

蘇婆呼童子請問經卷上

唐天竺三藏輸波迦羅素制譯

律分品第一

尔時執金剛菩薩大藥叉將威力難
思光起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
座起虔誠頂札執金剛足已曲躬合
掌自言大威尊者我今抱疑日久欲
有少問唯見聽許

尔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尋感悲光
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為衆生進趣
菩提何因衆生持誦真言不復獲果
導師所求真言悉地上中下法從日

○蘇婆呼童子請問經

至月月三經年終年老三一形具修
苦行晝夜不閑亦無効驗者以依法
作不成者此真言句不可依也若須
依者先以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
故不得悉地果願應存真言當順無
明何須勤苦持誦真言求於悉地一
切聖人教不妄施衆生與心動念舉
意求者菩薩得他心智滿衆生頌與
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
為法不具耶為不依時節耶為不得日耶
為不得月耶為不得星耶為不得處所耶
為處所不淨耶為供養不具足耶
為不得同伴耶為不專心耶為放逸耶
為坐多耶為憊沉耶為思想多耶
為身不淨耶為衣不淨耶為然燈不是耶
為食器不如法耶為花不如法耶
為安食不如法耶

蘇婆呼童子經卷上

第二疏

為醃醃乳不如法耶
為請佛菩薩金剛天等鬼神等不如
法耶
為持誦人犯觸食耶
為持誦人經過穢處耶
為持誦人共婦人同牀坐卧耶
為持誦人犯食五辛耶
為持誦人盜佛法僧物耶
為持誦人劫奪一切衆生并欺孤寡
人耶
為不行六度耶
為不供養佛法僧耶
為不供養一切善知識及一切衆生耶
為輕賤一切衆生耶為呼摩不如法耶
為真言字句有加減耶
為藥味不周備耶為器不如法耶
為下香水不如法耶為不浴尊像耶
為下經行耶為不坐禪耶
為洗手脚不淨耶為不噴楊枝耶
為漱口不淨耶為洗淨不如法耶
為採花不如法耶為弟子不如法耶
為弟子師主心有異耶
為弟子不如法辦食耶

蘇婆呼童子經卷上

第三疏

為持誦人觸手汙淨食耶

為呼摩時口吹火耶 為柴不如法耶

為將殘食供養佛耶

為持誦人為喫殘食耶

為持誦人二時不讀經耶

為違背師僧耶 為返逆父母耶

為不受師主教勅耶

為持誦人多談世事耶

為求名利耶 為求名聞耶

為熾然世法作業耶

為白月作法不如法耶

為黑月作法不如法耶

為五星失度不作法耶

為日月薄食不作法耶

為結界不如法耶 為護身不如法耶

為坐起不如法耶 為出入不如法耶

為喫食不如法耶

為正食時不想五部尊神主耶

為不想本部尊王耶

為大供養時結護一切諸食器及飲食等不如法為魔得便耶

為入精舍不作開門法耶

為欲念誦時為違黃門共語耶

為是共處女寡女誦耶

為當不擇地坐耶

如是等汙觸犯事我今都不覺知何

況未來衆生曉悟此事唯願尊者與

大悲心救護衆生指授儀則念誦法

門兼作呼摩三種悲地速證効驗令

未來衆生一一依此行成且解脫

今時執金剛菩薩大藥又將當開蘇

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

法門不求已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為已

利衆生故發如是問汝今一心思惟

諦受我法吾當為汝分別解說若有

持誦一切真言法先於諸佛深起敬

心次發無上菩提之心為度衆生廣

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

為不善得難濟果譬如磨田依時節作

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十

善增長甚深微妙之法若有天龍

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

見正持我妙真言法時彼等即生恐怖

此法與彼極相違故使念誦人令退善

提欲令彼等不損傷者應須入此大

三昧耶曼荼羅以諸大聖衆及與諸

天所居住處是故名為大曼荼羅又

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

更須入軍勝明王大曼荼羅

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惡見彼人

心懷大怖各自馳散由數入諸曼荼

人由如金剛自在奮迅所居住處由如火聚並皆馳散不能為害世間所說及出世間諸明真言速得成就若不入此大身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不持通入諸易荼羅者於中隨辨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又龍王及諸惡魔毗摩夜迦猛害天等不能惱亂持誦人先須持戒辭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等必須速離諸難淨法具行善逝敷演教門真言法則亦復如是念誦人若生疲憊應讀大乘經典

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取其內安緣起法身偈或於舍利塔及尊像前用塗香散花燒香然燈懸幢幡蓋及以妙音讚歎供養諸

蘇婆呼童子經卷上 第五

得成就者無有是虞辟如車乘關其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伴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飢渴寒暑苦惱不生退者樂供養和上聞梨常懷恩義於三寶虔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早獲成福當須覓如是等伴

蘇婆呼童子請問經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所聞所住之處如是等地諸天龍等常為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過如是福地亦應居住止於大河邊或近小河及陂沼有名花滋茂之地亦得當離閑闕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

