蘇婆呼童子經

唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯

清刻龍藏佛說法變相圖

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為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為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眞言不復獲果尋師所求眞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眞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眞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眞言當順無明何須勤苦持誦眞言求於悉地一切聖人教不虛施衆生與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今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口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惛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（賢入）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脚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辦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勑耶爲持誦人多談世事耶爲求名利耶爲求名聞耶爲熾然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喫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

見衆生樂善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眞言法先於諸佛深起敬心次發無上菩提之心爲度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燋終不生芽愚癡邪見亦復如是假使行善（貫八）終不獲果是故應當遠離邪見恒依正見而不動搖修行十善（四）深微妙法若有天龍阿修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眞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眞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眞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眞言者（貫八）五

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漑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眞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旛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眞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澤有名華滋茂之地亦得當離鬧闐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輭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蚤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門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氈細輭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人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頂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鉢等鉢極須圓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洗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剥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令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眞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眞言念誦人若是剎利族種彼致此難汝是族姓剎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眞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與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眞言

汝不應學釋教真言念誦人若是輸達囉之種彼致此難汝是輸達囉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（賢人）當須善分別知（九）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刹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癬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遥迥遭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悕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眞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婬女伴合放逸之處不應往衆多小兒戲亂之處亦不觀視於俗家婚禮處有惡狗家及以枝兒作音樂處若久諳朋類有詐稱好心我持眞言章句未曾稟承明師強道我解眞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恚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愆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食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指手而以讚歎莫關三時所供養物莫令汙觸夜三時唯燒香供養以香泥指手勿以觸手而結手印念誦之時應坐茅草若不辦諸雜供養者以奉華

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爲生死煩惱若除此心即得清淨諸佛常讚是法名爲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眞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　鑌鐵　商佉　木槵任取一色已爲數珠處心執持數珠已念誦或用右手或左手應念眞言專心誦持勿令錯亂繫心於本尊或思眞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眞言人心溢盪猶如風電猕猴獼樹海波潮浪諂曲自在貪著諸境是故應須攝心不動持誦眞言若心疲倦惛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嫉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絶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

斯觀門將為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為善友有時親友翻為怨家以平等心若欲往者平等復變以為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剎利毗舍首陀幷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嗽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提譬如衆流歸趣大海入彼海已便為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藁稈子實成熟收穫子已藁稈不求而自然得行者欲獲菩提種子功德不為世樂求無上菩提以喻其實諸餘世樂況喻草稈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為求小利請往於彼不應為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猒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為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刹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（此云驢駒跡）胡麻油等並不應食亦不噉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數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

（卷八　十四）

請問分別金剛杵及藥證驗分品第四

復次蘇婆呼童子爲汝及爲未來善男子發心念誦秘密真言門者說持跋折羅汝當諦聽聞已廣爲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囉
欲求富貴純用銀作跋折囉
若欲海龍王者以熟銅作跋折囉
若欲入脩羅宮者用妙砂石作跋折囉
若欲通成一切者以金銀銅和作跋折囉
若欲成就摧藥叉衆者以鐵作跋折囉
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囉
若欲療一切病鬼魅所著者佉他囉木作跋折囉
若欲成就藥叉女母姊妹法者用摩度迦木作跋折囉
若欲求滅罪法者用阿說他木作跋折囉
若欲摧伏怨敵法者用害人木作跋折囉
若欲降伏極惡怨敵之者用人骨作跋折囉
若欲成就幻化法者用水精作跋折囉
若欲成就令人相憎者用苦楝木作跋折囉
若欲成就龍女敬念法者用龍木作跋折囉
若欲成就鬼類令人枯瘁鬪諍事法者用毗梨勒木作跋折囉
若欲成就天龍藥叉軋闥婆阿脩羅法者用天木作跋折囉
若欲成就變形法者用泥作跋折囉
若欲成就起屍法者用迦談木作跋折囉
若欲成就求財法者用過迦木作跋折囉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囉或阿沒羅木或過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
囉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
手執金剛念誦眞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
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眞言成就藥法者
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咄他香第七
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
十四橫刀第十五羂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眞言
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
爲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

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眞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眞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眞言憍尸迦日月天王那羅延天王諸風天等所說眞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眞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眞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眞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眞言者不令成就自變化而作本眞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眞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眞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預念念生

疑爲誦此明眞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眞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嚙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既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趁駝驢猫兒及鬼野干鷲鳥鷺鷺鳥及獦胡或時夢見著故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眞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眞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廟中或四衢道（二十九人）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眞言主等於八方各畫本方大神復取四口新瓶不得黑色太燋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囉枳當伽此云赤色明王主及結唎吉囉明王弁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噓鬼得便者夜卧常見惡夢癎病所纏及有十種病等作此曼荼囉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

