

蘇婆呼童子經卷上

賢八

唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯

請問律分品第一

爾時執金剛菩薩大藥叉將威力難思光超
千日一心而住於大會中有一童子名曰蘇
婆呼大悲淳厚即從座起虔誠頂禮執金剛
足已曲躬合掌白言大威尊者我今抱疑日
久欲有少問唯見聽許爾時執金剛大藥叉
將言汝所疑者今恣汝問我爲汝決疑情斷
除蘇婆呼童子曰我今恣問尊威聽許我久

疑者遍觀一切世間出家在家善男女等爲
求出離生死海故求覓陀羅尼速成就法節
食持誦專心勤苦如是修行仍不成就唯願
尊者分別解說不成就因緣及成就法尊威
悲光能除衆生極重苦源所演真言復能破
障菩薩修因行其六度至極等妙行願不虛
所施言教皆爲衆生進趣菩提何因衆生持
誦真言不復獲果尋師所求真言悉地上中
下法從日至月月至經年從年極至一形具
修苦行晝夜不闕亦無効驗若以依法作不

成者此真言句不可依也若須依者先已行
訖一無證効世尊設教若能持誦真言即得
智慧得離無明無明斷故即寂滅解脫若如
此者何故不得悉地果願應棄真言當順無
明何須勤苦持誦真言求於悉地一切聖人
教不虛施衆生興心動念舉意求者菩薩得
他心智滿衆生願與第一樂何故衆生求不
滿願苦者不獲樂果令無量衆生墮疑謗中
我聞一切聖人皆不妄語所施言教衆生聞
者依法修行即見正道獲報無邊云何作業

而得果耶爲法不具耶爲不依時節耶爲不
得日耶爲不得月耶爲不得星耶爲不得處
所耶爲處所不淨耶爲供養不具足耶爲不
得同伴耶爲不專心耶爲放逸耶爲坐多耶
爲昏沉耶爲思想多耶爲身不淨耶爲衣不
淨耶爲然燈不是耶爲食器不如法耶爲華
不如法耶爲安食不如法耶爲酥酪乳不如
法耶爲請佛菩薩金剛天等鬼神等不如法
耶爲持誦人犯觸食耶爲持誦人經過穢處
耶爲持誦人共婦人同牀坐卧耶爲持誦人

犯食五辛耶爲持誦人盜佛法僧物耶爲持誦人劫奪一切衆生并欺孤窮人耶爲不行六度耶爲不供養佛法僧耶爲不供養一切善知識及一切衆生耶爲輕賤一切衆生耶爲呼摩不如法耶爲眞言字句有加減耶爲藥味不周備耶爲器不如法耶爲下香水不如法耶爲不浴尊像耶爲不經行耶爲不坐禪耶爲洗手腳不淨耶爲不嚼楊枝耶爲嗽口不淨耶爲洗淨不如法耶爲採華不如法耶爲弟子不如法耶爲弟子師主心有異耶

爲弟子不如法辨食耶爲持誦人觸手汙淨食耶爲呼摩時口吹火耶爲柴不如法耶爲將殘食供養佛耶爲持誦人爲喫殘食耶爲持誦人二時不讀經耶爲違背師僧耶爲反逆父母耶爲不受師主教勅耶爲持誦人多談世事耶爲求名利耶爲求名聞耶爲熾然三八世法作業耶爲白月作法不如法耶爲黑月作法不如法耶爲五星失度不作法耶爲日月博蝕不作法耶爲結界不如法耶爲護身不如法耶爲坐起不如法耶爲出入不如法

耶爲契食不如法耶爲正食時不想五部尊
神主耶爲不想本部尊王耶爲大供養時結
護一切諸食器及飲食等不如法爲魔得便
耶爲入精舍不作開門法耶爲欲念誦時爲
逢黃門共語耶爲是共處女寡女語耶爲當
不擇地坐耶如是等汙觸犯事我今都不覺
知何況未來衆生曉悟此事惟願尊者興大
悲心救護衆生指授儀則念誦法門兼作呼
摩三種悉地速證効驗令未來衆生一一依
此行咸昇解脫爾時執金剛菩薩大藥叉將

當聞蘇婆呼童子如是問已須臾自言善哉
善哉童子愍念諸衆生慈悲遍覆由如月光
普照世間緣汝此心極大悲故已超一切諸
大菩薩菩提心莊嚴法門不求己樂利益有
情能忍大苦是故菩薩見衆生苦菩薩亦苦
見衆生樂菩薩亦樂我觀汝心終不能已利
衆生故發如是問汝今一心思惟諦受我法
吾當爲汝分別解說若有持誦一切真言法
先於諸佛深起敬心次發無上菩提之心爲
廣衆生廣發大願遠離貪癡憍慢等業復於

三寶深生珍重亦應虔誠遵崇大金剛部當
須遠離殺盜邪婬妄言綺語惡口兩舌亦不
飲酒及以食肉口雖念誦心意不善常行邪
見以邪見故變爲不善得雜染果譬如營田
依時作種子若焦終不生芽愚癡邪見亦復
如是假使行善終不獲果是故應當遠離邪
見恒依正見而不動搖修行十善深微妙法
若有天龍阿脩羅等及食血肉諸惡鬼類遊
行世間損害有情惱持誦人令心散亂正持
妙真言法時彼等即生恐怖使念誦人令退

菩提欲令彼等不損傷者應須此三昧耶曼
荼羅以諸大聖衆及與諸天所居住處是故
名爲大曼荼羅又復須入作諸事法妙曼荼
羅又能使諸天神及魔官等令調伏者是故
重更須入最勝明王大曼荼羅又入諸真言
大曼荼羅如上所說妙三昧耶者令持誦人
得滅罪故是以應須數入又入諸使者等妙
曼荼羅及餘無量明王妃等如是普入福聚
諸明所居住處曼荼羅已一切諸魔還見彼
人心懷大怖各自馳散由數入諸曼荼羅故

爲聖衆加被故諸魔見此念誦人猶如金剛自在奮迅所居住處猶如火聚並皆馳散不能爲害世間所說及出世間諸明真言速得成就若不入此大曼荼羅者不具慈悲及菩提心不敬諸佛歸外餘天念持佛法真言者即當自害若念誦人或不辦遍入諸曼荼羅者於中隨辦一三昧耶深心恭敬禮拜灌頂師主請乞灌頂得灌頂已隨其部中任作一業能使一切藥叉龍王及諸惡魔毗那夜迦猛害天等不能惱亂持誦人先須持戒譬如

芽種皆依地生由勤溉灌令芽生長世尊所說別解脫法清淨尸羅具應修行若是俗流唯除僧服自餘律儀悉皆無差必須遠離諸雜染法具行善逝敷演教門真言法則亦復如是念誦人若生疲倦應讀大乘經典又欲作滅罪者向於空閑及清淨處或以香泥或用妙砂印塔以滿十萬唯多最甚內安緣起法身偈或於舍利塔及尊像前用塗香散華燒香然燈懸幢幡蓋及以妙音讚歎供養諸佛恒不斷絕先須得好同伴若無伴得成就

者無有是處譬如車乘闕其一輪假令能善御者亦不能進念誦無伴亦復如是縱使勤苦作業終亦不成然彼伴侶須具智慧淨潔端嚴族姓生者勇健無怖能調諸根樂捨力者能忍饑渴寒暑苦惱不生退者樂供養和尚闍梨常懷恩義於三寶處深心恭敬如是等行人甚難值遇若具如是等伴或一二三四五唯多更甚持真言者畢獲成福當須覓如是等伴

請問分別處所分品第二

復次蘇婆呼童子念誦人若求速成就者應覓諸佛曾經所住處或菩薩住處或緣覺聲聞所住之處如是等地諸天龍等常爲供養及以衛護是故念誦人先洗身心當具律儀常應居住如是勝處若也不遇如是福地亦應居止於大河邊或近小河及陂澚有名華滋茂之地亦得當離開闔勿與雜居其水清流充滿盈溢無諸水族惡毒蟲者或居山間閑淨之處地生輒草豐足華果或住山腹及巖窟中無諸猛畏毒獸之類如是等處皆應

第八

六

永樂北藏

蘇婆呼童子經

第五四冊

深掘取一肘量淨除所有荊棘瓦礫糠骨毛
髮灰炭鹹鹵及諸蟲窟乃至深掘如不盡者
應當棄之更求餘處得已修治一如前法所
掘之處填以淨土於其地上建立精舍極須
牢固勿使有暴風入室泥飾壁孔勿令有蟲
蟻停住舍上好蓋莫令漏水四壁安窓極令
明淨其室安門東西南北方唯除南面不應
置明營造成已用牛糞塗其室中隨彼法事
相應之方安置尊像其尊容彩畫或刻成以
銅及金銀任力所辦皆得供養其所畫物應

用白氎細軟密緻匠者織成兩頭勿令割截
闊幅無髮未曾經用先須淨洗復香水灑所
畫彩色不應和膠置於新器牛毛爲筆其畫
像入澡浴清淨應受八戒日日如是爲受八
戒如法畫像成已應用塗香燒香華鬘飲食
燈明安置像前讚歎禮拜廣供養第八已然後作
法所求速得如意成就

