

蘇婆呼童子經

上

百九十七
詩八

48738

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖聖圖 帝階級呂

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

蘇婆呼童子經卷上

大唐中天竺三藏輸波迦羅譯

詩

請問經律分品第一

尔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

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別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爲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斷故即寂滅解脫若如此者何故不得悉地

果願應棄真言當順無明何須勤苦持誦真
言求於悉地一切聖人教不虛施衆生興心動
念舉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今
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

爲法不具耶

爲不依時節耶

爲不得日耶

爲不得月耶

爲不得星耶

爲不得處所耶

爲處所不淨耶

爲供養不具足耶

爲不得同伴耶

爲不專心耶

爲放逸耶

爲坐多耶

爲惛沉耶

爲思想多耶

爲身不淨耶

為衣不淨耶

為然燈不是耶

為食器不如法耶

為華不如法耶

為安食不如法耶

為酥酪乳不如法耶

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

為持誦人共婦人同床坐卧耶

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

為不輕行耶

為不坐禪耶

為洗手脚不淨耶

為不嚼楊枝耶

為嗽口不淨耶

為洗淨不如法耶

為採華不如法耶

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

為持誦人觸手汗淨食耶

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

為反逆父母耶

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

為日月博蝕不作法耶

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

爲入精舍不作開門法耶

爲欲念誦時爲逢黃門共語耶

爲是共處女寡女語耶

爲當不擇地坐耶

如是等汗觸犯事我今都不覺知何況未來
衆生曉悟此事唯願尊者興大悲心救護衆
生拍授儀則念誦法門兼作呼摩三種悉地
速證効驗今未來衆生一一依此行咸昇解脫
尔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
此心極大悲故已超一切諸大菩薩菩提心

莊嚴法門不求己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爲汝分別
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爲度衆生廣發大
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殺盜邪
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
爲不善得雜染果譬如營田依時作種子若
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
不動搖修行十善深微妙法若有天龍阿脩
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正持妙真言法時彼
等即生恐怖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爲大曼荼羅
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最勝
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叉龍王及諸

惡魔毗那夜迦猛害大等不能惱乱持誦人
先須持戒譬如芽種皆依地生由勤漑灌令
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
差必須遠離諸雜染法具行善逝敷演教門
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最甚內安
緣起法身偈或於舍利塔及尊像前用塗香
散華燒香然燈懸幢幡蓋及以妙音讚歎供
養諸佛恒不斷絕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
養和尚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爲供養
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
滋茂之地亦得當離開闐勿與雜居其水清
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地皆應
深掘取一肘量淨除所有荆棘瓦礫糠骨毛
髮灰炭鹹鹵及諸虫窟乃至深掘如不盡者
應當弃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
氎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爲筆其畫像人
澡浴清淨應受八戒日日如是爲受八戒如
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

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者白衣及以草衣或者著樹皮衣芻摩布衣須持四種應器木鐵瓦匏等鉢極須團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洩其飯若欲食時先出鉢中飯分爲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

向河池泉清淨澡浴漱口以柳木揩齒出水
著衣入其精室禮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
安居不與外道我慢人家住止倚恃豪族無智
人中劫剝僧利無慈無悲口道行善心懷毒
蛇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
亂之心冀不得伴合甚是善哉能分別善惡

只可時時相見方便化彼人令生道芽未見
即說深妙義味爲善根未熟故且爲說淺近
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去何持誦釋
教真言汝應自學及以教他自受施他自祭
天神亦爲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
汝行此法方得解脫去何持誦釋教真言念
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興易求利廣貪他財返貴求賤翻弄斗秤妄語爲業是汝本宗去何求得持誦真言汝不應學釋教真言

念誦人若是輸達囉之種彼致此難汝是輸達囉最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乃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
方可獲得身心清淨譬如有人身患瘡癬但
念除差以藥塗之行人喫食亦復如是但除

飢渴不樂滋悅又譬喻云如有人父子入大
砂磧路遙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
殮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譬如朽舍將
欲崩倒不令壞故以柱支持行人喫食亦復
如是但爲存身求覓實果不貪世間久住身
故而憐食味譬如車行當以油塗爲增善故
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己身由如芭蕉所喫

