

中院流作法集

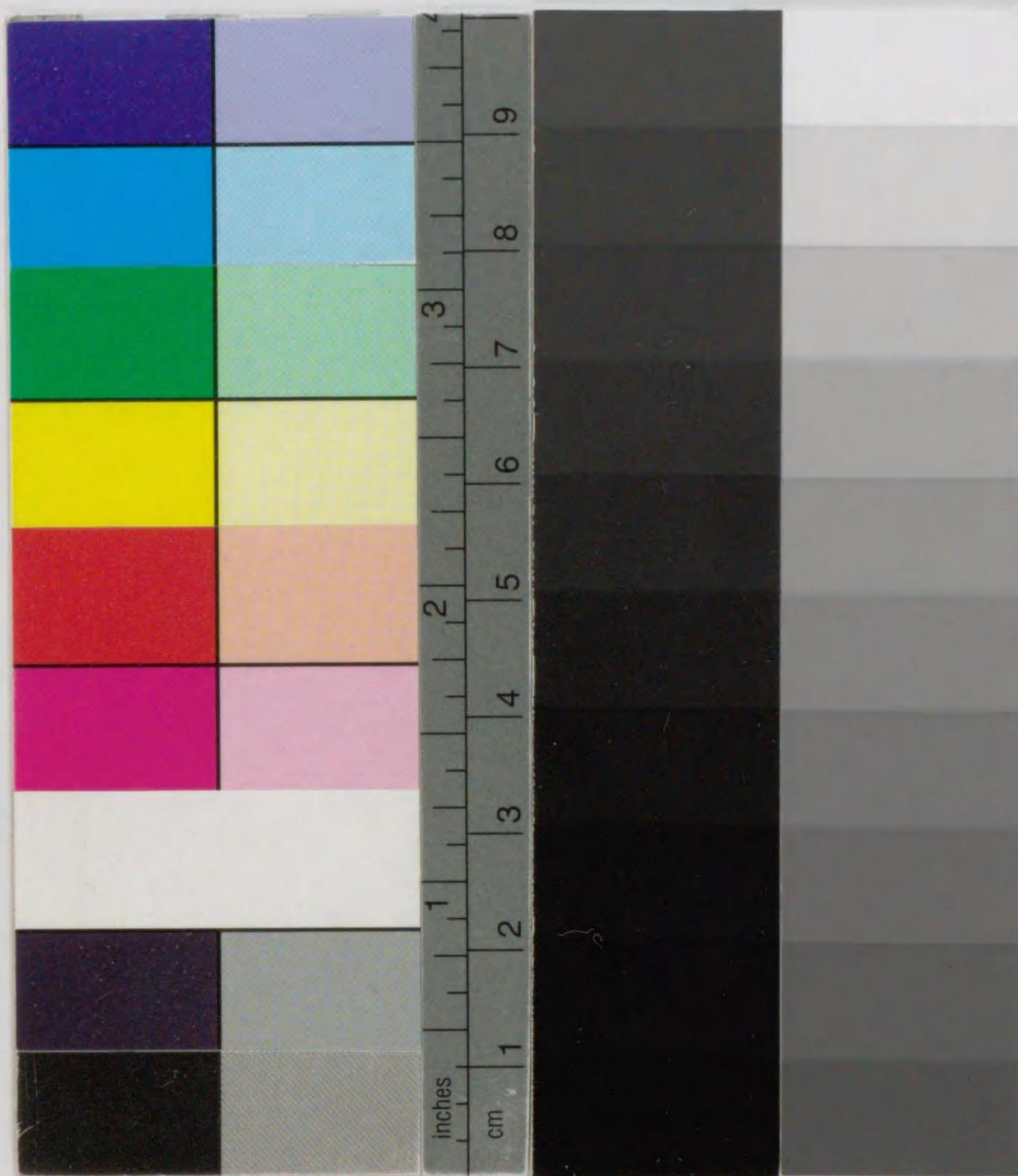
坤

186
2
227

186-227

1200901400229

作法集卷第二

上堂

灑水

一

道具居

供物咒

三

供物分

供物先加持

五

結界

越五色

七

八曼荼羅

五重結護

九

瑜祇七分

三麼波多

十一

十八道

多種供養

十三

洗手面

楊枝

十五

手水

柴手水

十七

不漏共法

沐浴

十九

八字至下
也作心字非

眠臥	二十一	眠寢初起	二十二
隱所	二十三	解穢續驗	二十四
念誦間語	二十五	闕時念誦	二十六
行法間立座	二十七	經行	二十八
行路	二十九	自身觀	三十
本尊身量	三十一	迦樓羅觀	三十二
天眼修得	三十三	入修羅窟	三十四
療瘡病	三十五	咒鬼病	三十六
齒臨字	三十七	避雷怖	三十八
怖時觀	三十九	降魔	四十
五大尊印	四十一	調伏魔	四十二
知病者死生	四十三	訪病人	四十四

治惡夢	四十五	隨思見夢	四十六
除睡	四十七	明眼咒	四十八
五辛忌	四十九	臨終行儀	五十
無常道師	五十一	葬送	五十二
四種念誦	五十三	數珠	五十四
二母珠	五十五	隨部念誦	五十六
佛眼明	五十七	諸咒成就	五十八
拍數珠	五十九	萬行各有咒	六十
讀經用心	六十一	念誦用心	六十二

一上堂儀式

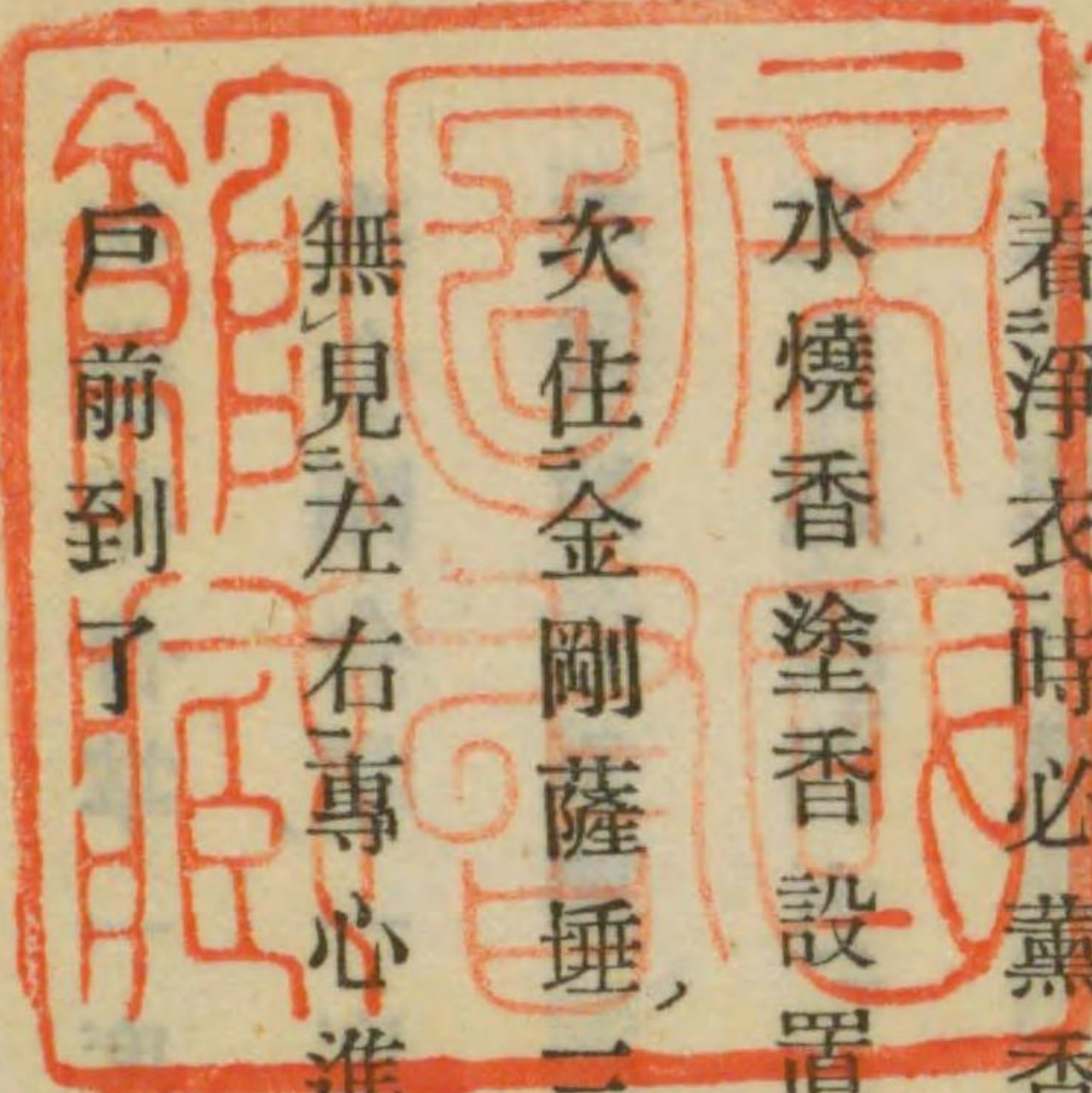
先取塗香掌及腕，普塗淨三業三部云云

次着淨衣，但前已為護身者，着淨衣復淨三業等得之

着淨衣時必薰香加持着了灑香水，凡行者室戶前香

水燒香塗香設置之又淨衣

次住金剛薩埵三昧印言如常

無見左右專心進道場當想足步寶蓮華詣法界道場

戶前到了

又灑香水於是從前有香水

次彈指右手有上左手有下彈指

次住無能勝三昧左拳當胸左以右拳逆回三遍似不

動用印左拳申風指

次金剛合掌望入堂右之

右目_ニ又左目_ニ日月是定惠光明也普見_ル廻堂裏隨_テ見誦_ス三遍辟除諸障者照見_ス法界道場思_フ之

順行至佛前虛心合掌一度揖於入反進也

次蓮華合掌一度揖

次金剛合掌一度揖了

次着地五禮

次順廻禮四方

次着座五禮

次塗香淨三業等已上

二灑水作法

圓城寺云取揚枝攬水云云古摩軌云右羽金剛拳

舒進度攬水大師イ胎御次第裏書云若新水者辨事及當

部明王各百八遍若先々加持辨事廿一遍明王七遍

次灑身 次立始從良三遍灑如本着座始從壇良

方灑之三遍辨事明二十一遍明王七遍

已上

三佛供鈴杵等置方蓮記在之

高僧正記也天長元年二月廿三日夜親於高野大和尚座下奉承

口決

初立楸

次瓶

次闕伽

次塗香

次花

次燒香

次飯

次燈

即配六度置之水施塗
戒花忍燒精合禪燈惠

據飲食中初置粥 次薄餅

次羹

飯

次菓子

最後燈也

又從何處始置

其供養者若隨方次第者從東北角始之若隨觀法次

第者若向東方坐人者從其所座左方角始之余三方

亦准之可知謂據自左約佛右故

已上紀僧正イ

大師御次第胎藏裏書云每瓶五香五樂五寶五穀入

又通白檀

中及四瓶各以其明加持廿一遍先中瓶

董香置壇中心四瓶自良畢乾イ凡置物皆震始又初燒

香闕伽塗香花又燒粥飯羹小豆不餅菓子多隨凡

置供先右後左了者置楸 次線引廻 皆自始引廻

已上大師

或記云八供養置鈴杵等次第 他家智證

先壇中央 八輻之輪其上塔鈴

次東方置五古鈴 次東南 羊石

次々如常順置之 次北方 獨古鈴

次東北角 羊石 次行者前立五古用鈴三角置遠

五三獨古杵但取鈴杵始自東北角羯磨逆遶取之以

中央塔鈴為絡終イ云 但取鈴杵文取撒義

四佛奉獻物時法

高雄口決云獻佛菩薩於一切物時必用普供養眞言

加持之云云

五供養物分與方

胎軌上云供養物者阿闍梨弟子無施主皆不可食分爲三分寺內大衆貧兒水陸衆生文

後僧正云諸供養食當施貧人不應與狗鳥等財物阿闍梨取隨意受用若不然用當施三寶傘拂等施佛塗香燒香等施法衣瓶器等施佛及四方僧若無僧與七衆弟子乃至少分不得用之若用犯三昧耶之禪林涅槃後分上云佛告阿難若佛現在所施佛物僧衆應知若佛滅後一切信心所施佛物應用造佛像及佛衣七寶幡蓋買諸香油以供養佛供養佛餘不得用々則犯盜佛物罪文

六供物先加持事

或師傳云供物置一處以小金剛輪印明加持之云云大悲成就法云若其供養之物未供養中間惣置一淨處誦是明咒作是印咒曰

唵一始佉哩二幡折哩阿引

當以右手中指已下三指掘大指爲拳直豎其頭指即成云

或口決云有飛行藥叉羅剎諸幽隱鬼神等悉皆盜食觸穢是故加持結護云云

七結界沙汰

DI(集經四云我欲護身結法事在此院內東西南北四維上下所有一切破壞正法毗那夜迦惡神鬼等皆出去我結界之所七里之外若護正法善神鬼等我

佛法中有利益者隨意而住說此語已次第依軍荼利法辟際結界竟即令掘去告十肘地內一切惡虫骨髮炭煉凡礫等物若上好地掘深一磔若中一肘下地二肘居下々地掘深三肘惡物盡竟將好淨土堅築令平次作大結界如初日說依金剛軍荼利菩薩法次第法用

或人記云大師高野結界之法是軍荼利法也 最秘

秘藏記云結界有二一次第二橫也一次第者當觀想自此因地至於彼果位純一觀行淨菩提心更不起二乘外道心是曰次第二橫者我一心法界中毗盧遮那乃至四佛四波羅密十佛刹微塵數如來宛然

而有云云

三摩耶戒序云不須結界同法界故不欲說欲無異處故文

圓城寺云結界或一處或一里若一世界隨意結之云云

長宴僧都云結界自行時一間若一房是初行者所好也諸經軌不同多云隨意集經擲石上下八方結界云云

又云一房等者於其中觀法界曼荼羅皆備如淨名室內畏魔事故狹結之但極廣不過七里云云

八 越五色線無咎觀法

略出經三云。若入者出畫壇人。不得騎驀金剛線道。

應誦密語。舉之。從下過。不失於三摩耶。即說密語。

唵跋折羅引鞞伽此二字無羯囉二合摩吽 已上

九 心曼荼羅作法

座位印明
在別抄

師子莊嚴王菩薩諸問經云道場之處麼當作方壇名

曼荼羅。廣挾隨時。其最小若縱廣四指。或一櫟。手用

種々香。及以餘物。或地上作方院之內外。八圓場。爲

欲供養八菩薩。故何等爲八觀世音菩薩。彌勒菩薩。

虛空藏菩薩。普賢菩薩。執金剛無文菩薩。文殊師利菩

薩。止諸障菩薩。地藏菩薩

八大菩薩曼荼羅經云。若依法建立此八曼荼羅一

遍者。所有十惡五逆謗方等經。皆悉消滅。一切所求

悉得成就。

十 降三世五重結護作 仁海說

一作印 二成身

三自護身 四避除

五結護

第一重

左掌觀_二字。右掌誦_二字。次真言中。初_二時心前
伏左拳之第二_二時以右拳押左腕。第三_二時相
鈎二地。第四_二時舒立二風。第五_二時長引着心
作印也。

第二重

初_二印心

第二_二印額

第三_二印喉

第四_二印頂

第五_二當心

振之此成身也

第三重

初_二左肩

第二_二左膝

第三_二右膝

第四_二右肩

第十二第五_二心

是自護身也

第四重

十二左膝

左肩

十二右肩

右膝

六心

每度左轉三_二此避除也

第五重

三左膝

右膝

三右肩

左肩

二心

每處右_二三轉。此結界皆以瞋眼_二廻見諸方_二

十一 瑜祇經所說七分行事

- 一行願分 五悔普賢行願
- 二三摩耶分 四無量心定
- 三成身分 五相成身
- 四曼荼羅分 道場觀
- 五供養分 理事供養理者十二供養謂八供四攝也
事者香花等供養也
- 六作業分 本尊加持
- 七三摩波多分 發遣等

十二、三摩波多法

如護摩抄廣引本說別本儀軌
並蘇悉地經有之

北三云三摩波多者終法也。或云三摩波多護摩舊

說也。今世人不用之云云

十三、十八道事

本軌在無可尋又彼次第誰人作耶又十八
道何表示耶智證大師瑜祇記云同大日經
伽

心目云

或記云竊安^案行儀有六法會十八儀

- 一莊嚴行者法 有五 一淨三業 二佛部 三蓮花部
- 二結界法 有二 一地結 二金剛墻
- 三莊嚴道場法 有二 一道場觀 二虛空藏普供
- 四勸請法 有三 一送車輅 二請車輅 三奉請
- 五結界法 有三 一當部明王印明 二金剛網
- 六供養法 有三 一闍伽 二花座 三普供養

東寺三十帖冊子目錄云大聖歡喜天經一卷 空不

譯末有十八道顛次第

十四 供養多種

引經^經下云表云供物無^{トモ}可求得但納^ナ真心^{マコト}後作^シ

闍伽以真心。故速滿其願。離此之外。有四供養。遍通諸部一切處用。一謂合掌。二以闍伽。三用眞言及慕羅。四但運心。此善品中。隨力應作。或復長時供養中。最無過運心。

十五 洗手漱口洗面目法

高雄口決云。先觀二手。定惠左定右惠。十指者。十法界。十波羅密也。即念洗淨是。

次漱口時。以右手大頭指入口。左右磨洗。即誦金剛喜咒曰。

唵嚩日羅薩都索薩婆呵

以此眞言瀨口時。其口清淨。所出言音和雅。令人樂聞也。出言之時。人皆歡喜讚嘆。

次洗目時。以佛眼眞言加持。洗之咒曰。

曩莫三滿多字馱南耨陀婆盧舍那娑婆呵

以此眞言加持水洗目時。自眼無病。所見分明。遂得見十方諸尊等也。

十次洗面時。以金剛唵眞言加持。洗之咒曰。

唵嚩日羅呵薩覺

以此眞言加持水洗面時。其面清潔解白等也。上已

高雄口決

十六 嚼楊枝法

圓城寺云。若欲嚼楊枝時。應先誦一切如來金剛微咲密語。已嚼之。能破一切煩惱及隨煩惱。密語曰。唵跛折羅合賀莎訶。上

四分律云。若亂意睡眠有五過失。一惡夢。二諸天不護。三心不入法。四不覺明相。五意失精若善心反之

二十 瑜伽者沐浴作法

高雄口決云。天長七年十月十五日戌時始承洗浴。行事。即教詞云。天竺國法於浴池中沐浴。更無浴室等云云

初入浴室即掃淨彼室內。灑香水燒香

次以灰土等淨洗湯船了則令入湯也

次未入湯船以前就座。則用三部護身無被甲。加持自身已

次可結界可問結 用乎 脫衣服。但着汗衫內衣。至湯船所

即以阿羅牟字。觀彼湯即火光也。觀燒失諸穢惡等物。

即從彼字踊出淨湯。入滿船中。作右手三指印。以枳

利枳羅真言加持。百八遍也。了明日

唵枳利枳羅嚩薩羅呼發吒

次以前印誦阿彌利帝呼發吒真言亦同加持了

次作闍伽印。掬取其湯。向己本尊所住方。捧持。先以

百字真言加持之

次以本尊真言加持。復以闍伽真言加持了。則以二

大指彈散也。奉供本尊並十方諸佛。臨將沐浴時。觀

置本尊等。曼荼羅亦觀置己身中

次設三三九丸土若澡豆。即用真言加持。明日

唵枳利枳利嚩日羅呼發吒

即脫內衣以三丸浴從腰以下

次以三丸浴頸以下後以三丸浴頸以上也其浴中

間及至迄浴竟不餘念而一心誦真言明日

唵佉々梨劔發吒

七方反

次則觀其浴湯於初利天歡喜池中沐浴者謂曼荼羅

沐浴畢持淨香湯作闍伽印掬取其湯獻我本尊始

十方諸佛等了

次洗己身了即思先所觀置湯中曼荼羅皆遍入我

身中止念了則就座被着衣服解前結界也三部護

身無之護身了

委悉可見彼口決也

檜尾口決云沐浴時觀想頂上有嚧字左右脇有長

吽字皆火焰圍繞即以左手作金剛拳以右手作蓮

花拳謂握拳五指但豎大指是也加持五處謂額右

左肩心喉也即誦烏樞沙摩真言曰

唵矩嚧駄曩弱

次以軍荼利心印咒加持槽湯水觀水種子鑊字想

天歡喜池即以闍伽印真言云抄其水湯加持七

遍向道場方散捨想獻本尊洗浴聖者無垢身即自

入槽沐浴訖淨湯時亦作之印加持如先散捨觀想

亦同又方想請本尊入槽湯奉浴也云云

圓城寺云義決云其掬水法經不具明今以具述先

以兩手側相着如掬物勢以二大指入掬中三度向

外撥水云云

高雄又云沐浴二種一事沐浴二理沐浴言事沐浴

一本曼弱
阿問吽字

者現今以水湯所浴也。言理沐浴者有六種。一香水沐浴。二懺悔沐浴。三持戒沐浴。四真言沐浴。五第一義沐浴。六三摩地沐浴。真言沐浴者。淨三業加持第一義者。一切諸法本性清淨。即我亦清淨也。三摩地者。以イ字淨除身垢。委見彼口決。小野僧正云。沐浴時用軍荼利印明。水中觀イ字。想觀歡喜池。以闍伽印汲之獻本尊云云。