復次蘇婆呼童子念誦人若是俗人應與剃
頭唯留頭髮所著衣服皆須赤色或著白衣
及以草衣或著樹皮衣芻摩布衣須持四種

應器木鐵瓦匏等鉢極須團圓細密無缺勿使破漏應持此器次第家家乞食得食足已近於清泉之所以水淨洮其飯若欲食時先出鉢中飯分爲五分一分準擬路行饑人來者即是一分施水中衆生一分施陸地衆生一分施七世父母及餓鬼衆生第五分足與不足自食正欲食時觀此鉢中飯作不淨觀然後食之但療饑病勿貪美味食訖了已即向河池泉清淨澡浴漱口以柳木揩齒出水著衣入其精室禮佛三拜發願畢即出淨室

便即經行三五十迴然後讀大般若波羅蜜多經所居之處去村邑不遠不近衆多人處無外道及豐足飲食常樂惠施歸信三寶處安居不與外道我慢人家住止倚恃豪族無智人中劫剝僧利無慈無悲口道行善心懷毒蛇依傍佛僧專求名利如是等人慎勿親近深敬遠離此等一分衆生或見念誦人尊崇釋教法時此類衆生心常懷毒瞋恚罵詈未得謂得未證謂證多求人過常伺覓便興惱亂之心冀不得伴合甚是善哉能分別善

惡只可時時相見方便化彼人今生道芽未見即說深妙義味爲善根未熟故且爲說淺近之義令漸修行方得入大念誦人若是婆羅門種彼致此難汝是婆羅門種云何持誦釋教真言汝應自學及以教他自受施他自祭天神亦爲他祭如斯六法是汝本宗復應事火及以事火及以是王亦須取妻生男續種汝行此法方得解脫云何持誦釋教真言念誦人若是刹利族種彼致此難汝是族姓刹利之種應須祭祀捨施自學如斯三法是

汝本宗復須紹繼摧伏怨敵汝行此法方得解脫如是真言汝不應學念誦人若是毗舍之種彼致此難汝是毗舍之種及雜業下賤之類興易求利廣貪他財返貴求賤翻弄斗秤妄語爲業是汝本宗云何求得持誦真言汝不應學釋教真言念誦人若是輸達羅之種彼致此難汝是輸達羅最下之種應作農田常應供養淨行婆羅門如是等種種諸難惱亂行者欲令退心者彼等外道惡人非直損他亦乃自損外道之法過午時食修聖道

行者與彼不同是故不應往過外道家而行
之乞食若有五辛酒肉家修行真言者假使
一劫受饑餓苦亦不合於此而食何以故與
旃陀羅居共無異故亦不應過往門首共彼
人語何況食耶若食彼食共彼人何異不名
淨行亦同旃陀羅當須善分別發入知行坐住止
甚須作意觀察然後方往來去若論善惡因
果之法有智無智利婆羅門毗舍輸達羅
等無差別良由世間妄分別故假立名字若
能修善當證涅槃若不說因果莫論四姓一

切造罪者皆入惡道受苦非但四姓
復次蘇婆呼童子衆生無始已來垢穢之身
不由食淨以身心淨故斷除惡業修諸善法
方可獲得身心清淨譬如有人身患瘡癰但
念除差以藥塗之行人喫食亦復如是但除
饑渴不樂滋悅又譬喻云如有人父子入大
砂磧路遙迢遰饑渴所逼其人當食子肉行
者喫食亦復如是但除饑病勿著其味觀前
施主持飯來時心懼慚愧施物難消當食此
餐如食子肉想喻如秤物隨重頭下其物若

輕少便即頭高物若均平其秤亦平念誦人亦復如是不得過量不應極少譬如朽舍將欲崩倒不令壞故以柱支持行人喫食亦復如是但爲存身求覓實果不貪世間久住身故而諦食味譬如車行當以油塗爲增善故應須食耶是故世尊說如是法欲界有情依食而住行者常須觀察已身由如芭蕉所喫飲食勿貪其味於四種鉢隨取其一觀前四時次第乞食世尊所說智慧方便調伏六根勿令放逸女人令色巧笑嬌言性愛矜莊行

步妖艷姿態動男子心迷惑亂持真言者寧以火星流入眼中失於雙目盲無所見不以亂心觀視女色分別種種相好美艷令念誦者使無威力隨緣乞食勿生住著以正思惟調伏其心以牟尼行而入他舍不擇上中貧賤之家又不應入新產婦家牛馬驢駝豬犬羊產皆不應往衆多人飲酒姪女伴合放逸之處不應往衆多小兒戲翫之處亦不觀視於俗家婚禮處有惡狗家及以技兒作音樂處若久諳朋類有詐稱好心我持真言章句

未曾稟承明師強道我解真言祕藏好生論
端無智人中我曾聞解堪與汝爲師若逢智
人所問如似啞羊誑他實心好人受財物養
活妻兒心中三毒煩惱癡慧我慢高於有頂
道心無一分詐稱我解佛法欺慢三尊亦欺
一切長幼士道類如此等人過憊無邊略而
言之如上等處皆不得往而行乞食餘處任
往乞得食已即還本處以水洗足一依前件
分食法供養本尊一通無礙一分自令餘者
水陸過去七代父母及餓鬼於前已釋更不

具名依時而食勿犯過中日三澡浴知時及
節獻華塗香供養以香泥揩手而以讚歎莫
闕三時所供養物莫令汙觸夜三時唯燒香
供養以香泥揩手勿以觸手而結手印念誦
之時應坐茅草若不辨諸雜供養者以奉華
水亦得華香者一切水生及野澤山間種種
雜華香者皆充供養行住坐立通許念誦唯
除卧時不許念誦已訖恒思六念觀察彼等
種種功德勿令散亂
請問除障分品第三

復次蘇婆呼童子念誦人若起一念貪瞋癡等一切煩惱與心相合者名為生死煩惱若除此心即得清淨諸佛常讚是法名為解脫譬如淨水必無垢穢以塵坌故令水渾濁性本元淨以客塵煩惱渾心令濁真性不現若欲令不亂濁者當取數珠念誦人守心一境數珠有多種謂活兒子 蓮華子 阿盧陀羅阿叉子 水精 赤銅 錫 瑠璃 金銀 鑛鐵 商佉 木槌任取一色已為數珠虔心執持數珠已念誦或用右手或左手

應念真言專心誦持勿令錯亂繫心於本尊或思真言并手印等猶如入定心勿散亂調伏諸根端坐尊前觀想成已微動兩脣念持真言人心溢盪猶如風電獼猴擲樹海波潮浪諂曲自在耽著諸境是故應須攝心不動持誦真言若心疲倦昏沉眠睡心悶迷錯者應起經行或觀四方或水灑面令遣醒悟或經行之次無故憶本師僧或憶舊亡父母或憶同學或想姪心即動不定念誦之人即責身心是皆無主由業流轉一切諸趣無所依

止捨此身後復受餘形善惡業緣因斯不絕
生老病死憂悲苦惱愛別離苦求不得苦怨
憎會苦五盛陰苦隨所至方終不得免蚊蟲
蚤虱蛇蝎壁宮寒熱饑渴如是等苦處皆有
諸天共同無逃避路欲退轉擬向餘方者以
斯觀門將爲對治若貪恚盛者修白骨觀及
胖脹爛壞諸不淨觀瞋火盛作慈悲觀若無
明盛作緣生觀有時怨家翻爲善友有時親
友翻爲怨家以平等心若欲往者平等復變
以爲怨家觀此親友皆不定相智者不應妄

起戀著中間心欲往親友時以斯法門應須
對治欲念誦時及行住坐卧畢不得與外道
婆羅門刹利毗舍首陀并黃門童男童女處
女寡婦等共相談論法事畢已若欲語時然
後共伴侶談論善法若餘雜語者皆是魔之
得便非是正論若涕唾時當須遠棄棄已便
應澡豆漱其口若大小便易並須澡浴所獻
香華然燈供養禮拜佛日夜六時讚歎三寶
常生謙下一切衆生興發悲意作救苦之心
如上精勤念誦所修功德皆應迴向無上菩

永樂北藏

蘇婆呼童子經

第五四冊

徒譬如衆流歸趣大海入彼海已便爲一味
迴向菩提亦復如是一切功德合集共成佛
果譬如有人耕田種稻唯求子實不望葉稈
子實成熟收穫子已葉稈不求而自然得行
者欲獲菩提種子功德不爲世樂求無上菩
提以喻其實諸餘世樂況喻草稈十三不求自獲
世樂者天上人中或二十八天王或人間作
轉輪王王四天下若復有人爲求小利請往
於彼不應爲前人一切退本願彼前人宣如
是語而答於彼待我獲果長壽之身及獲種

種諸餘資具以無厭心當利衆生滿足所求
種種願已然後往彼不須珍重請我往彼以
我薄福而說諂辭求他供養以爲活命違背
真言密教而受邪命佛無此教我終不順復
次蘇婆呼童子凡持真言者當須遠離世間
八法以善翻稱惡名及以苦樂得利失利毀
謗讚譽此世八法能生十一切不善法故譬
如大海不宿死屍乃至剎那終不住海念誦
人若起不善思惟速應遠離乃至一念勿使
在心譬如室內然燈燭者只爲防風以無風

故燈焰轉明持誦真言復加勤苦勇猛精進
令善法增長亦復如是復次蘇婆呼童子持
誦之者於四威儀常須作意勿使身心調戲
躁動失其志節不得拍手音樂歌舞婚禮博
戲及往觀看亦不毀謗在家及行詣曲言辭
說人長短非時睡眠無義談話尋學文章及
諸邪法瞋恚忿恨慳貪憍慢放逸懈怠皆須
遠離亦不飲酒及以食肉葱蒜薤韭胡麻羅
蔔并步底那此云驅胡麻油等並不應食亦
不喫一切殘食祭祀鬼神食并供養食和尚

