妙臂菩薩所問經卷第一

第二同卷

則七

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉詔譯

得勝師助伴速獲悉地分第一

爾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

則七

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惟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障難事菩薩如佛所言智慧之明能滅癡暗癡暗不滅明慧可棄云何能使諸持誦人於諸修行而無疑惑菩薩云何誦持及護摩等所作事業諸真言王及諸賢聖不與成就惟願菩薩以大悲心一一顯說令無疑惑菩薩為是法力無能耶為所作非時耶為種性非性耶為真言字句闕剩耶為修持輕慢耶為

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爾時金剛手
菩薩聞妙臂菩薩發如是正心利益言已乃
須臾間瞑光明焰蓮華眼思惟觀察已告妙
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為
於有情猶若赤子問於此義汝可諦聽為汝

解說妙臂我今所說依於佛言若有修行最
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
而下焦種雖功夫以時雨澤霽霈以種子焦
故無由得生愚癡邪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

天魔阿脩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
便得如是佛菩薩等影之覆護使彼作障天
魔及阿脩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
仍須發勇猛心發菩提心惟信於佛不信外
道天魔等若背此心持誦我法者當得自壞

別七

三

又復持誦行人求成就者先須求依阿闍黎戒德清淨無諸缺犯福德最勝者若獲此等阿闍黎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安像及藏舍利當以種種香華燈塗妙幢幡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

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為勝地如是等處常有天龍阿脩羅等而為守護供養恭敬何以故以有天上人間最勝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則七祇得大河岸邊則七或小河邊或泉池側乃至陂澗有清流瀾滿無諸水族毒惡之類其側亦得其處但有蓮華烏鉢羅華及諸名華異果輒草徧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鹹鹵糠骨毛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床榻之類其室開門惟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華燈塗作大供養如無力廣辦隨有供養但要專注虔誠信重讚嘆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娑羅木及於瓦器乃至銅鐵及匏瓠等事持端正滑淨光潔不得踈漏及以缺壞執此應器巡行乞食凡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慚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徃外道之家及多外道

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則七故求藥塗瘡惟望除差不望餘故行人喫食六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若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轄貴在前行人喫食亦復如是但為支持非為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觀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

隨緣乞食而不住著常作此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迷醉愛染之處眾多小兒戲樂之處諸男女眾聚會之處戲妓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為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洗浴先自清淨然以香華燈塗種種供養讚嘆禮拜

所獻尊像一切食飲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華所謂零陵香闍哩迦合二吉祥果没哩合二賀帝吉祥草仍及蓮華和合供養使得適意行人持誦或行或坐得通思念惟除卧時不許持念念誦訖已恒於六時思念功德心無間斷祈於圓滿

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胝迦寶若離輪迴乃名

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汙復次說於數珠乃有種種所謂菩提子金剛子蓮華子木槌子及與磗礫諸寶錫鐵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徧乃掐一珠所持徧數恒須剋定勿令少剩持念

之法令肩微動勿使有聲亦不露齒一心專
法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觀境亦復如是常須
收攝不令散動勿令心源而有波浪持誦行
人若是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

飢渴蚤虱蚊蚋如是苦惱處處皆有又復貪
欲若盛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華燈塗讚嘆供養乃

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
既入海已咸成一味集諸善因總趣佛果無
量福聚自然相隨譬如有人耕田種穀惟望
子實不爲彙秆則七既豐子實其於彙秆九自然而
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
有求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又
復行人當要遠離世之八法所謂善稱惡稱

得利失利讚嘆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攝
心不得歌舞戲樂我人憍慢邪見邪染嫉妬
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惟
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
說金剛杵頻那夜迦分第四之一
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天及
持明天當用金作跋折羅若求大富貴用鍤
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佉禰囉木作
若欲降伏夜叉女者可用未度木作若欲降

別七

十

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楝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闥婆阿脩羅者可用栢木及松木作若欲成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曩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華而為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華塗香等乃至作禮則七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闕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冑索三股又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頰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頰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毋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蔣子
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頻那夜迦各於
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
成就正使梵天帝釋諸天及龍不能破彼頻

則七

十二

那夜迦作障誓願惟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

妙臂菩薩所問經卷第二

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉詔譯

說金剛杵頻那夜迦分第四之二

復次行人於持誦時及供養時乃至護摩時
若不依法及闕儀則彼作障者而得其便又

復行人心不決定而有疑惑謂此真言而可
 誦耶謂彼真言不可誦耶若作是念彼作障
 者即得其便又復行人談說世俗閑事至於
 農田貨易之類於自修行無有義利彼作障
 者而得其便彼頻那夜迦入行人身步步相
 隨伺求其短作諸障難令法不成譬如人行
 沿彼河岸身在岸上影落水中寸步相隨不
 相棄捨彼作障者入行人身不相棄捨亦復
 如是或有頻那夜迦於澡浴時得便入身或
 有頻那夜迦於念誦時得便入身或有於睡

則七

十三

眠時得便入身或有於獻香華時得便入身
 或有於護摩時得便入身譬如日光照於火
 珠以因緣故而得火生彼頻那夜迦在行人
 身因得其短令行人心亂遂起貪瞋無明之
 火若頻那夜迦於澡浴時伺得其短入行人
 身遂令行人起種種過患忽覺飢渴思念飲
 食或起懈怠懶惰之念或耽眠睡或起瞋恚
 等事若頻那夜迦於獻塗香時伺得其短入
 行人身遂令行人起諸過患或思鄉國生緣
 之處或起懈怠之念或起欲想分別妙境若

頻那夜迦於燒香時伺得其短破地而出入
行人身遂令行人起諸過患或生嫉妬或發
瞋恚或起邪見或思邪婬等事若頻那夜迦
於獻燈時伺得其短入行人身遂令行人而
發心病心悶痛苦以至損心若頻那夜迦於
獻華時伺得其短入行人身遂令行人起諸
過患或身壯熱或支節疼痛或與助伴相諍
以至離散若頻那夜迦於念誦時伺得其短
入行人身遂令行人起諸過患或得病惱身
體疼痛或患腹肚下痢無恒又復諸頻那夜

迦悉入身中遂令行人起種種過患魔既熾
盛心遂迷惑不辨東西見諸異相或似念誦
語不分明或無事緣行住不定或心不決便
起邪見或說無有生天亦無得罪或言無有
修行定無聖力虛念真言妄受辛苦無十四無
惡無因無果亂言綺語種種無恒或手折草
木或弄土塊或睡時齧齒或妄起欲想於彼
女人而生愛樂彼之女人不樂行人或復彼
樂自心不順竟其夜分不能睡眠或復睡著
即得惡夢乃見舍哩努舍攤及師子狼狗所

