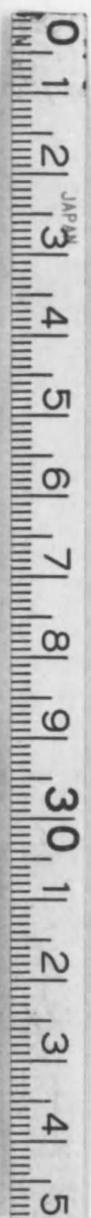

始

309
108

鉄入

忍辱山尊法聞書

第四五六七

金蓮院

世祐之內

忍辱山尊法聞書第四

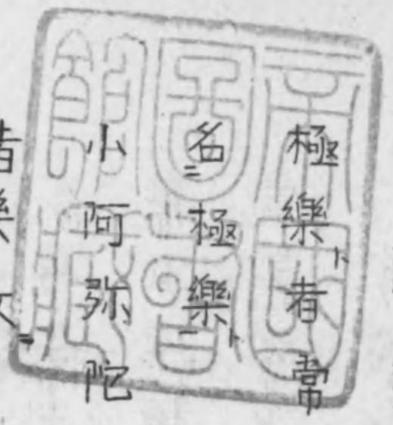
如來部
佛頂部

金	准	金	尊	釈	阿
輪	股	輪	勝	迦	弥
輪 ₁					陀
三六丁右	三一丁左	二八丁右	二五丁右	一九丁右	一丁右
					藥
	佛	口	光	佛 ^秘	師
	眼 ₁	ろ	明	眼	二
			真		
			言		
	三四丁右	二九丁左	二七丁右	二二丁左	一三丁左
					九丁左

諸尊法聞書第四 如末部

阿弥陀

極樂者常途意對娑婆穢惡極苦指彼土

小阿弥陀經云其土眾生無有與苦但受

諸樂故名極樂文

故獸離穢土欣求淨土云也若深秘義ナラハ

大師秘藏記云是花藏世界者最上妙樂

忍一尊一明一四

心蓮名于粟多、與亦字躰同也
故阿彌陀如來以亦字開、衆生心蓮
亦則于粟多、故也此亦為衆生心蓮
又為阿彌陀種子、可知彌陀與衆生同
躰也、云事、故過十萬億國土、生淨土
者、斷十萬億煩惱、隨煩惱、開心蓮、時心
蓮則引彌陀、故經說是心是佛也
一三昧耶形夏

欠

欠

紅蓮花此蓮花表本性清淨蓮花在於泥中不染如鮮白ナカ此如來開本覺清淨心蓮開示スル眾生也世間蓮花泥外見蓮此心蓮三毒於泥則三部蓮躰也凡夫心蓮外見三毒為生死泥此放意三毒躰即八弁肉團也其形八葉ナカ故於泥則心蓮也
大日經疏云即觀自心作八葉蓮花凡

人、汗栗、馱心、狀猶如蓮花、荅而未敷之、
像、有筋脈、約之、以成、八分、男子上向女
人下向先、觀此蓮、令其開敷、為八葉、白
蓮花、文

私云疏、文、白蓮、者表淨菩提心、智惠、今
此次第、紅蓮花、者直顯、無生心、蓮花、也
紅赤、是肉團色、故直以心蓮、為、弥陀
本懺、懺、又紅、可愛、色也、故、敬愛、法、用

赤色也、又紅、是大悲、色、故、或名、蓮花、三
昧、又号、大悲、三昧、也

凡此三昧、耶形、有種々、形、或開敷、紅蓮
花、或日輪、或、金蓮、但如、觀經、所說、下
品下生、來迎、金蓮、出現、云、是日輪也
又橫置、五胎、中心、立、以、獨、立
為、莖、云、是也、此、獨、立、頂、置、八葉、紅蓮花
或人云、山門流、紅蓮花、安、獨、立、羊上

此說誠雖有其謂當流所傳蓮花安頂上。也。但羊上與頂上雖似異處實是。同所也。其義先ハラマキ、喻如此三广耶形。阿弥陀如來尊形。三广耶身。頭也。橫五胎兩足。独角。身蓮花首。故顯尊形也。只非顯。本尊身。一切衆生。依身。又以如是。山門流羊上置之者。是表心蓮也。又不

動明王頂上云有花。是大悲三昧心蓮也。以胸中蓮顯頂上。今心與頂同所。義以之可知。

一尊形支

阿弥陀者梵語也。正ハ翻耳露梵語。又云阿悉利帝。字跡同阿弥陀。故大咒中阿悉唎帝有十故。此咒ハ名十耳露。咒也耳露。則水名也。故蓮花ハ名水生。

大師尺云制^中底^東幢^南旗^西水生^北貝^文如次五
佛三昧耶形西方水生者蓮花也又西
方金^{ヨリ}水生^{スル}故西方為水方又十
二天時西方水天也阿弥陀梵語漢語
無量壽也衆生無盡^{スル}故佛大悲無量
也故号無量壽壽者即惠命也大悲說
法義此尊三昧^{スル}故名惠命又此尊有
十二光名是依十二因緣義說法故表

十二光者智慧義也此尊或金色常色
也又青色是名本色又有赤色寶冠形
智拳印像是有隨分習也
一印相^夏
定印蓮花印 異常途印也表迎印有
三身印左右各風大相^{スル}是法身印
也火大^{スル}是報身印也水大^{スル}應
身印也一切佛智慧為^{スル}故禮懺經^西

忍辱經

友名智惠門也智惠說法利生德ナリカ故
此佛智名轉法輪智也一切諸佛說法
斷義皆以西方智惠說之西方文殊彌
勒淨名等菩薩有之皆是智惠說法菩
薩也淨名ヲハ亦名語菩薩是說法意也
又妙法者說法也是為蓮花是則觀音
躰也文
凡諸佛中以稱名為本願支此尊獨得

名阿弥陀名号即說法躰ナリカ故觀念之
與生息風與稱名躰ナリカ故稱名音外
無別本尊也故以稱名語為本尊躰
大師尺云安樂都史本在胸中文
閑意シツテ可想之此大咒明種々功能中四
重八重五無間等罪明消滅義故知消
除破戒事
無勝此大咒功力末代行者無堅持莫

忍
宣
引
口

犯義故每日誦此咒。夏七反如此破戒，
科志消滅。文經文分明也。尤可仰信。近
則醍醐報恩院僧正。憲深悲破戒科。每
日此大咒持念云云。
此曼荼羅有二種。一、中臺殊陀八葉
觀音。慈氏。虛空藏。普賢。介手
文殊。除蓋障。地藏。是不空。詠八大
菩薩曼荼羅經說也。一、中臺觀音八

葉殊陀是理趣經得自性清淨段說也。
理趣尺云中臺畫金剛法八葉安八佛
文取意又無量壽儀軌所說同之。是則
因德為法。躰以果德為眷屬也。凡此妙
法蓮。躰無生。心處^{十力}故。此妙法蓮名觀
自在王。此觀音我等心蓮。異名^{十力}。故此
自心處。開佛果也。因法躰微密。攝持
衆德。果^{十力}。兼假^二。其德顯了也。故和光利

物德猶以顯了，果德為攝，取不捨，利益此八業，佛各利六道，故法藏比丘因位發六八誓願，支此八佛化六六道，故發六八四十八也。法藏者，此尊法門主，故其因位名法藏也。

藥師

藥師者，東西對方，云藥師，亦陀，亦維有。

現世安隱後生善處，誓藥師司現世，如云求長壽得長壽，求豐饒得豐饒，亦陀，如云臨命終時必生安樂國，十二淨願者，此如來所居淨土，名瑠璃世界，能居佛，号藥師如來，其眷屬名日光月光，是皆光明映徹，依正也。是即以無障尋為躰，故也。其故濁世，眾生醉業，鬼四大三病，故為治之，現清淨，依正也。

業病者依前世宿惡受病鬼病者當邪
氣等流行受病四大病者依時節不調
引外風增身病四百四病雖廣以此三
病為根源今此如來為對治此三備理
智教三藥治此等病此病起有十二時
節十二月是也此十二月有晝夜故以
日光月光為眷屬此晝夜有十二時故
以十二神將又為眷屬發病時節不可

漏此十二晝夜十二神將各具七千夜
又惣合八万四千也是即一身有八
万四千毛孔此一毛孔各司療故号
七千夜叉也夜叉梵語也此翻速疾
對治無病誓願速疾故如此現普賢色
身形也
一種子夏

