

修訂日期: 2009/04/23 發行日期: 2009/5/9

發行單位: 中華電子佛典協會 (CBETA) <http://www.cbeta.org>

資料底本: 大正新脩大正藏經 Vol. 18, No. 895b

原始資料: 蕭鎮國大德提供, CBETA 自行掃瞄辨識

蘇磨呼童子請問經伴侶分第一卷上

爾時執金剛菩薩大藥叉將。威勝千日。一心而住。時大悲者蘇磨呼童子從坐而起。虔誠頂禮執金剛菩薩足已。欲問諸明主及真言等成就法故。作如是言。我見世間求真言者。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。尊者威德如盛日光。所演真言能破諸闇。復能衛護及滅諸罪。云何修因不復獲果。

所求真言上中下品種種悉地假使具修。亦不成就。若以依法不成就者。便棄真言而順無明。佛說以惠獲得寂滅。以癡覆惠不可療治。若說真言不獲成就。亦如覆惠無可治者。唯願尊者。以大悲故。敷演真言。救脫眾生。彼若念誦兼作護吽摩。云何明主不與成就。為法不具。為無力耶。為由時節。為有罪耶。為真言有加減耶。為供養法不具足耶。願為眾生分別解說。時執金剛菩薩大藥叉將。當聞妙膊如是問已。須臾閉目而思惟。即轉手執妙拔折羅。悅目告視。作如是言。奇哉愍念諸眾生類。由如月光普照世間。緣汝此心極清淨故。已超一切諸大菩薩。菩提薩埵不求己樂。利有情故。能忍大苦。是故菩薩見眾生苦。菩薩亦苦。見眾生樂。菩薩亦樂。我知汝心終不為己。利眾生故。發如是問。是故須臾一心思惟。吾當為汝分別解說妙真言法。汝當諦聽。若有持誦我真言法。應如是作。先於諸佛深起恭敬。次發無上大菩提心。遠離貪瞋癡憍慢等。復於三寶兢懷珍重。亦應虔誠深恭敬我及以遵崇大金剛部。當須遠離殺盜邪婬忘言綺語惡口兩舌。亦不飲酒及以食肉。若有眾生行邪見者。以身口意雖作善業。以邪見故。變為不善。得雜染果。譬如營田依時節作。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。常須修行十善法者增長甚深微妙之法。若有天龍阿修羅等。及食血肉諸鬼等類。遊行世間損害有情。惱持誦者令心散亂。見修行我妙真言者。彼等自懷恐怖之心。此法與彼極相違故。惱修行者令使退心。欲令彼等不令損者。應須入此大三昧耶漫荼羅法。諸大聖眾及與諸天所居住處。是故名為大漫荼羅。亦復須入作諸事法妙漫荼羅。猶摧伏諸為障者使令調伏。是故慇懃如法入之。亦應須入最勝明主大漫荼羅。亦應須入諸真言主大漫荼羅。不應斷。譬如車乘。若闕輪輞。假令善御。終不能進。戒無勝法亦復如是。縱使懃行。終不增長。求成就者。又須勝伴。然彼伴侶須具惠。淨潔端嚴族姓家生。依法勇健調伏諸根。愛語樂捨。具大慈悲。能忍飢渴及諸苦惱。不歸餘天。并及供養。聰明善巧。常懷恩義。於三寶處。深心恭敬。如是德行具莊嚴者。於此之時甚難值遇。若具善根有德行者。應求如是伴。

蘇磨呼請問分別處所分第二

復次行者若欲持誦真言速成者。應居諸佛曾所住處。或於菩薩緣覺聲聞所住之處。如是住處。諸天龍等常為供養。及以衛護。是故行者欲淨身心。常具戒儀。常應居住如是勝處。若不遇如是福地。亦應居住於大河邊。或近小河。或住陂泊。名花滋茂。及離鬧闐。其水清流充滿盈溢。無諸水族惡毒虫者。或居山間閑靜之處。軟草布地豐足花果。或住山腹及巖窟中。無諸猛畏毒獸之類。如是等處。皆應墾掘。深一肘量。淨除所有荊棘瓦礫糠骨毛髮灰炭鹹及諸虫窟。乃至深窟如不盡者。應當棄之。更求餘處。所掘之處。填以淨土。於其地上。建立精室極須堅牢。如上所說妙三昧耶令滅罪故。應數須入。亦應須入諸使者等妙漫荼羅。及餘無量明主妃等。如是普入福聚。諸明主所居住處漫荼羅已。一切諸魔遙見彼人。心懷恐怖各自馳散。由數入彼諸漫荼羅。聖眾威力加護是人。諸魔見彼身若金剛。復見住處如大火聚。並皆馳散。不能為害。世間所說及出世間諸明主真言速得成就。若不入此大漫荼羅。不具慈悲及菩提心。不敬諸佛。歸外餘天。念持我法即自害。若念誦人不辨遍入諸漫荼羅。於中隨辨一三昧耶。深心恭敬。亦應當須入藥叉類。及地居神。龍王魍魎及諸惡毘那夜迦。猛害天等。不能惱亂持戒之人。譬如芽種。雖依地生。由勤溉灌乃得滋茂。勝法依戒亦復如是。以茲溉灌。令善芽生。世尊所說別解脫法。清淨尸羅。具應修行。若是俗流。俱除僧服。自餘律儀悉皆應行。如是遠離染法。具足善根。敷演教門。持誦真言。若生疲倦。應讀微妙大乘經典。復為滅罪。常於空閑及清淨處。或以香泥。或復印砂。造立制多。內安緣起法身之偈。或舍利及尊像前。以花鬘燒香塗香花燈幢幡蓋等。及妙讚嘆。虔心供養。常為他祭。如斯六法。是汝本宗。復應事火及以事王。亦須娶妻生男繼種。汝行此法。方得解脫。云何持誦釋教真言。行者若是刹利族種。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。行者若是毘舍之種。彼致此難。汝是毘舍下賤之種。應作農田及雜產興易等務。汝終不合持誦真言。行者若是首陀之種。彼致此難。汝是首陀最下之種。常應供養淨婆羅門。如是之法在汝何關。以如是等種種諸難惱亂行者。令退信心。彼等外道非直損他。亦乃自損。外道之法。過午時食。修聖道者與彼不同。是故不應往外道家而行乞食。若論善惡因果之法。有智無智婆羅門種毘舍首陀。等無差別。良由世間妄分別。假立毘舍及婆羅門首陀。若能修善。當證涅槃。刹利造罪。不免惡道。復次眾生無始已來垢穢之身。不由食淨身心得淨。斷除惡業。修諸善法。方可獲得身心清淨。譬如有人。身患瘡癩。但念除差。以藥塗勿使竇風疎漏孔穴。其室安門。東西北方。唯除南面。不應置之。營造成已。用牛糞塗於其室中。隨彼法事相應之方。安置尊像。其所尊容綵畫瑠玳。或以鑄成。其所畫楨。應用白[疊*毛]細柔密緻匠者織成。兩頭存縷勿令割截。闍福元未曾經用。先須淨洗

