蘇婆呼童子請問經卷上

唐天竺三藏輸波迦羅奉詔譯

律分品第一

尒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礼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

尒時執金剛大藥叉將言汝所疑者今恣汝問我為汝决疑情断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陁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别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為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断故即寂滅解脫若如此者何故不得悉地果願應弃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興心動念學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

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　為惛沉耶　為思想多耶　為身不淨耶　為衣不淨耶　為然燈不是耶　為花不如法耶　為食器不如法耶　為安食不如法耶

為蘇酪乳不如法耶
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
為持誦人刼奪一切衆生并欺孤窮人耶
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
為不經行耶　為不坐禪耶
為洗手脚不淨耶　為不嚼楊枝耶
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

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
為持誦人為與殘食耶
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
為持誦久多談世事耶
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
為田月薄蝕不作法耶
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
為與食不如法耶
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
為欲念誦時為逢黄門共語耶

為是共處女寡女語耶
為當不擇地坐耶
如是等汙觸犯事我今都不覺知何況未来衆生曉悟此事唯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来衆生一一依此行咸昇解脫
尒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起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能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珎重亦應虔誠遵崇大金剛部當須遠離煞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離深果譬如營田依時作種子若燋終不生牙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乱見正持我妙真言時彼等即生恐怖此法與彼極相違故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還見彼人心懷大怖各自馳散由數入諸曼荼羅故為聖衆加被故諸魔見此念誦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不辦遍入諸曼荼羅者於中隨辦一三昧耶深心恭敬礼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乱持誦人先須持形譬如牙種皆依地生由勤溉灌令牙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教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十万唯多取甚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佛恒不斷絶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飢渴寒暑苦惱不生退者樂供養和上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

蘇婆呼童子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為供養及以備護是古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泊有名花滋茂之地亦得當離閑闇勿與雜居其水清流充滿盈溢無諸水族惡毒虫者或居山間閑淨之處

地生軟草豐足花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虫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金銀任力所辦皆得供養其所畫物應用白疊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讀歎礼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荳摩布衣須持四種應器木鐵瓦匏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洮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慢人家住止倚恃豪族無智人中刼剥僧利無慈無悲口道行善心懷毒虵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乱之心冀不得牴合甚是善哉能分別善惡只可時時相見方便化彼人令生道牙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施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卧秤妄語為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
汝是輸達羅家下之種應作農田常
應供養淨行婆羅門如是等種種諸
難惱乱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
刼受飢餓苦亦不合於此而食何以
故與旃陁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陁
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
果之法有智無智剎利婆羅門毗舍
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

辟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飢渴
不樂滋悅又辟喻云如有人父子入
大砂磧路遥迢遞飢渴所逼其人當
食子肉行者喫食亦復如是但除飢
病勿著其味觀前施主持飯來時心
懼慚愧施物難消當食此飡如是子
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
辟如朽舍將欲崩倒不令壞故以柱
撐持行人喫食亦復如是但為存身
求覓實果不貪世間久住身故而悕
食味辟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
由如芭蕉所喫飲食勿貪其味於四
種鉢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粧
行步艷姿態動男子心迷惑乱持真
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
其心以手尼行而入他舍不擇上中
貧賤之家又不應入新產婦家牛馬
驢騾猪大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營
礼處有惡狗家及以伎兒作音樂處
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
秘藏好生論端無智人中我曾聞解
堪與汝為師若逢智人所問如似痖
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
得往而行乞食餘處住往乞得食已
即還本處以水洗足一依前件分食
法供養本尊一通無导一分自食餘
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花塗香供養

以香泥揩手勿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辦諸雜供養者以香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念誦已說恒思六念觀察彼等種種功德勿令散亂

蘇婆呼請問除障分品第三

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辟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　阿嚕陁羅　阿叉子　水精　赤銅　錫　木槵　琉璃　金銀　鑛鐵　商佉

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猕猴擲樹海波潮浪諂曲自在躭著諸境是故應須攝心不動持誦真言若心疲惓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姪心即動不定念誦之人即責身心是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怨憎會苦五蔭苦隨所至方終不得免蚊虻蚤虱蚰蜒壁宮寒熱飢渴如是等苦處處皆有諸天共同無此避路欲退轉擬向餘方者以斯觀門將為對治若貪恚盛者脩白骨觀及膨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卧畢不得與外道婆羅門刹利毗舍首陁并黃門童男童女處女寡女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澡其口若大小便易並須澡浴所獻香花然燈供養礼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辟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莖葉子實成熟收獲子已棄捨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莖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詐往彼不應

為前人一切退本願彼前人宣如是語而荅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珎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一切不善法故辟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辟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嬉礼博戲及往觀看亦不毀謗在家及行諂曲言辯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韭薤胡麻蘿蔔并步底那此云驢駒蹄胡麻油等並不應食亦不與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麦麵餅油滓酪漿相和食之種種糜粥亦耳若欲成就者麻滓和酪漿食之依法作必得證驗

