

元和作活集口決

作法集口交
私

善良房
興常房

特
八五
1228

依法集口艾私

同護事

護供養略作法夏

開眼作法夏

十度異名事

除癩病作法事

帶加持事

難產符

產兒湯加持夏

諸加持夏

平水作法事柴平水夏 衣服加持夏 飲食加持夏

沐浴事

五色糸夏

病者湯加持夏

土礮加持事

脈所等事

鎮守讀經作法事

印佛作法事

隱行作法事

施食作法事

不動施及食事
訶利帝施食事

施食略作法事

御衣木加持事

勇茶羅供金打事

瓦斗焚燒義事泥塔供事

三衣法事
三衣梵名事
袈裟衣功德事

內瓦斗事

作壇作法事

加持香水事

兩部合行事

四種瓦斗記事

六公供身觀寺事

行法中間之座事

行法中間
雜談事

亦論觀五大事

小野廣澤相遠事

孔雀經律讀經事

瓦斗作壇略作法事

目廣作法事
瞿尸夷
破壇作法事身偈事

大法護摩壇作法事

咒願事

泥塔供養作法事

後學土代事

驗者作法事

十五童子事

十五童子供作法事

童子經書寫供養法事

童子經大谷事

童子經供養畧作法事

壽延經護事

壽延經事

清隴宮祈雨讀經發願事清隴宮雨祈讀經結願
後加持等法則事大法外儀更 知元辰事
大法小法等得心更付西界行別尊事尊法事
云者申覆書樣更 爲云者行法更
无緣尊作法更

護供養畧作法更

成賢記已

常喜院抄ヨリ
按書后別帖也

私云此作法隨所用書寫真言陀羅尼等爲護供養作
法於此可有兩樣一急用取不修供養法唯今作法分
可有兩眼供養已一懸懸時修供養法可用眼常
供養法表白神分等系今可用作法通用不勤法
可修之別用其所用尊法可修已兩樣共兩眼作法
可用之兩眼作法者三礼如來呗後表白前取香呂
金新被書寫供養尊種子真言等爲奉
川滿法今隨緣種子真言法身功德佛眼示明

買香五反佛眼五反大明五反次取此香為奉令河滿立智
四身恒依功德大日五反大明金五反買香五反外五反古五反立五反明五反
次取用五反大明可諸誦之問之目錄可讀之五反答云其取用
種五反不真言五反本事已成一尊種五反不真言五反或多種尊種
不真言五反隨五反時五反四護供五反銀五反奉書馬佛眼五反真言五反大日
真言五反五大明王五反真言五反愛淨明王五反真言五反孔雀明王五反真言五反
八字文殊五反真言五反普賢五反定命五反真言五反六字大明王五反真言五反等
可讀五反也五反唯五反之五反曰五反新鳥五反多五反尼五反題名可奉五反并五反云如何五反

可并之五反邪谷五反云新五反多五反尼五反或五反八種五反在五反題名可奉五反并五反云次
南無果尊種五反不真言五反王五反可唱之也五反四護供養五反南
无佛眼大日五大明王等真言五反王五反可唱也五反而余五反次供銀五反
淨真言五反者今書馬供養五反真言五反已五反那五反有五反別五反供養五反
淨陀五反之五反危五反云五反已五反四護五反事五反源蓮五反之五反集五反之
是五反个五反海五反僧五反正五反書五反作五反門五反從五反為五反經五反本五反下
竟五反靈五反驗五反守五反下五反幸五反心五反救五反之五反問五反此五反也五反色五反月五反護五反人五反書五反
出五反字五反不五反細五反如何五反答五反是五反小五反野五反仁五反海五反僧五反王五反被五反作五反五五反色五反月五反宗五反
已五反問五反問五反此五反護五反先五反師五反今五反用五反給五反邪五反反五反其五反驗五反如何五反答五反先五反師五反僧五反正

之形常被書已即元其驗然个承作其數書置
一度令供養已同付何法被供銀半卷元夙情不動
法已師云面云躰大有此定已小野僧正云本面真
物令持已件本中央不實裏施主各實令書云件
取人小規年各款問此護何躰之夕之可持年
卷簿打紙此定書千冊折又卷其表之
付上下不實之可持已上下不可遺已不將諸
人乞之同二三十計書置夕之持取取自近衛殿

常有御尋之以上安心抄私之問親收卷愚深已定
作右成與御事已師云者愚深事已及此護而橫
紙四方切中物之可書先白色中物中不實之
其廻之依眼小咒大日之字不動慈救咒已次赤色輪
降三七次咒次黃色輪車茶利大咒次青色輪
以朱大威德大咒次黑色輪以朱金剛夜叉大咒
可尋五色輪外右上方愛條大咒次右下方
死舊明王真言之脊丸上方六字明王真言之丸

下角三八字文殊定命并兩足之間何故今五色白赤黃青
里次第不降軍大金真言存之邪卷今五色次第
台截次才已白赤黃青里如此五大尊又台截尊
放五色五方當之理明房故中哀彼姓名存付供養
時不動供一度可行神分次不動種不用眼次真言共
聖名上可誦發願念誦次所書真言等可誦之云
雖非善今亦用焉
開眼作法事
得意曰記之
私云凡開眼亦明先佛眼亦明如常次大日亦明外五古

五字計用淺畧也實傳法秘密兩部印明卷所
用已但初心淺畧亦可示也用心故云師云佛眼之時先
佛眼亦明如常五眼可同之次或台大日亦明用之謂
外五古亦五字明也是後畧也又入壇已後加裝下兩部傳
法亦明可用之先金次台其亦明重之可依人習也之已上開
心故私云隨物開眼詞可實也若五輪塔八字之取
香呂金二斤新被二斤造立供養五輪塔一本木
為奉川滿妙相佛眼亦明二斤置香呂佛眼亦明

可結誦之次取香呂奉月滿智四身恒沙功德大日
明金一升置香呂大日下明可結誦之已若佛并眼用

供養其新被造立供養其尊次像一鉢畫像新被其

高畫供養開青蓮慈悲御眼為奉令五眼具足

佛眼亦明以下五臨塔婆供養同之若明王天等等開

眼供養其木像畫像不同准上用慈怒御眼

為奉令五眼具足佛眼亦明以下若大原御歌准

并可開眼供養已若人師歌以肉眼同佛眼

為奉令五眼具足佛眼即明等以下同并若古佛等

彩色又古繪像修輻開眼重被開眼只銀

等以下同并若種并真言又經等開眼供養

新被身寫供養其種并真言為奉令月滿法尔隨緣

檀并真言法身内證功德佛眼亦明以下同并若別覆

万多開眼准五臨塔婆可開眼供養付其佛眼

尔言五處當事五臨塔婆以輪已如此或火已

人已若佛并明王天等并袒師御歌等此有兩款

一說眉間五處可觀。如此說兩眼兩眉并眉間
如此兩眼惠眼法眼觀。眉間佛眼。兩眉肉
眼天眼。可觀也。

十度異名事

以十指配十度。兩說在之。不空御傳介界大。几
并蓮華部。介界右介始。小指且戒。思進禪始介。九小指
惠方願力。智配之。又二處御狀。介見介。當流金剛界。
次第并。請尊法等。大都此說用也。卷元畏御傳并金剛

智所譯。界出經。介狀。左檀戒。思進禪。配右惠
方願力。智配之。介十二字。九并小指。為且度。以次。
向上。數之。介指。為定。右并小指。為惠度。以次。向上。散
之。頭指。為智度。而。今。板。大興善寺。和尚善无畏三
藏。奉右且戒等。此不書也。右且戒。配不空傳也。又大興
善寺。不空承性寺也。善无畏承性寺。又大興善寺。此相遠。
介者。依記。為失念。不空善无畏。被書。欽又展轉。無
者。誤。欽。藏。肝。抄。云。右小指。且二五大中。地。大五藏。中。

