

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

十
步
西
西

波
1395

不動

軍荼利

金剛夜叉

金剛童子

愛染王

安鎮法天師堂秘鉢

降三世

大威德

烏瑟汝摩

轉法輪

如法淨王

弘賢所藏

十帖
欽第六

不動

同以梵字爲種子其心如何。答二習在之一惡業頑也。皆依因生也此因別也則生死之義也依之以因果不可得。瓦字爲種子也。一、人以風爲毒，息止必死。今此瓦字同輪種子也以此字爲種子尊也。故殊可祈壽命也。立印軌又正報尼者能延六月中文延命本誓以梵字爲種子一故也。二、凡能抑摧破此故一切急難煩惱推破。三、用此字也。

或同兩目或一目子細何事乎。大日所文。同兩日座印。上衣迦而文。同一日座盤石上也。

大師御筆之孫令踏天給在之是何天乎 色空頂天無
大自在天是也。降之世所踏天。小自在謂。欲界等六天
也。色界天無不可有。如欲為百踏天女給之。你乞以不
富 真言故心。大梵天。猶以死乞。何魔王。元妃乎。

頂上蓮花手

仰云頂上蓮花表。或善提心行。又此明王。花藏世
界。頂上華地神也。故戴花藏也。界一毫也。

曼荼羅手

祕。一。二。三。有之。在。在之。胎藏八葉。中臺。改。大日。安。不
動。具。外。別。掌。無。之。不。

不動三尊事

仰云曰。云不動三尊。尺迦三尊。習也。不動尺迦。般迦羅。剎多
也。普賢文殊。習也。

大精進印手

此印。平掌印也。不逆立印。軌。在之。大惠刀印也。
十四根本印。本掌。印也。皆本掌印也。

三之摩耶印手

仰云未入壇人。不可授此印。三之摩耶底哩。三昧耶也。底
哩。三之梵語也。是三之摩耶。三。善提心爲目。大悲爲根。方
便寃。竟三句也。又法身般若解脫。三也。佛法僧之三
也。

鉢索印手

印相如何 根本猶古印也但二頭指端屈成鉤形以此
印習銅案印也此印何言丁倚誦辛 **大界**咒急救咒兩
足下拂也 此印以復印也一寓平尊之時殊用之也
殊用心何事辛 クリカラ即銅案之故也仍殊用此印也
クリカラ法別有辛 只不勤煩也而印明許改用此銅案
印也

二童子印辛

仰云內轉二中指立合屈上而如鉤形屈二頭指付二中指
上而二大指同立自各頭指根

口咬云中指二頭指不動單卜觀之二大指二童子觀也
真言一字明了

五古印用急救咒辛

古印有内外何辛 外五古印也 印言共配盡五大
龕辛 且應當也 又仰云急救咒者急救護咒也
不動法以何印可必印辛 三々摩耶印也行和柔
殊妙滅也

四魔降伏辛

正分額如何 降之世降伏天魔軍荼利地魔大威德
人魔金剛夜叉鬼魔也

丈界急救加字辛

仰云大師傳大眾咒後次加文字急救咒經加
文字佛之加文字辛 師傳分明也尤可用事也 故念

誦之時总叔咒歸命句除之事有之乎
十爻在二初百爻許
加歸命句已下畧之也

布字觀事

仰云初行字以前可誦歸命句一次終戒字之後皆可
誦之此非秘法也

安餽法事

安餽法既濟三能又丁百之辛不可百辛也能又丁不
勤法^ノ餽伏行之時用事也安餽法自息是行之故不用之
用之此法^ノ私承^ノ不門事^ノ可行之但私承^ノ護摩若^ノ
供也^ノ公承仙同^ノ必可為作法^ノ必^ノ不^ノ護摩^ノ時^ノ
有之大旨^ノ可為修法也 作信何口辛 八口或十二口也

仰云此法事事細有秘密 安餽^ノ先地餽餽壇如此差
別如何 安餽下餽宅同事也 又地餽^ノ餽壇^ノ同事也 細云
事細事奧^ノ注之

九微事

此九微云平何事乎 此事不令明不動九微之義^ノ觀^ノ云
事 大師納涼房次第^ノ在之仍或人九微何事乎之由^ノ發信
覺^ノ祥^ノ事^ノ尋之處共^ノ不知之^ノ 又房海門圓梁未臨之時
又尋此事不知之^ノ 來^ノ運^ノアワリ^ノ詣申云 或天台^ノ佑上醍醐
巡礼之時中院立大堂不動待是此平事^ノ九微相題又云
ヨト^ノ云伴人知之歟^ノ未向也或說云九微付^ノ鉢事^ノ
ト^ノ 又古口決東寺立大尊不動鉢七星^ノ仰^ノ抑有之

何或可見之^印

千度觸犯不相捨離事

仰云大焰輪上印^ノ焰缺大焰止意也^ヲ

行者用心事

仰云立印儀軌云漚食不合事^ヲ不可祈也天上事法^ノ一過
令^ノ事^ヲ此^ノ既^ノ天^ノ疑^ノ但後必後悔百也^ヲ但於出離之門
者何^ニ以^シ大^ニ以^テ可^シ禱^ハ請^ハ也^ヲ

八千枝燒事

仰云時^ノ日中初夜二^ノ之間燒之後夜時^ノ不燒^ハ也^ヲ

一七百如掌

菜食事

五穀之内^ヲ不可食之^リ此^ノ可服也一日一度食也
中食也其次暑穎串柿解物^ヲ可食也未嘗塩醉酒是^ヲ
更不可服也木酢^ヲ可食也已上菜食一七百也第八日相當
日^ノ剗食也忽此日水^ヲ不可服也仰云初夜日中之間丁燒
半^ノ火迎未大首日中結歎之時燒之也然有件結歎時
者第八日^ノ日中也又仰云所燒重^ノ古孫也迎未今服之也
斯食^ハ口^ノ中^タレテアシキ也^ヲ

十方遍事

仰云一乘食七^ノ日之間八千枝以^ヒ滿十万支^ヲ也一時別懸
杖八十支^ヲ滿^ハ下一乘^ノ十万支也但第八日^ノ八千枝燒後夜

日中兩時分之爻數，入直也。仍彼西時，一時別言許，殘置可滿之也。每卦是早速之利也。十方爻屬同時，不爲天言也。正設八十卦，必不逃也。凡不可雜言。弄八卦八千枚燒之同天言也？

正設八千枚事

時行祇每年如常日中時燒之。有船頭自作法也。但本尊段例百八爻，礼木燒之後，即易次。礼木一千枚燒。然後加持物，明亦一千度燒之。燈亦一又礼木燒之如此。八千度燒也。但八千枚礼木之一爻，取之烧之也。百八爻礼木，燒一度。乙亥之取，奉无之礼木八千，燒之時，一爻別。忌叔兒一爻加持物八千度燒之時，一度別。一字心，咒一