越或見馳驢猪豕猫兒野牛之類又見鷲鳥
鷲鷲及獠狐等飛怪之禽又復夢見裸形外
道以乾濕骨而為莊嚴或夢短小惡相之人
或夢身體白癩之人或夢赤髭醜貌之人或
夢髑髏骨聚枯井枯池或夢破壞屋舍人所
捨棄或夢惡人手持槍劍及諸器仗欲來侵
害若於夢中見如是事即定知彼等諸頻那
夜迦而作障難持誦行人即作甘露軍拏利
忿怒明王法及念真言以為護身使如上頻
那夜迦諸魔障等悉皆解脫不能侵惱若有

常持此真言者一切魔障無由得復復次持
誦行人欲作法解除魔障求解脫者先請清
淨有威德阿闍黎可就山中或是池側或林
樹下或是聚落空閑之舍或是清淨四衢之
道得是處已然用五色粉作曼拏羅五色者
即黃青赤白黑等其曼拏羅量方四肘作四
門中作坑方二肘於坑內布吉祥草於坑外
四面分布安置真言主明王座位又於八方
粉作本方天神以四寶瓶或用四新瓦瓶代
之其瓦瓶不得用黑色及太樵太生者瓶內

則七

十五

盛五穀五寶及香水令滿兼以赤蓮華及雜樹華枝等挿於瓶內復以五色線纏瓶項安於四方爲灌頂用安置已然可請召諸明王等以上妙香華飲食及供具等而供養之復以酒肉蘆蔔蔬果之類供養八方天神及諸作障頻那夜迦等然後彼著障人於壇中坑內面東而坐其阿闍黎取四方瓶誦甘露軍拏利忿怒明王真言百徧加持彼瓶誦數滿已及依法作諸法事然後以此瓶水灌著障人頂彼著障人即得解脫此曼拏羅非獨解

脫魔障亦能滅一切罪增無量福若能依法修持無不獲得果驗者

分別悉地相分第五

爾時彼持誦行人被諸魔障種種惱亂欲令退心者既知是魔即須作法而爲除解得除解已身心安靜無惱無垢譬如明月得雲退散離於障蔽朗然天際住於空中照耀無礙彼之行人持誦修行獲離魔障亦復如是又復持誦不獲成就者譬如種子因地因時風雨不憇漑潤無失乃可生芽以至成熟若或

種子不以其時不植於地使彼芽莖無由得
生何況枝葉及果實耶持誦行人若不依法
又不清淨於諸供養曾無虔潔於其所誦真
言文字或有闕剩至於呼吸訛略不正是以
種種悉地而不現前不獲成就亦復如是又
如興雲降其雨澤隨衆生福而有多少隨持
誦人所施功勤獲得成就亦復如是若是行
人獲其勝地兼依法則至於所制亦無悞犯
黑業消滅白業漸增持誦所求即趣成就若
其如是一一無失於諸成就得獲無疑復次

則七

十六

行人於持誦之中有所闕犯或是間斷本誦
別持真言或將所誦真言授非同志致其所
誦雖滿無成便應復更虔心倍前專注每日
三時如法供養潔淨內外不失儀則更誦一
洛又徧得數滿已便可作護摩法而爲供養
當以大麥或用稻華或以脂麻或白芥子或
是蓮華隨用一物以酥相和數足四千或七
千或八千乃至十千又以優曇鉢羅木菩提
樹木白赤阿哩迦木龍樹木無憂樹木吉祥
木你虞嚕馱擔沒羅木佉你囉舍彌木鉢羅

又木阿波末里識未度木閻浮木以如上木
隨取一木爲柴當使濕潤者若乾枯蟲竅或
燒殘者並不得用其柴麤細如指長十二指
截已以酥蜜酪搵兩頭與稻華或脂麻芥子
等隨取一物同燒作護摩滿上數已前所闕
犯還得清淨然後方可更求真言悉地得無
障難復次行人所持真言明主或有餘部而
相禁縛或截斷或破壞使其所求不得成就
即作本尊形像置本部尊足下面相對誦諸
部忿怒大威真言復以酥蜜酪灌沐本尊日

別七

十七

日三時如是十日彼諸禁縛自然解脫復次
行人於所持真言所修行法自審無闕所求
悉地猶不成者必於其法有所虧闕然非自
知定得境界但加精進日夜不懈者本尊自
然來於夢中說其障因感應可期如海潮限
其實諸部真言明主定不相破必無禁縛譬
如二人而作密友約其一言自今已去勿往
其舍亦復與彼不交言話而彼友人以相重
故終不往彼及與言話持誦之法亦復如是
是故行人不得以真言明而相破壞亦復不

應互相禁縛乃至護摩作非善業又復行人不應於真言曼拏羅加減傳授亦復不得以此法彼法而相迴換亦復不應無故打縛有情不應護摩損彼支體乃至致死害於有情亦復不應摧滅鬼族及治罰龍類亦復不應於一切鬼神星宿妄作禁縛等事亦復不應况法醫治嬰孫之病而妨大事復次持明及持明諸宗所說得成就義具法不同或說當具十法乃得悉地所謂行人助伴所成就物精勤處所勝地時節本尊真言財力具此

十法悉地乃成又餘宗說具三種法悉地得成所謂真言行人助伴又一宗說四法得成所謂精勤好日好時并及處所又一宗說五法乃成所謂本尊真言處所財力所成就物又一宗說當具十法又一宗說當具八法乃至或說五法四法三法二法各於本宗而說則七定量惟佛教本宗我金剛族當具二法悉地乃成一者行人二者真言一行人者具足戒德正勤精進不於他人所有名利而生貪嫉於已財物乃至身命無所吝惜二真言者以十八

所持誦本部真言之時當令文句滿足聲相
分明所有欲求成就之法皆悉具足不得闕
少又須得諸佛菩薩先所居處得是處已如
法持誦決定獲得意願滿足成是二法定得
悉地復次行人持誦之法喻若師子爲飢所
逼捉象而食必先奮迅全施力勢或捉羊鹿
小獸之類所展力勢與象皆同行人持誦求
彼成就上中下事必須精勤勇猛如師子王
無有二相亦復如是持誦行人於持誦時若
住城隍闌闌之處當有蚤虱蚊蚋啣身體

又或見聞女人裝嚴衣服環釧瓔珞種種之
聲若住深山大林即有寒勢無恒或發病苦
逼惱身心又復或有猛惡之獸欲來害人使
起驚怖若住海岸即見風鼓海水作大波濤
惡聲恐人令生怕怖若住江河陂池之側即
有蛇蟲毒蟲害人之類持誦行人若在如是
之處欲持誦者必先了知如是之事皆爲魔
難若遇是事當須可忍勿使心緣而有散亂
或可別求勝處以進功行不得因逢此境而
生退屈便須更發堅固勇猛之意若或退心

則七

十九

恐起邪念邪念若起當被惡魔而得其便智者方便與有情樂勿令一切有情之類因斯獲罪當受苦果復次持誦之者不得太急亦勿遲緩使聲和暢勿高勿嘿又不得心緣異境及與人雜語令誦間斷又於真言文句勿使闕失文句闕失義理乖違悉地難成因斯所致喻如路人背行求進離此過失速得靈驗又如川流晝夜不息持誦行人亦復如是日夜不間功德增長如彼江河流奔大海又復行人或是心觸染境便起著想遂成懈怠