脾截已地即^十方法祇生愆昧中台故置始已脾截
細諸食^レ施^レ養餘截義且^レ相應^レ死名指者
戒矣大中^レ水大五臟中^レ腎臟已於戒有清涼調伏
二儀此^レ水德已中指者思五臟中心臟五大中^レ火
大巴與花符^レ尔德已行基并^レ之怒^レ打我^レ依^レ
何行^レ思辱^レ頭指者進已五臟肺臟五大中^レ伏大已
肺諸識惣^レ射^レ果表諸臟此彼已大指^レ者禪已
五臟中^レ肝臟五大中^レ堂大已堂具^レ万德不落

一行不須^レ金指已^{已上右}五指^左小指惠已入佛法^年黑白寂
初我^レ已智^余交斷分明已惠未及交斷分明^方水大德并心
命云隨衆生願而洽付之乃至身命而不怯惜^之取者摺
已金界^五大願台截^{之用}五摺^在心云願^在已云
摺^此二^子尔德已^力者堂已諸佛智惠堂德已^云
以上截^肝枳輪^大蓋^之先^者勝^本護^可勸^之二^年
十指各十度^此十^之記^當如^上亦^名二^羽云^此聖
教止^視定^惠辭^身而^翼定^得不^立依^惠右^惠拓

不立必依定是關一息一翼如元行又各日月掌

云此龙午為日右為月然各十輪云云左右共各五大輪

故亦名斗掌云云左右各五指立吉并云云故虛心合掌徒

云云三神多合掌蓮花合掌者名芙蓉合掌云云仍

虛心合掌云云芙蓉合掌云云大同小異也蓮華合掌

云云掌內云云閑虛心合掌內云云同云云外云云亦見云云閑左右

頭指人指云云如何各五指云云五大已云云配五趣時就

指即人云云當云云尔已但十法界云云配左五指云云配

右五指云云五聖云云配此狀云云九頭指云云配云云配當

重云云故云云先云云五大云云五趣云云配云云云云事也

除瘧病事

此瘧病加特二物次第依異本云云此本有別於已後者此特云云可畧云云

於此作法而本不同在之先云云一本善賢三昧云云言者外縛

ノ立二中指云云字三昧亦云云之三摩耶戒發云云亦云云明者

金剛合掌字云云胃地質多胃云云馱波婆野云云言已等者

面部傳法云云結云云明已矣云云尊惣云云言者外云云立右云云中云云指云云配

慈教云云已病者心云云本尊種云云三昧者不勤種云云三事也

心板云問帶加持先年傳受者若指有子細平各作
法大畧如次第但加持香水之時灑水器蓋開
散杖水器上橫可置之已加持後可如此已灑帶
易產多等欲書之間散杖置水器上已是別師主傳
已次五種真言符可用平明之日外五亦明藥
師之法界定色上有藥魚可視明如常私云大小法合
明字四日丁日可
ソワカ瓦薩明王外縛
亦可扇巴不動鈕尔慈敬元一字金口智奉尔若頂輪王明且
如常云已上幸心板秘欽問答故云問易產多者

護章有別作法狀師云無別事只存多果表錦帶
未押付已自懸頸今女有便宜義已問此隨之有
男女各余已二種有云

難產符事 ○帶加持作法表紙亦載符形
大元机說已小粟柄常腕請来已也

實飯故云大元經對 令飲之秘事已非御請来
書云已上又師傳書金剛般若偈令吞之實飯故
云難產金剛般若偈四有鳥
法等吞之令飲彼人寂秘云

又金剛解脫真言用之云已上寶級故開心故云難產
之取書金剛般若偈可令吞之云尋云兩承偈之間何
偈用乎師云兩偈共可用之所謂若以色見我等并
一切有為等偈已想金剛般若偈下云大旨二用已尋
云易產可知不見彼偈如何師云然而如此習傳已一切
有為法偈空想以誑之故无尋可令產之義已上
開心故云兩偈者一偈若以色見我以壽聲求我身人行
邪道不能見如未文已一偈一切有為法如夢幻泡影如
露亦如電應作如是觀文已

產兒湯加持

此帶加持作法次承被記湯加持作法勝員角洞院禪傳
成記云已仍以上先師僧正禪傳者勝員指云已三空院
口傳云者勝覺禪事已

小兒夜啼事

引无分細如次第可決伏但大須下毛為守文曰
字書齊事本說由緒未助已

御索木加持事

此帶加持作法與乘載作法角洞院御自筆寫之今者

覺洞院御記歎實敏抄云御索木加持以木末之為

首以木當導師右方成之着在塗香三部被甲

等灑水自身加持不動降三世事由如常神小祈所之下

種三本尊亦明佛所塗香授三昧耶戒亦明書歎

像造好之造間本尊元能之可滿之已上角洞院

御自筆寫早令口傳云御索木以不動元等加之意

木之必怯之神等在之初令若界辟除為法黑之心也云

又勸修寺方以散杖伴尊種分存之然而令不用已中

觀同受已又或記云打始云又主如秋開眼橫在之此義

不用之然而知他記云云若家云令修時云伎僧一人香呂云

持置之自身懷束鉢云云荒薦并置等之具足淨自上

被儲之云已上實敏抄又御索木加持作法別本在之

任目錄次第至下可記之

諸加持事 實敏抄云諸加持事三加持

帶加持陽御索木此此外鞭等供師心相計可用之有
勝負事隨本記可有勝負射之用已衣服等加持
帶通用元在之之已上實飯杖幸心杖之師之先師僧
正之御索木湯帶此三加持之外或鞭加持若衣服加
持又御膳加持如此諸加持作法先德必不作次第只任
意巧可用之也取我身被切勞佛并持經要文或又
五懺集神羽之可祈念已是口傳已已上幸心杖
鞭加持事開心杖之問鞭加持作法如何師云此事小
別无作法已只勝負事祈之只如此用之或鞭加持之
時大勝介法行之其大勝云意已或金輪法行之是
隨馬宝故已如此隨行者意巧已師云實大勝金剛
法至相應事已云已上同心杖幸心杖云鞭首篇其尊
種之以散木可書已其後真言等可滿懺云
或一日或二日乃至七日可加持之无定量已先年近衛
殿御隨身新日吉競馬之新被送遣之仍兩二月
加持之已已上幸心杖私云武具加持之親持持等之甲

曹浩曹下言大勝金剛等下言如常

平水作法 此作法成一記佛已常喜院故
中_三撰出_三欵凡真言行者造次用心作法_三謂平水
沐浴隱形施食眠卧等已此等作法不斷不怠可修
已今此平水作法无別樣如次第可修但兩護中隨一
可用予初高維口交用之此中佛眼真言不畜已
加持者用予_三卷不尔只真言計已

柴平水事於本次第_三柴平水法在下別云

畧之而_三後人秘欵作法中_三分出_三今此作未_三祕_三存
已若親授_三存_三入之_三給_三欵_三幸_三心_三救_三云_三問_三此_三柴_三平_三水_三事
由_三諸_三如何_三答_三大師_三御_三傳_三有_三此_三受_三欵_三和_三泉_三回_三頓_三尾_三云_三處_三
殊_三水_三難_三得_三地_三已_三仍_三大_三師_三以_三柴_三用_三平_三水_三給_三事_三有_三之_三故_三是_三
各_三柴_三平_三水_三已_三云_三已_三上_三幸_三心_三救_三私_三云_三近_三隣_三有_三水_三此_三作_三法
不可用已先指授_三尔_三見_三云_三衣服加持事
此次第_三慈_三深_三記_三已_三无_三別_三尔_三細_三如_三次_三第_三已