蘇婆呼童子經卷上 第六

地生軟草豐足花果或住山腹及巖窟中無諸猛獸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惡蟲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塵穢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金銀任力所辦皆得供養其所畫物應用白氈細軟密緻正者織成兩頭存縷勿令割截闊幅無裁未曾經用先須淨洗復香水灑所畫彩色不潔和膠置於新器牛毛為筆其畫像人澡浴清淨應受八戒日日如是為受八戒如法畫像成已應用塗香燒香花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

蘇婆呼童子經卷上 第六

淨

復次蘇婆呼童子念誦人若是俗人亦應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並摩布衣須持四種應器木鐵瓦甕等鉢極須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為五分一分准擬路行飢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飢病勿貪美味食訖了已即向河池泉清淨澡浴嗽口以柳木揩齒出水著衣入其精室礼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勿與外道我憐人家住止倚恃豪族無智人中劫剽僧利無慈悲無悲口道行善心懷毒地依傍佛僧專求名利如是等人慎勿

蘇婆呼童子經卷上 第十八

親近深敬遠離此等一分衆生或見念誦人尊榮擇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見便與惱亂之心真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為善根未熟故且為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訖他自祭天神亦為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與易求利廣貪他財返貴求賤翻弄斗秤妄語為業是汝本宗云何求得持誦

蘇婆呼童子經卷上 第二

真言汝不應學釋教真言

念誦人若是輪達囉之種彼致此難汝是輪達囉取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及自損外道之法過午時食脩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飢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刹利婆羅門毗舍輪達囉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

蘇婆呼童子經卷上 第十八

辟如有人身患瘡癰但念除差以藥塗之行人寒食亦復如是但除飢渴不樂滋悅又辟喻云如有人父子入大砂磧路遙迢迢飢渴所逼其人當食子肉行者寒食亦復如是但除飢病勿著其味觀前施主持飯來時心懼慚愧施物難消當食此殮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輕少僻如打舍將欲崩倒不令壞故以柱支持行人寒食亦復如是但為存身求覓實果不貪世間久住身故而憐食味僻如車行當以油塗為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製飲食勿貪其味於四種鋒隨取其一觀前四肘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持行步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

蘇婆呼童子經卷上 第十二

種種相好美觀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驘猪犬羊產皆不應往及衆多人飲酒之處煙男煙女伴合放逸之處不應往衆多小兒戲散之處亦不觀視於俗家眷禮處有惡狗家及以伎兒作音樂處若久詣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秘藏好生論端無智人中我曾聞解堪與汝為師若達智人所問如似痴羊誑他實心好人受財物養活妻兒心中三毒煩惱癡患我憐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尋一分自食餘者水陸過去七代父母及餓鬼於前已擇更不具名依時而食勿犯過中日三澡浴知時及節獻花塗香供養

蘇婆呼童子經卷上 第十二

以香泥揩手勿以讚歎莫開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辦諸雜供養者以奉花水亦得花香者一切水生及野澤山間種種雜花香者皆充供養行住坐立通許念誦唯除卧時不許持誦念誦已訖恒思六念觀察彼等種種功德勿令散亂

蘇婆呼童子請問經除障分品第三

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僻如淨水必無垢穢以塵塗故令水渾濁性本元淨以客塵煩惱渾心今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嚧陀囉阿叉子水精赤銅錫木槌琉璃金銀鍍鐵商估

蘇婆呼童子經卷上 第十三

專心誦持勿令錯亂繫心於本尊或思真言并手印等由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逸盪由如風電拂柳擲樹海波潮浪詭曲自在舉著諸境是故應須攝心不動持誦真言若心疲倦惛沉眠睡心間迷錯者應起經行或觀四方或水灑面令得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身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因由斯不絕生老病死憂悲苦惱愛別離苦求不得苦愁憎會苦五盛陰苦隨所至方終不得免致至聖地蛇蟻辟宮寒熱飢渴如是等苦憂憂皆有諸天共同無逃避路心欲退轉擬向餘方者以斯觀門將為對治若貪恣威者脣自骨觀及臆肢爛壞諸不淨觀若瞋火威作慈悲觀若無明威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

法華經疏卷二 淨土二 第十六

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卧舉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啼啼時當須遠奔奔已便應澡豆嗽其口之大小便易並須澡浴所獻香花然燈供養札拜佛日夜六時讚歎三寶常生護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辭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辟如有人耕田種稻唯求子實不望其穀子實成熟收穫子已薰幹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世樂况喻草幹不求自獲世樂者天上人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詐往彼不應

法華經疏卷二 淨土二 第十七

為前人一切退本願彼前人宜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諸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讚謗譽此世八法能生一切不善法故辭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辭如室內然燈燭者只為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等禮博戲及往觀者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

