

作
法
集

全

特38
219

254
22
28

016954-000-2

特38-219

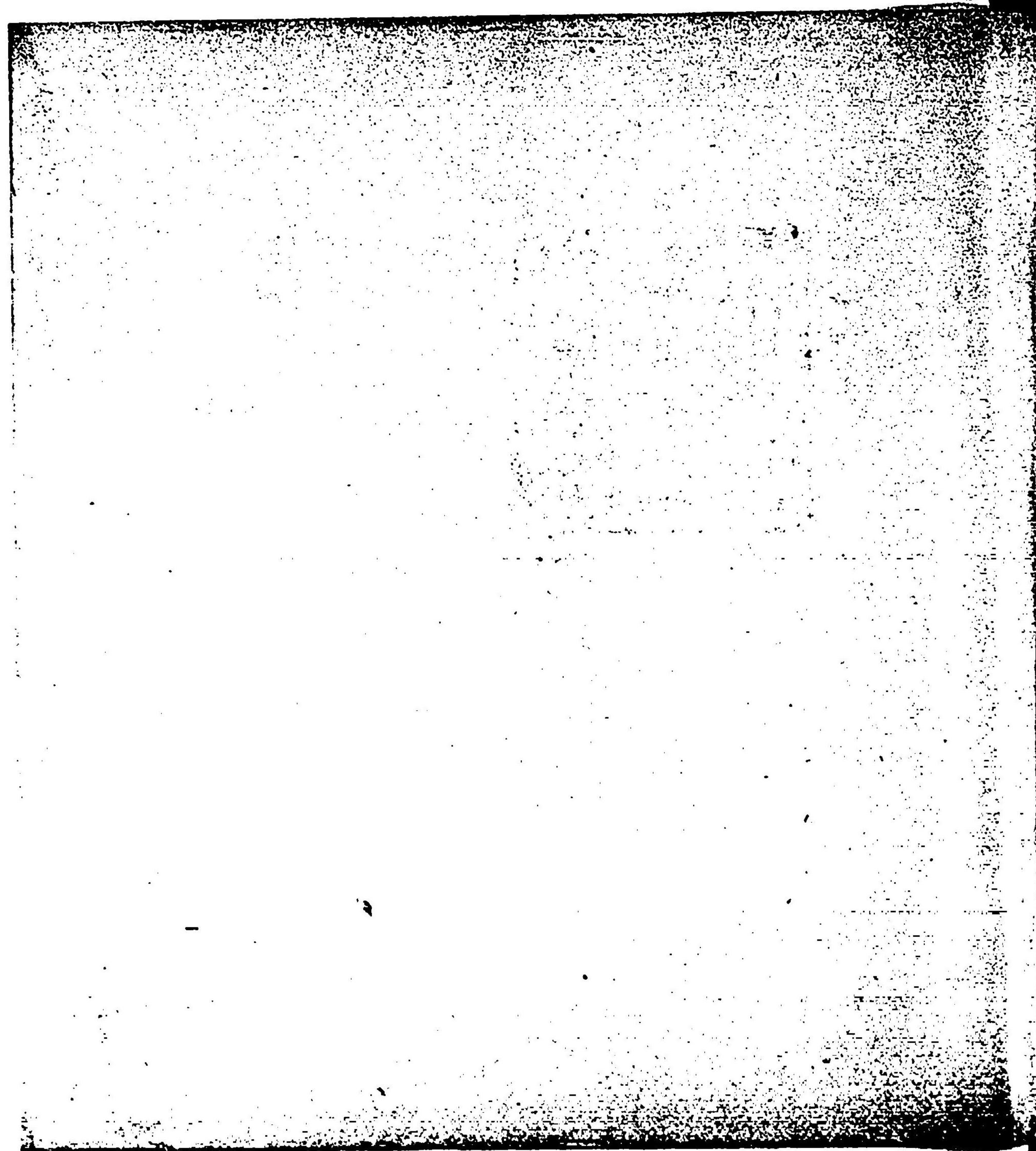
作法集

葦原 寂照/校

刊年不明

ABE-0194

作法集目次

特38

219

○護供養略作法

○瘡病法

○手水等

○沐浴

○病者湯加持

○眠臥等

○印佛作法

○施食作法

○御衣木加持

○十度異名

○帶加持等

○衣服加持付飯食

○五色

○土砂加持

○鎮讀導師作法

○隱所作法

○同略作法

○曼供金打事

明治
41 1 22
丙午

- 護摩焚燒義
- 泥塔供
- 內護摩
- 三衣法
- 作壇作法
- 加持香水
- 兩部合行作法
- 四種護摩記
- 土公供
- 行法中間立座
- 字輪觀大五
- 小野廣澤相違
- 孔雀經發願作一法日
- 護摩作壇略作法等
- 大法護摩壇作法
- 呪願
- 泥塔供養作法
- 修學土代
- 驗者作法
- 十五童子法帖二

- 同略作法
- 同寫經供養作法
- 童子經大谷薄
- 同供養略作法薄
- 壽延經護事
- 壽延經
- 清瀧宮祈雨發願
- 同御讀經結願
- 後加持等法則
- 大法外儀
- 付兩界行別尊事
- 知元辰法
- 葬法密
- 亡者曳覆書樣
- 爲亡者行法事遍智院
- 無緣葬作法

以上五十四帖

寂照曰。本次第袖書出。小野僧正仁海之
圓守。雛形。避煩略于茲。其製法及加持作
法。委說于乳味鈔。要覽者往可知。

作法集

○護諸真言供養略作法

○先三禮

○次唄

○次表白

敬白。真言教主三世常住大日如來。兩部界會
諸尊聖衆。乃至帝網重重一切三寶。驚言。夫尋
諸法本源。無非一實真如。訪一切衆生。皆是生
生恩所。是以三世諸佛。悉和智光。同利塵十方。
薩埵同捨本地代苦器。爰佛子。情惟難受。上受
男身。幸爲遺法弟子。難遇中遇正教。忝爲密教
未流矣。若今生不發利生之心願者。何世類同。

諸佛之本懷乎。依之書寫種子真言等，普施貴賤之檀那。願以此功德力，同利上下之四衆。現世除短命夭死之怖，悉成內外無邊各願。後生免三途八難之患，令遂往生淨刹之希望矣。縱事業有限，寧無普及之功。誓願無際，豈得益有終盡乎。彼依俱縛邪人之一字，益頓免無間苦器。又依善住天子一聞，德速轉五衰業報者也。加之真言妙力，卽身成正覺。惣持力用，一生證妙覺。大願趣大底如是。三寶境界定，知見給覽。目錄可讀之。

新寫陀羅尼題名可奉拜。

○次發願 至心發願 新寫供養諸尊聖衆 種子真言 功德威力 天衆地類 倍增法樂 所持施主 現世當生 無邊善願 決定圓滿 決定成就 及以法界 平等利益

○次五大願 常如

護持施主成大願 一切諷誦 可誦陀羅尼等

○次神分 ○次祈願 ○次供養淨真言

○次六種 ○次廻向 ○五大尊真言

○降三世真言 唵蘇蘇反 唵婆婆反 唵蘇蘇反 唵婆婆反 短呼

藥哩合二訶拏合二藥哩合二訶拏合二吽藥哩合二訶拏
波耶吽引曩野斛波識梵縛日羅合二吽津吒

呼半音

○軍荼利真言

曩謨囉怛曩合二怛羅合二夜也一

曩麼室戰合二拏摩賀縛日羅合二俱囉引二合馱引

也二唵引三戶嚕戶嚕四底瑟吒合二底瑟吒五合

滿馱滿馱六賀曩賀曩七阿密哩合二帝吽發吒

音半 娑縛引二合訶引八

○大威德真言 唵一訖哩二合瑟置哩引三合尾

訖哩合二多引娜曩吽四薩縛設咄論合二曩捨野

五 塞擔合二婆野塞擔合二婆野六娑頗合二吒音半娑

頗合二吒音半娑縛引二合賀七引

○金剛夜叉真言 唵摩訶夜叉叉縛日羅薩

怛縛弱吽鑊斛波羅吠奢吽

○十度異名

大興善寺和尚善無畏三藏

右檀戒忍進禪 左惠方願力智皆從小

檀惠戒方忍願進力禪智地水火風空從小向

輪蓋光高勝此從大或曰二手十指名十度二

手又名二羽又名日月掌二手十指又名十輪

二手，十指，又名，十峯。二手，又名，圓滿。

左手，名，慈念手。右手，名，悲念手。左手，名，福。右手，名，智。左手，名，定。右手，名，惠。左手，名，止。右手，名，觀。左手，名，三昧。右手，名，般若。左手，名，從。右手，名，獻。

二手相叉，右押左，名，金剛合掌。二手虛心合掌，名，芙蓉合掌。

大指，云，大指。又名，母指。次指，名，頭指。次指，名，中指。次指，名，無名指。第五指，名，小指。

左右，人指，又名，食指。

右。檀指，小戒指，無名忍指，中進指，頭禪指，大

左。惠指，小方指，無名願指，中力指，頭智指，大

輪指，大蓋指，頭光指，中高指，無名勝指，小

阿地尾，水羅火訶，風佉空，此出，無長，譯，

信小進，無念中定，頭惠大，此出，金剛，童

五根，或名，力

色地受，水想火行，風識空，自，小至，大，此，金智，

又手，名，二招者，二掌也。左手，曰，內。右手，曰，外。

鉢頭摩花，花青蓮。優鉢羅花，花黃蓮。狗物頭花

花赤蓮。芬陀利花，花白蓮。

金記，三曰，狗物頭花，花黃蓮。優鉢羅花，花赤蓮。餘二

種同前。

○瘡病法 先病者向南居。其後行者可居也。

○先護身

○次結界常如

○次結彌陀定印。觀病者心月輪有鏤吽怛洛
訖哩惡五字。鏤字變成塔婆。塔婆變成大日尊。
吽字變成五股。五股變成阿闍如來。怛洛字變
成如意寶珠。寶珠變成寶生尊。訖哩字變成八
葉紅蓮華。蓮華變成阿彌陀如來。惡字變成十
字。羯磨十字。羯磨變成不空成就佛。此五智如
來成五大明王。憾字變成劍。劍變成不動明王。

吽字變成五股。五股變成降三世明王。次吽字
變成三股。三股變成軍荼利明王。訖哩字變成
寶捧。寶捧變成大威德明王。吽字變成金剛牙。
牙變成金剛夜叉明王。不動明王降伏一切諸
魔。降三世降伏天魔。軍荼利降伏身魔。大威德
降伏人魔。金剛夜叉明王降伏地魔。

○次慈救呪百遍滿。病者加持。次立行者。病者
頂以頭指不動明王書。次病者肩拔左肩降三
世明王書。胸軍荼利明王書。右肩大威德明王
書。項金剛夜叉明王書。背書五孔字。中書參字。

○產兒湯加持湯加持人醫有

○先於湯測護身法常如次令酌其湯於杓以

枳里枳里又覽鏤加持之。

○次大日字五不動大威德字六訶利帝五種真言

次第加持其後沐湯間滿不動真言慈救呪。

已上先師僧正御傳宗意律師傳同之

三寶院口傳云湯加持軍荼利小呪又孔雀明王等。

○小兒夜啼方

取犬頸下毛縫裹囊以繫兒兩手立止印真言

加持事無之乎如何以準

印。二手內縛立二中指屈二頭指附二中指上

節開二大指附二頭指側。真言曰

唵折隸主隸準提娑婆訶

又書齊上作田字云云

○御素木加持以木末為首以末當講師右方臥之

○著座 ○塗香 ○三部 ○被甲等

○灑水佛自身 ○加持不動降三世

○事由常如 ○神分 ○小祈願 ○定印三種

○本尊印明

佛師塗香。授三昧耶戒。印明書形像。造始之間。本尊呪可滿之。

五 手水作法

○先觀二手定惠。左定右惠十指十法界十波羅蜜也。卽念洗淨是。

○次嗽口時。以右手大頭指入口。左右磨洗。卽誦金剛喜呪曰。唵縛日羅薩都索。娑縛賀。以此真言嗽口時。其口清淨。所出言音和雅。令人樂聞也。出言之時。人皆歡喜讚歎。

○次洗目時。以佛眼真言加持洗之。呪曰

曩莫三滿多。勃陀南。梅陀婆盧舍那。娑縛賀。以此真言加持水洗目時。目眼無病。所見分明。遂得見十方諸尊等也。

○次洗面時。以金剛笑真言加持洗之。唵縛日羅。呵薩覺。

以此真言加持水洗面時。其面清潔鮮白等也。

已上高雄口決

○大御室御傳曰。朝先起洗手口。法御大傳師

以印誦八字文殊真言七返。洗手洗口一度了。用此印明。

○次洗手口時。用唵菩薩真言。唵縛日羅。呵薩覺。

○八字文殊真言 唵。惡尾羅吽欠。遮落淡
若洗手面時。加持淨水七返。然手面能令衆生
貴仰。所有諸惡見者。悉當降伏。

或記云。大御室御說云。右手三股印。藥師大呪
七返。

○柴手水法別在

圓城寺云。若欲嚼楊枝時。先誦一切如來金剛
微咲密語七返已。嚼之。能破一切煩惱。密語曰。
唵。跋析羅合二賀莎訶 已上

五分律云。楊枝嚼已。清淨洗。應弃。以蟲食死故。

文四分律云。楊枝極長。揅指文

或抄云。洗手頌。當願衆生。得清淨手。受持佛法。

○嗽口頌。當願衆生。得清淨口。誦持佛法。

○楊枝頌。當願衆生。得身正法。究竟清淨。

○柴手水法。先以右手取草若木葉一葉。口
云。蓮華合掌中入之。押磨。誦唵。尾皆帝。莎訶言。
次以右手取葉入口。嚼之。誦唵。迦羅目。娑婆賀。
十誦律云。大衣近村有池水。卽洗手足。無水以
草木葉拭塵土。然後著衣文大師槓尾柴手水。
因緣有遍照寺御傳可見。口決云。水邊隔之事。