。復香水灑。所畫綵色不應和膠。置於新器。牛毛為筆。其綵畫人澡浴清淨。應受八戒。如法畫之其像成已。應用塗香燒香花緞飲食燈明。讚歎禮拜。廣供養已。然後所求速得成就。

復次行者若是俗人。亦剷頭唯留頂髮。所著衣服赤土染之。或著白色及以草衣。或著樹皮芻摩布衣。亦應受持四種應器。所謂木鐵瓦等鉢。極須端圓。細密無缺。并不破漏。應持此器。巡行乞食。所居之處。去其村邑不遠。不近眾多人居。無諸外道。及豐飲食。常樂惠施。歸信三寶。然破外道我慢所覆倚恃豪族。復無慈悲。或見行者念誦釋教法已。心瞋恚而惱亂之。行者若是婆羅門種。彼致此難。汝是淨行婆羅門種。云何如我持誦釋教真言。汝應自學及以教他。自受施。自祭天神。亦妙花亦得。所為青蓮紅蓮花等。及諸意樂種種雜花。行住坐立通許念誦。唯除臥時不許誦持。念誦已訖。恒思六念。觀察彼等種種功德。

蘇磨呼請問法相分第三

復次貪等一切煩惱與心相應。名為生死。煩惱若除。心得清淨。諸佛說彼名為解脫。譬如淨水必無垢穢。以塵坌故令水渾濁。心性淨清亦復如是。以客塵煩惱渾心令濁。

復次數珠有其多種為緣。活兒子。蓮子。路陀羅(二合)乞沙(二合)水精。銅錫。木榲子。瑠璃。金銀鐵具。其數過百。隨取一類。以為數珠。虔心執持。如法念誦。以左右手執其珠剋誦。或用右手。或左手應用。真言欲畢。俱時應[爪*卑]。專心誦持。勿謬錯亂。繫心於尊。或於真言及以手印。調伏諸根。端坐尊前。心不散亂。微動兩脣。念持真言。此心由若風電彌猴。復如海波湖浪。搖動諂曲自在耽著諸境。是故應須攝心不散。持誦真言。若生疲倦惛沈睡眠令心散亂。應起經行。或觀四方。或水滲灑令得醒悟。行者若生移動之心。即應便作如是對治。是身無主。由業流轉一切諸趣。無所依止。捨此身後。復受餘形。其惡之業因斯不絕。生老病死。憂悲愁苦。愛別離苦。求不得苦。怨憎會苦。五盛蘊苦。隨所至方終不得免。蚊虻寒熱及以飢渴。如是等苦處處皆有。心欲轉方以斯對治。貪若欲盛。修白骨觀。之行者喫食亦復如是。但除飢渴。不樂滋悅。譬如有人入於深磧。飢渴所逼。當食兒肉。行者喫食亦復如是。但除飢病。勿著其味。喻如秤物。隨重頭下。其物若輕。便即頭高。物若均平。其秤亦平。行者喫食亦復如是。不得過量。不應極少。譬如朽舍。時欲崩倒。不令壞故。以柱支持。行者喫食亦復如是。但為存身。勿貪其味。復如車行。當以油塗。為增善故。應須喫食。是故世尊說如斯法。欲界有情依食而住。行者觀身。猶若芭蕉。所喫飲食勿貪其味。於四種鉢隨取其一。前觀四肘。巡行乞食。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。行步艷姿態動。男心迷惑醉亂。由如自性成就真言。寧以猛火燒鐵籌杖。刺捶雙目。令無所見。不以亂心觀視女人種

種相貌美艷。隨緣乞食。莫生住著。以正思惟調伏其心。以牟尼行而入他舍。不擇上中下貧賤之家。又不應入新產生處。及眾多人飲酒之處。姪男姪女放逸之處。眾多小兒戲劇之處。於婚禮處。有惡狗處。眾多人論聚會之處。及以戲兒作音樂處。如上之處皆不應往。乞得食已。即還本處。以水洗足。分食為三分。一分供養本尊。一分通無礙。一分自食。依時而食。日三澡浴。復獻花香塗香讚嘆。莫闕三時。所供養食不應雜穢。念誦之時。應坐茅草。若心不辨諸供養物。但奉不共住。行者若不善思惟。速應遠離。亦復如是。乃至一念勿使在心。譬如室內燃已。燈燭為防風故。燈焰轉明。持誦真言復加勤勇。善法增長亦復如是。

復次行者當具威儀。不得拍手音樂歌舞婚禮博戲及往觀看。亦不毀謗在家出家。及慢過慢。相叉相剋。及以諂曲。非時睡眠。無義談論。尋學文章及諸邪法。瞋恚忿恨。慳貪嬌慢。放逸懈怠。皆須遠離。亦不飲酒及以食肉。葱蒜韭薤胡麻蘿蔔及野蒜步底那(唐云驢駒蹄)胡麻油滓等並不應食。亦不得喫一切殘食。祭鬼神食。并供養食。如上之殘食皆不應食。

復次行者以勤持誦。應度晝夜。念誦畢已。應如法發遣。敷以茅草。於彼而臥。欲睡之時。先作慈悲喜捨之觀。并於三寶及舍利塔。深心恭敬。以如斯法。當滅諸罪。

復次行者服三白食。或菜根菓乳酪及蘇。大麥麵餅油滓酪醬。相和之食種種糜粥。若欲成就龍鬼藥叉起屍法等入修羅宮猛利成就。應食麻滓和以酪漿。

蘇磨呼請問分別金剛杵分第四

我今當說拔折羅法。念誦之者常應受持。量長八指或十指。或十二指或十六指。其量最極長二十指。若欲成就大貴自在及求持明悉地者。即應用金作拔折羅。若及爛壞諸不淨觀。瞋火若盛。作慈悲觀。無明若盛。作緣起觀。有時怨家翻為親友。有時親友翻為怨家。復變以為怨。親等者復歷變異家。知此親友皆不定相。智者不應妄起變著。中間心欲往親友時。以斯法門。應須對治。欲念誦時。及持誦後。常不應與外道婆羅門剎利毘舍首陀。及與黃門童男童女等共相談論。法事而畢已。若欲語時。應共伴侶論談善法。棄涕唾已。便應澡灑。若便易已。並須滲浴。所獻香花燃燈讚嘆。持戒精勤。及以念誦所生功德。皆應迴向無上菩提。譬如眾流歸趣大海。入彼海已。便為一味。迴向菩提亦復如是。一切合集共成佛果。譬如有人耕種稻穀。唯求子實。不望稿幹。子實成熟。收穫刈已。稿幹不求而自然得。如是行者欲獲菩提種功德子。不為世樂。無上菩提以喻其實。諸餘世樂將比草幹不求自獲。若復有人。為求小利。請於行人。不應為彼。而退本願。作如是言而答於彼。持我獲得長壽之身。及獲種種諸餘資具。以無厭心。當利眾生。滿足所求種種之願。

復次遠離世間八法。所為善稱惡名。及以苦樂。得利失利。毀謗讚譽。此世八法當應遠離。能生一切不善法故。譬如大海不宿死屍。及剎那終折羅而作念誦。終不成就一切法事。若不辨者彼然事。一心如法念誦。

