

造像經

錦潭

ハ5
1815

門八波
號 1815
卷

重刊造像經序

佛不待像而顯今造像之有經
何哉經云優填王戀慕世尊鑄
金為像仰候世尊猶如生佛佛
言吾滅度後若有眾生造立形
像種々供養必得清淨三昧佛
像之後蓋昉于是後之人膜拜

卷五

而頂禮者瞻像而知佛緣佛而
求道其所謂清淨三昧之妙常
位不壞之體庶可因像而得之
則像亦不為無助粵自佛之滅
度後真相侵遠去之造像而敬
事者殆遍天下於是乎有經本
雕泥塑成得儀式然其歲久經

殘呪語而或不成音韻梵字而
亦多有舛訛非修道者不能正
之曷若師為是之憂於檀越鳩
其財聚工鍛梓請華嚴而請之
曰師今老矣非師無以事經盡
為余正其訛段其刊嘉惠後人
也師欣然諾之潛心費神細閱

經文晉人之引經微緝處闕誤
疊倒者遂皆引而整之煥然為
一部全經凡香藥鏡瓶傘蓋腹
藏等屬暨夫真言梵經之類描
經照式瞭然不紊若夫造像之
時使吾精神意想圓融透徹先
將一箇佛湧出於蕊花寶座得

其彷彿者此係造像者之能否
即經外之旨也去其無益其誰
任其事成其經非淨意亦豈以
出其意就其功淨意之誠吁亦
至矣其如傳之後世而無已也
淨虛以余遊久遂懇弁首之文
余辭以病不獲略書頽末以歸

甲申五月下浣雷庵病夫序

云

大藏一覽經 造像品 十五則

佛昇忉利安居久 王慕尊顏刻像初

造像功德經云帝釋請佛昇忉利天度夏三月為母
摩耶說法不言而去爾時優填王常懷渴仰而不得
見勅彼國內巧匠之人造佛形像禮拜供養毗首羯
磨天化為匠者即白王言但我工巧世中為上王即
選擇香木肩自荷負持與天匠操斧斫木其聲上徹
三十三天至佛會所以佛神力聲所及處眾聞者
罪垢煩惱皆得消除爾時如來種種歎王功德遂授
菩提之記帝釋白佛今在人間有人曾曩生作佛像

不佛言諸有曾經作佛像者皆於過去已得解脫在
天眾中尚復無有況於何處 入法華偈云

或以七寶成 鍤鉅赤白銅 白鐵及鉛錫

鐵木及與泥 或膠漆嚴飾 彩畫作佛像

自作若使人 皆已成佛道 乃至童子戲

若草木及筆 或以指爪甲 而畫作佛像

如是諸人等 漸漸積功德 具足大悲心

皆已成佛道

觀佛三昧經云佛昇忉利天上既久時優填王不勝
戀慕鑄金為像聞佛當下以像載之仰候世尊猶如

生佛乃遙見佛足步虛空蹈雙蓮華放大光明佛語
像言汝於來世大作佛事吾滅度後我諸弟子付囑
於汝若有眾生造立形像種種供養是人後世必得
念佛清淨三昧佛告阿難持我語遍告弟子我滅度
後造佛形像及畫佛跡令人見之心生歡喜能滅恒
河沙劫生死之罪

若造若修之妙利 乃天乃佛之良因

造像功德經云有人能於我法未滅盡來造像像者
於彌勒初會皆得解脫當知此為三十二相之因能
令成佛 優填王經云王白佛言作佛形像當得

送修系
何福佛告王言此人世生生不墮惡道天上人中
受福快樂身體金色面貌端正人所愛敬若生人中
常生帝王大臣長者賢善家子豪尊富貴若作帝王
王中持尊若作天主天中取勝過無數劫當得成佛
華嚴經云普救衆生妙德夜神於因地時為妙眼
女普賢勸修故壞佛像而復彩畫以寶莊嚴發菩提
心由普賢善知識故從是以來不墮惡趣常生天人
王種族中衆相圓滿常見諸佛親近普賢開悟成熟
造像功德經上云憍梵婆提管為牛身追求水草
右遶精舍因見尊容發歡喜心棄茲福故今得解脫

相不端嚴應有罪 盜將供養且無愆

諸經要集云若像師造像不具相者五百萬世中諸
根不具第一用心為上妙果 又云盜佛像者並為
清淨供養自念云彼亦弟子我亦弟子如是之人雖
不語取供養皆不犯

匠者不應逆取直 佛檀安可互他為

佛在金棺敬福經云像主莫論道雇經像之匠莫云
客作造佛布施二人獲福不可度量受吾約勅是真
佛子問工匠之法作經像得物合取直不佛言不得
取價直如賣父母取財者逆過三千真是天魔惡離

吾佛法非我眷屬飲酒食五辛之徒不依聖教雖造
經像數如塵沙其福甚少劫燒之時不入龍宮勞而
少功不敬之罪死入地獄主匠無益諸天不祐不如
不造直心禮拜得福無量 又罪福凌疑經云僧尼
白衣或自捨財及勸化物擬佛受用經營人將此物
造作身軀安形像前安佛槃上者計損滿五錢直犯
逆罪究竟不還一劫墮阿鼻地獄贖香油燈供養者
無犯佛不求利無人堪消

曾有造像心既誠 立報使人目所擊

法苑云魏天平中定州孫敬德造觀音像常加禮事

後為劫賊所加不勝考掠遂安承罪將斷死刑夢一
沙門令誦救生觀世音經千遍得脫有司執縛向市
且行且誦臨刑滿千刀所自折以為三段皮肉不損
凡經三換刀折如初官吏驚異具奏免死敬德放還
見像項上有三刀痕通感如此 又隋時凝觀寺僧
法慶開皇三年造釋迦立像一軀高一丈六尺工猶
未畢慶身遂卒其日有僧大智死經三日而蘇云聞
王前見法慶少間像至王遽下階作禮像謂王曰法
慶造我未畢奈何令死左右答曰法慶命未合終而
食料已盡王曰可給荷葉令終其福業也須臾法慶

還活所說亦同常食荷葉以為佳味餘食不下像成
之後數季乃卒

擬盜像珠身漸聳 退求佛愍首還低

西域記云僧伽羅國精舍有金像而肉髻以貴寶飾
焉後有盜者遂欲取寶像漸高遠盜既不果退而歎
曰如來皆修菩薩行起廣大心發弘誓願上自身命
下至國城悲憫衆生周給一切今者如何遺像憐寶
不明皆行像乃俯首而授寶焉盜者敗露擒以白王
問所從得盜者曰佛自與我我非盜也王以為不誠
命使觀驗像猶俯首王念聖靈不罪其人再贖珠寶

置於像頂俯首至今

真儀在壁人何許 黃蘗呼名渠復知

傳燈云裴相國名休入寺燒香因觀壁畫乃問真儀
可觀高僧何在僧皆無對裴曰此間有禪人不曰有
一運師後住黃蘗請相見曰休有一問請下一語師
曰請相公問裴舉前話師震聲曰裴休裴應諾師曰
在甚麼處裴當下知旨

因燒木佛遭訶責 既無舍利又何妨

又云丹霞禪師宿慧林寺大寒乃取木佛焚之院主
訶責師曰我燒取舍利主曰木頭何有師曰既無舍

利再燒兩尊後院主眉鬚墮落

未審魔徒何識見 也示色像不堪崇

楞嚴經云有一種陰魔起我慢者不禮塔廟摧毀經像謂檀越言此是金銅或是土木經是樹葉或是疊花肉身真常不自恭敬却崇土木實為顛倒疑誤眾生從其毀碎入無間獄

有無活語千機變 莫把死蛇一撮看

統要云智藏禪師因張拙秀才問山河大地是有是無三世諸佛是有是無師皆曰有張云錯師云先輩參見什麼人來張云曾參百丈凡有問詰皆云無師

云先輩有甚血屬曰有一山妻兩箇癡頑又問百丈有甚血屬云百丈古佛和尚莫詢渠好師云待先輩得似百丈時一切皆無張俛首而已

沐浴如來功德相 普願眾生清淨身

浴像經云問於浴像云何佛言應以牛頭栴檀紫檀多摩羅香松芎藭白檀鬱金龍腦沉香麝香丁香隨所得者以為湯水置淨器中先作方壇敷紗床座在上置佛香水次第浴已復以淨水淋洗其浴像者各取必許浴像之水置自頭上燒香供養像初下水之時應誦此偈 我今灌沐諸如來淨智莊嚴功德聚

五濁衆生令離垢願證如來淨法身 燒香之時當
誦斯偈 戒定慧解知見香遍十方刹常芬馥願此
香雲亦如是無量無邊作佛事亦願三途苦輪息悉
令除熱得清涼皆發無上菩提心求出愛河登彼岸
這箇任從與麼浴 那箇還能可浴麼

統要云遵布衲浴佛次藥山問汝祇浴得這箇還落
得那箇麼遵云把將那箇來藥休去

育王作塔功非淺 衆生奉此福無涯

阿育王經云八國共分舍利阿闍世王得八萬四千
以金函盛作百歲燈藏恆河中後阿育王得其國王

因於妒嫉殺八萬四千官人阿育王後於城外造立
地獄治諸罪人於是消散比丘化主王卽信悟問比
丘言殺八萬四千官人罪可得贖不道人言各爲人
起一塔下者舍利當得脫罪耳王卽尋覓舍利見燈
尚明舍利旣出燈亦盡滅王怪而問蓮華比丘云阿
闍世王裁量燈油至取舍利乃滅又問道入何處
起塔道人曰卽以神力左手掩日光作八萬四千道
散照闍浮提所照之處皆可起塔作八萬四千金銀
瑠璃頗梨篋盛佛舍利又作八萬四千寶瓶復盛此
篋又作無量百千幡幢繖蓋供養之具勅諸鬼神在

閻浮提城邑聚落滿一億家者立塔一座時有上座
名曰耶舍王詣白言我欲一日之中立八萬四千塔
遍閻浮提上座答言善哉勉十五日食時一時起畢
十二因緣經云有八人得起塔一如來二菩薩三緣
覺四羅漢五阿那含六斯陀含七須陀洹八輪王若
輪王以下起塔安一露盤卽不得禮非聖塔故初果
二露盤至如來八露盤已上並是佛塔 安塔有其
三意一表人勝二令他信三為報恩若是凡夫比
有德望者亦得起塔餘者不合 浴像經云清淨慧
菩薩白佛若佛在世親近供養及滅度後供養舍利

此二種人功德等不世尊答曰佛清淨身能以香花
幡蓋香水沐浴飲食鼓樂歌詠如來以此功德回向
一切種智所得功德無量無邊乃至成就菩提滅度
之後造佛形像如大麥等造塔如菴羅菓表刹如針
蓋如浮萍持佛舍利如芥子大安置其中所得功德
如我在世等無差別得十五種功德一得清淨念心
二得順法心三得慙愧心四得見如來五發淨信心
六能持正法七如說修行八得親諸佛九諸佛國土
隨喜受用十生大姓家人所敬重十一纔生人中得
念佛心十二魔不能亂十三能護正法十四諸佛覆

護十五成就法身

造塔復壞大魚報

故塔還修天子榮

譬喻經云昔有沙門其家大富造作塔寺以栴檀爲柱七寶爲刹未成之頃有五百沙門從遠方來而國內有五百賢者各各給與袈裟被服寺主沙門言我之功德積若須彌而國人不助但賤近貴遠便以火燒寺塔後入地獄畜生各九十劫復作大魚身長四十萬里眼如日月牙長二萬里白似雪山舌廣四萬里赤似火山目廣五萬里時有五百人入海採寶正