及三十町之時用之。輒不可用之。

柴手水法後日書入之。

○衣服加持施主以衣 ○並飲食加持送師所

○先以三股印。枳里枳里明。加持之。逆順三

○次佛眼 ○大日 ○愛染三 ○不動

○降三世。金輪等。印言可加持之。然後送之。凡

可加持衣服之功能。真言等可加持之。無別習

事。建保六年三月二十六日。六條宮御衣加持

之時。御手代 任御口記之。金剛佛子憲一

○飲食加持施主以所食物送師許

○先以三股印。軍荼利。小呪。加持之。願

○次火輪印 唵。覽娑縛訶

或云。想食上有。覽字。燒滅諸不淨。依食之。除諸不祥病思等。成心中所願也。

○次金剛夜叉印明如金剛界

○次愛染王真言師子口印私云

○次送之。令食。

○沐浴作法。行湯屋時。先三部護身。以香水灑

於身。然後可行。又湯屋可奉闕伽燒香。其後脫

衣裳了。先誦真言。返 唵。訶里。娑縛賀

加持湯船。湯用枳里枳里。呪。然後可沐浴。湯船

可觀阿耨壇。其船中有蓮華。蓮華廻。又有多蓮
花葉。其上本尊佛菩薩。無量天衆護法共沐浴
念了。已上小野僧正

沐浴時觀想頂上有覽字。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。
左右肩。心。喉也。即誦烏樞沙摩真言。

唵。矩嚕駄曩吽弱。

次以軍荼利小心印呪。加持槽湯水。觀水種子
錢字。想天歡喜池。即以闍伽印真言。酌其水湯。

加持七返。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。印呪。
加持如先散捨。觀想亦同。又方想請本尊入槽。
湯奉浴也。已上檜尾口訣。

圓城寺云。義決云。掬水法經不具明。今以具述。
先以兩手側相著。如掬物勢。以二大指入掬中。
三度向外撥水。

○先結烏瑟沙摩印。可加持自身五處。

○次脫衣服了。至湯船邊。先酌湯。三度船上共
懸想獻三寶。

○次觀想。船內有覽字變成智火燒淨湯中不淨。次有鏤字流出甘露智水如是觀了可沐浴。又想我身是阿字也。阿字本不生之理爲無明煩惱所覆蔽。以鏤字智水沐顯可觀之。以上高雄口決委細作法可見之。

〇五色糸

△胎藏五色糸加持印言

○白。大日印股外五歸命。阿尾羅吽欠

○赤。寶幢印蓮合。二地二風舒。散單豎。二空豎。二水二火合立也。

歸命。嚙落娑縛賀

○黃。開敷華印蓮合。二風輪屈。在空上。二地開立。

歸命。鏤縛娑縛賀

○青。無量壽印葉歸命。糝素。娑縛賀

○黑。天鼓印蓮合。屈。雙。地入。滿月。歸命。含鶴。娑縛賀

○合時。外五股印。阿阿暗噉

○次以辨事真言。惣加持之。不動刀印慈救呪

△金剛界五色加持印言

○白。大日 三昧耶印 羯磨呪

○青。阿闍 三昧耶印 羯磨呪

○黃。寶生 三昧耶印 羯磨呪

○赤。無量壽。三昧耶印。羯磨呪。

○黑。不空成就。三昧耶印。羯磨呪。

○合時內五股印。鑲畔怛洛訖哩噀。

○次以辨事真言。惣加持之。降三世印言。

師口曰。白赤黃青黑通用之。

三寶院口傳云。天臺人右合。但東寺大師御系。

左合。智證大師經藏系左合。即小紙記云。疏右

合者可尋之。文仍其後。三井寺人皆左合。私云。世俗

左系者。見之合順也。然者實是叶右義歟。

五色系。小野僧正左合。云云。心譽僧都右合。云云

相論。然小野僧正。不空三藏。五色系。取出。件。系左合。故付之。云云

五色。一色各九筋也。各左。九筋合。右合。是一

色也。五色皆如此。次五色合左合也。故三度。縫

也。東寺系如此也。件。系御堂關白召之。寶藏被

納了。云云。師案云。九筋九識也。九識轉成五智。

也。各具五智。義可案之。疏十六云。位品云。白黃赤青黑。以

此正說用兩部。云云。集經八同此。師云。通用

系。各別。呪金剛界。合時阿尾羅畔欠用之。大疏

第五。第十五此等委可見之。

一色次第白赤黃青黑胎白青黃赤

一系長短二梢尾云或三十六肘或三丈五尺或三十

一系鹿細仁王靴云鹿

一系功能疏第十五

一縫作法疏第十

一糸字種類音訓。糸絲。綫スイ。線イト。スヨ。シル。槍

尾口決在之歟。

一所用糸 白氈。穀木皮。

一左右縫事

一道場引作法

一五色事五種軍茶法 私云師云。五色糸。四丈

許。經之。金剛線。一丈二尺許。經之。九尺許。縫立。

九。病者沐浴湯加持作法

○先湯向船若桶。三部 被甲

○次天結。火院。不動。軍茶利。馬頭已上印言

○次以五股印。誦覽。鑲各百八返。加持之。見字

湯中不淨。鑲字大悲。智水。遍五體身分。備五分法身。令成五大所成之力用。

○次不動。軍茶利。馬頭。六字。八字文殊。延命。

已上六種。真言。各百八返誦。加持之。其後沐浴。

其間不動。呪誦之。浴了。後以一字金輪印言。可。

加持病者五處。

〇⁺加持土砂作法

〇先三禮

〇次如來唄

〇次發願

至心發願 加持土砂 祕密神呪 眞言法樂
功德威力 薰入土砂 法界衆生 平等利益
滅罪罪善 往生極樂 自他同證 無上菩提

〇次五大願自他法界同利益

〇光明眞言

百返結
印有觀

〇次願以此功德等

如來說曰。若有衆生。具造十惡五逆四重諸罪。
墮諸惡道。以眞言加持土砂。一百八返。散亡者。

屍骸。或散墓上。彼亡者。若地獄若餓鬼若修羅
若傍生中。以一切如來大灌頂眞言加持土砂。
力。卽得光明身。及除諸罪報。往生極樂國蓮華
化生。云云我等罪障多。積生處猶疑。仍以一匣
之土砂。永置佛前壇場。念佛結願之導師別發
五大願。諸賢各住三密觀誦此眞言。如說加持。
結衆之中。若有逝者時。以此土砂。必置其屍。彼
具諸罪者。既脫苦。矧不造五逆哉。散屍骸者。猶
得功德。矧常誦百返乎。夫有恩之人。又許分用。
〇⁺眠臥時作法。 兩手共作金剛拳。右脇累足。

如師子王作是思惟。於心蓮華有滿月輪五股金剛處之。於中彼縛日羅爲於吾身。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。三指握彼大指。頭指屈中節。以頭指末趾大指曲節上。是也。以上檜尾記

○臥時觀念作法。爲臥時。先三部護身。次誦五字旋陀羅尼。逆順充地水火風空輪。我身成五輪身。諸佛身。又然如是。觀念可臥。又云。至中夜分。敷茅草。用四方結界。結印護身。如師子王。

頭南面東。右脇枕手。疊足補瑟法。若扇底時。頭東面北。阿毘時。頭西面南。又云。若欲眠。右脇而臥。觀身無常。無我。苦。空。不淨。皮骨。假令成就。誦念此呪而入睡眠。呪曰。唵。縛日羅。奢底吽。

一切惡夢消除。早得法驗。以上野僧正

義訣云。若寢息時。入金剛三昧。心寂靜。如入涅槃。當觀自身爲五智印相。而光焰圍繞。然後隨意寢息也。不思議疏上云。右脇而臥。右手爲枕。左手長申。胫上押著。卽是也。瑜伽論云。右脇而臥。身無掉亂。念無妄失。睡不極重。不見惡夢。卅

卅二十經云。不得木枕。但聽許薦枕。板枕文。僧
祇律云。至中夜。右脇著。不累兩足。合口。舌柱上。
腭枕。右手舒。左手順身。思惟起想。云云

○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。卽結發悟一切佛。大
契誦此密語。

唵。跋折羅。合二底瑟吒。

其契以止觀二羽。各作金剛拳。以檀惠二度。相
鉤。進力二度。仰相柱直。申如針。以契置心上。誦
前密誦三返。卽念諸佛從三昧驚悟。應當觀察。

一切諸佛法。猶如影像。卽思惟此偈義。

諸法如影像。清淨無濁穢。無取不可說。

因業之所生。如是此了法。離自性無依。

利無量衆生。是如來意生。

依此意。後夜誦彼偈。歟。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。若善心翻之文。不滿失法。
在之。可見集經等。

○眠睡對治法。妙臂經曰。持誦行人。若是疲
極。將欲昏睡。恐其失念。卽起經行。或觀四方。以

適神思。或用冷水洗其面目。既得醒爽。復座持誦。或師云。若欲除昏睡者。常於半夜應誦佛眼真言一万返。云云

鎮守讀經導師作法

○先著座

○三禮

○如來唄

○表白

○題名

○次發願

至心發願 歸命轉讀 般若理趣 甚深妙典
當所權現 倍增威光 倍增法樂 眷屬神等
威光增益 聖朝安穩 天長地久 護持大法主
消除不祥 消除惡事 無邊大願 決定成就

決定圓滿 及以法界 平等利益

○次五大願 ○一切諷誦 衆僧讀經

導師暫退下。卷數各十卷。或不退下。

卷數滿令止經。先申補闕之由。

○神分 ○供養淨真言 ○六種 ○乞呪願

○次對揚

南無自在天宮經王教主舍那尊

正法威光護持大法主 十方三世塵刹土

圓滿十二殊勝願 還念本誓成所願

天災地天令消除 無量災難未然解脫

聖朝安穩增長寶壽

南無護持大法主成所願此返句

大伽藍安穩諸人快樂 天下法界萬民豐樂

○次佛名

南無自在天宮甚妙典 當所權現威光增益

○次教化 ○廻向大菩提

品印佛作法 先以印佛薰香煙印虛空遍敷可隨意

○次偈

我今香煙印如來 相好具足放光明

遍滿虛空世界海 猶如燈炎無障礙

依此印佛功德力 利益無邊有情界

共生極樂證妙果 恒為衆生解脫緣

○次佛眼印言呪小 ○次大日印言外五股印

○印佛作法

○先三禮 ○如來唄 ○次印佛偈前

○次佛眼真言佛眼 唵沒駄路左寧娑婆賀

○次大日五字真言五股

行法次三禮如來唄必不用之

御本日先師遍智院僧正御房以御自筆之本
書之畢此畧作法殊秘藏秘藏即故法務御房

御自筆也。

十四
○隱所作法

初欲往廁時。住烏瑟紫摩三摩地。漢云懷研金剛三摩地。

到彼廁所已。二手作蓮華拳。以左手拳捻心側。

以右手拳先印額。誦呪曰。唵。俱路那曩吽惹。

一返了。次印右肩。次左肩。次心。次喉。合五所各一印。

返次脫衣服等了。次則正入廁穢所。先以覽字。

觀燒淨廁糞穢等物了。自身又觀爲覽字。次其

所燒淨廁下渠。觀寶渠於中有金銀寶器。其內

下入自糞穢而施與糞穢難得。餓鬼之類。令得

飽滿也。乃至遍法界無分餓鬼之輩。皆施與令

飽滿。又復如是觀念。其事已畢。還出到洗手所。

用九丸土。三丸洗足。三丸洗手。三丸洗瓶。三丸洗足者不宜。其中間猶

前壞斫金剛三摩地也。至房了。調被衣裳。還至

房中。更用淨瓶水洗淨手已。若無淨瓶水者用

淨器盛設淨水也。洗手裝束已。三部護身等結

誦。以上高尾口決

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。即以左手作金剛

拳。以右手作蓮華拳。謂握拳五指。但豎大指。是

也。加持五所謂額右左肩心喉也。卽誦烏樞沙摩真言。曰。唵。矩嚕駄囊吽弱。以上槍尾口決。又石山金剛界次第可見之。脫懸著衣。取左手水瓶。作右手三股之印。加持瓶水。其後開隱處之戶。灑瓶水。廁內四方四角上下了。卽右手作拳。豎大指。印四方四角上下。印身之五處了。臨其所居時。誦鑲字又真言。曰。唵。訶里多囊。娑婆賀。誦了。入居。但想從我身中流出百味飲食。施與受者。受此食。卽轉苦身。生天上。次事了。淨其所。

又用淨水受者觀念如上。

○次以淨三業真言淨所。次授菩提心真言。次三昧耶戒等如例。以上小野僧正

四分律云。入廁時脫袈裟僧迦支。私曰。或人曰。僧迦支。當世間。次委見。又曰。圍廁安置東北角。文圓城寺次

第云。夫持誦者求勝善事。多被惡魔障礙。伺其便。或在便轉處。或諸穢惡處。皆爲其害。應以密語契等加護。勿令得便。欲入廁時。卽想已身爲覽字。左右想吽字。委說見彼八卷次第。小野僧正云。穢積金剛印明。雖經穢所不解。改之。又云。欲入廁時。

卽想已身爲覽字。左右想吽字。身有金剛光炎。
師口傳云。紙別也折隱所作法。祕事。自身觀覽字。
諸不淨等燒淨之心也。次觀鑊字。此字腹出不
淨物。此以鑊字智水令洗淨。諸不淨物意也。云
○十五施食略作法。可作法
○先惣加持食物。三股印。右手
水空相捻。
唵。阿密利帝。吽發吒。