復次行者成就之物有十七種。所為一雌黃。二牛黃。三安善那。四朱砂。五吐他香。雄黃。拔折羅。牛蘇。菖蒲。光明朱。鎖子。甲衣。端繫布裳一鈷叉。鹿皮。橫刀。羅索。鐵鎧。三鈷叉。如上所說成就之物。皆有具足三種成就。假使餘真言法中所說諸物。皆不離此三種成就。

復次世間有諸障難毘那耶迦。為覓過故。逐念誦人。於中分別總有四部。何等為四。一者摧壞。二者野干牙。三者一牙。四者龍象。從此四部流出無量毘那夜迦。摧壞部主名曰無憂大將。其部中有七阿僧祇。以為眷屬。護世四王所說真言。有持誦者。彼作障難。野干部主名曰象頭。於其部中。復有十八俱胝眷屬。摩醯首羅所說真言。有持誦者。彼作障難。一牙部主名曰嚴髻。其部亦有一百三十俱胝眷屬。大梵天王及憍尸迦。日月天子。那羅延神風神等所說真言。有持誦者。彼作障難。龍象部主名曰頂行。於其部中。有一俱胝那由多一千波頭摩以為眷屬。釋教所說諸妙真言。有持誦者。彼作障難。又訶利帝母兒名曰愛子。般指迦將所說真言。彼作障難。又摩尼賢將兒名曰滿賢。於摩尼部所說真言。有持誦者。彼子滿賢而作障難。如是諸類毘那夜迦。各於本部而作障難。不樂行者令得成就。自變化作本真言之主。成就行者受供養時。明主來見是已。却還本宮。求富貴純用銀作。成就海龍王法。以熟銅作。入修羅宮。用妙石作。欲通成就一切法。以金銅銀相和而作。若欲成就摧藥叉眾。應以鐵作。為欲得無病及求錢財。以失利般尼木。或察魯婆木而作金剛。欲療一切鬼魅所著。用却達羅木作拔折羅。若欲成就藥叉女者。用摩度迦木而作拔折羅。欲求滅罪。阿說他作拔折羅。若欲摧伏諸怨敵者。用害人木而作拔折羅。欲害極惡怨敵之者。用人骨作拔折羅。欲成幻化。用水精作。若令人極相憎者。用苦練木作拔折羅。成就鬼類及令人枯瘁鬪諍等。而用毘梨勒木作拔折羅。若欲成就天龍藥叉乾闥婆修羅者。應以天木作拔折羅。若欲成就龍女敬念之法。以龍木根為拔折羅。若欲成就變形之法。以泥作之。若欲成就起死法者。應用迦談婆木作之。若欲求財。應以闕迦木。或用龍木或無憂木作之。若欲成就對敵者。應以失利般尼木。或奄沒羅木。或闕順那木。或柳木作之。若求成就意樂法。用白檀木。或用紫檀木作拔折羅。如上所說諸拔折羅杵。一一皆須而作五鈷三鈷。諸妙端巖使無缺壞。欲念誦時。以塗香等而作供養。發大慈心。手執金剛杵。念誦真言。法事畢已。復重供養。置尊足下。後念誦時亦如是。若不執持妙拔折羅。有毘那夜迦名曰烏黑。其形極大。獻燒香時。法若有闕。彼從地出而便入身。遂令行者諸煩惱起。所為慳貪諂曲忿恚。頻頻失精。令身不淨。復有毘那夜迦名曰燈頂。獻燈之時。法若有闕。彼即入身。遂令行者種種病生。所為心痛壯熱損心。復有毘那夜迦名曰笑花。獻花之時。法若有闕。彼即得便遂令行者種種障起。所為

壯熱鼻塞噴嚏。眼中淚出。支骨酸疼。及與伴侶相諍離散。復有毘那夜迦曰嚴髻。念誦之時。法若有闕。彼即得便遂令行者有諸病起。所謂壯熱便痢不出。諸毘那夜迦入身熾盛。令心謎惑。以西為東。作諸異想。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。或說無有大我真言。亦無天堂及能居者。亦無善惡及彼因果。亦無纏縛及以解脫。說持誦者唐捐其功。以此邪見與心相應。遂出此言。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。自不樂愛自不樂者彼即受愛樂。既不順意。臥而不睡。欲作邪行。竟夜不眠。設若得睡。夢見大虫師子虎狼猪狗所趁。駝驢猫兒及鬼野干。鷲鳥鷲鴛及[狂-王+薰]胡。或時夢見著故破衣不淨之人。或時夢見裸形髡髮黑體之人。或時夢見裸形外道。或見枯池及以枯井。或見髑髏。或見骨聚。作如是念。云何如來許彼誓願。惱亂行人者。令法不成。如斯障難假使梵王及僑尸迦諸天龍等。不能破彼毘那夜迦障難誓願。唯有大明真言之教。如法修行。免斯障難。是故行者誦數滿已。復應更入成就諸事妙漫荼羅。作此法已。彼障難者便即退散。

復次持誦供養及以護摩。不依法教。彼等得便而作障難。又復行者心常猶豫。念念生疑。為誦此明主。為誦彼耶。作如是念。彼亦得便。又復行者多無義語談世俗事。或說興易。或說田農。或論名利。說斯等語。彼障難者自然得便。步步隨遂令心散亂。譬如有人尋水而行。影入水現。形影隨遂不相捨離。毘那夜迦入行者身恒不捨離亦復如是。復有毘那夜迦。澡浴之時得便入身。或有眼睡臥時得便入身。有供養時得便入身。譬如日光照以火珠而便火出。毘那夜迦入行者身。念誦之時。令心散亂。增長貪瞋無明等火亦復如是。毘那夜迦名曰水行。洗浴之時。法若有闕。彼即入身。遂令行者種種病起。所為飢渴咳嗽。懈怠多睡。四支沈重。加之多瞋。復有毘那夜迦名曰食香。獻塗香時。法有闕。彼即入身。遂令行者腹有病起。所為思想憶生緣處。或思餘處。或思寡人而生懈怠。或思欲想分別諸境。又四瓶次第應灌作法已。彼所著障即得解脫。此漫荼羅非獨能除毘那夜迦。亦滿眾生種種勝願。謂工商農士男女失昏。如是等事無不稱心。[(魍-ム)-罔+(鹵-卜)]魍所著。及患壯熱。孩子鬼魅所著。及吸精靈鬼。常見惡夢。癲癘等病所一切病。作漫荼羅法。自灌頂已。如上等類所求窺者悉皆滿足。諸餘病疾亦復能除。又能消滅無量罪障。

蘇摩呼請問分別成就相分第五

時彼行者於諸障難得解脫已。身心清淨。無諸垢穢。譬如明月出從於雲。風擊雲除。暉麗乎光天。行者所修種種功德。毘那夜迦所作障難。皆悉消滅亦復如是。所以真言不得成就。譬如種子因地及時。并雨溉澤調順好風。然可芽生乃至成就。然其種子若在倉中。芽尚不生。況復枝葉及花菓實。持誦真言不依法則。及不供養。亦不清淨。其真言字或有加減。聲相不正。不成廣大諸妙悉地亦復如是。譬如興雲下雨。隨

