

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滿臘少卿明教大師天息災奉 語

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
大力阿波婆摩囉擎吉你部多吠多拏相應
相眾鬼等是等狀於生死欲斷輪迴閻達世
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
有八大祕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四嚕迦大忿怒明
王嚩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
三八
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
 復有六十四大金剛擎吉你復有四大地天
 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覩
 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刹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^{川八}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絳線所作本尊及
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
地已結界釤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佞性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椎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肇四門於此四門所作所求果報各異若爲求大地主求劔成

就求入修羅宮乃至安樂及解脫智者可於東門持誦作法若爲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爲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爲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
有殿塔必有垣牆以爲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絢綠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吽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旛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絆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座摩
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
置閑伽瓶其瓶中當滿盛五寶五藥五穀等
金剛手言閑伽之瓶爲有幾種其量云何佛
言金剛手閑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
爲七種金剛手若爲息災增益及灌頂法可
用金瓶玻璃瓶瓦瓶若爲降伏調伏及作阿
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閑伽瓶高二十指腹
闊十六指項高五指口廣八指此等之量爲
最上曼拏羅用其瓶色若爲息災法用白色
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繩帛一隨
瓶色又降伏法瓶其項脯細乃是吉祥金剛
手復白佛言云何爲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幖幟或鑄或畫或復木彫其量大

川八九
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閦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閦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鉢乃至妙香闍佉等其闍佉瓶當正造八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誠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誠華如是等華可供養最上曼拏羅又俱吒悉華悉致迦華黃金華尸里舍華建尼迦羅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誠羅華曲華迦難捨

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囉尾囉華此等華
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
惄曼拏羅又復有諸香等於供養義亦有分
別所謂白檀麝香覩魯瑟迦香乳香烏戶覽
香室哩吠瑟吒迦香絳尸香毋瑟吒香吉薩

羅香如是諸香搗篩爲末用沙糖和是爲和
香此香可用供養最上曼拏羅又白檀香龍
腦香沉香麝香及不艸恭俱摩香如是等香
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

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粳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旛瓔珞妙香華鬘塗香燒香燈燭閼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
及以五蓮華而爲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

唵引努瑟吒合囉日囉_二骨嚕_二合駄賀曩_二曩

曩吽嚕吒

召火天印

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
爲最上法或用發遣一切禁縛以前右手作

召火天真言
以右手平仰屈大指入掌中屈頭指第二節
成印

印與入縛羅真言同用
入縛羅真言曰

唵引入縛_二合羅吽嚕吒

復次持誦行人作羯磨火請召火天可用善
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

唵引阿識曩_二曳引禮四曳_二合四扇引帝
孕_二彌俱嚕護多引舍曩引野娑縛_二合賀

以此印及真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真言安蓮華中

於後邊蓮華中安白象最上明王印右邊蓮

華中安金剛幢左邊安蓮華其色如乳汁於
一切處護摩同用更以闍耶水及香華等奉

獻火天

金剛母酥尼儀則阿闍梨手執護摩杓滿杓

作護摩
護摩真言

唵引吽詣哩_{二合}恨拏_{二合}詣哩_{二合}恨拏_{二合}護多
引娑嚩_{二合}引野悉地孕_{二合}彌鉢囉_{二合}野蹉娑嚩

引_{二合}賀

金剛母酥尼執杓印

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爲先法
然後至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
所爲事或爲息災或爲增益起曼拏羅作種
種法供養賢聖得滿願已然後發遣請諸賢
聖各還本位

音釋

曼拏羅
梵語也此云墳塋女加切繖蘇簡切瘞逆約孽

拚
音伯必耕切以繩直物也

釘
音丁定切

縠
音其月切糾也

也
音也

鬢
音切爪牛也

謨
音切皮也

關
音梵語也此云水閑於葛切

也
音也

髻
音切

幘
音標平達功

臘
音志切

舍
音舍牟舍也

麝
音神夜切

有香者
如小麋臍中仲音麥活

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第一