

忍辱山尊法聞書 第二二三

309
108

映入

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

始

金蓮院

七
怡
之
內

忍辱山尊法聞書第一

明王部

不動

一丁右

降三世

三丁左

軍荼利

五丁左

大威德

七丁左

烏芻沙摩

九丁左

愛染

二丁右

步擲明王

三丁右

無能勝

三丁左

大輪

四丁右

地藏王

一丁右

金剛藏王

四丁右

迦葉鷄

一丁右

諸尊法聞書第一

不動

四大者
降三世等
四大明王
八大者
八

大明王
是也
此外八大童子
卜有之種
形利釵或種子
火三形釵索

此二說中六後說用之

迦樓羅者火燄也
此火燄中書迦樓羅
鳥迦樓羅鳥者金翅鳥也
鳥食一切

毒惡物ヲ力サレス又食入ニ一切無不
成如シ之不動尊能入大生三昧降一切
物無妨爲者不被降仍爲表此意用迦

樓羅焰也

次七菩薩者頑有七髻是七覺分表示
所以名七菩此髻似菩者ミクリト
私云開一日只迦不動周兩目大日不動也大日不動ハ
頸髻懸云云

訴之此七菩一弁髻左垂之是示一
子慈悲

次閑一目閑一目事表以佛眼顯スルフ

秉法理也

次至大盤石事捨淨菩提心堅固不動

轉表示也

次十四根本印十九布字并三昧耶

已下次第中有之仍折書之
印在別可見之但今根本印中初後出
之欲落飛鳥便水逆流更

立印軌云八千狀

能墮落飛鳥

河水能令渴。能使水逆流。

能移山及動

十地菩薩不能動搖事

立印軌云布字自身成不動尊一切天

索羅及十地菩薩不復能動搖

止雨事

立印軌云又法以刺木作護广
事業能止大風雨

延壽命事

立印軌云正報盡者

除大厄難事

立印軌云又除大厄法以骨瀘草搘
乳蜜護廣滿一十一反能除大厄

所謂國人疾疫反
折故名大厄難

已上抄出了

私云此中能延六月者免荼祇厄難法

也如別抄

次骨瀘草者乳木可用之木也但出火
瀘草云物是非此土物故替骨瀘草雖

然骨瀘草又何不知仍有是多
意但當流習骨瀘草者芝根事也芝根

相連不切如人骨相連此故名骨溫

欵仍為延壽方便用之欵可思文

降三世

凡此尊忿怒形尊降第六天魔王摩醯

首羅

亦名伊舍那广醯首
羅天此云大自在

凡不動大日所反故降色界頂毘沙門
摩醯首羅天此天障大日成道故不動

能降之而今尊尺迦所反故降第六天
魔王此天障尺迦成道仍尺迦先入降
三世三广地能降此天唱成道仍理趣
經第三段時調伏難調尺迦牟尼如來
乃至持降三世印說之是也此段說金
剛吽迦羅心為種子謂短吽字也今尊
種子又短吽字也
次降三世得名三世者欲界中三世也

非惣三世降此分齊故且名降三世也
次理趣經建立初段金剛薩埵法身位
也第二段ヒルサナ報身成道捨色界
頑說四出生法是也第三段尺迦化身
成道降三世三摩地是也若余者三段
如次法報應三身也

種子ト短三形五脇杵所以用短吽

者短者連疾音ツマル聲故用連疾

尊也凡短字如是連疾尊ニ通用之
凡此尊四面八臂尊也四面八臂様次
第如出之

次左足踏大自在天右足踏烏廣妃
者自在天妃也此烏廣妃以手受
彼尊右凡自在天直踏之妃以手受

之是有習也

根本印明出金剛界行

次外五言印出攝大仁凡同真言出佛母マクラ集次唵俗遜染等咒出大妙經也

軍茶利

是名耳露軍茶利是忿怒形尊五大明王隨一也耳露者阿密哩帝漢語也

次瑟ミ者就不動有冰汰謂瑟ミ者惣

重々カサヌル義故云瑟ミ意重ミナル
大盤石上有此尊彼盤石重々切石故
云尔凡瑟ミ詞不可限石何物ナリトモ重
重カサナル物ラム可云尔也

種子字三形三貼杵
次以龍蛇為瓊珞者此尊南方大虛空
藏反作敷令輪明王也南方以我知我
見我愛我慢而倒煩惱為躰彼煩惱者

只衆生一念執情也仍龍蛇大仇心_{ナルニ}
類之彼尊調伏行之只為除彼仇也除
彼執者觀煩惱實義是也仍還以此龍

蛇為此尊莊嚴也

次以虎皮為下裙者凡山林交苦行_{スル}
人用鹿皮虎皮為衣今自此意也裙者
毛卜訛之次師說可加誦炎廣天真

言者此天南方尊_{ナル}上司壽命天也若

息災行此軍荼利者以彼天可役壽命
也為延復自在_{ナル}師說加_ル以彼天真言
也次此尊前說_{ナラハ}四百四辟也若
依集經者八辟也

次作丁字立者古來重_ニ有口傳心覺
阿闍梨抄又有無盡意謂此尊形如_{クメ}
丁字立故云亦不可有別意趣也

大威德

凡大威德者五大尊中殊其德大故云
尔仍不動尊不能降伏者此尊能降之
故也大威德亦号焰髪德迦等
或云六足焰髪兜或云解衆生縛是宣
此二翻名俱次第出之次勸請者常云
不用之但御修法時初夜時計用之自
行等云通不用之餘尊准之

次發願者通法則也

次道場觀事六葉蓮花臺者凡如來六
用八葉菩薩明王云用六葉天等云用
四葉或用荷葉雖然依事又不定也如
來用六葉菩薩等云用八葉更有所之然
而大眾八葉限如來等也故此尊以
六為成就是西方無量壽如來反作第
六識念形也仍衆生當情六識仁以行

三云全以六識為法身是不改衆生六識還為此尊全身也

仍以六葉蓮為座六百六辟六足^{ナルモ}此表示也

次青色水牛者水牛^{ラモ}行地^{ラモ}行仍水陸自在者也如之此尊生死炎得自在普遍一切施利益也為表此意以水牛為乘物也青色者西方色受染時

遍餘色々也是名普遍色仍西方名無量壽此意也此故表此尊自在義用青色也種子^{スム}三形如意寶棒

次身色黑者可^レ云青色^云黑^リ與青淺深也青為淺黑^{ラハ}為深^ト仍法相等中青黑合只立四色此意也次心咒中設吐論者怨敵名也仍調伏時此句下誦加怨敵實名也

護廣息災調伏多分調伏行之
次布字觀者正念誦時必用之

鳥 菊 泌 广

凡東寺流云五大尊中以金剛夜叉為
深秘仍未灌頂者云不許之 御修法
時必以東寺流人令行之仍他門云不
知之而間五大尊中除金剛夜叉如此

尊也雖然當時他門人行金剛夜
叉法也凡此鳥菊泌广亦名烏瑟瀝麪
是轉声異非相違此云名穢積金剛
所以名穢積者如來說法會大自在天
大我慢故作三界独尊相不詣仍如來
以不動召之若不應者可降云云而間
大自在覺此事為不令不動來糞穢如
山積聚之仍不動現鳥菊泌广身恚食