二十一 眠臥時作法

炎經云。不得木枕。但聽薦イ許薦枕板枕枕文。檜尾記云。兩手共作金剛拳印。右脇累足。如師子王作是思惟。於心蓮花有滿月輪五股金剛處之於中。轉日囉遍於吾身。舉體金剛在蓮花上。住是觀而眠。

莫令心散亂。彼拳印相者。大指屈初節而安手掌中。指已下。三指以握彼。大指頭指屈中節。以頭指末趾之大指曲節上是也。已不思議疏上云。右脇而臥。右手為枕。左手長申。膈上押着即是也云云。

瑜伽論云。右脇臥。身無掉亂念。無妄失。睡不極重。不見惡夢云。僧祇律卅五云。仰臥者。修羅伏臥者。餓鬼。左脇着臥者。如貪慾人。佛言。從今以後不得作駱駝坐。應跏趺座。若坐亦虛極者。當互舒一脚。不得頓舒兩脚。

益信金界八卷次第云。若寢息時想入金剛三昧。心寂靜。如入涅槃口。委如遍照寺次第云。寢時結界。五大尊印真言用之云云。

但不動三々攝召印真言云云

僧祇律云。至中夜以右脇著下。累兩脚合口。舌柱上律。枕右手舒左手順身思推起想之

二十一 從眠寢初起作法

圓城寺云。畧出經云。凡修瑜伽者每於眠寢初起。即結發悟一切佛大契。誦此密語。

唵 跢 折 羅 合 底 瑟 吒 合

其契以止觀二羽各作金剛拳。以檀惠度二相鈎。進力二度仰相柱。直申如針。以契自心上誦前密語。三

遍即念諸佛從三昧覺悟應當觀察一切諸法猶如影像。即思惟此偈義。

諸法如影像。清淨無濁穢。

無取無可說。因業之之所生。

如是此了法。離自性無依。

利無量衆生。是如來意生。

私云。依此意後夜誦彼偈歟。

義訣云。口修習瑜伽者常想自身為普賢金剛身。若寢息時入想訣金剛三昧心。謂訣寂靜如入。涅槃當

自身為五智印相而有光焰圍遶。然後隨意寢息也。是各身三昧相應共其妙觀唯以口傳。

二十二 隱所行事

高尾口決委悉然而依有秘事不載之

檜尾記云。入大小便所及一切穢所。觀想頂上有覽字。左右脇有長吽字。皆火焰圍繞。印以左手作金剛拳。以右手作蓮花拳。謂握拳五指。但豎大指是也。如

持五處。謂額右左。肩。心。喉也。即謂鳥樞沙摩。眞言曰
唵矩噲馱曩吽弱已上

四分律云。入廁時。脫袈裟。僧迦支。又云。園廁寺。東北
角安置文

私云。或人云。僧伽支者。當此間。衣裳。但委見六物圖歟

一護身。用穢積金剛印。明雖經穢處。不解改之。

二替衣。入三三三三摩地。可趣摩處也。

四并水承。右掌口。誦穢捨捨明據其處。

五項元二肩。成火聚。有字。无吾身。自火輪中出。三

種。大悲味。施有情。

六事了洗。謂外淨也。

七本座。是或師說云云

圓城寺次第云。夫持誦者。求勝善事多。被惡魔障障。閔

伺其便。或在便轉處。或諸穢惡處。爲其害。應以密語。

結契等加護。勿令得欲入廁時。即想己身爲字。左

右想委事可見彼字。八卷次第

小野僧正云。穢積金剛印。明雖經穢處。不解改之云

云

二十四 解穢續驗法 元慶寺沙門安然集

鳥樞沙摩解穢法印 出阿地瞿多抄集

以二小指鈎掌中。二無名中指食指。直豎相博。二大

母指。安在掌中。二小指上。合腕咒曰

修利摩利。一摩々利摩利。二修々利。三莎呵。四

見法印咒印。中着水咒。七遍。已洗面。然後誦持諸

餘咒。行咒法。人若見死尸。婦人產處六畜。產生血光流處見。如是等種種穢時。即作此印。誦解穢咒。即得清淨。所行咒法。悉有效驗。若不爾者。令人失驗。反被^{映イ}侵害。面上主瘡。解穢神咒。必不得忘。失文續驗灌頂印咒。出抄集。

二大指屈於掌中。捻二無名指甲。無名指中節相背。二小指頭相柱。二中指豎相頭柱。二頭屈。各捻中指。背上節咒曰。

一步三朱羅。蘇摩鹽。三莎訶四經本。

若欲續驗。每日平且於水罐上。結印誦咒二十一遍。自灌其頂。還復如舊。

二十五 念誦中間作要語法

胎軌云。若要語當觀嚙字在舌端。或習部母。明縱語^{不為}為不問。

一字頂輪王念誦儀軌云。若執珠記數。一百八未滿

中間不應語。若要語當觀覽字於舌上。縱語不為問

或師口云。若要語スベカラムニハ我成金剛語菩薩。誦彼明結印舌上觀之字也。最秘々々。智證雜記云。

持念之中不得雜語。若不爾者。若不得已。令得語者。舌端觀之。

二十六 補於闕時念誦法

檜尾僧都云。若闕時念誦者。向明日。作護身等。亦作

根本印。誦其根本真言一百遍。又方作護身等誦。

火院真言一百遍也。皆是口決未見正文也云云。

高雄僧正奉承大師口決云。若有障緣闕念誦時。向

朝日。以足踏丁字。當時誦真言滿一百八遍了。是名

中階法集
中階法集

阿梨陀之印云云

二十七 念誦中間立座作法

有數說

記云。行人入堂修行。中間若有急事可起出者。起去其座。以所著袈裟如法疊之。置本座上。袈裟上置所持念珠。如法盤之。珠并袈裟上置所持杵。告般若菩薩云。般若菩薩為法母。故代我修法。令法不斷云云。結般若菩薩印。觀菩薩坐其座。如法之觀了。誦彼明以印置散座上。然後解界禮佛出堂無缺云云。

又師云。以三部辨事明王令修補也。作法如前。

又云。若行法時。有急事。怙帟上置珠及一古杵。誦請

佛母尊置身代下座作急事。還登本座。佛母尊還本所。其後念誦修行耳文誦佛眼明。

又云。行法之間依要事立座之時。結五古印誦衣字。然後却去云云。

又云。念誦中間有要事立座。直立為有立座。法有二說。一由胎藏者欲立座者。先入般若菩薩三摩地。結梵匱印。想彼菩薩替我坐。給而後立也。若由金剛界者。以金剛語菩薩替我而坐云云。二者脫袈裟怙置座。想我代。

又或口傳云。若行法時。急事立座時者。行法竟念誦時。起立鈴杵。前置塗香器。其上置念珠。其上置一古杵。加十字明。觀念等。

中陰流作法集

九十六

第八成佛第十二
我身即是金翅鳥王也。心意語言亦復如是。以此觀力能消毒藥。守護經同之。

三十二 天眼修得法

全三卷羅什譯明本集
禪法要解下云。若行者欲求天眼者。初取光明相。所

謂燈火明珠日月星宿等取此明相已。若晝日則閉眼。夜即無在念上明相。如眼所見常修習明擊心。在明不令他念。若攝還心得一處。是時色界四大所造清淨之色。在此眼中。是名天眼。爾時行者能知一切佛為一佛。又見一佛為一切佛。以法性不壞故云云。

雖有廣文略之餘。五通法可見之。金輪軌云阿字菩提心種智之本元。於眼觀此字即能委悉文字如古摩抄。

三十四 入修羅窟法

毗沙門天王隨軍法云。以白芥子和自身血。一咒一遍打山間孔盡八千遍。其山窟白開入此窟內。壽命以大劫身力還如阿修羅文。

三十五 治虎病方

大師御筆本云 療瘧真言

ナホ マツ オシ マン タ ハ ゴラ クン シン タ マ カロ シヤ タ マ ニヤ マ ウン ア
ヲク シ ク マ マ ム クク ロ カ コ コ マン ラ 2 ヲ ヲ ヲ ヲ
ル

先加水 法界生印觀之於水底

次書普賢三昧真言於左右手。書字於額。次以所持明呪加之。

三十六 呪鬼病法

毒藥人血和咒一燒百人一切鬼死又燒苦棟葉百

八遍一切鬼病皆除若差イ已上仁海說也他說

多々具在別抄

三十七 齒字持念方

明藏能幽六十五界抄五ノ五ノ

又此藏中一字呪王經云義淨釋迦淨居天上告大衆言曼殊法療病護身呪一切如來共說能誦此咒者爲受持一切呪世出世所有神呪一切障礙悉除之有勇猛有神驗此一字成一切事

神經本咒復諸餘菩薩異本

俱存已上明本如此此心覺所覽本其殊可知若依齒

臨對法 或引

三十八 唵齒臨

一切有情無違者一切鬼神不親近一切佛爲吉祥一切呪中勝咒齒木楷齒疼即差若患頭痛以烏羽

呪七遍拂病虐永差若患瘧一二三四日發或常熟

病或暫熱病乳粥和蘇咒百八遍食即差若患癩病

瘦病者洗浴潔淨於閑處誦咒悉除噫凡誦呪人常

遠離惡人不淨屍穢處不近酒肉五辛一心受持無

不驗文用指齒時疼即差經本

三十八 避雷電怖法

心地觀經云一切龍神佛前誓願云被着袈裟者皆守護之云云見袈裟之處西城記云龍王重請皇

今更立伽藍不敢摧毀每遣一人候望山嶺黑雲若

起忽擊捷稚我聞其聲惡心當息文捷稚此文云

鐘聲玄應記

最勝王經七云如意寶東方有光明電王名阿揭多

南方有光明電王名設羝噲。西方有光明電王名主多光。北方有光明電王名蘇多末尼。聞如是電王名字。及知方處者。此人即遠離一切怖畏。及諸災橫。悉皆消殄於住處。書此四方電王名於其處。無雷電怖無諸災厄。

師說云。四方主多光者。漢語也。檢一兩經。爾見然。

小野僧正偏存梵語如何。

三十九 有怖畏時觀法

我身口意。諸佛身口意。一切衆生身口意。及魔王惡鬼身口意。平等平等。遍法界。無能無所。一切諸法。畢竟空也云云。

四十 除魔印明

集經第一佛頂彼魔結界降伏印可見

智證雜記云。遍知印者。胎藏之根本。如來之心印。大悲壇上諸尊三密皆從之生。佛坐道樹。以此心印降伏四魔。謂蘊魔煩惱魔死魔天魔。若不由之爭成正覺。

一字軌云 又用本部中 無能勝明王

密言印自身 五處如前法 八指右押左

掌內各交合 大指開密屈 少離頭指側

誦此心密言 吽短矣 由作此加持

於一切時處 魔冤不能侵 虎狼諸毒虫

惡心人非人 盡無能陵屈 如來初成佛

於菩提樹下 以此印密言 摧壞天魔軍

四十一 五大尊一印供養法 天臺說歟

降三明王供養印 作劔印

○阿毗多吽 有忿怒命

軍陀利明王 印有口傳

○阿佉吽 有忿怒命

大威德明王 印有口傳

○阿沙吽 有忿怒命

金剛藥叉明王 印有口傳

○阿娑婆呵 有忿怒命

不動明王一字 印有口傳

南莫三滿多嚩日羅合赦佉感吽

四十一調伏魔用意

假令若調伏地靈諸用軍荼利金翅鳥王等若欲調

伏鬼靈等降三世金剛藥叉等若有畜生等靈用大

威德乃至諸世天等有所取臨事請用更無防難此

最要事也

四十二定病者生死法

或口傳云請使來迎時以右手舉頂掩面是不死相

也以左手掩面是必死相也若不見此相者誦呪出

行多遇惡獸惡禽裸形人不善者必死相若遇好人

類者不死相也若不見是相者往病者所著左臥者

必死相也若臥右者不死相也此等皆誦呪見相云

云

明本第八不見此文
集經八云病人家使若其面何西南北此病不差亦不得
告咒師莫去若被貴人喚不得去者自作護身到彼處
即還留若便舉左手數摩面咒師莫去
若去不失貴人賤人同如前法畧抄

中阿含經卷之三

四十四 訪病人法

明本第七二十五陀羅尼集第二亦載與國
陀羅尼集經云普賢菩薩滅罪呪。因寶合當
心明日

支波豕決定 毗尼波豕斷結 烏蘇波豕生盡

平且七遍夜七遍誦之去厭魅野道蠱毒能得身心
惠三解脫後生不受生死身惡鬼盜賊虎狼師子毒
蟲惡獸聞呪聲皆噤不相惱亂惡夢災殃鳴百怪自
然消滅

四十五 惡夢治法

然所現惡夢惡相等皆是
毘那夜迦所為故云云

高雄口決云惡夢怪等現時即云迦那王莫瞋明日
以酒食奉供等也明日即底中作水壇設酒食等奉
供之

檜尾口決云若見惡夢時作六足尊小心印呪向其

見方搖振印加持夢神死也其印謂二手內縛直豎
二中指端相拄直豎二頭指操如戟其二大指以右
押左相及納掌中是也左轉辟除右轉結界訖加持
四處心額 眞言曰

唵瑟怛落迦羅嚩婆吽缺已上
檜尾ソワカ

或記云唵鼻阿額莽頂云云

四十六 隨思見夢

唵入嚩囉路舍泥沙呵

加持清淨水洗目惡隨思見夢云云

千手軌云乞夢呪

哆姪他訶尼々々 牟訶尼牟訶尼 牟訶尼ソワカ

臨欲臥時莫共人語念佛十遍誦呪七遍一切求事

夢中告之若無所見至一七日必有所見

隨思得夢告真言

告物陀羅尼如普賢記瑜祇經祕藏記文等具如福命集

四十七 除唾事

准胝經云除睡呪

吉帝彌帝彌帝毗伽那羶帝波陀ソワカ

右初誦以香泥塗地燒安息香誦一百八遍訖後讀

誦時先誦七遍其睡永無再色力强記

摩利支花鬘經除睡咒

怛姪他伊底彌底只底比伽那羶底波陀底ソワカ

若人坐中多睡時於佛前至心誦七遍云云

悉地經中云三部合眼藥真言

唵入嚩路者泥ソワカ 佛部

彌路枳寧ソワカ 蓮部

畔度囉拏立跛反比沒 羶ソワカ 金部

此三真言或單呪水數洗面眼亦得除於惛沉睡障

又以蜜和華撥用佛部母明持誦以塗其眼惛沉難

々起即便除愈云云

惛睡失念對治法 有師曰若欲除睡眠者常於半

夜應誦佛眼真言一萬遍云云妙辟經云持誦行人

若是疲極桴欲惛睡恐其失念即起經行或觀四方

以遍袖思或用冷水洗其面目既得醒來復座持誦

禪法要解上云應起行水洗面視四方觀星宿

明眼咒

婆帝吒那利帝吒咄ソワカ 百八遍

四十九 酒肉五辛忌五

抄批十三云。酒肉葱蒜薤之屬者。案祇云。比丘若病時醫言若服決差。不服更無治者。開服。服已應七日。行隨順法性。一小邊房不臥。僧床蓐不得上僧。大小行處不得入僧。温室講堂食屋。至第八日。澡浴浣衣。動已得入衆中。不病敢者。吉羅文。

同二云。如律中用魚肉爲五正食。此是不了云。文炎ナリ教興之後。一切恙斷。今取終教爲定文。◎文イ

五十 臨終行儀

探玄義。依西國法。有欲捨命者。令面向西。臥於前安。一立佛像。亦面西。以一幡頭掛像。手指令病人。手捉幡脚。口稱佛名。作隨佛往生淨土之意。兼與燒香鳴磬。

助稱佛名文

刊定記云。無其像。右手舉左手。中繫五綵。旛脚曳地云云。

弘決云。人命將終。聞鐘磬聲。增其正念。唯長唯久。氣盡爲期。文同述天台行狀云。哭泣着服。皆不應爲。言已跏趺。唱三寶名。如入三昧。端坐入滅云云。

金剛智三藏塔銘。序云。囑付畢。日西國。涅槃盡。無坐法。隨師返寂。右而脇而眠。乃至而證果矣。主

不空行狀云。浴香水。換新服。乃至北面瞻望。東首倚臥。住大印。身定便去云云。

守護經佛告阿闍世王言。若人命終。當墮地獄。有十

五相當。生人天。各有十相文。委有別抄

唯識疏云。世親無性攝論。皆云。善業從下。冷惡業從

上冷由生勝趣惡趣別云云

五十一 無常導師

引導師向方

春三月東
秋三月西

夏三月南
冬三月北

必成佛道孝子言

先亡者出門時導師呪願共取呂進車前敷草座導

師左咒願右並居

次導師丁三禮唄

事由

寶號

彌觀勢
地龍寺

佛名 南無歸命頂禮彌陀種覺尊靈決定往生極

樂

次教化若不然者大悲護念尊靈決定

次呪願師念無常咒願了

次出事

次到著葬所先鳥居許暫徘徊其時導師咒願如前著

座即車引向導師咒願前如先

三禮

唄

事由

寶號等云云

次佛名 教化

次呪願作法如此但近來出門時不用導師等於葬所

用之

或法則云呪願 諸行無常 是生滅法 生滅々

已 寂滅爲樂

教化 極樂西方隔十萬億世界程遠仰彌陀引攝

一念往生者ケリ

爾者尊靈乘給上品蓮移給觀音紫臺者 廻向大

菩提

今日孝子

敬造黃幡

令修諸方

供養三寶 依此功德 尊靈決定

罪苦消除 往生極樂 見佛聞法

成正覺道

又方 敬白南閻浮提大日本國某所某郡某里居住玉釋遺法御弟子某過某日此界緣盡他界遷玉了爰孝子等生死新別臨戀慕淚甚繁云歎但不可過悲不可點止以故吉日良晨擇吉方勝地占釋迦如來荼毘准其恩德報坐轉輪聖王闍維任其葬禮至玉所也乞願尊靈報恩謝德趣知見悅與王生死苦海渡早菩提彼岸至玉物也尊靈御在生間善根厚積玉眼閉玉即定蓮臺昇玉若不側外尙輪廻境留玉六道衢各慈悲弘誓深菩薩御坐謂須菩提王