爻也。已上乳不八千加持物八千度燒，飯三粒血穀三粒已下如例供之。

後供食圓伽後結願事由。神分寺如常次後鉢已下如常次下礼盤三礼。但三礼時隨器量，或百爻或千爻礼之，也可爲立牘投地也。

降三也。

其名字如何。降之也，之故名降之也。此三也。有貪嗔痴三毒也。依貪嗔痴感三百果報故也。此事阿因應化即金剛薩埵化身也？

大印事

二頭指屈，又可立直歟。直立也。但睛所作事之時，聊

聊

屈カク見ヨキ也ス

踏天事

故累世魔王也

仰云 常形像右足踏男天左足踏女天此弔女二天是之
界二障之形也男天煩惱障女天所知障也常習強煩惱
障ヲハ強右足ミテ令踏之弱シテ所知障弱左足ミテ令踏之習也
然而當辰猶百深祕口傳以右踏女天以左踏男天習也
其故煩惱障度シテ易逝之故弱以左踏之所知障微細難
逝之故強力シテ右ミテ踏之也是則不宜所說壽命經疏怠也
以之為吉シテ又仰云所知障是寺覺位ミテ未逝盡之寺覺
一轉天明逝之時是所知障共逝マヌカ也シテ道場觀時シテ以
後說可觀之ナシ然也上醍醐中院五大尊誰人作ナシ

會理僧都作也付障三巴ノ右踏女天左踏男天給シトス

軍荼利

軍タリ三種有耳露軍タリ佛部也金剛軍タリ金剛也蓮花
軍タリ蓮花下也軍タリ者耳露ノ底也シテ三百三種軍タリ
シ表也又ハ三部也如此三部云時宝部過度却シテ佛部根也
也シテ必多座何軀物シテ切石也此已及シテ无之シテ四毒龍
シミテ莊嚴耳身一向事シテ四我ラ表也所謂我癡我是地愛
我慢也此四蛇シテ我伏之義故五百死シテ活シテ可宜シテ處
イキナコラトシテ其心如何毒敵心シテ此四我ラ不改善提召入
此義シテイキナコラトシテ是解シテ又仰云此明王轉菩
薩威勢形也代表八識无分別弔七識ヨリ取舍令別此

毒識ヲ轉故、四煩惱ヲ生轉也是則煩惱開悟提之意也

う、結界何事、降三世也

大威德

仰云此法、布字觀在之假頂、了口、處腰、え、如是觀之也。此普通說也。但口傳云、處字、ハ、心經可觀之、即六頭六臂六足、一、可觀。此事、卒尊之門也、同可布其字。此尊何故以觸體為璣珞、す。此事寂滅事也、遍、無明、表習ト也。以觸體表无明事如何。人軀、是无明軀也。依无明受人身也。仍以人頭表无明白頭、表過去之義也。何故乘水牛給事。水牛者、水陰自在者也。今明王、於生死之大海邊、持彼岸得自在故、以水牛爲座也。今此水

牛者、正軀首習也。大仁德、ハ後得首習也。此事、阿旃陀ノ敵令輪也。此正軀首地、無生ノ化度、結即後得首、大仁德也。正行、首、來ヒテ無生ノ化度也。後得首アリカヌ、然間正軀首、水中、後得首、大仁德、來結首也。う、惡夢時、且つ作法如何。根本印、梨印也。而捧、表忍耐印、印也。殊イナシル心也。此印、心中心叉ラ、誦ヒテ千文加持ス。必定其ニルシアル事也。加持ル事、其惡夢ヲ見ニシテ可有之也。

金剛夜叉

種子亥、三摩羯首是常、様也。祕訣在事、百之種子文、三摩羯首是瑞祇經說也。仍大日行又上習也。又仰云、瑜祇經、一切魔怨品偈初云、有佛名金剛大摩叉也。

有伊者是大日也。摩鵠首是何物乎。摩鵠直
也。於大海之中。一切生類悉令噉食之想。懸心思之類。
一輪漏事。勿以明王。欲一枚。一切衆生耳。願一不空故以
摩鵠首。爲三枚。

尊形事

六臂也。初四年。弓箭中兩手。鉗輪下。後兩手。鈴杵也。餘杵。
羅埵鵠處。是云。一之上。鵠摩輪。且一枚。何珠物乎。中普
通。鵠摩輪。轉也。全剛夜叉。北方忿惄尊。大破用。鵠
度。又。摧破之義也。此尊以牙爲最。其心如何。牙
盡。義也。盡者。位。一切惑品。悉剏盡之。次第十六奉。即
妙覺也。以首爲種子。以牙爲詮。祕經文殊甚深也。故立

壇法之時。知法人可修之。下五輪。是何意乎。中央
位。奉安置。此明王外部。十六大護。八天。并后也。以之爲
五輪。轉法輪。十六大護。同受歎。不然。今云。十六
大護。十六大菩薩也。轉法輪。十六大護。不大夜叉。三大危
王。二大天子也。別半也。又仰云。唯鵠摩會三十七尊。
中央。改大日。居金剛臺。又也。其外別。元子細。

鳥瑟汝摩

鳥瑟汝摩者。梵吉歎。梵俗也不許或穢。歸翻也。此尊
何佛耶。文字。不動所歎也。折車捧者。何体物乎。粵○文
如十九杵也。多。爲新爐。欲病可修此經也。

金剛童子

仰云黃童子三井珠習之青童子東珠珠習之黃施陀所
反青金剛手所叉也^ト而於此法有迎來三井大肯行
之也

底里賞俱事

何解物乎 底里者三之梵語也^ト百三百金剛歎又二
四字底里商俱金剛者八角擇也^ト母汝羅擇是何解物
乎 為母捺羅欣然者印^ト如擇作欣也^ト

轉法輪法

其名字如何 此法先可習名字也 說轉法輪菩薩推魔
怨敵^ト先轉法輪者西方法利日倍目菩薩也怨敵
誣者此菩薩故令輪身大輪金剛也 所註綴兌心轉法輪

菩薩法也故名轉法輪法也^ト

本尊事

自性輪 阿修陀 正法輪 金剛目菩薩 故令輪大輪金剛也以大
輪明王爲本尊以之爲當底最秘訣也^ト

部主事

仰云降之也^ト

筒事

仰云筒作様祕鉢被書^ト不可用之祖師遍智院僧正被
作^ト可用之^ト 甲子日切^ト若練木^ト可造之十六大
護^トエリツケテ其ノ各々ノ若字可書之各々ケワ等^ト朱^ト綠色之也
筒^ト蓋^ト輪^ト又リツケテ其同十字佛頂真言^ト書也中央^ト五字

書也。高八寸許也。委細玄祕事。是より此に進支度之時。何法ト不可書名矣。只謂伏法文度事。可書之。

供花立花等事

尸セミ如常事

別座事。又相應物モ云也。

巴豆物子也。毒子也。

花石木石留也。

勅宣丸千粟

檀井。ヤラメテ

水青指蓮根也。

仰云護摩李尊段藥種之次加持物ヨリ先。相應物ヲ燒之百八爻也。用午尋。真言。名引生塩ナニ和合セ。スニ柳匙ツクシテ可得之。以前巴豆以下物ヨコヘカニ末。引生塩ニテシルノトアル上ト和合ル也。玄秘欽等。花石木。蓮根水精指。柘榴如此。