之其時不動入彼樓閣降自在天自在
天又息生詣如來所則於_{一灰}花欲世界蒙
授記也仍名此尊穢積金剛是北方尺
迦等流不動化現也此復大日經疏有

之委

可披見

種子

亥字

三形

獨右

杆

四辟尊也

次打車棒者左上手所持物也打車棒
者未勘其說處心覓阿闍梨抄有多意

今謂若遣車杖欵意打車棒為定
次迎請者大釣召又迎請上讀之

結界降三岳

愛

染

是出一卷金剛頂經仍未汀者六
不許之但許之時就金剛王儀軌授之
仍薩王愛喜四菩薩與此尊同牳授之

而間依工牛經尊_ト依金剛王軌尊_ト各別
有之為定凡工牛經習自他門不同也
自門_{二六}一經惣說_ト愛染王_ト習之寺門
大勝金剛_ト習之山門_{二六}佛眼_ト習之
種子_ス字_ス三形五脇金剛杵

次持彼者持_ト彼可讀之謂持彼手_ト拳_ト
ウナル御手也依法彼手持_{トス}取求物假
令祈壽命者持_ト彼若調伏行之持悉家

等是也一切准之依之大師御作_ズ藏治
有_レ之持彼手_{トス}袋_トヤウナル物持之又
御筆_{二六}有別持物是皆依一徃欵倩案
舊例後令泉院御位時以後三條院定
東宮雖然冷泉院與三條院御中不知
ニ終東宮_{二六}ハテサセ玉ハシトス仍
三條院御持僧小野僧都成尊就愛染
調伏行之則書令泉院御諱名入師子

口七日行之七日目從愛染御口吐血
法成就思結願其後冷泉院御入滅
三條院御位無相違其後成尊僧都降
伏^{スル}王位上運命難逢故修懺悔法雖
然無禪他界是正書忍家名行之也
次根^{ユキ}_{經オニ品}印明彼印與明ト^ラ四分之結誦
スル様有之謂二手金剛拳唵摩訶相叉
内為縛瑟^{ツヅル}泥路^ハ直豎忍願針^{ツヅル}薩埵^ハ羅

相交即成染弱吽鍔穀

步

擲

明

王

是有二點一^ハ步

擲

云

二步

擲

云

是常點也當流專用之

種子行字或

玄三形三古或拿益凡今尊八大明

王薩一也

八大明王者不動

降三世

馬頭

大輪無能勝

忙莽鷄步擲

是世

無能勝

種子印字三形鎔

但見次第印出是不審仍直印也

讚四智

忙莽鷄

種子三形

印私印云云三而次第所載私說中如前

五言金剛者外五句注之外五言二空二地皆入掌中者更三言印不可成

仍是不審也

金剛藏王

是金剛部尊也二辟尊也禪手^{ヲハ}金剛拳^{ヲメ}置心智手^{ヲハ}執縛折羅^{ミミ}怒杵也三言杵^{トモ}云然而^{トモ}三言形^{ニ異}也鉢形^ニ兩方^ニ三形頭如^{クナリ}物有之但胎藏界^ハ千辟金剛藏王有^之種子^ハ三形^ハ

本尊加持印 說文雖有之師說^ハ金剛部三昧印尔者可用之

明應第七曆十月十九日書之但去年雖書之卷本認一部類聚セサルカ故双紙品書改畢無力之間折紙比與也後見輩不可咲可哀惄雖^ニ惡紙依^ニ有志為自見書之

金剛資賢融生^ヒ才

寶曆七十又穩正月十三日右御本依及旧損為令

法久住書寫之

金剛仙子照惠世五歲

改名照惠 四十二歲

昭和十六年六月廿五日洛東於勸修寺截原紙畢

金剛佛子 宜範

金蓮院

七
忍辱山尊法聞書第二
觀音部

正觀音

一丁右

千手

十五丁右

十一面

十九丁右
十三丁右

如意輪

十五丁左
十七丁左

馬頭

十六丁左

不空羈索

二十八丁左
十九丁右

毘俱胝

廿一丁左

大勢至

廿二丁左

持世

廿三丁右

楊柳

廿四丁右

阿麼隸

廿五丁右

業衣

廿六丁左

多羅

廿七丁左

六字

三十丁右

諸尊法聞書第二

六觀音事

六觀音廣沵^{二六}聖觀音千手十一面如意輪馬頭不空羈索是也小野^{二六}除不空羈索入准脰若廣沵意^{二六}准脰佛部尊故除之也

聖觀音事

種子刀字或彌字三形初割蓮也
初割蓮花者左手所持未敷蓮花也峰
少_シ閻初_{ルヲ}云初割謂衆生心如合蓮花
云表之左手持初割蓮花當胸右手施頓印閻敷蓮花勢也

是佛心如滿月者喻閻敷蓮花也彼初
割蓮花以獨古為莖獨古者十界迷悟
不二_{ニメ}一法界表示也仍不二一法界

中還存諸德差相故未敷閻敷蓮花自
獨古中生_{スル}義故以之為莖也 凡聖
觀音聖有異說聖觀音儀軌_{ニハ}聖觀音
云云 凡三賢十聖中_{ニハ}如是觀音十
聖位故立聖名或儀軌_{ニハ}正觀音云云
或儀軌_{ニハ}請觀音云云後二說還可勘
說處正者此觀音々々正躰_ハ故請者
請觀音義_ハ故是各々儀軌見_{タリ}

次以阿彌陀戴冠中等者本師故敬尊之義也散念誦加誦之此意也餘觀音准之禮佛南無聖觀自在尊三反凡小野六諸尊禮佛必用梵語廣沢六梵漢依尊不定也不可屈狹也

本尊加持

心印二手內縛

心兜
タソアロカリキ

出_{タリ}聖觀音軌

者

又印花形二手外縛二頭指並豎如蓮同兜
那_{ナマ}者出無量壽軌仍此真言阿彌陀真言_{ナム}此尊并千手真言用之也
師說可誦無量壽真言但不戴卷數云
云可思之

一千手事

種子_{ムニ}字三形開敷蓮花口傳云

三昧耶形隨更_ニ有消息_ニ云謂四十辟御手分配四種法意有之若尔者依四種法可觀替之

次十波羅密者胎藏虛空藏院有之而千手觀音院尊_{ナレモ}觀音院入ソニ有之是虛空藏院所攝也仍以十波羅密菩薩為眷屬也相待之金剛藏菩薩金剛手院スソニ有之是同千辟有之

根本印者出千手軌名補陀落山九峯印云云小野号蓮華五言印也

散念誦阿彌陀多聞真言可誦加云云

阿彌陀如前多聞垂迹_{ナル}故用之也

護摩敬愛增益又

小兜本說事

問以_{シテ}タラマ_ル真言為此尊シテ小

兜本說如何

答惠什說云以蓮花

項妙印軌為證據云云寬信法務說
六青頭觀音軌云云覺印下野アサリ
說云此兩三證共不分明云云

問千手御手千有之爾者當時尊不然
如何答千手者廿五有各現四十辟
故云千手也但或四十辟或四十二辟
是攝無等經說也或四十三辟是但二
字三書欵左不審也或四十四辟也若

余者如是異說有之加之面或廿五面
或卅五面或五百面有之常行用二十
五面也見東寺灌頂院胎藏方丈四
十二辟有之食堂千手四十辟也但所
持物六無異說共四十種也若余者四
十辟等且約人間一化欵可思之

