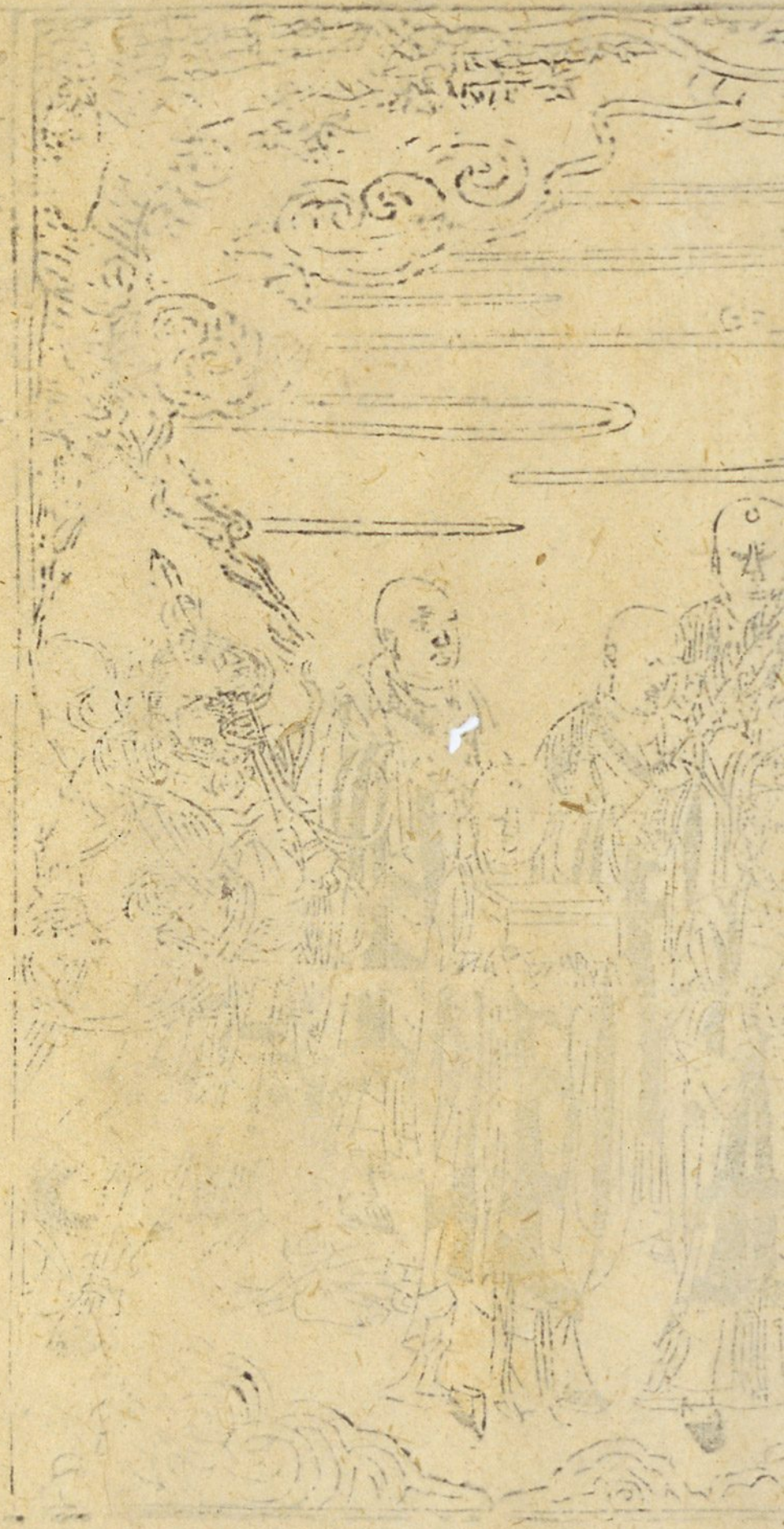

辛
古
金
所
問
經
卷
第
一

古
金
所
問
經

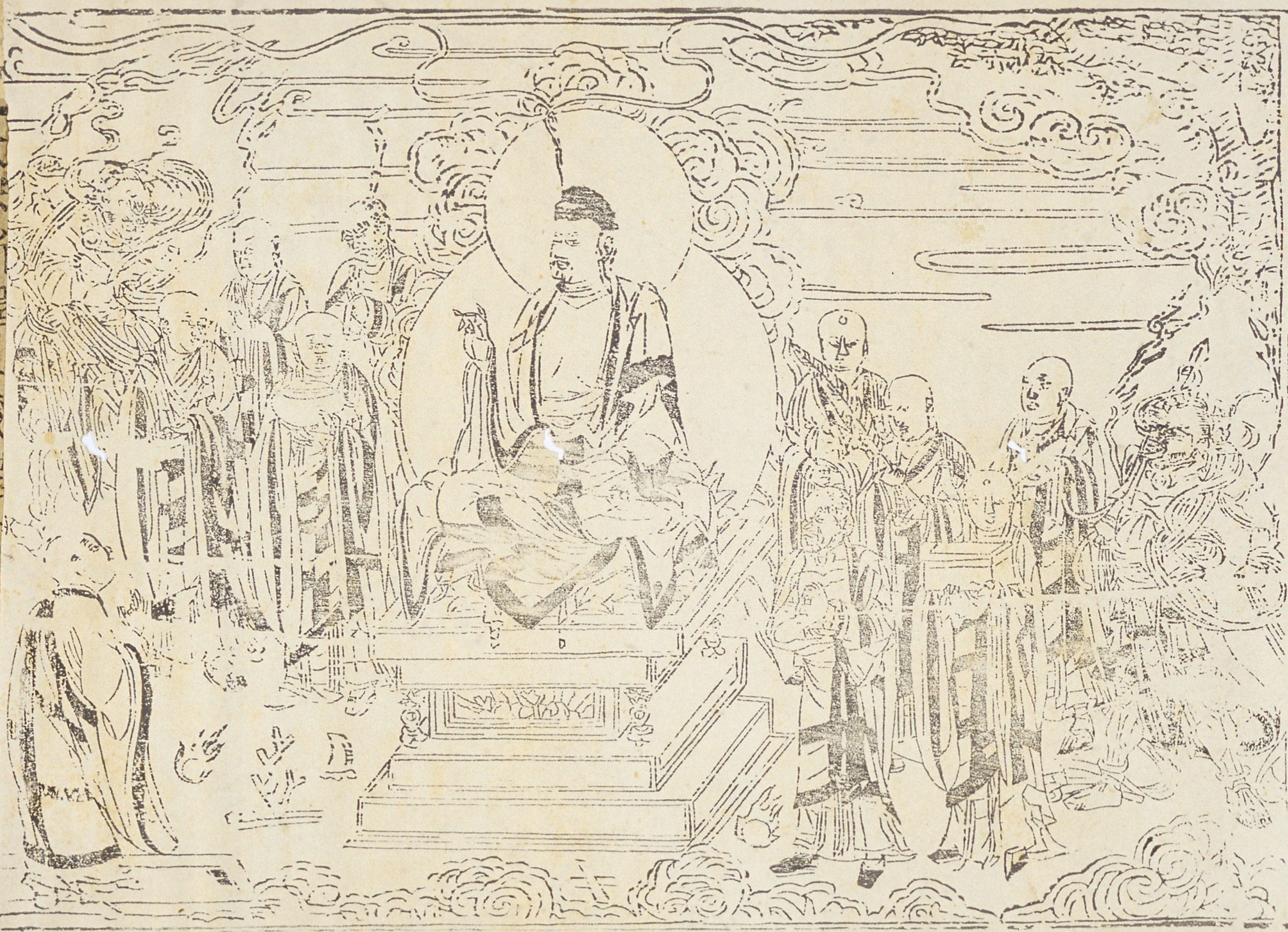
5 6 7 8 9 3m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4m 20 1 2 3 4 5 6 7 8

通城縣廣勝寺

11915

東亞文化研究所

御製

大宋新譯三藏聖教序

第一

排

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚

宗生黃傳宏辭英孝莫能究其旨青

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
真空莫測苞括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
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日歲月煙蘿
起香界之白遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易惣繁形類竅鑿
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

貝葉之真詮續入天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始

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
啓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
表柔伏貪俱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
而無量落臻忘業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方樹花雨於金輪護
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閑豈堪序文
以示來者如縻螢燭火不足此之於
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

夏譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣吳奉詔譯

得勝師助伴速獲悉地分第一

亦時藥叉主金剛手菩薩有大慈悲

得勝師助伴速獲悉地分第一

妙臂菩薩所問經卷第一 第三張 相字

尔時藥叉主金剛手菩薩有大慈悲
愍於後世放十光明端心而住於是
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

一開說使諸行人皆得曉了

尔時金剛手菩薩聞妙臂菩薩發如是正心利益言已乃須臾間與光明焰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由若赤子問於此義汝可諦聽爲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修羅等乃至羅刹種種鬼神之類食血肉者以惡毒心行

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
諸佛菩薩及明王等便得如是佛菩
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
羅仍須發勇猛心發菩提心唯信於
佛不信外道天魔等若背此心持誦

我法者當得自壞又復持誦行人求

佛不信外道天魔等若背此心持誦

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為
塔或積土等為塔於中安像及藏舍
利當以種種香花燈塗妙幢幡蓋及
以妓樂而為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
尊勝形良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為
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

妙臂菩薩所問經選求勝處分第二

妙臂菩薩所問經卷第一

第七張

相字号一

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修羅等而為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澤有清流潺湲無諸水族毒惡之類其側亦得其處但有蓮華烏鉢羅花及諸名花異果軟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螻蛄糠骨毛髮蟲窟之類乃至掘深不能盡者亦可棄之更求別處如前墾掘一肘之量別填淨土於上立舍用淨土作埒內外埒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

置尊像安尊像處先用種種妙香而
塗飾之其所尊像或以彫尅或是鑄
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讚歎
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
衣非用蚕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隨處信重三
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

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盤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老不望餘故

