

五

不動密記

東
二印

五帖內

智尊

不動法密記

着座普礼 塗香 淨三業

三部被甲 加持香水

灑淨諸物 加持供物

淨地觀 結火印 誦了字

明以印投_テ地上身心念赤色

了字有地上并頂上心中放

赤色光照我器界身心皆

成清淨琉璃器界身心云

地結金剛墻金剛網 火印云

已上四印明用否任行者意云

自心理具本尊觀

結定印ヲ安臍上念我胸間

右八尊蓮花藏世界々中心

有盤石々上有六字及

成智釵々及成青黑忿怒

一日開不動明王頂上有七

髻々中心有開蓮花左

肩六垂一辮髮六身六着赤色

袈裟ヲ左六持索ヲ右持釵ヲ

密盤石座ス有火焰纏身ヲ

即放青黑炎照諸方_ヲ應_ル
光_ニ惠光童子惠喜_ニ阿
耨達_ニ指德_ニ烏俱婆
誡_ニ清淨_ニ矜羯羅_ニ
制吒伽_ニ等八大童子_ニ
出現_ル各_々八方座是即我
心性理具大聖不動明王也

若為他人者淨地觀次可
念我前琉璃地上有_レ及字及
成彼人觀已結誦四_ノ攝_ノ印
明彼人_ヲ我身中引入我身
心與彼人身心和合成一_ノ躰
觀已_テ後_ニ更_ニ可入自心理具
本尊觀_ニ自此已後作法更_ニ

無別異但成彼人一鉢已
後偏我身心者彼人觀可
修法也

過去久成本尊觀

結定印安臍上念我前
琉璃地上有青琉璃大壇
上有寶盤石上有

字及成智釵及成青黑

忿怒一目開不動明王頂上

有七髻中心有開蓮

花左肩垂一瓣髮身普

纏火焰而着赤色袈裟

右持釵左持索密盤

石座放青黑光照諸方

應光惠光童子小忿怒
着天冠白黃色左持五胎
右持蓮ヲ上有日輪着袈
裟以瓔珞ヲ莊嚴ス惠喜ク
菩薩形慈面現薇咲紅色
右持广尾ヲ左持三釵鈎ヲ阿
耨達ク菩薩形ナリ如梵王

金色戴金翅鳥左持蓮
花右持一胎杵ヲ乘龍王指
徳ク菩薩形ナリ如夜叉青
色有三目着甲冑右持三
釵鉞左持鈴馬俱波ヲ誡ク
戴五胎冠ヲ現暴惡相ヲ金色
左持一胎杵ヲ右作拳印清淨

くく比丘剃除首髻ヲ着法袈
沙衣左肩結垂左持梵筴
右持五胎杵當ヲ心ニ右肩現
露ヲ腰纏赤裳ヲ面非ス若非
老目如青蓮口上牙下首
出髡羯羅くく如十五歲
童子着蓮寶冠白肉色
合掌二空二風間指按一胎
杵着袈沙衣ヲ以天衣莊嚴
制吒伽くく如童子ノ紅色頭
有五髻左持一胎杵右持捧
順惡性者故不着袈沙衣ヲ
以天衣纏頸肩云如此等八
大童子一々出現各々八方

座是即過去久成大聖不

動明王也云云

禮佛

南無摩訶毗盧遮那佛

南無大聖不動明王

南無八大童子諸眷屬

南無金剛界會一切諸佛并

南無大悲胎藏界會一

振鈴 闍伽 事五供

普供 三方偈 讚

佛眼尊

以此印明可加持本尊
身四處云云

一第一根本印

亦云真實三
昧耶印

內縛二風開立合以右空面

押右水火面以左空押左水

火面明心文咒

二第 二釵印

亦云惡魔
降伏印

但隨誦明右刀印扳指三反

明心文咒末加羯磨會大日

明是大日為地住已上諸并

現尊特身加持彼并印也

正念誦之 一字明

本尊加持

如前

散念誦

佛大本一字

佛部母加持

以此印明可加持自身五處

振鈴

事五供

讚

普供

三力偈

祈願

禮佛

廻向

闕伽

四攝印

亦印明如常

念依四攝印明我前青

琉璃大壇上過去久成不動

明王我心蓮城花藏世界引

入我心性理具不動明王和

合成一躰已云云

若為他人者可念我前過

去久成不動明王彼人心蓮

花藏世界引入彼人心性理

具不動明王和合成一躰已於

行住坐卧四威儀無退轉加

持彼人諸惡速成諸善云云

三部 被甲 下座

礼佛 出座

不動法密記

般若寺

一文一

延文五年庚閏四月十九日書信慶

蜜曆四甲戌年十一月九日於

東寺旅亭以讚金毘羅所祕

信慶本令小沙弥善住騰寫

沙門妙瑞

天明二年寅十一月廿三日高野山真別處

會下智尊書寫之

