

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第一

川八

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

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^{川八}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
大力阿波婆摩羅拏吉你部多吠多拏相應
相母鬼等是等狀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爲利三界作變化相
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祕
密菩薩如是等菩薩摩訶薩皆悉證得法智
祕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十九大力
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
怒明王最上蓮華明大忿怒明王馬首大忿
怒明王蓮華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呬嚕迦大忿怒明
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囉大忿怒明王祖那
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
顰眉大明王摩摩枳大明王金剛鎖大明王
金剛拳大明王白色大明王寶髻大明王金

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顰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衆皆來集會爾時世尊觀察是會諸大衆已入毗盧遮那一切金剛曼拏羅莊嚴三摩地已川八即於眉間心間臍中放三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衆中整衣肅容從座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
所用又云何名祕密曼拏羅世尊我今一一
請問如是之事爲欲利樂一切有情唯願慈
悲廣爲開說是語已還復本座爾時世尊
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
爲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爲四擇地之法隨
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
而擇其地利帝利地雜蓮華香婆羅門地青
蓮華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辣言我今歸
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愍而
爲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概云何能破
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

曼拏羅界云何擘畫云何絢線所作本尊及
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
人所作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
食出生毗舍之地其味唯甜首陀之地其味
苦辣如是之地當一心專注分別揀擇得是
地已結界釘概作概之法隨曼拏羅儀亦有

四種若爲息災用有乳木爲橛若爲增益用吉祥木及室利沙木爲橛若爲降伏用法你羅木爲橛若爲調伏用鐵爲橛又復若隨祖那忿怒明王真言用息災法橛若用蓮華最上明王真言當用增益法橛若隨大力明王真言用降伏及調伏法橛又復若爲辟除一切惡及驚怖障難者當用普光印及槌印及彼真言若爲禁縛極惡之者當用金剛羯磨及金剛鎖印真言等此印及真言若不爲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華等爲彼出生用作祭祀佛言金剛手作曼拏羅者有四種門所爲東南西北此爲四種金剛手言其門入者得何果報佛言金剛手曼拏羅者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擘四門於此四門所作所求果報各異若爲求大地主求劒成

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沴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殷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瓢川ハ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絢線云何佛言作上中下絢之佛言金剛手先以智慧智方便相應三昧觀想自身化爲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無字印又復觀想四寶金剛山上有卽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華寶色如來於中而住此名三昧曼拏羅作是觀想一一了知已復自在

行四金剛步結大惡忿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華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川八法而與灌頂彼行人如爲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

訖先於西北方至心以金剛最上明而爲供養次於東北方用金剛仗而爲供養次於東南方用金剛火而爲供養次於西南方用金剛劔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擘畫量度次東北方次東南方次西南方如是擘畫量度定已然後復自西北起首順行緋線作界道作四方相分三重作内外中如是定已請金剛阿闍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此下粉次第恒以爲式下粉不得蓋著界道所下粉亦不得麤細下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愛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愛樂色其白赤黃綠

四色之粉能滅所犯大梵行罪黑者表塵摩
枳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
脩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隨
瓶色又降伏法瓶其項臚細乃是吉祥金剛
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華妙鬘等又用四闕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以多乳木所出之香及種種華乃至上妙食等而爲供養若於此曼拏羅所受灌頂者川八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幪幪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閼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閼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已
其阿闍梨當須至心奉獻華鬘瓔珞及金剛
鈴拂乃至妙香闍伽等其闍伽瓶當正造入
所或十六所並須依法滿盛香水又用好酥
然燈斯爲最上若或爲成就法者當以白芥
子油然燈若爲中下事者可用常油然燈復

次金剛手言以華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
佛言彼摩里迦華無憂華摩俱羅華惹帝華
瞻波迦華喻體迦華軍那華你摩里迦華恒
誡羅華迦俱婆華如是諸華皆是吉祥可徧
於三族而用供養又瞻波迦華無憂華奔曩
誡華如是等華可供養最上曼拏羅又俱吒
惹華惹致迦華黃金華尸里舍華建尼迦囉
華俱母那華優鉢羅華如是諸華常供養大
蓮華族又優鉢羅華恒誡羅華曲華迦難舍