法華經疏卷二 淨土二 第十八

貪僞慢放逸懈怠皆遠離亦不飲酒及以食肉葱蒜薤胡麻蘿蔔并步底鄉此六種胡麻油等並不應食亦不喫一切殘食祭祀鬼神食并供養食如上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令若欲成就者麻滓和酪漿食之依法作必得證驗

蘇婆呼童子請分別金剛杵及樂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秘密真言門者誦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取極長

蘇婆呼童子經卷上 第十九段 終

者二十指若欲成就大貴自在及求持明志地者即用金作跋折羅若求富貴能用銀作跋折羅

若欲求海龍王者以熱銅作跋折羅若欲入修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嚩婆木而作跋折羅

若欲療一切病鬼魅所著者法他羅木作跋折羅若欲成就藥又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客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練木作跋折羅

蘇婆呼童子經卷上 第二十段 終

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悴闕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修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死法者用迦誅木作跋折羅

若欲成就求財法者用迦迦木作跋折羅或用麗木或無憂木皆得用之

若欲成就對敵法者用失喇般尼木作跋折羅或用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鈷淨妙端嚴勿使缺減行者欲念誦時以香泥塗并散上妙

蘇婆呼童子經卷上 第二十二段 終

好花而供養發大慈心手執金剛杵念誦真言法事畢已復重供養上以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 第六吽他香

第七跋折羅 第八牛酥 第九昌蒲

第十茂摯刈哩迦 第十一衣裳

第十二鉢叉 第十三麁皮 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難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耶夜迦為見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越而言之都有四部何等為四

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耶夜迦眷屬如後具列

摧壞部主名曰大將其部之中有雜類形狀有七阿僧祇以為眷屬護世

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一八俱脰以為眷屬摩

醯首羅天王所說真言有持誦者彼類恒作障難

一牙部主名曰嚴壽其部之中種種身形面貌可畏有一百四十俱脰眷

屬以為隨從大梵天王所說真言憍尸迦日月天王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示不可知名有一俱脰由他一

千波頭摩以為眷屬釋教所說深妙真言有持誦者彼等恒作障難又呵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耶夜迦各各於本部中

而作障難不樂修造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捨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耶夜迦障難

念誦人唯堅心進意發大指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過數滿已復應更作成諸事妙易茶羅作此

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預念念生疑為誦此明

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鄰夜迦等入念誦人身中恒不相離亦復如是

復有毗鄰夜迦漂浴之時得便入身或有毗鄰夜迦正念誦時得便入身有毗鄰夜迦念誦之人正眠時得便入身有毗鄰夜迦正供養時得便入身辟如日光照火珠而便火出毗鄰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鄰夜迦者名曰水行正洗浴時法若有開彼即得便遂入身中令念誦人種種病起所謂飢渴咳嗽懈怠多睡四支沉重無故多瞋復有毗鄰夜迦名曰食香正獻塗香時法若有開彼魔入身即令念誦人遂有病起所謂思想憶生緣憂或思餘慶或思衰婦而生懈怠或思舊航欲之慶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

蘇波呼童子經卷上 第三十五

諸色境好貪美味而退道心復有毗鄰夜迦名曰燈頂正獻燈火時法若有開得便入身遂令念誦人種種病起所謂心痛壯熱損心

復有毗鄰夜迦名曰笑香正獻花之時法若有開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雜散復有毗鄰夜迦名曰嚴語正念誦人法若有開彼即得便遂令念誦人有諸病起所謂壯熱便利不出諸毗鄰夜迦入身即令心生迷惑以西為東以南為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經傳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持土塊眠時隨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意慮不眠設若得睡夢見大毘師子虎狼猪狗所趁馳驅貓兒

蘇波呼童子經卷二 第三十六

及虎野干鷲鳥鷲鷲鳥及鷲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髀形外道或見枯池及以枯井或見髑髏或見骨聚或見壞弃舍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鄰夜迦今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鄰夜迦終不得便

復次蘇波呼童子念誦人欲救著障人今解脫者即應有群牛所居之處或一樹下或神廟中或四衢道或空閑室或於林間得如上諸地任簡取一所一如治地法畢已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頃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盡本方大神復取四口

蘇波呼童子經卷上 第三十七

能消滅無量罪障

蘇婆呼童子請問經卷上

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

蘇婆呼童子經卷上 第三八卷 終

新瓶不得黑色太濃或生者盛滿香水及以五寶并赤蓮花諸雜草花香者皆充供養景樹嫩枝等皆挿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薤薊及以衆多波羅羅食供養彼等八方大神及一切毗鄰夜迦將彼著障之人令入坑中面向東坐念誦人於壇西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闍唎囉枳當伽_{此明王王及結唎吉囉明王并捺囉頭良}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易茶羅非獨能除一切毗鄰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致子實胞胞所著及患壯熱孩子鬼魅所著及吸精噬鬼得便者夜卧常見惡夢癩病所纏及有十種病等作此易茶羅與付灌頂諸如色類悉皆獲利所求獲者並皆滿足諸餘病疾亦復能差又復