佛毗羅王佛阿須羅王佛長者師子王佛長者到利致

王佛金剛悲帝王佛并六觀世音菩薩若六道趣玉

此等諸佛名號唱此等佛菩薩悲願仰玉地獄餓鬼畜

生修羅人道天道過玉直極樂世界往生玉彌陀如

來引接蒙觀音勢至教化預無生忍得不退轉叶見

佛聞法成等正覺大願圓滿上給

南無彌陀如來寶號

南無大恩教主釋迦牟尼如來

觀音勢至 地藏龍樹寶號

南無歸命頂禮彌陀種覺尊靈決定往生極樂文

教化戀慕淚拭孝子等只今尊靈葬奉玉北邙烟

上玉即西方臺昇玉許謹奉引導

中陰流作法集

敬禮常住三寶歎佛呪願云云 咒願如前 無常導
師作法

五十一 葬法

四分律鈔云。中國四葬。水。火。土。林也。律中多明火。林
二葬。

五分律云。屍應埋。若火燒。在石上。不得草上。安文。

四分律云。如來輪王。火葬云云。野葬樣。野葬。開棺

蓋頭北面西置之。柴枝折。隱面。又桶入。置近邊云云。

善見論云。若父母死。自得舉屍。

增一云。愛道無常佛。自共羅云。谷扶一角等云云。

四分律鈔云。父母師僧死。比丘亦不變服。依常為衣

文

先三禮

次表白

敬極樂化主。彌陀如來。觀音勢至等。諸大菩薩。總極
樂世界菩薩聖眾。御前驚白。今日亡者其姓 娑婆緣

盡化界趣給。仍孝子等釋尊遺風尋。只今奉葬送。有

之仰願。彌陀如來。觀音勢至等。往昔迎接之願。還念

尊靈引導。給除三有苦器。令生九器。淨刹給。彌陀寶號

妙法經名

次佛名 南無歸命頂禮彌陀善逝尊靈引接往生

極樂

次教化

次咒願

敬禮常住三寶

歎佛咒願

如來證涅槃

永斷於生死

若有至心聽

當得無量樂

又諸行無常等云云

又黃幡咒願打

五十二 念誦多種

大師口決云月生一日至八日作息災從九日至十

五日作增益從十六日至廿三日作降伏從廿四日

至月盡為敬愛云云秘藏記云五種念誦蓮花念誦

者誦音聞自耳金剛念誦者舌端小動三摩地念誦都舌不

於心念誦心蓮上敷月輪聲生心蓮花上安商佉出光明

念誦想口出光念誦結護智金剛云每日四時如法

念誦所謂晨朝午時黃昏夜半也持四種念珠作四

種念誦一音聲念誦二金剛念誦合口動舌三三摩

地念誦如字義四真實念誦修行

略出經云若順瑜伽修行三摩地念誦者則無時分

限數於一切時無間修之

益信僧正云四種之中為凡夫金剛語為最上云云

瑜伽云念誦有四一者聲念誦如本尊口中流入行

者身以此本尊陀羅尼字於淨月中想右旋如髮如

水精布明鏡上清朗膜徹表裏分明聲如搖鈴勿令

斷絕不緩不急當自聞之氣息調和安除審記二者

三摩地念誦一々如前端身定心閉目定印為異耳

三金剛念誦唇齒相合舌頭微動知於言音四降伏

念誦謂內住慈悲外現威猛顯眉顯視瞋怒勵聲忿

怒金剛諸使者各依本形隨其契印

五大院云念誦四種一意支念誦二先待念誦法三

中院流作法集

具支念誦四作成就法

委可見持誦不同第四也

四卷畧出經四六丁守護

經九七丁悉地經

五十四 念珠沙汰

文殊軌云童女合線或三合或五合云云

陀羅尼集經云佛言若人欲作法相數珠先喚珠匠

莫論價直務取精好其寶物等皆須未曾經餘用者

一々皆須內外明徹無有破缺圓淨皎潔大小任意

與其珠匠先授八齋香湯洗浴著新淨衣與作護身

嚴一道場懸花幡以香水泥小壇子作是相珠一百八顆又作一金

珠子下凡有廿五字以為母珠又更別作十顆銀珠子下凡有二十字以充記子常得三

寶加被護念文私云此經取珠材作法委悉可勘

見之凡數珠沙汰廣載成蓮院念誦抄珠平之可見之

集經第二十九右就彌陀明珠法謂金銀赤銅水精百八五十四四十五二十一水精為上

大方廣菩薩文殊師利根本儀軌經云南枝長而無葉彼雖有子不可為珠若為珠者害衆生命故彼持課人當一心遠離彼南枝若不長及有葉彼或有子堪為珠者彼持課人亦須捨離何以故猶能教冤家故若捨而不取乃獲福量○

珠果種類并捻方 各勘本經等可令分別歟

佛部 菩提子右大頭二指執持餘指並舒是念珠經說也

金剛部 金剛子大中二指云云

寶部 諸寶大指無名指

蓮部 蓮子大無名小指云云

羯磨部 衆珠間雜用上四種執持皆得云云

念珠經云車磔木榘鐵熟銅水精眞珠及諸寶帝釋

中院流作法集

百八

子。金剛子。蓮花子。菩提子。

文殊軌云。若無前來諸色樹子珍寶等物。祇用吉祥

草。結作亦得文

大日遍照尊經云皂莢子 鷄栖子 懸刀子 並念鳥犀數珠是無動調伏云云

蘇悉地經云。或木樨子。或多羅樹子。或土珠。或螺珠。

或水精。或眞珠。或牙珠。或赤珠。或摩尼寶。或咽珠。或

餘草子各隨部觀其色類。應取念持。若作阿毗遮噶

迦法。應用諸骨而作數珠。速得成就。念佛三昧寶王

論中云錫飛世上之人多以寶玉水精金剛菩提木樓

爲數珠矣。吾則以出入息爲念珠焉。行住坐臥皆用

此珠文 已上蓮念誦抄有之

五十五 二母珠念珠事

高雄口決云。二母珠爲無量壽佛。其緒爲觀音。百八

珠爲位地。次一母珠。乎以左大指捻。纏其指了。移右

手掌珠。以右手薰香。卽左右掌相合內入珠。以字淨。

次唵轉曰羅眞言ナハ加持廿一遍。次亦以本尊眞言加

持七遍。次欲心ニ額三遍上下了祈。次以右手引三遍六。

次以左右無名指大指四寸計。相去當心。右廻其珠。

片方五十四位也。數二十一丸着爲一緒一結遍上。是

流義也。是求上之義。卽智惠。一遍下。是攝下之義。利

也。殘片方不流之義。其珠段々丸者斷證之義。片方

五十四者充五十四位了云云。檜尾口決云。若至第

二母珠卽轉還至初母珠方稻不得挽越母珠。若超

時犯越三昧耶罪。一往返百八遍數滿足云云

中印流傳海集

百七

頭作孔於其孔中貫著數珠。中指直申以頭指屈中節。押中指背。上節。小指直申右手以大指無名指指珠。餘指同左手更無別咒。此印通用一切諸咒。若以此印日日誦咒念佛懺悔得四禪定速成阿耨菩提隨願成辨文。