○次火輪印 唵。覽。娑婆訶

○次金剛夜叉印明 如金剛界

或愛染王真言 師子口印。私曰。

○次三盤分之。各三匙。但

○次普供養印明 ○次金剛合掌。誦偈曰。

上獻三寶。中報四恩。下及三途。悉皆飽滿

○次不動印明 根本印。

○次賀利帝母印明 明金剛

唵。拏。拏。摩。哩。迦。呬。帝。蘇。縛。賀

加持殘食。施明王。云云。雖然如影隨逐。獲得壽

力智福。早越苦海。證無上道。賀利帝施食事。有因緣

○食了頌

飯食已訖十方充 依止十方三世雄

廻因轉業不退轉 一切衆生獲神通

○虫食頌

我身中有八萬戶 一一各有九億虫

濟彼身命受信施 我成佛已先度汝

○施殘食明

曩莫。三曼多縛日羅喃。怛羅吒阿嚩伽替拏摩訶魯沙拏。娑頗吒也。吽怛羅摩也。怛羅摩也。吽怛羅吒憾給

御本曰弘長二年八月二十一日於報恩院奉傳受此本左大臣法眼御房書寫賜予本也

賴瑜

○^{十六}施食畧作法 粥作法 準之

○先惣食物加持三股印。 眞言

唵。阿密利帝吽發吒

○次三盤分之。各三匙 隨時早晚 ○次普供養印明 常如

○次合掌誦偈曰

上獻三寶。中報四恩。下及三途。悉皆飽滿。

○次念不動施食 ○次念加利帝母施食

○施殘食明

曩莫。三曼多縛日羅喃。怛羅吒阿嚩伽替拏摩

訶路沙拏。娑頗吒也。吽怛羅摩也。怛羅摩也。吽
怛羅吒憾給

○賀利帝母真言。唵。拏拏摩哩迦。帝。蘇縛賀

○御衣木加持房中作法私所可準之狀

蒙請事兼日或當日。尅限隨奉行之。催參上。於御佛被始所。伺御所之便宜著座。裝束鈍色甲。袈婆或五條。香爐箱具之。先是佛師參御衣木。並布敷莖等儲之。於其間事者一向佛師沙汰也。御導師不可及口入歎。

華机一前。火舍。花瓶一口。灑水。塗香器居之。磬。

半疊一枚。已上皆本所被儲之。兼日可進支度。

○次佛師等當導師。右方敷淨莖其上。奉置一御衣木。其時導師尋問木之本末。於佛師以木末當導師之右方。令臥置之。必不謬本末以末爲首

○次導師立座。進寄取香爐三禮著座。

○次淨三業。○次三部被甲。○次加持香水常如

○次灑水先御衣木。次施主。次自身。次佛師。各三度灑之也。

○次取獨股加持木。不動降三世。各二十一返。

○次金打二 ○次啓白

敬白。真言教主大日如來。兩部界會諸尊聖衆。

外金剛部護法天等。惣盡空法界一切三寶。驚言。夫以凡造立佛像。功德成佛得果之要門。大悲利他之妙術也。依之語。巧匠以刻端嚴之尊容。錐金銀將瑩法身之妙體。昔于填王刻釋尊生身之像。毘首羯磨之斧音徹上天之聽。今大法主顯大日法身之姿。感應道交之新響。驚滿空之尊。若爾貴體無恙。遙保金剛之慧命。先考先妣早列蓮臺之聖衆。乃至法界平等利益敬白。

○神分祈願等。其詞取要。考畧不委細。

○次召佛師。先授塗香。令塗手腕。

○次授三昧耶戒印明。佛師自本著淨衣。若授

歟。但顯密是異也。重授秘密明。彌爲丁印。普賢學歟。用否可任。意云。心師說八齊戒。

三昧耶印。如明。常。唵三摩耶薩怛鑊。返三

○次佛師染筆。繪形像。○次取鑿槌。始作之。

○次又取斧。作之。此間導師先結定印。御衣木中。觀本尊種子。並三形尊形等。卽結本尊印。誦真言。其後不限遍數。本尊真言念誦之。佛師作法畢。後退立。○次導師退下

○次有御布施。其後退出了。本說瑜祇素怛覽

序品云。若作曼荼羅及畫瑜伽像。結率都婆印。誦明加四處云云兼闕梨云。御衣木加持。本說此經文也。醍醐賢覺法眼同之。仁和寺覺印闍梨。不肯之曰。此文只開眼事也。非御衣木加持云云

山王院母多羅云。經云。二手金剛縛。忍願。豎相合。二風如。鈎形。檀惠與禪智。豎合如五峯。是名羯磨印。亦名三昧耶印云云鑊咩怛洛紇哩惡阿阿暗惡惡名。非情草木悉皆成佛印。如理趣會五秘密段。始佛菩薩開眼之時。結此印。誦報

身密言七返。若二十一返。若又作此印。誦其尊真言。吉。可。祕。惜。不。可。知。非。器。文

八齊戒如法向方事。陀羅尼集經第二云。作阿彌陀佛像。先以香汁與其畫師。授八齊戒。以薰陸安息等香汁和之。不得用皮膠。咒師座於壇外。面向西。畫師面向東。咒師前著一香爐。燒種種香。及散諸華。夜即燃燈。咒師作阿彌陀身印。

已上文。大略心師別抄。載之。私粗取捨之。

尋云。今付阿彌陀故。咒師向西。何爲通用向方。證耶。故或師傳隨四種法云云

曼茶羅供金打事並堂達事

○驚覺鈴後。法用前。金二打

○次唄 ○散華 ○對揚等了。金一打

○次開眼。金二打佛眼大日隨阿開梨之詞打之

○次表白願文經題等了。發願。金一打

○次發願四弘了。一切諷誦。金一打

○次止經。金一打。但堂達此後立座獻誦文。但急歸著座為誦誦金也。

○次諷誦。金三打。誦文數多之時。每度打之。若

○次發願。金一打。用否任意

○次發願四弘了。祈願。金隨佛號數三許

○次佛名教化了。金一打。堂達祈願。金後立座。打金也。

○次說法以後。神分。金祈願等。金。隨大阿梨。同打之。

○次供養法三力。金一打

○次一字。金一打。散念誦終之程。見大阿開梨氣色打之。

○次廻向。金一打 ○次供養法了。金一打

○堂達。止經。金之後。立座。進禮盤下。蹲踞。獻諷

誦文。即還著座。諷誦。金等打之。次佛名教化等

了。又立座。進禮盤下。蹲踞。諷誦文。給乞咒願。請向

僧一隨障居乞之。或乍立少掛乞之。可隨便宜也。請僧座遠少行近。

○作法集

○次立向佛前。少披諷誦文。讀之。不出音也少揖還座。打金也。若貴人願主之時。諷誦文數多。願主行別段事有歟。隨大阿闍梨之命。可用意之。凡堂達人行步不緩。少急。可勤之也。

○護摩焚燒義。意以中道正觀智火。燒煩惱業苦株。杭以六度四攝供具。供心王心數諸尊也。故大日疏二十云。以菩提心火。燒妄想薪也。文大杓名定。小杓名惠。即佛權實二智也。以權實二智之手。汲生死之大海。入不動明王大馬口。

○蘇油明無

○乳木三支三

○飯欲食

○五穀食疑

○華頌論

○丸香頌樂

○散香頌細

○百八支乳木頌八

○薪頌強

○三平等觀。結定印。觀想如來心。是實相。實相是智火。火即如來惠火也。是如來惠火。有照見性。爐是如來身。其中火是如來法界身中實相。智火是心。爐口是如來御口。是世間火。又有照見性。行者心中智火。又有照見性。三火五大所成。不相離。又如來身口。並爐身口。及行者身口。皆五大所成。是故五大與五大不相離。故三和也。如來三密。爐三密。行者三密。三三平等。無有

差異。

本云

弘長元年十二月二十三日於報恩院以御
自筆之本書寫之師主仰云此故僧正成賢
聊被抄出物也 云云 金剛佛子弘義
抑今日護摩次第重奉傳受之次此書被取
出也即申賜不日書寫之者也左大臣法眼
俊譽甲斐阿闍梨賴瑜並弘義兩三人同時
護摩奉傳受了皆重受也

三
泥塔供作法

自房中至佛前作法如常

○壇前普禮

想親對八萬四千法身
妙塔一一恭敬禮拜奉

○著座普禮○塗香○三密○淨三業○三部

○被甲○加持香水○加持供物枳里○覽字

觀○觀佛○金剛起○普禮○表白○神分

○祈願○五悔○發菩提○三昧耶○發願

本尊界會法界塔婆本有隨緣諸尊聖衆乃至
護特施主壽命長遠御願圓滿々々々

○五大願○普供養○三力○四無量觀

○大金剛輪○地結○四方結○金剛眼

○召罪○摧罪○業障除○成菩提○道場觀

○作法集

「觀想。我身，前，大地上，有，阿字，成，瑠璃寶地。地上，有，阿鑊覽，捨欠，五字。變成，五輪法界七寶，妙塔。其數八萬四千。其量各，高廣。今用十二月保百二十無量無邊，莊嚴微妙。虛空，諸天，雨，華，供養。寶瓶，闕伽，塗香，花鬘，燒香，飲食，悉，皆周遍。摩尼，爲，燈燭。如是，廣大莊嚴，不可勝計。如是，妙塔，皆是，大施主所造之泥土，小塔，依，諸佛，加持力，真言，功德力，變成，微妙廣大，塔婆。理智法身內證，隨緣，諸尊聖衆，皆住。此中，壽命長遠，所願成就，速疾利益，令，獲得圓滿。矣。七處如常。○大虛空藏

○小金剛輪 ○送車輅 ○請車輅 ○召請大鈞

○四明 ○拍掌 ○結界頭馬 ○虛空網 ○火院

○大三昧耶 ○闕伽 ○華座 ○振鈴 ○理供

○事供 ○讚智四 ○普供養 ○三力 ○祈願

○禮佛法南無六大所成 ○入我我入 結，妙觀

察智，定印，閉目，澄心，觀我，並大施主，身阿字有，

下體。黃色方形地輪。鑊字有，臍輪。白色圓形，水

輪。覽字有，心位。赤色三角火輪。捨字有，眉間。黑

色半月風輪。欠字有，頂上。衆色團形。空輪。我及

大施主，身既五大所成。遍法界之大身。與身，前，

衆多，妙塔無二無別。是則法性內，五大與世界外，五大無二無別。法界即自身，自身即大施主。大施主即法界，又一切衆生，乃至非情草木，無非毘盧遮那法界性，率都婆。如是，五大互相涉入，加持資助，無有違反。無有過患，無有偏增。無有偏減。五力五德具足圓滿。世間出世，所求悉地，無不成滿。良久，可觀之。○本尊加持○先

五大各別印 ○地五股內 ○水八葉印

○火火輪 ○風轉法輪 ○空大惠刀 ○次同

惣印明塔印 ○散念誦佛眼大日五輪明千返

延命大金一字。讀經用否 ○後供養事供 ○後

鈴 ○讚 ○普供養 ○三力 ○祈願 ○禮佛 ○廻

向 ○至心廻向 ○解界 ○撥遣 ○三部 ○被甲

○普禮 ○出堂 ○祈願詞

奉爲令法久住利益人天。護持大施主左近衛大將軍殿下。壽命長遠御願圓滿等。云云 仰乞

等。殊六大無碍法界塔婆本有隨緣諸尊聖衆。各還念大悲本誓，哀愍納受。所設供具，知見照

覽，無二信心。護持大施主。御壽命長遠現世當生。一一願念成就圓滿奉爲

摩訶毘盧舍那寶號

打

南無六大無礙法界塔婆

打

三返

金剛壽命延命菩薩

打

兩部界會諸尊聖衆

打

外金剛部金剛天等

打

此作法爲一人之施主記之。仍不似常途也。莫

恠莫恠。此作法是報恩院僧正御房御記也。

奉爲近衛內大臣殿御祈禱記之。

金剛佛子賴瑜

瑜祇經云。內護摩誠之。金剛手善聽爲諸真言

師廣說成利益。勿妄傳授與未成具誓者。兼無
智慧人。

○內護摩略次第。金剛合掌安頂上。想禮心

王心數諸尊。唵薩縛勃駄勿

開外金剛縛塗心上。返想五分法身磨瑩

唵縛日羅獻弟虐

住定印。觀心上。有鑲字流出甘露水。灑菩提

心大地。淨一切戲論垢。次想心月輪。有怛洛字。

成如意珠。變成寶生如來。其心上有鑲字成淨

月輪。上有暗字成日輪。流出猛焰。其中住三十

七尊。各各出生。猛火焚燒。一切業惱。是卽以寶
生尊爲壇場。以已體爲爐形。以口密爲爐口。以
心智爲猛火。以業惱爲爐薪。違自本誓者。諸不
祥怨。乃至等覺尊等。迄擲此本誓。智火焚滅。無
有餘。故速疾獲得大悉地。

○外縛五股印

唵。縛日羅。馱都阿。誡尼。鑊。中央吽吽吽吽。四唵
唵唵唵。波吽吽。怛洛紇哩惡。東四弱吽鑊斛。西四
阿阿暗惡。北四伊伊塢汗。北斛斛斛斛。內吽吽
吽吽。外吽吽吽吽。四攝

住虛空庫菩薩三昧。想修大供養。金剛合掌。曰
唵。二十一返念誦。

唵。縛日羅弟惹阿祇尼暗。百返若千返摺數珠祈願。文

以上三寶院權僧正次第

○二十二三衣法。大日如來。口密爲一切貧窮修行
真言者。勅三部一切諸佛。所令縫置。淨衣平等
三衣代。印真言曰。歸命阿。

印相。大日如來根本祕印也。阿胎藏界五百尊。
慈悲和合。阿縛羅賀法。縫成五條。袈裟也。鑊金
剛界七百三尊。慈悲忍辱平等。心和融。以七方

便實理縫成七條袈裟也。真言歸命錢。

吽蘇悉地三十七尊。無盡之慈心。爲九識機。爲森羅萬法經緯。爲有爲有漏弟子貧弊不幸行者。故縫成無爲無漏三輪清淨袈裟。授置平等常住。不垢不淨不增不減清淨也。真言歸命吽_三。作壇作法。先行者至可取土之處。生氣養者。方土取之。先除不淨之土。以香水加持之。取之。次結_二。歛印。加持其地。二十一返。印金剛外縛。二風。二大並立。真言。唵。備佉那縛蘇提。娑婆訶。○次以淨歛掘地作泥。若無新歛者洗淨舊歛。

以辨事真言。二十一返加持之。辨事者馬頭印。二手合掌。二無名指二頭指二節內相合。二大指並立如口形。唵。阿密利_二都納婆_二縛吽發吒。○次爐底五寶五藥五香五穀埋之。或盛金銀盜壺埋之。但降三世忿怒王儀軌云。須五穀五香。若無者隨有莫得惱_文。火吽。軌云。香藥等難得_文。隨得辨_文。寶穀準之。次塗爐。始伊舍那方。順迴塗之。塗泥真言。