殘食皆不應食若食此等食者不名持真言
人念誦無驗復次蘇婆呼童子以勤念誦晝
夜不間呼召發遣皆須如法若欲念誦時敷
以茅草於上坐卧欲睡之時先作慈悲喜捨
之觀并於三寶及舍利塔深心恭敬以求滅
罪若不作如是觀行卧者不名念誦人如卧
死屍復次蘇婆呼童子念誦人常服三白食
或菜根果乳酪及酥大麥麵餅油滓酪漿相
和食之種種糜粥亦可若欲成就者麻滓和
酪漿食之依法作必得證驗

請問分別金剛杵及藥證驗分品第四

復次蘇婆呼童子為汝及為未來善男子發
心念誦祕密真言門者說持跋折羅汝當諦
聽聞已廣為人說欲作跋折羅者量長八指
或長十指或長十二指或長十六指其量最
極長者二十指

若欲成就大貴自在及求持明悉地者即用
金作跋折羅

若求富貴純用銀作跋折羅

若欲求海龍王者以熟銅作跋折羅

若欲入脩羅宮者用妙砂石作跋折羅

若欲通成一切者以金銀銅和作跋折羅

若欲成就摧藥又眾者以鐵作跋折羅

若欲得無病及求錢財者以失利般尼木或
毗魯婆木而作跋折羅

若欲療一切病鬼魅所著者佉他羅木作跋
折羅

若欲成就藥叉女母姊妹法者用摩度迦木

作跋折羅

若欲求滅罪法者用阿說他木作跋折羅

若欲摧伏怨敵法者用害人木作跋折羅
若欲降伏極惡怨敵之者用人骨作跋折羅
若欲成就幻化法者用水精作跋折羅
若欲成就令人相憎者用苦楝木作跋折羅
若欲成就龍女敬念法者用龍木作跋折羅
若欲成就鬼類令人枯瘁鬪諍事法者用毗梨勒木作跋折羅
若欲成就天龍藥叉乾闥婆阿脩羅法者用天木作跋折羅
若欲成就變形法者用泥作跋折羅

若欲成就起屍法者用迦談木作跋折羅
若欲成就求財法者用遏迦木作跋折羅或用龍木或無憂木皆得用之
若欲成就對敵法者用失利般尼木作跋折羅或阿沒羅木或遏順那木或柳木皆得用之
若欲求成就意樂諸欲者用白檀木作跋折羅或用紫檀木皆得用之
如上所說諸色類金剛杵法者一一皆須而作五股淨妙端嚴勿使缺減行者欲念誦時

以香泥塗并散上妙好華而供養發大慈心
手執金剛念誦真言法事畢已復重供養上
已其杵置本尊足下後誦念時亦復如是若
不執持妙金剛杵而作念誦者終不成就何
以故以鬼神不懼善神不加被是故一切法
事難得成驗若不辦造金剛杵者亦須應作
十六彼印然後一心如法念誦亦得成就勿生放
逸徒喪功夫不如別修餘業

復次蘇婆呼童子凡念誦真言成就藥法者
都有十七種物第一雄黃第二牛黃第三雌

黃第四安善那第五朱砂第六吐他香第七
跋折囉第八牛酥第九菖蒲第十茂拏刈哩
迦第十一衣裳第十二古叉第十三鹿皮第
十四橫刀第十五羅索第十六鎧甲第十七
三叉

如上所說之物皆具三種成就假使餘真言
法中所說成就諸物皆不離此三種臨時所
樂事法任意作之無不獲剋果者

復次蘇婆呼童子世間有諸障難毗那耶迦
為覓過故常求念誦人便於中好須作意方

便智慧善分別知魔黨合有幾部總而言之
都有四部何等爲四

一者摧壞部 二者野干部 三者一牙部
四者龍象部

從此四部流出無量毗那夜迦眷屬如後具

第八

十七

列摧壞部主名曰大將其部之中有雜類形
狀有七阿僧祇以爲眷屬護世四天王所說
真言有人持誦者彼類恒作障難野干部主
名曰象頭於其部中形狀難可具名有十八
俱胝以爲眷屬摩醯首羅天王所說真言有

持誦者彼類恒作障難一牙部主名曰嚴髻
其部之中種種身形面貌可畏有一百四十
俱胝眷屬以爲隨從大梵天王所說真言憍
尸迦日月天王那羅延天王諸風天等所說
真言有持誦者彼等雜類恒作障難龍象部
主名曰頂行於其部內有種種形不可知名
有一俱胝那由他一千波頭摩以爲眷屬釋
教所說深妙真言有持誦者彼等恒作障難
又阿利帝兒名曰愛子般指迦所說真言持
誦者彼作障難又摩尼賢將兒名曰滿賢於

摩尼部中所說真言有持誦者彼作障難如是諸類毗那夜迦各各於本部中而作障難不樂修道持真言者不令成就自變化而作本真言主來就念誦人道場中受於供養時明主來見是事已即却還本宮作如是念云何如來許彼誓願惱亂念誦人令法不成有如是障難假使梵王及憍尸迦諸天龍等不能破彼毗那夜迦障難念誦人唯堅心進意發大誓願世尊所說有大明真言之教我今依法修行要破此難是故念誦人遍數滿已

復應更作成就諸事妙曼荼羅作此法已彼障難者便即退散無敢停足

復次蘇婆呼童子念誦人不承師訓持誦真言供養及以呼摩不依法教彼等諸魔尋得其便而作障難令念誦人心常猶豫念念生疑為誦此明真言供誦彼耶發如是念誦時彼亦得便即多語無義談世俗事或說興易或說田農或論名利令心散亂譬如有人尋水而行影入水中形影相逐不相捨離彼毗那夜迦等入念誦人身中恒不相離亦復如

是復有毗那夜迦澡浴之時得便入身或有毗那夜迦正念誦時得便入身有毗那夜迦念誦之人正眠卧時得便入身有毗那夜迦正供養時得便入身譬如日光照火珠而便火出毗那夜迦入行者身亦復如是念誦之時令心散亂增長貪癡無明等火亦復如是復有毗那夜迦者名曰水行正洗浴時法若有闕彼即得便遂入身中令念誦人種種病起所謂饑渴咳嗽懈怠多睡四肢沉重無故多瞋復有毗那夜迦名曰食香正獻塗香時

法若有闕彼魔入身即令念誦人遂有病起所謂思想憶生緣處或思餘處或思寡婦而生懈怠或思舊耽欲之處休廢道業或思舊日廣用財寶耽酒嗜肉伴合朝廷分別貴賤觀諸色境好貪美欲而退道心復有毗那夜迦名曰燈頂正獻燈火時法若有闕得便入身遂令念誦人種種病起所謂心痛壯熱損心復有毗那夜迦名曰笑香正獻華之時法若有闕彼即得便遂令念誦人種種障起所謂壯熱鼻塞噴嚏眼中淚出支骨酸疼及與

伴侶相諍離散復有毗那夜迦名曰嚴髻正念誦人法若有闕彼即得便遂令念誦人有諸病起所謂壯熱便利不出諸毗那夜迦入身即令心生迷惑以西爲東以南爲北作諸異相或即吟詠或無緣事欲得遊行心懷異想有所不決便起邪見作如是言或說無有大威真言亦無天堂無有善惡亦無纏縛及得解脫說持誦者唐捐其功便生邪見與善相隔撥無因果以手斷草及弄土塊眠時齒齒或起欲想及欲娶妻自愛樂者彼不相愛

自不樂者彼即愛樂旣不順意卧而不睡欲往侵他婦兒竟夜不眠設若得睡夢見大蟲師子虎狼猪狗所趣駝驢猫兒及鬼野干鷲鳥鷲鷲鳥及獯胡或時夢見著破衣不淨之人或時夢見裸形禿髮黑體之人或夢見裸形外道或見枯池及以枯井或見髑髏或見骨聚或見壞棄舍屋宅或見石礎或見恐怖惡人手執槍刀及雜器仗欲來相害當見如是惡相即知彼等毗那夜迦令作障難行者等即用軍荼利忿怒明王真言辟魔印等

而作護身如上所說諸魔障難悉得消滅不能惱亂若有念誦彼真言者諸毗那夜迦終不得便

復次蘇婆呼童子念誦人欲救著障人令解脫者即應有群牛所居之處或一樹下或神

贊八

二十

廟中或四衢道或空閑室或於林間得如上諸地任揀取一所一如治地法畢即取牛糞和香水塗地乾已復取香水重塗其地然後以五色土下依曼荼羅用五色土其壇頓方量闊三肘安立四門於中二肘方量作坑坑

內布以茅草坑外兩肘各分位座安置明王真言主等於八方各畫本方大神復取四口新瓶不得黑色太焦或生者盛滿香水及以五寶并赤蓮華諸雜草華香者皆充供養果樹嫩枝等皆插瓶內以五色線纏繫瓶項安於四方然後應請彼明王等以諸供具而供養之復以酒肉蘿蔔及以衆多波羅羅食供養彼等八方大神及祠一切毗那夜迦將彼著障之人令入坑中面向東坐念誦人於壇西面面向東坐誦真言一百八遍已然後取