華波吒羅華白蓮華及種種蓮華妙香華妙
解脫華調伏華新末里迦華如是等華可用
供養祕密曼拏羅如上諸華並是吉祥華可
依法供養又阿俱羅華迦羅尾羅華此等華
者佛不許用非吉祥故又有諸華若是不臭
兼及無刺亦未有人毀折者可隨力隨分而
作供養此爲中等可供養陀羅尼曼拏羅忿
怒曼拏羅又復有諸香等於供養義亦有分
別所謂白檀麝香觀魯瑟迦香乳香烏尸覽
香室哩吠瑟吒迦香捨尸香毋瑟吒香吉薩

羅香如是諸香搗篩爲糝用沙糖和是爲和
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
駝毛及鼠狼皮等爲屑用摩你木汁和合爲
香如是等香可爲調伏法用又復赤檀香及
黑藥黑毛及苦辣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
養陀羅尼曼拏羅最上忿怒曼拏羅等又復
以種種飲食奉獻曼拏羅賢聖等所謂酥乳

永樂北藏

大秘密王大曼羅經

第七二冊

蜜酪及諸漿飲及餅糖餅油餅糖食乳粥及以種種蔬菜等而爲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爲最清淨是爲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爲最上三白者乳酪杭米飯等或別三白色食亦得或爲獻中等曼拏羅諸賢聖即加甜味食器用銅及葉若爲調伏等事曼拏羅復加苦辣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華鬘塗香燒香燈燭關伽水等而爲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眞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退車堅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爲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華相第二增益爐
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
川八
者其色白爐緣如蓮華相增益爐者其色如
黃金作金剛緣降伏爐者赤黑色及如火燄
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華印敬愛用鉤印

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息
災增益法火天位臺高四指縱廣十二指中
心作蓮華相高二指於此蓮華上坐火天其
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
火中蓮華上坐光燄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
及以五蓮華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

唵引努瑟吒合縛日囉合骨嚕合馱賀曩賀

曩吽嚩吒

大忿怒印

以左手按心舒川三指以大指捻小指右手亦卜

如是於心前相交如金剛杵此印作先行法

爲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

唵引入縛合羅吽嚩吒

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乳樹木爲柴當

令濕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指第二節

成印

召火天真言

唵引阿譏曩合曳引嚧引四曳合呬引扇引帝

孕合彌引俱嚕引護多引舍曩引野娑縛合賀

以此印及眞言請召火天入前火中蓮華中
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眞言安蓮華中
於後邊蓮華中安白象最上明王印右邊蓮
華中安金剛槌左邊安蓮華其色如乳汁於
一切處護摩同用更以闍伽水及香華等奉
獻火天
金剛母酥尼儀則阿闍梨手執護摩杓滿杓

作護摩

護摩眞言

唵引吽引誡引哩合

恨拏合

誡哩合

恨拏合

護多

引娑曩引野悉地孕合

彌鉢囉合

野蹉娑縛

縛

引二合賀

金剛母酥尼執杓印川八

十四

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杵
印成作此印誦前眞言滿杓作護摩供養火
天已發遣移本位在爐內一邊

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第二第三同卷

川九

宋西天藏朝啟大義試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

灌頂品第二

爾時金剛手菩薩白佛言世尊我自知殊勝

川九

福德圓滿於微妙曼拏羅義今已得之復次
何人可攝受而為弟子又弟子所生何國而
可攝受於四大姓刹帝利婆羅門毗舍首陀
如是四姓可攝受者何姓為上佛言金剛手
阿彌陀佛毗盧遮那佛乃是三界中祕密法