唵。迦羅梨摩訶迦羅梨莎訶。

塗了。間不限遍數。可誦真言。

○次塗了，以不動真言加持之百八返。慈救咒

又三種
共用之

○次打檄真言。唵。縛日羅比里佉莎呵

始自東北角打之。妙抄云一角百返，合四百返。

○次引五色糸真言。始自東北角順繞之。

唵。縛日羅質多羅三摩耶吽。又曰囉覽迦摩訶。

○阿闍梨有暇者一一可修之。若存畧著座之

後。以三箇印言加持之。三箇印言者。鉞印言。馬

頭印言。大剛金輪印言也。委細如護摩口決。

○次結願作法。金剛持遍禮之後。打金二不行神

分祈願。或行之。如云常

○次後供養燈明後。或闍伽後佛布施捧。二手。

誦普供養真言。以灑淨加持之。灑淨漱口。傍置。

之。或本處置之。次。打金二讀卷數。左脇枕讀畢。卷

數付杖本尊左方立之。

○次結願事。由常。次神分祈願等

○次破壇作法。妙抄云。結願了。不起禮盤。行

之。或他人結彌陀定印。觀想壇上有阿字。字變

成大壇法然道理所作也。而又有輪字。字變成

風輪。即吹破思。所謂成者必壞也。即誦偈云。

諸法從緣生

如來說是因

是法隨緣滅

是大沙門說

○次以箸引破爐緣。或獨股。云云八字三昧經。

云云欲塗壇時。八字文殊真言。惡味羅。餅欠左洛。

淡壇內物。送水中。或給貧者。後夜粥初夜。無佛

供。護摩壇。移他所。唵。縛日羅。枳縛。返百

廣澤仁和。後夜發願。自餘勸請。小野醍醐。日中

勸請。自餘發願。瓮玉云。在思切。瓦器。惣名。云云

○二十四加持香水作法。先諸僧共着床子。次新任

僧網讀八宗奏。近代奏以前香水加持云云

○次長者持相承。五股水精。念珠。寄香水机下。

長跪而坐。折右膝立左但南殿作法立勤之。

○次護身結界。其間五股。納裏次前。

○次取五股加持香水。不動真言二十返。或五十返。

○次取散杖入水。覽鏡加持二十一返。而後取

散杖置器上。先右器。次左器。次先取右散杖。御

前三度。次取左散杖。自身宮內公卿等灑之。三

度。還著本座。御論義之後。給大褂。退出歸時。以

下臙為前。師說云。以五股惣而逆順加持。各三

度。而後於袖中持五股於兩手。少低頭。閉眼。想

彼一山。口委細或云長跪坐護身之時檜扇上置水精念珠並五股。是清涼殿作法。南殿時五股置袍前。

二十五○兩界合行作法。師傳云。道場觀時。金剛界諸尊心中觀八葉諸尊。若據胎藏者。諸尊身中觀月輪觀三十七尊。

○本尊加持 兩界大日 ○正念誦不二明兩界合行事。其作法雖多兩界供養時。如此可用也。

品四種護摩記

△增益法 向東 ○藥種 天門冬 桂心 地 ○相應

句。補瑟微迦囊莫。○加持物 梗米 丸 又白

○加持物觀念。此梗米丸供入從本尊御口至心蓮華臺成無量如意寶雲海。從一一毛孔流出。供養盡虛空界諸佛菩薩。便還來旋轉我及彼施主頂上。雨無量珍寶資具。所求之事所願悉成辨。○薪木 黃 ○乳木 五茄木 穀木 桑木 黃 火天 色黃 本尊 同 衣服 同 一切餘物皆黃色也。

○入護摩時 照曰。本次第出。

○先大日 ○次寶生尊 ○次本尊等印。種子唵

字也。芥子加持用軍荼利言也。

△敬愛法 向レ西ニ修レ之 ○藥種 相思子。阿梨勒。天門冬。荳蔻。紅華。 ○相

應句。縛試迦羅拏斛。○加持物 團丸。米粉。赤染。丸之。又米白。赤。

染用之 ○加持物觀念。此團丸供入從本尊御口。

至心蓮華臺成無量蓮花箭雲海。從一一毛孔

流出。供養虛空法界諸佛菩薩。便還來射拂我

及施主。彼此等憎惡隔別厭離菩提之心。彼此

一體和合。互令起無二敬愛之心。

○薪 花。木。合。昏。木。桑。木。般。木。花。木。長。十。指。或。四。指。 ○本尊 赤色

○火天 上同 ○衣服 上同 一切餘物。色皆赤色也。

○入護摩時 ○先大日 ○次無量壽

○次本尊等印 ○種子吽 ○芥子加持頭

△調伏法 向レ南ニ修レ之 ○藥種 附。鐵末。荊酢。鹽。

○相應句。阿毘舍盧迦。吽發吒。○加持物。黑芥

子。供花。蘇木。○加持物觀念。此芥子供入從本

尊御口。至心蓮華臺成無量利劍雲海。從一一

毛孔流出。供養盡虛空法界一切忿怒尊。還來

加持護念我及施主。摧破消滅。厭媚咒咀。四大

鬼業。惡靈邪氣。病。令得安穩快樂。○薪 海木

○乳木 恒。山。木。桃。木。檜。木。毒。木。長。八。指。兩。頭。三。角。形。也。 ○本尊 黑。色。形。皆

○作法集

○火天黑色怒形皆 ○衣服黑色 一切餘物色皆黑色也。

○入護摩時 先大日。次不空成就印等。右注梗概耳。委可在本書次第等。如息災。五寶。五香。五穀等可通用。息災也。

○種子覽字 ○芥子加持世降三

照曰本次第。此出三角形爐圖。今略之。

○鈎召觀。於弱上加彼人名。卽想從本尊心外。遍身流出無量金剛鈎。供養盡虛空一切佛賢聖。卽此鈎召三惡趣有情安置人天善所。卽以

此衆鈎入彼人心。召來屈婁草入自本尊口。至心蓮華臺。爲金剛甲冑。自一一毛孔流出甲冑雲海。供養盡虛空界諸佛菩薩緣覺聲聞。及一切世天等。而令彼自他而持金剛壽命。本尊流出天甘露。自他之五體增益威光色力。

御本云。貞應二年四月二十五日書寫了寫本者持寶院僧正御房所持 云云 同五月七日。以三寶院經藏勝俱胝御本交點畢

○土公供貞觀寺

○先供物加持小三股甲。一枳里枳。二股甲。一枳里枳。

○作法集

○次以同印誦鑊字加持二十一返。

○次地天印真言。誦印。唵。畢。哩。體。微。曳。娑。婆。賀。

○次驚發地神偈。取三股抽擲。

○次地神勸請頌 金剛合掌

唵。沒。馱。每。底。里。縛。日。羅。囉。乞。叉。給。一返十

○次如來拳印 唵保欠一二返十

當年月日姓丸居住之由祈願。

○次散供○次三禮○次如來唄○次表白

○次發願○次四弘○次心經卷三○次祈願

○次誦有爲法文可入空觀。○次地天真言返百

○次如來慈護真言返百唵。母。馱。摩。訶。妹。奈。羅。阿。

乞。叉。給。○次大日寶號返百○次釋迦寶號返百○次

地藏寶號返百○次觀音寶號返百○次地天寶號

返百○次祈願○次三力○次廻向○次撥遣

唵。縛。日。羅。保。乞。灑。穆。

○勸請地神偈

汝天親護者 於諸佛道師 修行殊勝願

淨地波羅蜜 如破魔軍衆 釋師子救世

我亦降伏魔 我盡曼荼羅

已上土公供作法貞觀寺僧正御傳

○^{二十八}行法中間立座作法。行法之間依要事立座之時。結五股印。誦吽字。然後却去。以上作法。或傳云。念誦時有要事立出座時。蟠念珠安壇上可出云云。

○^{二十九}字輪觀^{大五} 端身正坐。結定印。入法界體性三昧。觀我心月輪。上有阿縛羅訶佉五字。右旋住。而順逆誦五字。次其字義。順逆觀。即阿字諸法本不生也。阿字諸法本不生。故縛字自性離言說也。縛字自性離言說。故羅字清淨不可得也。羅字清淨不可得。故訶字因業不可得也。

訶字因業不可得。故佉字等空不可得也。是為順觀 佉字等空不可得。故訶字因業不可得也。訶字因業不可得。故羅字清淨不可得也。羅字清淨不可得。故縛字自性離言說也。縛字自性離言說。故阿字諸法本不生不可得也。是為逆觀 遂住阿字本不生。理言妄慮絕。是名無分別觀。住此觀了。可乃出定。

師主仰云。此字輪觀者。諸尊法行之時。自用五大字輪者。如金剛界。雖可令觀念之。依廣莫聊為初心行者。故僧正如此被畧抄也。文

醍醐仁和相違

○灌頂三摩耶戒上堂醍醐右邊仁和左邊但

○無言行道醍醐小金剛輪其言仁和

○高座加持醍醐無之但在

○惣禮仁和大阿闍梨出

○後夜偈醍醐不讀仁和讀之但

○大法伴僧張文醍醐名先書官先書次

○如金剛幢及普賢

○大法小壇仁和火舍蓋

○大法之時法經切燈臺仁和大阿闍梨讀經燈

臺支度出之醍醐切燈臺伴僧二十人許也大

阿闍梨大壇燈臺讀經之時取寄之歟

○鎮壇之輪鏃醍醐八也仁和

○仁和供養法之時於左袖內結印醍醐於右

袖內結之

御本云 延慶元年十月二十九日夜賜遍智

院僧正自筆御本馳筆了 眞立

○孔雀經御讀經一日作法 ○先諸僧參會

○次導師進持經上卷佛前取香爐三禮置香

爐 ○登禮盤 ○次金丁 ○次唄何云

○次散花毗盧 ○對揚之無 ○次金打一 ○次表白
敬白。真言教主大日如來。兩部界會諸尊聖衆。
殊別。本尊聖者三世佛母。大孔雀明王摩訶摩
史利耶。甚深妙典八萬十二法界等流權實正
教。惣盡空法界一切三寶境界。驚而言。今娑婆
世界南瞻部州大日本國。禪定仙院抽一心。歡
慮專三業。袖襟屈六口。淨侶轉讀三世佛母之
妙典事。御願旨趣如何。夫以轉禍爲福之計。不
如祕密真言之威力。息災延命之道。專在孔雀
明王之本誓。依之爲除日蝕之厄難。拂天變之

災天。擺仙洞之佛殿。轉讀佛母之妙典所也。今
此經王種智還年之良藥不老不死之祕方也。
七佛慈氏同說神咒護受持之人。四大天王共
致擁護。不讀誦所。是以說晝夜常安。誓多林之
金口豈有朽乎。演壽命百年。給狐菌之誠諦實
憑哉。若爾者。禪定仙院玉體堅固。相同金石。寶
壽長遠。不異松栢。凡院內安穩諸人快樂。乃至
法界平等利益。 謹發願。

○發願取經金

至心發願 歸命轉讀 大孔雀經王 功德威力

天衆地類 倍增法樂 倍增威光 護持仙院
消除不淨 不祥災難 天變恠異 未然解脫
玉體安穩 增長寶壽 無邊御願 決定圓滿
院內安穩 諸人快樂 及以法界 平等利益

○次五大願 ○次一切諷誦打一 ○次衆僧讀經
導師暫 ○次滿卷數後書卷數正文付楮立佛
左右案文脇机置之 ○次導師進佛前今度持
經下卷 ○次著禮盤少時讀經 ○次金一打是
○次讀卷數案 ○次取香爐補闕分之由申曰
五口僧綱大法師等殊致精誠雖轉讀經王凡

夫具縛身文字章句謬多餘念散亂相交乎依
成如法如理之轉讀爲御願決定成就

摩訶毘盧遮那佛名打一

釋迦牟尼寶號打一

大孔雀明王打一

○次神分有奉送句轉讀經王 ○次小祈願

○次供養淨眞言 ○次六種 ○次乞呪願曰

敬禮常住三寶嘆佛咒願

○次對揚取香爐一起

南無逝多林中經王教主釋迦尊正法威光護

持仙院。十方三世塵刹土。圓滿十二殊勝願。還念本誓來影向。天災地夭。令消除。無量災難未
然解脫

南無護持仙院增長寶壽。增長寶壽。院內安穩
諸人快樂。天下安穩萬民豐樂

○次安座

○佛名

南無三世佛母大孔雀明王。經王威力

護持仙院。大悲護念成御願打金一

承久三年十月十六日

宣陽門院月蝕。御祈。師主御手替參勤之。此

草別御本始之。啓白等皆此定用之了

金剛佛子憲深

讀經衆 尊祐阿闍梨。利信大法師。豪俊大法

師。賴賢大法師

○三十二護摩作壇略作法並五色加持

△護摩作壇作法 ○先歛印言。

軌云。金剛縛。堅。禪智。進力。並。堅。眞言二十一返。
唵。彌。佉。那。縛。蘇。提。娑。縛。賀

○次加持泥印言。私日馬頭印言也

軌云。二手合掌。屈。進力戒方。二節相合。禪智。並

豎去進力如口形。真言二十一返
唵。阿密唎。妬納婆縛。吽發吒

○次五色糸印言

大金剛輪印言也。或如火輪印。

已上三箇印言。著座最初而以加持之。然後可入作法。

○五色加持真言

唵。縛日羅。質多羅。三摩耶。

吽。或五股印

外羅覽佉摩訶

○破壇作法。

小野僧正抄云。壞壇時住妙觀

察智印。觀大壇中有阿字。此地輪種子也。此字

變成大壇法然道理所作也。而又有訶字變成

大風輪。卽吹破地輪。所謂成者必壞也。卽頌曰。
諸法從緣生。如來說是因。是法隨緣滅。
是大沙門說。誦三返畢。卽壞爐右邊也。

○三十三

大法護摩壇作法。大阿闍梨振鈴之後。護

摩師先於本座護身法。次起座。至護摩壇前。程。

蹲踞挑慢入。至護摩壇。先向大壇之方。三度禮。

了。昇禮盤。○次著座。○次塗香。此時念珠一股。可置脇枕也。

○次三密。○淨三業。○三部。○被甲。○次二器

香水加持。○次灑淨。○次加持爐口。○次補闕

○次羯磨加持。○次大日加持。○次三平等觀

○次芥子加持○次火天印明○次火天言返百

○次入護摩。火天段等次第行之。

○次世天段。撥遣後三股。如本置金剛盤上。

○次取獨股。下禮盤○次如前向大壇之方三

度禮了○次著本座

○^{三十四}咒願通用

三寶德海 不可思議 恒沙劫中 讚揚難盡

○誦經咒願

誦經威力 摩訶施主 消除不祥、消除災難

心中所願 決定成就 檀波羅蜜 具足圓滿

○為過去咒願 誦經威力 過去幽靈

往生極樂 檀波羅蜜 具足圓滿

○金口○登禮盤○三禮○如來唄○表白

○發願○四弘○次金口偈

○^{三十五}泥塔供養作法 ○著座普禮等常如 ○塗香

○三密○淨三業○三部○被甲護身○加持

香水○灑淨○加持供物○覽字觀等如常○

開眼○啓白○神分○五悔○發願○五大願

○普供。三力○地結○墻界○道場觀如來

「觀想。我身。前。大地上。有。阿字。成。瑠璃。寶地。地上。

有七寶妙塔。其數衆多。其量高廣。無量無邊。莊嚴微妙。虛空諸天。雨花供養。寶瓶闍伽塗香。華鬘燒香飲食。悉皆周遍。摩尼爲燈。如是廣大莊嚴。不可勝計。如是妙塔。皆是我所造之泥土。小塔。依諸佛加持力。真言功德力。變成微妙廣大。塔婆。七處 ○供養明 ○送車 ○請車 ○迎請
○馬頭 ○網界 ○火院 ○闍伽 ○華座 ○振鈴
○五供 ○四智 ○普供養。三力等 ○入我我入
○塔印明 ○念誦 佛眼。大日。一字。 ○後供 ○廻向
○撥遣

