為我 大師作雖所記太好而非是真撰嘉祿  
 年中御作目錄獨載之餘皆不載

分毫字

五筆和尙御作

還<sup>カ</sup>上<sup>ア</sup>下<sup>ウ</sup>カエル  
 延<sup>エン</sup>下<sup>カ</sup>上<sup>ノ</sup>フル。命  
 迎<sup>カ</sup>未<sup>ム</sup>ムカウ  
 迎<sup>カ</sup>ハシル  
 刀<sup>タ</sup>カ<sup>タ</sup>ナ。銀  
 袖<sup>ス</sup>ユ<sup>ノ</sup>キ。木名也  
 誥<sup>コ</sup>ツ<sup>ク</sup>ル  
 誼<sup>ニ</sup>ワ<sup>ラ</sup>ウ  
 廣<sup>カ</sup>キ<sup>シ</sup>  
 窰<sup>カ</sup>ワ<sup>ラ</sup>  
 窰<sup>カ</sup>ム<sup>ナ</sup>シ  
 穴<sup>ク</sup>イ<sup>ナ</sup>ス

造<sup>サ</sup>上<sup>ツ</sup>下<sup>ク</sup>ル。立營  
 迂<sup>ウ</sup>上<sup>ト</sup>下<sup>ラ</sup>シ  
 迴<sup>ウ</sup>メ<sup>ク</sup>ル  
 迴<sup>ウ</sup>ト<sup>ラ</sup>シ。ハルカ  
 誅<sup>シ</sup>キ<sup>ル</sup>  
 託<sup>タ</sup>ヨ<sup>ス</sup>ル。ツクル  
 託<sup>タ</sup>コ<sup>ル</sup>  
 評<sup>ヒ</sup>シ<sup>ム</sup>  
 庫<sup>ク</sup>姓<sup>セ</sup>也  
 寘<sup>チ</sup>フ<sup>サ</sup>ク  
 寘<sup>チ</sup>フ<sup>サ</sup>クナリ  
 容<sup>ヨ</sup>カ<sup>タ</sup>チ  
 容<sup>ヨ</sup>マ<sup>レ</sup>ヒト

建<sup>ケン</sup>上<sup>タ</sup>下<sup>ツ</sup>ル  
 逆<sup>ギャク</sup>上<sup>ユ</sup>下<sup>カ</sup>サマ  
 速<sup>ソク</sup>ア<sup>ト</sup>疾  
 闕<sup>ケツ</sup>ツ<sup>シ</sup>ム  
 闕<sup>ケツ</sup>イ<sup>キ</sup>ト<sup>ラ</sup>ル。モタヘ  
 諂<sup>テン</sup>ウ<sup>タ</sup>カウ  
 許<sup>コ</sup>イ<sup>カ</sup>ル  
 許<sup>コ</sup>ユ<sup>ル</sup>ス  
 座<sup>ザ</sup>ユ<sup>カ</sup>シカシ  
 廢<sup>ガイ</sup>サ<sup>カ</sup>ンナリ  
 廢<sup>ガイ</sup>ス<sup>タ</sup>ル。學  
 寵<sup>チュウ</sup>ア<sup>ナ</sup>  
 寵<sup>チュウ</sup>フ<sup>シ</sup>ム。メタル  
 罕<sup>カン</sup>マ<sup>カ</sup>ト  
 罕<sup>カン</sup>マ<sup>カ</sup>トシレ

窪<sup>ク</sup>ホ<sup>ム</sup>  
 窪<sup>ク</sup>ヒ<sup>カ</sup>ム  
 台<sup>ダイ</sup>ホ<sup>シ</sup>  
 台<sup>ダイ</sup>ワ<sup>シ</sup>  
 吉<sup>キツ</sup>カ<sup>タ</sup>シ  
 吉<sup>キツ</sup>ヨ<sup>シ</sup>凶  
 摺<sup>サ</sup>ト<sup>ル</sup>  
 摺<sup>サ</sup>ウ<sup>ツ</sup>  
 打<sup>ウ</sup>ハ<sup>シ</sup>ラ  
 摠<sup>トウ</sup>ス<sup>ヘ</sup>ル  
 摠<sup>トウ</sup>ノ<sup>キ</sup>  
 撞<sup>トウ</sup>ホ<sup>ハ</sup>シラ  
 撞<sup>トウ</sup>ウ<sup>ツ</sup>  
 捐<sup>ケン</sup>  
 捐<sup>ケン</sup>ツ<sup>カ</sup>スル  
 樞<sup>シュ</sup>ツ<sup>カ</sup>スル  
 樞<sup>シュ</sup>ヤ<sup>フ</sup>ル  
 杷<sup>ハ</sup>コ<sup>ノ</sup>ミ  
 杷<sup>ハ</sup>ニ<sup>キ</sup>ル  
 標<sup>ヒョウ</sup>フ<sup>サ</sup>ム  
 標<sup>ヒョウ</sup>ウ<sup>ツ</sup>モ<sup>ノ</sup>  
 拘<sup>コウ</sup>ウ<sup>ツ</sup>  
 拘<sup>コウ</sup>ツ<sup>ハ</sup>ラ

寤<sup>コ</sup>カ<sup>マ</sup>ト  
 寤<sup>コ</sup>サ<sup>ム</sup>ル  
 否<sup>ヒ</sup>イ<sup>ナ</sup>ヤ  
 否<sup>ヒ</sup>マ<sup>コ</sup>ト  
 摠<sup>トウ</sup>ツ<sup>ハ</sup>シ  
 摠<sup>トウ</sup>ツ<sup>ハ</sup>シ  
 按<sup>アン</sup>モ<sup>ム</sup>ウツ  
 按<sup>アン</sup>タ<sup>ラ</sup>ノ<sup>木</sup>也  
 桶<sup>トウ</sup>タ<sup>ラ</sup>ゲ  
 桶<sup>トウ</sup>タ<sup>ラ</sup>ゲ  
 援<sup>エン</sup>タ<sup>ス</sup>ク  
 援<sup>エン</sup>タ<sup>ス</sup>ク  
 扼<sup>カク</sup>チ<sup>ナ</sup>シ  
 扼<sup>カク</sup>ノ<sup>ナ</sup>カ  
 燃<sup>ネン</sup>ヒ<sup>子</sup>ル  
 燃<sup>ネン</sup>サ<sup>ス</sup>  
 榎<sup>エノ</sup>コ<sup>ケ</sup>ラ  
 榎<sup>エノ</sup>ク<sup>ス</sup>ノ<sup>木</sup>也  
 褚<sup>ショ</sup>ウ<sup>チ</sup>ン  
 褚<sup>ショ</sup>ウ<sup>チ</sup>ン  
 楷<sup>カキ</sup>ウ<sup>ツ</sup>ス  
 楷<sup>カキ</sup>ウ<sup>ツ</sup>ス  
 挺<sup>テイ</sup>ミ<sup>キ</sup>ル  
 挺<sup>テイ</sup>ナ<sup>カ</sup>シ

席<sup>セキ</sup>マ<sup>ハ</sup>  
 席<sup>セキ</sup>マ<sup>ハ</sup>  
 咀<sup>シュ</sup>ノ<sup>ロ</sup>ウ  
 咀<sup>シュ</sup>カ<sup>ム</sup>。クラフ  
 摧<sup>サイ</sup>フ<sup>シ</sup>ク  
 摧<sup>サイ</sup>ク<sup>タ</sup>ク  
 推<sup>ツイ</sup>フ<sup>ス</sup>  
 推<sup>ツイ</sup>シ<sup>イ</sup>ノ<sup>木</sup>也  
 棟<sup>トウ</sup>エ<sup>ラ</sup>フ  
 棟<sup>トウ</sup>エ<sup>ラ</sup>フ  
 梃<sup>テイ</sup>ナ<sup>マ</sup>イタ  
 梃<sup>テイ</sup>モ<sup>ミ</sup>ノ<sup>木</sup>也  
 攘<sup>ジヤウ</sup>ハ<sup>ラ</sup>ウ  
 攘<sup>ジヤウ</sup>ハ<sup>ラ</sup>ウ  
 擅<sup>テン</sup>マ<sup>ユ</sup>ミ  
 擅<sup>テン</sup>マ<sup>ユ</sup>ミ  
 社<sup>シャ</sup>マ<sup>ナ</sup>ヒ  
 社<sup>シャ</sup>マ<sup>ナ</sup>ヒ  
 椿<sup>チン</sup>ツ<sup>ハ</sup>キ  
 椿<sup>チン</sup>ツ<sup>ハ</sup>キ  
 桔<sup>キョウ</sup>ウ<sup>ツ</sup>  
 桔<sup>キョウ</sup>ウ<sup>ツ</sup>  
 揣<sup>チュウ</sup>ハ<sup>カ</sup>ル  
 揣<sup>チュウ</sup>ハ<sup>カ</sup>ル  
 揣<sup>チュウ</sup>ハ<sup>カ</sup>ル  
 揣<sup>チュウ</sup>ハ<sup>カ</sup>ル

桃挑 モ、ノ木  
 檢檢 カシシ  
 搏搏 ウツ  
 朽朽 ナタラカ  
 柳柳 ヤナキ  
 柳柳 馬繫柱也  
 柳柳 ナヤク  
 榎榎 イトヨル  
 榎榎 クヒセ  
 棺棺 タスク  
 沼沼 フカシ  
 潜潜 ヒソカ  
 汗汗 アセ  
 汗汗 水ノ名  
 汰汰 サムシ  
 汰汰 ソ、ク、イル

梵梵 キヨシ  
 枝枝 エタ  
 槌槌 トラウ  
 技技 カス  
 梅梅 ムサフル  
 扶扶 タスク  
 熊熊 ゲタモノ  
 根根 イソク  
 冷冷 ヒヤヤカ也  
 浚浚 ナカス  
 須須 モテアラハス  
 沐沐 ユアフル

提提 ヒツサク  
 扞扞 モツ  
 柿柿 カキノ木  
 柱柱 サ、ウ  
 杵杵 木ノ名  
 机机 ツクエ  
 机机 クヒセ  
 檬檬 木似槐  
 揮揮 ナカエ  
 凍凍 コウリ  
 治治 ツクロウ、チサム  
 派派 水クツル  
 汗汗 ケカス  
 汗汗 水不流

法法 露光  
 沈沈 シツム  
 憧憧 ハタ、ホコ  
 切切 アワレム、ウレウ  
 逮逮 ユク  
 悵悵 アワレム  
 綆綆 スウ  
 紙紙 糸ノクツ  
 綱綱 ツナ  
 祆祆 衣名也  
 傳傳 カシツク  
 屏屏 カシツク

汗汗 水キツ  
 睢睢 鳥鳴也  
 悃悃 帽子也  
 切切 カエ  
 雖雖 イヘル  
 綏綏 ツクナウ、カウリ  
 絮絮 フタ、フタク  
 鄉鄉 サムト  
 租租 カタハタスク  
 專專 モツハラ  
 徑徑 カタン  
 局局 ツホ子

流流 山泉ナカラ  
 惟惟 カモウ  
 悞悞 アキナウ  
 滴滴 シタ、ル  
 帖帖 タ、ム  
 經經 ツ子、ノリ  
 縛縛 習ナリ  
 紉紉 ナワナウ  
 祐祐 サイワイ  
 博博 ウレウ  
 伏伏 アサシ  
 晴晴 ヒトミ



時時 トキ。ヨリノ  
 販販 アキナウ。ウル  
 呢呢 ミル  
 炙炙 アフル  
 崇崇 アカム。敬  
 祓祓 ハラフ  
 苔苔 トマ  
 笈笈 カケヒ  
 荀荀 姓也  
 葉葉 東風菜  
 苗苗 ナエ  
 華華 ニルクソ

胎胎 ノコス  
 脛脛 ミル  
 咽咽 サカシ  
 炙炙 アツシ  
 種種 タチ  
 箕箕 マメカ  
 纂纂 ハク物  
 菅菅 ツケ  
 芙芙 草生  
 芮芮 アキラム  
 藏藏 ソナウ  
 墓墓 ハカ

暖暖 アタカ  
 明明 チマタ  
 狡狡 エノコ  
 量量 フロカ  
 祇祇 ハツヲ  
 管管  
 笑笑 カコ  
 算算 コシキ  
 萍萍 マカキ  
 勝勝 フチ  
 茶茶 ニキル  
 蓂蓂 若菜

萩萩 ハキ  
 至至 イタル  
 輕輕 カルシ  
 休休 ヤスム  
 瑁瑁 タマ  
 場場 ニハ  
 鞭鞭 カタシ  
 升升 マス。ハカル  
 馭馭 マノ名  
 敵敵 フヒラク  
 數數 イヨク  
 褐褐 ハタカ也

洒洒 ソミ  
 頸頸 面大也  
 但但 タタシ  
 戌戌 イヌノトキ  
 琢琢 ミカク  
 場場 アカハ  
 爹爹 フヤ  
 欺欺 アサムク  
 文文 チタル  
 改改 アラタム  
 髮髮 垂髪  
 裏裏 ソテ

莖莖 クモシ  
 軒軒 ノキ  
 俗俗 モノツ  
 現現 アラハス  
 圻圻 ヒワル  
 坦坦 ニハ  
 舜舜 サカツキ  
 敗敗 ヤフル  
 斂斂 フモウ  
 收收 フサム  
 禪禪 コロモ  
 角角 ハナサ

届届 カク アナル。イタル  
 暑署 カフ ヨロヒ。カフト  
 甲甲 カフ ヨロヒ。カフト  
 豎堅 カク タテサマ。横  
 東東 カク ヒカシ  
 妃妃 ヒカ ハカワ  
 女云 ヒカ ハカワ  
 了了 レ ア サトル。マキ  
 幸幸 マツ ヒツシノコ  
 鐘 シユク ツキカキ  
 鈕鈕 ツキカキ  
 劬劬 クニ  
 負負 フ マクル。ニクル  
 阜阜 フ マクル。ニクル  
 早早 ハヤシ  
 天子 テン。ワサワイ。ヤフル  
 子子 シ ユク。ミチカシ  
 徂阻 ソ ユク。ヘタツ  
 臣巨 シヨ キミ。フ、イ  
 姪姪 シ ユク。ヒメ  
 發發 ツツラ。マシム  
 錫錫 シヨ アタウ。タマワル  
 帽帽 イ カタシ。ツカル、  
 券券 ケン。イタル。契書  
 弓弓 キヨ ユミ。箭  
 囚囚 ウコク。トラワル  
 杳杳 カサカ。カスカ  
 且且 カサカ。カスカ  
 姐姐 シヨ。后名  
 辨辨 ワキマウ  
 久久 ユルシ  
 几几 サカシ  
 銀銀 シロカキ  
 鈎鈎 ツリハリ  
 谷谷 キワマシ。タニ  
 秦秦 マツル

眷眷 ケン。アサエル  
 又又 ツメ  
 鈎鈎 ツメ。世界也  
 一 ツメ。鈎識  
 ノ ホウ。左辰  
 支支 ホウ。右辰  
 尤尤 ホウ。ウツ、ウル  
 取取 シヨ。ミ、シ、  
 吠吠 イ。ナムル。ナク  
 夕夕 シヨ。ユウヘ  
 永永 エイ。ナカシ  
 駒駒 クマ。ヒタイ白  
 養養 ヤウ。マツル  
 羨羨 セン。コイテコウ。ウラヤム  
 鈎鈎 ツメ。器  
 眼眼 ガン。目ノ病  
 无无 ム。ステニ  
 壬壬 ニ。シツノヘ  
 本本 ホン。モト  
 咩咩 コウ。馬音  
 胃胃 イ。大食巾也  
 玄玄 ヘン。イトケナシ  
 自阜 ジ。ツチケレ  
 刃刃 ニ。イタル。ヤフル  
 泉泉 セン。イツミ  
 呆呆 ドウ。イヨク  
 父父 フ。マタ  
 良良 リョウ。マコト  
 商商 ショウ。アキナウ  
 七七 シチ。カヒ  
 卯卯 ウ。イマシム  
 段段 ダン。カスヘタル  
 盂盂 ウ  
 丹丹 ニ。アカシ  
 狗狗 ク。ケタモノ



馱 <small>マ</small> ヲ、スル	賃 <small>チン</small> □□ナウ	物 <small>モツ</small> 天明 <small>アツミ</small> 九分 <small>ク</small> 西花 <small>セ</small> 東風 <small>トウフウ</small> 西風 <small>セフウ</small> □□行光 <small>コウカウ</small>
弘 <small>イ</small> 會 <small>ク</small>	虱 <small>シラミ</small> 子 <small>ミ</small>	綜 <small>ハナ</small> 淋 <small>アツ</small>
蜻 <small>マ</small> 子 <small>コ</small>	機 <small>マチ</small> 躡 <small>キ</small> 管子 <small>ク</small>	絳 <small>ヘ</small> 粉 <small>ニ</small>
剛 <small>シイ</small> 檣 <small>ホハシラ</small>	紉 <small>シナル</small>	葵 <small>アズイ</small> 竹 <small>シツ</small> 簡 <small>日</small> 法 <small>フ</small>
萃 <small>ウキクサ</small>	櫻 <small>シユ</small> 欄 <small>ロ</small>	蓼 <small>マ</small> 苕 <small>ハ</small> 苕 <small>ハ</small> 苕 <small>ハ</small>
通 <small>アケ</small> 草 <small>ヒ</small>	蘭 <small>イッ</small> 草 <small>サ</small>	瞿 <small>ナ</small> 麥 <small>シ</small>
勅 <small>シム</small> 曝 <small>サツ</small>	康 <small>チマ</small>	劉 <small>カ</small> 萱 <small>カ</small>
役 <small>ツメル</small>	達 <small>トモ</small> 衣 <small>カラ</small>	同 <small>ト</small> □□□□
暈 <small>ウシ</small> ヤハラク	脉 <small>ミナ</small> チノミチ	曼 <small>マン</small> ナカシ
惣 <small>ソウ</small> スヘル	惣 <small>ソウ</small> ムサフル	紳 <small>シ</small> ヲヒ
	修 <small>シユ</small> ヲサム	

編者曰右分毫字一卷依高野山龍光院所藏古寫本出之寫誤甚多假字與

本字義不合者亦不少以無類本不能校合但依字典略訂誤字而尙不明者多徧侍後考此本撰號云五筆和尙御作然濟暹覺鑿等諸目錄皆不載之蓋是後人作人謬爲大師撰又曰彗字下有分毫二字蓋是尾題其下百餘字更後人所加歟

上宮太子廟參拜記文

建一作筵

嵯峨天皇御宇弘仁元年於河內國靈所建立道場卜籠居之處之間參詣上宮聖靈御廟一百箇日也第九十六日之夜半有一靈建御廟洞之內有微妙小音誦大般若理趣分應音有光明爰空海祈念此妙事誰人所為哉願示我應祈願廟岫之前有一光明輪光中美妙音唱言我是救世大悲之垂跡也我昔於安養世界為利日本衆生捨彼安樂來此穢土我母后者是我本師無量壽如來化身垂跡也我女妃者亦得大勢至菩薩和光也三尊結契受生於和國建立若干寺院化度若干僧尼已畢遷化年久擬彼三尊並三處於遺骨為母公於中尊為夫妻於脇士忽然光明中現彌陀三尊誦法華勝鬘等之大乘要文依見佛聞法力空海

證第三發光地已畢以地位力我空海入廟岫註記此由來削西方石入朱字其語云

沙門遍照金剛之記註

西方三尊垂權迹於馬臺東家四輩成菩提於安養擬三尊位納三骨於一廟表三乘教並三床於一墓母公者西界之教主也夫妃者東土之救世也參詣此廟窺之輩成思念於九品之淨刹遂往生於安樂之寶池誠是濁世末代之規模清淨無漏之靈陵也  
 千時弘仁元年秋八月十五日夜半時 遍照金剛注記

編者曰右上古太子廟參拜記文依河內國上太子叡福寺所傳并續々群書類從第十一卷所載法隆寺良訓補忘集之年譜第五卷亦載之諸書所記文句互有增減不暇一一校合今案此文真偽有疑

弘法大師名刺

奉上

僧空海

大同四年二月三日

右爲天台傳燈奉向比叡大禪師謹捧名書敬白

編者曰右名刺者天台霞標出之附言云叡山護國緣起曰弘法自筆在北谷八部尾經藏年譜依之出焉今按恐是台徒妄作耳

寄傳教大師請質悉曇疑書

空海稽首和南去仲春之比雖獻上書未散鬱望重以達子細狀延曆二十三年遠渡大唐國傳眞言習悉曇大同三年入帝都普弘傳東寺西寺帝王臣下皆感悅之空海於悉曇有所疑須再渡蒼波決疑矣未由而已唯願蒙阿闍梨加被欲罄其源底耳昔在靈山時共於佛所殖善種而今感勝果同遊兩朝振芳名俱是宿因也伏乞努力不慳委曲旨幸莫違古今契約耳

弘仁三年四月十四日

空海敬白

編者曰右書一篇依天台霞標出之諸本異多恐繁不校此篇台徒偽作也年譜第五辨之太詳密文長今不能引

弘法大師逆修日記事出政祝見  
聞隨身鈔

初七日正月十日 秦皇王本地不動  
種子 無動經云欲見諸佛土明王  
忽出現頂戴於行者能令得見之何況餘求事隨持得成就不墮  
四惡趣決定證妙果文

二七日二月九日 初江王本地釋迦  
種子 華嚴經云敬禮天人大覺尊  
恒沙福智皆圓滿因緣果滿成正覺住壽凝然無去來文

三十七日三月五日 五官王本地文殊  
種子 文殊問般若經云若稱名字  
一日一夜文殊必來若有宿障夢中得見所求圓滿文

四十七日四月十日 宗帝王本地普賢  
種子 華嚴經云普賢身相如虛空  
依身而住非國土隨諸衆生心所欲爾現普身等一切文

五十七日五月十四日 閻魔王本地地藏  
種子 地藏本願經云現在未來天

緣恐圓誤

爾恐示誤

寶積經刊本  
作觀經

人衆吾今慇懃付屬汝以大神通方便力勿令墮在諸惡趣文

六七日六月十日 變成王本地彌勒  
種子 彌勒上生經云一念稱名除  
却千二百劫生死之罪有歸依者於無上道得不退轉文

七七日七月八日 泰山王本地藥師  
種子 藥師經云我此名號一經其耳  
衆病悉除身心安樂文

百箇日八月十日 平等王本地觀音  
種子 請觀音經云衆生若聞名離  
垢得解脫或遊戲諸地獄大悲代受苦文

一周忌九月十三日 都帝王本地勢至  
種子 寶積經云以智慧光普照一  
切令離三塗得無上力文

第三年十月十五日 五道轉輪王本地阿彌  
陀種子 平等覺經云閻浮檀金  
以高十丈佛一萬三千體千度造供養功德念佛一遍功德勝文

七年十一月十五日 阿閼如來種子 攝真實經云入東方不動如來三

味當觀ハ卍字ヲ也文

十三年十一月二日大日如來金大日種子卷

大日經云無量俱

胝劫所作衆罪業見此曼荼羅消滅盡無餘文

三十三年十二月十三日虛空藏種子禮三十五佛名經云唱虛空藏

者四重五逆之罪悉消滅三業之過皆除滅文

編者曰右弘法大師逆修日記事一卷年譜第十二卷引政祝見聞隨身鈔載之今依之出之但眞僞有疑

### 弘法大師勸發道心頌

行位一作行者○一本十地等句與出離等句前後換處  
終得果一作佛道修  
生下賤一作下賤生

有智有行有道心	現證無上大菩提	有智無行有道心
一生補處菩薩位	無智有行有道心	十地三賢修行位
無智無行有道心	出離生死二乘地	有智有行無道心
暫雖成魔終得果	有智無行無道心	每生爲師其身貧
無智有行無道心	雖生下賤有福壽	無智無行無道心
不離生死三途業		

此頌文大師之作而古德果寶書中引用之高祖之製作敢以無疑矣

編者曰右勸發道心頌一篇在勸發道心頌略解今依被書出之以前隨門跡





我昔遇薩埵偈

邊一作片  
氏一作尊

我昔遇薩埵 親悉傳印明 發無比誓願 陪邊地異域  
晝夜愍萬民 住普賢悲願 肉身證三昧 待慈氏下生

編者曰要集第五引與然闍梨自筆記云此二行偈頌文雲居寺瞻西上人所持大師御筆金剛般若經與有此文云深賢記說同此而要集第六卷引扶桑略記重出此偈爲延喜十二年天皇贈賜法服時大師從定中答勅文之語且存疑不決續年譜第三八亦出兩說不決且云遺告釋疑亦載此頌

誠一本作御遺諸弟  
作再賜諸弟  
九字且有誠文  
言家末葉弟  
子等宿業故  
甚以愚迷也  
須就文用意  
仍以此爲常  
置座右緣心  
驚之因緣耳  
三上十六字  
油上一有  
字密地乾  
倒○方一  
業○具下  
無○無○  
諸本無諸  
矣二字之

遺 誠

凡真言行人先調心行護戒律油鉢無傾浮囊無漏夫如破器不能盛水乾地不堪下種戒行器闕者觀法水易漏邪見地乾者佛性種難生瑩三密金剛禦四魔之怖湛五智心水潔六情之濁離放逸捨邪見慈悲喜捨以之爲心柔和忍辱以之爲性一念滅除三業罪障一心供養十方諸佛乃至行住坐臥飲食行水皆有方法具可尋知慎可修行之矣

編者曰右遺誠一篇依法教錄出之他古寫六本校合舉一本不動明王念誦次第并一本持寶金剛念誦次第俱出此文揭于首題之前皆大同少異耳又曰義意雖善文辭甚拙恐是後人作謬傳大師撰歟



○夫可守護  
 等一條一本  
 全無○天  
 作土○誠字  
 一無是誠等  
 十亦無○  
 彼字一○  
 有虛妄一○  
 妄語二○  
 曉下一○  
 字○一○  
 語○一○  
 在○一○  
 師○一○  
 隨○一○  
 念○一○  
 愛○一○  
 母○一○  
 愛○一○  
 字○一○  
 七○一○  
 時○一○  
 乃○一○  
 作○一○  
 一○一○  
 應○一○  
 ○一○  
 十○一○  
 耻○一○  
 見○一○  
 無○一○