彼所置四角瓶水還以阿密唎羅枳當伽此
色明王主及結唎吉羅明王并捺囉弭良拏
明王等真言持誦數過一百八遍已與灌彼
頂如是四瓶次第應灌作此法已彼著障人
者即得解脫此曼荼羅非獨能除一切毗那
夜迦亦能利益官事之人及女人難嫁與易
之人不獲資利農營不收子實魍魎所著及
患壯熱孩子鬼魅所著及吸精虛鬼得便者
夜卧常見惡夢痼病所纏及有十種病等作
此曼荼羅與彼灌頂諸如色類悉皆獲利所

規求者並皆滿足諸餘疾病亦復能差又復
能消滅無量罪障

蘇婆呼童子經卷上

音釋

闌音瀆市致直利切匏薄交切磧七迹切
外音瀆市也致密也匏瓢也磧水也
石蒲悶切盃徒朗切胖服胖切江江切葉有
者產瑜切盃盃也盃盃也胖服胖切江江切葉有
稗藜古老切稗禾稽也旱蒜薤蒜蒜薤薤蒜薤
菜滓切滓側氏切瘁秦悴切噴噴嚏噴噴嚏鼻鼻液

也
獠許云
碓都回切
聚石也

永樂北藏

蘇婆呼童子經

第五四冊

永樂北藏

蘇婆呼童子經

第五四冊

蘇婆呼童子經卷中

賢九

唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯

請問分別成就相分品第五

復次蘇婆呼童子於諸障難得解脫已身心
清淨無諸垢穢譬如明月而埋於雲雲除散
滅麗乎光天於虛空中朗然顯現念誦人所
修種種功德除斷毗那夜迦所作障難悉皆
消滅亦復如是所持真言悉得成就譬如種
子因地及時并雨溉灌潤澤調順得好風雨
然後芽生乃至成熟然其種子若在倉中芽

尚不生況復枝葉及華果實持誦真言不依
法則及不供養以不清淨故真言字句或有
加減聲相不正不獲廣大諸妙悉地亦復如
是譬如興雲下雨隨衆生福而下多少持誦
之人所施功勞獲得成就亦復如是若有行
者於清淨處依時及節所制之法所犯罪者
漸漸消滅福聚圓滿能獲真言露及成就若
罪不滅功德不圓不依法則真言不成翻此
應知復次蘇婆呼童子其念誦人中間所有
闕犯或有間斷棄本所誦別持餘明自所持

者授與他人念誦遍數雖滿不成復更應須
每日三時如法供養念誦數滿一十萬遍即
應如法呼摩供養當以大麥用稻穀華或用
油麻或用白芥子隨取其一與酥相和真言
數滿四千或七八千或優曇鉢羅木或阿說
他木或波羅賒木或遏迦木或龍木或無憂
木或蜜魯婆木或尼居陀木或奄沒羅木或
佉陀羅木或賒彌迦木或鉢落叉木或阿波
末迦木或末度迦木或謀母迦木如上所說
諸木之中隨取一木麤細如指長短十指許

酥蜜酪搗柴兩頭每日呼摩數如上說有闕
犯者還得清淨然後方誦真言悉地無所障
礙復次蘇婆呼童子行者所持真言餘持誦
者繫縛明王或斷或釘破令不成就者即須
應作本尊形像置於當路部主足下面須相
對然以結利吉羅等諸部明王大威真言誦
持以酥蜜灌浴本尊如是十日作此法已彼
餘明所縛即解脫復次蘇婆呼童子於真言
中所制諸法並皆修行一無遺闕仍不成者
即應以猛毒作彼尊形以結喇吉羅等諸部

明王真言截其像形段段爲片和白芥子油
每日三時而作呼摩如是七日即得悉地若
不成就應入夢中示見障因說真言字有加
減或法不具然諸明王自說此法有用行者
示現相好猶如海潮終不違時其實真言終
不相破亦不相斷及與繫縛其真言法亦如
是是故行者不應相破明及真言乃至繫縛
及以禁斷曼荼羅不應授與加減真言亦復
如是不應迴換彼法不迴換彼法不應阿吠
設那不應打縛爲害彼故不應呼摩及損肢

節摧滅惡族不應令他癡鈍迷悶不應科就
鬼之類亦勿令人發毒相憎及損獸縛不應
治療嬰兒之魅不應捕網諸衆生類令所損
害復次蘇婆呼童子餘外宗說有十種法真
言得成所謂行人真言伴侶所成就物精勤
處所淨地時節發九本尊財物具此十法真言得
成又餘宗說具三種法真言得成謂真言行
人伴侶又餘宗說具四種法真言乃成謂處
所精勤時節又餘宗說具五種法真言乃成
謂真言所成就物處所本尊財物如是諸宗

或說十法或說八法或說六或四或三或二
各於本法演說不同然此釋教具二種法真
言乃就一者行人二者真言行人具行戒律
正勤精進於他利養不起貪嫉於身命財常
無戀著真言文學勿令脫錯加減聲相圓滿
分明所成就法皆悉具足於佛菩薩所居之
處依法念誦即便當獲意樂成就譬如師子
饑餓所逼以大勢力殺害大象若殺野干及
諸小獸所施勢力與彼殺象一無所異行者
成就上中下事所發精進亦復如是行者若

住闇闇之處時即有蚤蟲蠅蚤啖齧聞種種
音樂之聲或聞諸人歌舞吟詠小男小女婦
人等鑼釧瓔珞種種音聲若住人間河澗及
以大海者即有寒熱不等因即有病苦惱逼
身又值猛獸發大惡聲或欲相害令人驚怕
或住海邊見海潮波及聞大聲令行者恐怖
若住江河池沼即饒蛇虺蝮蝎毒蟲之類皆
是持真言人障礙之處如是種種障礙緣等
當須遠離覓好勝處勤加勞心固意勿使逢
境心即散亂不定一念退心還從初始善行

方便覓時觀節勿以執愚惡人惡魔得其便
耶莫令癡人獲罪苦果

請問念誦真言軌則觀像印等夢證分品第
六

復次蘇婆呼童子念誦之人不應太緩不應

賢九

太急聲亦如此不大不小不應問斷勿共人
語令心緣於異境名某字體不應訛錯譬如
大河日夜流出恒無休息持誦之人所修福
報供養禮拜讚歎一切功德日夜增流亦復
如是念誦之人心若攀緣雜境或起懈怠或

生欲想應速迴心觀真言字句或觀本尊或
觀手印譬如觀行之人置心眉間令不散亂
後時對境心即不動彼人即名觀行成就念
誦之人亦復如是所緣心處若不動搖即得
持誦真言成就是故行者欲求悉地當須攝
心一境其心調伏即生歡喜隨其歡喜即身
輕安隨身輕安即身安樂隨身安樂即得心
定隨其心定即念誦人心無疑慮隨其念誦
即便罪滅隨其罪滅即心清淨即心清淨故
即獲成就是故如來作如是說一切諸法以

心爲本由心清淨獲人天殊勝快樂由心雜染便墮地獄乃至傍生貧窮之苦由心極淨乃證遠離地水火風生老病死不著二邊寂滅解脫由少淨真言亦成當離無常敗壞之樂是故諸法皆從心生非自然現亦不自他復非自在天作耶非無因緣亦不從我能生賢九諸法但由無明流轉生死四大和合假名爲色色非是我我非是色色非我所我所非色如是四蘊應如是空色是無常猶如聚沫受如浮泡想如陽焰行如芭蕉識如幻化如是

之見名爲正見若異見者名爲邪見復次蘇婆呼童子若持真言者念誦數足即知自身欲近悉地何以得知當於眠卧之時夢中合有好相或見自身登高樓閣或昇大樹或騎師子或乘白馬或騎大白虎或昇大高山或騎犀牛或乘白象或於空中聞大雷聲或騎白牛或騎黃牛或得錢財或得華鬘或得好淨五綵衣或得酒肉或得水類之果或得白青紅赤色蓮華或得如來尊容或有如來舍利或得大乘經藏或身處於大會共佛菩薩

聖僧同座而食或得駱駝或得犢子或得滿車載物或得白拂或得鞋履或得橫刀或孔雀尾扇或得金瓔珞或得寶珠傷佉或得端正美女或遇已身父母或得金寶嚴身之具或得卧牙牀覆以白衣或見自身汎過大海或度江河龍池陂澗或得飲酪或見以血澡浴自身或見自身入寺塔僧房或見如來處座爲人天八部說法身亦就會聽佛說法或見緣覺爲說十二因緣法或見聖僧爲說四果證法或見菩薩爲說六波羅蜜法或見大

力諸天王爲說天上快樂法或見優婆塞說厭離世俗法或見優婆夷說厭離女人法或見國王或見大力阿脩羅衆或見大淨行婆羅門或見英俊丈夫或見端正婦人或見大富正直善心長者或見已親眷屬聚會一處或見苦行仙人或見持明諸仙^六或見妙持誦人或見吞納日月或見身卧於大海海中衆生流入腹中或見飲四洲海水或見乘龍灑水潤於四洲或見自身飛空或見身端坐須彌山四洲龍王皆來頂禮或見自身墮於屎

永樂北藏

蘇婆呼童子經

第五四冊

坑或見自飲人精或見契人肉血或見入大火聚或見女人隱入己身復次蘇婆呼童子凡持真言者功行欲畢見如是等殊特夢已應知一月及半月當獲大悉地若論持誦真言夢想境界不可說盡略粗知耳精進不退即獲如是上上境界