○又作法 ○先著座 ○三禮 ○如來唄

○開眼。詞曰。造立供養。給大日如來法身。三摩耶印形法身泥塔。爲奉令。本有隨緣。五眼五輪。

功德具足。佛眼真言

爲奉令。五智功德圓滿。大日真言

○表白 ○神分 ○發願 ○五大願 ○念誦 佛眼。大日。

延命。一字。 ○佛名略寶號 ○供養真言 ○六種廻向

○表白 ○發願 ○四弘 ○次金口偈

三十六 ○修學土代 真言師可有沙汰事

○自相

真言之自相者。密宗之根本也。先尋祖師之正流。可面受相承之口決。其上廣勘見本書抄物。可潤色所傳也。十八道兩界護摩灌頂結緣法大法小法並諸作法等。御次木加持等也。各瑩玉懸鏡耳。

○教相

宗義教相者。源出自大日經疏。並大師御作等。又諸師製作多在之探真言義理。專叶大師意趣。滅罪生善。紹隆密教之要何事如之哉。

○目錄

正教之目錄者。教網之大綱求道之指南也。貞

元錄八家秘錄各別錄所學錄等分部類辨時代事稽古本學道要也。就中道具法門佛像舍利等第第家家有無彼此多少分明可覺悟之。又譯者請來不分明。本書等多之。真偽未決。魚鱗混合。必遇先達可聞不審。又成尋齋然等新渡之書籍目錄有之。委檢知之可辨真偽也。

○血脉

密宗之習以血脉相承爲其本。無師資之血脉者誰可信受之哉。大師付法傳海雲造立。並我朝家家血脉。東寺天臺小野廣澤等分明可覺

悟就中可然。自他宗先德達之稟承。德行等不覺悟者。遺恨事也。

○支度卷數

末代真言師。以先德支度卷數。可爲規模也。但書樣有古今相違。事可分別之也。又於一法。修法護摩花水供各別也。能。能。可。存。知。又大法之支度並用途之支配等。兼不存知。臨期迷惑甚不便之事也。

○日記先例

所修法之先例御願之旨趣等。國史並家家日

記。普。可。勘。之。後代所修。可守先例。故也。兼先代所修。吉凶法驗勸賞等。有無。人人失亂等。尤可尋知之。前車覆後車。誠也。且見賢欲等。故也。

○圖像

圖像之沙汰者。事廣博。輒難極之。八家請來之圖像。爲根本。先德之證本。並唐本佛像等。可集之。就中。於諸曼荼羅者。委勘本文。可比較現圖。兼所。所。靈驗。所。所。本佛等。由來。可尋知之。有與事是多矣。

○香藥

香藥者悉地成就相應物也。功能勝利尤可知。之。香藥之梵名四種法之相應尤可分別。又香藥之和名訪于醫家可沙汰之。

○梵字悉曇

梵字者是諸佛之本源密藏之源底也。故先德云。不知悉曇人半真言師。云云。此道已斷絕。密宗之凌遲何事如之哉可悲。

○聲明法則

密宗之習雖有內德闕外儀遺恨事也。聲明法則尤可具足。內外相備法成就相也。就中御前。

修法等時外儀尤大切也。見聞仰信之因緣也。能。能。可。習。學。耳。

○持戒行業

縱雖有智博覽之人。無戒行者無冥加護無効驗。故大師曰。若對病人披談方經。無由治療。文。鎮國利民之本。斷惑證理之要。不可如戒行者。欺。故戒惠兼備智行具足。尤可爲人師國寶矣。已上條條爲初心人隨思出記之。

東寺沙門成賢

建保六年五月十八日於遍智院書之

三十七
○驗者作法。阿尾捨行。唐云攝縛行。

○先加持病人時。我身為本尊性。謂想我身本來清淨。具世尊性。又觀自心。月輪上有本尊種子。光明遍照。曜自身成。本尊。又觀有羅字。於病人。心月輪上。火焰熾然。焚燒病人。罪障病患。觀畢。但成本尊身。用本尊印。契相印五處。觀右肩。左肩。心。腰。各誦真言一返。又火炎發生。印用法界生印。誦真言。投病者身上。次作本尊印。當心。以金剛眼而觀病人。先右上方。次左方。次下。如是見已。誦本尊真言。以印左轉三匝。次以印招靈魂。用同印。明已上畫時。若夜見病人者。先左

方次右方。次下次上也。如是見已。轉印亦如前。又有置眼之字真言印。亦如前。

○次行者發願曰。

至心發願 唯願大日 本尊聖者 三部五部
兩部界會 諸尊聖衆 四大八大 教令輪身
諸大明王 外金剛部 威德天等 一切三寶
哀愍於我 佛法靈驗 決定現前 於此病者
消除苦患 令得安穩 若有勢神 作惱亂者
我以法施 令離業道 若靈鬼者 我降伏彼
令入正見 以法水味 令得飽滿 我爲佛使

作阿尾捨 護法天等 助我威力 同心加護
是以爲善 爲佛種子 非我所能 是佛法力

○次五大願 ○次般若心經 ○次改座所 唄俱
吒座也。坐已 以瞋怒眼 而誦坐真言。

唵。句盧吒。濕哩瑟底反丁以奚反形以吽發吒

○次持念珠 並執金剛杵 舉聲誦咒。本尊先稱

本尊名號 而後誦呪。加吽發吒字。若加持男以

持女左轉出吽發 ○次問善惡 後撥遣。用本

左轉 而後彈指 藥車藥車 莎呵

○次自身護身結界而已。

或說云。以五大尊 惣印印外也 誦慈救咒。持咒

行者作阿尾捨 加持秘密咒法。今蒙聖意云。夫

不知道之所趣 而妄縛作障之靈鬼者 後必蒙

破損。是故勿恃自咒力 誤破他矣。所以解結之

時 爲鬼所取。或臨終之時 心不寂靜。佛法以慈

悲爲本故。若依顯宗 發四弘願。若依密宗 發五

大願 爲其所誓。既云衆生無邊 誓願度等。豈愍

一人而捨他類哉。恣發瞋害惡厭心 是非慈悲。

此人永背佛道者也。是故行者若受救護之請。

欲作阿尾捨之法 應作是念。我由宿福 佛子作。

隨佛聖意而以化他爲我所行。唯願祕密一切，
聖衆助我咒力。所以然者。今是病者除病得安。
又令靈鬼除業得慈。卽應呵云。汝執心猶廻惡
道。以汝苦更燒他人。彌增苦患有何益。何時得
脫。夫安人亦我安。菩薩代他苦而增自樂。汝迷
理我纔悟其端。大苦之源依燒他耳。我今責汝。
但非此愍一人病者。厭汝靈鬼矣。然則我以佛
法之威力。令此病者與汝靈鬼共得安穩。卽入
正見。乃至一切亦復如是。行者如是誓已。依先
德作法不違儀則。若不作法魔衆得便。是故慎

應如法行者。先呼未開女及童男。隨用一人。令
彼洗手漱口。內外清淨。如上香水灑頂。而後行
者觀彼五輪清淨之儀。結印誦大日五字真言。
印彼童頂。令成堅固。次勸請守護者。招入童身。
用四字明謂 令說善惡死生等。而後更誦本尊
弱呼總解也 明。先呼作病靈鬼。縛入童身。若入身者。童卽舉
動。若不實若實。若魔若靈。其相各異。可視蘇磨
呼童子經。若實移者。病者微安。爾時行者以印
加持病人。令堅固已。而後對童種種問訊。覆護
人身真言

唵。度比度比。迦耶度比。鉢羅弭縛里寧。莎呵。

對守護者及靈鬼問訊時。觀置行者左右眼摩

吒二字。為日月輪放。大光明。從摩字放。火光。令

彼燒業障。執心。從吒字出。清淨光。令彼得法樂。

其印相。二手金剛拳。各安於腰側。真言

唵。縛日羅。合二地里。合二瑟致摩吒。知病者。死生法。

或口傳云。諸使來迎時。以右手舉頂。掩面。是不

死相也。以左手掩。是必死相也。若不見此相者。

誦咒。出行多。遇惡獸惡禽裸形。人不善者。必死。

相也。若遇好人類者。不死相也。若不見是相。往

病者所。若著左臥者。必死相也。若右臥。不死相。

此等皆誦咒。見其相。集經八云。病人家使。乃

至若其面。向西南西北。此病不瘥。亦不得吉。咒

師莫去。若被貴人喚。不得去者。自作護身。到

彼所。即還。得不留。若使舉左手。數摩面。咒師莫

去。去不吉。貴人賤人同。如前法。略抄

護諸童子供

○先於清淨處。辨備供物等。

五穀。粥。入蘇蜜。大土器二杯。小土器十五杯。各

○作法集

五十五

菓子二杯。小土餅二杯。同幣帛二捧。各、挿、銀錢。

以上供物。壇上敷新薦一枚。其上次第置之。

○次行者沐浴清淨。著新淨衣。入堂。吽字印等常如

○次至佛前。合掌禮佛。大日。釋迦。不動。大梵。天。栴檀。乾闥婆王。

○次著座。塗香。淨三業。三部。被甲等。

○次加持壇。三股印。枳里等。○次加持香水。○次加持

供物。施無畏印。歸命錢。○次覽字觀。○次淨地。○淨身

○次啓白。○次神分。○五悔。○次發願

至心發願。大梵天王。栴檀乾闥婆王。十

五鬼神。彌迦醜鬼。彌迦王鬼。騫馱鬼。

阿波悉摩羅鬼。牟致迦鬼。摩致迦鬼。闍

彌迦鬼。迦彌尼鬼。利波拈鬼。富多那鬼。

曼荼羅提鬼。舍究尼鬼。健吒波尼鬼。目

佉曼荼鬼。藍波鬼。來降於此。所設供物

哀愍納受。護持女大施主。守護嬰兒。增

長福壽。恒受快樂。決定圓滿。殿內安穩

諸人快樂。及以法界。平等利益

○次五大願。○次三力。○次三部。○次被甲

○地結。○墻界。○道場觀想。心前有阿字成。七

寶莊嚴。宮殿。垂繪綵網等。其中有二荷葉座。一

○作法集

座上有_二字_一。三摩耶形成大梵天。一座上有_二字_一。三昧

耶形異本作成。梅檀乾闥波王。眷屬十五鬼神圍繞

周匝。各有觀之天王並鬼神座。料敷新薦。一枚其上

作觀。

○次淨上變智拳印 真言 唵步欠

○次勸請召大印鈎 乾闥婆王召請之。大梵天王。

○次十五鬼神右。手。空。火。穩。召。風。三。度。 普集真言

唵。補保里迦里但里怛他誑多耶。

○次四明 ○次闕伽 ○次獻座私座曰。子荷

○塗香印常如 唵。微蘂羅微蘂羅。吽吽吒

○華 唵。部哩惹縛 三 蘭多詣。娑婆賀

○燒言。如。造。

○飲 唵。縛日里。合二尾縛日藍。合二藍。娑婆賀

○燈

唵。尾縛栗多。合二路者囊。吽發吒

唵。蘇嚕婆耶怛他蘂多耶

唵。蘇嚕蘇嚕鉢羅蘇盧蘇盧莎呵

○飽滿印與。願。印。置。右。膝。仰。 唵

南摩。三曼多勃馱南。唵訶利訶利藥乞及尾。爾

夜達履比旨比旨羅吒羅吒蘂羅藍蘂羅藍訶

○作法集

散難微訶散難弱吽鏤斛

○次授三歸印呪。八葉印。唵。三昧耶薩怛梵

○次讚金掌唵。比旨比旨。南無率都帝。莎呵

○次普供養 ○三力

普供養大日如來 釋迦世尊 延命菩薩

不動明王 大梵天王 栴檀乾闥婆王 十

五神鬼 護持女大施主 守護嬰兒 身體

安穩 增長福壽 恒受快樂 決定圓滿

○次禮佛

南無大日如來 南無釋迦牟尼佛

南無延命菩薩 南無不動明王

南無大梵天王 南無栴檀乾闥婆王諸大眷屬

○次念誦無旋轉明或用之

佛眼 大日 釋迦種智 延命 梵天
結線 乾闥婆王 心經三卷 一字

○次諸供養香花 ○次讚如 ○次普供養三力偈

普供養大日如來 釋迦世尊 延命菩薩

不動明王 大梵天王 栴檀乾闥婆王 十

五鬼神 護持施女大主 守護嬰兒 增長福壽

恒受快樂 決定圓滿

南無寶勝如來 南無離怖畏如來

南無廣博身如來
南無甘露王如來
南無妙色身如來
南無多寶如來
南無無量壽如來

○次懺謝，偈 所設供具 冥道神等 布施歡喜

○次發菩提心印，呪 合掌

唵。胃地唧多。母怛跛娜夜弭

○次廻向偈 應隨作神變 隨所利衆生

利益諸群生 乃至令一切 隨恩願生起

願以此功德等 ○次撥遣 彈指 度指 真言

○十五童子供作法

壇上有惡字變成宮殿。其中亦有惡字變成荷葉座。座上有呬字變成筵。筵變成栴檀乾達婆王。衣服嚴麗。身著甲冑。左手押左膝。右手持三戟。銚。前後左右有十五鬼神。及衆多眷屬。前後圍繞。如此觀了。加持七處。