主大阿闍梨無相無性不生不滅雖住祕密
無祕密相後阿闍梨亦須如是分明了知若
知已乃是住三摩地金剛蓮華主具大悲
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
你也國羅荼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羅尾拏
國如是諸國所生之者皆可攝受又若無如
上中國人者彼師子國人及一切國人亦可

攝受又吉羅多國人亦得攝受緣彼國中曾
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爲行人者
必獲圓滿又阿闍梨者顏貌熙怡端正圓滿
有慈悲心清淨心信實無僞降伏諸根少貪

少欲具大辯才復有深智所言善軟亦復清
爽性不慳悋好於布施無妬無畏遠離我慢
常樂供養大阿闍梨及衆賢聖復能演說真
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白言
阿闍梨此真言印契真如之法云何而得阿

卅九

二

闍梨言善哉善哉佛子諦聽佛說此真言從
真如圓滿智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善
以此三摩地依金剛蓮華行教金剛薩埵等
我釋迦族爲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令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弟子受此祕密之法時阿闍梨爲念證明伽陀時彼明衆爲作此證令某甲依法奉獻此金銀珍寶及象馬等爲求某事爲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闍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頸上而與灌頂又阿闍梨復稱弟子名我今以此明與川九某甲願一切曼拏羅賢聖哀愍納受弟子復以意所未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
灌頂弟子令常受持先以所授金剛杵安第
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
如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

合二

怛他

引

識多悉地縛日囉

合二

阿闍梨授與弟子祕密三昧者發廣大心不
得慳悋何以故為欲令一切有情獲大智圓
滿故又復若有衆生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祕
密三昧及祕密曼拏羅印而付授之又阿闍
梨告弟子言汝具菩提心於祕密王至心護
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華燈塗及以
播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給本尊印誦本尊
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
唵引薩里縛合二怛他引誡多達里彌合二濕
縛合二囉伊難薩里縛合二怛他引多怛吠合二曩
引鼻誦左郝

東方阿閼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

唵引薩里縛合二怛他引誡多惹拏合二曩引鼻
瑟計拏引鼻誦左吽

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

唵引薩里縛合二怛他引誡多引鼻瑟迦囉怛
曩合二鼻誦左怛覽合二

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

唵引薩里縛合二怛他引誡多引達里摩合二

鼻瑟計拏引鼻誅左合二呬里

川九

五

北方不空成就佛印用前金剛薩埵印屈二
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

唵引薩里縛合二怛他引誡多引鼻瑟計摩賀
引尾濕縛合一縛日囉合二鼻誅左惡

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
天上人或稱為阿闍梨悉受世間最上勝妙
供養自在快樂

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
分半分與阿闍梨同學半分阿闍梨自用又
前三寶之分亦分爲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衆僧阿闍梨若能如
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
分分之後或復有人爲其知事心住慳悋侵

於三寶不依阿闍梨所有指教者以因果故
命終之後當墮叫喚地獄後生人間以其餘
業生於犬中復次金剛手白世尊言一切智
智一切有情恒在心念惟願爲我說於一切
最上真言之行云何大阿闍梨知息災增益
及敬愛調伏等法川九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祕

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不及彼妄語自不飲酒亦不勸他何以故以彼飲酒是爲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後讚歎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川九奉持戒法行菩薩道深信堅固志樂相應住七無分別無礙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爲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關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爲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獼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瞋界癡界金剛手彼若無心即無貪若無貪即無瞋若無瞋即無癡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犁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

風吹令增長復以往禪定印如息不出觀自
心上有大蓮華華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爲

川九

圓滿一切智智佛言所觀月輪三昧印心想
善界即是本尊如來種子之智復次衆生之
心住十八界身如彼蓮華華有香氣又金剛
手如人以華熏土或熏他物華雖不見香氣
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一種
云何爲二佛言一內二外金剛手言云何名
爲內外佛言金剛手我今爲汝說於外時外
時者以一晝夜分分爲八大時以二小時爲
一大時以四大時爲一晝倍此爲一晝夜爲
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金剛
手菩薩白佛言世尊外時已說內時云何佛
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爲於有情
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

