

蘇悉地羯羅經

唐中天竺三藏法師輸迦波羅譯

清刻龍藏佛說法變相圖

蘇悉地羯羅經卷第一

克七

唐中天竺三藏法師輸迦波羅譯

請問品第一

爾時忿怒軍荼利菩薩合掌恭敬頂禮尊者
執金剛足發如是問我曾往昔於尊者所聞
諸明王曼荼羅法及以次第復聞明王并諸
眷屬神驗之德願為未來諸有情故惟願尊
者廣為解說以何法則持誦真言次第速得
成就其誦真言法雖有一體所成就事其數
無量云何真言相云何阿闍黎云何成就諸
弟子云何方所為勝處云何真言速成就云
何調伏相云何誦真言方便及次第云何華
供養云何用途香云何食供養復燒何等香
云何然燈相云何扇底迦云何增益相云何
降伏怨於是二種中各成何等事云何上中

下次第成就相云何法請召云何供養之云何作護身云何廣持誦何偈得真言云何作灌頂真言之儀式云何當受付云何字得滿云何得增益云何作護摩及以次第法復用何物等能令速成就云何成藥相云何淨持藥云何藥量分云何諸藥相云何成就諸物相云何而受諸物相云何能淨諸物法云何物量及多少彼諸物等并相貌惟願尊者具大慈悲一一分明當爲我說云何護諸成就物及以分別爲分數云何受用成就物惟願慈悲分別說云何失物今却得云何被破却令著彼云何先知作障礙相云何成就曼荼羅云何事相曼荼羅云何灌頂曼荼羅如上所問隨其要者惟願尊者大慈悲爲衆生故惟願慈悲分別廣說

真言相分第二

爾時吉祥莊嚴一切持明王大聖供養者執金剛告彼大精進忿怒菩薩言善哉善哉大忿怒能於我所發如斯問應當一心諦聽最上甚深祕密妙法此蘇悉地經五種莊嚴一

克七

二

謂大精進二謂明王三能除障四能成就諸勇猛事五能成就一切真言此蘇悉地經若有持誦餘真言法不成就者當令兼持此經根本真言即當速成諸真言之法於三部中此經爲主亦能成辦一切事所謂護身結界召請供養相助決罰教授等事一切真言一一次第能令得成復次或諸心真言中三虎鉞字者亦能成辦如上所說一切法事謂三虎鉞字心真言曰