肉身留於此，峯砌是誠，令法久住之勝計也。然則未來我弟子等，翫此教望，二世悉地者，空海日日到彼房中，當擁護行者。若此語，一言有虛妄，兩部諸尊冥罰蒙空海之身內，每八萬四千毛孔，捨無緣之大悲，不遇諸佛之出世，當洩慈尊三會之曉，故寫我影像，安置在所，如世尊之形像，可歸依之也。

告未來金剛佛子等曰：修行三密，欲成就悉地者，必當報師恩，設雖成就大法，不離傳法之明師。隨順須如愛念小兒之母，依隨順傳法，大阿闍梨有二種利益：一於秘密真言供養法儀式，三密加持法門等，蒙鬱難晴時，乃諮問彼，不審開心憤故。二凡夫之人，內心與外相不相應，依發退屈之心，耻辱明師之見聞，故遙退惡緣，堅禁女犯生死流轉之本，因佛法破滅之根源，但無如女犯，慎又能，可慎穴賢穴賢矣。

四字○如○  
 女一○密○  
 可一○能○

一本云  
 承和二年三月十五日書之

入唐沙門空海

大通寺本朱註云

主考偽造乎。無所據。藥王院之本并印板二本不出之。有泊如之本耳。

編者曰：右再遺告一卷，以法教錄所收本為原本，以高野山高室院、江州石山寺、京都大通寺、加茂神光院等所藏古寫本六通并前隨門跡和田智滿和尚手寫本一卷校合畢，諸本出沒同異甚多矣。今摘其特甚者略注于冠耳。年譜第十一五左出此文，但有女人地獄使等一條，及可守護我真言乘事一條而已。又今所校合本中一本無可守護我真言乘事一條。今案此本文辭甚鄙野，諸錄亦多不載，恐是後人偽作歟。

和歌集

高野の奥院へまいる道に。玉川と云河の水上に。毒虫のお  
ほかりければ。此流をのむましきよしをしめしおきて後。  
よみ侍ける  
弘法大師

忘れてもくみやしつらん旅人の高野のわくの玉川の水

風雅和歌集第十六雜歌中載 ○年譜云。安撰和歌集云。シラスシテノミモ  
ヤセマシタヒ人ノ高野ノオクノアシヒキノミツ 此歌ハ弘法大師高  
野山ニヒトツノ谷ヲ點シテ。モロノノ毒虫ノタクヒヲ呪シコメ給ヘ  
リ。コノ谷ノ水ヲ服スル人。カナラス害アルユエニ。大師ヨマセ給ル御歌  
トナム ○兼載雜談云。わすれても手になむすひろ旅人の高野の奥の  
玉川の水 是は弘法大師御歌也 ○神明鏡曰。其後モ守敏怨念失サリ  
シカハ。魔軍ヲ引率シテ高野ニ上リス。空海其難ヲ防キ一ノ山ニ押籠置

玉へリ。其山ヨリ流ル小河ヲ多魔河ト云リ。尙以怨念不止。常ニ鶉ト云鳥  
ニ變シ災ヲ成ト云リ ○大和本草云。高野山奥院ニユク道ニ。玉川ト  
テ小流アリ。此水毒アリト云。其水上ニ砒石アルカ。弘法ノ歌ニ云云(已上  
又年譜冠注云。此歌人々とき誤しと。さきくも云ことなれど。こゝに其  
あらましをあげぬ。既に風雅集の詞よりして誤れり。山には砒石あるよ  
しいへれど。今をもてこれを探るに。さる石のあるへきやうもなし。御歌  
の心は。玉川と云。清潔なる玉に似かよふと云名をわするゝとも。此水  
の清を見は。汲つへし。まして玉てふ名をしりなは。なほさらくみてめて賞  
翫すへしと。秘教のたふときを詠し給ふ御歌なり(冠注)

○ わたつ海のこきゆく舟のあこみれは。曩莫三曼多弱畔錢斛  
安撰和歌集載之云。弘法大師御歌。

○ あしゝとも善こも如何謂はてん折々變る人の心を

年譜云、義貞記及續大平記二十三載之云、弘法大師詠歌(已上)

○ 世をうしのはな見車に法のみちひかれてこゝに廻りきにけり

年譜云、弘法大師、眞蹟存在、遠江國巖室山之牛鼻巖、寛政三載春三月中、旬摹寫、○今出其墨本(已上)  
伴信友、假字本末上卷云、遠江國巖室山牛鼻と云ふ巖、空海の詠て書りと云ひ傳ふる歌の碑に彫たるか、在りとて、其揚寫たるを見るに、世をうしのはな見車に法のみちひかれてこゝに廻りきにけりと書り、手のすちといひ歌の體といひ、さらに空海の書ならむとは思はれさりつるか、後に其國人のいふ、此碑はいと遠からぬころ、或えせ人の造りて建たるものなりといへり(已上)  
(字本末)

○ 今者はや後世のつこめもせさりけり阿吽の二字のあるに

まかせて

年譜云、如來直悟入道要門集載、爲大師歌録之(已上)

○ こなふれはこなへぬひまもありぬへしいつも我身はあひらうんけん  
生れつゝ出て入息の其まゝに阿吽の二字のたえまなければ

年譜云、右二首在自性上人、知自心鈔尾

○ 有止云阿留加中仁毛取和介神道奈羅氏成佛者奈志

年譜云、中臣祓集説云、空海曰、不受神道、莫悟吾佛法之奥藏、有止云阿留  
中仁毛取和介神道奈羅氏成佛者奈志 右空海自筆在吉田、今猶存云(已上)

○迷則法性心

年譜云、已下九首或書中題弘法大師御詠、仍姑錄出之、不知真吾祖之所詠乎否、

中々に猶里近く成りにけりあまりに山の奥を尋て

○煩惱則菩提心

春風に波より池のうすこほりさくれはもこの水さこるな  
れ

○生死則涅槃心

花さいひ紅葉さ名のみ立田山たなしこすゑにかよふ木か  
らし

○迷悟不二心

雪さいひ氷さ水のかはれともたなし流れの山川のみつ

○心外求佛法心

手のうちには有ける物を山ひこのこたふるかたを尋けるか  
な

○凡聖不二心

見わたせはにこるも澄もおしなへて一水よりたぬなみ  
なし

○本有常住心

雲はれて後の光と思なよもこより空にありあけの月

○若得始覺還同本覺

ささり得てかへりてみれば古の迷さいひしこゝろなりけ  
り

○唯心淨土己身彌陀

極樂をこゝろの奥にたつぬれば南無あみ陀佛の口にこゝろ  
あれ

○土左國室戸といふ所にて 弘法大師

法性のむろこゝいへこわかすめはうるの波風よせぬ日  
なき

今譜云伊在土一作幾計土新勅撰和歌集第十釋教部載之

○世言眞如親王嘗欲受法參大師所適大師入道場凝  
觀想王自外竊闕之見其身光烜赫宛如薩埵甚驚奇  
之歸後信慕益深他日卒得蒙印可矣其獻大師歌

眞如親王

賀久波賀利多良摩遠志禮留岐美奈禮者但他葉多摩天仁奈  
利乃保利計梨

○大師答和歌

伊不奈良久捺落乃曾古仁於知奴禮者利利裳毗沙裳弊多天  
也波須留

弘法大師弟子譜第二載之注云右二首出行狀集記同圖繪安撰集然續千  
載集唯收前一首且爲大師答和砂石集神明鏡等舉後歌爲親王今從集記  
等(已上弟  
子譜)

○築前國香椎の宮鷄民家の米麥を散亂す民縛て渚  
に捨てたるを憐みて

古も鳥の玉呑む例あり罪をは吾になこか赦さぬ

○慧日寺にて詠み給へる歌 弘法大師

奴乃比幾登幾比天記多連半左羅之奈農都幾能和賀奈仁都  
久登於毛邊半

此目出續々群書類從第九所收會津風土記





縷恐樓歟○  
仙上外字續  
群無

鳴等重重層縷重重墜內重重墜外外仙番番守之星宿夜夜坐之令付精進仁福  
令蒙穢惡者罰是名神之神亦名天地鏡或名辟鬼神  
國狹槌尊那佛 豐樹淳尊那佛

乘原作垂依  
一本改

苦續群作戶

住一作位

此二神浮天跡地報應二身青黑二色寶珠也青色者衆生果報寶珠黑色者無明  
調伏寶珠三神葉木國漂蕩狀貌如鷄子漸漸萬萬時一十一十時有化生之神乘  
浮經此浮經者葦葉今獨股金剛也此國者獨股金剛上生成獨股成大日本州此  
玉罰人時橫成許時下臥失時立之以本圖可得意  
泥土煮尊 毘婆尸 沙土煮尊 尸棄 大苦邊尊 毘婆羅 大戶道尊 物留孫 面  
足尊 拘那含牟 大富道尊 釋迦牟 惶根尊 彌勒 如來 大苦邊尊 如來 大戶道尊 如來 面  
伊弉諾尊金剛界俗體男形如馬鳴菩薩乘白馬手持斤一切衆生善惡量之伊弉  
冊尊胎藏界俗體女形如阿梨樹王乘荷葉說法利生唯如釋迦如來權亘百千  
山川實住大日本國金剛寶山化坐兩宮心柱上說周遍法界深理矣  
側聞本在以降二界遍照如來爲幽契所產一女三男一女天照皇太神地神始玉  
靈鏡大日靈貴端嚴美麗坐下轉神變向下隨順此時御氣都神伊弉 與尸棄光  
明天女 伊弉 交同會中立上下法性下下來來給

或字一無○  
達一作建  
重濁一作濁  
陰○曜下續  
群有與字

也字一無  
邊都鏡續群  
無○尊續群  
無又一本無  
玉尊二字  
大一作本

光明大梵天王 伊弉 尸棄大梵天王 伊弉 一體無二誓願合掌在上時功德無上下  
化時功德無等等神寶日出之時二神大神豫結幽契永治天下言宣肆或爲日  
或爲月永懸大空不落照一四天下與無量梵摩尼殿以降達正覺正智成眞如智  
建立三界子時以清陽者爲天以重濁者爲地和曜一二定後以天爲神以地爲仁  
百億萬劫間九山八海無主時第六天伊舍那魔醯修羅 毘遮舍魔醯修羅 界色  
項鳴動忿怒無天下魂此時遍照三日月天子下成堅牢地神國平思食事八十萬  
劫其後瑠璃平地聚業塵生五色地漸草木生指華成眞菓菓落成種子種子變成  
有情有情中有凡聖依元初一念凡聖分現遍照三日月天子開敷八葉蓮華是名  
大空無相日輪是名如如安樂地亦名大光明心殿亦名法性心殿亦名伊勢二所  
兩宮正殿者也自性大三摩耶大梵宮殿表文也  
伊弉諾伊弉冊二神尊持左手金鏡陰生持右手銀鏡陽生名曰日子天子月天子是  
一切衆生眼目也坐故一切火氣變成日一切水氣變成月三界建立日月是也子  
以贏都鏡邊都鏡爲國璽玉尊尊靈而日神月神自送于天宮而照六合給矣  
正哉吾勝勝速日天忍穗耳尊  
天照太神捧八坂瓊曲玉於大八州爲大靈鏡火珠所成神也

陣原作障依  
一作改○像  
一作緣○奉  
授二字一有鏡  
鈴下一有鏡

天津彦彦火瓊瓊杵尊  
天照太神太子正哉吾勝勝速日天忍穗耳尊娶天皇天御中主神太子高皇產靈  
皇帝女栲幡豐秋津姬命生天津彦彦火瓊瓊杵尊謂高皇產靈尊者爲豐葦原中  
津水穗國主玉光明天子也爾時八十柱諸神曰中國初契天下尊無主非冥應者  
不能治之誰神乎神達曰皇孫杵獨王也可以尊此大神也  
皇孫尊爲中國皇三十三天之諸魔軍陣爲去所稱玄龍車追眞床之像錦衾奉授  
八咫流大鏡亦玉寶鈴草薙八握劍而壽之曰嗟呼汝杵敬承吾壽手把流鈴  
以御無窮無念爾祖吾在鏡中矣

御餘寶十種神財者

- 麻都鏡一面 天字五輪形。豐受皇太神。
- 邊都鏡一面 地字圓形。外緣八咫形。天照皇太神。
- 八握劍一柄 天村雲劍者。草薙劍。八葉形表。
- 生玉一 如意寶珠。
- 死玉一 如意寶珠。
- 足玉一 文上字表。此書上足玉裏書或云。

受恐授乎  
文續群作父

兒下神字一  
無

經一作至○  
肩續群作負  
調一作誦

道反玉一 文下字表 同道反裏書云或云

蛇比禮一枚 木綿本源白色中字表 蛇比禮書云或

蜂比禮一枚 一字表 蜂裏書云

品物比禮一 寶冠

如是十種神財者爲一切衆生受與之如守眼精魂魄無二一心玉生平等不二妙  
文也。一三四五六七八九十者一切衆生父母天神地祇寶也亦波瑠布由良由  
良而布瑠部由良由良由良止布瑠部金剛寶山咒也法中縛曰羅駄都鑊阿尾羅  
呼欠阿縛羅加佉文我我我波瑠布由良由良我我我夜而布瑠部由良由  
良。Q 由良止布瑠部

天照皇太神持寶鏡而祝之宜吾兒神視此寶鏡當猶視吾可與同床共殿以爲齊  
鏡寶祚之隆當與天壤無窮矣則授八坂瓊曲玉及八咫鏡草薙劍三種神財永爲  
天璽地玉天不言地不言自永劫經永劫不變荷肩八坂瓊之勾玉及白銅鏡行山  
川海原插草薙劍腰平惡事呼天兒屋根命所持金剛寶柱中調色葉文爲淨事如  
元令成給伏乞矣

彦火火出見尊 天津彦彦火瓊瓊杵尊第二王子母木華開耶姬大山祇神女也

奉上一有上

與原作與依  
續群改

向下一有國  
字○終原作  
給依一本改

地一作壇

奉物如左  
 彥波瀲武鸕草葺不合尊 彥火火出見尊太子母豐玉姬海重二女也奉渡如左  
 凡天照太神天地太冥之時現日月星辰像照虛空之代神足履地而興于天瓊戈  
 於豐葦原中國上去下來而鑿六合治天原耀天綏皇孫杵獨王人壽八萬歲  
 時築紫日向高千穗穗觸之峯天降坐以降迄至彥波瀲武鸕草葺不合尊終年三  
 主治百七十九萬二千四百七十六歲凡神陰陽太神等五大龍王百大龍王上  
 首坐面顏者如天帝釋梵王以下在  
 日本磐余彥天皇 彥波瀲武鸕草葺不合尊第四子也母曰玉依姬海重之大女  
 也日本八皇始天照太神五代孫也庚午歲誕生云云天皇草創天基之日任皇天  
 之嚴命齋八柱靈神式爲鎮御魂神以來上則合乾靈授國之德下則弘皇孫養正  
 之心是神一德益滿四海和光影響普浮八州能救君臣上下悉除八苦煩惱天壤無  
 窮日月長久夜守日護地幸生坐誓言孔照也故八百萬神等之中以八柱御魂神  
 爲天皇玉體春秋二季齋祭也惟魂元氣也清氣上齋爲天神濁氣沉下爲地祇清  
 濁之氣通爲陰陽爲五行陰陽共生於萬物之類是水火精也陽氣生因以名魂爲  
 心故以安靜爲命是道本神也故名神魂也陰氣爲意爲性故名精魄也故祭八齋

自在下一更  
有自在二字

本云以下廿  
字一無

神靈則世間苦樂皆是自在天神之作用廣大慈悲之八心即續生之相真實而無  
 畏鎮坐大元神地如湯津石村長生不死之神慮謹請再拜國家幸甚云云  
 本云欲開九識心蓮結五智果實敬以此妙喜摸矣

天地麗氣記卷第一終



從字續群無  
○來一作本

狹續群作史

波一作後

七十四日一

作六十一日

○十七日一

作十六日

豐受下皇字

續群無

春一作脊  
存續群無○

梵。上上下下渾沌文。去去來來禪那定。一如如同一體。在所所從來垂跡。平等  
平等不二神。不二而二。而二不尊。互有同一所法性常寂光。過去前方便現。外現  
在位。不思議不思議。一向皆無言。一生得自在。口外即天罰。兩宮莫知事。行者曰。再  
拜再拜。寶喜跡交。仁曰大神也。上天成光。謂天照太神也。

五十鈴天皇。國狹第十一帝。及二十二大泊瀨幼武。天皇二十一年丁巳十月朔。  
倭姬命教覺。明年戊午秋七月七日。以大佐佐命奉布理。留三十二神供奉神等。從  
神之若雷神。天之八重雲四方仁薄靡。天爲垣作蓋。從丹波吉作宮。遷幸倭國宇太  
乃宮。二宿伊賀穴穗宮。二宿遷幸波相沼木平尾。與子行宮。天七十四日。同九月十  
七日。遷幸山田原之新殿。奉鎮坐之。以降豐受皇太神奉祭。始有別記。如上。大泊  
瀨朝倉宮。取長以上造之。豐受太神宮玉殿。床下興之。爲心柱。三十二供奉神及相  
殿。四座正殿內。中真光玉三十七尊。五大輪。中開自性輪壇。入秘密曼荼羅位。秘三  
密無相義說。自然自覺法。內外兩宮。大神等在一所。無二無別。分外相於二宮。顯定  
惠相應。深意實仁。波不生一義也。五十鈴川者五輪字。五大月輪。輸出五智水。灑五  
穀。春五智塔婆。限未來際。無盡奉仕。此二神始神主。天益人等各莫緩怠。存內人者  
藏觀想。兩部遍照如來。本有無作。形文。又平等法界體。實相真如。御正體。十智圓

耶耶續群作  
耻耻

滿之鏡也。爲髮長行者。上上者耶耶也。

二所太神宮麗氣記卷第二終

次第下一有  
內宮二字

天地麗氣記卷第三

天照太神宮鎮座次第

天照皇太神 大悲胎藏界八葉中臺五佛四菩薩五大院五尊蓮華部院二十一尊眷屬同佛母院 遍知院一五尊薩埵院二十一尊眷屬十四尊虛空藏院二十尊蘇悉地院八尊釋迦院四十一尊文珠院二十五尊除蓋障院九尊地藏院九尊四大四神等二院二百二尊大悲胎藏一曼荼羅中有四百十尊表體御形文也現體四百餘尊各各加諸別宮我九億四萬三千七百九十二神上尊歸娑婆界有大神力云

尊下一有現  
圖二字

鼻續群作具

天香鼻山命 金剛鉤首菩薩  
天鈿賣語命 金剛喜菩薩  
天太玉命 金剛王菩薩

堪一作甚

天兒屋命 金剛愛菩薩  
天櫛野命 金剛光菩薩  
天道根命 金剛索首菩薩

女字原無依  
一本補  
陽律一作湯

天神玉命 金剛愛菩薩  
天村雲命 金剛鏡菩薩  
天糠戶命 金剛法菩薩

天明玉命 金剛笑菩薩  
天造日女命 金剛因菩薩  
天背男命 金剛語菩薩

天御蔭命 金剛利菩薩  
天背斗女命 金剛業菩薩  
天玉櫛彥命 金剛護菩薩

天斗摩禰命 金剛鈴首菩薩  
天神魂命 金剛拳菩薩  
天三降命 金剛嬉菩薩

天日神命 金剛髮菩薩  
天乳速命 金剛歌菩薩  
天八板彥命 金剛舞菩薩

天活玉命 火天  
天小彥根命 水天  
天湯彥命 風天

天表春命 地天  
天下春命 金剛燒菩薩  
天月神命 金剛華菩薩

天伊佐布魂命 金剛燈菩薩  
天伊岐志邇保命 金剛塗菩薩

在一作住

經曰。本體盧遮那。久遠成正覺。爲度衆生故。示現大明神文

亦曰。本體觀世音。常在補陀落。爲度衆生故。示現大明神文

亦曰。應以執金剛神得度者。即現執金剛神而爲說法文

無法身二字

首楞嚴經曰。盡空如來國土淨穢有無。皆是我心變化所現。識性流出無量。法身如來文

圓覺經曰。無上妙覺。遍諸十方。出生如來。與一切法。同體平等文

華嚴經曰。法身恒寂靜。清淨無二相。爲度衆生故。示現種種形文

同日。涅槃寂靜。未曾異智形。勝劣有差別。譬如虛空體性一。普遍一切虛空界。隨諸

形一作行

衆生心智殊。所聞所見各差別文

自性及受用。變化并等流。佛德三十六。皆同自性身文

天王諸天子法身之性。諸凡夫聲聞辟支佛等法身平等無差別文

本下一有國  
字  
下法字一無

都鏡下一有  
亦名真經津  
鏡六字

釋迦如來。我滅度後。於惡世中。現大明神。廣度衆生文  
天王如來。爲度衆生。上去下來。上從飛空天下。至大八州大日本伊勢度會。郡宇治。  
鄉五十鈴河上。御鎮座。是秘密大乘。法法入法界宮。自性三昧耶根本大毘盧遮那  
神變加持胎藏界法性心殿。入佛三昧耶。法界生。悲生眼。轉法輪。所八葉。中臺眞實  
覺王金剛不壞。大道場。周遍法界心。所傳圖十三大院也。  
密號。遍照金剛神體。八咫鏡坐也。

火珠所成。珠。本有法身。妙珠也。亦名邊都鏡。亦名白銅鏡也。

相殿座神

左天手力男命 亦名藤開神。寶鏡長多摩 神體八葉靈鏡。下八葉形。二重神寶弓座。

大刀坐

右持幡豐秋津姬命 亦名慈悲心王。是群品母 儀破賀尊坐。神體前并也。

攝政別宮荒祭神 亦名隨荒天子。闍羅法王所化神。天 照太神荒魂神。名瀨織津比咩神。

神體鏡坐。是天鏡也。天鏡尊寶鏡是也。

攝社朝熊神社 是佛眼佛母。日月。應化遍照。寶鏡。昔不合尊金鏡是也。朝熊神六  
座。倭姬祭崇祭之寶鏡二面。日天月天。兩眼精鏡。倭姬命寶鏡云云。

迦下一有天  
字  
夜一作衣

夜又下明王  
二字原無依  
一本補

外金剛部二十天 那羅延天。狗摩羅天。傘蓋毗那夜迦。東梵天。帝釋天。日天。月天。  
華鬘毘那夜迦天。南彗星天。熒惑天。羅刹天。風天。夜服天。西火天。多聞天。猪頭天。瑛  
魔天。調伏天。北象頭天。水天。

四角鎮壇 降三世明王。軍荼利明王。大威德明王。金剛夜叉明王。

四方結護 金剛波羅蜜。寶波羅蜜。法波羅蜜。羯磨波羅蜜。

四門守護 金剛色天。東門金剛聲天。南門金剛香天。西門金剛味天。北門

二生天守護 內。鳥居 金剛時春天 外。鳥居 金剛時冬天 內者授秘密灑水神表。沐

浴懺悔也。外者解捨穢神除穢惡不淨也。

### 天照皇太神麗氣記卷第三終

神代金剛寶山記并日本書記中。天照太神事。雖所明多。十八所。後伊勢五十鈴  
川上鎮座。事諸記不具深義。故即位十一年正月一日。發偽殆。祈佛告神。同二十  
一年正月十八日。入秘密灌頂壇。以加持冥力。獲奧旨於龍神。指南所記。如右。輒  
及披見者。加冥應令治。對給耳。

力一作加



題號續群無

天地麗氣記卷第四

五十鈴河山田原豐受皇太神鎮座次第

豐受皇太神、金剛界成身會及一印會四院大供養。羯磨微細。三昧耶降伏三世三昧耶降伏三世。理趣等九會中有一千四百四尊尊達等併不直其姿現本有無身山頂山下樹林海岸河上依願各各鎮座以降分九會正殿者以成身會為鎮座。五大月輪五智圓滿寶鏡實相真如五輪中臺常住三世淨妙法身大毘盧遮那佛亦名法性自覺尊亦名熾盛大日輪也。金剛號遍照金剛神號天御中主尊神體飛空自在天梵說法談義精氣也水珠所成玉常住法身妙理也御正體輪中有五輪中輪長六寸餘四輪者長四寸也是名御正體輪二尺四寸徑八寸也

相殿座神

右一作左

亦名下恐有脫文

右皇孫尊天上玉杵命二柱一座寶號觀自在王如來金剛號蓮華金剛神號天津彦彦火瓊瓊杵尊亦名獨一尊王亦名杵獨王亦名示法神亦名愛護神亦名  
左天神上玉杵命寶號阿逸多王如來金剛號奪迅金剛神體八葉形靈鏡無緣圓輪御靈鏡也

亦名左右以下十三字續群無

號字一無

一無  
天年神三字

右天兒屋命前太玉命前後天兒屋命寶號曼珠師利菩薩金剛號利劍金剛亦閻曼金剛神號天兒屋命亦名天八重雲劍神亦名左右上下神亦名頭振女神亦名百大龍王命也神體切金方笏御靈鏡太玉命寶號普賢菩薩金剛號圓滿金剛神號太玉命亦名大日女荒神亦名月絃神亦名月讀命神體二輪御靈鏡  
右二柱靈鏡者梵篋中藏之以一百三十六兩朱各埋藏之赤色敬愛表也此神者不染着善惡唯外相法身姿現內心慈悲至極也  
攝政別宮號多賀御前神亦名泰山府君也止由氣皇太神荒魂也亦名伊吹戶主神也御靈天鏡坐云神寶鏡二十二面藏之內一面天鏡以朱藏文形也左右各一合都四十四鏡表也  
攝社大土神亦名五道大神雙五所大明神座也山田原地主神也亦號鎮護神也  
天年神  
大年神子大國玉神子宇賀神一座大土御社一座御體瑠璃壺一口靈鏡二面葉形座云在神寶名石一面日象扇一枚