被注之處。今御口傳之趣。相違セリ如何。玄秘事。注爲迷人マナハ不被注實事。如此事。耳教可百之仍不受。口傳。真言師。其詳多キ事也可順。

引生塩事

仰云漏時ヨリ引時。堅固ノ塩ハカリ引シ也。仍殊アリ。同引塩ヲラ取ニ用也。引生塩ト心得也。

引生塩頭酢之事

或口決云。引生塩。頭ヨリ切テ酢シ。一掌。ヨメリ。此復如何。引生塩。頭酢ト別物也。十手軌云。引生塩。頭酢トモリ。以頭拿。屬。引生塩。引生塩。頭トヨム。事僻事也。

四无量觀事

此法次第用四无量觀事如何 慈悲念恩寄舍心故也

大尊印事

金剛輪大小共可用之

諸供物事

運花^{ハナ}四^{ヨリ}諸供物事^{ハシマツル}淨^{ハラハラ}是毒薬^{ハラハラ}用也^{ハラハラ}此事不
審也^{ハラハラ}蓮花^{ハス}是本性清淨^{ハラハラ}供^{ハシマツル}煩惱^{ハラハラ}是毒也^{ハラハラ}仍調伏^{ハラハラ}清
用之調伏^{ハラハラ}善^{ハラハラ}煩惱^{ハラハラ}也^{ハラハラ}鐵^{ハラハラ}末^{ハラハラ}洞伏^{ハラハラ}相應物用之事
其心如何^{ハラハラ}由^{ハラハラ}道^{ハラハラ}不分明^{ハラハラ}

伴僧咒事

可爲何咒^{ハラハラ}十字伊頂咒^{ハラハラ}也^{ハラハラ}御加持同咒^{ハラハラ}然也^{ハラハラ}佛
咒用之子細何^{ハラハラ}事^{ハラハラ} 佛頂^{ハラハラ}摧破^{ハラハラ}之義有之故也^{ハラハラ} 伴

僧何口半^{ハラハラ}或八口或六口也小法^{ハラハラ}六口可宜^{ハラハラ}

愛染王

折次房或付三十七尊或付十七尊耳說所如何^{ハラハラ} 二十
七尊^{ハラハラ}金剛王軌說也^{ハラハラ} 指此而極淺深有之奉^{ハラハラ} 不可
百淺深也依^{ハラハラ}三十七尊^{ハラハラ}行之又付十七尊^{ハラハラ}可行之但
師資相承口傳^{ハラハラ}說仰修法事^{ハラハラ}時設付三十七尊^{ハラハラ}行之^{トモ}
御傳^{ハラハラ}十七尊^{ハラハラ}足^{ハラハラ}可行之^{トモ}金剛愛染大明王欲願愛慢
祐^{ハラハラ}如^{ハラハラ}此^{ハラハラ}三十七尊^{ハラハラ}諸眷屬^{ハラハラ}不可用尤可存知
奉^{ハラハラ}

種子事

種子^{ハラハラ}或^{ハラハラ}丸^{ハラハラ}三昧耶形^{ハラハラ}五石杵^{ハラハラ}或^{ハラハラ}五古釣^{ハラハラ}又說種

子恐三形箭於此而說可用稱如何。口云隨事可用之。
元字五百通用之說也。恐字箭敬愛行之時可用之。
又我說云敬愛時用。義字是上下相宜理皆宜合之
義也。

所爻事

何仰所爻辛 雖有多悅大日所爻上習也以之為秘訣其時
達子首三形立古々

天帝辛

天帝覆於耳首是表王相也。大國言帝王皆以白帝從冠
上耳而過垂下也。

鈴杵手平息災疾

右手持立古轉向外是示立首善提於法界之衆生意也
左手持鈴安腰是敬覺三有無主之長眠之義也。

弓箭事

如射安星先首仁和辛。時之先天子日月習也。其政此三
先天於一切事成障難故射此三天子令不作障是意也
當流。不然敬愛速疾之義習也。其政日月安星晴
天。放光時極速疾處々指王也。如此今後急地速疾成就
意也。時有指元也。敬愛星先如射能成大深淺之

持汲井蓮花手辛

仰云於持汲手三重習有之說初重持所求事習也。行者
為施主等所求也。仍書所求事令持之或又可觀之。古手

蓮華ノ被手所求上一切障難ヲ拂義二重。持人王習也或
持日輪習是則表人王也。人王者其形如何人龐魄
也。牛王鹿王羊王ニトシ。又魂一ノ見物歟。六根有也。其形
如粟皆掌六根此一失。目睛二失耳不聰如此六根皆失。
時即死也。則此人魂肝掌令勿障難意也。右蓮此人王
上難。持戒義也。罪之重輕執。全持一心習也。心元色
无形也。口觀念許教書。阿字令持之。剎字即心云。見是
大日經流是則秘中深秘也。可觀剎字。三室久習難。黑肝
心只在之。首流至極習不過之。又仰云首流大脩正
之。海以珍海已滿。全因之。依持後手。空掌也。寔宜取一
印。奉召隨時可令持之。故也。一件本尊。祖師覺洞院僧
仰奉召隨時可令持之。故也。

正之時被進後白川法皇。平。又仰云奉毫。宇以宝藏
之處。大師御本尊。令持日輪。次日輪中。有三足鳥也。此
日輪。古氏。日本擁護之由。習傳也。又仰云大勝金剛。
愛你王。同尊也。故音達大師。大勝金剛。銘。愛你王。令
書錄也。

寶瓶事

仰云是地天三昧耶。故也。此万物出生之義也。

愛你。壹事

壹事。愛全。一脉也。承否別之義。是定惠之差別也。苟無
一脉。寫石。留也。故汝深愛王品。而統印明。而用愛你王。既
也。深男義也。女深女。男。故也。愛。女也。男。愛。女。女。男。

故也。延年惠男女也。

辛寺王事

辛寺王自全剛薩埵之黑石也。真如辛寺石也。

形緣事

身色赤色是何事乎。於一切無生起極愛一子慈悲一切意。涅槃無主故。身體^ノ流^{ハシマ}也。故赤色也？

五指量係事

大師御在唐之時。白日鬼宿。一日。因令造立。故係。五指量。已。白檀。緣也。假手。持^{ハシマ}日輪^{ハシマ}。

形緣表立禪相事

古云。口次云。餘。智啟言。義也。立古。寢矣之義也。又安立。

舉生界之義。乞恩災之義也。以之為恩災。蓮下百宝瓶。而畔吐泊。生者增益也。万物出生義也。次瓦弓右箭。如射。無里先能成大深^{ハシマ}。百是敬虔之義也。次右蓮如^{ハシマ}。一切忠心。無迷滅。无百疑。有調伏之義也。一切忠心。無天倫。詞^{ハシマ}之志也？人云。以師子冠馬。調伏。書。忍辱。姓。名。入口。改^{ハシマ}。憇^{ハシマ}。安立。鈎鉤者。是釣召之懷識也。持^{ハシマ}。放^{ハシマ}。狀^{ハシマ}。立^{ハシマ}。非立^{ハシマ}。種^{ハシマ}之所扶其^{ハシマ}。已前立^{ハシマ}。擗懷識。嘴^{ハシマ}。上之奉也？