川九

九

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王身
無目冥然住蓮華中然想有王印在前復想
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鬢乃至於眼及
旋頸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持心竟此時分
或復爲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
心用此住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
應之法所爲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

川九

十

盡金剛手阿闍梨得智慧智便了知賢聖
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
川九 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真如妙三摩地復得
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熏等三摩地出生金剛香菩薩金剛華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鎖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及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阿脩羅等

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鬘眉菩薩含縛里菩
薩摩里支菩薩聖相拏菩薩摩鉢縛底菩薩
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川九心中出生
如執金剛王此等菩薩能施成就十二所謂摩摩
吉菩薩金剛拳菩薩縛囉囉菩薩金剛鎖菩
薩金剛努底菩薩金剛嶽馱里菩薩金剛彌
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秣羅菩薩

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
甘露軍吒利等六忿怒明王此等明王於三
族中平等又復有從金剛蓮華部生或從三
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猶
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

川九

十三

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人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

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第二

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第三

宋西天三藏朝教大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

護摩法品第四

爾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
敬愛調伏等作護摩法云何火法及爐儀則
又云何真言成就^{川九}劔成就及入脩羅窟乃至
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燄相及
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爾時在會天龍夜叉緊曩羅必里多毗舍左阿鉢娑摩羅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爾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爾時世尊以梵音聲爲

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燄色聲香等乃至火頂一切吉不吉相一切真言法成就川九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華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華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
顯色及印相皆觀想現前坐於本位若爲作
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果
羯磨杵及幢蓋劔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燄四照西門安鉤

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
成劔入脩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先備辦種種護摩
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
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

於金剛蓮華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華顏貌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華而爲供養此唯息災法儀若爲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鬘儀容圓滿背月輪光頭有寶冠髮髻嚴好

川九

十一

又復想佛母金剛界菩薩成佛母祖那菩薩於如來毫相而出又復想最勝佛頂明王身作靚色其面貌或作大青色或黃色如華鬘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左邊有佛母金剛界菩薩四臂身如寶華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
光明如火聚具大威力自在無比其貌端
嚴面有三目能於一切施與無畏若有阿闍
黎依如上儀爲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
本位其相大惡身川九色其面如鐵色目亦作十八
大瞋相所著衣亦作青色莊嚴具足光燄熾
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
足其聲妙好左手持髑髏滿盛其血右手執

劒徧有光燄左邊想有燄曼德迦明王現大
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
執大猛惡器仗此燄曼德迦明王從大無畏
妙吉祥心中化出又相於護摩爐兩邊安琰
魔王身皆黑色二臂現大惡相如燄曼德迦
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脩
羅及世間一切恭敬供養能爲是等作大吉
祥滅一切罪復次護摩所用柴其柴須濕潤

所謂吉神果木迦俱婆木阿摩囉木奔曩識
木曩識計婆囉木户里沙木囉努迦木閻浮
木識里婆里木阿里迦木如上諸木爲增益
法用又優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爲息
災法用又益俱羅木佉你羅木十九單母迦木酸
棗木石榴木如上諸木並須有刺不乾枯者
爲降伏法用又以如上之木各各依法爲杓
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

摩杓未知儀則唯願爲我分別解說大小長短深淺麤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中下又將中等分爲上下若爲增益用最上等若爲息災用中上等若爲敬愛降伏用中下等若爲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麤六指作團圓

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麤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蛇頭相中安印低脣半指安柄柄麤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低脣半指安柄柄長三十二指麤細可執觜

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爲莊嚴於一切法皆悉成就復次作護摩時所有火燄相及香氣聲音分其好惡善男子其火燄或如繖蓋或如閼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數如吉祥果如是之相皆是吉祥成就之相次說火燄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華香軍那華香優鉢維華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炎右旋斯爲大吉祥相若是煙多難著炎赤黑色左旋復如槍如蛇頭及如有牙炎頂破散或如驢脣及作惡聲又如屍臭如是之相皆爲不吉若爲調伏此却是吉必見成就若爲敬愛降伏其燄或赤或黃黑及如鉤相或如醉香或如華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曇鉢木菩提木尼俱陀木阿