行人喫食但爲除飢不爲適悅又如

瘡故求藥塗瘡唯望除老不望餘故

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
如是喫食之法由如秤物物非輕重
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飲支持
於身恒觀此身由如芭蕉無有堅實
常此制心不住貪愛凡乞食時持鉢
巡行次第而乞常須思念世尊所說
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
刺兩目不以亂心貪覩妙色乃至殊
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

衆聚會之處戲伎男女作音樂處乃

至有惡犬虺如是等處皆不應往乞
得食已持還本處洗足敷座然後可
喫其食未喫先令三分一分奉於本
尊而爲供養一拖無礙一乃自食依
時而食食畢與漱使令清淨又須日
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
力令奉於香花所謂零陵香闍哩迦_二
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
念念誦訖已恒於六時思念功德心
無間斷祈於圓滿

妙善菩薩所問經分別數珠持心離障_二卷三
復次欲等煩惱與心合故說爲輪迴
根本煩惱若除由如清淨玻瓈迦寶
若離輪迴乃名解脫又如本清淨
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
復次說於數珠乃有各種所謂菩提

子金剛子蓮花子木槌子及與琿琿

復次說於數珠乃有多種所謂菩提

妙善菩薩所問經卷第一・第三張 相字号

子金剛子蓮花子木槌子及與琿琿
諸寶錫鑷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
諸相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
言一遍乃掐一珠所持徧數恒須尅
定勿令少剋持念之法令唇微動勿
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
蟲如是苦惱處處皆有又復貪欲若
盛作白骨及爛壤不淨之觀瞋恚若

盛作慈悲觀無明若盛作緣起觀又

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湏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既入海已咸成一味集諸善因惣趣佛果無量福聚自然相隨譬如有人耕田種穀唯望子實不爲藁幹旣豐子實其於藁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

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若樂

等事如是之法不得在心還如大海

善稱惡稱得利失利讚歎毀謗若樂

等事如是之法不得在心還如大海
不宿死死乃至刹那亦不同處又如
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
後然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頌那夜迦今第四

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

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
富貴用鍮石作跋折羅若降龍用熟
銅作若降修羅入修羅窟用寶石作
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祢囉
木作若欲降伏夜叉女者可用末度
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
夜叉乾闥婆阿修羅者可用栢木及
柰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耨
曇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

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

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
一日摧壞二日野干三日一牙四日
龍象於此四部各有無量頻那夜迦
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
真言者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
天四天王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

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
就妙曼拏囉及以護摩使作障難
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一

第十九張

相字号

應

制慧通大師賜紫沙門臣

智遜

綴文

右街副僧錄知教門事智照大師賜紫沙門臣

惠溫

證義

契譯經藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣

施護

證梵文

西天譯經藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣

喬文

證梵義

殿直銀青光祿大夫檢校戶部尚書兼御史大夫上柱國監譯經臣張

美

高承奉郎檢校太子賓客守內侍省內謁者兼侍御史飛騎尉監譯經臣楊

繼註

殿頭高銀青光祿大夫檢校右散騎常侍兼御史大夫上柱國監譯經臣王

文壽

朝奉大夫行尚書禮部郎中柱國賜紫金魚袋臣張

相文

淨信菩薩所問經卷第二

相二

能二

淨信菩薩所問經卷第二

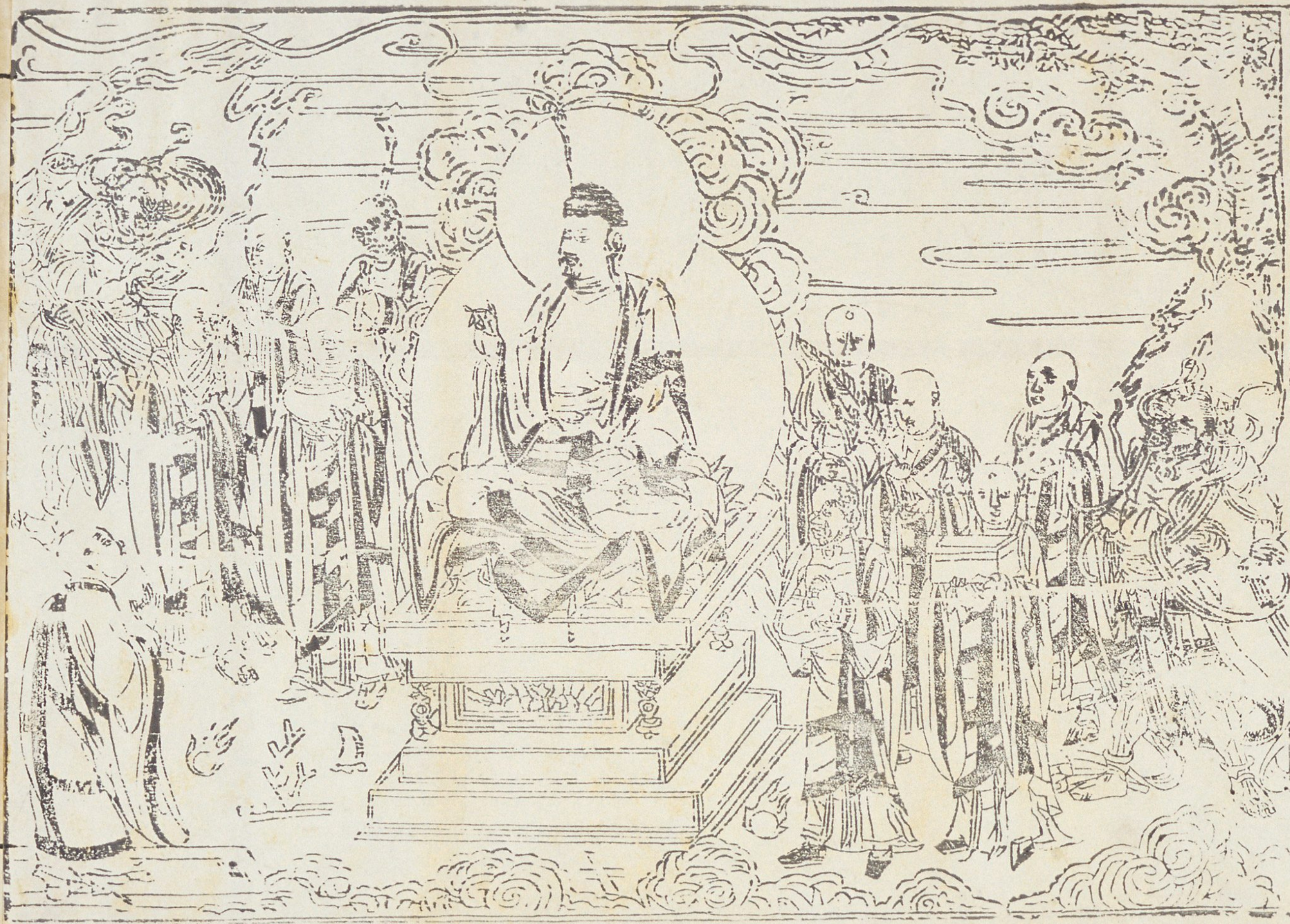
5 6 7 8 9 3m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