石字者有義有者三有也治三有病

自在ナラフ故加ニ點ヲ也

一三形支

藥臺此藥臺十二輻也此十二表十二淨願是即對治スル十二因緣生死也此藥臺中納十二淨願藥度スル濁世眾生也

一尊形支

往古本尊大旨尺迦傳教大師同躰本

尊二躰製作之一躰ヲ安根本中堂号藥師如來一躰ヲ安置西塔号尺迦此二躰同印相也又大和國加留寺藥師東寺金堂藥師山門中堂藥師同印相也然ル一條院御宇東寺門流裔然法橋渡唐時持藥臺藥師請來之凡如來所作已レ矣故不持慍懺ニ垂拱位也菩薩未正覺故依本誓願持慍懺觀音為慍一道清淨持蓮花文殊為標智惠持利

釵等是也仍往古藥師無持物今此齋
然請來藥師手持藥壺是表超絕本誓
也像法轉衆生三病重故所作已非位
猶不捨藥壺本誓願以之利衆生也是
諸佛中如此悲願未聞

一薄伽梵者大日經云薄伽梵ヲハ翻女人以愛欲止息
ヲハ翻人故女人云薄伽梵以愛欲止息
因緣暫佛喻女人可見彼尺又天竺有
草名薄伽梵草小風能靡故付如來行

者所作喻與悉地也不動誓願一持悉
咒生々而加護奉仕修行者猶如薄伽
梵此文云如如未有ハ義薄伽梵草
云義為宜也

一根本印夏
有口傳者法界定印上云想有藥壺是
即口傳也

法界定印者是鉢印也鉢上盛藥壺義
也法界定印邪正一如義ハ故為表消

我今申讚揚云云然而於義無相遠也
礼仙南無藥師如來或三反号
本尊加持

根本印法界定印有口傳謂想有藥臺
云云根本咒誦之謂惠手小無中頭四
指各三反動誦真言一動一反都合成
十二動是表十二願也

又印禪智表去及兩腕相去五寸許
唵呼盧々々等真言也是藥無能勝明

王咒也
問根本咒中禪殺逝々々禪殺社云
云何意乎又三重カサニ之意如何又此尊
十二淨願者何表示耶
答禪殺逝者藥也三重カサ又ルハ表
三葉十二神將真言禪殺逝々々々
々々三重カサ又ル是轉聲異メ與今
表示同也次逝ト社又轉聲異也正見
見梵字可變不審也所詮今此三重三

藥表示也。三藥者，理智教，三也。即除眾生業，鬼四大，三病，凡病，委說之，有十二。呂六律，六是呂律者，即陰陽也。陰陽者在年十二月，月在時晝夜十二時也。為治此十二病，登十二淨願，此十二淨願光映徹，如瑠璃光，諸行法不被染，故名藥師瑠璃光如來願，号淨願。彼陰陽病，六日月，二菩薩能治之。日月陰陽法，躰故也。仍以此二菩薩為眷屬，為治彼十

二病，現十二神將，十二神，十二時，各々守之，暫不休，無生病。此十二神將，各有七千眷屬，是名七千夜。又十二各有七千，故都合八万四千也。此八万四千夜，又與住眾生八万四千方毛孔，治八万四千病，一毛不調，病即起。故如來大悲深重，餘三藥功力無所遺，故八万四千夜，又應現，一夕治無生病，是此尊不共，妙藥勝餘尊，故也。凡藥師阿彌陀共

成二世所願藥師阿彌陀對方居東方
獨除現世痛苦阿彌陀藥師對方住西
方殊巧後生引接也

問此尊真言渡用無能勝明王真言意
如何答無能勝明王者毘首羯磨
尺迦夏業成衆三六地也尺迦事業
成衆者住此明王三六地位也而山門
根本中堂像傳教大師藥師也又西塔
本尊印相不異中堂像又是傳教御作

也而此是謂尺迦而人多不審中堂藥
師同何可名尺迦乎而天人兩下以
鉢唱伽陀謂敬礼天人大覺尊等伽陀
也此鉢于今在西塔仍尺迦治定畢若
尔兩堂佛同印相而藥師尺迦名字別
也若尔二尊本同印相欵加之東寺
金堂藥師山門根本中堂藥師大和四
迦樓羅寺藥師同印相也而不異尺迦
印相仍言皆作同印相仍以無能勝真

言渡用此尊，真言也。而後日奮然法
橋渡唐時，消災儀軌請來之根本同印。
從是出彼印，法界定印上，想臺仍異尺
迦，故以之為宜。當時多分依此說也。
問佛菩薩不同，菩薩趣化度眾生道，故
依尊本誓種々持物多之如來，因位悲
願悉窮滿，事業已成，故無所作也。仍
不持別三亡耶形，只住印。若尔何此尊
持藥臺乎。答佛菩薩不同，誠尔也。但

此尊餘除病延壽悲願，惟深重，故雖至
佛果位，猶不捨。因位悲願之意，表之也。
是至極佛大悲方便所致也。

正念誦根本咒，但三七反後除皈命句，
誦不_レ_レ中以下，謂

オハセイ / ハイセイシヤ三ホリ
キヤテイ_レオ_レ是名心咒也。

日光菩薩印明外金剛縛，二空直豎二
舒三三旋轉六指向外散

唵嚕嚩你麼多

月光菩薩印明右拳安腰左空風持花

唵戰馱羅波羅嚩耶莎哥

十二神將印明頭指拳

唵俱毘羅莎哥名一切藥及咒

己上三印三咒鈴次計用之

阿闍藥師同異支

傳教大師依阿闍傳之見錄惣

若同仏欵

大佛頂陀羅尼云 唵 阿 彌 陀 佛 不 可 說 不可說 不可說 不可說

阿闍如來不 可 說 不可說 不可說 不可說

是各別尊欵 已上次第與載之定

釈迦

尺迦牟尼梵語也此云寂靜涅槃名也

尺迦多宝一仏二名也入宝處三昧留

全身舍利是名多宝仏法花宝塔品多

宝全身舍利是也一代出家示分段依
身留分身舍利普化度十方是大日如
來八葉超絕微妙法躰名全身舍利大
日如來塵數三昧功德名分身舍利是
則顯平等差別二門也宝處三昧者南
方如意宝珠依所也此宝万德聚成一
身意云尺迦分身利生功德納多宝全
身躰是並ル平等差別二故宝塔品並
尺迦多宝二仙座云也

道場觀支

最初觀有三在所一心前二壇上三須
弥山雖異其意同也心前者心是身最
頂也八弁肉團是智慧在所也頂者同
所也引心為頂假令腹卷ヲシツケム
ナイタヲ置ケハ中成引アクレハ頭ナ
ルカ如身智躰以心為万德聚成處此
心有八葉間ハ此八葉臺上為最頂此
蓮臺氣留頂聚万德相故頂名百會也

是則諸血脉氣聚頂故也
壇上者壇梵云万荼羅是則所依名
也是又心云肉團故先心義等字也
須彌山者又是心異名也心無傾動
莫如須彌山故指心名須彌山也
形字者地大也所依義故形又或云
樓閣亦云道場今形則道場也月輪
者是又所依躰也前所謂八余肉團
智惠語風為八葉此光明發外現

圓光名月輪也以之喻世間月輪号月
輪也諸仏必開智惠故必住月輪云也
不字者欲色無色等三界也尺迦三界
能化故以三有為仏躰也不可得
者不生名也三有本末不生故不字加
涅槃點讀不也
法花第一云今此三界皆是我有其中
眾生悉是吾子而今此所多所患難唯
我一人能為救護文此等顯尺迦種子

三六耶形尊形也今此三界皆是我有
者不字三有義也其中眾生悉是吾
子者五百大願也而今此所者大鉢
也鉢者所依器物也鉢梵語也具云
鉢多羅此云救器故今經文能為救護
者鉢名也我者尺迦自稱是大不荼羅
紫磨金者須弥山南有閻浮樹此葉落
染沙是純金也金中最上^{十方}故仏紫磨
金身云也金色是表智慧義也

世二相者應身軀是云大人相也袈裟
者梵語也此云味也袈裟雜色也味其
句遍^{十二}喻^{十二}色也
白蓮花臺者餘諸仏或寶蓮或月輪等
住^{スリ}今此尺迦法身大日全軀故住
八葉白蓮也是則應化即法身軀^{十二}夏
顯也