覺是魔事速須迴心當瞑兩目作於觀想或緣真言文句或觀本尊繫束其心令不散亂後逢此境心若不動此之行人得觀行成就又持誦行人欲求悉地要在攝心定住一境心若調伏身自安住身既無撓心轉快樂身心一如名得三昧持誦行人得斯定念過現之罪悉皆消滅得罪滅已身心轉淨所作事業成就無疑佛佛所言一切諸法心為根本心不清淨當感貧窮醜陋之果或墮地獄畜生若心清淨當得生天及生人中受於快樂

乃至遠離地水火風生老病死無常無我敗壞之樂後得解脫寂滅涅槃之樂又復諸法從心所生非自然有亦非時節非自在天生非無因緣但緣無明輪迴生死四大和合假名爲色色非有我我非有色色無我所我無色所如是四蘊畢竟皆空色如聚沫受如浮泡想及行識如焰幻等若能於法得如是見名爲正見若起異見名爲邪見復次持誦行人所持真言若得數足爭知所修近於悉地若於睡時必得好夢若是夢見自身得幢旛

則七

二十

寶蓋引入上妙宮殿或登樓閣或上高山或昇大樹又或夢騎師子白象白馬白牛或犀牛黃牛舍里努羅等又或夢聞空中作大雷聲又或夢中得人歡喜授與馨香華鬘鮮潔衣服或得水生子或五色蓮華或得佛像或得佛設利羅或得大乘經典或見自身處大會中與佛菩薩同坐而食又或見自身入於塔寺或入僧房或見如來處於寶座爲天龍八部說法自入會中亦坐聽法或見辟支佛說十二因緣法或見聲聞僧說四果證法

或見菩薩說六波羅蜜法或見諸天說天上快樂或見優婆塞說厭離家法或見優婆夷說厭女人法或見國王或見淨行婆羅門或見殊異丈夫或見端嚴女人或見大富長者或見苦行僊人或見持明諸僊或見妙持誦人則七或見自身吞納日月或見身渡海及江河泉池或即飲如上水都盡無餘或見頭上火出或見入大火聚又復夢見大車滿中載物有牛及犢而共牽駕或夢得白拂或得革屣或得刀劍或得妙扇或得金寶硯真珠嬰

珞又復或見己之父母或見端正童女衆寶嚴身乃至或得上妙飲食若或得此如上吉祥好夢應須策勤精進歡喜勇猛何以故應知或於一月半月或一日或一剎那間必定獲得廣大悉地

知近悉地分第六

復次行人自審持誦有力倍生愛樂於其染境心不攀緣於諸違犯罪不生起自無寒熱飢渴苦惱等事至於蚊蚋飛蟲乃至毒蛇血食之類皆不能害又復餓鬼毗舍左羯吒布

單曩等皆亦不敢侵近行人之影行人所有
言教一一信受又復倍覺聰明智慧善解文
字書疏言義惟樂一切善法策勤精進又復
得見地中寶藏如無障隔身體無病塵垢不
染身出香氣一切愛樂見者聞者悉皆歡喜
又復無諸樂欲女人來相媚惑以其身心清
淨得聞空中諸天言語或得允彼天身乃至
得見阿脩羅乾闥婆夜叉之類持誦行人若
得如是吉祥相現便應言吉慶自知已近真言
悉地便須備辦成就法事後次行人欲起首

悉地先須具持八戒四日或三日或二晝夜
仍須斷食方求悉地爾時妙臂菩薩聞金剛
手菩薩如是言已須更嘿然即白金剛手菩
薩言菩薩先言不由斷食而得清淨云何今
日言令斷食又如佛言人之喫食由如膏車
車或不膏難以前進其事云何時金剛手菩
薩以如雷音作如是言我今不爲令心淨故
而有是說但爲有情身本非淨稟於精血爲
骨爲髓爲肉爲皮頭髮身毛面目耳鼻脂肪
脾胃涎沫唾涕乃至大小便利九漏交流如

是身分種種垢穢皆依地水火風流轉變化
若求悉地先當清淨不欲於成就時令彼大
小便利而有流出故說斷食而求清淨非為
妨道說如是事如是清淨身得安樂於成就
時免其熏汗又復行人於此之時忽生煩惱
而有貪欲便須以慧作其觀想乃謂此身不
淨所成復假食味以為資持若作如是想時
前所起念當時消滅乃至於身命財全無悵
惜譬如夜分無量黑暗日光出時一切都盡
亦復如是行者若是修持到此應當自知悉

地不遠復次如是知已於白月八日或十四
日或十五日取淨土及新淨衢摩夷相和塗
地次用香塗地潔淨作賢聖位清淨訖以彼
賢聖皆面東坐以香華燈塗飲食等次第奉
獻先獻佛次獻大金剛族本部明主次獻所
持真言主如是次第佛及菩薩乃至明主一
一供養讚歎已復更發起大菩提心大慈悲
心為度一切生老病死苦惱衆生作是念已
復更轉讀摩訶三摩惹經及吉祥伽陀如來
祕密大智燈經及轉最上法輪經如是經等

或徧轉讀或隨讀一經然後結八方界地界及虛空界等彼界如世人住處外墻用遮其惡結界防魔亦復如是當令惡心作障天魔阿脩羅乃至一切鬼神等皆不得近兼復念被甲真言用護自身我先已說種種曼拏羅法當以五色粉隨作一曼拏羅作已先隨意作一護八方神彼神能摧諸作障難者又於曼拏羅四維畫金剛杵三股叉等然後誦獻師子座明呪茅座安曼拏羅中心以所成就物先用三菩提葉盛後用四菩提葉覆蓋安

於座上然用呪呪香水灑之以除魔障然自坐左邊誦相應真言須臾間復用香水灑淨然後復以相應法護摩一千徧專心誦持不得間斷直至三種相現是爲得法成就三種相者所謂熱相煙相焰相若得熱相者當得世間一切愛重若得煙相者當得隱身若得焰相者當得變成微妙之身成持明僊飛行虛空壽命長遠得悉地相如人至死冷觸入身周徧其體又如中陰至於胎藏孕者自覺又如世間諸有香氣人忽聞者香雖可得無

有形影如火珠照以日光日光入故火遂
流出諸有行人悉地入身亦復如是前所成
就是外諸物像或是內心求成就者別有所
表彼持誦行人專注不間必感靈驗得悉地
者或見所供養像而得振動或得像面毫光
照耀或得像身振動或得空中降華或時無
雲降微細雨或降妙香或感地動或聞天鼓
自然之音或見天人阿脩羅等住虛空中或
聞諸天人等言語之音或聞種種天莊嚴具
瓔珞環釧之響或見燈焰增長明淨金色或