趙縣賈勝寺

11915

東京文化研究所

妙臂菩薩所問經卷第二

相二

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉

詔譯

妙臂菩薩所問經卷第二

相二

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉 詔譯

說金剛杵頻那夜迦分第四之餘

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必彼河岸
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

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必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眠時得便入身或有於獻香花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

在行人身因得其短令行人心驚

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淫等事
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花時
伺得其短入行人身遂令行人起諸
過患或身壯熱或肢節疼痛或與助
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
熾盛心遂迷惑不辯東西見諸異相
或似念誦語不分明或無事緣行往

妙臂菩薩經 第二卷 第三經 相字號
不定或心不決便起邪見或說無有
生天亦無得罪我言無有修行定元

熾盛心遂迷惑不辯東西見諸異相
或似念誦語不分明或無事緣行往

妙臂菩薩經

第二卷

第三經

相字三

不定或心不決便起邪見或說無有
生天亦無得罪我言無有修行定元
聖力虛妄真言妄受辛苦元善元惡
元因元果亂言綺語種種元恒或手
折草木或弄土塊或將時齧草或妄
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
其衣分不能睡眠或復驚著即得惡
夢乃見含哩努_三及獅子狼狗所逐
或見駝驢豬豕猫兒野干之類又見
鷲鳥鷲鷲及狐等飛怪之禽又復
夢見裸形之外道以乾濕骨而為座
嚴或夢短小惡相之人或夢身解白
瘡之人或夢赤鬚醜貌之人或夢髑
髏骨架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
仗欲來侵害夢於夢中見如是事即
定知彼等諸頻那夜加而作障難持
誦行人即作身露軍拏利忿怒明王
法及念真言以為護身使如上頻那夜
以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便

妙臂菩薩所問經卷第三

第四經

相字三

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梨可

有常持此真言者一切魔障無由得便

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梨可
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曼
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焦太生者
瓶內盛五穀五寶及香水令滿兼以
赤蓮花及雜樹花枝等插於瓶內復
以五色線纏瓶項安於四方為灌頂
用安置已然可請召諸明王等以上
妙香花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
梨取四方瓶誦甘露軍拏利念怒明
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

障人頂彼著障人即得解脫此曼拏

妙臂菩薩所問經卷第三

第五張

相字号

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

妙臂菩薩所問經分別悉地相分第五

尔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
而為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闇
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
地因時風雨不憊漑潤無失乃可生
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

無悞犯黑業消滅白業漸增持誦所

妙臂菩薩所問經卷第二 第六張

相字号

求即趣成就若其如是一一無失於
諸成就得獲無疑

復次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
洛叉徧得數滿已便可作護摩法而
爲供養當以大麥或用稻花或以脂
麻或白芥子或是蓮花隨用一物以
酥相和數足四千或七千或八千乃
至十千又以憂曇鉢羅木菩提樹木
白赤阿哩迦木龍樹木無憂樹木吉
祥木你虞嚕默檐沒羅木佉你囉舍
弥木鉢羅叉木阿波末里誡末度木
閻浮木以如上木隨取一木爲柴當
使溼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
已以酥蜜酪搗兩頭與稻花或脂麻
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

妙臂菩薩所問經卷第二 第七張

相字号

復次行人所持真言明主或有餘部

妙音菩薩所問經卷第二 第七張

相字号

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由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言如二人而作密友約其一言自今已去勿往某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肢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