請問悉地想分品第七

復次蘇婆呼童子我今說成就轉近念地法者其念誦人當生發愛樂心不得攀緣雜染之境亦不辭饑渴寒熱等苦於諸地外相之

境心不動搖逢境不亂一切蚊蟲及蛇等諸惡毒蟲皆不敢害毗舍闍鬼及諸餓鬼富單那等諸餘鬼類不敢近念誦影中何況觸身所出言教人皆信受轉加聰明善綴文章於諸書筭轉成巧妙以樂善法勤行淨行復見地中伏藏身無病苦及汙垢膩身有香氣若有人見及以聞者悉生敬念一切諸貴妃女自來呼召以心淨故於虛空中聞諸天語復見彼形及乾闥婆夜叉之類其持誦者見其勝妙好相已即應自知我近於真言悉地即

賢九

七

應被成就法事復次蘇婆呼童子念誦人起
首求悉地者應具戒或二三日亦須斷食然
後作成就法

爾時蘇婆呼童子白執金剛菩薩言尊者先
說不由食故獲得清淨今云何復言應須斷
食世尊亦說如膏車省牛氣力車即易牽衆
生亦耳若不食飲身命難全何況前進修道
求望果實爲身力故我今未知斷食意義前
後不同唯尊大悲爲我略決少分時執金剛
菩薩告蘇婆呼童子言我今爲汝及未來衆

生除去疑惑諦聽善思念之勿生疑慮汝所
問者先說不由食故獲得清淨今復云何而
令斷食汝言如是深心諦聽童子言善哉唯
然受教願樂欲聞我所出語者不爲心淨故
教令斷食但諸衆生以皮纏縛血肉髓腦肝
膽腸胃心腎脾肺脂膩痰癢屎尿種種穢物
常流不停如是之身地水火風假合成立如
四毒蛇置之一篋欲令彼等屎尿涕唾臭穢
不令出故爲遣斷食非爲妨道而遣斷已若
持真言者心生婬想如上所說不淨之身以

慧觀察所起欲心即便消滅於身命財亦不戀著有持真言者具斯觀門此等人類念誦之法速疾證驗即知自身去悉地不遠自心知已應取白月八日或十四日或十五日一依如前得好上地用細瞿摩塗地淨已次塗香等安置尊像及彼尊容香華飲食及過迦水供養訖已便即讚歎供養十方佛菩薩次復供養本部之王次復供養自部明王然後所供養本所持尊次復重發妙菩提心興廣大慈悲願為一切衆生常溺四趣令得出故

又應讀大乘明經或吉祥偈或法輪經或如來祕密經或大燈經於中任隨讀一部然後即須結八方界并結虛空及地界等又以真言自身被甲如上所說諸曼荼羅以淨彩色隨意作一護八方神要須安置彼等能摧諸障難

復次蘇婆呼童子應以師子座明王真言其茅座安曼荼羅內先護其身所成就物安於壇上持誦人於彼物上須臾之間復香水灑以相應法呼摩一千遍先取三箇阿說他葉

擬所成就物置於葉上以白淨氎布而覆其上即應如法專心念誦乃至當現三種相已即名成就何等三相煖煙火光是名瑞相即名三種悉地成就其三種相現時不可一時頓現瑞有下中上何以如是有一人欲得世

賢九

九

間求覓名利富貴自在去處令他人敬念如上一人是第一得煖氣悉地者是有第二中人厭離世間八苦所惱自觀己身非久住處法恐畏造罪彌多墮落三塗所以欲得轉形滅其身影得中壽身世間人不可得煙悉地

者是有一人不欲下中生處直擬出於三界欲得永離諸苦作持明仙人變四大軀求清淨微細之身龍天八部所不能見何況人耶若欲見身隨意自在處於天人之座為衆說法或一小劫或一大劫或無量劫說法不絕利益衆生不可盡求如是辯才欲紹菩薩位故譬如人死冷觸遍身却得中陰來入身中却得甦活壽命百年又如日光以照火珠便出其火亦如此等於後有如是等上上人能勤苦念誦精進不懈獲真言悉地成就以菩

提心光照無明闇慧珠便出四辯俱發證得
三明三毒永滅八苦俱無得八聖道九惱休
息得九次第定十惡屏除得十一切入諸力
具足如金剛菩薩神通自在無有障礙當獲
金剛不壞之身是名得火光悉地者是是名
成就之法若論心內成就事者其相若現即
便悉地云何心內悉地或於佛像頂上見華
鬘動或見尊容眉動或見嚴身諸瓔珞動或
見空中雨種種天華或於空中微有香風動
諸林中或下細微香氣之雨或覺地動或聞

空中有聲作如是言汝所求者今當說之或
見燈焰明盛其色潤澤曜如金光增長高餘
一丈或見油盡燈光轉盛或覺自身毫毛頻
頻悚豎心生歡喜或聞空中天樂之聲或見
空中本尊及其眷屬圍遶下來若見如上斯
等相貌者報知自身必獲悉地無疑即應速
辦香華於淨器中盛滿香水復安五寶是爲
過伽珍重奉獻即以深心恭敬胡跪叩頭量
本功夫應求願果即自陳說彼尊所言善哉
佛子汝所求願豈不小耳若有衆生發心修

菩薩行佛身尚獲何處處此願不隨於汝從今已去恣汝所欲終不違耶因汝得願一切衆生亦復如是速發菩提早求解脫既得願已歡喜深心頂禮胡跪讚歎復以過伽如法供養所持真言對彼尊前誦之然後即應如法發遣一切持真言者法皆如是勿使錯悞枉棄功夫

請問下鉢私那分品第八

復次蘇婆呼童子若念誦人問下鉢私那者應當如是法請召所謂手指或銅鏡及清水

橫刀燈焰寶等虛空尊像童子真珠火聚石等於如是處鉢私那下者請召來已當即自說天上人間及過去未來現在超越三世善惡等事一一具說法若有闕持真言字數或有加減或不經誦不具正信亦不供養於不淨地天不晴明童子身分或賸或少有斯過等私那不下若欲請初應持誦私那真言持誦功畢即於白月八日或十四日或十五日

賢九

是日不食以瞿摩塗地如牛皮形即將童子清淨澡浴著新白衣坐於其上以華香等而

爲供養自亦於內面向正東而坐茅草又若欲令彼鏡中相貌現者相先取其鏡以梵行婆羅門呼摩之灰揩鏡令淨或七八遍乃至十遍置於曼荼羅上仰著鏡中即現出世間事又於橫刀中看事法者亦同如鏡

若欲於手指面上看吉凶者先以紫礦水清淨其指後以香油塗之即現諸吉凶事若欲於水中看者淨漉其水置於瓶中或甕中然後遣一童子於中看之即皆見一切吉凶又欲令見下於寶等及真珠中看者即以淨

水灑於寶等及珠上端心淨住念誦真言百八遍即現一切相貌

又若欲令尊像所下者以華供養即自現之燈之中亦如前法乃至夢中爲說諸事如上所說下私那法具修行若不下者即應一日斷食具持八戒發大慈悲或於制底或於端嚴像前取部母真言或取部主真言作如是復誦念法極須專心不得搖身及眠坐於茅草持前部母部主真言等任誦一道數滿落又或二落又意將足若此法者呼我唵字枯

未尚入其中令遣下語何況人耶

又若欲童子所下即揀取十箇或八或七或六或五或四或三或二或年十二或八歲者身分血脉及諸骨節悉皆不現圓滿具足眼目端正青白分明手指纖長脚掌齊平八處表裏圓滿身相具足鬚髮青黑人所見者心生愛樂若得如是等童男於白月八日或十四日或十五日澡浴清淨著新淨衣以香華然燈塗香燒香與受八戒其日斷食令坐其前曼荼羅內次即以香華然燈塗香燒香種

賢九

十二

種飲食供養本尊及護八方大神及阿脩羅諸餘鬼類一一皆須供養又以妙華散彼童子身上及香塗身然後念誦之人手執香爐頂禮本尊念誦真言先置鉢字中間應呼揭唎忻拏之又呼阿毗舍云又呼乞灑鉢羅入字又呼乞灑鉢羅云合私那下已即有此相現時為眼目歡悅視物不瞬無出入息即當知私那合即取遏伽水及燒香供養心念最勝明王真言即應敬問尊者是何類神自他有所疑惑即應速問彼自當說三世之事求利失利及苦樂等

所聞之教宜速受持勿生疑惑所問事畢即發遣若具此法私那速下若不依法即不得成就爲人所笑復私那自下者彼童子等面貌熙怡容顏滋潤眼目廣長遶黑睛外微有赤色精神意氣有大人相無出入息眼亦不瞬即當應知是真私那

賢九

十三

若魔等下者即別有相貌眼赤復圓如人瞋視眼睛不轉張口恐怖亦無出入息眼亦不瞬即當應知夜叉等下即須發遣若不肯去者即應便誦妙吉祥偈或誦不淨忿怒金剛

真言或讀大集陀羅尼經如上讀誦若不去者即應以師子座真言用過伽水或波羅賒木共酥相和呼摩百八遍或以胡麻或稻穀華酥蜜相和呼摩百遍最後以軍荼利真言呼摩七遍或三遍即便捨去智者善解如是妙法復能一一如法修行不久勞苦而獲成就

分別苦難分品第九

復次蘇婆呼童子有念誦人過去殺阿羅漢今世返逆父母并破和合僧以懷瞋心出佛

身血惡習氣故今生求人過惡觸事不閑詐
作解相如是等入不值善友善友惡故反生
邪見又破宰觀波及殺畢定菩薩自汙羅漢
毋教人令殺或盜僧財物或多或少世尊說
是五逆無間罪人若犯者一罪增一倍若具
犯五逆者轉增五倍命終當入無間地獄受
十大劫苦復現身造罪不知邊際癡心高慢
不懺首過轉生我見而欲誦持具言祕藏假
使勤苦念誦真言終亦不獲悉地以障重故
未對首懺謝其罪故未償佛物法僧物及一

