

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

宋西天三藏翻於大哉鴻臚少卿明教大師天息菴奉詔譯
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
宣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
又云何真言成就劍成就及入脩羅窟乃至
川九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
十四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那羅必里多毗舍左阿鉢婆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敕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功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
及如三股又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
伏以忿怒燄曼德迦明王爲本尊若於爐內
四維及彼中間安燄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
其增益爐中安金剛髮其敬愛降伏爐中作
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
光燄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顏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鞞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鞞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鞞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
川九
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
鑿儀容圓滿背月輪光頭有寶冠髮髻嚴好

又復想佛安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
作艷色其面貌或作大青色或黃色如華開
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
彼菩薩執關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閻伽瓶一手持寶輪
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
觀想彼欲天一功德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

金剛鈞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
用九
本位其相大惡身艶色其面如鐵色目赤作
大瞋相所著衣亦作青色莊嚴具足光燄熾
十八
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

劍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燄
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彙識
木彙識計婆囉木戶里沙木囉努迦木閻浮
木誠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
災法用又益俱羅木佞性囉木算母迦木酸
棗木石榴木如上諸木並須有刺不乾枯者
川丸
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
曲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纖一
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敷如
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
那華香優鉢維華香沈香檀香若作如是香

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火法中火天護摩
法所用物等烏婁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
圓滿吉祥相複以團食脂麻粳米并白華蜜
川九酪等和合復用白檀松柏及羯磨俱婆木阿
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
者當用阿俱羅木怯你羅木槧里木曼陀羅

木沒里賀帝木白檀木柏木以如是等諸苦
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
法觀彼火天身白色著白天衣手持閼伽瓶
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

執輪槍弓箭及鉤等此爲一切護摩成就法

爾時觀自在菩薩摩訶薩讚世尊言善哉善哉如來於三界中爲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
掣羅經卷第三

音釋

叱_切 五_亞 去_丘 加_頭 居影切
一切_脣 疾正_白 痞_吉 捶_切 頸_莖 碳_也 碳_{知兩} 劍_也 詫_也
一切_脣 痞_其 向_切 桑_食 律_也 碳_也 張_也 詫_也
一切_脣 痞_於 切_浪 畏_也 畏_也 塞_也 眼_也
一切_脣 痞_于 細_小 切_金 錐_朱 帽_也 眼_也
一切_脣 痞_也 也_也 錐_也 錐_也 眼_也

永樂北藏

大秘密王大曼羅經

第七二册