諸草木而含滋茂大小花菓差別不等。所說真言亦復如是。持誦之人所施功勞。隨其增減獲福多少。所獲成就亦復如是。若其行者於清淨處。及依時節。所制之法亦戲犯罪漸消滅。福聚圓滿。能獲真言霽及成就。若罪不滅。功德不生。不依法則。夢見破壞人所棄捨。或見石碓。或見恐怖畏難之人。手執搶刀及諸器仗。欲來相害。夢中當見知是惡相。若有此相。則彼等毘那夜迦令作障難。行者即用軍荼利忿怒明主而作護身。如上所說護摩。障難悉得解脫。不能惱亂。若有念誦彼真言者。諸毘那夜迦終不得便。

復次欲除彼所著障為解脫者。即應依此妙漫荼羅。其有牛群所居之處。或樹下。或有神廟。或四衢道。或空閑室。或於林中。以五色彩作漫荼羅。其五色者。謂白黃赤青黑之類。其量頓方四肘。安立四門。於中二肘方量穿坑。坑內布以茅草。坑外兩肘各分位座。安置明王真言主等。於八方所各畫本方大神。復取四箇新瓶。不得黑色大燠生者。盛滿香水。及以五寶并赤蓮花諸花樹枝。皆內瓶中。以五線纏其瓶項。安於四方。然後應請彼明主等。以諸供養具而供養之。復以酒肉蘿蔔。及以眾多波羅羅食。供養彼等八方大神。及諸一切毘那夜迦。呼彼著障之人。令入坑中。向東而坐。然後取彼所置之瓶。以軍吒利明主囉枳(二合)黨去伽(此云赤形)明主及繼唎(二合)吉囉(二合)明主。捺羅(二合)弭良拏(短二合)明主等真言。持誦其瓶數過百。與灌彼頂。如是就應入夢中見示障因說真言。字有加減。或法不具。然諸明主自說此法。有行用者示現於破相好。由如海湖終不違時。其實真言終不相破。亦不相斷。及與繼縛。譬如有二親友之人。於中有一語彼友言。從今以去勿往某家。乃至語彼人。敬是友故。不違言誨。即不往之。乃至語話。其真言法亦復如是。故行人不應相破。明主及真言乃至繼縛。及以禁斷。妙漫荼羅不應授與加減。真言亦復不應迴換。彼法亦復不應阿吠設那。不應打縛。為害彼故。不應護摩。及損支節。摧滅鬼族。亦復不應令他癡鈍及以悶眠。不應科罰龍魅之類。不應令人發起相憎及損厭縛。不應治療嬰兒之魅。不應捕網諸眾生類令所損害。

復次餘外宗說具十種法真言得成。所為行人真言伴侶所成就物精勤處所淨地時節本尊財物。具此十法真言得成就。又餘宗說具三種法真言及成。所謂為真言行人伴侶。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物。如是諸宗或說十法。或說八法。或六或四。或三或二。各於本法演說不同。然此釋教具二種法真言乃成。一者行人。二者真言。行人具以戒律。正勤精進。於他利養。不起貪嫉。於身命財。常無戀著。真言文字圓滿。聲相分明。可成就法皆悉具足。於佛菩薩所居之處言不成翻上應知。

復次行者於念誦時。中間有所闕犯。或有間斷。棄本所誦。別持餘明主。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。念誦數滿十萬遍。即應如法護摩。當以大麥。用稻花。或以巨勝以白芥子。隨取其一。與蘇相和。數滿十

千。或八十千。或四三千。以憂曇鉢羅木。或阿說他木。或波羅賒木。或闕迦木。或以龍木或用無憂木。或蜜魯婆木。或尼俱陀木。或奄沒羅木。或却羅木。或賒彌木。或鉢落木。或阿波末伽木。或末度迦木。或湛母迦木。隨取一木。麤細如指長十指截於蘇蜜酪椹柴兩頭。每日護摩。數如上說。前所闕犯。還得清淨。然後方求真言悉地無所障難。

復次行者所持真言餘持誦繫縛明主。或若釘打。或斷或破。令不成就。即須應作本尊形像。當置於各部部主足下。面須相對。然後以繼利吉羅等諸部明主大威真言誦持。蘇蜜灌浴本尊。如是十日。作此法已。被餘所縛即得解脫。

復次行者於真言中所制諸法。並皆修行。一無遺闕。仍不成者。即應以諸猛毒作彼尊形。繼利吉羅等諸部明主真言。截其像形。段段而片。和白芥子油。每日三時而作護摩。如是七日即得悉地。若不成。敗壞之樂。是故諸法皆從心生。非自然現。亦不由時。復非自在之天。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。我所非色。如是四蘊應知是空。色是無常。由如聚沫。受如浮泡。想如陽炎。行如芭蕉。識如幻化。如是之見名為正見。若異見者名為邪見。

復次念誦數足悉地欲近即推夢中見如是事。或見自身登高樓閣。或昇大樹。或騎師子大虫及馬昇大高山。於虛空中聞大雷聲。或騎犀牛白象特牛。或得錢財花鬘及衣。或得酒肉水類之果。或得紅蓮花經及尊客。或得駱駝並與犢子。或獲滿載之車白線蠅拂。並獲烏履。或得橫刀孔雀尾扇金瓔寶珠螺貝傷却端嚴美女。或見己母。或得諸寶嚴身之具。及得臥具覆以白衣。或見自身汎過大海。及度江河龍池陂泊。及以飲浴。或見以血澡浴自身。或見入寺制底僧房。或見如來菩薩緣覺無漏聖僧。比丘及與比丘尼眾。優婆私迦天神國王。或見大刀阿修羅眾淨婆羅門。或見意樂丈夫及以女人富政直善心長者。或見父母及以親眷相會一處。或見持明主諸仙妙持誦人。或見吞納日月。或見自隨於屎坑。或飲人精及喫人肉。入於火聚。或見女人入於身內。如是等殊勝夢已。應知一月及已半月當獲成就。

蘇摩呼童子經卷上

承歷二年四月八日於西房書了

蘇磨呼漸近悉地持誦相分第六卷下

復次如法念誦。即便當獲意樂成就。譬如師子飢餓所逼。以大勢力殺害大象。若殺野干及諸小獸。所施勢力與彼殺象。一無有異。行者成就上中下事。所發精勤亦復如是。行者若住闐闐之處。即蚊虻冷熱諸苦逼身。及聞種種鼓樂音聲。或聞諸人歌詠舞聲。或諸鳥并江水聲。或聞婦人瓔珞音聲。以斯緣故。令心散亂。是故行人常須遠離。

