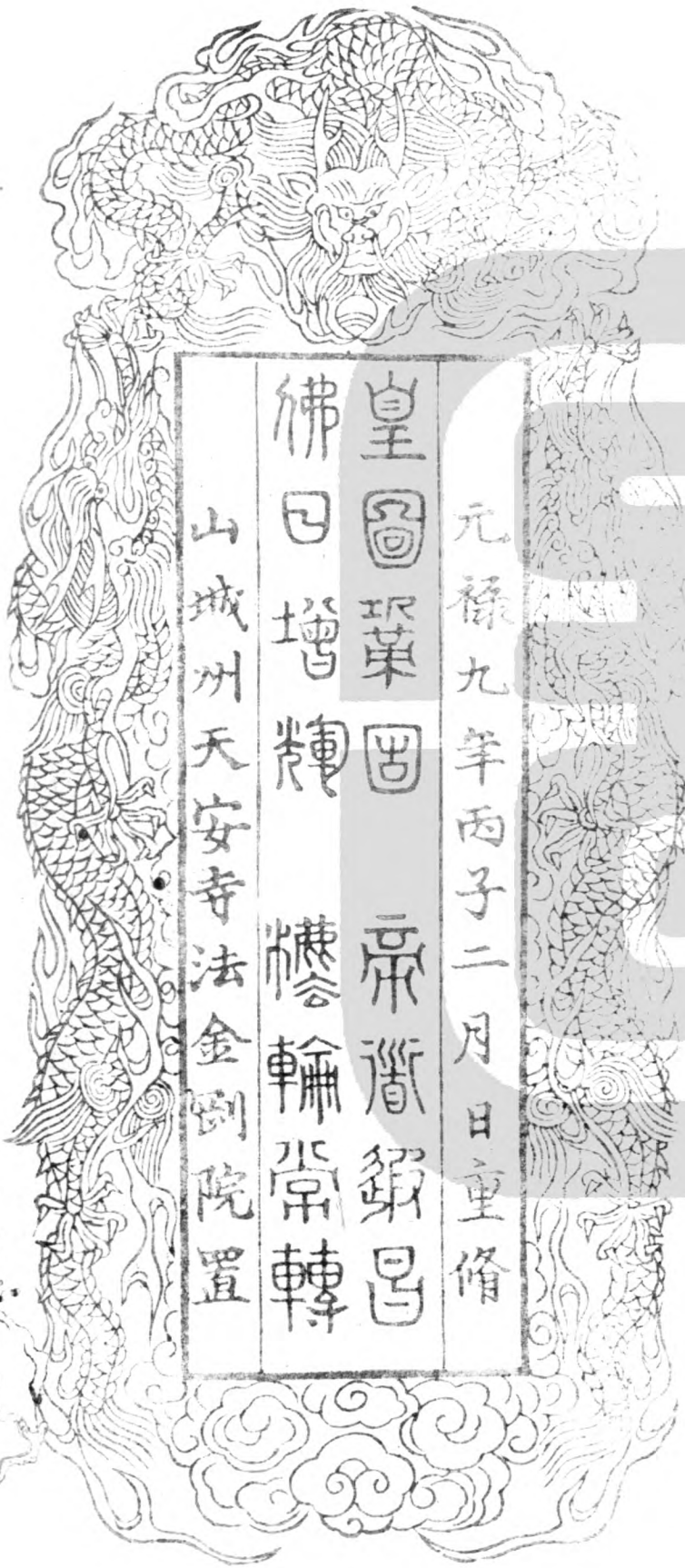

一切如來大秘密王經

卷之三

五百
縣七

21515

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖鞏固 帝階級昌

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

二經同卷

縣

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼

拏羅經卷第二

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼

拏羅經卷第三

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅

經卷第二

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師

天息災

秦詔譯

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
伽陁國支那國三摩怛吒國佉你也國囉荼
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羅
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
依阿闍梨稟受修行爲行人者必獲圓滿
又阿闍梨者顏白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恠好
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喻示教於初中後其義深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子受此
祕密之法時阿闍梨為念證明伽陀時彼明
衆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

第一闕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令常受持先以所
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

引誡多悉地縛囉

二

阿闍梨授與弟子秘密三昧者發廣大心不得慳恡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
爲弟子作諸法事然後結本尊即誦本尊真
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