其油盡燈焰轉熾或聞空中有聲令說所求
之願或覺身毛一切皆豎或現如是相已定
審所求悉地成就當以上妙淨器盛滿生華
及磨諸香水并著五寶和合作闕伽水長跪
奉獻本尊及誦真言乃至以妙伽陀而伸讚
歎當發歡喜正信之心精進不懈禮拜供養
如是作已將所求事一言說聖心不間有
求必應得如願已一心專注而於本尊信樂
讚歎再以闕伽奉獻供養更念本尊真言又
念諸部發遣真言當依儀軌誦真言已禮拜

請諸賢聖各還本位

說成就分第七

復次行人專注持誦精勤不懈雖得如願所作成就但一切時恒須用意何以故緣彼一切極惡鬼神以惡業故於諸行人不欲成就若其成就彼真言力威德及處別七或百由旬廿五或由旬諸魔鬼神不敢侵近彼作是念此之行人今世後世而於我所無饒益故由是行人常須在意譬如有人被甲乘象復持弓箭及諸器仗上大戰陣彼諸怨敵見此威猛退

散遠避無敢當者持誦行人若常持誦於法無闕乃至戒律無少違犯戒喻於甲真言喻弓箭勇猛如乘象若具如是惡魔鬼神不敢侵近亦復如是復次行人求吠多拏成就者於屍陀林中求不壞者其屍仍須身分具足全文夫相又不得用背偃攣蹇瘞陋之者亦復不用極肥極瘦諸不圓滿乃至無上中品相人屍皆不堪用若是選得具上品相者最為第一又復不得用因患氣患瘡及患痢病及患惡瘡乃至因被水中陸地蛇蟲所蝨行

毒徧身吐沫死者如是之類皆不堪用若是
選得屍已便須令助伴人執捧守護盡日直
至夜分或只就屍林或別求空舍或獨樹下
或四衢道或泉池側或寶山中若得如是上
勝之地彼吠多拏必能速疾可得成就如上
勝地隨求一處可愛樂地其地如儀得清淨
已復以淨土及衢摩夷相和塗地地清淨已
用青赤白黑及黃五色上妙之粉作三昧曼
拏羅其曼拏羅種種名字我已先說於諸曼
拏羅中隨作一種曼拏羅於曼拏羅中排四

賢瓶瓶中添水各各令滿或用苦水然求隨
時曼華或種種異華挿於瓶內於曼拏羅如
是作已令彼助伴發勇猛心不得怖畏先與
屍淨髮復用賢瓶水沐浴令淨然後用油塗
摩塗訖又用上好白衣裝裹如是畢已然於
所作曼拏羅中鋪吉祥草散種種華令彼助
伴同昇此屍安曼拏羅中或頭東或頭北如
法安置後以塗香燒香名華華鬘乃至酒肉
種種之食而為供養如不能廣辦但隨力分
亦得然取與此曼拏羅相應之族本部真言

而爲呪誦又復於此本族真言明主當起信心精虔奉重依於儀軌專注持誦以求成就復有一切潛行作障部多及龍必里多等行人復以供養物等先散四方四維乃至上下施彼作障部多及龍必里多等及先誦真言而自擁護并護助伴令彼障等不能侵近然後持誦以求成就於持誦時若是屍立現諸惡相即知是魔種種作障之類行人審知是已取白芥子和灰誦佛頂王真言擲彼屍面以真言大威力故諸作障者馳散四方障魔

去已屍卧如初若是屍立無諸惡相即知是真言功力所求成就決定無疑若得如是便須自心決定凡是行人先所求願而於此時一一皆說或求示於伏藏或求入脩羅窟取聖藥或欲乘劍或求眼藥及降鬼神乃至求囉惹愛重如是諸事並可成就行人常時當須行最上行用大真言力爲自擁護方得成就吠多拏法何故如是譬如猛獸雖猛少智而被惡人之所傷害行人若是不起上行不自擁護當被諸惡魔障而得其便亦復如是

則七

廿七

妙臂菩薩所問經卷第三

第四同卷

則八

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉詔譯

召請鉢天說事分第八

復次若欲召請鉢天來下說事者彼鉢天下處而有數種所謂手指銅鏡清水火聚平正地琉璃地燈焰童子虛空中及諸供養器等處皆是鉢天下處若有行人請得來已於前所說下處自說天下人間過去未來現在乃至具說超越三世善惡等事若是行人請召之時不依儀則於法有闕或所誦真言文字

別八

訛略或是闕剩又或不具正信不讀大乘經法或不陳供養設有供養隨於處所不求清淨之地或時童子頭面眼目或手或足及諸身分無端嚴相若如是者彼諸行人雖復勤勞而鉢天不下非惟召請不來而亦返得不吉祥事若持誦行人欲作請召鉢天者當須修先行法先行法者謂先持誦鉢天真言一洛又徧或三洛又徧然後取白月吉祥之日其日不食求淨土衢摩夷等相和塗地作壇如牛皮量此是下鉢天處若欲於童子下者

即將童子洗浴清淨著新白衣與授八戒內
外清淨訖坐壇中心面西而坐以香華等而
為供養行人自亦於壇內布吉祥草面東而
坐誦鉢天真言一心祈請定獲成就若欲令
於鏡中下者先取好鏡圓滿無損缺者用淨
灰揩拭七徧或八徧或十徧令其瑩淨安壇
中心鉢天若下即於鏡中現世出世之事若
欲令於指上下者即先用紫礦水洗染大指
後用香油塗摩彼鉢天乃下若欲令於水中
下者即取新水仍須濾過添於瓶內鉢天乃

下於中現事若欲令於空地及諸尊像前燈
焰火聚處下者即先持誦真言加持淨水灑
之鉢天即下若於如上之處請得下已即舉
種種香華而為供養令鉢天歡喜天歡喜已
乃於夢中說善惡等事若或具修諸法而天
不下者當更發大慈大悲利樂之心一日不
食復受八戒於殊妙尊像前或舍利塔前布
吉祥草端身正坐不動不搖一心專注持誦
本部母或本部主真言一洛又徧或二洛又
徧得數滿已再作此法當誦忿怒王真言及

呼我唵字者至於枯木亦可令入何況人處
若欲令於童子處下者當先求取童兒十人
或童女十人如數不足或八或六或四或二
並通須年十歲或十二歲又須是身相圓滿
偏身血脈及諸骨節悉皆不現膚色鮮白頭
頂端正髮黑光潤面如滿月眼目脩長牙齒
齊密手臂纖長臍圓可愛兩乳隆起身毛右
旋心腹之間有三約文臍深平正腰細端直
乃至股肱膝腠踝指及跟諸相端嚴悉皆具
足人所見者愛樂不捨若得如是童子或童