○乾闥婆王印 內轉立二 無名勿著 真言曰

歸命。尾戌馱。薩縛羅縛。引係。爾。娑縛訶

○羅刹衆印 金剛合掌 真言曰

歸命。落乞叉。合二細毗藥。合二蘇婆賀

○諸藥叉印 外轉立合二 無名二 頭共立相鉤勿著 真言曰

○作法集

歸命。藥乞。又濕縛羅。娑縛賀。

○禮佛 不動。栴檀乾。蓮。婆主。十五童子。可禮之。

○散念誦 佛。大。釋迦。光明。不動。大梵王。乾。蓮。婆。童子。經。結線。呪。羅刹。藥。又。大。一。法。旃。

○後供養等

童子經書寫供養之時。散念誦之後讀經

○次誦真言結線○次後供養○次封經畢

○壇圖 供十五童子。佛說也。 照日略焉

○四十童子經書寫供養作法

○先支度

注進 童子經書寫供養支度事

合

五色糸 各五寸三尺 名香 沈白檀 壇一面 二尺三寸 燈臺 二本

脇机 前一 半疊 一枚 薦 一枚 米 石一 油 升二 五穀 各一 色紙

三硯 面一 墨 挺一 筆 管一 小刀 柄一 折紙 枚二 淨衣 領一

右註進如件 年 月 日 某

○相應日 白月八日、十五日。若他吉日。七卷鈔。白黑月八日、十五日。云云

○曩朝酌花水則加持 除垢 用供料等○次洗

手。漱。口。整法衣。三部護身等○次向東方立唱

栴檀乾達婆號百返○次唱十五鬼名各七返

○次汲小兒生氣方泉流水 或井 為硯水 未明取之 硯

入水加持。除垢取小兒生氣方。桑木東差枝。置

硯上用之。或說。刻硯水。一歲生氣方。東方。或說曰。

墨再不磨。筆再不可取。一座書之。文○次取筆。

誦覽。鑊加持。如常。或不用之。○次寫經。或白米一斗。上

置之。書寫。寫經間燒香一杯。燒名香。不絕煙。食

前書寫了。料紙長。二寸許。可切。或二寸三分。令坐小兒。令乳母。

但。母令受持。八拜。或以上。或說。私曰。今。母者。生母乎。可見經文。

○作壇。方圓宜大。○壇圖。洗米。小十六杯之內。

○行法次第

○著座普禮○塗香○三密觀○淨三業○三

部○被甲○灑淨灑壇場。供具。及小兒等。○加持供物小

股印。枳里。○覽字觀○淨地○觀佛○金剛起

○普禮○表白○題名○發願○五大願○讀

經○釋經今將釋此經。有大意釋名入文判

釋。三意。初大意者。教主釋迦牟尼善逝。逗機根。

淺深說。權實教門。皆為利益安樂。一切衆生也。

然此經佛初成正覺之時。有一梵天王。為守護

南閻浮提。一切嬰孩。小兒。舉十五鬼神名號。乃

至說結線神呪。令諸女人所生男女。保命長壽

安穩。無恙。世尊又印可之。重說神呪。令諸童子。

離於恐怖，得安穩保壽。此經大意也。次釋題目者。佛者能說教主，卽自覺覺他覺行圓滿義也。說者所說法門是今修多羅也。護諸童子者，說護諸童子小兒，故以爲名也。陀羅尼者，遮惡持善之義。呪者軍中密號也。若不順呪者，頭破七分。若有順呪者，離九橫經者，聖教都名也。故云佛說護諸童子陀羅尼呪經也。第三入文判釋者。大分爲三。爾時如來云。至歸命三寶等，偈爲序分。世尊諸如來等，以下是正宗分也。時此梵天王等，以下流通分也。細細文段重重起盡具

如經文。

○次神分○祈願○五悔○發願

乾達婆王。十五鬼神○大金剛輪○道場觀依

鈔者先可觀釋壇上有阿字變成宮殿。其中亦

有惡字變成荷葉座。座上有卍字變成筆架。筆架變成梅檀乾闥婆王。衣服嚴麗。身著甲冑。左手押左膝。右手持三戟。鉞前後左右有十五鬼神。及衆多眷屬。恭敬圍繞。如此觀已。加持七處。如常

○大虛空藏○小金剛輪○送車輅○請車輅

○召請大鈞召印言○四明○拍掌○闕伽

○作法集

○荷葉座○五供事理供 ○讚薩都帝 娑婆賀又說用延命讚

○普供養三力小祈願除病延所 ○禮佛

南無摩訶毗盧遮那佛 南無釋迦牟尼佛

南無大梵天王 南無梅檀大鬼神王

南無一切三寶

○印言先大日印言

○梵天印右手作安左手五指相著

歸命沒羅唵摩寧娑縛賀

○乾闥婆王印內轉申水 真言曰

歸命尾戌馱薩縛合二羅縛係 娑縛賀

○羅刹主印右手作刀印安左 真言曰

歸命囉引吃察合二地 跛踰曳娑婆賀

祕鈔羅刹衆云云 然者印明可替乎。曰印金合。

明歸命羅乞叉勢弊娑婆賀

○諸藥叉印外轉水立合 真言曰

歸命藥叉濕縛羅娑婆賀

○散念誦佛眼二十一返大日釋迦光明大梵

各百返乾闥婆千返童子經結線各二十一返但用否任意羅刹藥叉各百返大金剛輪七返一字金輪百返

○法施先顯密 ○後供事理供 ○讚 ○普供養 ○三

○作法集

力○祈願○禮佛前如○廻向○普賢行願

○撥遣以右手彈指○三部被甲等

○次結線行法以後歎若不審云云○五色糸尺長六

取念珠五色糸等以經中後真言加持五色糸

二十一返或不_レ用_レ之真言曰多姪他菩提菩提菟摩帝

菩提菩提摩隸式叉夜婆舍利婆多彌婆羅陀

頭隸頭隸婆臈多頭隸舍摩臈收隸收隸求隸

婆臈帝收藍舍彌帝盤締婆訶臈祇摩臈陀婆

臈蘇婆呵臈婆臈羅蘇婆呵

○次以經初真言加持結線百八返或二十返

誦一結以繩斤端令取乳母百八返結了即種

種祈誓真言曰多姪他阿伽羅伽寧那伽伽寧

婆漏隸祇隸伽婆隸不隸羅收隸修羅俾遮羅

俾婆陀尼婆羅訶胃利沙尼那尼易彌那尼易

彌那易蘇婆賀

○次唱大鬼王名號一結或不_レ用_レ之

○次呼十五鬼王名號十五結各一結一誦加_レ於四方

或說以六字五縛呪結線云云真言曰

知醯利知利收利摩登耆梅檀利羅叉羅叉羅

耶悉婆賀

○次封經口傳封經上又裹可送封經藏故也或說取芥子以經真言加持戴母授經次取聚諸供物入桶小兒生氣養者方掘穴深可埋之不可噉鳥犬但可避天一太伯之方文

佛說護諸童子陀羅尼呪經

太唐菩提流支奉 詔譯

爾時如來初成正覺有一大梵天王來詣佛所敬禮佛足而作是言

南無佛陀耶 南無達麼耶 南無僧伽耶
我禮佛世尊 照世大法王 在於閻浮提

最初說神呪 甘露淨勝法 及禮無著僧
已禮牟尼足 即時說偈言 世尊諸如來
聲聞及避支 諸仙護世王 大力龍天神
如是等諸衆 皆於人中王 有夜叉羅刹
常喜噉人胎 非人王境界 強力所不制
能令人無子 傷害於胞胎 男女交會時
使其意迷亂 懷妊不成就 或歌羅安浮
無子以傷胎 及生時奪命 皆是諸惡鬼
爲其作燒害 我今說彼名 願佛聽我說

第一名彌伽迦 第二名彌迦王 第三名騫陀 第

○作法集

四名阿波志摩羅。第五名牟致迦。第六名魔致迦。第七名閻彌迦。第八名迦彌尼。第九名梨波拈。第十名富多那。第十一名曼多難提。第十二名舍究尼。第十三名捷吒波尼。第十四名目佉萬茶。第十五名藍婆。

此十五鬼神常遊行世間。爲諸嬰孩小兒而作於恐怖。我今當說此諸鬼神恐怖形相。以此形相令諸小兒皆生驚畏。

彌酬迦者其形如牛。彌伽王者其形如師子。鞞陀其形如鳩魔羅天。阿波志摩羅者其形如野

狐。牟致迦者其形如獼猴。魔致迦其形如羅刹女。閻彌迦者其形如馬。迦彌尼者其形如婦女。利婆泥者其形如狗。富多那者其形如猪。曼多難提者其形如猫子。舍究尼者其形如鷄。捷吒波尼者其形如雉。目佉曼茶其形如蕪狐。藍婆者其形如蛇。

此十五鬼神著諸小兒令其驚怖。我今當復說諸小兒怖畏之相。彌酬迦鬼者著小兒眼精廻轉。彌迦王鬼者著小兒數嘔數吐。鞞陀鬼者著小兒其兩肩動。阿志摩羅鬼者著小兒口中沫。

出。牟致迦鬼者著。小兒手拳不展。魔致迦鬼著。小兒白齒其舌。閻彌迦鬼者著。小兒心喜啼喜。唉迦彌尼鬼者著。小兒樂喜著。女人梨婆泥鬼者著。小兒見種種雜相。富多那鬼著。小兒腹中驚怖啼哭。曼荼難提鬼者。小兒眠中喜笑。舍究尼鬼者著。小兒不肯飲乳。捷吒波尼鬼者著。小兒咽喉聲塞。目佉曼荼鬼者著。小兒時氣熱病。不痢。藍婆鬼者著。小兒噫噓數喚。此十五鬼神以如是等形怖諸小兒。及其小兒驚怖相我皆已說。復有大鬼神王名栴檀乾闥婆。於諸鬼神。

最爲上首。當以五色經誦此陀羅尼。一返一結。作一百八結。並書其鬼神名字。使人賫此書經。語彼使言。汝今疾行速如風。到於四方。隨彼十五鬼神所住之處。而栴檀乾闥婆大鬼神王。令以五縛縛彼鬼神。兼以種種美味飲食香花燈明。及以乳粥供養神王。

爾時大梵天王復白佛言。世尊若有女人不生男女。或在胎中失壞墮落。或生已奪命。此諸女人等欲求子息保命長壽者。當常繫念修行善法。於月八日十五日受持八齋戒。清淨洗浴著。

新淨衣禮十方佛。至於中夜取小芥子置已頂上。誦我所說陀羅尼呪者。令此女人即得如願。所生童子安穩無患。盡其形壽終不中天。若有鬼神不順我呪者。我當令其頭破作七分。如阿梨樹枝。即說護諸童子陀羅尼呪曰。多姪他。阿伽羅伽寧那伽伽此伽字無異本寧婆漏隸祗隸婆伽隸婆隸婆隸不隸。囉收隸。囉修羅。俾遮羅。俾婆陀尼婆羅尼。呵易利沙尼。那易彌那易。蘇婆訶

訶

世尊我今說此陀羅尼呪。護諸童子令得安穩。

獲其長壽。爾時世尊一切種智。即說呪曰。多姪他。善陀善陀。菟摩帝。菩提菩提。摩隸式叉夜。婆舍利波多彌彌異彌娑利婆多彌同婆羅陀頭隸頭隸。婆臚多頭隸。舍摩臚收鞞求隸。婆臚帝收藍舍彌。帝波翅利波呵臚陀。婆臚蘇婆呵。蘇祇摩臚蘇婆訶。臚婆羅臚蘇婆訶。