復次行人念誦。不應太緩。不應太急。聲不應高。亦不應小。不應間斷語話勿令緣餘境。名謀字體不應訛錯。譬如大河日夜流注。恒無休息。持誦之人所作供養。禮歎諸餘功德。日夜增流亦復如。念誦之時。心若攀緣雜染之境。或赴懈怠。或生欲想。應速迴心。攀真言字。或觀本尊或觀手印。譬如觀行之人。置心眉間令不散亂。後時境至心若不動。彼人即名觀行成就。念誦之人。所緣心處若不動搖。即名成就。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惑。隨其念誦即便罪滅。隨其罪滅即心清淨。心清淨故即得成就。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。由心少淨。真言亦成。當獲無常供養本尊之主。次復供養自部明主。然後供養本所持尊。次復重發妙菩提心。廣大慈悲為度一切生老病死所溺眾生。復次應次讀大集經。或吉祥偈。或法輪經。或如來祕密。或大燈經。於中隨讀一部經已然。後即應專心結八方。結八方界。并結虛空及地界。之又以真言自身被甲。如上所說。諸漫荼羅以淨彩色隨意作一。護八方神。要須安置彼等。能摧諸部難者。次復應以師子座明王。誦念其座。安漫荼羅內。其護身法。取所成物安於彼土。持誦彼物須臾之間復香水灑。以相應法。護摩一千。先取三箇阿說他葉。所成就物置於其上。復取四葉而覆其物。即如法專念誦。乃至當見三種相現。增長氣炯光現。次第成就三種悉地。若得氣出。即是悉地。諸人敬念。若得炯出。轉形悉地。若得光出。即是成就持明之仙變得清淨微細之身。譬如死至冷觸遍身。復如中陰來入處胎。譬如日光以照火珠便出其火。悉地入身。亦復如是名成就之法。若以內成就事者。其相若現即便。悉地謂彼像上見花鬘動。見眉動。或見嚴身諸瓔珞動。或見空中種種天花微風動。或墮細雨。或覺地動。或聞空聲。作如是言。汝所求願今當說之。或見燈炎增長。其色潤澤輝曜。如金光。或復油盡燈光轉增。見斯等相。便得悉地。或覺白毫毛遍豎。或聞空中天樂之音。或聞諸天瓔珞之聲。或於空中見本尊。復次我說成就轉近悉地。於念誦事。極以愛樂心。不攀緣雜染之境。亦無飢渴寒熱等苦。於諸違法外相之境。心不動搖。蝸及虻蛇等諸毒虫。皆不敢害。毘舍闍鬼富單那等諸餘鬼類。不敢近過。行者影中所出言教。皆悉信受。轉加聰慧。善綴文章。於諸

書算。轉成巧妙。心樂善法。勤勇靜行。復見地藏。亦無身病及污垢膩。身有香氣。若有人見及已聞名。生敬念心。亦諸媚女自來呼名。以心淨故。無欲染意。於虛空中。聞諸天語言。復見彼形及乾闥婆夜叉之類。其持誦者若見斯等勝妙好相已。即應自知。我今近於真言悉地。即應須辨成就法事。

復次行者起首悉地。應具八戒。或二三日。亦須斷食。然後起成。爾時妙膊童子白執金剛菩薩言。尊者先說不由食故獲得清淨。云何復言應須斷食。世尊說。食如油膏車。未知斷食。其事云何。執金剛菩薩語妙膊言。聲如雷音。作如是說。不為心淨故。教令斷食。但諸眾生以皮纏縛血肉腦肝腸腎肺。脂膩痰膜屎尿。常流不淨種種穢物。如是之身。地水火風假合成立。如四毒蛇置於一篋。欲令彼等屎尿涕唾血腦臭穢不令流出故。為斷食。非為妨道故令斷食。行者若生姪想。如上所說。不淨之身以惠觀察。所起欲心即便消滅。於身命財亦無應著。行者具新真言法已。復知自身成就不遠。即應白月八日。或十四日或十五日。用以瞿摩塗地淨之。次塗香等及以讚歎。先供養佛。次復下者以花供養燈亦如是。欲知如法。乃至夢中為說諸事。如上所說。下私那法具悉修行。仍不下者。即應一日斷食。具持八戒。發大慈悲。或於制底。或於端嚴尊像之前。取部母真言。或取部主真言。作是押法念誦。極須專心不得動搖身及眉眼坐。

於茅草數滿落叉。或二落叉。或意將足。若作此法。呼我唵字。枯木尚入。何況人處。若欲令於童子所下者。即應簡取十箇或八。或七五四三二。年十二或十歲。身分血脈及諸骨節並皆不現。圓滿具足。眼目端正。青白分明。由如貝齒白齊密。手指纖長。亦無孔罅脛臂(腕字)[糸*龍]圓。孀房嵩高。股肱圓滿。毫毛一一而出。頭髮黑密。臍深腰細。心有三物。色相具足。有人見者。心生愛樂。若得如是童及女。於白月八日。或十四。或十五日。澡浴清淨。著新白衣。與授八戒。其日斷食。令坐前說漫荼羅內。次即以花燃燈塗香燒香種種飲食。供養本尊。及八方等大神。及阿修羅諸餘鬼類。一一復已妙花散彼童子。及以塗身等。然後手執香鑪。頂戴念誦。於其真言。先置[合*牛]字。中間應呼吃[口*栗](二合)訶(上)拏(二合)之句(云捉也)又呼阿鼻舍(云遍入)字。又呼乞澁(二合)鉢囉(二合云速)私那下已。即有此相現所為眼目歡悅。視物不瞬。無出入息。即當應知。私那已下。即以闍伽燒香供養。心念最勝明真言。即應敬問。尊是何類。自他所有疑惑。即應速問。彼尊身眷屬圍繞。即應以花於淨器中盛。滿香水。復置五寶。是為闍迦。即讚歎相應供養。以深恭敬。胡跪叩頭。量本功夫。即應求願。既得願已。歡喜禮拜。復以闍迦供養讚歎。所持真言對彼誦已。然後即應如法發遣。一切真言法應如是。

