

一切如來大秘密王未曾有最微妙奢摩羅經卷第五

要法之新教法位階之略曰善業之詳

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脩羅迦樓羅緊曩羅摩睺羅伽必里多大力阿波娑摩囉擊吉你部多吠多擊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又神通菩

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又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嚕迦大忿怒明王嚕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織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禰大明王摩眉大明王摩摩叔大明王金剛鐐大明王金剛拳大明王白色大明王寶鬚大明王金剛行步大

一切如來大秘密王未曾有最微妙大曼拏羅經

明王金剛身大明王金剛首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擊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鬚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

第六一冊

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誦伏欲令有
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
云何誦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譬畫云何
綖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飲食出生

一〇二〇大藏經卷之三

曼拏羅法

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
地之香首陀之地唯黃之香
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幹

一〇二〇大藏經卷之三

曼拏羅法

毗舍之地其味唯甜首陀之地其味
苦幹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伽木
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常
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
金剛鏢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

一〇二〇大藏經卷之三

曼拏羅法

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摩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沓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

中有殿塔必有垣牆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馱殼馱殼在外子實之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囉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緝線云何佛言作上中下緝之

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卍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不失者乃是行如來真言之教者當以我威力灌頂法而興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奉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擎畫量度次東北方次東南方次西南方如是擎畫量度定已然後復自西北起首順行緝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印人左
 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
 黑粉此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潔愛樂
 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今持
 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羅積
 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
 及四角當安置開伽瓶其瓶中當滿
 盛五寶五藥五穀等金剛手言開伽
 之瓶為有幾種其量云何
 佛言金剛手開伽之瓶當有七種所

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

復次金剛手彼開伽瓶高二十指腹
 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藍瓶色
 又降伏法瓶其項細細乃是吉祥
 金剛手復白佛言云何為弟子灌
 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口開上
 下亦畫本位天王如天降下等各各
 執持天花妙鬘等又用四開伽瓶其
 瓶先以六言一一加持訖安於四角
 然於曼拏羅中心畫師子塗畫畢便

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依云何佛
 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侍令
 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
 同用又據開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

又本族母又護世及諸天主等座高
低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鬘瓔珞及金
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
底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
你摩里迦花恒誠囉花迦俱婆花如
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誠花
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囉花如
是諸花常供養大蓮花旛又優鉢囉
花恒誠囉花曲花迦難舍花波吒囉

一切業

第十卷

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囉
花迦囉尾囉花此等花者佛不許用
非吉祥故又有諸花若是下臭兼及
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施羅尼
曼拏羅忿怒曼拏羅

又復有諸香等於供養義亦有分別
所謂白檀麝香觀音苾芻香乳香烏
尸覽香室哩吠瑟吒迦香輪尸香母
瑟吒香吉薩囉香如是諸香搗篩為
糝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
香麝香及不蚰恭俱摩香如是等香
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
苦梓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
供養施羅尼曼拏羅最上忿怒曼拏

一切業

第十卷

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糝
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器
用銅及葉若為調伏等事曼拏羅復
加苦粹之味其阿闍梨所食不越三
白

又復諸曼拏羅一皆須外有幢幡
瓔珞妙香花鬘塗香燒香燈燭闍伽
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

一切業

第十卷

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難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

三三卷大藏經卷第...

第六卷...

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罽羅字來入大

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

唵引勞瑟吒_合罽羅_合骨嚕_合默賀_合量賀_合量賀_合吽_合吽_合

大忿怒印

以左手按心舒三指以五指捻小指右手亦如是於胸前相交如金剛杵

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罽羅

真言同用

入罽羅真言曰

唵引入罽羅_合吽_合吽_合

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

三三卷大藏經卷第...

第十卷...

乳樹木為柴當合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

唵引阿讚_合曩_合曳引_合瞢_合曳引_合帝_合孕_合彌俱嚕_合護多引_合舍曩_合引野

姿_合誦_合賀

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雲色

右手持數珠左手持淨瓶作慈悲相面有三目頭戴寶冠跂髻莊嚴種種

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開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_合誡_合哩_合恨_合拏_合誡_合哩_合恨_合拏_合

三三卷大藏經卷第...

第七卷...

