

一切如來大秘密王未曾有最微妙會摩羅經卷第一

西天譯經三藏經摩羅經卷第一

相應行曼拏羅儀則品第一

如是我聞一時世尊在忉利天大善法堂是時乃有無數最上天人及龍夜叉羅刹乾闥婆阿修羅迦樓羅緊曩羅摩睺羅伽必里多大力阿波娑摩囉拏吉你部多吠多拏相應相母鬼等是等獸於生死欲斷輪迴圍遶世尊求吉祥法亦復樂求無盡金剛界廣大智成就法是時復有無數為利三界作變化相清淨智大菩薩其名曰智金剛菩薩智鉤菩薩智欲菩薩智密菩薩灌頂吉祥菩薩大威神吉祥菩薩幢吉祥菩薩念吉祥菩薩法音菩薩智慧猛菩薩因猛菩薩口猛菩薩變化業菩薩變化界菩薩變化夜叉菩薩變化秘密菩薩如是等菩薩摩訶薩皆悉證得法智秘密三昧復有四族母其名曰圓智三昧金剛母寶智三昧金剛母法智三昧金剛母羯磨智三昧金剛母復有四大神通菩薩其名曰金剛婆叉神通菩

薩金剛妙入神通菩薩金剛不動光神通菩薩金剛喜神通菩薩復有八大秘密化身顯供養菩薩其名曰金剛樂菩薩金剛色菩薩金剛妙音菩薩金剛愛菩薩金剛薩寫菩薩金剛頗羅菩薩金剛最上莊嚴菩薩金剛妙香菩薩復有十六大力自在藥叉大忿怒明王等其名曰左無畏大忿怒明王無能勝大忿怒明王能成就大忿怒明王最上蓮花明大忿怒明王馬首大忿怒明王蓮花軍荼利大忿怒明王淨光大忿怒明王甘露軍荼利大忿怒明王大力大忿怒明王普光大忿怒明王四魯迦大忿怒明王曾左迦大忿怒明王無邊大忿怒明王金剛不動大忿怒明王多羅大忿怒明王祖那大忿怒明王白繖蓋大忿怒明王最上明大忿怒明王六面大忿怒明王復有十六大女形明王等其名曰多羅大明王無能勝大明王孔雀大明王金剛鉤大明王大稱大明王鬘眉大明王摩摩叔大明王金剛鍊大明王金剛拳大明王白色大明王寶鬚大明王金剛行步大

明王金剛身大明王金剛香大明王持世大明王復有四相應相女形大明王復有六十四大金剛拏吉你復有四大地天其名曰不動大地天黃面大地天黑白色大地天紅面大地天如是等大地天能成就一切事能施一切欲能安住一切法復有八大瘡者其名曰金剛口大瘡者黃面大瘡者醜面大瘡者紅身大瘡者多面大瘡者三髻大瘡者食血大瘡者赤黃大瘡者如是等大瘡者常侵害有情令彼有情失於色力或奪其命如是等天及彼天主持明天持明天主乃至龍及龍主乾闥婆乾闥婆主緊曩羅緊曩羅主乃至所有惡心者極惡心者乃至善者極善者如是等眾皆來集會

爾時世尊觀察是會諸大眾已入毗盧遮那一切金剛曼拏羅莊嚴三摩地已即於眉間心間臍中放大光明照一切世界而彼光明照一切世界已還復來入金剛相應之心

爾時金剛手菩薩於大眾中整衣肅容從坐而起手擲金剛詣於佛所稽

首佛足重伸敬禮禮已合掌而說讚
言我今歸命毗盧遮那最上無畏能
說灌頂大陀羅尼成就調伏欲令有
情覺悟不生不滅無相之智能破輪
迴生死大怖如是讚已重白佛言大
悲世尊我今有疑欲當請問願賜哀
慈而為解說

世尊金剛阿闍梨作曼拏羅云何擇
地地有幾種云何作淨云何作極云
何能破諸惡障難云何解除諸相禁
縛乃至諸龍云何降伏又持誦作法
云何護摩乃至火法當云何作又一
切曼拏羅當有幾種當開幾門門有
幾種其相云何又復外曼拏羅當有
何義內曼拏羅復有何義中間輪相
其義云何曼拏羅界云何摩畫云何
緋線所作本尊及彼賢聖身量云何
樓閣寶座當高幾許至於印契其相
云何又粉曼拏羅當云何作粉有幾
種下粉次第何是先後又阿闍梨攝
受弟子法則云何弟子修行先修何
法又持誦之人所修先行法則云何
又復弟子入曼拏羅次第云何所奉
本尊諸有明契云何傳受獻食出生

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第一

第七

儀有幾種於阿闍梨奉獻何物又復
奉獻諸佛如來賢瓶大小之量當有
幾種瓶項瓶口當云何作又復云何
作灌頂法隨法當何所用又云何名
秘密曼拏羅世尊我今一一請問如
是之事為欲利樂一切有情唯願慈
悲廣為開說說是語已還復本座
余時世尊告金剛手言善哉善哉汝
金剛手得大無畏具大悲愍而於我
前能發是問宜應諦聽當為汝說時
金剛手瞻仰專注受教而住

佛言金剛手地種廣大各各有相大
略言之而有四種隨其四姓而分別
之四姓者所謂刹帝利婆羅門毗舍
首陀此者為四擇地之法隨其香味
或以顏色亦有四種第一刹帝利姓
求赤色地第二婆羅門姓求白色地
第三毗舍求深黃地第四首陀求黑
色地又以香氣而擇其地刹帝利地
雜蓮花香婆羅門地青蓮花香毗舍
之地女觸之香首陀之地雌黃之香
又以其味而分別之刹帝利地其味
如鐵復有甘味婆羅門地其味辛羶

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第一

第七

毗舍之地其味唯甜首陀之地其味
苦羶如是之地當一心專注分別揀
擇得是地已結界釘極作極之法隨
曼拏羅儀亦有四種若為息災用有
乳木為極若為增益用吉祥木及室
利沙木為極若為降伏用佉你囉木
為極若為調伏用鐵為極

又復若隨祖那忿怒明王真言用息
災法極若用蓮花最上明王真言當
用增益法極若隨大力明王真言用
降伏及調伏法極

又復若為辟除一切惡及驚怖障難
者當用普光印及禪印及彼真言若
為禁縛極惡之者當用金剛羯磨及
金剛鑠印真言等此印及真言若不
為極惡不得輒用若於極惡者用此
法後須却解放若解放後仍須與彼
出生食祭之

又復若於三種火壇作法時或弟子
作先行法時或作曼拏羅護摩時所
有禁縛調伏諸障難者以增益一切
成就明真言及以香花等為彼出生
用作祭祀

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第一

第七

佛言金剛手作曼拏羅者有四種門所為東南西北此為四種金剛手言其門入者得何果報

佛言金剛手曼拏羅有外有內及與中間作曼拏羅者作九分量此九分者是最上曼拏羅正學四門於此四門所作所求果報各異若為求大地主求劍成就求入修羅宮乃至安樂及解脫智者可於東門持誦作法若為求聖藥成就及豐富財穀乃至安樂吉祥息諸災沱者可於南門持誦作法若為求一切人愛重子孫隆盛財穀豐富息災安樂者可於西門持誦作法若為降伏怨家及調伏一切極惡之者或作勇猛之事擁護持誦之人可於北門持誦作法

復次金剛手若依真言儀軌修相應行隨所信樂於各各門入悉能成就若復信樂修相應儀軌一向專注究於文義求無我法者入於東門

復次金剛手白世尊言外曼拏羅當云何名

佛言金剛手外曼拏羅名如彼大寺

中有殿塔必有垣墻以為外護外曼拏羅亦復如是

佛言金剛手又如智果當勤擁護方可得成外曼拏羅亦復如是又如子實包在瓢殼瓢殼在外子實在內內曼拏羅亦復如是又於中心當安子輪輪相所表顯真實義或安迦字表羯磨義羅字表智義又金剛手白佛言世尊內外已說云何是中

佛言以曼拏羅正分三分一分是外一分是內一分是中

金剛手白言作曼拏羅絛線云何佛言作上中下絛之

佛言金剛手先以智慧智方便相應三昧觀想自身化為如來此觀成已後以定印等引如如來金剛風虛空令一切地界有金剛風徧滿又復觀彼風輪地上有金剛明王无字印又復觀想四寶金剛山上有叶字名徧現最上大金剛寶峯其上有大寶殿以金剛寶柱寶鈴寶衣幢幡瓔珞種種莊嚴而彼殿中有蓮花寶色如來於中而住此名三昧曼拏羅作是觀

佛言金剛手外曼拏羅名如彼大寺

想一一了知已復自在行四金剛步

結大惡念怒明王印及誦真言作金剛拳無畏行步如舞作如是觀察然後用印真言莊嚴曼拏羅中間安相獻香花等金剛手若有行人能如是發心一一不失者乃是行如來真言之教者當以我威力灌頂法而與灌頂彼行人如為一切有情三時迴向無上智智果者應作相應相思惟一切有情本尊應當如是一一了知又金剛阿闍梨及修行同行乃至弟子亦須如是解了然後加持地結界作金剛地復以吉祥妙音讚歎訖先於西北方志心以金剛最上明而為供養次於東北方用金剛仗而為供養次於東南方用金剛火而為供養次於西南方用金剛劍而作供養如是供養已然後阿闍梨將弟子令執線相隨自西北方摩畫量度次東北方次東南方次西南方如是摩畫量度定已然後復自西北起首順行絛線作界道作四方相分三重作內外中如是定已請金剛阿闍

佛言金剛手外曼拏羅名如彼大寺

梨作種種供養於西北方持誦人左
邊先結龜印安於地上然阿闍梨自
西北方起首右膝著地右手下粉先
下白粉次赤粉次黃粉次綠粉最後
黑粉比下粉次第恒以為式下粉不
得蓋著界道所下粉亦不得麤細
不勻或復曲戾所下粉先有缺處更
添補令全

又金剛手白世尊言用粉五色當何
所表復有何義

佛言譬如白色故舊之衣欲染愛樂
之色必先以水洗濯令淨既洗淨已
白色純粹然後染成所受樂色令持
誦人及與弟子先有惡業之垢當以
曼拏羅法水洗淨後用深智義色染
成所受樂色其白赤黃綠四色之粉
能滅所犯大梵行罪黑者表摩摩積
菩薩之義其內曼拏羅中心當以純
白一色畫輪相其外曼拏羅所有門
及四角當安置闍伽瓶其瓶中當滿
盛五寶五藥五穀等金剛手言闍伽
之瓶為有幾種其量云何

