

大宋新譯三藏聖教序

卷八

八一

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四

生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易揔繁形類竅鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常

持四忍早悟三乘翻貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重啟運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪很啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮謂御四衆積行十方澍花雨於金輪護恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕慙非博學釋典微闇豈堪序文以示來者如腐螢爝火不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

妙臂菩薩所問經卷第一

得勝師助伴速獲悉地分第一

余時藥叉主金剛手菩薩有大慈愍於後世
放千光明端心而住於是妙臂菩薩以持誦
者於一切真言明得成就義不成就義一心
敬禮彼藥叉主金剛手菩薩而發問言菩薩

八一

我見世間有持誦人齋潔清淨精勤修行於
真言明而不成就菩薩如日舒光無所不照
唯願哀愍說彼因緣云何彼持誦人雖復精
勤最上第一於諸真言上中下法由不能成
云何修因而不得果莫是罪障而未滅除惟
願菩薩說彼修持得成就義及不成就義諸

二

性耶爲真言字句闕刺耶爲修持輕慢耶爲
供養不具耶惟願菩薩於種種事及彼障難
一一開說使諸行人皆得曉了
余時金剛手菩薩聞妙臂菩薩發如是正心
利益言已乃須臾間暝光明炎蓮花眼思惟
觀察已告妙臂菩薩言妙臂汝大慈悲利益

衆生此心清淨如夜滿月光明皎潔復無雲
翳使諸行人不失正道入佛境界到於彼岸
菩薩所作非求已樂於他有情故無嫌害見
他苦惱如自苦惱見他快樂自亦快樂妙臂
我觀汝意爲於有情猶若赤子問於此義沒
可諦聽爲汝解說妙臂我今所說依於佛言

八一

若有修行最上事業修真言行求成就者當
須離諸煩惱起於深信發菩提心重佛法衆
信重於我及復歸命大金剛族又復遠離十
不善業於身口意凡所興起常離愚迷邪見
等行若求果報須有智慧譬如農夫務其稼
穡於肥壤地而下種雖功夫以時雨澤霧
爲是法力無能耶爲所作非時耶爲種性非

需以種子燃故無由得生愚癡亦見亦復如是凡諸行人所修事業先須自心離彼邪見愚癡等事不動不搖行十善法乃至恒行一切善法若有天魔阿修羅等乃至羅刹種種鬼神之類食血肉者以惡毒心行三界中惱害衆生於修行人使令散亂若有行人樂於

我法修持誦習真言行者彼等若見自然恐怖不能侵惱若欲令彼種種大力天魔及諸宿曜乃至種種鬼神不能爲障而降伏者當須入彼三昧耶大曼拏羅以其入彼諸天大力聖衆所安住處是故名爲大曼拏羅亦復須入大明王大真言等最勝曼拏羅以其數

入種種曼拏羅故是爲入彼諸佛菩薩大金剛族大明王等福聚之所是爲承事諸佛菩薩及明王等使得如是佛菩薩等影之覆護使彼作障天魔及阿修羅藥叉并諸龍鬼等無能侵惱望持誦人所居之地不敢侵近自然退散不爲障難所修上中下品成就之法

世間出世間一切真言等而易成就蓋以數數入彼諸曼拏羅及三昧耶等承彼聖力而加護故一切惡心自然破壞既能入彼三昧耶大曼拏羅仍須發勇猛心發善提心唯信於佛不信外道天魔等若皆此心持誦我法者當得自壞又復持誦行人求成就者先須求依阿闍梨戒德清淨無諸缺犯福德最勝者若獲此等阿闍梨稟受持誦復自決志勇猛精進於所修持易得成就速獲靈驗譬言如種田須依好地地既肥壤子實易得若得勝師亦復如是若或靈驗難得是有宿業應須隨取勝地或印沙爲塔或積土等爲塔於中八
四

安像及藏舍利當以種種香花燈塗妙幢塔蓋及以妓樂而爲供養復伸讚嘆專注虔誠而作懺悔懺悔畢已依前持誦專注不間定獲靈驗如是修行須具助伴若無助伴修持是闕譬如車行須全二輪若闕一者無由進趣修行助伴亦復如是若求助伴者當求種

族尊勝形貌端嚴諸根不缺心性調柔好修
善法智慧明利精勤勇猛有大悲心恒樂布
施信重三寶承事供養不歸信於諸餘外道
及天魔等此爲住賢劫中具足功德修行助
伴諸持誦人於諸修行速獲成就如此應知
妙臂菩薩所問經選求勝處分第二

復次持誦行人若欲修真言行求成就者先
求諸佛所說佛及菩薩辟支聲聞昔所住處
是爲勝地如是等處常有天龍阿修羅等而
爲守護供養恭敬何以故以有天上人間最
聖丈夫曾所居止得此地已持誦行人亦要
清淨身心律儀具足常此居止若無此福地