最勝心明王經十度真言。其中惠方願力印真言舉四無量心定印真言。次智度印真言。說之已上第十三萬行名有真言之中入用。

六十萬行各有真言

四諦約五類。天明語言不同。出如來不思議大乘經。又約三密說。法門第二六十萬行名有真言下。

菩提心義二云。大日經有聲聞緣覺菩薩諸佛四乘真言印。蘇悉地法有四諦真言印。最勝心明王經有六度四攝真言印。金剛頂有數息觀真言印。法鼓經

有卅七品真言。大集經有五陰真言印。法花瑜伽有三寶三昧真言印。又大日經有如來卅二相八十種好十號等真言印。降魔轉法輪三念處六根等真言印。

證記云。滿足六度真言

ナ 𑖀 𑖄 𑖒 𑖔 𑖖 𑖘 𑖚 𑖜 𑖞 𑖠 𑖢 𑖣 𑖤 𑖥 𑖦 𑖧 𑖨 𑖩 𑖪 𑖫 𑖬 𑖭 𑖮 𑖯 𑖰 𑖱 𑖲 𑖳 𑖴 𑖵 𑖶 𑖷 𑖸 𑖹 𑖺 𑖻 𑖼 𑖽 𑖾 𑖿 𑗀 𑗁 𑗂 𑗃 𑗄 𑗅 𑗆 𑗇 𑗈 𑗉 𑗊 𑗋 𑗌 𑗍 𑗎 𑗏 𑗐 𑗑 𑗒 𑗓 𑗔 𑗕 𑗖 𑗗 𑗘 𑗙 𑗚 𑗛 𑗜 𑗝 𑗞 𑗟 𑗠 𑗡 𑗢 𑗣 𑗤 𑗥 𑗦 𑗧 𑗨 𑗩 𑗪 𑗫 𑗬 𑗭 𑗮 𑗯 𑗰 𑗱 𑗲 𑗳 𑗴 𑗵 𑗶 𑗷 𑗸 𑗹 𑗺 𑗻 𑗼 𑗽 𑗾 𑗿 𑘀 𑘁 𑘂 𑘃 𑘄 𑘅 𑘆 𑘇 𑘈 𑘉 𑘊 𑘋 𑘌 𑘍 𑘎 𑘏 𑘐 𑘑 𑘒 𑘓 𑘔 𑘕 𑘖 𑘗 𑘘 𑘙 𑘚 𑘛 𑘜 𑘝 𑘞 𑘟 𑘠 𑘡 𑘢 𑘣 𑘤 𑘥 𑘦 𑘧 𑘨 𑘩 𑘪 𑘫 𑘬 𑘭 𑘮 𑘯 𑘰 𑘱 𑘲 𑘳 𑘴 𑘵 𑘶 𑘷 𑘸 𑘹 𑘺 𑘻 𑘼 𑘽 𑘾 𑘿 𑙀 𑙁 𑙂 𑙃 𑙄 𑙅 𑙆 𑙇 𑙈 𑙉 𑙊 𑙋 𑙌 𑙍 𑙎 𑙏 𑙐 𑙑 𑙒 𑙓 𑙔 𑙕 𑙖 𑙗 𑙘 𑙙 𑙚 𑙛 𑙜 𑙝 𑙞 𑙟 𑙠 𑙡 𑙢 𑙣 𑙤 𑙥 𑙦 𑙧 𑙨 𑙩 𑙪 𑙫 𑙬 𑙭 𑙮 𑙯 𑙰 𑙱 𑙲 𑙳 𑙴 𑙵 𑙶 𑙷 𑙸 𑙹 𑙺 𑙻 𑙼 𑙽 𑙾 𑙿 𑚀 𑚁 𑚂 𑚃 𑚄 𑚅 𑚆 𑚇 𑚈 𑚉 𑚊 𑚋 𑚌 𑚍 𑚎 𑚏 𑚐 𑚑 𑚒 𑚓 𑚔 𑚕 𑚖 𑚗 𑚘 𑚙 𑚚 𑚛 𑚜 𑚝 𑚞 𑚟 𑚠 𑚡 𑚢 𑚣 𑚤 𑚥 𑚦 𑚧 𑚨 𑚩 𑚪 𑚫 𑚬 𑚭 𑚮 𑚯 𑚰 𑚱 𑚲 𑚳 𑚴 𑚵 𑚶 𑚷 𑚸 𑚹 𑚺 𑚻 𑚼 𑚽 𑚾 𑚿 𑜀 𑜁 𑜂 𑜃 𑜄 𑜅 𑜆 𑜇 𑜈 𑜉 𑜊 𑜋 𑜌 𑜍 𑜎 𑜏 𑜐 𑜑 𑜒 𑜓 𑜔 𑜕 𑜖 𑜗 𑜘 𑜙 𑜚 𑜛 𑜜 𑜝 𑜞 𑜟 𑜠 𑜡 𑜢 𑜣 𑜤 𑜥 𑜦 𑜧 𑜨 𑜩 𑜪 𑜫 𑜬 𑜭 𑜮 𑜯 𑜰 𑜱 𑜲 𑜳 𑜴 𑜵 𑜶 𑜷 𑜸 𑜹 𑜺 𑜻 𑜼 𑜽 𑜾 𑜿 𑝀 𑝁 𑝂 𑝃 𑝄 𑝅 𑝆 𑝇 𑝈 𑝉 𑝊 𑝋 𑝌 𑝍 𑝎 𑝏 𑝐 𑝑 𑝒 𑝓 𑝔 𑝕 𑝖 𑝗 𑝘 𑝙 𑝚 𑝛 𑝜 𑝝 𑝞 𑝟 𑝠 𑝡 𑝢 𑝣 𑝤 𑝥 𑝦 𑝧 𑝨 𑝩 𑝪 𑝫 𑝬 𑝭 𑝮 𑝯 𑝰 𑝱 𑝲 𑝳 𑝴 𑝵 𑝶 𑝷 𑝸 𑝹 𑝺 𑝻 𑝼 𑝽 𑝾 𑝿 𑞀 𑞁 𑞂 𑞃 𑞄 𑞅 𑞆 𑞇 𑞈 𑞉 𑞊 𑞋 𑞌 𑞍 𑞎 𑞏 𑞐 𑞑 𑞒 𑞓 𑞔 𑞕 𑞖 𑞗 𑞘 𑞙 𑞚 𑞛 𑞜 𑞝 𑞞 𑞟 𑞠 𑞡 𑞢 𑞣 𑞤 𑞥 𑞦 𑞧 𑞨 𑞩 𑞪 𑞫 𑞬 𑞭 𑞮 𑞯 𑞰 𑞱 𑞲 𑞳 𑞴 𑞵 𑞶 𑞷 𑞸 𑞹 𑞺 𑞻 𑞼 𑞽 𑞾 𑞿 𑟀 𑟁 𑟂 𑟃 𑟄 𑟅 𑟆 𑟇 𑟈 𑟉 𑟊 𑟋 𑟌 𑟍 𑟎 𑟏 𑟐 𑟑 𑟒 𑟓 𑟔 𑟕 𑟖 𑟗 𑟘 𑟙 𑟚 𑟛 𑟜 𑟝 𑟞 𑟟 𑟠 𑟡 𑟢 𑟣 𑟤 𑟥 𑟦 𑟧 𑟨 𑟩 𑟪 𑟫 𑟬 𑟭 𑟮 𑟯 𑟰 𑟱 𑟲 𑟳 𑟴 𑟵 𑟶 𑟷 𑟸 𑟹 𑟺 𑟻 𑟼 𑟽 𑟾 𑟿 𑠀 𑠁 𑠂 𑠃 𑠄 𑠅 𑠆 𑠇 𑠈 𑠉 𑠊 𑠋 𑠌 𑠍 𑠎 𑠏 𑠐 𑠑 𑠒 𑠓 𑠔 𑠕 𑠖 𑠗 𑠘 𑠙 𑠚 𑠛 𑠜 𑠝 𑠞 𑠟 𑠠 𑠡 𑠢 𑠣 𑠤 𑠥 𑠦 𑠧 𑠨 𑠩 𑠪 𑠫 𑠬 𑠭 𑠮 𑠯 𑠰 𑠱 𑠲 𑠳 𑠴 𑠵 𑠶 𑠷 𑠸 𑠹 𑠺 𑠻 𑠼 𑠽 𑠾 𑠿 𑡀 𑡁 𑡂 𑡃 𑡄 𑡅 𑡆 𑡇 𑡈 𑡉 𑡊 𑡋 𑡌 𑡍 𑡎 𑡏 𑡐 𑡑 𑡒 𑡓 𑡔 𑡕 𑡖 𑡗 𑡘 𑡙 𑡚 𑡛 𑡜 𑡝 𑡞 𑡟 𑡠 𑡡 𑡢 𑡣 𑡤 𑡥 𑡦 𑡧 𑡨 𑡩 𑡪 𑡫 𑡬 𑡭 𑡮 𑡯 𑡰 𑡱 𑡲 𑡳 𑡴 𑡵 𑡶 𑡷 𑡸 𑡹 𑡺 𑡻 𑡼 𑡽 𑡾 𑡿 𑢀 𑢁 𑢂 𑢃 𑢄 𑢅 𑢆 𑢇 𑢈 𑢉 𑢊 𑢋 𑢌 𑢍 𑢎 𑢏 𑢐 𑢑 𑢒 𑢓 𑢔 𑢕 𑢖 𑢗 𑢘 𑢙 𑢚 𑢛 𑢜 𑢝 𑢞 𑢟 𑢠 𑢡 𑢢 𑢣 𑢤 𑢥 𑢦 𑢧 𑢨 𑢩 𑢪 𑢫 𑢬 𑢭 𑢮 𑢯 𑢰 𑢱 𑢲 𑢳 𑢴 𑢵 𑢶 𑢷 𑢸 𑢹 𑢺 𑢻 𑢼 𑢽 𑢾 𑢿 𑣀 𑣁 𑣂 𑣃 𑣄 𑣅 𑣆 𑣇 𑣈 𑣉 𑣊 𑣋 𑣌 𑣍 𑣎 𑣏 𑣐 𑣑 𑣒 𑣓 𑣔 𑣕 𑣖 𑣗 𑣘 𑣙 𑣚 𑣛 𑣜 𑣝 𑣞 𑣟 𑣠 𑣡 𑣢 𑣣 𑣤 𑣥 𑣦 𑣧 𑣨 𑣩 𑣪 𑣫 𑣬 𑣭 𑣮 𑣯 𑣰 𑣱 𑣲 𑣳 𑣴 𑣵 𑣶 𑣷 𑣸 𑣹 𑣺 𑣻 𑣼 𑣽 𑣾 𑣿 𑤀 𑤁 𑤂 𑤃 𑤄 𑤅 𑤆 𑤇 𑤈 𑤉 𑤊 𑤋 𑤌 𑤍 𑤎 𑤏 𑤐 𑤑 𑤒 𑤓 𑤔 𑤕 𑤖 𑤗 𑤘 𑤙 𑤚 𑤛 𑤜 𑤝 𑤞 𑤟 𑤠 𑤡 𑤢 𑤣 𑤤 𑤥 𑤦 𑤧 𑤨 𑤩 𑤪 𑤫 𑤬 𑤭 𑤮 𑤯 𑤰 𑤱 𑤲 𑤳 𑤴 𑤵 𑤶 𑤷 𑤸 𑤹 𑤺 𑤻 𑤼 𑤽 𑤾 𑤿 𑥀 𑥁 𑥂 𑥃 𑥄 𑥅 𑥆 𑥇 𑥈 𑥉 𑥊 𑥋 𑥌 𑥍 𑥎 𑥏 𑥐 𑥑 𑥒 𑥓 𑥔 𑥕 𑥖 𑥗 𑥘 𑥙 𑥚 𑥛 𑥜 𑥝 𑥞 𑥟 𑥠 𑥡 𑥢 𑥣 𑥤 𑥥 𑥦 𑥧 𑥨 𑥩 𑥪 𑥫 𑥬 𑥭 𑥮 𑥯 𑥰 𑥱 𑥲 𑥳 𑥴 𑥵 𑥶 𑥷 𑥸 𑥹 𑥺 𑥻 𑥼 𑥽 𑥾 𑥿 𑦀 𑦁 𑦂 𑦃 𑦄 𑦅 𑦆 𑦇 𑦈 𑦉 𑦊 𑦋 𑦌 𑦍 𑦎 𑦏 𑦐 𑦑 𑦒 𑦓 𑦔 𑦕 𑦖 𑦗 𑦘 𑦙 𑦚 𑦛 𑦜 𑦝 𑦞 𑦟 𑦠 𑦡 𑦢 𑦣 𑦤 𑦥 𑦦 𑦧 𑦨 𑦩 𑦪 𑦫 𑦬 𑦭 𑦮 𑦯 𑦰 𑦱 𑦲 𑦳 𑦴 𑦵 𑦶 𑦷 𑦸 𑦹 𑦺 𑦻 𑦼 𑦽 𑦾 𑦿 𑧀 𑧁 𑧂 𑧃 𑧄 𑧅 𑧆 𑧇 𑧈 𑧉 𑧊 𑧋 𑧌 𑧍 𑧎 𑧏 𑧐 𑧑 𑧒 𑧓 𑧔 𑧕 𑧖 𑧗 𑧘 𑧙 𑧚 𑧛 𑧜 𑧝 𑧞 𑧟 𑧠 𑧡 𑧢 𑧣 𑧤 𑧥 𑧦 𑧧 𑧨 𑧩 𑧪 𑧫 𑧬 𑧭 𑧮 𑧯 𑧰 𑧱 𑧲 𑧳 𑧴 𑧵 𑧶 𑧷 𑧸 𑧹 𑧺 𑧻 𑧼 𑧽 𑧾 𑧿 𑨀 𑨁 𑨂 𑨃 𑨄 𑨅 𑨆 𑨇 𑨈 𑨉 𑨊 𑨋 𑨌 𑨍 𑨎 𑨏 𑨐 𑨑 𑨒 𑨓 𑨔 𑨕 𑨖 𑨗 𑨘 𑨙 𑨚 𑨛 𑨜 𑨝 𑨞 𑨟 𑨠 𑨡 𑨢 𑨣 𑨤 𑨥 𑨦 𑨧 𑨨 𑨩 𑨪 𑨫 𑨬 𑨭 𑨮 𑨯 𑨰 𑨱 𑨲 𑨳 𑨴 𑨵 𑨶 𑨷 𑨸 𑨹 𑨺 𑨻 𑨼 𑨽 𑨾 𑨿 𑩀 𑩁 𑩂 𑩃 𑩄 𑩅 𑩆 𑩇 𑩈 𑩉 𑩊 𑩋 𑩌 𑩍 𑩎 𑩏 𑩐 𑩑 𑩒 𑩓 𑩔 𑩕 𑩖 𑩗 𑩘 𑩙 𑩚 𑩛 𑩜 𑩝 𑩞 𑩟 𑩠 𑩡 𑩢 𑩣 𑩤 𑩥 𑩦 𑩧 𑩨 𑩩 𑩪 𑩫 𑩬 𑩭 𑩮 𑩯 𑩰 𑩱 𑩲 𑩳 𑩴 𑩵 𑩶 𑩷 𑩸 𑩹 𑩺 𑩻 𑩼 𑩽 𑩾 𑩿 𑪀 𑪁 𑪂 𑪃 𑪄 𑪅 𑪆 𑪇 𑪈 𑪉 𑪊 𑪋 𑪌 𑪍 𑪎 𑪏 𑪐 𑪑 𑪒 𑪓 𑪔 𑪕 𑪖 𑪗 𑪘 𑪙 𑪚 𑪛 𑪜 𑪝 𑪞 𑪟 𑪠 𑪡 𑪢 𑪣 𑪤 𑪥 𑪦 𑪧 𑪨 𑪩 𑪪 𑪫 𑪬 𑪭 𑪮 𑪯 𑪰 𑪱 𑪲 𑪳 𑪴 𑪵 𑪶 𑪷 𑪸 𑪹 𑪺 𑪻 𑪼 𑪽 𑪾 𑪿 𑫀 𑫁 𑫂 𑫃 𑫄 𑫅 𑫆 𑫇 𑫈 𑫉 𑫊 𑫋 𑫌 𑫍 𑫎 𑫏 𑫐 𑫑 𑫒 𑫓 𑫔 𑫕 𑫖 𑫗 𑫘 𑫙 𑫚 𑫛 𑫜 𑫝 𑫞 𑫟 𑫠 𑫡 𑫢 𑫣 𑫤 𑫥 𑫦 𑫧 𑫨 𑫩 𑫪 𑫫 𑫬 𑫭 𑫮 𑫯 𑫰 𑫱 𑫲 𑫳 𑫴 𑫵 𑫶 𑫷 𑫸 𑫹 𑫺 𑫻 𑫼 𑫽 𑫾 𑫿 𑬀 𑬁 𑬂 𑬃 𑬄 𑬅 𑬆 𑬇 𑬈 𑬉 𑬊 𑬋 𑬌 𑬍 𑬎 𑬏 𑬐 𑬑 𑬒 𑬓 𑬔 𑬕 𑬖 𑬗 𑬘 𑬙 𑬚 𑬛 𑬜 𑬝 𑬞 𑬟 𑬠 𑬡 𑬢 𑬣 𑬤 𑬥 𑬦 𑬧 𑬨 𑬩 𑬪 𑬫 𑬬 𑬭 𑬮 𑬯 𑬰 𑬱 𑬲 𑬳 𑬴 𑬵 𑬶 𑬷 𑬸 𑬹 𑬺 𑬻 𑬼 𑬽 𑬾 𑬿 𑭀 𑭁 𑭂 𑭃 𑭄 𑭅 𑭆 𑭇 𑭈 𑭉 𑭊 𑭋 𑭌 𑭍 𑭎 𑭏 𑭐 𑭑 𑭒 𑭓 𑭔 𑭕 𑭖 𑭗 𑭘 𑭙 𑭚 𑭛 𑭜 𑭝 𑭞 𑭟 𑭠 𑭡 𑭢 𑭣 𑭤 𑭥 𑭦 𑭧 𑭨 𑭩 𑭪 𑭫 𑭬 𑭭 𑭮 𑭯 𑭰 𑭱 𑭲 𑭳 𑭴 𑭵 𑭶 𑭷 𑭸 𑭹 𑭺 𑭻 𑭼 𑭽 𑭾 𑭿 𑮀 𑮁 𑮂 𑮃 𑮄 𑮅 𑮆 𑮇 𑮈 𑮉 𑮊 𑮋 𑮌 𑮍 𑮎 𑮏 𑮐 𑮑 𑮒 𑮓 𑮔 𑮕 𑮖 𑮗 𑮘 𑮙 𑮚 𑮛 𑮜 𑮝 𑮞 𑮟 𑮠 𑮡 𑮢 𑮣 𑮤 𑮥 𑮦 𑮧 𑮨 𑮩 𑮪 𑮫 𑮬 𑮭 𑮮 𑮯 𑮰 𑮱 𑮲 𑮳 𑮴 𑮵 𑮶 𑮷 𑮸 𑮹 𑮺 𑮻 𑮼 𑮽 𑮾 𑮿 𑯀 𑯁 𑯂 𑯃 𑯄 𑯅 𑯆 𑯇 𑯈 𑯉 𑯊 𑯋 𑯌 𑯍 𑯎 𑯏 𑯐 𑯑 𑯒 𑯓 𑯔 𑯕 𑯖 𑯗 𑯘 𑯙 𑯚 𑯛 𑯜 𑯝 𑯞 𑯟 𑯠 𑯡 𑯢 𑯣 𑯤 𑯥 𑯦 𑯧 𑯨 𑯩 𑯪 𑯫 𑯬 𑯭 𑯮 𑯯 𑯰 𑯱 𑯲 𑯳 𑯴 𑯵 𑯶 𑯷 𑯸 𑯹 𑯺 𑯻 𑯼 𑯽 𑯾 𑯿 𑰀 𑰁 𑰂 𑰃 𑰄 𑰅 𑰆 𑰇 𑰈 𑰉 𑰊 𑰋 𑰌 𑰍 𑰎 𑰏 𑰐 𑰑 𑰒 𑰓 𑰔 𑰕 𑰖 𑰗 𑰘 𑰙 𑰚 𑰛 𑰜 𑰝 𑰞 𑰟 𑰠 𑰡 𑰢 𑰣 𑰤 𑰥 𑰦 𑰧 𑰨 𑰩 𑰪 𑰫 𑰬 𑰭 𑰮 𑰯 𑰰 𑰱 𑰲 𑰳 𑰴 𑰵 𑰶 𑰷 𑰸 𑰹 𑰺 𑰻 𑰼 𑰽 𑰾 𑰿 𑱀 𑱁 𑱂 𑱃 𑱄 𑱅 𑱆 𑱇 𑱈 𑱉 𑱊 𑱋 𑱌 𑱍 𑱎 𑱏 𑱐 𑱑 𑱒 𑱓 𑱔 𑱕 𑱖 𑱗 𑱘 𑱙 𑱚 𑱛 𑱜 𑱝 𑱞 𑱟 𑱠 𑱡 𑱢 𑱣 𑱤 𑱥 𑱦 𑱧 𑱨 𑱩 𑱪 𑱫 𑱬 𑱭 𑱮 𑱯 𑱰 𑱱 𑱲 𑱳 𑱴 𑱵 𑱶 𑱷 𑱸 𑱹 𑱺 𑱻 𑱼 𑱽 𑱾 𑱿 𑲀 𑲁 𑲂 𑲃 𑲄 𑲅 𑲆 𑲇 𑲈 𑲉 𑲊 𑲋 𑲌 𑲍 𑲎 𑲏 𑲐 𑲑 𑲒 𑲓 𑲔 𑲕 𑲖 𑲗 𑲘 𑲙 𑲚 𑲛 𑲜 𑲝 𑲞 𑲟 𑲠 𑲡 𑲢 𑲣 𑲤 𑲥 𑲦 𑲧 𑲨 𑲩 𑲪 𑲫 𑲬 𑲭 𑲮 𑲯 𑲰 𑲱 𑲲 𑲳 𑲴 𑲵 𑲶 𑲷 𑲸 𑲹 𑲺 𑲻 𑲼 𑲽 𑲾 𑲿 𑳀 𑳁 𑳂 𑳃 𑳄 𑳅 𑳆 𑳇 𑳈 𑳉 𑳊 𑳋 𑳌 𑳍 𑳎 𑳏 𑳐 𑳑 𑳒 𑳓 𑳔 𑳕 𑳖 𑳗 𑳘 𑳙 𑳚 𑳛 𑳜 𑳝 𑳞 𑳟 𑳠 𑳡 𑳢 𑳣 𑳤 𑳥 𑳦 𑳧 𑳨 𑳩 𑳪 𑳫 𑳬 𑳭 𑳮 𑳯 𑳰 𑳱 𑳲 𑳳 𑳴 𑳵 𑳶 𑳷 𑳸 𑳹 𑳺 𑳻 𑳼 𑳽 𑳾 𑳿 𑴀 𑴁 𑴂 𑴃 𑴄 𑴅 𑴆 𑴇 𑴈 𑴉 𑴊 𑴋 𑴌 𑴍 𑴎 𑴏 𑴐 𑴑 𑴒 𑴓 𑴔 𑴕 𑴖 𑴗 𑴘 𑴙 𑴚 𑴛 𑴜 𑴝 𑴞 𑴟 𑴠 𑴡 𑴢 𑴣 𑴤 𑴥 𑴦 𑴧 𑴨 𑴩 𑴪 𑴫 𑴬 𑴭 𑴮 𑴯 𑴰 𑴱 𑴲 𑴳 𑴴 𑴵 𑴶 𑴷 𑴸 𑴹 𑴺 𑴻 𑴼 𑴽 𑴾 𑴿 𑵀 𑵁 𑵂 𑵃 𑵄 𑵅 𑵆 𑵇 𑵈 𑵉 𑵊 𑵋 𑵌 𑵍 𑵎 𑵏 𑵐 𑵑 𑵒 𑵓 𑵔 𑵕 𑵖 𑵗 𑵘 𑵙 𑵚 𑵛 𑵜 𑵝 𑵞 𑵟 𑵠 𑵡 𑵢 𑵣 𑵤 𑵥 𑵦 𑵧 𑵨 𑵩 𑵪 𑵫 𑵬 𑵭 𑵮 𑵯 𑵰 𑵱 𑵲 𑵳 𑵴 𑵵 𑵶 𑵷 𑵸 𑵹 𑵺 𑵻 𑵼 𑵽 𑵾 𑵿 𑶀 𑶁 𑶂 𑶃 𑶄 𑶅 𑶆 𑶇 𑶈 𑶉 𑶊 𑶋 𑶌 𑶍 𑶎 𑶏 𑶐 𑶑 𑶒 𑶓 𑶔 𑶕 𑶖 𑶗 𑶘 𑶙 𑶚 𑶛 𑶜 𑶝 𑶞 𑶟 𑶠 𑶡 𑶢 𑶣 𑶤 𑶥 𑶦 𑶧 𑶨 𑶩 𑶪 𑶫 𑶬 𑶭 𑶮 𑶯 𑶰 𑶱 𑶲 𑶳 𑶴 𑶵 𑶶 𑶷 𑶸 𑶹 𑶺 𑶻 𑶼 𑶽 𑶾 𑶿 𑷀 𑷁 𑷂 𑷃 𑷄 𑷅 𑷆 𑷇 𑷈 𑷉 𑷊 𑷋 𑷌 𑷍 𑷎 𑷏 𑷐 𑷑 𑷒 𑷓 𑷔 𑷕 𑷖 𑷗 𑷘 𑷙 𑷚 𑷛 𑷜 𑷝 𑷞 𑷟 𑷠 𑷡 𑷢 𑷣 𑷤 𑷥 𑷦 𑷧 𑷨 𑷩 𑷪 𑷫 𑷬 𑷭 𑷮 𑷯 𑷰 𑷱 𑷲 𑷳 𑷴 𑷵 𑷶 𑷷 𑷸 𑷹 𑷺 𑷻 𑷼 𑷽 𑷾 𑷿 𑸀 𑸁 𑸂 𑸃 𑸄 𑸅 𑸆 𑸇 𑸈 𑸉 𑸊 𑸋 𑸌 𑸍 𑸎 𑸏 𑸐 𑸑 𑸒 𑸓 𑸔 𑸕 𑸖 𑸗 𑸘 𑸙 𑸚 𑸛 𑸜 𑸝 𑸞 𑸟 𑸠 𑸡 𑸢 𑸣 𑸤 𑸥 𑸦 𑸧 𑸨 𑸩 𑸪 𑸫 𑸬 𑸭 𑸮 𑸯 𑸰 𑸱 𑸲 𑸳 𑸴 𑸵 𑸶 𑸷 𑸸 𑸹 𑸺 𑸻 𑸼 𑸽 𑸾 𑸿 𑹀 𑹁 𑹂 𑹃 𑹄 𑹅 𑹆 𑹇 𑹈 𑹉 𑹊 𑹋 𑹌 𑹍 𑹎 𑹏 𑹐 𑹑 𑹒 𑹓 𑹔 𑹕 𑹖 𑹗 𑹘 𑹙 𑹚 𑹛 𑹜 𑹝 𑹞 𑹟 𑹠 𑹡 𑹢 𑹣 𑹤 𑹥 𑹦 𑹧 𑹨 𑹩 𑹪 𑹫 𑹬 𑹭 𑹮 𑹯 𑹰 𑹱 𑹲 𑹳 𑹴 𑹵 𑹶 𑹷 𑹸 𑹹 𑹺 𑹻 𑹼 𑹽 𑹾 𑹿 𑺀 𑺁 𑺂 𑺃 𑺄 𑺅 𑺆 𑺇 𑺈 𑺉 𑺊 𑺋 𑺌 𑺍 𑺎 𑺏 𑺐 𑺑 𑺒 𑺓 𑺔 𑺕 𑺖 𑺗 𑺘 𑺙 𑺚 𑺛 𑺜 𑺝 𑺞 𑺟 𑺠 𑺡 𑺢 𑺣 𑺤 𑺥 𑺦 𑺧 𑺨 𑺩 𑺪 𑺫 𑺬 𑺭 𑺮 𑺯 𑺰 𑺱 𑺲 𑺳 𑺴 𑺵 𑺶 𑺷 𑺸 𑺹 𑺺 𑺻 𑺼 𑺽 𑺾 𑺿 𑻀 𑻁 𑻂 𑻃 𑻄 𑻅 𑻆 𑻇 𑻈 𑻉 𑻊 𑻋 𑻌 𑻍 𑻎 𑻏 𑻐 𑻑 𑻒 𑻓 𑻔 𑻕 𑻖 𑻗 𑻘 𑻙 𑻚 𑻛 𑻜 𑻝 𑻞 𑻟 𑻠 𑻡 𑻢 𑻣 𑻤 𑻥 𑻦 𑻧 𑻨 𑻩 𑻪 𑻫 𑻬 𑻭 𑻮 𑻯 𑻰 𑻱 𑻲 𑻳 𑻴 𑻵 𑻶 𑻷 𑻸 𑻹 𑻺 𑻻 𑻼 𑻽

毘目多但彌薩陀阿菟伽羅呵但彌毘尸羅幕囊但
彌三幕多阿菟波梨代津多但彌仇囊伽羅訶僧伽
邏哥但彌薩伐羅菟竭多但彌薩婆伽羅婆梨波羅
奢囊但彌思滅律提呵那婆暮沙但彌

若欲讀誦一切經典。當先誦此陀羅尼。然後讀誦憶
念。不忘文。花嚴云。諷誦之時。調其氣息聲。高下心。
不外緣。專想憶時。思惟文義。離諸惛悼。止觀相應文。
又天台觀心誦經法。廣明可見之。

六十二 念誦用心

或師口云。每欲念誦。先結誦。小金剛輪印。明加持所住
之處。成曼荼羅。然後作之。若不爾。獲越法罪。小金剛輪
印。明如常。蘇婆呼童子。經清問
除障分品三。與今大同小異。
妙臂經云。凡持誦時。於本尊所依法安坐。調伏諸根。

法天譯妙
經一井所問
在八

端身自在。不得僂倚。繫念本尊及真言印契。收攝其
心。勿令散亂。然取數珠。已下八字明本歟念誦時持珠作法事。右手執
持。左手仰承。每誦真言一偏。乃掐一珠。所持徧數恒
須刻定。勿令少剩。持念之法。令唇微動。勿使有聲。亦
不露齒。一心專注。令明本勿散動。乃至持誦行人。若是疲倦
將欲昏睡。恐其失念。即起經行。或觀四方。以適抽思。
或用冷水洗其面目。既得醒爽。復座持誦文。
檜尾云。念誦時。觀本尊種子。若相好逆順。若種子變
為本尊。且觀其真言字輪。義理隨時緩急。有略中廣
觀耳文。
大日疏云。正念誦時。若有警欬昏廻欠呿。忘歟真言字。
即起就水。作灑淨法。還從首念。