千手異

此菩薩千益輪王代出世化度四州此
輪王一切事以千名為眷屬故出現菩
薩又現千手千眼

一種子三廣耶形事

跡字凡觀音云通跡字或用刀字等皆
是示本性因位字也故三摩耶形或用
未敷蓮花皆示因位形也然今尊尼因
位示果位故以闊敷蓮花為三廣耶形

此種子三形如阿彌陀尼口傳云三
廣耶形等者是四十手所持物隨五種
法可替用故隨更有消息云也雖此尊
千手得名此界
所用四十手也其故以千手十五有各
相配四十手今九人界所用出四十手
當時現量像是也十五有者地獄畜生
餓鬼阿修羅四惡趣東勝身洲西牛

貨州 北上勝州 南瞻部州 四州
四天王 功利天 夜摩天 都寧天
化樂天 他化自在天 欲界天 已有上
初禪梵王 二禪 三禪 四禪 四靜
處 無想 淨居 阿那含已上色界
空處 識處 無處有處 非想非幻
想處已上無色界如上大悲所現十五
有各具十一面四十手得十五三昧斷

廿五有一同號齋當四十手四十已上是
名廿五有也四十手者五種法各具八
八種五十八四十也五種者息災增益
敬愛調伏鉤召等五種也餘尊主上
一種法或二種所用各別也謂不動調
伏弥陀敬愛藥師增益金輪息災延命
鉤召如此主處雖異此千手廣兼八
五種故四十手所持物隨事為三摩耶

形也其說如經八種者一說云壇鈴
杵輪羊石瓶瓶五色系已上八種也
此八通五種法所用也今付人界所用
焉造四十手也

一尊形支

二十七面或二十六面或廿五面經說
不同也而相忿怒敬愛等不同相應五
種法出現也又通途像四十手也東

寺胎藏ヲタラ并高雄ヲタラ是皆四
十二手也又攝無量經所說四十四辟
也諸說雖不同其意同四十二辟時合
掌為一四十四辟時合掌又寶鉢為一
故所持三广耶形四十也此菩薩成就
ルカ因位十波羅密故以十ハラ密菩薩
為眷屬此十八ラ密胎藏虛空藏院菩
薩也虛空藏者大供養義タル故以金剛

界大供養印言為諸佛供養義也今此
千手雖為蓮花部尊居虛空藏院是即
顯十八ラ密成就義也白衣等四菩薩
皆是供養菩薩也

一根本印支

覺印口傳曲背外縛云云今云不然水
指風指唯叉也中指唯立合或又蓮葉
然而上以立合義為師說也小指大指

儀軌說云欵
闍表補陀落山九峯覺印口傳水指風
指外縛現蓮花五肢形然而此說不似

十一面產生除一切障難行之

一如來拳印并三種密言支此印言通
用諸尊道場觀事凡諸尊有惣別功德
惣功德者法報應三身也此印言結誦

スルカ三身，惣德故先觀，諸尊別德，次嘆惣德也。又此印言，反穢成淨，故是名淨土反印言。

道場觀者觀本尊，依正令_{トメ}即座道場，成_{トメ}瑠璃地為令供物等反清淨用此印言也。七處加持者其意也。

十一面者雖蓮花部所攝_{ナリト}不二秘佛_{ナカニ}故胎藏觀音院不居在蘊悉地院蘊

悉地院者翻妙成就_{トメ}是不二秘号也三部中六攝_{スル}佛部居因位兼示_{スル}三部菩薩也。

十一面者證_{スル}十地佛果名也爰怒容者初地也此地斷煩惱初見_{トメ}諦理_{トメ}微咲

左邊三面威怒相者離垢發光焰惠三地也此義降伏無明業鬼顯智惠光焰

故也

右邊三面利牙出現相者難勝現前遠行三地也此地觀察緣生法利歎生以善巧說法^{スルカ}故利牙出現者說法相也當前三面舜靜相者不動善惠法雲三地也此地無功用故舜靜相也寂上一面如來相者佛果也是名一切智滿足無漏舜靜不思議^{ナカ}故云寂上

一面也故以前十面上居^{スル}也是表十地土佛果也又舜靜者息災法威怒者調伏法利牙出現者敬愛法爰怒容者增益法寂上一面者鈞召法也故此十一面惣攝五種法也又念殊者息災也施無畏者調伏蓮花者敬愛軍持者增益四辟即持^{スル}四種法也一種子三昧耶支

不字不_二是作業不可得義也不變世間
戲論作業真為法性真實事相是_二号不
二此尊以不_二眾語為衆生說法故用
此字也軍持者瓶也軍持梵語或云
軍咤此翻瓶意云為顯瓶衣等假名無
實法即法性真實掌用_三支以之為三
珠耶形也是又以迷悟不_二邪正一如
義為此尊本誓故也

又軍持者衆寶含容器物也故地天愛
染王等福德尊以軍持為三昧耶形福
德南方平等性智功德也南方又不_二
位_二故此尊功德相應_二也

一根本印貳

金剛合掌深及_二加行者首觀十一面
也是_二口傳是又本尊與行者觀不_二
一體義也此次第恒你也他等者師傳

云上具_{スル}皈命句也 南無阿羅怛曩
乃至摩訶迦魯你迦多你耶多云云七
反以後除皈命句云云

六八葉印言者此唵魯鷄真言常人雖
用更無本說云云故不用正念誦等以
大咒終摩訶迦魯你迦為小咒也
凡此尊以清災為本誓故或為拂疫療
時行等厄難此尊曷畫安置門戶上或

又盡真言大咒押之又為止_{メシカ}毘那夜
迦神障難十一面成妻令對治彼難也
又次第八葉印朱_{ミテ}梅付_{タリハ}八葉印中
觀有如意寶珠是即秘傳也

十一面
種子五字三形軍持軍持者水瓶也
此尊十一面四辟也十一面四辟如次

第真言出三大兜小兜唵嚧鶴等兜也
小兜者大兜未也而以之為小兜更
未聞之師說云或師惠什云智證大
師在唐記号十一面小兜云奉私尋彼
門葉未聞此夏云云可思之

如意輪

根本印如意說文但小指無名指閻立作

憧形是表輪形也此尊以輪寶蓮三益
本誓云云今云二小二無名不開之縱
雖不開何不成憧義耶開義醍醐三寶
院流習也

護廣加句夏

若息災阿嚧利迦センチ迦ラソワ
カ云ヘシ若敬愛ラハ阿口リキヤ
ハシキヤラタトイヒ若アロリキヤ

キヤタヤト云ヘシ若増益^{アラハ}阿口リ
キヤホシユチキヤト云ヘシ此尊通
四種行之就中以増益為習也其故此
尊住^{ルカ}蓮花部寶部三昧故左右用亦
以三弁寶珠為三廣耶形故真言ハン
トマ蓮シンタマニ寶シンハラ光明
吽輪別秘說ニハ以寶為三廣耶形也故
付增益習是秘傳也