飲食加持事

此目無一記已如次第可用无別之事

沐浴作法事

此次第成一御記已常喜院抄中存出於此中小節
繪尾同城寺三説在之此内取隨一可用已追加凡沐浴
浴有二種事理是已今作法等事沐浴已高雄受
云沐浴二種一之事沐浴二理沐浴之事沐浴
浴者現以水湯飛浴之理沐浴者六種一香水沐
浴二、十々々三、持戒々々四、真言々々五、第一義々々

六、三、地々々真言々々下、淨三業加持才一義者一切諸法

本不生清淨、我等亦清淨、観念三摩地者、亦淨

除身垢、已文

五色事此次第成一御記已如此次第可汝汰

先私記之先三部被甲等然、後塗香、繞人、亦可

塗香、次灑水、糸并自身及兼小机用意

如來文如小、長、普通、三丈五天常事、汝婆者

四丈計可經、天、鐵糸、兩方不可切之、得、可繞

恒依切德輪川具是大日不_レ一打次表白次神分祈願次五悔

衆願等已上如常次念誦 佛眼大日五色真言不動降三世 次復供養等

如常次出堂已上 私云此私記看喜教方師私記也

一左纒系可為本_レ事如今按第_レ上右近代左右淨也雖

然_レ左系可為本_レ常左纒樣也先師_レ下入且_レ取右系

纒_レ上_レ下_レ忍_レ誤於本文右合云故諸人見誤也

右合云左系右合云_レ之意已右系_レ事_レ无之已五色

別之_レ樣時_レ右繩樣_レ送_レリ_レサ_レ五色合_レ時_レ左繩樣_レ可

纒也 病者湯加持事 此次第成一御記已无

別樣如次第可汝汰_レ已五_レ躰身分五分法身_レ可觀五分

法身_レ有成定惠解脫_レ之智見已地水_レ从空_レ立大_レ智_レ智

土破加持事 土破_レ 此次第白表紙作法集

内_レ別_レ恪_レ但_レ加持_レ土破作法以下_レ通知院作_レ已_レ此作法自_レ先

明真言_レ出_レ无_レ別樣小石_レ破_レ光明真言_レ以_レ可加

持作法躰如次第而_レ按_レ田舎邊_レ土_レ步_レ五_レ加持_レ理趣_レ三_レ味

樣_レ經五六卷讀_レ讀_レナ_レ鉢_レツ_レヤ_レ大_レ蓮_レ事_レ已_レ今

知作法可依法也。如未說曰者不空而約索經文已誠以
功能甚深也。自言行者常住廣大慈悲之心。加持
置佛亦令敬有緣無緣之亡靈也。如未說曰蓮華化生
經文已
眠臥等作法事
此次第成
御記已常喜院抄。出於自言行者不懈。每夜可修
之。此中隨一可用。不捨尾說。用已又小野說殊勝已
可依。喜樂師小王者曾極心住義已

鎮守讀經導師作法事

委事。求丁記鎮守中在之故不記之

印佛作法事 此作法成。御記於下

佛更行法。有餘服。尤可修也。此事定令院四度
次第。殊更載之。愚也。幸心抄云。問。印佛作法如何。答。供
養法。解界。檢遺等。後以印佛。薰燒香煙。不虛
空。遍敷可任意也。師云。佛法修行作法。為元。同。斷。如
此。今。作。歎。大方。行法。後。可。持。讀。大。乘。經。由。則。定。命。院。第
三。見。大。巴。云。已。上。幸。心。抄。或。記。云。口。云。所用。之。物。不可。置。右。

服机、上便直之、亦必、雖非、常尊、何尊、可用之、或
右、手、甲、五、指、亦、之、五、佛、親、之、或、大、尊、可、思、之、但、何、
尊、是、不、習、之、先、以、亦、佛、薰、香、烟、愿、空、遍、教、可、隨、
心、口、云、秋、木、香、烟、上、當、如、打、勢、是、亦、云、已、次、偈、我、今、
香、煙、亦、如、來、相、好、具、足、放、光、明、遍、滿、虛、空、世、界、海、
猶、如、燈、矣、无、障、碍、依、此、亦、佛、功、德、力、利、益、无、邊、有、情、界、
共、生、極、樂、證、妙、果、恒、為、衆、生、解、脫、錄、

次佛眼亦言如常次大日亦言外五古亦五亦明口云

佛眼大日亦明問眼義已別之不打金心内唱之放其作

法之上隱示作法事

白表紙作法集、高維口交、梅松、事、大、藏、載、之、云、仍、梅、尾、口、交、針、載、之

此、次、亦、以、一、節、竟、已、於、此、中、有、四、護、高、維、檜、尾、小、野、田、城、寺、已、
高、維、口、交、者、真、佛、口、交、已、檜、尾、口、交、者、實、惠、口、交、已、小、野、
僧、正、者、仁、海、佛、口、交、已、田、城、寺、者、益、信、佛、口、交、已、此、内、隨、意、
一、護、可、用、高、維、口、交、中、凡、此、云、交、是、可、助、之、不、知、事、已、
檜、斫、金、剛、檜、精、金、剛、何、吉、已、云、之、信、名、已、問、高、維、
記、中、以、善、美、檜、施、亦、餓、鬼、見、亦、者、其、證、文、如、何、答、

華嚴經云涕唾便溺不得飲食施尔十方餓鬼畜

飽滿云云依此文歟 施食作法 此法帝成一律記已

此廣作法已介夜又示明用事彼明王信大悲盡三昧

敬食衆生業煩惱无遺餘益之云云今此示明云云加

持飲食煩惱令敬食之義也瑜祇經云若欲食諸

解先誦七及明使食諸解物能令志清淨依此文已

或愛除明王真言者此引云云經說已以愛除云云

言加持云云成牙露云云義見云云除祇經云加持食七及

我當降牙露三盤下者一飲上中下三盤供銀之

不動施殘食事 私人不動尊為行者給仕

現奴僕之相已世間主殘食施僕使放行者殘食

施給仕不動義已又深結習行者常習氣却表示

已云云習氣者常餘殘之故義雖如此已下只以上分可

供見云云 翻利帝施食事 私人此更彼經

此見云云帝母天五百人地五百人合千人手持於中

有愛尔一人各冰加羅云云彼每日死云云多生命為我

及子等食物不知數。爰佛以大悲方便，盜取
彼愛子，隱置鉢下。特母大驚，昇天入地，
尋求之，不能得。然而翻佛亦流淚啼哭，白
佛言：願以佛神力，令得求。彼愛子，給佛言：
汝人子，持其中一子，共歎之何况。汝每自言，多生類
其母等歎幾千萬字，汝止善，無彼生類，以神力求
索，令得母言：以彼生命，我及子食物，此亦无食
物无依何壽何保。佛言：末世衆生，以自食
上分，施湯等食物，所以後勿生。言：母怨，
邪心成，此亦子依。此因緣，刹利帝母，施舍不
委，彼經文，可以之已上私已。

施食略作法事

早午時，此略作法，可用之。火輪，言今夜，又言并食
頃，出次食頃等，畧故云畧作法已。

御素木加持事，此次亦成蓮房託，
常喜院被請，迄及通智院成，加訶託已見帶。

加持次第與被_レ^レ記_レ慈_レ。幸心抄_レ問御_レ素木加持_レ
作法先年奉傳受之其定款答任先師僧正記用_レ
之不可相違也此次第等以成蓮房之記常喜院被_レ
毒治_レ致重_レ先師_レ。泪色同佛師按三昧亦致_レ示_レ明_レ事_レ
如何為知次第者可授件_レ示_レ明_レ致_レ自_レ近_レ衛_レ殿_レ時_レ彼_レ
卸之時_レ示_レ明_レ不_レ按_レ此_レ示_レ明_レ三_レ介_レ合_レ年_レ令_レ授_レ件_レ明_レ。三_レ
雖何下不可難事問若此佛師僧正_レ。日_レ之_レ時_レ如何_レ
答其_レ三_レ可_レ授_レ也_レ。三_レ介_レ抄_レ私_レ云_レ次第_レ心_レ師_レ後_レ下_レ事_レ不_レ知_レ之_レ。