闠 音潰市外門也 緻 直利切密也 匏 薄交切瓠也 磧 七迹切水中有石者
坌 蒲悶切塵坌也 盪 徒朗切震也 胖脹 胖匹江切脹知亮切
藁稈 藁古老切稈古旱切藁稈禾稭也 蒜薤 蒜蘇貫切薤胡戒切蒜薤並葷菜也
滓 側氏切 瘁 秦醉切憔悴也 噴嚏 噴普悶切嚏都計切噴嚏鼻液也
獯 許云切 磓 都回切聚石也

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眞言悉得成就譬如種子因地及時并雨漑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眞言不依法則及不供養以不清淨故眞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眞言霑及成就若罪不滅功德不圓不依法則眞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眞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

酥蜜酪揾柴兩頭每日呼摩數如上說有闕犯者還得清淨然後方誦眞言悉地無所障礙復次蘇婆呼童子行者所持眞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眞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眞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咧吉羅等諸部明王眞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眞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眞言終不相破亦不相斷及與繫縛其眞言法亦如是是故行者不應相破明及眞言乃至繫縛及以禁斷曼荼羅不應授與加減眞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眞言得成所謂行人眞言伴侶所成就物精勤處所淨地時節本尊財物具此十法眞言得成又餘宗說具三種法眞言得成謂眞言行人伴侶又餘宗說具四種法眞言乃成謂處所精勤時節又餘宗說具五種法眞言乃成謂眞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眞言乃就一者行人二者眞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眞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闤閙之處時即有蚤蝱蠅蚤唼齧聞種種音樂之聲或聞諸人歌舞吟詠小男小女婦人等鐶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蚖蝮蝎毒蟲之類皆是持眞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

請問念誦眞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太急聲亦如此不大不小不應間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

生欲想應速迴心觀眞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眞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眞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

復非自在天作耶非無因緣亦不從我能生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眞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澤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為人天八部說法身亦就會聽佛說法或見緣覺為說十二因緣法或見聖僧為說四果證法或見菩薩為說六波羅蜜法或見大力諸天王為說天上快樂法或見優婆塞說猒離世俗法或見優婆夷說猒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坑或見自飲人精或見噉人肉血或見入大火聚或見女人隱入已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悉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

境心不動搖逸境不亂一切蚊蝱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眞言悉地即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癊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溺唾臭穢不令出故爲遣斷食非爲妨道而遣斷已若持眞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(貳九)及彼尊容香華飲食(八)及遏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猒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(九)

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爲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眞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慄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遏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慮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遏伽如法供養所持眞言對彼尊前誦之然後即應如法發遣一切持眞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眞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眞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眞言持誦功畢即於白月八日或十四日或十五日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澄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眞珠中看者即以淨

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
叉或二落叉意將足若此法者呼我唵字枯
木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

表裏圓滿身相具足鬒髮青黒人所見者心
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
前曼荼羅内次即以香華然燈塗香燒香種
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鉡字中間應呼揭
唎忻拏(句之)又呼阿毗舍(入云字過)又呼乞灑鉢羅
(二合云速)私那下巳即有此相現時爲眼目歡悦
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為人所笑復私那白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 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遏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人不值善友善友惡故反生邪見又破窣覩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真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

切衆知識等物凶突頑愚曾未改悔一毛頭分故何能持誦眞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厠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匄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啖狗猪猫鼠等肉以充其命若逢善友即發菩提若值闡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猒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

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真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眞言者無故以手斷草木以脚踐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眞言亦難成就不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羂索及諸方便傷害衆

生及畜猫狸羖羊籠禁鸚鵡及諸鳥類如是之人今世後世念誦眞言亦不成就是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眞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眞言祕藏從此而出若不拜者非但眞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强於柔輭者示現柔輭慈悲然後菩薩無憎愛云何不禮彼等菩薩以行種種眞言法則隨類能滿諸衆生願故復能了知一切業果是故應禮尊師