佛言金剛手闍伽之瓶當有七種所

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經 卷一

謂金瓶銀瓶銅瓶玻璃瓶鐵瓶木瓶
瓦瓶如是等瓶是為七種金剛手若
為息災增益及灌頂法可用金瓶玻
璃瓶瓦瓶若為降伏調伏及作阿修
羅法可用銅瓶若作諸忿怒法可用
銀鐵及木等

復次金剛手彼闍伽瓶高二十指腹
闊十六指項高五指口廣八指此等
之量為最上曼拏羅用其瓶色若為
息災法用白色瓶若增益法用黃色
瓶若敬愛法用赤色瓶若降伏法用
極黑色瓶所有繫瓶繒帛一匝瓶色
又降伏法瓶其項繒細乃是吉祥

金剛手復白佛言云何為弟子作灌
頂法灌頂曼拏羅其量云何
佛言金剛手先於大曼拏羅西北方
如內曼拏羅大小量畫灌頂曼拏羅
中間畫界或三重或七重四面畫門
於門中各畫本方天王乃至四隅上
下亦畫本位天王如天降下勢各各
執持天花妙鬘等又用四闍伽瓶其
瓶先以真言一一加持訖安於四角
然於曼拏羅中心畫師子座畫畢便

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經 卷一

以多乳木所出之香及種種花乃至
上妙食等而為供養若於此曼拏羅
所受灌頂者今生所有一切輕重之
罪悉得消滅

復次金剛手言曼拏羅中諸賢聖身
量及色云何乃至其座高低云何佛
言金剛手曼拏羅賢聖而有四種所
謂標幟或鑄或畫或復木彫其量大
小應曼拏羅門隨彼所造當令圓滿
法印具足圓光嚴飾所造本尊倍令
殊勝又於東方安阿闍佛身淺青色
南方安寶生佛身淺黃色西方安無
量壽佛身純紅色北方安不空成就
佛身大綠寶色是諸如來各各坐於
隨方寶座至於頭冠髮髻種種莊嚴
如諸如來無不具足又於中方作三
界道以純白色而作心輪輪中畫毗
盧印又阿闍如來作觸地印寶生如
來作施願印無量壽如來作定印不
空成就如來作施無畏印印與真言
同用又樓閣賢聖於金剛曼拏羅外
別安曼拏羅廣闊十尺莊嚴具足諸
賢聖座與佛座稍卑安排本族賢聖

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經 卷一

又本族母又護世及諸天主等座高
依如曼拏羅又夜摩天王及彼天賢
聖座高四指

復次金剛手如是作曼拏羅其阿
闍梨當須志心奉獻花瓔瓔珞及金
剛鈴拂乃至妙香闍伽等其闍伽瓶
當正造八所或十六所並須依法滿
盛香水又用好酥燃燈斯為最上若
或為成就法者當以白芥子油燃燈
若為中下事者可用常油燃燈

復次金剛手言以花供養者隨各各
法而有幾種乃至塗香燒香等物吉
與不吉而有幾種
佛言彼摩里迦花無憂花摩俱羅花
惹帝花瞻波迦花喻體迦花軍那花
你摩里迦花怛誡囉花迦俱婆花如
是諸花皆是吉祥可徧於三族而用
供養又瞻波迦花無憂花奔曩誡花
如是等花可供養最上曼拏羅又俱
吒惹花悉致迦花黃金花尸里舍花
建尼迦囉花俱母那花優鉢羅花如
是諸花常供養大蓮花族又優鉢羅
花怛誡囉花曲花迦難捨花波叱羅

一、如來大藏經卷之五十五
第十二

花白蓮花及種種蓮花妙香花妙
解脫花調伏花新末里迦花如是等
花可用供養秘密曼拏羅如上諸花
並是吉祥花可依法供養又阿俱羅
花迦囉尾囉花此等花者佛不許用
非吉祥故又有諸花若是不臭兼及
無刺亦未有人毀折者可隨力隨分
而作供養此為中等可供養阿羅尼
曼拏羅忿怒曼拏羅

又復有諸香等於供養義亦有分別
所謂白檀麝香觀音慈迦香乳香烏
尸覽香室哩吠瑟吒迦香捨尸香母
瑟吒香菩薩囉香如是諸香搗篩為
末用沙糖和是為和香此香可用供
養最上曼拏羅又白檀香龍腦香沉
香麝香及不舛恭俱摩香如是等香
可用供養中等曼拏羅又復以安息
香牛角駝毛及鼠狼皮等為屑用摩
你木汁和合為香如是等香可為調
伏法用又復赤檀香及黑藥黑毛及
苦荬香如是諸香可於調伏曼拏羅
用若是隨力隨分得諸妙香者可用
供養阿羅尼曼拏羅最上忿怒曼拏

一、如來大藏經卷之五十五
第十三

羅等
又復以種種飲食奉獻曼拏羅賢聖
等所謂酥乳密酪及諸漿飲及餅糖
餅油餅糖食乳粥及以種種蔬菜等
而為奉獻

又復獻食當用諸器所謂金器銀器
銅器瓦器或以樹葉或以荷葉或鉢
羅樹葉如上諸器及葉但以未觸為
最清淨是為最上又復作息災增益
曼拏羅出生供養及阿闍梨自食者
但只三白而為最上三白者乳酪杭
米飯等或別三白色食亦得或為獻
中等曼拏羅諸賢聖即加甜味食器
用銅及葉若為調伏等事曼拏羅復
加苦荬之味其阿闍梨所食不越三
白
又復諸曼拏羅一一皆須外有幢幡
瓔珞妙香花瓔塗香燒香燈燭闍伽
水等而為供養
又復阿闍梨者於如上諸曼拏羅相
應諸儀則法一一了知而於本尊真
言印契甚深義理而能解了又復被
精進甲冑執猛利器仗乘不還車堅

一、如來大藏經卷之五十五
第十四

修三密於三界中有大威力受於人
天最上供養如是阿闍梨常修等引
為諸弟子或作灌頂或作護摩起曼
拏羅而作利益

復次金剛手言凡息災增益等作護
摩事云何造爐云何印契

佛言金剛手諸護摩爐若廣說者有
五百種今隨法說者略有四種一息
災爐二增益爐三敬愛爐四降伏爐
乃至諸成就法及調伏法亦不離此
四種之法第一息災爐者其狀圓如
蓮花相第二增益爐者其狀四方縱
廣正等第三三角第四如半月真言
印契各各隨法

復次金剛手息災爐者其色白爐綠
如蓮花相增益爐者其色如黃金作
金剛綠降伏爐者赤黑色及如火焰
色敬愛爐者如半月唯赤色諸護摩
爐隨爐各有印契息災增益用蓮花
印敬愛用鈎印調伏用根本印如上
諸印隨安護摩爐中其護摩爐高一
肘深十二指下廣拳指一肘中心起
一小臺縱廣八指高二指上面安印

一切如來大秘密王經卷第一

第十六

息災增益法火天位臺高四指縱廣

十二指中心作蓮花相高二指於此
蓮花上坐火天其火天身色如乳色

髮髻具足頭冠莊嚴二手結定印著

白衣眼中出光及入縛羅字來入火

中蓮花上坐火焰熾盛有百千重

復次金剛手作先行法護摩爐以五

色粉塗飾作爐及以五蓮花而為莊

嚴其爐外四面周迴安各方本尊印

或忿怒明王真言等

大忿怒明王真言曰

唵引努瑟吒合縛羅合骨嚕合馱賀

曩賀曩曩吽唵吒

大忿怒印

以左手按心舒三指以大指捻小指

右手亦如是於心前相交如金剛杵

此印作先行法為最上法或用發遣

一切禁縛以前右手作印與入縛羅

真言同用

入縛羅真言曰

唵引入縛羅合羅吽唵吒

復次持誦行人作羯磨火請召火天

可用菩提木烏曇鉢木尼俱陀木多

一切如來大秘密王經卷第一

第十七

乳樹木為柴當令溼潤不得乾枯用

燒火作請召法

召火天印

以右手平仰屈大指入掌中屈頭拍

第二節成印

召火天真言

唵引阿誡曩合曳引瞠合曳引四扇

引帝孕合彌俱嚕護多引舍曩引野

娑縛引賀

以此印及真言請召火天入前火中

蓮花中持誦人觀想火天身如雪色

右手持數珠左手持淨瓶作慈悲相

面有三目頭戴寶冠髮髻莊嚴種種

具足若是他族作曼拏羅用者一切

成就當用各各本族心真言安蓮花

中於後邊蓮花中安白象最上明王

印右邊蓮花中安金剛槌左邊安蓮

花其色如乳汁於一切處護摩同用

更以闍伽水及香花等奉獻火天

金剛母酥尼儀則阿闍梨手執護摩

杓滿杓作護摩

護摩真言

唵引吽誡哩合恨拏合誡哩合恨拏

一切如來大秘密王經卷第一

第十八

合護多引娑曩引野悉地孕_{合二}弥

鉢囉_{合二}野蹉娑縛_{引三合}賀

金剛母酥尼執杓印

以右手執杓頭指作拳按於爐上

又以二手作寶縛二小指相交其餘

指如羯磨金剛杓印成作此印誦前

真言滿杓作護摩供養火天已發遣

移本位在爐內一邊

復次作護摩隨所作法念本尊名號

為先法然後志心供養依法以滿杓

三獻作護摩復獻金剛槌等真言及

印如是作已然後以本所為事或為

息災或為增益起曼拏羅作種種法

供養賢聖得滿願已然後發遣請諸

賢聖各還本位

一切如來大秘密王未曾有最上微妙曼拏羅經卷第一

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

一切如來大秘密王經卷第一

第十九卷

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大

曼拏羅經卷第一

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 二〇六頁上二行譯者，石、資、磧、

普、南作「西天譯經三藏朝散大夫

試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔

譯」；徑、清作「宋西天三藏朝散

大夫試鴻臚少卿明教大師天息災

奉詔譯」。以下各卷同。

一 二〇六頁中七行「十六」，徑、清作

「十九」。

一 二〇七頁上二行首字至末行末字

「言……生」與本頁中一行首字至

末行末字「儀……粹」兩段經文，

諸本互置。

一 二〇七頁上七行「解說」，資作「解

脫」。

一 二〇七頁上二二行「所修」，資、磧、

普、南、徑、清作「所作」。

一 二〇九頁上七行「不勻」，資、普作

「不不勻」；磧、南、徑、清作「下不

勻」。

一 二一〇頁上一六行「恒談囉花」，

資、磧、普、南、徑、清作「恒談囉

花」。

一 二一〇頁中六行第九字「若」，資、

普作「苦」。

一 二一〇頁中二〇行「檀香」，資、磧、

普、南、徑、清作「檀香」。

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第二路

夏羅經卷第二路 試過腹少即明教本目 天香奉 謹

灌頂品第二

爾時金剛手菩薩白佛言世尊我自
知殊勝福德圓滿於微妙曼拏羅義
今已得之復次何人可攝授而為弟
子又弟子所生何國而可攝授於四
大姓刹帝利婆羅門毗舍首陀如是
四姓可攝授者何姓為上