目元曆元至天保九凡六百五十五年
元曆元年以秋比書之惡筆之上書文字不分

明定書寫有誤歟後學之人可被見直歟

又本書成蓮院記皆被書載雖然自本彼二帖

本在之仍粗略不書寫執筆之人不知子細書

寫之條章有之歟云云

末資灌實

三五集云作法集四卷者元有成蓮房二卷作

法集心覺加條箇及私意為七卷故或云心覺

作已上
取意

件本內成蓮房二卷作法中所載之分讓彼

除之日餘寫之又不加私意尚為四卷是灌

實本而中院傳來者也若爾中院二卷本蓮成

房四卷本灌實取俱以用之常喜院心覺七

卷本用之者也

明算
龍光院 理教房 實範 圓光房 中川 一印房

心覺
常喜院 顯覺 往生院

天保九年仲夏梅雨中以南院本令他謄寫手

自校合又有異本印者就如意輪寺法則集第

一卷對映之正誤而已

正智院道猷

又云此本第三卷與如意輪寺法則集對映大

概同而彼廣此略稍有出沒焉但彼本殘闕今

存二卷第一第二矣可惜案彼則常喜院七卷作法

集乎

中
院
法
集

七十七

作法集卷第三

持齋施食	一	金鼓	二
治無力	三	除食毒	四
槌鐘	五	新衣	六
三衣	七	授衣	八
授鉢	九	八戒	十
戒壇式	十一	戒牒	十二
出家	十三	薦次	十四
自誓戒	十五	布薩	十六
安居	十七	自恣	十八
坐禪	十九		

中
院
法
集

百
一
四

成蓮院記被注事不書

一 持齋法

先殘飯二杯 一杯佛供 一杯施食 頌曰

上獻三寶 中奉四恩 下及三途 飢渴飽滿

獻佛供眞言

唵 讖々 曩三 婆嚩日羅 斛文印在別

一切令滿足六度眞言

唵 阿々 舍別印在 唵 惡々 同唵 舍々 前

餓鬼招集眞言

那謨布哩迦哩多哩怛他揭多夜

與甘露眞言

唵 爾曩那波々 齋地里々々 唵 吒牙

爲一切我成佛道眞言

唵 阿密哩多特波 吠牙

次光明眞言 遍一用五言印

食了頌曰

飯食已訖十力從 依止十方三世雄

廻因轉業不退念 一切衆生獲神通

施食作法 然名鉢作法歟 又鉢作法アリ 大畧如此

先總加持食 三古印

染愛王眞言七遍 八字文殊眞言七遍

金剛夜叉眞言七遍 十力明七遍

一盤三杓 如菜 不動明七遍

唵 牙 訖 哩 多 特 波 吠 牙
唵 阿 密 哩 多 特 波 吠 牙
唵 爾 曩 那 波 々 齋 地 里 々 々 唵 吒 牙
唵 牙
唵 牙
唵 牙

加持殘食。施明王。如影隨逐。獲得壽力智福。越苦海疾。證無上道。

私云。施四天王。施鬼子母乃至。龍樹咒食等。畧之不書。有成蓮陀記。故云云。

又說云。食時食。上觀之。以之加持。用三古印。又金剛夜。又印云。又用十方。明為四分。一分本尊。一分施餓

鬼。一分貧乏。一分自食。每口可念。如飢饉。世食噉己子之血肉。嗜著。又小乘。五觀性貪美食。故能修善法障之。

十力明
ナウマクサラバボダボウデサト
バナインバラカ
ユマリチイソハカ

高雄口決云。向食飲時。先以被甲本尊真言加持了。誦十力明等云云。

毘羅三昧經云。且起食。天日中食。佛日西生。畜日暮。鬼乞食事。大日經七云。所為已了。次從座起。以教想應。

接諸人事。又為身輪得支持。故行乞食。或檀越請或僧中所得文。

二 金鼓作法

三禮 如來唄 表白 發願 可隨事 四弘

次頌

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

由此金鼓聲威力 永斷一切煩惱障

斷除怖畏令安穩 譬如自在牟尼尊打

次小祈 寶號 妙幢菩薩 可唱之 六種廻向

三 斷食之時治無力法

十力真言

曩莫薩縛沒馱冒地薩怛嚩南唵波羅陀泥帝蘇摩

義淨譯經
第二覺懺
品第四

里尼^{リナイ}

若斷食之時無力可誦此明也

是レ大師御會釋ナリ云云

四 除食毒

高雄口決云。向食物時。先入火光三昧。燒淨其食。次以金剛夜叉真言加持了。即念此食成清淨無毒。大般涅槃之食。次作食偈云。貧欲瞋恚癡。是世界中毒。佛能有奇法。除一切毒。

依婆羅門奉毒佛說玉頌文也

五 槌鐘數等

又聞鐘不起得罪事

西大寺豐海記云。准增一阿含并法藏傳。可打一百五十四遍。三下打。四十三遍。為令驚凡聖眾也。約長

打之中。有三條。初二十七遍。二十七賢聖也。次三十七遍。為集常住僧也。後四十七遍。為濟三途八難受苦眾生云云。

增一經云。聞鐘臥不起。護塔善神。瞋現在緣果薄。來報受蛇身文。

大比丘三千威儀經云。搥槌有五事。一常會時。二旦食時。三晝飯時。四暮涅槃時。五一切無常文。

花嚴經云。一聽鐘聲。當願眾生。脫三界苦。得見菩提文。

毘尼討云。待維那鳴槌三下時。摠來赴雲云。

六 著新衣作法

圓城寺云。十一面軌云。澡浴既了。則取淨衣。以此如來衣密言加持。皆成如來衣。密言曰。金剛合掌。

中陰流作注集
中陰流作注集

ラキツシヤクハホマチシユタマフマシフバラン

或說云誦字加持淨衣著文

七 三衣法

印多說在別卷

或師說云 卍卍卍卍卍卍卍 歸命卍條七

歸命卍條九 卍時合掌二頭指如寶形端合二大指

並立二頭指甲二大指甲一處集也。卍時同印二頭

指二大指下小入。卍時二頭指サヘヨク交入云云

八 受衣法

大日如來。口密爲一切貧弱修行眞言者。勅三部一切諸佛所令縫置淨衣并三衣。代印眞言印相。大日根本秘印也

胎藏界五百尊慈悲心和合。以地水火風空縫成五條。袈裟也。金剛七十三尊慈悲心忍辱平等心和融。

以七方便實理。縫成七條。袈裟也。蘇悉地三十七尊無盡慈悲心爲九識機。爲森羅萬法經緯。爲有爲漏弟子貧弊不幸行者故。縫成無爲無漏三輪清淨袈裟。三衣又置乎常住。不垢不淨不增不減淨衣也云云

授衣等法

菩薩大士一心念我假名菩薩某甲此安陀會五條衣

受一衣一短長歟若兩長一短若兩長割裁衣持三說三取反

菩薩大士一心念我假名菩薩某甲此鬱多羅僧七條

衣一長一短若兩長一短若兩長割裁衣持三說三取反

菩薩大士一心念我假名菩薩某甲此僧伽梨九條衣

受一長一短若兩長一短若兩長割裁衣持三說三取反

九 授鉢

中阿含經卷之五

七十七

菩薩大士一心念我假名菩薩某甲此鉢且羅應量器
常受用故三說三取反

授座具 印抄云座具廣四尺緣一寸計云云

菩薩大士一心念我假名菩薩某甲此尼師檀應量作

今受持 三說三取反

如是三種物別對師受之若不爾雖持衣鉢等不成
衣等功德三世十方諸佛因位時皆如是受戒之外
別受也

十 八齋戒略作法 在蓮記之

藥師經云若有四眾及善男女等受持八戒或經一

年一文

今云六卷而有本末調卷不同乎

六卷鈔批二本云若依成實五戒等惡盡形受唯有

八戒長短多少隨能與法○一年一月一戒二戒○

文

光記十四云今釋言經中雖說半月等日日須受○
非是一受八戒經半月等故不違經部許多日受得
云云

毘尼討云薩婆多云夫受齋者於五眾出家人邊受
故知不得俗人處受義云若無人時對佛像前具修
威儀口發是言我某甲歸依佛等亦得成受文 成實
意同已上

十一 東大寺受戒式

一戒壇院莊嚴敷設

先壇上辨香花燈明等

次塔前向北置二座 擬沙彌和上 羊石師

壇上西南角空座前置二座 擬一高座一禮盤 擬講遺教經

壇上北西二面設十師座

塔東乾二處設二教授師座 半疊也

下層壇南西二面敷小十師座 但十師登壇已後敷之

堂前設和上十師座 擬講師時

堂東戶外設問難座

東近廊設立名帳師內着衣衆座中門

西脇設授衣衆座

中門設網所省寮座 網所西省寮東也

一最初法式

先放諸寺可集受者牒等事 可依本式

次堂達等小十師於講堂前時

又令著衣鉢座具針筒漉水囊等可依之事依律文

教訓既畢 此名外着衣

次依寺解文隨年齒亦就師主座位各々寺々次第

結番帳文進三司便

押書 度授堂達師等 三人爲番亦二人爲中正一人爲上云

云 彼受者生年不滿二十歲者及衣鉢非法座具

非法等不如法者小十師當此時皆細檢察取捨法

擇定教訓 准 律文行之

次堂達二人詣和上房定色已後作連請書枚即請定

十一座中上五座爲和上二羯磨二教授師次二座

爲沙彌戒和上羊石師次一座爲講遺教經師次一

座爲說相師次一座爲說淨師最後一座爲作時師

已上請文注 之各取奉了 小十師中上二口堂達師次四口授衣

師次一口呼立名帳師次三口內著衣師 堂達已下以言

定著

一請師次第先打鐘

依繁畧之有要
可尋見本式

一入堂儀式先打鐘

此時初開堂戶
以前不開之 上同

次和上大十師捉香爐著淨履東教授師為引頭從

近廊南階石童子等撰徐行步過堂前至南面東一戶

即入從南面東橋登下層壇左繞一匝已

次堂達從南面東橋却下引受者從南面西橋登下層

壇左繞即在東西二面禮佛三拜已依結番次而坐

一授沙彌戒 先打鐘

一講遺教經 先打鐘

一教發戒緣 羯磨師教受者

一堂達引受者安置戒壇外眼見耳不聞處 令應

受者反被七條而
近來唯隱其緒也

一單向差問緣人先和上自手打磬若作彈指為起

法由

一出家問緣

一單白嚶受者入衆

一正教乞戒

一單白和僧

一正對衆問

一正受戒法

一說戒相

一諸師出堂

已上私以本式大意許書之可尋見之

十二圓融法皇御戒牒文

參議勘解由長官藤原朝臣書之青色
參議左大辨大江朝臣作之紙

蓋聞假身於浮雲沫山暗消煙浪之際。霄形於輕露。鼈海屢變桑田之程。唯有德香普薰無憂花之離塵。水妙梯為便正法閣之住虛空。道黃屋而忌反明桑門。而誓心早愍赴焰之飛蛾。應畏留籠之肥鳥。爰契寬和二年三月廿二日。於東大寺戒壇院受具足戒。唯願鏡智明了是誠。和南謹疏。
此文之外和上及戒壇堂達署并大

十師加計字等一加東大寺常式牒但無治部立番官人署

御衣袈裟橫被皆用布

御鉢是鐵 口徑七寸新打之

寬平法皇御戒牒中納言長谷雄作之

同法皇廻心御戒牒

式部權大輔々正朝臣作之倉卒染筆參議誠信朝臣以青色紙書之

蓋聞雖居萬乘難救一州之外。縱兼四海不導六道之中。其唯普濟塵刹。尸羅為師。能證菩提。木刃為種。某遁紫闥之禁。尋白業之緣。豈只以離五濁之心為心哉。柳亦以利衆生之志為志也。是故住年於東大寺。受聲聞戒。今契永延二年十月廿九日。就此比叡山延曆寺大乘戒壇院。廻心向大。更受菩薩別解脫戒。伏願慈愍。照此丹誠。稽首和南。謹疏。
 寬平法皇御廻心戒牒所見不詳之

十八種 楊枝 澡豆 三衣 瓶 鉢 座具 香呂 灑水囊

經手巾 刀子 火燧 鑷子 繩床 律 佛像 菩薩像 錫杖

已上兩通戒牒并十八種物以仁和寺俊與法幡戒牒書取之

心覺私云。上所出之十八種物。只依經文列之。但人

中院流作法集

師釋不同云云

太賢古迹記云。八十種物者寂義寂者師云。除楊枝澡豆。取三衣等。別開經律佛菩薩故。唐國說三衣爲三。經律爲一。佛菩薩爲一。故有十八文。又私云。大乘比丘持十八種物。小乘沙門持六物如左。

三衣爲三 鉢 灑水囊 坐具 具旨如六物圖

戒牒狀云

元興寺 大德某甲律師

興福寺 大德某甲律師

東大寺 大德某甲律師

東大寺 大德某甲律師

興福寺 大德某甲律師

招提寺 大德某甲律師

東大寺 大德某甲律師

藥師寺 大德某甲律師

大安寺 大德某甲律師

元興寺 大德某甲律師

沙彌某甲稽首和南 大德足下

竊以三學殊途必會通於漏盡。五乘廣運資戒足定以爲先。是知表無表戒務衆行之津梁。願無願心祈七支之勝燭。但宿因多幸得法門未登清禁。夙夜悚今契季月日於東大寺戒壇院受具足戒。伏乞大德慈悲五濟少識。謹和南疏

季 月 日 沙彌

中陽流傳法集
中陽流傳法集

中陽流傳法集

和上

傳燈大法師位

戒壇堂達

傳燈大法師位

傳燈大法師位

綱前

從儀師傳燈大法師

威、、、、、

治部省

立番寮

已上近代戒牒樣

延曆十四年四月九日於東大寺戒壇院受具足戒

法諱空海季二大師主勤操

比叡山延曆寺戒壇院不書云云

奉請靈山淨土因

釋迦牟尼如來為和上

奉請金色世界

文殊師利菩薩為羯磨阿闍梨

奉請都史多天

彌勒菩薩為教授阿闍梨

奉請十方一切世界

一切諸佛為尊證

手寫流傳法集
中降海作法集

七十七
百二十七

奉請十方一切世界

一切菩薩為 同學等侶

奉請當寺

大德律師為 傳授戒師

沙彌某稽首和南 大德足下

竊以無明長夜戒光為炬滅後軌範木刃為師所以
賊縛比丘脫草繫於王遊乞食沙門顯珠於死後故
能三觀佛乘結三身於究竟三種淨戒開三因於初
發但某宿因多幸得遇勝緣棄妄尋真精記戒品庶
便無上佛種籍此敷榮塵勞稠林因茲殄滅今契年
月日於比叻山延曆寺大乘戒壇院受菩薩別解
脫戒伏乞慈悲拔濟謹和南疏

記字一本
作祈

季 月 日 沙門某疏

比丘某今蒙悲濟康授淨戒納法在心福汀流注伏
乞現前傳戒和上幸示名永為戒驗

現前傳戒和上座主

都維那傳燈法師位

上座傳燈大法師位

寺主傳燈大法師位

延曆寺戒壇式

先三匝行道 次三度禮佛

次著禮盤 次十弟子所持物置前机

次教授率戒者登壇着座

次表白 次神分 寶號

口完流年去集

百二十七

- 次將授此菩薩三聚淨戒有十二門
- 一開道
 - 二三歸
 - 三請師
 - 四懺悔
 - 五發心
 - 六問遮
 - 七授戒
 - 八證明
 - 九現相
 - 十說相
 - 十一廣願
 - 十二勸持
- 已上十二門其釋委悉可尋見之

十三 出家作法 略

先以灑水灑出家者頂及地。

次著本服可禮四恩 氏神國王 父母

次口說偈云

流轉三界中 恩愛不能斷

棄恩入無為 真實報恩者

說此偈已脫去俗服仍著衣及裾來至和上前而坐

和上應為說法髮毛爪齒皮此五和合共生此身無
 有實法今生厭離所以然者有人先世曾修此法令
 落髮即發先業得阿羅漢是故如羅喉羅髮未落竟
 便行羅漢如蓮花行日開敷說法之間阿闍梨前坐
 以香湯灌頂讚曰 闍梨獨頌

善哉大丈夫 能了世無常

捨俗趣泥洹 希有難思議

次出家者自說偈 阿闍梨教之

歸依大世尊 能度三有苦

亦願諸衆生 普入無為樂 何有 次第

次以刀剪髮 和上開頂 闍梨剃 傍人為誦出家唄曰

毀形守志節 割愛無所親

棄家求聖道 願度一切人

剃髮已屏處院頰來至衆中於和上前禮跪而坐。和上授與袈裟便頂載受々已如是三遍。和上爲著之

說偈曰

大哉解脫服 無上福田衣

被奉如戒行 廣度諸衆生

次行者自說偈云 阿闍梨教云
可取次第

適哉值佛者 何人誰不喜

福願與時會 我今獲法利

形同羯磨了

次法同羯磨 圖略之
事甚多

三禮 如來唄 表白 授戒 戒體
別在

十四 藹次沙彌

問受小乘戒之後受菩薩戒。又先受菩薩後比丘戒。之人如何梵網古迹下云。律云沙彌生年爲次生年等受戒爲次。又云若純聲聞不受菩薩戒。依次第坐後受菩薩戒。聲聞夏雖多依菩薩戒次第而坐。設先所受成戒後轉乘時方反成故菩薩乘中女人先受於男爲上。但不雜坐王臣奴主若就俗坐如其尊卑若就法坐悉受爲次。由此經云一切不問先者先坐

文
天台釋最圓記云。元慶八年七月二十二日參登叡山奉拜行圓珍和上之次登問曰。曰設使便有上藹僧從下藹人稟學佛教。既了不求本藹而居下座者於

佛教有犯耶。座主和上答云。唐國皇帝尊重小藹僧。以爲朝家之師範。之日授教法於百藹。已訖自爾以來天下諸僧悉居下座。又唐圓忠和上是最上藹。志遠和上即阻三十夏之上藹。而上藹圓忠和上從志遠稟道之後失藹永居下座。大唐憲法其既如是。若猶守藹居上者豈異禽獸耶。上巳

毘尼母輪論云。從無夏元至九夏。是下座。十夏至十九夏。名中座。二十夏至四十九夏。名上座。五十夏以去一切沙門國王之所尊敬。文

十五 自誓戒作法

惠心僧都

比丘某甲敬白三寶護世諸天發心以來謹依佛教。度々受於菩薩大戒。世是像末身則凡人持菩薩戒。雖

不如法正教所說深信受之。經言菩薩戒有受法而無捨法有犯不盡失未來際。故知淨戒常在心中。是故弟子爲瑩戒珠。今於佛前自擔受之。雖非受戒如法儀式。側聞正教非元所據。唯願三寶證明知見。夫受禁戒先歸三寶。三寶即是諸善本故。是故至誠當歸三寶。唯願三寶證明知見。

弟子某甲願從今身盡未來際。歸依佛兩足尊。歸依法尊歎離欲。歸依僧衆中尊。唯願三寶慈悲護念。三遍已歸三寶。須佛意隨。佛意故應守禁戒。但有罪根非是法器能滅罪障。唯是懺悔故爲受戒。當修懺悔。唯願證明知見。