蘇婆呼請問分別金剛杵及藥證驗分品第四

復次蘇婆呼童子為汝為及未来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

若求富貴紕用銀作跋折羅

若欲求海龍王者以熟銅作跋折羅

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

若欲成就摧藥叉衆者以鐵作跋折羅

若欲得無病及求錢財者以失利般尼木或毗嚕婆木而作跋折羅

若欲療一切病鬼魅所著者佉他羅木作跋折羅

若欲成就藥叉女母姉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木精作跋折羅

若欲成就令人相憎者用苦練木作

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悴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
若欲成就起屍法者用迦談木作跋折羅
若欲成就求財法者用遏加木作跋折羅
或用龍木或無憂木皆得用之
若欲成就對敵法者用失唎般尼木作跋折羅
或阿没羅木或遏頞娜木或栁木皆得用之
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好花而供養發大慈心手執金剛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者不辨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　第六出他香
第七跋折羅　第八牛蘇　第九昌蒲
第十茂拏刈哩迦　第十一衣裳
第十二鈷叉　第十三鹿皮　第十四横刀
第十五繒索　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夜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揔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十八俱胝以為眷屬摩醯首羅天王所說真言有持誦者彼類恒作障難
一牙部主名曰嚴髻其部之中種種身形面貌可畏有一百四十俱胝眷屬以為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
如來許彼捨願惱亂念誦人令法不
成有如是障難假使梵王及橋尸迦
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身茶羅作此
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辟
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飢渴
咳嗽懈怠多睡四支沉重無故多瞋
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
餘處或思京婦而生懈怠或思舊躭
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花之
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
及拄土塊眠時齧齒或起欲想及欲
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
侵他婦兒意應不眠設若得睡夢見
大虫師子虎狼猪狗所趂驅驢猫兒

及鬼野干鵰鳥鷺鷥鳥及鵰鳥胡或時夢見者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羸髏或見骨聚或見壞弃舍屋宅或見石礓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即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頻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燋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蜜唎囉抳當伽（此云赤色）明王王及結唎吉囉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興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癲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求窺者並皆滿足諸餘病疾亦復能老又復能消滅無量罪障

蘇婆呼童子經卷上

蘇波呼童子請問經卷上

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六五一頁中一行「請問」，資、磧、普、南、徑、清無。卷中、卷下同。

一　六五一頁中一行第一〇字「上」後，普、南有夾註「與妙臂童子經同本」。

一　六五一頁中二行譯者，石作「大唐天竺三藏輸波迦羅奉制譯」；資、磧作「大唐中天竺三藏輸波迦羅譯」；普作「大唐中天竺三藏輸波迦羅初譯」；南作「唐中天竺三藏輸波迦羅初譯」；徑、清作「唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯」。卷中、卷下同。

一　六五一頁中三行「律分品」，石作「律分」；資、磧作「請問經律分品」；普、南、徑、清作「請問律分品」。

一　六五一頁中七行第一〇字「足」，石作「菩薩足」。

一　六五一頁中末行第一三字「從」，徑作「尋」。

一　六五一頁下四行第六字「訖」，麗作「說」。

一　六五一頁下九行第六字「妄」，資、磧、普、南、徑、清作「虛」。

一　六五二頁上一八行第三字「經」，資、磧作「輕」。

一　六五二頁中一四行「薄蝕」，資、磧、普、南、徑、清作「博蝕」；麗作「薄食」。

一　六五二頁中一九行第七字「王」，麗作「主」。

一　六五二頁下一行第六字「察」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「寡」，下同。

一　六五二頁下一五行「能己」，石、麗作「爲己」。

一　六五三頁上二行「離深」，諸本作「雜染」。

一　六五三頁上二行第一三字「時」，石、麗作「時節」。

一　六五三頁上六行「深微妙法」，石、麗作「增長甚深微妙之法」。

一　六五三頁上八行「見正持我」，資、磧、普、南、徑、清作「正持」。

一　六五三頁上九行「此法與彼極相違故」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六五三頁上一〇行末字「此」，石、麗作「入此大」。