蘇婆呼童子經卷上 第三八卷 終

蘇婆呼童子請問經卷中

亦

唐天竺三藏輸波迦羅奉制譯

分別成就相分品第五

復次蘇婆呼童子時彼行者於諸障難得解脫已身心清淨無諸垢穢辟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鄰夜迦所作障難悉皆消滅亦復如是所持真言悉得成就辟如種子因地及時并雨澆灌潤澤調順好風雨然後芽生乃至成就其種子若在倉中芽尚不生况復枝葉及花果實持誦真言不依法則及不供養已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密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聞所

有關犯或有間斷奔本所誦別持
明自所持者授與他人念誦遍數
滿不成復更應須每日三時如法
養念誦數滿一十萬遍即應如法
摩供養當以大麥用稻穀花或用
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
或憂曇鉢羅木 或阿說他木
或波羅睺木 或遏迦木 或龍木
或無憂木 或盤管婆木 或尼居陀木
或奄沒羅木 或佉陀羅木 或勝迦木
或鉢落叉木 或阿波末迦木 或末度迦木
或謀母迦木

如上述諸木之中隨取一木麤細
如指長短十指許酥蜜酪搗碎兩頭
每日呼摩數如上述說有闕犯者還
得清淨然後方誦真言悉地無所障
復次蘇婆呼童子行者所持真言餘持
誦者繫縛明王或斷或破今不成就
者即須應作本尊形像置於當各部
王足下面須相對然後以結制吉羅等
諸部明王大威真言誦持以酥蜜灌
浴本尊如是十日作法已彼餘明

蘇婆呼童子經卷中 第一張 法

所縛即得解脫

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制吉羅等
諸部明王真言截其像形段段為片
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
亦現相好由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
破明呪及真言乃至繫縛及以禁斷妙
曼荼羅不應授與如減真言亦復如是
不應迴換彼法不迴換彼法不應阿吠
設那不應打縛為害彼故不應呼摩
及損肢節摧滅惡族不應令他癡鈍
迷悶不應科罰龍鬼之類亦勿令人發
毒相憎及損厭縛不應治療嬰兒之
魅不應捕縛諸衆生類今所損害
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本尊時

蘇婆呼童子經卷中 第三張 法

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
所精勤時節依法

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
戀著真言文字勿令脫錯如減聲相
圓滿分明所成就法皆悉具足於佛
菩薩所居之處如法念誦即便當獲
意樂成就譬如師子飢餓所逼以大
勢力煞害大象若煞野干及諸小獸
所施勢力與彼煞象一無所異行者
成就上中下事所發精進亦復如是
行者若住閑闕之處時即有蚊虻蠅
蟲咬臨聞種種音樂之聲或聞諸人
歌舞吟詠小兒小女婦人等環釧環
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

蘇婆呼童子經卷中 第四張 法

遍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蚺蛇蝮蠍毒虫之類皆是持真言人障導之虞如是種種障導緣等當須遠離覓好勝處勤加勞心固意勿使違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惡惡人惡魔得其便耶莫令癡人獲罪苦果

蘇婆呼童子請問經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說錯僻如大河日夜流注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染之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辟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於念誦心無疑慮隨其念誦即便罪滅隨其罪滅即心清淨心清淨故即得成就就是故如來作如是說一切諸法以心為本由心清淨獲得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由時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為色色非是我我非是色色非我所我非色所如是四應應知是空色是無常由如聚沫受如浮泡想如陽焰行如芭蕉識如幻化如是之見名為正見若異見者名為邪見

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高山或騎羣牛或乘白象或於空中聞大雷聲或乘白牛或騎黃牛或得錢財或得花鬘或得好淨五絲衣或得酒肉或得水類之果或得白青紅赤色蓮花或得如來尊容或得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璣珞或得寶珠商佞或得端正美女或遇己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沼或得飲酪或見自身入塔塔僧房

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 或見大力阿修羅衆

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

或見身却坐須彌山四洲龍王皆來頂礼

或見自身墮於屎坑

或見自飲人精 或見喫人肉血

蘇波呼童子請問經 第八卷 淨

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切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相境界不可說盡略粗知耳精進不退即獲如是上上境界

蘇婆呼童子請問經悉地相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辟飢渴寒熱等苦於諸違法外相之境心不動搖逢境不亂一切毒害及蛇等諸惡毒虫皆不敢害毗舍闍鬼及諸餓鬼富單那等諸餘鬼類不敢近過念誦人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卒轉成巧妙以樂善法勤行淨行復見地中伏藏身無痛苦及汗垢膩身有香氣若有人見及已聞名悉生敬念一切諸貴媚女自來呼召以心淨故於虛空中聞諸天語復見彼形及氣聞遠夜又之類其持誦者見斯勝妙好相已即應自知我近於真言悉地即應備成