末羅木馬鞭草脂麻兜羅綿稻穀華等搗酥
蜜作護摩者爲最上吉祥復次爲增益作火
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粳米并白華蜜
酪等和合復用白檀松栢及羯磨俱婆木阿
里迦木波羅舍木檜木等如是諸木者必獲
最上吉祥復次爲降伏敬愛作火天護摩法
者當用鹽及白芥子諸有刺木濕潤者必獲
最上如願成就復次爲調伏作火天護摩法
者當用阿俱羅木佉你羅木藥里木曼陀羅

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尸迦身深黃色手執
金剛杵住本天宮作自在相又復息災護摩
法觀彼失天身白色著白天衣手持闕伽瓶
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力勢手

執輪槍弓箭及鈎等此為一切護摩成就法
 爾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蜜之主大
 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

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼
 拏羅經卷第三

音釋

吒丑亞切 佉丘加切 頸居影切 磔知兩切 訖音賜
 切 胃胃吉切 涼涼其切 林食律切 嚙語塞切 嬰音賜
 靚疾正切 盎於浪切 鉦于芮切 錐朱惟切
 槍千祥切 搥烏運切

永樂北藏

大秘密王大曼羅經

第七二冊

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第四第五

同卷

川十

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師入息災奉詔譯

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座

川十

起遶佛三市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華當依

本尊儀則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

合二帝引入

縛

合二羅入

唎句一

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

登佛果其阿闍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

唵引縛日囉二合蜜里二合多摩賀引尾里也

合鉢囉二合底誡里二合恨拏二合娑縛二合捨句

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

唵引阿蜜里二合帝洛叉洛叉摩引吽嚩訖句一

誦此真言以前印川十印弟子心上臂上頸上頂

上而爲擁護又於十四日早晨食時亦如是

坐已復與灑淨令塗香已手執白華作金剛

合掌復與受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
爲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華如
摩尼相其蓮華上有寶生如來其如來身如
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髑髏中盛黃
色甘露之水灑前灰塵令其止息塵相息已
其塵聚作團又想阿閼如來心中出無量數
相隨色光入彼灰塵之團如是想已總成真
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
唵引阿蜜里二合摩引二合隸你縛日羅二合愈世
縛里縛娑縛二合賀一合句

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
華等以右手大指與頭指捻華齒木等授與
弟子弟子作金剛合掌受齒木華等復以大
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

合二縛

日羅

合二骨

嚕

合二馱

賀曩賀

曩薩里縛

合二波

引半怛

羅

合二吒

吽

嚩

句一

復誦真言曰

唵引縛日羅

合二酥

羅洛

叉洛

叉伊

舍

引吽

嚩

吒

句一

又真言曰

唵引縛日羅

合二底

訖叉

合二拏

佉

佉

那

郝

句一

金剛手彼阿闍梨觀想一切如來以大神通
變化作菩薩衆住虛空中各各放光照於弟
子復觀弟子運身徧禮彼一切如來及菩薩
衆乃至諸明王等一切印契又復弟子於十
方一切佛菩薩等祈承攝受并及懺悔其弟
子想自身立於寶生運華羯磨部佛菩薩等
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華羯磨部十方一切佛菩薩等乃至一切印契真言明王及衆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華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華羯磨部一切諸佛一切印契真言明王及衆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太虛空我以是心趣求最上菩提願如三世諸佛得成正覺復爲一

勿有情持三種戒及衆善法於此戒行堅牢
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衆專
注不忘於大寶族恒常住彼最上適悅三昧
於大蓮華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
及衆賢聖復作是念云我今所發無上菩提
之心持一切戒正爲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爲先
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