一　六五三頁上二一行第一一字「還」，麗作「遥」。

一　六五三頁中六行第一二字「不」，普、南、徑、清作「或不」。

一　六五三頁中一二行首字「形」，諸本作「戒」。

一　六五三頁下一行末字「伴」，石、麗作「同伴」。

一　六五三頁下一三行「蘇婆呼童子」，徑、清無。

一　六五三頁下一三行「請問」，石、麗作「請問經」。

一　六五三頁下一三行第一三字「品」，石無。

一　六五三頁下一八行首字「古」，諸本作「故」。

一　六五三頁下二一行首字「泊」，普、南、徑、清作「濼」；麗作「沼」。

一　六五四頁上一〇行第四字「窓」，諸本作「窓」。

一　六五四頁上一四行第二字「銅」，普、南、徑、清作「銅及」。

一　六五四頁上一五行第六字「疊」，

諸本作「氍」。

一 六五四頁上一六行第二字「頭」，石、麗作「頭存縷」。

一 六五四頁中二行「應與」，麗作「亦應」。

一 六五四頁中七行第一一字「洮」，石作「淘」。

一 六五四頁下五行首字「萁」，石作「㠯」；資、普、南、徑、清、麗作「冀」。

一 六五四頁下五行第四字「牉」，諸本作「伴」。

一 六五四頁下一三行「及以事火」，麗無。

一 六五四頁下二二行第一三字「斗」，諸本作「斗」。

一 六五五頁上六行第八字「及」，資、磧、普、南、徑、清作「乃」。

一 六五五頁中七行第一三字「是」，徑、清作「食」。

一 六五五頁中一二行首字「楮」，石作「搘」；資、磧、普、南、徑、清作「支」。

一 六五五頁中一八行第一〇字「时」，石、麗作「肘」。

一 六五五頁中二〇行末字「粧」，南、徑、清作「莊」。

一 六五五頁中二一行第三字「艷」，資、磧、普、南、徑、清作「妖艷」。

一 六五五頁下五行第四字「大」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「犬」。

一 六五五頁下五行第一一字「衆」，麗作「及衆」。

一 六五五頁下六行「姪女」，麗作「之處姪男姪女」。

一 六五六頁上一行第六字「勿」，資、磧、普、南、徑、清作「而」。

一 六五六頁上五行第四字「香」，諸本作「奉」。

一 六五六頁上八行「念誦」，麗作「持誦念謂」。

一 六五六頁上一〇行「蘇婆呼請問」，石、麗作「蘇婆呼童子請問經」；資、磧、普、南作「蘇婆呼童子請問」；徑、清作「請問」。

一 六五六頁上一〇行「除障分品」，石作「除障分」。

一 六五六頁中四行第一〇字「逸」，資、磧、普、南、徑、清作「溢」。

一 六五六頁中八行末字「遣」，麗作「得」。

一 六五六頁中一一行第一二字「是」，石、麗作「是身」；資、磧、普、南、徑、清作「是皆」。

一 六五六頁中一三行「因由」，資、磧、普、南、徑、清作「緣因」。

一 六五六頁中一七行「處處」，資、磧、普、南、徑、清作「處」。

一 六五六頁中一八行第五字「欲」，石、麗作「心欲」。

一 六五六頁中二〇行第三字「膞」，資、磧作「膊」；普、南、徑、清作「胖」。

一 六五六頁中二〇行第一一字「瞋」，石、麗作「若瞋」。

一 六五六頁下三行第一一字「住」，

普作「往坐」，南、徑、清作「住坐」。

一　六五六頁下八行第七字「唏」，磧、普、南、徑、清作「涕」。

一　六五六頁下一二行第八字「扶」，諸本作「救」。

一　六五六頁下末行「詐往」，資、磧、普、南、徑、清作「往於」。

一　六五七頁上二一行第五字「看」，資、磧作「者」。

一　六五七頁中二行「蕉蕉」，資、磧、普、南、清作「薤韮」；徑作「薤韭」；麗作「韮韭」。

一　六五七頁中四行至五行「祭祀鬼神食并供養食如上殘食」，麗無。

一　六五七頁中五行「如上」，資、磧、普、南、徑、清作「和尚」。

一　六五七頁中一五行第一三字「耳」，資、磧、普、南、徑、清作「可」；麗作「爾」。

一　六五七頁中一八行「蘇婆呼請問」，石、麗作「蘇婆呼童子請問經」；徑、清作「請問」。

一　六五七頁中一八行「品第四」，石作「第四」。

一　六五七頁中一九行「爲及」，石、普、南、徑、清、麗作「及爲」。

一　六五七頁下三行首字「若」，清作「欲」。

一　六五七頁下末行第一二字「練」，普、南、徑、清作「棟」。

一　六五八頁上二二行第六字「鈷」，普、南作「胡」；徑、清作「股」。

一　六五八頁中一行「金剛」，石、麗作「金剛杵」。

一　六五八頁中一六行第四字「鈷」，資、磧、普、南、徑、清作「古」。

一　六五八頁下一九行末字「天」，資、磧、普、南、徑、清作「天等」。

一　六五九頁上三行第二字「呵」，資、磧、普、南、徑、清作「阿」。

一　六五九頁上八行第一二字「有」，諸本作「者」。

一　六五九頁下一一行首字「諸」，普作「謂」。

一　六五九頁下二二行「意應」，資、磧、普、南、徑、清作「竟夜」；麗作「意慮」。

一　六六〇頁上一行「鷄胡」，石作「鷄鵝」；資、磧、普、南、徑、清作「獯胡」。

一　六六〇頁上一七行第九字「已」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六六〇頁中七行第九字「及」，資、磧、普、南、徑、清作「及祠」。

一　六六〇頁中一二行第二字「王」，徑、清作「主」。

一　六六〇頁中二二行「求窺」，普、南、徑、清作「規求」。

一　六六〇頁下卷末經名「請問」，資、磧、普、南、徑、清無。

蘇婆呼童子請問經卷中

唐天竺三藏輸波迦羅奉制譯

漆

分別成就相分別品第五

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好風雨然後牙生乃至成就其種子若在倉中牙尚不生況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霑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

有闕犯或有間斷弃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一十万遍即應如法呼摩供養當以大麦用稻穀花或用麻油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

或波羅賒木　或遏迦木　或龍木

或無憂木　或蜜曾婆木　或尼居陁木

或奄沒羅木　或佉陁羅木　或賒弥迦木

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麁細如指長短十指許酥蜜酪搗柔兩頭每日呼摩數如上所說有闕犯者還得清淨然後方誦真言悉地無所障导復次蘇婆呼童子行者所真言餘持誦者繫縛明王或斷或破令不成就者即須應作本形像尊置於當各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利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示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繼縛其真言法亦如是是故行者不應相破明生及真言乃至繫縛及以禁斷舅荼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為害彼故不應呼摩及損枝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加減聲相圓滿分明所成就法皆悉具足於佛菩薩所居之處所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闤闠之處時即有蚊虻蜈蚣蝨蚤蜹蟲種種音樂之聲或聞諸人歌舞吟詠小男小女婦人等環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

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樂即饒蚖虵蝮蠍毒虫之類皆是持真言人障导之處如是種種障导緣等當須遠離見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見時觀節勿以執愚惡人惡魔得其便耶莫令癡人獲罪苦果

蘇婆呼童子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其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礼拜讚歎一切功德日夜增流亦復如是念誦之人心若攀緣染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門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
揺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
其心定即於念誦心無疑慮隨其念誦
即便罪滅隨其罪滅即心清淨即心
清淨故即成就是故如来作如是說
一切諸法以心為本由心清淨獲人
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
色所如是四蘊應如是空色是無常
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