蘇婆呼童子請問經 第九卷 淨

就法事

復次蘇婆呼童子念誦人起首求悉地者應具八戒或二三日亦須斷食然後作成就法

尔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食如膏蜜省牛氣力車即牽利衆生亦尔若不食飲身命難全何況前進修進求聖果實為身力故我今未知斷食意義前後不同唯尊大悲為我略決少分時執金剛菩薩告蘇婆呼童子言我今為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為心淨故教令斷食但諸衆生以皮經縛血肉髓腦肝膽腸胃心腎脾肺脂臟痰膜尿管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篋欲令彼等屎尿涕唾臭穢不令出故為道斷食非為妨

蘇婆呼童子請問經 第十卷 淨

道而遺斷已若持真言者心生想
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意者
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恙地
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
尊像及彼尊容香花飲食及過伽水
供養訖已便即讚歎供養十方佛菩
薩次復供養本部之主次復供養自
部明王然後所供養奉所持尊次復
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
來秘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

法華經童子經卷中

第十二

讚

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業擬所
成就物置於案上以白淨氈布而覆
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溫烟
火光名瑞相即名三種恙地成就
其三種相現時不可一時頻現瑞有
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
念如上一文是第一得溫氣恙地者是
有第二中人欲離世間八苦所惱自
觀己身非久住處法恐畏造罪多
墮落三塗所以欲得轉形滅其身影
得中壽身世間人不可得烟恙地者
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王慶
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諸法不絕
利益衆生不可盡求如是辯才欲紹
菩薩位故譬如人死於觸遍身却得
中陰來入身中却得蘇活壽命百年

法華經童子經卷中

第十二

讚

又如日光以照火珠便出其火亦如
此等於後有如是等上人能勤苦
念誦精進不懈獲真言恙地成就以
菩提心光照無明闇慧珠使出四辯
俱發證得三三三毒永滅八苦俱無
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尋當獲金
剛不壞之身是名得火光恙地者是
是名成就之法若論心內成就事者
其相若現即便恙地云何心內恙地
或於佛像頂上見花鬘動
或見尊容眉動或見嚴身諸璣路動
或見空中雨種種天花
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

法華經童子經卷中

第十三

讚

及其眷屬圓遶下來若見如上斯等相類者報知自身必獲悉地無疑即應速辦香花於淨器中盛滿香水復安五寶是為過伽弥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可求願豈不小耳若有衆生發心修菩薩行佛身上獲何慶慮此願不隨於汝從今以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礼胡跪讚歎復以過伽弥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弄功夫

蘇婆呼童子請問經下鉢私那分品第八復次蘇婆呼童子若念誦人間下鉢私那者應當如法請召所謂手指或銅鏡及清水撒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開持真

蘇婆呼童子經卷中 第十四 誦

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精明童子身分或賸或少有斯過等私那不下若欲請下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或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花香等而為供養自亦於內面向其東而坐茅草

又若欲令彼鏡中相類現者則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鼻茶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瓮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

蘇婆呼童子經卷中 第十五 誦

又若欲令尊像所下者以花供養即自現之燈中亦如前法乃至夢中為說諸事如上所說下私那法具悉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眼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嗟字枯木尚入其中令遣下語何況人耶

又若欲童子所下即簡取十箇或八 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者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花熱燈塗香燒香與受八戒其日斷食令坐其前鼻茶羅內次即以香花熱燈塗香燒香

蘇婆呼童子經卷中 第十六 誦

種種飲食供養本尊及護八方大神及阿修羅諸鬼類一皆須供養又以妙花散彼童子身上及香塗身然後念誦之人手執香爐頂礼本尊念誦真言先置鉢字中間應呼揭別忻拏之句又呼阿毗舍_入又呼乞灑鉢羅_二舍私那_下已即有此相現時為眼目歡悅視物不瞬無出入息即當應知私那已下即取過伽水及燒香供養心念取勝明王真言即應敬問尊者是何類神自他有所疑感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速發遣若具此法私那速下若不依法即不得成就為人可笑復次私那自下者彼童子等面貌照怡容顏滋潤眼目廣長遠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若魔等下者即別有相貌眼亦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

吉祥偈或誦不淨念經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賸木與酥相和呼摩百八遍或以胡麻或稻穀花酥蜜相和呼摩百遍軍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

蘇達呼童子請問經分別遮難分品第九復次蘇達呼童子有念誦人過去然阿羅漢今世及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自心觸事不問詐作解相如是等人不值善友善友惡故反生邪見又破穿觀波及然畢定菩薩自汗羅漢母教人然或益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令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識首過轉生我見而欲誦持真言秘藏假使勤心誦真言終亦不獲