智手吉祥者下六根本印也

寶處三珠者前委書畢

根本印左心前仰云指端右橫右手又
左橫也

如來鉢印二手相重者是鉢印也

佛眼 息災未灌頂者不可行之

金剛薩埵所反也

一七曜星宿祭一切災難故為撰伏セシカ

彼令親近本尊是淺畧義也

二七曜五行精也是即無生色心故不

二本尊與無生本性等ナキ故頓成志地

又取五行躰性故一切災難不施其用

故為第一院眷屬也

三層蓮花者一莖三層花葉有之若万

夕ウ曷スレ只三重万夕ウ也

八大弁者金剛手觀自在如常像虛空

藏左三弁宝右與願轉法輪左右取輪

當齊處空庫右取羯磨左拳摧一切魔

左右拳メ當心

第三院八大明王第一步獅本地普賢也右取三言也左持唐笠座蓮花立左膝第二降三世本地金剛手二辟像也右持五言左持三言座蓮花立左膝第三大威德本地文殊也六面二辟二足右取鈎左拳座蓮花第四大咲本地虛空藏右促頭右手思惟相左取宝棒座蓮花立右膝第五大輪本地弥勒右取輪左取独角座蓮花立右膝第六馬頭

右取宝棒左瓶上蓮花座蓮花立右膝第七無能勝本地々藏咲面右取五言左牙印座蓮花第八不動本地除蓋障像如常座蓮花無能勝又有三面四辟右上手拳次手独角左上手鉞斧次手鉞首言五眼印習金剛界仙眼仙眼心三眼印習胎藏仙眼也地持印者金剛界地遍礼印也凡於此尊種子三形有淺深習種子

竹字或竹字又三摩耶形或仙頂眼或
 金剛眼金剛眼者独角兩方出五眼是
 等皆通途淺畧種三也最深秘口支ハ
 種子竹字三形如意宝珠也是最上秘
 密也勝憲僧正以宝珠法号仙眼法有
 由秘号也今木夕口ニヤニ真言從熾
 盛光軌出此真言口傳有加句竹_ニ
 ワカヲ加也是隨分秘支也

尊勝法支

凡此万夕ヲ者九ヶ圓明有之中央_種
 字法界率都婆大_尊日如來左圓明中_了
 字_白頂_傘益右_ホ字_也或_頂字_但用_此字_中
 央圓明前月輪_了字_除障_者此_仙頂_今尊_大
 日後_心放_頂光_除障_左円明中_了字_頂勝_仙
 右_心字_仙頂_生光_聚右_円明中_了字_頂勝_仙
 交字_声无_仙頂_音大_円明_下右_邊三_角形_中
 有_心字_那動_左邊_半月_輪中_了字_世學_三

是也

但依尊勝地獄儀軌善之無大畏師請末卷

意中臺用五轉具足然字依不空所記

儀軌等如今次第中央用才字若依無

畏意等貴果極法躰意也依不空意者

因法躰貴元ヨリ因無不滿意故不動因

當躰即契法躰教相也就中才字不二

本源仍以此字置中央万夕ヲ誠甚深

也若余者两三藏御意樂各有由大方

不限此一夏如是不同心々所見也

振鈴次大日八大仙頂并尊勝宮不動

降三世用之八大仙頂印明如次第但

無量声仏頂商法印者見胎藏次第二

風屈二空以纏云云取意是大畧同尊

勝宮印但宮印二風甲合商法印二風

屈スル也相称不可乱之

本尊加持 大日智拳印明

尊勝宮印 口傳尼

除障仙頂印 真誦如右風鈎

此中尊勝宮印者下所出夕ヲ二印也

則結此印誦夕ヲ尼也

正念誦 或夕除障百一反

師說陀羅尼印 經並儀軌夕二

二手合掌屈二頭指甲相背以二大指

押二頭如彈指勢云云

以此印攝一切仙頂印云云

又道場觀

樓閣中有八葉大蓮花々臺上有月輪

輪中有系字反成金剛鈎反成尊勝仙

頂結跏趺座白肉色两手齐下如入禪

定掌中承蓮花上安金剛鈎戴五仙冠

相好圓滿八大佛頂等眷属围绕云云

可思之

一光明真言法 夏

就定本尊有多說一胎藏大日一金剛

界大日一阿弥陀初先德本疑儀之軌一不空
罽索云云

此中胎藏大日者胎藏有百光遍照是
光明法身故付之金剛界大日者五智
光明身性故付之行之阿弥陀者付阿
弥陀一本儀軌行之欤但先德疑之云云
不空罽索者不空罽索儀軌ヨリ出ツルカ
故云介所詮行用次第就金剛界行之
本尊胎藏界大日用仍可懸胎藏万々

ラ、是甚深口傳也次第建立自契此意
可見之

或師說右施無畏左與願從十指放光
照十方眾生是小野僧正被用最秘印
也云云

一金輪夏灌頂已後可許之

金輪者一字金輪也大日金輪故名一
字金輪遍照尊以八大仙頂為眷屬八

大仙頂者尊勝法中一々如出之

種子 悉字 三形八輻金輪

迎請大鈞召 結界降三世

本尊加印

智拳印 悉 加皈命娑嚩賀

勝身三昧耶印真言說文如次第

次才裏書云 一字金輪 有之

先合掌以左右二無名指二小指右押

左相又入掌二中指直立屈第一節相

柱如釵形二大指入掌平伸二頭指屈

聊二大指甲頭指柱名頂輪王根本印

真言曰 不_レ平_レ月_レ月_レ所_レ了_レ不_レ之

若有祈請所求莫者於此應加被秘

仙陀羅尼 悉

功能集經云若能至心 隨誦一反

一經於耳 塵沙無罪 若輕若重

悉皆消滅 無願不果 速當成仙

悉 是未法經云於三世一切諸仙

忍一尊一明一

又云我滅度之後分布舍利已當隱諸相好實身為此咒文已上

Q 3 法

本尊加持鉢印云云然而此鉢印ニハ結

法界定印也

正念誦ニハ又印智拳印字イソワカ此

明也

佛礼 金剛堅固遺身舍利ニ反

結界 四天王

法花法塔品示現全身分身舍利也凡

此法花顯如來法身舍利也故如儀

軌一々文字放金色光自讀誦舌上出

文是即法身全體舍利隨讀誦聲顯其

相好也於是本迹二迹門即顯分身

舍利開示悟入即升升升四字ニハ

即分身舍利也一切塵數三昧皆自此

四字生ル故ニハ法身內證舍利如來今

日成道，本懷此塵教三昧，方便也。本
門者，即如來久遠壽量，唯一法界三昧
法身全身舍利也。故經云：說我淨土不
毀，於是有二義，或五點具足，升字或獨
一法界字也。兩義中，今以後義為所
傳，是即諸法收此一字故說。字法界
種相形如圓塔也。金剛五智，開心月顯
如來常住不滅相，彼天台取假相，雖
說本迹二門，未其法躰不二而二法性

不為二種，何況於此經說。三重，
妙法名字未聞之本迹，二門猶是一重，
妙法而二法性也。於彼中間有宝塔品
是即六大瑜伽，塔婆凡聖不二，妙法也
是名本地妙法，亦号平等大會，故並
二仙座，居塔中多宝，全身舍利尺迦分
身，不二而二並座，不二而二，
法性又是不二，故居本迹中間兼兩
際也多宝全身，不失一毛為久遠舍

利尺迦，遺身以無量，分布利益人天，多
寶表，独一无二法界，尺迦顯塵教三昧，以並
二仙座，而二不二，上重顯不二義也
多寶，寶生尊，異名也
五峯八柱，者两部不二，塔婆也

准股支

觀音攝不攝，支小野廣沢異義也，小野
意，六觀音隨一入之，其故上醍醐准股

堂本尊，々師御作也，是相傳准股觀音，
習也，又見万々，一仙蓮二部境，居小僧
正一切明集依，广訶止觀入六觀音云云
或清淨觀自在普賢心，々々二經准股
觀音云云
次莊嚴寶王經第四種々雜咒經已上
准股觀音證拠云云，或人引之，但未詳
云云
廣沢流，六除准股入不空罽索，是仏部

尊故謂台藏万々、不過三部、其中金蓮二部中各居七一尊、而蓮花部七一尊中未出准股、准股、仙部、端、曷之其位雖隣近、二部分各不可乱之、何雜乱、可云蓮花部、尊、仍見今次第、登願、准股、仙母、如未部中文、結界用無能勝明王是仙部使者也、散念誦用不動是又仙部、使者故也、凡此無能勝不動、仙部、故令輪故也。