弟子某甲至心懺悔。無始已來。無明顯倒。無惡不造。四

重五逆十不善業。讚嘆邪見自讚毀他。誹謗三寶撥無因果。如是等罪皆悉發露。一慙已後永絕相續。唯願三寶慈悲護念

菩薩戒行唯是佛因。若非菩薩云何持之具大悲心。是名菩薩故為佛果當發悲願。唯願三寶證明知見衆生無邊誓願度。煩惱無邊誓願斷。

法門無邊誓願知。無上佛道誓願成。

唯願三寶慈悲護念

發悲願故既是菩薩。當為法界受菩薩戒。於菩薩戒略有二種。一者三聚淨戒。二者十無盡戒。應先至誠受三聚淨戒。三聚淨戒者一者攝律儀戒。經云所謂十波羅第二者攝善法戒。經云所謂八萬四千法門。

三者饒益有情戒。經云所謂慈悲喜捨（才無）化及一切衆生皆得安樂云云。若略言之是只經中一行偈也。經言諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教。若能謹守此一偈。意是則菩薩三聚淨戒。今於佛前受廣略戒唯願三寶慈悲護念。次十無盡戒者。一不殺生戒。二不偷盜戒。三不姪戒。四不忘語戒。五不酤酒戒。六不說菩薩比丘比丘尼罪過戒。七不自讚毀他戒。八不惱戒。九不瞋戒。十不謗三寶戒。如是十戒。一々能持不敢違犯。唯願三寶慈悲護念。今此十戒不慾等名雖同他戒。然其體用最勝深妙。此戒名為佛性常住金剛寶戒。盧舍那心地法門諸佛本源菩薩本源一切衆生心中佛性也。三世諸佛成等正覺皆無不

由此淨戒

弟子^甲某幸有宿因受此淨戒。雖重障身成佛不疑。當發大願以助戒行。唯願三寶證明知見。

弟子^甲某願以懺悔受戒功德。迴施法界一切衆生。未離苦者願令離苦。未得樂者願令得樂。未發心者願令發心。未斷惡者願令斷惡。未修善者願令修善。未集法者願令集佛法。未利生者願早利生。未成佛者願速成佛。又以受戒功德善根。四恩法界共生極樂。見佛聞法悟無生忍。具大神通。遊歷十方供養諸佛。常聞大乘。又以受戒功德善根。當爲衆生作大道師。聞我名者發菩提心。見我身者斷惡修善。聞我說者得大智慧。知我意者早成正覺。唯願三寶慈悲護念。

所修功德 迴向真如 法界海中

一切三寶 哀愍納受 自受法樂

令我圓滿 普賢行願 迴向無邊

世界海中 六趣四生 諸有情類

速發清淨 無上道心 早得普賢

諸身三昧 遊於西方 嬉戲快樂

同證一體 清淨法界 願我能於

一切衆生 救其急難 能作依怙

願我能於 一切諸佛 助其化緣

於一念中 普供養佛 盡未來際

行普賢行 盡於如來 心意之源

此現在生 穿^族強精進 遠離十境

畢竟不起 福智二邊 自然具足

六親九族 息所繫念 同攀榮輝

興隆佛法 兼知終時 終此身命

離諸苦痛 彌陀觀音 同乘本願

攝持我身 令生極樂 在於佛前

蓮花化生 不經一宿 得無生忍

十六 布 薩 式

金二打 令法久住利有情故釋迦牟尼佛名一切

誦一打

大集已集各乞歡喜一打

大集同各各乞歡喜一打

大眾憶念比丘某甲從前布薩至今布薩於其中間三

業四儀思衆多不善惱亂大眾願衆慈悲布施歡喜一

打 歡喜已一打

敬白大眾比丘某甲已當某月上下番十五日維那內外共

檢校不如法鳴鐘失時惱亂大眾願慈悲布施歡喜

一打

次頌

八功德水淨諸塵 灌掌去垢心無染

堅持禁戒無闕犯 一切衆生亦如是

復次頌

香水薰沐洗諸垢 法身具足五分充

般若圓照解脫滿 群生同會法界融

菩薩聖僧集 凡夫衆和合

香水浴淨籌 布薩度衆生 金一打 三遍

敬白諸佛子等合掌至心聽。此釋迦世界南閻浮提日本某國某郡寺僧伽藍所。我等大師釋迦牟尼佛遺法弟子出家在家菩薩二種等。自惟流轉出死長劫乃由不過無上慈尊。今生若不發出離之心恐還流浪故。於此日同宗三寶渴仰大乘衆共宣轉菩薩戒藏。願以此功德資益天龍八部。願便威光自在皇帝陛下聖化無窮。太子諸王福延萬葉。師僧父母常保安樂見聞隨喜宿障雲消惡道三途交殃自殄。廻此功德誓出娑婆上品往生阿彌陀佛國。一打

諸佛子等諦聽。此菩薩戒藏三世諸佛同說。三世諸菩薩摩訶薩同學衆中有未發菩提心發菩提心未 諸佛如是未受諸佛大

乘戒者出一打未受諸佛大乘戒者已出一打

諸佛子等諦聽。衆中有未發菩提心未受諸佛大乘戒者。出衆等從今身至佛身盡未來際。於某中間捨邪歸正發菩提心。不斷一切惡修一切善不能持菩薩戒菩薩行。不廻清淨土誓願成佛不一打

諸佛子等諦聽衆中誰少者已護一打
守護少者已守護一打 少者已守護一打

諸佛子等諦聽。衆中少者已守護外有清淨大菩薩摩訶薩已入內外寂靜無諸難事。堪可行籌廣作布薩我假名菩薩比丘某爲僧行等籌作布薩事僧當一心念作布薩。唯願上中下座各各次第如法受等一打 并受囑受籌一打二遍

次浴行籌頌行在家菩薩篇一打

次籌頌

金剛無礙解脫籌 難得難過如金果

我今頂載歡喜受 一切衆生亦如是

復籌返頌

具足清淨受此籌 具足清淨還此籌

堅固喜捨無闕犯 一切衆生亦如是

諸佛子等諦聽。此一住處一布薩。出家菩薩若干人

在家菩薩若干人。都合若干人。各於佛法中清淨出

家和合布薩。上順佛教中報四恩下爲含識。各誦阿

彌陀佛一切誦一打

戒師至前爲衆說戒爲說梵音至佛前一打云

諸佛子等諦聽。衆請菩薩戒師某甲梵音師戒師登高

座一打

次維那取香水器一打云 梵音如法唄 中間行

香說偈

次置香水一打 次戒師高座下

復維那著禮盤二打 一切供養 三禮如常一打

爲講禮說戒無量勝異散點法界歸命三寶一打

次廻向

所修功德 廻向三寶海會

廻向天衆地類 廻向當所權現

廻向國內神等 廻向行疫神等

廻向山內諸神等 廻向弘法大師

廻向貴賤靈等

廻向聖朝安穩

廻向長史法主

廻向諸大施主

廻向大伽藍

廻施法界

廻向大菩提一打

一切隨喜

十七 安居沙汰

佛本行集經云。佛在波羅奈鹿苑中。與諸比丘五月十六日結前安居。六月十六日後安居。九月十五日

自盜文

根本毘奈耶頌

宿曜經下云。不空譯

西國五月十六日兩安居。至八月

十五日滿。已後至九月十五日已來自恣。故為迦栗

提迦。但取星名而已。今中國迦提卽是其而妄者別

盜ノ字一本恣ニ作ル

為訓釋蓋大謬焉

西城記八云。菩提樹南十餘里。聖迹相隣。難以備舉

每歲比丘結斛安居。四方法侶百千萬衆。七日七夜

持散香花盛鼓音樂。遍遊林中拜禮供首中。印度僧徒

依佛聖教皆以室羅伐拏月前半一日入兩安居。當

此五月十六日以前頰濕縛庚闍月後半十五日解

兩安居。當此八月十五日印度月名依星而為建古今

不易諸部無差。良以方言未融傳譯有謬分時計月

致期乖異故以四月十六日入安居。七月十五日解

安居也

南海傳第二同之

六卷鈔云。制三時安居意存據道文偏約夏月情在

三過一無事遊行妨修出葉二損傷物命三所為既

非故招世謗斯之過教與在此指歸損命故夏中方尺之地悉並有虫即。

正法念經云夏中除大小便餘則跏趺而坐安居心三種一為自行二為利他三為斷理三寶修治房舍故文

明了論云受七日出界若事竟不還破安居得小罪十誦云若界中無人心念若有一人俗人不成若自病重不堪受日聽直去

遺教經云縱此心者有人善事制心一處無事不辨南海傳云若其常住有食即可端拱不出寺門五天竺諸國智者捨俗之舉（譽）而處深隱靜山修道為旨文

安居結頌云（ムイ云）安居受日說淨等詞並答依繁略之

大德一心念我比丘某令依某寺僧伽藍處（先三月後三月）

夏安居房舍破壞修治故（三）受日法（有一日七日）說

淨頌（長衣穀寶等）

大圓覺經云

寬印抄云宣師云初四月十六日是前安居十七日去至五月十五日名中安居五十六日名御安居賓云後安居人迦提月中未得餘去前安居人既並已去云

十八 自恣作法

先庭中立花机二本（一本置香花水一本置浴手具籌第等）

次置不現前座（所謂荒蕪一牧木葉文殊大師北為首向北也）

已上左方（机次無）

一作慈罵

次敷現前僧座 次以三年號等臈次
槌鐘定之

次維那自座立向佛前金二丁唱云

大眾已集各乞觀喜打

大眾同時各乞觀喜打

大眾同音答云同時 若一和尚一人

浴籌浴手作法 如布薩

浴籌頌云

菩薩聖僧集 佛子眾和合

香水浴淨籌 自恣度眾生

浴手頌云

八功德水淨諸塵 灌常去垢心無染

堅持禁戒無闕犯 一切眾生亦如是

香水頌云

香水薰沐洗諸垢 法身具足五分充

般若圓照解々滿 群生同會法界融

次維那打金云

諸佛子等諦聽。此菩薩戒藏三世諸佛同說。三世諸

菩薩摩訶薩。同學眾中有未發菩提心未受諸佛大

乘戒者出一打

又云諸佛子等諦聽眾中誰少少者守護打 無

守護少者已守護打 少者已守護外有清淨大菩

薩摩訶薩入三度 菩薩摩訶已入內外寂靜無諸

難事堪可行籌座作自恣

次行籌次第

始自文殊大師一和上次等受之

受籌頌

金剛無礙解脫籌 難得難遇如金果

我今頂載歡喜受 一切衆生亦如是

返籌頌

具足清淨受此籌 具足清淨還此籌

堅固棄捨無闕犯 一切衆生亦如是

次表白

敬白三寶大衆。今日自恣大意者。夫以九旬修道精

練身心。人多迷已不見自過。理宜仰馮聖衆垂慈誨

示。縱宣已罪。恣僧舉過。內彰無私。隱外顯有瑕疵。身

口託於他人。故曰自恣。故摩得勒伽云。阿故令自恣

使諸比丘不狐獨。故以各憶罪發露悔過。故以苦言

調伏得清淨。故自意喜悅無罪。故也。所以制在夏末

者。若論夏初創集。將同期擬九旬。立要齊修。出離若

互相舉發。恐成怨爭。事縱相訟。及癡道亂業。故制在

夏末者。以三月策修。同注進業。時意云。別各隨方。詣

必有思業。自不能獨宣。障道過深。義無覆隱。故須請

誨。良有茲焉。故律聽安居。竟自恣也。所以令法久住

利益人天。故釋迦牟尼寶號一切誦打

神分靈分 施主分

次維那打金云 不來者說欲即傳欲人下座居地

胡跪合掌唱曰菩薩僧聽比丘某甲如法僧次與欲清

淨 唱了還本座

次大五德一人至文殊前敷草座禮

次至一和尙前禮謝三遍

大五德 和乎 果尙 問云僧集不答已集云

和合不答已和合還著本座

次小五德四人至文殊前禮三遍

自他 俱頌

次至和尙前禮謝三遍頌曰

菩薩大士一心念衆僧今日自恣我假名菩薩比丘

某甲亦自恣若有見聞疑罪菩薩長老哀愍故語我々

若見罪當如法懺悔 如是三遍 可誦用意

次維那取第至槌邊打 乞施草咒願

次一和尙去

吉祥童子意施佛草 如來受此成正覺

我等比丘覺佛慧 如是 恣淨三業

次大維那曳軟草縱文殊至下座取自分至槌所

次維那打云 各諦羯 麼去了

次三禮 次廻向

十九 坐禪法

禪門要略天台云夫人修禪學惠法門先明方便後明

止觀方便者凡有五種

初具五緣 一衣食具足 二持戒清淨 三閑居靜處 四息諸緣務 五親近善知識

二呵五欲 一色欲 二聲欲 三香欲 四味欲 五獨欲此之五種能生行人慾樂之心貪受

無足

三棄五蓋 一貪欲蓋 二瞋恚蓋 三睡眠蓋 四禪悔蓋 五疑蓋

四調五事 一定調食 二調身 三調息 四調眠 五調心 此一定外 三調身 不飽 二調眠 不節 此定內調之

定內調之

調身者不寬不急是調相。次調息者令息出入綿々靜細如有如無。資禪安穩守之心易得定。舉要言之心不澁不滑是息調相。次調心者若多覺觀浮動者須繫念在齋中制諸亂想。若心况憒頭低睡熟無記者當係鼻端令心在緣無分散意。舉要言之不況不浮是心調相。次復正於坐中若覺身息心三事不調者即須用前法調之。三事若調禪定可獲。次欲出定時前故心異緣次開口放氣。想從百脉隨意布散次微々動身。次動肩脾午頭頸。次動兩足膝等轉。次以手遍摩諸毛孔。次按兩掌令燻掩兩眼然後開眼待身汗方可隨意若不爾者令人作病。

五行五法

謂欲精進念巧惠一心是也

釋云欲者欲離世間一切巴顛倒欲傳一禪定智惠諸佛法門也。精進者念者念世聞法治生參業一色一香無非法也。巧慧者思惟世間陰入界等一一皆入如實令魔界即佛界轉魔事即為佛事如薩埵波崙也。一心者既知世法即是出世法應當專修定惠二法令法性相應此心如金剛無能壞者故名一心也。

次明修正觀者

或口傳云可具禪支分

日記左別

先安身心

如禪法口決并禪門

次繩床

次跏趺

次緩衣帶

次手舒

次遊動

要日以上七八度

次正身々骨相對正頭頸鼻齊相對不低不昇等

次吐氣 次閉唇齒舌等事

次閉眼 已上調身第一 次調息 第三

次調心 相對浮沈第三 總是入時調三事住時調三隨

不調々之出時先放心

次開口放氣 次微々却身

次動肩脾午辟頭頸次動兩足膝等 有云先左是次右是

次摩乞孔次燻手掩目次開日後熱汗歇隨意出入

已上最畧委細口傳在別

大疏十五云觀其心其咽勿大低太直文

天保九年五月十六日四更校讎功成原本在南院

先是借其本寫取之

道猷

作法集卷第四

御衣木加持 一 新佛開眼 二

東寺御影供 三 禮懺作法 四

眞言供養略作法 五 產兒浴湯 六

治小兒夜啼方 七 御加持作法 八

承勸賞時作法 九 御持僧諸文案 十

妊者紳加持 十一 易產法 十二

結線 十三 鎮壇作法 并祭文 十四

供土公法 十五 曼荼羅供作法 十六

曼荼羅供堂達作法 十七 五種鈴立樣 十八

四色佛供居樣 十九 八色幡懸 二十

縫五色糸引	二十一	埋五寶方	二十二
鏡鉢作法	二十三	從大壇渡護摩壇	二十四
胎藏 <small>密</small> 習	二十五	破壇作法	二十六
結願作法	二十七	佛布施獻作法	二十八
拂佛經塵作法	二十九	掃壇地	三十
八千枚乳木	三十一	諸尊通用略次第	三十二
畧念誦作法	三十三	無壇淨室念誦	三十四
理供養	三十五	略作法	三十六
以大法行別尊	三十七	受法次第	三十八
未受真言書授人法	三十九	兩界授人作法	四十
灌頂諷誦	四十一	灌頂嘆德	四十二
同返答	四十三	已者曳覆書樣	四十四
土砂加持	四十五	墓所點定樣	四十六

一 御衣加持作法

或師說置御素木於机上木末當導師右方奉臥之
或新薦上臥之木本當導師方或立

先用塗香

次淨三業 三部 被甲

次灑水 先御衣木次諸方
次自身并佛師

次不動降三世咒加持

次金 二打 表白神分等 省略各自心中不令聞
于人 是師傳也 或說不

用神分

次佛即授三昧耶戒印真言

私云三昧耶戒者深法也授佛師事如河 答尊勝軌
上卷有其證歟

私云佛師奉造始之間導師微音滿本尊真言是常事
也 仁和寺印闍梨云以引心經為御衣木加持本文

事不可然只彼經兩品文開眼供養時用心歟云云

多利叉叉

次以斧作始時瑜祇經中用^{ソト}利^ト子^バ一字心印真言

百遍許真言歸命文印內五古始修遍數不限念誦云云於御素木

中觀種子字云云 已上蓮記

大原長宴口訣云佛御衣木不謬本末以末爲首云

云

或記仁和 先塗香 淨三業 三部 被甲

次灑水 如例 次金 打 事由了復金二三度

打結定印御衣木觀種子次以雜事明并本尊真言

加持之佛師灑水二三度云云

或師說云大御室御作法有廻向德大寺本無之又

若佛師授八齋戒之時略^三味耶戒云云 委曲在別記

二 新佛開眼作法 他家樣

先金二打其詞云新被造立給^木天等臨時^并 五眼具足

三身圓滿爲^{シタノニセ}奉息災延命滅罪生善御願成就^{其詞}可隨

事也

佛眼印真言 如常 大日印言 如常

土佐法印云云我依師傳開眼之時用三身印真言云云是雖他門說依要事記之

表白等 如常

佛眼印 先印立處謂左右肩心喉次開五眼謂以

印摩右眉一左眉二右眼三左眼四兩眉中間引^{イマス}至

鼻上右旋摩面輪三遍然後散頂上耳真言

ナク
ハバ
ヘ
テイ
シ
ユニ
シヤ
オン
フロ
ソ
ホ
ロ
ジ
ン
バ
ラ
チ
シ
ユ
ダ
シ
ツ
ダ
シ
ヤ
ニ
サ
ラ
ハ
ラ
メ
サ
ダ
ニ
エイ
ソ
ツ
カ
シ
ヤ
ニ
サ
ラ
ハ
ラ
メ
サ
ダ
ニ
エイ
ソ
ツ
カ