如意輪
凡此尊寶部所攝也尔者蓮花部寶部
也種子^{ムニ}此外左右有^{ムニ}字是三弁寶
珠形也三形金剛寶蓮花此尊六辟
具足尊也六辟表示如次第此中光明
山者補陀落山更也以左第一御手^ス按
之是無傾動表示也
根本印說文外有口傳謂二小二無

名打開四方立之是幢旗表示也二頭
指作寶形如意寶珠表示也中指作
作蓮花形凡寶珠置幢上必兩寶若
不置之者不能兩寶仍以口傳二小二
無名作幢形此上安蓮々上安寶珠兩

一切寶施有情也

次真言者十ウホ已下飯命句是諸觀
音通用也仍三七反後怛你也他以下

用之唵斫訥羅已下用之
心印此印說文無名指小指外叉者
手背折フスル也常叉者指立叉也今
異之是又口傳也下心中心印中中指
外叉者是准之彼心咒中跋都摩者蓮
花振跋摩尼者如意寶珠入嚙羅吽者
輪也問已上三ヶ印明說處如何
答如意輪儀軌出タリ

此外又印有之彼說文云定惠金剛縛
二中如蓮葉二風惑如寶空輪並如幢
二地交上節是名小心契云云

是出熾盛光儀軌真言前公咒也
師說云必不用三ヶ印明用此一印明

云云

馬頭

問何故名馬頭乎 答餘觀音以弥陀
載文是本師故今尊還以馬頭面頂
上載之其故大日經說羊但念水草及
婬欲云云或又馬頭仁凡六說羊馬但
念水草及婬欲云云羊馬但如念水草
及婬欲又無餘念故以馬頭載之也凡此
尊四面八辟尊也是忿怒形尊三十六八

大明王隨一也結界用降三世也此意
也根本印說文見タリ此中其間如廣麥
者カラスムキ更也此印似此形故也
此印出無量壽時儀軌但真言有ニ一云
アミリトトハシハツタ登是
也是出同儀軌ニ般命カン吽キヤソ
ヤハンシヤソハタヤソハカ
是也是出胎藏儀軌又印師記云名標

毒印真言用胎軌咒云云印說文云內
縛二大指屈如蛇頭勿着消一切毒云

云
四大童子波羅跋摩波羅遮那一髻羅
利阿波羅底是出儀軌八大龍王難陀
龍王婆素鷄々々德叉迦々々鵠固吒
羅々般摩々摩訶般摩々商波波吒
羅々鳬利迦々也是出タラニ

集經此中鳩利迦龍王者或外道成釤
障尋不動行者仍不動此釤是名
鳩利迦羅不動也

不空羈索異

廣況云六觀音入之小野除不空羈
索入淮胫觀音大悲雖遍餘尊本誓猶
不信者說除之千手經等又如此說而

今不空羈索本誓雖不信者誦心咒人
預利生如彼經者辟如有人持麝香雖
致誹謗其香不失今心咒功力如此雖
不信人依心咒力必蒙益云云取意

不空羈索

凡此尊以羈索為三形謂世間天網張
者不滿物義也如之此尊悲願以大慈

大悲羅索張廻之一切衆生不滿之此
願不空故名爾也種子印三形羅
索三面每面各有一辟尊也此中左手
持澡瓶々々者常水瓶也凡此尊難
行苦行尊濟度衆生方便故以覆肩云
云加之無量天仙恭敬圍繞繞下者此
意也

次本尊加持印明同出千手千足又印

出義淨訣經名根本印但此印師傳云
不用又真言名隨作事成就咒出不空羅索
心咒經彼真言曰唵阿慕伽毘闍耶吽
詠吒云云正念誦用此咒云
散念誦師說云可加誦無量壽正觀
音真言已下次第出之

南圓堂像

三日八辟像云云或師

云惠什未見本說云

或人云長譽已譁補陀落山有藤林事
有證據云云

不空羈索經十五云山上盡諸寶樹花
樹藤枝花葉云云

已上次第定

私云南圓堂像者大師御作三目八辟
頂戴地藏菩薩凡此像依四種法座

四方取マワスニ無妨尋也是尤擾祿
家祈禱為也何況彼補陀落山有藤花
等說之故左藤氏相應尊也
問此像何故頂戴地藏像給乎答是
有深甚習謂為調伏也
問何故為調伏必戴此尊乎
答習者是也遂可斐之

毘俱胝除恐怖斷行之

是蓮花部尊則觀音類也是一面三目
四臂尊也一面三目如摩醯首羅像四
手者右邊一手垂數珠髮一手作施願
印左邊上手持蓮花一手持軍持云云
種子亦勸饅勸哩真言
勸子云云三形數珠

髮是右第一手所持也

梵号阿利也毘哩俱胝

密号定惠金剛
裏書云勸饅毘俱知也婆即三有ナリ哩
是三昧ナリ於三有中而得自在傍有三
點除遣三有云云出疏十卷形象出疏
五胎曷同之
數殊髮出經五
私勘經五無之但玄法軌上云左邊毘
俱胝手垂數珠髮文已上