悉地以障重故未對首懺謝其罪故未償佛物_註僧物及一切衆知識等物兇突頑愚曾未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闍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弃水中或弃不淨廁中或謗法身或然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寂後獲得人身六根不具常生下賤家乞食而活設使身力恒以客擔死屍求財活命食飲不充其口恒受飢餓不擇食飲或啖狗猪貓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煩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痛苦身得具足得佛之後復增壽命施食亦得壽命長衆生遇佛影中皆得安樂保全身命菩薩常誦下衆生承接供養者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檀果業今說罪福二等粗略言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蒙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誦下卑順向前胡跪

蘇婆呼童子經卷中 第三十頌

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未勿值惡魔壞我菩提真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薩及三寶所繫心一念皆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真言威力令我摧伏猛害毒惡人類不能為害自然消滅今一切衆生悉無畏懼我今以真心念誦諸天善神衛護我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斬草木以脚踏踐蓮花及諸壇地并契印等亦復禮拜諸尊等類亦勿與供養及祭祀鬼神之食或喫所弃著地食勿共婦人語及畜生等於清淨處行非為法事以明及藥提諸地類或乘鳥或及生腫欲令走故以

蘇婆呼童子經卷中 第三十一頌

杖打之致於病難及遭苦難人屢不發慈悲念如是之人念誦眞言亦難成就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細羅網索及諸方便傷害衆生及畜貓狸殺羊籠禁鷄鵲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拜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

蘇婆呼童子經卷中 第三十二頌

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秘藏從此而出若不拜者非直真言不成亦毀謗諸佛譬如從花乃成果實花如菩薩果實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強者示現剛強於柔軟者示現柔軟慈悲然彼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尊師

蘇婆呼童子請問經卷中

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

蘇婆呼童子經卷中 第三三緣 終

蘇婆呼童子請問經卷下

唐天竺三藏翻波迦羅奉制譯

分別道分品第十

復次蘇婆呼童子我今為念誦人說八聖道法為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當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已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鳥射藝書等世間言論無益之典遠離斯過是名正分別不觀魚闔馬闔牛羊雞犬等闔男女相親相撲亦不往觀

離如上之戲是名正念不說王臣盜賊鬥戰相然姪女之論及以謔語說

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剎底處外道神祠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

復次蘇婆呼童子今為念誦人說呼摩法置爐耆別之法此法或作團圓或作三角或作四方或如蓮花之形並須有基爐口安屑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
失法者其爐須圓

若求成就一切諸事或求女人及童
子女等者其爐須蓮花之形

若作阿毗者羅之法或為走等事者
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層及爐以瞿

摩塗復用茅草布於基上及安基下所
塗之處塗花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

後取稻穀花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

一器中取呼摩木向器中搗於兩頭
擲於爐內燒之如是日月不停或七

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為期三
年 六年 或十年 十二年

作不退者畢得大悉地必須如法呼

蘇婆呼童子經卷下 第三

摩正燒火法之時應觀火色於其爐
中火色炮焰聲合成不成者自有相
貌現耳其火無煙焰如金色右旋婉
轉焰峯熾多其色或白或如紅色或
焰極赤由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花或如呼
摩酥杓等形或似三鈷五鈷金剛杵
形或如橫刀如草束形或似車形或
如繩拂聲吹笛箏葉等聲或如螺聲
得如上種種音聲其氣由如燒酥之
香復無炮烈其火不扇自然而著得如
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
煙多亦復炮烈其焰難發假令發時
亦不增盛後時頻減由若無火焰色
熾悴黑如闇雲如波羅毘形由如一
鈷之又又如毘箕男根牛角之形其
火出聲狀如驢鳴又復進火燒念誦
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

蘇婆呼童子經卷下 第四

作呼摩其不吉相即當消滅必須如
法非是輕念誦人慎勿剝除三處
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
難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
就并作諸法無有障礙求悉地者以
諸飲食祭祀諸天修羅藥及龍等如
路羅共命鳥等羯吒布單那闍婆
部多諸鬼魅等或居地或在虛空行
者右膝著地各請言日居妙高山天
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空
或住伽藍制底或居外道草菴或居
為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莊園

蘇婆呼童子經卷下 第五

或居毘陀林或寄大樹林或居師子
大重遊戲之處或住大砂磧中或居
諸洲上妙處所皆諮啓請與諸眷屬
降臨來此我所營辦花鬘塗香燒香
飲食及妙燈明願垂歡饗我所求事滿
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
即應召請謹請東方憐尸迦天與諸
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
次請西南方泥剎底部多大王等與
諸眷屬來降道場願垂受供
次請西方鷲鷲擊龍王等與諸眷屬
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

蘇婆呼童子經卷下 第六

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

蘇婆呼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
一切衆生故說三俱胎五落又真言
及明名目持明藏

又聖觀自在說三俱胎五落又真言
於此部中真言主名曰何耶吉剎婆

此六此部 曼荼羅名曰你毗耶_{合二}

復有七真言主十二臂為真言主

六臂上結 滿如意願 四面不空

羅索二臂由如日光照耀世間此等

七真言主並是馬頭曼荼羅所管

復有八明妃為目睛妙白居白觀世

獨結金瓶名利稱悉喇俱此等皆

是蓮花部中明妃

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

胎真言及曼荼羅 復有十使者七
明妃又有六十四煩 又有八大心真言
又有軍荼利等無量忿怒
又有最勝明等無量真言王
是故此部名曰廣大跋折羅
復有大神名曰般失迦說二万真言
此神有妃名曰弥佉羅說一万真言
名曰般支迦部