祇得大河岸邊或小河邊或泉池側乃至陂
澗有清流汎滿無諸水族毒惡之類其側亦
得其處但有蓮華鳥鉢羅花及諸名花異果
軟草編布或是山中巖窟之所是處清淨無
諸師子猛獸可畏之類得是處已仍須墾掘
深一肘量除去荆棘瓦礫灰炭礪齒毛

八一

五

髮蟲窟之類乃至掘深不能盡者亦可棄之
便求別處如前墾掘一肘之量別填淨土於
上立舍用淨土作泥內外泥飾復以衢摩夷
塗地於中坐卧常在地上不用牀榻之類其
室開門唯得向東向西或向於北不得向南
如是造立舍已隨彼相應所作事業於彼方
所安置尊像安尊像處先用種種妙香而塗
飾之其所尊像或以雕刻或是鑄成或是彩
畫若是彩畫先求淨縷揀去毛髮織成其幅
量其大小長短相稱存兩頭縷不得截棄既
織成已用香水漬渡復展令端正然令畫人
蔬食澡浴復受八戒內外清淨運心起手凡
所用彩色須求最上第一好者無用皮膠用
諸香膠調和彩色畫像成已隨應方面安置
定已用種種飲食香花燈塗作大供養如無
力廣辦隨有供養但要專注虔誠信重諸數
禮拜供養如是作已於此像前所作所求速
得成就其持誦行人將欲起首持誦必先剃

頭澡浴著新淨衣其衣非用蠶絲亦不得白色可用布及樹皮草木之類仍用赤土染壞其色亦須受持乞食應器其器可用婆羅木及於瓦器乃至銅鐵及匏瓠等事持端正滑淨光潔不得疎漏及以缺壞執此應器巡行乞食九乞食所可於聚落不近不遠多首陀

處信重三寶多有飲食之處兼無外道婆羅門處緣彼婆羅門執性無慙我慢所覆又復外道若見行人執持應器巡行乞食修於佛法誦念真言者便生瞋恚而欲障難謂行人言汝若本族婆羅門者可修婆羅門法奉行六法多聞淨行信重諸天爲臣事王亦須娶妻生男繼種若行此者是汝解脫云何誦持釋教真言信行佛法行人若是刹帝利種而作是言汝刹帝利種應可奉行王法紹繼王位云何誦持佛教真言背自本宗而求解脫乃至毗舍首陀之類皆說本宗本事而得解脫不合持誦佛教真言以求解脫以瞋火燒

心種種綺語多作方便而爲障難惱亂行人使令退心修正道者依時乞食不同外道過午而食凡乞食處勿往外道之家及多外道之處若論善惡因果之法能造善法當證涅槃若作惡業終墮苦趣善惡之果非由種族但爲世間妄分別故

復次衆生無始以來垢穢之身不由食淨得身心淨諸惡遠離常修善法以此方得身心清淨譬如有人身患瘡故求藥塗瘡唯望除差不望餘故行人喫食但爲除飢不爲適悅又如有人陷於難處飢餓所逼殺子而食爲除飢苦非貪滋味行人喫食亦復如是喫食之法猶如秤物物非輕重秤自平正行人喫食亦復如是不得過量亦勿減少但可支持勿傷飢飽又如朽舍換柱所免崩摧以油膏轉貴在前進行人喫食亦復如是但爲支持非爲滋味是故佛言欲界有情依食而住又復行人雖喫食支持於身恒觀此身猶如芭

蕉無有堅實常此制心不住貪愛凡乞食時持鉢巡行次第而乞當須思念世尊所說以智慧方便調伏六根勿令散亂所覩妙色及諸塵境是魔境界欲惑人心凡修行人而起方便寧以熱鐵燒刺兩目不以亂心貪視妙色乃至殊常種種塵境隨緣乞食而不住著

八一

七

常作比觀調伏其心默然乞食巡行他舍無上中下遠離取捨然不往新產之家及多人飲酒之處男女述醉愛染之處衆多小兒戲樂之處諸男女衆聚會之處戲伎男女作音樂處乃至有惡犬處如是等處皆不應往乞得食已持還本處洗足敷座然後可喫其食未喫先分三分一分奉於本尊而爲供養一施無礙一乃自食依時而食食畢盥漱使令清淨又須日三澡浴先自清淨然以香花燈塗種種供養讚歎禮拜所獻尊像一切飲食切須潔淨離諸葷穢每持誦時坐吉祥草凡所供養如不辦廣大但隨力分奉於香花所