四一作二

五一作六

矣字一無

波一作後

酒姬神三字  
續群無○部  
一作御

右大神鎮座次第天照皇太神皇御孫杵獨王三十二柱從神築紫日向高千穗穗觸之峯天降跡以逮于三代歷年治合一百七十九萬二千四百七十餘歲從神武天皇至開化天皇九代歷年六百三十餘歲帝與神其際未遠同殿座崇神天皇六年己丑歲漸畏神威同殿不安就於倭笠縫邑殊立神離祭之垂仁天皇即位二十五年丙辰天照太神正體令倭姬命奉戴之伊勢國宇治鄉五十鈴河際伊蘇宮坐明年丁巳冬十月甲子奉遷于天照太神於度遇五十鈴川上也詔曰常世思金神手力雄命天石別神此寶鏡專為天照太神御靈如拜吾前奉齋祭矣

豐受皇太神人壽四萬歲時御降臨淡路國三上嶽坐次布倉遷座次八輪嶋遷座次御間城入彥五十瓊殖天皇御宇丹波乃國與謝之郡比治山頂麻井原天照太神與一所座給其後竹野郡奈具宮坐于時奈具神奉朝御氣為御饗亦奉上白黑酒姬神酒也亦天照太神爾夕部氣備進儀式如朝御氣備也奉探心御柱儀式如前是造宮事始也日鷲高佐山者是日本鎮府驗所在十二箇石室號玄扈也謂大己貴命天日別命居所亦伊勢津彥神石窟亦春日戶神靈窟也惣名高倉山是也常天童天女乘白雲臨遊松栢本奏妙音天樂于時應響傍山名風音也彼

風音一嶽爾白鍍鼓金銀面象寶鈴等藏之是天女大和姬神態也云云  
山田原造宮之間沼木高河原離宮木丸殿御座天衆降居奏妙音樂云云  
與佐宮御出時地主明神詠曰  
奈具身爾奈具我宮伊豆間今波照出御明給

一說曰

安賀奴美爾阿賀奴小宮乎伊豆流萬爾今者外爾出出照覽悟也

亦山田原迎接時天照太神拍手忍手御詠曰

增鏡雲位合御覽尊千代千年世重重

亦天御中主靈尊大日靈貴天照太神拜文曰

一心我頂禮久住遮那尊本來我一心衆生共加護

爾時天照太神返禮文曰

天宮誓願久遠正覺法性如如同在一所

兩宮兩部不二三世常住神座應理智形天照太神豐受太神座也是兩部元祖佛法本源也

夫以尸棄大梵天王水珠所成玉水珠者月珠月珠者玉玉者字金剛界根本大

誤義一作儀恐

城一作域

已座一作已塵

此字一無

毘盧遮那如來是天上大梵天王虛空無垢大光明遍照如來過去威音王佛是也  
 三十三天中皆是名大梵天皇是為尸棄大梵天王是名天御中主尊亦名豐受皇  
 太神云云光明大梵天皇火珠所成玉火珠者日珠日珠者玉玉者其字其字者如  
 意寶珠寶珠者蓮華理者胎藏界毘盧遮那遍照如來其字本不生不可得義萬  
 法皆空無自性門是也過去華開王佛是也三十三天中皆是名大梵天王是名光  
 明大梵天王是名天御中主尊亦名天照皇太神他化自在天化身大毘盧遮那如  
 來是名魔醯首羅天王亦名大自在天王昔為威光菩薩住日宮破阿修羅王難今  
 居日城成天照太神增金輪聖王福三千大千世界所有有情初於善男子善女人  
 醜陋頑愚盲聾瘡癩四重八重七逆越誓謗方等經一闍提等無量重罪現在生中  
 頓斷無明皆是神誓大乘善根成就形相有頂天上及無間獄已座浮塵性相常住  
 無邊異相皆是神體皆是大覺皆是佛身永離生死常利衆生無有間斷十方如來  
 同入此三昧三世諸佛皆為授記自在神力兩宮修行功德甚深本來自性本妙像  
 形不動念念即入阿字門云云今兩宮則兩部大日色心和合成一體則豐受皇太  
 神宮內一所並座也此事勿令發言可兩宮崇坐故夫梵號與密號及獨古從本一  
 也以一分二為天地以天地為兩宮以兩宮為兩部二神暫立迷悟給故雖分化儀

內外本有平等一理周遍法界故一大三千界主仁天坐也

豐受太神鎮座次第卷第四終

一本并續群作豐受皇太神靈氣記



山一作邑

六千下一有  
四百二字

神武一夾註  
續群無綏靖  
等亦然准知  
甲寅丑一作

懿德治天下  
八十三一年  
作三十四年

治天下四十一萬八千五百四十三歲陵在日向國可愛山也  
彥火出見尊男

治天下六十三萬七千八百九十二歲陵在日向國高屋山  
彥波瀲武鸕草葺不合尊男

治天下八十三萬六千四十二歲陵在日向國吾平山

此三柱尊共天八重雲皆吉里中坐也天神地神以上十七尊達者十六大菩薩  
國常立尊後代身餘給也但如是神等者男女難定依時應物在在處處成男成  
女利益不可思議也一心無念無相無作而平等平等也

一神武神日本磐余彥天皇號神武天皇始

元年甲丑歲冬十月發向日本國是也即位八年建都橿原經營帝宅天四方國  
安國止平久知食須天津璽乃劍鏡乎捧持賜天稱辭竟治天下七十六年

二綏靖神淳名川耳天皇

三安寧磯城津彥玉手看天皇

四懿德大日本彥相友天皇

五孝照觀松彥香殖稻天皇

葛城高岡宮陵在二大  
和國桃花鳥田丘  
片鹽浮穴宮陵在二  
大和國畝火四山  
御陰井曲峽宮陵在二  
大和國畝火南山  
掖上池心宮陵  
掖上博多山  
治天下三十三年  
治天下三十七年  
治天下八十三年  
治天下八十三年

體下一有性  
字

性字續群無

六孝安日本足彥國押人天皇

七孝盤大日本根子彥太瓊天皇

八孝元大日本根子彥國牽天皇

九開化稚日本根子彥太日日天皇

以往九帝者帝與神同殿共床故神物官物未分別然靈應冥感稍傍流仍奉崇  
敬三種神光神璽者本有常住佛種也大空三昧表文法界體身量也三果上立  
劍者三世諸佛智體降魔成道利劍也法中謂三辨寶珠也寶山記曰寶珠者神  
璽異名劍字也以象兩體也亦文字起一之字也是有十種形品如本圖密語曰

獨股金剛世界建立心王大日尊也兩宮心御柱是也勇猛忿怒執金剛神所持  
三昧耶形也金剛杵者天瓊杵表體也亘天地無上下自空降雨自地輸水是  
御中主尊所爲也亦兩宮降化通名也三果半月浮經者葦葉形文也法中云阿  
字阿字本有體波月也月形波三日月也三日月與圓滿月水本性水體者  
月心水也心水者才字才字月圓滿月合宿際也寶山記曰月與水本性心水也

崇神御間城入彥五十瓊殖天王 大倭國磯城瑞籬宮

後一作復

波一作後  
丙丑一作丙  
寅○九月下  
一有九日二  
字○八年續  
群作四年

辛丑一作辛  
已○豐鋤以  
下至抄有之  
四十一字續  
群無  
六十五年續  
群作六十四  
年○十一月  
同作霜月  
四十一作四  
三年一作二

即位六年己丑秋九月倭國笠縫邑立磯城神籬奉遷天照太神及草薙劍令皇  
女豐鋤入姬奉齋以往雖同殿共床漸畏神靈共住不安志天別與神籬天後石  
凝姥神裔天目一箇裔二氏更鑄造鏡劍以護身聖焉神籬鏡劍也三十  
九年壬戌三月三日遷幸但波乃吉作宮雲聳現板下坐秋八月十八日作瑞  
籬積四年奉齋矣四十三丙丑九月遷倭國伊豆加志本宮現劍坐八年奉  
齋五十一甲戌四月八日遷本乃國奈久佐濱宮河底岩上餘瑠璃鉢坐三  
年奉齋五十四丁丑十一月十一日遷吉備國名方濱宮神崎岩上淺水御  
壺座四年奉齋五十八辛丑五月五日遷倭彌和乃御室嶺上宮留杉中圓  
輪靈鏡坐二年奉齋豐鋤入姬命爾時倭比賣仁事依奉利御杖代止定給崇神  
御姬也伊勢齋宮始  
也遷幸時代抄有之六十年癸未二月十五日遷于大和宇多秋志野宮白座上  
居靈鏡四年奉齋六十五年丁亥十一月二十八日遷幸伊賀國隱市守宮雲  
霞中現靈鏡坐二年奉齋六十七年己丑冬十二月一日遷于同國穴穗宮稻  
倉上居靈鏡四十奉齋崇神天皇治天下六十八年陵在大和國磯城  
上郡山邊勾上  
十垂一仁活目入彥五十狹茅天皇遷向珠  
即位元年癸巳夏四月四日遷于伊賀國敢都美惠宮八重雲聳圓滿靈鏡坐三

年○四年一  
作三年○海  
一作路  
十年一作九  
年

三箇續群作  
四箇

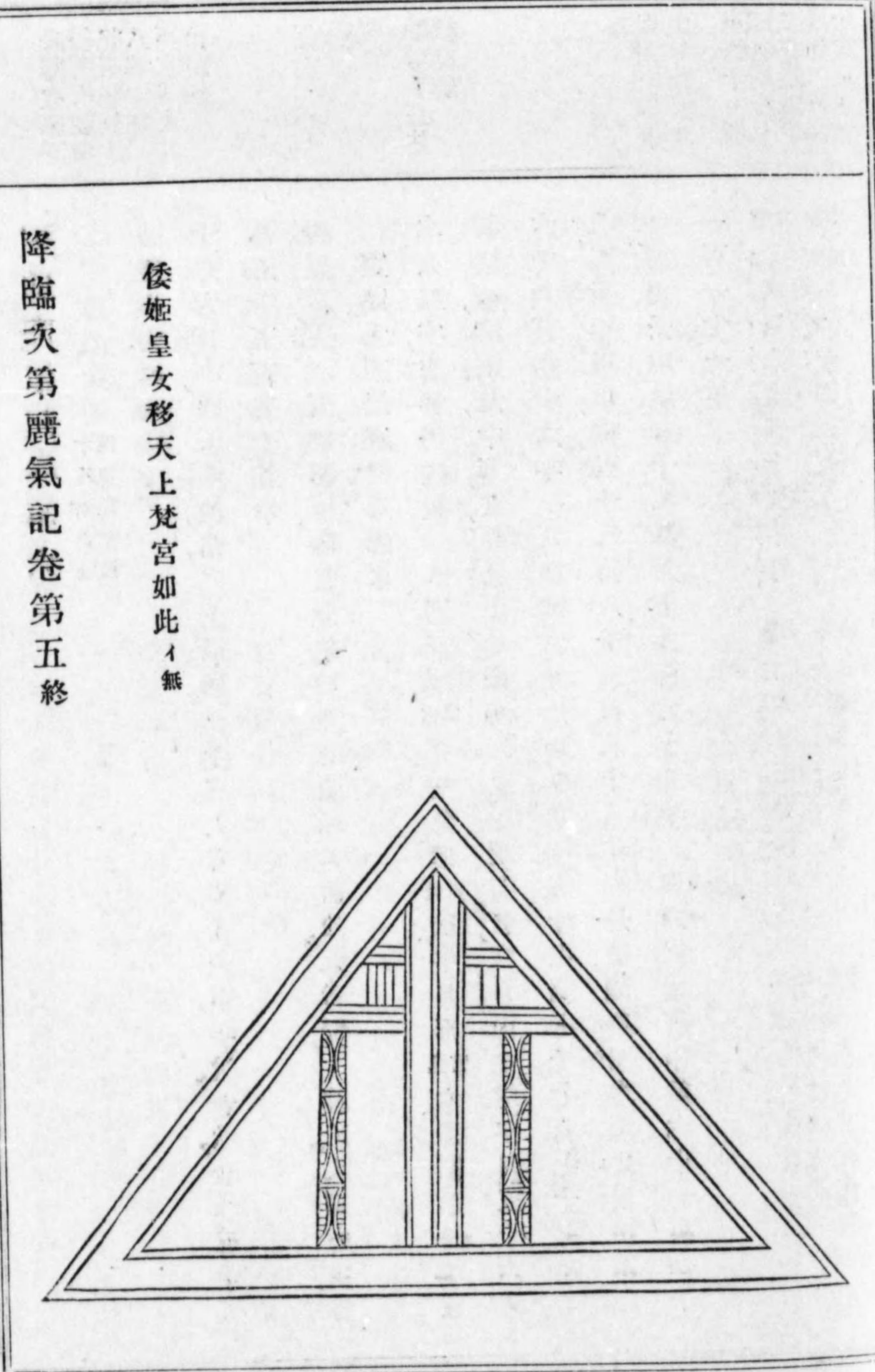
信續群作給  
麻作鹿

年奉齋四年乙未夏六月晦日遷淡海甲可日雲宮雲成屏風又其上赤靈帶  
靈鏡坐四年奉齋八年己亥秋七月七日遷于同國坂田宮千木高廣敷板上  
現靈鏡坐二年奉齋十年辛丑秋八月一日遷幸于美濃國伊久良河宮御船  
形上案樓臺現神靈坐四年奉齋次遷于尾張國中嶋宮聳雲垂錦蓋現神靈  
坐兩鹿守護之鹿嶋香取三箇月奉齋十三年乙巳秋九月一日遷幸于伊勢  
國桑名野代宮椋社三株中現神靈坐四年奉齋次鈴鹿奈共波志忍山爾神  
宮造奉天遷神靈給六箇月奉齋十八年己酉夏四月十六日遷坐阿佐加藤  
方片樋宮葛藤卷纏中升形上現神靈坐四年奉齋二十二年癸巳冬十二月  
二十八日遷飯野高宮奉齋編懸障泥形屋三箇年二十五年丙辰春三月從  
飯野高宮遷幸于伊蘇宮令坐支于時倭姬命南山未見給止天御宮處竟爾奉  
戴天照太神天宇久留志仁志天御船仁奉過狹田坂手天寒河爾御船留天過  
相鹿瀨瀧原和比野久求園相目豆野積良山澤路天向田仁天奉于御船小濱  
仁志天御水御饗奉天二見濱見津仁御船留天山末河內見廻信天麻乃見與  
利家田田上宮遷幸支爾時太田命參豆五十鈴之河上宮處仁禮祭倍志止申  
勢利即彼處往給天甚喜給二十六年丁巳冬十月甲子奉遷于天照太神於

九十歲一作  
九十九歲

度遇五十鈴川上天御鎮座 垂仁天皇治天下九十歲  
度遇五十鈴川上天御鎮座 垂仁天皇治天下九十歲 原伏見野中

倭姬皇女移天上梵宮造如此



倭姬皇女移天上梵宮如此イ無

降臨次第麗氣記卷第五終

降臨次第  
續群有麗氣  
記三字無十  
八等十字註  
兩宮等夾註  
續群無

圓形下夾註  
續群無

與謝宮以下  
廿字續群無  
垂仁十一續  
群無景行十  
二亦然以下  
准知○續群  
脫稚足彥尊

天地麗氣記卷第六

降臨次第十八所以後

豐受皇太神 兩宮德

于時大日本國天降淡路三上嶽三十三大眷屬從庚申年送春秋古止五十五萬五千五百五十五年

神靈本靈 五智圓形御靈鏡是曰如意寶珠神體如天帝釋 神號天御中主尊 寶號大慈毘盧遮那如來

水火風空四智御靈鏡 水圓形土宮火三角形風半月形風空圓形多伽五智圓滿御靈鏡中形其品已上相殿神鏡也 遷布倉宮自丙申送年月五十六萬

六千六百六十六年 八輪嶋宮遷戊申年積年五十七萬七千七百七十七年 八國嶽遷庚申歲五十八萬八千八百八十八年 丹波國與謝之郡比治山頂麻

井原遷壬申歲五十九萬九千九百九十九年 與謝宮遷庚申歲六十一萬一千一百一十一年

垂仁活目入彥五十狹茅尊 景行大足彥忍代別尊 成務三稚足彥尊 十應六神大足大應彥尊 十仲哀足仲彥尊 皇功氣長足姬尊

以下三十二  
名下夾註續  
群皆無

仁德大日足仁尊  
七國仁反正尊

已上人皇二十二天垂跡也 天地人

天潛尾命 國天津神 中津神

地潛尾命 伊非册尊

土潛尾命

天日尾命 水神

地子尾命 俱生

天破仁命 勝尾體部佐神 金剛薩埵

國加富命 尾火上郡佐神 千手

愛鬘尾命 勝手大明神 毘沙門

覺耳尾命 神イ

中言神尊

百百神尊 過去

已上三十二執金剛神者金剛界成身會三十七尊加四佛亦加相殿神也

履中襲津彥尊  
安康大安足康尊

水潛尾命 一切衆生心性蓮華住ニ水

木潛尾命

石潛尾命 火神

天月尾命 月神又

天破塔命 那行都佐神 藥師

天破神命 尾上都佐神 正觀音

國加國命 尾水都佐神 十一

愛護尾命 金生大明神 地藏

上法神尊

天鏡神尊

千神尊 現在

萬神尊 未來

反正國仁泰正尊  
雄畧大泊瀬稚武尊

火潛尾命 雷神

金潛尾命 金神

天子尾命 人神三十二神 三十七神

天破法命 毘那耶佛神 大日

國加利命 尾下都佐神 馬頭

國加賀命 尾金死木石上 石神釋迦

解法尾命

下法神尊

地鏡神尊

萬神尊

萬神尊

萬神尊



種下脫種字

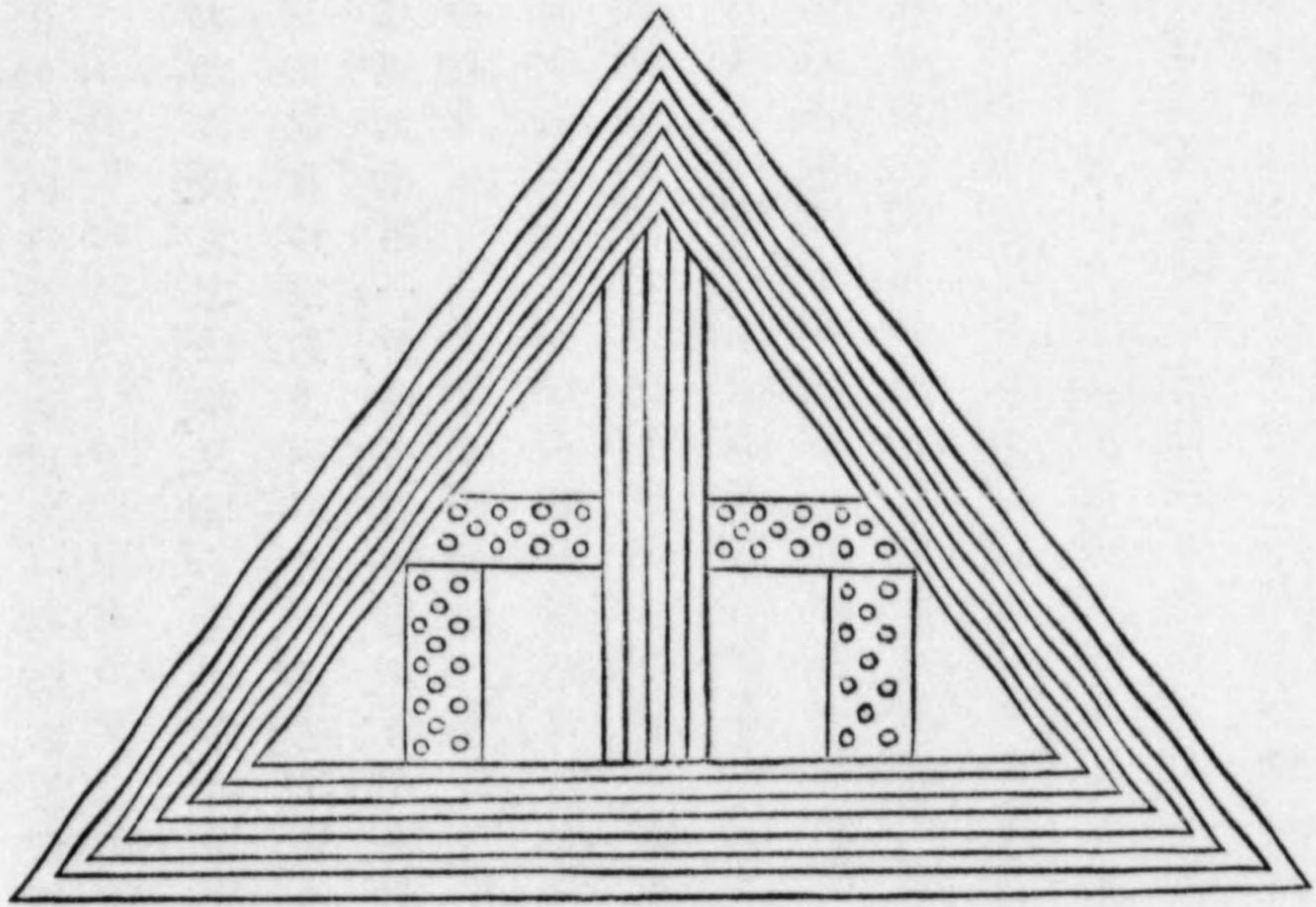
攝真實經曰。薄伽梵妙善成就。金剛威德。三昧耶智。種種希有寂勝功德。於所作事。善巧成辨。諸有情類。願求隨其所樂。皆令滿足。大慈毘盧遮那如來。體性常住。無始無終。三業堅固。猶若金剛。十方諸佛咸共尊重。一切菩薩恭敬讚嘆。時薄伽梵住妙高山頂。三十三天帝釋宮中。摩訶摩尼寂勝樓閣。三世諸佛常說法處。其地柔軟。如兜羅綿。白玉所成。色瑩珂雪。有妙樓閣七寶莊嚴。寶鐸寶鈴處處懸列。微風吹動。出微妙音。繒蓋幢幡華鬘瓔珞。半滿月等。而為嚴飾。光明照耀。遍於虛空。無數天仙咸共稱讚。與大菩薩衆十六俱胝那由多百千菩薩眷屬俱。其名曰金剛手菩薩。金剛藏菩薩。金剛弓菩薩。金剛善哉菩薩。金剛胎菩薩。金剛威德菩薩。金剛幢菩薩。金剛笑菩薩。金剛眼菩薩。金剛受持菩薩。金剛輪菩薩。金剛語菩薩。金剛羯磨菩薩。金剛精進菩薩。金剛摧伏菩薩。金剛拳菩薩。如是等十六菩薩摩訶薩。一一各有一億那由多百千菩薩以為眷屬。復有四金剛天女。其名曰金剛燒香天女。金剛散華天女。金剛然燈天女。金剛塗香天女。如是等金剛天女。一一各有一千金剛天女。為眷屬。俱復有四金剛天。其名曰金剛鉤天。金剛索天。金剛鏢天。金剛鈴天。如是等金剛天。一一各有一千金剛天為眷屬。復有初利天王。釋提桓因。大梵天王。魔醯首羅等。諸大天王。及三十三天。無數天子。無量俱胝那由多。諸天采女。種種歌舞。一

經下續群有下字

心供養。復有恒河沙數無量無邊。一切化佛。現閻浮提。遍滿虛空。一切如來無量無數海會衆。菩薩賢聖圍遶。說此大法。文同經曰。爾時金剛手菩薩摩訶薩。告諸大衆言。廣大之法。非我境界。是諸佛境界。我今承佛大威神力。略說諸佛境界。瑜伽秘密真實妙法。大金剛界道場法。已我曾過去百千劫中。修諸願海。乃遇大悲毘盧遮那如來。第一會中。得聞是法。超第八地。證等正覺位。文

依龍神指南所記如是

降臨次第麗氣記卷第六終



天地麗氣記卷第七

神梵語麗氣記

諸行二字一  
無  
通恐道歟  
當下一有來  
字

稟和光靈威修行諸行諸波羅蜜諸佛通相遊般若心宮生大日本國同大日如來乍被照大日靈尊開心地蓮被加持不動與三世入法界大悲之門磨正覺正智鏡坐一生補處宮得金剛加持之法界身憑哉神通秘傳善哉佛法指南矣聞神妙體天然無際而不動法性之深理南無萬像法身自樂之力用無邊也兩宮本誓權化法報應等身設利生方軌雖然一身作故三世一生而無來無去常住不變也一切衆生本來薩埵凡聖皆是神體法性無明本有形體過現當諸佛冥合種種應身化現明神衛護三界也凡法則神神則法法則僧僧則佛佛則人人則神神則通則利益利益者一切萬像即佛身也佛身則獨古獨古則心柱心柱即一切衆生身量亦心御柱者大日本國開闢獨古金剛國聖境柱水尾中津國心御柱天地和合本體生死自在本妙像十方如來三昧耶形一切衆生心神珠以心爲主主即神主神主神明應化故神宮社司等爲先精進奉供尊神勿交穢惡矣清淨即諸佛之本道穢惡即無明之業因自性清淨即心上妙法五穀精氣成大圓鏡智玉玉變成一切草本樹林樹林中有神尾坐也生時始一水下乳天死時終一水上乳地故迷

地下汝字一

中字一無

悟在心

于時爲下化衆生尸棄大梵天王命天御中主尊詔伊弉諾伊弉册二柱尊曰有豐  
 葦原千五百秋瑞穗中津地汝宜汝修之賜天瓊戈而詔寄賜也二柱尊奉詔立於  
 天浮雲之上其計謂有一物若浮膏其圓中有國乎迺以天瓊戈行探之獲八  
 葉滄海圖形則投下其戈而固畫滄溟而引上之時自戈末落垂滴瀝之潮凝結爲  
 嶋名曰礙馭盧嶋矣則以天瓊戈指下於礙馭盧嶋之上以爲國中之天柱也天瓊  
 杵謂真如界變成金剛寶杵寶杵變成風氣風氣轉成神神變成生靈變成魂魄魂  
 魄轉成人體故八葉中蓮臺坐自在安樂也是如意赤玉德也元神用化也故瓊戈  
 是天神地祇種子也諸識心王心源也故杵尊大玉皇孫尊授與尸棄大梵光明大  
 梵二天王也