切衆知識等物凶突煩愚曾來改悔一毛頭
分故何能持誦真言求獲悉地果耶四趣長
遠一墮於中何時當得出離解脫此等苦類
一切衆生不受惡道業者世尊不應說有一
闡提及地獄等苦何解須求得解脫苦心毀
體而求悉地又諸佛所說微妙經典瞋心損
壞或放火焚燒或棄水中或棄不淨廁中或
謗法身或殺持戒比丘比丘尼優婆塞優婆
夷或欲打罵欺陵惡言謗毀求其長短持火
燒伽藍精舍毀壞尊容及僧房等此等之罪

斯人報盡命終當墮十方一切阿鼻地獄等
皆受千劫然後墮餓鬼中鬼身畢已復墮傍
生傍生畢已最後獲得人身六根不具常生
下賤家乞丐而活役使身力恒以傭擔死屍
求財活命食飲不充其口恒受饑餓不擇食
飲或噉狗猪猫鼠等肉以充其命若逢善友
即發菩提若值闍提愚癡等人還造惡業復
墮地獄還經數劫世尊所說諸佛如來還供
養如來何以故求福故何況凡夫專事頑愚
不求福耶菩薩憐愍衆生而得佛身不捨一

切衆生見者觀視敬念無有厭足菩薩不害
衆生一生之命何況多命以不害故而得無
諸病苦身得具足得佛之後復增壽命施食
亦爾得壽命長衆生遇佛影中皆得安樂保
全身命菩薩常謙下衆生承接供養若有所
須不違前意皆悉給之若前人解法以身牀
座令坐其上以聽妙法得以奉行不生退轉
求佛常身何況凡夫一無所解福無毫分輕
慢一切而事高心不遵智者行壇果業今說
罪福二等粗略言之有罪之人先求懺悔對

卷九

十五

首發露其過一一具述覆藏不述罪亦難滅
然後尋好明師遵承供養珍重看仰請求入
三昧耶法尊許得入壇已於後漸漸諮問眞
言法則得已修行當得悉地無善心者虛費
語功唯地獄苦楚能迴此等類

復次蘇婆呼童子若念誦人先於三寶處起
恭敬心謙下卑順向前胡跪合掌白尊者言
我今懺悔一切罪障願悉消滅於今已後更
不重造願尊慈悲攝受我等於佛法中發無
上菩提至得佛已來勿值惡魔壞我菩提眞

實之見願尊證知從今向去更不歸餘邪魔
外道惡人亦不禮拜雜類諸天神等唯佛菩
提及三寶所繫心一念誓不移易常發如是
等願其所作念誦事法速得悉地亦得救攝
衆生代受苦惱衆所須之物我雖薄福隨其
力辦悉令充足以我發菩提心念誦眞言威
力令我摧伏猛害毒惡人類不能爲害自然
消滅令一切衆生悉無畏懼我今以眞心念
誦諸天善神衛護故眞言威力不可思議一
切衆靈欽敬恐怖何況凡夫惡人而不摧滅

者耶行者凡持真言者無故以手斷草木以脚踏踏蓮華及諸壇地并契印等亦復禮拜諸藥等類亦勿喫供養及祭祀鬼神之食或喫所棄著地食勿共婦人語及畜生等於清淨處行非爲法事以明及藥捉諸蛇類或乘象或及生驢欲令走故以杖打之致於病難及遭苦難人處不發慈悲念如是之人念誦真言亦難成就名智人譬如虛空終不可量於三寶及衆人處行益及損獲善惡報亦復如是又勿作網羅罽索及諸方便傷害衆

卷六

十六

生及畜猫狸殺羊籠禁鷄鵝及諸鳥類如是之人今世後世念誦真言亦不成就故不應受用供養世尊之物所供養食亦不應踐脚踏墮地之食不堪供養物不應頂戴亦不應禮拜大自在天及日月天火天那羅延天假令遭苦亦不應禮彼所設教不應誦亦不應供養有人持誦彼天者持誦之人亦莫生瞋但莫隨喜當加憐愍墮邪見人亦勿誦彼真言讚歎彼德設若有財供養以慈悲至願一切衆生當住正見發如是願凡所作業先

當禮拜一切諸佛及所居處次禮一切金剛
護法善神衆譬如初月雖未圓滿然諸人等
致敬禮拜念誦之人常須尊敬菩薩緣覺金
剛及聲聞衆雖未覺滿漸漸當成菩提滿月
是故當須致敬禮拜諸菩薩一切聖衆彼等
菩薩能荷負一切衆生以救濟故發大慈悲
已淳熟故有愚癡下劣衆神力不可思議具
大精進真言祕藏從此而出若不拜者非但
真言不成亦毀謗諸佛譬如從華乃成果實
華如菩薩果喻菩提是故應須頂禮歸依佛

法僧寶菩薩雖復行於欲者示現行欲於剛
强者示現剛強於柔弱者示現柔順慈悲然
後菩薩無憎愛云何不禮彼等菩薩以行種
種真言法則隨類能滿諸衆生願故復能了
知一切業果是故應禮導師

蘇婆呼童子經卷中

永樂北藏

蘇婆呼童子經

第五四冊

音釋

搵烏沒切 齧五結切 滌匹各切 腎時忍切 臍也
多時正切 礦古猛切 傭餘封切 殺公戶切

蘇婆呼童子經卷下

賢十

唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯

請問分別道分品第十

復次蘇婆呼童子我今爲念誦人說八聖道
法謂正見正分別正語正業正命正勤正定
正念此是諸佛所行之道念誦之人行此道
者真言乃成於此報盡復生人天勝上妙處
過去諸佛行此道故成等正覺現在未來諸
佛亦復如是身口意業所修功德常依正教
不生疲倦欲如是修行乃名正業飲食衣服

卧具及受湯藥常懷知足不生染著是名正
命不讚己身不毀他人遠離諸過如避火坑
及以猛獸常樂寂靜是名正語不學占相吉
凶男女等事天文地理調鷹調馬及以調象
射藝書算世間言論無益之興遠離斯過是
名正分別不觀象鬪馬鬪牛羊雞犬等鬪男
女相投相撲亦不往觀離如上之戲是名正
念不說王臣盜賊鬪戰相殺姪女之論及以
謎語說往昔之事念誦之人乃至未成就中
間不應入城村落邑里及生緣伽藍制底處

外道神祀所居之處若園林池河如此等處並不應往若不作如前七懃事業常居山林高峻崖峯四絕之頂晝夜不懈念誦真言無不獲果是名正勤復次蘇婆呼童子若念誦人不獲如前上妙勝處應居空閑神廟或居樹下或住河邊或居山側或泉池林間或無人處或居空室一心念誦或一年之中除安居外春秋二時隨意遊行山林河邊泉池空室專心念誦譬如比丘夏月安居念誦之人亦復如是行人念誦雖滿遍數正夏安居勿

作成就之法雖不作法念誦不得間斷解夏已後如法護身方可作成就之法慎勿法外行事復次蘇婆呼童子今爲念誦人說呼摩法置爐差別之法此法或作團圓或作三角或作四方或如蓮華之形並須有基爐口安脣泥拭細滑外邊基階並須牢固若作善事及求錢財令他敬念作息災法者其爐須圓若求成就一切諸事或求女人及童子女等者其爐須蓮華之形若作阿毗者囉之法或爲走等事者其爐須作三角若欲調伏諸龍

及餘鬼類或令火燒或令苦者其爐須方基
屑及爐以瞿摩泥復用茅草布於基上及安
基下所塗之處塗華香等隨所辦物供養三
寶及本部主并諸明王本真言主等爐中生
火不應以口吹以扇扇火然後取稻穀華和
酥或胡麻和酥以本部明王真言念誦而作
呼摩七遍或八或十乃至二十一遍供養明
王其作法人面向東坐取酥蜜酪等共和一
器中取呼摩木向器中搥於兩頭擲於爐內
燒之如是日月不停或七日三七四七五七

六七七七或一月或百日或百二十日其
驗證現若如上作法不得成者以年爲期三
年六年或十年十二年作不退者畢得大悉
地必須如法呼摩正燒火法之時應觀火色
於其爐中火色爆焰聲合成不成者自有相
貌現耳其火無煙焰如金色右旋宛轉焰烽
熾多其色或白或如紅色或焰極赤猶如珊
瑚色滋潤其焰上衝復流下廣或如日月光
其焰形狀瓶幢傘蓋吉祥字形螺貝蓮華或
如呼摩酥杓等形或似三股五股金剛杵形

或如橫刀如草束形或似車形或如蠅拂聲
吹笛箏篋等聲或如螺聲得如上種種音聲
其氣猶如燒酥之香復無爆烈其火不扇自
然得如斯相現必當獲得廣大悉地又觀燒
火不成就相貌法者正燒火之時或起煙多
亦復爆烈其焰難發假令發時亦不增盛後
時頓滅由若無火焰色憔悴黑如闇雲如波
羅賒形猶如一股之又又如簸箕男根牛角
之形其火出聲狀如驢鳴又復迸火燒念誦
人爐內香煙如燒死人之氣現如斯相已念