唵引阿蜜里合二帝引賀曩賀曩吽洛刹唎合一

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

拏羅所真言曰

唵引縛日羅合二羯里摩合二羅憾尾羅洛叉脚

酥誡多引怛摩合二惹你鼻俱引尸計引曩縛

娑怛里引二合拏摩尼縛日羅合二羅引誡引地

波三摩引里惹合二夜引彌薩里縛引二合議羅

引薩里縛合二尾近努合二扇多曳牛賀羅合二護

引呬曩唎吒

阿闍梨以此真言塗拭曼拏羅已虔心奉獻

香華等而為供養以所求事告白諸聖賢至

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震鈴以瞋目瞻
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

天位安本天主復稱吽字并念呬字內外瞻
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
西方作金剛蓮華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華或

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
光觀想聖賢方位顏色已然作金剛步行於
四方而作加持又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

縛日羅

合二薩怛縛

合二僧屹羅

合二賀縛羅

合二囉

怛曩

合二麼努多

覽縛囉

合二達麼

誡引野乃縛

囉

合二羯麼迦

嚕引婆縛

合二

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
足跟蹋右足指或以右足跟蹋左足指此名
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蹋右足指次右足跟蹋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蹋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蹋右足指於左邊畫地安足前復以右足跟蹋左足指於右邊畫地安足前此名金剛蓮華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羯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真言

金剛步真言曰

唵引縛羅_{合二}惹拏_{合二}曩訖羅_{合二}斛吽_{合二}啞_{合二}當以如是儀攝受弟子

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第四

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第五

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災 詔譯

鈴杵相分出生儀則品第六

爾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

優婆夷等修真言行者云何了知曼拏羅賢

聖之位及彼真言印相乃至大相應法及各

各真如之智又復弟子入曼拏羅云何得福
云何得真言成就云何阿闍梨而得解脫爾
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真如之智賢
聖色相真言悉地一切解脫金剛手若得真
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
人世中最爲第一彼真如智賢聖色相乃至
菩薩祕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
三摩地能生金剛蓮華界佛及生種種賢聖
又能破壞一切魔王并諸眷屬能成息災增
益等法復能成就入脩羅宮及成就聖藥眼
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閼如
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
手作金剛拳安脞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面向南
坐左手作金剛拳安脞上右手作施願印乘
一切普徧智蓮華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髮
髻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髮髻嚴
好頭冠殊妙著青色衣種種莊嚴左手作金
剛拳安脍上右手作說法相坐大寶蓮華金
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
見皆能省覺不執不住悉能安住金剛真實
妙三摩地諸佛境界金剛手汝今諦聽所有
如來金剛蓮華界大乘真如心於三界中出
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

川十

十一

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叉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鬘金剛歌菩薩黃色作秘密相金剛舞菩薩淺青色又復真如熏金剛香菩薩淺青色金剛華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華金剛鎖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盡隨方主菩薩身隨方色與金剛鉤等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華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日羅吽迦羅大忿怒明王身翡翠

色作顰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華貌如欲
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大
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華薩埵
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華大自在
佛頂輪王身如白曼度迦華色復有三界最
勝大力不空蓮華佛頂輪王身黃色降伏大
地蓮華佛頂輪王身黃色降伏大地蓮華佛
頂輪王身如月色蓮華呌迦羅佛頂輪王赤
黑色蓮華開敷大相應佛頂輪王黃金色世
間最上蓮華佛頂輪王黃白色蓮華大笑佛
頂輪王淺紅黑色大忿怒蓮華佛頂輪王如

蓮華色蓮華薩埵大白佛頂輪王如金色十
二面蓮華佛頂輪王黃白色大忿怒大白蓮
華佛頂輪王蓮華色最上自在相應蓮華佛
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
尼優婆塞優婆夷爲一切有情行真言教作