事亦復不應咒法醫治嬰孩之病而

不應於一切鬼神星宿妄作禁縛等

事亦復不應咒法醫治嬰孩之病而妨大事

復次持明天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定量唯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

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
之處當有蝨虱蚊蚋咬齧身體又或
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熱無恒
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
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

有情之類因斯獲罪當受苦果

妙覺菩薩所問經卷第二

第十張

相字号

淵

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
撓心轉使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

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為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為正見若起異見名為邪見

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幡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羣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花鬘鮮潔衣服或得水生果子或五色蓮花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為天龍八部說法白入會中亦坐聽法或見辟支佛說十二因緣法或見聲聞佛說四果證法或

見菩薩說六波羅密法或見諸天說

因緣法或見聲聞僧說四果證法或

見菩薩說六波羅密法或見諸天說
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
行仙人或見持明諸仙或見妙持誦
人或見自身吞納日月或見身渡大
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璅珠真
珠瓔珞又復或見已之父母或見端
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

妙臂菩薩所問經知近悉地分第六

復次行人自審持誦有力倍生愛樂
於其深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
蚊蟲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

蚊蟲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唯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見彼天身乃至得見阿修羅乾闥婆夜叉之類持誦行人若得如是吉祥相現便應喜慶自知已近真言悉地便須備辦成就法事

復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

尔時妙臂菩薩聞金剛手菩薩如是言已須臾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

是言我今不爲令心淨故而有是說

妙聲菩薩所問經卷第二 第十

持字

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爲
妨道說如是事如是清淨身得安樂
於成就時免其薰汗

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爲資持若作
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今無量
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
以香花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

持真言主如是次第佛及菩薩乃至

妙臂菩薩所問經卷第二 第十五張

相字號

明主一一供養讚歎已復更發起大
菩提心大慈悲心爲度一切生老病
死苦惱衆生作是念已復更轉讀摩
賀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修羅乃
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盡
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

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仙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又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花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修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花及磨諸香水并著五寶和合作

關伽水踰跪奉獻本尊及誦真言乃

生花及磨諸香水并著五寶和合作

闕伽水踰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一一言說聖心不問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

妙臂菩薩所問經說成就分第七

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或百由旬或千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

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丈夫相又不得用背偃寧蹶座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爲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地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棒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嚩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餅餅中添水各各令滿或用苦水然求隨時蔓花或種種異花

挿於餅內於曼拏羅如是作已令彼

用苦水然求隨時蔓花或種種異花

挿於餅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
髮復用賢餅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
散種種花令彼助伴同昇此屍安曼
拏羅中或頭東或頭北如法安置後
以塗香燒香名花花鬘乃至酒肉種
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
族本部真言而為呪誦又復於此本
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

人復以供養物等先散四方四維
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
入修羅窟取聖藥或欲乘劍或求眼
藥及降鬼神乃至求羅惹愛重如是
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

沙門大隆所問經卷第三

目三

沙門大隆所問經

5 6 7 8 9 3m 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3m 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4m 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4m 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9