法成寺法勝寺六觀音堂除准股加不空羅索

叡山長宴僧都延懷閻梨木以准股不

入觀音云云

種子、字三形、賢瓶是黃白色、具十八、辭、各持諸器械、次第、與具出之、面上有三目也

迎請印明花、又印明、名、本、第、印、共、不、空、記、

軌出、

次根本印明金剛智記軌出タリ

本云

貞和四年戊子七月十日於雲州能義郡安未津清水寺北谷山本坊寫之了

同一校了

抑此批物實相寺法印潤一御房批出之執筆者敬潤律師云云然間落字謬字等非一仍寫書之時私以直之雖然猶以不審多之後昆之人又可直之矣見欵

忍辱山末資定伊春秋

本云

明應六年丁巳十二月日書寫之

金剛仙子賢融

佛眼是ヨリ已下二卷内也糸潤惠

此尊工中經所說女形尊也是隨分秘法也凡依工中經意自此仙鼓出生一切金輪法段可卷之下金輪

一乃荼羅建立大畧見道場觀

一佛眼心印是ナ名三眼印常印ハ名五眼印也

一護摩出六段常ハ五段也然而依所用可有增欵何介也

一行此法先規事

後白河院御宇九郎判官義經與義朝不和之時義經在京可引出凶惡狀之間有御怖畏為調伏彼可有祈禱之由月輪大臣殿為奉行被仰勝賢僧正御領狀云云改義經号義顯其故後京極申良經音相通義經故改義顯也其時自鳥羽勝光明院室藏御本尊被出之行仙眼法云云披

露雖仙眼法內證如一愛一法也努口外極秘之有抑自室藏所奉出本尊是彼秘仙也尋其秘仙由來大師御作ト有之又勝覺僧正之時作之等子細有之所詮三室院二躰相傳之一仙ヲ勝覺納東大寺大佛御頭或說法勝寺圓堂納之云云真偽未詳之一仙ヲ白河院召之被納彼室藏而今度被出之勝賢行件法之時無

故盜取之如元付我流張許相殘スト
之云云奉行月輪殿御本尊失給之
由雖被尋仰勝賢自元不候之由陳
申之内ル種子コソ其ミテ候ト申ス月輪
殿自元大様御マシ上者不及再三
御尋也 又先年佐々目有助僧正
為關東祈禱於若官ヲ斷ヲ行ハ仙眼法
其レ件ハ秘法也定自真光院相傳之歟
又先年隨心院嚴家大僧正於龜山

殿行如一尊一法一時自鳥羽室藏被出
件本尊但又ケカラテ張許也於今者元
弘以來亂其又ケカラテ二三令紛
失者哉私伊云是潤惠法印也

金輪

凡此尊七寶具足尊也是有二一尺
迦金輪是四州統御尊躰毘星中之王
也羅髮形ニ二手法界定印上置金輪

忍一尊一四

是射眾星惡心凶害執也北斗万々
中尊是也以眾星為眷屬也二六
日金輪着宝冠住智拳大師是今所傳
尊也大師即身義最初引一字頂輪王
儀軌備即身成仙證此意也所以為即
成佛證者此尊金剛界大日以日輪為
座日輪者煩惱表胎藏恩德若介者以
迷本有義為所座豈非即身頓成道理
哉仙眼台藏界大日也仍現女形住月

輪々々金剛界表果德抑自面上
出生一切金輪是表自迷出生悟之
由也金輪金大日主果故悟也仙眼胎
大日主因故迷也而實佛眼金剛
又因中因迷本故也此迷悟不二不
離故互成能住所住能生所生義故仙
眼万々ラ前々金輪々々万々ラ前
二安スル仙眼此深意也
一祖師專此法支

寬遍大僧正御秘藏本尊一字金輪也
而_{ルニ}治承冬比遠例年永室不居永室
能居_ル樣可有修法之由有勅定仍此法
行大師北口伴僧等有之云云是_{レハ}可
行_レ大師尊_{ニハ}ナケレトモ如此有_レ沙汰
爰効驗立_ニ顯_ル也今時有種々賞_{如別}
御室仰_{ニハ}寬遍之大_{ヲホカ}金輪_ヲ法高名_{セリト云}
凡此法_{ヲハ}天変等_ニ專可行之而_{ルニ}冬永
室不_レ居四時不調也四時不調一天反

也仍行此法尤有所以者欤若_レ今者此
門流之輩任_ニ祖師_ニ素意_ニ專可_レ仰_ニ此尊_ニ者
也

是_ニ定伊_ニ抄師_ニ匠_ニ潤_ニ

本云
明應七年戊午春夏之間連_ニ以_ニ妙觀院御本書_ニ之

金剛資 賢融

宝曆七年丁丑二月十一日以右御本書寫之了

仙子照惠生卅五

改名照惠

忍辱山流未資

昭和十六年七月十六日洛東於勸修寺截京坂畢

忍辱山流未資 宜 範

金蓮院

七帖之内
忍辱山尊法聞書第五
天等部

伎藝天	廣目天	持國天	大黑	妙見	北斗	地天	最勝太子	多聞天
一八丁右	一七丁左	一六丁右	一三丁左	一三丁左	八丁左	七丁右	一丁左	一丁右
永迦羅天	迦樓羅天	增長天	都拔毘沙門	双身毘沙門	本命星	十二天	水天	吉祥天
一八丁左	一七丁左	一六丁左	一五丁右	一三丁右	一八丁左	七丁左	三丁右	一丁左

卷之五

余 ¹	余	訶利帝	焰魔天	四天王
天	天	帝	天	王
三三丁右	二九丁左	二三丁右	二〇丁左	一九丁右
大	水 ¹	聖	深沙神	菟廩利
黑	天	天		
三三丁左	三〇丁左	二五丁左	二一丁左	一九丁右

諸尊法聞書第五 星天宿等

一多聞天 夔

梵云毘沙門此云多聞北方天仙法護持天故也多聞如來說稱也次五部太子者此天有五人太子種子字三形如意捧右手所持也左持塔也最勝太子印如召北斗印云云召北斗印北斗次第有之又裏書之可見之但

今印六頭指，相付中指也。

一吉祥天女夏

此天福力自在天毘沙門天王女天也
種子印字 三形如意寶珠

一寂勝太子夏

是毘沙門五太子中第三太子也是八

辟四面尊也凡形像ヲハ出寂勝太子經
今次第道場觀說與裏書道場觀同雖
四面八辟トク以文言異也裏書說出ハ吽
迦陀野軌上云云又云以千眼并現寂
勝太子云云若依此說者本身千手觀
音欵此間交落不詳次第并本軌本經
等能、可見之

種子了字

三形刀釵

或 有字 如意寶珠
凡勤此尊効驗先縱唐玄宗皇帝安祿
山為奉失彼皇帝御持僧不空三藏也
仍開元年中為安祿山降伏行此法七
日日安祿山之頸血付現壇上三藏法
已成就即結願其後速安祿山被致害
了皇帝御位如元無相遠若余者此尊
軍中尊尤可用調伏也

一水天支

此天名縛嚕荼天炎于時右行之眷屬
加大龍殿內觀大海手持龍索頭置五
龍等皆以水天三摩地以水為法躰炎
于相應法故也 種子有字、水
輪種子故也 三形羅索 次下座後
禮拜七一遍其詞曰南無天下國土炎
早消除耳雨普潤五穀成就云云

壇莊嚴出次第與

當作四肘水壇其壇北面安水天坐青

色幡長五尺本尊左右懸之青色糸壇

中心置之作法在十六盤飲食大飯八

杯五穀小飯八杯菓子八杯小豆羹了美八

杯燈明四灯五穀粥八杯後夜如例八

供養備之四角四瓶但栢菜柳等用之

燒香薰陸香咒師洗浴着新淨衣面北

坐云云

或云常用此樣不必備十六杯供如常并備之

又青鉢入水安壇中其前置糸師說不

可五色云云

私云四肘水壇者或一尺六寸或一尺

四寸為一肘欵水壇凡天竺法塗土

為壇是力上遣階道隨位仙井形像盡

之階道行者出入今水壇者不然普通

木壇也水能隨器如自在所用マカセ
テ可用之故云水壇 次作法在口傳
者青色糸頭シテ如シ結是圓ウケテ頭
上置青鉢水向置之正念誦已後以糸
入青色亦是龍得水自在令降雨表示
也
外題銘云水天供表白支度等忍
表白

敬真言教主大日如來フシハハ天后
妃眷屬諸大龍王等羌廣目天王部類
諸天等驚白而言夫以炎天無ク雲雨
脚難降厚地普集テ微水易渴然徒仰蒼
天歎テ之勞驚イタ神靈イタ祈レ之ヨリハ不如カ馮
水天誓約忽消七道五機憂仰龍王願
力普霑ニ五穀万果種ニ因茲カ莊ニ四附水
壇調ニ六種供養致ニ一心穀慮ニ修ニ三密之