若心奉事致退_レ可_レ受_レ之_レ也。 曼荼羅供金打_レ夏_レ
万々供大_レ了_レ貴人_レ之時_レ必_レ堂_レ達_レ役_レ。金_レ打_レ如_レ次第_レ
此特_レ万_レ々_レ供_レ不_レ可_レ。作法已堂_レ達_レ人_レ能_レ受_レ了_レ了_レ令_レ无_レ慈_レ
度_レ樣_レ可_レ得_レ心_レ也。 護摩焚燒義事。此次_レ第_レ以_レ
仁海記為本成_レ記_レ。也_レ於_レ。可_レ有_レ內_レ護_レ摩_レ外_レ護_レ
不同念_レ就_レ外_レ護_レ摩_レ表_レ義_レ其_レ但_レ外_レ護_レ摩_レ內_レ護_レ摩_レ
規_レ可_レ修_レ三_レ平_レ等_レ規_レ本_レ專_レ內_レ護_レ摩_レ義_レ已_レ不_レ修_レ內_レ護_レ摩_レ
規_レ偏_レ修_レ外_レ不_レ修_レ可_レ為_レ外_レ道_レ護_レ摩_レ已_レ又_レ今_レ次第_レ。

以中道正規智火燒芭業苦株札等為內薩摩義也
大教名定小教名惠等者或託云大教名定小教名
惠或大教佛實智小教即權智也以權實二智之
故波生在大海之所有入本尊雙川之性海義也
入不動明王大馬口者護大教本尊不動天馬口者
不二性海義也南方馬方又火方也南方各不二
亦深義更問賴油无明問此无明何邪无明答
我貪嗔云或俱生習氣也或託云貪欲之

薪入俱生習氣之賴油以智火燒燒令无遺余
云又云油云貪欲火至智惠極火燒令欲之盡更
令无遺薪至如木之大悲以火悲賴潤破灰
爐中焚眾門中亦謂焚燒心亦之塵勞則得心
王之如來也仁海託云初初煩惱後初燒盡長習
氣時賴慶至潤生氣以大智火燒燒後以大悲
潤生中牙是示謂帶即華義也乳木三文三安
執問三安執君位那各常兼洞槩三安執也若貪

腹癡三毒已三毒也三毒中是元初劫教見多飲
食飲五欲貪癡癡飲是五穀尊主供養物大勝已
物不新之哉者根本无明微細妄執也問然者何今
配貪欲而法相意以癡老為根本无明者平各以
五鈍者為根本或以癡為根本或以貪為根本具
義邊之今先以貪為根本義配之法也請若
請因貪欲為本世間人皆以殊飲食貪着之五穀
卜者稱穀徒類已若物所斷之惑貪癡癡揚疑五
種煩惱已已上飲五穀兩種依深密之意飲純淨
真實一法界之義五穀五智五佛本有種子已依之
五穀食用之深義可思之仁海記云飲是惣攝
煩惱五穀是令身噴癡揚疑也是亂秘已概不可
他見初視供養表養仕之義後觀業煩
惱顯依修行斷煩惱義是精進用意已又云
飲五穀等皆是世間榮樂之備已但一切煩惱戲論之躰已
為斷煩惱義戲論以此等供養奉請佛身并賢聖

等之華戲論煩惱九奇想集散香微知戲論想集微

細三種根本无明異名已若又如次貪嗔癡三毒煩惱

可心得已百八交乳木百八斷百八花證百八三昧義煩

惱即菩提深義察之問百八煩惱者何耶答本

未煩惱奇或此位時百八種分之因位五十四位在天謂

十信十住十行十迴向四十位十位十迴向滿心燭項生世第

一法四善根位十地已此五十四位五十四煩惱亦於

此五十四位始覺上悟斷道本覺下悟斷道在之本始

二覺斷位今百八已常途三祇劫數經斷之自宗一念

之間斷之義表之新長強於一種煩惱有兼細不同

故表兼煩惱已上付次第記之以下曰說之已塗香者以

洗白檀等妙香瑩顯本覺法身義已本有法身

者行者戒定惠解脫之知見五分法身本尊行者

无二平等故今以妙香磨瑩之行有五分法身自

煩惱焚身成法身清涼之德之房花者花空斷已

空之法先設其生請佛之儀必可奉花生深秘義

獻自心蓮令坐乃多諸尊義已加持物隨四種法可

焚息生之胡麻及成先垣益之粳米丸朱粉之黃色漆或白果

敬愛團丸末粉之赤色漆或白果調伏黑芥子已

及此此加持物号相應物下狀之可觀念此簡要已

泥塔供事於此次第有二估么次第普通

次第已此次第私次第意深記已幸心於師主

次第有之付可用已之開心於私師主私之記委

在之則拾寫之師主者意一事已仍今次第

委細意一記已普通次第幸事任目錄次第

至下可記之 內護摩事

幸心於問付石山并小野僧正等製表作有內護摩

觀尔細如何答先地針護內外有外護摩之當

時法則等燒乳木供物等是已又內充斗之於心內

可觀焚燒之義但當時常充斗用三平等觀

則此心已仍此三平等能之觀內護摩義可具足

相應之又云問此作法當打任為人令用无之次

如何各指當施為諸人不用之先師僧正物諸被申
般若寺僧正疑此規法經年序間室內觀火之
其上有如然有聞已此內護摩作法先德製作
更有之云幸心故私云凡於內不可規大月經介頂
經瑜祇經三經所說不同在之雖然何以自心
智慧自心花焚燒之義之所謂大月經不可言意以
其本淨非心理大淨除目業一性而具三處為一
名不可已一性者平等義已三下者本尊身介身三之
又本尊三密於三密行者三密一性平等觀已
介頂經不可言品九意五佛智火入我心中燒百六十
心等要執成息等五種事業為內護六瑜祇經
內護六品意自性二十七尊入南方寶生尊三摩地
以不二智火燒而二要執顯發一心慧性為內護
六已南方不二方故其義分明已仍今次第瑜祇經
內護六為本伴已系正此四乘東方四并種
子已系正此四乘南方四并種子已此此此此

四等而方四并種子已也。此方并種子已。一乘
四佛種子。一乘四波羅密種子。一乘內四供種子
一乘一乘外四供種子。一乘四掃。種子。一乘中央
大日種子。已此。一乘不二義深秘更問。