佛言金剛手阿彌陀佛毗盧遮那佛
乃是三界中秘密法主大阿闍梨無
相無性不生不滅雖住秘密無秘密
相後阿闍梨亦須如是分明了知若
了知已乃是住三摩地金剛蓮花主
具大悲心有大力者

金剛手彼弟子生起國土方所我今
說之若刹帝利或婆羅門等種姓之
人生舍衛國摩伽陀國支那國三摩
怛吒國佉你也國囉茶國你鉢羅國
相尼邪國阿那多國俱薩羅國具尼
迦國摩羅邪國捺囉尾拏國如是諸
國所生之者皆可攝授又若無如上

中國人者彼師子國人及一切國人
亦可攝授又吉囉多國人亦得攝授
緣彼國中曾生最上牟尼如上諸國
若刹帝利及婆羅門種姓生者若依
阿闍梨稟受修行為行人者必獲圓
滿又阿闍梨者顏貞熙怡端正圓滿
有慈悲心清淨心信實無偽降伏諸
根少貪少欲具大辯才復有深智所
言善軟亦復清爽性不怪恠好於布
施無如無畏遠離我慢常樂供養大
阿闍梨及眾賢聖復能演說真如之
法常行真言之行不稱己美恒讚他
德於諸悉地所作所修一切圓滿於
諸弟子亦不嫌毀又於弟子無所希
望以大悲心告於賢聖令諸弟子依
相應行得入一切曼拏羅復令弟子
依於儀軌因果相應而得解脫又以
真言印契真如之法傳付弟子弟子
自言阿闍梨此真言印契真如之法
云何而得阿闍梨言善哉善哉佛子
諦聽佛說此真言從真如圓滿智以
慧方便流出於三界中作化身佛現
精進力勉諭示教於初中後其義深

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經 卷第二

善以此三摩地依金剛蓮花行教金
剛薩埵等我釋迦族為悲愍一切有
情作大德阿闍梨今於此族中得成
就真言陀羅尼一百或三百隨所愛
樂依真如相應力而得成就可以書
寫傳付弟子持誦修行利樂有情今
不斷絕弟子得阿闍梨傳付教授已
禮阿闍梨足當以金銀珍寶及象馬
等至於自身皆虔心奉獻阿闍梨及
曼拏羅賢聖時阿闍梨作金剛薩埵
相應之言子受此秘密之法時阿闍
梨為念證明伽陀時彼明眾為作此
證今某甲依法奉獻此金銀珍寶及
象馬等為求某事為供養曼拏羅時
阿闍梨別作灌頂曼拏羅令弟子於
曼拏羅中師子座上跏趺而坐自結
金剛合掌印安於當心而住時阿闍
梨復以本尊明王真言加持第一關伽
瓶安置曼拏羅中然後復誦本族尊
心真言加持而與灌頂更以前印安頂
上及安頭上而與灌頂又阿闍梨復稱
弟子名我今以此明與某甲願一切
曼拏羅賢聖哀愍納受弟子復以意

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經 卷第二

所求事自稱告於賢聖其阿闍梨復結本尊根本印加持弟子額及心又與灌頂又結本族尊四印安頂上更誦真言而與灌頂阿闍梨言汝今後所有一切世間灌頂之法汝已悉得又復以金剛拳儀則授金剛杵與灌頂弟子今常受持先以所授金剛杵安弟子心上與灌頂又安額次安頂而與灌頂如是灌頂已其阿闍梨告弟子言善男子汝已於一切如來及一切執金剛處而得灌頂汝已殊勝是真出世間如得阿耨多羅三藐三菩提

復次以金剛杵付弟子而令受持阿闍梨言汝受此金剛杵汝是入金剛三昧者此成一切如來最上金剛杵汝恒受持當得最上金剛之智持金剛真言曰

唵引薩里縛二怛他引誡多悉地縛二鼻合

阿闍梨授與弟子秘密三昧者發廣大心不得慳吝何以故為欲令一切有情獲大智圓滿故又復若有衆生

一切如來大秘密王經卷第二 第四張

於阿闍梨妄加毀謗者汝當擁護若有於法生愛樂者可以金剛秘密三昧及秘密曼拏羅印而付授之又阿闍梨告弟子言汝具菩提心於秘密王志心護持

復次弟子如前得受隨緣種種灌頂已更可與五佛灌頂之法而與灌頂其灌頂儀者先須於灌頂曼拏羅所備辦香花燈塗及以幡蓋種種供養之具又一切儀式不得少闕然後令弟子預潔身心方入曼拏羅其阿闍梨為弟子作諸法事然後結本尊印誦本尊真言與弟子灌頂初中方毗盧遮那佛印以二大指二小指磔開餘指皆相著少屈成印安弟子頂誦本尊真言與灌頂真言曰

唵引薩里縛二怛他引誡多達里弥二鼻合淫縛合囉伊難薩里縛二怛他引多怛吠合鼻引鼻誦左部

東方阿闍佛結金剛薩埵印以二手相叉作拳豎二中指相著如針成印安弟子額上即誦真言與灌頂真言曰

一切如來大秘密王經卷第二 第五張

唵引薩里縛二怛他引誡多惹拏合鼻引鼻誦計拏引鼻誦左吽

南方寶生佛印用前金剛薩埵印屈二中指如寶安弟子右耳上誦本尊真言與灌頂真言曰

唵引薩里縛二怛他引誡多引鼻瑟迦囉怛鼻鼻誦左怛覽二

西方觀自在王佛印用前金剛薩埵印屈二中指如蓮花葉成印安弟子頂後誦本尊真言與灌頂真言曰

唵引薩里縛二怛他引誡多引達里摩二鼻合鼻瑟計拏引鼻誦左四里合

北方不空成就佛印用前金剛薩埵印豎二小指二中指相著如針成印安弟子左耳上誦本尊真言與灌頂真言曰

唵引薩里縛二怛他引誡多引鼻瑟計摩賀引尾淫縛二鼻合鼻誦左惡

次更與授五佛髻鬘灌頂如是得灌頂已如同於一切智智親授灌頂從此與名得稱為大上人或稱為阿闍梨悉受世間最上勝妙供養自在快

一切如來大秘密王經卷第二 第六張

樂

阿闍梨品第三

復次金剛手菩薩白世尊言世尊凡阿闍梨所有供養曼拏羅賢聖金銀摩尼一切財物乃至所施象馬之類其阿闍梨受得之後當何所用願大牟尼為我開說佛言金剛手阿闍梨應有一切所施供養之物彼阿闍梨受已當分三分第一分奉於三寶第二分施與婆羅門外道尼乾子等第三分又分作二半分半與阿闍梨同學半分阿闍梨自用又前三寶之分亦分為三分一佛二法三僧如是分已各各受用佛分者得造佛像及塔廟等其法分者可用書寫如來一切經法僧分者可造種種飲食供於眾僧阿闍梨若能如是分別次第互不侵損者彼一切曼拏羅賢聖悉皆歡喜一切所求皆得成就若阿闍梨分分之後或復有人為其知事心住慳悒侵於三寶不依阿闍梨所有旨教者以因果故命終之後當墮叫喚地獄後生人間以其餘業生於犬中

一切如來大秘密王經卷第二 第七疏

復次金剛手白世尊言一切智智一切有情恒在心念惟願為我說於一切最上真言之行云何大阿闍梨知息災增益及敬愛調伏等法乃至持誦之人修相應觀想及曼拏羅護摩之法者彼阿闍梨住智慧輪滅一切罪者

佛言金剛手若阿闍梨於真言中修行者具大悲心愍念一切婆羅門外道尼乾等以真實言勸喻開發令信甚深秘密之法而於同學亦不謗毀堅持五戒復行甚深十波羅蜜圓滿大智又復阿闍梨能救度有情能與除滅一切罪障又自遠離殺生及彼妄語自不飲酒亦不勸他何以故以彼飲酒是為一切過失根本若阿闍梨行不真實妄稱有德又復執好俗間典籍文字歌詠又復讚嘆我執人執有情阿闍梨若如是者決定墮於地獄惡趣

又金剛手白言若阿闍梨受行世法恒取快樂恒食酒肉葷辛之味彼阿闍梨云何度弟子入曼拏羅云何度

一切如來大秘密王經卷第二 第八疏

弟子免輪迴之難云何可得真言悉地我今疑惑其事云何

佛言金剛手無有阿闍梨受行世法恒取快樂樂食酒肉葷辛之味者若有阿闍梨樂修相應之行者乃真得名阿闍梨金剛手汝聽菩薩之行我今說之菩薩行者奉持戒法行菩薩道深信堅固志樂相應住無分別無導之法不行妄語殺生飲酒戲樂我人見等如是奉戒無有過失此為阿闍梨所行菩薩之行若阿闍梨於一切事有所闕者是於戒行而闕於智金剛手菩薩白世尊言云何名智佛言金剛手對三界名智金剛手白言世尊云何名為三界佛言金剛手心即是三界金剛手白言云何名心佛言心者本無色相不可取捨由無色相徧行諸根由行諸根遂著境界譬如猕猴遭於罽絺心被境縛亦復如是金剛手復白佛言三界者云何說佛言金剛手三界者所謂貪界嗔界癡界金剛手彼若無心即無貪若無貪即無嗔若無嗔即無癡

一切如來大秘密王經卷第二 第九疏

復次金剛手菩薩心無色相徧入六根根境相緣便成貪著金剛手心行眼根見於違順於順起愛於逆生瞋以心生瞋故即癡暗現前不能分別是可非可無慚無愧不怖不懼由是之故造種種罪惡業熾盛墮泥黎中金剛手若有著貪瞋癡心垢過失被黑暗業種種纏縛此非菩薩阿闍梨行若阿闍梨行於菩薩相應之行如玻胝寶清淨無垢自性寂靜智慧圓滿如空中月無所障礙然後發菩提心堅固不退以禪定印印於諸根令彼諸根微妙無垢使菩提分圓滿具足然後用法甘露水而常澆灌以妙解脫風吹令增長復以住禪定印如息不出觀自心上有大蓮花花上有滿月輪白光四照復觀三昧印印於中心以此三昧印等攝持三業不令散亂但少時間默然而住然後却以真言及印而警覺之既覺悟已復放光明為圓滿一切智智佛言所觀月輪三昧印心相善界即是本尊如來種子之智

一切如來大藏經卷第三 第三十二

復次衆生之心住十八界身如彼蓮花花有香氣又金剛手如人以花薰土或薰他物花雖不見香氣即存亦復如是金剛手真言種子依彼相應如解脫性直至盡輪迴際種子不斷以智方便成種種相又種子香攝受觀想阿闍梨身一向不退能使阿闍梨攝受一切有情行於救度乃至於晝夜分亦不失時