復有大神名曰摩尼跋陀羅說十万

真言 多聞天王說三万真言名曰

摩尼部 復有諸天及阿修羅等

於世尊前說無量明及諸真言其中

有八金剛部內者

亦有八蓮花部者 亦有八般支迦部者

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即可許者

亦應修行如是法則者若乘此法者

即得所願成就

復次世尊於內亦有勝上妙寶從此

復流究竟法寶中復生八大丈夫不

退衆寶如是三寶世所稱是故念誦

蘇婆呼童子經卷下 第七

蘇婆呼童子經卷下 第八

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施旃荼羅波等咒摩訶藥叉拈那波多曳次後即誦真言蓮花部內亦然 般支迦部亦然

摩尼部亦如上法 初歸三寶

次歸部主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亦精進復懷慳

貪慳者不應執我此跋折囉

若有慈悲慈芽尼及優婆塞迦優婆斯迦毀譽深妙大乘言此所說皆是

魔教復懷愚癡為言執金剛菩薩是大樂又復不敬札諸大菩薩心生輕

慢為利故詐解持誦如是妙真言者如是等愚人不欠當自損害軀命亦

如前說佛菩薩終不害人然於部內有諸毒猛鬼神見彼癡人謀執金剛

杵者便生瞋怒即害彼命摩醯首羅天說十俱脛真言

那羅延天王說三萬真言

大梵天王說六萬真言

蘇婆呼童子請問經

蘇婆呼童子請問經下 第九

曰天子說三十萬真言

伽路茶王說八萬一千真言

摩醯首羅大妃說八千真言

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

阿修羅王說二十萬真言

初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為此教非真不誠亦當自害

蘇婆呼童子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惣有八種何等為八謂成真言法

成金水法 成長年法 出伏藏法

八修羅宮法 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脛

羅宮法得長年法是

三種法是名上上悉地法

成無價寶法土成金法出伏藏法

此三種法是名為中合成金法成金

蘇婆呼童子請問經下 第十

蘇婆呼童子請問經下 第十

水法此之二法是名下法若有衆生具有戒慧樂此法者如是之人樂上成就

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取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聽衆業修善法敬念三寶常不

離心憶真言念誦不間如是之人遠得成就念救衆生復能滅已身罪并

彼獲今世及後世樂真言之外更無異法能與衆生樂者譬如天火下降

及與霜電能損諸物無可避脫真言威力降下衆生心田能摧苦惱及諸

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

蘇婆呼童子請問經下 第十二

蘇婆呼童子請問經下 第十二

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慈情盡
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其心心不休
廢數當漸滿忽覺少驗心生歡喜
歡喜已即發露已首諸過其罪即滅
離五欲障還具戒體清淨之身還入
清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

復次蘇婆呼童子若念誦人正淨浴
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

蘇婆呼童子經卷下 第十四

遍灑於身翕水勿使有聲即用右手
作掬水法於其手掌勿令有沫呪水
三遍吸水三迴勿使有聲以手母指
兩邊拭口及以濕身即作護聲作護
聲訖然後齒間垢穢舌中覺觸或復
咬嗽涕唾更須如上呪水口吸乃至
拭口澡浴畢已即往淨室中閉不應
與餘外人或男或女出家在淨室
羅門童男童女及黃門等語及與相
觸若有相觸者一休如前澡浴及飲
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
作葉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

蘇婆呼童子經卷下 第十四

內外通淨洗令淨然後已重任用土
水清淨洗之麝如春時風指樹木自
然火出以省功力遍燒草木以念誦
火用淨戒風以勤相指盡燒罪草亦
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辭
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
不成就者應近江河地上取淨好砂
印成十萬窰塔波安置河邊以香泥
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
念誦之人持戒為本精進忍辱於諸
佛所深心恭敬發菩提心勿使退轉
恒須念誦莫有懈怠辭如國王具七
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
念誦如法勿有厭錯以次呼摩以呼
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

蘇婆呼童子經卷下 第十四

皆是藥又之婦力耶為愛欲故求成此法藥又女者假令悉地者還與藥又之婦辟如街賣女色者為窺財故共男子欲其藥又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各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為初學人示現說之非正道

復次蘇婆呼童子有諸菩薩金剛及天龍藥叉修羅等對於佛前及緣覺聲聞眾中各自說真言世尊為我證明如來為利益諸有情故皆悉證許復慈加被我今說真言皆有三品成上品者謂昇空而去入修羅宮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求從國令去乃至令枯