數足即知自身欲証悉地何以得知
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　或乘白牛
或騎黃牛　或得錢財　或得花鬘
或得好淨五綵衣　或得酒肉
或得水類之果　或得白青紅赤色蓮花
或得如来尊容　或得如来舍利
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　或得横刀　或乳孔雀尾扇
或得金瓔珞　或得寶珠商佉
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
或度江河龍池陂泊　或得飲酪
或見以血澡浴自身
或見自身入寺塔僧房

或見如来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
或見身却坐須弥山四洲龍王皆来
頂礼
或見自身墮於糞坑
或見自飲人精　或見喫人肉血

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
逢境不亂一切蚤虱及虵等諸惡毒
虫皆不敢宮毗舍闍鬼及諸餓鬼富
單那等諸餘鬼類不敢近念誦人影
中何況觸身所出言教人皆信受轉
加聰明善綴文章於諸書笔轉成巧
妙以樂善法勤行淨行復見地中伏
藏身無病苦及汗垢膩身有香氣若
有人見及以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乾闥婆夜叉
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被成

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
尒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
車省牛氣力車即以牽衆生亦耳若
不食飲身命難全何況前進修道求
堅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
聽善思念之物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
皮纏縛血肉髓腦肝膽腸腑心腎脾
肺脂膩痰膜屎尿種種穢物常流不
停如是之身地水火風假合成立如
四毒虵置之一篋欲令彼等屎尿嗜
唾臭穢不令出故為遣斷食非為妨

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
尊像及彼尊容香花飲食及迦伽水
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
來秘密經或大燈經於中住隨讀一
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
說諸曩莫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
真言其第座安曩莫羅內先護其身
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荼擬所成就物置於荼上以白淨疊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文是第一得溫氣悉地者是有第二中人厭離世間八苦所惱自觀已身非久住處法恐畏造罪弥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王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刼或一大刼或無量刼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令觸遍身却得中陰來入身中却得蘇活壽命百年

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导當獲金剛不壞之身是名得火光悉地者

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

或於佛像頂上見花驚動
或見尊容眉動　或見嚴身諸瓔珞動
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
或見燈燄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竪心生歡喜
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花於淨器中盛滿香水復安五寶是為遏伽珠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上獲何處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遏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拄弃功夫

蘇婆呼童子請下鈴私那分品第八

復次蘇婆呼童子若念誦人問下鈴私那者應當如是法請召所謂手指或銅鏡及清水横刀燈焰寶等虛空尊像童子真珠火聚石等於如是處鈴私那下者請召来已當即自說天上人間及過去未来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舅花羅上仰著鏡中即現出世間事

又於攘刀中看事法者亦同如鏡

若欲於手指面上看吉凶者先以紫穰水清淨其指後以香油塗之即現諸吉凶事

若欲於瓮中看者淨滌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

又若欲令尊像所下者以花供養即自現之燈之中亦如前法乃至夢中為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嚕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赤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花然燈塗香燒香與受八戒其日斷食令坐其前舅茶羅內次即以香花然燈塗香燒香

種種飲食供養本尊及護八方大神及阿修羅諸餘鬼類二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𠸄字中間應呼揭唎忻拏之句又呼阿毗舍去遍入字又呼乞灑鉢羅一合云速私那下已即有此相現時為眼目歡悅現勿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寂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自下者彼童子等面貌希怡容顏滋潤眼目廣長遶黑精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赤復圓如入瞋覘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陁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竟後以軍荼利真言呼摩十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

蘇婆呼童子請問經分別難分品第九

復次蘇婆呼童子有念誦人過去煞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自心觸事不閑詐作解相如是等人不值善友善友惡故返生邪見又破寧覩波及煞畢定菩薩自汙羅漢母教人令煞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秘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嘗佛物法僧物及一切衆知識等物覓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弃水中或弃不淨廁中或謗法身或煞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

諸佛如来還供養如来何以故求福故何況凡夫專事頑愚不求福耶菩薩怜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宮衆生一生之命何況多命以不宮故而得無諸病苦身得具足得佛之後復增壽命施食亦不得壽命長衆生遇佛影中皆得安樂保全身命菩薩常讚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珎重眷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讚下卑順向前胡跪

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来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礼拜雜類諸天神等唯佛菩提及三寶所繼心一念擔不移亦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令一切衆生悉無畏懼我今以真心念誦諸天善神衛護故真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踐蹈蓮花及諸壇地并契印等亦復礼拜諸藥等類亦勿喫供養及祭祀鬼神之食或喫所弃者地食勿共婦人語及畜生等於清淨處行非為法事以明及藥捉諸虵類或乘為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殺羊籠禁鸚鵡及諸鳥類如是之人今世後世念誦真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蹈墮地之食不堪供養物不應頂戴亦不應礼拜大自在天及日月天火天那羅延天假令遭苦亦不應礼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怜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礼拜一切諸佛及所居處次礼一切金剛護法善神衆譬如初月雖未圓滿然諸人等致敬礼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礼拜諸

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悉擬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喻菩提是故應須頂礼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後菩薩無增愛云何不礼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礼尊師

蘇婆呼童子請問經卷中

蘇婆呼童子請問經卷中

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六六四頁中一行第一〇字「中」後，普有夾註「與後妙臂童子經同梵本」。

一　六六四頁中三行「別品」，石無；資、磧、普、南、徑、清、麗作「品」。首字「分」，資、磧、普、南、徑、清作「請問分」。

一　六六四頁中四行第七字「子」，石、麗作「子時彼行者」。

一　六六四頁中五行第九字「藏」，諸本作「穢」。第一〇字「譬」，諸本作「譬如」。

一　六六四頁中一〇行末字「好」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「得好」。

一　六六四頁中一一行第一〇字「就」，資、磧、普、南、徑、清作「熟然」。

一　六六四頁中二〇行「若罪」，磧作「共羅」。

一　六六四頁下五行末字及六行首字「麻油」，資、磧、南、徑、清、麗作「油麻」。

一　六六四頁下一一行第八字「陁」，資作「地」。

一　六六四頁下一六行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六六四頁下一八行第一〇字「所」，諸本作「所持」。