行法然則縱時運有限天災令然云卜毛
本誓不空耳雨豈不降哉仰願本尊聖
者下天王諸龍眷屬明知見所設
供具哀愍納受給

支度

方壇一面 燈臺二本 檯四

脇机一脚 壇敷布 青色

半疊一枚 青色系以々一兩

青色幡二流 長三尺

香 沉 龍腦 薰陸

蕙 蚤 御明油 如常

供米 如常 五穀

桶二口 各加杓

阿闍梨 承仕 駝仕已上淨衣

右注進如件

年月日 阿闍梨

私云問何故一切皆用青色耶 答水色青故但雖白色世法是本故定青色如云蒼海凡水白青黑三色備之問次第并表白等出廣目天意如何答廣目天西方天中王也今水天又西方天也仍為主出廣目也問幡長次第五尺云云支度三尺五寸云云此相遠如何 答兩說有之

欵但三尺五寸是宜也

一地 天 支

名堅窄地天不動化身堅窄不動轉形故仍以不動念誦結界等用之凡此尊角福分增地災難為除之行之

種子

三形宝瓶

持之各

次首着髮囊者囊角袋也堅窄地天軌

云須達多優婆塞壇畢里優婆塞福室
光明優婆塞行此法云云

一十二天夏

凡是“大法時行之

迎請 大鈎召 結界不動

次宝山座者為不動座也金剛界次第
可見之 次荷葉座者為十二天座也

謂在_レ手_ヲ五指共_ニコレヲノハタル用_ニ飲
命_ヲソワカ真言也

振鈴無_レ之 次本尊加持不動十二天
用之但_レ不動_ニ四辟不動也然而用_ニ慈救
咒_ヲ花_ノ釵_ノ印故今別_ニ不出_レ之 次梵天印
右手_ニ作_ニ半蓮花_者謂五指ノハテ頭指
空指_ヲ端_ヲサミアワセヨ

次七曜印入_レ仙三昧耶印者虛心合掌

也

一北斗法支

凡此法息災行之護廣時付大法行之
今別行無護廣時次第也此外無別
義如次第

護摩

本尊段中央金輪七葉七星也金輪本

命星三枚自余各一枚也諸尊段中
央八字文殊九棊九曜次圓十二宮次
圓廿八宿中尊八字文殊咒其餘諸
聖執等通用真言

唵嚕迦々々羯羅耶ソワカ

五穀中命穀多加之乳木加用

命木

子歲人屬貪狼命穀大豆粟

己亥 巨門 棟 檉

寅 戌 祿 存 稻 榆 小 豆

卯 酉 文 曲 粟 大 嚙 黍

己 未 武 曲 大 李 豆

午 破 軍 李 豆 麻 7 サ 夕 子

辰 申 广 負 小 菓 麦 小 豆

供之時不用鈴護摩之時用鈴也

私云已上北斗護广次第以潤十惠

自筆本書之

諸天讚

曩護率都苦多耶

目訖多耶

戰多耶

曳

曳

曳

必

九

尾目訖多耶
曳

一本命星供夏

於次第者無別子細也

紙錢夏

十二文或十文一貫隨施主年用貫
數也假令十歲人十貫七歲人十貫七

貫十リ

十歲人ノハ三本命前各十貫七歲施
主ニハ三本命前各七貫也

三時行法供物夏

後夜 粥三坏

日中 菓子三坏 或仙汁三坏

初夜 幡三流幣六本 燭三坏

一時行法供物夏

幡三流
幣六本
紙錢三环
洗米三环
或燻燭

御本命星供七箇日支度

蕪
蜜

名香沉白檀
壇一面方三尺

脇机一脚
灯臺二本

半帖一枚
壇敷布一段

上紙二帖
小刀一柄
或不

桶一口
折敷二枚

米二石一斗
五穀各五升

油二升一合
茶一束

火鉢一口
淨衣白色

或不載茶火鉢等二種

右注進如件

年 月 日

用燦燭時出布一段一丈布一段一丈
壇敷料一段 無燦燭時壇敷布一段計也
用燦燭時出五穀無燦燭時不載之

一 妙見 井 夏

妙見者北斗七星主也仍或抄等名北
斗八星凡山門ニハ熾盛光習之寺門ニハ
妙見尊星王習之自門ニハ金輪習之名

字是雖別躰全一ナリ者歟仍妙見ヲハ自
寺必雖不用之間ヲ又行之仍國王ヲ云金
輪聖王是居金輪位故也其以下巨家
ヲハ類七星也內裏紫振殿燈明ヲハ妙見
習也

一 雙身毘沙門 夏

如聖天者面向ヲ雙身今不然背合ヲ雙見

也謂毘沙門吉祥天女是也是須弥半
腹持双山有財城有殊勝宮殿是彼天
所住也

一大黑天神事

梵云广訶誡羅此云大黑胎藏外部有
之右手作拳收右腰左手令持大袋
鼠毛色也 種子习字 三形袋

凡天大日化現降伏尊也謂荼祇尼以
人命魂為食仍無生壽命爰ツ、マル
佛制之仍夕キニ白仏言我以何可為
食乎仏言已死セ_ル者氣可食又白佛言
死セ_ル者ノ、氣ヲハ上首尊領之佛言定業
者魂六月已前可食之為免之能延六
月法トテ就不動有之彼六月已前氣
食セ_ル力為如是茶キニ等尊於大黑

闇、處集會、勘定業人、是業報、尊故、以黑
闇為好處、此故、眾生、壽命、ツ、マル、仍
仏為降之、現大黒、身、夕キ、ニ、等、尊、此、大
黒、天神、恐也、問、何故、以黒治黒乎
答、余、教、意、以慈治瞋、今、教、意、以、大、貪
治、貪、是、深、秘、意、也、故、此、大、黒、而、實、分、明、
法、躰、也、仍、大、黒、誦、式、俯、大、黒、去、垢、尺
之、是、除、去、黒、義、也、次、此、尊、夜、一、座

行之七日、行_{コトモ}之有之、凡此天、最下、天
故、振鈴、結界、不可有之、但、結界、次第、出
之、然而、不可用之、欵、迎、請、大、鈞、召、凡、此
天、法、出、神、愷、記、可、勘、本、文、也

一、都、拔、毘、沙、門、事

都、拔、國、天王、故、云、余、四、天、中、七、廿、門、彼
國、現、身、也、是、降、伏、尊、也、右、手、持、塔

右手持戟以長刀、腰ハク也是大忿怒、
尊以惡眼見諸三魔四魔及怨敵等、令
降伏也、種子字、三形所持、塔或
戟也、迎請大鈎召、結界振鈴准大
黑法、可思之、礼仏出二種、其中大梵
如意樂、拔天王云云用之
次本尊加持、印右手作智拳印者非大
日、智拳印、只金剛拳也、此尊、真言出四、

咒、用同印也

一持國天夏

云提頭陀天王此云持國天是須弥山
半腹東面有之
種子字、三形、刀形、謂左持釵云云
釵者ツルキ訖スル故、刀釵等、通名也、必
非兩及釵凡并、都断人法二執、故持兩

又釵天等實類所攝未斷法執故但持刀也

次眷屬中軋闍婆等者凡通云之者軋闍恭畔茶等四天眷屬也別云之者各別司之持國六軋闍增長六恭畔茶廣目六雷單那等也

十增長天支

梵云毘樓勒又天王此云增長天南方天也種子何字三形刀也問見道場觀字反成釵或劫余者如何答此尺聊不審也謂釵刀六通名故共名之但兩及一及八以尊分之當流口傳天等皆以一及刀為三形現量又余也若余者或刀尺未詳只云釵是刀支也

一廣目天支

云毘樓博_ト及天此云廣目西方天也

種子_ハ字 三形三言戟

一迦樓羅天事

種子_ハ字 三形_ニ算_ハ策_ト 是尤管

家等祈為_ニ可行之

迎請_ハ大鈎召 结界如次第

凡此天、金翅鳥王也、每日以五百小龍為_レ食、北方尺尊以此天為_レ座、五百大願者此支也

一伎藝天事

增益行之福德法也、此天、三面六臂、摩醯首天、髮際ヨリ化生_ニテ顔容端正_ニメ伎藝第一也、一切諸天人間無能_ク勝_ル者_ト

欽
本尊加持印明 用後咒但咒二出之
正念誦云除曳計呵句云云

一 永迦羅天 亥

名永迦羅童子是訶利帝懷內所懷愛
子是也是名愛子法尤父子不和祈為
ナントニ可行之

種子心字 三形吉祥菓
迎請如次第 結界必不可有之

一 四天王事

四天王法ヲハ名四天王合行法是一切
守護為行之

一 糞廣利毒女 亥

此法為除毒蛇毒虫，難行之師云為除
毒虫，難修之也。云云名藁虞利女亦号
藁虞童女亦名藁虞利童子。集經云大
梵天女商鬱利文
常瞿利毒女王。瞿多三藏記云常瞿利
雖現女身，實非女也。文
問道場觀中三五莖孔雀尾者何事乎
答孔雀經法有之謂三五莖者孔雀尾