是先身給五百沙門衣者因緣宿對其魚張口飲水

魴卽從流甚疾皆大恐怖稱南無佛魚聞其音合口而聽水住不流魚乃淚出不聞此音其來甚久不食命終浮尸著岸神生法家墮地能言僂識風命季滿八歲得羅漢道還詣海邊見其故身積雲如山坐燒塔寺百八十劫在惡道中 出曜經云迦葉佛泥洹闍維之後以佛舍利起七寶塔經歷數世後自凋壞無補治者瓶沙因地爲上首告衆人曰佛世難遇人身難得雖得爲人或墮邊地生邪見家我等叨幸何會俗樂率九萬三千人共治故塔乃同發願不墮三塗及八難處共生人天見釋迦文初會說法皆得度

說命終生天經歷數世釋迦出興九萬三千人生摩竭國瓶沙作王果符前願

因切塔花瘡遍作

復償牛首體還安

百緣經云拘樓孫佛時有長者子好色見一媼女心生耽着無財可與遂至塔中盜花與之乃共夜宿曉見身體遍發惡瘡痛不可言喚醫療治云須牛頭旃檀用塗瘡上可得除愈時長者子即賣家宅計得金錢滿六十萬買香六兩擬用塗瘡心自思惟即語醫言我今所患乃是心病即持所買牛頭旃檀搗以為末入其塔中發誓願言如來徃昔修諸苦行誓度衆

生隨其厄難唯願慈悲除我此患作是誓已用香塗塔以償花價求哀懺悔瘡尋得瘥毛孔香氣緣此功德不墮惡道生天人中隨其行處蓮花承足身諸毛孔常有香氣後悟無常成辟支佛

無縫塔搆分明舉

不透玄關蹉過來

傳燈云南陽忠國師化緣將畢乃辭代宗宗曰師滅度後弟子將何所記師曰造檀越造取一無縫塔曰就師請搆師良久曰會麼曰不會師曰貧道去後有侍者應真却知此事後詔應真入內舉問前語真良久曰聖上會麼曰不會真述偈曰

湘之南潭之北中有黃金充一國無影樹下合同
船琉璃殿上無知識

造像經終

略述鄙意

觀夫斯典纂集數本諸經非為聖旨一席全文而且
引大藏一覽則蓋此編集出於近世而非古矣然教
中所謂法義因果信解修證之旨自然符契矣此意
云何夫此經文造像品十五則中初一發起造像因
由則嗣傳法之有自來矣餘皆證信造像功德則明
靈驗之真實不虛矣是為信法也自腹藏壇儀式乃
至五鏡五傘蓋等解釋明即事顯理也是為解義也
自腹藏所入諸色乃至妙吉祥大教王經爾時彌勒
下五瓶五金蓋五金剛杵等數多分齊明依理成事

也是為修行也自不動尊呪至點眼究竟之法明理
事圓融終極之道是為證果也一經之始終本末如
斯而已也其中或有倒誤疊闕之處梵字訛舛之失
豈編集者之草稿未定而然歟又為歷傳多手而然
歟若睹如是存而不論則不可為傳世之法典也故
敢茲妄意刪補楷定而兼付諸真言及觀想儀軌諸
達者臧否也

金剛阿闍梨觀想儀軌

夫阿闍梨沐浴淨衣先入定摺金剛結跏安坐澄心
觀法無礙然後觀想頸上現出大蓮華蓮華變成阿
字字字變成月輪月輪變成吽字字字變成五
股金剛杵剛杵移在舌上舌根變成金剛不壞舌次
觀二手變成阿字字字變成月輪月輪變成吽字
字字變成白色五股金剛杵剛杵變成金剛不壞
手次觀頂輪上有想唵字為身金剛口中有想啊
字為語金剛心中有想吽字為心金剛然後以
此舌稱誦真言加持悉皆圓滿以此手結一切印方

得成就故凡諸結印誦呪先當淨法界印呪三昧耶
戒印呪然後一切印呪可也設有人曾受佛戒惡心
破毀不復清淨者若誦此呪一七遍已破戒罪垢悉
得清淨一切戒品還得如故一切壇法未經師受誦
呪七遍卽許行作不成盜法

諸佛菩薩腹藏壇儀式

壇者都會義也向何又以明答陀羅尼集經云壇
者都會義又具衆德具緣品上同此說曼陀羅
一味法界謂大日經云曼陀羅者發生諸佛極無
比義諸佛依此一味法界家生一味法界者無住
實相也毘盧遮那本地法身也又曼陀羅車輪周
備之義無過上味醍醐之義醍醐者佛在常住不
變之義又內胎之君四方四隅如諸使令第二院
又如朝廷百僚四方四角四柱五色線五根五色
綃等諸緣表三十七助菩提法也四方者表四念

處義四角者表四精勤義四柱者表四靜慮義五色線者梵云蘇多覽又云修多羅表五根謂念進信定慧根者此五根之用貫攝萬行連持萬德義五色綃索者菩薩大悲心中四攝方便義欲縛有情煩惱之習五色綃者長命不盡之義藥師經云五色大日疏云白是大日如來色則一切眾生心源故最為中降伏魔冤除滅障蓋為第一赤是寶幢如來發菩提心之剛道為第二黃是沙羅五色已成正覺萬德開敷皆至金剛實際故為第三青是無量壽色既到金剛實際故即以方便普賢大

慈曼陀羅如淨虛空具含萬德故為第四黑是般若聲如來所以普門之跡皆為現本之者即如來自證之智住大涅槃若捨加持神力則一切心量眾生非其境界是故至色幽玄最後居又白是寂冥色佛部義故為初黃是增益色蓮華部義故為二赤是降伏色金剛部義故為三青是成辦諸事色亦隨類之形故為四黑是攝置色忿怒部類故為五問何故曼天四菩薩明答伊舍那方觀音主持義涅槃黑底方文殊主持義

安像經云若所造佛像儀相關等不可安像慶讚

金蓋金剛杵總為舉事分齊也上文自腹藏壇儀
式至腹藏所入諸色以上即為約理解釋也然其
約理有關略故引下經文補釋也

五鏡

表五智謂尊勝儀云東方大圓鏡智南方平等性智
西方妙觀察智北方成所作智中方優究竟智華
嚴經中普賢入如來藏身三昧觀五海印例此同

五寶瓶

表大日如來五智寶謂疏云 普賢是無盡願行寶
瓶慈氏是無盡饒益眾生寶瓶除蓋障是無盡正知

見寶瓶除惡趣是無盡大悲方便寶瓶大日如來是
無盡性清淨寶瓶寶瓶者萬法含容之義以喻如來
又名普賢瓶以此五寶瓶盛滿清淨之水灌注一切
眾生本清淨心中故則得法王之位

五穀

此長養終生菩提芽義謂五智之芽又信任行向地
五位之芽生長義大日經記云五藥理五種過患以
五穀種淨心田中生長五智菩提善芽又此五穀地
水火風空所成表五佛種子佛種子法種子智種子
寶種子金剛種子凡夫種子於六道四生循環往來

五佛種子

五香

表五佛香佛香法香寶香羯摩香智香瑜伽教云以世間香喻出世間五分法身之香今以戒定慧解脫知見香遍滿法身與法界之義

五藥

能理五種病患義喻謂五藥理五藏之病貪病多者以不淨觀教治瞋病多者以慈悲觀教治癡病多者以智慧觀教治慢病多者以謙心觀教治疑病多者以正念觀教治加持五藥表五佛藥佛藥法藥寶藥

羯摩藥智藥以此為五藥以沐浴凡夫無量劫來一切障染皆得清淨又獲五種吉祥佛吉祥法吉祥寶吉祥羯摩吉祥智吉祥

五吉祥草

五吉祥草凡護魔供養先以塗地壇然後用五草分為十一位先安八方草稍向東及北餘方不得次中安三位八即表四佛四波羅密菩薩中安三草稍向身表三寶三身餘吉祥草以灑水於壇灑弟子之身令入道場及灑塗香壇中所用之物皆以五吉祥草灑之表結其淨方及滅障染

五供養

大日經記云以世間供喻法性供塗香能淨垢穢息
冥煩惱義花從慈悲生花燒香隨言則為惠火所燒
遍薰法界義闕伽是除生死熱惱義得清涼也食者
無上甘露不生不死味義燈者如來破暗傳無盡燈
慧照法界義

五輪種子

東方毘瑠璃字青色方形大圓鏡智從此字出生安於
臍下金剛部主阿閼佛南方毘盧字赤色三角形平
等性智日月星辰火光焰從此字出生安於腦中寶

性部主寶生佛西方毘鑠字白色圓形妙觀察智山
河萬類從此字出生安於口中蓮華部主無量壽佛
北方毘舍字黑色半月形成所作智禾穀果實繁茂
從此字出生安於額上羯摩部主不空成就佛中方
毘坎字黃色圓形無定也方便究竟智人天長養顏
色滋美從此字莊嚴安於頂上如來部主毘盧遮那
佛

五傘蓋

唯此五蓋方色與五寶瓶方色
定其位相同表圓融法門耶

白蓋瓶灌頂則滅十不善業為其白業一切煩惱種
子消滅無餘青蓋瓶灌頂獲一切勝事圓滿黃蓋瓶

灌頂獲一切世間出世間珍寶圓滿紅蓋瓶灌頂一切吉祥悉能解悟一切諸法絲蓋瓶灌頂得一切功德具足

腹藏所入諸色一此諸色目錄一預備可矣

東方鏡 青綃之輪 報身之字 化身之字

青綃輪之字 青色瑪瑙寶瓶 大麥 生金

人蔘 青木香 大黃 蒔蘿青芥 青彩幡

青線 青時花 香樹葉 矩舍草 青蓋 青

帛杵

南 三角鏡 紅綃之輪 報身之字 化身之字

紅綃輪之字 黃色摩尼寶瓶 稷 眞珠 甘

草 丁香 雄黃 紫芥 紅彩幡 紅線 紅

時花 楸樹葉 摩訶矩舍草 黃蓋 紅帛杵

西 圓鏡 白綃之輪 報身之字 化身之字

白綃輪之字 紅色珊瑚寶瓶 稻 生銀 桂

心 藿香 小黃 白芥 白彩幡 白線 白

時花 夜合樹葉 室利矩舍草 紅蓋 白帛

杵

北 半月鏡 黑綃之輪 報身之字 化身之字

黑綃輪 字 綠色琉璃寶瓶 菜豆 琉璃

阿梨 沉香 雌黃 蔓菁芥子 黑彩幡 黑線 黑時花 梧桐樹葉 苾芻矩舍草 綠蓋 黑帛杆

中 圓鏡 黃綃衣輪 報身咒字 化身咒字 黃綃輪咒字 白色水晶寶瓶 麻字 琥珀

附子 乳香 牛黃 黃芥 黃彩幡 黃時花 檀樹葉 悉黨矩舍草 白蓋 黃帛杆

一切如來全身舍利寶函 白絹金書若干

黃時花 檀樹葉 悉黨矩舍草 白蓋 黃帛杆

又羅 生紙書諸梵書若干 佛腹盛滿為限

兩面圓鏡 安之二介一介五瓶口覆之 無孔水晶珠 一為心 五色線 長一尺隨方出 喉鈴筒 八葉蓋

又上出黃綃幅子外橫豎環結後以准提咒豎裏 以法印咒橫緘證 本文或五十尺云者 結界壇場 明某 謹封

用之 黃綃幅子 一寸許也 願文 一度 舍利七粒 證明諸師 梓匠給侍 檀越緣化見 舍利七粒 以

寶珠 琉璃等 舍利盒 亦具八葉蓋 喉鈴筒 八 葉蓋 用上中央通喉穴筒體 形可容五瓶許 遊之

四方筒 蓋隨方位書真心 四方呪 筒外 種子 慎勿差謬 方位也 四方呪 書之

造象 聖

東 阿南 摩西 羅北 訶

八葉大紅蓮呪 下葉書紅蓮呪 天圓 准提布字而已或有

九乾天之下說近於俗 地方 書列金剛下

五輪種子

東 暗南 覽西 鑊北 哈中 坎

以五色緋隨方色造五輪形以朱書各寫一字又於圓輪內然後安於筒內時必無散動混雜之弊也下圖示之

報身呪 隨方輪書五字

東 南 西 北 中 東

化身呪 如上報身呪

東 南 西 北 中 東

真心種子

東 青 南 西 北 中 黃

阿闍 寶生 彌陀 不空 毘盧

五方鏡

東方鏡 南三角鏡 西圓鏡 北半月鏡 中圓鏡

若無金銀代以好紙造成也四方鏡筒外隨方懸之中方鏡筒底安之然安能縣之膠粘則無妨也

五方瓶

東 青色瑪瑙寶瓶 南黃色摩尼寶瓶 西紅色珊瑚寶瓶
北 綠色琉璃寶瓶 中 白色水晶寶瓶

若無七寶代以五色紙造成其形二寸半許造之也此寶瓶五方色易位則圓融耶

七俱胝佛母心大准提陀羅尼

唵 左 誦 咒 二 件 一 件 布 字 輪 書 而 入 於 喉 筒 之內 一 件 黃 絹 幅 子 畢 裏 後 先 以 此 咒 歷 累 幅 子 也 呪 紙 大 小 補 幅 子 體 一 周 回 許 裁 之 可 也