大勢至

賢

融私云種刃云刃欵

是阿彌陀脇士或左右蓮花部尊也

種刃三未敷蓮花

迎請

蓮花部

印言大日經第四卷印品已上

馬頭

結界

又裏書云形像諸經軌說二手異道場
七集載全同也現蜀マタラ像如此欵
攝無尋經云白肉色左定白蓮花右惠

說法印

請來阿闍梨右手說法印可案之

持世井支增益行之

是蓮花部尊觀音類也則可名持世觀

音也

種子字三頗羅莫此云大

迎請結界如前

根本印說文見惠能可參察之

裏書云 印並三種咒並道場觀等依
義淨儀軌也新訣經一本儀軌一本要
說印明曼荼羅等 為求福修之同兩

寶夕ラ二法也

或云印內縛二空寶形

經云善男子善女人先供養一切如來
於一日一夜無間斷誦持此經在其家
即兩寶如大人量一切災禍悉皆消滅

文
印醍醐寺秘抄云北院御口斐

二手虛心合掌屈二無名指入掌合甲
並二大指押二無名指背而直立二小
指以右押左相交各屈セヨ二中指中節

云云

楊柳觀音息災修之

種子牙字 三形楊柳枝

凡觀音多分在水邊水者大悲法身故殊有其謂歟 若尔者今楊柳者水木故以之為名歟可尋之

裏書云滿三浴又遍即得成就欲修此法者澡浴清淨取白氈或紙或緒等盡觀自在菩薩像作慈悲身修時燒安悉香修此法行者不作敬盜婬不食五辛

酒內 已上

阿摩訥觀音 向息災行之

阿麼蘇者多分蘇字濁讀之今當流清讀之也

裏書云 種子牙

三形鳳頭笠簇尊形如齒云四瓣也

一師云種子牙三赤蓮花或閻敷

此中鳳頭箜篌者箜篌樂器名也鳳頭
作付之故也

阿廣蘇此云無畏或寬廣

又裏書云誠心念一百八不散為一座
之修行須遣助伴持殊外記數如此一
時三時云云

又云此真言有大神力能滅衆生一切
業障速獲神驗所作如是文

又云如是觀想念誦志心必見我當為
彼現身滿其所願汝可受持設有曾犯
五無間重罪者兩日夜精進念必當得
見文見無畏觀音也

又云於閑靜或於舍利塔前置尊墮其
力分精誠供養清淨澡浴着淨衣慎護
三業一日一夜獨處斷一切語心不異
預專想意不間斷誦此真言大聖當見

諸願滿足衆人愛敬燒沉香或五味和
合香勿煙令斷絕
又四角瓶入石密乳鬱金白檀香水已上
私云上未諸文未出說處若觀自在菩
薩阿麼隸法中_十文欵可引見彼此尊
道場觀等偏依此法故也

業衣觀音古文

種刃 三吉祥菓 若鉢斧天女形四
辟尊也 裏書云真言業衣觀自在井
陀_ラ尼經說也
形像 業衣_{タラニ}二經大師
三形 尊像所持物也種子刃業衣大
咒唵曳曩薩帝曳曩等云云此中以刃
字為種子欵七集諸說不同種子共用
刃 已上

多羅

多羅者觀音部類名多羅觀音一切皆此菩薩額シワヨリ出生此菩薩又從

聖觀音眼生見たり

種子文三青蓮花

裏書云十一面軌云多羅井印契者二手内相双仰拳立合頭指如未敷青蓮花密言曰唵多引鞣吐多引鞣咄鞣ソワ

力同心密言曰唵貳嚧貳嚧ソワカ

私云此法部母可用聖觀音者從觀

音眼生故

疏十云如大本中有五可多羅尊皆從

觀音眼生云

又演密批云此尊從觀音眼生即觀音

為母卷心觀音即是也

尔時世尊入於普光明多羅以三昧力

從面輪右月瞳中放大光明隨光流止
妙見女形住於殊勝妙色三昧天僧雜
寶而為莊嚴身無量諸天前後圍繞先
以頂上想有唵字於額上想有多字二
目瞳子中置於咄復安喉上想有多字二
次二肩布安利子想在心上復安咄字
若在齊中想利字兩胛中想莎縛字又
脰上想有訶字如是布字周遍於身方

情本尊成就法身由是義故先觀後情
軌云唵字頂上多安額唎字兩目咄二
肩哆字當心唎當齊咄字二脰唎二脰

莎左足訶右足云云

觀自在菩薩授記經云

多羅大悲身一切之慈母天人及夜叉
無一悲子者故号世間母及與出世間
觀音大勢至金剛與善明文殊湏菩薩

慈氏與香像月光無盡意離垢虛空藏
妙見及大惠維廣等菩薩皆是多羅子
亦名般若母三世諸如來一切廣訶羅
無一悲子者皆稱我母足慈育諸有情
安戴如大地

以此文易產修之以此經為本書

後書入多羅子
左手持青蓮花右手仰安齊上如坐禪

勢眼亦如是嚴飭瓔珞披紗縠朝霞衣

文

與今次第相違セリ如何

已上私書之

已上裏書了

六字法更行調伏

是六字觀音更也凡此道場觀建立先
七、大月輪有之其月輪各有蓮花座中

央座有一字佛頂輪王住法界定印餘六座有六觀音前後左右圍繞セリ又雷觀音前有六字觀音亦名六字明王六臂像也委可見次第一字金輪種_{アシ}三金輪六字觀音種_{アシ}三大刀

迎請大鈞召結界大威德

本尊加持內縛三吉印明山傳

裏書云明仙傳二小二無名及入掌二

中直立以二頭付二中指上節二大母指雙立即成真言如先私云此印內三吉似タリ但中指上節付_{ハカリ}力ハレ

ル欽已上

私云此裏書師匠自筆也尤可用此師

真言法知ハミ兜也

又印名輪印觀宿傳說文如次第

真言同前

結線夏 用白色系十四筋為一筋右
縫合 散念誦 本尊咒五百反也百
反各一結都合五結也一日三時六十
五結也一七ヶ日之間都合百八結也
但為滿貟數結願時六八結也
結線系長三尺五寸許次結線樣如童
子經次第此結線系結願後送施主許

埋生氣方云云
三類形夏 三類天狐地狐
謂天狐者上卜也 地狐者狐人狐者恐
家形也 凡作障尋物天地人三爻不可
過仍出之也 謂以紙彌其形一爻形各
揅葦串以土器二益覆之十文字力ラ
ケニ置左脇机上 一形七枚者三形
六十一枚一日三時分六六十三枚也

一時分入土器護广本段燒乳木之後
土器十カラ 爐中ニ以著夾之誦大威德咒
燒之則入炭於小器送施主許令服之

云云

但近代不然放燒間觀念非欲損彼身
斷命根為燒其惡心消除三毒也外現
降伏相內起慈悲心云云一切調伏法
用心不限此一尊餘尊皆如是也

次一形七枚者一七ヶ日之分也一日
一枚定也初夜時可燒之六方結夏兼
ヨリ葉木弓一張長一尺葦箭六筋長五
紙ハク設是於脇机則護广了取置鈴
杵之後取件弓箭射六方謂東南西北
上下如レ次射之四方、髮疊射也上ヲハ殿上
射下ヲハ壇與半疊間壇下邊射遣之也
是為拂諸鬼神等障難也射間各本尊