大日印 外五 ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

是三井經藏法印說也

三身印言 密之中密也 輒不可傳之

法身 ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ 左右空風相捻二 手相去三寸許

報身 ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ 空火相捻

化身 ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ 空水相捻

新佛開眼作法 寄真言

先安置新佛像及布列香花供具 如常 別可儲

一器清淨水 開眼料也

次入堂禮佛著座

次加持香花灑淨供物等 如常

次加持一器淨水而以散杖誦偈灑像面上或人以

新筆霑水可加持新佛傳開眼云云有三傳說

我今奉獻法性水 過去 無生無滅本來寂

自性清淨無濁穢 過去 頓證菩提利生界 一說

智惠澄水如大海 功德廣大若虛空

於德海中唯一滂 現在 廻斯福聚施群生 一說

我等奉持一滂水 奉加新像五種眼

過去四恩成佛道 理在壇主除災難

廣及衆生證菩提 一說

隨一用之三遍誦之三度灑之若加之師傳云若為過已者可用上句若為現在者可誦下句若有為人為過去恩所乍二句可誦之隨時早晚

像以印先印右目次左目次右眉左眉次堅印眉間想成五眼

次表白 神分 祈願 如常

次大金剛輪陀羅尼印

次供養法 十八道若兩界大法任意初後作法如例

已上依他家說書之已上開眼作法睿山家親僧都記加之

三 東寺御影供作法 仁和寺用之

先長者供僧共入堂 指定所作人々々了

次兩界阿闍梨各着座 奉任長者等

次祭文師行向佛前取祭文打磬舉音云云

諸德三禮 大衆同時惣禮三度 次讀祭文了 還着本座

次導師着座 二打

次三禮 如來唄

次導師 表白 神分

次佛名

南無歸命頂禮大日善逝

兩部界會諸尊聖衆

弘法大師成正覺

次乞誓 若不堪人者可云大悲護念

次廻向 一打

次大阿闍梨供養法 如例但無表白神分

次三力偈 以後供僧等左右宛分影供 歸事了

次大阿闍梨供養法了 有初後讚等

次祭文師如先行向佛前打磬舉音云云

禮畢 大衆同時惣禮出堂了

四 禮懺作法

忠緣法橋云貞觀寺御房時被用此
樣云云是中川進上人說云云

先調聲登禮盤

取香二
打金二

五悔

不誦普禮
等真言

次蹲居一尊一禮

下座
同之

三十七尊了偈頌等間

諸衆
着座

次尊勝陀羅尼

調輩已上下行道
三五七遍隨宜

次調聲登禮盤

諸衆
着座

次下座誦讚

三段用鏡鉢

次調聲廻向方便了打金退下止

五 真言供養最略作法

普禮

著座

塗香

淨三業

三部

披甲

灑淨

香水等

如常

次開着

佛眼大日
真言等

次表白

次佛尺

形如

若新經有揚題名

次可有佛尺并經尺

次神分

祈願

五悔以下

後供養事

如常

以或說書入之

六 產兒浴湯加持

蓮記在他本

或說云先令酌其湯於杓以イ杓里々々加持之

次大日

五字

不動

大井

訶利帝

五種真言次第加持其後湯間滿不動明

宗意律師依
師說用之

七 治小兒夜啼方

即犬頸下毛縫囊囊以繫兒兩手立止又書齊上作四字

八 御加持作法

師云三部被甲自并內三部他被甲本尊印等降三世空網火院大三昧次發願了加持咒用本長短相計中後數珠摺但後夜無發願數珠摺出加持咒云加持間有觀師說

師云加持時觀施主心蓮臺上想置本尊種子施主無明妄想無始罪障消滅暫祈念又說印抄云護身

向施主於其心月輪觀本尊種子三形然後念誦遍數任意字形隨尊云云已上又或口傳云若有病人若無病人加持時先彼蓮臺上無始本有花藏界想

置其上明王身觀置此病見思塵沙無明出生仍彼三業無始罪障除滅念加持心蓮臺本有三業心曼荼羅上囉哈字想置即變成明王身住火光三昧此火光彼人無始罪障焚燒云云發願詞如常可隨依事云

或記云御加持作法 三部 被甲 護身 小金

剛輪

教令輪 虛空網 火院 本尊眞言 百遍五十遍隨時可

致祈願

內裏參時自中門邊到着座讀誦心經爲令法樂守宮神也

護身作法

先結印 護身結界火院金剛 網不動降三世

中院法集

百四十七

次誦真言

大日 藥師 不動 一字

孔雀

又樣發願

至心發願

唯願大日

本尊聖者

佛眼佛母

七曜使者

八大菩薩

八大明王

兩部界會

諸尊聖衆

外金剛部

護法天等

異體同心

各々還念

護持施主

消除不祥

消除惡事

惡靈邪氣

三世怨敵

作障難者

惡人厭魅

咒咀怨念

年月日時

一切怖畏

天變恠異

惡夢妖言

世間所有

理運非常

諸不吉祥

皆悉消除

皆悉解脫

真言威力

薰入玉體

玉體安穩

增長寶壽

恒受快樂

無邊御願

決定圓滿

決定成就

々々々々

又說

諸尊大都同之歟

先護身

地結

四方結

本尊

小金

空網

火院

大三昧

取獨古

發願至心發願

唯願大日

本尊界會

大聖不動

四大八大

諸大忿怒

兩部界會

諸尊聖衆

外金剛部

護法天尊

各々還念

慈悲本誓

同心如護

同心加持

護持施主

消除不祥

消除災難

息災延命

遍二

惡靈邪氣 三世怨敵 厭魅咒咀
悉皆消除 天變恠異 惡夢瑤言
諸不吉祥 皆悉摧破 年厄月厄
怖異急難 非時中天 未然解脫
眞言法藥 三密加持 玉體薰入
恒受快樂 無邊御願 決定成就
決定圓滿

念誦五十遍磨念珠滿百遍磨之御加持了時阿闍梨自右肩指出獨古見伴僧等云云

九 承勸賞時作法

師說云。結願時之間若勸賞勅使告時自禮盤下奉之。法親王只乍禮盤上令承給頭少有揖氣云云

十 御持僧請文案

謹請

給旨

右所候夜居者謹所請如件

季月日

十一 妊者紳作法

准提陀羅尼經云。若女人無男女以牛黃於樺皮書此眞言令帶不久當有男女以之可准歟
嚴覺僧都口云。先以积哩々々加持之後用不動咒或說書易座タラニ藏帶中云云

十二 易產法

蓮記在之

金剛解脫菩薩

東寺三十帖草子之內有此咒功能

若婦人貪月支日誦百八遍易生產生安穩真言

產難時咒 至心誦滿千遍告

者利周羅々拔陀耆利闍羅阿ソワカ

灌頂經第四云

神名富阿陀羅 字勝幡懸 𑖀

神名沙羅和難 字弘聖言 𑖀

神名那羅訶摩 字施無盡 𑖀

神名醯波舍摩 字持道安 𑖀

神名阿抄午羅 字覽無常 𑖀

神名比抄倚那 字分別解 𑖀

神名至羅和移 字善勸吉 𑖀

是七神王當以成神主產生者不令他餘邪惡鬼神
閉其生門帶持結願神名力故到產之日身體安寧
無諸痛惱死則易生左右善神扶佐生者帶持結縷
獲福如是

師云兼日唱上七神名字以五色線各結之令帶持
妊者產生以後必應解之一說只用白線云一師口
傳云息災之行只用白糸若降伏行應用五色云云
私案白色五色可任經說六字經云以白疊線手提
其縷誦咒七遍一遍一結藥師經云以五色縷結我
名字今此帶持結縷者必應用五色所以五方五行
身之五體身中五藏有漏五蘊五根五力五分法身

諸佛五智。此等皆是本有五大。色法所轉變成立也。爰以爲今生子五體五藏堅固安穩。堅結能護七神名字。可令護持生子也。千手經云。若爲仙道當於五色雲手其意也。

問事成就時必可解法乎。師云。必可解之。藥師經云。得如願已。然後解結。六字經云。事過之後設供齋會。報佛慈恩。主自解願云云。所結之界既以解之。所結之線必可解之。解結之事聊有作法可尋之。一師曰。如此祈產及所望者成就之後必可解之。若但祈禱息災安穩無盡期。故不用解結。依之近代之人多習解結之作法。

已上隆勝律師說云云

十三 結線作法

解線作法可有之。或人記云。如上。易產陀羅尼所。

花藏院云。白線作法細長絲。以カタハシ阿闍梨トツテ咒誦。カタハシ檀越トツテ無名指カク。阿闍梨一度咒誦。振鈴。壇越一度絲結。如此一時百八數遍。又百出結。如此不斷。每時コレムスヒテ此持。或此間弓箭壇側立ヲク弓一也。或概ソヘテ箭立。○振鈴事。檀越知シメムカ料也。又云。若施主在遠處。或重病者阿闍梨自結。若伴僧結之云云。

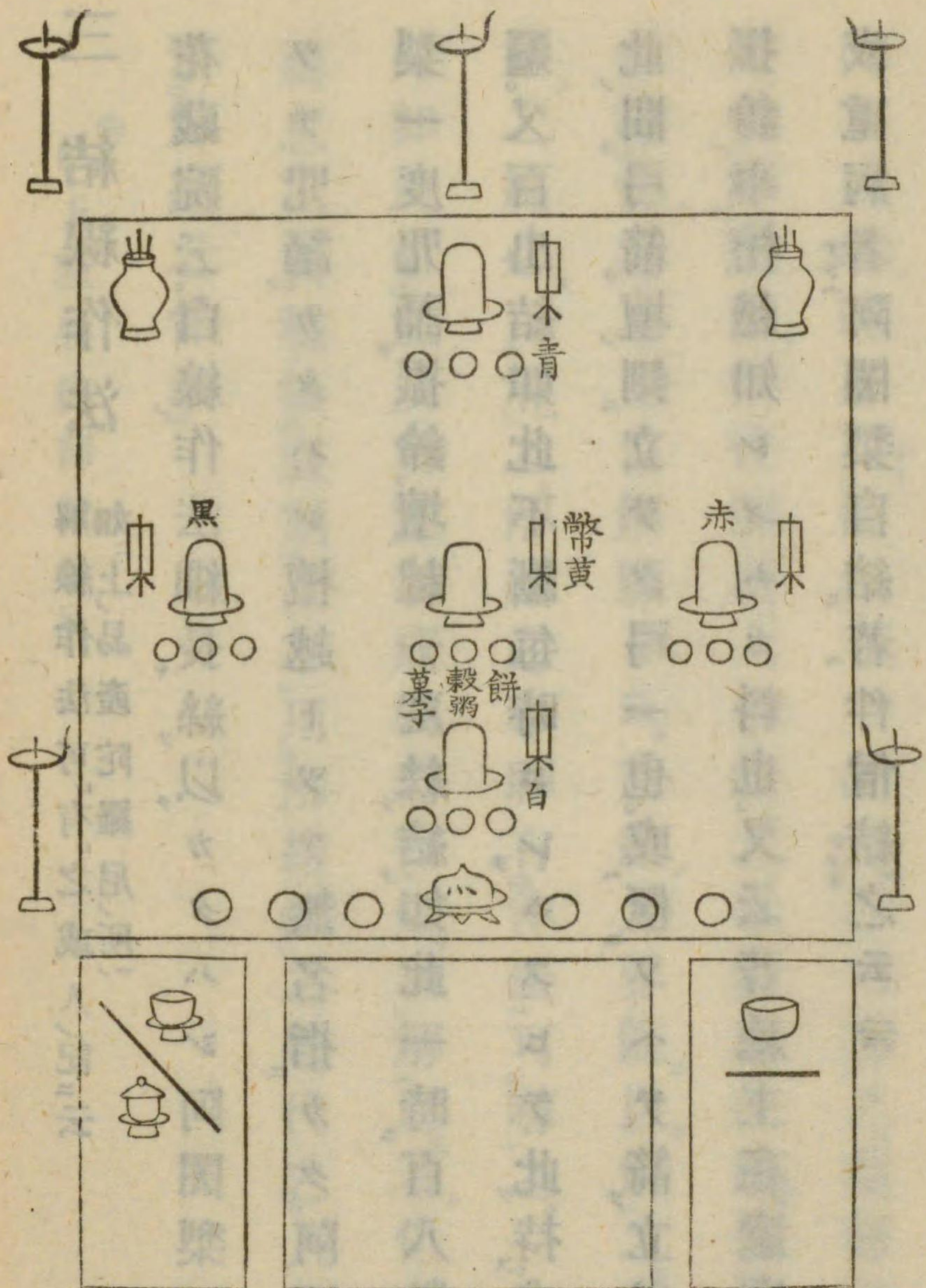
十四 鎮壇作法

蓮記在之

元永元年六月二十二日癸酉胃宿有新御願地鎮事最勝寺。先立握二字。一字中心立之。即鎮所。一字其前立之。備供具。次大阿闍梨著法服。身弟子兩三輩。先着前幄。備鎮

供_一物等_八課_諸之_今備_進之_先縷_{五色}絲_二筋_次夾_次夾_{五色}絹_弊各_一捧_即隨_{各色}彫_錢形_繫之_裏表_三次_金銅_瓶在_盛銀_錢二十_一枚_并五_寶五_藥等_以五_色結_之次_備

壇供 在圖

鎮壇祭文

於此伽藍東西南北四維上下所有一切破壞正法
毘那伽諸惡鬼神等皆悉出去我結界之處七里之
外若護正法善神鬼等我佛法中有利益者隨意而
住於此伽藍防護佛法梵釋四王龍神等護法諸天
影嚮衆來入道場證成法事於我勸請哀愍攝受

十五供土公法

盆 僧祇律卅釋音曰蒲奔切與盆同已上

- 先供物 新桶 二口 盆 二口 折櫃 一口
- 續松 把二 篠 枝十二 紙醴 升二三 油 合三
- 散供米多少隨品

五穀 豆府粟麥各一升若五合 但朱一升蘇味花香等

一行事先取水二桶

謂後夜水也一桶入盆湯沸 并煮粥料一桶香水壇作料

幣帛十二枚搜儲各懸錢形以燧火湯沸入醴油和合香少々入之以米一升五穀相加清洗煮粥即入桶又散米切交紙錢以机調居祭處掃清祭處

一作法次第

先蹲踞祭處稱季月日之後讀中臣拔祭文

次作水壇以金剛合掌加持地逆三遍順三遍旋之

誦阿羅吽娑縛合賀三遍七遍

次不動真言釵印加持一遍即以水灑之即以鋤方

三尺掘之即誦如來慈護真言二十一遍明日

唵波駄昧怛羅合疇日羅囉乞双哈

一切動土之處用之

次誦八陽經真言二十一遍若百八遍明日

阿可爾爾言見易呵阿毘羅摩綵曼茶綵

次地天明

次吉里々々明加持幣帛并供物散米等

次手捧幣帛口誦普供養明心寄土公神并諸天等

心中禮拜而即令差向壇一方立歎無心幣帛各二搜相加錢

幡立方

次中間加持供物以三貼印用吉里々々明

次天鼓地鼓四方鼓各三遍打此驚覺之義也

次勸請地天誦地天明印金剛內縛以右母指招之

次事由述了即立以湯醴油等和合之水誦地天明

以杓供之穴內入莫散地之次以花其上供之次以粥散供

最初入左右掌指天散之三度誦普供明想供上界三

所天也次誦地天明散供次誦毘旨明次誦嚩嚩吽

、明即供了。即居三禮讀心經三卷。

次誦地天明百八處如來慈護
明二十一遍若百八遍

八陽咒 二十一
若百八

次稱寶號 任意

次重祈願 任意

次廻向

次授三昧耶戒 三遍

次發遣

唵嚩日羅沒乞叉穆 三遍

唵藥車々々莎歌

即以鋤從穴掘出土皆悉撥入本穴供物之上固堅之 已上

⊙香隆寺說 師說云如來慈護印金剛合掌各二小指二大指開

立真言曰

唵沒駄味多羅合縛日羅合囉乞叉合

觀念者加持身五處益加持所動地都無犯土患云

云

以香隆寺僧正自筆書取之云

十六 曼荼羅供作法

先堂莊嚴常如但居五色佛供立五種鈴作法 可有息

次待尅限打集會鐘隨聲諸僧集會

次烈次第 上堂之道
可有慈道

先衆僧前 五位六位各二人
右左相分別立

次威儀師二人

次吹螺二人

次讚衆持金剛衆

下臈
爲前

列立

次持幡童二人

次大阿闍梨乘輿

執蓋六位一人
網取五位二人

次十弟子隨輿後行列

次威儀僧等

次讚頭發音

四智鉢三段
但如前供養

次又四智讚

但畧
唵字

次打鉢進行

純四度
拍子

至堂前讚衆持金剛衆次

第上堂

此間十弟子等取玉幡土壇左右
又敷座具草座置香呂箱等

次大阿闍梨於禮盤前取香呂禮三度著座

大讚間

次持金剛衆行道三匝

下臈
爲前

了讚衆止針音同

居座

次總禮三度

次大阿闍梨加持香水等

如常

次振鈴

次打金

最下
臈役

次唄師發音

取香
呂

初二段了

次散華師取座具進佛前敷之居其上

次堂童子取花筥先授散花師次衆僧

次唄後二段了

此間散花師
三度禮拜

次下座具著草鞋發音

中段以下衆僧行道除
唄師一匝了衆僧著座

散花師留居初座

中院流作法集

百五十五

次堂童子返取花筥

次散花師對揚了復本座

次打金阿闍梨取香呂開眼之詞表白等 如常

次讀願文

次楊經題名

次行諷誦 或供養法了了
用別導師

次佛經釋

次神分

次供養法 前供養讚可有 畢復本座

次布施事

次十弟子取玉幡返授童子

次還列 已上仁和寺說

十七 曼荼羅供之時堂達作法

阿闍梨表白之間堂達相共承仕分經

先至於阿闍梨所跪取第一獻 置脇机上也

次奇色衆等所次第引之 上應一兩勤此役余以承仕令引也

次表白終復奉願文又次至諷誦之時先取本所誦

經文一牧至阿闍梨所置之還本座了阿闍梨彼修

諷誦之間餘所之誦經文等重集之被行諷誦後重

集文等取置阿闍梨所取前誦經文踞向色衆最上

薦前乞兜願其詞言

兜願了立向佛前誦經文讀耳然後還本座也

已上仁和寺方說也

十八 立五種鈴之方

私加普通曼荼羅供向北之時定

中院流作法集

百五十五

中 塔鈴輪

東 鈴五胎

南 寶鈴

西 鈴獨古

北 鈴三胡

是隨方樣

或說以五古鈴置南以寶鈴置東云

中 塔鈴

東 鈴三胡

南 鈴五胡

西 寶鈴

北 鈴獨胡

是運心樣也

已向北之時事已上仁和寺或職者……說也

天台者以三胡置西以獨古之置北云云

是山野六帖被載之樣也

抑五種鈴東寺必可用哉如何不必可用之大師皆不渡給故也八家中各一二所渡也

之 金剛盤皆可_{キカ}有哉然可有耶大師請來表金銅盤有

十九 居四色佛供事

私加

東 青 南 黃 西 赤 北 黑 金

東 赤 南 黃 西 青 北 黑 胎

四角 白色各 東 黃色 南 赤色 或黃

西 青色 北 黑色 已上一兩說尙不審也

二十八 色幡懸八方

私加

白 卯 黃 黑 摻 赤 青 黃 緣

寅丑

白 紅 黑 烟 赤 青 黃 赤 白

白 紅 黑 烟 赤 青 黃 肉

二十一 綫五色線并史樣

私以或師說加之

耶 經

綫作法在別卷

或師云。線曳壇時。本為始。從良概曳。東南西北右邊概。

外面纏之。始上次下纏也。只一纏也。前方高木立之

時。數遍纏上引後下。又纏不立鳥居木之時。概頭少纏上

然後曳ハテ、良概始下纏。殘者乍板可卷付。或云

常途。用慈救呪。或說云。曳五色

○ハ○ザラ○シツ○ダラ○サム○マ○ヤ○ム

二十二 埋五寶等方

問埋寶等何故歟 ④私加

智證云。五寶五藥五香五穀總盛一箇。金瓶銀瓶。而

埋中尊位。堀深一肘。埋之。又金銀合子亦同也。抄集

經十二云。其寶等碎五穀相和。以絹片裹用五色線明本纏

繫頭埒埋五孔之中。而於地外。出其纏頭。長五指許。

此寶等一下。以後永不得出。從此而起。金繩界地。七

寶合成。諸佛居上。演說大乘。轉法輪處。即以此地將

作佛堂。最為第一。凡人居上一無利益文具緣品釋。

云。即穿曼荼羅中心深一肘許。用成辨諸事。真言加

持五寶五藥五穀安置其中。云云。蘇悉地經云。若於

人民集會處。作曼荼羅時。其五寶物不應埋之。但置

所成物下。若於中庭及與室內。或佛堂中。作曼荼羅

時。亦爾。建立軌云。不動。明加持五寶等。又地天以結

護云云。或記云。集五寶等以淨紙并絹。韜之。以五色

線結之。云云。結壇埋五寶等作法。或人口傳。先以壺

一口入五寶若七。五香五藥五穀。乃至人間所用寶

可入之。次以五色糸結封加之。用地天真言。如來慈

護真言。乃至以五佛真言。加持之。次壇中心穿穴。底置輪。其上置壺。四角立櫛。引五色糸。結界之。滿地築固。以往生院。自筆書之。

香藥等納五瓶方

私加具文在灌頂記

二十三 鏡鉢作法

私以或浮說書之可止也

天台方云攘々序 攘惹々攘打二遍 攘々惹羅打々々
々打 攘惹惹攘打二遍 攘惹羅々打一遍 々々々々打 攘
惹々攘打 々々々々惹羅打
東寺云初 攘々々序 攘惹々攘打三遍 攘惹々攘打 攘
惹攘打 攘惹攘打三遍 攘爵々々打 攘惹々攘打三遍 攘
惹羅々打