囊^上謨^上囉^上怛囊^上怛囉^上夜也囊^上菴室戰^上合

拏縛日囉

合二聲 毘寧上聲

曳莽訶

合二聲 也乞沙合二細

囊鉢多

合二聲 曳庵蘇地也

也蘇悉地

合二聲 悉地也 合二聲 婆去大

復次上中下成就法如別經中說願等成就

者應解真言上中下法此蘇悉地經總通攝

三部所作曼荼羅法佛部真言扇底迦蓮華

部真言補瑟微迦金剛部真言阿毗遮嚕迦

從腋至頂爲上從齋至腋爲中從足至齋爲

下於真言中亦應分別三種成就於此三部

各分爲三善解了別於其三部諸真言中明

王真言是上成就諸餘使者制吒制微等真

言是下成就三事法者一扇底迦二補瑟微

迦三阿毗遮嚕迦如是三事於三部中各皆

有三種應須善知次第之相

佛部之中用佛母號爲佛眼用此真言爲扇

底迦佛母真言曰

那謨婆娑

合二聲 上聲 婆娑聲 伽聲

縛帝鳴瑟膩

合二聲 沙也 嚕嚕

嚕娑普

合二聲 嚕若縛合二聲 里底切

瑟咤

合二聲 悉馱

路者寧

合二聲 薩囉縛合二聲 囉他娑聲

馱寧

合二聲 娑

去縛訶

此是佛部母真言佛眼是也蓮華部中觀音

母號爲半拏囉縛悉寧用此真言爲扇底迦

觀音母真言曰

那囉舍

合二聲 囊上聲 娑莽嚕合二聲 舍囊便聲

室囉

合二聲 囉舍囊便聲

二縛娑莽

合二聲 囉娑囊上聲 者寫莽舍合二聲 薩囉縛

合二聲 薩囉縛

合二聲 薩囉縛

合二聲 薩囉縛

合二聲 薩囉縛

微也

合二聲 地指

枳差

合二聲 上聲 迦嚕微迦嚕迦吒微迦吒迦槓切

應

合二聲 應

迦嚕婆

合二聲 迦嚕微迦嚕迦吒微迦吒迦槓切

微若曳莎

合二聲 縛訶

此是蓮華部母真言半拏囉縛私寧是也金

剛部中用執金剛母號爲忙莽鷄用此真言

剛部中用執金剛母號爲忙莽鷄用此真言

剛部中用執金剛母號爲忙莽鷄用此真言

剛部中用執金剛母號爲忙莽鷄用此真言

剛部中用執金剛母號爲忙莽鷄用此真言

剛部中用執金剛母號爲忙莽鷄用此真言

剛部中用執金剛母號爲忙莽鷄用此真言

剛部中用執金剛母號爲忙莽鷄用此真言

剛部中用執金剛母號爲忙莽鷄用此真言

剛部中用執金剛母號爲忙莽鷄用此真言

剛部中用執金剛母號爲忙莽鷄用此真言

為扇底迦金剛部母真言曰

那^{上聲}謨^{上聲}囉^{上聲}怛^{上聲}囊^{上聲}二合怛囉^{二合}夜也那^{上聲}莽^{上聲}

室戰^{二合}拏^{二合}縛^{二合}日囉^{二合}斂^{二合}寧^{二合}聲曳莽訶藥乞沙^{二合}

細囊鉢多^{上聲}聲曳庵俱^{上聲}蘭達哩滿馱滿馱鉢

拂吒^{二合}

三遍此是金剛旁
真言忙莽鷄是也

復次佛部中用明王真言明王號為最勝佛

頂用此真言為補瑟微迦明王真言曰

囊^{上聲}莽^{上聲}三曼多母馱難^{去聲}庵^{上聲}悖^{上聲}論^{上聲}引囊莽

蓮華部中亦用明王號曰訶野吃利縛用此

真言為補瑟微迦明王真言曰

庵闍沒^{上聲}嚩^{上聲}二合妬婆^{二合}聲縛囊^{上聲}莽^{上聲}莎^{去聲}縛訶

金剛部中亦用明王號曰蘇縛用此真言為

補瑟微迦真言曰

囊^{上聲}謨^{上聲}囉^{上聲}怛^{上聲}囊^{上聲}二合怛囉^{二合}夜也囊^{上聲}莽^{上聲}室

戰^{二合}拏^{二合}縛^{二合}日囉^{二合}斂^{二合}寧^{二合}聲曳莽訶^{去聲}藥乞沙

二合細囊鉢多^{上聲}聲曳庵素庵^{二合}婆^{上聲}寧^{上聲}素庵

二合鉢藥^{上聲}囉^{上聲}恨^{上聲}寧^{上聲}合藥^{上聲}囉^{上聲}恨^{上聲}寧^{上聲}合鉢藥^{上聲}囉^{上聲}

恨^{上聲}寧^{上聲}阿^{去聲}囊^{上聲}護^{上聲}薄^{上聲}伽^{上聲}輕^{上聲}覽^{上聲}尾^{上聲}你夜^{二合}囉

引若鉢拂吒^{二合}囊^{上聲}莽

又佛母部中用大忿怒號曰阿鉢囉氏多用

此真言為阿毗遮嚩迦真言曰

鉢^{上聲}拂^{上聲}吒^{上聲}二合地迦^{輕聲}地迦^{輕聲}地迦^{輕聲}爾囊悉爾迦

鉢^{上聲}拂^{上聲}吒^{上聲}二合

蓮華部中大忿怒號曰施縛^{去聲}縛訶用此真

言為阿毗遮嚩迦真言曰

鉢^{上聲}拂^{上聲}吒^{上聲}二合阿^{上聲}唎^{上聲}二合鉢^{上聲}拂^{上聲}吒^{上聲}二合

金剛部中大忿怒號曰軍荼利用此真言為

阿毗遮嚩迦真言曰

囊^{上聲}謨^{上聲}囉^{上聲}怛^{上聲}囊^{上聲}聲^{上聲}怛囉^{二合}夜也囊^{上聲}莽^{上聲}室

克七

五

戰拏縛日囉合二敝儻聲上曳莽訶藥乞沙合二細

囊鉢多曳唵闍沒唵合二多軍聲去拏里佉佉却

醯却醯底瑟吒合二底瑟吒合二滿馱滿馱賀囊

賀囊合二微娑鋪合二吒也微娑鋪合二吒也薩囉

縛合二尾近囊聲上微囊也迦引莽訶聲去言聲上儻

聲鉢底丁以餌尾旦多羯囉引也鉢拏吒合二

復次或有真言不入三部隨彼真言文字而

辨扇底迦等三種法事其真言中若有扇底

迦嚕字莎悉底句嚕字閼莽字鉢囉合二閼莽

字烏波閼莽字莎聲去訶聲去字者當知即是扇

底迦真言

若有補瑟微句嚕字落乞誑民彌寅切那那

字烏聲去乳字麼羅字縛唵合二地字嚕波字咩

馱字但囊但寧聲上也合二字醯里寧聲上也字藥

囉引莽字囊藥囉字囉引瑟吒合二字囉介閼

合二那那字囊聲上莽囊聲上莽字者當知即是瑟

微迦真言

若有鉢字賀囊聲上字拏吒合二字莽他合二字畔

若字囉也吒也字烏瑳聲去那也字戌沙聲上也

忙囉也字却引那也字鵝囉也字齒曳合二那

也字婆聲去悉咩合二句嚕字者當知即是阿毗

遮嚕迦真言

復有真言句義慈善當知即入扇底迦用若

有真言句義猛怒當知即入阿毗遮嚕迦用

若有真言非猛當知即入補瑟微迦用復次

若欲速成扇底迦者當用佛部真言若欲速

成補瑟微迦者當用蓮華部真言若欲速成

阿毗遮嚕迦者當用金剛部真言復次此經

深妙如天中天亦有真言上中下若依此法

一切諸事無不成就此經雖屬第三金剛下

部以奉佛勅許通成故亦能成就上二部法譬如國王勅許依行此法亦爾准義應知若有真言字數雖多初有唵字後有莎訶字當知此真言速能成就扇底迦法或有真言初有訖字後有拂吒字或有礙普字此是詞聲有如上字者真言速得成就阿毗遮嚕迦法或有真言初無唵字後無莎訶字又無訖字亦無拂吒字及無礙普等字者當知此等真言速能成就補瑟微迦法若復有人欲求攝伏諸餘鬼神及阿毗舍當用使者及制吒迦等所說真言速得成就若有異部真言說能成就一切事者但能成就本部所說不通餘部猶有經演彼有真言爲除毒病故說不能除諸餘苦當即知其通一切用善知其部善識真言所應用處亦應須知真言功力復須

善解修真言法隨所求事隨稱彼法真言之相誦彼真言即得成就

分別阿闍梨相品第三

復次我今當說阿闍梨相一切真言由彼而得是故明知闍梨者最爲根本其相者何謂

支分圓滿福德莊嚴善解一切世出世法恒

克七

依法住不行非法具大慈悲憐愍有情貴勝

生長調伏柔軟隨所共住皆獲安樂聰明智慧辯才無礙能懷忍辱亦無我慢常樂大乘

及解妙義復深信樂祕密之門縱有小罪猶

懷大怖身口意業善須調柔常樂轉讀大乘

經典復依法教勸誦真言而不間斷所求悉

地皆悉成就復須善解畫曼荼羅常具四攝

爲求大故不樂小緣永離慳悋曾入大曼荼

羅而受灌頂復爲先師而歎德者汝從今往

堪授灌頂爲阿闍黎獲斯印可方合自手造
曼荼羅須依次第亦合授與弟子真言若依
此者所受真言速得成就不可懷疑不於如
上阿闍黎處擅誦真言徒用功勞終不獲果
弟子之法視阿闍黎猶如三寶及菩薩等爲
能授與歸依之處於諸善事而爲因首現世
安樂當來獲果爲依阿闍黎故不久而得無
上勝事所爲菩提以是義故比之如佛以爲
弟子承事闍黎無有懈怠勤持不闕所授明
王及明王妃當得悉地必無疑也

分別持誦真言相品第四

復次我今演說持誦真言速獲成就法相三
業清淨心不散亂曾無間斷常修智慧能行
一法成就衆事復離慳貪所出言辭無有滯
礙處衆無畏所作速辦常行忍辱離諸諂佞

無諸疾病常行實語解善法事年歲少壯諸
根身分皆悉圓滿於三寶處常起信心修習
大乘微妙經典諸善功德無懷退心如此之
人速得成就於諸菩薩及以真言常起恭敬
於諸有情起大慈悲如此之人速得成就常
樂寂靜不處衆克七燒恒行實語作意護淨如此
之人速得成就若聞金剛威力身得自在即
以諦信心生歡喜如此之人速得成就若人
少欲及以知足誦持真言念所求事晝夜不
絕如此之人速得成就若人初聞真言法則
身毛皆豎心懷踊躍歡喜如此之人成就法
器若人夢中自見悉地如經所說心樂寂靜
不與衆居如此之人速得成就若復有人於
阿闍黎所敬重如佛如此之人速得成就若
人持誦真言久無效驗不可棄捨倍增廣願

轉加精進以成爲限如此之人速得成就

分別同伴相品第五

復次當說其同伴相福德貴族生者常樂正法不行非法復懷深信離諸恐怖精進不退奉持尊教常作實語諸根支分皆悉圓滿身

無疾病不過極長復不極短不過極肥亦不極瘦不用太黑亦不極白離如此過福德同伴能忍諸苦善解真言及曼荼羅法供養次第諸餘法則常修梵行能順諸事出言柔軟令人樂聞離諸我慢強記不忘有所奉行不

克七

九

相推托多聞智慧復有慈悲常念布施善解分別明王真言常須念誦所持真言與尊行同兼明結界護身等法如是之伴當速得成就三業調善曾於師所入曼荼羅歸依佛教不習邪法善知尊者所須次第不待言教隨

有所求知時即送具如此者爲勝同伴身意賢善心無憂惱決定堅固終無退心得如是伴當速成就於多財利不生貪著具如是德說爲勝伴復於行者處心無捨離若欲成就諸餘樂等爲作強緣不應捨離自然聖戒具如是德說爲勝伴於行者處無所規求未得悉地成就以來終不捨離縱淹年歲復無悉地終不懷於捨離之心假有大苦及餘難事逼切身心亦不應捨具如是德說爲勝伴若有如前種種德行堪能成就最上勝事縱無前德但明真言成就法則并復善解諸曼荼羅智慧高明復加精進勝持誦者如是之伴亦能成就最上勝事爲願成就最上勝事故其福德伴半月半月與持誦者而作灌頂及以護摩隨時所辦香華然燈諸餘次第擁護