二護多引婆曩引野悉地孕_合二弥

鉢羅_二野毘婆_引賀

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大曼拏羅經第一

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二路

夏釋摩訶薩天法身願少明教命日 天 奉 謹

灌頂品第二

今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

相無性不生不滅難住秘密無秘密

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

金剛手彼弟子生處國土方所我今

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

祖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

滿又阿闍梨者顏良熙怡端正圓滿

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慳吝好於布

施無妬無畏遠難我慢常樂供養大

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

一切如來大秘密王經卷第二

第十九卷

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受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

一切如來大秘密三昧經卷第二 第五疏

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頸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

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頷次安頂而與灌頂如是灌頂已其阿闍梨告弟子言喜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 嚩 恒 他 引 誡 多 悉 地 嚩 囉 合 二

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

一切如來大秘密三昧經卷第二 第五疏

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 嚩 恒 他 引 誡 多 達 里 弥 合 二 淫 嚩 合 囉 伊 難 薩 里 嚩 恒 他 引 誡 多 恒 吠 合 曩 引 鼻 說 左 部

東方阿闍梨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

一切如來大秘密三昧經卷第二 第五疏

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遺於胃涼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

一切經大藏經卷第二

第九卷

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受於逆生嗔

以心生嗔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嗔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胎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

一切經大藏經卷第二

第九卷

復次家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更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

一切經大藏經卷第二

第十二卷

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

一切如來大秘密王五經卷第三 第三法

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今說已汝今依行若復依行如是時者自然安住樂生智慧若受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麤細之相金剛手以如是智慧智發生耳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具如之智知

一切如來大秘密王五經卷第三 第十四法

彼真如智已乃得諸相具足亦復得三十七道品圓滿得知情智智慧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情智智慧智生亦復能令有情智慧智生金剛手菩薩自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

佛言金剛手從我莫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

一切如來大秘密王五經卷第三 第十四法

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變菩薩金
 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
 金剛索菩薩金剛鐐菩薩金剛鈴菩
 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

一切如來大藏經卷第三

第十七卷

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
 菩薩摩訶菩薩含嚙里菩薩摩訶
 支菩薩聖相摩訶菩薩摩訶底善
 寶薩摩訶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
 施成就所謂摩訶吉菩薩金剛拳菩
 薩摩訶囉菩薩金剛鐐菩薩金剛勞
 底菩薩金剛獸獸里菩薩金剛法
 羅菩薩復有法羅菩薩金剛少尼
 菩薩金剛波舍菩薩金剛速菩薩金
 剛林羅菩薩金剛火焰口菩薩金剛
 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
 復次金剛手菩薩此菩薩等於三摩
 地或於智慧或以方便利益有情由

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
 雖行世法而不能深何以故彼阿闍
 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
 今他有情得無上菩提
 佛言金剛手譬如有及蚊蠅等盡

一切如來大藏經卷第三 第十七卷

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

一切如來大秘密王未曾有最上微妙曼荼羅經卷第三

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 第八段 跋

一切如來大秘密王未曾有最上微妙曼荼羅經卷第三路

西天譯經藏經新集文殊師利菩薩淨明妙法日天咒本咒譯

護摩法品第四

今時觀自在菩薩摩訶薩知彼大眾
心之所念乃為毗盧遮那如來作禮
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愛調伏等作
護摩法云何火法及爐儀則又云何
真言成就成就及入修羅窟乃至
眼藥等成就之法云何息災增益敬
愛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
為悲愍有情而作是說

今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

大悲愍為欲利樂一切有情請問此
義

今時世尊如師子王示大無畏相觀
察是會諸大眾已告觀自在菩薩言
善哉善哉汝為悲愍一切有情欲利
樂故問於如來真言成就護摩之法
一切儀則汝當諦聽為汝宣說時觀
自在菩薩承
如來教一心聽受

今時世尊以梵音聲為一切有情說
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
愛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為息
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為敬
愛及降伏者其爐如輪如鉤或如三

一切如來大秘密王經卷第三

頂或如植相若為調伏及殺怨者當作三角及如三股义

若為星曜臨照者可用白色息災爐若為擁護地天用黃白色或深黃色

增益爐若為敬愛用赤白色爐若為降伏以風天為本尊當用淡黑有煙

赤黑色爐若為調伏以忿怒焰曼德迦明王為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白言護摩爐其量云何

用何莊嚴用何印相其本尊位及與界道云何擘畫

佛言其護摩爐量高一肘廣闊一肘或半肘此為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奉

一切如來大藏經卷第三 法華經

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

槍戟义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

一切如來大藏經卷第三 法華經

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照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玉身作靚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

一切如來大藏經卷第三 法華經

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大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