文殊菩薩法印能消定業陀羅尼

唵 囉 尼 集 第 六 卷 云 畢 藏 後 此 呪 印 封 解 消 定 業 也 黃 絹 幅 子 畢 裏 後 當 以 此 呪 橫 累 其 絨 縫 面 書

證明其謹封呪紙廣狹長短補幅子之體一周回許裁之慎勿過不及之弄誣

如儀例如法入藏慎勿臨時關然錯亂顛倒也
文或腹藏數多如上諸物依數增備以一例多
勿為欠火苟且之境也又次喉鈴筒內安
立次第黃絹幅子內安立次第在下文也

腹藏壇眾會儀

腹藏造成之日先擇知識沙門三五負為五方法
師又令善誦腹藏真言沙門二三負為誦呪法
十一位於壇中先安八方草稍向身表法也阿闍梨以
草於八方草之問諸弟子身表法也阿闍梨及酒
於壇中諸物表結其淨方及滅障染也若佛事
不廣則亦可以知識一人總任五方法師之事
又以誦呪一人而能誦諸真言成於佛事矣見
其佛事廣略而設也所謂佛法隨時此之謂也

加持寶瓶授大灌頂獲五如來堅固之身師誦法

摩菩薩真言一百八遍阿闍利呼北方瓶名北方法師應答受瓶立於北方位

中央白色水晶寶瓶表於佛瓶表金剛根本波羅

密菩薩以菩薩真言加持一百八遍

二羽金剛交八度峯指罽內忍願如寶形禪智右

歷左伸而附忍力二峯虛於心內是名根本印

根本波羅密菩薩真言

唵 商 加 里 彌 底 禰 里 禰 野 訶

唵 頤 法 吒 野 薩 縛 捷 薩 野

波 訶

加持寶瓶授大灌頂獲堅固之身誦法師誦金剛根本菩薩真

言一百八遍阿闍利呼中央瓶名中方法師應答受瓶立於中央位立五瓶竟

五穀 東大麥 南稷 西稻 北菘豆 中麻子

阿闍梨以此五穀共盛一器灑水灌頂誦呪法師

以阿闍如來真言及金剛波羅密菩薩真言等各

加持一百八遍

阿闍佛真言 菩薩真言如前

唵 惡 勿 曷 呼

既加持已阿闍梨次呼五穀各五方法師亦次次應答各分其穀安五瓶內受大

灌頂常住不滅儀也

不空成就佛真言

菩薩真言如前

唵

阿

囉

吽

呬

嚩

嚩

嚩

嚩

嚩

嚩

嚩

既加持已

阿闍利自東方香次次呼五方亦次次應答

分其五

香安五瓶內授大灌頂獲如來五分法身之香所

辦事業皆得成就

五黃

東大黃 南雄黃 西小黃 北雌黃 中牛黃

五藏物用一牛乳酪不得別牛及酥糞阿闍利以

糞小僂共盛淨器灑水灌頂然後誦呪法師以毗

盧遮那佛真言及根本波羅密菩薩真言等各加

持一百八遍

毘盧遮那佛真言

菩薩真言如前

唵

阿

囉

吽

呬

嚩

嚩

嚩

嚩

嚩

嚩

嚩

嚩

嚩

嚩

嚩

既加持已

阿闍利自東方黃次次呼五方黃亦次次應答以其黃於五

瓶內各置小許授大灌頂得越輪迴獲清淨之身

五芥子

東蒔蘿芥子 南紫芥子 西白芥子 北蔓

菁芥子中黃芥子

阿闍利以此五種芥子先以淨水各置淘淨共盛

一器洒水灌頂誦呪法師以十大明王真言各加

持一百八遍

東方焰曼迦大明王阿闍化身真言

戒方皆相鉤禪智捨忍願曲進伸力度檀慧向左而成印以牙齒斜目視於印右足左足斜直立而成名為鉤召印

此印之形如

南方鉢羅拈也

南方鉢羅拈也怛迦大明王毘盧化身真言

戒方進力皆相鉤同前禪智捨忍願檀慧如前亦

似鉤餘並同東明王亦號名為鉤召印

此印之形如

西方鉢納摩怛迦大明王寶生化身真言

檀慧進力而相鉤禪智押戒忍方願印同面左而立勢餘相亦如東明王而號為法定印

此印之形如

北方尾佉曩怛迦大明王阿彌陀化身真言

戒方忍願合相鉤進力相鉤亦復耳以峯自相柱

檀慧而伸合額左餘相並同東明王號名為降伏

自在印

此印之形如

東南方吒枳羅惹大明王不空化身真言

檀慧皆相鉤禪智捨忍願戒方進力堅心左而安

口斜目而視之餘相同名為最勝印

音 唵 囉 囉 囉 囉 囉 囉

西南方顛擺能拏大明王阿闍化身真言

檀慧內相鉤戒方曲入掌忍願似微曲進力次微
曲禪智亦微曲仰印而向口張牙須現努視之闕
足而正立號為曰仰口印

音 唵 囉 囉 囉 囉 囉 囉

西北方摩訶摩羅大明王阿闍化身真言

禪智捻檀慧六度而直豎二羽而相交右押左努
目而正視觀齧唇小偏立名為大力印

音 唵 囉 囉 囉 囉 囉 囉

東北方阿左擺曩他大明王阿彌陀化身真言

二羽外相又印相淨地齒於下唇努目正視印二
足安立相似闕而正立號為無動印

音 唵 囉 囉 囉 囉 囉 囉

下方縛羅播多羅大明王阿彌陀化身真言

二羽內相又禪智捻忍願進力峯相合仰峯而向
下印左努目偏齒於下唇右存斜左足名為摧障

印

三十一系
ᄃᆞᆫ惡 達 縛 羅 達 魯 羅 俄 慶 路
ᄃᆞᆫ驚 縛 摩 酒 薩 迦 薩 謹 謹 謹
ᄃᆞᆫ羅 毘 摩 捺 迦 魯 拏 拏 迦 尾
ᄃᆞᆫ 喜 喜

上方塢瑟灑作訖羅縛里帝大明王阿閼化身
真言

不改前印峯舉於上合印向額左努目而下視罽
唇與立相同下方明王名為佛頂印

ᄃᆞᆫ囉
ᄃᆞᆫ 多 囉
ᄃᆞᆫ 囉
ᄃᆞᆫ 囉

訶詞

以十大明王真言既加持已

阿闍利次呼五芥
於五瓶內各置十粒授大灌頂獲於五力

應答受芥子
五色綵幡 東青綵幡 南紅綵幡 西白綵幡 北黑

綵幡中黃綵幡

此五色綵幡表五佛 阿闍利及以五綵幡共盛水器

灌誦呪法師以金剛手菩薩真言加持一百八遍

金剛手菩薩真言

ᄃᆞᆫ囉 縛 囉 鉢 拏 曳 發 訶
ᄃᆞᆫ 囉
ᄃᆞᆫ 囉
ᄃᆞᆫ 囉
ᄃᆞᆫ 囉

既加持已阿闍利次呼五幡名五 以此五幡安

造象聖

五瓶中授大灌頂獲名稱遠聞一切眾生見助隨喜所有煩惱自然消滅

五色綵 東青色線南紅色線西白色線北黑色線中黃色線

加持戒壇用五色綵及以繫瓶口阿闍利以此五色線共於一處洒水灌頂誦呪法師以中方本尊隨求真言加持一百八遍

中方本尊隨求真言

唵 縛 羅 馱 都 縛 羅 素 怛 囉
囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉
囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉
囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