揀擇隨所有爲並須助作非直助修如前尊
事若持誦者有所虧失其福德伴依於經法
以理教誨勿令有闕乃至廣爲開示因緣具
如是者最爲勝伴行者每日持誦之時及所
行事時有忘失其福德伴隨所見處相助作
之便令周備若欲成就藥法之時須常以手
而按其藥或以草幹而用按之念誦作法事
務雖多修行之者持誦不得廢忘欲了之時
其伴當須側近而立看彼尊者念誦既勞或
恐忘作發遣神法置數珠法及餘法等見忘
作處應助作之其伴常須持誦供養所作諸
事而生福德並皆迴向持真言者滿所求願
有所指受惟共伴語既欲成就最勝事故更
許一伴展轉合語不得參差其伴所食與尊
者同非但同食亦令持者所食錯者如依法

制具如是者堪爲最上勝事同伴第二同伴
第三同伴亦然一如前說

揀擇處所品第六

復次演說持誦真言成就處所於住何方速
得成就佛成道降四魔處如是之處最爲勝
上速得成就尼連禪河於彼岸側無諸難故
其地方所速得悉地縱有諸難不能爲障所
求之事無不悉地如是之處速得成就或於
佛所轉法輪處或於拘尸那城佛涅槃處或
於迦毗羅城佛所生處如上四處最爲上勝
無障燒故三種悉地決定成就又於諸佛所
說勝處復有菩薩所說勝處八大塔處或於
名山多諸林木復多果實泉水交流如是之
處說爲勝處或於蘭若多諸華果復有水流
人所愛樂如是之處說爲勝處復有蘭若多

諸麋鹿無人採捕復無羆熊虎狼等獸如是之處說爲勝處或無苦寒復無大熱其處宜人心所樂者如是之處說爲勝處或於山傍或於山峯頂或獨高臺或於山腹彼復有水如是之處說爲勝處復有勝處青草遍地多諸華樹中有其木堪作護摩如是之處說爲勝處或於安置舍利塔前或於山中安舍利處或四河邊或有蘭若種種林木而爲嚴飾無多人處或於寒林煙不絕處或大河岸或於曾有多牛居處或於迥獨大樹之下神靈所依日影不轉或多聚落一切祠祀處或於十字大路之邊或龍池邊如是之處說爲勝處或佛經行所至之國如是之方速得成就但有國土諸人民衆深信三寶弘揚正法如是之處速得成就復有國土多諸人衆并具

慈悲如是之處速復成就既得如是上妙處所應須揀擇地中穢惡瓦石等物曼荼羅品中一一廣明如悉地法善須分別三部處所復須分別扇底迦法補瑟微迦阿毗遮嚕迦如是三法復須分別上中下或即於是處隨心所置應塗灑掃作諸事業速得成就悉地之法

分別戒法品第七

復次廣說制戒持真言法則若依此戒不久當獲成就若有智者持諸真言先斷於瞋乃至天神不應生忿復於餘持真言者復不懷瞋於諸真言不應擅意乃至功能及諸法則而分別之應於諸真言及以法則深生敬重於諸惡人善須將護何以故能障大事及壞彼故於阿闍梨所縱見愆過身等三業猶不

克七

十二

生於憍慢之意亦口不談種種是非心意終
不分別愆過之想有過尚然沉依法耶縱懷
大怒終不應以自所持真言縛他明王及生
損害并苦治罰亦復不應作降怨法未曾於
阿闍梨處而受真言者不應與彼許與受之
於三寶處不生恭敬復是外道雖於阿闍梨
所受得真言亦不可與彼及至手印及以真
言并功能法及普行法並不得與未曾經入
曼荼羅者亦不授與不應跳薦一切有情兩
足之類乃至多足亦復如是又不應踐薦諸
地印過所謂鏈輪栴柘螺拔折羅等及以素
成並不應踐薦諸餘藥草根莖枝葉及以華
實亦不應踐薦亦不棄於不淨之中若樂成
就真言法者應須依制不應詰難大乘正義
若聞菩薩甚深希有不思議行應生諦信不

懷疑心持真言者不應與彼別持誦人更相
試驗若緣小過者不應作降伏之法樂成就
者不應歌詠共人調戲又爲嚴身塗香莊飾
及帶華鬘亦不跳行不應河中浮戲而樂其
身諸戲調笑皆不應作三業不善能不應作
所謂虛誑語染汙心語離間和合惡口罵詈
所作對答不假多言無益言談終不習學亦
復不與外道同住及以難詰旃荼羅類皆不
與語不應與於諸人談話惟除同伴當念誦
時縱是同伴亦不與語持誦餘時自非所須
不與伴語亦不以油塗身又不應喫五辛葱
蔥蘿蔔油麻及餘一切諸菜茹米粉豆餅并
鯨鯢豆及油麻餅并作團食皆不應喫一切
毗那夜迦所愛之食及供養殘食油麻粳豆
粥及以乳粥皆不應食一切車乘若有因緣

許乘車騎乘不許及以鞍皆不乘騎所被蓋食并被觸食一切嚴身之具所謂鏡華并以粉藥傘蓋非因緣事不應以手揩手以脚揩脚不應一切水中及側近水大小便利不以手承食而食亦不用鍤銅器食諸葉不翻盛食不應卧大小牀榻不得共人同卧欲卧之時安心寂靜清淨而卧不覆面卧亦不仰卧如師子王右脇而卧當卧之時不得張目而睡一日一食不得再食不應斷食不應多食不應全少於食有疑不須食之一切調戲及多人叢聚乃至女人皆應入中亦不得看他身口意等所愛好房及好飲食皆不應樂著應受惡房及惡飲食皆不應棄不應著紫色衣裳及不應著故破之衣及垢穢之衣念誦之時應著內衣亦不自謙有多愆犯無由

得成就悉地復不可言宿世之業身嬰諸疾終應違闕念誦之業阿闍梨邊所受真言終不應棄於其夢中或於虛空有聲告言汝不應持是真言法亦不捨棄復不瞋彼何以故並是魔故惟須精進不應退轉心不惡思攀緣諸境縱放諸根恒常護淨而念誦之若求大成就自所持真言不應攝伏魍魎鬼魅亦不應用護自他身亦不救難及禁諸毒所持真言諸餘真言亦不應作所有隨用真言真言皆不應頻頻而作念誦亦不共人競聞效驗若欲求悉地當須三時持誦洗淨之時非但空水和真言水而洗淨之