唵引薩里縛合怛他

引誡多達里彌引

二合濕

縛合二羅伊難薩里縛合一怛他引多怛吠合二曩

引鼻誦左郝

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

唵引薩里縛合二怛他引識多惹拏合二曩引鼻

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識多引鼻瑟迦羅怛

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引二合

鼻瑟計拏引鼻誅左合二

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

唵引薩里縛合二怛他引誡多引鼻瑟計摩賀

引尾濕縛合二縛羅引二合鼻誅左惡

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

大上人或稱爲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
何所用願大牟尼爲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
婆羅門外道居士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恡侵
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

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任無分別無礙
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
獼猴遭於骨羶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

眞即無癡

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
於順起愛於逆生嗔以心生嗔故即癡暗現
前不能分別是可非可無慙無愧不怖不懼
由是之故造種種罪惡業熾盛墮泥犁中金
剛手若有著貪眞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

甘露水而常漑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爲圓滿一切智智
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眞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琉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
王身無日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鬚乃至於
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
我於三界中爲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
乃是有情於諸根四伏及與身由意一向平

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
菩薩又於眞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鈎菩薩金剛
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鬘眉菩薩舍
縛里菩薩摩里支菩薩聖祖拏菩薩摩利縛
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縛囉四菩薩金剛鎖菩薩金剛努底菩薩金剛巘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燄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
世間爲諸有情而作利益

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秘密教

爲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大曼拏羅
經卷第二

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅
經卷第三

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

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愛調伏等作護摩法
云何火法及爐儀則又云何眞言成就劔成
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
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為欲利樂一切
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

如來敕一心聽受

尔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炎
曼德迦明王為本尊若於爐內四維及彼中
間安炎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貞端嚴熙
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白或
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闕伽瓶
與持誦行人灌頂復想左邊有佛母金剛界
菩薩四臂身如寶花色光淨圓滿持金剛杵
有大力勢其次左邊有持卍菩薩右手持寶
作施願左手執寶幢次左想有淨光天子一

手持闕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
大威力自在無比其貞端嚴面有三目能於
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
後當證得眞如菩提

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靚色其面如鐵色目赤作大眞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炎魔王身皆黑色
二臂現大惡相如炎曼德迦如是護摩法賢
聖儀財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祥果
木迦俱婆木阿摩囉木奔曩誡木曩誡計婆
囉木尸里沙木囉努迦木閻浮木誡里婆里
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

又盎俱羅木佉你囉木篔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虵頭相中安

印低脣半指安柄柄麤四指作團圓相鬚長
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
鬚相低脣半指安柄柄長三十二指麤細可
執鬚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燄相及香氣聲音分
其好惡善男子其火燄或如繖蓋或如闕伽
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
火炎右旋斯為大吉祥相若是煙多難著炎
赤黑色左旋復如槍如虵頭及如有牙炎頂
破散或如驢脣及作惡聲又如屍臭如是之
相皆為不吉若為調伏此却是吉必見成就
若為敬愛降伏其燄或赤或黃黑及如鈎相
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曇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團食脂麻粳米并白花蜜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

復次為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蘗里木曼陀羅木没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憍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
執輪槍弓箭及鉤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大曼拏羅
經卷第三

二經同卷

第二卷

縣

熙怡

下余之反
和悅自反

慳悛

上口間反
下良刃反

毀謗

下諫字

磔開

上知反
隔反

誣

所中反

郝

許各反

豎

音樹

怛覽

下力反

互

字典籍

亦下才反

葷辛

臭菜反

軒味也

一

胃

上犬反

竊

上俱反

網繫

也下反

渠

山

玻

下上反

珍

何反

一

漑

上反

灌

下古反

旨愛

貫澆也
沃也
上音庚反
文下

警覺

上音景

循行

上音巡

秫

音迷

巘

反語

偃

蚊

虫

第三卷

敕

字勅

三股

下古音

槍戟

上七反

羊

反

寶

上反

罌

下長一

耕

項

靚色

上七淨反
青黑色也

晃

曜

上廣反

胡

盜

俱

上浪反

阿

簞

徒

質

酸棗

上蘇反

柄

彼病反

鬣

子委反

銳

一羊利

歲也

反

錐

追

質

也

追

質

追

反針
 堉羅
 上侯
 反丁
 搵
 烏運
 反內
 檜木
 反上
 古
 會
 鹽
 字蓋
 刺木
 賜上
 反七
 藜里
 割上
 反魚