三衣作法 此作法作者未勅已

於三衣代下師之說不同已。今以一乘三言。胎五條
七條九條。下言。三言。真言行者時。此下言。浩誦
三衣。持。可觀。已於。厚。羽。紙。下。兩。樣。出。於。今。大。日

如未根本秘下者。无乘不至。下已。真言。五條。皈命

其七條。皈命。九條。皈命。又此。三衣。下者。如次法

報應。三身。已。三衣。梵。各。事。

三衣。者。一。安。陀。衣。五條。又。各。下。衣。又。名。內。外。離。道。衣。二。鉢。釵。多。羅。衣。

七條。各。入。聚。中。衣。下。又。下。落。衣。三。僧。伽。利。衣。九條。又。各。大。衆。衣。又。各。王。尊。衣。

加衣。汝。衣。切。德。事。大。威。儀。律。藏。經。云。此。衣。有。一

万。八。千。切。德。四。角。名。四。天。王。三。點。即。法。身。般。若。解。脫。已。中。

即。四。天。下。也。雜。室。藏。經。云。若。人。造。加。衣。汝。衣。施。恭。敬。供。養。

功德ノ分別功德誦經云昔有此丘洗ノ袈裟ノ懸園
林ノ邊ノ有五百中一牛之角懸ノ袈裟ノ依其切
德五百牛身得ノ阿羅漢果ノ私ノ以上頻經飛
說功德以此何况ノ密宗ノ袈裟ノ三部ノ誦尊德相悉
淨成ノ身ノ三衣ノ毛端計ノ淺淨佛德ノ已其功德不可勝
計也 依壇作法事此次第寂界已成ノ記也
歛ノ不ノ明ノ知ノ次第ノ馬頭ノ不ノ明ノ泥ノ加持ノ斷ノ已ノ五色ノ加持ノ不ノ明
卜者大金剛輪ノ不ノ明ノ已ノ或ノ外ノ五ノ古ノ不ノ了ノ了ノ不ノ了ノ不ノ了ノ已ノ各ノ三
盤之儀可有此作法也問作且破且西作唯可限謹
摩那若又加行時十八道西界時可用之那若
打任大經聖教ノ次第ノ不ノ見ノ十八道西界且ノ上
右ノ置ノ引ノ近ノ來ノ破ノ畧ノ之ノ若ノ五色ノ糸ノ引ノ作ノ且ノ作法
不可有若欲又歛ノ不ノ明ノ泥ノ加持ノ不ノ明ノ等ノ旃ノ燈ノ不限ノ
已如ノ本儀壇ノ以ノ泥ノ土ノ可ノ塗ノ見ノ而ノ中ノ右ノ以來ノ用ノ木
壇ノ燈ノ計ノ土ノ塗ノ之ノ雖然ノ歛ノ不ノ明ノ泥ノ加持ノ印ノ明ノ絡ノ誦ノ時ノ
且ノ燈ノ共ノ塗ノ土ノ泥ノ可ノ規ノ之ノ作ノ壇ノ廣ノ作法ノ時ノ令ノ三種

不言度之誦誦之法今事外最畧已

加持香水事 此於西裏二月後七月修佛法

取十三日八宗誦誦此即加持香水作法已

兩部合行依法事

此部而成之幸心按云問付金界次第修供養法之
狀合行之儀如何答云可有存智事已付合行先師僧

正承記量薄草子定可有友知飲廣略兩樣可任意

已處者有相成身事尊加持正念誦并散念誦明等已

畧下者只互相成身如次亦可行已本尊加持等。

令如申付金剛界次第者例道場觀之後胎大日

觀加之其上四智四行十三天院聖眾卷亦後圍繞

卜可觀已又正念誦言可為秘密明又本尊加持之狀

付金剛界者先台大日下言以當界亦明已又云兩界

供養法入壇已後尋常之行覺洞院常被申

由先師僧正被語其即傳法亦明等已幸心按私

幸心按先師僧正承記置為草子定者今次第正念

誦香明用者其法已明已次第正念誦不二
明者此五大明已問今各行依法何法可用之耶
答許可結緣行乃多供了水可用之傳法不可
有此作法已其金大法秘法仰付金剛界已

四種護摩記良 此次第作法者未劫

也四種法不同以此次第可察已雖四種不同先除
滅施主煩惱其上一種志地祈之開心拔云師高種
法大意者先息者滅煩惱業障除義已依煩惱

諸災難起受滅煩惱者共禍自滅已增益者心

中滅煩惱者无益莊嚴開內庫諸福德顯現已敬

愛者煩惱滅佛我等无二敬愛是煩惱并敬愛已

調代者煩惱習氣淨降伏依煩惱生受受壽命即

益依惡家等依調伏死此喜已云同心抄私云開心抄

敬愛義出世敬愛義已看世間敬愛或自見敬愛或

君臣敬愛或夫婦敬愛等可有之其只守滅苦遠

逆差別隔執自一味和合志地成已

土公供夏 此次弟身親寺真一佛記已此
外一記有之其薄草亦月錄載之已

行法中間坐坐事 此次弟成一記已常喜院
抄中撰出欣幸心抄云問行法時坐座夏如何答此
夏常喜院被記宜然其不可出道場之由已出道場
之由散念誦之用行道 常夏已此夏先師僧正奉尋
之輩初心之不可授之不法懈怠因緣已云已上 幸心抄
云口交之行法寂中有要用欲坐坐者雖何所云已上
不可有若云已上此有多說一疊加袈裟置禮盤上其
上念珠置之可立已一其法部主我賢有規之可立
已云已上後日又當流可用說云已上二樣給之云已上行法間依
要事坐座有之時五古下誦云亦安復却云已上或傳
念誦之時有要事坐坐踏念珠安壇上可出云已上私云
今次弟亦五不可為本 行法中間雜語事
開心抄云師云若有要事行法寂中欲語之時舌上有
字亦及成火燭所出雜言戲論言說等燒淨之

夏分論已設用赤銅爐并石呂等事今一種不
明狀以泥塗之可觀已問爐必以土泥塗之事為
本用餘事備當世人故實然邪答尔已

廣作法事

問廣作法次第如何答勝俱

股院廟抄之作且作法先以鐵釘加持之其
中內縛之進力禪智相曰字(近)何(近)不(近)不(近)
不(近)和瞿摩夷香水等成泥以寫於廟字(近)
字(近)外(近)不(近)不(近)字(近)不(近)仁王經儀札云從且東
北角右半漸次如法右斷分作異語

當特所塗爐事

畧出經云若不莊嚴

作軍令即以赤色畫狀安火爐

一可打燄事

自東北可立其四方真言各百返

真言曰字扇魯々々叫伴吐成蓮院抄云

兼音不阿

始自東北方打之 字不(近)不(近)

一可加持神線事

自東北方行之

真言曰

字地里々微摩羅迦里叫々伴吐

成蓮院疏云子不^レ可^レ也^レ子^レ可^レ也^レ子^レ可^レ也^レ

次二器香水如常 次地結四方結如常次了亦觀^如

次從警發地神至持地等次五供養不明普供養等

如常次地神真言百遍若七一返

已上寶蓮記已此廟故在之

瞿尸素事幸心故云問付廟故和瞿尸素香水

等如何牛糞已云以之私六途下且見同軍卷者

如何答妒梵語已 破壇作法身偈事

問此諸法徒緣生等偈小宗所說已何今用秘密作

法乎答此文掃小宗真言故已大日經流昆尼中偈云

諸法徒緣起此偈掃三截亦掃此真言義故天竺相

傳謂之法身舍利也演之故云疏諸法緣起者諸法

即十二目錄此是法身始末親說故云諸法等又

下疏云此偈掃三截亦掃真言義故天竺相傳謂

之法身舍利已造塔功德經再尊說具偈言諸法

同緣生如是偈義名佛法身汝當書寫置彼塔

內何以故一切月慧及所生法空家故我該存為法身
介童子之塔中置綠起偈即法身舍利偈也又南海
傳四云凡造放像之刻在當眾之眼中心安二種舍利一
謂大師身骨二謂綠託公指法後綠起之私云凡此舍
利遺身舍利法身舍利等義在之遺身者較迦辟
身也法身舍利者月緣生諸法之性空家故名云余已
仍今偈此義該故名法身舍利偈也今此宗意月
緣所生法者緣謝即滅故與即生故可成之瓶成之
可破之瓶破之此法如米之紅衣亦以論之祇成祇破之二
德已即受而真之道理可察之