持誦淨水真言曰

唵鉢

賀囊

聲

縛囉

合縛

日隸

偉

聲

賀

澡浴之時應用淨土遍身塗洗應用真言土

誦經七遍土真言曰

唵縛囉合二賀囉鉢

水土之中多有障難毗那夜迦先須發遣然後用之誦此真言而趣遣出於水土中遣障真言曰

囊上聲謨上聲縛囉引也鉢賀囊上聲廣囊上聲莽他

尾特魯合二娑瑜瑳聲去囉也撈吒合二

又先取水以手和攪誦真言訖而用洗浴真

言曰

囊上聲謨上聲囉合二怛囊上聲怛囉合二夜也那上聲莽

室戰合二拏縛日囉合二斃俾上聲曳摩訶藥乞沙

合二細囊鉢多上聲曳那上聲謨上聲縛日囉合二句嚕

馱也鉢囉合二若縛合二里多你聲去鉢多去聲能

聲瑟吒合二得迦合二吒婆聲上也珮囉縛也

阿徒母輕娑囉縛日囉鉢羅輸斃捨賀娑多

去聲也怛你也合二唵聞沒唎合二多軍去聲拏里

法法法法囊上聲法囊上聲法囊上聲法囊上聲那

法去聲那法去聲那法去聲那法去聲那法去聲那法去聲那

呬底丁以切瑟吒合二底瑟吒合二賀賀囊上聲

挪賀挪賀鉢者鉢者藥唎合二恨俾藥唎恨俾

合二滿馱滿馱藥囉若合二藥囉若合二怛囉若合二

怛囉若合二微娑鋪合二吒也微娑鋪合二吒也娑

伽梵囊上聲沒唎合二多軍拏里慕輕引囉彈難合二

多上聲拏上聲也縛日囉合二俾上聲薩囉縛合二尾近

近囊上聲微囊也劔引寧上聲縛上聲囉也摩訶聲去

言上聲俾上聲鉢底餌尾旦多迦囉聲去也鉢鉢撈

合二句略馱引囊上聲囊上聲曳娑縛訶聲去

三通用此真言水隨意洗浴之時不應談話

洗浴未已來當須心念次下心真言浴時心

真言曰

真言曰

啗闍沒^二帝鉢吒^二合

洗浴既了應以兩手掬水一掬用前心真言
真言之經七遍用灌其頂如是三度應結頂
髮亦誦真言經餘七遍當頂作髮若是出家
應以右手而作為拳置於頂上如前遍數同
結頂髮真言曰

唵蘇悉地羯哩莎^{去聲}訶

次應洗手取水三度漱口然後洗自本尊用
本真言誦經七遍誦漱口真言遍身五處真
言曰

唵枳里枳里

^{克七}縛日囉^二鉢吒^二合

洗浴都了想浴本尊復於其處當誦所持真
言住誦多少然後可往常念誦處乃至未到
彼所已來應離一切貪癡等隨不善業一心
清淨敬想本尊而徐徐往堅持禁戒如前所

制既到彼所即應如法作諸法事而念誦之
常治摩曼荼羅所念誦疲困當轉讀大乘經
典或作制多諸餘善事常不廢忘應三時歸
依三寶三度懺悔諸餘罪業三時發菩提心
三時發願願成勝事若如是作速得成就為
除罪故應常以香泥造俱胝像塔燒香散華
讚歎供養作諸善業常行惠施具大慈悲於
諸法教不生慳吝常懷忍辱精進堅固不退
六念在心所聞經典諦思其義常須轉讀真
言功能常須供養真言法經依經善盡妙曼
荼羅應須念念發大菩提先令諦信比丘僧
入次比丘尼次優婆塞次優婆夷隨次第而
入並皆堅固發菩提心決定正見既入曼荼
羅畢已應當授與結手印法及真言等明藏
法則復應廣為宣說一切真言法則或十四

^{克七}

^{十七}

日或月八日及月盡日或十一日十五日如是日倍加供養香華食等一切供具及以持誦并作護摩加持禁戒常須憶念倍加諸事真言成就作護摩時常須以手執持拔折羅誦真言之經餘千遍辦事金剛真言曰

唵度囊^上縛日囉賀^聲

欲作辦事諸業跋折羅者應用天火所燒之木或苦棟木或取燒尸殘火糟木或紫檀木隨取一木作跋折羅應施三服護摩之時及念誦時常以右手而執持之能成諸事故號拔折羅能成諸事若執所有一切毗那夜迦及餘作障悉皆恐怖馳散而去紫檀香塗其拔折羅置本尊前所說真言持誦華香而供養之其諸事業金剛祕密微細奇能成就諸餘事等作諸事時常須右臂手常以真言索

繼帶右手持珠索以香臂以香而塗持誦真言或一百遍或一千遍胃索真言曰

唵句蘭達哩滿馱滿馱訖泮吒^{半音}

此明王大印號忙莽鷄能成一切明王真言亦能增益及能滿足真言字句亦能成就諸

餘法事乃至護身清淨等事非但是諸明王

母亦是金剛之母若金剛部索用一鳴嚕^{二合}

捺囉訖又穿於索中心而作為結准金剛部

作索之法應知二部用蓮子等而作為結佛

部索者應用佛母真言若蓮華部索應用半

拏囉縛斯泥真言如前帶持此等索者毗那

夜迦不能為障佛部索者應用佛母真言其

真言號為佛眼真言如前若蓮華部索應用

半拏囉縛斯泥真言如前帶持此等索者毗

那夜迦不能為障身得清淨速得成就滿所

求願又作法時當用茅草而作指釧著於右手無名指上應當部三字半心真言或經百遍或千遍後安指上

佛部心真言曰

介囊_一介迦_{呼輕}

蓮華部心真言曰

阿去路力迦_{呼輕}

金剛部心真言曰

縛囉地嚩_二迦_{呼輕}

若供養之時持誦之時護摩之時應著草釧

以著此草釧故罪障除滅手得清淨所作皆成復取白氎絲及以麻縷令童女染而紅色或鬱金色合令作線取結爲真言索持誦七遍而作一結一一如是乃至七結置本尊前以真言持經一千遍或持誦時及護摩時欲

卧之時應以繫腰夜卧之時不失精穢故應須經持索真言曰

唵賀囉賀囉滿馱滿馱訖囉_二馱囉尼_上悉

馱囉贊_二莎縛訶_{去聲}

念誦之時及護摩時須上下著衣偏袒右肩

若以卧時洗淨及浴之時不在此制所著上

衣應真言之若大小便應著木履若於本尊

前及和尚阿闍梨前并餘尊宿前不應著之

於諸著之於諸尊處用身口意而供養之若

樂悉地速得成者見制多及以比丘常應禮

敬若遇外天形像之前但應合掌或誦伽他

若見尊者亦應致禮若聞妙法深生敬信若

聞菩薩不思議事或聞真言所成就諸事皆

應以歡喜心懷踊躍若欲速成常應精進不

生懈怠如前所制常須思念若不如是當違

制戒獲大重罪悉地不成身等諸根恒須護
念不應貪愛復應常行如前所制不可廢忘
若晨朝時造諸惡業至於暮間即作懺悔若
於夜中造諸惡業至晨朝時誠心懺悔復須
清淨念誦真言及諸事等如依本戒應須如
是不應遺度時日當於明王戒中常須作意
不久住於悉地之中

供養華品第八

復次分別說三品法扇底迦法補瑟微迦法
阿毗遮嚕迦法及餘諸法是爲三品三部各
有三等真言所謂聖者說諸天說諸地居天
說是爲三部聖者謂佛菩薩聲聞緣覺說者
是爲聖者真言諸天說者從淨居天乃至三
十三天諸天所說是爲諸天真言地居天說
者從夜叉羅刹阿脩羅龍迦樓羅乾闥婆緊

那羅摩睺羅部多卑舍遮鳩槃荼等所說是
爲地居天真言若作扇底迦法者應用聖者
真言若作補瑟微迦法者應用諸天真言若
作阿毗遮嚕迦法者應用地居天真言若求
上成就者應用聖者真言若求中成就者應
用諸天真言若求下成就者應用地居天真
言如是三部各有三種成就作三種法中俱
當等用水陸所生諸種色華名色差別各依
本部善分別之以真言華當奉獻之發是願
言此華清淨生處復淨我今奉獻願垂納受
當賜成就獻華真言曰

唵 阿歌囉 阿歌囉 薩縛苾地耶 馱
囉布介底 莎婆訶

用此真言真言華三部供養若獻佛華當用
白華香者而供養之若獻觀音應用水中所

生白華而供養之若獻金剛應以種種香華而供養之若獻地居天隨時所取種種諸華而供獻之應獻華者忙擺底華毘羅華蓮華瞻蔔迦華龍藥華以母縛句藍華俱勿頭華娑羅樹末利華舉亦迦華破理迦華句嚕縛劒華迦淡聞華末度攢拏迦華恒嚕拏華彥陀補濕波華本曩言華那縛忙里迦華阿輪劒華母注拮難華那莽難華注多曼折利通九種不得互用諸華如作法時求不得者隨所得華亦通供養若以華供獻應用當部華真言華獻若無華獻應用蘇囉^三三枝葉或莽嚕聞華灘敦葉耽忙羅葉訖嚕瑟拏末利迦葉忙覩持伽葉闍羅惹迦葉及蘭香等葉而贊獻之如無此等枝葉應用縛洛迦根甘松香根卷栢牛膝根及諸香藥根香果根等