金剛手菩薩白世尊言云何名時佛言金剛手時有二種云何為二佛言一內二外金剛手言云何名為內外佛言金剛手我今為汝說於外時外時者以一晝夜分分為八大時以二小時為一大時以四大時為一晝倍此為一晝夜是為八時又金剛手以日月出沒時及星出沒時乃是持誦行人作息災增益法時當得一切意願成就若於此時發精進心行利樂者一切魔障不敢侵近若是作忿怒法者可用日午時及夜半時若用餘時者不獲意願

一切如來大藏經卷第三 第三十二 第十二

內時云何佛言金剛手內時者此所謂合於微妙秘密第一之說即以菩提心相解脫之智為於有情說彼真言法成就息災增益愛敬調伏等事於二時中能成就二種法所謂相應成就法及曼拏羅護摩法得此成就如瑠璃寶應現色像一切無隱悉皆成就亦復如是金剛手又以五息法盡彼餘時一者日息二者月息三者惹羅息四者母祖吒息五者妙香息先想日月二息行於身中周流上下如燈照室黑暗除已快樂現前如是照已住於腹中又想第三惹羅之息如物流注向臍輪中或復左右旋轉又想臍輪生一根本出生金剛蓮華開敷圓滿又想第四母祖吒息如彼玉身無目冥然住蓮華中然想有三印在前復想日月之息行左右邊及彼上下日住於上月住於下月光流波如注甘露第五想妙香息自頂下循行於額面達於眉鬚乃至於眼及旋頭項周遊不斷平正而住金剛手息者有情之命五者假名分別用此

一切如來大藏經卷第三 第三十二 第十三

持心竟此時分或復為一切有情以
真言法圓滿成就金剛界蓮華之心
竟其時分無障無礙又或了知一切
妙法無相無用圓滿一切有情菩提
之心用此任心竟其時分或作息災
增益敬愛調伏妙曼拏羅竟於時分
金剛手如是內時種種諸法我今說
已汝今依行若復依行如是時者自
然安住樂生智慧若愛樂智慧自然
得一切法平等得法平等已得身安
住得身安住已得智安住以安住智
知菩提心住處知菩提心住處已復
得一切法殊勝之智以彼殊勝之智
知於過去現在未來之事金剛手菩
薩知彼智發生已當須知彼眼界相
應之法所為赤白等色長短虛細之
相金剛手以如是智慧智發生眼界
得聞音聲所聞音聲如其義理了解
能盡金剛手如是乃至鼻舌身意等
法以智慧智觀察了解皆悉能盡金
剛手阿闍梨得智慧智便能了知賢
聖第一之義知彼賢聖第一義已以
智慧智方便信解得生真如之智知

一切如來大秘密王三經卷第三 第十二品

彼真如智已乃得諸相具足亦復得
三十七道品圓滿得知有情智慧智
生金剛手菩薩此阿闍梨如我於三
界中為如來具一切智智三摩地令
諸有情得生於智亦復如是復次金
剛手阿闍梨及諸行人持菩薩戒或
比丘戒要須遠離身邪行過唯於自
夫自妻雖行世法猶如服藥所得三
摩地智亦復能令有情得住正道其
阿闍梨具三界三摩地得知有情智
慧智生亦復能令有情智慧智生
金剛手菩薩白佛言世尊云何名三
摩地智慧智方便有情等
佛言金剛手菩薩三摩地智方便有
情等者乃是有情於諸根四大及與
身口意一向平等不動是等有情生
彼三摩地復次金剛手彼智慧智方
便最能發生有情大秘密觀想遠離
種種相信解如實具如妙三摩地復
得自身行於正道
佛言金剛手從我真如心智慧智方
便三摩地生出金剛薩埵菩薩金剛
王菩薩金剛愛菩薩金剛善哉菩薩

一切如來大秘密王三經卷第三 第十三品

又於福德聚三摩地出生金剛寶菩
薩金剛光菩薩金剛幢菩薩金剛笑
菩薩又復於智慧門三摩地出生金
剛法菩薩金剛利菩薩金剛因菩薩
金剛語菩薩又於大精進三摩地出
生金剛業菩薩金剛護菩薩金剛牙
菩薩金剛拳菩薩又於適悅心三摩
地出生金剛戲菩薩金剛鬘菩薩金
剛歌菩薩金剛舞菩薩又於真如薰
等三摩地出生金剛香菩薩金剛花
菩薩金剛燈菩薩金剛塗香菩薩又
於金剛智三摩地出生金剛鉤菩薩
金剛索菩薩金剛鑲菩薩金剛鈴菩
薩又復於六波羅蜜智慧三摩地起
變化相圓滿菩提行出生大慈菩薩
佛眼菩薩無能勝菩薩白毫相菩薩
孔雀明王菩薩大隨求菩薩又復有
三摩地出生大平等智慧力八護世
菩薩所謂觀自在菩薩金剛手菩薩
慈氏菩薩虛空藏菩薩普賢菩薩文
殊師利菩薩除蓋障菩薩地藏菩薩
又復有觀自在菩薩部以無數神通
作變化相菩薩馬首大明王及天人

一切如來大秘密王三經卷第三 第十五品

阿修羅等於大苦難中救度一切有情者所謂白菩薩大白菩薩摩訶吉菩薩頻眉菩薩含嚩里菩薩摩訶里支菩薩聖祖拏菩薩摩訶林嚩底菩薩寶鬘菩薩大光菩薩最勝菩薩及最勝行菩薩又復有金剛部從金剛手菩薩心中出生如執金剛王此等菩薩能施成就所謂摩摩吉菩薩金剛拳菩薩嚩囉囉菩薩金剛鑠菩薩金剛努底菩薩金剛嚩馱里菩薩金剛彌佉羅菩薩復有彌佉羅菩薩金剛少尼菩薩金剛波舍菩薩金剛速菩薩金剛林羅菩薩金剛光焰口菩薩金剛光明菩薩金剛鉤菩薩金剛最勝莊嚴菩薩復有三秘密生大力甘露軍吒利等大忿怒明王此等明王於三族中平等又復有從金剛蓮花部生或從三摩地生或從智慧中生者作敬愛調伏法等最上明王所謂不動尊忿怒大明王無能勝忿怒大明王等

如如來出於三界
 金剛手持金剛阿闍梨或比丘或優婆塞等當遠離五罪信行三密以三摩地起智慧方便教化有情令生信解復入大難海中救度有情以智方便示於正道安住有情使彼有情不行邪道
 金剛手若復阿闍梨行於世間樂行世法種種戲樂及食諸辛酒肉之味雖行世法而不能染何以故彼阿闍梨於三界中以智染身故世法而不能染金剛手譬如三界中諸有情等雖行世法具種種信解依三摩地能於世間為諸有情而作利益
 復次金剛手非有阿闍梨修行持戒修相應行者不能令有情安住無上之智
 金剛手言如是如是阿闍梨修行持戒當得無上之智金剛手別解脫戒經法設有比丘發大勤力修行而自不能得阿耨多羅三藐三菩提何況令他有情得無上菩提
 佛言金剛手譬如有及蚊蚋等盡

其力分以手足擊須彌山終不能損
 金剛手若依別解脫戒修行比丘終不能得無上之智
 復次金剛手若有比丘或俗人奉行祕密教為阿闍梨能令一切有情生正等正覺種子者其比丘比丘尼優婆塞優婆夷尊重恭敬供養云何金剛手如我如來在三界中汝如是供養

一切如來大秘密未曾有最上微密摩訶羅經卷第二
 乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

一切如來大秘密未曾有最上微密摩訶羅經卷第二 第十八張

一切如來大秘密未曾有最上微密摩訶羅經卷第二 第十七張

一切如來大秘密未曾有最上微密摩訶羅經卷第二 第十七張

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大
曼拏羅經卷第二

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二一三頁上六行「攝授」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「攝受」。下同。
- 一 二一三頁中二一行末字「以」，**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二一三頁下一一行第五字「子」，**清**作「弟子」。
- 一 二一三頁下一五行「令弟子」，**碩**、**普**、**南**作「令弟子」。
- 一 二一四頁中一二行末字「印」，**資**、**碩**、**普**作「即」。
- 一 二一四頁下二二行「大上人」，**南**、**徑**、**清**作「天上人」。
- 一 二一五頁上二一行末字「旨」，**徑**、**清**作「指」。
- 一 二一五頁中一八行第九字「復」，**徑**、**清**作「後」。
- 一 二一五頁下一九行第六字「肯」，

資作「骨」。

- 一 二一六頁上二二行「心相」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「心想」。
- 一 二一六頁中一六行第六字「是」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二一六頁中一九行第九字「精」，**資**、**碩**、**普**作「精精」，**南**作「勤精」。
- 一 二一七頁下一八行第一二字「八」，**南**、**徑**、**清**作「及」。

一切如來大秘密三昧未曾有最微妙大曼拏羅經卷第三路

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天竺本師譯

護摩法品第四

尔時觀自在菩薩摩訶薩知彼大衆心之所念乃爲毗盧遮那如來作禮禮已復禮世尊釋迦牟尼佛足作禮旋遶伸其恭敬合十指掌瞻仰世尊作如是言

世尊云何息災增益敬受調伏等作護摩法云何火法及爐儀則又云何真言成就劍成就及入修羅窟乃至眼藥等成就之法云何息災增益敬受調伏成就之法護摩爐數云何護摩爐賢聖之數云何護摩杓大小尺寸之量云何護摩爐隨法各各之相云何諸護摩中成就火焰相及顏色香氣等又護摩法所用何物云何出食供養時觀自在菩薩以大自在智爲悲愍有情而作是說

尔時在會天龍夜叉緊曩羅必里多毗舍左阿鉢娑摩羅刹等異口同音讚言善哉善哉聖觀自在菩薩汝

大悲愍爲欲利樂一切有情請問此義

尔時世尊如師子王示大無畏相觀察是會諸大衆已告觀自在菩薩言善哉善哉汝爲悲愍一切有情欲利樂故問於如來真言成就護摩之法一切儀則汝當諦聽爲汝宣說時觀自在菩薩承如來教一心聽受

尔時世尊以梵音聲爲一切有情說微妙言如降甘雨潤澤一切使諸有情各各受潤佛言一切息災增益敬受降伏護摩之法及以護摩中一切賢聖之數乃至所用之物大小杓等及彼火焰色聲香等乃至火頂一切吉不吉相一切真言法成就不成就相我今分別觀自在彼護摩爐數有五百悉能成就一切事業若息災法其護摩爐作圓相如食盤及如蓮花相或作吉祥果相或如槌相若爲息災及增益者作六角或四方或如吉祥果或如金剛杵或如寶相若爲敬愛及降伏者其爐如輪如鉤或如三

一切如來大秘密三昧經卷第三路

頂或如槌相若爲調伏及殺怨者當作三角及如三股叉

若爲星曜臨照者可用白色息災爐若爲擁護地天用黃白色或深黃色增益爐若爲敬愛用赤白色爐若爲降伏以風天爲本尊當用淡黑有煙赤黑色爐若爲調伏以忿怒焰曼德迦明王爲本尊若於爐內四維及彼中間安焰曼德迦明王得一切成就觀自在菩薩自言護摩爐其量云何用何莊嚴用何印相其本尊位及與界道云何譬畫

