

商怯下立返
 壁宮上必
 藝幹上古反
 動到上則反
 淬上鳥反
 咳嗽上苦愛不
 酸疼上蘇奏反
 土塊下對反
 痞插二同楚
 蘇婆呼童子經卷中唐後抄錄童子經同梵本
 蘇婆呼童子經卷上
 大唐中天竺三藏輸波迦羅譯
 詩九

溢盪逸音
 猶猴二音
 虫蛇二音
 蝎下許謁
 遊張下音
 收穫郭五反
 磨粥上密反
 鬼魅下眉音
 枯瘁遂反
 呵咄古音
 他骨上丁音
 哭哩上魚音
 開闔下力音
 遍陀比反
 嘘音
 嗜音
 貢音
 延音
 搶無未反
 撥無帝必反
 唐捐下音
 紹緣音
 嚥齒上吾結反
 獸胡上許音
 槍刀上土音
 嫩枝上女音
 不揃插二同楚
 挾弄音

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如種子因地及時并雨溉灌潤澤調順得好風雨然後芽生乃至成熟然其種子若在倉中芽尚不生況復枝葉及華果實持誦真言不依法則及不供養以不清淨故真言字句或有加減聲相不正不獲廣大諸妙悉地亦復如是譬如興雲下雨隨衆生福而下多少持誦之人所施功勞獲得成就亦復如是若有行者於清淨處依時及節所制之法所犯罪者漸漸消滅福聚圓滿能獲真言霑及成就共羅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關犯或有間斷棄本所謂別持餘明自所持者授與他人念誦遍數雖滿不成復更應須每日三時如法供養念誦數滿一十萬遍即應如法呼摩供養當以大麥用稻穀華或用油麻或用白芥子隨取其一與酥相和真言

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

數滿四千或七八千

或優曇鉢羅木 或阿說他木

或波羅賈木

或迦遮木

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

或賈彌迦木

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龐細如指長
短十指許酥蜜酪溫柴兩頭每日呼摩數如
上說有闕犯者還得清淨然後方誦真言悉
地無所障礙

復次蘇婆呼童子行者所持真言餘持誦者
繫縛明王或斷或釘破令不成就者即須應
作本尊形像置於當路部主足下面須相對
然以結利吉羅等諸部明王大威真言誦持
以蘇蜜灌浴本尊如是十日作此法已彼餘
明所縛即解脫

復次蘇婆呼童子於真言中所制諸法並皆

詩九

修行一無遺闕仍不成就者即應以猛毒作彼
尊形以結喇吉羅等諸部明王真言截其像
形段段爲片和白芥子油每日三時而作呼
摩如是七日即得悉地若不成就應入夢中
示見障因說真言字有加減或法不具然諸
明王自說此法有用行者示現相好猶如海
潮終不違時其實真言終不相破亦不相斷
及與繫縛其真言法亦如是是故行者不應
相破明及真言乃至繫縛及以禁斷曼荼羅不
應授與加減真言亦復如是不應迴換彼法
不迴換彼法不應阿吠設那不應打縛爲害
彼故不應呼摩及損枝節摧滅惡族不應令
他癡鈍迷悶不應科競鬼之類亦勿令人發
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

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

詩九

三

說八法或說六或四或三或二各於本法演
說不同然此釋教具二種法真言乃就一者
行人二者真言行人具行戒律正勤精進於
他利養不起貪嫉於身命財常無戀著真言
文學勿令脫錯加減聲相圓滿分明所成就
法皆悉具足於佛菩薩所居之處依法念誦

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
沼即饒蛇蠍蝮蟲之類皆是持真言人
障礙之處如是種種障礙緣等當須遠離覓
好勝處勤加勞心固意勿使逢境心即散亂
不定一念退心還從初始善行方便覓時觀
節勿以執愚惡人惡魔得其便耶莫令癡人
獲罪苦果

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
語令心緣於異境名某字體不應訛錯譬如
事所發精進亦復如是行者若住闐闔之處
時即有畜蟲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鐸釤瓊

生欲想應速迴心觀真言字句或觀本尊或觀手印譬如觀行之人置心眉間令不散亂後時對境心即不動彼人即名觀行成就念誦之人亦復如是所緣心處若不動搖即得持誦真言成就是故行者欲求悉地當須攝心一境其心調伏即生歡喜隨其歡喜即身

詩九

四

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難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受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

詩九

五

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住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泛過大海或度江河龍池陂漂或得飲酪或見