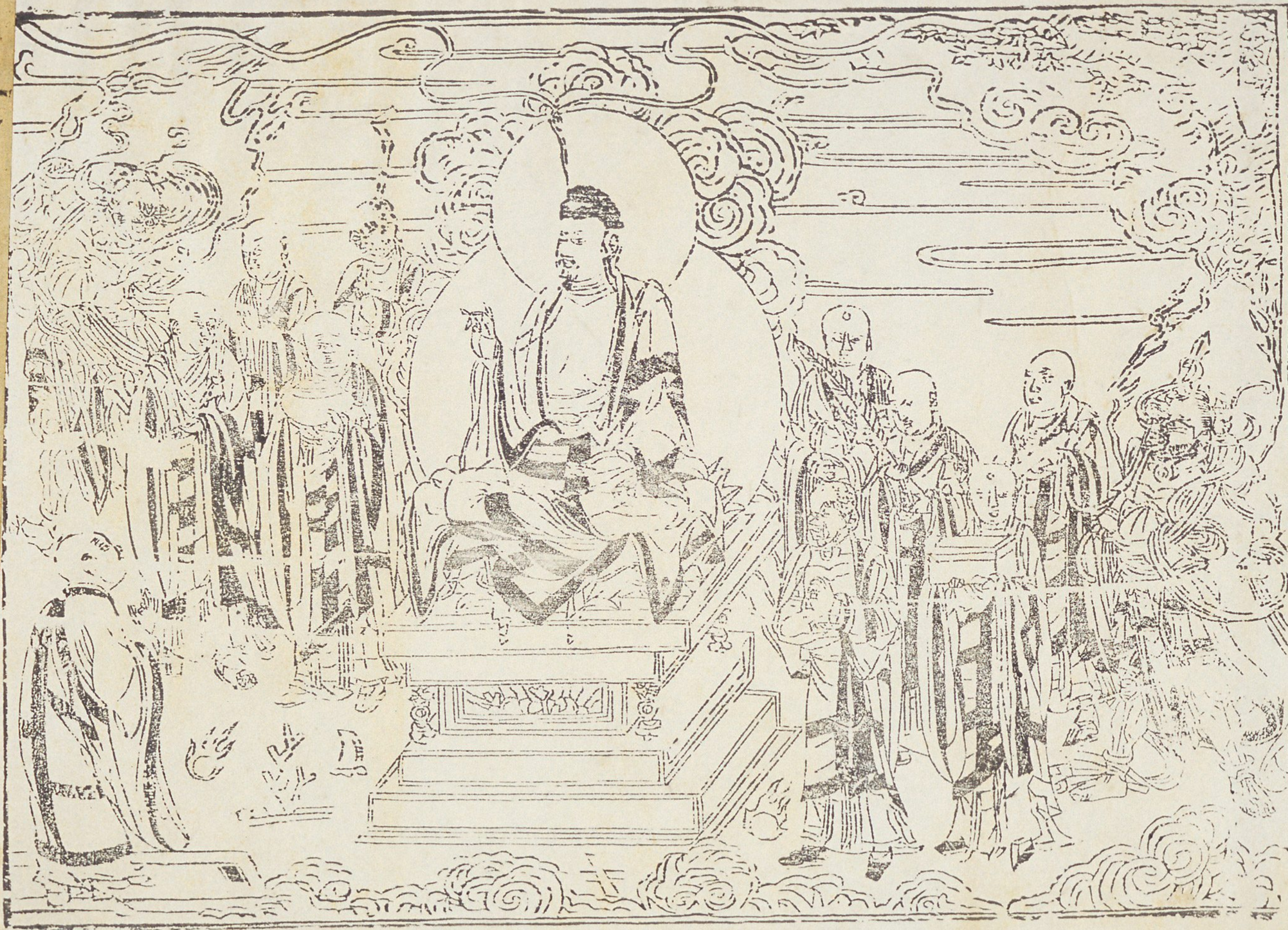
趙城縣廣勝寺

11915

東方文化研究所

木

趙城縣廣勝寺

妙臂菩薩所問經卷第三

相

召請鉢天說事分第八

復次若欲召請鉢天來下說事者彼

西天譯經三藏朝散大夫誡鳩摩羅少卿傳教大師目 漢奉詔譯

妙臂菩薩所問經卷第三

相

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣 漢奉詔譯

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上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關刺所誦真言文字訛略或是闕刺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唯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叉徧或三洛叉徧然後取白月吉祥之日其日不食求淨土嚩摩夷等

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果

祥之日其日不食求淨土嚮摩夷等

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澡
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花等
而為供養行人自亦於壇內布吉祥
草面東而坐誦奉天真言一心祈請
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
請得下已即奉種種香花而為供養
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

拙一心專注持誦本部母或本部主

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
已再作此法當誦念怒王真言及呼
我唵字者至於枯木亦可令人何況
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徧身血
脉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修
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
文臍深平正鬐細端直乃至股肱膝
腓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
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花花鬘塗
香燒香燃燈及上妙種種飲食供養
本尊及護八方天神又別置供養奉

獻天人阿修羅及潛行鬼類如是作

本尊及護八方天神又別置供養奉

妙覺菩薩所問經卷第三第四張

相字号

獻天人阿修羅及潛行鬼類如是作
已持誦行人復以妙花散彼童子然
後手執香鑪念鉢天真言其真言首
當先呼呌字中間復加訖里合二訖拏
合二之句至此以花投於童子又呼阿
鼻含字編三又呼乞漚合二鉢囉合二如是
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是其
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天人之相若
如是者是真鉢天來下若是障魔來

下者其狀亦如童子無出入息顏容

如是者是眞鉢天來下若是障魔來

下者其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藏跡忿怒
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
阿迦木及波羅舍木爲柴搥酥蜜
酪并稻穀花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
妙臂菩薩所問經說諸遮難分第九

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

尔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

行法難成就所謂殺阿羅漢及殺父

妙覺菩薩所問經卷第三 第六張

相字號

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
猛害之過及殺仙人又復不應於真
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花
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
禁呪或用藥力害諸地蟲或乘象馬
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

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
實從花而得花喻菩薩果喻菩提是
故行人宜應信禮若有菩薩爲利益
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
之相爲欲隨願滿足有情之心是故
應須信禮一切真言明主之師

妙臂菩薩所問經說勝道分第十

應須信禮一切真言明主之師

妙臂菩薩所問經卷第三

第九張

相字号

妙臂菩薩所問經說勝道分第十

復次持誦行人於所修行勿生疑念
當以八正道常爲資持行此道者於
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爲正業以
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
分別不應往觀闔象馬牛羊雞鶴飛
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
政及地方論兵戰相持之事姪坊姪
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

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為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唯除三月夏安居時不行餘外若春雨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苾芻夏安居時一切不作安坐寂靜持誦行人亦復如是唯於持誦不得間斷夏滿之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花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敬作爐者先求淨土及衢摩夷相和作泥泥爐爐須有脣極令牢固亦須四面作基陞相為供養聖賢之位若作