女即取白月八日或十四日或十五日或別
吉祥日即先令澡浴清淨著新白衣或著真
珠之衣而為莊嚴飾畢已仍與授八戒訖將
於壇中面東而坐行人其日自亦不食澡浴
清淨著新白衣具種種香華華鬘塗香燒香
然燈及上妙種種飲食供養本尊及護八方
天神又別置供養奉獻天人阿脩羅及潛行
鬼類如是作已持誦行人復以妙華散彼童
子然後手執香爐念鉢天真言其真言首當
先呼吽字中間復加屹里訶拏訶之句至

別八

三

此以華投於童子又呼阿鼻舍字三徧又呼乞澁合鉢囉合如是誦者彼鉢天須臾即來入童子身亦須審知其相若是來者其童子顏容熙怡目視不瞬無出入息即知其鉢天來已便可燒香及獻闕伽心中當須憶念最勝明王真言禮拜供養然可請問尊是何天勞屈至此我今於自於他有所疑事願為速說仍須速問不得遲疑而彼鉢天一皆說多說三世善惡之事若苦若樂得利失利種種之事一一皆說如是說已宜應信受勿

生疑惑所問事畢速須依法供養勞謝發遣請還本位復次鉢天自身來下當有證驗可知彼天作童子相兩目圓瑩於黑睛外微有赤色面首端正顏容熙怡視物不瞬無出入息有意氣大人之相若如是者是真鉢天來下若是障魔來下者行狀亦如童子無出入息顏容醜惡眼圓多赤作瞋怒相張口怖畏若覩是相當知是魔羅刹及龍潛行鬼類既審知已速須作法除遣持誦行人即於壇所讀誦吉祥伽陀或大力明王經及三摩惹經

及穢跡忿怒明王真言乃至大乘諸陀羅尼而發遣之如是不去當誦師子座真言用阿里迦木及波羅舍木爲柴楹酥蜜酪并稻穀華或胡麻等護摩百徧然後誦忿怒軍拏利真言護摩三徧或七徧彼障魔更不敢住自然退去諸有智者當須解了如是之法一一修行若爲是事勿令辛勤無所靈應

說諸遮難分第九

復次妙臂菩薩問金剛手言行人修行持誦有何罪障不獲悉地願爲宣說當令未來諸

修行人一一了知於諸修行而無疑惑爾時金剛手菩薩告妙臂菩薩言妙臂若有行人於過去世乃至今生於身口意不能善護造諸重罪是故修行法難成就所謂殺阿羅漢及殺父母破和合僧以瞋怒心出佛身血及毀壞佛塔或殺菩薩或強以不淨行汙阿羅漢母或使人或自作逼奪三寶財物如是之過佛說此爲五無間罪若有是過於法難成何以故以此重罪當墮地獄受苦一劫乃平先罪方得出離故說此人雖復勤苦以業障

故於諸真言終不成就又復於諸如來所說
經法以其瞋心或火燒或水溺或方便毀壞
或謗法身或殺持戒僧尼或無故殺持戒男
子女人或以瞋心縱火焚燒伽藍若有此罪
雖復勤勞亦不成就若或於佛法僧所興損
害心不限多少我今說彼受報則八少分如是之
人當墮無間地獄畢是罪報復生人間以餘
業故設得人身生貧賤種或遇善友勸發無
上菩提之心後又不定返却歸依外道天等
彼外道天雖見歸依亦復不喜返生瞋害若

此之人持誦修行終不成就若復有人從初
發起無上菩提之心從是之後諸天及人宜
應供養何以故彼人即是荷擔一切有情能
於有情施無畏故乃至於三寶種能繼嗣故
是以不應返禮諸天又復不得作猛害之過
及殺僊人又復不應於真言明互相破壞又
或以瞋心故不供養真言明主又或乃至以
足踐蓮華及諸印契又或無故手折草木之
類又復禮拜諸惡藥叉之類或喫供養殘食
及供養鬼神殘食或喫棄地之食又或於畜

生女行不淨事或與女人於伽藍清淨之處
行不淨事或以禁呪或用藥力害諸蛇蟲或
乘家馬牛驢欲令急速強鞭支之又於病患
之人及苦難之人不發慈悲救濟之心如是
等人於真言明終不成就復次行人譬如虛
空不可量度若復有人於三寶所而行損害
後感其報不可度量亦復如是又復行人曾
以羅網傷害有情畜養貓兒捉殺蟲鼠乃至
籠禁鸚鵡飛禽之類如是之人不得成就又
不得受用供養佛物又不得禮拜大自在天

及日天月天火天那羅延天設使遭其苦難
亦不應禮拜彼諸天等所有教法不應持誦
亦不應供養行彼法人於彼等法不瞋不喜
亦不隨喜彼法儀則或有財寶欲行惠施者
即先發大慈悲心先當禮拜一切諸佛次禮
菩薩緣覺聲聞之衆何以故彼菩薩等如月
初生已超衆曜後漸圓滿明照世間彼菩薩
等亦復如是雖在地位終當取證無上菩提
是故應須禮拜如是之衆又菩薩等乃是荷
負一切有情之者所有發大慈悲欲救濟者

宜應先禮此菩薩等又復世間有可愍者愚
癡下劣有情於菩薩等不肯禮拜彼菩薩等
具大精進神通難測行人若不禮拜非只所
持誦法不獲成就亦乃輕於諸佛何以故譬
如世間一切果實從華而得華喻菩薩果喻
菩提是故行人宜應信禮若有菩薩為利益
故於貪欲者示現行欲乃至於善人惡人實
無愛憎之心以慈悲故方便讚毀云何行人
於菩薩等不生信禮彼諸菩薩或復示以種
種真言明主之相為欲隨願滿足有情之心

是故應須信禮一切真言明主之師
說勝道分第十
復次持誦行人於所修行勿生疑念當以八
正道常為資持行此道者於真言行定獲悉
地又復當來常生天上人間勝妙之處過去
諸佛修行此道得成正覺現在未來諸佛世
尊亦復如是以身口意所修功德常依佛言
不生疲勞如是修行名為正業以其飲食湯
藥衣服卧具諸所受用不生愛著是名正命
於自於他不讚不毀遠離瞋恚如避火聚又

如猛虎見火驚怖懼諸過各常令如此是名
正行不學占相男女吉凶等事不學天文地
理陰陽之法乃至降龍及調象馬書算弧矢
之藝能遠斯過是名正分別不應往觀鬪象
馬牛羊鷄鶴飛禽之類及諸男子相撲之戲
能離斯過是名正念乃至不應言說王法國
政及地方論共戰相持之事婬坊婬女耽著
之論亦不談說謎語亦不談說往昔所經之
事乃至世間一切無益文字言論等事持誦
行人當須遠離如是種種之過又若持誦求

悉地者至成就間不應時入城郭村落塔廟
伽藍及外道所居神祠宮觀如是之處皆不
應往若爲持誦事不獲免當於如上之處隨
求一處清淨勝地或即別求山間或是池側
或就空舍或故神祠或樹下或河岸乃至山
泉之側離諸喧雜無人之處專心持誦又復
一年之內惟除三月夏安居時不行餘外若
春兩時并及餘時隨意遊處山林泉池乃至
如上一切勝處專心持誦行人若是修先行
法誦數雖滿夏安居時不得作成就之法譬