亦通供養所謂丁香荳蔻肉荳蔻甘蒲諸香果等亦通贊華用供養之若無如上華葉根果獻者曾聞獻供養華或自曾獻華隨所應令運想供養最為勝上供養尊法雖有如前華果等獻若能至心虔恭合掌頂奉供養本尊華果如是心意供養最上更無過者常應作致如是供養勿懷疑惑則得成就

塗香藥品第九

復次今說三部塗香藥法隨諸真言供養者能成就眾福其香藥名曰香附子 句吒

曩吒青木香 縛洛迦 烏施囉 舍哩縛

煎香沉香鬱金香 白檀香 紫檀香 縛

囉拏肥嚕鉢羅拏劒 娑囉獻^{云五} 娑比勒

迦鉢持莽劒^{云栢} 帶囉鉢嚕拏迦利也劒^或

里而囉^云 丁香 娑羅門 桂皮天木鉢孕里佛剎子

瞿闍乳難燥囉盆泥 詞細羅 縛嚕劍迦

畢貪老達囉訖囉母劍頗里迦 瞿囊里迦始

縛擔臂蘇縛嚕嚕拏毖迦 藍忙觀持伽并皮多

利三薄娑但嚕拏忙斯 云甘松香 那莽難莽嚕聞

母羅計施耽 云水蘇 忙羅本囊言醫羅米夜傑

囉囊却設癡羅縛利縛濕比迦但胡慈你閻

設多補濕波 云香 訶嚕疏蹄草 拏迦脚

云白荳蔻 句藍若底 都以切云 頗羅諸囉 劍劫

泮藍 娑縮你閻 地夜莽 劍戰茶都嚕

云蘇合香 瑟劍鉢羅娑但娑縛 計薩藍等類及

膠汁所謂龍腦香 云七 言陀羅娑娑 云三 遮囉娑

安悉香薰陸香 設落翅勢縛娑娑華勿勤

芻殷羅華迦宅嚕華速折那藍華擯拏劍華

優鉢羅華得藥嚕華拏難華迦羅末華等於

林邑蘭若水陸所生如上等應須善知三部

三品等用華供養用忙擺底華得藥藍華拏
難華末理迦華喻底迦華那龍藥華如上等
華佛部供獻用優鉢羅華俱勿頭華蓮華娑
羅樹華勢破理羅聞底迦迦本那言華得藥
藍華如上等華觀音部中供養為勝用青蓮
華鉢孕衢華葉枝條餘不說者等通金剛部
中供獻如上華中白色者作扇底迦法黃色
者作補瑟微迦法紫色者作阿毗遮嚕迦法
如是華中味甘者作扇底迦法味辛者作阿
毗遮嚕迦法味淡者作補瑟微迦法或有淨
處所生枝華或始生牙茅草或小草華或中
樹華大樹華種種諸華隨類當用其闍底蘇
末那華惟通獻佛若紅蓮華惟通獻觀音若
青蓮華惟通獻金剛各說為上佛部中作扇
底迦法用闍底蘇末那華作補瑟微迦法用

紅蓮華作阿毗遮嚩法用青蓮華餘二部
中類此作之上色香華下色香華隨事分用
或華條或用隨華以獻天后說爲上勝紫白
一色羯羅末羅華用獻忿怒尊主及諸使者
說爲上勝向吒惹華底洛迦華娑羅華迦嚩
暹迦羅華阿娑曩拏嚩莽華尾螺華迦佉嚩
華等隨取真言一遍通三障而供養之及上
中下除災等三復以種種諸華合成爲鬘或
以種種華聚供養遍通九種用諸華中惟除
臭華刺樹生華苦辛味華不堪供養前廣列
華無名之者亦不應又木莖華計得劍華
阿地目得迦華薔句藍華佞斂華等亦不應
用長時供養通九種者紅華閼弭華鉢羅孕
句華嚼路草等及稻穀華油麻相和供養如
上所說種種華等供養最爲勝上如無此類

諸華獻者但用白粳米擇碎揀者而供養亦
迦等及餘有膠樹香者並隨本部善須合和
用諸草香根汁香華等三物合和爲塗香佛
部供養又諸香樹皮及白梅檀香沉水香天
木香煎香等類并以香果如前分別合爲塗
香蓮華部用又諸香草根華果葉等和合爲
塗香金剛部用或有塗香具諸根果先人所
合香氣勝者亦通三部或惟沉水香和少龍
腦香以爲塗香佛部供養或惟白檀香和少
龍腦香以爲塗香蓮華部用或惟鬱金香和
少龍腦香以爲塗香金剛部用又紫檀以爲
塗香通於一切金剛等用肉苴蔻脚白羅惹
底蘇末那或濕沙蜜蘇濕咩羅鉢孕瞿等以
爲塗香用獻一切如使者天又甘松香濕沙
蜜肉苴蔻以爲塗香用獻明王妃后又白檀

克七

二十四

沉水鬱金以爲塗香用獻明王又諸香樹皮以爲塗香用獻諸使者又隨所得香以爲塗者獻地居天或單用沉水香以爲塗香通於三部九種法等及明王妃一切處用若有別作扇底迦法用白色香若補瑟微迦法用黃色香若阿毗遮嚩迦法用紫色無氣之香若欲成大悉地者用前汁香及以香果若欲中悉地者用堅木香及以華若欲下悉地者用根皮香華果以爲塗香而供養之和合香分不應用於有情身分香謂甲麝紫欽等香及以酒酢或過分者世所不應用供養之又四種香謂塗香末香顆香丸香隨用一香畫壇爲華日別供養欲獻之時誓如是言此香芬馥如天妙香清淨護持我今奉獻惟垂納受令願圓滿塗香真言曰

阿歌羅阿歌羅一薩縛苾地二耶歌羅三布
介瓶四莎縛訶

誦此真言塗香復誦所持真言淨持如法奉獻於尊若求諸香而不能得隨取塗香而真言之復用本部塗香真言香已奉獻本尊

克七

三十五

分別燒香品第十

復次今說三部燒香法謂沉水白檀鬱金香等隨其次第而取供養或三種香和通三部或取一香隨通部自列香名曰

室唎吠瑟吒

劒汁娑折

云沙羅藤

囉娑乾陀羅

素香

安息香

娑落翅香

龍腦香

薰

陸香

語苦地夜日劒

祇哩惹蜜

訶梨

勒砂糖香附子

蘇合香

沉水香

縛

落劒

白檀香

紫檀香

葉五

松木香

天木

香囊里

迦鉢哩閉攤縛烏施藍

石蜜

甘松香及香果等若欲成就三部真言法者
應合和香室唎吠瑟吒迦樹汁香通通三部
及通獻諸天安息香通獻藥又薰陸香通獻
諸天天女娑折羅娑香獻地居天娑落翅香
獻女使者乾陀羅娑香獻男使者龍腦香乾
陀羅娑香娑折羅娑香薰陸香安息香薩落
翅香室唎吠瑟吒迦香此七膠香和以燒之
通通九種說此七香最爲勝上膠香爲上堅
木香爲中餘華葉根等爲下蘇合沉水鬱金
等香和爲第一又加白檀砂糖爲第二香又
加安息香薰陸爲第三香如是三種和香隨
用其一通通諸事又地居天等及以護衛應
用薩折羅沙砂糖訶梨勒以和爲香供養彼
等又有五香所謂砂糖勢麗翼迦薩折羅娑
訶梨勒石蜜和合爲香通於三部一切事用