諸佛正覺金剛杵 往古菩薩智法身 樹下成道常說法 大日本國成鎮壇  
 此曰大日本國亦授五鏡給五鏡者五輪五輪者五智也 外宮宮  
 中中臺相殿神五柱大神坐也 內宮宮中中臺相殿神

主一作王  
表一作衣

時原作持依  
一本改○陽  
下神字原無  
依一本補

四柱大神座也 神體奉仕豐受皇太神根本正覺印結八握印爰五肢印  
 二字界鑲字大日亦通翻曰唵字常歸命  
 種子者梵主左右四坐也相殿及四十四鏡奉仕仁莫當手御手代物仁  
 如律令 神語曰天曉地開遷玉新殿爲一切利利修陀同心急急

天照皇太神結八葉開華印爰八葉印  
 矣字諸過得解脫修行 矣字深入諸三昧耶菩提  
 矣字諸業成事智涅槃  
 矣字諸事皆滿足所作已辨法性心殿  
 矣字諸佛知見及諸神鏡三十二面鏡二合御  
 手代物勿摩正手以上表爲左立右立奉仕文 神語曰地開天明遷玉新殿  
 並數多照內外不亘不動長代坐也  
 二宮神主等大祭以下旬祭宿下院勿交散者矣

世界建立後相分凡聖時二梵王天地聖物授與天浮下子尊與地出上子尊時  
 陽神外現持陰神內藏持是名持金剛爲引導衆生界分他現身與于國柱是國境

注也

夫心柱者。元初皇帝御靈也。與阿字心地成。鑲字正覺。不亂定慧。一心儀常住不變。妙法座。自性清淨。妙蓮段間。不生。心理方寸。神珠是也。

神梵語麗氣記卷第七終

天地麗氣記卷第八

萬鏡靈瑞器記

萬鏡本緣神靈瑞器記

大梵天宮天體靈光

一面大自在天王心肝靈鏡。靈鏡變成精光。精光中有五輪。各各移五色。成五智。五智變座。平等天照。名豐受皇大神。是曰天御中主尊也。輪中在五輪。是天御中主尊。寶鏡。三面天鏡。尊心月輪鏡。一面尸棄大梵天王寶鏡。一面光明大梵天王寶鏡。一面世界建立。金剛日輪鏡。一面八咫鏡。八葉中有方圓五位。象是天照太神御靈鏡座也。一面紀伊國那草郡日前宮。神靈內侍所前神座也。件二面鏡者。八百萬神達。執天金山精金。奉鑄日像鏡也。二面無緣圓輪靈鏡。二面切金方笏靈鏡。件鏡四面。以天香山金。昔不合尊。制作也。謂攝津國與幡摩國合堺乃世爾志奉鑄之云云。二面聖武天皇寶鏡。是大梵天王兩眼化為明鏡。故佛父佛母兩眼大日頂輪。大佛開眼。明鏡是也。三面化現金鏡。豐受皇大神別宮多賀宮。坂下底津岩根爾藏置也。二面大和姬命朝熊海水上。爾志奉鑄白銅鏡也。內侍所神鏡。崇神天皇御宇奉鑄鏡也。以爲神靈也。

儀字續群無

從大梵天宮流鈴  
應化神持金剛寶鈴也。化身說法音表。五十鈴宮處是其儀緣也。獨古鈴。三古鈴。五古鈴。塔鈴寶鈴。九古鈴。十六古鈴。十八古鈴。龍頭鈴。佛頭鈴。凡金器中有音聲。二十八口也。是一口同音。兩部同音。諸佛同音。五音五阿不二。妙體也。諸神同輪亦如是。云云

天瓊戈者獨古變成也。天逆大刀。王天。件神寶藏瀧

祭仙宮也。亦龍宮原宮也。

三種神聖。白銅鏡。草薙劍。亦名天牟羅。八坂瓊曲玉。寶珠也。

天神誓曰。天皇如入咫瓊之勾。以曲妙御宇。且如白銅鏡以分明。看行山川

海原乃提神劍平天下。故萬類神寶用。以三種為神聖也。

神光神瓊昔經于五代立無念無心無陰陽重如只治天下。以靈光陽理。理旨不以事代世下第七葉時始有婚合以降。始以事天下於神明靈光成賞罰大神威魂上下有。四種神變以陰乳為母以陽貴為父。下下來地神五代時流坐護國守王第六葉仁王始神武天皇漸下光下神威成人無靈玉光此時但神明以威光攝政。仁聖虛用德道威勢化成大神變轉變成大道契。哉神世現威神力得道得果後出

原宮也三字  
一無是也下一有  
為本名也四字

道下一有通  
字○哉續群  
作引

撫恐摸敷

來一作本

用字一無

足續群作是

世成道時學佛教成佛身依神擁護撫佛法可治僧寶御言說給無天不降種子無地不戲孕天地和合生萬物貴上契下無生死從來無始一物無終萬物都不可測涯際權初起虛無幻化跡四相幻野等一度是非迷一度是非悟神冥應用諸佛擁護天皇玉體無動如陽津磐邑天常磐堅磐爾三世常住四海淨澄天神地祇平等平等本覺大慈悲三際不可得兩宮鎮座百大僧祇無量無數億常住不變真實本有法界湛然天然不生法性不動無邊形像御形鎮座圖種種神足諸大梵王戶棄光明三十三天一大梵主大日覺王四種神變向上向下二宮本誓諸大別宮各各平等現在色樹森羅萬像皆是神體山頂山下皆是神宮如如本寂同體遍照一生補處發阿耨多羅三藐三菩提心矣

萬鏡靈瑞器麗氣記卷第八終

天地麗氣記卷第九

心柱麗氣記

方字一無  
一切一作萬  
無○遇續群一  
作區○十六  
切三字一無

飛空自在梵天王。權建立器世間。向十方界言。我今召集十方界。迷情神達佛達。我身體宛告時。有虛空音聲告善哉善哉。大梵天王。我本無有音說。為利益現為利益。我等入深禪定。經無量阿僧祇劫。未聞如是誠諦。金言諦聽。諦聽善思念思。其後經八十一劫。出現娑婆世界。其中凡聖相遇。現應化身。濟度衆生。八千變。賢劫十六劫。間在在處處。有無量千萬億。大威神力。隨其國隨其處。或現佛身。或現辟支佛身。或現聲聞身。或現梵王身。或現帝釋身。或現自在天身。或現大自在天身。或現天大將軍身。或現四大天王身。或現大小王身。或現長者居士宰官婆羅門身。或現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身。或現長者居士宰官婆羅門婦女身。或現童男童女身。或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身。或現執金剛神。有為無為。有差別。娑婆世界者。有天魔外道。多邪見放逸。爾時遊尸棄光明。大梵天王宮。天御中主尊三轉。成大日靈貴。拔濟衆生。給矣賢劫十六劫後。可出生金剛靈鏡。男命相。治相會並坐。云爾。時大梵天王授與大八州。給次授與梵天王身體。文曰

覺一作竟

諸佛金剛灌頂儀

汝已如法金剛覺

為成如來體性故

汝應授此金剛杵



見一作覺  
一心一作  
如下亦同

前恐然歎

此杵者我身三昧耶形故。二所皇大神宮者。以伐折羅為宗。伐折羅者。獨古獨古者。心肝玉。玉者神。神者正見。理者法界。一心。一心者真。正覺。正覺者心柱。心柱者。心王。心王者大日。今兩宮是也。神者心御柱。柱則衆生成佛。因緣法界緣起是也。伐折羅陀羅。伐折羅即是金剛杵。陀羅執持。義也。金剛寶山。記曰。大梵天王御體遺佛界。大日名字佛。御心遣中道名字實相。相貌遺菩薩界名字新發。左手申天道名字天。右手申人道名字人。用施十方名字淨土。德覆天下名字日月。左足踏餓鬼道名字餓鬼。右足踏畜生道名字畜生。神進識界名字有情。已上十界互具。莊不二摩訶衍。姿也。凡九億四萬三千七百九十二神。上首常於娑婆界。有大神力。亦不生神。不來從天。從地。不出生。亦不來他方。忽前身相現。故無來無去。神是也。九萬八千五百七十二神。上首常以興神道。人間界有大威勢。覆其國無二也。故天無二主。宗廟照三

界給故。以日爲胎藏界。以月爲金剛界也。祖我在鏡中。其貌如日。其心如海。其惠如天。其德如地。修善道攝心爲先。精進行正念爲本。夫一切法。自性空。依遍照如來。相當知空寂爲體。無相爲相。無性爲性。無得爲得。爲利益衆生。如來作異相。是故諸佛。應化菩薩。萬行。五道。行相。十界。差別。皆是如來方便。其實歸空。一理不着。諸相爲不可得。不可得。即如來正覺般若修行之要道。其至極。既以如是故。天女曰。伊勢兩宮。無始無終。大元宗神。亦一念不生。神羅列萬法。心故。絞結萬像。體鳴呼爲法。無因利爲神。無緣守。無無窮。妙體邊際。無利生。力用休息。屏佛法息。息諸神影。無邊法界。心量如是。而布瑠之言本也。故杵獨王受之言。八大州傳之。持明鏡照心月。是妙法最頂梵王。真言也。無爲事。不言教。是人真心也。

心柱麗氣記卷第九終

天地麗氣記卷第十

神號麗氣記

オホシカミノイミナ

神大性

オホノミオヤノミコト

大元祖神

天地先王靈神

アノシロシメスオホシカミハ

天大廟神

太一天御中主尊。極光天。高皇產靈尊。是天御中主尊。尸棄大梵天王。此曰大日如來。

オホノミオヤノミコト

地宗廟神

太一大日靈貴極光淨天。神皇產靈神。是天照皇太神。光明大梵天王。

オホノミオヤノミコト

社稷神

昧國地利神。皇帝踐祚祖神也。

アノミオヤ

天神

七金山衆

クニノミオヤ

地祇

國內神等

クニノミオヤ

垂跡

影向神。下化神。化生神。

オホノミオヤノミコト

實迷神

忘本覺。理住一心三昧。支結緣。隨善惡。

オホノミオヤノミコト

實悟神

貴本覺。理遠離邪邪地。坐本有位。守護佛法僧。

オホノミオヤノミコト

冥衆有萬事化也

司殿勸請時。一心神。法界平等心神。

支一作友

昧一作味

戲上一有純  
字音下一有慈  
悲二字

理 寂郡方。十方世界菓實也。本有本性。依佛神。加護以念力。留異念。在在所顛  
 倒神也。

智 般若到彼岸無盡藏神。舟河海通光神。

體 文殊。八不顛倒利劍神。

相 普賢。實相。戲論色心和合神。

用 觀音。九十五種邪道。破一切音聲神。

實相神 無邊法界。一切色相形精也。無相無爲遍一切神。

虛空神 本覺力用無邊際。佛經論大小乘等護法神。

靈 一切魂神。忿怒先靈。荒神。荒仁神。

魂 陰神。濕化生神。潭瀬池底神。

魄 陽神。一切山林。二階。樓門。三階。樓閣。中居住神。

鬼 牛馬等六畜。一切屍骨。怨靈。咒咀神。

日 日珠火珠。所成。一切暖氣神。

月 月鏡水珠。所成。一切濕氣神。

明 日月所化神。七寶所成神。

七星下一有  
五幾七道三  
界衆生命魂  
十字  
會一作禽

使者別三字  
原無依一本  
補

冥道 天類 鬼道 惡類

道祖神 道辻神 道代神 山狗神 木玉神 應音神 山祇神 山母神

松脂精靈神 五行神 五智變作神。地。五形也

七星

九曜 衆生。命魂。赤傘蓋

卅六會 衆生。命魄。白傘蓋

十二大天 胎藏界結界護法神

十二宮神 如常

十二月將神 月神

十二神將 藥師。大眷屬

十二土神 衆生。元神。土公部類神

二十八宿 佛部使者。一切如來奉仕

二十八部衆 蓮華部使者。觀音。眷屬

廿八使者 羯磨部。使者。別。毘沙門。眷屬

廿八夜叉 金剛部。使者。別。五大尊。眷屬



千一作十

廿八軍 寶部使者別八千臂軍荼利大眷屬於十方世界現種種形像度無量含識兼天地仁給也  
所奉崇敬大小尊神等空中塵中一萬三千七百餘社者始高日國惣六十餘州在在所所天降給神達也如是神守護三寶依法樂顯利生則稱讚開歡喜之眉離三熱之苦歸自性本宮給者也

大日本國地靈神

葛木乙峯一言主神 葛木者木仁葛卷合也乙峰者此木乙年成菓也一言主者菓食天人也今笛吹大明神金剛山下坂二上岩屋藏坐也

金剛山 下坂過去千佛中威音王如來是也爰曰二上岩屋也

同山中坂金剛喜菩薩今大己貴神此二種尊和融心成就產法起大王至最頂峯修行金剛寶柱成金剛寶菩薩今曰寶喜菩薩於金峯山名金剛藏王化成伊弉諾伊弉册二柱中御玉照天明地成天地寶名寶喜藏王如來照天地交數多名天照太神此曰大日靈貴

切初以往御鎮座五十鈴河也五十鈴河者五十鈴也五十鈴者五鈴鈴也此五古者自天神地祇及一切衆生不二妙體也日本主也十方無邊世界國土中大乘善

種一作柱

經上一有涅  
槃二字

根國也於釋迦成道此國蒙大日金剛法界宮加持垂化月氏國說法利生文

經曰捨三界身命無芥子間空文  
法喜大王先靈神 名豐瑠璃部靈神此神今紀伊國那草郡日前宮國懸宮二柱

尊中言王子後坐神座也於高野山曰高野大明神於金峯山曰金精大明神  
鳴武神大明神 百濟國普闍大王四女也日前宮爲攝社神祭靈九月二十六日天降給也酒壺七飛共以降今仁田中鳴神社前臥居長一丈或七尺乍七有于今人多見之云云 熊野有馬村坐無音神伊弉册尊御後身也

熊野橡樟日命 天照太神第五葉第三御孫也號熊野靈神也  
熊野權現 日本國鎮西日子峯天降給其體八角水精石坐也  
凡六十餘州大小神祇神號載先條訖

神號麗氣記卷第十終

續群無夾註

天地麗氣記卷第十一

三界表麗氣記卷天札

聳恐從歎

下化俗體者當下持本鏡光明大梵天王娑婆世界本主天地開闢時定清天定濁地以淨爲上以穢爲下定上下以降有迷悟有差別立有無二見亡法性法爾道共自性光明欲令知之聳梵王三十六人供奉神下向娑婆世界打鉢鳴鏡廻道時間聲知物文已上覽山記

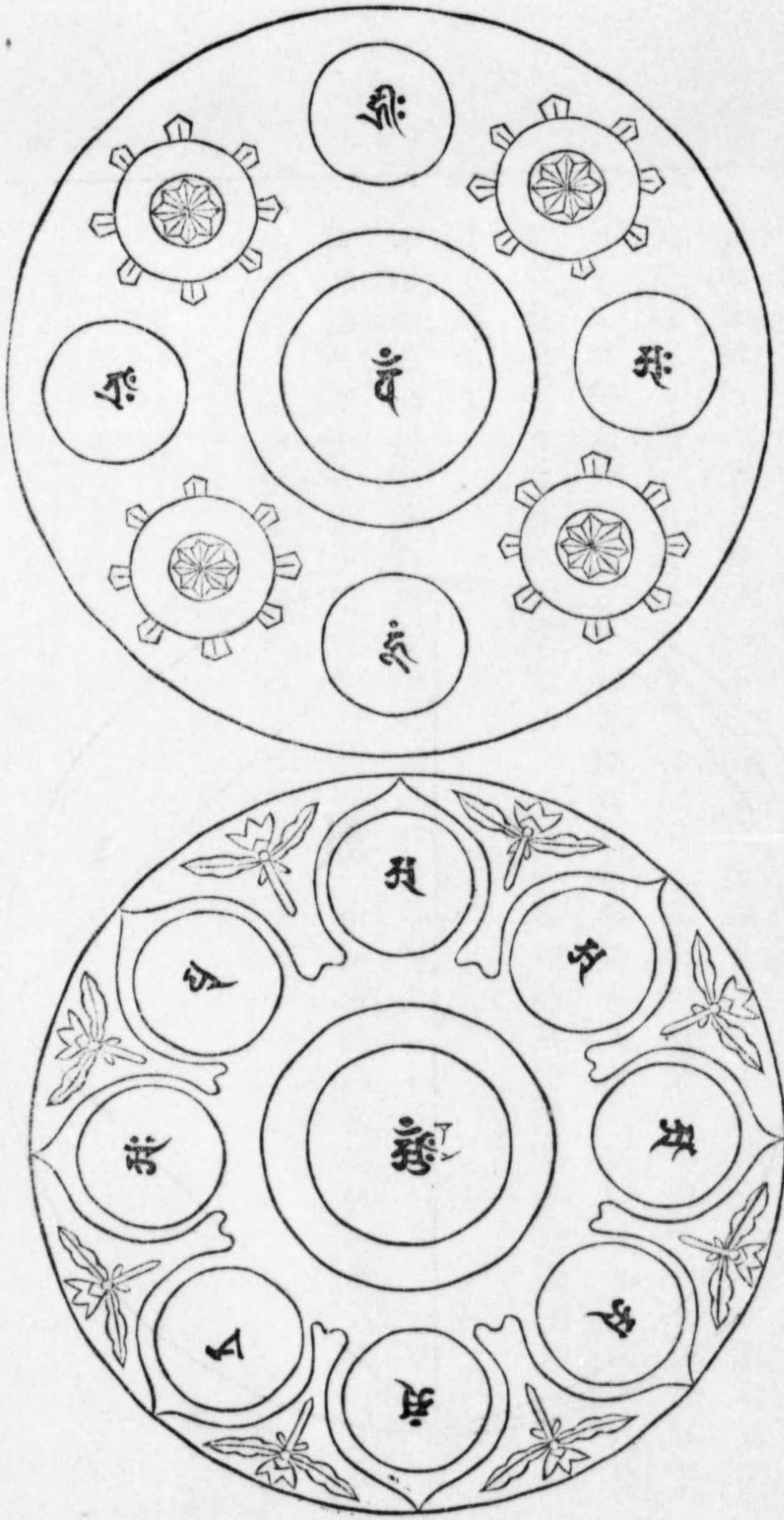
大梵天王常恒說法入文授與男初度ハバザラダトシ入文授與女後度大梵天王是名金剛界大日入文誦ハバザラダトシ衆生一心種子也生佛不二神咒也名詮自性明ハバザラダトシ

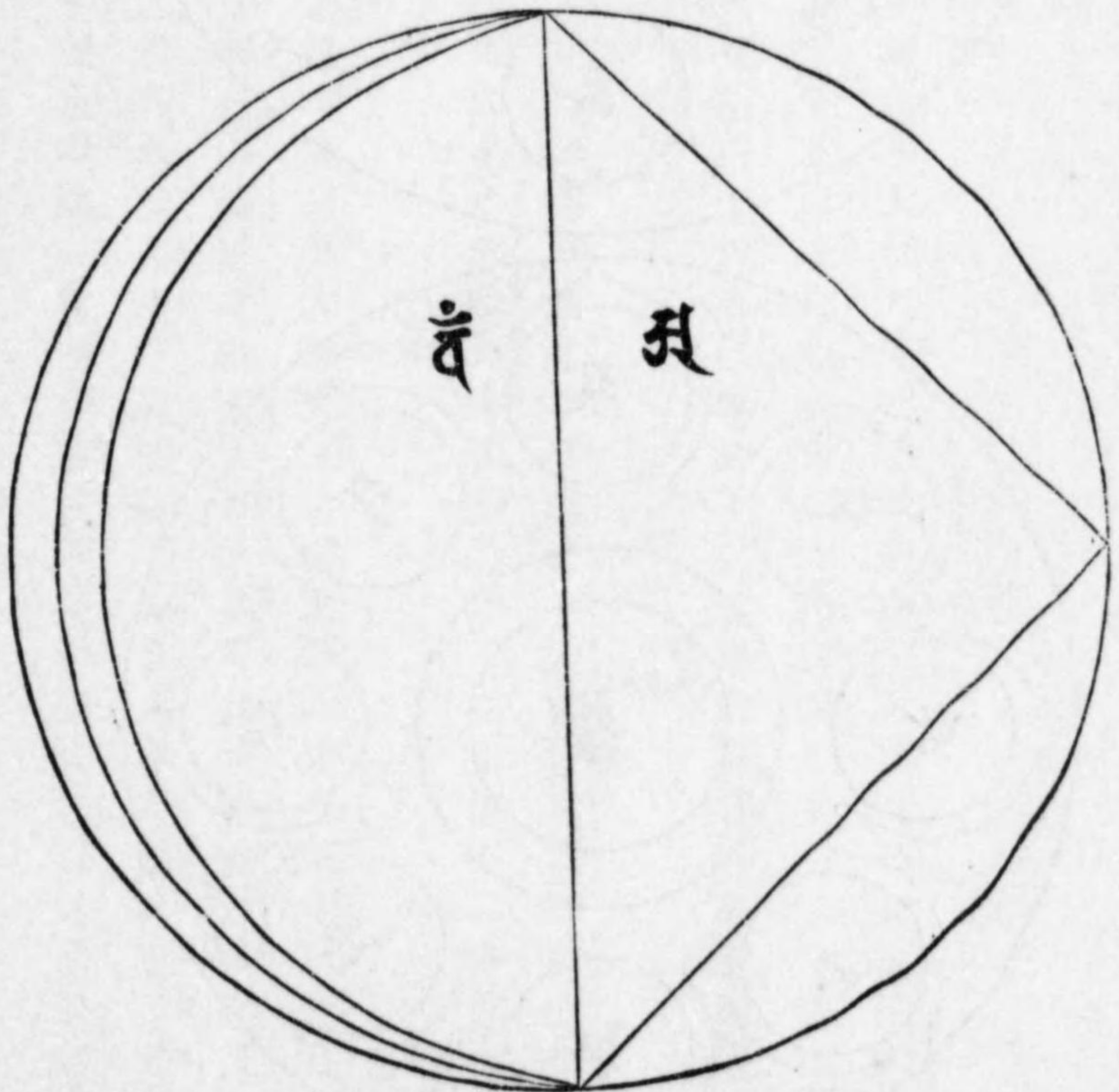
受一作授

下化衆生俗體者當下持本鏡尸棄大梵天王娑婆世界本主也三十二梵衆天眷屬供奉下化入新宮受與己心法降化時入文授ハバザラダトシ授與女之初度入文授ハバザラダトシ授與男之後度大梵天王是名胎藏界大日入定時誦ハバザラダトシ名詮自性明ハバザラダトシ如是兩部一會和合常住不變妙體也不可定前後難分兩部不二不思議妙用三千即一神籬也已上天札抄文也