大法護摩作法事 此以第成一託已无別

小細如次第但阿闍梨兼行事在之開心板云師云大
法護摩大阿闍梨通行事在之其作法先大且行法
散念誦之於下礼并不可斗壇一移修之也云

咒願事 於咒願通別在之一切作善淨月

咒願師咒願者願滿之義金口登禮已下不書了

泥塔供養作法事 此次第_レ作法朱付

成_レ書_ル也_レ幸心_レ故云問此泥塔供養作法如朱付可用

欲奉朱付先師被加仍送車請送只指可用也先師有之付其可角

已上大各別_レ明如常次塔_レ五字_レ明用之謂_レ其_レ也

亦_レ已_レ問似合初心人今作法用之取塔_レ亦_レ明用之

可有憚_レ師云不可也_レ是_レ亦_レ明不_レ習秘_レ亦_レ明之人不可有

若_レ亦_レ只_レ五大想_レ亦_レ明可_レ授_レ也私_レ師主秘_レ記_レ上_レ存_レ之則未_レ世_レ託_レ實_レ給_レ今_レ之_レ云

金薄抄云_レ同_レ作塔_レ狀一向_レ任_レ經_レ後可_レ作_レ之_レ取_レ各_レ上_レ古

任_レ經_レ說_レ種々_レ作法_レ之行_レ近_レ來不_レ尔_レ只_レ泥塔_レ作_レ安置

且_レ後_レ經_レ一種_レ讀誦_レ行之十二種_レ依_レ不用_レ之_レ同_レ一_レ標チヤン

手_レ者_レ如何_レ卷_レ一_レ標_レ云_レ亦_レ已_レ六寸_レ已_レ同_レ一_レ標_レ手_レ依

據_レ如何_レ卷_レ任_レ人_レ意_レ但_レ此_レ邊_レ木_レ二_レ破_レ二_レ

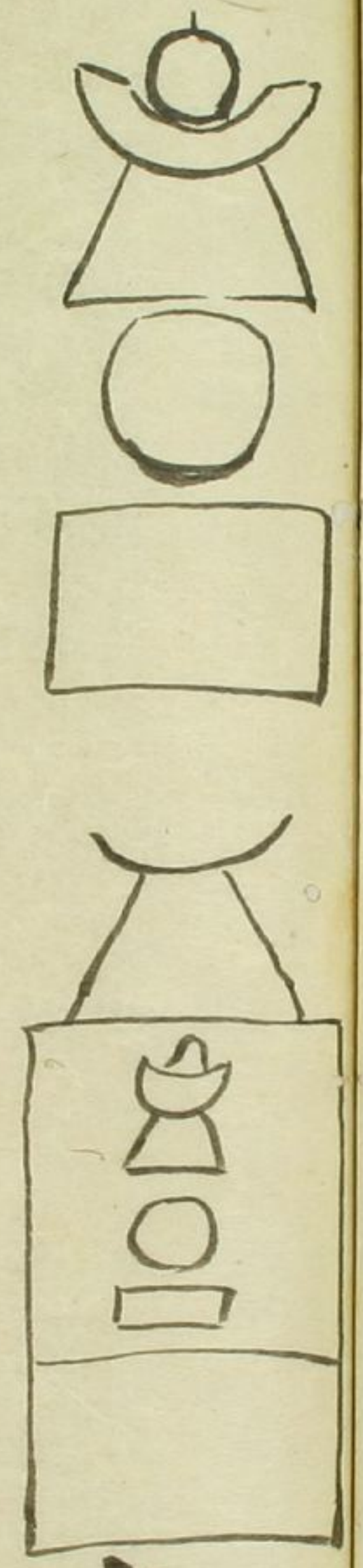
中_レ五_レ輪_レ塔_レ狀_レアリ_レ其中_レ檠_レ清_レ淨_レ所_レ在_レ石_レ子

シ_レエ_レリ_レン_レ台_レニ_レ水_レニ_レツ_レキ_レマ_レニ_レカ_レメ_レ入_レニ_レ押_レ合_レ後_レ曳

タ_レシ_レハ_レ塔_レ狀_レニ_レ在_レ也_レ但_レ其_レ塔_レ水_レ輪_レ種_レ分_レ書_レ斷

已_レ乘_レ謂_レ紙_レ其_レ書_レニ_レス_レリ_レ水_レ輪_レハ_レ已_レ凡_レノ_レ五_レ輪

種共入之雖英畧狀其字計用之紙方三
 分計切書後塔下指入鐵籠已又塔大寸五寸
 小三寸大小任意同泥塔且可安置於卷而
 基十寸可置且千成棚十寸可孔置又
 一多多書力忠山中若塔邊下可安置於
 京法成寺邊送之又想八万四千基已成而
 或千任意同泥塔勢初等如何卷

私云泥塔
 此塔勢作

十二基屋中居安三入札檀被行之同蓋差
 如何卷 然蓋分已情シカケスエナサ塔上
 二寸計高シ程已又蓋塔地盤上指已但蓋サレ方
 シニ成安密ス已天蓋塔每其已又蓋勢可隨塔
 大小已已上換樂方御且所梓託之單同此法何
 斯行那卷為壽令長遠才一法已又阿育王同錄

等可為其證云同此法三行次又塔每行代次
答三行行之又塔云何基始作總願同塔
行之同塔亦明看何邪答大惠才亦引之云
依作云一向付朱点可行之同與作法何核邪答
極界收用之點供養已又云佛名略宝号者如何答
為所願成就才已廿十宝号金剛并各打金問
送車請車迎請此法一向不見可有欲答問讀
經何求邪答散念誦次一卷讀之已介拔

金薄板念一
口誦飛念誦已

後樂六代事 此成一御護已凡真言宗之
人深守此次第之旨可勵行學已就中事教
二相如車兩輪可執首右讚仰已覺已上人教相
之花結事相之實誠知教相智惠何以覺
悟事相根源又唯教相學難知秘密之根本
所以者何教讀秘密兼角讀宗極不讀之
而今時分教相學者以推量事相亦打知八十

據得意不致江傳相傳不見事相書籍未得
認證更以外僻事已事相秘旨古者始自十八道
至傳法諸尊瑜伽弁先哲之口說學祖原提
宗義本撰血脉等懸鏡可亦知事已就中大
法秘法四種五種等做法等能習之我流大
事為度未方分明可相傳事已如此秘旨古鑿仰
遭宗契只又教相智惠故之唯事相本源云
怒自身即遮那金輪声字即實相本源云