五瓶各三本ツ、立之故都合云三五
莖也云云問孔雀經支非今所論今
尊所持物三五莖云云是何樣名目也
仍妙音院入道殿琵琶符三五要錄
云云悉曇中三五广多云云如是類
豈五瓶立物支ナラ乎答此支三五
者少云云意也彼琵琶符肝要少録
スル故云今尊孔雀尾少可持意也孔
雀經法時孔雀尾十五本悉不周尾者

少、可用之乃至中瓶、只三本立之者
不可過之、是云三五莖是又少、義
也 種子字或字、三形黑蛇如
是、次第委有之可見之

一 焰魔天供支

凡此天本地藏井也鬼趣、撰也司人壽
命、長短、師說、亥封供之 種子、引字

三形壇茶印 次人頭幢者、左手所持
也、人罪善惡輕重、悉知之罪業深重者、
念見也善無畏三藏死、至焰魔天
所為王位罪障未盡、故彼人頭幢大念、
鐵、クサリヲ自口吐、是無畏、御手マト
フ、尔時焰王、后云、壽限不盡上高德、僧
也、早可還本國、尔時彼、クサリ解息生、
後、マテ彼、クサ、アト有之云云

次妃印中如健叱相鈴，夏也則同鈴印
云云

次遮文茶印中作レト掬者手，少クホメ
テ如掬ルカ水，相似鉢印。

一深沙神事

深沙神者玄奘為大般若傳持渡天於
流沙，或為虎被害，或為師子被害，如是

六度マテ止命，仍此七生，願此神持之第
七番日渡天，時過玄奘言，和尚御頸トテ
奉見之，今渡天ニモ災定可止命，給我感
志，深重ナ加護ス不及刀，然而今度免
レ此難，秘術可授之，仍授心經，此外又
授真言ミタリ，仍免難，終渡大般若於漢土，
畢仍此法，尤般若加護法也，加之鑿真
和尚渡舍利之時，遇難風落入海，仍深，

祈念^{スルニ}龍王反^ニ龜戴^ニ甲上現^ス仍如^ル本取
之其後或^シ幽々^ク深山鐘聲有^レ之仍尋
入^{ルニ}鬼鐘^{ツク}此鬼問^フ此處^ヲ日本金剛
山法喜井淨土^{ナリ}今可被^レ行布薩集會
鐘也^ト答仍和尚可^レ奉見^ル彼淨土^ノ之由^ヲ云
鬼凡夫不可見^云云然而感^ニ志深重^ヲ引
入彼淨土^ニ布薩^ニ初^ニ參^ス則賜^フ布薩柱^ヲ不^レ返
持舍利共^ニ安^ニ撰大寺^ニ千今不失^云云而

此^ニ彼^ノ鬼者今^ニ深沙神也

一 訶利帝夏

名^ニ呵利帝母鬼子母^ニ是實類^ニノ鬼趣撰
也 次捷陀山者所住處也 次五百
諸子者訶利帝子也其中愛子九人九
人^ノ真實愛子畢里孕迦也懷^ク中^ニ抱^ク之而
此^ニ每日取^ル五百子^ヲ為^ス五百子為食而^レ尺

迦如來憐此，以神力取件，最大愛子，
隱鉢中。訶利帝欲失子，以神力求之，
未得，是不及仙神力故也。仍問仙，々々
五百子中，一人失之，猶是十ヶケ况
只一人モテル子ヲヤ汝自今以後不
可取他人子，誓言セハ者求可與云云。尔
時訶利帝誓言，如尔云云，仍仙自鉢中
取出，與之。尔時訶利帝白仙言，以何為

食仙言，人食上分，與汝云云，仍三盤供
訶利帝，并九子法則此意也。
次宣臺座者，國王所座也。此訶利帝於
因位者，思究竟故，以之為座也。
種子了字。

凡此字，諸天通用，種子也。三形吉祥
菓亦名子滿菓，彼所住山有之，常以之
為食也。此吉祥菓者，當柘榴也。子滿菓，

稱示此意，仍供具用。柘榴此義也。或亦
字或不字。三形，刀此樣，咒賊法，時用
之。凡井明王，人法二執，斷之，故以兩刃
釵用。三形天等，總斷人法，一惑，故用一
刃。刀次不字，亦字，々，躰故同之。
迎請用本尊印明謂以右手把左手掌
身向三度召之，用心咒唵努々等，真言
也。是儀出大樂及 結界不出之。凡天等

三迎請結界不用之用，否可依夏也。
本尊加持根本印是解文，雖出之師說。
有口傳，所謂金剛合掌也。用心咒怒々
等，咒也。
次燈明，一燈也。有口傳所請向壇外也。
是實類尊故好閤室也。次七卷抄者指
成就院御作也。

一 聖天供 夏

聖天者亦名歡喜天大法等二後夜日中
二時行之或別行三時行之
次浴油加持 謂取壇上多羅居火爐
火著扇以二大印半印一百八反加持之
名香少入之但雖一百八遍口可有
遲速仍寒温調為期假令人膚程是宜
但有二傳假令木像ナラハ少ニ寒シ金像ナラハ少ニ

温ナリ 種子ナリ

或ナリ 三形ナリ 蘿蔔根是大根也 或歡喜

團 或師說箕

凡於意得此天二天共實類共權類男
天寶類也女天權類也凡此天鐵圍山
間有諸障尋神鬼類此天八障尋極ニ
天也而ニ十一面大慈大悲故女天反
汝休障尋者成夫婦云云此天第三戒

慄懺人，故悅誓言，不成障身云云仍女
天，方便故權類也。用引字與引字同也。
十一面故也。男天實類用行字々々者
行不可得，字也。行者人步，不住一處進，
以為功行法。云々無々懈怠タル為義與
生，障身障難，依懈怠起。故彼天得使惡
ニクム一切眾生，懈怠故以行不可得，字用
種子也。或二天共實類也。餘久遠本地

故還忌本地成夫婦相，仍用同行字也。
然而又不懷權ナル義如是形現ス隨テ機
為利與生，故示此意。懸炎點未忘炎真
如意也。
次蘿蔔根者，彼天住所多之，以為食仍
用之是外用說也。若約內證云之者，大
根熱散物也。若余者為除ク彼障身表
示也。

次歡喜團者團，夏也依四種法團中コル
物是別也如別抄

次箕者意與蘿蔔根義同謂捨離サウ糟粕ハシラ
取用正米義也

問男天女天不同以何分別乎

答雖難分別女天權類故懸袈裟男天
實類故不懸之是一

次女天踏フム男天足甲是但有異說男

女共懸ケサ像有之牙是フム像有之

雖然大躰如前二天不同可思之

次寫頭者彼天頭似寫頭是表第三事

次人身者彼天身似人故也

次浴油本尊

如次第但第二咒者當心咒大咒次出

之故也平且四百遍者指後夜日午

三百反者指日中介者後夜日中合七

忍一尊

天

百遍也若三時修之者初夜又三百反
ナルハシ都合千反ナルハシ
次法身偈者
諸法隨緣滅 如來說是因
是法隨緣滅 是大沙門說文

次夫婦安本座更

謂散念誦悉畢為ハル移ラト五供時從油
中請出天像以淨紙拭之其時相攝紙

等不當頭當之此天大立服作障就中
浴油時抄等不當頭若謬テモ當ツレハ之者
誦軍荼利咒ヲコタル也軍荼利能此
天進退スル尊ナル故也仍口傳ニハ浴油等
時抄アケテ懸之也或又浴油畢安本
座或又奉送護身後安本座云云此兩
說次第下出之已上三說中初說宜可
用之師說蓮者成蓮坊更也