面作基陛相爲供養聖賢之位若作

善事及求財寶乃至息災及愛重法者須作圓爐若爲求一切事至於童女給侍之類須作蓮花爐若爲調伏諸龍及一切鬼類或令火燒或令苦痛者須作四方爐若爲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花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花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搵兩頭誦本尊真言擲

於火中一誦一擲火初盛著先觀火

之以所用柴搵兩頭誦本尊真言攬

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
無炷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花朶或如護
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
中不能明顯或得火焰上騰即作牛
頭之狀或如驢馬之狀或即大炷迸
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花白芥子
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

不吉祥相自然不現一切消滅又復

妙覺菩薩所問經卷第三 第十三張 劉相字子

行人不應以刀剃三處毛亦不應
藥塗落亦不應以手扶棄譬如有人
手持利刃若無智慧速當自損若人
持誦不依儀法非唯法不成就亦當
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
花果子等當祭天阿修羅藥叉及龍
揭路荼揭吒布單曩乾闥婆部多一
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啟請願
各降臨受於供養助成悉地即誦此
啟請真言真言曰

祢

引縛

引阿酥羅

引夜叉部咎誡

引

悉馱

引哆

引义也

合酥波羅拏

引

羯吒布怛曩

引室左

合獻達里縛

引

囉刹佉囉

合賀惹多野

室左

合曳

計

引唧部冒

引尼曩扇帝祢

尼也

合

你也

合悉帶

引迦惹努必里

合體

引

你也合悉帶二合迦惹努必里二合體

妙聲菩薩所問經卷第三 第十四張 相字五

尼多隸引憾訖里二合怛縛二合拏隸

尼惹拏二合波夜引弭且引覲補怛

囉二合捺妳引娑賀部里二合怛也二合僧

契引酥嚕二合怛縛二合伊賀演引覲阿

努誡囉二合賀引囉探二合喻弭不里二合

瑟致二合你挽帝部多引曳引難那你引

曳引左酥囉引羅曳引數曳引冒引

那夜引悉帝二合囉滿祢里引數曩

誡里引數薩里吠二合數唧曳引縛扇

帝娑里醋薩里縛二合酥左僧誡弥引

數囉怛曩二合羅曳引左引閉訖里

二合多引地縛引娑引縛引閉多拏引

誼引數左波羅縛二合隸引數俱吠數

溼縛二合部里二合數左你里惹二合里引

數曳引誡囉二合摩具引世引布羅

迦引曩你引縛引輸你也二合羅閉引

祢引縛誡里二合四引數曳引左尼賀引

囉唧引怛也二合縛娑他引室羅二合弥引

數摩滯引數舍引羅引左供惹囉引

赦引曳引部部里二合多引唧多誡里二合

四引數扇帝囉他也二合酥尼體數左左

怛縛二合里數曳引再迦沒里二合刹引

數摩賀引鉢體引數摩賀引舍摩二合

妙聲菩薩所問經卷第三 第十五張 相字五

舍引你引數摩賀引縛你引數僧四

數摩賀引鉢體引數摩賀引舍摩合

舍引你引數摩賀引縛你引數僧四

恒里婆合乞叉二合尼喻合史哆引酥

曳左縛肩帝具引囉酥摩賀引吒

尼酥祢尼合閉引數祢尼曳二合數訖

里合哆引羅夜引室左合祢引嚕引

舍摩合舍引你引你縛肩帝曳引左

訶哩合瑟吒二合鉢囉合娑怛曩二合娑

羅合惹嚧駄摩引羅焰合度波末隣

祢波努帝左婆訖怛也二合誡里合恨

赦合凍部咎覩閉挽覩再鋟伊難左

迦里摩合娑頗楞祖產覩瞠鋟覩訖

里合怛縛二合誡囉合賀布惹南覩祢

誡里左合曩怛吠二合迦摩曩引覩俱

里也合印捺囉二合覩縛日哩合娑賀

部多僧契引伊捨覩誡里合恨赦二

覩末隣你悉里合瑟吒二合阿訖你合

里也合冒引乃引里帝部鉢帝室左合

阿鋟引波底里縛二合喻縛曩引地

縛室左合伊舍引曩部哆引地鉢帝

室左合祢引冒引烏里嘆合覩贊捺

囉一合里迦二合閉哆引摩賀室左合祢引

縛引三摩娑哆二合部尼曳引左曩引

誡引駄囉引玉四也二合誡祢引娑弥引

哆引鉢囉合底鉢囉合底怛吠合曩

阿鐙引波底里縛二合喻縛曩引地
縛室左二合伊舍引曩部哆引地鉢帝
室左二合祢引冒引烏里嘆二合覩贊捺
羅一合里迦二合閉哆引摩賀室左二合祢引
縛引三摩娑哆二合部尾曳引左曩引
誡引馱羅引玉咽也二合誡祢引娑弥引

妙聲菩薩

薩所問經卷第三

第十六張

抄

娑引鉢羅二合底鉢羅二合底怛吠二合曩
你吠引那難覩娑縛二合迦娑縛二合迦引
歲引縛祢舍引酥部怛縛二合誡里二合
恨赦二合覩覩瑟吒二合娑縛羅引娑
賽引你也二合娑補怛羅二合那引里引
娑縛二合惹乃引娑弥引哆引度波末
隣補瑟波二合尼隸引波難左部咎覩
惹也二合伽覽二合覩閉挽覩再鐙昧引
怛羅焰二合弥劒引悉第弥給引祢
扇覩瞿鐙覩樂薩里縛二合你拏引左
囉引赦引迦魯引怛也二合惹娑覽二合
末隣迦里摩二合迦引里焰二合十
妙臂菩薩所問經卷第三 十 十