呪未加誦云石火句射之但小野云
如此現射之廣沢云必不射之又今次
第中射爐中作六方想云云是尤可然
當流此意孰能々可別執者也

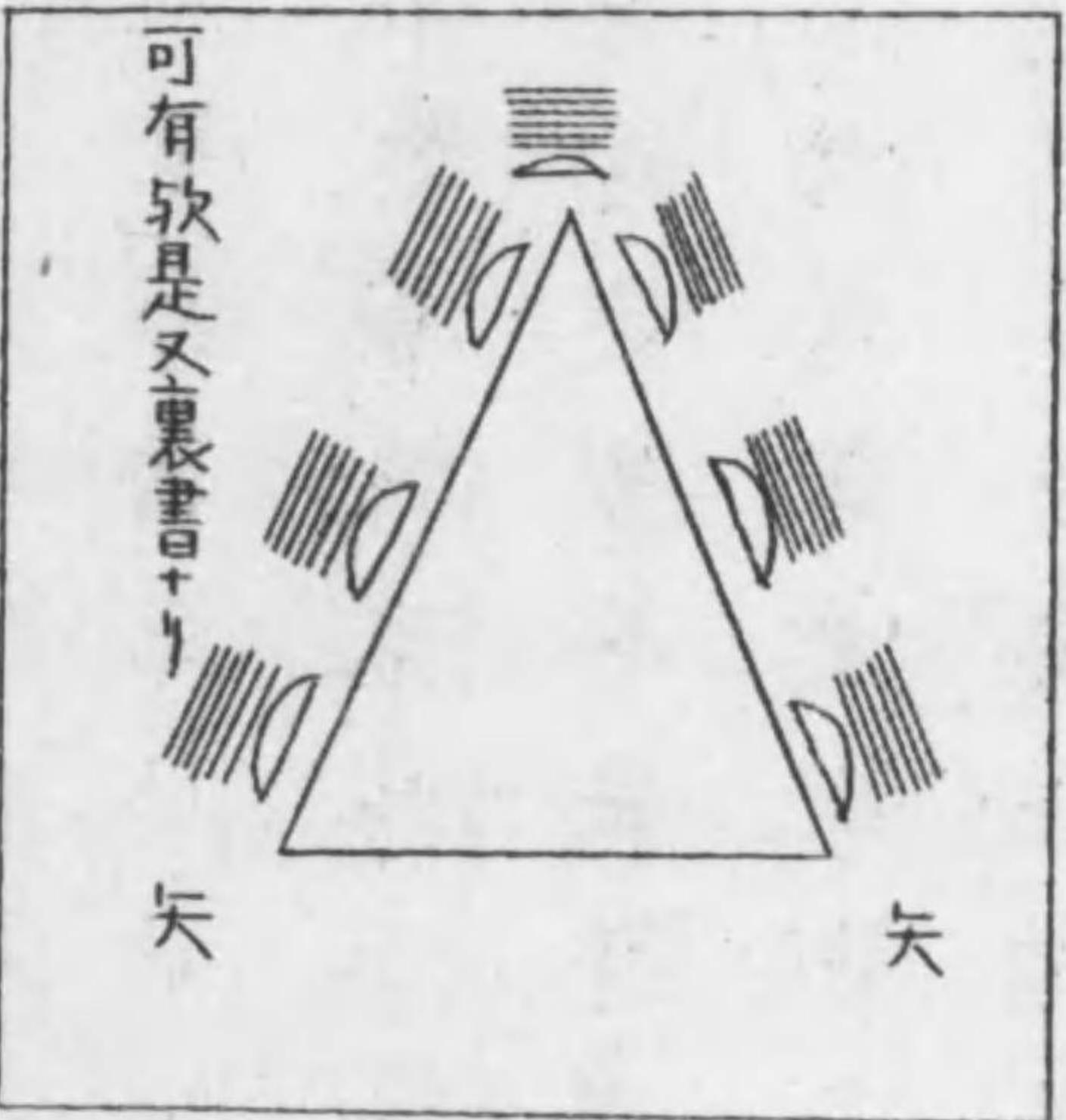
伴僧所作更

三力偈之後伴僧讀經三卷是六散字念經
者誦經之一卷本尊呪千反但不誦佛眼真

言并無一字金云云次伴僧人數小野

廣沢共六口也但小野云三口誦呪三
口讀經今當流廣沢諸流云六口同讀
經並誦呪也伴僧人數之更先朝御代
東南院聖尋僧正八口云行此法是
識儀欣然而此法云不間上下貴賤
六口云行之是非無其表示仍人多難
之能々可意得之者也

此弓矢左可有欵是裏書也

六
故人所傳
箭之類形

裏書云行者左方此矢羽ヲ前シテ尻
ヲ上ムケテ置之右方羽上ニシ尻下ニメ

置之爐後ノ羽ヲ行者左方ナシテ置
之矢六筋也紙ヒ子リニテ弓結付云
或箭七筋云云然而六筋師說也
已上裏書師匠自筆也
丸壇上四角櫛并鳥居等六皆用常箭
又爐左右桑木弓長一尺各三具置之
箭長五寸各三具一具六筋置之又爐後又
一具弓箭前置之都合七具也

是但箭葦箭也紙八千弓八畧之只八
又許也又其外供具等如常左腸机小
器六口置之五口如常一口加微妙物
又自練糸繩置之

又棄弓一張長一尺葦矢以紙為羽長五寸
筋置之是六方結斬也

又乳木二結用葦置之又三類形串三
筋置之也

又本尊左方弓一張箭六筋立之是常
弓箭也又右方大刀立之是常大刀也
微妙物者附子鐵末赤芥子引生塩酢
已上五種和合入一器開白時置腸机
七ヶ日之間用之三類形後加持物先
三度供之

本云
明應七年戊午春比以妙觀院御本書之

求法佛子 賢融

廿生

四

依無力比與之紙後見輩不可咲可哀之

寶曆七十丑年孟春廿五為與隆奉書寫之訖

金資 照惠廿五

改名 照正

昭和十六年六月三十日洛東於勸修寺截原紙畢
忍流未資 在間宜範

金蓮院

七
怙
之
內

刃辱山尊法聞書第三

菩薩部

單字文殊

一丁右

祕法
八字文殊

一丁右

般若井

二丁右

圓滿金剛

三丁左

虛空藏

四丁右

求聞持

五丁右

延般若

九丁左

滅惡趣

六丁右

五大虛空藏

一丁右

大勝金剛

七丁左

諸尊法聞書第三菩薩部

一五

字

文殊

貳

種子外或卍或卍三形智釤或梵蕊也此中三卍字智釤用之也

一八

字文殊

秘法

未准頃者不可行之

乾後鳥羽僧正十一種秘法內也此法攘災

天乘產生鎮宅行之尊^ヲ八習胎藏大日

也兩部不二尊也
本尊加持五右印者內五舌也又有口
傳者真言終富_ト字為種子万ダラ八
葉時中央置_ト字以餘八字置_ト八葉是
加_ト字故八葉九尊也印師子首印也
內縛舉屈二大指如_ト口又隨四種法
真言終種子取替又以_ト字通用一切
法又以阿味羅以下八字為八大童子

種子矩_ト祀_{トマ}羅者童子梵号也利苦薩印
者外縛火指立合為釵形也

鎮宅時七ヶ日修之開白時此本尊万
タラ月輪五寸許書スシ青袋八
之間眼供養七ヶ日修之結願後入箱
天井上梁打付_ト也

般若菩薩

般若菩薩者台藏五大院中尊是即所修行者所座也行者供養三重万夕_ト時居此般若菩薩所座供養之又不動降三世大日經疏成并諸事真言云云以_ト此真言加持一切供養物軍荼利大威德等又可有此義就中軍荼利為加持供養明但軍荼利居_ス蘓悉地院是顯不二加持故也又十波羅密虛空藏院

尊也此院共成_{スル}供養義故在般若菩薩後邊成諸供養也凡五大虛空藏蘓悉地三院在中臺前成就供養示色心不二也故今勸請發願出_ス十波羅密菩薩

又結界文

佛部 不動 金剛部 降三世

寶部

軍荼利

蓮花部

馬頭

鵠磨部　或“鰐能勝”