道理何可覺知不覺知成佛義難有

驗者作法事 此次第秘抄作法別格

但成記云以下密家驗者作法已彼世間流布陰陽

師那乘既作法已

十五章重作法事

內題護諸童子供之奧以檢遺

此次第成律記已密作已五供真言等常異已

十五章重供律法事

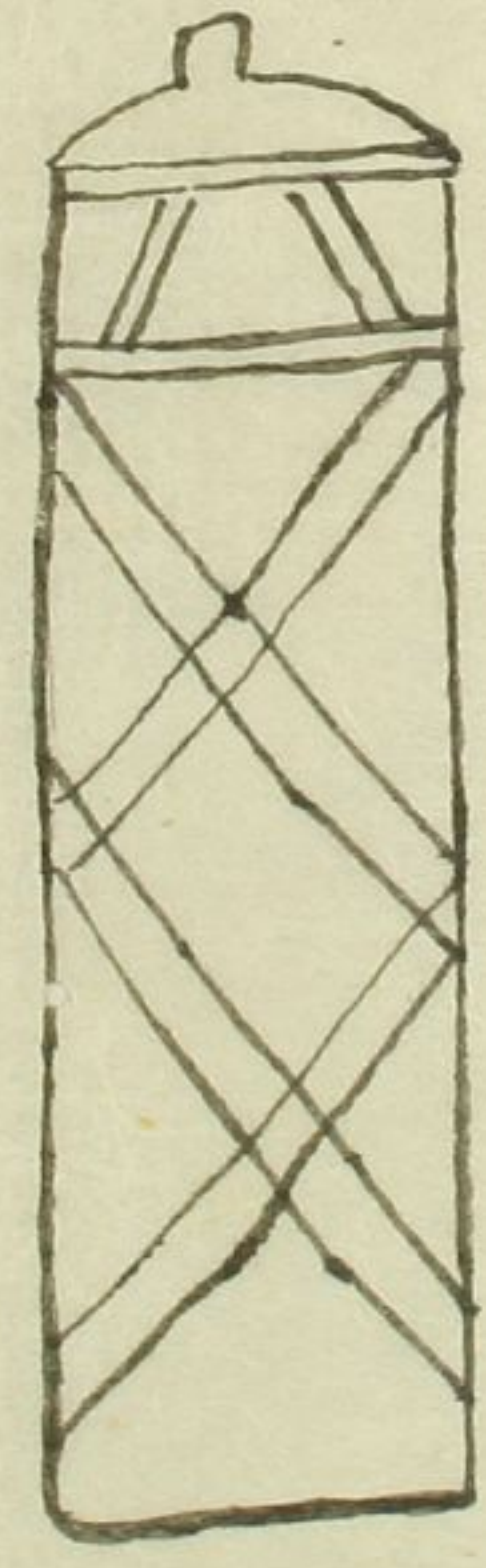
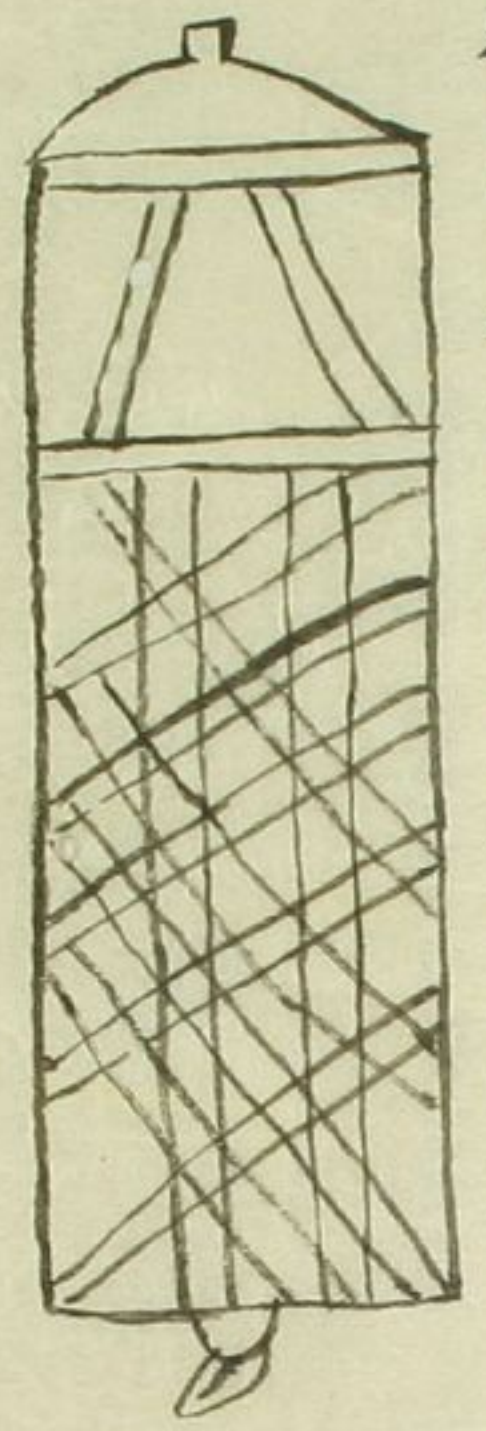
初且上有其亦等之奧

此次第秘抄別格之法秘密作法已

凡於請作法有影之兩極頭作法有三禮如未明表白
 經題發願四弘誓經乃至六種迴向等作法八供養
 法不修之密作法則常途顯於自宗如此實敏
 板云穩板十五童叟不可禮之仰云此事不審已何
 可礼哉ト云三寶院流ト云不習已ト云即事不動咒
 用之ト云結綠帶百八結用不動慈救咒五色糸
 フト云廿八處无之撰被仰已可隨願主送ト云可依
 糸多少須百八結同上ト云重ト云已ト云云ト云予幻年或

真言師存結多ト云其ト云同上結被仰以件絲經撰

本ハビヤナカハ五ツ宛ニ作

先ト云以立ト云サト云十文字ト云カラケト云其上ト云横サト云三ト云三ト云三ト云ト云
ト云下ト云止ト云ト云已取ト云ト云芥ト云ト云捧ト云頂ト云等事ト云今不用之ト云右事ト云已
ト云云ト云鬼谷ト云札ト云昏ト云荒ト云鷹ト云上ト云可ト云立ト云已ト云座ト云位ト云以ト云ワト云タト云ラト云可ト云定
 略義先經存真其後供養故无別作ト云已ト云實敏板
 童小經書寫供養作法
私云此亦蘇州所載
目錄正本有別已

此次第密作法付私次第已收服上以次第取合能
前尾可修之此次第十五鬼神相明之此相相如
廣本眼精廻轉以下十五鬼神令小兒生恐怖相
已但經文今次次第十三鬼神恐怖相明所故
志慮羅鬼ト男ト羅難ト鬼ト二鬼相不見
不審 童子經 大谷薄事

此大谷覺後說已此為一怕次第成一記已次第
與經於此經有廣略中畧本已存寫供養
時廣畧可任意已於廣本十五鬼神相相等委
議多別可見已

童子經供養畧作法事

初以三月八日等
與交度

此次第成一記已此畧作法頭法則已付此次第賴除
薄草交口交ツ懇ツ被ツ死ツ邪ツ可見已幸心抄云見
汲生氣方水事於本坊有此事哉如何答出
交度經施主計可乞水若不尔者只汲井花
水可用之又常章二問斷紙長短元定量欵

大尊法如何卷長元中月又餘短令封亦有
其煩只鐵多一寸七八分計款是大奇不可過之款
同封之後首尾有封事可看何字辛卷可看
亦亦或說天竺以印字為對字何是或云
印字欲安而寬洞院僧正被用亦字是原傳也
私云兩僧正封之樣那問封之樣如何卷兩樣有之結
相遠可見已大樣已線令對樣又以別糸封結線經具送施主ノ
計曰兩樣內可用何說辛卷以結線封之狀

イウク聊不思樣有之仍以別糸令封之一
說已平度致液汰取如此云其上薄紙イソ付
可看封之台先除ノ口傳等糸ヨラス
五色只取リ合ニ可治像已師云先寫經
之時向東方可唱梅檀輒闍波女王云口傳云金
剛合掌七及計唱之其後以念珠取數已次十五
鬼神各七及可唱之次唐里玉可請去始次及可
誦イ之二字觀但筆イ破水ヒ各スト同辰朝
取洗水深此續樣如何卷實分明不然請解款

焚而能只以淨足洗之由也已上 金薄抄云問

乳達英王看誰人邪答鬼神數已住大海須八部眾

內鬼神已同此法何不行邪答小兒等十之求為

守護行之已同如常法七日可行飲者不禁已只一

度之書無已同乘入水事如何答云云云云

入水惣靈水入之相應物也同十五鬼神名号如

何答護諸童少多經有之即伴經吞童少

頌云慈母之御云少母令受云八神戒事且

越京看形章已母向非汝汰限御云供物并同先

米感也云天一帝白方者答天一神厨有之帝白

一夜多リ已一日東二日辰已南方如此廻已常日廻

神已同糗密何断邪答御明入已又護

御明并糗油入已同五穀断邪答力羊粥断

已如法云云云粥用之不法云特洗米云云米

粥断已米云大将云云同云五色糸云云五色掛

糸云云云云云云云云云云云云云云云云云云

了了之御云結線形十五鬼神各号一神唱一絡
如此之同絡之形視念如何各十之鬼冲忍心絡
留義已收永縛之心已又云結線之且送可渡已
經書供養後經加結線且越送之且越取之
托之紙畏畏置之入又守之入持之云云金薄板