或有一香遍通諸事如上好香衆人所貴妙
和香如無是香隨所得者亦通三部諸餘事
用如上所說合和香法香法善須分別應其
所用根葉華果合時持獻又有四種香應須
知之所謂自性香籌九香塵末香作九香亦
須要知應用之處若扇底迦法用籌九香處
若阿毗遮盧迦法用塵末香若補瑟微迦法
用作九香攝通一切用自性合籌九香置以
砂糖和塵末香樹膠香應用好蜜合和九香
或以酥乳砂糖及蜜和香自性香上應著少
酥如求當部所燒之香若不得者隨所有香
先通當部先誦此部香真言香呪然後誦所
持真言合和香法不置甲麝紫欽等香亦不
應用末你也等而和合香亦不過分致令惡
氣而無香氣以此林野樹香膠香能轉一切

諸人意願諸天常食我今將獻哀愍垂受燒
香眞言

阿歌羅阿歌羅
薩縛
苾地耶
馱羅

布余羝
莎嚕訶

誦此眞言眞言香須誦所持眞言眞言香燒

如法獻故

蘇悉地羯羅經卷第一

丸七

二十七

音釋

司切	弄	豆	必	白	躍	蘇
切	關	名	迷	切	也	卓
切	闕	也	切	越	驚	皆
切	鳥	趨	切	也	莫	閔
切	葛	丑	金	直	切	初
切	聾	逐	與	垂	切	六
切	乃	也	椎	切	咩	迷
切	頂	歌	岡	梧	切	爾
切	苦	煉	才	步	切	鵠
切	舒	二	與	項	切	鳥
切	驢	切	樺	切	切	澗
		据	同	餓	切	跳
		居	切	諸	切	驚
		運	切	仍	切	跳
		拈	切	豆	切	他
		盧				

蘇悉地羯羅經卷第二

克八

唐中天竺三藏法師輸迦波羅譯

然燈法品第十一

復次當說三品然燈法以依法故令諸天仙歡喜成就以金以銀以熟銅或以瓷瓦而作

克八

燈盞此五種中隨法取用本神歡喜作燈炷白氎華作或新氎布作或釋句羅樹皮絲作或新淨布作用用上香油衆所樂者或用諸香酥油其扇底迦用上香油補瑟微迦法用次香油阿毗遮嚕迦法用下香油若諸香木油扇底迦用若油麻油補瑟微迦用若白芥子油阿毗遮嚕迦用阿怛婆果油真言妃后用及諸女仙用若諸果油真言主用若樹果油諸天用及摩阿迦羅用若魚脂祀鬼用若諸畜生脂祀藥叉用若拔羅得難油麻子

油祀下類天用及四姊妹遮門茶等用若寒林中起吠多羅者用犬肉脂諸油之中犛牛酥上釋通三部又白牛酥扇底迦用黃牛酥補瑟微迦用烏牛酥阿毗遮嚕迦用若有本部別分別之亦依彼用若諸藥中所生油補瑟微迦用若諸香中所生油扇底迦用若惡香氣油阿毗遮嚕迦用如上略說燈法則善自觀之縱此不說當審用之雖有燈油不依部者以本部真言而真言之亦通供養燈能却障然淨除昏我今奉獻哀愍垂受燈真言唵 阿路迦野 阿路迦野 薩縛苾地耶馱囉布你甞 莎縛訶誦此真言已次誦本持真言而真言之復作淨法除諸過故如前品說准持修故獻食品第十二

復次我說應獻食法令諸天仙悉皆歡喜速得成就略說獻食應用圓根長根諸果酥餅油餅諸羹臠等或種種粥及諸飲食此四種食通獻諸部未惹布囉迦果普通三部又以石榴果注那果亦通三部示其次第各通一

克八

二

部若味甘甜扇底迦用若味甘酢補瑟微迦用若味辛淡阿毗遮嚕迦用若多羅樹果耶子果尾羅果你跋羅果及餘臭果衆所不樂亦不應獻或有上味果世復多饒而復最貴獻如此果獲上成就或有諸果其味次美世復易求價無所貴獻如此果獲中成就或有諸果其味苦辛淡等世復豐足價復最賤獻如此果獲下成就若欲加意奉獻應取女名所謂柿子杏子桃子等果以獻女天諸樹生果無苦味者獻真言妃后室利泮羅果通獻

三部一切忿怒縛拏果惟獻一切藥叉劫比貪果獻室利天鉢夜擇樹生果獻鉢囉使迦如是諸果更有多種諸有異名隨觀其味而用獻之或於村側或蘭若清淨處有諸草根其味甘美取之奉獻亦得成就微那唎根通一切用復有奇美味草根枝葉亦通奉獻非天神人中亦用若山中所生根美味者佛部供獻又熟芋根亦通佛部又迦契嚕劍根微那唎縛也賜根俱舉知根及餘圓根從水生者蓮華部用又一切藥圓根味苦辛淡及多種生芋金剛部用又色白香味極甘美如是圓根佛部供獻又色黃香味不太酸亦不太甘如是圓根蓮華部用又赤色香味苦辛淡氣臭不甘如是圓根金剛部用如是三部扇底迦法等及上中下並同通用略說圓根善

克八

三

隨其部依上中下而用獻之如是分別速得
成就斯圓根長根生長及所用如法類如是
葱蒜韭根及餅吐極臭辛苦等不應用獻莎
悉底食烏路比迦食布波食縛拏迦食及餘
粉食或作種種胡麻團食或作種種白糖食
歡喜團食莽度失食毗拏迦食儼拏句擇
迦食阿輸迦縛侈也食捐室羅食餅食遏羅
比瑟吒迦食賒句雜也食鉢吒食布刺拏食
莽沙布波食徵諾鐸迦食補沙縛多食羅縛
拏迦食藥部迦囉迦食俱矩知食囉莽迦食
衍娑食昔底迦食鉢嚩香指里迦食室利布
羅迦食吠瑟微迦食瞋諾迦食叱那羅迦食
遏拏補羅迦食質但羅布波食却若羅食遇
拏鉢鉢吒失陵伽吒迦食竭多食種種藥多
儼拏布波食囉若衍娑食娑若迦食竭嚩多

布羅迦食劫謨微迦食句娑里迦食三補吒
食捨拏縛食訶哩憚釋句囊食弭囊食種種
鉢羅拏憚瑟吒迦食地比迦食若羅訶悉
底你閻食羯羯羅儼拏迦食縛羅伽多食縛
底微迦食吒乞濕底迦食伽若羯哩拏迦食
等如上等或用砂糖作或以酥油或以油然
和作如其本部隨法而用依法奉獻速得成
就米粉食佛部作扇底迦及上成就若一切
麥麩食蓮華部作補瑟微迦及中成就若油
麻豆子食金剛部作阿毗遮盧迦及下成就
等用一切諸食味中以白糖而所莊者佛部
之中常當用獻若室利吠瑟吒迦食蓮華部
用若歡喜團食金剛部用若布波迦食藥叉
用若女名食眞言妃后用女名食者劔謨里
食鉢鉢微食是諸食中最復美者求上成就

而用奉獻如其次味餘二部用此中不具隨所作食八部等用獻食之時先敷巾果葉而爲莊嚴先置莎悉底迦食路比迦食布波食如是先作三部共用復如本部所須飲食隨力獻之以秬米飯六十日熟秬米飯大麥乳飯不種自生秬米飯粟米飯應須獻者作法獻之及諸香味奇羹羹臠并諸豆臠而奉獻之乳煮大麥飯及不種自生秬米飯求上成就秬米及飯六十日熟秬米飯求中成就粟米及飯求下成就扇底迦法爲上成就補瑟微迦法爲中成就阿毗遮盧迦法爲下成就供養飯食根果飯粥依上中下而奉獻之扇底迦法上佛部補瑟微迦法中蓮華部阿毗遮盧迦法下金剛部最上悉地及與中下善須依法隨類應知羹臠之中味甘甜者扇底