祕曼茶羅事

仰云。大師後惠果。今相傳。於一下^{ハシマ}是也。

印事

振平印内傳二中指立文。是「以石中指押灰中指初而也立文也是」矣。爲之急也。次外立古印除外三障次内立古印除内三障。此三種印之外祕印百字。蓋流此之種印之外不用余印。立種相應印隨處可用其一也。

就三十七尊行之重々習事

仰立初重。振銓之次鵠度會三十七尊印言行之。第二重。三摩耶會印。用鵠度會明。第3重。外立古印。瑞底經印。三十七尊種子真言。補之先初。第4重。五方五行。置。次第立丸。丸の丸の事。補之。在別可。後如號。從以之爲家祕。外立古一印。誦之也。四堂習事有之。有之其時。初

宣鵠度會三十七尊印言行之。第2重三摩耶會印。用鵠度明。第3重。三摩耶會印。用瑞底經。三十七尊種子真言。第4重。外立古印。用行之三十七尊種子真言。又仰云外立古印。一字心明。用之是深秘也。外立古印。此尊祕印。習也。此印。表丘首印。立佛也。又立古量。細處。第六大菩薩令生。焰口智日也。燃同結。立古印三十七尊。一字心明。拂之三十七尊。令滿足。乞殊勝。事也。立古量。令唇十六大菩薩。終云奉悅。所有事。百之理。趣祝云。觀音。立古金剛杵中央。犯風想。十六大菩薩文。

燒紅蓮花生

如法愛除王時可用之。辛如法時可用之。又只愛除王復

王護摩ニ可用奉也此奉當流也ア

花嵩奉

當流用之半燃也但可為隨意ア迦多耶此詞何事半
敬愛梵子也金剛史但旋此詞何事半鉤石梵子也
寧是息災同事歎也衆星エリ星カナリタ詞歎想日
月ラハ毎星トム也ア

如法愛除王

行法次第或付三十七尊或付十七尊ア記何可行之半
當流ア付十七尊行之也仍故報恩院僧正御房正元二年
二月十二日ヨリ於今出何殿房大宮女院御產御祈令修如
法愛除王法給之時付十七尊令行經御產平安ア付三

十七尊統所如何瑞祇經統也經云又詣金剛界之十
七陀度及以平素明速成百千半ア統十七尊統所如何
依于金剛王軌也小野大次弟偏付彼軌ア又仰云古
決云敬愛之時殊統十七尊可修之ア如法時別以弟有
之半只常受除王法也但祕口云愛除王如意宝珠合行
之ア而也平流愛除王法ア慶之有用意更可用口傳也ア
日中時如大法中刻ハカリ可修之半
正元ア後夜日中アマケア被行ア也

本尊奉

作云當流家ヒラフミヤ遍首院僧御房大宮院惟僧正御房二代
本尊共ア有之仍正元ア以彼軍代本尊令行給畢ア其累

代仰奉尊圓紙如何。帝十七尊、万々ラテ中央、圓覆深王^シ許
也。但内四供^ラ外院、后^ノ外四供^ラ内院、居えナリ。内四供外委^シ外
四供^ラ内委^シ其心如何。奉疏如此。大カ破。三宝院累代万々ラ^ハ如
此被圓之セ。又仰云勝供^シ胜陵^シ此房紙不可逆内、内外、外、后
ヘラシ被口傳^シ奉尊^シ大壇^シ奉懸^シ正元^シ大壇^シ被懸^シ万
々ラ^シ後庫兩壇^シ不懸^シ奉尊^シ萬法^シ如此可甲也。
聖天十二天壇^シ有之^シ正元^シ无之。

宝珠事

仰云晝日朝日鳥羽肺光明院宮藏被渡^シ於道場同箱次
第^シ重^シ之孤光寶經^シ御記錄^シ委細在之^シ可見被記^シ所詮
重^シ箱^シ取出^シ安中^シ銀箱^シ奉^シ安道^シ塔中^シ也。箱^シ重^シ皆被

付勅封^シ也。仰封^シトキテ箱^シ中^シ暫^シ入置也。又^シ宝珠^シ塔中^シ奉
安置^シ後紙總^シ塔^シ麻^{トモ}ト^シリラヒニアロラユフ^シ封エイ^シ
大阿同榮^シ封ラ付ル也。此外別ノ佛舍利^シ奉納^シ奉^シ在^シ不可逆
也。

二壇後庫事

敬愛^シ御伏以^シ何可必^シ。无勝^シ而後庫一人^シ為行^シ
時^シ向^シ才^シ可行^シ。先敬愛^シ御伏也。敬愛^シ後庫^シ奉尊
既^シ紅蓮花爐^シ奉^シ并^シ御伏後庫^シ奉尊^シ燒^シ三類^シ敬事用
否如何^シ用^シ正元^シ被用^シ正元^シ花箭^シ被用^シ
不被用^シ。是故用^シ如何。敬愛^シ後庫^シ燒^シ可置^シ。
詳僧^シ仰加持咒^シ何^シ正元^シ伴僧^シ仰加持咒^シ大咒也。奉

尊伯事等兩護摩壇、召僧之時行自用意如何先大壇、
數一々ノ召僧ノ次護摩壇へ可節請也何以也數一々ノ平事
酒事節請ノ折也仍數一々ノ大、座一々ノトモ也、^ト壇、塗
朱寺在之、正元ニ敬愛壇、爐ノ口、塗之、^ト謂伏爐、
里色、^スニテ、^ト是、^ト爐ハ門、^ト青雀ラスリタリシ也

天蓋、幅等事

天蓋、室色次第、巴裏ノ中央、八葉蓮花書之、骨、裏、三
百等、天之只耳、放ノ全物、許以、^ト厚押之、其外、幅事或八色
幅、中央赤色、^ト或、中央、四角、只赤色、^ト流、^ト用、何
既、^ト中央、赤色、四角、八色幅也、正元ニ如此被用之、平
件八色者、^ト赤色、并懸、^ト諸、如、王經、^ト中央、大、^ト幅、赤色、^ト

三言尾
天蓋、勢、何、程、^ト一丈八尺也、^ト又仰、^ト經、^ト八色幅、^ト
之、^ト赤色、并、^ト勢、^ト等、^ト赤、^ト可、^ト見、^ト之、^ト幅、^ト首、^トに、^ト王、^ト經、^ト幅、^ト也、^ト且
之、^ト如、^ト法、^ト深、^ト王、^ト之、^ト時、^ト假、^ト幅、^ト假、^ト用、^ト也、^ト又、^ト仰、^ト中央、赤
色、大、^ト幅、^ト一、^ト說、^ト中央、塔、^ト後、^ト幅、^ト足、^ト大、^ト塔、^ト後、^ト差、^ト置、^ト也、^ト
一、^ト說、^ト大、^ト塔、^トト、^トカ、^ト又、^ト程、^ト幅、^ト足、^ト了、^ト信、^ト上、^ト此、^ト而、^ト說、^ト用、^ト也、^ト