照曰以上二真言諸本出攷頗多矣後哲訂之

此十五鬼神常食血穴。以此陀羅尼呪力故。悉皆遠離不生惡心。令諸童子離於恐怖。安穩無患。處胎初生無諸患難。誦此呪者。或於城邑聚

浴隨其住處亦能令彼嬰孩小兒長得安穩終
保年壽無諸患難。

南無佛陀成就此呪護諸童子不為諸惡鬼神
之所燒害一切諸難一切恐怖悉皆遠離娑縛
賀爾時此梵天聞說此呪歡喜奉行。

佛說護諸童子經 大師御次第曰訓讀童子
經一返取小芥子導師捧頂上拜後置壇上

大師御室御傳曰後夜明星出時修之

童子經書寫供養略作法

以月八日若十五日若他吉日書寫供養令持

之要書曰此法
一座行

師說曰兒生氣方水寅時汲之為視水並開
伽水又東方桑木東枝切入視水

○次向東方唱南無栴檀乾達婆王一百返
衆內住大 ○次唱十五鬼神名號各百
海鬼王也

○次以新淨硯筆奉書寫經

以去垢明二十一遍加持筆硯書寫之間燒名
香不斷之又子母洗浴令受八齊戒書寫了供
養之裏書曰授八齊戒事若往

○供養法

○作法集

○先三禮。如來唄。表白。經題。發願。四弘。讀經。返。

結線五色糸神分。祈願。六種廻向

○次封經送之。裏書曰。即。懸。為。守也。同。結。線。送。之。加。入。守也。

△結線作法

○先十五結鬼十五 ○次百八結一結一返

裏書曰。唱。一。鬼。名。號。一。結。之。次。第。十。五。結。之。令。繫。轉。鬼。神。止。惡。心。義。也。

○供物圖裏書曰。若。洗。米。用。之。如。法。者。五。穀。堅。粥。也。四。角。十。六。杯。十。五。鬼。一。管。屬。也。

寂照曰。本次第有圖私略之。圖後曰。

佛供二十杯。四角各四杯。十五杯。十五鬼神。外。一。杯。惣。管。屬。料。也。

供物等生兒之生氣養者。方埋之。但避天一

帝白方。

○童子經書寫供養支度元海

合

薄樣一枚。五色素一條長八尺。墨一挺。筆一管。名香少。燈

油合二。佛供米升五。五穀各五合。稻穀大。土器口大五

口廿桶二枚。口二枚杓。折敷二枚。薦一枚。半疊一枚。淨衣白衣領

右注進如件

年月日

○壽延經事四十三

右件經梵釋寺經藏在之。東南院權大僧都有

○作法集

慶六十餘。可死之夢相有之。仍以東安寺別當潮深僧都明寬座主申請延壽護。明寬書壽延經送之。有慶七十六迄持之。賢覺法眼六十餘。書持此護後。壽七十七。云云仁平三年十月。比賢覺法眼書此護。以式部少輔範兼進鳥羽院。甚有御感。云云同十一月五日。差專使被仰曰。有御夢想此護靈驗揭焉。也尤感思食。云云

○壽延經書寫供養作法

書寫之間。燒名香不斷。以延命爲本尊。供養之。佛供本尊二杯。十七神各一杯。五穀粥十七杯。

菓子十七杯。如密宗經供養作法。延命法修之。

○十七神印明印。金剛合掌。明如。但加唵娑婆賀。

經中延命像。若畫若種字。籠堅卷。以黃色糸。唱十七神名。十七結一返次。以延命真言百八結。一返以此結線封經。令持也。作法大略如童子經。

○佛說壽延經四十四

佛在香華園時。與比丘比丘尼優婆塞優婆夷七萬二千人俱。有比丘名難達。壽欲終盡。從佛求延壽命。說十七神名。結黃縷百枚。卽延十八

年。其有壽百歲者。延命二十歲。得安穩。離諸惡
害。病者得癒。啞者得言。四百四病應時消除。佛
言。諸有病者。持此十七神名。篤結縷者。衆病悉
除。常當持此經。著清淨處。若隨身不得離之。使
其人獲無量福。悉薩比丘遮和。隨沙門。波波那。
牛頭陀。金陀頭。那羅達。摩訶和波。呬波利馬頭
陀。阿遮達。波陀和。離哥頭。摩由羅。阿訶摩。迦遮
遮神。十七神。常當擁護。使得所願。即得。此經在梵
釋寺經藏。
○四十五清瀧宮祈雨御讀經發願
○先諸僧參會 ○次導師持經進佛前取香爐

三禮置香爐 ○次金打 ○次唄唄云何 ○次散花
舍毗盧 ○對揚之無 ○次金打表白。敬白。真言教主
大日如來。兩部界會諸尊聖衆。殊別三世佛母
大孔雀明王。摩訶史利耶。甚深妙典八萬十二
法界等流權實聖教。惣盡空法界一切三寶境
界。驚言。夫以訪應用於神德。清瀧之波浪普潤
四海。尋功力於經王佛母之慈雲。廣熏三千靈
德。已如是。誰不仰信之。而今炎旱如蒸。田野失
潤。油雲久斷。溝壑欲枯。誠叡慮無。恬民戶有愁。
依之守累世之嘉例。頻下倫旨於寺門。任當社

恒範終祈甘雨於社壇爰珍哉大和尚之再臨
廟前之砌宜哉諸德悉濕歡喜之袂權現有靈
蓋不垂納受龍神有誓者豈不致感應哉然則
降甘雨於五箇日之中潤稼穡於一天下間仰
願清瀧權現勸請神等伏乞經中所說龍神八
部哀愍精誠納受御願謹發願

○次取經打金一

○發願

至心發願 歸命轉讀 大孔雀王經 功德威力
清瀧權現 倍增法樂 天衆地類 倍增威光
護持聖主 玉體安穩 增長寶壽 甘露普潤

炎旱消除 無邊御願 決定圓滿 及以法界
平等利益 ○次五大願

○次一切諷誦了 ○次導師暫讀之後退下。

寬喜元年八月九日清瀧祈雨御願經故遍
智院成賢僧正檢校御勤仕之時師主憲深
僧正伴發願導師令勤仕之給時權律師云云
即賜彼草本於報恩院之西部屋書寫之了。

四十六
結願作法 ○先導師進佛前持經下卷

○次著禮盤取香爐三禮 ○次法用打一

○次發願打一

至心發願 歸命轉讀 大孔雀王經 功德威力
清瀧權現 倍增法樂 天衆地類 倍增威光

護持聖主 玉體安穩 增長寶壽 甘露普潤
炎旱消除 無邊御願 決定圓滿 及以法界
平等利益

○次四弘置香

○次一切諷誦打一

○次少時讀經打一

○次讀卷數案打一

○次取香爐補闕分由申曰二十口僧綱大法
師等殊致精誠雖轉讀經王凡夫具縛身文字
章句謬多餘念散亂相交歟仍成如法如理之
轉讀爲御願決定成就摩訶毗盧遮那寶號打一

釋迦牟尼佛打 大孔雀明王經打

○次神分 何箇日經王轉讀祈願成就砌打一

衆定降臨影向給外金剛部等常如

般若心經打 大般若經名打

金輪聖王御願圓滿御爲

摩訶毗盧遮那佛名打 釋迦牟尼佛名打

○次小祈願 仰承乞本尊聖者三世佛母大
孔雀明王七佛慈氏諸尊聖衆乃至經中所說
一切三寶梵釋諸龍諸鬼神等哀愍納受至誠
懇懃之轉讀國土豐饒之御願悉地證明給夫
或降甘雨成就苗稼說或若旱必雨令彼求者

隨意滿足。述經現文。金言誰疑乎。何況聖朝之
新御願。大和尚之希答。御至誠。効驗誠速疾。權
現冥助。殊揭焉。故未經兩日。甘雨普潤。五穀成
就。御願忽滿足。一天含歡喜之咲。諸人潤渴仰
之袂。彌四海安穩。萬人快樂。爲。

摩訶毗盧舍耶寶號丁 釋迦牟尼佛名丁
大孔雀明王丁 供養淨陀羅尼丁

○次六種 敬禮常住三寶敬禮一切三寶
我今歸依 舍那釋迦 大孔雀明王 今日所獻
香花燈明 恭敬供養 大慈大悲 哀愍攝受
聖朝御願 決定圓滿 決定成就丁

○次乞祝願曰持香乎

敬禮常住三寶嘆佛祝願

○祝願曰三寶境界 不可思議

○次對揚取香爐起 居如常

南無逝多林中經王教主釋迦尊

正法威光 護持聖主 十方三世塵刹土

圓滿十二殊勝願 還念本誓來影向

天災地夭令消除 甘露普潤成御願

南無聖朝安穩 國家々々々々

國內安穩 五穀成就 天下法界 萬民快樂

○次安座 佛名

南無三世佛母大孔雀明王經

威力甘雨普潤 大悲護念成御願_丁

○次下禮盤一禮

四十七
〇〇修法後加持作法

○先率_二伴僧_一參_二後加持所_一著座_二扇上置_一獨股_二護

身法_{淨部}被_三甲_三 〇地結〇四方結〇本尊印明

〇降三世〇虛空網〇火院〇大三昧耶

〇次取_二獨股_一持_二右手_一磨_二念珠_一唱_二發願_一

至心發願 唯願大日 本尊界會 不動明王

四大八大 諸大忿怒 以上三句隨本尊可改之 兩部界會

諸尊聖衆 外金剛部 護法天等 各各還念

慈悲本誓 皆來集會 同心加護 護持_{聖王或仙院}

々々々々 消除不祥 消除災難 惡靈邪氣

三世怨敵 壓魅呪咀 作障難者 惡夢惡相

諸不吉祥 怖畏急難 非時中天 天變恠畏

此句 隨時 理運非常 年月日時 一切惡事

摧破微塵 皆悉消除 真言法樂 薰入五體

御產平安_{加產之時可} 々々々々 除病延命

此句 隨時 增長福壽 貴體安穩 恒受快樂

〇作法集

無邊御願 皆令滿足 決定成就 決定圓滿

○次出加持呪，本尊呪加持，間有觀傳口傳曰，

施主，心蓮花臺上，觀置本尊種子，施主，無明妄

想無始，罪障消滅。云云加持了，摺念珠，暫祈念。

此問伴
僧退出

○次解界 大三昧耶 火院 空網
降三世 四方結 地結 ○次護身法

○次退出 以上初夜作法

○後夜，後加持發願無之，護身法結界等，後揉

念珠，出加持，呪觀初夜如 呪返滿，揉念珠，祈念。

○次解界 ○次退出

師口曰。息災等法加持，中間念珠不摺，初後二度摺也。調伏初中後三度摺也。

以上普通御修法初後夜加持作法也

○調伏五壇法事。連壇之時，每事隨中壇可

行之。開白之表白，中壇高聲如常，作之。餘壇不

用表白神分耳。或微音
唱表白中壇一切恭敬等音時。

餘壇同時出之。若中壇同一宗始終可同之。若

與天臺同行時，九方便間，作勸請等也。中壇振

鈴時，餘壇同時振鈴也。護摩等皆同時作之。後

鈴時，天臺早，東寺遲。雖然相見合同時，下禮盤。

也。但少小遲速不及力事也。師曰中壇一宗五
悔一切不出音。廻向方便亦然。只念珠高聲云
伴僧時陀羅尼白音也。又佛眼真言同之。天臺
無佛眼真言。但讀本尊呪也。

○五壇法後加持事 如本尊次第不降軍大
金參也。伴僧中壇八人。自餘各六人也。一壇白
音二人若四人若隨有也。

後加持先參如常護身結界了。磨數珠唱發願
了。伴僧讀陀羅尼也。五切許讀六切讀五音ス
バナチ間。阿闍梨數珠磨第二重上サスル也。

五切讀了。又五音スバナチスル間。數珠揉初
第三重上サスル也。其間高聲僧伽羅句上了。
迄數珠不止也。末キツメ揉ハツル也。大阿闍
梨念誦平音スルナリ。高讀陀羅尼紛惡也。マ
マクニ少差上念珠摺也。陀羅尼八切。或十
或切十二切或十五切也。僧伽句東寺不上也。
天臺驗者上之自餘不上云云 若各各壇所修
之。伴僧念誦陀羅尼後加持同前也。
息災向北修之。調伏向南行之。

金剛夜叉

夜叉圖

○作法集

降三世

卅三劫

○北不動

偈之畢。

軍荼利

修孝惠

大威德

釋迦王

向_レ西_ニ時_ハ可_レ用_ニ息災_ノ懸_ノ樣_ヲ也。
向_レ東_ニ時_ハ可_レ用_ニ調伏_ノ懸_ノ樣_ヲ也。

口云左脇降三世。金剛夜叉右脇軍荼利。大威德。雖向何方運心儀。此定可懸也。又調伏可修之也。仁王孔雀等大法。開白結願御加持發願。後用五大願。普通修法不用之。天臺普通法開白結願用之。

公家歲末不動御修法。調伏也。伴僧二十人。御持僧長日不動御修法。調伏也。伴僧六人。除目御修法。不動調伏也。伴僧八口。御衣大壇右置也。

○結願作法 御卷數案脇机左邊立之 御供養闕

伽後獻佛布施了。取卷數案曰。一七箇日夜修法結願當此時。仍念誦數返可奉讀之。曰。而讀卷數案也。讀了置脇机結願事由申如常。

護摩御修法。開白作壇結願破壇必可作之。

御修法結願時用勸請。或如常唱發願。

○作法集

修法伴僧集會。金一日百八返。三時各三十六返。打三時合成百八返也。

後夜時必讀後夜偈也。禮佛了。金一打。白衆等各念等了。金一打。廻向等如常。

醍醐人曰。後夜偈。仁和寺方讀之。小野方不用之。文然故權僧正勝覺令讀之。文必不然乎。

四十八
○大法外儀

建保七年二月六日。於加陽院殿仁王經法被始行。就之記之。覺洞院時作法。有相違事等乎。

當日夕。道場莊嚴了。開白時被始行。于時成也。

○伴僧二十人皆參

淨衣。表袴。袈裟。五帖。或平袈裟。可著乎。今度五帖。

○次大阿闍梨上堂。三衣箱隨身。

持之。伴淨衣平

袈表袴。暫著。下座。

持三衣。伴僧入。慢內。脇机。至于結願。不取之。

此時承仕打金。金了。登禮盤。前方便等如常。三

力。金後伴僧二十人各讀經。

不誦佛眼。其言。暫讀經。後

下番十人退出。大阿闍梨振鈴。後護摩師權大

僧都光寶起座。

其作法別記之。

○次十二天壇。權少僧都行嚴同。起座。進寄。大

阿闍梨散念誦。間護摩小壇等。所作了。著本座。

大阿闍梨讀經了。催下番金。

以鐘木。鳴脇机。可召承仕。云云。但今

度。大阿勢於下座。讀經伏也。打金之間下番漸參。
大阿形勢伴僧召承仕也。以駝仕法師金。下番皆參後一字金打之。院時
以前漸催之也。此金無之。伴僧不誦一字真言。此時伴僧止讀
仁和寺無之乎。今度如此被行。經一字真言誦之。○次後鈴讚。下座 廻向方便
後金一打。下番上臈覺遍大取經發願並四弘
一切諷誦。云云 大阿金一打。下番同時讀經。次
大阿上番退出了。經者皆各 下番不動座讀經
也。次次時大阿神分時金一打。其時上番下臈
尊祐阿遮梨申。廻向。覺洞院時發願廻 廻向了
大阿金二打。令法久住等如例。其時下番退出。