唵

既加持已阿闍利次次呼五色綵各五方法師線

表懸惹及表結界一切天魔無能得人

五時花 東青時花南紅時花西白時花北黑時花中黃時花

加持五時花此土亦無以方便缺好時花代之表五佛身花表莊嚴阿闍利以五時花共盛一器酒水灌頂誦呪法師念虛空菩薩真言加持一百八遍

虛空菩薩真言

虛空

阿闍梨
山伽
既加持已
師亦次第應答受其花安五瓶內

五菩提樹葉

阿闍利次呼五時花名五方法師亦次第應答受其花安五瓶內

東香樹葉

南杻樹葉西夜合樹葉

北梧桐樹葉中檉樹葉

世尊於菩提樹下金剛座上成等正覺此土緣無

故以此方五樹代之五樹緣起阿闍利以五樹葉

共盛一器洒水灌頂關呪法師念地藏菩薩真言

加持一百八遍

地藏菩薩真言

唵
阿闍梨
縛
尾
勤
也

六呼
喜

既加持已

阿闍利次呼五樹各五方法師亦次第應答受其樹葉安五瓶內與弟

子授大灌頂想此五菩提樹下成正等覺

五吉祥草

東矩舍草南摩訶矩舍草西室利矩舍草北苾芻矩舍草中悉黨矩舍草

加持五吉祥草矩舍草摩訶矩舍室利合矩舍

言唐也世尊因地修行時常卧此三草也苾芻矩舍悉

也世尊因地修行時常持此二草也西

天有五吉祥草此土緣無遂將此方五妙香草

之阿闍利先以五吉祥草共盛一器洒水灌頂諷

吉象

三十一

呪法師 念吉祥草真言加持一百八遍

吉祥草真言

唵 縛 羅 摩 訶 矩 舍 鉢 尾 囉
唵 縛 羅 摩 訶 矩 舍 鉢 尾 囉

既加持已 阿闍利次次呼五吉祥草名五 安五瓶

內與弟子灌頂獲清淨身行住坐臥帶持恆沐喜

祥

五傘蓋 東青蓋南黃蓋西紅蓋北綠蓋中白蓋

加持五傘蓋東青南黃西紅北綠中白阿闍利此

等傘蓋共盛一器洒水灌頂誦呪法師以白傘蓋

真言加持一百八遍

白傘蓋真言

唵 薩 縛 他 俄 提 囉
唵 薩 縛 他 俄 提 囉

既加持已 阿闍利次次呼五傘蓋易位之名 安五

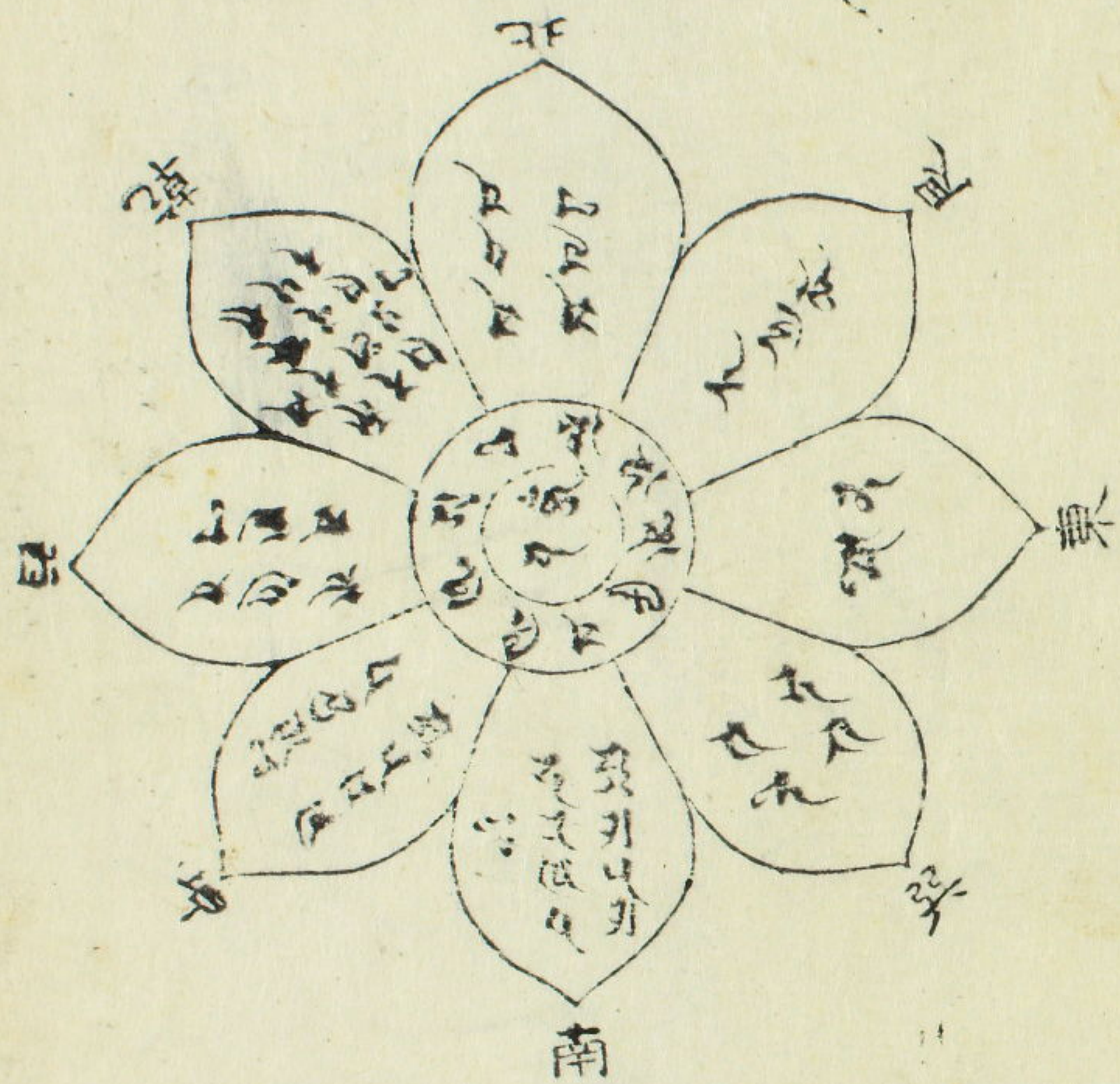
瓶內運心以白傘蓋覆護六道苦惱眾生令得解

脫

其五瓶口各安金剛羯摩杵然後再念隨方本尊

及隨方波羅密菩薩真言各加持一百八遍其瓶

八葉大紅蓮之圖

以此八葉
大紅蓮仰
敷於筒蓋
之上天圓
之下所謂
八葉蓋者
喉鈴筒之
蓋也非此
大紅蓮也

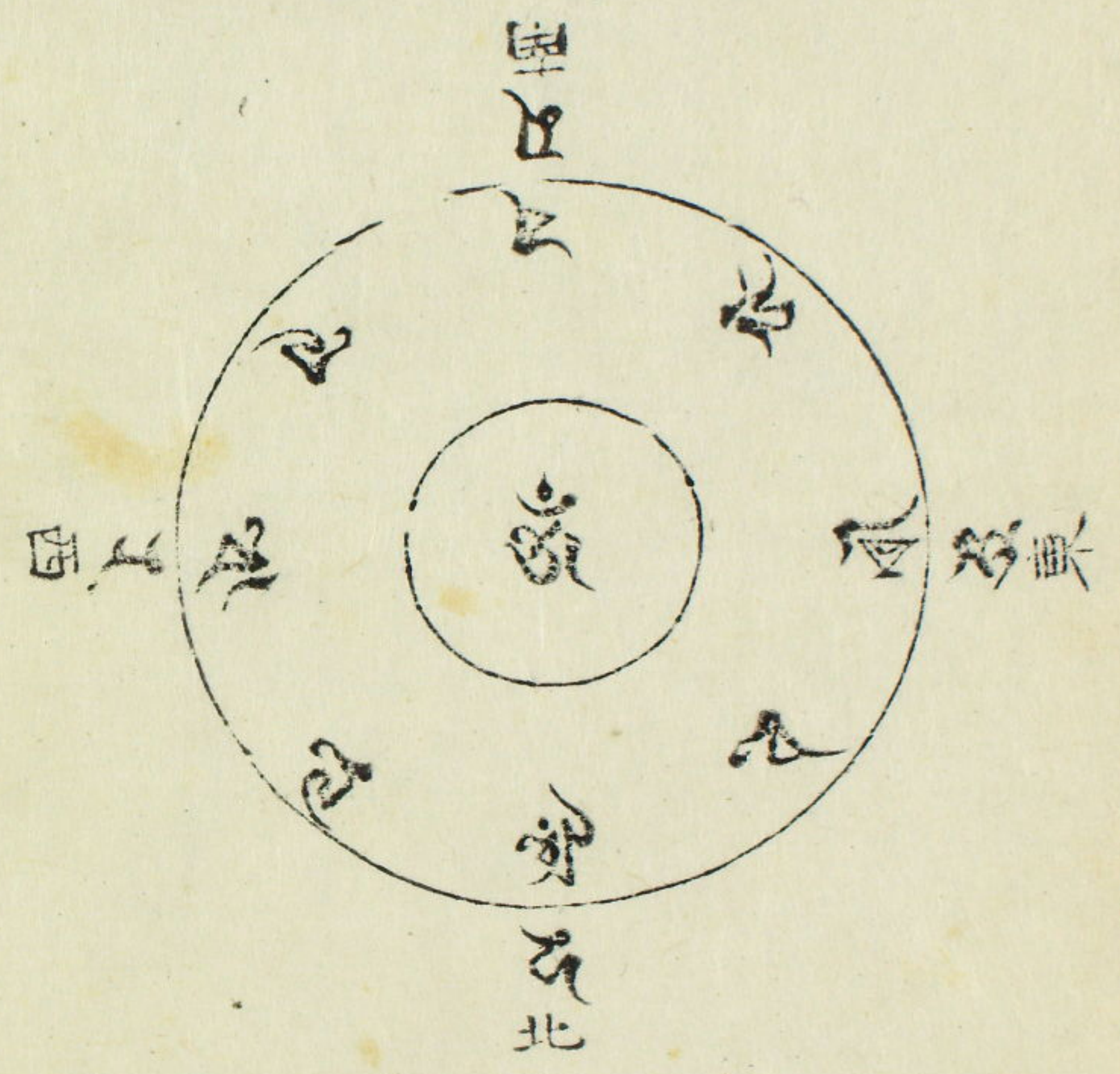
並依隨方次第安置加持生飯三分

金剛杵形飯以五色帛造之彷彿五股間陝也生

送个系

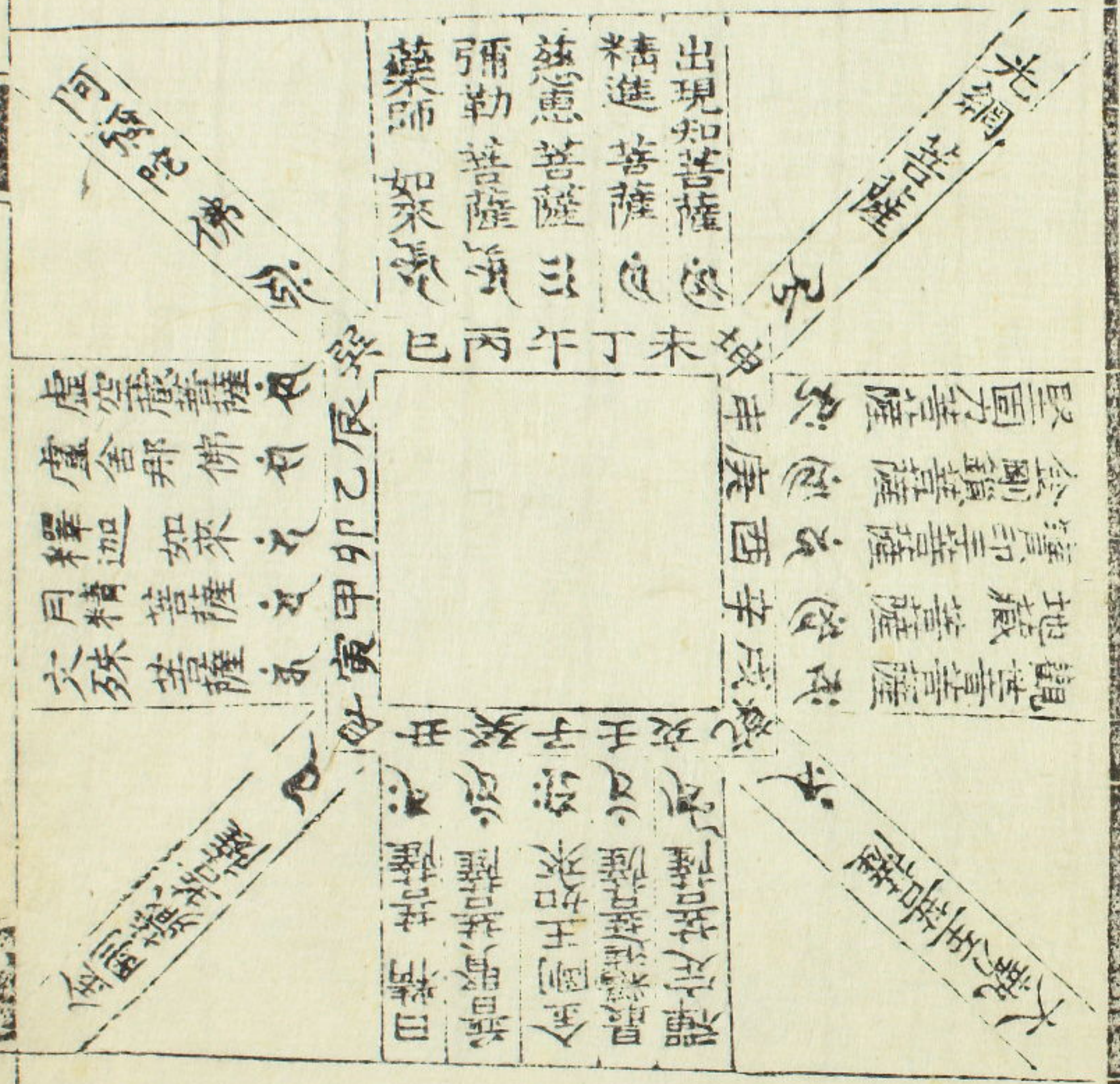