法華經卷第四

法華經卷第四

四

通志縣志勝寺

11915

東方文化研究所

通志縣志

妙臂菩薩所問經卷第四

相

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師曾染奉詔譯

分別諸部分第十一

復次我今於持明藏分別佛菩薩等

妙臂菩薩所問經卷第四

相

莫譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教吳曾榮奉詔譯

分別諸部第十

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
說三俱胝五洛叉真言及說明主名
字故名持明藏又觀自在菩薩亦說
三俱胝五洛叉真言而此部中真言
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羅
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
一髻金顏名稱慈蜀俱胝此等皆是
蓮花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
復有十七真言王六十四眷屬又有
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
洛叉真言復有大神名半支迦說二

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
切天人阿修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花部者
或有入阿閼毗也二部者或入半支
迦部者或入摩尼部者如是或入非
部所攝如上所說種種真言之教於
此五部之內諸有行人並可修行
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初應歸
命三寶次復先稱那謨室戰拏跋折
囉皤拏曳摩訶藥叉細那鉢怛曳然
後即誦真言其蓮花部亦然半支迦

後即誦真言其蓮花部亦然半支迦

部摩尼部亦尔

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
唯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太愚癡復
謂我大金剛手是藥叉類非實本宗
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
若有四衆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

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大自在天說十俱胝真言那羅延尼說三十千真言大梵天說六十千真言日天說二洛叉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尼囉說三千真言諸龍王說五千真言鬼主說二千真言護世四大天王共說四洛叉真言阿修羅王說二洛叉真言忉利天主說二洛叉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唯真言不得成就亦乃自招過咎

妙臂菩薩所問經說八法今第十二

復次成就之法摠有八種所謂成真言法成長年法藥成就法出伏藏法入修羅宮法合成金法土成金法成無價寶法此之八法說為三品成真言成長年入修羅宮此三為上品成無價寶出伏藏土成金此三為中品

合成金藥成就此二為下品若復有

無價寶出伏藏土成金此三為中品

合成金藥成就此二為下品若復有情智慧過人及有成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為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唯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回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

是即自變身為真言王種種色相故

殺之難一切怖畏苦惱逼身菩薩於

是即自變身為真言王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义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為護身如後忽覺齒中有其穢穢又以手觸或即歔歔決唾或即覺氣逆噦更須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

外道婆羅門爭行之者童子童女及

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裝嚴
騎乘塗香燒香乃至飲食及一切樂
具或多或少悉不得受

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
免使觸穢薰於賢聖

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
譬如夏熱之時風搖衆樹木相揩故
火遂生著功用不加自焚衆草如諸
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
疑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

疑積日所照故雪自消散行人清淨

妙臂菩薩所問經卷第四

第八張

相字号

戒日舒光罪雪盡消亦復如是又如
室中千年黑闇一燈條照黑闇都盡
亦如行人千生之中所積黑業忽從
慧火燃念誦燈明力威光爍黑闇業
一切都盡

復次行人持誦修行乃至護摩由不
獲悉地者當以香泥和於淨砂或江
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為勝持誦
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

妙臂菩薩所問經卷第四

第九張

相字号

所樂乃至極遠迨百由旬自彼來者

成就若復行人作攝喜人法者意有

妙臂菩薩所問經卷第四 第九張

相字号

所樂乃至極遠迨百由旬自彼來者
皆是藥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
形求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
地不唯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
人阿修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
果者得神通入修羅窟隱身自在及
變身爲藥叉女夫主或成聖藥或即
變身爲密跡等或作鬼國之主或現
忿怒之相降諸鬼神及一切宿曜等

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咒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惣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盤身十二種雖蟲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蟇蠱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即便毒發三者觸毒隨觸人身即便毒發四者涎毒涎所沾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汙三牙所咬

有三牙痕將極所傷名之曰損此三

牙痕有血流出名曰血汙三牙所咬

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趣於死名曰命終此第四類或承法力而有差者然諸盡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修羅魅藥叉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取血肉伺求人過又復或因瞋故擊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鉤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

故無有諸天真言之力能破佛菩薩

妙覺菩薩所問經卷第四 第十二張

相字号

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或
近江河用香泥和砂造於制底中安
法身妙偈彼梵天及一切天藥叉持
明大仙乃至迦樓羅乾闥婆部多等
類若有見者恭信禮拜一切合掌作
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
手執不空羂索或見手執三鈷大叉
或見手執鋒利之劍或見執棒或一
鈷叉或見具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
仙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

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
手執不空羂索或見手執三鈷大叉
或見手執鋒利之劍或見執棒或一
鈷叉或見具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
仙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
面禮足各乘本坐退散而去

尔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
傳救度時妙臂菩薩宣受奉行頂禮
而退即於世間廣為有情流傳宣說