佛言其護摩爐量高一肘廣闊一肘或半肘此爲定量不得增減其息災爐中安蓮華其增益爐中安金剛鬘其敬愛降伏爐中作風輪上安花鬘其調伏爐中作臺安印高四指廣闊亦四指或八指廣闊亦等其爐裏面分五亭以半亭作界道若護摩爐大小一肘量其外面脣闊四指高二指若闊八指高四指作界道於界道內作隨法本尊位亦隨法作光焰又於界道外作脣緣道高一指界道內本

一切如來大秘密三昧經卷第三路

尊位隨界道或八指高或四指高皆方亭其本尊身量亦高八指或四指然此本尊身顏色及印相皆觀想現前坐於本位若為作息災法觀想頂相寶瓶寶輪及八葉蓮華等印安於本位若作增益法觀想金剛吉相菓羯磨杵及幢蓋劍等印相安於本位若作敬愛降伏法即觀想金剛鉤金剛弓箭等印安於本位若於怨家作極惡調伏法即觀想金剛羯磨杵及槍戟叉等印安於本位其護摩爐亦有四門門中各有事相東門內安五股金剛杵印南門安寶印光焰四照西門安鉤印北門安槍或安輪或安羯磨杵等印如上息災增益及敬愛降伏乃至成藥成黃丹法成劍入修羅窟等諸成就護摩等法一切各用本所成就相應行相真言法護摩儀則及護摩爐等復次阿闍梨欲作息災增益敬愛降伏等一切護摩者宜預前備辦種種護摩所用之物皆悉了畢然阿闍梨於爐外相應方位寂靜安坐觀想護摩爐內縱廣十二指

一切如來大秘密王經卷第三 第六段

指作安本尊位若作息災增益法先觀本尊位上有毗盧遮那如來頂戴寶冠髮髻下垂於金剛蓮花上結跏趺坐作入三摩地相種種莊嚴一切殊妙於本尊左右邊想佛母般若波羅蜜多菩薩及無能勝菩薩觀音菩薩佛眼菩薩又於爐內左右想安二淨光天子一名妙眼二名妙臂著白赤衣手執白花顏兒端嚴熙怡之相其誦人想自身并眷屬於爐外左右跪膝手執金剛蓮花而為供養此唯息災法儀若為增益復於本尊左邊想有地天從地涌出現半身相其身白色手持寶嬰儀容圓滿背月輪光頭有寶冠髮髻嚴好又復想佛母金剛界菩薩或佛母祖那菩薩於如來毫相而出又復想最勝佛頂明王身作靛色其面兒或作大青色或黃色如花開敷手執金剛杵有大力勢光明晃耀於本位上坐師子寶座復想佛母祖那有八臂莊嚴在右邊而坐次祖那右邊想宿吉祥菩薩想彼菩薩執闍伽瓶與持誦行人灌頂復想

一切如來大秘密王經卷第三 第六段

左邊有佛母金剛界菩薩四臂身如寶花色光淨圓滿持金剛杵有大力勢其次左邊有持世菩薩右手持寶作施願左手執寶幢次左想有淨光天子一手持闍伽瓶一手持寶輪又於本尊後想有帝釋及輪王坐蓮華師子之座種種莊嚴手持金剛杵及蓮華等身有光明如火火聚具大威力自在無比其兒端嚴面有三目能於一切施與無畏若有阿闍梨依如上儀為人作增益護摩者彼人獲富貴吉祥永無退敗後當證得真如菩提

又復觀想彼欲天一切莊嚴身如紅蓮華色坐紅蓮華有二臂手執弓箭坐於本位又兩邊有女形明王能施成就右邊名金剛欲左邊名金剛鉤色相端嚴如紅蓮華有二臂或手執金剛杵或時執弓箭威德自在目視於箭又復想火天如金剛薩埵安於爐內次以其族內外眷屬或以其名或以真言與其本尊同作護摩令得成就

一切如來大秘密王經卷第三 第六段

又想大力金剛光菩薩在於本位其相大惡身靚色其面如鐵色目赤作大嗔相所著衣亦作青色莊嚴具足光焰熾盛如處劫火手執三股叉或執金剛杵右邊有一神二臂身赤黑色其眼如煙色莊嚴具足其聲妙好左手持鬘鬘滿盛其血右手執劍徧有光焰左邊想有焰曼德迦明王現大惡相色如黑雲有六面作大醜相面有三目狗牙上出莊嚴具足乘水牛之座手中各執大猛惡器仗此焰曼德迦明王從大無畏妙吉祥心中化出又想於護摩爐兩邊安焰魔王身皆黑色二臂現大惡相如焰曼德迦如是護摩法賢聖儀則若有阿闍梨及持誦行人能如是依法修行者得一切天人阿修羅及世間一切恭敬供養能為是等作大吉祥滅一切罪

復次護摩所用柴其柴須溼潤所謂吉祥果木迦俱婆木阿摩羅木奈曩識木曩識計婆囉木尸里沙木囉努迦木閻浮木識里婆里木阿里迦木

一切如來大藏經卷第三 第八段

如上諸木為增益法用又憂曇鉢羅木菩提樹木尼俱陀木鉢羅叉木舍彌木乳木白檀木如上諸木為息災法用又盍俱羅木佉你囉木篋母迦木酸棗木石榴木如上諸木並須有刺不乾枯者為降伏法用又以如上之木各各依法為杓隨本法用所作護摩速得成就

復次觀自在菩薩白佛言世尊我今已聞護摩之儀其護摩杓未知儀則唯願為我分別解說大小長短深淺廣細乃至色相及安印契法則云何佛言善男子護摩之杓大約四等四等之義我今說之所造杓時分上下又將中等分為上下若為增益用最上等若為息災用中上等若為敬愛降伏用中下等若為怨家作極惡法及忿怒法者用最下等若依此法皆悉成就

復次善男子我今一一分別造護摩杓大小儀則大杓頭廣闊四指深二指作師面相中安印柄長二十四指

一切如來大藏經卷第三 第八段

廣六指作團圓相低唇半指安柄梢長八指初四指闊漸銳如錐此是中等於增益用上等於增益用

復次杓頭方四指深二指作虎面相安印柄長二十指廣五指低唇半指安柄梢長七指初闊四指漸銳如錐此是中次等作息災用

復次杓頭廣闊四指深二指如地頭相中安印低唇半指安柄柄廣四指作團圓相梢長六指初闊四指漸銳如錐此第三等作敬愛降伏法用

復次最上法杓頭廣闊八指深四指內作鳳嘴相低唇半指安柄柄長三十二指廣細可執梢長十二指初闊次細漸銳如錐其杓頭四緣刻羯磨金剛杵微細殊妙而為莊嚴於一切法皆悉成就

復次作護摩時所有火焰相及香氣聲音分其好惡善男子其火焰或如金繳蓋或如關伽瓶或如象耳或如金剛杵或如幢幡或如劍等乃至如菩提樹如蓮華敷如吉祥果如是之相皆是吉祥成就之相

一切如來大藏經卷第三 第九段

次說火焰之色或白如新酥或如金色或如大青寶色

又復護摩所有香氣如最上蓮花香單那花香優鉢羅花香沉香檀香若作如是香氣是最上吉祥復說火聲其聲如雲雷或如天鼓火焰右旋斯為大吉祥相若是煙多難著焰赤黑色左旋復如槍如地頭及如有牙焰頂破散或如驢唇及作惡聲又如屍臭如是之相皆為不吉若為調伏此却是吉必見成就若為敬愛降伏其焰或赤或黃黑及如鉤相或如醉香或如花香或如鉢吒羅香者其阿闍梨誦人等以圓滿音頻念吽字者其法決定當得成就

復次息災法中火天護摩法所用物等烏墨鉢木菩提木尼俱陀木阿末羅木馬鞭草脂麻兜羅綿稻穀花等搵酥蜜作護摩者為最上吉祥復次為增益作火天護摩法者用吉祥果吉祥木葉及蓮華有圓滿吉祥相復以圍食脂麻粒米并白花蜜酪等和合復用白檀松柏及羯俱婆木

一切如來大秘密王經卷第三 第十張

阿里迦木波羅舍木檜木等如是諸木者必獲最上吉祥

復次為降伏敬愛作火天護摩法者當用鹽及白芥子諸有刺木溼潤者必獲最上如願成就

復次為調伏作火天護摩法者當用阿俱羅木佉你羅木薩里木曼陀羅木沒里賀帝木白檀木栢木以如是等諸苦澁木及藥物等者必得如願成就

復次有諸護摩觀想火天身手顏色各各不同法所有增益法觀彼火天如橋釋迦身深黃色手執金剛杵住本天宮作自在相

又復息災護摩法觀彼火天身白色著白衣手持闍伽瓶自在而住

又復敬愛降伏護摩法觀彼火天身作赤色左手放光住風天位

又復調伏護摩法觀彼火天身黑及如煙等色住在天宮

復有法觀想火天有四面四臂有大勢手執輪槍弓箭及鉤等此為一切護摩成就法

一切如來大秘密王經卷第三 第二張

尔時觀自在菩薩摩訶薩讚世尊言善哉善哉如來於三界中為最上離欲三密之主大自在牟尼三界之尊我今歸依我今歸命如是讚已禮佛而退復坐一面

一切如來大秘密王未曾有最上微妙曼拏羅經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

一切如來大秘密王經卷第三 第十二張

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大

曼拏羅經卷第三

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 二二〇頁下六行「淡黑」，**南**作「炎黑」。

一 二二〇頁下一〇行第一〇字「爐」，**徑**作「爐」。

一 二二〇頁下二一行第一三字「道」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二二一頁上二一行「預前」，**南**、**清**作「預先」。

一 二二一頁中一六行第五字「或」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「成」。

一 二二一頁下一七行第二字「就」，**普**作「說」。

一 二二二頁上一五行第一一字「則」，**資**、**磧**、**普**作「財」。

一 二二二頁上二一行「吉祥」，**磧**、**普**、**徑**作「吉神」。

一 二二二頁上二二行「尸里沙木」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「尸里沙木」。

一 二二二頁中一二行「解說」，**石**作「解脫」。

一 二二三頁上末行「羯俱婆木」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「羯磨俱婆木」。

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第四路

西晉三藏聖教經大試轉勝妙明教大師目 天卷卷 詔譯

先法攝受弟子品第五

爾時金剛手菩薩摩訶薩於大眾中即從坐起遶佛三匝合十指掌而白佛言世尊阿闍梨云何攝受弟子入曼拏羅復云何而作先法

佛言金剛手阿闍梨攝受弟子入曼拏羅者其弟子將入曼拏羅當預潔淨身心若內若外使令相應其阿闍梨方可引弟子至曼拏羅所令面北或面東跪坐手執白花當依本尊儀則以明王具言加持水與弟子灑淨復用甘露軍吒利具言及印與作擁護令弟子發無上菩提心