次立天像樣像傍向行者立之謂女天
右男天右也

次洗浴夏

如次第但浴油前先用此作法也

一八辟弁才天夏師匠依最勝王
經說作法

凡於弁才天有二一八辟弁才是辛
賀弁才名是觀音所反也即名觀音弁

文二二辟弁才天亦名妙音天是妙音

井所反也亦名美音天也八辟天成就

福德尊也二辟弁才自成妙音天也

八辟尊種子之 三形如意寶珠

二辟尊種子之 三形琵琶

八辟天根本印八葉印但有口傳謂

次着野蠶衣者蠶力イコト訛之人食之

糸トル八大ル致生也今野蠶者山野

桑木、アル處、自、カイコマエヲツクテ
ヲノレト死ス、是ヲ取テ糸ヲツツテ衣ヲル此
衣、夏也、是非敬生示利衆生、方便也
次大盆入種々物、埋壇中心者五宝、夏
也五宝者非常、五宝天等用、五宝有之
可見鎮宅次第也

一水天

雨、_レ行_レ之、未、_レ灌、_レ頂、_レ者、_レ行_レ之、
浦、_レ惠、_レ口、_レ說、_レ教、_レ洞、_レ記、_レ以、_レイ、_レ本、_レ加、_レ書、_レ之

七ヶ日行_レ之、自、_レ開、_レ白、_レ時、_レ青、_レ鉢、_レ入、_レ水、_レ居
置壇中、白色ス、シ、糸ヲケテ水中入
也、ワケテ糸、頭上モ夕セテ置也、此糸
龍王也、以糸、頭准龍王頭、蟠上ヨリ頭指
出、由也、水ハ、每朝可替之也、此水若江
湖山河近ク、可汲用龍神、必如是水中
住故也、如此水、浮ケテ糸結、迎請印ハ口
夕エイケイキ、句、加以風指、三度可召

請栢柳用立花支皆是水木故也凡此法炎旱時行之么家旱穗時十壇水天供行之

連壇或又各取行

散杖必可用柳是水木故也有觀念想此散杖是善如龍王也水是無熱池水也以此水普流四州令成熟五穀消炎旱可視念又此流水薰陸香可

入之若不求得沱水香可入次第示三昧耶者大三昧耶也

一弁天 潤惠口敬潤記

弁天有三種一觀音弁天謂八臂像是云宇賀神將專祈福德二妙音弁天是二臂像也祈智惠音聲實二種共司智惠音聲并也最勝王經弁

天女品二說二八辭像實二妙音即觀
世音也第七地并西方智慧門故号并
才是即不二秘尊也仍第十六拳井所
反也故号字是拳并蘓悉地種子也十
五王子與并才合十六成レ十六大并也
又号字觀音種子也第一義諦并無功
用位今觀音并才以此種子可知也
又重跡焰羅大王姉也常着青色野カニ蠶

衣於二眾生二慈悲愍無福眾生授福德也
其旨見タリ最勝王經并才天女品
此次第忍辱山中二出二二辭像今八辭
像當流聖教雖無今私抄出スル也
一面如老人眉如白色系者表ス大仙長
命命自命
一青色野蠶衣者モヨキ色也此并以
琵琶為三形比巴者其長三尺則表天

地人、三、戈、天、者、陽、德、則、金、剛、界、地、者、陰、
德、則、台、藏、界、人、者、和、合、身、是、不、二、義、表、
也、四、絃、則、四、德、八、ラ、ウ、四、柱、有、十、六、音、
是、十、六、大、井、位、顯、上、下、半、月、是、流、轉、還、
滅、義、也、此、井、以、音、聲、為、身、是、明、聲、實、相、
之、義、理、也、

一大黑天 同前

梵語ニハ云摩訶迦羅天黑有去垢云義
道場觀終不用七處加持也 結界鈴
不用也

正念誦有無不定也不用為能也本尊
加持許ヤカテ散念誦云云

此三ヶ条本奥書云

貞和四年戊子七月十二日於雲州能義郡安未津清

永寺北谷山本坊書寫之畢

同一校了

柳此鉢物實相寺法印潤一御房抄出之執筆者敬潤
津師云云而落字謬字非一仍私以、雖直之猶以不
審多之後見之人又可直之矣

忍辱山未資定伊春秋

明應六年丁巳十二月天書之

求學沙門賢融

室曆七歲次丁丑二月中七書留之了偏為弘通耳

仙子照惠批生五

改名照焉

昭和十六年七月十九日洛東於勸修寺截原紙畢

忍辱山流未資 宜 範

全蜀士族...

...

...

...

...

...

...

...

...

金蓮院

忍辱山尊法聞書第六經部

法	花	一丁右	理趣經	二丁右
^大 仁王經 ^{同秘}	五丁右	^大 孔雀經	一〇丁右	
守護經	一二丁右	壽命經	一二丁左	
^秘 如來愛	一三丁右	^秘 舍一秘一	一六丁左	
寶樓閣	一七丁右			

諸聞書

法花

二聖者藥王勇施經第八卷夕ラニ品、
 對告衆也二天、者多聞持國也。室山
 印明如常者見金界次第此山須弥也
 須弥轉成靈鷲山云云但印外縛上、拳
 之明字シヤキヤラウン云云
 本尊法花夕ラトテ有之用之大途見

忍一論河川

道場觀凡此次第依法花儀軌也又經
八卷納箱壇上置之問本尊尺迦多
寶二佛塔婆同座金胎兩部大日見多
如何答大日經普門惣躰法花經一
門別德是觀音卅字妙法芬陀利花諦
義也委細
多寶佛印定印者法界定印也

理趣經

此經有一法界卅字法即此經法也一
法界者才字也才字法界如圓塔者此
意也卅字理趣經梵語欵可斐之此法
ヲ初自大日如來至真寔法三宮十二
業自其以來門々業々相承セリ仰不空
再天之時令習龍智給法也云云
一曼荼羅夏

就此經有能說所說二種曼荼羅能說者以大日為本尊以八大菩薩為眷屬能說今經故云能說也所說者今經十七段諸俱云之輔十七輔是也如初段金剛廿夕為中台後之可是能說大日說當分法門之時入各々尊三广地成其尊躰故所以說之處十一云所說乃夕二此所說乃夕二是宗叡請來也此二

種中二小野二就所說乃茶羅行用之廣二次二依能說乃茶羅專行之此所說乃茶羅即名十七尊乃茶羅謂中台金薩四方四薩埵總觸總內外八供四攝是也二是一本次第樣先此二一面也又一本次第二者中台大日種二四方四仙總於二八大并八十俱服為眷屬於他化自在天說此經見二リ名二一法界月二意最

在此一法界者才字法界即中台大日
種子也若尔者以能說不荼羅為本尊
依師傳者當流用此次第云云 廣況
六就能說不荼羅依用不者相契此意
也總意云能說所說一往分別也再往
云之者能說即所說、、即能說也必
言不可隔解能說大日入其尊三六地
之時全成其尊說之如初段有成薩埵

說之如第二段者住口儿十智身位
說之乃至外金剛部七母天三兄弟四
姊妹皆全同其位故也是則牙具輪圓
不二經躰故也仍實云小野廣況共通
可用之凡十七段者初二三如次金剛
廿夕上三身德也初段法身廿夕直躰
也第二段七儿十報身仏即智身是
廿夕報身功德也第三段尺迦即廿夕

化身功德也自第四段至第十一段者
八大并法門也第十二已下四段外部
也第十六七二段五部具會五秘密也
一經實二只廿夕內證說之可得意也
次理趣會三夕夕者是又十七尊四夕夕
也五以夕夕六不月七不八等九五尊十十七尊十一真
言十二成一十三茶羅十四所謂五尊十五八供十六四攝十七委
別也是此經本尊兩說共依用之金剛

界九會中理趣會是也次八供養如常
不行會者八供養許行下云意也除餘故
也次行法之時必可置經於壇上也

仁王經賢融私云大法秘法

一本尊支

若依秘密次第意者自性輪身以大日
可為本尊若依此次第者正法輪身以

般若并可為本尊次五菩薩中尊夏金
薩金剛八羅以所說有之別如何樣
如此次第建立者金剛般若八う以并
見り若依小野意者教令輪身以不動
為本尊而猶深習之者般若不動合
躰尊云云自性輪身德顯此二尊故
合躰意得之者不二也北院御室白
表紙被載此趣今以無骨顯露事申傳

也

一道場在惠夏

若於東寺講堂修之者依流々習可向
其尊前三寶院定濟僧正五大尊行之
是異國調伏為故就教令輪業用速疾
行之故自性躰正法相教令用可思
之不然者以不動為本尊習之故故仍
近比賢俊僧正守此例如然行之小野