專定經議事 此次第成一記已幸心

抄云問專定經議事用否并書寫作法等
如何答先師之狀少之書寫給人其作法大略如童

子經令封之據然同亦但以黃糸一可封也云云幸心抄

用心抄云專定經議當流用事狀師云可用之

之云ノ據偏如童子經議之尋云專定經法无之

狀師云常不行之云已上用心抄

專定經事 書寫此經供養之十七神

各亦所不當以餘本可授之也

清瀧宮祈雨御經祭願事 此次第成

一記寬喜元年八月九日於清瀧宮祈雨御

兩人

讀經草案已

清龍宮祈雨律讀經終事

此成一記已同形給形作法事已

後加持等法則事

此次第成一記已同心抄云師云律加持作法先
師傳心委被託如作法諸事可用之但其中
五且法之中且所周利梨并脇且人出聲不可
讀之莫已云云然而近來律中且一宗是脇且人

同聲出五悔等讀之中云九攝莫云古攝中且一宗
收脇且人五悔等不出聲當世似俗遠已云云之
云五尊次第其作法被託由已為形无已只行持
次第不降軍大金蓮久已師云此律加持作法故
但正殊被秘藏云尋云律加持發願之形取次
第何不可唱半師云本尊一字咒已一字咒无之
其種小唱之不動云尔等已師云伴僧等之因尋
者有之形如此申不尋進不及申云已同心抄

幸心抄云大旨如法則本尊施主句可起也施主若
臨道場有聽聞之時者阿闍梨着平座之後
始御加持意不介者了了參後加持所始之初夜如
此云後加持發願无之自餘作法偏如初夜又後夜
施主无聽聞之時被渡御衣号撫物也着平坐始加
持已師云發願終句每度着當僧取次第拜稱
歎哉云隨本尊發願句交定云月滿終當
僧得意出加持云同五且法并餘御作法後加持
作法以先師僧正御託當於今用之无相違歎如何
答大略如彼託不可有相違但當於諸人勤任
五且等之橫傳云用此不善申已師傳云東寺一宗
五悔等不出云而云出來不云安云皆脇云壇云雖序
自宗面云出云青云之由云用云之不云番云已五悔法諸事可
守中且云已云中且振始云之云餘壇可振云之云已云惣連
且如此云而云先云年云於云法勝云十壇云愛云徐云王云御云修
法被行之付中且御堂脇且之内云且云實賢云勤云之

中且入護摩之亦實具始護摩之同中日御養付

ヲリテリマ又餘リ御修法伴僧大暢外此大暢事

於正且者伴僧皆令在大暢之内大宮女院於令出何

皆三重被引之但隆帥法下之且計内陳計於不分行之且

仍御簾懸トカ長雜掌元沙法依於如伴

師云後加持作法即可存知事護身結界亦之

後取一石唐念珠スリニ年於先師御取如此已唐

可持一石已則可出發願又發願音根心得

ストト事シケト中惡慥已又發願交之同

備之勺未終於伴僧心得可出咒數及大了可取

之長短同可計已番僧退出之同解界可作之後

夜時後加持之有元發願已護身結界之後唐

念珠マ出加持咒數及備之又念珠ト伴僧心

得ト音其後解界等如例五且等調伏後加

持依法大界如先師佛記同御加持之形御衣

着平座之後了亦可取奇狀卷不可取奇衣

置大且右或左依可始御加持已師云各改未六切

同心抄云師曰大法何來儀旨何法故實不行
金剛界付別行次第行之也瓦薩經仁王經等皆
如此尋之付金剛界行之云何師云其又下寧
事已然而故實用別行次第也已上同心抄

付兩界行別尊受

此次第成一記已舉受殊不動二尊被准金余
尊已又於道場觀有重義其中今先一後明
引已同心抄云付兩界行別尊之狀二後有之一道

場觀之時先於本林介界道場觀早次其尊次
像觀觀金剛界例道場觀大日心月輪上
有其尊種子成三祇成三祇成大日尊觀之或又
更今尊道場計用之云又云更有秘說已秘抄
如法苑法云又云付金剛界行諸尊之狀嘉會
且等分祇者此淺略門已此習觀大日種子三祇
尊像等已亦說如深秘習者觀大日心月輪
上有其種子則大日法身已成其三祇即大日

三昧邪身已及成其尊即大日如來已觀之為深秘
習此大日為該文殊法觀文殊身為該觀音法
現觀音此名嘉會且嘉會都會大旨日受已
大日如來聖眾圍繞兩部大經等該之嘉會且
已大日如來諸尊秘系等該之各秘之增
有諸尊各別秘儀此等所該是已又云習諸
尊法事嘉會都會分初重秘之且第二
重原資相承習以之才三重秘該云已上
幸心抄云付兩界行諸尊之所自有重之用意已元括
付兩界行觀音法有金剛界時大日今今之來移
大日觀音可置付之藏者大日般若并來移
中臺當尊等置之是初重該已此則嘉會
且天都會且分亦已第二重大日不改大日心月
輪上當尊種之三昧那觀其種之三昧及為當
尊是犬日即入當尊三之地已其攝嘉會都
會分亦已第三重大日心月上當尊種三

視之是種三即大日種三也此種三及成當尊也
當尊即大日即當尊也即大日无二无別
已以此義為之且已如此得心可行也

知元辰法更

元辰星多謔此加司馬

傳此次第成一記已私之元辰星陽八陰六助已
本令星陽八元辰星必陰已本命星陰八

八元辰星陽八元辰年元辰陽八故子元辰カソ

元辰未高未張已卯年已本命陰已元辰

陰六故申陰富申陽已本命元辰二星陰陽星已

陰陽和合成一身已稔傳云男女和合陰陽星主

天五大天下下上文石身入五躰五大精取下成白

詩陰星主地五大地上母龙身入五大五精

取下成赤詩此赤白二詩和合初名元下

已此星名俱生神也仍我等根奉者本命元

辰二星已可秘花嚴經云初生初二天月取

而生此二天者二俱生神已是則本命元辰二

星已未也。陳秘故不記之也。頌文陽令者陽本令
陰本令。云事已亦一衡後一衡者陽元辰陰元辰
云事已但亦一後一云事心得之曜宿道人可
尋之亦一衡下者子年人未也及公未也未也
及入當之後一衡者及年人子也子公未也
及子未也當之自余可准之

我巳

范法事此次第古本已此公家引道儀
云有電覆書據

此中復乃多也殊勝矣已仍先指多分存日之
形久存之懸議給下見又必云有多如此
書同眼供養可尔也出離生死頓證并無疑者
為云有行法事

此次第成一記已凡為云者阿弥陀法光明真言
法滅惡等可行之云云令先阿弥陀付被託余
可准之也 無緣葬作法事

此次第成一記已无別據如作法可沙汰之

幸心抄憲一口說親校記已
同親校卷憲一已先原修正

金薄抄憲一口聖憲記已實敏抄成一口說

地藏後深賢記已右口受下者幸心抄開心抄并

古抄等中雖載之類聚相末而為見易如此記

處已此五十四帖作法次第多分遍知院御記少

憲深等記又古本等已然作目錄集五十四帖

事誰人作未勅已親校所集欽退可勅之彼

作法集彼作法集此口交抄相具恐未代重室

欽可秘三

天明十年八師走之比記之

三寶院未資印口作已

元永五年四月二日書寫平

高野山谷上成佛院三書之吾良五七文之

坂分已實名興常