甘露軍吒利具言曰

唵引阿蜜里合二帝入嚩合二羅入嚩合二羅吽唵吽

甘露軍吒利印

以二手相叉作拳豎二中指相著如針以頭指附中指第三節屈二大指入掌成印

以真言及印加持擁護訖令弟子自發菩提心願願云我今為一切有情起不退心行菩薩行若我成佛誓度一切有情咸登佛果其阿闍梨復為弟子發大悲心與弟子說於菩薩不退地法令弟子志求次為弟子說佛所得功德如是說已然後與受三歸竟令弟子入三昧以線作結誦金剛羯磨真言而作擁護真言曰

唵引嚩囉合二密里合二多摩賀引尾里也合二鉢囉合二底誅里合二恨拏合二婆囉合二

作擁護已令弟子直至得阿耨多羅三藐三菩提不復退轉

又復結金剛羯磨印用右手大小指相捻直舒餘指成印以此印復作擁護及與真言同用真言曰

唵引阿蜜里合二帝洛义洛义摩引吽唵吽

誦此真言以前印印弟子心上臂上頸上頂上而為擁護又於十四日早辰食時亦是坐已復與灑淨令塗香已手執白花作金剛合掌復與受

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經 卷四

三歸并五戒法已令安坐然後阿闍梨自結毗盧印入無相定想一切莊嚴之具頭冠瓔珞種種而自莊嚴已便想自身為毗盧遮那如來放青赤黃白綠等光明普照一切復於彼毗盧遮那佛右邊想蓮花如摩尼相其蓮花上有寶貝生如來其如來身如日色亦放光明照於弟子其光至弟子左耳上住復想不空成就如來於弟子左耳中出現大風輪吹弟子身破壞復變成火聚作大燒然散如灰塵不見形像喻如般若波羅蜜多無相無色復次想無量壽佛如來於眉間毫相中出光光中有明名甘露大明王色相如毗盧遮那佛身具金色手持觸髻中盛黃色甘露之水灑前灰塵令其止息塵相息已其塵聚作團又想阿闍如來心中出無量數相隨色光入彼灰塵之團如是想已總成真寶

爾時世尊毗盧遮那如來舒右手指前五色光并真珠等七寶甘露之水浮彼灰塵之團現作如來五色之相

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經 卷四

六四——二三五

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經 卷四

六四——二三五

即時又復變化一切弟子本形作是觀想已復念真言云

唵引阿蜜里合多摩引隸你縛囉合

二愈世縛囉合沙縛引賀合

以此真言安前所變化身弟子如是安已然後阿闍梨復以金剛利真言

加持齒木及白花等以右手大指與頭指捻花齒木等授與弟子弟子作

金剛合掌受齒木花等復以大惡忿怒明王真言加持線作結繫弟子右

臂以為擁護真言曰

唵引努瑟吒合縛囉合骨嚕合馱合

賀曩賀曩薩里縛合波引半怛囉合吒引吽引吽引

復誦真言曰

唵引縛囉合酥囉洛义洛义伊輸引

吽引吽引

又真言曰

唵引縛囉合底訖义拏合佉那佉那

那那

金剛手彼阿闍梨觀想一切如來以大神通變化作菩薩眾住虛空中各

各放光照於弟子復觀弟子蓮身偏

禮彼一切如來及菩薩眾乃至諸明王等一切印契

又復弟子於十方一切佛菩薩等祈求攝受并及懺悔其弟子想自身立於寶生蓮花羯磨部佛菩薩等面前

而作是言願我自從無始已來至於今日從無明根生煩惱枝葉成身口

意不善之業願從今日得智慧風吹法性火燒彼無始已來至於今日因

於三業所作之罪一切都盡無有遺餘如是重重作是懺已復乞金剛手

蓮花羯磨部十方一切佛菩薩等乃至一切印契真言明王及眾賢聖皆

攝受我又我今歸命十方一切諸佛圓滿涅槃遺身舍利願攝受我又復

我今對金剛蓮花羯磨部一切諸佛一切印契真言明王賢聖等捨於自

身及一切莊嚴之具願垂納受又願一切最上大慈一切成就之師而垂

攝受願我所有迴向金剛手蓮花羯磨部一切諸佛一切印契真言明王

及眾賢聖如是善根令我於世間出世間所有邪見皆悉除去一切正見

皆得現前所有世間出世間一切有情悉皆能發如是善意者願得圓滿

亦得諸佛菩薩一切賢聖之所攝受復作是念我佛世尊一切大悲普賢

之心乃是我身口意金剛本元而此本元體淨無垢如大虛空我以是心

趣求最上菩提願如三世諸佛得成正覺復為一切有情持三種戒及眾

善法於此戒行堅牢受持復於最上三寶而恒歸命至於佛一切秘密之

法印相及鈴杵等我一心受持所有阿闍梨於大金剛族一日六時迴施

四眾專注不忘於大寶族恒常住彼最上適悅三昧於大蓮花族所有三

乘微妙顯教密教恒樂受持於大羯磨族成大菩提一切戒法誓取圓滿

恒樂依法以一切最上供養而獻諸佛及眾賢聖復作是念云我今所發

無上菩提之心持一切戒正為利樂一切有情使未度者令得度未解

脫者得解脫未安者令得安已安者得住寂靜而此正道最上吉祥於不

一切如來念誦經卷第四 第五段

一切如來念誦經卷第四 第五段

一切如來念誦經卷第四 第五段

往彼彼處成佛菩提恒以如是菩提之心而修利他之行阿闍梨以如是儀則攝受弟子以為先法

復次阿闍梨再以甘露軍吒利真言及印而作擁護其阿闍梨攝受弟子已將欲更以擁護之法而擁護者可令弟子於常修行作觀想壇外令面

東坐受以齒木作淨已然後阿闍梨結甘露軍吒利印以二手互相附豎二中指相著如針以二頭指附二中指第三節以二大指入二中指中間成印

甘露軍吒利真言曰

唵引阿蜜里_二帝引賀曩賀曩吽

洛利噯

其阿闍梨與弟子等於此時俱只不離曼拏羅所或至夜止宿亦可只在曼拏羅東面地上敷吉祥草眠卧時以頭向南面向曼拏羅本尊止宿至晨旦以金剛真言加持其地及加持香水於曼拏羅所而為灑淨其阿闍梨復須著新白衣從東北方誦真言塗拭曼拏手羅所真言曰

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經

唵引縛囉_二羯里摩_二囉_二尾囉洛

义脚酥誡多引怛摩_二惹你鼻俱引

尸計引曩縛娑坦里_三拏摩尼縛

羅_二囉引誡引地波三摩_三里惹

夜引彌薩里縛_二誡囉_三薩里縛_三

尾近努_二扇多曳吽賀囉_三護引

四曩噯吽

阿闍梨以此真言塗拭曼拏羅已虔心奉獻香花等而為供養以所求事告白諸聖賢志心禮拜禮已復更以種種歸命讚歎而讚於佛阿闍梨復云今願一切諸佛正徧知者乃至菩薩及諸聖賢忿怒明王等願為證明我今依真言教與諸佛子而作灌頂得灌頂已當令一切有情得無上智復得諸佛菩薩之所攝受作是語已於前所加持地中復以白檀香同為塗飾作曼拏羅其阿闍梨手持鈴杵起勇猛心作忿怒相擲杵振鈴以噴目瞻視曼拏羅地或如師子作威怒相行曼拏羅所或現微笑容作舞蹈相行曼拏羅所而作瞻視復自東北方起首徧四方四維各於本天位安本

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經

天主復稱吽字并念四字內外瞻顧

而作分別其阿闍梨手擲金剛杵自

北方面南東邊作金剛步次行南方

作金剛寶步西方作金剛蓮花步次

北方作金剛羯磨步如是以各各方

作本方本族行步及念真言而作分

布常求諸佛聖賢而作覆護又或暫

出曼拏羅時常以堅固勇猛心不散

亂於少時頃却入曼拏羅已便須端

坐冥心復作觀想觀於諸佛初想東

方佛位而作黑色次想南方佛位而

作紅色次西方黃色或如花或如寶

色次北方如大綠色其阿闍梨住曼

拏羅所修行之者常以此儀而為安

住

復次阿闍梨或為息災增益作曼拏

羅分布聖位亦作金剛步先作觀想

於中方想作白色於東方想作青色

南方想作金色西方想作紅色北方

想如黑雲色乃至作忿怒法亦作金

剛步其阿闍梨及持誦人或作曼拏

羅當隨法先觀想聖賢方位顏色已

然作金剛步行於四方而作加持又

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經

復先於中方面向中方作智金剛行步此金剛步名最上步復次阿闍梨或持誦人以勇猛精進心手擲金剛杵自在右旋遶曼拏羅所復以微妙梵音說金剛歌讚曰

唵囉合薩怛唵合僧訖囉合賀唵囉合囉怛曩合麼努多覽唵囉合達麼識引野乃唵囉合揭麼迦嚕引娑唵

復次金剛手我今演說密中秘密微妙最上諸金剛步相分金剛手其金剛步者或以左足跟踰右足指或以右足跟踰左足指此名金剛步或行速疾者此名吠舍佉步

復次金剛手若於曼拏羅東方作金剛步者先以左足跟踰右足指次右足跟踰左足指次第行步左旋者此名智金剛步

又復若於曼拏羅南方先於右足前安左足然以右足跟踰左足指如是互相繞速移速起如彼浮漚者此名寶金剛步

又復若於曼拏羅西面先以左足跟

一切如來大秘密王經卷第四 第十張 止

踰右足指於左邊盡地安足前復以右足跟踰左足指於右邊盡地安足前此名金剛蓮花步

復次先依甘露軍吒利立西北方以吠舍佉步行至東北方以精進心繞曼拏羅直至西南方隨彼方面以種種讚歎供養復還本方位此名揭磨金剛步又復若於諸曼拏羅所初首作金剛步者須念金剛步具言

金剛步具言曰
唵囉合惹拏合曩訖囉合斛吽唵

當以如是儀攝受弟子
一切如來大秘密王未曾有最上微妙曼拏羅經卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切如來大秘密王經卷第四 第十張 止

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第四
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二二六頁中二行首字「王」，石作「正」。
- 一 二二六頁下六行「大虛空」，諸本作「太虛空」。
- 一 二二七頁上二二行第五字「著」，石作「者」。
- 一 二二七頁中二二行「瞻視」，清作「瞻現」。
- 一 二二七頁下二二行第五字「先」，石作「南」，清作「光」。

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第五

西天譯經三藏朝教大師三藏法師唐天竺三藏

鈴杵相分出生儀則品第六

尔時金剛手菩薩從衆會中起如師子王示其威德於彼大衆周徧觀察已於世尊前不近不遠瞻仰而住乃爲未來諸有情等而作是言世尊末法之時有比丘比丘尼優婆塞優婆夷等修眞言行者云何了知曼拏羅賢聖之位及彼眞言印相乃至大相應法及各各眞如之智