已下盡三字  
續群無○以  
下三圖續群  
少異

已下盡





天地麗氣記卷第十一終

天地麗氣記卷第十二

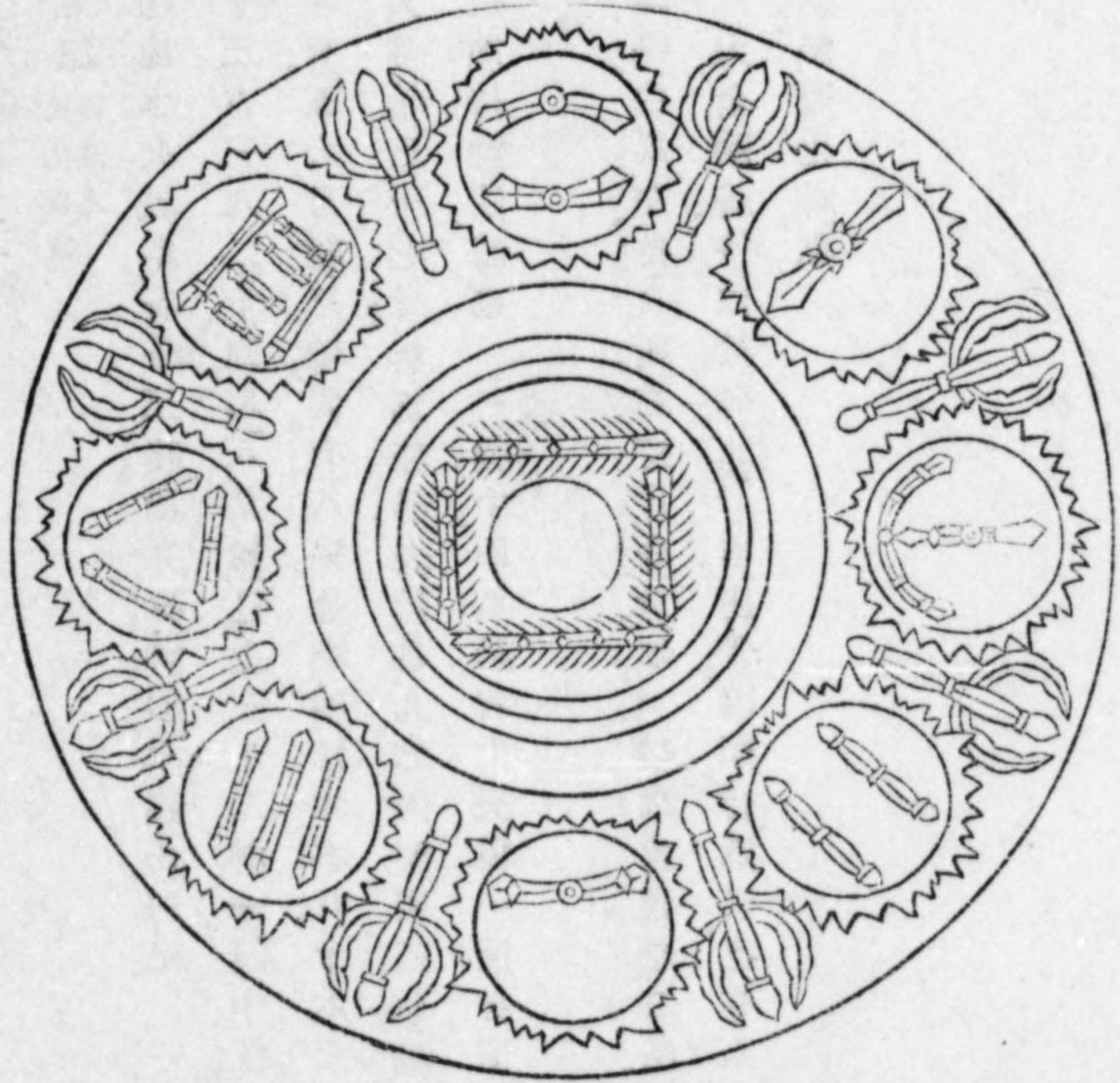
神形注麗氣記天札以後

八千忍八箇  
歟續群作半

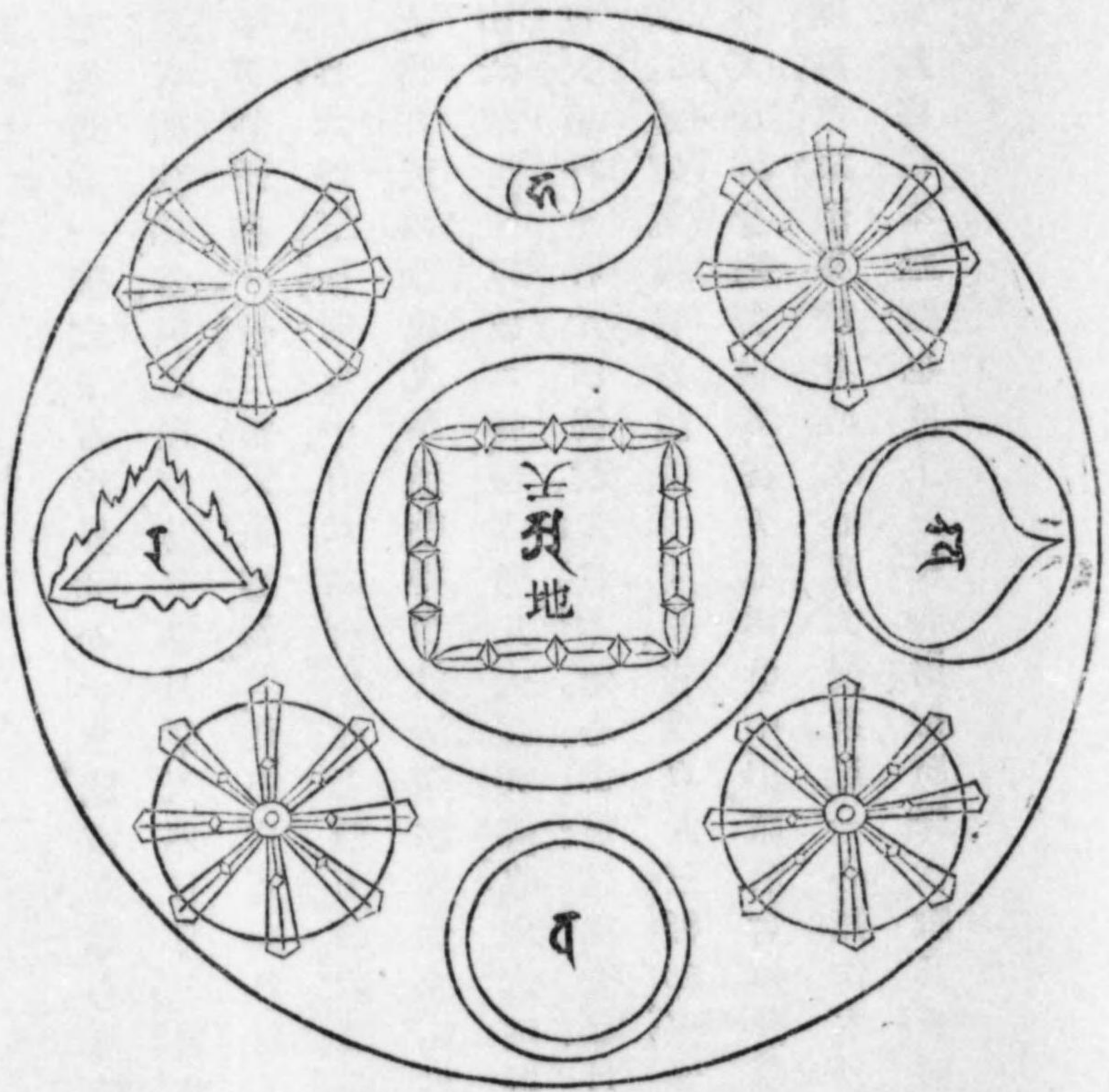
一輪中有九輪廻地水火風空各各三昧耶身也。神形深義在別記。一鏡中有八葉。八葉間在八千三古三八二十四與八葉輪已上三十二神一鏡中住無相無爲表形也。一鏡中有五大月輪。月輪間有八幅金剛輪。修生本有十六大菩薩境界三十二尊與五大月輪三十七尊無爲無導表體也。九尊阿梨樹王如說法相八葉佛菩薩利生方便加持說法體也。一輪中四智鈴者中央獨一法身玉靈神。說法利生標示也。

神體如馬鳴菩薩乘白馬左持日輪右持斤令量知一切衆生善惡二法四大天童開天地苗種子八大金剛神持白杖御前申應音凶類皆攝伏也。亦八大金剛神後陣持三戟降伏惡魔鬼神也。

以下二圖亦與續群少異



地祇  
國內神等



天地麗氣記卷第十二終

此一卷續群

天地麗氣記卷第十三

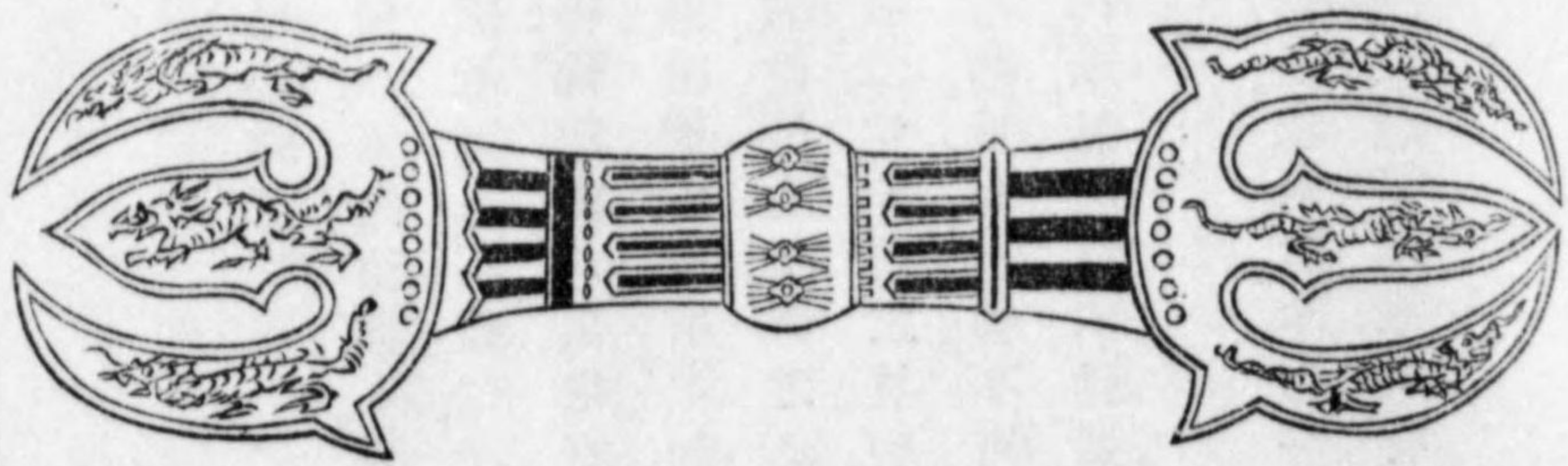
現圖麗氣記天札以後

無始無終種種形像最初一願之玉者法界元初一水國常立尊心月輪大空無相妙體也。二珠並座者國狹槌尊與豐斟淳尊日珠月鏡天地日月二變水火圓滿摩訶摩尼珠。如平等妙體也。一柄三靈天叢雲劍者從第六天大自在天王受持之三戟利劍立劍三峯六蛇三握劍也。中有六龍神出生七種玉破六道邪見垂一子慈悲握有二輪大自在天兩眼也。九葉蓮華得自性清淨法性如來九界迷情形表也。自地大之空出六蛇含牙尾成六輪留六道凡夫生死縛也。現六波羅蜜六輪光明貯法身表德也。天瓊杵玉者爰曰獨股大日本國心御量柱也。重如月橫立者薩羅沙縛曰羅文武二道定慧橫豎妙體國中安寂吉瑞也。此三種神寶者上三柱尊三昧耶妙體也。亦天瓊杵金剛寶柱者從天地兩盤中出諸法實相法言利諸品物天御量柱天地開關色葉法界法身心王心數大曼荼羅一心無作本妙藏天地和合蓮華金剛無始無終從本垂跡也。已上三種神財惡魔降伏戰具貴賤上下守護文。

貯一作則

半月者八坂瓊曲玉本有修生二重八重フコモリ。晦月輪形也。三鈷者胎藏界三部諸尊八咫鏡內宮御體內侍所是也。故半月外宮三鈷內宮也。

現圖麗氣記卷第十三終



天地麗氣記卷第十四

佛法神道麗氣記

白續群作貞  
玉續群作王  
逼續群作區

以前條條以降化緣起，明和光利物，本誓次於佛語甚深顯己心神祇傳聞神明垂跡，昔閻浮下化時受神璽魔王以還，亘形白靈鏡照無邊法界，入衆生心地住不生妙理乘神通寶輅至三藐三佛陀不隔神與玉天地則一不離仁與法色心則和合妄心從本無自性悟則真如佛種從緣起不可得佛語餘八萬權實逼大小實語不二源如來一口也難分凡聖冥顯有憚唯願大悲方便御靈宿無相鏡矣諸教大綱只以一心神體爲宗旨然而小乘之所談且不宣之法相大乘之心立四分三性之法門明唯識中道之觀門遮入法二執之迷倒顯二空詮門之真理因位修行教門隨他利物談也大乘甚深真理以言不可宣以心難量知以譬不可顯言語道斷心行寂滅唯佛與佛之境界知見之爰佛住不二門示無相境明神通靈威利益衆生是唯識中道觀門三世常住法也  
三論宗意者明獨空畢竟之理說八不中道之旨依世諦立諸法依真諦不留一法無相無念常住不變也是本地垂跡無二平等心平等心者三世融通本來本有成道法爾眼前靈威也

段恐胸歎

天台宗意者明四教五時之法門以法華爲真實爾前教爲方便迹門中說十如實相理宣開示悟入四句明二乘成佛義是則唯一實相之法位法華一乘之妙體也本門者述久遠實成之旨廢始覺始成之談宣十界常住之理顯三身無作本是隨類變化形色心具足妙文也一乘實相妙體者衆生自性妙法段間不生心蓮本來清淨妙理也虛空無邊心相常住不變真如也佛界生界本妙藏三世諸佛神珠也昔法華梵士行一乘理法開心地蓮成諸佛共正覺以往神體八咫鏡者八葉蓮華也是則三世常住理體也法華真實心文也  
惣持教者自性法身大日如來於金剛法界宮與自眷屬共爲自受法樂各說內證果海之法門即六大四曼三密本有法身摩尼珠也金剛薩埵結集加持法門也此教意者以即身成佛爲宗旨於即身成佛有三種謂理具加持顯得也  
六大無尋常瑜伽 四種曼荼各不離 三密加持速疾顯 重重帝網名即身  
法然具足薩般若 心數心王過剎塵 各具五智無際智 圓鏡力故實覺智  
六大無尋常瑜伽者是有三種六大者地水火風空識方圓三角半月團形等五智  
五佛海會諸佛是也無尋者虛空無邊越身意色情量無量無數法界自在身相也  
瑜伽者一切諸天善神身心平等相應心相也四種曼荼各不離者有二四種曼荼

平字一無

者差別無差別大三法羯平等。各具五智如如也。各不離者。兼一身四智合。法界也。三密者。身口意煩惱不淨。身。加持成佛。身。重重帝網者。如羅網幢。一一成其身。法然具足薩般若者。大慈悲。心上具足。一切森羅萬像。平等照也。心數。心王過剎塵者。一切諸佛菩薩及明王諸天善神等也。圓鏡力故實覺智者。三密無相。本性。一心無導。鏡也。心水湛然。不動波浪。以鏡喻之。神明佛陀。本誓願。本覺真如。都也。此文意者。自。法然具足薩般若。至。各具五智無際智者。理具。即身也。從六大無導。至于名即身者。加持。即身也。圓鏡力故實覺智者。顯得之即身也。理具者。一切衆生之自心品。本來法然。而具足過恒沙。心王心數。以心王。為大日。以心數。名。諸尊。是。名。心王心數薩般若智。是。為。無邊滿德。本圓滿也。聞此理。如實知自心。名。理具。即身成佛。但如實知自心有。重重。此。上修。三密。行。分。分。勝。進。名。加持。即身。觀行圓滿。名。顯得。於。六大。重重。地水火風空識。四曼者。一。法曼。茶羅。即。孔。字。種子也。二。三昧。耶曼。茶羅。即。五輪等。并諸所持標示等物也。三。大曼。茶羅。尊形。即。六根具足。佛形也。四。羯磨。曼。茶羅。即。諸。威儀。屈申等也。三密者。身口意。三。以。六大。為。諸法能生之體。以。四曼。為。所生之相。亦以三密。為。所生之用。以。六大。遍。法界。故。四曼。遍。法界。四曼。遍。法界。故。三密。遍。法界。此。體。相。用。之。三。法。體。融。即。能。所。平。等。非。一。非。異。非。實。非。虛。而。法。然。本。有。通。達。三。世。是。神。明。

神通和光垂跡。本道也。加持門。中說。詮要。用。孔。二。字。可。為。觀。行。體。凡。此。教。者。建。立。孔。字。大。空。三。昧。之。上。故。名。三。摩。地。之。教。立。即。身。成。佛。故。名。凡。身。即。佛。觀。自。心。明。珠。故。名。般。若。實。相。實。相。者。我。身。神。形。者。顯。心。物。神。也。心。者。以。何。孔。字。本。有。體。也。阿。字。者。以。何。衆。生。心。品。也。亦。段。間。八。葉。白。蓮。諸。法。實。相。心。理。也。心。理。者。以。何。無。念。無。執。大。空。無。相。之。極。理。也。此。名。孔。字。事。言。語。最。頂。諸。法。心。地。萬。行。源。也。諸。法。無。願。無。染。淨。以。何。法。無。語。顯。以。言。之。孔。字。本。不。生。故。自。心。本。不。生。自。心。本。不。生。故。諸。法。本。不。生。諸。法。本。不。生。故。以。孔。字。為。諸。法。種。子。是。法。曼。茶。羅。身。付。此。字。有。遮。情。表。德。之。二。義。顯。教。名。雙。非。雙。照。二。種。中。道。遮。情。者。百。非。洞。遣。四。句。皆。亡。然。大。般。若。經。曰。如。此。字。門。是。悟。入。法。空。無。邊。際。除。如。此。字。表。諸。法。空。更。不。可。得。文。是。則。空。諸。法。不。留。一。塵。表。德。者。無。邊。德。海。本。來。圓。滿。無。所。闕。減。三。部。諸。尊。曼。茶。羅。色。心。一。法。無。不。具。足。六。大。四。曼。三。密。智。印。本。有。生。所。妙。德。也。此。心。自。性。清。淨。故。譬。蓮。華。萬。德。圓。滿。故。譬。滿。月。無。尋。自。在。故。譬。大。空。摧。破。惑。障。故。譬。金。剛。如。此。無。量。無。數。文。此。教。意。自。本。談。法。喻。一。體。故。於。自。心。觀。滿。月。即。身。圓。明。月。輪。也。觀。蓮。華。自。身。即。蓮。華。也。觀。金。剛。自。身。即。金。剛。也。觀。寶。珠。自。身。即。寶。珠。也。如。是。無。量。無。邊。形。色。等。亦。如。是。亦。問。以。何。為。觀。行。之。要。樞。凡。答。所。詮。以。觀。孔。字。本。不。生。之。義。為。觀。最。頂。付。不。生。義。顯。密。小。異。顯。意。一。切。諸。法。從。妄。相。生。自。性。空。自。

性空，故本不生。文密教意，萬法從我字生，還歸我字。我字生我字，能生我字。所生我字，能所一體，不動實際，故不生不滅也。又因緣生法，遠離因緣見之時，因即法界。緣亦法界。所生法，是法界也。因果共法界，故本來不動實際。大論曰：大乘因者，諸法實相。大乘果者，亦諸法實相。此文，本不生之所，本來具足，過恒沙心王心數。是曰：薩般若智。是則我字體。以成萬法之性名智。此智體成諸法種子名，為我字。故我二字，只衆生一心之上，二德也。曰：智之時，萬法皆我字。曰：理時，萬法皆我字。理智一體遍法界。備此二字，德名我字，是則地居天種子也。一切執金剛神及三世護法善神等，種子色相莊嚴也。我字自住我字。我字自住我字。理智不二，共諸佛菩薩種子也。疏曰：住此乘者，初發心時，便成正覺，不動生死，而至涅槃。故心自證，心心自覺，心文亦曰：不受而受，不到而到。文無苦無樂，真之樂也。無穢無淨，真實淨土也。是則己心淨土。我二字，德用也。衆生自性之種子，諸佛滿德之心水也。定慧色心二法也。開此智見之時，十界依正六大四曼三密輪壇具足，法文也。森羅萬像法法塵塵，則法性塔婆體。法爾成道，通相也。亦曰：一切衆生，色心實相從，本際已來，常是毘盧遮那平等智身。非是得菩提時，強空諸法，使成法界也。文經曰：舌相言語皆是真言，身相舉動皆是密印。妄念邪念皆是密觀。文故以三密觀行入一尊，三摩地之時，自身則本

乘一作得  
一作宮

尊。本尊則自身也。奉六種妙供時，其身則其菩薩也。亦結三部五部等印，誦明時，自身則其尊也。父母所生之肉身，與法性微細，色心融即故一物無隔。論龜細者，暫約迷悟故疏曰：生死老病死流轉法，彼即自生不生。是我字也。文亦見青黃赤白等諸色，皆是成其色。觀五佛成五佛。故諸尊三摩地亦復如是。况一尊之三摩地哉。自身則我字也。法性我字也。世界從本我字也。故天地開闢，自昔至今，以法為神。奉始伊勢內外太神，三界六欲三十三天，及大日本國，大小神祇冥道，諸尊神兩部界會塵刹，聖衆現在生前大利益。廣大無邊，大身量神通自在。本三摩耶。無怖畏陀羅尼。加持三昧一切如來本地心。三世諸佛，心神珠。大定智慧般若藏。無始無終之大神變。在在所，大道師。兩宮形文大曼荼羅。理具加持顯密二乘。一向內外諸三昧。天文地文大神咒。修行觀道。皆成佛道。得阿耨多羅三藐三菩提心。文