蘇磨呼請問下鉢私那分第八

若欲問事下。鉢私那者於如是處。應當請召。所謂手指銅鏡。清水橫刀。燈炎寶地。虛空尊像。童子真珠。火聚石等。於如是處。鉢私那下請召來已。當自說天上人間。及過去未來現在。超越三世善惡等事。一一具說。法若聞不依法。持真言字數或有加減。不經誦。不具正信。亦不供養。於不淨地。天不晴明。童子身分或勝或劣。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。十五日。是日不食。以瞿摩用塗其地。如牛皮像。即持童子澡浴清淨。著新白衣。坐於其上。以花香等。而為供養。自亦於內面向東。坐茅草上。若欲令彼鏡面手下看。先取其鏡。以梵行婆羅門護摩之灰。揩拭令淨。或七八遍乃十遍。即時置於漫荼羅內。處中仰看。鏡中即現世出世事。若復欲下橫刀法。亦如鏡。若欲令於手指所下看。先以紫穢水。洗自指頭。後已香油塗之。若欲令於水中下看。淨濾之水瀉於瓶內。然後童子於中見事。若欲令下於空地及真珠看。以淨水灑。若欲令於尊像所身或殺持戒清淨比丘比丘尼。優婆塞迦優婆私迦。或燒伽藍。犯斯罪者。假令勤苦亦不成就。於三寶處。有所害心。少分損害。我今略說彼所受報。如是人等墮無間獄。從彼得出。以不善業故。生貧賤家。雖初發無上菩提之心。後還禮拜外道天等。彼諸天神於其所。却生瞋害。持誦真言。終不成就。彼從發菩提心後。諸天及人即應供養。彼亦荷擔一切眾生。及施無畏。紹繼三寶。是故不應禮拜諸天。或作猛害之事。及殺仙人。破明主真言。瞋心故不復供養。眾無故以手斷壞草木。以足踐蹋蓮花及諸契印。亦復禮拜藥叉等類。復喫供養及祭祀鬼神之食。或喫所棄著地之食。或於畜生行非法行。或與女人於清淨處行非法事。以無明及藥捉諸蛇類。或乘象馬及狗牛驢。欲令去故。以杖打之。於病患者及遭苦難。於彼等處不發慈悲。如是人等真言不成。譬如虛空終不可量。於三寶處。行欲益反損。獲善惡報。亦復如是。又復以網羅索及諸方便。傷害眾生。及畜獍兒殺羊。籠禁鸚鵡及諸鳥類。如是之人。今世後世亦不成就。是故不應受用供養世尊之物。所供養食亦不應踐。不應食蹋墮地之食。供養之物。不應頂戴。不應禮拜大自在及日月天火天及以那羅延天。假令遭苦。亦不應禮。彼所說教不應習讀。不應供養行彼法人。於彼自當說三世之事得利失利及得苦樂等。所聞之教宜甘受持。勿生疑惑。所問事畢。即速發遣。若具此法。私那速下。若不依法。不得成就。為人所笑。復次私那自下。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。出入息斷眼亦不瞬。即當應知。是真私那。若魔等下。即別有相。眼赤復圓。如人瞋視。眼睛不轉。張口怖畏。亦無出入之息。眼亦不瞬。即應當知。藥叉等下。速須發遣。若不肯去。即便應誦妙吉祥偈。或誦不淨忿怒金剛真言。或誦杭斯尼使者真言。或誦金剛真言。或讀大集陀羅尼經。如上讀誦。若不去者。即以師子座真言。用闕迦木。或波羅賒木。與藉相應護摩百遍。或以胡麻。或稻穀花蘇蜜相和。護摩百遍。最後已軍荼利真言。護摩七遍。或已三遍即便捨去。智者善解如是妙法。復能一一如法修行。不久勞苦而獲成就。

蘇磨呼童子請問經分別遮難分第九

復次殺阿羅漢。及殺父母。破和合僧。以懷瞋心。出佛身血求悉地者。終不成就。又破率覩波。及殺菩薩。污母羅漢。教人令殺。盜僧物財。或少或多。世尊說。是五類無間。若犯此罪。於無間獄。受苦一劫。假使勤苦念誦真言。終不獲得成就。又諸佛所說微妙經典。瞋心損壞。或放火燒。或棄水中。或謗法正分別也。不應相鬪象馬牛羊雞犬等類。及令男女相叉相撲。亦不往觀如上之戲。名正念。不說王國及處所論。鬪戰相撲姪女之論。及以謎語。說往昔所經之事。及與染污家業之事。行者依真言法念誦之時。乃至成就已還中間。不應入城村落生緣伽藍[搭-合+言]底外道神祀。及彼居處。園林池河。如此等處並不應往。復次若當不獲如前所說上妙勝處。應居閑空神廟。或居樹下。或住河邊。或居山側。或泉池林。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。譬如苾芻夏月安居。念誦之人亦復如是。行人念誦雖滿遍數。夏安居至。莫作成就之法。准前念誦不得間斷。解夏以後。如法護身。方可成就。

蘇磨呼分別護摩分第十

復次當說護摩差別置爐之法。或作團圓。或作三角。或作四方。或如蓮花之形。並須有基。爐口安脣。泥拭細滑。外邊基階並須牢固。作善事及求錢財。令他敬念。行息災法。其鑪須圓。若求成就一切諸事。或求女人及童子等。其鑪須作蓮花之形。若作行惡之法。或令走等事。鑪須作三角。若欲調伏諸龍及餘鬼類。或令火燒。或令苦痛。其鑪須方。基脣及爐以瞿摩塗。復用茅草布於基上。階下四遍邊亦塗瞿摩。遍滿茅草。護摩之物安置基上。及安基下。所塗之處花。彼等法不生瞋恚。行彼法者亦不隨喜。不應誦彼真言讚歎。設若有財。以慈悲施。先當禮拜一切諸佛及所居處。次應禮諸菩薩眾。次禮緣覺聲聞之眾。譬如初月雖未圓滿。然諸人等致敬禮拜。菩薩亦爾。雖未覺滿。漸漸當成菩提滿月。是故禮拜諸菩薩眾。彼等荷負一切眾生。以救濟故。發大慈悲。熟有愚癡下劣眾生。不肯禮拜彼諸菩薩。神力不思具大精進。若不禮者。非直真言不成。亦及乃毀謗諸佛。譬如從花乃成菓實。花如菩薩。菓喻菩提。菩薩雖復於行欲者示現行慾。於剛強者示現剛強。於柔軟者示現慈悲。然彼菩薩實無憎愛。云何不禮彼等菩薩。復以種種真言主形。隨類能滿諸眾生心。復能了知一切業果。是故應禮真言尊師。

蘇磨呼童子請問分別聖道分第十一

復次當說八聖道法。為正見正分別正語正業正命正勤正念正定。此是諸佛所行之道。行此道者真言乃成。復生人天勝上妙處。過去諸佛行此道故成等正覺。現在未來亦復如是。身口意業所修功德常依正教。不生廢倦。如是修行乃名正業。飲食衣服臥具湯藥常懷知足。不生染者。是名正命。不讚己身。不毀他人。遠離諸過。如避炎火

及以猛狩。常樂寂靜。是名正語。不學占相吉凶。男女等事。天文地理。調象調馬法。射藝書算。世間言論。無益之典。遠離斯過。是名正見。言者不依法則。非直不成。亦當自害。念誦之人縱不依法。諸真言主終不損害。其侍從見彼過故即便損害。