誦之人悉地難得行者見斯不祥之相即應
以赤身明王或吉利吉羅或以不淨忿怒等
明王真言而作呼摩其不吉相即當消滅必
須如法非是輕爾念誦人慎勿剷除三處之
毛亦不應火燒復塗藥遺落及以手拔譬如
有人手執金刀若不善解執持自當損害持
真言者不依法則姪亂熾盛以除三處之毛
呈示女人發生欲想非但真言不成如執利
刀自害其身念誦人縱不依法則者其部主
明王真言主等皆是菩薩終不損害人左右

侍從見彼過故即便損害當須謹卓勿行非
違自招其禍復次蘇婆呼童子若念誦人及
欲成就并作諸法無有障難求悉地者以諸
飲食祭祀諸天脩羅藥叉龍等伽路羅共命
鳥等羯吒布單那乾闥婆部多諸鬼魅等或
居地或在虛空行者右膝著地啓請言曰居
妙高山天諸部多居歡喜園及餘天宮居日
月宮或居河海所或居陂澤泉水或居村落
及諸神廟或居空室或居天室或住伽藍制
底或居外道草庵或居象室或居庫藏或住

街巷或居四衢道邊或依獨樹或在大路或
住塚間或居屍陀林或寄大樹林或居師子
大蟲遊戲之處或住大砂磧中或居諸洲上
妙處所皆諮屈請與諸眷屬降臨來此我所
營辦華鬘塗香燒香飲食及燈明願垂歆饗
我所求事滿足其果以供養諸鬼神已後應
別日供養護方諸神如前辦供胡跪合掌即
應召請謹請東方憍尸迦天與諸眷屬來降
道場願垂受供次請東南方火天仙等與諸
眷屬來降道場願垂受供次請南方閻摩羅

法王等與諸眷屬來降道場願垂受供次請西南方泥唎底部多大王等與諸眷屬來降道場願垂受供次請西方嚩嚩拏龍王等與諸眷屬等來降道場願垂受供次請西北方風神王等與諸眷屬來降道場願垂受供次請北方多聞天王等與諸眷屬來降道場願垂受供次請東北方伊舍羅天王等與諸眷屬來降道場願垂受供次請上方梵天王等與諸眷屬來降道場願垂受供次請地居所
有諸大神王等與諸眷屬來降道場各住本

方所辦供養願垂納受復願常時衛護於我如是供養諸鬼神等及護方神王行者無諸難事意所求願皆悉滿足

請問分別諸部分品第十一

復次蘇婆呼童子世尊為利益未來一切衆生故說三俱胝五落又真言及明名曰持明藏又聖觀自在說三俱胝五落又真言於此部中真言王名曰阿耶吉唎婆此云馬頭此部曼荼羅名曰你毗耶合復有七真言王十二臂為真言王六臂上髻滿如意願四面不空羅

索二臂猶如日光照耀世間此等七真言王
並是馬頭曼荼羅所管復有八明妃謂目睛
妙白居白觀世獨髻金顏名利稱必喇俱胝
此等皆是蓮華部中明妃復說種種妙曼荼
羅及諸手印我利益貧窮衆生及摧諸鬼類
故說七俱胝真言及曼荼羅復有十使者七
明妃又有六十嬪又有八大心真言又有軍
荼利等無量忿怒又最勝明等無量真言王
是故此部名曰廣大跋折囉復有大神名曰
般支迦說二萬真言此神有妃名曰彌佉羅

說一萬真言名曰般支部復有大神名曰摩
尼跋陀羅說十萬真言多聞天王說三萬真
言復有諸天及阿脩羅等於世尊前說無量
明及諸真言其中有入金剛部內者亦有入
蓮華部者亦有入般支迦部者亦有入於摩
尼部亦有非部所管者如上所說真言略教
種種法則於五部中並應修行復有諸天所
說真言世尊印可許者亦應修行如是法則
者若乘此法者即得相願成就復次世尊於
內亦於有勝上妙寶從此復流究竟法寶中

復生八大丈夫不退衆寶如是三寶世之所稱是故念誦人若欲滅罪生福希速得現前滿願者先歸命三寶又若欲持誦金剛部內真言者初歸三寶已次稱那陀旃荼跋折羅波拏曳摩訶藥叉栖那波多曳次後即誦真言蓮華部內亦然般支迦部亦然摩尼部亦如上法初歸三寶次歸部王然後乃可念誦真言若不歸依釋教復行聲聞乘緣覺乘者信不具足內懷腐朽外示精進復懷慳貪悋者不應執我此跋折囉若有苾芻苾芻尼及

優婆塞迦優波斯迦毀些深妙大乘言此所說皆是魔教復懷愚癡爲言執金剛菩薩言是大藥又復不敬禮諸大菩薩心生輕慢爲利故詐解持誦如是妙真言者如是等惡人不久當自損害軀命亦如前說佛菩薩終不害人然於部內有諸毒猛鬼神見彼癡人謬持金剛杵者便生瞋怒即害彼命摩醯首羅天說十俱胝真言那羅延天王說三萬真言大梵天王說六萬真言曰天子說三十萬真言伽路荼王說八萬一千真言摩醯首羅大

妃說八十真言火神王說七百真言摩登伽
天王復說三千真言諸龍王妃說五千真言
羅刹大將說一萬真言四天大王說四十萬
真言阿脩羅王說二十萬真言忉利天王說
三十萬真言各各俱說真言手印及曼荼羅
依法受持若爲此教非真不成亦當自害

請問分別八法分品第十二

復次蘇婆呼童子念誦人所有成就之法總
有八種何等爲八謂成真言法成金水法成
長年法出伏藏法入脩羅宮法合成金法土

成金法成無價寶法是名八法於中有三成
真言法入脩羅宮法得長年法是三種法是
名上上悉地法或無價寶法土成金法出伏
藏法此三種法是名爲中合成金法成金水
法第三二法是名下法若有衆生真有戒慧
樂此法者如是之人樂上上成就若有衆生
多貪財欲者如是之人樂中成就若有衆生
多愚癡故反價求利者如是之人得下成就
上上之人唯求上驗勿應求中下證若遭窮
貧者應求中品亦勿求上驗亦莫求下證下

永樂北藏

蘇婆呼童子經

第五四冊

下之人依前求之亦勿改易若欲獲得如上
所說種種成就應須修福具福之人求前八
種之樂延命長壽威力自在端正聰慧皆得
成就若人戀家業修善法敬念三寶常不離
心憶真言念誦不間如是之人速得成就念
救衆生復能滅第十己身罪并能獲今世及後世
樂真言之外更無異法能與衆生樂者譬如
大火下降及與霜電能損衆物無可避脫真
言威力降下衆生心田能除苦惱及諸罪障
碎壞無餘善功德芽日日滋茂如意寶樹能

益有情種種意願真言妙藏亦復如是或與
成就菩薩位地乃至佛果或與成就明仙位
地或與富樂色力長年有諸菩薩觀諸有情
遭諸苦難及餘怖畏王難惡賊火電等苦即
自變身為真言主形救濟衆生令脫苦難使
安無怖快樂恣情盡報壽命若復有人雖處
居家受諸欲樂佛說真言發心欲持設得少
法似行不行念誦多有違犯作其事法多不
備具彼人每日不喜念誦遍數足與不足中
間即停心貪餘部真言法則無驗却就舊業

而剋期心心不休廢數當漸滿忽覺少驗心生歡喜歡喜已即發露以首詣過其罪即滅離五欲障還具戒體清淨之身還入靜室更誦真言滿十萬遍已即須作求成就法不久即得如意所樂真言悉地於後所作一切諸餘真言法則皆得成就

第十

九

右手作掬水法於其手掌勿令有沫呪水三遍吸水三遍勿使有聲以手母指兩邊拭口及以灑身即作護身作護身訖然後齒間垢穢舌中覺觸或復欬嗽涕唾更須如上呪水口吸乃至拭口澡浴畢已即往淨室中間不應與餘外人或男或女出家在家淨婆羅門童男童女及黃門等語及與相觸若有相觸者一依如前澡浴及飲水拭口然後莫共人語即入淨室念誦設使急事不得停休要須數滿然後出於精舍亦勿受他利養乞食已

作業日夜不闕如是之人妙真言神唐然入身若求成就者念誦之時有施主惠施衣裳金銀珍寶安乘嚴具塗香燒香飲食卧具如上等物乃至分毫不應納受復次蘇婆呼童子念誦人大小便利畢已應用五聚土三聚洗後一聚洗前其一聚獨洗即出惡處就於淨處分土十聚先用三聚獨洗左手復用七聚洗其兩手已後更取三聚二手內外通淨洗令淨然後已重用土水清淨洗之譬如春時風搭樹木自然火出以省功力遍燒草

木以念誦火用淨戒風以勤相搭盡燒罪草亦復如是復如寒霜日曜即消以用戒日念誦之光曜消罪霜亦復如是譬如室內久來有闇若將燈入即便闇滅以念誦燈照罪障闇悉得消滅念誦真言乃至呼摩便獲成就若此法不成就者應近江河潭上取淨好砂印成十萬窰堵波安置河邊以香泥塗塔如是一一塔前各誦本真言至誠懺悔作滅罪法無始已來所造罪障悉皆消滅此世當獲成就現報念誦之人持戒爲本精進忍辱於