又復弟子入曼拏羅云何得福云何得眞言成就云何阿闍梨而得解脫尔時世尊告金剛手菩薩言我今爲於有情以大悲心說密中之密最上微妙眞如之智賢聖色相眞言悉地一切解脫金剛手若得眞言成就一切解脫者自然當得一切諸佛諸大菩薩所得正道金剛手譬如轉輪聖王於人世中最高第一彼眞如智賢聖色相乃至菩薩秘密明王諸忿怒明王於三界中而爲最勝亦復如是

又復阿闍梨識五智之體解種種之相於種種相而能深信現大無畏於三摩地能生金剛蓮花界佛及生種種賢聖又能破壞一切魔王并諸眷屬能成息災增益等法復能成就入修羅宮及成就聖藥眼藥牛黃長年藥乃至劍輪數珠賢瓶如意寶幢三股叉等如是諸法彼阿闍梨及持誦人若能一一了知者獲得廣大利益復次金剛手諸曼拏羅中隨法賢聖所有色相種種不同金剛手彼息災增益最上成就法等曼拏羅中佛及賢聖我今說之

金剛手中方賢聖者佛三界尊毗盧遮那如來白色如滿月相頂戴寶冠著紅衣最上微妙一切莊嚴於金剛師子座上作金剛跏趺之坐東方阿闍如來大青寶色其面圓滿猶如秋月相好具足著妙青衣光明無數照於一切種種莊嚴左手作金剛拳安脛上右手作觸地印面東坐象座一切莊嚴南方寶生智自在佛身如日色面如滿月頂戴寶冠著黃白色衣

一切如來大秘密王經卷第五 第二誦 終

面向南坐左手作金剛拳安脛上右手作施願印乘一切普徧智蓮花王寶馬之座西方無量光如來身黃金色面如滿月作入三摩地相鬚嚴好頭冠莊嚴身著紅衣背月輪光迴面向西坐忿怒明王座北方不空成就如來身綠色面如滿月光明晃耀現微笑容鬚嚴好頭冠殊妙著青色衣種種莊嚴左手作金剛拳安脛上右手作說法相坐大寶蓮花金翅鳥王座有五義見怖

金剛手白言世尊云何名五義見怖佛言金剛手我今說彼五義之道所謂二諦及生滅無常五蘊等法是爲五義金剛手如是諸法若有阿闍梨及諸行人依法修行佛威德故令諸行人於如是之見皆能首覺不執不任悉能安住金剛眞實妙三摩地諸佛境界金剛手汝今諦聽所有如來金剛蓮花界大乘眞如心於三界中出生種種三摩地色所謂金剛薩埵菩薩而作月色金剛王菩薩黃色金剛愛菩薩紅色金剛善哉菩薩青色

一切如來大秘密王經卷第五 第三誦 終

一切有情見者歡喜

又復福德聚金剛寶菩薩如日紅色
金剛光菩薩如淡紅色或淺黃色金
剛幢菩薩金剛笑菩薩俱淺青色又
復智慧門金剛法菩薩黃色得大無
畏相金剛利菩薩紅色如童子相金
剛因菩薩作淺青色金剛語菩薩黑
色又復大精進金剛業菩薩翡翠色
有大力勢金剛護菩薩黃色金剛藥
又菩薩赤黑色口出利牙作大忿怒
相金剛拳菩薩大綠色又適悅心金
剛戲菩薩翡翠色金剛鬘菩薩紅色
常樂受持秘密之變金剛歌菩薩黃
色作秘密相金剛舞菩薩淺青色又
復真如薰金剛香菩薩淺青色金剛
花菩薩紅黃色金剛燈菩薩紅色如
大光明破諸黑暗如一切智智之力
金剛塗香菩薩淺青色又復有堅固
智金剛鉤菩薩如大青色有大力勢
金剛索菩薩紅色如曼度迦花金剛
鏢菩薩黃赤色如童子相金剛鈴菩
薩有大光明能迷惡者又復各各畫
隨方三菩薩身隨方色與金剛鉤等

一切如來大秘密經卷第五 第四誦

相向坐佛子隨衆生心所有信樂現
於神通又復真如體能生一切法化
有情身作轉輪王復於金剛蓮花界
三摩地作變化相現種種形或現善
相示於無畏或現極惡示於忿怒復
有縛羸斗迦羅大忿怒明王身翡翠
色作鬘眉相此明王於三界中最勝
復有大樂欲明王如牛乳色手持金
剛蓮花良如欲界天復有金剛欲自
在明王紅黑色住下方作幻化相手
持金剛示大忿怒相眼目脩廣清淨
無垢復有金剛大笑明王紅色復有
大力最上金剛索明王身綠色此等
明王常護諸佛菩提道場復有十七
佛頂輪王所謂圓滿如來一切智智
大力輪王身黃色復有無垢佛頂輪
王身亦黃色或如深朱色復有太白
無垢佛頂輪王身如雪色復有最上
智未曾有佛頂輪王身大青寶色復
有蓮花薩埵三摩地化身佛頂輪王
具大悲心現種種力當令種種衆生
皆生信樂復有蓮花大自在佛頂輪
王身如白曼度迦花色復有三界最

一切如來大秘密經卷第五 第五誦

勝大力不空蓮花佛頂輪王身黃色
降伏大地蓮花佛頂輪王身黃色降
伏大地蓮花佛頂輪王身如月色蓮
花吽迦囉佛頂輪王赤黑色蓮花開
敷大相應佛頂輪王黃金色世間最
上蓮花佛頂輪王黃白色蓮花大笑
佛頂輪王淺紅黑色大忿怒蓮花佛
頂輪王如蓮花色蓮花薩埵大白佛
頂輪王如金色十二面蓮花佛頂輪
王黃白色大忿怒大白蓮花佛頂輪
王蓮花色最上自在相應蓮花佛頂
輪王秋月如是諸大輪王等所有
三摩地變化種種色相隨彼諸曼拏
羅持誦護摩成就之法自性正色及
彼真言印相所有持誦之人若能依
法持誦修行一切成就
復次金剛手菩薩白佛言世尊此法
於末世時云何受持
佛言金剛手菩薩若有此比丘比丘
尼優婆塞優婆夷為一切有情行具
言教作大利益及求福報者當須受
持頂戴及戴臂上或絡腋中金剛手
彼人當得阿閼如來寶幢如來無量

一切如來大秘密經卷第五 第六誦

光如來不空成就如來加持覆護由如世人愛護其子

復次金剛手菩薩白佛言世尊云何名金剛杵彼杵上下中間云何分別唯願世尊以大智自在而為開說

佛告金剛手菩薩言諦聽金剛杵者以三印印之金剛手我今說五股杵上五股表毗盧遮那佛阿閼佛寶生佛無量光佛不空成就佛下五股者表四波羅蜜所謂金剛波羅蜜等中表清淨菩薩變化身忿怒明王金剛手彼阿閼梨及彼持誦人若有依法受持復發勇猛精進之心想自身如金剛產埵當得一切佛最上微妙法界最上勇猛智清淨法

金剛手菩薩復言佛今已說金剛杵相分所有隨佛隨法秘密真言乃至別相微妙金剛杵及一切真言等調伏藥又羅刹并破壞一切極惡之者一切法等唯願如來以自在智慧方便演說

佛言金剛手金剛杵有隨部種種之相若復五股作圓相令股不相著其

中股比餘股長半指節其杵上下正分三分兩頭并中是名三分此金剛智慧自在菩薩金剛杵或如寶形及圓相頭稍磔開此寶部金剛杵或如蓮花相寶莊此是蓮花部金剛杵或如優鉢羅花形有四面作十二股於蓮花中出股頭不相著此名羯磨金剛杵或有三股亦是羯磨金剛杵若復堅牢圓相作五股頭相著其股作三稜相比是如來最上金剛杵若復作九股上下猛焰相比是忿怒金剛杵若復獨股即是微妙心金剛杵又復降伏藥又羅刹用金剛劍亦於調伏法而得成就又復屈如中指中節此名金剛叉

又有微妙秘密金剛鈴亦分三亭或分七亭其金剛鈴上有三界道其上

面杵或九股是忿怒變化明王鈴或是七股亦是金剛忿怒明王鈴若上面五股杵是五部金

成就若三誼者得降藥又法成就若四誼者於天人法得成就若五誼者於阿修羅法得成就若六誼者於諸聖人法中得成就若七誼者當於調伏他呪而得成就

復次說誼之形相亦有分別若誼如金剛杵相者此是金剛部金剛手法中之相若誼如寶相者此是金剛寶部之相若誼如蓮花者此是金剛蓮花部之相若誼如金剛羯磨杵團圓相者及如輪者此是羯磨部之相可於一切羯磨法中使用若降擊枳你及阿修羅者乃至作文忿怒法者亦可用此羯磨鈴