一　六六四頁下一九行第一〇字「破」，資、磧、普、南、徑、清作「釘破」。

一　六六四頁下二〇行「本形像尊」，諸本作「本尊形像」。第一三字「各」，資、磧、普、南、徑、清作「路」。

一　六六四頁下二一行首字「主」，麗作「王」。第八字「然」，麗作「然後」。

一　六六四頁下末行第一二字「彼」，石作「被」。

一　六六五頁上一行第四字「得」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六六五頁上一三行第三字「生」，石作「主」；資、磧、普、南、徑、清無；麗作「呪」。末字至一四行首字「曼茶」，石、麗作「妙曼茶羅」；磧、普、南、徑、清作「曼茶羅」。

一　六六五頁上一五行第一一字「不」，石作「亦復不」。

一　六六五頁上一七行第三字「枝」，石、徑、清、麗作「肢」。

一　六六五頁上一八行「罰龍鬼之一」；石、麗作「罰龍鬼之」；資、磧、普、南、徑、清作「就鬼之」。

一　六六五頁上二〇行末字「害」，徑作「壞」。

一　六六五頁中四行「依法」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六六五頁中一二行「文字」，資、磧、清作「文學」；普、南、徑作「又學」。

一　六六五頁中一四行「所法」，石作「所有」；資、磧、普、南、徑、清作「依法」，麗作「如法」。

一　六六五頁下三行第一三字「濼」，

資、磧、普、南、徑、清作「沼」。

一六六五頁下一一行「蘇婆呼童子請問」，石、麗作「蘇婆呼童子請問經」；徑、清作「請問」。

一六六五頁下一二行「品第六」，石作「第六」。

一六六五頁下一七行首字「出」，石、麗作「注」。

一六六五頁下一九行「染雜之境」，石、麗作「雜染之境」；資、磧、普、南、徑、清作「雜境」。

一六六五頁下二二行第七字「門」，諸本作「閘」。

一六六六頁上六行第五字「於」，資、磧、南、徑、清無。第七字「誦」，資、磧、普、南、徑、清作「誦人」。

一六六六頁上七行第一三字「即」，石、麗無。

一六六六頁上八行第四字「即」，石、麗作「即得」；資、磧、普、南、徑、清作「即獲」。

一六六六頁上九行第一三字「獲」，石、麗作「獲得」。

一六六六頁上一二行第三字「求」，諸本無。

一六六六頁上一五行「自他」，麗作「由時」。

一六六六頁上一八行末二字至一九行首二字「我非色所」，磧、普、南、徑、清作「我所非色」。

一六六六頁上一九行第八字「如」，石、麗作「知」。

一六六六頁中二行末字「相」，資作「想」。

一六六六頁中六行第一〇字「乘」，資、磧、普、南、徑、清作「騎」。

一六六六頁中一〇行第八字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一六六六頁中二一行第八字「泊」，石、麗作「沼」。

一六六六頁下二〇行第四字「却」，資、磧、普、南、徑、清作「端」。

一六六六頁下二二行末字「塊」，諸本作「坑」。

一六六七頁上五行第二字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

六六七頁上七行「蘇婆呼童子請問」，石、麗作「蘇婆呼童子請問經」；徑、清作「請問」。「想分品」，石作「相分」；麗作「相分品」。

六六七頁上一一行「違法」，資、磧、普、南、徑、清作「地」。

六六七頁上一四行「念誦人」，石、麗作「過念誦人」；資、磧、普、南、徑、清作「念誦」。

六六七頁上一九行第七字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

六六七頁上二〇行首字「媚」，磧、普、南、徑、清作「妃」。

六六七頁上二二行第八字「斯」，資、磧、普、南、徑、清作「其」。

六六七頁中三行第五字「入」，資、磧、普、南、徑、清無。

六六七頁中七行第一二字「食」，資、磧、普、南、徑、清無。末字「膏」，石作「油膏」。

一　六六七頁中八行第八字「以」，磧、普、南、徑、清作「場」；麗無。「衆生亦耳」，麗作「利衆生亦爾」。

一　六六七頁中一四行第六字「物」，資、磧、普、南、徑、清作「匆」。

一　六六七頁中二〇行第五字「膜」，資作「廣」；磧、普、南、徑、清作「癃」。

一　六六七頁中二二行末字「唏」，諸本作「涕」。

一　六六七頁下一一行第九字「王」，石、麗作「主」。

一　六六七頁下一二行第三字「王」，普作「主」。

一　六六七頁下一六行第一一字「住」，諸本作「任」。

一　六六八頁上三行第一一字「疊」，諸本作「氎」。

一　六六八頁上五行第一三字及一〇行第一〇字「温」，資作「煴」；磧、普、南、徑、清作「煖」。

一　六六八頁上一〇行第五字「文」，資、磧、普、南、徑、清「人」。

一　六六八頁上一六行第一三字「王」，資、磧、普、南、徑、清作「人」。

一　六六八頁上二〇行第一一字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一　六六八頁中一〇行首字「是」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「是是」。