如必芻夏安居時一切不作安坐寂靜持誦
行人亦復如是惟於持誦不得間斷夏滿足
後如法護身方作成就復次欲求悉地者持
誦數滿須作護摩作護摩爐亦有數種所謂
蓮華相團圓相三角相四方相如是四種所
用不同並須虔心製造當令如法欲作爐者
先求淨土及衢摩夷相和作泥泥爐爐須有
層極令牢固亦須四面作基陞相為供養聖
賢之位若作善事及求財寶乃至息災及愛
重法者須作圓爐若為求一切事至於童女

給侍之類須作蓮華爐若為調伏諸龍及一
切鬼類或令火燒或令苦痛者須作四方爐
若為作惡法欲令冤家心生怖畏馳走遠避
不敢來近者須作三角爐所造爐並須如法
依儀製作訖於爐四面徧敷吉祥草應是護
摩之物並須安置爐外基下有衢摩夷塗處
然後於彼爐邊散種種華塗香燒香諸飲食
等供養三寶及本部大金剛族明主真言主
等供養訖然後於爐内生火其火不得口吹
用扇子扇火得火著已先用稻華或用胡麻

與酥相和誦本部明主真言一誦一擲或七徧或八徧乃至或二十徧擲於火中此名護摩供養明主供養訖然後依法護摩以求悉地行人先自擁護用忿怒軍拏利真言呪吉祥草或七徧或八徧或二十徧結作絡腋護身訖然後敷吉祥草面東而坐將酥蜜酪和白芥子器內盛之以所用柴楡兩頭誦本尊真言擲於火中一誦一擲火初盛著先觀火焰知其吉祥及不吉祥之相其火若是不扇自然而著又得大熾無煙復無炆聲焰峯衆

起一向右旋如日昭然無諸障蔽其色如金或如珊瑚或廣或長相狀多異或如虹霓或如電閃或如孔雀尾或如蓮華朶或如護摩杓或如金剛杵或如三叉或如橫刀或如幢幡或如瓶螺或如拂或如車又或如諸樂器鼓笛等聲至於香氣亦如燒酥若得如是種種吉祥之相當知速獲廣大悉地又復其火初便難著雖著多煙其焰不能廣大熾盛漸却微劣以至燼滅設得不滅與煙相兼無紅赤色又如日輪在於雲中不能明顯或得大

焰上騰即作牛頭之狀或如驢馬之狀或即
大炷逆燒行人或即火氣如燒死屍行人若
是得此相狀了知不吉所求悉地定不成就
行人便須再以稻華白芥子酥蜜相和即誦
赤身大力明王真言及穢跡忿怒明王真言
等作護摩前不吉祥相自然不現一切消滅
又復行人不應以刀剃三處毛亦不應用藥
塗落亦不應以手拔棄譬如有人手持利刃
若無智慧速當自損若人持誦不依儀法非
惟法不成就亦當別招自損若是行人持誦

修行不依儀則或不持戒或不清淨彼大明
主終不瞋害所有明主侍從眷屬見其過故
便即損害復次持誦行人若欲持誦速悉地
者所有儀法不得纖毫闕犯使諸魔障而得
其便當須隨力辦種種飲食香華果子等當
祭天阿脩羅藥廿八及龍揭路茶揭十布單囊
乾闥婆部多一切諸鬼魅等以祈擁護不為
障難備祭食已即須虔心一一呼名啓請願
各降臨受於供養助成悉地即誦此啓請真
言真言曰

彌引縛引阿酥囉引夜叉部咎誡引悉馱引
 哆引又也合二酥波囉拏引合二羯吒布怛曩引
 室左合二嚩達里縛合二囉刹佉囉合二賀惹多野
 室左合二曳引計引唧部冒引尾曩扇帝彌尾
 也合二你也合二悉帶引合二迦惹努必里合二體尾
 多隸引憾訖里合二怛縛引合二拏隸尾惹拏合二
 引波夜引弭旦引靺補怛囉合二捺妳引娑賀
 部里合二怛也合二僧契引酥嚕合二怛縛引合二伊
 賀演引靺阿努誡囉合二賀引囉探合二喻弭不
 里合二瑟致引合二你挽帝部哆引曳引難那你

引曳引左酥囉引羅曳引數曳引冒引那夜
 引悉帝引合二羅滿彌里引數曩誡里引數薩
 里吠引合二數唧曳引縛扇帝娑里醋薩里縛
 引合二酥左僧誡彌引數囉怛曩引合二羅曳引
 左引閉訖里合二多引地縛引娑引縛引閉多
 拏引詣引數左波羅縛合二隸引數俱吠數濕
 縛合二部里合二數左你里惹引合二里引數曳引
 誡囉引合二摩具引世引布囉迦引曩你引縛
 引輸你也引合二羅閉引彌引縛誡里合二四引
 數曳引左尾賀引囉唧引怛也合二縛娑他引

室囉合二彌引數摩帶引數舍引羅引左供惹

囉引赦引曳引部部里合二哆引唧多識里合二

四引數扇帝囉他也合二酥尾體數左左怛縛

合二里數曳引再迦没里合二刹引數摩賀引鉢

體引數摩賀引舍摩合二舍引你引數摩賀引

縛你引數僧四引怛里娑合二乞叉引尾喻

合二史哆引酥曳左縛扇帝具引囉酥摩賀引

吒尾酥禰尾合二閉引數禰尾曳引數訖里

合二哆引羅夜引室左合二禰引嚕引舍摩合二舍

引你引你縛扇帝曳引左訶哩合二瑟吒引

鉢囉合二娑怛曩引娑囉合二惹嚩馱摩引羅

焰合二度波末隣禰波努帝左婆訖怛也引

識里合二恨赦合二凍部咎覩閉挽覩再鍍伊難

左迦里摩合二娑頗楞祖產覩噫鍍覩訖里合二

怛縛引誡囉合二賀布惹喃覩禰誡里左合二

曩怛吠引迦摩曩引覩俱里也合二印捺囉

引覩縛日哩合二娑賀部多僧契引伊捨覩

誡里合二恨赦合二覩末隣你悉里合二瑟吒引

阿詣你合二里也合二冒引乃引里帝部鉢帝室

左合二阿鍍引波底里縛引喻縛曩引地縛

室左合二伊舍引曩部哆引地鉢帝室左合二禰
引冒引烏里嘆合二觀贊捺囉引合里迦合二閉
 哆引摩賀室左合二禰引縛引三摩婆哆引合
 部尾曳引左曩引誡引馱囉引玉咽也合二誡
 姝引娑彌引哆引鉢囉合二底鉢囉合二底怛吠
合二曩你吠引那難觀娑縛合二迦娑縛合二迦引
 歲引縛禰舍引酥部怛縛引合誡里合二恨赦
合二觀觀瑟吒引合娑縛羅引娑賽引你也合二
引娑補怛囉合二那引里引娑縛合二惹乃引娑
 彌引哆引度波末隣補瑟波合二尾隸引波難