諸佛所深心恭敬發菩提心勿使退轉恒須
念誦莫有懈怠譬如國王具七種法能治人
民及自安樂持誦之人具此七法即滅諸罪
乃獲成就初應念誦如法勿有闕錯以次呼
摩以呼摩故本尊歡喜即便施與如意樂果
復次蘇婆呼童子念誦之人若欲成就攝喜
人法乃至欲取百由旬外者皆是藥叉之婦
力耶爲愛欲故求成此法藥叉女者假令悉
地者還與藥叉之婦譬如街賣女色者爲規
財故共男子欲其藥叉婦亦復如是雖復共

居一切終無善意伺人其過損害食飲以愚
癡人貪餘色故欲行此法成已非直犯斯邪
行之咎亦乃自當有損諸念誦人法他不可
廢有業相當者任行此法於佛法中有心趣
向者勿行此軌非利益事是愚人法爲初學
人示現說之非是正道
賢十
復次蘇婆呼童子有諸菩薩金剛及天龍藥
叉脩羅等對於佛前及緣覺聲聞衆中各自
說真言世尊爲我證明如來爲利益諸有情
故皆悉證許復慈加被我今說真言皆有

品成上品者謂昇空而去入脩羅窟自在變形作藥叉女夫主者長年成幻化法自變已身為密跡等成中品者獲得錢財乃至自在富貴舉意從心下品者令人相憎及能攝來從國令去乃至令枯下中下者爲療鬼魅龍鬼嬰兒令人惛沉多睡兩手或展或舒令攬拳縛抱及遣耳語及阿引吠設那鞭打令去乃至損害及令衆人共誦真言或令衆人以脚踏地令著鬼魅悶絕躡地置於四衢道頭以白氎蓋來者令看復令一人從脚徐挽白

氎隨起氎盡還復本心及療鼠毒攝閉人呼召諸龍縛衆多人令不得動療治被毒及能移毒以毒毒人毒成人眼亦復治却被之人禁令不引發遣毒蛇不令傷人作人及成使者示現人龍以爲音樂著魅者令差如是等類皆是外法不可依行復有毒蛇類合有八十其中有二十舉頭而行於中六種住即盤身復有十二種雖螫人無毒數內復有十三蛇蛇中之毒於外之地餘雖螫人有時被毒有時無毒復有蝦蟇辟宮蜴蜥蜘蛛等類及

雜毒蛇蟲如是分別其數雖多然所行猛烈
毒者數不過六種一者其蟲屎穢溺人便有
毒二者溺著人身便即有毒三者觸毒蟲行
時不令人見若觸人身即便有毒四者涎唾
著人即便有毒五者眼毒其蟲以眼視人便
即有毒六者齧毒其蟲著人者便即得毒持
真言者不畏彼毒如是諸蟲上中下品分別
合成數種之毒是故餘天神說如是諸蟲或
以毒昏醉而放猛毒或以大瞋而放猛毒或
恐怖而放猛毒或飢餓而放猛毒或懷怨而

放猛毒或死時至而放猛毒其齧毒復有四
種一者傷二者血塗三者極損四者命終其
齧毒者云何知耶所齧之處有一齒痕其毒
微少為是名傷血塗之毒其狀云何有二齒
痕致使有血名曰血塗極損之毒有三齧痕
令使傷肉名曰極損命終之毒其狀云何所
齧之處有四齧痕便纏其身是名命終此之
一毒縱使外道真言妙藥無能治差譬如猛
火燒身或以刀割被毒之苦亦復如是持真
言者其毒即滅譬如大火興盛若以雨灑其

永樂北藏

蘇婆呼童子經

第五四冊

火便滅真言攝毒亦復如是智者妙解種種類即以持誦大威真言共諸毒戲一無怖畏如師子王入於牛羣無有顧視恐懼之心

復次蘇婆呼童子世間人等常有種種鬼魅病苦或天魅或龍魅或阿脩羅魅或乾闥婆魅或伽魯荼魅或緊那羅魅或摩呼羅伽魅或藥叉魅或羅叉莎魅或持明所魅或餓鬼魅或毗舍遮魅或宮槃荼魅如上種種諸鬼魅等求見祭祀故或戲弄故或殺害故或遊行世間多求利故或常噉血肉故或伺求人

過失故或常瞋怒故或繫捉衆生故或煩惱熾盛故或飢餓故或擊衆生令他心亂故或歌或舞故或喜或悲故或懷愁惱故或時亂語故如上種種異相令人恠笑病等應以金剛鉤或以甘露瓶忿怒金剛等真言作法療治即得除差如上病患之徒又火神真言風神真言摩醯首羅真言大梵天王真言忉利天王真言毘羅延天王真言四天王真言日月天王真言藥叉王真言金翅鳥王真言彼等鬼魅不懼如上餘外天神真言者若聞金

剛鉤之名號者自然退散何況作法持真言而療治不愈者智者知彼魅鬼性行及療治法然後無畏諸佛菩薩所說真言以如來加被力故餘外天神真言不能破壞如上真言之者又欲滅罪之者於空閑靜處應以香泥或以近江河處以砂造制底中安緣起法身之偈梵天藥又持明大仙迦樓羅乾闥婆類部多等類聞此法已恭敬頂禮一時合掌而作是言希有尊者愍念衆生希有如是微妙悲行或見尊者手執赫耀大跋折羅或執堅

固鐵杵或執猛利火輪或見手執不空絹索或見手執三股大叉或見手執大橫刀或見手執弓箭或見手執棒或見其器仗殊異令人怖畏或見相好端嚴令人可樂或見尊者爲藥又將我等歸命大慈悲者我等修行諸天脩羅人非人等恒常護念深心恭敬依教修行不敢忘失若世間閻浮提內及四天下有四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女得聞此法者現世得離苦難若能如法依教修行一切真言與此教相應報得悉地無

有疑耶得聞上法何況依教修行而不獲果我等八部眷屬常恒護衛修道人故一切惡魔毗那夜迦藥叉等類不得其便若有貧窮衆生依此法教持明真言者現世遠離貧窮苦惱富貴自在人所欽敬一切鬼神冥加護衛若欲進求勝上出世解脫者前件已列任意所樂依教修行勤精不退不久獲得持明悉地威耀世間如日出現無有障礙心無亂動除不至心日夜不懈我等眷屬常不離左右助益其力畢獲成功時執金剛主告言汝

等天龍八部能隨我語衛護真言及大乘藏并一切衆生助成修道者我亦往昔作天身龍身并受一切大力之身於彼身中以威力故常護佛法於僧寶及大乘藏真言密典并愍衆生佐助修道人力不令惡人得其便故第十不使國王大臣生瞋怒故從凡至金剛已來此願不曾退廢今獲如是執金剛忿怒自在之身我若左顧右眄觀察十方兩目視瞬一切世間界地六震動上至有頂下至水際於中有魔宮眷屬光明失色猶如聚墨在珂貝

邊所有宮殿碎壞猶如微塵脩羅種類四散
逃避自然殄滅魔家眷屬迷悶躋地或有身
體猶如火燒或身乾枯者或有卧屎尿中者
或被山壓身者或卧氷山中者或卧鐵圍山
中者卧須彌峯倒垂欲墜生恐怖者或卧大
河陂中生恐怖者或卧海底不見日月光者
或卧空中被日所炙受苦惱者或飢寒者或
受貧窮者或受地獄苦者或受餓鬼身者或
受畜生身者或受飛鳥身者或受毒蛇身者
或失本身形生者或身火出自燒而受苦者

或兩目出火自燒面者或男身上生女根出
不淨臭穢者或女身上生男根不羞恥者或
屎尿從口出者或被猛獸食噉者或被蛇螫
受苦痛者或食飯口中出火燒舌齒焦者或
手脚墮落者或身體洪爛者或病卧者或氣
欲斷者或死者受牛稍苦者或受火輪苦者
或受劔戟苦者或被白象踏者或被水牛舐
殺者或被人殺者汝等天人雜類應知此等
天魔常障修道人故我今現少右顧左視三
昧神通其魔眷屬即受如斯苦惱何況入火

三昧現奮迅神通從往至今常護此修道持
真言人故及護佛法并一切衆生得如此力
令魔怕懼不得正視我面況世間惡人能不
怕者若有比丘或在家菩薩能發丈夫恭敬
佛法僧寶及護大乘典并祕藏修持真言
者能制國王大臣及一切惡人等勿令得便
毀訾惡言者此等獲福得神通威力共我無
異一切魔王怖懼生其苦惱與前件無別當
得果報至我住處汝等天龍八部人非人等
今於我前發大誓莊嚴護衆生心并護法藏

佐助其力以汝善心深厚故善哉善哉甚善
汝亦不久當獲執金剛身得奮迅自在無礙
降魔勞怨若我同等時執金剛主告蘇婆呼
童子汝當於世流行勿使忘失時蘇婆呼童
子言如尊所教展轉流行不敢忘失時會大
衆皆悉起立蘇婆呼童子人天八部大梵天
王并及四衆圍遶數市頂禮恭敬頭面著地
各發誓願願我及一切衆生得聞此法依教
修行速獲如是大威神身力重頂禮執金剛
主足已各乘本座辭退還宮忽然不現

蘇婆呼童子經卷下

音釋

賢十

十七

感策

感畢吉切策力管
切感策蔭管也

欵 嗽

蘇欬 奏苦 切蓋
欬切 嗽嗽

也上
氣

指摩也苦皆勿攪持居

縛切
赤電

毒也切 蝮蟲切 蝮

蜥
切蜴

羊益切
蜥守官也
先能

𥇑
視彌
也充

女所角切
稍
矛屬

觥都

也禮切

永樂北藏

蘇婆呼童子經

第五四册