三三

有九乾提准 有天字之圖 有俗圖之圖 有開之圖

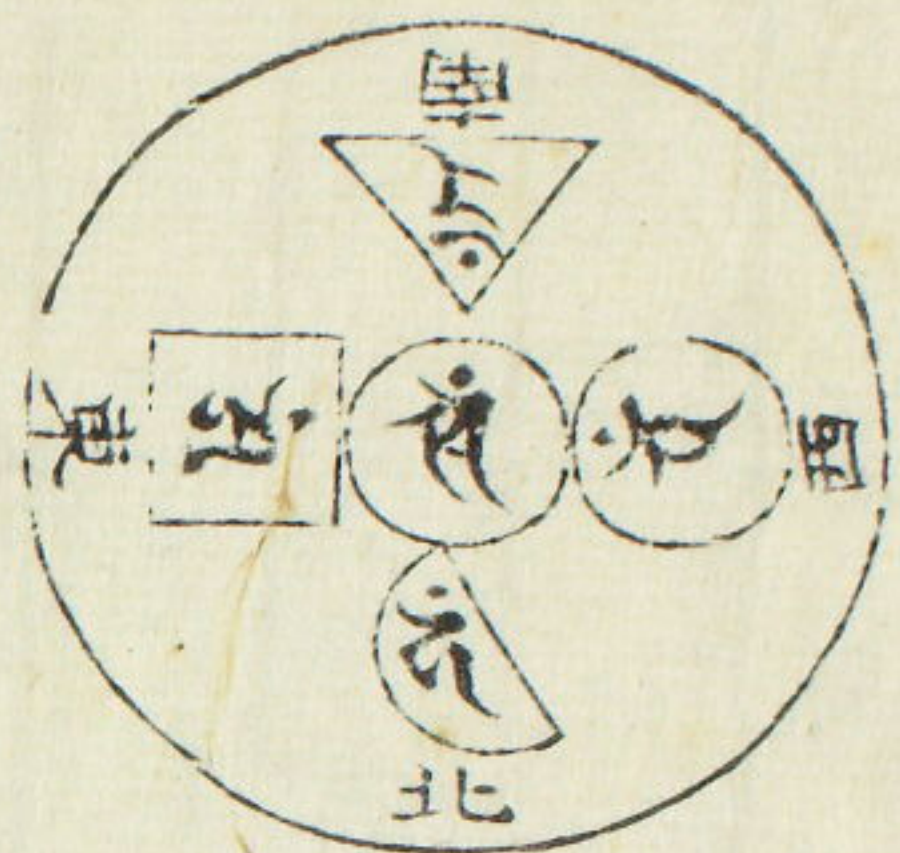
今載位圖也天方方天之理抱覆則地而既 改之不定前圖則之圖法此地地彼方有順 之異辨其人之入外抱心封外載有之一俗 也故震方之內於地地以表之天天說圖諱

列金剛地之圖 有他本稍異今從造像經

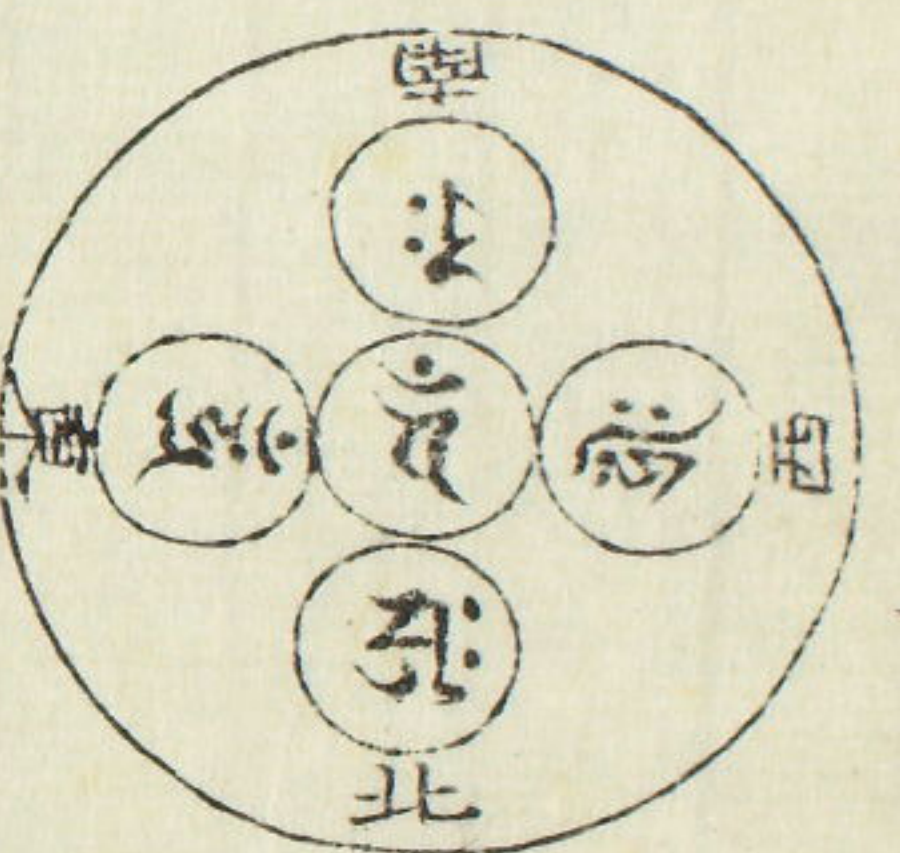

以地方仰裏入天之圓之內

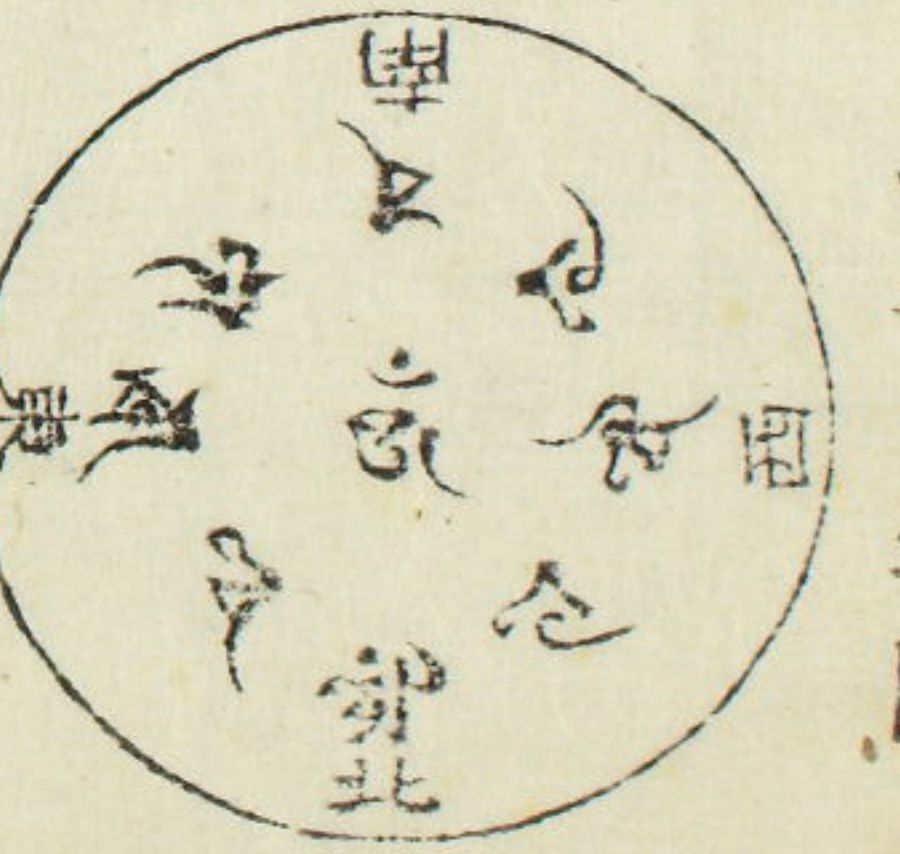
五輪種子圖

真心種子圖

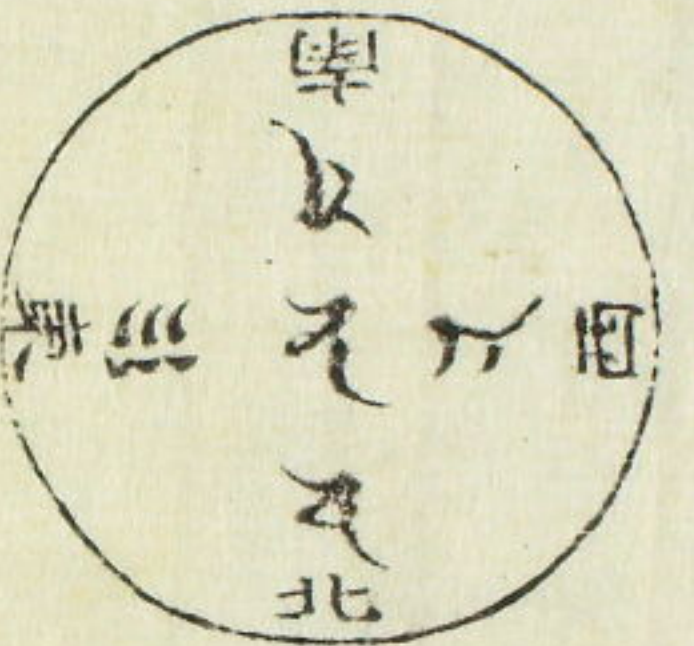
准提九字圖

入悉地圖

出悉地圖

如上諸圖入藏之時
慎勿差過方位也

喉鈴筒內安立次第

先安五輪種子次安真心種子次安報身呪次安化身呪次安准提呪次安兩面圓鏡次安五寶瓶次安舍利盒中有舍利七粒次安無孔心珠次以兩面圓鏡覆五瓶口以其繫瓶口五色線合之按出於筒蓋喉鈴穴然後筒蓋閉之筒底安中方圓鏡次以地方抱裹於筒詳審方位次以八葉蓮仰面天圓下覆而以五色線貫穿蓮華天圓之上以天圓抱裹地方之外令天抱地外然後以黃絹幅子昇封也

三悉地壇釋此亦腹藏事

宋六祖三藏善無畏體本金剛頂經釋

一秘密悉地秘密悉地者謂最初五法身也

智字者是金剛部於五臟中主則肝佛則東方阿
闍智則大圓鏡智亦名金剛智識則第八識是謂
金剛地輪故山河大地從阿字出生也

東暗字青色方形

變字者是蓮華部主則肺佛則西方無量壽智則
妙觀察智亦名蓮華智識則第六識是金剛水輪
故山河萬類從此字出生也

西鏡字白色圓形

覽字者是寶生部主則心佛則南方寶生智則平
等性智亦名灌頂智識則第七識是為金剛水輪
故金玉珍寶日月星像火珠光明從此字出生也
南覽字赤色三角形

哈字者是羯摩部主則腎佛則北方不空成就智
則成所作智亦名羯摩智識則前五識是為金剛
風輪故百穀花類從此字出生也

北哈字黑色半月形

寶字者是佛部主則脾佛則中方大日王智則法

界出生智亦名方便究竟智識則如來藏識是為
大空輪真空無相而具眾妙故人天長養顏色滋
美端正相貌福德富貴從此字出生也

中坎字黃色圓形

上來五字第第等者是為金剛般若亦名五字攝

田亦名五分法身一切萬法攝於五字故尊勝佛
頂頌云五字即是五輪智五智變成五分身五輪
盡攝法界輪三密即是三身故也此五字輪即是
四輪王之法身故般若理趣經云從此字流出四
輪王也又菩提心論云從四智出四波羅密菩薩