復次若欲念誦及欲成就。并行諸事。無諸難事。速悉地者。以諸飲食。祭祀諸天。修羅藥叉龍伽路荼共命鳥等。揭吒布單那。乾闥婆部多。諸鬼魅等。或居地上。或在虛空。行者右膝著地。啟請言曰。居妙高山諸天部多。居住歡喜園及餘天宮。居日月宮及七金山。或居河所。或住海邊居陂澤。或居泉井。或居村落及諸神廟。或居空室。或居天室。或在伽藍。或居制底。或居外道草庵。或居象室。或居庫藏。或居街巷。或居四衢道所。或居獨樹。或居大路。或居塚間。或居大林。或居師子大虫遊行之處。或居大磧。或居諸洲上妙處所。並生歡喜。與諸眷屬降臨來此。我所營辦花鬘塗香。燒香飲食。及妙燈明。願垂韶饗。我所求事滿足其果。是供養諸鬼神已。後應別日供養護方諸神。如前辨供。胡跪合掌。即應請言。謹請東方憍尸迦天。與諸眷屬來降於此。我所供養願垂納受。次東南請火天仙。次南方請焰摩。次西南方請泥理底(平)部多大王。次西方請縛嚕拏龍王。次西北方請風神王。次北方請多聞天王。次東北方請伊舍那。次上方請梵天王等。塗香等隨所辦物。供養三寶及本部主。并諸明主真言主等。火已扇生。不應口吹。以稻蘇。或胡麻和蘇。以本部明主真言。護摩七遍或八或十。乃至二十。供養明主。布以茅草。面向東坐。蘇密及酪和置一器。所護摩木楹其頭。然後為成就本真言。故如法護摩。於其火中。以炮焰聲。應觀成就不成就相。其火無烟。炎如金色。所起火焰右旋宛轉。焰峯亦多。其色或白。或如紅色。或變極赤。由如珊瑚。色相滋潤。其焰上已。復流下廣。或如白月色光。其火焰形狀若瓶幢傘蓋吉祥子。形為萬字。是螺貝蓮花。或如護摩蘇杓。如三古叉及拔析羅。或如橫刀。如草束形。或如車形。或如蠅拂。聲如吹笛箏箏等聲種種音聲。或如螺聲。其氣由如燒蘇之香。復無炮烈。其火不扇。自然而著。如斯相現。必當獲得廣大成就。或起多焰。亦復炮烈。其焰難發。假令發。以復不增長。復時頓滅。由若無火。焰色憔悴。黑如闇雲。如波羅睺。形由如一古叉簸箕男根牛角等相。聲若驢鳴。其火迸燒持誦之人。其氣由若燒屍之氣。如斯相現。即不成就。行者見斯不祥之相。即應以赤身主。或繼喇吉羅。或已不淨忿怒真言。而作護摩。其不吉相即當消滅。

復次行者不應以剗三處之毛。亦不應燒塗藥落及以手拔。譬如有人手執利刀。若不善解。自當損害。持其世尊所說無量明及諸真言。其中有入金剛部內。亦有入於蓮花部中。亦有入於般支迦部。亦有入於摩尼部內。亦有如是部所貫。如上所說真言略教種種法則。於此五部。並應修行。復有諸天所說真言依世尊者。亦應修行。如是法則行者若乘此法。乘者即得意欲成就。

復次世尊於三有內勝上妙寶。從此復流究竟法寶。從此復生八大丈夫不退眾寶。如是三寶世所稱寶。是故若欲行者滅罪生福。本尊速得現前。於念誦時。初應歸命三

寶。若復持誦金剛部內真言者。初歸三寶已。次言那(上)謨室戰拏拔折羅皤爛曳摩訶藥叉細那鉢怛曳。次即誦真言。

復次蓮花部明亦然。般支迦部摩尼部等亦復如是。初歸三寶。次歸三寶。次歸部主。然後乃可誦持真言。若不歸信釋教。復行聲聞乘及緣覺乘。信不具足。內懷腐朽。外示精進。復懷慳吝者。不應執我此拔析羅教。若有一苾芻苾芻尼。優婆塞迦優婆私迦。毀訾深妙大乘。言此所說皆是魔教。復懷愚癡。為執金剛言是藥叉。復不敬禮諸大菩薩。持誦如是妙真言者。不久自當損害軀命。諸佛菩薩終不害人。然於部內有諸鬼類。見彼癡人謬執金剛杵。次地居所有諸大神王。與諸眷屬來降於此。各住本方。我所辦供。願垂納受。復願常時衛護於我。如是供養諸鬼神等。及護方神。行者無諸難事意所求願皆悉滿足。

蘇磨呼童子諸問分別諸部分第十二

復次世尊為利益眾生故。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。真言主名曰何耶訖[口*栗]皤(馬頭)此部漫荼羅曰儻毘耶(二合)復有七真言主。謂十二臂真言主。六臂。上髻。滿如意願。四面。不空羂索。二臂。由如日光照輝世間。此等七真言主並是馬頭漫荼羅所貫。復有八明妃。謂目精。妙白。居白。觀世。獨髻。金頰。名稱。苾芻胝。此等皆是蓮花部中明妃。復說種種妙漫荼羅及諸手印。我為利益貧窮眾生。及摧諸鬼類故。說七俱胝真言及漫荼羅。

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。又最勝明等無量真言主。是故此部名曰廣大拔析羅部。

復有大神名般支迦。說二萬真言。彼神有妃名彌却羅。說一萬真言。此復名曰般支迦部復有大神。名摩尼拔陀羅(二合)說十萬真言。多聞天王說三萬真言。此復名曰摩尼部復有諸天及阿修羅。求於法則。復具修行。念誦不間。如是之人速得成就。救脫諸苦。復能滅罪。能與今世及後世樂。真言之外更無異法。譬如天火下降及與霜雹。能損諸物。無可避脫。真言威力亦復如是。能摧苦惱及諸罪障。如意寶樹能果有情種種意願。真言妙法亦復如是。或與成就。或與富貴。色力長壽皆悉能與。有諸菩薩。觀有情遭諸苦難。及餘怖畏。王難惡賊火雹等苦。即自變身為真言主形。救濟眾生。若復有人。雖處居家受諸愛樂。於真言內所說法則。彼人每日不虧。念誦數不滿足。以或時滿已。或驗現已。即離五欲。清淨具戒。入於淨室。更誦真言滿十萬遍。後求成就。不久即得任意所樂真言悉地。復次行者若欲澡洗。淨土和水。遍塗其身。然後入於清淨大水。隨意洗已。或面向東。或面向北。洗手足已。但蹲踞坐。應其兩手置於膝間。已水遍灑於身。水勿令有聲。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。以手母指兩遍拭口。及以灑身。即作護身已。忽然後有齒罅垢穢舌中覺觸。或復咳嗽唾涕。或復剋臆。更須如上誦水吸水。乃至拭口澡浴畢

已。即往淨室。中間不應與餘外人。或男或女。出家淨婆羅門。童男童女。及黃門等語。及與相觸。若有相觸。復如前澡浴。及餘水拭口。然後念誦。若樂澡浴後樂念誦。諸有情所具憐愍。復不愛他利養。乞食而食真言非法。便生瞋怒。即害彼命。若有持誦方廣大乘。復能信受。亦樂為他廣說。勇猛精進堅固菩提勝心。如是之人持誦真言。不久當得意樂成就。汝所請問。我已為汝正說。一切佛教真言都教法。