佛法神道麗氣記卷第十四終



此一卷續群

天地麗氣記卷第十五

內守護八天

- 一 天鈿賣語命
- 金剛薩埵

- 二 天大玉命
- 金剛王菩薩



- 三 天兒屋根命
- 金剛愛菩薩



- 四 天櫛玉命
- 金剛喜菩薩



五 天神玉命  
金剛寶菩薩



六 天櫛野命  
金剛光菩薩



七 天糖戶命  
金剛幢菩薩



八 天明玉命  
金剛笑菩薩





四天女

一 天下春命

金剛燒香菩薩



二 天月神命

金剛華菩薩



三 天伊佐魂命  
金剛燈菩薩



四 伊岐志邇保命  
金剛塗香菩薩



外天八  
一 天背男命  
金剛法菩薩



二 天御蔭命  
金剛利菩薩



三 天造日女命  
金剛因菩薩

四 天世手命  
金剛語菩薩



五 天背斗命  
金剛業菩薩

六 天玉櫛彦命  
金剛護菩薩



七 天湯津彥命  
金剛牙菩薩

八 天神魂命  
金剛拳菩薩



天地麗氣記卷第十五終

此一卷續群

天地麗氣記卷第十六  
神體圖二

草薙劍



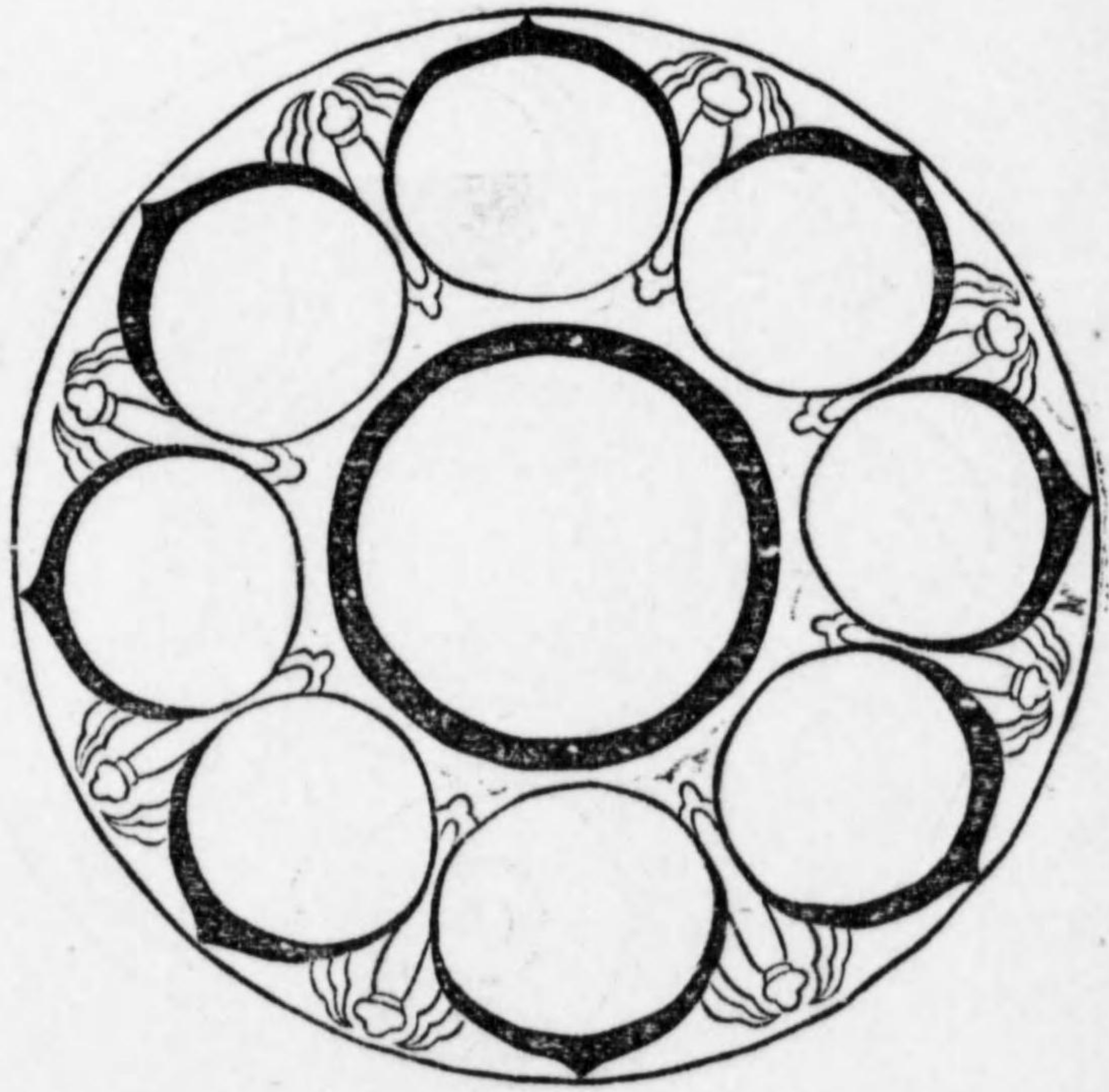


八坂瓊曲玉

神璽

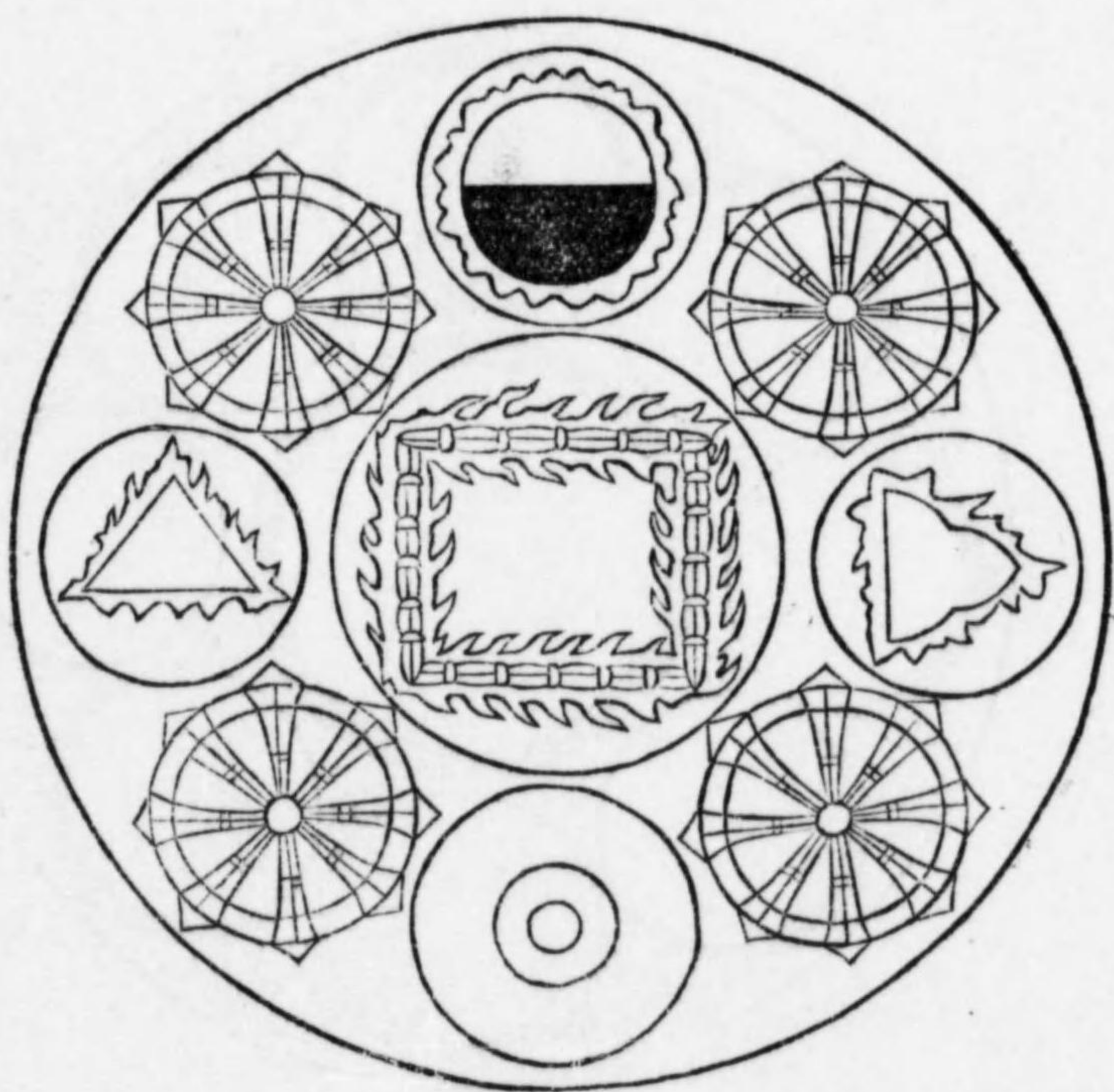
九尊位  
八葉九尊

中九裏書也



四羊石也

中丸裏書也



天地麗氣記卷第十六終

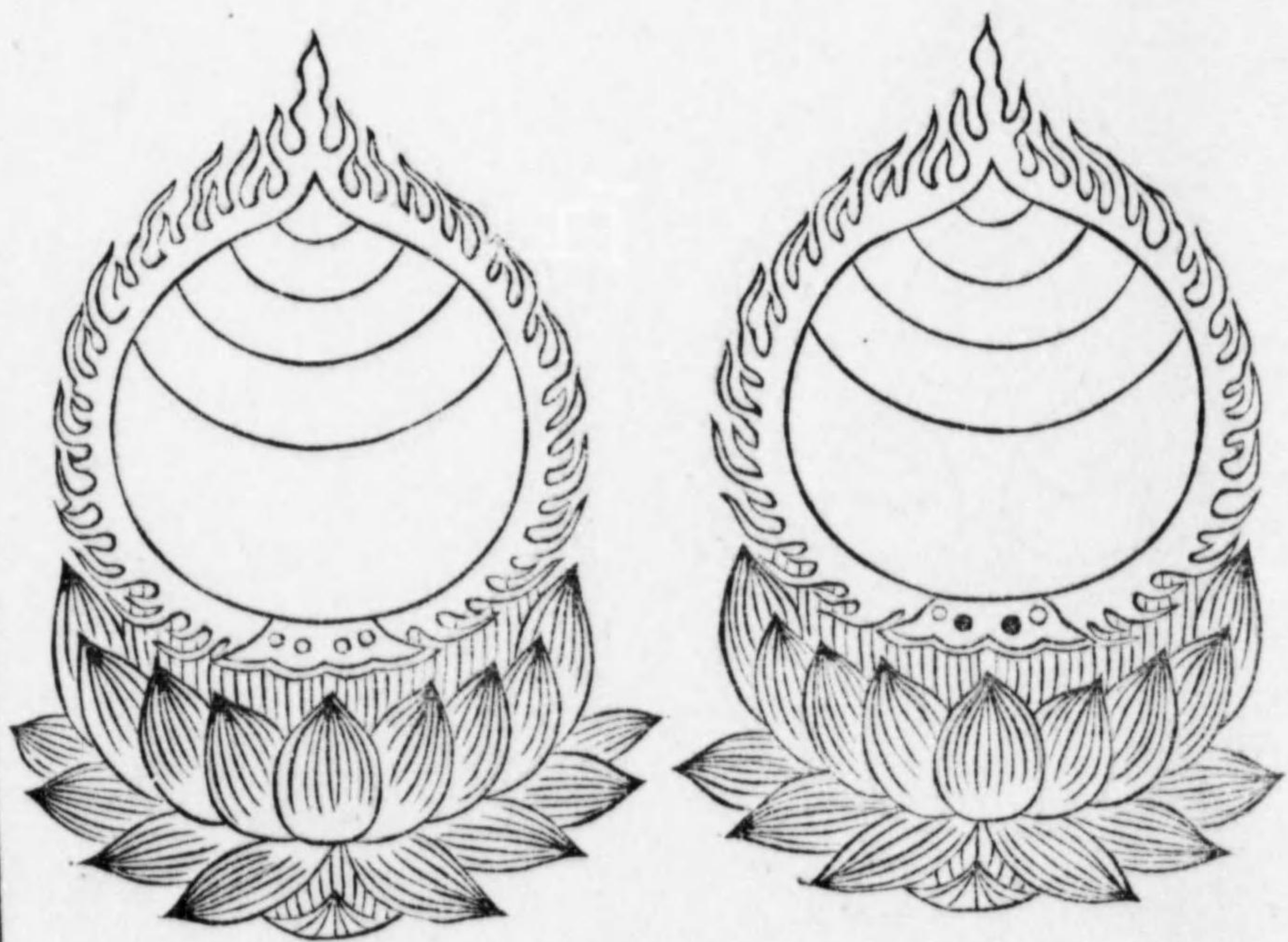
此一卷續群無之

天地麗氣記卷第十七

神體圖三

星光

胎色

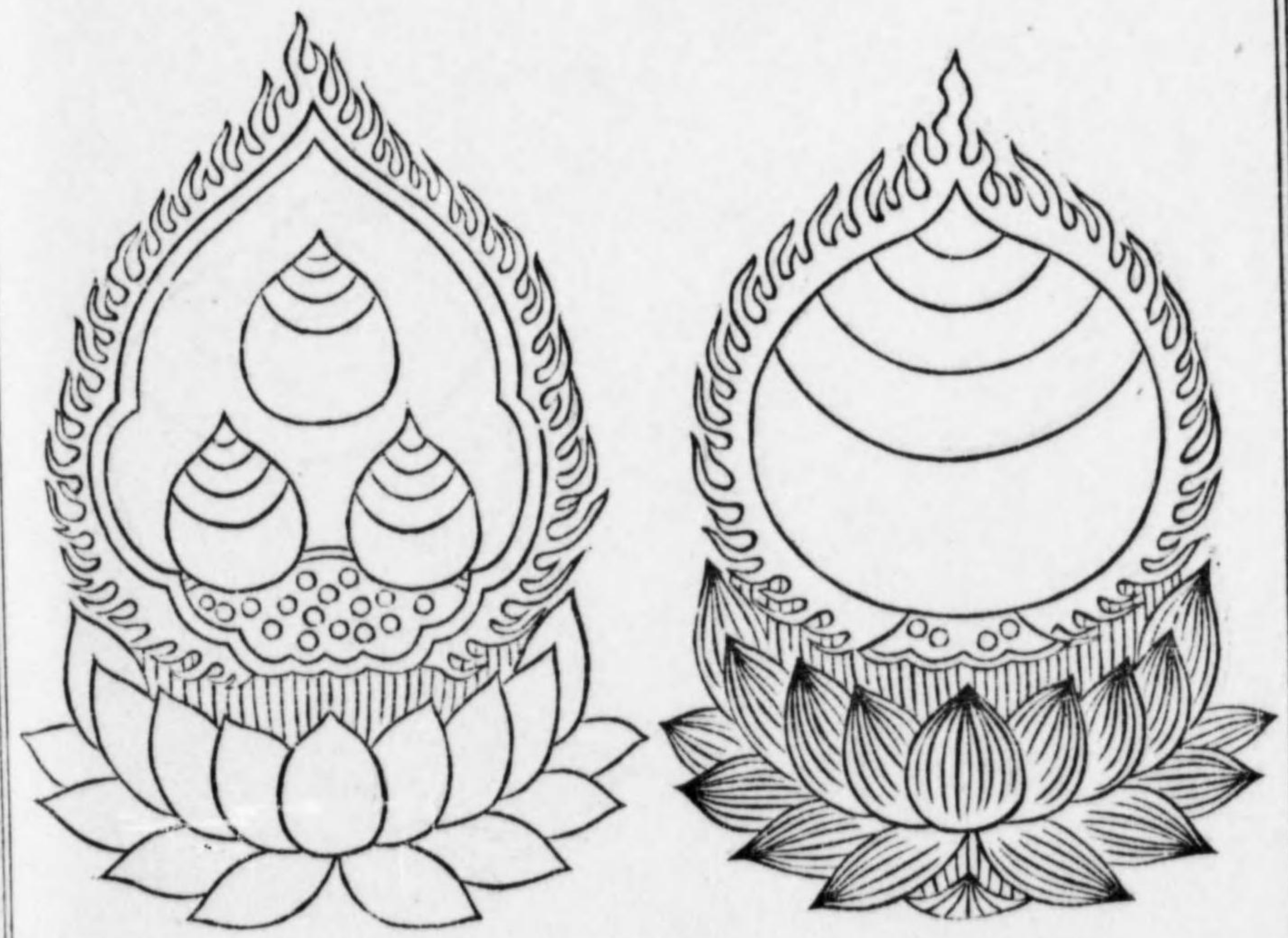


天地麗氣記第十七

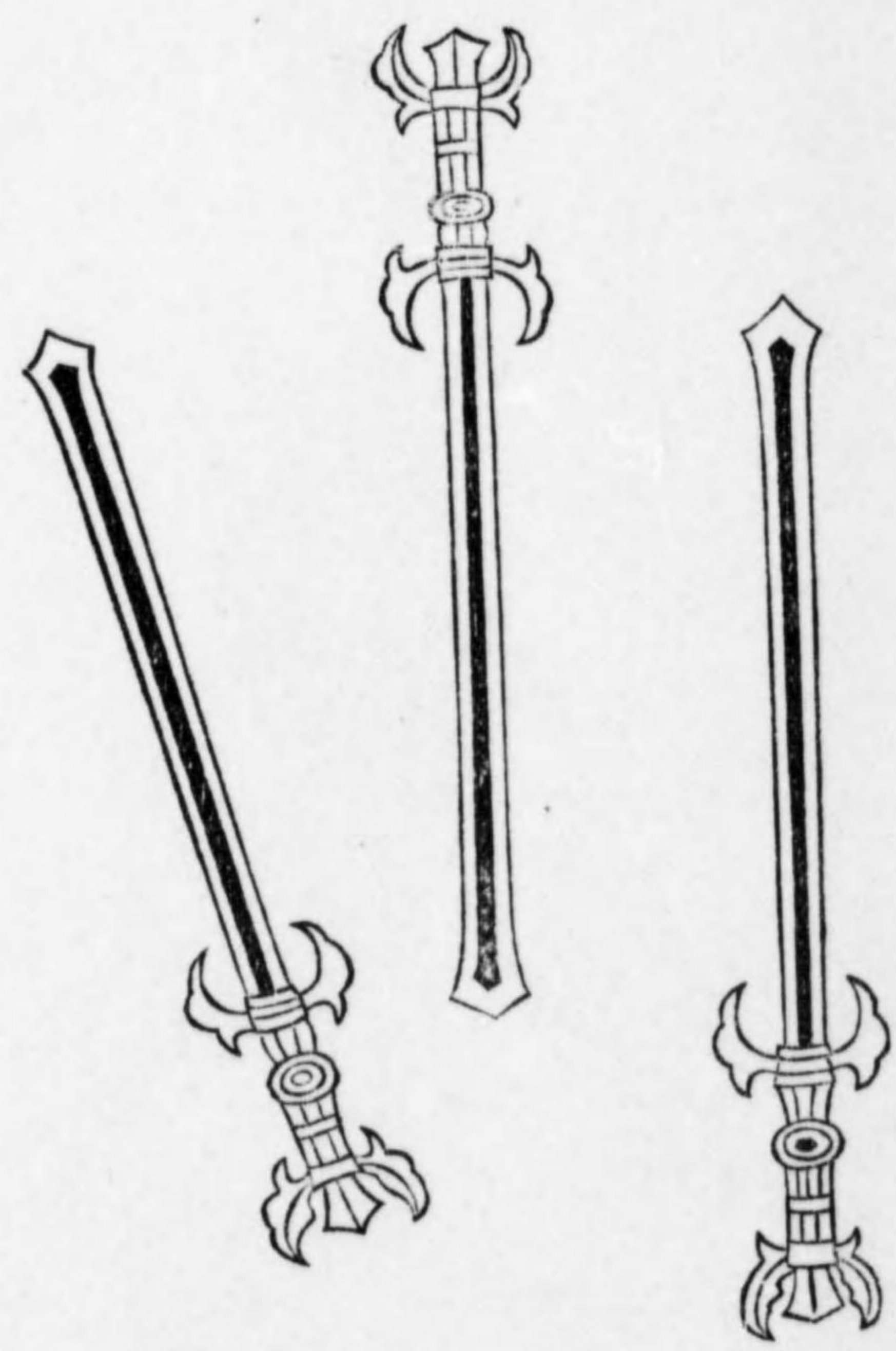


金界

三辨寶珠



天地麗氣記卷第十七終



無此卷續群

天地麗氣記卷第十八

神體圖四

內神



外神



香鼻山命



金剛鈎菩薩

天村雲命



金剛鎖菩薩

天道根命



金剛索菩薩

天斗摩根命

金剛鈴菩薩



九尊形イ無  
イニ皇孫尊



天三降命



金剛嬉菩薩

天乳速命



金剛歌菩薩

天日神命



金剛鬘菩薩

天八坂彥命



金剛舞菩薩





編者曰。右天地麗氣記十八卷。以古版本爲原本。以攝州中山寺所藏。明和年間校合本。續群書類從第五十九卷所載本。及京都九條阿刀護節氏所藏。古寫本校合畢。舊版頗磨滅。魯魚混淆。梵文誤謬甚多。和訓難辨者。亦不尠矣。今雖略加訂正。尙往往有難解之處。偏待後考。

續群書類從所載本。唯有十三章。一。天地麗氣記。二。神號麗氣記。三。三界表麗氣記。四。神形注麗氣記。五。萬鏡本緣神靈瑞氣記。六。神梵語麗氣記。七。神天上下次第麗氣記。八。降臨次第麗氣記。九。二所大神宮麗氣記。十。天照皇大神宮鎮座次第。十一。伍什鈴河山田原豐受皇太神鎮座次第。十二。心柱麗氣記。十三。佛法神道麗氣記。今本惣有十八卷。增加五卷。謂今第十三。第十五。第十六。第十七。第十八。是也。又阿刀氏所藏。古寫本。唯有六章。一。天地麗氣記。二。天照皇大神宮鎮座次第。三。伍十鈴河山田原豐受皇太神鎮座次第。四。心柱麗氣記。五。神梵語麗氣記。六。萬鏡本緣神靈瑞器記。且章段配列諸本不同。此等之事。未知其所以。又續群書類從本。以麗氣記爲惣題。以天地神號等爲別目。是似穩當。今本及阿刀氏本。以天地麗氣記爲惣題者。蓋約爲初歟。

此書作者不明。一云我大師撰。一云第一卷我大師撰。餘者不然。一云第十八卷

傳教大師撰。餘者不然。一云延喜帝聞龍神說所記也。凡此等說。皆不足信。泉涌寺前長老鼎龍曉大僧正者。事教之達人也。余行仰其說。僧正曰。古來神書傳云。我大師撰者多。然余見其書。謬見邪說甚不少。至如以伊勢兩宮配金胎兩部之說。則其甚者也。麗氣記中亦有此說。夫內宮女神。外宮亦女神。配之兩部。全無其理。且外宮是御饌都神。其於內宮也。主從位別。而配之金胎。不知正史者之所爲也。可知後人妄造也。聞中古伊勢外宮社家。見內宮位高。而外宮位下。內宮愈盛。而外宮愈衰。爲使社格與內宮同等。託名先賢。多作神書。遂僭稱豐受皇太神。其後永仁年中。兩宮爭社格。訴之朝廷。朝廷舉外宮所提之書。悉爲妄作。永禁用皇字。皇字沙汰。文載在續群書類從。因是思之。麗氣記之類。皆是外宮社家之妄造耳。此等之說。既在慈雲。天如量觀。聖應等諸師書中。余曾乘閑。著兩部神道雜記一卷。略集先哲說。兼加私見。若人言有一紙神書。可稱我大師真撰者。余謹聞其說。云云。今從此說。雜記一卷。幸得拜見。而其文長。今不得載之。



下神變四非上非下神變。三際不變一念運在當體其身其心也云云釋云。一心有二轉。一者向上隨順。二者向下隨順。向上隨順者。從信乃至金剛能為菩提。果隨順。方便故。外述非眞正覺。向下隨順者。從自性淨妙藏。乃至第一念信能為邪邪地。隨順方便也。神元神有自而本分寸心也。今此邪邪地者。神道大日經疏云。蛇者蛇也。蛇能生吞。隨吞有神變。影與姿影。隨心上下隨順。亦如影姿天神七代耦生神。伊舍那伊舍那天。伊舍那伊舍那。伊舍那伊舍那。伊舍那伊舍那。互直此云自在天。亦稱之名。伊弉諾伊弉册尊。此二尊承天祖天御中主尊。高貴高皇產靈尊。詔勅則賜天璽八尺瓊之曲玉。天瓊戈。白銅鏡。而降居于殿馭盧嶋焉。以天瓊戈為國中之柱。治天下如八尺瓊之勾。以曲妙言度萬化。如白銅鏡以分明看行六合化生。日神月神謂之。摩訶伊舍那。此曰大日靈尊。亦號天照大神也。此御子光華明彩。照徹於六行之內。故伊弉諾伊弉册。二神喜曰。吾息雖多。未有若此靈異之兒。宜久留此國。自當早。墮于天而授以天上之事。日神即留宅於日之小宮焉。宮殿相殿曰。園有二義。一曰住常度。二曰宮殿。宮殿四方遠見。故園寒溫和適。天金頗梨所成。間廁二分。天金純真無雜。外內清徹。故光明遠照。一企頗梨純真無雜。外內清徹。光明遠照。日宮縱廣五十由旬。宮牆及地薄如。梓柏宮牆七重。七重欄楯。

七重羅網。七重寶鈴。七重行樹。周匝交飾。以七寶境。金牆銀門。銀牆金門。琉璃牆水精門。水精牆。琉璃門。欄楯樓閣。臺觀園林。浴池次第。相比生衆寶花。行行相當。種種菓樹。花葉雜色。樹香芳馥。同疏曰。遠類衆鳥相和而鳴。其日宮殿為五風所持。一曰持風。二曰養風。三曰受風。四曰禪風。五曰調風。六曰阿彌地也。七曰提婆弗所止。正殿純金所造。高十六由旬。殿有四門。周匝欄楯。八曰阿彌地也。九曰提婆弗所。縱廣半由旬。七寶所成。清淨柔爽。猶如天衣。矣。區有二義。一曰住常度。二曰宮殿。宮殿四方遠見。故園寒溫和適。天銀琉璃所成。二分。天銀純真無雜。內外清徹。光明宮殿縱廣四十九由旬。宮牆及地薄如。薄水如。梓柏宮牆七重。七重欄楯。七重羅網。七重寶鈴。七重行樹。周匝交飾。以七寶成。乃至無數衆鳥和而鳴。其月宮殿為五風所持。一曰持風。二曰養風。三曰受風。四曰轉風。五曰調風。月天子所止。正殿琉璃所造。高十六由旬。殿有四門。周匝欄楯。月天子座縱廣半由旬。七寶所成。清淨柔爽。猶如天衣。惣以。阿彌地也。提婆弗無數百千。以。摩訶伊舍那。舍那而為上首。戰捺羅耶。提婆弗無數百千。以。摩訶伊舍那。摩訶提婆。而為上首。此云天照大日靈牟尼。豐受大日靈尊是也。天皇御宇。大和姬皇女承皇天詔命。移梵宮造伊勢。內外兩宮。雖造體。一其文各別。豐受



皇大神、五大轉輪座。天照皇大神、八葉開花座。亦其一味平等、內心一也。奉興于天、御量柱於黃金之寶座、奉表御形於棟梁也。推內者、通胎藏界、現地曼荼羅。外者、通金剛界、顯天曼荼羅也。是眼見耳聞、人用作出塵、龜鏡頓超、方便之門、而直居妙高之床焉。所得德用、不能縷說矣。

心、御柱者、天瓊戈、表物也。是獨古形、三部五部一體不二、妙體。一法所生、心體。故本覺常住之心、蓮臺之上現。一大三千界、妙理也。惣八葉蓮華、上有匝輪、是蓮華理也。理、即智也。智、即理也。理智不二、是真如之妙理也。即法界體性智、大圓鏡智、平等性智、妙觀察智、成所作智。柱者、獨一法身、妙體。一切衆生、根源也。居磐石而盟者、示長遠之不詳者也。是不動、所表也。故所現八大龍王十二神、常住守護坐也。

智義者、五智、成道開白。孔字本覺、理也。亦門生身、振舞、即證大覺位、智、亦經木者、陰陽重如、月輪十八界、如如。亦內十喉、廿天外、九喉、六大十二天也。五風、表德勝相應、義、心御柱者、氣始一心、妙法萬化、種子也。亦正殿板敷下、內宮者、八幅金輪。外宮者、羯磨轉輪。是一乘一世界、表德、亦御殿皆一面扉、開高欄、餘木正直事、正道正理、表義。眉間亦越十八界、空表成菩提、義亦一方一面扉、開四方建門。東西日月行途、南北南斗北斗、涉入亦廿年、遷宮東西宮造、兩部甲乙、曼荼羅互岳表示也。亦法界

普門、故四方四門也。

大方神乃生、本形者、生具也。虛者、道也。神者、道化之一氣。乃無中之有也。故以虛神、謂實相。其不壞為義也。故伊勢皇大神宮、則一大三千世界、本主諸佛如來、神智一切衆生、父母也。故名之曰大元尊神。所現、遮那、彌羅、若提婆、弗為衆生、福德、因緣力、起樹于梵宮、須彌盤境、而照大千世界、利萬品。故二所內外兩宮、則遍照、智性、不去不來、白淨、光明、周遍天地、而遊心法界。故神是天照不動之理、引即法性身也。謂之名實相也。婆羅釋曰、未來世一切凡聖、發淨業、正因、為歸大乘。或表本妙法藏、形曉了、即心是佛。或欲示無相、觀解、令忘有相、權教、慧日照世間、消生死、雲霧、是威神恩德、方便、利益、不可思議、各念生死、化華妙法、蓮在皇天。皇則大空無相、本元清淨之妙理、是無相法身、義也。故一氣玄玄之元神、名也。稱皇神、故萬物化、大通、變成神名、大通。一歸自位、故真如界、裏湛然常住也。己師在心矣。心乃神之主、心傷則神散、神散則身喪。故以無心為主。此謂歸真如界、皇帝焉。吾師釋迦如來、宣久正法、性遠離一切、言語、大道也。云云、思思。

實際、理地、不受一塵、佛事門中、不捨一法、性海無風、金波自涌、神明、應化釋迦、成道。神事佛事、併此道理耳。

此兩宮者三界之獨尊。唯是盧遮那久遠成正覺方便。有情界形體淨妙法身結緣。成正覺兩部同一體。如心平等。無相至極。心垂跡淨心地。諸佛為上主。本來無作。佛自證大覺位。其(イ)イイイイ