卅十

十三

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
護猶如世人愛護其子

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
智自在而爲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闍梨及彼持誦人若
有依法受持復發勇猛精進之心想自身如
金剛薩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祕密真言乃至
別相微妙金剛杵及一切真言等調伏藥叉
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華相寶莊此是
蓮華部金剛杵或如優鉢羅華形有四面作
十二股於蓮華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此是
如來最上金剛杵若復作九股上下猛炎相
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又鈴
有獨韻者有多韻者若或鈴聲清響遠近樂
聞用獨韻者於佛所說真言而得成就若二
韻者得降龍法成就若三韻者得降藥叉法
成就若四韻者於天人法得成就若五韻者

於阿脩羅法得成就若六韻者於諸聖人法
中得成就若七韻者當於調伏他呪而得成
就復次說韻之形相亦有分別若韻如金剛
杵相者此是金剛部金剛手法中之相若韻
如寶相者此是金剛寶部之相若韻如蓮華
者此是金剛蓮華部之相若韻如金剛羯磨
杵圓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拏枳你及阿脩
羅者乃至作大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華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

曩莫室戰合二拏縛日羅合二播引拏曳引烏芻瑟摩合二骨嚕合二馱摩賀引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

合二喃引吽啞吒娑縛合二賀

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

唵引祢引縛曩引誡羅刹娑引部多僧伽引

悉馱尾你也合二馱羅室唧合二布單曩羯吒布

單曩嚕閉尼部多吠多引拏獻馱里縛合二

阿酥羅緊曩羅引阿鉢娑摩引嚕烏娑多

合二囉迦娑母多引室唧合二縛那引囉計引

娑賀賽引怛也合二僧契室嚕怛縛合二左帝

引阿_引里炎_{合二}觀娑里吠_{合二}伊賀部訖多_{合二}
迦_引摩_引阿誡蹉他阿誡蹉他麼里沙_{引二合}
酥鉢羅拏乞羅_{合二}賀羅叉娑_引室左_{合二}曳計_引
唧部冒_引你縛散底祢尾也_{引二合}彌_引撓_引
舍摩_{合二}捨你_引左縛你_引左扇底曳_引酥_引
摩不里_{合二}瑟致_{引二合}羅尾曼拏隸_引左乞羅_引
彌_引數薩里縛_{合二}數喃那曩縛你_引數_引
娑鱗酥薩里縛_{引二合}酥左娑誡彌_引數縛_引
閉多拏_引計_引數左波羅末_{合二}隸_引數曳_引
俱波縛_引播也_{引二合}酥左曩惹里_引數羅怛_引

曩_{引二合}羅曳_引左訖里_{合二}多_引地縛_引娑_引
曩里_引數薩里吠_{合二}數戍怛也_{引二合}羅曳_引
祢_引縛乞里_{合二}咽_引縛散帝尾賀_引羅制_引
怛也_{引二合}娑縛_{合二}怛也_{引二合}舍羅_{合二}彌_引數_引
羅他也_{合二}酥吠_引體數左左怛縛里_引數曳_引
引阿娑縛_{合二}舍_引羅_引誡祭_{合二}滿祢里_引阿_引
泰迦沒里刹_引數摩賀_引鉢體_引數祢尾_{合二}
閉數左曳_引縛散帝紇里_{合二}瑟吒_{合二}摩曩娑_引
引娑怛_{合二}他_引度波補瑟鞞_{引二合}乞里_{合二}恨_引
赦_{合二}觀朋聲惹敢_{合二}觀閉挽觀薩里吠_{合二}伊_引

難左羯里磨合二娑賀楞俱嚕他閑挽觀曳引

薩里縛合二你娑引左囉引赦引

誦此真言請召已然將所供養物香華食等復以大力明王真言及印而加持之彼諸賢聖等方敢就食大力明王真言曰

唵引縛日囉川十骨魯合馱摩合賀引摩羅惹

致羅楞冒引那囉烏芻瑟摩合骨魯合馱賀

曩那賀鉢左尾特鍍合二娑野烏蹉引那野吽

誡里合二恨拏合二誡里合二恨拏合二誡里合二恨拏

合二播野部惹部惹部惹波野部惹波野伊捨

引薩里縛合二努瑟吒合二薩怛縛引合吽吽吽

嚩吒嚩吒嚩吒娑縛合二賀

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徧結印加持所供養香華食等令彼一切天龍夜叉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