敷曼茶羅事

敷、^ト方、^トスラ、^ト中、^ト央、^ト有、^ト八、^ト葉、^ト又、^ト五、^ト色、^ト階、^ト通、^ト廻、^ト下、^ト四、^ト六、^ト月、^ト勧、^ト有、^ト具
心、^ト何、^ト事、^ト此、^トは、^ト是、^ト手、^ト習、^トテ、^ト秘、^ト事、^ト也、^ト先、^ト四、^トヶ、^ト日、^ト輪、^ト四、^ト種、^ト外、^ト
但、^ト十六、^ト履、^ト也、^ト口、^ト説、^ト云、^ト全、^ト界、^ト十七、^ト尊、^トヲ、^トマ、^トト、^ト下、^ト四、^ト提、^ト也
也、^ト中、^ト量、^ト八、^ト葉、^ト如、^ト何、^ト八、^ト葉、^ト胎、^ト藏、^ト八、^ト葉、^ト也、^ト並、^ト同、^ト兩、^ト部、^ト不、^ト二、^ト
万、^トタ、^ト也、^ト以、^ト之、^ト爲、^ト秘、^ト事、^ト十六、^ト大、^ト履、^ト者、^ト非、^ト十六、^ト大、^ト量、^ト取、^ト只

十六大畠羅也

一省敬愛奉

者底可行奉承此流不用奉也何奉行之奉
件該摩御座時一夜行之

一时觀奉

一時觀文役人より是誰人此奉黒院多々然而役人より
施主ト智也

安復法

小六條内裏破壞大体如新造被作時之宝院大僧正御房
被行之鳥羽院行時ノ近ニ六條殿後夫之後被新造タリ
時祖師遍智院僧正御房被行之但祐恩院僧正御房令勸

御手替治道場何處乎御湯殿也修法取護摩取
伊瓦六條殿後摩也向右乎七百也之奈破安復作
法不勤一尊ニカキル役也余車無之於六條殿護摩
被行之ノ墨式也於内裏寺者无可修法此法事ノ承ヲ新
造シスノ時ノヨリ以前修之事也仍承ヨリ承ニヨカニテ護
摩ニモ但ニ丁行之

鎮光法

此法何時下作之乎作承之丁仰之又石承怪異ノカニ
奉在之時可修之此法不勤或文殊或葉衣舟之令仰
之日教奉施主ノ意也

地鎮之壇奉

仰ム作堂鎮也。鎮壇也。只地計^シ鎮^シ地領也。妙欽不載地
領^シ。當流歎^シ。御修寺^シ。宣信法^シ。祐傳^シ。被載^シ。也。地領^シ。壇
小野傳^シ。アル也。當流^シ。領壇^シ。宝陵^ト也。此外。御室^シ。秘領^シ
在之。伴^シ。秘領^シ。祖仰覺同院僧正御房地院^シ。仰至^シ。習申^リ
了^シ。也。仍覺洞院遍智院接船也。遍音院被恩院接船
六條殿^シ。領壇^シ。又遍智院僧正御房次第^シ。祖一用三宝院之
所^シ。不然。似祕領^シ。被用^シ。也。遍音院御勤仕^シ。也。
三宝院次第^シ。如何地領。領壇^シ。一度^シ。忍^シ。也。忍未
旨如此五色^シ。玉ナト^シ。奉昭之^シ。小野流^シ。仰覺法^シ。散鬼涌^シ
時^シ。序子或自身主^シ。領壇^シ。當流^シ。仰房^シ。以後序子或師
令^シ。領之^シ。似祕領作^シ。如何此^シ。地領^シ。壇^シ。一度^シ。令修之^シ

福也。但供養法無之。唯作法也。

供物等加持事

諸供物^シ。礼盤^シ。乍若可加持^シ。然也。粥量皆壇^シ。迎^シ。取^シ
置^シ。不動印^シ。言^シ。鈕印^シ。以金剛擦真言加持
々々然^シ。百千^シ。結印^シ。何^シ。百^シ。或^シ。一^シ。反^シ。數^シ。可取^シ。
如此百^シ。或^シ。一^シ。反^シ。物^シ。加持^シ。時^シ。初三^シ。反^シ。七^シ。反^シ。結印
済^シ。残^シ。不^シ。結^シ。只念珠^シ。可取^シ。數^シ。

血穀^シ。御事

血穀^シ。入^シ。合^シ。カユミ^シ。うんハシフニル。软熟也。大^シ。桶^シ。入^シ。通燗^シ。入^シ
入^シ。也。食器^シ。有^シ。カユ^シ。入^シ。爾^シ。也。令^シ。平^シ。堅^シ。首^シ。平^シ。地^シ。

粥散^シ。次^シ。昂^シ。事

大壇東北角ヨリ散エリ何處乎塙壇カラ也达者アハタシ
敵也丑寅角ヨリ始壇カララ一反順廻テ散之弟子勤之粥
ノ桶シハ下部持之承仕以初汲粥散シハ弟子ナ涌泉言道
カララシ廻ル計也又一說承仕粥ヲミヌセテ弟子コシシクニテ
散エシタニ真言ヲ滿己兩杯在之又外壠廻ラ粥味シイチラ
スレ云何幸乎四至ラ廻テ散粥幸也

是什私云散粥兩杯在之也壇カラシ廻ル時兩杯何ラモ
可用之四至ラ廻ル時下部ニカエラミヌセテ承仕散之弟子涌泉
可廻之ナ其故ハ四至ラ廻ハイカニモ幸ナカク煩アル故也

日時奉

陰陽通計申也若又但晨自吉ハ但辰以前後夜可領壇シ

奉文幸
立本ナノ有之辛施主モトヨリ膳朝送之也傳有書之何時
該之辛表白ハシ神令以前可該之也阿闍梨自身ヨム也
但系文近來畧之幸在之歟

行法次第奉

先方便トテヤカテ勸請トカタリ其中用神令祈願等如何
勿論如常可用之勸請今願共被載之可用何辛次第ラ作
時式ニハナハ勸請充願天被載之ニヨリ充願可用也凡
此云ハ声明アヘカラズトモ如未悉復以ラ用ヘ奉辛此次ハ天
威光テ故用之也

壇前事

普通三尺五寸次今三尺二寸半止此事如何 何可高隨
意也 佛供何不可備 一八坏也 五色玉事何坏物事
佛大アリスル杯ノ玉也 五色ラアリセテ文テ小土器ニモニシ部合
四坏也如圖四所置也 又ウタ時モ小工器ニ入アラシム也
瓶ヲ中央ウツミテ玉シ瓶面方ラツム也 瓶カクテ瓶百別