為生育三世一切賢聖之母四波羅密菩薩即是
四輪王也此五智輪是為法身成就之義故不空
請佛文云常住法界真言宮中般若海會五輪寶
網世界清淨法身法性身暗鑿覽哈坎大教主毘
盧遮那佛是為大日王如來

次入悉地

此五字皆同上釋一無差別以行證為異耳謂上

之五字各加上點是大空證果之義此之五字各
加傍畫是為萬行普賢法界能生枝葉遍滿光明

入佛法界故名爲入此爲報身成就之義故請佛
文云金剛蓮華藏世界不可說究竟圓滿無礙大
藏塵沙威德身阿縛羅訶法法界主盧舍那佛是
爲大日王萬法之王

三出悉地

阿羅縛左那

此五字義具如文殊五智字陀羅尼經說是文殊
五智皆如秘密悉地中五字之義次第能生一切
智慧故名爲出此爲化身成就之義故請佛文云
娑婆世界主化現無邊不可稱數五濁劫中減壽

百歲阿羅縛左那一代教主釋迦牟尼佛是爲一
切佛母又云報身故爲普賢行願化身爲文殊智
慧合生法身故文殊云 我與大日王於無央數
劫中產生十八菩薩五十五善知識四十大將堅
牢地神俾令鞠育擁護無量衆生也金剛頂梵本
經云十方偈中所有真言雖千萬億唯有此三身
真言五字功德不可比量然若誦秘密悉地一遍
如轉大藏經一千遍若誦入悉地一遍如轉大藏
經一千遍若誦出悉地一遍如轉大藏經一千遍
故云觀照理性骨堅體健永無災障及諸病苦攝

養長壽或本師受如法布位或輪王頂上戴乎天
 冠中威布千里萬國同奉或守鎮摠戎鼓角之上
 題字嚴擊聲遠聞妖氣潛滅土地神祇皆大歡喜
 風調雨順苗稼洪潤人無災病或念誦加持 戰
 鼓角之上彼軍自生降伏不損一人也

佛菩薩點筆方 八眼

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

呼肉眼時
安眼時
呼慧眼時
安眼時
呼佛眼時
安眉間
呼千眼時
安口中

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

呼天眼時
安眼睛
呼法眼時
安眉上
呼十眼時
安胃中
呼無盡眼時
安頂上

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

呼慧眼時
安眼時
呼佛眼時
安眉間
呼千眼時
安口中

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

呼法眼時
安眉上
呼十眼時
安胃中
呼無盡眼時
安頂上

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

呼佛眼時
安眉間
呼千眼時
安口中

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

呼十眼時
安胃中
呼無盡眼時
安頂上

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

呼千眼時
安口中

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

呼無盡眼時
安頂上

准提九聖梵字 兼義解

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

訶字一切法無因無果義也解云訶

是如來絕證門絕證之時無先後般若非本亦非
 末由是名為無因無果

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

沙婆字一切法平等無言說義也

解云娑婆是如來大定門大定無相本無名無相
 絕比論由是名為無言說

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

提字一切法無取無捨義也解云提

是如來沒量門沒量之心無善惡無善惡時無差
 別由是名為無取捨

五准安臆中 准字一切法無等義也解云准是如
來過量門有何分別等正中等無等等心本無計
由是名為無等覺

六安兩肩 隸字一切法無無垢義也解云隸是
如來本靜門本靜之心無新靜心無新靜不見後
由是更稱無無垢

七平安於心 注字一切法無生無滅義也解云注
是如來至靜門此彼虛空不動轉無動之心無增
減由是名為無生無滅

八安於頸 隸字一切法無相無所得義也解云
隸是如來盡相門三身永滅同虛空虛空自性無
分別由是名稱無所得

九安兩眼 左字一切法不生不滅義也解云左
是如來妙覺門三身清淨如生先光明寂照無生
滅是名為不生不滅

十安頂上 唵字三身意亦一切法本不生義也
解云唵字是如來極善門三身圓滿理事清空色
至真無起滅由是名為本不生

又想安布然後須念各眼一百八遍

唵啊吽義解

頂上𠵼字則菩提不動也口中𠵼字則不生般若也胃中𠵼字則觀四六法界也又唵字則百萬乾坤一時吞也啊字則山河大地萬像森羅萬行覺也吽字則一念不動還源之到家也又云人人不知梵字漢字始得是外道人也梵字者字字點點皆舍利也故可學梵書如請一一奉行始得矣

五如來種子

四波羅密菩薩種子

內八菩薩種子

唵 𠵼 吽 嚩 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼
音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼
音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼

外八菩薩種子

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼
音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼

鉤索鎖鈴種子

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼
音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼

十大明王種子

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼
音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼

列金剛王

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼
音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼

𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼 𠵼
音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼 音 𠵼

大世釋迦如來 夜生虛舍那佛 夜生虛空藏菩薩

藥師阿彌陀佛 藥師如來 藥師彌勒菩薩

慈惠菩薩 慈惠精進菩薩 慈惠出現知覺菩薩

光網菩薩 光網堅勇菩薩 光網金剛鎖菩薩

寶印菩薩 寶印地藏菩薩 寶印觀音菩薩

大勢至菩薩 大勢至禪定菩薩 大勢至最精進菩薩

羅漢六通三明天眼明宿命明漏盡明

呼天眼通時 呼天耳通時

呼他心通時 呼神鏡通時

呼宿命通時 呼漏盡通時

天王十五通五力 五通如上中位漏盡通之前

呼神通力時 呼勇猛力時

呼慈悲力時 呼菩薩力時

呼如來力時

點筆論在下文

佛說佛母般若波羅密多大明觀想儀

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫首施護奉 詔譯

爾時世尊普為一切修出世間最勝悉地者宣說佛母般若波羅密多大明觀想法彼大明呪曰

那謨婆誡縛帝阿嚩羅嚩嚩播羅彌多曳阿波哩彌多
나모바아바티아라바라미다에아바리미다
虞拏曳薄藍縛蹉羅曳薩囉怛他誡哆嚩那波哩布
우나에바지바사라에살바다타아다야나바리
多

哩多曳薩埵縛蹉羅曳怛他唵提嚩底嚩囉底尾誡
리다에사다바사라에다야다음제솨디삽디미아
多

曼荼訶

에스하

如是大明有大功德最上最勝不可思議諸修瑜伽行者若欲觀想此大明文字求悉地法先當發起大善提心然後依法於自心上想淨月輪於月輪中觀想提字從臍輪轉於心而住其字黃色卽是般若波

近像經 四十四
羅密多菩薩根本心字如是想已復想此字即成般
若波羅密多菩薩想此菩薩想身真金色有其六臂
相好圓滿種種莊嚴頂戴花冠最上二手結說法印
其印以二手作合掌二中指入掌內指面相合三大
指及二頭指各各指面相捻餘指不動成印餘手持
般若波羅密多經優鉢羅華燦吉帝等依法觀想如
是想已又復諦想般若波羅密多大明最上甚深從
無我生由如是觀般若波羅密多無我生故即一切
法無我平等以如是平等故即從般若波羅密多出
生無邊諸文字相文字相者攝一切相修瑜伽行者

若聞^唵唵提二字當於頂上而作觀想若聞^唵
唵諸二字當於舌端而作觀想若聞^唵唵唵二字
當於二耳輪而作觀想

復次修瑜伽行者若欲觀想此佛母般若波羅密多
大明文字應當諦誠於自心上觀想八葉大紅蓮華
成曼擊羅於八葉位分布觀想大明文字是諸文字
各於方位不相間雜於蓮華

東葉位想安布^阿阿^囉囉二字

東南葉想安布^波波^訶訶^囉囉四字

南葉想安布^阿阿^囉囉^囉囉^囉囉

九字

西南葉想安布아波나彌리跋미盧다盧우盧나

八字

西葉想安布바縛디底미縛다羅라六字

西北葉想安布살薩바囉다他다他아多다毘아

十四字

北葉想安布나那바波리囉보囉리多다毘미

東北葉想安布나他다他다三字此八葉位次第

想已於 蓮華中心當想安布음提리二字

復於蓮花內圍分布八位

東位想동一字 東南位想동一字

南位想남一字 西南位想남一字

西位想서一字 西北位想서一字

北位想북一字 東北位想북二字

如是觀想大明文字各安布已即當依法想文字真
理法門或復依法憶念持誦於一日三時依法布壇
持誦一百八遍或一千八十遍若一月或六月乃至
一季不間斷者即得最上勝悉地法又復若聞若持
若誦者是人當得聞持具足證空三摩地如是佛母

地沒鬱沒鬱三冒馱佉三冒馱野左羅左羅左羅都
 디몬다몬다삼모다니삼모다야자라자라자라도
 薩縛縛羅拏願薩縛波發彌俄帝戶盧戶盧薩縛成
 살바바라나니살바바바미아테호로호로살바슈
 迦尾槃帝薩縛怛佉槃多蠻那野縛量扼三婆羅三
 가미아테살바다타아다호나야바호니삼바라삼
 婆羅薩縛怛佉槃多虞罽馱羅扼取撞沒鬱蘇沒鬱

바라살바다다아다우하다라니모로몬테소몬테
 薩縛怛佉槃多地鬘多馱都槃陸縛訶三摩耶地鬘
 살바다타아다디씨다다모알베슈하삼마야디씨
 帝薩訶薩縛怛佉槃多蠻那野馱都冒縛縛訶蘇羅
 테슈하살바다타아다호나야다도모로슈하소부라
 地鬘多槃鬪怛佉槃多地鬘帝戶魯戶魯吽吽縛訶
 디씨다아후다타아다디씨호로호로호음음하

唵薩嚩怛佉槃多鳩鞞沙馱都冒羅尼薩嚩怛佉槃
音訖巴다타아다우니사다도모라니訖巴다타아
다사다도미보시다디서티홍홍하하

多沙馱都尾部使多地豔帝呬呬嚩訶

다사다도미보시다디서티홍홍하하

小寶篋陀羅尼

唵囉囉鉢舍迦里誡那捨囉呬

唵囉囉鉢舍迦里誡那捨囉呬

음바라바사가리아나맘라흠

三十七尊說

華嚴入法界品官字卷清涼疏云以理推之皆是如
來海印所現何緣不說自所現佛而說他耶故知賢
首佛等皆本師矣 鈔以理推下第七結成正義十
方諸佛皆我本師海印頓現且法華分身有多淨土
如來何不指已淨土而令別往彌陀妙喜思之故知
賢首彌陀佛皆本師矣復何恠哉言賢首者即壽量
品中過百萬阿僧祇剎最後勝蓮華世界之如來也
經中偈云或見蓮華勝妙剎賢首如來住其中若此
不是歎本師者說他如來在他國土為何用耶且如

造像系
總持教中亦說三十七尊皆是遮那一佛所現謂毘
盧遮那如來內心證自受用成於五智從四智流四
方如來謂大圓鏡智流出東方阿閼如來平等性智
流出南方寶生如來妙觀察智流出西方無量壽如
來成所作智流出北方不空成就如來法界清淨智
卽自當毘盧遮那如來言三十七者五方如來各有
四大菩薩在於左右復成二十謂中方毘盧遮那如
來四大菩薩者一金剛波羅密菩薩二寶波羅密菩
薩三法波羅密菩薩四羯摩波羅密菩薩東方阿閼
如來四菩薩者一金剛薩埵菩薩二金剛王菩薩三