以血澡浴自身或見自身入寺塔僧房或見如來處座爲人天八部說法身亦就會聽佛說法或見緣覺爲說十二因緣法或見聖僧爲說四果證法或見菩薩爲說六波羅蜜法或見大力諸天王爲說天上快樂法或見優婆塞說厭離俗法或見優婆夷說厭離女人法或見國王或見大力阿脩羅衆或見大淨行婆羅門或見英俊丈夫或見端正婦人或見大富正直善心長者或見己親眷屬衆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喫人肉血或見入大火聚或見女人隱入己身

復次蘇婆呼童子凡持真言者功行欲畢見如是等殊特夢已應知一月及半月當獲大

悉地若論持誦真言夢想境界不可說盡略粗知耳精進不退即獲如是上上境界

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辭飢渴寒熱等苦於諸地外相之人

境心不動搖達境不亂一切蚊蟲及蛇等諸惡毒蟲皆不敢害毗舍闍鬼及諸餓鬼富單那等諸餘鬼類不敢近念誦影中何況觸身所出言教人皆信受轉加聰明善織文章於諸書等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臘身有香氣若

詩九

六

有人見及以聞者悉生敬念一切諸貴妃女自來呼召以心淨故於虛空中聞諸天語復見彼形及乾闥婆夜叉之類其持誦者見其勝妙好相已即應自知我近於真言悉地即應被成就法事

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晝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說少分

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肺脂膩痰癰屎尿種種穢物常流不停如是之身地水火風假合成立如四毒蛇置之一篋欲令彼等屎尿涕唾臭穢不令出故爲遣斷食非爲妨道而遣斷已若持真言者心生姪想如上所說不

命財亦不戀著有持真言者具斯觀門此等人類念識之法速疾證驗即知自身去悉地不遠自心知已應取白月八日或十四日或十五日一依如前得好上地用細瞿摩塗地淨已次塗香等安置尊像及彼尊容香華飲食及遇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爲一切衆生常潤四趣令得出故

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

暖氣悉地者是

有第二中人欲離世間八告所懶自觀己身

非久住處法恐畏造罪瀰多墮落三塗所以

欲得轉形滅其身影得中壽身世間人不可得煙悉地者是

有一人不欲下中生處直擬出於三界欲得求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蔓動或見尊容眉動或見嚴身諸瓔珞動或見空中兩種種天華或於空中微有香風動諸林中或下細微香氣之雨或覺地動或聞空中有聲

作如是言汝所求者今當說之或見燈焰明
盛其色潤澤曜如金光增長高餘一丈或見
油盡燈光轉盛或覺自身毫毛頻頻悚豎心
生歡喜或聞空中天樂之聲或見空中本尊
及其眷屬圍遶下來若見如上斯等相貌者
報知自身必獲悉地無疑即應速辦香華於

詩九

淨器中盛滿香水復安五寶是爲過伽珍重
奉獻即以深心恭敬胡跪叩頭量本功夫應
求願果即自陳說彼尊所言善哉佛子汝所
求願豈不小耳若有衆生發心修菩薩行佛
身尚獲何處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
伽如法供養所持真言對彼尊前誦之然後
即應如法發遣一切持真言者法皆如是勿
使錯悞枉棄功夫

蘇婆呼童子請問下鉢私那分品第八

復次蘇婆呼童子若念誦人問下鉢私那者
應當如是法請召所謂手指或銅鏡及清水
橫刀燈焰寶等虛空尊像童子真珠火聚石
等於如是處鉢私那下者請召來已當即自
說天上人間及過去未來現在超越三世善
惡等事一一具說法若有闕持真言字數或

有加減或不經誦不具正信亦不供養於不
淨地天不晴明童子身分或臘或少有斯過
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階鏡令淨或七八遍
乃至十遍置於曼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

若欲於水中看者淨灑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

詩九

十

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反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又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腳掌齊平八處

表裏圓滿身相具足鬚髮青黑人所見者心生愛樂若得如是等童男於白月八日或十四日或十五日澡浴清淨著新淨衣以香華然燈塗香燒香與受八戒其日斷食令坐其

前曼茶羅內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併字中間應呼揭唎忻擎又呼阿毗舍遍

詩九

十一

入又呼乞灑鉢羅云連私那下已即有此相現時爲眼目歡悅視物不瞬無出入息即當知私那合即取過伽水及燒香供養心念最勝明王真言即應敬問尊者是何類神自他有所疑惑即應速問彼自當說三世之事求利失利及苦樂等所聞之教宜速受持勿生