五寶奉安置杯事

如説ナト種ラ一種マ裏也其一種者五宝ラ一種トスル也五
色キヌシテ裏也墨走ノ時ハ下種シミヌシ入ラ一裏スル也五色
玉シフトリ如常也 瓶カクテ其上シ紙ニシテ裏テ増上置キ
巣也 タ、アカラワニヒテマタ也 正ツ埋時シ紙シトリノケ裏
ナカラツムヘシ立也、余ハシツハ取出シ 埋時大日地天文ラ

諸トヨリ然ハ印ニ可結半又大日ハ金胎何事 印可結之大日
列也 一末ヘニ外五古印也 地天、印言如帝ニ朱体堂
ヒツニ八方ニ埋之、四方ノヒツメノリ、可埋之次ニ取メリ
リリム也 三宝院流ニ如此用也 所ナ加持ニ飲食加持等ニ
且密法味ニ飲食加持、何印明ナ 旋紙鬼、石之術シ後ニ
三宝院、諸鬼神、兎用之小野ニ地天、咒也、名香安息ト
シ是何香事安息安息、同抑也、布慢ニ帖着一帳反
里如何、唐略之ニセ三帖在之時、内陣ノ母屋ヨリヒリノハシ
テテ西方引テ又ヒツヘニ供奉法ノ壇ノユメテ引之也 一帖在
之時、内陣ノ母屋ヨリヒリノハシテ西方引事ラ墨ナニヒツ
供奉法ノ壇シラセナシテ引之也 所ニ斗ニ此事如何令スル

生一穂二斗也 牛糞ト何物乎 無細引於之 御云地領壇
ノヨリ壹ツ作トテ奉上ノ承ニ 領壇ヲ有ナリ 安鎮同奉 土塗
殿ニテハ安鎮七ヶ日被候ヨリ也 於御所右之又地領壇一座
也 於御堂右之地領壇未造以前ニ可成之奉歟奉式ノリヨラ
尼乞近來堂ツリア後一度修之也 領壇作法三宝
院領ノ御奉はア表自カ悔奉出青段表自コエア下スレ
カ梅之心中也 作僧元之領物ノハヨル前予一人相從也 楽二
ナシノ初辛那一ノカラ一也 瓶カラアノ承予表示在ミナ
猪羊无之致

御室祕領

相承之次序如何 北院御室 覺洞院僧正御房被習申

ナシ也 仍遣首院僧正御房授給之奉 六條殿長清室
領壇ノ通智院僧正御買 正ヲ御室相承之祕領ヲ用候
シ也此作法增益行之奉 然也增益行之者壹一向一元
向一行百向東方一丁修辛一丁依壇向孤假令南向堂ナシ
行百丁向北方也如此之時 可用觀心之極也 此奉ノ壹造立
之後可行之辛 然也壹ノ但見ノ日早朝行之也 或又但見
日ヨリニ麻日ノ行之也 長清室領壇時ノ支度寺如何有之

支度寺

是ヨリ外ニ被書加文言裏ニ注文

注進^{表書}御室 領壇署支度^{表書云行李二字}長清室領壇時通智
院僧正平文居士^{被書加之平已上表書}

五色糸二節

表書云一色各二分此二分注同長清室領壇時被書加二節矣

下注也？

名香一裹

五寶 金 銀 瑞瑞 真珠 水精
丸香 沈 白檀 醫金 丁子 茄
血聚 人參 茯苓 赤箭 司昌肺 天門冬
丸穀 稗穀 大麥 小麥 大豆 小豆

鷄一枚 鹿一口 磬四本

表書云已上之種全銅鑄板有瓦仰云雖載支度放主許、
產遣消息蓋使貢此之種物給納工可令造之由丁申送也

紙一帖 小刀一 洋火一桶 加刃 香丸々
大小土器丸々 新紳餅各一 趙一竹之漚ワタリ一千也

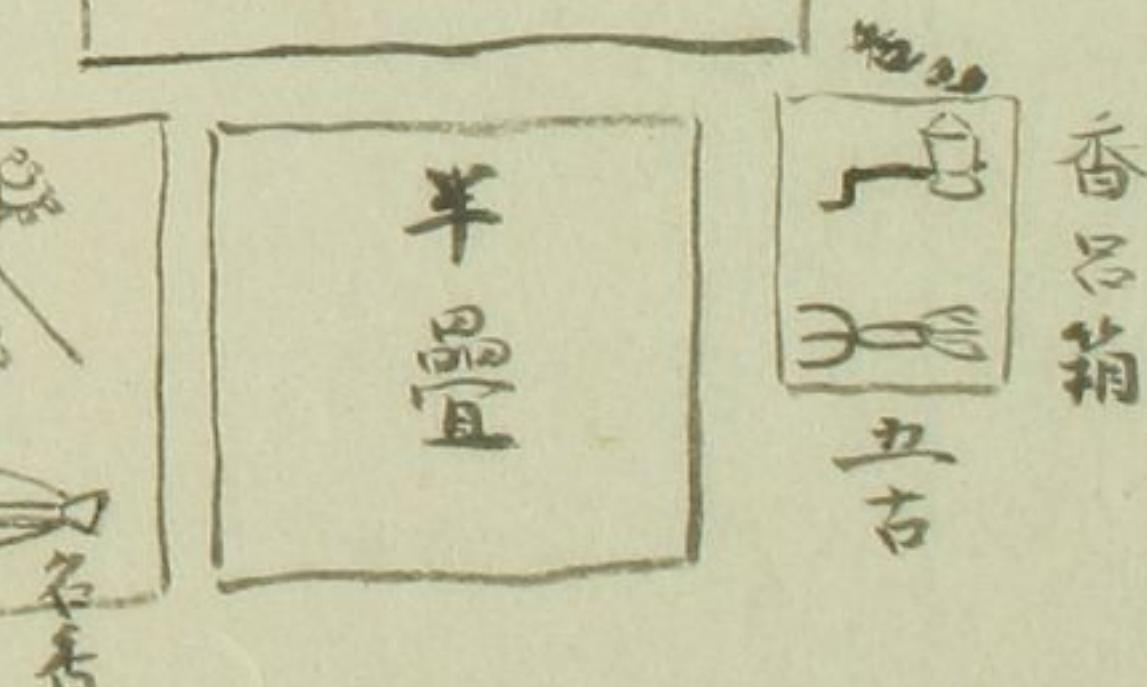
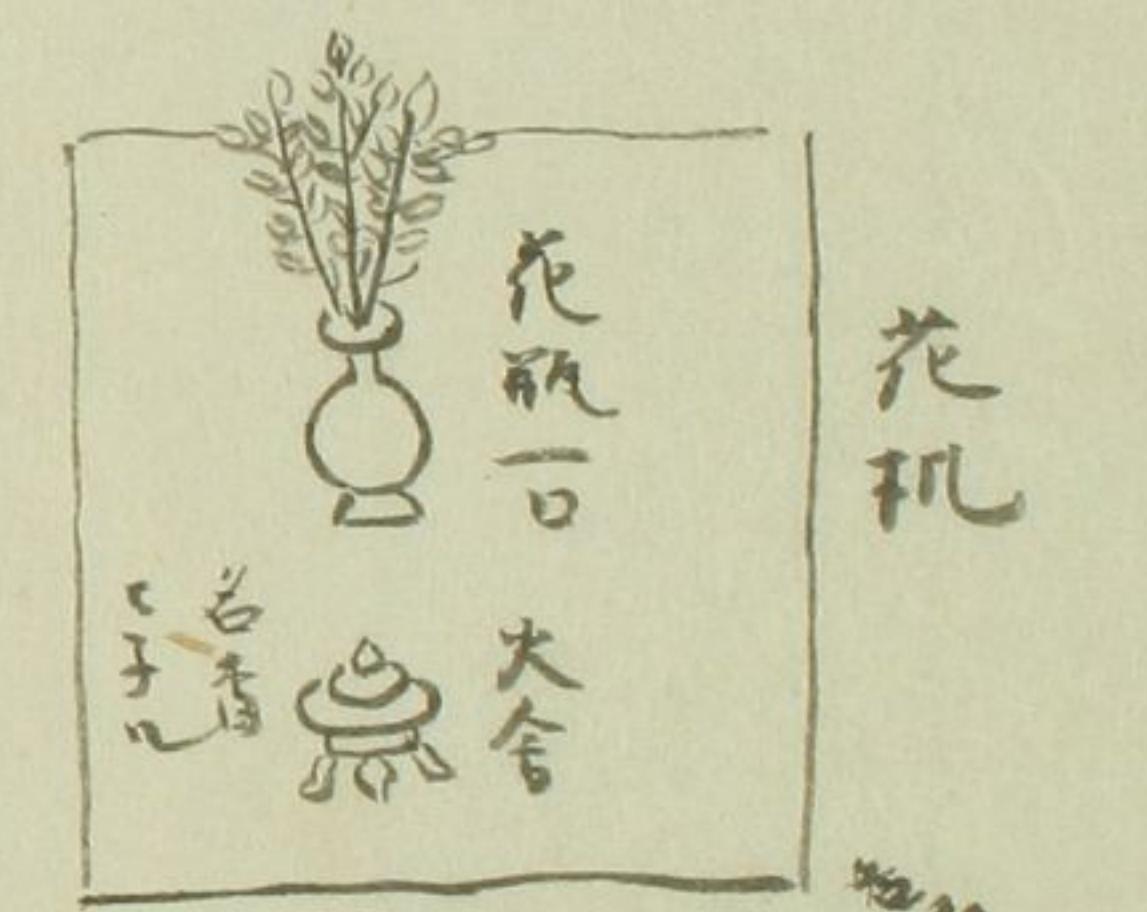
大幕一帖 阿同梨 布子一人 駕仕二人