蘇婆呼童子經卷中

音釋

揾烏沒切　齧五結切噬也　濼匹各切陂澤也　腎時忍切水藏也　賸時正切多也　磺古猛切　傭餘封切賃也　羖公戶切牡羊

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眞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筭世間言論無益之典遠離斯過是名正分別不觀象鬪馬鬪牛羊雞犬等鬪男女相扠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婬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愆事業常居山林高峻崖峯四絶之頂晝夜不懈念誦眞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圍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脣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眞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眞言念誦而作呼摩七遍或八或十乃至一十一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搵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日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幡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觱篥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皴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剃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婬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慎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修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
住塚閒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
妙處所皆咨啓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嚕拏龍王等與
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爲利益未來一切衆
生故說三俱胝五洛叉眞言及明名曰持明
藏又聖觀自在說三俱胝五洛叉眞言於此
部中眞言王名曰阿耶吉唎婆此云馬頭此部曼
荼羅名曰你毗耶你復有七眞言王十二臂
爲眞言王六臂上髻滿如意願四面不空羂

索二臂猶如日光照耀世間此等七眞言王並是馬頭曼荼羅所管復有八明妃謂目精妙白居白觀世獨髻金顏名利稱苾咧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眞言及曼荼羅復有十使者七明妃又有六十嬪又有八大心眞言又有軍荼利等無量忿怒又最勝明等無量眞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眞言此神有妃名曰彌怙羅說一萬眞言名曰般支部復有大神名曰摩尼跋陀羅說十萬眞言多聞天王說三萬眞言復有諸天及阿脩羅等於世尊前說無量明及諸眞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眞言略教種種法則於五部中並應修行復有諸天所說眞言世尊印可許者亦應修行如是法則者若乘此法者即得相應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眞言者初歸三寶已次稱那陀旃荼跋折囉波拏曳摩訶藥叉栖那波多曳次後即誦眞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眞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恪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呰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眞言者如是等愚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眞言那羅延天王說三萬眞言大梵天王說六萬眞言日天子說三十萬眞言伽路荼王說八萬一千眞言摩醯首羅大妃說八千眞言火神王說七百眞言摩登伽天王復說三千眞言諸龍王妃說五千眞言羅刹大將說一萬眞言四天大王說四十萬眞言阿脩羅王說二十萬眞言忉利天王說三十萬眞言各各俱說眞言手印及曼荼羅

依法受持若爲此教非眞不成亦當自害

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眞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眞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眞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

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誓十救衆生復能滅已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雹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雹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諸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誓十九餘真言法則皆得成就

復次蘇婆呼童子若念誦人正澡浴時用淨土和水遍塗其身然後入於清淨大水隨意洗已或面向東面北洗手足已以其兩手置於膝內以水遍灑於身吸水勿使有聲即用

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毋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眞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遍淨洗令淨然後已重任用土水清淨洗之譬如春時風揩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揩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眞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窣堵波安置河邊以香泥塗塔如是一一塔前各誦本眞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衒賣女色者爲規財故共男子欲其樂叉婦亦復如是雖復共居一劫終無善意伺人其過損害食噉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

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眞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眞言皆有三品成上品者謂昇空而去入脩羅宮自在變形作藥叉女夫主者長年成幻化法自變已身爲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攪拳縛抱及遣耳語及呵引吠設那鞭打令去乃至損害及令衆人共誦眞言或令衆人以脚踏地令著鬼魅悶絕躃地置於四衢道頭以白氈蓋來者令看復令一人從脚徐挽白

甓隨起甓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甦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蝪蜥蜴蛛等類及

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眞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惛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爲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眞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眞言者其毒即滅譬如大火興盛若以雨灑其

火便滅眞言攝毒亦復如是智者妙解種種類即以持誦大威眞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官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惟笑病等應以金剛鉤或以甘露瓶忿怒金剛等眞言作法療治即得除差如上病患之徒又火神眞言風神眞言摩醯首羅眞言大梵天王眞言忉利天王眞言那羅延天王眞言四天王眞言日月天王眞言藥叉王眞言金翅鳥王眞言彼等鬼魅不懼如上餘外天神眞言者若聞金剛鉤之名號者自然退散何況作法持眞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眞言以如來加被力故餘外天神眞言不能破壞如上眞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叉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羂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叉將我等歸命大慈悲者我等修行諸天倫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眞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眞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眞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眞言密典并愍衆生佐助修道人力不令惡人得其便故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躃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螯受苦痛者或食飯口中出火燒舌齒燋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牟稍苦者或受火輪苦者或受劒戟苦者或被白象踏者或被水牛觸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密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帀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

賓十　十七

音釋

顣藥顣畢吉切藥力質切顣藥鼓管也　欸嗽欸苦蓋切嗽蘇奏切欬嗽上氣也　揩苦皆切摩也　攫居縛切持也　螫施隻切蟲行毒也　蜴蜥蜴羊益切蜥先的切蜴蜥守宮也　眄彌究切視也　稍所角切矛屬　觝都禮切觸也