克八

五

迦用味酢甜者補瑟微迦法用味苦辛淡者阿毗遮盧迦用乳粥扇底迦用石榴粥酪粥等補瑟微迦用訖娑囉粥謂胡麻秬米豆子等阿毗遮盧迦用如前各說諸食味等或隨方所種種有異觀上中下而奉獻之或有諸味衆所稱讚或自愛者應持獻佛或有本部真言所說獻食次第宜當依之若異彼者不得成就食中顯者及以惡香金剛部用前說塗香燈食等各依本部扇底迦等當品依之觀真言性爲喜爲怒

次復觀之然成何等事復細尋察滿何等願既觀知己前所獻食隨力獻之於獻法中見有用迦弭迦食者應獻莎悉底食烏路比迦食及餘力所辦食沙糖酪飯根果乳粥等是也此迦弭迦食通獻一切惟除阿毗遮盧迦

於獻法中見有用微質覩路食者應以迦弭迦食中加三兩種上異飲食是也於獻法中見有烏肥嚕食者以前迦弭迦食倍加多置是也於獻法中見有用三白食者應以乳酪酥飯是也復見有三甜食者酥蜜乳飯是也於獻法中見有薩縛薄底迦食者娑也里迦食陵祇里迦食蔭沒梨耶食底羅比瑟吒劔食酪飯相果於一前所說食中隨取一兩味置之稻穀華諸華及葉盛以大器置水滿中遠持誦處而棄是也於獻法中見有扇底迦食者當用莎悉底乳粥稻穀華酥蜜乳及乳煎大麥飯微若布羅等食決然除災無懷疑也於獻法中見有補瑟微迦食者應用酪飯酪粥歡喜團烏路比迦沙糖室唎吠瑟吒迦等食決能滿願無懷疑也於獻法中見有阿

克八

六

毗遮盧迦食者應用赤秬米飯或用句捺囉罽子或染作赤色飯或油麻餅娑布跋迦蔭沒梨也訖娑羅粥等決能降魔無疑也若持藥又真言無獻食法者應依此法而奉獻之當用赤粳米飯根果蜜水及蜜沙糖米粉餅等是也持女天真言等應獻羹飯豆子臛等諸甜漿水鉢羅拏鉢哩瑟吒迦在葉味等及諸果子一切女天應獻是食也欲求上成就本部獻法者應依此獻有諸飲食根果者等衆所共談其味美者多而復貴如此上味求上成就而奉獻之如上略說諸獻食法各隨本部所求事法皆以略陳或於餘方飲食味異觀其色味隨類獻之欲獻食時先淨塗地香水遍灑淨洗諸葉復以蓮葉鉢羅勢葉諸乳樹葉或新氍布等敷設其上復下諸餠饅

依用此葉扇底迦用水生諸葉及餘奇樹葉等或芭蕉等又補瑟微迦用拔羅得計樹葉闕伽樹葉或隨時得者又阿毗遮嚕迦用雌樹名葉謂芭蕉始生葉或蓮葉及苦樹葉等又女仙真言用鉢隸迦使乾樹葉又地居天等以草用之求上中下法善須知解先塗灑地復敷諸葉當淨洗手漱口嚥水次須下食先下沙悉底迦食次下圓根長根果次下諸粥次下羹臠次下乳酪隨本法依此下之若作曼茶羅及擬成就諸事得諸境界者應當倍加奉獻清淨飲食華果等類初持誦時隨其所辦隨所得味依彼本法而奉獻之若白黑二月八日十四日十五日日月蝕時地動時廣加供養若護摩時所須之物先辦置於本尊主前若持誦人每欲食時先出分食亦

同致尊前如先作護摩而後食者應預作食而出置之先設供養所辦食已然後應當起首念誦獻諸華藥及諸飲食常須念之不應廢忘仍依本法若言一時念誦一時供養諸根果食若言二時念誦二時供養若言三時念誦三時供養如是依法當速成就持誦之人不獻飲食違本部者其人乃著魔障身無精光風燥飢渴恒惡思想不能成就本尊真言皆由不獻本尊果食應當依前白黑二月等廣設供養奉獻本尊并諸眷屬初持誦時於前等日作扇底迦食遠持誦處四方棄之於此不說或本部不通縱有所通以諸下味而求上成及所制食臭惡之類皆不應用常獻酪飯其諸部中求上中下扇底迦等并通諸天真言等者應如是供養若無本所制食

隨其所得以本部真言而真言之此藥香美
堪本尊主我今奉獻垂哀愍受治食真言曰
阿歌羅阿歌羅 薩縛 苾地耶 馱羅
布爾羝 莎縛訶
此真言遍通三部真言食後誦所持真言食
而奉獻之

克八

分別成就品第十六

此各藏本內
原脫前三品

我今復說三部悉地成就乘空自在而進此
爲最上藏形隱跡爲中成就世間諸事三種
成就隨上中下更分別之三部上成就法得
持明仙乘空遊行成就五通又多種成或得
諸漏斷盡或得辟支佛地或證菩薩位地或
知解一切事或辯才多聞或成吠路羅尸或
成藥叉尼或得真陀摩尼或得無盡伏藏具
上等等事名上中上成就之法三部中成就法

藏跡於身得大勢力先來懈怠而得精進勤
入脩羅宮得長壽藥成鉢喙史迦天使或能
使鬼或能成就娑羅盆爾迦樹神或成多聞
未經所聞悟深義理或合藥或纔塗足頂即
遠所涉無有疲乏如上所說悉名上成就之
法三部下成就法令衆喜見或攝伏衆人或
能徵罰惡人降諸怨衆及餘下事名下中下
成就之法若欲成就藥物等者有三種成光
燄爲上烟氣爲中煖煖爲下復次聖者真言
爲上成就諸天所說爲中成就世天真言爲
下成就復次佛部真言爲上悉地蓮華部真
言爲中悉地金剛部真言爲下悉地若欲以
上真言欲求下成就者得下成就或以下真
言祈求上者得上成就或以中真言成上下
者亦等成就真言之中具此四德當知即悉

克八

九

上中下分能成大果謂令成滿辟支佛位謂令成滿菩薩十地乃至成佛爲大果報復成大德行謂多諸眷屬前後圍繞滿如是願者爲大德行復能久住位謂得王處轉輪王處長壽仙處滿如是願者爲久住形儀廣大威光遠照教修廣大具此四德者雖是下品真言能成上品若上品中不具此德雖是上品真言下品用也諸佛菩薩所說真言如是轉次多佛菩薩所說之者雖屬下品亦能成就上品等事或尊等所說真言之中惟具一事者謂扇底迦法補瑟微迦法阿毗遮嚧迦法雖具一事於中各有上中下品豈有下品真言能成上事猶若青泥出妙蓮華固無疑也豈有上品慈善真言能成忿怒下品成就如白檀木其性清涼若風擊相揩自然火起非

無因緣也如是差五雖非次第諸餘悉地皆勿疑慮身分悉地爲上品成諸樂悉地品爲中品成富饒悉地爲下品成若復有人久至持誦下品真言縱自無力於本尊邊轉求上品自成若於上品真言之中心懷猶豫念持供養復不精誠雖於上品真言由彼誦念心輕致招下品成就故知持誦皆由心意且如諸天之中亦有貧者諸鬼部內亦有富強此彼知然真言亦爾一一真言皆具三悉地謂上中下誠心念誦皆獲悉地

奉請品第十七

克八

千

復次若欲入本尊室先觀尊顏合十指爪當小低頭復次器盛淨水隨所作事置本獻華復置塗香依於本法而作闍伽燒香熏之應誦真言闍伽七遍則當奉請已依法供養盛

闕伽器當用金或用銅或以石作或以土木或取螺作或用束底或用荷葉以綴作器或乳樹葉如上所說闕伽器等當用之時須知次第若扇底迦當用白器補瑟微迦當用黃器阿毗遮盧迦當用黑器作上中下悉地成就類前所說應可用之作扇底迦所用闕伽置少小麥補瑟微迦應著胡麻阿毗遮嚕迦當致粟米又扇底迦置乳補瑟微迦置酪阿毗嚕迦應置牛尿或著自血遍通用者應著稻華塗香及華胡麻茅草環用熟銅器盛以闕伽若無此器隨所得者亦遍通用請召之時應用當部明王真言及慕捺羅若有本法已說請召真言應當取用無取別者先請當部尊次請明王妃三部之中皆應如是本法若無請召真言應用明王等真言而請召之