一　六六八頁中一九行第四字「焰」，諸本作「鍱」。

一　六六八頁下八行第六字「上」，資、磧、普、南、徑、清作「尚」。

一　六六八頁下一五行第五字「枉」，諸本作「枉」。

一　六六八頁下一六行「蘇婆呼童子請」，石、麗作「蘇婆呼童子請問經」；資、磧、普、南作「蘇婆呼童子請問」；徑、清作「請問」。「品第八」，石作「第八」。

一　六六八頁下一八行第七字「是」，石、麗無。

一　六六九頁上三行第五字「賸」，石作「盛」；資、磧、普、南、徑、清、麗作「賸」。

一　六六九頁上四行第五字「下」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六六九頁上九行第四字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「正」。

一　六六九頁上一〇行第一二字「相」，麗作「則」。

一　六六九頁上一二行末字「花」，諸本作「茶」。

一　六六九頁上一六行首字「穢」，諸本作「礦」。

一　六六九頁上一八行第四字「瓮」，諸本作「水」。

一　六六九頁中二行第五字「之」，石、麗無。

一　六六九頁中三行第一三字「具」，石、麗作「具悉」。

一　六六九頁中一〇行第七字「嗒」，石、資、磧、南、徑、清作「嗒」。

一　六六九頁中一七行首字「赤」，諸本作「青」。

一　六六九頁中末行第四字「次」，麗

無。

一　六六九頁下八行第六字「勿」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「物」。

一　六六九頁下九行首字「應」，資、磧、普、南、徑、清無。「已下」，資、磧、普、南、徑、清作「合」。

一　六六九頁下一六行第二字「復」，石、麗作「復次」。末字「希」，磧、普、南、徑、清、麗作「熙」。

一　六六九頁下一七行第一二字「精」，徑、清、麗作「睛」。

一　六六九頁下二〇行第三字「下」，資、磧、普、南作「亦」。第六字「別」，徑作「復」。

一　六七〇頁上四行第五字「與」，資、磧、普、南、徑、清作「共」。

一　六七〇頁上一〇行「蘇婆呼童子請問經」，徑作「請問」；清無。「難分品」，石作「遮難分」；資、磧、普、南、徑、清作「苦難分品」；麗作「遮難分品」。

一　六七〇頁上一四行「自心」，磧、普、南、徑、清、作「惡」。

一　六七〇頁上一五行第一二字「返」，普作「友」。

一　六七〇頁中二行第二字「嘗」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「償」。第五字「法」，麗作「法物」。

一　六七〇頁中三行第七字「未」，普、南、清作「來」。

一　六七〇頁中一七行第一〇字「獲」，徑作「復」。

一　六七〇頁中一八行「設侈」，資、磧、普、南、徑、清作「役使」；麗作「設使」。

一　六七〇頁中一九行第五字「客」，資、磧、普、南、徑、清作「傭」。

一　六七〇頁下一四行第七字「檀」，資、磧、南、徑、清作「壇」。

一　六七〇頁下一五行第四字「言」，磧、普、南、徑、清作「言之」。

一　六七一頁上八行「亦常」，資、磧、普、南、徑、清作「易常」；麗作「易當」。

一　六七一頁上九行第一二字「救」，徑作「收」。

一　六七一頁上一八行第九字「踏」，諸本作「踏」，下同。

一　六七一頁下五行第三字「直」，資、磧、普、南、徑、清作「但」。

一　六七一頁下一〇行第二字「後」，麗作「彼」。第六字「增」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「憎」。

一　六七一頁下卷末經名「請問」，資、磧、普、南、徑、清無。

蘇婆呼童子請問經卷下　　涼

唐天竺三藏輸波迦羅奉詔譯

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常依正教不生疲惓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大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里調鷹調馬及以調為射藝書筭世間言論無益之典遠離斯過是名正分別不觀為鬬馬鬬牛羊鷄犬等鬬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鬬戰相煞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

若不作如前七惡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老別之法此法或作圓圓或作三角或作四方或如蓮花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
或令苦痛者其爐須方基脣及爐以瞿
摩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和
一器中取呼摩木向器中搅於兩頭
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

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執
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
形或如擐刀如草束形或似車形或
如蠅拂聲吹笛葉葉等聲或如螺聲
得如上種種音聲其氣由如燒酥之
香復無炮烈其火不翁自然得如斯
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
煙多亦復炮烈其焰難發假令發時
亦不增盛後時頓滅由若無火焰色
燋忻黑如闇雲如波羅賒形由如一
鈷之又又如皺箠男根牛角之形其
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
法非是輕尒念誦人慎勿剃除三處
之毛亦不應火燒復塗藥遺落及以
手拔髭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
婬乱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
害當頁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室
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狂閑

或居屍陁林或寄大樹林或居師子
大虵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
飲食及燈明頋垂歆饗我所求事滿
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
眷屬來降道場頋垂受供
次請東南方火天仙等與諸眷屬來
降道場頋垂受供
次請南方閻摩羅法王等與諸眷屬
來降道場頋垂受供
次請西南方泥唎底部多大王等與
諸眷屬來降道場頋垂受供
次請西方𨄈嚕拏龍王等與諸眷屬
等來降道場頋垂受供
次請西北方風神王等與諸眷屬來
降道場頋垂受供
次請北方多聞天王等與諸眷屬來
降道場頋垂受供
次請東北方伊舍羅天主等與諸眷
屬來降道場頋垂受供

次請上方梵天王等與諸眷屬來降
道場頋垂受供
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頋
垂納受復頋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
一切衆生故說三俱胝五落叉真言
及明名曰持明藏
又聖觀自在說三俱胝五落叉真言
於此部中真言王名曰何耶吉唎婆
此女馬頭　此部曩荼羅名曰你毗耶二合
復有七真言王十二臂為真言王
六臂上髻　滿如意頋　四面不空
羂索二臂由如日光照耀世間此等
七真言王並是馬頭曩荼羅所管
復有八明妃為目睛妙白居白觀世
獨髻金顏名利稱苾唎俱胝此等皆
是蓮花部中明妃
復說種種妙曩荼羅及諸手印我利
益貧窮衆生及摧諸鬼類故說七俱