洋衣 仰云雖不載支度承仕一人必可百也

年月日

鎮所莊嚴樣
大帽引樣

此程、佛壇、所_レシ目
余、所_レ枝數_レ隔_レ、
此佛壇、所_レハカリ暫枝
數_レ不可數之々

大阿闍梨座

正面圖

先於鎮石曳廻大幕并壇在嚴大概如此自余領物便宜
之致置之香呂箱、阿闍梨參堂以前以承仕或弟子等令
置之或阿闍梨參堂之時可直之次之承仕等不載支度
如何雖不載支度必一人可召具之又弟子、必可相伴
也

阿闍梨等弟子等裝束事

仰云御輿所_レ嚴座時大阿闍梨並弟子法服、平器、笠也
辰仕鉢色、白裳立帽袈裟_レ入_レ私ノ堂_レ、門阿闍
梨也、平袈裟沙衣也弟子、付衣、立枯_レケリ承仕、洋衣如常_レ
門阿闍梨等弟子共_レ洋衣_レ何時_レ令着_レ平先師弟子共_レ法服
三十六_レ可參上次壇所_レ真_レ之因_レ入_レ後大阿闍梨_レ袍上

着ノ洋衣上 着ニテケリセ 弓子付衣上 着ノ洋衣是上
着ニテ付ケリシ

大阿同梨可通身物等事

五色糸二筋

同長可爲何程乎 各各一大竹^ハ一筋^ハ瓶ヲカラシ
折此糸細ノ縫之今一筋^ハ可引^ハ飯^ハ新也此糸^ハ大可^ハ卷^ハ
綱^ハ每^ハ年^ハ如^ハ清頂慶日^ハ可^ハ綏^ハ備^ハ也