飲食勿貪其味於四種鉢隨取其一觀前四
時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
步妖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
心觀視女色分別種種和好美艷今念誦者
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駝猪犬羊
產皆不應往衆多人飲酒姪女伴合放逸之
處不應往衆多小兒戲翫之處亦不觀視於
俗家婚礼處有惡狗家及以技兒作音樂處

若父誚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爲師若逢智人
所問如似啞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礙一分自食餘者水
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而以讚歎莫闕
三時所供養物莫令汗觸夜三時唯燒香供
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
亦得華香者一切水生及野澤山間種種雜
華香者皆充供養行住坐立通許念誦唯除
卧時不許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爲生死煩惱若
除此心即得清淨諸佛常讚是法名爲解脫

譬如淨水必無垢穢以塵全故今水渾濁性
本元淨以客塵煩惱渾心今濁真性不現若
欲今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

阿嚧陁囉阿义子

水精

赤銅

錫

木樨

瑠璃

金銀

鎊鐵

商佉

任取一色已爲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溢盪由如風電
獼猴擲樹海波潮浪詭曲自在耽著諸境是

故應須攝心不動持誦真言若心疲倦憊沉
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皆無主由業流轉一
切諸趣無所依止捨此身後復受餘形善惡
業緣因斯不絕生老病死憂悲苦惱愛別離苦
求不得苦怨憎會苦五盛陰苦隨所至方終
不得免蚊蚋蚤虱虵蝎壁宮寒熱飢渴如是
等苦處皆有諸天共同無逃避路欲退轉擬
向餘方者以斯觀門將爲對治若貪恚盛者
修白骨觀及腓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爲善
友有時親友翻爲怨家以平等心若欲往者
平等復變以爲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涕唾時當須遠弃
弃已便應澡豆嗽其口若大小便易並須澡
浴所獻香花然燈供養禮拜佛日夜六時讚
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
無上菩提譬如衆流歸趣大海入彼海已便
爲一味迴向菩提亦復如是一切功德合集
共成佛果譬如有入耕田種稻唯求子實不
望藁幹子實成熟收穫子已藁幹不求而自
然得行者欲獲菩提種子功德不爲世樂求
無上菩提以喻其實諸餘世樂況喻草幹不
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爲求小
利請往於彼不應爲前人一切退本願彼前
人宣如是語而答於彼待我獲果長壽之身
及獲種種諸餘資具已無馱心當利衆生滿

足所求種種願已然後往彼不須珍重請我
往彼以我薄福而說諂辭求他供養以爲活命
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十一切不善法故

譬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
使在心譬如室內然燈燭者只爲防風以無
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
手音樂歌舞婚禮博戲及往觀者亦不毀謗
在家及行詔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貪
憍慢放逸懈怠皆須遠離亦不飲酒及以食
肉葱蒜薤韭胡麻羅蔔并步底那此去驢
駒蹄胡
麻油等並不應食亦不喫一切殘食祭祀鬼
神食并供養食和尚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可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來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囉

若求富貴純用銀作跋折囉

若欲求海龍王者以熟銅作跋折囉

若欲入脩羅宮者用妙砂石作跋折囉

若欲通成一切者以金銀銅和作跋折囉

若欲成就摧藥義衆者以鐵作跋折囉

若欲得無病及求錢財者以失利般厘木或

毗魯婆木而作跋折囉

若欲療一切病鬼魅所著者佉他囉木作跋

折囉

若欲成就藥義女母姊妹法者用摩度迦木
作跋折囉

若欲求滅罪法者用阿說他木作跋折囉
若欲摧伏怨敵法者用害人木作跋折囉
若欲降伏極惡怨敵之者用人骨作跋折囉
若欲成就幻化法者用水精作跋折囉
若欲成就令人相憎者用苦練木作跋折囉
若欲成就龍女敬念法者用龍木作跋折囉
若欲成就鬼類令人枯瘁鬪諍事法者用毗梨勒木作跋折囉
若欲成就天龍藥叉乾闥婆阿脩羅法者用天木作跋折囉
若欲成就變形法者用泥作跋折囉
若欲成就起屍法者用迹談木作跋折囉