謂零陵香闕哩迦合吉祥果沒哩_二賀帝吉祥草仍及蓮花和合供養使得適意行人持誦或行或坐得通思念唯除卧時不許持念誦訖已恒於六時思念功德心無間斷祈於圓滿

妙臂菩薩所問經分別數珠持心離障分第三

復次欲等煩惱與心合故說爲輪迴根本煩惱若除猶如清淨玻璃迦寶若離輪迴乃名解脫又如水本清淨於一剎那間塵能渾濁亦如有情心源本淨於剎那頃被諸煩惱而爲染污

復次說於數珠乃有多種所謂菩提子金剛子蓮花子木櫟子及與瑣瑣諸寶錫鑑銅等隨取一物爲珠數一百八如是得已持誦行人常保重之凡持誦時於本尊前依法安坐調伏諸根端身自在不得隈倚繫念本尊及真言印契收攝其心勿令散亂然取數珠右手執持左手仰承每誦真言一編乃掐一珠

所持偏數恒須剋定勿令少剩持念之法令
脣微動勿使有聲亦不露齒一心專注勿令
散動有情之界居凡夫位心如猿猴貪著諸
境樂而不捨又如大海被風所激生起波濤
不能自息凡夫覩境亦復如是常須取攝不
令散動勿令心源而有波浪持誦行人若是

八一

疲倦將欲昏睡恐其失念即起經行或觀四
方以適神思或用冷水洗其面目既得醒爽
復座持誦行人若是怖於勞苦心有移動便
作是念此身無主因業所受無依無定隨業
流轉輪迴八苦何處得免至於寒暑飢渴蚤
虱蚊蟲如是苦惱處處皆有又復貪欲若盛

自然相隨譬如有人耕田種穀唯望子實不
爲慕幹既豐子實其於慕幹自然而有求趣
佛果亦復如是一切福樂不求自至又持誦
人不應爲小而妨於大或若有人來有來請
便應答言待我自得長壽及其一切樂具此
心滿足然後能滿一切有情之願

八一

作白骨及爛壞不淨之觀瞋恚若盛作慈悲
觀無明若盛作緣起觀又復若遇冤家觀如
親友知識或復親友知識忽作冤家行者若
是遇此冤親境時莫起分別憎愛之心當住
平等無著正念又出道場時不得與婆羅門
吠舍首陀等語又復不應與不男之人女人

又復行人當要遠離世之八法所謂善稱惡
稱得利失利讚歎毀謗苦樂等事如是之法
不得在心還如大海不宿死屍乃至剎那亦
不同處又如室中然燈爲防風故飄鼓若免
光明即盛如持誦人持誦真言亦須勤勇加
行若立善法增長亦復如是又持誦人要在

九

等語何以故蓋非樂法之侶可與助伴同事
等語或是入觸便利等事便須入水澡浴使
其潔淨或獻香花燈塗讚歎供養乃至持戒
精進持誦修行一切善法皆悉迴向阿耨多
羅三藐三菩提譬如衆流皆歸於海旣入海
已咸成一味集諸善因摠趣佛果無量福聚

攝心不得歌舞戲樂我人情慢邪見邪染嫉
妬懈怠懶惰睡眠及入喜會迷醉邪論及無
義論以至瞋怒惡口兩舌如是等事皆須遠
離又復不得喫供養殘食及鬼神殘食行人
唯得食三白及樹果菜根乳酪漿等及大麥
麵餅油麻滓及種種糜粥等又持誦行人當

須晝夜精勤如法持誦常於諸佛法僧及遺
身舍利恭信珍重誠心懺悔願一切先罪悉
皆消滅每持誦時先依法請召持誦了畢依
法迴向發願訖然後發遣或至夜分將欲眠
睡於本尊側不近不遠地上敷吉祥草於草
上坐卧坐定然後於一切有情起利樂心作

慈悲喜捨等觀然後眠睡

妙臂菩薩所問經說金剛杵頻那夜迦分第四
我今分別說諸跋折羅量其量或長八指或
長十指或十二指或十六指或最長者不過
二十指如是五類無有過者造跋折羅物或
金或木隨所求事種種不同若欲求佛法真

明成就用菩提木作跋折羅若降伏地大及
持明天當用金作跋折羅若求大富貴用鑰
石作跋折羅若降龍用熟銅作若降脩羅入
脩羅窟用寶石作若欲成就一切法者可用
金銀銅相和作若欲成就長命吉祥及無病
多財寶乃至降諸宿曜者可用併称囉木作

若欲降伏夜叉女者可用未度木作若欲降
伏冤家用刺木作若降害極惡冤敵者可用
人骨作若欲成幻術者用玻璃寶作若欲令
極相憎嫌者用苦揀木作若欲興兵鬪敵及
降鬼神用吠鼻多迦木作若欲成就夜叉乾
闍婆阿脩羅者可用柏木及松木作若欲成