諸衆生或刹帝利婆羅門乃至信心善男子
善女人等是中若有爲求法故或求福壽或
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

爲杵築實當須平正勿令塵坌先以大明王
眞言而加持之大明眞言曰

唵引曩摩悉怛里野合特縛合努誡多引喃

司引薩里縛合怛他引誡多引喃引怛你也合

他引唵引酥利彌合酥利彌合努誡帝

引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

引引帝祖縛底薩里縛合沒馱引地瑟姹合曩

地瑟恥合帝引娑縛合賀

金剛手此大明乃是過去諸佛之所受持我

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速證
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
唵引阿羅祖引尾羅祖引娑縛二合賀一合
復念真言曰
唵引訖魯二合羅縛日羅二合識里鼻二合娑縛二合

引賀句
念此真言已將泥團入印中入印已復念入
印真言曰
唵引涅里二合茶去聲縛酥地引娑縛二合賀句
將泥入印已想此泥決定便能成就佛之相
好作是念已又想十九二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
毗盧遮那佛處中而坐作入三摩地相此想
成已念所作成就真言曰
唵引達里摩二合馱引覩識里鼻二合娑縛二合

引賀句一

念此真言已復念出印真言曰

唵引達里摩

合二

馱引觀縛日囉

合二

娑縛

引二合

賀句一

念此真言出印已又想野字變成大蓮華座

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

合二

羅娑縛日囉

合二

娑縛

合二賀句一

如是莊嚴已然後安置所作佛像復念安像

真言曰

唵引酥鉢羅

合二

底瑟恥

合二

多縛日嚕

引二

合訥

娑合二

縛引野

娑縛

引二

賀句一

如是安置已然後逐日燒香獻華而為供養當用俱嚕吒華迦俱羅華俱母那華若無此

華者但隨力隨時所得諸華亦可供養所獻香當求恭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

引彌

引伽

娑頗

合二

羅拏尸

羅度閉

引娑縛二合賀一

獻華真言曰

唵引薩里縛二合囉縛日嚕二合娑縛二合賀一

獻華鬘真言曰

唵引祢尾也二合俱酥摩麼引羅引縛日嚕二合

引娑縛二合賀一

獻燈真言曰

唵引達里麼二合路引迦鉢囉二合祢波引野

娑縛二合賀一

以如是勝妙寶蓋寶座一切珍寶乃至上妙

香華華鬘種種供養已復念迴向真言曰

唵引薩里縛二合薩怛縛二合紇里二合那野誅里

鼻二合娑縛二合賀一

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
足蹈泥若是蹈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
壇法欲除病苦而作穰災以無智故心住無

明而於火中却得屍起不言之相彼人修塔
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到成
印發遣真言

唵引娑縛合二娑引縛鉢馱日囉合二阿賀左

阿賀左尾娑里惹合一曳唵引唵引盜盜誡蹉

誡蹉達里摩合二馱引覩誡里鼻引一娑縛合二

引賀

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
皆為利益恐於一切蚰飛蠕動微細有情有
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一心念懺悔
真言曰

唵引阿迦引舍馱引覩誡里鼻引二娑縛合二

引賀句一

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華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衆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爲求增川十益善果畫於佛像及書經法者當選書畫之人諸根具足相貌圓滿於諸有情心無殺害亦不謗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
所作所求一切成就爾時金剛手菩薩聞佛
世尊如是說已從座而起合掌向佛作是讚
言善哉善哉快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
喜旋繞作禮而退
一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼

拏羅經卷第五

音釋

捻尼輒切指捻也切蹋達合切踐也切股公土切勝股部禮切翡翠翡赤羽雀也稜盧登切拏音皇鏤忘敢切坐音房吻切蛸紫圓切蠕音軟座音塢音也音蛸音行音貌音蠕音動也音