疑惑所問事畢即發遣若具此法私那速下
若不依法即不得成就爲人所笑
復私那自下者彼童子等面貌熙怡容顏滋
潤眼目廣長遠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

若魔等亦者即別有相貌眼赤復圓如人瞋
視眼睛不轉張口恐怖亦無出入息眼亦不
瞬即當應知夜叉等下即須發遣若不肯去
者即應便誦妙吉祥偈或誦不淨忿怒金剛
真言或讀大集陀羅尼經如上讀誦若不去
者即應以師子座真言用過伽水或波羅賒
木共酥相和呼摩百八遍或以胡麻或稻穀
華酥蜜相和呼摩百遍最後以軍荼利真言
呼摩七遍或三遍即便捨去
智者善解如是妙法復能一一如法修行不
久勞苦而獲成就

蘇婆呼童子請問經分別苦難分品第九

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
邪見又破寧覩波及殺畢定菩薩自汙羅漢
母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
不識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
詩九

切衆知識等物凶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

十二

又諸佛所說微妙經典瞋心損壞或放火焚燒或棄水中或弃不淨廁中或謗法身或殺持戒比丘比丘尼優婆塞優婆夷或欲打罵欺陵惡言謗毀求其長短持火燒伽藍精舍毀壞尊容及僧房等此等之罪斯人報盡命終當墮十方一切阿鼻地獄等皆受千劫然後墮餓鬼中鬼身畢已復墮傍生傍生畢已最後獲得人身六根不具常生下賤家乞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算許得入壇已於後漸漸諮詢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足以我發菩提心念誦真言威力令我權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腳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

詩九

十四

復如是又勿作網羅繩索及諸方便傷害衆生及畜貓狸羖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腳踏墮地之食不堪供養物不應頂戴亦不應禮拜大自在天及日月天火天那羅延天假令遭苦亦不應禮彼所設教不應誦亦不應供養有人持誦彼天者持誦之人亦莫生瞋但莫隨喜當加憐愍墮邪見人亦勿誦彼真言讚歎彼德設若有財供養以慈悲至願一切衆生當住正見發如是願凡所作業先當禮拜一切諸佛及所居處次禮一切金剛護法善神衆譬如初月雖未圓滿然諸人等致敬禮拜念誦之人常須尊敬菩薩緣覺金剛及聲聞衆雖未覺滿漸漸當成菩提滿月是故當須致敬禮拜諸菩薩一切聖衆彼等菩薩能荷負一切衆生以救濟故發大慈悲已淳熟故有愚癡下劣衆神力不可思議具

大精進真言祕藏從此而出若不拜者非但
真言不成亦毀謗諸佛譬如從華乃成果實
華如菩薩果喻菩提是故應須頂禮歸依佛
法僧寶菩薩雖復行於欲者示現行欲於剛
強者示現剛強於柔軟者示現柔軟慈悲然
後菩薩無憎愛云何不禮彼等菩薩以行種

種真言法則隨類能滿諸衆生願故復能了
知一切業果是故應禮尊師

十五

蘇婆呼童子經卷中

詩九

訛錯上愚和反犀牛土音犢子讀音陂樂上音下天音
搘柴上紓反厭縛上於反嬰兒上一唼齒上子雜音
謂腎時莫反粗略上才反綴知衛肝膽上音干下腸胃下音
座交反蛇蠍一音蛇反蝮蠍上芳伏反大緩下胡音
時證尼加反紫礦猛反瘞音屏除反瘞於革反茅音
時一音尼略舍上力反氣澀立反瞬音窄音覩上音沒反餓斤反

首下去莞突下徒骨反恐乞匱下音備擔上音
容一雁也下丁甘反踐踏上音誠下音下貓狸上音
下音古穀羊上音徒荅反反

蘇婆呼童子經卷下

詩十

大唐中天竺三藏輪波迦羅譯

請問分別道分品第十

復次蘇婆呼童子我今爲念誦人說八聖道
法謂正見正分別正語正業正命正勤正定
正念此是諸佛所行之道念誦之人行此道
者真言乃成於此報盡復生人天勝上妙處
過去諸佛行此道故成等正覺現在未來諸
佛亦復如是身口意業所修功德常依正教
不生疲倦欲如是修行乃名正業飲食衣服
卧具及受湯藥常懷知足不生染著是名正
命不讚己身不毀他人遠離諸過如避火坑