若欲成就求財法者用遏加木作跋折囉
或用龍木或無憂木皆得用之

若欲成就對敵法者用失喇般呂木作跋折囉
或阿沒羅木或遏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
囉 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
已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

第六咄他香

第七跋折羅

第八牛酥

第九菖蒲

第十茂拏刈哩迦

第十一衣裳

第十二古义

第十三鹿皮

第十四橫刀

第十五羅索

第十六鎧甲

第十七三义

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耶迦爲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摠而言之都有四部何等爲四

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爲眷屬護世四天王所說

真言有人持誦者彼類恒作障難

馬宗

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等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

又阿利帝兒名曰愛子般拍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

如是諸類毗那耶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去何如來許彼誓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
更作成就諸事妙曼荼羅作此法已彼障難
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
疑爲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
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肢沉重無故
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

思想情生緣處或思餘處或思寡婦而生懈怠或思舊耽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

關彼即得便遂令念誦人有諸病起所謂壯
熱便利不出諸昧那夜迦入身即令心生迷或
以西爲東以南爲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
手斷草及持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竟夜
不眠設若得睡夢見大虫師子虎狼猪狗所
趁馳驢猫兒及鬼野干鷲鳥路鳥鷲烏及獾胡

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裸形外道或見枯池及以枯井或見髑髏或見骨聚或見壞弃舍屋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那夜迦令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羣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

諸地任揀取一所一如治地法畀即取牛糞
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頓方
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
新瓶不得黑色太焦或生者盛滿香水及以
五寶并赤蓮華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
養彼等八方大神及祠一切毗那夜迦將彼

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密唎囉枳當伽此云赤色
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與易之
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
卧常見惡夢癩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

窺者並皆滿足諸餘疾病亦復能差又復能
消滅無量罪障

蘇婆呼童子經卷上

詩

効驗

上胡教反
下直焰反

焦

子消
反

漑

灌

上音古
反
下音貫

陂

泊

上音碑
反
下

開闔

下玄
對反
奘

堀

巨勿
反

荆棘

上音京

瓦

下直
反
礫

下音
歷糠

音康

鹹

滷

二音

蝨

音

密

緻

下直

取

妻

匏

反
步交

措

齒

上反

劫

剝

下必

伺

相

寺

取

妻

迢

上七
正作娶

反

斗

秤

下尺

戍

達

上詩

沙

磧

下亦

迢

逝

上音

第

條

矜

粧

上居

態

他代

諳

烏合

過

憊

下去

塵

空

下蒲

錫

先擊

木

樵

下音

鑛

鐵

上音

寶

音

商佞 迹下 丘 溢 盪 逸 蕩 獼 猴 二 猴 侯 蚰 蝎 下 許 謂

壁宮 亦上 必 脰 脹 反 上 疋 降 疋 江 二 弟 唾 上 音

藁幹 竿上 反 古 老 反 作 稗 下 古 收 穫 下 郭 反 胡 調 戲 吊上 徒 躁

動 到上 則 反 葱 蒜 下 音 薤 蓋 下 上 胡 戒 反 蘿 蔔 比下 蒲

滓 側 史 糜 粥 碑上 密 反 鬼 魅 二 下 眉 音 枯 瘁 遂下 寸 過 伽 反 蒲

菖 烏 五 鈷 正下 音 古 股 咄 他 骨 反 下 刈 哩 下 上 魚 吠 反 反

咳嗽 下 上 蘇 奏 反 反 嗜 音 視 噴 嚏 下 上 疋 悶 反

酸疼 下 上 蘇 官 反 反 唐 捐 緣下 音 撥 無 上 帝 未 反 必

土塊 對下 傾 反 齒 齒 又 上 吾 結 反 反 獺 胡 去上 許 躑 形

上 魯 秃 髮 上 他 石 礎 下 反 丁 槍 刀 羊 上 七 反 嫩 枝 上 奴

反 困 果 反 插 夾 二 同 楚 拊 弄 音 回 反 槍 刀 羊 反 嫩 枝 上 奴

蘇婆呼童子經卷上