立古一可入香呑^ハ 香呑^ハ口^ハ在香品^ハ 平^ハ加^ハ袋^ハ一帖

鎮抑手^ハ

輪一枚^ハ八輪輪也

金銅

同上列

壺一口^ハ金銅^ハ瓶也

鏡四斗

同上列

立寶

立香

立墨

立穀

增益之

立穀粥一桶^ハ加^ハ仰云合立穀^ハ煮之桶口^ハ廣一尺^ハ許^ハ

散米二升散

印紙文之

紙一帖

小刀一柄

洋水一桶^ハ加^ハ

土器久々

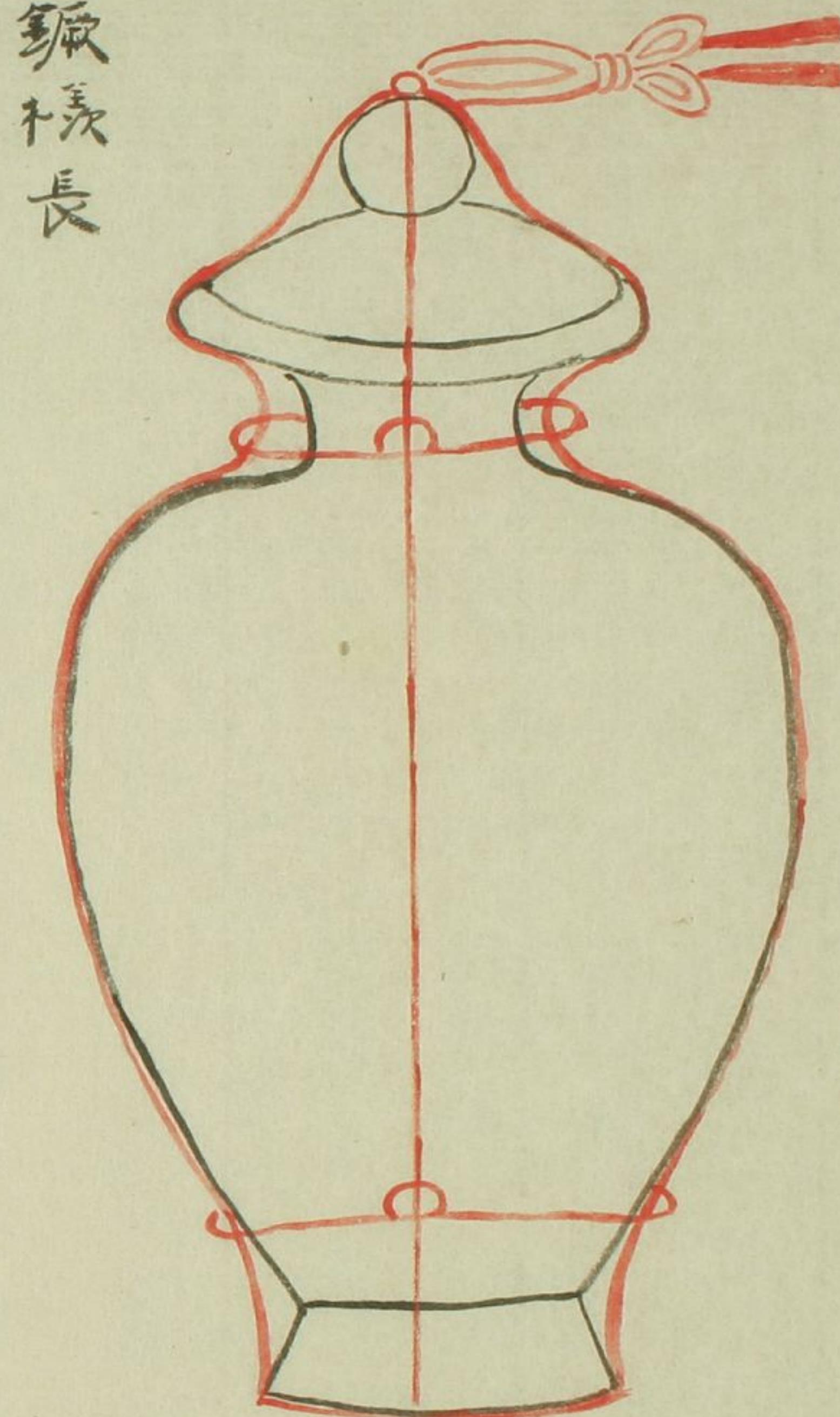
可盛^ハ香^ハ折^ハ也

香久々

一瓶形^ハ高五寸^ハ可以^ハ立^ハ系^ハ結^ハ瓶^ハ

一瓶形^ハ高五寸^ハ可以^ハ立^ハ系^ハ結^ハ瓶^ハ

一鍼長

本疏无之者自阿闍梨可取渡物事

花机一

脇机一

花瓶一

火舍一

灌水一

淨香一

散杖一

壇所可脩物事

羊疋一

大幕一帖

淨衣

正作法事

仰云先大阿闍梨入幕内自奉令着袈束上着淨衣且着
平袈裟并子同入幕内可着淨衣次大阿闍梨進寄半
疋前取香呂三禮以着座 次以右手取立古加持所用

物

松風山人印文

左手念珠可取數

次立宝 火香 五塗 火穀等入龍中

次寢以土色

系一細十文字村之右口傳大門同契十方子二子可對之

香塗五種各別 墓分可入龍中

裹不裹可爲隨意也

次封瓶等置花机上 花瓶前火含後手立之

次次不動印言加持之 銅印 惹教咒各一反

次次如來急護印言可加持之

各一反

印外縛二大二小立合也言

道及劍頭可至毛

龍 已上大阿闍梨可加持之

各一反

次護身結界

仰云三部被甲以前可甲度者

仰云護身首二部被甲護身也

結綱界名地結四方招

室洞大院

大之摩耶 言皆如帝

仰云以右手取蓋以之右印加持之下一枚以入散杖作文有二字鏡損之如常以繩廻三度胎藏潔淨無言用之

次取香呂唱白偈

諸佛慈悲有情者

我今請白諸賢聖

唯願存念於我等

一切如來及佛子

我受此地求成就

堅牢地神並眷屬

不捨悲願急降臨

爲作證明加護我

桶偈早 香呂置本所

次誓天地神 印明如胎

仰云取右邊古抽擲之已下作法如胎

次作壇印如來看印如胎

字元自己日已凡日乙巳水火

次取香呂管自微音唱之

敬白十方諸佛兩部聖衆般若菩薩里寧地神金則天等而
言夫以有形有識者必具佛性；之法性遍法界而不二自身
他身与一如而平等覺之首尊遊立首之臺遂之首心沈
三界之底是故大悲大日如來獨鑒三昧之妙趣也欵六趣
之涅槃灰如淨知雷震於法界殿我垂曼荼律于圓寂多。
金叫佛子擇吉日良辰定時而相應卜於此地建立精
舍安道仰像如平仰尺迦如來座喜提樹下降伏毘盧我
今亦尔仰頭諸佛降明消天擁護地中而有一切善神等
有利益者隨意而往守護此伽藍奉令固偏无過仰頤乃至

天下法界辛苦利益敬白

次令正鎮之又加持桶香水以不立度敬壇上

正領人首諸人辛相半弟子也以小之古印桶枳里一

真言加持桶香水乃一反次立度濶土壇上

次加持散供時壇用心經咒

心經咒百句辛心經奧揭諦揭諦咒也但初加恒
經也他之句誦之也印小之古印心經咒又一反桶
之散香散承承加持先散香五度次散承五度時之
又可用心經咒此散供作法弟子作之

次掘地

弟子召承仕可掘之様能：可舍作廣二尺許四方

可塗之自東可塗始之深一時也

仰云承仕以做塗地之間弟子結梵印可補同明之

整印金叫鈸並禪智進力同言乃可復可百道也

次之中心敷輪印仰云敷輪時弟子可用輪真言印不用

貯不用也

輪與言乃百尊乃子れ然亦有梵

以輪上置瓶 立置之

次四角立鍼

以槌打立之以良房始方之間弟子用不動慈救咒

次引五色糸

以良房始弟子可引之仰云善無長良角口手置

弟子可供之立穀粥立扱之用地天真盡七爻

次溝水散香等

仰云桶水散香散床等各立度供之弟子供之用地天

真言

次取整如本滿土

仰云供養法等平弟子召承仕如平滿土此時弟子能
ラヤラケタル糸ノ端ヲ取テ今ニ滿土也而立五色糸立す
出ソ置也其糸ノ上ニ平石ヲ覆也如此糸ノ端ヲ地面出
置心何事乎此竹鎖物在之申令知形也

次以大金剛輪具焉加持之一百爻

仰云弟子可加持之想至金剛輪降加持之依加持力

深地中不許成相應也

次大阿闍梨下禮盤

東香口三禮

次着卒座幕內也

次石蒲近可令敷伊壇板

師云數板之間大阿闍梨並弟子猶可令全幕內敷

午後脫一洋衣退出

洋衣許也

次布施

兩孤也首座_{被道}又尚施被送者也名常座

被置義_ト脱_ト洋衣_ト御布施之後

已上

以上宝寺納瓶埋地中其心何事乎奉以天中請地是
立堂舍之由也今作法地鎮之壇相承_{タマ}作法也各別

行事可有半可有也相承_{タマ}獨有深義也

小野僧正領壇作法云

觀想立宝為立佛寶藏立_{テラ}天明燈也病

五香顛立分身立_{テラ}穀生佛種房莖

石作法祖師遍智院僧正真應二年六條殿長請堂領之
時被用此作法年仍於般門流首可用此作法次之