胝真言及曩荼羅　復有十使者七
明妃又有六十四嬪又有八大心真言
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囉
復有大神名曰般支迦說二万真言
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陁羅說十万
真言　多聞天王說三万真言
復有諸天及阿修羅等於世尊前說
無量明及諸真言其中有入金剛部
內者
亦有入蓮花部者　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
部中并應修行
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
即得相頋成就
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

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跋折囉波拏哆摩訶藥叉栖那波多哆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亦精進復懷慳貪惱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訾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藥叉復不敬礼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執金剛杵者便生瞋怒即害彼命摩醯首羅天說十俱胝真言

那羅延天王說三万真言

大梵天王說六万真言

日天子說三十万真言

伽路荼王說八万一千真言

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

羅刹大將說一万真言

四天大王說四十万真言

阿修羅王說二十万真言

忉利天王說三十万真言

各各俱說真言手印及曩荼羅仗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揔有八種何等為八謂成真言法成金水法　成長年法　出伏藏法　合成金法　士成金法　八修羅宮法　成無價寶法

是名八法於中有三成真言法入修羅宮法得長年法是

三種法是名上上悉地法

成無價寶法士成金法出伏藏法

此三種法是名為中合成金法成金

水法第三二法是名下法若有衆生具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應求上驗亦莫取下證下下之人依前求之亦勿啟易

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雹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牙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悉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十万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毋指兩邊拭口及以灑身即作護聲作護聲訖然後齒間垢穢舌中覺觸或復咳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珎寶鞍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任用土水清淨洗之辟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辟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十万窣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辟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厥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

皆是藥叉之婦力耶為愛欲故未成
此法藥叉女者假令悉地者還與藥
叉之婦譬如衒賣女色者為窺財故
共男子欲其藥叉婦亦復如是雖復
共居一刼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
天龍藥叉脩羅等對於佛前及緣覺
聲聞衆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脩羅自在
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

下中下者為療鬼魅龍鬼嬰兒令人
惛沉多睡兩手或展或舒令擺拳縛
抱及遣耳語及阿引吠誤那鞭打令
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絶躃
地置於四衢道頭以白疊蓋來者令
看復令一人從脚徐挽白疊隨起疊
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虵不
令傷人作人及成使者示現人龍以
為音樂著魅者令老如是等類皆是
外法不可依行
復有毒虵類合有八十其中有二十
舉頭而行於中六種住即盤身
復有十二種雖噉人無毒
數內復有十三虵虵中之毒於外之
地餘雖噉人有時被毒有時無毒復
有蝦蟆辟宮蜴錯蜘蛛等類及雜毒
虵虫如是分別其數雖多然所行猛
烈毒者數不過六種
一者其虫衆徹溺人便有毒

二者溺著人身便即有毒
三者觸毒虫行時不令人見若觸人
身即便有毒
四者延唾著人即便有毒
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頗視恐
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
或阿修羅魅　或乾闥婆魅　或伽曾茶魅
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　或宮盤茶魅
如上種種諸鬼魅等求見祭祀故
或戲掉故　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
或擊衆生令他心乱故　或謌或舞故
或喜或悲故　或懷愁惱故　或時亂語故
亦上種種異相令人怪笑病等應以

金剛鈎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
切利天王真言　那羅延天王真言
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
者若聞金剛鈎之名号者自然退散
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来加被
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静處應以香
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
已恭敬頂礼一時合掌而作是言希
有尊者愍念衆生希有如是微妙悲
行或見尊者手執爀爀大跋折羅或
執堅固鐵杵或執猛利火輪或見手
執不空羂索或見手執三鈷大叉或

見手執大横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
閒閻浮提内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速離
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
解脫者前件已烈任意所樂依教修
行勤精不退不久獲得持明悉地威
耀世閒如日出現無有障导心無亂
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不使國王大臣生瞋怒故從凡至金剛已来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宫眷屬光明失色由如聚墨在珂貝邊所有宫殿碎壞由如微塵修羅種類四散逃避自然殊滅魔家眷屬迷悶躃地或有身體由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虵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善耻者或屎尿從口出者或被猛獸食噉者或被虵蝎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断者或死者受牟稍苦者或受火輪苦者或受劒戟苦者或被白鳥蹈者或被水牛觧煞者或被人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今魔怕懼不得正視我面何況世間悪人能不懼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秘密藏修持真言者能制國王大臣及一切悪人等勿令得便毀訾悪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导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匝頂礼恭敬頭面著地各發誓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礼執金剛主足已各乘本座辭退還宫忽然不

蘇婆呼童子所請問成就真言法教分卷下

蘇婆呼童子請問經卷下

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六七六頁中一行第一〇字「下」後，普有夾註「與不空三藏妙臂同本」。

一　六七六頁中三行品名，石作「問聖道分第十」；資、磧、普、南、徑、清作「請問分別道分品第十」。

一　六七六頁中五行第四字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「謂」。

一　六七六頁中一六行第一〇字「里」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「理」。

一　六七六頁下五行第七字「傯」，諸本作「傯」。

一　六七七頁上八行第四字「痛」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　六七七頁上九行首字「摩」，石、麗作「摩塗」；資、磧、普、南、徑、清作「摩泥」。