三界本主 尸棄光明 兩宮形文 兩部遍照 久遠願力 降臨世界  
有情同體 無相平等 心中舞然 唯是垂迹 無上佛體 自證大覺  
イイイイイイ

兩宮形文深釋上

天長十年八月十三日

大日沙門

于時永和三年正月九日。南都於長安寺拜見此秘記。感悅無極。是則多年祈念。所課而耳。 求法相似少比丘 圓果 廿四歲

神代本緣深釋下

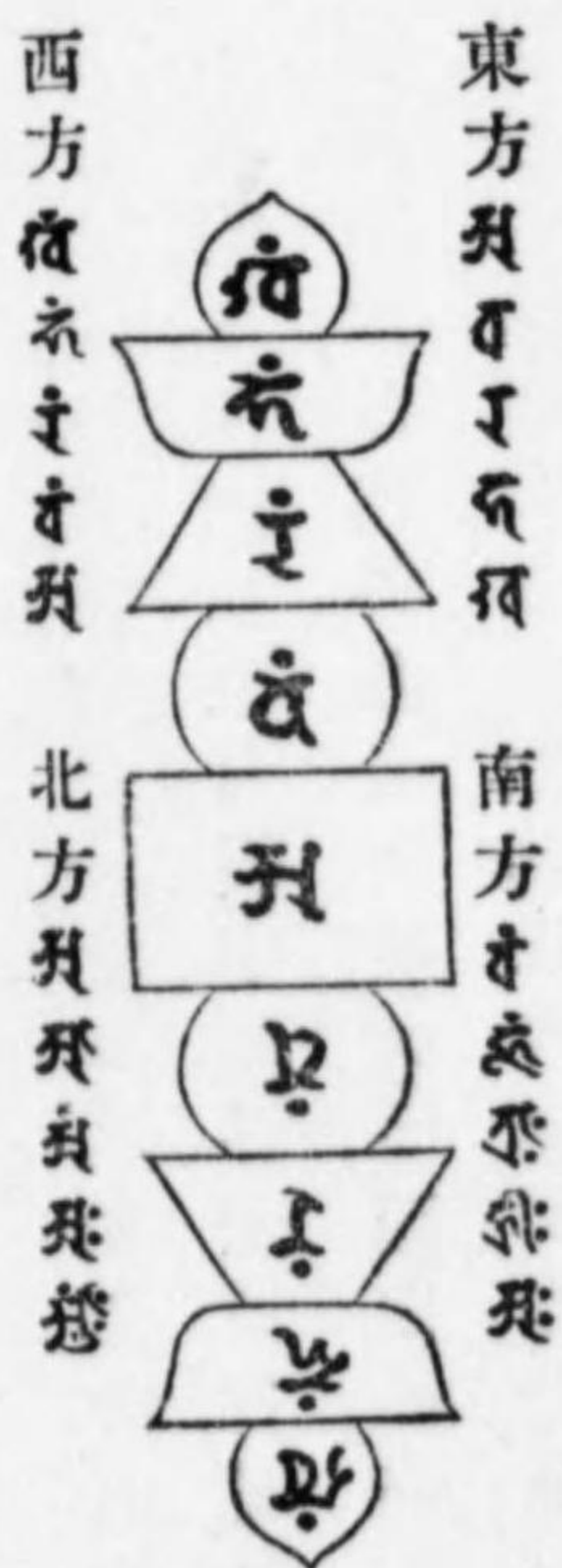
大日沙門空海

法界元初建天互

大虛空宮離國大毘盧遮那如來。名無邊法界元神。此號虛無神。亦法界普門。波大日奈地水火風空五大。所成奈自性法身三昧耶形。本地法身法界塔婆。奈常住三世飛空自在不生不滅。不垢不淨不增不減。是故空中大空無相善哉摩訶衍是也。器世間建立性相常住。隨緣所緣能入所入。始 完 止 奈志古

天神始 本地 元初 有波 厚十六萬踰膳那也

梵號 毘盧舍那 金剛號 法界金剛 密號 母他胃地



梵薩埵囉 𑖀𑖄𑖆𑖇𑖉 摩訶薩  
 埵  
 神號 𑖀𑖄𑖆𑖇𑖉 摩訶𑖀𑖄𑖆𑖇𑖉 母多  
 𑖀𑖄𑖆𑖇𑖉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉  
 縛  
 眞言 𑖀𑖄𑖆𑖇𑖉 𑖀𑖄𑖆𑖇𑖉 𑖀𑖄𑖆𑖇𑖉 𑖀𑖄𑖆𑖇𑖉

國狹槌尊  
 種子 𑖀𑖄  
 三昧耶五輪  
 梵號 𑖀𑖄𑖆𑖇𑖉 摩訶 𑖀𑖄𑖆𑖇𑖉 𑖀𑖄𑖆𑖇𑖉  
 毘盧舍那

上八萬由旬。下八萬由旬。此中北東南西五方。𑖀字本不生不可得。故置無相法身。𑖀字法界體性智。鏡中一切諸法本不生。故內外諸教皆從此字。西出生邊。𑖀字一切諸法語言道斷。故置無佛世界成所作智。鏡北方。𑖀字一切離諸塵垢。故置法身大圓鏡智。東方。𑖀字一切法身空不可得。故置平等性智。鏡南方。𑖀字一切等空不可得。故置妙觀察智。從西方涅槃。方本。𑖀字自性離言語。故置圓輪水大平等理。亦大者小千界中千界大千界一切世間。山海大地情非情森羅諸法。天因能生也。

日本開關。自水生。亦天竺。開關。自水生。大唐開關。自風水生。皆是表法。爾不思議。金剛界大日。𑖀字智水。昔開關之初天地之中。一物狀如葦牙。葦牙者獨股獨股大日本國形體。今兩宮心御柱也。

金剛號。遍照金剛  
 密號 𑖀𑖄 縛 囉 囉 囉 阿 𑖀  
 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀  
 部帝  
 眞言 𑖀𑖄𑖆𑖇𑖉 𑖀𑖄𑖆𑖇𑖉 𑖀𑖄𑖆𑖇𑖉 𑖀𑖄𑖆𑖇𑖉  
 豐樹淳尊  
 種子 𑖀𑖄  
 三昧耶形。獨古金剛  
 梵號 𑖀𑖄𑖆𑖇𑖉 𑖀𑖄𑖆𑖇𑖉 𑖀𑖄𑖆𑖇𑖉 𑖀𑖄𑖆𑖇𑖉  
 溪瓊尊  
 種子 𑖀𑖄  
 三昧耶形。三貼金剛  
 梵號 𑖀𑖄𑖆𑖇𑖉 𑖀𑖄𑖆𑖇𑖉 𑖀𑖄𑖆𑖇𑖉 𑖀𑖄𑖆𑖇𑖉  
 大戶間邊尊

本地如如同體羯磨轉法輪。𑖀字實相真如大海涅槃。不可得生死。生死者一切有情始種子。𑖀字也。

本地草木開花。𑖀字大悲圓滿智義。不壞金剛。一切有情種子。𑖀字也。

本地一切有情善惡二義相分始。𑖀字風大修行是非。



本云

永和三年六月八日書寫之畢

圓果

正保四年正月廿八日 高野山御菴室光宥本申請令書寫了。尤大切之本也。可秘藏可秘藏

永正十二年亥初冬之頃以野山之本手自寫了

江州神照寺雄鑒

天正廿年十一月十一日寫校終

賴音房惠傳

寬延三歲以庚午春三月十四日江洲長濱隣村神照寺兼帶酒波寺法印智門

師同道竹生嶋參詣之砌以神照寺經庫之本使下總國小河濱禪十師寫之稻

荷愛染寺天阿上人手寫本

惟圭範海 六十三歲 朱印

西院寶劔秘決云兩宮深釋兩卷也大師記云諸佛如來深智一切衆生父母 俾案依

此折紙文大師御記決

元治元年甲子秋日以隨心院隆僊律師所持本拭老眼自書寫之對校畢尤可秘

珍書也勿令輒披露本紙誤字多之後哲得正本可糺之矣

前寺務檢校前壽門主中院御房第五十六世 增應 齡七十六

編者曰右兩宮形文深釋上下二卷以高野山龍光院所藏壽門主增應師自筆本寫校載于此魯魚甚多訓點亦亂雜而無類本故不能校訂唯訓點今少改之此本傳云我 大師撰然其爲僞作也一目瞭然殆不待辨

中臣祓訓解

入唐沙門遍照金剛

夫和光垂迹之起。雖載國史家條。猶有所遺。靡識本意。聊託覺王之密教。略示心地之要路而已。蓋聞

中臣祓。天津祝太祝詞。伊弉那諾尊。宣命也。天兒屋根命之諱解也。是則己心清淨。儀益大自在天。梵言三世諸佛。方便一切衆生。福田心源廣大智慧。本來清淨大教。元怖畏陀羅尼。罪障懺悔。神咒也。定最勝最大之利益。無量無邊。濟度世間出世之。教道。拔苦與樂之隱術也。與天地以長存。將日月而久樂矣。所爲嘗天地開闢之初。神寶日出之時。法界法身心王大日。爲度無緣惡業衆生。以普門方便。智慧入蓮花。三昧之道場。發大清淨。願垂哀愍。慈悲現化。應擁護之姿。垂迹閻浮提。請府靈於魔王。施降化之神力。神光神使。驛於八荒。慈悲。檄頒於十方。以降。忝太神外顯異。佛教之儀式。爲護佛法之神兵。雖內外詞異。同化度。方便。神則諸佛。魂佛則諸神。性也。肆。經曰。佛住不二門。常神道垂迹。云云。惟知以諸佛。通力。令顛倒衆生。以所求。願力。令入於佛道。此則善巧方便大慈大悲之實智。色心不二平等利益之本願也。因茲即現神祇之驗。即施神民之威。消一期苦愁。而快百年榮樂。當亦離五重煩惱。

封應作報

即出三界。焚籠悟真如。妙理。即證密嚴華臺。凡此祓詞。最極大神咒也。滿一切願。如疾風。染所求圓滿。如自在天。然則平等之本道。諸尊大悲之法門。法爾成道之。通相。諸天三寶之秘術也。上智。前諸尊瑜伽教法。下愚。前便緣覺聲聞。良因焉。祓此。神代。上曰。逐之。此云波羅賦。云云。考校其實。以智慧。神力。破怨敵。四魔。祭文。本記曰。三世。怨敵者。隔於境。不近。萬人。惡念者。越於境。遠滅。凡三災七難。以溫如消雪。百毒。九橫者。以水如滅火。萬惡千害者。以火如燒毛也。然則惡鬼別萬里。七難近不起。堅。牢。催。五常。萬福來近生。以此一座。祓除百日之難。百座之祭文。千日之捨。答云云。大。麻。體相者。自性清淨之三摩耶。普現三昧表形。夫着忍辱袍。把正直笏。而拂三毒七。難。洗五濁。八苦。祭服。則忍辱。鎧也。拒群賊。把笏。則智慧。劍也。威衆敵。其形直其事。挽。矣。祓具。此云波羅閉都母能也。贖物。散米幣帛。金銀鐵。人豫弓箭。太刀小刀。類等。皆。是惡魔降伏之神兵。具也。諸神垂納。受施方便。神力。彎定慧。弓箭。擢智慧。劍刀。輪。王釋梵。使馳東西。天魔外道。等逃南北。日月五星。十二神將。七千夜叉神。廿八宿。和。光同塵。利益衆生。誓願合掌。幣帛等人。生貴者。不過天地恩。又世世忝者。不越神。佛。德。仍爲封。此恩解除。事以秘祭文。諸答祓清。即歸阿字。本不生之妙理。顯自性精。明之實智。而於諸法者。不出淨不淨。二法有爲。不淨之實執也。無爲清淨之實體也。

是則吾心生也。修禪定其心漸成清淨。因茲謹請再拜而七座宣之不穢。無明住地之煩惱泥。向流恭敬七度觸之能池水浪潔。心源清淨也。肆離十煩惱之網。無三有之際。名此云解除。此則滅罪生善。頓證菩提。隱術也。吾聞敬祭天神地祇。以潔清淨儀。益懷給。故不淨物鬼神所惡也。

天津靈曰。神地津靈名祇。人魂號鬼。所謂天神上。人魂中。地祇下。是也。

聖朝勅語辭。攘災招福。必憑幽冥。敬神尊佛。清淨為先。云云。經曰。

己心念清淨。諸佛存此心。文云云。

清淨則已。清淨之智用。寂靜安樂。本性也不淨。便生死輪迴之業。因無間大城之業果也。故不淨。中生死。穢泥太深。

佛說言。垂迹所誠。通諸佛顯戒。隨諸神之誠。順諸佛之戒。或勤齋月祭日。精進或往詣運步。貴賤等。若擎一華。一香。奉供養三寶。若以蘋蘩蕪藻。備祭神祇等。如斯等者。漸以之為緣。導入內法。結一佛淨土。緣度生死之海。令附涅槃之岸。若又衆生無善。我以善施衆生。無悟我以悟向衆生。照內證。文云云。

定知是人。持三世諸佛智慧。得二世所求圓滿。不可說不可說。見說從是東方過。八十億恒河沙世界。有一神國。名云大日本國。神聖其中。座名曰大日靈貴。當知受生。

此國衆生承佛威神力。與諸佛共遊。其國是則佛說也。不是我言矣。

中臣祓序分

高天原仁

色界初禪梵衆天也。三光天南擔浮樹下高庫藏是也。五臟中大藏也。故納萬寶所也。

神留坐須

天照太神

豐受太神。高皇產靈神。神皇產靈神。津速產靈神。正哉吾勝尊。伊弉那

諸尊

皇親神

天照太神。天之御中主神。豐受神座也。天孫尊祖神也。高皇產靈神。神皇產靈

神

神漏伎神漏美乃

謂神祖也

神皇產靈神

親言也

津遮產靈神

命於以天

謂以皇親之勅命。召八百萬神。達也。

八百萬神達於

梵王帝釋無量天子四大天王無量梵王八萬四千神也

神集仁集賜比神議仁議賜天我皇孫尊乎波

天津彥火瓊瓊杵尊也天照太神太子正哉吾勝尊太子御母高皇產靈神女

萬倭豐秋津姬命也

豐韋原乃水穗乃國乎

大八洲神倭國也陽谷輪王所化之下玉藻所歸之島預樟蔽日之浦銘之曰南

閻浮提也水穗國謂肥饒豐富之國也

安國登平介久所知食登事依之奉幾如此依之奉之

謂日本國浦安國也

第一段 神孫降臨祓

國中荒振神等於

素盞烏尊之子孫大己貴神其子事代主神是等類神也

神問之仁問賜比神掃仁

香取明神經津主命 鹿島明神武甕槌命

掃賜比天語問之磐根樹乃立草乃垣葉乎毛語止天

能言語咸皆強暴故先遣鹿島香取二神爰以遂誅却神及草祖鹿屋野比賣神

木久久能智神草木石之類皆已平治焉

天磐座押放于天八重雲於伊豆乃千別仁千別天降利依之奉幾如此依之奉

皇孫尊自天下座之間供御饗爾時盃中起霧而闌天水國如此自天水相霧塞

因茲尊不得自天下座爾時天押雲命以中臣祓依之奉之解除清淨而天八重

雲出之道別得天下座日向高千穗穗觸之峯天下跡焉

第二段 國家經營祓

四方國乃中仁

大日本洲也大日宮世界國土也

大倭日高見乃國乎安國登

在大八洲之中央地廣大也日本即倭國之別名也

定奉下津磐根仁

謂金剛寶座



宮柱太敷立

皇孫降之時皇祖勅曰其造宮之制者柱則高太板則廣厚

高天原仁千木高知天

言其轉風峻峙而穿雲摩天意也

吾皇孫御尊乃美頭乃御舍仁仕奉氏

美頭富饒之名也古語也凡日神開天石窟以降以瑞材太始造建瑞宮殿遷

座也宮者使者眷屬衆生也殿者聲聞緣覺菩薩也鳥居者寶蓮形阿字門也

乃御蔭日乃御蔭止陰坐天安國止平介久所知食牟

謂天御醫日御醫造奉仕已上大殿祭製造天種子命解除也云云祓表白是謂

一日千人死一日千五百人生是伊弉那諾尊與

第三段 群生犯罪祓

國中仁成出牟天乃益人等加過乎

伊弉那美尊誓願也故名天益人也號天者大日宮世界國土一切我等衆生作

故也皆是國土日月之中住者也故曰天益人也辨其事理明其本源一切衆

生續生入胎始先住虛空其後漸轉形成五輪體變成人體尊形而常住不變也

尊與可連讀  
後段註歟

凡世界自本本覺也自本無明也本亦法界也本是衆生本佛也本神也

犯氣牟雜雜乃罪事咎崇利

以中臣祓解除諸罪則是爲宣說真正淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多境界

不可得也

第四段 天上所犯罪祓

天津罪止波

謂素盞烏尊爲天上所犯之罪也載本記具也

畔乎放干溝乎埋女樋乎放地敷詩申刺生剝逆剝許許太久乃罪乎

言數多之謂也俗人曰己己波久是說也梵語也

天津罪止波 法別天

罪障懺悔文也無明清淨之法益也辭辭也

第五段 國土罪祓

國津罪登波

君臣上下現在所犯之罪也

生乃膚斷死乃膚斷

生、膚斷、傷人也。灸治也。故有穢氣也。又死、膚斷、殺人也。死燒、名也。爲穢也。

白人

白癩。又赤癩也。

瘰癧。又云、瘰癧之類也。又云、黑癩也。

己加母乎犯世留罪

婚合、罪也。一云、不孝、罪也。惣、父母、伯叔、父、姑、兄、姉、外祖、父母、妻子、等、三密、萬

德、阿字、同體、遍照、五輪也。

己加子乎犯世留罪

婚合、罪也。一云、母在胎內之時也。謂、陰陽、遍滿、體顯、乾坤、皆是、無始、無終、一念、無

明、貪欲、體故、貪欲、懺悔、而即向、佛智、矣。

母登子止犯世留罪。子止母登犯世留罪。

過去、父母、則現在、夫妻、現在、妻子、即過去、父母、等也。

已上所贖罪。謂、依煩惱、受易、生死、因緣、或爲、父母、妻子、或爲、兄弟、姉妹、若爲、天魔、

外道、若爲、餓鬼、禽獸、自始、至今、更生、代死、排煩惱、塵勞、之門、宿六道、四生、之困、轉

受易難解

變無定、圓滿、善行、拔濟、四恩、修懺悔、法、歸一、心理、神、與佛、無異、故、則我心、衆生、心、佛心、三無差別、我意、即清淨、也、我心、即寶乘、也。

畜乎犯世留罪

天皇之朝、解除、婚馬、牛、雞、之類、是也。又、天狗、也、犬、狐、等、怪、也。

昆虫乃災

虫怪、則大己貴神、定禁厭之法、也。

高津神乃災

霹靂神、崇也。乃雷電、神怪、也。

高津鳥乃災

鳥類、怪也。私注曰、鷄、異時、鳴、鳥、啼、鳴、鳴、類、是、也。

畜仆死

牛馬等類也。雞、犬、猪、羊、或、有、言語、怪、也。

蠱物世留罪

厭魅咒咀也

許許太、久、乃罪、乎、出、天、平、如此、出、天、波。

第六段 祓具

天津宮事乎以天

諸法如影像清淨無瑕穢取說不可得皆從因業生神宮命也祝詞

天津金木乎

謂宣之即一心清淨常住圓明義益也是修淨戒波羅蜜多觀之不可得妙理也

伏之金輪也

現在云人有犯科祓輪楮二枝是一名號白枝也是則如來大智之寶威惡魔降

本打切末打切斷天

以本為之長者二尺四寸以八枝為束八座置八束短者長一尺二寸也以四枝為束

千座乃置座仁置足

四座置八萬四千諸膳供八葉千葉華臺三世諸佛寶座天神地祇寶器天下泰

平之吉瑞也

天津菅麻乎以天

遍照牟尼之一字金輪之表德也摧魔怨敵之三摩耶形之體相也神代昔陰神

子素蓋鳥尊天上而有犯過之罪時群神科之本荊斷末荊斷天

以千座置戶之解除令天兒屋根命河內國平岡本地地藏以掌其解除之太諄

辭以東天下四國中敬祭崇矣

八針取辟天

重門惡鬼更不向誠保在舍者物怪不及有懺身體者非時魔不害於此聞天神

愚身哀守護

第七段 太諄辭祓

天津祝詞乃太祝詞乃事乎宣禮如此宣羅波

天兒屋根尊命岩戶前祓此祓也神的微妙之秘傳在茲別義口授唯一相承之

奧歌也宣者天神地祇神託也神乃代于吾唱此神咒攘災招福也一念未生處

即天津祝詞太祝詞也我一心即可觀天地神入我心我亦入于神御內證明鏡

也無心無念祓也如此無想無念向神則吾與神明共同一切所願成就圓即如

實知自心神道入我我入之觀也無心地祇臺無想天神施於雨露之慈愛其坤

地生萬物君主天子萬歲台齡千秋祈祓是又向于神前其心起妄念即天下兵亂災來矣

第八段 天地神感應祓

天津神者天乃磐戶乎押開幾天乃八重雲乎伊豆乃千別仁千別天所聞食牟

押開天津神者天照太神高皇產靈神高貴尊天八重雲千別天所聞食牟者御

氣津神號豐受太神是也亦云天御中主神照皇御子

國津神波高山乃末

須彌山

短山乃末仁

七金山

登利坐天

須彌山七金山高山短山末登坐一切衆生哀愍感應上下相合矣

高山乃伊惠理短山乃伊惠理乎撥別天所聞食牟

宮殿謂國津神太神大倭葛木鴨出雲大已貴事代主神類也伊惠理者謂廬戶

宮也所聞食牟有請必到有祈必應故大日四種法身諸尊排開光明心殿妙觀

察智之月照內外十方之性頂佛神命助靈鬼蒙加護明一如實相常住圓照也然則天照太神者大日遍照尊諸神最貴者也諸尊無二皆仕眷屬者也直天津神迴四洲而照下界國津神住八洲而守國土此大慈大悲之誓願也皆衆生利益之方便也伊勢太神託曰天中實相真如之月輪照生死長夜之闇本有常住之日輪掃無明煩惱之雲日輪即天照皇太神也月輪即豐受皇太神也兩部不二無差別矣胎藏界大日教令輪身不動明王金剛界大日教令輪身降三世夜叉明王也矣

第九段 譬喻祓

如此所聞食天波罪止云罪咎止云咎波不在登科戶乃風乃天乃八重雲於吹放

津事乃如久朝乃御霧夕乃御霧於朝風夕風乃吹掃事乃如久

謂驚八風神扇無明雲煩惱闇暗常住月明故開三明七覺悟將遂二世之素懷

則諸佛方便皆具神明之德也

大津乃邊仁居留大船乃舳綱解放地艦綱解放天大海原仁押放津事乃如久

生死大海也大乘懺悔船也諸解纜瀆河東樹精進之幢舉靜慮之風須臾經三

祇到登菩提岸矣

繁木加本乎燒鎌乃敏鎌乎以天打掃事乃如久  
謂禮智慧之刀剪掃百八煩惱之藪荆也

第十段 德化利生祓

遺禮留罪波不在止祓賜比清賜事乎高山乃末短山乃末與利佐久良谷仁落瀧  
津

右所謂都四重五逆之業塵吹掃八風而無殘三業六情之罪垢洗于海水而不  
留八百鬼類等怖畏無障礙之難十魔四魔大軍速摧萬病之氣宜哉傳無上妙  
理得一切種智除内外障難成二世悉地矣

速川乃瀨仁

謂筑紫日向國小戸橋之檣原上瀨也按内意謂三途八難河也

坐須瀨織津比咩止云神大海原仁持出奈卒如此持出奈波荒鹽乃鹽乃

伊弉那諾尊所化神名八十柱日神是也天照太神荒魂號祭宮除惡事神也隨

荒天子燭魔法王所化神也

八百道乃八鹽道乃鹽乃八百會仁坐須

謂海原潮之八百重是也即龍宮城也

速開津比咩登云神持可可卒吞天卒如此可可卒吞天波

伊弉那諾尊所生神也水門也二柱座一名速秋津日子神天照太神別宮也瀧

原龍宮天子所化難陀龍王妹速秋津比賣神天照太神別宮號並宮五道太神

所化也消滅一切惡事所也

氣吹戸仁坐須氣吹戸主登云神氣吹放氏卒

氣吹戸橋小戸河也一書泰山云云氣吹戸主神伊弉那諾尊所化神名神直

日神大直日也豐受宮荒魂號賀宮以善惡不二之智心諸事垂廣大慈悲聞直

見直神也高山天子太山府君所化神也

第十一段 鎮惡神祓

此如氣吹放氏波根國底國仁坐須

無間大火底阿鼻大城也

速佐須良比咩登云神持佐須良比咩失天卒

伊弉那美尊其子速須蓋烏尊也焰羅王也司命司祿等神所化也

解除

一切不祥事散失也

已上從天益人至速佐須良比咩神天津祝詞天上梵語也

第十二段 八百萬神納受祓

如此失氏波遺禮留罪止云罪咎止云咎波不在物乎登

一切惡神祓退善神好事也然則罪咎人曾以無之神祇有祓則無五衰三熱苦人鬼病則以祓療治焉內外清淨六根清淨而長壽延齡也七難即滅七福即生

糝令千里內七難不起金文求富貴官位七寶如意行來求男女之祈願也

祓賜比清賜登申事乃由乎八百萬神等諸共仁左男鹿乃八乃耳乎振立天聞食

登申須

左男鹿天上神八耳八方八識八功德八萬諸聖教八神殿也又云鹿正直之姿也又云鹿祿也神道佛道儒道皆悉非聰利不達其深意八相成道報身體八面八手八足國狹槌尊影像也是則八大荒神所化也

上件明神等冥道諸神也為一切衆生施一子慈悲以諸尊願海洗生死穢泥其字本不生故長壽延命也本記云騰源司命饗西源魂召贊此廣七座祓明日轉三十年祓此不死藥故能治萬病然則雖決定業能轉之若亦雖墮惡道必代苦永離三惡道即成佛無疑云惟吾國者神國也神道初呈天津祝詞天孫者國

難恐易欺

此文在性靈集第六原多誤字今依集改

主也諸神區施賞罰驗威肆君臣崇重奉幣帛黎下遵行致齊祭因茲龍圖運長鳳曆德遙海內泰平民間殷富所為 矣伊弉那諾尊 伊弉那美尊 真言密藏本源天神地祇之父也母也一切如來淨妙法身之體也三世諸佛大悲法門主也粵本來衆生等少所為懺悔所犯者甚多迴方便巧智濟難度衆生利益感應道內外相應德不思議甚深也是則一乘無二法義益最幽深也自他兼利濟誰忘神佛教焉 抑兩部大教者諸佛秘也諸佛智慧者諸神本源也妙覺心智豈難繁論法德神力不可記盡

于時弘仁十三年仲夏廿五日

沙門遍照金剛文傳

某乙聞智慧源極強名佛馱軌持妙句假曰達磨智能圓故無所不為法能明故自他兼濟五眼常鑒津涉溺子六通自由拔拯樊籠桓因所以憑念摩醯歸之接足不宰之功何敢比喻之矣弟子去延曆廿三年銜天命於大唐遠涉鯨海風波汲天人力何計自思不因冥護寧得遂皇華之節乎即祈願奉為一百八十七所之天神地祇等奉寫金剛般若經每神一卷鐘谷感應得果使乎之美寤寐服思食不甘味然公私擾擾遲延踟躕謹以弘仁四年十月廿五日奉寫供養並以轉