然而トモ通用、不動降三世用諸部無科
六日經疏云成弁諸事故也

一圓滿金剛叟　求福修之

是十八ラ密内壇ハラ密菩薩

亦曰布施

金剛号亦云也仍以十八ラ密為眷屬ト

也是寶部中尊也

種子ト　三耳菓

未石留渡物也

裏書云由結此印誦真言三反越無量
劫慳臨惠業種獲得三種施福所謂資
生施無畏施法施ト即六波羅密圓滿
現生獲得富饒資緣具足必得自在壽

命長遠ト

一虛空藏事

種子_ヲ 三形如意寶殊
迎請 大釣召 結界_{軍茶利}

謂內三吉印欵餘次第可見之咒アミ

リテイ 真言也

本尊加持印明出大虛空藏念誦法 謂
二手金剛縛進力寶形禪智並立云云

金剛縛者外縛更也

又印明出大日經疏謂二手合掌二空

並合入掌中云云此中合掌者大疏十
三云虛心合掌也文

一求聞持更

次第折紙六帖有之委細見次第木壇
柏木壇大一尺六寸方壇也凡此法云
以柏為相應念誦以柏木引之株香又
柏木用香晨朝汲淨水者開白曉臨關

伽井蹲居結三部被甲護身次敬蓋地
神印誦明

次地天真言北一反次水天真言北一
反然後以軍荼利小咒百反加持之次
汲闕伽晴夜星影移水汲之明星寫六
大吉便宜不然只移毘星汲也

次手水一桶汲之若井淺左右手作護
身印申餘三指一直汲井水飲之又汲之

濂頑及洗面也洗面意增智惠義也

一弥勒叟

種子別字三形寧都婆凡大日外以
塔婆為三形尊無之而此井獨以塔婆
為三形首戴五佛寶冠是胎藏界大日
全一體故也仍以此井直名胎藏大日
是甚深習也無畏所訣軌云慈氏大日

同一軀一生井印_即諭識文凡四大井次第或普文弥觀或普觀文弥等異說有之然而弥勒東北角丑寅有之是發心炎中間居兼兩位聲聞等灰身滅智想得真炎終還生廻心向大_{正六}此尊所作也

次就此尊印有三一易知今二共寶瓶印也初出慈氏儀軌如說文後如胎藏

次第一也

正念誦大慈三昧大慈三昧真言者

又非但以爲是亦以爲是真言

也

一金剛薩埵更

是金剛部主_方荼羅_圓之

理趣尺云金剛手此菩薩是普賢從毘

盧遮那佛二手掌親受五智金剛杵與
淮頑名之金剛手文

五秘密儀軌云金剛薩埵者普賢菩薩
也文問若尔者普賢與金剛薩埵同
乎若同^{ナラハ}二尊各別有之若異^{ナラハ}違今
尺如何答同異二義非相違凡因位
云名普賢淮頑以後名金剛手是因果
別^{ニメ}雖^レ非異人真言意因果各住本源

不^レ失其德聲字即實相故云普賢云金
剛手名字即各別^{ナラハ}二尊不同強不亂

之若尔者云一尊云二尊共實義也

種子云三形五舌金剛杵右手持之

左手執金剛鈴也

讚四智本尊謂東方讚夏也

凡金剛薩埵者理趣經以之為內證三
摩地尊八大菩薩最初法身立躰也仍

理趣經云大異說八大菩薩三摩地初序
分惣舉之段又別說其中初二三段
金剛薩埵上法報應也第四段已下餘
七菩薩也八大菩薩中云又以金剛為
寂初是法身躰故餘菩薩從此德開出
スル也

初段壇法身第二段報身第三段應身
第四得自性段觀音說時薄伽梵觀自

在大菩薩故第五一切三界主段虛空
藏說時虛空藏大菩薩等故第六得一
切如來段金剛拳說持金剛拳大三摩
耶印等故第六一切無戲論如末段教
師利說無戲論如末又說時文殊師利
童真等故第七一切如來入大輪如來
段轉法輪說時纔發心轉法輪大菩薩
等故第八種供養段虛空藏說時虛

空庫大菩薩等故第九能調持智拳如
來段魔井^{摧一切}說時摧一切魔大菩薩等
故如^レ本書追而可尋之然トモ

一地藏菩薩变

是地藏院中尊寶部尊也
種子有三形寶殊

見今次第右手執寶珠左手持錫杖

是遠現流布尊形何況小野次第六左
手持寶珠右手施無畏云云若尔者當
流次第異說故不知又寫者謬故一人
謬書之亦寫人多謬^{ハシ}若尔者成蓮坊
廿卷抄並成就院六卷抄引可見之謬
段分明^{ナラハ}押^{可直}之
師云當流護廣次第初三平等觀一平
等落二平等有之凡此次第成蓮坊抄

之廣沢諸流一同用之仍成蓮坊廿卷
批見「之本尊身口爐身口及行者身
口平等無二所謂不二平等也取意云
而今次第二及行者身口句不見可知
落字^{セリ}仍書加之云云若尔者今地藏
次第^モ寫者謬欵可思之迎請大鈎召
結界此尊寶部尊故結界可用軍荼利
欵或又此尊寶部所攝云口傳有之尔

者可用馬頭欵而口傳云用不動^{ハシ}
與此尊一躬也仁海批中有此一躬意
嚴海云經軌文與口傳遠更^ハ有之者付
口傳云云此意有深意經軌異說繁多
云不一准口傳師資相承不斷絕故他
門非正嫡故無口傳仍遍守經軌自門
正嫡故口傳多若尔者任口傳可用不
動仍次第出散念誦中一字次上不動

出之三諸尊法一字次上尊用結界是
又口傳也可思之
次根本印明并又印明及滅惡趣真言
共出台藏儀軌凡滅惡趣于此尊同躰
也是一躰異名也

金剛藏王支

金剛部尊也二辟尊也禪手_{ヲハ}金剛拳

置心智手六執導折羅怒杵
也三舌杵_{トモ}云然而_{トモ}三舌形異也鋒
形六兩方五形頭如_{ナリ}物有之但胎
藏界六千辟金剛藏王有之
種子_ヲ三形可_リ
本尊加持印說文雖有文師說_ニ
金剛部三昧印尔者可用之

般若菩薩事

種子_{トコ} 三形梵箇
結界金剛夜叉 但未灌頂人_ニ可用
降三世_{ミハシ} 一切尊通用_{スル}故也 若
已灌頂人_{ラハ} 可用金剛夜叉_{ミハシ}
ノノ法_{ヲハ} 灌頂已後受_ル故也

一、滅惡趣尊支

滅罪 息災行之是金剛部尊也
種子_{トコ} 或_{リサ}本
三形樹枝_{トホウ} 俗樹傳枝云 阿說阿說但樹者小
野敦造紙云 阿說他樹此云無罪樹謂
遠三匝能滅罪障此菩提樹也云云
又右畢鉢羅樹此云櫻樹云云
次此尊與地藏同一軀也故印真言付
地藏用之與地藏同軀故滅罪殊用之

北向修之更滅罪相應方故
次本尊印更次第出三說謂師云有三
說一者延命院上納說云定拳安腰舉
惠辟舒五輪如打勢想打破地獄門云
師難云此印未見說所况雖菩薩大悲
如何打破法然道理一切衆苦器漸哉
二者廣大軌云惠羽起手云
謂舒手仰掌從下向上舉之也云