一　六七七頁中二行第四字及一二行第四字、一五行第五字「炮」，資、磧、普、南、徑、清作「爆」。

一　六七七頁中四行第三字「峯」，磧、南、徑、清作「烽」。

一　六七七頁中八行第九字「鉆」，磧、普、南作「貼」；徑、清作「股」，下同。

一　六七七頁中一二行「自然」，麗作「自然而著」。

一　六七七頁下一一行第三字「頁」，諸本作「須」。

一　六七七頁下一三行第一一字「悉」，資、磧、普、南作「善」。

一　六七八頁上三行第九字「啓」，資、磧、普、南、徑、清作「屈」。

一　六七八頁上五行第四字「燈」，石、麗作「妙燈」。

一　六七八頁上二二行第一〇字「主」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「王」。

一　六七八頁中八行「蘇婆呼請問」，石作「蘇婆呼童子請問經」；南作「蘇婆呼童子請問」；徑、清作「請問」。

一　六七八頁中八行「品第十一」，石作「第十一」。

一　六七八頁中一三行第七字及一五行第六字第一三字、一八行第四字、次頁上八行第四字「王」，石、麗作「主」。

一　六七八頁中一三行第一〇字「何」，資、磧、普、南、徑、清作「阿」。

一　六七八頁中一九行第六字「爲」，磧、普、南、徑、清作「謂」。

一　六七八頁下二行第七字「四」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六七八頁下四行第二字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六七八頁下八行第五字「迦」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六七八頁下一〇行末字「言」，石、麗作「言名曰摩尼部」。

一　六七八頁下二〇行第三字「相」，麗作「所」。

一　六七八頁下二一行第七字「亦」，資、磧、普、南、徑、清作「亦於」。

一　六七八頁下末行第八字「世」，磧、普、南、徑、清作「世之」。

一　六七九頁上四行第七字「施」，磧、普、南、徑、清作「陀」。

一　六七九頁上一四行末字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「言是」。

一　六七九頁上一九行第一三字「執」，資、磧、普、南、徑、清作「持」。

一　六七九頁中一二行第八字「真」，磧、普、南作「直」。

一　六七九頁中一二行第一〇字「誠」，資、磧、普、南、徑、清作「成」。

一　六七九頁中一三行「蘇婆呼童子請問」，石作「蘇婆呼童子請問經」；徑、清作「請問」。

一　六七九頁中一三行「品第十二」，石作「第十二」。

一　六七九頁中二二行首字「成」，資、磧、普、南、徑、清作「或」。

一　六七九頁下一行「第三二法」，石、麗作「此之二法」。

一　六七九頁下二行首字「具」，磧、普、南、徑、清作「真」。

一　六七九頁下九行第一一字「應」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「勿」。

一　六七九頁下一〇行第三字「取」，磧、普、南、徑、清作「求」。

一　六七九頁下一八行首字「彼」，磧、普、南、徑、清作「能」。

一　六七九頁下一九行第四字「與」，磧、普、南作「獲」。

一　六七九頁下一九行第一一字「天」，資、磧、普、南、徑、清作「大」。

一　六七九頁下二〇行第七字「諸」，磧、普、南、徑、清作「衆」。

一　六七九頁下二一行第一〇字「摧」，普作「際」；磧、南、徑、清作「除」。

一　六八〇頁上五行第六字「身」，徑作「生」。

一　六八〇頁上一二行第一〇字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「期」。

一　六八〇頁上一六行首字「清」，資、磧、普、南、徑、清作「靜」。

一　六八〇頁中三行第六字「迴」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「遍」。

一　六八〇頁中四行第一二字及五行首字「聲」，徑、清作「身」。

一　六八〇頁中一六行第一一字「鞍」，資、磧、南、徑、清作「安」。

一　六八〇頁下一〇行第九字「地」，資、磧、普、南、徑、清作「潭」。

一　六八〇頁下二〇行第七字「厥」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「闕」。

一　六八一頁上三行第一二字「窺」，磧、普、南、徑、清作「規」。

一　六八一頁上一一行第八字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「非是」。

一　六八一頁上一七行第一二字「羅」，石、麗作「羅宮」；資、磧、普、南、徑、清作「羅窟」。

一　六八一頁中六行第一〇字「疊」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「氈」，下同。

一　六八一頁中八行第一三字「呼」，石、麗作「口呼」。

一　六八一頁中一七行第七字「嗷」，

諸本作「螫」。

一　六八一頁中二〇行「蜴蜡」，石、南、麗作「蜥蜴」；磧、普、經、清作「蜴蜥」。

一　六八一頁下五行首字「立」，諸本作「五」。

一　六八一頁下六行第三字及一四行第二字、一七行第二字、二一行第七字、二二行第一二字「嚙」，資、麗作「齒」。

一　六八二頁上五行末字「印」，資、磧、普、南、經、清作「即」。

一　六八二頁上末行首字「宂」，諸本作「如」。

一　六八二頁中五行首字「切」，諸本作「忉」。

一　六八二頁下一五行第一三字「速」，資、磧、普、南、經、清、麗作「遠」。

一　六八二頁下一八行第七字「烈」，資、磧、普、南、經、清、麗作「列」。

一　六八三頁上一八行第一一字「波」，磧、普、南、經、清作「陂」。

一　六八三頁上二一行第一二字「受」，資、磧、普、南、經、清作「或受」。

一　六八三頁中八行第四字「年」，石作「矛」。

一　六八三頁中一六行第三字「今」，諸本作「令」。

一　六八三頁中一六行第一三字「何」，資、磧、普、南、經、清無。

一　六八三頁中一八行「丈夫」，麗作「丈夫心」。

一　六八三頁下卷末經名，石、麗作「蘇婆呼童子請問經卷下」；資、磧、普、南、經、清作「蘇婆呼童子經卷下」。