金剛愛菩薩四金剛善哉菩薩南方寶生如來四菩
薩者一金剛寶二金剛威光三金剛幢四金剛笑西
方無量壽亦名觀自在王如來四菩薩者一金剛法
二金剛利三金剛因四金剛語北方不空成就如來
四菩薩者一金剛葉二金剛法三金剛藥叉四金剛
拳已上總有二十五也及四攝八供養故三十七言
四攝者卽鉤索鎖鈴八供養者卽香華燈塗戲鬘歌
舞皆上有金剛下有菩薩然此三十七尊各有種子
皆是本師智用流出與今經中海印頓現大意同也

五部類

一中方佛部 二東方金剛部 三南方寶生部
四西方蓮華部 五北方羯摩部 清涼疏所辨

又

一佛部 諸佛之部 二蓮華部 菩薩之部 三金剛部
金剛之部 四寶生部 諸天之部 五羯摩部 鬼神之神之部 准提經所立

又

白是寂爽色佛部義 黃是增益色蓮華部義 赤是降伏色金剛部義 青是成辦諸事色隨類之形 黑是攝置色忿怒部類造像經所說

點眼文諸眞言

解穢眞言

唵 嘛 呢 叭 彌 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽

唵 素 哩 摩 哩 摩 摩 哩 素 素 摩 哩 嚩 訶

唵 所 里 瑪 里 瑪 里 所 所 瑪 里 舍 哈

淨法界眞言

勳鈴眞言

唵 阿 彌 陀 佛 唵 阿 彌 陀 佛 唵 阿 彌 陀 佛

那 謨 三 曼 多 沒 馱 喃 覽 唵 嚩 羅 建 多 都 嚩 解

訶 摩 沙 曼 達 囉 囉 訶 唵 囉 囉 訶 囉 囉 訶

佛部眞言

唵素摩尼素摩尼吽謹限那謹限那吽謹限那
 謹限那吽謹限那吽謹限那吽謹限那吽
 音소마니소마니흠흠나흠흠나흠흠나바나
 야흠아나야흠바아밤바라흠바락
 野吽阿那野斛縛誡鏤縛羅吽潑吒
 야흠아나야흠바아밤바라흠바락

開眼光明眞言

唵作芻作芻三滿多作芻尾輪駄偷縛訶
 音작수작수삼만다작수미슈다니슈하

安佛眼眞言

唵薩嚩囉祖波賀囉單縛訶
 音살바라조바하라나스바하

安像眞言

唵蘇羅底瑟哆縛羅嬰縛野縛訶
 音소바디사다바유바야슈하

安莊嚴眞言

唵...

唵縛羅婆羅拏尾部瑟尼嚩訶
음바라바라나미보사니사하

三十二相真言

八十種好真言

唵摩訶迦嚩娜野淺訶 唵摩訶辯羅謨羅野嚩訶
음마하가로나야사하 음마하다름모라야사하

補闕真言

唵虎嚕虎嚕社野目契嚩訶
음호호호로샤야모계사하

施水真言

普禮真言

唵度尼度尼伽度尼嚩訶 唵縛羅嚩
음도니도니가도니사하 음바라미

召請諸佛菩薩及眷屬真言

南無三滿哆沒馱喃阿薩婆羅嚩底訶帝坦佉嚩黨
나모사만다문다남아살바다북디하테다타하당

矩舍菩提浙毘鉢履布邏迦嚩訶

入如月照一江而千江亦然方可謂圓觀何必入一佛了夏向二佛如世諦之有次也

證明位目

證明法師普濟尊者懶翁大和尚

證明法師提納縛他尊者指空大和尚

證明法師妙嚴尊者無學大和尚

得福長幡

天垂寶蓋迎聖賢地聳金蓮奉至尊

普告長幡

仰告五部大曼多羅會上一切佛菩薩

聖賢等眾降此道場證明功德

造像經腹藏壇儀式觀想文真言文終

跋

佛子聳虛和尚以利他方便遊世而性連躒好古事
往往有以業多矣晚季欲改刊造像經命余考證
余曰造像之法起於優闐王當時佛歎王功德因以
付屬末世弟子於像佛矣至後世終見有魔王毀像
之變賊取舍利之戲餓死不救之謗是皆末流之弊
也自有清淨法身佛何必造像為和尚正色曰佛有
十蓮華藏剎海中微塵數大人相何相不然何必獨
取無相心佛耶如世之為人臣子者以忠孝事君父
君父萬歲之後立木主昭穆而事死如事生此乃忠

孝之道也我乃佛子佛之在世以誠信事佛佛滅度後設像而事之如事在世佛此乃誠信之道也夫初心菩薩敬信三寶者豈惟信清淨佛而獨不信泥塑木雕佛耶心佛與像佛豈可取捨也余愕然拜拜曰失對如命遂閱經上下文義管人之引經綴緝處果有闕誤疊倒者多矣和尚之命余考證意在此也然不可以余之管見沙白古瓶也夏將枝蔓敗闕叅問諸方編質明眼然後可否乃定也不獲已間雜細瑣註脚雖驅鳥逐鹿之輩亦足棄之也况有眼者乎是以自取百世唾罵而反致和尚不識使能之咎也已

甲申孟春

海東沙門華嶽知澗

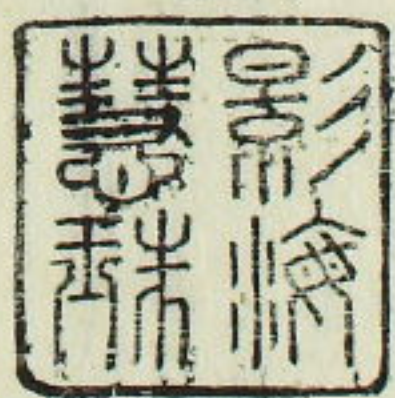
謹

造像之法何爲而起也優填王不勝慕佛之懷而起也凡是經之行于海東者板有數本皆以歷久年傳多手既剋且訛自先覺欲改刊而未暇我師念此之故博收散本歷咨諸方乃請考證於華嶽和尚然後其編齊其梵楷其理圓頗開人天眼目焉於是鳩財召工閱春夏刊已訖印二百餘本廣布之藏板金剛山中壽傳之我師之利他誠信真如是若不如是豈有曾設萬日禪會祝 聖壽三十季而不懈也恭惟

華藏剎海渾然現於佛之法身則小一塵莫非佛
身何必別用泥木塑雕為然且聖凡之見佛自有分
齊佛以之隨現亦多千百億果為不可己者况親付
囑來世弟子於像佛乎季世之尚是經固矣不肖幸
承命寫經敢小跋云爾