又想大力金剛光菩薩在於本位其相大惡身艷色其面如鐵色目赤作大嗔相所著衣亦作青色莊嚴具足火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火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囉木奈曩誡木曩誡計娑囉木尸里沙木囉勞迦木閻浮木誡里婆里木阿里迦木

如上諸木為增益法用

又曼曇鉢羅木善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

又盃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

產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

處六指作團圓相低脣半指安柄觜長八指初四指闊漸銳如錐此是中等上等於增益用

復次杓頭方四指深二指作虎面相安印柄長二十指虛五指低脣半指安柄觜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脣半指安柄柄虛四指作團圓相觜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觜相依脣半指安柄柄長三十二指虛細可執觜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繖蓋或如關伽瓶或如象耳或如金剛杵或如幢幡或如劔等乃至如菩提樹如蓮華散如吉祥果如是之相皆是吉祥成就之相

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軍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脣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鈴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曇鉢木菩提木尼俱陁木阿末羅木馬鞭草脂麻兜羅綿稻穀花等搗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團食脂麻粒米并白花蜜酪等和合復用白檀栴栢及羯俱婆木

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葉里木曼陀羅木波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憍釋迦身深黃色手執金剛杵住本天宮自在在相

又復息災護摩法觀彼火天身白色著白衣手持開伽瓶自在而在住

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

尔時觀自在菩薩摩訶薩讚世尊言
善哉善哉如來於三界中爲最上離
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
而還復坐一面

一切如來大秘密王未曾有最上微妙甚深羅經卷第三

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 第十七段

一切如來大秘密王未曾有最上微妙甚深羅經卷第四
先法攝受弟子品第五
尔時金剛手菩薩摩訶薩於大眾中
即從坐起遠佛三指合十指掌而白
佛言世尊阿閼梨云何攝受弟子入
曼拏羅復云何而作法

佛言金剛手阿閼梨攝受弟子入曼
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閼
梨方可引弟子至曼拏羅所令面北
或以明王真言加持水與弟子灑淨復
用甘露軍吒利真言及印與作擁護
令弟子發無上菩提心

甘露軍吒利真言曰
唵引阿蜜里 帝 引入嚩 羅入嚩
羅吽 嚩吽
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說令弟子自
發菩提心願願云我今爲一切有情
起不退心行菩薩行若我成佛誓度
一切有情咸登佛果其阿閼梨復爲
弟子發大悲心與弟子說於菩薩不
退地法令弟子志求次爲弟子說佛
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 蜜里 多摩賀 尾
里也 鈴囉 底誠里 恨拏 嚩
二 鈴

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 帝 洛义 洛义 摩 吽
唽吽
誦此真言以前印印弟子心上臂上
頸上頂上而爲擁護又於十四日早
辰食時亦如是坐已復與灑淨令塗
香已手執白花作金剛合掌復與受

一切如來大秘密王經卷第四 第六段

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真金色手持鬘髻中威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藍色光入彼灰塵之團如是想已總成真實

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

一切經大藏卷第廿四 第五

即時又復變化一切弟子本形作是觀想已復念真言云

唵 阿蜜里 多摩 隸 你 嚩 囉

念愈世嚩里嚩 安 嚩 賀

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 嚩 囉 骨 嚩 馱 賀 曩 賀 曩 薩 里 嚩 波 引 半 怛 囉 吽 吽 吽 吽

復誦真言曰

唵 引 嚩 囉 囉 酥 囉 洛 义 洛 义 伊 輸 囉 吽 吽 吽

又真言曰

唵 引 嚩 囉 囉 底 託 义 拏 义 法 那 佉 那 佉

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徧

一切經大藏卷第廿四 第五

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慧風吹法性火燒彼無始已來至於今日困於三業所作之罪一切都盡無有遺餘如是重重作是懺已復以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悲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

一切經大藏卷第廿四 第五

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並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空乘當得圓滿是等有情圓滿果已

切案六部五部集卷四 第一卷 法

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境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曼賀曼吽
洛利唵

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羅手羅所真言曰

切案六部五部集卷四 第一卷 法

唵引縛羅二羯摩二羅尾羅洛义脚酥識多引恒摩二若你鼻俱引尸計引曼縛娑坦里三合拏摩尼縛羅二羅引識引地波三摩引里惹合夜引彌薩里縛二合識囉引薩里縛合尾近勞二扇多曳吽賀囉合護引四曼唵吽

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念慈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瞋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