諷每卷一遍。伏願以此妙業崇彼神威。金剛慧日銷竭愛河。實相智杵摧破邪山。自他平等斷割妄執。怨親齊沐轉禍為福。三有六道皆悉。四恩跋行。蠕動何無佛性。遍灑平等之法雨。早熟妙覺之根果。

承和二年乙卯二月八日大仁王會。次東禪仙宮寺院主大僧都授吉津御厨執行神主河繼傳記曰。

空字原脫今補○種原作情今改

神是天然不動之理即法性身也。故以虛空神為實相名。大元尊神所現曰照皇天。為日為月永懸而不落。為神為皇常以不變矣。為衆生業起樹寶基須彌磐境。而照三界利萬品。故曰遍照尊。亦曰大日靈尊矣。豐葦原中津國降居點其名談其形名天照坐二所皇太神。是中道法身常住不變金剛體。遍照智性也。火不燒水不溺。無為無漏無垢清淨白淨光明周遍法界而遊心於法界。是諸佛光明神通力不可思議言語道斷德用也。故神者一氣始生化元也。佛者覺義。僧者淨也。聖者無為者也。凡者有為者也。凡天神地祇一切諸佛惣三千即一。而本覺如來皆悉一體無二也。毘盧舍那者法身如來也。盧舍那如來者報身體也。諸佛者應身如來。三諦三身即中為法身。即空為報身。即假為應身。三智一切智。照空道種智。照假一切種智。照中三身三智亦在一心。故一體無差別。是神妙也是皇天。

德也。故則伊勢兩宮者諸佛諸神之最貴異于天下諸社者也。大方神在三等所謂一本覺伊勢太神宮是也。本來清淨理性常住不變妙體也。故名大元尊神。境界風不動轉心海湛然無波浪寶體一心外無別法名本覺也。二不覺出雲荒振神類也。遠離一乘理法不出四惡四洲見佛法僧聞諸佛梵音失心神無明惡鬼類神是也。實迷神名為不覺也。三始覺石清水廣神社類也。流轉之後依佛說經教無明眠覺歸本覺理是亦名實悟神也。惣始覺成道者成佛外迹也。非本覺本初元神也。云云念心是神明之主也。萬事者一心所作也。神主人人須以清淨為先。不預穢惡事。鎮專謹慎之誠宜致如在。三禮矣。是則神明內證之奧藏。凡夫顯照之直道者乎。

血脉云波羅杵第牙笏神主河繼授賜者也云云

本云建久二年三月六日書寫畢

本典書云

祭主永親玄孫園城寺住僧證禪。百光坊律師良暹之室傳之。件證禪者富小路祭主永傳也云云

寫本云

此秘書者當家傳承文也依有兩本於一本者為衆生利益奉授之狀如件

本云

嘉元元年癸卯九月十二日丑時以三位僧都賴任號客在判房所持本書寫畢此本者伊勢神宮于時第二禰宜所持本也依師檀契約於伊勢太神宮所奉授彼上人也尤可為證本而已

于時元和元年九月吉日依于有宿植土州最御崎寺下向彼靈地遍照金剛開基山也近有回祿災破壞失脚處不思議僧眉垂八字霜額重真如實相浪忽然山上山下四十餘宇舊社佛閣不點一塵一埃如弘法大師落慶造畢及于兩三年云云空海變身耶神慮不測耶更以非所推凡愚止不須說而彼本願上人與予成三世之密諾上洛處於攝州西宮與俄逆風吹來乘船成微塵浮沉覆於天地默默奉驚請六十餘州大小神祇冥道祈誓曰夫我朝神國也神不稟非禮所賴非于他今般不沉于海底者神道瑞籙可奉建寫之由答神力寄於損船御影浦故入于諸家神室求秘本手自合書寫砌此訓解雲上珍也以有志于神于靈誠由故申下如流水書旃虫蝕破失所數多也後覽之哲聖以正本可預直文者也恐恐謹申壽

日東洛下香津正歸菴於今世者天照太神御照覽於來世者素盞鳥尊熾魔太皇同一阿字門高天原天津祝詞太祝詞再拜再拜矣

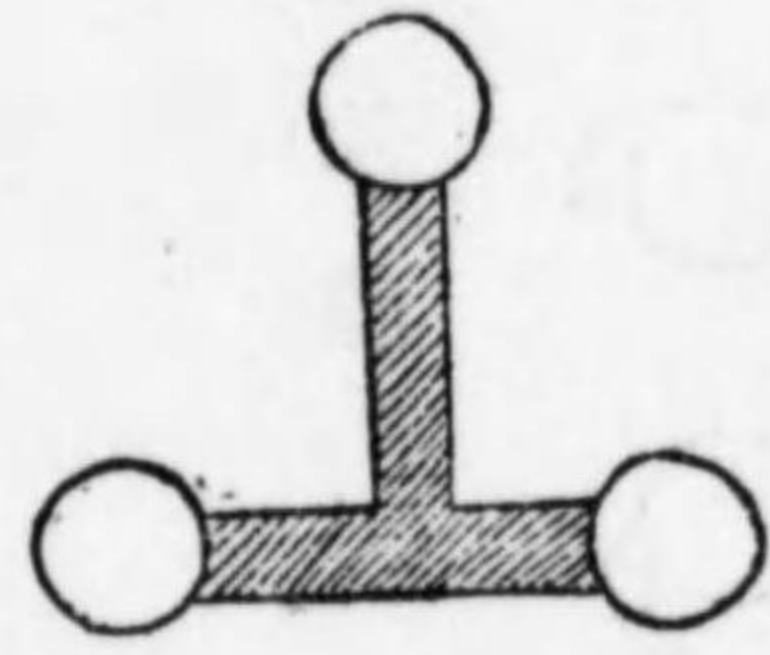
中臣祓訓解終

編者曰右中臣祓訓解一卷依古版本出之凡古版有兩本一題中臣祓訓解一題中臣祓兩部鈔其元祿年間出版其本全同唯題號異而已誤脫甚多訓點亦非今略訂誤字改訓點然尙難讀之處不勘冀後賢更訂焉此書後人之妄造也傳云我大師撰者誤謬之甚





上父



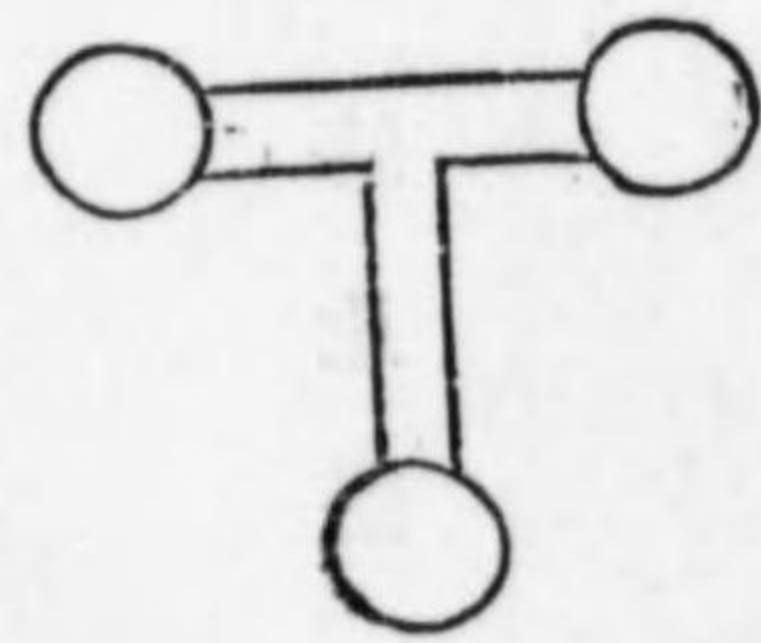
足玉  
タカ

火珠



生玉  
如意寶珠

母下



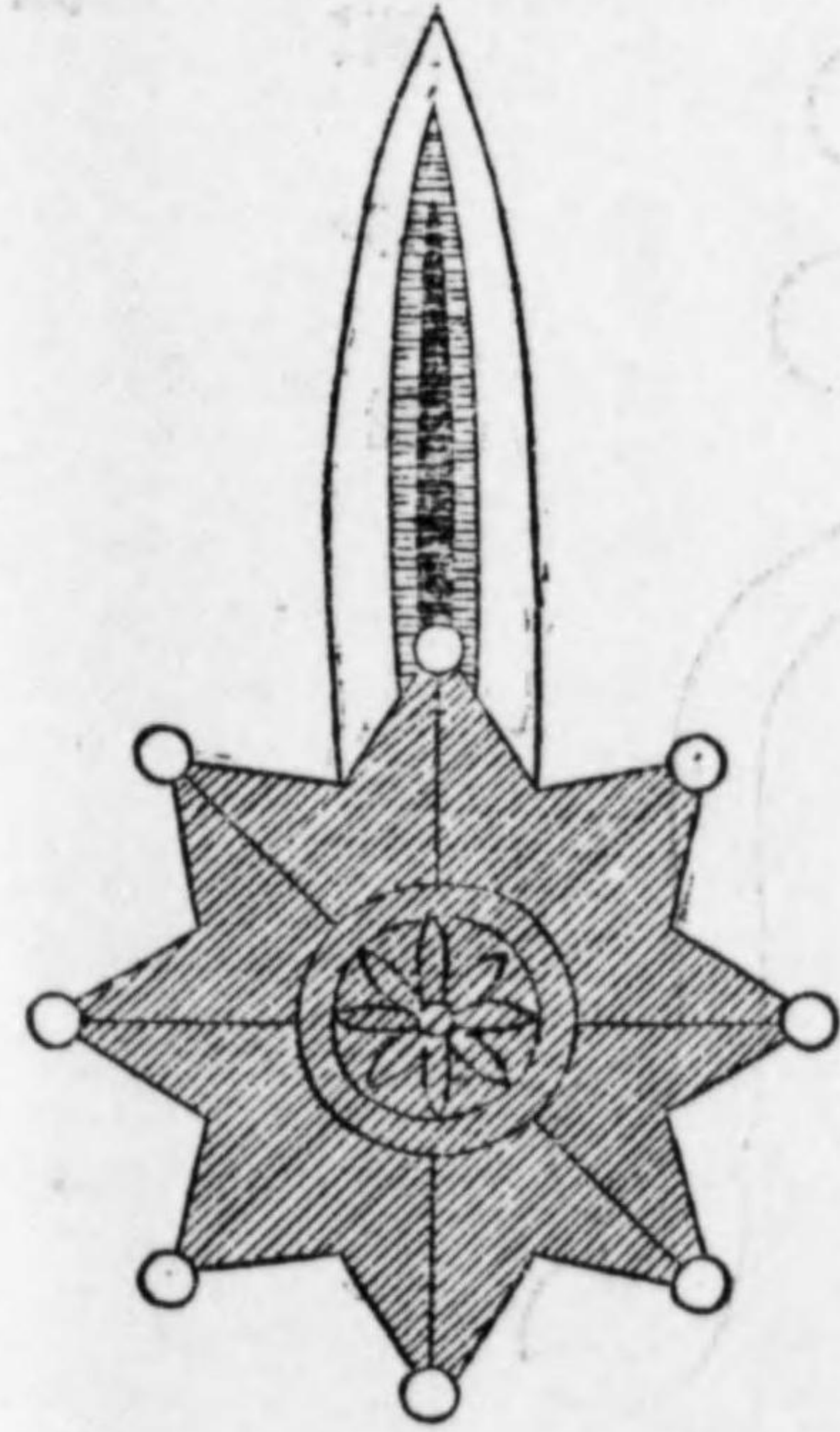
道反玉  
チカヘシ  
タウラシ

水珠

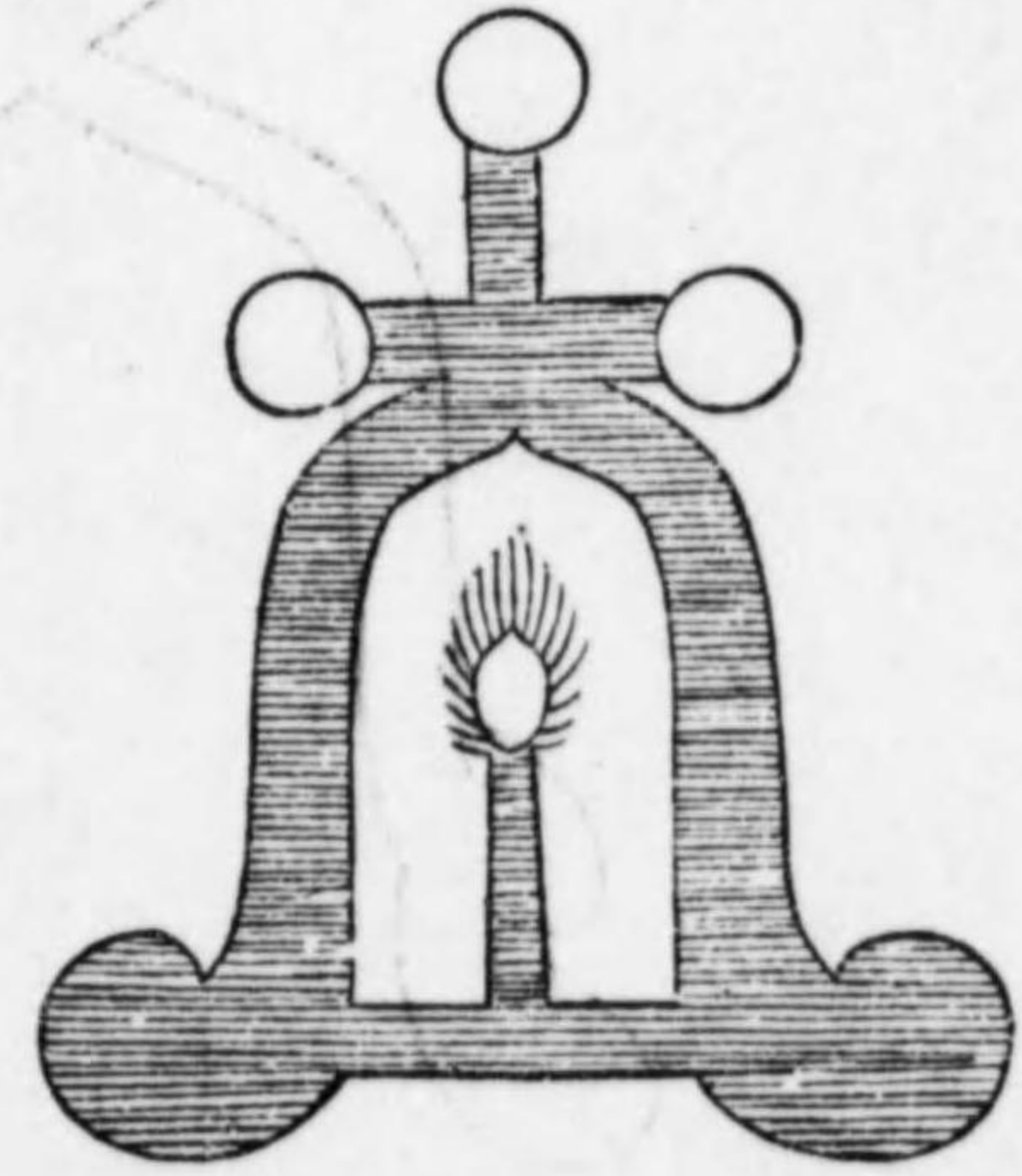


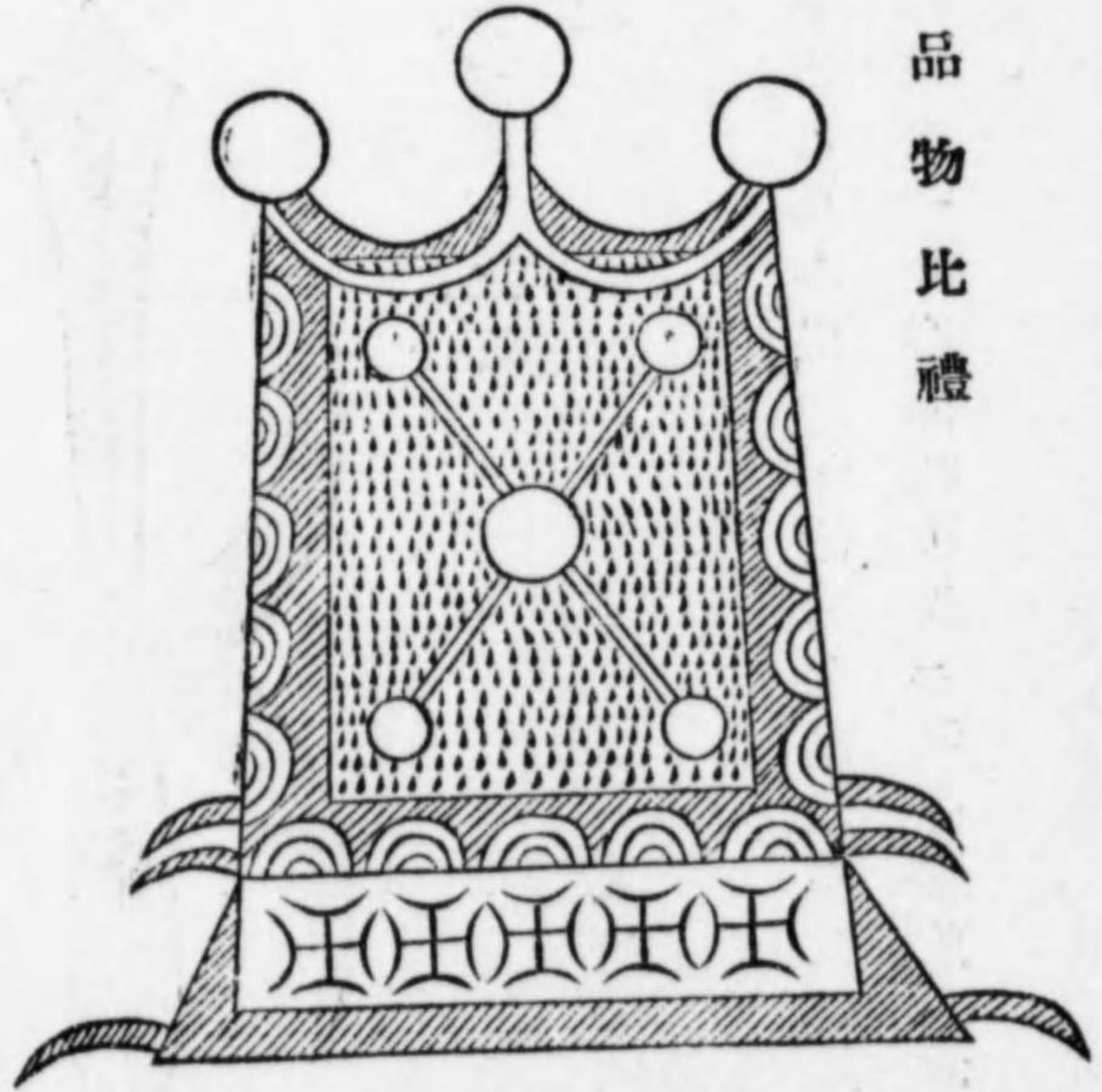
死玉  
如意寶珠

八握劍



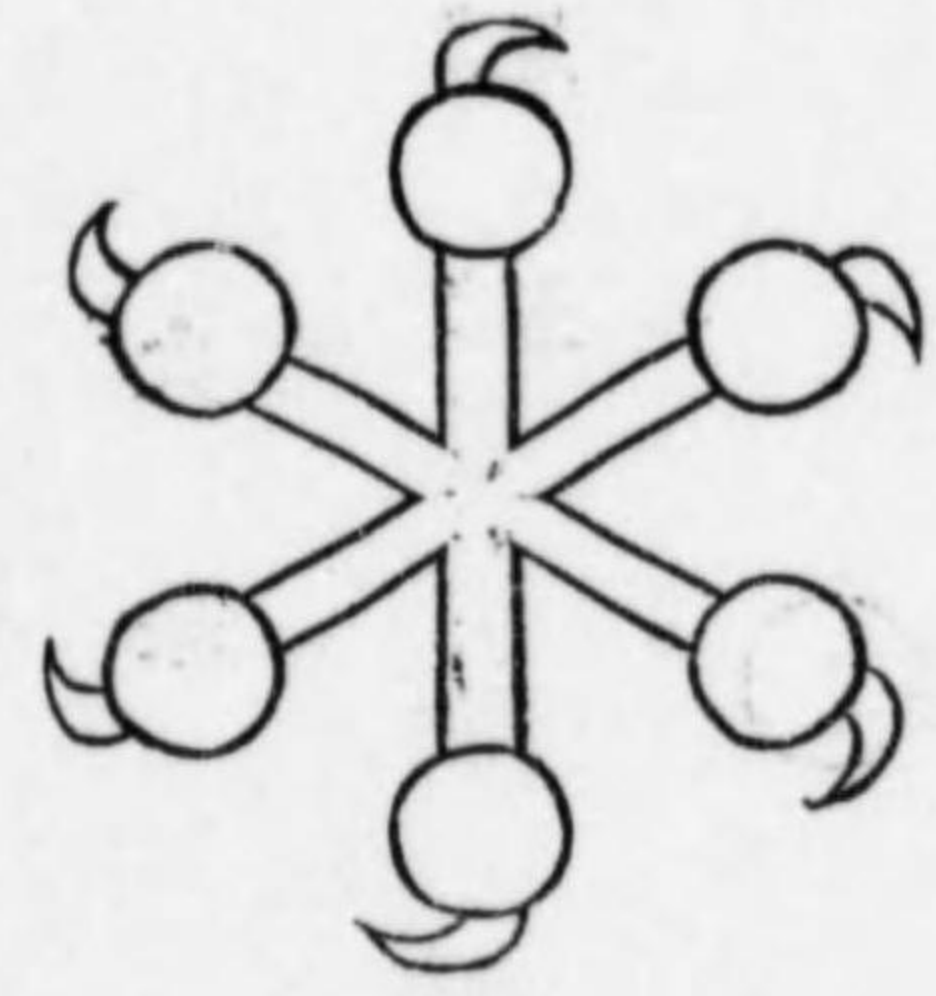
邊都鏡





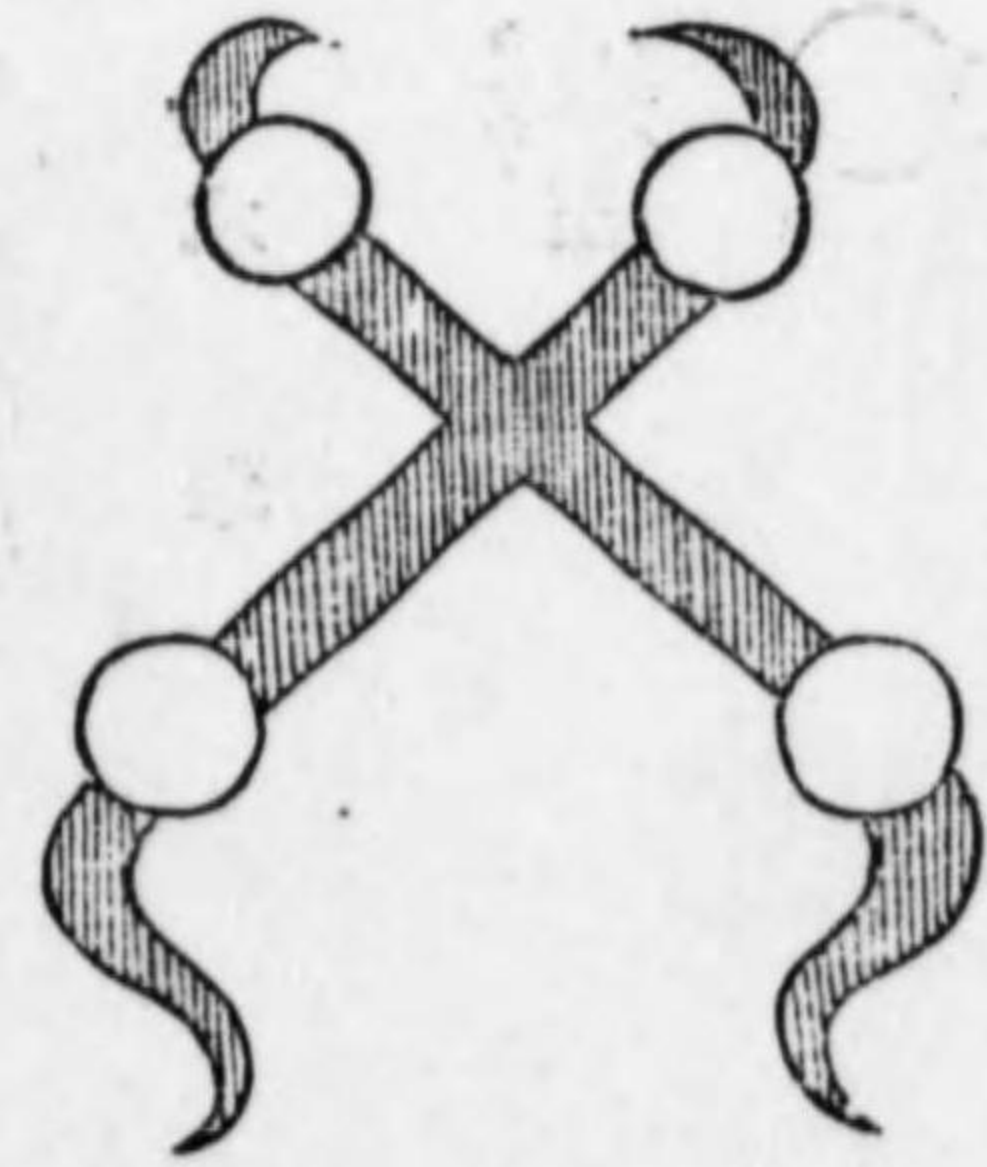
品物比禮

心王冠



水

蛇比禮



火

蜂比禮