十八

十

就龍女愛重者當以龍木作若欲成就變形
者可用土及銀作若欲求財用無憂木作若
欲成就對敵得勝者可用吉祥木及阿祖囊
木柳木等作若欲求成就意樂者可用赤檀
白檀作如上所說造跋折羅皆須五股不得
缺減小有破損即法不成仍須事持光淨殊

妙端嚴可愛若念誦時先獻塗香及妙香花而爲供養然後發廣大慈悲之心手執跋折羅依法專注持誦本部真言如數滿畢不得少剩依時持誦滿畢數已然將彼跋折羅安本尊足下復以諸妙香花塗香等乃至作禮而供養之若持誦時手不執跋折羅者其法終不成就如再持誦依前次第而作不得虧闕又若於供養具諸事法等有所關者當須一一作印以供養之然可念誦

凡成就法有多種物所謂雄黃雌黃牛黃黃丹及眼藥菖蒲等藥又有衣甲槍劍脣索三股叉諸器仗等如是等諸成就法有三等驗所說本尊真言及儀軌中乃至諸真言中成就之法亦不越此復次世間有持明行人持誦真言求成就處便有作障頻那夜迦隨持誦人伺求其便入其身中使持誦人心如迷醉及發諸病如是種種而作障難彼作障者有其四部一曰摧壞二曰野干三曰一牙四

曰龍象於此四部各有無量類那夜迦而爲眷屬於大地中隨彼處處而作障難第一摧壞部主名曰無憂其部眷屬有七俱胝於其護世四王所說真言有持誦者彼作障難第二野干部主名曰象頭其部眷屬有十八俱胝於其大自在天所說真言而作障難第三一牙部主名曰垂髻其部眷屬有六十俱胝於其大梵天及帝釋天日天月天風天那羅延天如是天等所說真言有持誦者而作障難第四龍象部主名曰母哩達吒迦其部眷屬有俱胝那由他千波頭摩於其佛教所說真言有持誦者彼作障難又有呵利帝兒名曰愛子於其般支迦所說真言而作障難又摩尼賢將子名曰滿賢於其自部所說真言有持誦者彼子滿賢而作障難如是等諸類那夜迦各於本部而作障難不欲行人得其成就或時變化作本真言主來就行人之處而受供養而彼本真言主來至道場見是事

已却還自宮而作是念云何如來與彼所願
不却此等令於行人正修行者而得惱亂使
彼持誦功不成就正使梵王帝釋諸天及龍
不能破彼頻那夜迦作障誓願唯除大明真
言有大功力能退如是諸作障者頻那夜迦
諸修行人當依法持誦得數滿已然更成就

妙曼拏羅及以護摩使作障難頻那夜迦退
散遠離

妙臂菩薩所問經卷第一

八一

太宗御製聖教序

闡揚_{上昌}宏辯_{上惠}英彥_{下魚箭反}及堪_斤
{演反}大也{英彥秀美也}英彥秀美也
相_{子宋反}緜_{總理也}網_{音綱}罔_{音極}溺_{下蒸字上声}
{岸故沉解也}杳杳{煙曉反}竅鑿_{上苦弔反穿芳猷下}
{由美穆敬也}昏塾{下音店}執範_{上俱音昨芳猷下}
疲羸_{下力垂反}貪很_{下胡懶反}滌_{徒的反}鑿臻_臻
{側自鹽反下}漱{注憊然減反}摩螢_{上密碑燭也}
{火約反炬火也}蠡{蟲字淵反}

眞_{莫經反}閉合_{閉合}雲翳_{下一音}稽_{稽種日}嫁_{嫁色二音}
樂_{日音碑下}肥壤_{下泥兩反}霧靄_{下普蓋反}紙_{紙得只}陂_{陂荆}
棘_{日音碑下}瓦礫_{下音}鹹鹹_{上公咸反}醕_{醕渠上音懇下塗}
牀榻_{下音}塔鑄_音揀去_{上古眼反}水漬_在

妙臂菩薩所問經卷第一

脣_{皮膠下音}匏_{匏上步交反}下音_謾崩摧_崩
膏_{膏轄上音}轄_{轄返葛反}高脂_{高脂一也}下音_與歛_歛
董穢_{董穢臭菜也}燒刺_{燒刺亦反}下音_與歛_歛
玻_{玻底上音}底_{底下普何反}珍_{珍遲反}七_七
木穗_{木穗患下音}錫鑼_{錫鑼郎塔反鉉}先擊_{先擊反}下音_與歛_歛
稻_{稻指一也}蟹虱_{蟹虱上音}文_{文下莫更慕}更慕_{更慕}
幹_{幹上古老反}瓢_{瓢上及苗反}亦_{亦作}蜻_{蜻蟲上魯罕反}
反_反齋_{齋上耶反}飄鼓_{飄鼓風吹擊也}懶_{懶惰上魯罕反}
殿_{殿上耶反}齋_{齋上苦反}索_{索上俱音}求_{求上俱音}相_相