切案六部五部集卷四 第一卷 法

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拿羅經卷第五

聖王持世藏明教文試過摩訶明教文及大曼拿羅

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未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念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劔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

一切如來大秘密王未曾有三摩地 第二卷 五

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駸駸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駸駸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覓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

一切如來大秘密王未曾有三摩地 第三卷 五

一切有情見者歡喜

又復福德聚金剛寶菩薩如紅色

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乘

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髮菩薩紅色

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勢力

金剛索菩薩紅色如曼度迦花金剛

鐮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

隨方主菩薩身隨方色與金剛鈞等

相向坐佛子隨衆生心所有信樂現

於神通又復具如體能生一切法化

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

有罽羅毘迦囉大忿怒明王身翡翠

色作罽羅毘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

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

輪王秋月色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

於末世時方何受持

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

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唾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

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拿羅經

第七十四

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碟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固相作五股頭相著其股作三稜相此是如來最上金剛杵若復作九股上下猛焰相此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而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

又鈴有獨體者有多體者若或鈴聲清響遠近樂聞用獨體者於佛所說真言而得成就若二體者得降龍法

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拿羅經

第八十一

成就若三體者得降藥又法成就若四體者於天人法得成就若五體者於阿修羅法得成就若六體者於諸聖人法中得成就若七體者當於調伏他咒而得成就

復次說體之形相亦有分別若體如金剛杵相者此是金剛部金剛手法中之相若體如寶相者此是金剛寶部之相若體如蓮花者此是金剛蓮花部之相若體如金剛羯磨杵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掌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神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

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拿羅經

第九十

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俾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盆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 努 誡 唵 引 南 引 薩 里 縛 合 怛 他 引 誡 多 引 南 引 怛 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 縛 底 薩 里 縛 合 沒 馱 引 地 瑟 姪 合 曩 地 瑟 取 合 帝 引 娑 縛 引 賀

金剛手化大明乃是過去諸佛之所

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拿羅經

○一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拿羅經

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令一切惡業苦諸有情得遇此明速登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 引 賀 復 念 真 言 曰 唵 引 訶 魯 合 囉 囉 囉 合 誡 里 鼻 合 娑 縛 引 賀

念此真言已將泥團入印中入印已復念入印真言曰

唵 引 涅 里 合 茶 合 縛 酥 地 引 娑 縛 引 賀 將泥入印已想此泥決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 觀 我 里 鼻 合 賀

唵 引 摩 引 彌 引 伽 娑 頗 合 囉 拏 尸 獻 香 真 言 曰

唵 引 摩 引 彌 引 伽 娑 頗 合 囉 拏 尸 獻 香 真 言 曰

唵 引 摩 引 彌 引 伽 娑 頗 合 囉 拏 尸 獻 香 真 言 曰

唵 引 摩 引 彌 引 伽 娑 頗 合 囉 拏 尸 獻 香 真 言 曰

唵 引 摩 引 彌 引 伽 娑 頗 合 囉 拏 尸 獻 香 真 言 曰

唵 引 摩 引 彌 引 伽 娑 頗 合 囉 拏 尸 獻 香 真 言 曰

唵 引 摩 引 彌 引 伽 娑 頗 合 囉 拏 尸 獻 香 真 言 曰

第六一冊

三三九

羅度閉引娑嚩二賀

獻花真言曰

唵引薩里嚩二囉嚩日嚩

二合引娑嚩二賀

獻花真言曰

唵引林尾也二俱酥摩麼引囉引嚩

日嚩二合引娑嚩二賀

獻燈真言曰

唵引達里麼引路引迦鉢囉二林波引

野娑嚩二賀

以如是勝妙寶蓋寶座一切珍寶乃

至上妙香花花鬘種種供養已復念

迴向真言曰

唵引薩里嚩二薩怛嚩二訖里二那野

誡里鼻二合引娑嚩二賀

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

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火以無智故

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

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

豎如針以二大指相顛倒成印

發遣真言

唵引娑嚩二合引娑嚩二賀

賀左阿賀左尾娑里惹二曳引唵

盞盞誡誡誡誡達里摩二合引觀

誡里鼻二合引娑嚩二賀

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苦

不懺悔慮却招罪當用虔至專注之

心念懺悔真言曰

唵引阿迦引舍馱引觀識里鼻二合娑嚩訶

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

爾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畫於佛像及書經法者彼善男子善女人所獲功德殊勝無比

爾時金剛手菩薩復曰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被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大曼拿羅經

乙巳歲高麗國大藏部監奉

勅雕造