金剛手菩薩復白佛言世尊作一切曼拏羅時及作一切護摩法彼諸最勝護世及諸宿曜乃至羅刹諸龍鬼等云何而為彼等作供養又作供養時所用真言云何

佛言金剛手彼一切護世及宿曜羅刹等若作曼拏羅及護摩時當隨力分求諸香花燈塗而為供養每作供養當須自東北方起首作供養復誦

真言曰

曩莫室戰合二拏縛羅播引拏曳

烏島瑟摩合二骨嚕馱引摩賀摩

羅賀曩賀曩尾日林合二婆阿曩野

阿曩野薩里縛合二努瑟吒喃引咩

唵吒娑縛合二賀

此真言若為種種曼拏羅及護摩中

供養者當依如是儀則亦可於一切

處通用

復有呪食作供養先念請召一切真

言曰

唵引祇祇引縛曩引識羅引娑利引部名

僧加引悉馱引尾你也馱引羅室引耶布

單曩羯吒布單曩嚕閉尼部多

吠多引拏馱引馱里縛阿引酥囉引緊

曩囉引阿鉢引娑摩引嚕嚕引烏娑引多

囉迦引娑母引多室引耶縛引那囉引計

娑賀引賽引恒也合二僧契引室曾引恒縛合二

左帝引阿引里焰合二觀娑引里吠合二伊賀

部訛多二迦引摩引阿識引蹉他引阿識

蹉他引麼里引沙引酥鉢引羅拏引化囉合二

賀囉引又娑引室左合二曳計引唧部

冒引你縛引散底引祇尾也引合二祇引撓引

一切如來大秘密王經卷第五 第十張 跋

合摩合二捨你引左縛引你引左扇引底曳

引酥摩不里合二瑟致引羅尾引曼奴引拏

隸引左化引囉引合二祇引數薩引里縛合二數

南引那曩引縛你引數娑引鱗酥引薩里縛引合二

引酥左引娑識引彌引數縛引閉多引拏引

計引數左引波囉引末合二隸引數曳引

俱引波縛引播也合二隸左引曩惹引里引數

囉引恒曩引羅曳引左訖引里多引地

縛引娑引曩里引數薩引里吠合二數成

恒也引羅曳引祇引縛乞引里四引縛

散引帝尾引賀引囉制引恒也引娑縛合二

恒也引舍囉合二祇引數囉引他也引酥

吠引體數引左左引恒縛引里引數曳引阿

娑引縛合引羅引誡祭合二滿祇引里引阿

泰引迦沒引里利引數摩引賀引鉢體引數

祇引尾合引閉數引左曳引縛散引帝訖引里合

瑟引吒合引摩曩引娑引娑恒引他引度波

補引瑟輩引乞里合二恨赦合二觀明引慈

敢合二觀閉引挽觀引薩里吠合引伊難引左羯引里

磨合二娑賀引楞俱引魯他引閉挽引觀曳引

薩引里縛合二你娑引左囉引祇引

誦此真言請召已然將所供養物香

一切如來大秘密王經卷第五 第十張 跋

加持之彼諸賢聖等方敢就食

大力明王真言曰

唵引縛囉引羅引合二骨魯合二馱摩引賀引摩

羅引惹致引羅楞引冒引那囉引烏島引瑟摩

合二骨魯合二馱賀引曩那引賀鉢引左尾引持

錢合二娑野引烏蹉引那野引咩識引里合

恨引拏合二誡里合二恨拏合二誡里合二恨拏合二

播引野部引惹部引惹部引惹波引野部引惹波

野引伊輸引薩里縛合二努瑟引吒合二薩恒

縛引咩咩引咩咩引咩咩引咩咩引咩咩引咩

縛合二賀

大力明王印

以二手作拳以二大指小指相著合

豎成印

誦此真言百遍結印加持所供養香

花食等令彼一切天龍夜又羅刹等

得食如上勝妙供養之食得供養已

與彼阿闍梨所作曼拏羅及一切所

求皆悉如願種種所作悉皆成就

造塔功德品第七

復次金剛手菩薩白佛言世尊於未

來世有諸眾生或利帝利婆羅門乃

一切如來大秘密王經卷第五 第十二張 跋

為求法故或求福壽或自發心或隨他發心造於塔廟所造佛塔及於佛像乃至供養儀則云何

佛告金剛手菩薩言金剛手造塔像儀者而有三種第一金銀銅鑄成第二白檀木雕成第三香泥印成將欲造於塔像者先選求殊勝吉祥清淨之地得是地已相度可用方停不定多少掘深至膝去諸瓦礫灰炭及與毛骨一切不祥之類然却於異處求清淨之土填築用吉祥木為杵築實當須平正勿令塵土先以大明王真言而加持之

大明真言曰

唵引曩摩悉怛里野合持縛二合努誡引南引薩里縛合他引誡多引南引恒你也合他引唵引酥利弥引酥利弥引努誡帝引扇引帝引扇引帝引難引帝引難引帝引你囉引俱隸引野輸引野輸引縛底帝引祖引帝引祖引縛底引薩里縛合沒馱引地瑟姪合曩地瑟取合帝引娑縛引賀引金剛手化大明乃是過去諸佛之所

一切如來大秘密王經卷第五 第十三法

一二六五 一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經 卷五

受持我今宣說此明名一切如來藏若加持地者於此地上所作功德於一切有情能滅一切重罪能盡一切惡業若諸有情得遇此明遠證無上菩提復次金剛手若諸有情欲以泥印脫作佛像者先想二手中中有阿字得字現已復見字有光明晃耀若得如是已方可取泥入手作團復念加持作團真言曰

唵引阿囉祖引尾囉祖引娑縛合賀引復念真言曰

唵引訖魯合囉縛囉合誡里鼻合復念真言曰

唵引訖魯合囉縛囉合誡里鼻合復念真言曰

唵引訖魯合囉縛囉合誡里鼻合復念真言曰

復念入印真言曰
唵引涅里合茶合縛酥地引娑縛合賀引將泥入印已想此泥汝定便能成就佛之相好作是念已又想二手中前想成者阿字變成月輪又想月輪變成日輪復想唵字變成毗盧遮那佛起中而坐作入三摩地相此想成已念所作成就真言曰
唵引達里摩合馱引靚誡里鼻合

一切如來大秘密王經卷第五 第十四法

娑縛合賀引

念此真言已復念出印真言曰

唵引達里摩合馱引靚縛囉合娑縛合賀引

念此真言出印已又想野字變成大蓮花座復想彼座有種種上妙珍寶及以金銀而嚴飾之又想殊妙繖蓋而覆其上作是想已復念莊嚴真言曰

唵引祢尾也合囉娑縛囉合娑縛合賀引

如是莊嚴已然後安置所作佛像復念安像真言曰

唵引鉢鉢囉合底瑟取合多縛日嚕合訥婆合縛引野娑縛合賀引

如是安置已然後逐日燒香獻花而為供養當用俱嚕吒花迦俱羅花俱母那花若無此花者但隨力隨時所得諸花亦可供養所獻香當求俱摩香白檀香龍腦香等若無如上香者即用隨所得者好香而為供養獻香真言曰

唵引摩賀引弥引伽娑頗合囉拏尸

一切如來大秘密王經卷第五 第十五法

六四 一三三

羅度開引娑嚩_{二合}賀

獻花真言曰

唵引薩里縛_{二合}囉嚩日嚩

引娑嚩_{二合}賀

獻花鬘真言曰

唵引祇尾也_{二合}俱酥摩麼引羅引嚩

日嚩引娑嚩_{二合}賀

獻燈真言曰

唵引達里麼_{二合}路引迦鉢囉_{二合}祇波引

野娑嚩_{二合}賀

以如是勝妙寶蓋寶座一切珍寶乃

迴向真言曰

唵引薩里縛_{二合}薩怛嚩_{二合}訖里_{二合}那野

誡里鼻_{二合}娑嚩_{二合}賀

佛告金剛手菩薩言若諸有情以真

實心欲造佛塔供養者所獲果報我

今略說金剛手若諸有情以真實心

造佛塔如阿摩勒果或高四指或高

一肘或高佛尺量一尺如上大小當

得大福金剛手譬如滿閻浮提一切

有情所有珍寶及種種樂具若有善

男子善女人以如是等珍寶及種種

一切如來大秘密三經卷第五 第十六張 疏

樂具行檀波羅蜜悉皆布施三寶及

一切有情如是施已所獲福報其數

無量金剛手彼所造塔或如阿摩勒

果其福勝彼何況如四指及一肘或

佛一尺量金剛手若能如是造於佛

塔如造一切如來法界之藏金剛手

若如是塔者不得以足踏泥若是踏

泥者返招重罪不獲善報何以故以

彼心不敬重故

金剛手譬如有人身患重病不求真

言威德之力亦復不求善友妙藥醫

治之力當自用意往屍多林中作火

壇法欲除病苦而作穢炎以無智故

心住無明而於火中却得屍起不吉

之相彼人修塔心不專志失於恭敬

却獲罪報亦復如是造塔泥者當用

手和用諸香水如前印佛儀則真言

加持其泥造塔成已當結金剛族忿

怒明王印及金剛族百字明加持而

作擁護安住然後復以左手作金剛

拳右手持佛入塔中想如金剛薩埵

菩薩持佛入塔亦得金剛薩埵擁護

安住已復結夜摩天印而作護門

一切如來大秘密三經卷第五 第十六張 疏

夜摩天印

以二手作金剛拳以二中指頭相拄

成印作是印護門已次作發遣前來

初起首造於塔像或有觀想現前或

復自來隨喜乃至所請召來一切諸

佛賢聖及彼天龍鬼神既有請來須

却發遣奉請各還本位結發遣印及

念真言

發遣印

以二手作金剛拳相對少開二頭指

豎如針以二六指相顛倒成印

發遣真言

唵引娑嚩_{二合}娑引縛林馱嚩囉_{二合}阿

賀左阿賀左尾娑里惹_{二合}曳唵引唵

盎盎誡蹉誡蹉達里摩_{二合}馱引靚

誡里鼻_{二合}娑嚩_{二合}賀

以此真言及印請諸賢聖及一切天

龍鬼神各還本位作是發遣已又想

前來種種所作皆為利益恐於一切

蚘飛蠕動微細有情有所傷害或於

儀軌有所闕失何以故居凡夫位不

能觀察諸微細故若有如是之過若

不懺悔慮却招罪當用虔至專注之

一切如來大秘密三經卷第五 第十八張 疏

心念懺悔真言曰

唵引阿迦引舍馱引觀譏里鼻引舍娑縛

如是作懺悔已復起大慈悲心迴向一切有情皆得無上福果此後任意以諸香花上妙供具及隨力隨時而作供養

復次金剛手菩薩我今復說造佛菩薩及眾賢聖等量功德金剛手若復有人造一尺量三摩地化身菩薩一千身功德果報不如造一化身如來像乃至佛塔功德亦復如是若復有人能造化身如來像化身菩薩像乃至諸化身賢聖之像所得功德無量無邊得大富貴所求成就

復次金剛手若復有人發精進心行於布施專注不二於初中後不生退屈造百千佛以至圓滿此人所獲果報當生上族感身端正復得無病長壽後獲宿命之智

復次金剛手菩薩白佛言世尊若諸有情欲畫佛像及書經法乃至作大供養其法云何

一切如來大秘密王經卷第五

第十九法

今時世尊告金剛手言若有善男子善女人若自為求增益善果盡於佛像及書經法者當選書畫之人諸根具足相兒圓滿於諸有情心無殺害亦不誇毀者如是之人盡於佛像及書經法者彼善男子善女人所獲功德殊勝無比

今時金剛手菩薩復白佛言世尊若善男子善女人得知如是正法種種儀則者其人云何

佛言金剛手若有善男子善女人得知如是正法種種儀則者是人真是功德之主彼人如是依法作已復行布施及依法作護摩者所作所求一切成就

今時金剛手菩薩問佛世尊如是說已從坐而起合掌向佛作是讚言善哉善哉使說如是微妙法要我今得聞願為未來一切有情流傳演說如是讚已歡喜旋遠作禮而還

一切如來大秘密王未曾有最上微妙曼拏羅經卷第五

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

一切如來大秘密王經卷第五

第三法

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第五

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 二三〇頁上二二行末字「畫」，諸本作「畫」。

一 二三〇頁中一一行第一〇字「目」，資、磧、普作「自」。

一 二三一頁中二二行首字「又」，徑作「又」。

一 二三一頁下四行「聖人」，磧作「聖又」。

一 二三三頁上末行第四字「化」，諸本作「此」。

一 二三三頁下一二行「然後」，資、磧、普、南、徑、清作「然後」。

一 二三四頁上八行第五字「日」，南無。

一 二三四頁下末行末字「之一」，徑、清作「一」。