了。後夜日中下番發願。護摩師立座後。聖天壇。深律師起座進寄作法知。

至心發願 轉讀般若 功德威力 天衆地類
倍增法樂 聖朝安穩 天下泰平 護持仙院
玉體安穩 增長寶壽 院內安穩 諸人快樂
乃至法界 平等利益

○四弘 一切諷誦 ○上番 廻向開白時

所修功德 廻向三寶願海 廻向天衆地類
廻向聖朝安穩 所修功德 廻向護持仙院
玉體安穩 增長寶壽 廻向天下 廻施法
界 廻向無上菩提

○結願作法 當日午一刻伴僧皆參。於下番者結願

時以前各相替退出結願未如例被行日中時。始以前皆參也。今度如此。云云。

但伴僧皆參後承仕放張文相加硯自大阿

次第伴僧皆令注卷數了。勘計惣數都合之

後令書入卷數。卷數以前內內書儲之也。而

當座封之。又卷數案部數同書加插案文於

卷數給承仕。今度淨尊阿承仕入大幔內卷

數立大壇傍案文置脇机了。其後被始時了

時。大阿著平座。

○次庇間御簾上之。藏人二人 ○次公卿著座

○次出御 奉行申案內乎 ○次上幔 大阿傍一間也

○次勸賞仰之。今度當座賞無之 ○次御加持 作法如常

○次御布施並御馬被引了。○次各持布施退去。無當座賞時出御後後加持始之。云云 今度

如此俗名等追可尋注為廢忘馳筆了。後日首尾調可清書也。 金剛佛子憲深

今度伴僧。座主大僧都光寶摩護行嚴僧都二十

寶覺法眼。定運律師。全賢律師。深賢律師。憲

深律師天聖 杲運入寺。任賢阿闍梨神供 尊祐阿闍

○作法集

梨。回 以上上番

覺遍大法師。願發 成信大法師。良賢阿闍梨。繼賢阿闍梨。孝賢阿闍梨。公嚴大法師。嚴實大法師。淨尊阿闍梨。心海大法師。憲海內供。以上下番

○四十九付兩界行別尊事

○付金剛界行愛染王事。例道場觀畢。大日如來。心月輪。上有阿字。變成熾日。日輪。日輪中有。參字。變成五股。五股變成金剛愛染明王。儀形如常

○勸請 金剛愛染大明王。三十七尊諸聖衆

○禮佛句 四攝句 次加レ之

曩謨縛日羅。囉誑尾爾野。囉惹。返三

○本尊加持 先大日 次本尊 ○讚 四智 本尊 ○次正念誦

○散念誦 意隨

○付胎藏界行不動事。此有樣樣。暫付一樣。道場觀如例了。大日。心月論中有憾字。變成智劍。智劍變成不動明王。儀形如常。大日如來入不動。三摩地可觀也。

○勸請 本尊聖者不動尊。四大八大諸忿怒。

○禮佛句 不動句 三返

○作法集

○本尊加持○先大日○次不動慈教股呪印火劍界印

○讚心動略本尊○正念誦慈教○散念誦隨

品五十知元辰法

略頌

陽命前 一衝 為元辰

陰命後 一衝 為元辰

假令

貪陽子年生男女元辰在未武

巨陰丑年生男女元辰在午破

祿陽寅年生男女元辰在酉文

文陰卯年生男女元辰在申廉

廉陽辰年生男女元辰在亥巨

武陰巳年生男女元辰在戌祿

破陽午年生男女元辰在丑巨

武陰未年生男女元辰在子貪

廉陽申年生男女元辰在卯文

文陰酉年生男女元辰在寅祿

祿陽戌年生男女元辰在巳武

巨陰亥年生男女元辰在辰廉

以上曰此陽八陰六

○作法集

品元辰供作法

假令甲子歲生人甲子日供之。準餘之以

○陽命子寅辰前一衝謂子年者以丑云前一

養天等供也

○陰命未酉亥後一衝謂丑年者後一者子也

供天等養

○二者屬星謂北斗七星中所謂星也

○三者當年行年所屬神見火羅圖

以上加司馬之所傳世人元辰云云不同所

未知前一衝後一衝也。祕以勿傳之。

凡

子年人微妙聲菩薩貪狼星奉仕。

丑年人陀羅尼菩薩巨門星奉仕。

寅年人龍樹菩薩祿門星奉仕。

卯年人藥師佛文曲星奉仕。

辰年人文殊師利菩薩廉貞星奉仕。

巳年人地藏菩薩武曲星奉仕。

午年人栴檀香佛破軍星奉仕。

未年人摩利支天菩薩武曲星奉仕。

申年人觀世音菩薩廉貞星奉仕。

○作法集

酉年人阿彌陀佛文曲星奉仕。
戌年人得大勢至菩薩祿存星奉仕。
亥年人彌勒菩薩巨門星奉仕。

所注以如此云云

五十一
○葬法 付真言宗取葬所事。先芻拂其地。
次三部被甲。次解袈裟角敷地。袈裟四角立幣。
卽取袈裟立中幣。次著袈裟申言。夫大海浮袈
裟金翅鳥王莫害龍。大地敷袈裟堅牢地神無
崇人。故今此地敷解脫幢相福田衣乞不生寂
滅之三摩地。願地神並眷屬必答祈精給。或胎

藏驚發地神真言持地可_レ行之。或又誦施甘露
真言可_レ供五穀粥。次加持散供誦普供養真言。
成_レ運心供養可_レ祈供之。

敬堅牢地天五帝龍王諸大眷屬驚申云。生所
死所浮烙魔法王之鏡。生時死時見五道大神
之札。生我所冥官注之。埋我墓死王記之。我本
非好墓人類甚所厭也。仍果報所感天然所爲
也。然則地神眷屬等察正理止崇給。堅牢地天
者大日如來分身。諸佛導師萬法根源衆生父
母也。故以祕密真言加持力。兩種無邊供養

雲海。供養周遍法界之地神。垂一子。慈悲受事。理供養。法樂莊嚴隨喜悅與之下。弟子眷屬並葬所安樂太平守護給。

抑尊靈遇佛法薰修年尙加之。以曳覆真言離六道之衢。依呪砂功力生十方淨土。旁往生極樂頓證菩提更非可疑。傳聞一切衆生者出法性真如之都入五道生死之泥。悟阿字本不生之理。趣大般涅槃之道。誠哉人之歸死佛涅槃之相也。涅槃者果中果也。掘地作墓是土塔形。土塔上立率都婆則果中果也。率都婆者五大

所成也。佛界五大與衆生五大以無差別別立一率都婆是名佛界衆生界一時成佛。故三世諸佛常守亡魂舍利。十二大天定摩孝子頂上。以塔婆功德自成沙羅林。依真言加持力不隔常寂光。故經曰。毗盧遮那性清淨。三界五趣體皆同。依之堅牢地神戴之。眷屬諸神守之。至孝子眷屬子子孫孫增長地味圓滿福德仍爲法樂莊嚴離業證果。般若心經並九條錫杖可誦之。祈願起居了。

幣五本散供一折敷五穀粥

以上仁海覺源宮僧正花覺俊宮阿彌梨式
嚴覺勸修寺相傳也

○葬送作法 先閉眼後所著衣服面並綿疊取去之只單物覆之疊面放之薦並裏取去之若自本臥筵者下疊可取之

○次返枕自本頭北面西不及返之或枕返沐浴後作之或入棺時作之

○次至葬送如常可供膳 ○次手水

○次著服人以吉日時服衣無吉日葬送以後撰吉日著之

○次入棺期先沐浴取死人吉方可依水盛大瓦氣折敷居之檣一枝具之或用役人侍亡者

傍召持水人號二度其後答而持參之役人以檣灑之三度許或記曰先二足次左右脇次背次面也

○次入御棺自嫡子吉方持參之生氣養者方也丑寅方有禪乎

○次入棺近習人役之可用意臥筵昇之入棺若筵廣大切捨之

○次令著淨衣等 男者男衣服枕弓箭太刀墨筆女者女衣服枕墨筆針管入之各於衣服者逆入之當時逆入之者冥途順成云云但此

○作法集

等物，具非如法物。如形作之也。又加土砂覆引。覆。嫡子人形入之。或任人意樂。

頭方阿彌陀。隨求。尊勝陀羅尼。左方寶篋。寶樓閣真言。右方觀音。勢至。真言可書之。

○次覆棺蓋。以針不次。棺以白布二段結之。結樣在別

○次自嫡子吉方出之。可除方後昇人以足反近

邊。疊其後以竹箒拂之。

○次出門外著素服。無吉日未著服者今夜不宜所著之。帶用葉繩。

事必不出門外於便

○次寄車。雨皮。下。或用古。棺頭方前結。緒四端前

後前板左右牙形結付。或記付車簾車簷懸之。

○次裹車如覆雨皮。車輪並長柄等同裹之。次

次人不裹之。簾返懸之。謬說也。

○先念佛僧。次黃色幡捧之。書光明真言。若實

棺前方

○次前火役人著藁沓入御所付御枕上燈退出。

○次御車出門。自嫡子吉 ○次孝子等

○次墓所鳥居向南也。至墓所之時迎火有之。

前駟炬火消之。前駟十一人。若九人乃至三人也。若松外指出。平生人各內炬之。迎火者同引。

○作法集

返指鳥居之許消之前火入一鳥居內立葬所

良角二筋結之懸之○次出鳥居前放牛西師

以牛給導師以車給呪願以車爲舉物時

以鞦給呪願師

○次奉渡玉殿男棺許渡之女車搔放渡之

○次供膳御膳體參如常人御料倍膳人著立

持參其一人一筋立一筋○次御手水手洗兩角

向亡者椽蓋去之水少入手洗○次棺安火爐

北頭役人可有冒額也白絹四方自本呂底敷薦

○次枕木三枚或二支也其間薪炭藁其上延

敷之其上絹如打敷三幡兩面敷之其上居棺

○次開蓋莖引上著薪棺蓋覆之棺蓋與身相

去一尺許○次著火先丑寅次辰己次未申次

○次葬畢先破却爐次以水滅火重以酒滅火

次拾骨了入瓶子打敷上敷紙置著置人

○次以呪砂散其上○次破火屋令突墓

○次立率都婆作釘拔等及曉之間令燒舉物

等亡者近身物於火屋丑寅角燒之荒垣內令

埋外分荒垣鳥居絹布悅等分給近邊寺了

○作法集

或說曰書紇哩字。又寶樓閣真言書腹間文

○左手決定往生真言

曩莫。三滿多勃駄喃。唵阿蜜唎妬納婆吠莎訶

○右手即身成佛真言

阿阿暗惡惡。或說阿鑊覽憾欠文

○左足破地獄真言。○右足滅罪真言。

或說曰胸間卍。腹間唵。摩尼縛曰隸。吽發吒文

○左脇不動一字呪。○右脇大威德真言。

或說「中心呪」文 ○臍上正觀音真言。

○背得大勢至真言。照曰如上諸真言本次第各梵字書之恐煩此略

如此等觀書之。道俗男女成佛無疑也。

以上依或本令書寫之了

照曰本次第於此出幡圖要問者可見本次第。

以上兩僧正為宇治殿被書出之本也。僧正曰

未灌頂人不可書之文 金剛界根本會可圖文

曳覆名無常衣。此臨終正念決定往生極樂淨

土見佛聞法頓證菩提之法衣也文

五十三
○○為亡者阿彌陀行法之事。

○事由詞表任意白

為令法久住利益人天過去尊靈往生淨刹

摩訶毗盧遮那寶號如常下

○祈願靈分有之。

○發願詞護持句所可加以下四句。

過去尊靈 滅罪生善 往生淨刹 證大菩提

○五大願之後句。過去尊靈成正覺

○道場觀。彌陀光明遙照亡者滅罪生善之

由可觀之。又印真言時同此義可觀念。

○廻向詞準發願亡者之由可有之。

△曰入我我入時尤可有用心也。

五十四
○無緣葬作法

○先至墓所結法界定印可入金輪三摩地結

定印念我即金輪佛頂也念持輪即誦唵補魯吽。

○次驚發地神偈可誦定手持杵當心惠手舒

五輪平掌按地三度真言

怛鏤泥尾娑乞叉部眇悉薩縛沒馱囊眇易南

左里也曩也尾勢灑數部密播羅密跢速者摩

羅細便演怛他婆葉南舍吉也僧呬曩多易努

怛他賀摩羅惹演乞唎怛縛滿努檻歷洛佉也

沒藥哈

○次大佛頂印明右手舉向外施無畏印也。

○作法集

眞言曰

怛。爾。也。他。唵。阿。曩。麗。阿。曩。麗。尾。舍。娜。尾。舍。娜。滿。
馱。滿。馱。滿。馱。爾。滿。馱。爾。吠。羅。縛。日。羅。幡。泥。泮。吒。
泮。吒。泮。勃。唵。娑。縛。賀。曩。謨。娑。多。他。誡。跢。耶。蘇。誡。
跢。耶。阿。羅。訶。帝。三。藐。三。沒。馱。耶。悉。殿。覩。曼。怛。羅。
跋。娜。蘇。縛。訶。

○次誦金輪眞言結如來拳印。唵補魯泮返七

○次札面上書鑲字

○次迷故三界城 悟故十方空 本來無東西
何處有南北。書此文句立中央。

○次杖或以心加持墓所。或劍若刀。

○次結金剛合掌印誦眞言印八方。眞言曰

唵。縛。日。羅。疑。尼。泮。娑。縛。賀返八

○次結金剛網印誦明印八方返八 眞言曰

唵。婆。折。羅。都。利。耶。娑。婆。賀

如此加持墓所即成淨土。

○印死人 三界唯一心 心外無別法

心佛及衆生 是三無差別

此死人即佛也可念。如此加持諸惡鬼惡人。皆
所信仰金輪宣承也。

右高野大師撰之以後此爲體。善惡之方不尋
但用之。

ト無常別所墓所作法一卷。此真言內法祕密
作法也。

是二筋モツテカラグル様也

入棺後棺カラゲテ符付クル也。一所此符ヲ
付クル

此符付一所様也

永遠三界門閉涅槃理定義也 云云