二十四 從大壇渡護摩壇作法

私加

師說云古摩壇阿闍梨前後拜大且云云

安祥寺運僧都記云。口訣云。理有近壇西南。爐相向。爐更不安三十七尊位。但壇與爐相去遠故。爐更置三十七位耳。若壇與爐相向近者。於壇中念誦。竟不解界而往。向爐所。一一請諸尊。一一供。一一可送本位事。竟方可解界。若餘處作法。念誦訖。向爐供時。一加持供物。甲冑結界百字。加持可念誦。當時百字及根本真言百八遍。然後供古摩耳云云。印師口傳云。大壇行法了。散念誦時。護摩壇阿闍梨祭禮槃。

先塗香護身等

次加持香水 漱口加持 灑淨

加持供物 三羊石加持

觀爐壇諸尊 或云道場觀 如來拳七處加持

闕伽 事供 供八 普供養 三力 祈願

禮佛 火天觀 火天印明百遍

三平等觀 指還取三古作古摩次々如常

護摩了 事供 供八 普供養 三力 祈願

禮佛 下禮盤

二十五 胎藏^{止歟}諸尊壇供云 私云

或傳云鈍根^{止歟}中胎月輪觀一^{止歟}字^{止歟}々放金色

光照於諸尊位應光變成諸尊種子變成諸尊^{止歟}

弓形次中台率都婆變成大日如來身如來放光照

於諸尊位^{止歟}弓形變成諸尊然以小杓誦^{止歟}字供

諸尊云云

二十六 破壇作法

小野僧正云壞壇時住妙觀察智印觀大壇中有^{止歟}

字此地輪種子也此字變成大壇法然道理所作也

而又有^{止歟}字變成大風輪即吹破地輪所謂成者

必壞也即頌曰

諸法從緣起 如來說是因

是法隨緣滅 是大沙門說文

誦三遍了即壞爐右邊指壞始之八字三昧經云欲

除壇時當誦八字真言其壇內物當可送水中或施

貧者於後所求諸事並得圓滿^文已上仁海

或云以獨胡頭頗突破爐土可安淨處後僧正并林

記云。破壇之事自所作壇直壞無咎。他所作壇直破蒙咎。所以作法之後壞之。已上蓮記已下私加

或云。爐口是火天之口也。燒火是火天心智也。壇是火天之身也。餘尊准之。自身直破他所作壇者。蒙不祥也。所以觀爐下有[㊟]字。轉成黑風輪。吹返此地而摧之。用[㊟]秋印等。誦真言。火輪印三舉也。或云。觀地下風輪吹破此壇觀了。即誦法身偈。破之。可安淨地云云。

或記云。破壇真言印相未見云云。

二十七 結願座法

師云。卷數可立。本尊左方云云。
或說云。前方便了。打金 二度

不用令法久住等詞。

次五悔 神分祈願セシテ
直出一切恭敬等詞

供養法 常如 散念誦了

後供 ㊟口說云燈明
之次佛布施

闕伽

次取念珠 一度 ㊟口傳云先讀卷數次拈願由

一七箇日之行法結願此座當其趣者何

次神分 祈願 ㊟次後鈴

次讚

結願略作法 ㊟私加或說 護摩付

先無神分。始自五悔行法。或護如常了。後供養了。打

何七箇日所奉勤修之某法御結願當是今時分。然

則奉始本尊其佛界會聖衆各可還本覺本宮給者

也。抑密教護持聞法得益，為所降臨影向，給之外金剛部護法天等……奉令威光倍增法味，滄受總神分般若心經……以後大略如常。振鈴讚次々如常。但解界之處，可解地結。次護摩可有破壇之事。結願了後，以法身偈加持爐，偈曰：諸法隨緣記。如來說是因。

是法隨緣滅。是大沙門說。

然後觀想爐下有^ハ字，轉成風輪，吹散此壇，即破滅云云。

次以獨古或護摩之箸^{可隨}等^宜小許突破爐土，可安

淨地耳。有人云^{後廻人}五悔之後打金讀卷數，次結願事由之。

二十八 佛布施獻方 私加

有人云。廻向之後，獻布施。先加持。次呪願。或人云。佛布施後供養，飲食燈明，次闕加以前供之。或師說云。付行法佛供^歟々養時獻佛布施者，後供養了，尅取佛布施，捧左手以三古印三遍加持。用軍荼利小呪。然後乍持佛布施，結普供養印，誦明供養之歟。已上檜尾僧都云。壇外緣名食道。若有御布施時，安次內界道也云云。布施咒願。

依云正云是心色。無二平等無自他。本自清淨離捨取。無能無所號檀那云云。

二十九 拂佛經塵作法

尸吠帝々々々摩訶尸吠帝阿入尾尾缺畔吃哩合二

三千威儀經云經土變塵不可テ以口吹心

三十 掃檀華作法

亦名下除萎花真言上

始良角順行

蘇悉地羯羅供養法上四烏澁沙摩軌

唵濕篋諦摩訶濕篋諦佉娜寧莎嚩賀

三十一 八千枚乳木燒之樣

蓮師口傳云先三春最初甲子日取木若急不可修之者件日取始置之テハ至于殘者不論日時取之無咎長八指但師說八寸削之正燒之時千枚燒了次以小枚三度供飯等雜供次芥子一度如此一遍了又燒千枚如此而八箇度燒之芥子遍數多少任意師說

以千遍爲吉

私云件說平救阿闍梨口傳歟見花藏院記云

三十二 諸尊通用行法略次第

以花藏院觀智律師記此校示異

先禮佛 次著座 次塗香

次三部被甲 次麗淨護身

次加持供物 次字觀

次淨地 次淨身 次觀佛

次驚覺 次遍禮 次五悔

次發願 普供 次四無量

次勝心 次大金剛輪 次地結

次方結

次道場觀 隨本尊可消息又本尊座觀多用蓮花若天等觀荷葉又觀各所乘鳥獸等而已

次大虛空藏 次小金剛輪 次車輅

次迎請 次避除結界 當部主宰 明王等也

次天結 次火院 次大三昧耶

次闕伽 次獻座 次四明 次拍掌

次振鈴

次本尊羯磨并部類尊等及八供養等印明 可安曼茶

羅位也

次五供 理事同用 次讚 四智

次普供 三力 祈願等

次本尊加持 有消息 次念誦

次獻後供已下作法 如常

次解界 火院方結 天結辟除地結

次奉送 次寶三昧耶 次拍掌

次三部 被甲

次禮佛而出堂 轉讀大乘妙典 印佛印塔

三十三 畧念誦作法 亦名小供養法

祕藏記云。行道草々時。念誦法。先護身。自器世間至

被甲。次結小金剛輪印真言誦之。次結根本印誦根

本真言。加時四處。心額喉頂也。次金剛合掌置頂上。

誦唵字。二十一遍。是供養法也。次結根本印。念誦根

本真言。二十一遍。以下不必捻珠數。自茲以後隨宣

行耳 已上

師云世云小供養法下者是也器世間者淨地也

三十四 無壇淨室隨處念誦法 一字軌

先觀_イ字淨身及所安字於頂上由是法加持淨三界虛空

次於虛空中觀_イ字成殿如切利天宮殿中又觀_イ字成心

月○所疑不淨者皆觀_イ字焚云云

三十五 理供養作法

私云以或淨說加之不可用事歟

先結輪壇印壇想向

次普禮著座念珠安左膝上

淨三業 如常

加持香水想我身中壇上并虛空之字成火輪燒不淨次彼三所有之字成法性智水洗不淨

次加持供物 如常

行法如常但香花燒香等結本部五供印若八供養有香花塗香等印

振鈴等如常鈴印又金剛合掌

奉送結劍印頭指向外本咒末加藥車々々句送之

行法畢後觀法 在別

三十六 略行法

先佛部心印明印五處或四處

次_イ爲供養合金 次部母

次智拳念誦數根了 智拳印

次_イ字 供養 次部心 次佛眼

或人云一字軌說五種畧法之中第二也或云今此一字法必於有舍利塔處上可_レ行之若不_レ然者由佛眼明法必成就

又極略 先智拳 次勝身_イ養供 即作念誦

又更極略恐闕ハナラハ時分但依智拳誦本尊密言明七遍

或三遍 即行住座臥隨意念誦或唯結勝身印亦得支分不云云々

已上三箇略行依蓮師御口傳記之

一字軌云若如常念誦私加當依廣儀軌不應執此義而生懈怠心文略行法委見一字軌

三十七 以大法行別尊時大日本尊座位

花藏院僧都云。若依金界隨部部置之。况自本萬タラ座尊不可改所

或云。以本尊必爲中尊。替大日。又說云。依金修之。若本尊佛菩薩替阿闍梨其處置本尊。若天等外部置之。若依胎替般若菩薩置佛菩薩本尊。天等外院云

五大院云。又若作大日大壇了時。若隨五事作餘尊法者。不改大壇直以所樂之尊入中臺位。故義釋云。凡作餘佛壇如作彌陀壇。卽移彌陀入中其大日佛

移就彌陀位。若是二乘諸天等卽不合八葉花當去之。但於方壇中座臺本座八葉上佛菩薩各移稍近外各依方所也。其大日佛當與寶幢並在一處。左右無在也。如以闍摩入中者其外院本位。但表地印已上。長宴云。地印者三昧耶形也云云

對受記云。都法大阿闍梨爲自他願修隨要法隨取一尊安中台時准彼修此。以三十七尊互爲主伴云云

問兩界圖位不御佛菩薩天等觀置供養樣如何。大日疏十二云。然無圖位座者皆於此外緣中供養也云云

降三世五重結護

三十八 受法次第

私加受法作法或云御作或云不爾

受法作法云。若欲受法者先入結緣灌頂。定本尊。蒙印可了。若不然可得越三昧耶之罪。○如奴婢僕從。奉仕十二年而後擇之。甘露金剛峯日又除師弟忌日。將以可授十八道。其後見彼實心。但欲受法之時。先可修前後神供之法。○又能々可見心相。雖授十八道不可授一尊法。雖授一尊法不可授金剛界。若其後見心相猶無懈怠其歲四十之時。可授金剛界。若雖授其又不可授胎藏界。若雖授其不可授護摩。若雖授其不可授許可灌頂。若雖授其不可授受明灌頂。若雖授其不可授大傳法灌頂阿闍梨位。傳法

以後事等故略之云云

授一本受
ニ作ル

三十九 未授真言書授人法

又說在別

師曰。師先結轉法輪印。誦傳法明胎。無所不金三昧。大日蘇佛眼。但胎藏之內。印明傳授唯用彼一界印。明餘次令弟子學件。印明後授之。又師誦普賢十願。頌略而授之。無咎云。委曲在別

已上蓮記

四十 兩界授人時作法

阿闍梨自觀大日尊。手取五古。次觀弟子。為金剛薩埵。次弟子禮拜三度。次師授三昧耶印真言。胎乳印真言次師誦普賢十願畧頌發普賢願。次可讀始之。

諸字
作ル請

禮敬諸佛 稱讚如來 廣修供養

懺除業障 隨喜功德 諸輪法輪

諸佛住世 常隨佛學 恒順衆生

普皆廻向 已上蓮記

已下私加

長宴云。台藏師袖中結無所不至。印明。令弟子拜。次

弟子授入佛三昧耶。印明。金界。大日根本印明。次弟

子授普賢三昧云云

大日根本印明者蘇文恐脫悉地五古印

金剛薩埵明 曩莫、、赦吽

次弟子授五古印吽字。明。或人授金剛輪陀羅尼

阿闍梨解文

大僧正法印大和尚位齊信誠惶誠恐謹言請無品

親王某授與傳法灌頂職位狀

右謹檢案內傳法灌頂職位是依去承和十季十一

月十六日官符旨。長者阿闍梨撰堪器人。奏聞公

家隨勅答授與件職位者。厥後代々宗長者任官符

旨。申請許授人。例前跡已多。方今件親王幼而出家。

長而達道。戒行稟性。全浮囊於三妄之波。觀智修身。

朗慧燈於五智之月。法器既成足爲道法棟梁。仍授

與傳法職位。將令弘師資嚴道。謹請天裁。

治安二季二月二十二日

大僧正法印大和尚位齊信

或說云。件解文者平救阿闍梨紀納草進之前之御

室之御解文也。

中御室當御室三代同被用此案。但儒家見之。不知案內被書之解文也云云。

請特蒙天慈。因准傍例以弟子法眼和尚位某被補一身阿闍梨職狀。

右伏檢舊貫豪貴之輩。補一身阿闍梨者。自他宗之恒規也。爰某禪林尋跡釋種列籍。雖謝名於宗室。苟傳法於秘局。三部大法真言軌儀稟承已了。修練無倦。倩觀其法器。尤可堪闍梨望。請天慈。因准傍例以件某被補一身阿闍梨。將令奉祈金輪萬歲之寶祚。仍住事狀。謹請處分。

大治元年五月 日 法親王 某

或人云。件解文者。式部大補敦光草進之堀川院宮。法眼解文也。

請將蒙天慈。以傳法灌頂職位授與沙門某狀。右謹檢案內傳法灌頂職位者。依去承和十季十一月十六日。官符東寺長者阿闍梨撰堪器人。奏聞公家。即隨勅許已所授來也。方今件沙門某。小日辭天津。長季通佛道智惠之鏡。瑩光還咲揚州鑄舟之巧。戒律之珠無瑕。更福蘭生睨柱之名。寔是寫瓶之大器。抑亦傳燈之宏材也。仍授傳法灌頂之位。將弘師資相承之道。某謹解。

天永三季九月二十二日

法印大和尚位權大僧都寬助

已上三通以成超公本書了

成就院

四十一 灌頂諷誦文

私加

敬白請諷誦事

三寶衆僧御布施法服一襲

右某謬以少量之非器。得大師之末流。或珠難護。客塵易侵。內怖三寶之可吐。外耻四輩之噓嘲。仍爲懺悔。聊以糞掃之垢衣。忝捨大師之聖跡。唯願三寶證明知見敬白

治曆 季十一月十二日

四十二 灌頂歎德等

私加

金剛弟子等異口同音言。夫祕密傳法道撰器授之。待人傳之者也。是不弘如輪王妙藥。是不顯似髻中

明珠。是以金剛薩埵堅鐵塔閑。龍猛菩薩強扉開傳之。厥後五智覽瓶水滴々流傳。三密觀智燈續々光閑。方今新阿闍梨耶戒行全備。威儀光門觀智雲少無闕。惠燈光朗。加之百六十心。妄執不起。座斷之。三十七智菩提身不動。備給。何況分段汗穢胸前。八葉心王蓮鮮開。妄想無明。心中三覺圓滿。月照給。父母胎生體。大日如來究竟法身。位備給。今大眾稱舉不堪。聊萬德。一隅陳申。

已上永照僧都灌頂歎德也

尋潘僧都勤之
作者平救闍梨

四十三 同返答

金剛御弟子永照。久疲性相之宗。僅雖經三會之講

報身眞言

𑖀𑖡𑖛𑖜𑖝

化身眞言

𑖀𑖡𑖛𑖜𑖝

眼間佛眼眞言

或 小咒

𑖀𑖡𑖛𑖜𑖝

𑖀𑖡𑖛𑖜𑖝

𑖀𑖡𑖛𑖜𑖝

或說云 𑖀字書文寶樓閣眞言腹間書也

左手決定往生眞言

𑖀𑖡𑖛𑖜𑖝

右手即身成佛眞言

𑖀𑖡𑖛𑖜𑖝 或說 𑖀字

右足破地獄明

𑖀𑖡𑖛𑖜𑖝

右足滅罪眞言

𑖀𑖡𑖛𑖜𑖝

𑖀𑖡

又云或說云胸間滿卍腹間

𑖀𑖡𑖛𑖜𑖝

左脇不動明

𑖀𑖡𑖛𑖜𑖝

左脇大威德明

歸命 𑖀𑖡𑖛𑖜𑖝 已上私加記

或說 𑖀𑖡𑖛𑖜𑖝

頂彌勒

背釋迦

尻地藏

已上二處真言
曳覆裏書之也

或說用十二真言王

已上以或真言集書之

四十五 土砂加持作法

先三禮 次如來唄

次發願

至心發願

加持土砂

秘密神咒

真言法樂

功德威力

薰入土砂

一切靈等

平等利益

滅罪生善

往生極樂

自他同證

無上菩提

次五大願云云自他法界同利益打

光明真言百遍結印有觀

次願以此功德

如來說曰。若有衆生。具造十惡五逆四重諸罪。墮諸惡道。以真言加持土砂一百八遍。散亡者尸骸。或散墓上。彼亡者。若地獄。若餓鬼。若修羅。若傍生中。以一切如來大灌頂真言加持土砂力。即得光明身。及除諸罪報。往極樂國。蓮花化生云云。我等罪障多積。生處猶疑。仍以一畫之土砂。永置佛前之壇場。念佛結願之。次導師別發五大願。諸賢各住三密觀。誦此真言。如說加持。結衆之中。若有逝者時。以此砂必置其屍。彼具諸罪者。既脫苦矧。不造五逆乎。散尸骸者。猶得功矧。常誦百遍乎。天有恩之人。又許分用之。

光明真言

多我野水... 乃四糸

乃四糸

四十六 墓處點之樣

私云御作之條真偽難知

之字一
作定

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

非士王相回 迷故三界城

何處有南北 迷故十方空 二即王子南

本東無東西 太即王子東

大經

回大經印

經

大經

回大經印

何處有南北

大經

回大經印

坤

大經

回大經印

經

太即王子東

大經

回大經印

大經