太歲在闕逢涸灘端陽 聳虛門人影海呂訓謹述

伏願以此刊經功德奉為

主上殿下祈天永命壽崇岡陵

中壺殿下慈雨溥洽仙李長春

前星邸下輔翼萬機光啓王室

孝懿王后金氏仙駕逍遙樂地安養慧心

綏嬪邸下朴氏仙駕見佛受記惠蔭邦家

和嬪邸下尹氏仙駕快昇天堂轉證大法

抑願 百職忠萬民樂 泰山礪黃河帶

時雨若時陽若 宗社安如磐石
將此勝因結緣檀信法界羣生咸登彼岸

未明都尉癸丑生洪氏

淑善翁壬癸丑生李氏 兩位 延壽增福子孫滿堂

尚宮臣 乙亥生崔氏 尚宮臣 庚辰生金氏

尚宮臣 己卯生宋氏 別提臣 河敬鎬

尚宮臣 甲申生金氏 尚宮臣 癸巳生金氏 奉祝臣 僧碩旻

尚宮臣 辛卯生金氏 尚宮臣 甲戌生馬氏

坤命 庚辰生金氏 坤命 癸巳生趙氏

施王秩

華岳堂知濯伏為

貫虛富聰伏為

蓮谷道華伏為

仁父韓尚德兩位

仁父金德衡兩王

仁父李泰與母崔氏李氏三位

仁師通政性賜

麟源讚樞伏為

比丘宜賢伏為

仁父鄭德命母朴氏兩位

仁師通政鳳桂

仁母朴氏並蓮養母晉氏大智

仁翁師嘉善頓清

鏡潭忠佐伏為

比丘信云伏為

仁父朴宗載母陳氏

仁父金漢宅母朴氏兩王

仁父安龍瑞母李氏

道菴堂聖麒

夢月承弘伏為

比丘最曇伏為

仁峯堂德後

仁父李聖王仁母全氏

仁父柳東煥母金氏兩王

邁虛宜獎伏為

影海呂訓伏為

比丘知聖

仁父李德椿兩王

洛菴敬訓伏為

嘉善比丘碧石訓

騎虛坦鶴伏為

恩師淨虛堂光一

溪月思性伏為

仁父梁德柱母韓氏兩王

仁父金遇三母朱氏

仁父金遇三母朱氏

友及名

日

松岳智閑伏為

秋月敬信伏為

比丘尼桂策伏為

△師清波慧苑

△師華城堂性敏

△師龍月義寬

原峯性彥伏為

嘉善體暉伏為

△父李壽彬母朴氏兩至

△師嘉善妙輝

△父李景弘母林氏兩至

比丘尼仁熙伏為

正憲大夫華潭慎善伏為

翫真堂井倫

△父金論山母崔氏兩至

△父金聲玉母韓氏兩至

通政宇聰伏為

清信朴氏金蓮花伏為

印月禹敬伏為

△父徐日點母金氏兩至

△父朴氏母朴氏兩至

養母清信法榮

通政毅典伏為

清信鄭氏法雲伏為

完真宥學伏為

△父馬鳳元

△父鄭六孫母盧氏兩至

△父鄭誠成母朴氏高氏三位

△母金氏兩至

△外祖母星州裴氏

雪潭德敏伏為

仁潭堂慶鍊伏為

坤命甲申生趙氏伏為

△父李龍澤母崔氏兩至

△父任守毓母朴氏

△父趙氏兩至

比丘定仁伏為

湖月堂道訓伏為

清信李氏玉藏

△師霽峯堂體奎

△師漢谷堂佑敏

子壬子生鄭寬協

△父黃德文母李氏兩至

比丘性暉伏為

坤命庚子生李氏伏為

△養母劉氏寶蓮華

△父李東潤母金氏

△父李咸傑母韓氏兩至

尚宮辛卯生金氏伏為

清信金氏正妙心伏為

清信士極樂伏為

△父金氏母金氏兩至

△媳父李枝昌母金氏

△父金義弼母李氏兩至

清信朴氏九蓮華伏為

△生父金贊興母鄭氏

坤命吳氏伏為

△父朴碩柱母吳氏兩至

乾命朴龍詰母崔氏伏為

△父吳重珍母徐氏兩至

清信姜氏寶蓮花伏為

△媳父朴長根兩至

清信士淨間伏為

△父姜弼武母趙氏兩至

△子朴任全伊

△父李世根母崔氏兩至

清信李氏玉慧伏為

乾命崔光鉉

清信女無盡藏伏為

△父李興世母林氏兩至

坤命戊寅生泰氏

△父宋壽長母陳氏兩至

清信梁氏滿月伏為

清信石氏法念

清信普蓮伏為

△家夫崔寶月

清信石氏寶光明

△家夫鄭仁

△父梁泰恒兩至

清信石大成安樂國兩至

△媳父鄭弼成母林氏兩至

清信庚寅生青蓮花伏為

坤命辛卯生金氏為父母

△生父宋壽長母陳氏兩至

△家夫金聲玉

乾命金哲弘伏為

清信女普淨伏為

△媳父金順平兩至

△父金震康母劉氏兩至

△家夫崔壽彬

乾命李春保坤命甲戌生

坤命崔氏伏為

△媳父崔泰華母韓氏兩至

金氏兩至 △子李仁百

△父崔泰起母方氏兩至

△生父金善澤母崔氏兩至

清信士面鏡月伏為

乾命尹仁大伏為

清信士淨月伏為

父信士紅蓮花

父尹得福母朴氏兩至

父金德重母金氏兩至

清信女面鏡花伏為

祖父尹起證祖母金氏

坤命李氏伏為

父金千鍾母信善蓮花

叔父尹得弘叔母徐氏

父李龍源母曹氏

清信士淨淳伏為

坤命金氏伏為

清信淨心伏為

父崔鳳雲母李氏兩至

父金順興奉母薛氏

父梁氏母李氏兩至

坤命高氏伏為

坤命金景得伏為

坤命金氏伏為

奉父高應得朴氏兩至

父金鼎國奉母朱氏

母朴氏姑母梁氏

清信士淨日伏為

坤命金氏伏為

清信士安養伏為

父蔡雲臣母秋氏兩至

父金緒得母金氏兩至

父印聖器母林氏兩至

坤命丁氏伏為

乾命金景得伏為

坤命林氏伏為

父丁至遠母金氏

祖父金天碩祖母金氏

父林益潔母金氏

清信士龍瑞伏為

清信士大覺伏為

乾命金再詰伏為

奉父朴尚燁母曹氏

父鄭氏母金氏

先父母祖上

坤命孟氏伏為

坤命黃氏伏為

坤命金氏伏為

父孟道文奉母姜氏

父黃氏母氏兩至

先父母祖上

乾命白虎文伏為

乾命金海明伏為

滿月碩俊伏為

父白命福母信女奉學

父金有得母朴氏

清信女真如心

坤命金氏伏為父母祖上

坤命李氏伏為

就島峯堂愍玆

清信文香蓮花伏為

父李良孫母趙氏

華峯堂再寬

家夫金光裕

清信士龍輝伏為

坤命安氏伏為

父信士妙歲母信女忍

父宋仁彬母洪氏

家夫金世俊

媳父金尚明母李氏

清信女性華伏為

媳父金氏母張氏兩至

乾命咸榮仁伏為

父李春輝母尹氏

父安氏母禹氏兩至

坤命己未生韓氏

乾命趙氏坤命辛登元

父丁陸先母丁氏兩至

父咸大得奉母崔氏

氏伏為 父母祖上

坤命崔氏伏為

坤命崔氏伏為

乾命朴春欽

家夫與先父母祖上

父崔興發母金氏

弟朴達慶

清信士蓮艇伏為

乾命趙雲願伏為

喚雲清演伏為

父鄭良順母尹氏

父趙祥福奉母金氏

父李廷保母金氏

比丘觀性伏為

坤命徐氏伏為

前僧將搃一伏為

父師璣環父兄崔秀敏

先父母祖上

友及名

通政肯俊伏為

慈雲觀性伏為

仁坡性悟伏為

松師松巖巖堂最欽

仁父金尚義兩王

仁父母兩王

松攝智欣伏為

雲坡仁已伏為

慈岩月信伏為

仁父洪三母申氏兩王

仁父母丁氏兩王

仁父金智達母金氏

喚月信策伏為

錦月永宇伏為

九峯近平伏為

仁父金春蕃母崔氏

仁師多空堂伏為

仁父金隱挾母全氏

比丘正愚伏為

漢定平思瑞伏為

蓮坡吉淳伏為

仁父李忠賢母陸氏

仁父洪厚武兩王

仁父白進方母嚴氏

比丘有正伏為

龜岩堂圓明

龜潭展鴻伏為

仁父金明彩兩王

漢月必性有

仁師義峯堂有英

喚鶴堂正機

文岩能察伏為

龍峯海雲伏為

華谷堂啓亨

仁父金鼎二母李氏

仁父許堞母張氏

雲谷一弘伏為

臥雲喜聞伏為

東隱瑞日伏為

仁父任永祖母尹氏

仁父趙丁福母朴氏

仁父嚴達雲奉母玄氏

松月有奉伏為

花溪士一伏為

碧潭色允伏為

仁父信士法正母信女清淨

仁師瑞鳳堂斗王

仁父金東暉母金氏兩王

東岳色正伏為

比丘敬洪伏為

比丘和育伏為

奉父徐碩千仁母李氏

仁父李義恭母金氏

仁父朱貴公才母李氏

比丘寶榮伏為

比丘天心伏為

比丘仁贊伏為

仁父任相國兩王

仁父朴守大母金氏

仁父李福東母金氏

比丘惠圓伏為

比丘道學伏為

比丘宥鑑伏為

奉母金氏大智華

仁父南泰伯母朴氏

仁父李連緇母金氏

比丘尚文伏為

比丘世鑑伏為

比丘宗彥伏為

仁父林列遠母黃氏

仁師善景

仁父李龍江母金氏

比丘德洪伏為

比丘性慧伏為

比丘性宇性安伏為

仁父金禮山母李氏

仁父尹王兩王

仁父吳顯一母李氏

通政取閑伏為

比丘等善伏為

比丘浩永伏為

仁父金後邑三母金氏

仁父金戒贊兩王

仁父金氏兩王

比丘管鴻伏為

比丘戒性伏為

比丘守伏為

奉父金宗宅母金氏

仁父朴仁俊母朴氏

仁父金摩宇母金氏

比丘永仁伏為

比丘普輝伏為

坤命金氏伏為

仁父金孫母黃氏

仁父金漢起母林氏

仁父金氏母朴氏

友及名

清信女崔氏道雲伏為	明月堂善誥	比丘尼智順伏為
父崔氏母白氏	比丘彩雄上佐敬元	父李貴才母姜氏
清信女金氏青蓮花伏為	比丘尼彩弘伏為	比丘尼廣彥伏為
父金氏母金氏	父朴鶴尼母金氏	父吳氏母李氏
比丘尼法演伏為	比丘尼斗善伏為	比丘尼太心伏為
父安恩文母李氏	父朴泰山母申氏	父李氏母金氏
比丘尼有聖伏為	比丘尼法憲伏為	比丘尼定惠
父朴氏母金氏	父金叙萬母李氏	清信女真如海
比丘尼定埋伏為	比丘尼奉鑑伏為	比丘尼法性伏為
父金聖伯母洪氏	父李暹萬母李氏	父朴泰清母李氏滿月
郭德中伏為	比丘尼有心伏為	乾命成鸚得坤命朴氏然
父郭就福母皮氏	恩師永佑為父母兩主	父成世平母趙氏
郭白云伏為	比丘尼善元伏為	比丘尼奉鑑伏為
父郭福得母崔氏	父徐千年母張氏	父張末仁母崔氏
比丘尼觀善伏為	比丘尼定心伏為	比丘尼義贊伏為
父胡氏奉母高氏	父閔誥母金氏	父信金慶信母文氏前

乾命丙申生趙氏	清信士張智善伏為	比丘厚容 為
坤命丙申生宋氏	父梁廷祐母尹氏	通政始俊
乾命辛卯生完山李氏	乾命洪祥祚	默潭堂寶聰
坤命壬辰生李氏	清信士張淨律伏為	振虛與信伏為
樂虛堂置寬	父張知淵母金氏	父母母生金氏
碧波堂巨寬	通政始寬伏為	道峯止恩伏為
淨菴堂玩哲	恩師嘉善運悟	父清信士崔氏明心
應菴堂劉敬	道城麗添伏為	比丘章信伏為
比丘覺稔	恩師無瑕堂戒玉	比丘宗允
翠峯堂背愚	比丘麗玉伏為	比丘善守伏為
景峯堂清源	奉父金以元	父師嘉善齋浩
漢菴堂義銀	圓潭多愚伏為	比丘義珍 比丘道演
卧月堂駕雲	父金澤龍	坤命慶寅生全氏
春潭堂世俊	辰虛堂定宜	乾曆寺魚山廳貞
	秋潭堂三學	

友及名

比丘佐岩

比丘待悅

比丘杜律

喚峯廣旻

比丘肯桓伏為

△父池三載

鏡波堂包仁伏為

△恩師體訓

濃月堂性宥

比丘思益

暮菴月研伏為

△父申正贊母朴氏

龍雲德開伏為

△師比丘師允

鎮虛永璘上位萬旬

鉢坡堂一圓

原潭堂太遠比丘未和

喚峯堂師善比丘平俊

比丘定守伏為

△父千變生師王

比丘有彦伏為

△父朴借雲兩王

比丘快定伏為

恩師比丘宅順

比丘志幸伏為

△父金好清母朴氏

龍命家甲伊

坤命癸卯生金氏

坤命丙寅生宋氏伏為

△家夫朴音金

比丘勝喜伏為

△父尹孫明母張氏

比丘尼永弘伏為

△父陳海允母張氏

喚峯心伏為

△父襄鳳甲

比丘茂周伏為

△父鄭運柱母朴氏

比丘厄妙性伏為

△父金氏母李氏

喚峯堂環蓮

鳳陽堂尚澄

月峯堂等玉

坤命辛卯生朴氏

比丘尼仁熙伏為

△父金論山母崔氏

比丘尼定惠

比丘尼聖演

石潭福泰伏為

△恩師會玉

南月神民伏為

△師比丘師允

喚虛等環伏為

△父朴性哲母張氏

龍命家甲伊

坤命癸卯生金氏

坤命丙寅生宋氏伏為

△家夫朴音金

比丘勝喜伏為

△父尹孫明母張氏

比丘尼永弘伏為

△父陳海允母張氏

喚峯心伏為

△父襄鳳甲

比丘茂周伏為

△父鄭運柱母朴氏

比丘厄妙性伏為

△父金氏母李氏

喚峯堂環蓮

鳳陽堂尚澄

月峯堂等玉

首正與伏為

△父金重泰母金氏

比丘尼普求伏為

△父申曾伊母任氏

喚虛等環伏為

△父朴性哲母張氏

龍命家甲伊

坤命癸卯生金氏

坤命丙寅生宋氏伏為

△家夫朴音金

比丘勝喜伏為

△父尹孫明母張氏

比丘尼永弘伏為

△父陳海允母張氏

喚峯心伏為

△父襄鳳甲

比丘茂周伏為

△父鄭運柱母朴氏

比丘厄妙性伏為

△父金氏母李氏

喚峯堂環蓮

鳳陽堂尚澄

月峯堂等玉

法信女公正尼

比丘性閔

比丘尼敬弘為父母

比丘尼戒開為父母

比丘自一伏為△父

坤命己丑生權氏子李萬石

坤命戊生李氏子李萬石

坤命己生趙氏子李萬石

戊子生尹氏敬蓮

坤命丁亥生金氏

乾金成國坤庚申生金氏

坤命丙申生吳氏

坤命丁亥生金氏

△夫金基豐

龍珠寺 神興寺

華嚴寺 孤雲寺

山宗師	三綱	化至秩	信古面鏡月
金波會機	笑僧說周志	影潭玉印	清信女法雲
比正始役	至張達遠	默潭寶聰	坤成子法雲
比正錦暉	首僧真性	奇崑義寬	信古龍瑞
比正敬欣	音記巨弘	比正毅典	清信女法雲
引勸施至	不生具氏	比正福念	清信女法雲
化至仁	堂珍圖	比正惠定	信士淨享
比正德旬	清信女法雲	比正德旬	清信女法雲
同業勝敏	某子元哉亨	戒定	印經勝定
尹啓昌	性直	俊秀	抱宣
田慶錫	舒悟	寫字影海呂訓	
比正性岑	治李完吉		
負不韓光三			

通鑑四年六月口今河山榆姑寺藏板

初... 寫字影海呂訓