三者疏第十三云如前舒手合掌向上
舉之也云云已得如是五力進念文云
云願舉之令得清昇也謂以者何何尊
者已自拔出之當舉一切衆生界文
玄法軌云定惠舒合掌云云
口云舒兩手仰二小指側付上拳之觀
救三惡超衆生安淨土中三ヶ印中所
用第三印也

私秀三密批覽云作今軌定惠合掌者
偏定偏惠無利生力如一手不能舉重
物為顯均等義定惠合掌者有人云顯
露合掌也云云已上觀理說也

已上次第所出足

延命

本尊加持印有子細先如常結之誦真

言之後金二手遍舉旋轉如被甲胄
又誦別真言也謂之延命經云又
普賢延命法同傳受之是大法秘法也
與壽命經法大畧同此尊即名金剛壽
命菩薩也

五祕密

一本尊支

同一月輪同一蓮花五尊共座今一本
次第意^ト五尊並内四供四攝外四供
外之以成一万夕^ト為道場觀所要也

問何故四攝與外四供前後耶

答此尊法裏書云

曼荼羅形像普賢金剛薩埵儀軌空

大說也但儀軌所列内四供次外四供
次四攝也次第所載内四供次四攝次

外四供也
問儀軌所不遠常途八供四攝次第所
載有何故耶
答以十七字配十七尊之處内外八供
之中間有四攝種子仍任文相内四供
次列四攝故
又可勘本說已上裏書了

八字文殊秘法

此尊儀軌非大師請未後日請未也然而大師御在唐時御覽此儀軌欵御筆三重万タラ有之與今儀軌建立令符合故也三重万タラ者第一重神台第
二重八_四大童子第三重十六是也十六

大天者十六大護也

本尊印五言印者外五言也

又有口傳者五言各有寶珠觀之故真言終隨法加誦一字謂文行ムツウ字也一八字文殊者兩部不二尊也胎藏三部與金剛三部合為八字真言八字即此表示也若加一字者八葉九尊トトノ然而余八字是其深旨也仍以此尊同為祕法隨一也或又加一字之時除唵字云云

大勝金剛

此尊亦依瑜祇經此經傳受之時委細
有沙汰

一真言丈

唵麼賀ハサラ瑟泥謙口吽等云云輪
アリ支有口傳可誦又此尊種子
故也介者終吽字頗支葉欵今謂只本
マヽ不加ヌ而可用之

終吽字此尊種子故也凡字共脣內
終末字故通可用之字軀文終字字軀
字是遍口字終也若介者加ヌ字可
略終ヌ誦者不可加ヌ也
又本尊印用智拳印明同兜ナルヘシ

五大虛藏

是工牛絳說也五大虛空藏菩薩者五

仙躰也。五智五方五色皆此五尊表示也。五尊皆以鉤為所持。鉤者王羲也。一就印有二樣。一云。今次第所載法界虛空藏印者。二手外縛。二中指立。合云是常。獨古印也是。為印母餘四尊印次第々々可結之也。二云。五尊印。前先結。毘首羊磨印云。毘首羊石印者。先日工牛紜傳受之時。外縛。二小二大立。

合二中八掌云。云是為印母可結法界虛空藏印然者三吉印。十儿ハシ。又結次印者外五言印。十儿ハシ。如此次第次第可結之云。云此二說中云。今已次第所載之前說也。先只可用之後說。經傳受之時。如是口傳之今。口傳亦如是不可疑矣。

一真言加句更

五尊各真言上可加羅怛裏句丁貳者寶句故尤可置之謂之ナマニソウカ可唱文自餘可准之

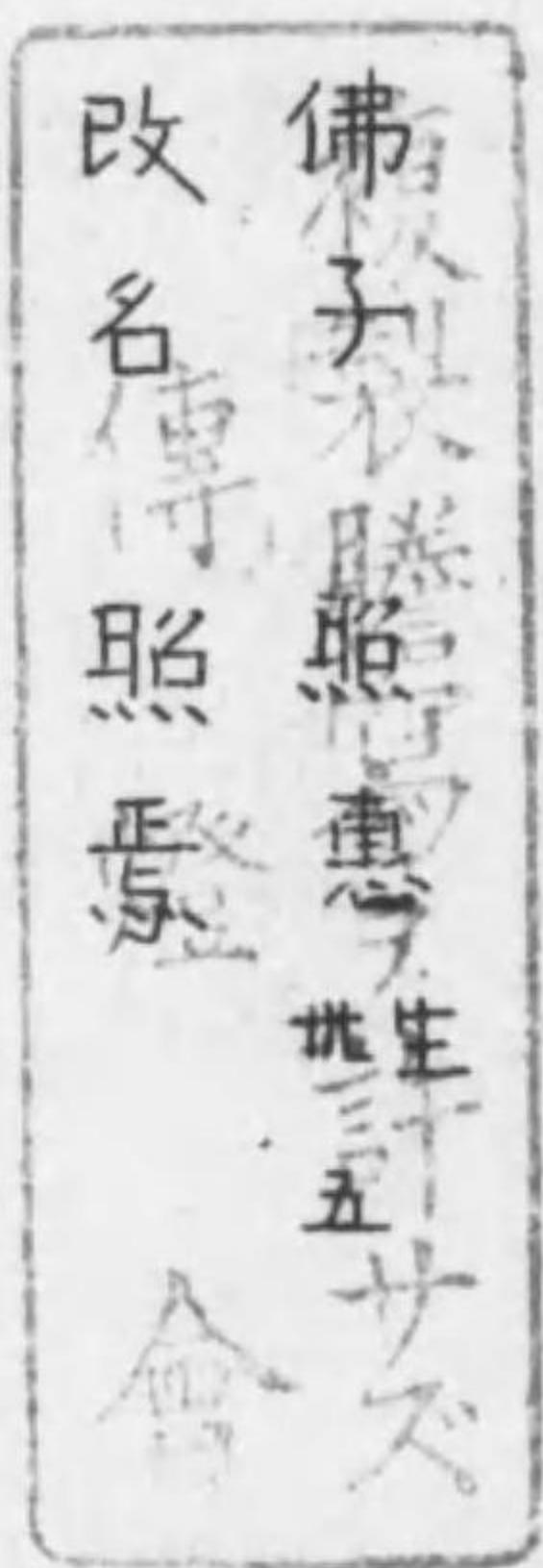
一以寶光虛空藏印為舍利秘印貳此印二頭指二大指各作寶形合三并寶云是五部肝心印也是右手所持也是尤可然貳也是為舍利秘印三并寶殊義故相應スル舍利故也

本云明應七年戊午春比書之

求法泓門賢融

寶曆七年丁丑正月廿七日為紹隆

密教書寫文了

昭和十六年七月六日洛東於勸修寺精舍藏原紙畢

忍流末資在間宜範

傳燈會膳寫部

五言詩一首

卷一百一十三

三〇

廿味十六年十一月六日合東坡居士謹舍酒泉之書

題畫大意

炳名治五代

庚子歲

此卷著書寫詩二大指各錄題跋

齊晉廿味道正月廿四日題詩

庚子歲

題畫

終