僧正弘真先朝御代行此法之時五仙
前_レ行_レ之誠_ニ有_レ所以者欤此時護_ラ八師
匠法印勤仕之聖天十二天等並立之
懺_レ人_レ不_レ覺若廣澤_レ行之者就_レ其習行儀
可有之凡如是_レ夏尋明匠舊記任其流
先規有_レ泐汰者不可有難破者也次經_ヲ
可居壇上弘真行之時_ニ秘_レ仏秘_レ万_ヲ夕_ヲ
納_レ箱入_レ錦袋安置壇上云云件秘佛秘

万_ヲ夕_ヲ者自般若僧正相傳之有_レ子細
夏也

同經秘_レ悉次第
此次第_ニ大師御作_中青_{有_レ之}修法御次第
秘_レ悉甚深作法也努力_ニ不可口外
者也可秘之
種子并_テ了_レ行_レ悉

三形法性塔婆
是大師御筆

三形樣

是自月等五智輪放五色光二邊右
 右光融即無身成一月輪是一中
 法界不二平等三昧那形也宝珠今經
 躰也下御詞云梵天即仁王也等文舊
 訊經云仁王者宝珠神識仁黃々人
 仁黃ナリ又取意若介者神識仁黃々人
 魂也魂者宝也在人額是名神識亦云
 仁黃是宝珠躰也是極秘亥也努力努

力不可有口外委、在口重々思合スル
多之即小野ニハ以舊經為秘事云云
尊形大日着五智宝冠住智拳印又小
野方ニハ息災增益万々、外自般若僧
正相傳秘仏秘万々有之云云更問
又小野方ニハ槃若菩薩不動明王合躰
以之為本尊大日者即此合躰尊也云云
次四ヶ印明 是極大秘密也此法深

奧不可過之又此外小野方為極秘藏
四ヶ印明有之云云不為秘藏更可
問之

以下、如文 私云、者無本次第ニハ師匠、
私、御口傳也次正念誦等不載之然者
可用、并才等、五字、咒散念誦可有讀經
也
一護摩支

天長四年八月八日於當堂大師御勤
行之時、護_レ被載之息增之間不被注
之定、息災歎_レ可_レ變其外、當堂建立之旨
經王深奧之趣被示之臨文能々可見
之 次五相觀次以五字并等布身分
云云其時、印、五相觀等持、印ナレハ、ニ云云
一誦堂納物支
五佛五菩薩五大尊、各小箱、各五字真

言并一有法身偈光明真言仁王經夕
ヲ二仏舍利以上、五種物入_レ之納御頭
也是極秘事也努力不可有口外委在
口矣

孔雀經法 私人、大法秘法

此法、宗大事也故_{コトナラ}広沢主之於_ニ広沢者
非御室御流者奧義難窮歎小野ニ勝

賢僧正西西大事ヲ授申御室北院々々
又此經大事ヲ御授勝賢云云然而
上終不行之云云如此請兩經法ヲ西
西主之如_レ愛染法勸修寺主之自其
以前定其次第作法有_レ之欤然而範俊
僧正依白河院勅定始作此次第令懷
中參内佇立中門之時帝御寢御睡眠
程中門等身愛染王有_レ之御覽覺後

召入御尋之時範俊參内之由申之云
云此次第更有御對面即御尋有_レ之持
參云云帝自_レ例天_{六カ}有_レ御礼節云云抑今
此經法無御室御免者不可行之爰祖
師忍辱山大僧正寬遍依勅於東寺灌
頂院被_レ行此法定遍委細記之即當流
相承_レ凡於此法者有多具書能々可
有類聚也

一三五莖支 如別抄

一本尊印支

儀軌二內縛云云 以口傳外縛三也二

大孔雀口箸也 二小尾也 餘六指 左右

羽翼也 即飛義也

一七仙咒支

是不限七仙三千諸仙通咒也得此意

過去千仙等通咒可用之也

一弥勒三昧耶形蓮花上安迅疾云云

迅疾者水瓶也

一祈雨事

小野六請雨經法行之六次二行此法

習之也

守護經

大師為國家安全可行之由雖被奏無

其義自其以來誰人行之不聞之行
用只金剛界也

壽命經法

是普賢延命法大畧全同也

一四天王惣印夏

今內縛風火立之云云或二小二無名
立之或二頭二大立之何無苦四指

即四天故也此日最勝王經法心經法

如一愛一法秘法大法ニハアラス

凡此法依後白河院勅定範俊抄之自
其以來勸修寺自主之勝覺僧正又範
俊受之云云其外義範定賢法務覺源
宮僧正有受法此法定相傳狀
柳此法所要以寶一為本尊如一稱是

也愛染躰室一故云如—愛染也十七
尊万夕う、中台、升字是室—種子也室
一者即舍利是大日如來道所本不生
菩提心、躰如來、分身故以阿字為種子
是極秘事也以_不字_替升字此三點、升
字、ケツ意也為深秘之間令_隠密_シル
ニナリ_不字、是愛染、種子也或以_不字、
為種子、以_不字、為種子、是猶秘事也云

定法印

一勝光明院寶藏安置本尊者所謂此
室—也勝賢僧正法如行—嚴家僧正
法如行—尊—之時被_出之此謂也
一三尊_愛—尊故得_如—稱_夏愛染_夏、
此次第、建立不可及異義如—尊勝、工
丰經、仏頂、說摩尼屬、此故也一身五
躰、中頂、最上即室、在處其形又室—表

法華經卷第六

三

示也。以南方宝部名灌顶同此意也。次
仙眼，出生一切尊，故得仙母稱宝。宝一
法能生，故與仙眼能生義齊等也。仍以
宝一為此尊三昧耶形也。或仙顶眼或
金刚眠為三形，更有之此意也。
問以意生等十七尊為眷屬，一旦難
思中台愛染也。除之以意生等十六菩
薩，可云之欵如何。

答加中台金薩云十七凡愛染是本身
金刚廿夕也。仍以廿夕十七尊，乃夕
為此法本尊。然而今入大染愛樂三
地名愛染故實。以薩埵以下十七可
為眷屬。廿夕種子也。十七字真言初
字故也。若介者中台愛染處有字成
眷屬之義。可有之中者兼主伴故也。仍
發願云金刚廿夕十七夕道場觀。

云意生金剛等十七廿夕前後圍繞也
不可有苦也

一愛染超過大日云云有レ之事

愛染以十六尊為眷屬如今次第等也
此十六尊自金薩因德本有惠出生出
現故以レ之為眷屬此金薩即愛染明王
身故也以レ三十七尊為眷屬三十七尊
又自金薩內證本有目德共皆出生出

現故以為眷屬廿夕即愛染故愛染以
三十七尊為眷屬云云也是故云超過
大日法也

一此尊修法云云

此法非レ大法云云只秘法也秘法ニテ有レ大法
是仁王孔雀等是也秘法ニテ非レ大法
有之此法等是也假令伴僧八口許ニテ
了力リ障子立レ之可行レ之護レ即阿

闍梨兼帶之コマ壇トテ別不可有之只
大壇許也

一舍利秘印明支

凡舍一印明涉淺深往階汲或鉢印歸
命亦或菩提場印言或大精進印言或
智拳印亦是等也今但真實秘印明
解五一 番一字

唐一 月〇行是也

寶樓閣支ト別也 潤惠口 支十

見次第無別屈曲但見裏書

本尊 台大日 種子月

三形 塔

是詩師匠自筆也能々可口支之

明應七年夏之此書之此一帖、潤惠口定伊記諸流
聞書トテ三卷アリ其内ノ第三ノ卷也

雖然尊法間如此諸尊法ノ中ニ書入

求法沙門 賢融

室曆七丁丑天二月十五日書寫之為令法久住耳

仙子 照惠世五
改名 照焉

昭和十六年七月廿一日洛東於勸修寺截原紙畢

忍流末資 宜範

金蓮院

七帖之内
忍辱山作法部聞書

忍辱山作法部聞書

卷

童子經	一丁右	施餓鬼	四丁左
御衣水加持	六丁右	持齋	六丁右
弓箭加持	六丁左	帶加持	七丁右
畧鎮宅	八丁右	小供養法	八丁左
念誦中間要語	九丁右	後夜念誦	一〇丁右
鎮宅	一〇丁左		

作法部聞書

一童子經供養次第

白黒月八日十五日行之白多月分也是為

一歳小兒行之只一座行法也然而間

七日ナント行之有之次献供

運心可用金剛合掌手取供入心夏十三合掌三只

一々供入心可思此運心云也

次結線 彼真言百八反誦之結五色

忍

七