蘇婆呼童子經卷下

第五

法

下中下者為瘰癧鬼魅鬼嬰兒令人憎況多睡兩手或展或舒令攢拳縛抱及遺耳語及阿引吹誤鄰鞭打令去乃至損害及令眾人共誦真言或令眾人以腳踏地令著鬼魅悶絕蹣地置於四衢道頭以白蠟蓋來者令看復令一人從脚徐挽白蠟隨起蠟盡還復本心及瘰癧毒攝閉人口呼召諸龍縛眾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遺毒純不令傷人作人及成使者示現人龍以為音樂者聽者令老如是等類皆是外法不可依行

復有毒地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整人無毒教內復有十三地地中之毒於外之地餘雖整人有時被毒有時無毒復有蠟蟻辟宮蜥蜴蜘蛛等類及離毒地如如是分別其數雖多然所行猛烈毒者數不過六種一者其虫采微溺人便有毒

蘇婆呼童子經卷下 第六

法

二者溺著人身便即有毒三者蝕毒虫行時不令人見若觸人身即便有毒

四者涎唾著人即便有毒

五者眼毒其虫以眼視人便即有毒

六者齒毒其虫著人者便即得毒

持真言者不畏彼毒如是諸虫上中下品分別合成數種之毒是故餘天神說如是諸虫

或以毒憎醉而放猛毒

或以大瞋而放猛毒

或恐怖而放猛毒

或飢餓而放猛毒

或懷忿而放猛毒

或死時至而放猛毒

其齒毒復有四種

一者傷

二者血塗

三者極損

四者命終

其齒毒者云何知耶所齒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

極損之毒有三齒痕令使傷肉名曰極損命終之毒其狀云何所齒之處有四齒痕便經其身是名命終此之

蘇婆呼童子經卷下 第七

法

一毒縱使外道真言妙藥無能治其
辟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辟如
大火興盛若以雨灑其火便滅真言
攝毒亦復如是智者妙解種種類印
以持誦大威真言共諸毒戲一無怖
畏如師子王入於牛群無有顧覩恐
懼之心

復次蘇婆呼童子世間人等常有種
種鬼魅痛苦 或天魅 或龍魅
或阿修羅魅 或乳闍婆魅 或伽藍茶魅
或緊鄰羅魅 或摩呼羅伽魅 或無叉魅
或羅叉莎魅 或持明所魅 或餓鬼魅
或毗舍遮魅 或宮蓋茶魅
如上種種諸鬼魅等求見祭祀故

或戲持故 或煞害故
或遊行世間多求利故
或常取血肉故 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

蘇婆呼童子經卷下 第十八

樂

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 部羅延天王真言
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
者若聞金剛鉤之名者自然退散
何況作法持真言而療治不愈者智
者知彼鬼魅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由安
緣起法身之偈梵天藥叉持明大仙
迦樓羅乳闍婆類部等多等類聞此法
已恭敬頂禮一時合掌而作是言希
有尊者慈念衆生希有如是微妙悲
行或見尊者手執熾耀大跋折羅或
執堅固鐵杵或執猛利火輪或見手
執不空罽索或見手執三鉗大叉或

蘇婆呼童子經卷下 第十九

樂

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
為藥叉將我等歸命大慈悲者我等
修行諸天修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鄰夜
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速離
貧窮若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導心無亂
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
金剛圭告言汝等天龍八部能隨我

蘇婆呼童子經卷下 第二

樂

靜衛護真言及大乘藏并一切衆生助成修造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盼觀察十方兩目現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由如聚墨在珂貝邊所有宮殿碎壞由如微塵修羅種類四散逃避自然殂滅魔家眷屬迷悶躡地或有身體由如火燒或身乾枯者或有卧尿尿中者或被山豎身者或卧冰山中者或卧鐵團山中者卧須弥峯倒垂欲墜生恐怖者或卧大河波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

蘇波呼童子經卷下

第三十卷

終

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著耶者或屎尿從口出者或被猛獸食斃者或被蛇螫受苦痛者或食飯口中出火燒舌齒爛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半痛苦者或受火輪苦者或受劍戟苦者或被白鳥踏者或被水牛舐者或被火煞者汝等天人雜類應知此等天魔常障修道人故我今現少右願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持真言人故及護佛法并一切衆生得如此力令魔怖懼不得正視我面何況世間惡人能不滿者若有比丘或在家居菩薩能發丈夫心恭敬佛法僧寶及護大乘典并秘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

蘇波呼童子經卷下

終

汝等天龍八部人非人等今於我前發大誓在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尋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長轉流行不敢忘失時會大眾皆志起立蘇婆呼童子人天八部大梵天王并及四衆圍遶數匝頂礼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力重頂礼執金剛主足已各乘本座時退還宮忽然不現

蘇婆呼童子請問經卷下

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅雕造

蘇婆呼童子經卷下 第三十卷 終