左部咎觀惹也合二伽覽合二觀閉挽觀再鍍昧
引怛囉焰引合彌劔引悉弟彌捨引禰扇觀
 瞠鍍觀藥薩里縛合二你拏引左囉引赦引迦
 嚕引怛也合二惹娑覽合二末隣迦里摩合二迦引
 里焰合二

妙臂菩薩所問經卷第三

妙臂菩薩所問經卷第四

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法奉 詔譯

分別諸部分第十一

復次我今於持明藏分別佛菩薩等乃至諸部所說真言印契等如來所說三俱胝五洛

則八

十三

又真言及說明主名字故名持明藏又觀自在菩薩亦說三俱胝五洛又真言而此部中真言主名曰馬首亦說自部種種曼拏羅名字復有七真言主此一一真言主皆十二臂或六臂或四臂持不空縑索隨意變現或四

面頭戴寶冠以如意寶而為莊嚴光明晃耀如日照世此等真言主並是馬首曼拏羅所管復有八明妃所謂目精妙白君白觀一髻金顏名稱苾芻俱胝此等皆是蓮華部明妃亦說七俱胝真言并種種曼拏羅及諸手印為利益一切貧窮衆生及摧伏一切作障潛行鬼類復有十七真言主六十四眷屬又有八大心明王又有諸大忿怒明王甘露軍拏利明王最勝明王大福德明王等我此部名曰廣大金剛族說八洛又真言復有大神名

半支迦說二十千真言彼神有妃名彌伽羅
說十千真言亦名半支迦部復有大神名摩
尼跋陀羅說一洛又真言又有財主說三洛
又真言名摩尼部復有一切天人阿脩羅等
信佛者即於佛前說無量真言此等散入諸
部或有入我大金剛部者或有入大蓮華部
者或有入阿閼毗也二部者或有入半支迦部
者或有入摩尼部者如是或入諸部所攝如上
所說種種真言之教於此五部之行諸有行
人並可修行復次世尊所說有內勝最上妙

寶又復於此流出究竟法寶從此轉生八大
丈夫不退眾寶如是三寶於三界中最尊最
勝為大福田是故行人欲得滅罪生福及本
尊現前速成悉地者於念誦時先應歸命如
是三寶若有持誦我金剛部中真言者切應
歸命三寶次復先稱那謨室戰拏跋折囉皤
拏曳摩訶藥又細那鉢怛曳然後即誦真言
其蓮華部亦然半支迦部摩尼部亦爾復次
持誦行人於持誦時必先歸命三寶次復歸
命本部明主然可持誦本修真言若是行人

不歸信佛又復惟信辟支聲聞等法信既不
足及更內心常懷慳悋嫉妬者不得執持我
教所說大跋折羅復有比丘比丘尼優婆塞
優婆夷等以邪見謗此大乘妙真言教言非
正說是魔所說我說此人是_{十五}大愚癡復謂我
大金剛手是藥又類非實本宗不肯信禮乃
至復不信禮諸大菩薩若或持誦我妙真言
者非久之間必招自損何以故然佛菩薩等
豈有惡心損惱有情但緣部內一切眷屬諸
鬼神等見此癡人執我大金剛族大跋折羅

兼持誦我教妙真言者彼諸眷屬即當瞋目
視之乃至破壞身命若有四眾修行行人常
時讀誦方廣大乘之教又能為諸有情分別
解說具大精進轉不退輪一心趣向無上菩
提者當知是人持誦我教必定速得意樂成
就復次我已前說佛菩薩等種種真言之教
汝應專心信受勿生疑念我今復更為汝說
彼世間出世間外道及天人魔梵等真言之
教汝當諦聽自在天說十俱胝真言那羅
延天說三十千真言大梵天說六十千真言

日天說二洛又真言帝釋天衆說一十八千
真言贊尼迦說八千真言火天說三千七百
真言俱尾囉說三千真言諸龍王說五千真
言鬼主說十二千真言護世四大天王共說
四洛又真言阿脩羅王說二洛又真言忉利
天主說二洛又真言如是天等各各具說種
種真言印契并曼拏羅儀軌等可依法受持
若違本教不惟真言不得成就亦乃自招過
咎
說八法分第十二

復次成就之法總有八種所謂成真言法成
長年法藥成就法出伏藏法入脩羅宮法合
成金法土成金法成無價寶法此之八法說
爲三品成真言成長年入脩羅宮此三爲上
品成無價寶出伏藏土成金此三爲中品合
成金藥成就此二爲下品若復有情智慧過
人及有戒德亦復樂修大乘之法如是之人
可求上品若復有情雖具修行未息貪欲可
求中品若復有情在愚癡者必求下品諸有
行人雖備受貧苦恒所不足者應求中品不

應求下品若欲獲得八法種種成就者當須
修福以爲資持若有福者求人天快樂及一
切愛樂延長壽命威力特尊端正聰明法皆
成就若有行人不戀世樂愛樂修行於三寶
尊常在心念真言法則恒具修持復於念誦
未嘗間斷如是之人必能成就及滅罪障解
脫諸苦又復能於現在及彼未來成諸快樂
惟佛所說真言威力更無異法譬如天火下
降及降霜雹能傷草木無所免避真言威力
能摧苦惱及諸罪障亦復如是又如劫樹能

滿有情一切意願真言之力能與有情一切
悉地及以富貴色力長壽亦復如是又復菩
薩觀諸有情或遭王難或水火難乃至賊盜
劫殺之難一切怖畏苦惱逼身菩薩於是即
自變身爲真言主種種色相救濟有情令得
解脫又復有情雖處居家愛著妙境於真言
法及彼儀軌雖則日有持誦且非猛利精進
於久久時乃成先行之數先行滿已或驗現
前乃於是時方離五欲具戒清淨入於靜室
更誦真言滿一洛又然後不久即得所樂悉

地復次行人於持誦時或悉地時入曼拏羅
近諸賢聖既修是法要須清淨澡浴之法先
以淨水調和淨土徧塗其身然後入大水中
隨意洗浴淨手足已或面東或面西蹲踞而
坐作護身法即以右手取水徧灑其身不得
令水有聲復以右手取水一掌掌中之水勿
令有沫乃誦真言呪掌中水三徧吸三吸亦
勿令有聲然後用水以大指拭口兩徧及灑
身上以爲護身如後忽覺齒中有其穢穢又
以手觸或即欬嗽涕唾或即覺氣逆噦更須