復次傍說外道言教。汝當聽。摩醯首羅天說十俱胝真言。已下諸天龍等及妃等。各各俱說數千萬真言及手印漫荼羅。依法受持。若違此教非直不成。亦當自害。

蘇磨呼童子請問分別八法分第十三

復次世間所有成就之法。總有八種。所為成真言法。成長年法。出伏藏法。入修羅宮法。合成金法。土成金法。成金水法。成無價寶法。是名八法。於中有三。成真言法。入修羅宮法。成長年法。是三為上。成無價寶法。土成金法。出伏藏法是三為中。成合成金法。成金水法。是二為下。若有眾生。具有戒惠。亦復樂法。如是之人作樂上成就。若有眾生。性多貪欲者。如是之人作中成就。若有眾生。多愚癡者。作下成就。不應求下。若遺貧窮行不自在。應求中品。仍不求下。若欲獲得如上所說種種成就。應須修福。具福之者求人天樂。設求敬念延命長壽。威力自在端正聰慧聞持等事。皆得成就若無戀著樂。修行善行。佛法僧寶常不離心。真言藥叉婦亦復如是。雖復共居。終無善意。假求過失。當便損害。以愚癡故。若成此法。非直犯斯邪行之過。亦乃自當有損。諸佛菩薩緣覺聲聞所說真言。及天龍藥叉修羅等類。對於佛前所說真言。如來為利諸有情故。皆悉證許。復懷加被。彼等真言皆有三品。成上品者。謂昇空行入修羅宮。自在變形。作藥叉女。天主長年成幼化法自變己身。為密迹等。成中品者。獲得錢財乃至富貴。其下品者。令人相增。及能攝來。從國令去。乃至令枯。下中下者。為療鬼魅等類。龍魅嫫兒之魅。令人昏睡。誦手令擢拳推縛抱。及遺耳語。及阿(引乎)吠設那。便打令去。乃至損害。及令眾人共誦真言。或令眾人以脚踏地。鬼魅所著悶絕壁地。置於四衢。以白[疊*毛]覆來者令唱看看。復令一人從脚徐白[疊*毛]隨起[疊*毛]盡。還復本心。及療鼠毒。攝門人口。呼召諸龍縛眾多人。及令不種療治被毒。及能移毒。及與人毒。毒成人眼。亦復治得。被毒之人禁令不引。發遣蛇令傷他人。及成使者。亦現人龍。以音樂法。著魅者差。如是等是外法。復有毒蛇。類有八十。數中二十舉頭而行。於中六種住即般身。中有十二種。雖螫無毒。數內十三地中之王。有外之餘蛇類。雖復螫人。有時被毒。如是之人。妙真言之法。皎然入身求成就故。念誦之時。若有施主。惠施衣裳金銀珍寶鞍乘嚴具塗香燒香飲食臥具。如上等物。乃至分毫不應納受。

復次大小便利畢已。應用五聚土。三聚洗後。一聚洗前。其一觸洗即出惡處。應就淨處分土十聚。先用三聚觸洗左手。復用七聚洗其兩手。於中三聚先洗左內。一聚

道背。其後三聚二手內外通洗令淨。然後以意任用土水清淨洗之。若小行處即用三土。二用便處。一用觸洗。即於淨處更用三土。復淨洗之。譬如春時風檜。樹木自然出火。以無功用。并燒諸草。以念誦火。用淨戒風。以勤相檜。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令消罪雪。亦復如是。譬如室內久來有闇。若將燈入即便闇滅。以念誦燈照罪闇身。亦復如是。行者持誦乃至護摩所持真言仍不成者。應以香泥。或近江河。以淨砂。敬造十萬窣堵波塔像。無始已來所造業障即得消滅。此世當獲成就現報。真言之法以戒為根。次復精進及以忍辱。於諸佛所深懷恭敬。菩提之心未曾退轉。於彼念誦亦無懈怠。譬如國王具七種法。能理人民及自安樂。持誦之人具此七法。即滅諸罪乃獲成就。初應如法念誦真言。次復護摩。以護摩故。本尊歡喜。即便施與意樂成就。

復次若欲成就攝喜人法。或乃至從遠百由旬來。皆是藥叉之婦。若為欲故成藥叉女者。假令悉地。還與藥叉之婦。譬如術賣女色。為窺財故與人。為欲其餓故。擊捉眾生。令人心亂。或歌或舞。或喜或悲。或懷愁惱。或時亂語。作如是等種種異相。令人怪笑。即應以金剛鉤。或以甘露瓶忿怒金剛等真言。療治得除差。又有火神真言。風神摩醯首羅。及日月天。大梵天王。龍王。那羅延神。多聞天王。諸藥叉王。金翅鳥王。忉利天王。彼等鬼魅不懼。如是餘外天神。若聞金剛鉤之名號。自然退散。智者知彼鬼魅性行及療治法。然後無畏摧伏鬼魅。諸佛菩薩所說真言。以如來加被之。餘外種種天神真言不能破壞如來真言又欲滅罪。於空閑靜處。應以香泥。或近江河。以砂造制底。中安緣起法身之偈。爾時梵王諸天藥叉持明大仙迦樓羅乾闥婆部多等類。見聞此法已。恭敬頂禮。一時合掌。作如是言。希有尊者。愍念眾生。希有如是微妙勝行。或見尊者手執熾耀大拔折羅。或手執堅固鐵杵。或手執猛利大輪。或見手執不空羂索。或見手執三般大叉。或見手執大橫刀。或見手執弓。或見執棒。或見具被種種器仗殊特怖畏希有。或見相好端嚴令人可樂。或見尊者為藥叉將。我等歸命如是菩薩天阿修羅等所恭敬者。若有人民歸依尊者。不久得持明大仙乃至富貴。若有修行如是正法。彼人速離貧窮大苦威耀。有時無毒。復有蝦蟆守宮蜴蜡虻蛛等類。及作毒虫。如是分別其數雖多。然所行毒數有六種。一者其虫屎穢著。身即便有毒。二者尿著其身即便有毒。三者所觸著身即便有毒。四者泄延唾著身即便有毒。五者眼所視看即便有毒。六者齒著之處即便有毒。如是諸毒上中下品分別便成數種。是故餘神天說此療毒真言等法。如是諸虫或以毒昏醉故而放猛毒。或以瞋故。或恐怖故。或飢餓故。或懷怨故。死時至故。而放猛毒。其所嚙毒。復有四種。一者傷。二者血塗。三者極損。四者命終。所嚙之處有一齒痕。其毒微少。為是名傷。所嚙之處有二齒痕致有血出。名曰血塗。所齒之處有三齒痕致傷其內。名曰極損。所嚙之處有四齒痕便纏其身。是名命終。此之一毒。縱以真言妙藥。不復治差。譬如猛火燒身。或以刀割。被毒之者亦復如是。若以藥治。不及真言。如大火興盛。若以兩灑。其火便息。真言

攝毒亦如是。智者妙解種種毒類。亦復持誦大威真言。共諸毒戲一無怖畏。由如師子入牛群內。復次天魅。阿修羅魅藥叉魅。龍魅。持明魅。乾闥婆魅。餓鬼之魅。毘舍遮等種種諸魅。求祭祀故。或戲弄故。或殺害故。遊行世間。常噉血肉。伺求過失。或以瞋故。擊捉眾生。或煩惱故。或飢世間如日出現。我等衛護如是行者不令心亂。乃至常獲如意成就。梵王天等作是語已。甚大歡喜。頭面禮足。各乘大座。退散而去。諸天去已。執金剛聖者重告妙膊童子。我今所說天等已聞。汝今可往人間流行。妙膊受教頂禮而退。即於世間廣為人說。

其第十二品中八明妃主。謂多羅(此云妙目精)從多闕枳耶(二合此云白明)半拏囉嚩從寧(此云服白衣)微路羯寧(此云觀也)嚩迦熱吒(此云獨髻)嶠哩(此為金色相)野捨末底(此云名稱慧)苾句胝(此云忿像)此等皆是蓮花部中明妃之主。

蘇磨呼童子請問經卷下

右大唐中天竺國三藏輸波迦羅(唐云善無畏)譯(沙門一行筆)
承曆三年三月一日於大谷阿闍梨御 房奉受了