別八

十七

如前呪水吸水拭口漱口澡浴畢已即入靜
室此後不得輒與人語除助伴外應是男女
在家出家之者及外道婆羅門淨行之者童
子童女及復耆年乃至諸不男等如是人等
悉不得共相言語及相觸著若相觸著又須
同前洗浴及拭口漱口若有行人恒樂清淨
澡浴其身及樂持誦又於有情普皆憐愍亦
不於他利養心生貪愛乞食自居修真言行
如是之人妙陀羅尼自然獲得復次行人若
求悉地於念誦時或有人來奉施上妙衣服

金銀珍寶莊嚴騎乘塗香燒香乃至飲食及一切樂具或多少悉不得受復次行人求成就時凡是大小便利畢已一一並須依法用其水土重重揩洗以求清淨若其不食斯最為上免使觸穢熏於賢聖復次行人將求成就慮其罪障不獲現前即須預前重重念誦伸其懺悔譬如夏熱之時風搖眾樹木相揩故火遂生著功用不加自焚眾草如諸行人以精進風搖淨戒樹生念誦火焚燒罪草亦復如是又如冬時雪自凝積日所照故雪自

消散行人清淨戒日舒光罪雪盡消亦復如是又如室中千年黑暗一燈倏照黑暗都盡亦如行人千生之中所積黑業忽從慧火然念誦燈明力威光爍黑暗業一切都盡復次行人持誦修行乃至護摩猶不獲悉地者當以香泥和於淨沙或江河邊或泉池側選其勝處印造成塔滿一洛又想同如來舍利之塔以虔心故行人自無始已來所作罪障一切消滅所求真言悉地乃於今生定獲現前復次持誦行人求悉地者以持戒為根本然

則八

十八

後運菩提心發精進勇施正勤力持誦真言
常不懈退於佛菩薩倍生恭信譬如輪王具
足七寶方理國土而得安靜持誦行人奉戒
清淨乃至於佛菩薩倍生恭信若具此者息
滅罪障當獲悉地復次行人修先行法以多
爲勝持誦數滿然作護摩以護摩故即得本
尊歡喜是故行人於所求事即得意樂成就
若復行人作攝喜人法者意有所樂乃至極
遠迨百由旬自彼來者皆是樂又婦女若復
有人欲成就藥又女者設得悉地非是殊勝

譬如世人街賣女色與人爲欲本求財寶不
求餘故彼藥又女亦復如是變於身形來行
人所承事供給一切不違本非情愛但以真
言力之所攝故其藥又女來事行人雖即共
居事無違者然惡心恒在常伺其短候得過
失即便損害有愚癡者而爲欲故求此悉地
不惟自犯邪行之過亦乃上違諸佛菩薩辟
支聲聞一切聖賢四大願心孰有智人坦作
斯過所有一切天人阿脩羅夜叉及龍乾闥
婆乃至部多并諸鬼類以信重佛故爲利益

故於世尊前自說本明乞佛證許佛以悲願一切攝受又復世尊爲於未來一切有情無主無依分別解說修真言行使得上中及下三品之果上品果者得神通入脩羅窟隱身自在及變身爲藥又女夫主或成聖藥或即變身爲密跡等或等鬼國之主或現忿怒之相降諸鬼神及一切宿曜等中品者爲求長年或求愛重或求貴位或求財富下品者以法威力及呪藥力治諸天龍夜叉一切部多潛行鬼類作執魅之病或以呪力治一切毒

或禁或縛祛一切毒類或除一切藥毒之病又復佛言於諸世間有毒無毒蛇及衆蟲其類無量略而言之總有四類所謂一牙二牙三牙四牙於此四類分八十種內二十種舉頭而行六種住即鱉身十二種雖蠶無毒十三種爲蛇之王餘外有半蛇半蟲之類又復有毒蟲之類所謂蝦蟆蜘蛛及虞馱等如是之類其數尚多然此蟲等毒有六種一者糞毒糞著於人即便毒發二者尿毒尿著於人身即便毒發三者觸毒隨觸人身即便毒發四

者涎毒涎所露人即便毒發五者眼毒眼視
於人即便毒發六者牙毒隨咬之處即便毒
發前所說言蛇四類者毒有深淺一牙所咬
者有一牙痕此微有毒名之曰傷二牙所咬
者有二牙痕有血流出名曰血汗三牙所咬
有三牙痕將極所傷名之曰損此三類者雖
毒可救四牙所咬者有四牙痕毒疾徧身定
趨於死名曰命終此第四類或承法力而有
差者然諸毒所中若用藥救不及真言之力
何以故譬如大火興盛若遇大雨其火便息

大真言力攝其毒類亦復如是諸有智者善
知如是種種諸毒常時持誦大威真言與毒
共戲無所怖畏何以故譬如師子與牛共戲
亦復如是復次有天魅阿脩羅魅藥又魅龍
魅乾闥婆魅餓鬼魅乃至毗舍遮等種種之
魅或求祭祀或復戲弄或欲殺害以如是故
遊行世間常噉血肉伺求人過又復或因瞋
故繫捉有情或因飢餓惱亂有情或令心亂
或歌或舞或喜或悲或即愁惱或即亂語作
如是等種種異相令人怪笑即以金剛劍或

甘露忿怒金剛等真言治之即得除差又有
 預知彼等諸魅之性及療治法然可無畏行
 摧伏事但以諸佛菩薩所說真言而加臨之
 何以故無有諸天真言之力能破佛菩薩等
 真言之力復次我今更說滅罪之法若有行
 人欲修此法者應就幽深清淨之處則八或近江
 河用香泥和沙造於制底中安法身妙偈彼
 梵天及一切天藥又持明大僊乃至迦樓羅
 乾闥婆部多等類若有見者恭敬禮拜一切
 合掌作如是言希有希有大慈悲者愍念一

切諸有情等無依無住作如是事希有希有
 微妙行人愍念有情作如是事以法威力故
 彼諸天等或見行人手執光明熾盛大金剛
 杵或見手執堅固鐵杵或見手執猛利大輪
 或見手執不空羅索或見手執三股大叉或
 見手執鋒利之劍或見執棒或一股叉或見
 其執種種器仗殊特可畏或見面相端嚴殊
 特凡有見者歡喜愛樂彼諸天等乃至部多
 等而作是言我等歸命尊者不久必得持明
 大僊乃至下及富貴等事若有修行如是正

法彼人速獲罪障消滅不受大苦威耀世間
 如日出現我等護持如是行人勿令心亂乃
 至當獲如意成就諸梵天等作是語已皆大
 歡喜頭面禮足各乘本座退散而去爾時金
 剛手菩薩告妙臂菩薩言妙臂我今所說汝
 已聽聞可於世間流傳救度時妙臂菩薩稟
 受奉行頂禮而退即於世間廣為有情流傳
 宣說

妙臂菩薩所問經卷第四

永樂北藏

妙臂菩薩所問經

音釋

礦古猛切 瞬舒閏切 熇竹亞切 挽胡管切 礮初切
 噦於月切 銜且賣切 行

剛入

第六七册