克八

十一

本法雖說請召真言是下豈合請於部主若以本法真言請召當速成就不應生難也本法若有請召真言及發遣者當請之時此真言主至部主所請云今有某甲爲某事奉請若發遣時亦復如是所作事已願尊證知隨意而去明王妃真言用請女仙等明王真言請諸真言主或有真言主不受明王真言所請要以明王妃真言然可依請如別部說致闕伽時應誦真言大者一遍中者三遍下者七遍極小者二十一遍如上所說闕伽法則先兩膝著地應須手著淨茅草環捧闕伽燒香熏之作如是請仰惟尊者以本願故降赴道場願垂哀愍受此闕伽及微獻供有真言主名曰獨勝奇加忿怒不受諸餘真言召請用彼所說真言然降所請彼諸眷屬亦不受

於餘真言請不應用彼眷屬真言而請召之
但緣用心真言或說根本或明王妃所說真
言而用請召部心真言通通三部彼請召當
應降赴加醫醯字此更秘密速滿其願當請
之時誠心作禮再三啓白大慈悲者請依本
願來降道場若不誠心徒多念誦乃至真言
亦皆慙懃以兩手捧闍伽器頂戴供養爲上
悉地置於心間爲中悉地置於臍間爲下悉
地先觀本尊畫像其像若立持呪之人亦應
立請畫像若坐亦應坐請又觀彼像曲躬立
勢亦應數之而奉請之當請之時先觀本尊
所止之方面而面彼請然便迴身置闍伽於尊
像前復有祕觀所作扇底迦等諸餘方所而
請召之或於餘時得諸華果稱本尊意應須
奉請然可獻之當請之時合手爪指隨於本

卷八

十二

方但至誠心奉請或以兩手捧諸闍伽器而
請召之然後數獻所得之物若欲成就上中
下事及扇底迦第皆須加以真言及慕捺囉
而作請召作成諸事等或有障起或魔與燒
或病者加當爾之時事緣既速不可當待辦
闍伽器便即用心啓請本尊作除遣法如上
所說隨其大小擬欲成就闍伽請之急難等
之事誠心請之若復有人欲得歸仰諸部尊
者應當常作召請法則持誦之人速得成就
供養品第十八

復次奉請尊已欲依部類或諸事業觀其大
小依法則而供養之既奉請已作如是言善
來尊者愍我等故降臨道場復垂哀愍當就
此座坐受微獻供復起誠心頻興作禮而白
尊言大悲垂愍成本願故而見降臨非我所

能啓請本尊如是三時皆應依此如前已說
應須辦供先獻塗香次施華等復獻燒香次
獻飲食次乃然燈如其次第用忿怒王真言
此等供物悉令清淨善悅人心各用本色真
言而真言獻塗香已各列其名如依前說即
奉闍伽如是華香及飲食等皆亦准此若塗
香燒香華及飲食無可獻者但誦本色真言
及此手印以此獻之表云供物無可求得但
納真心後作闍伽以真心故速滿其願離此
之外有四供養遍通諸部一切處用一謂合
掌二以闍伽三用真言及慕捺羅四但運心
此善品中隨力應作或復長時供養中置無
過運心如世尊說諸法行中心爲其首若能
標心而供養者滿一切願若成就諸餘事者
應當發遣諸爲障者若不遣除後恐傷及所

以先須作遣除法誦忿怒真言或用當部成
就諸事真言遣除障已次應誦本部尊真言
而真言水遍請護摩及輪手印

佛部請火天真言

欽寫合寫 縛歌 曩野 莎縛訶

誦此真言三遍請召火天燒食供養

護摩真言

唵阿那曳 欽寫合 縛歌曩野 揖切立比

揖比你跋野 莎縛訶

次持牛酥以此真言一真言一燒滿於三遍

供養火天

金剛部忿怒金剛真言

唵枳里枳里 跋日羅 矩嚕駄吽拏

以此真言一真言食一燒火食作法除遣地
中作諸障者又此真言或同部尊遍灑華等

復用吉利枳羅忿怒真言并印當誦真言左
手作印遍印塗香燒香飲食華等作淨除穢
爲自身淨故應以右手掬持香水目觀香水
誦心真言灌自身頂作淨除穢復用一切事
真言并忿怒真言爲淨座故真言香水灑潔
於座又誦七遍灑地方界能除諸穢而得清
淨吉利枳羅真言

唵枳里枳里跋日羅跋日里部訥畔陀畔馱
虎吽泮

此上真言護地方訖結虛空界應同次下蘇
悉地真言燒香執持當誦真言翻覆空中除
諸穢惡便得清淨蘇悉地真言

唵素悉地迦履入縛里難那牟謨羅難曳
入縛囉入縛囉畔馱馱歌那歌那虎吽泮
此金剛部蘇悉地真言通諸事結空界用

佛部結空界真言

唵入縛囉 虎吽

此佛部結空界真言惟通當部

蓮華部結空界真言

唵鉢頭弭你瞢伽縛底慕歌野慕歌野若蘂

暮歌顫 莎縛訶

此蓮華部結空界真言惟當部次應當用部
心真言香水散灑諸方復以明王根本真言
或心真言或真言王使者心真言隨取其一
用結方界或以此諸心真言而作結界所結
之處如置垣牆當部仙天常當護衛無能作
障若諸部事有爲法者應依甘露軍荼利法
而除遣之

又有五種護衛法則常於道場室內作之謂
金剛牆金剛城金剛橛忿怒吉利枳羅忿怒

甘露軍荼利部母金剛牆真言

唵縑囉縑囉跋日囉跋羅迦羅虎吽拂

金剛城真言

唵弭塞 普囉 捺囉 訖灑跋日囉半惹

羅虎吽泮

金剛橛真言

唵吠日囉枳羅羅虎吽泮

忿怒吉利枳羅真言

唵 枳里枳里 跋日囉 虎鉢泮

忿怒甘露軍荼利真言

怛羅那野 那謨跋日羅 矩嚕馱野 摩

訶縛攞跋囉訖囉摩野 菩嚩弭起那毗那

舍曩耶 唵 虎嚕虎嚕底瑟佉底瑟佉毗

馱毗馱歌那歌那 阿蜜唎羝 虎吽拂

若本法中有如是等金剛牆真言應重結之

諸事既了次應持誦持誦之時先誦當部母

真言佛部母真言

入縛囉 底瑟佉 悉馱路者泥 薩縛刺

訖 娑馱顛莎縛訖

蓮華部母真言

唵迦制弭迦制迦懃迦制 迦綾弭迦綾

迦懃迦制瞞伽縛底弭惹曳 莎縛訖

金剛部母真言

那謨露 迦馱 室利曳 那莫商迦隸扇

底迦隸經縑經經扼伽鞞野 經置掘

莎縛訖

先誦此母真言能衛本尊能蠲衆罪除諸災

障與悉地門而得相應但誦佛部忙莽鷄真

言亦通二部初後持誦諸天增衛若於本法

而已說者持誦之時先念此者應隨本法而

念誦之或於本法有獨勝真言亦應先誦無
繫別者如上所說供養次第乃至除穢護淨
結界一切等事初持誦時及作法時扇底迦
等所作事時皆應作之若以本部尊主真言
或以本部心真言或以一切真言王真言或
以蘇悉地法王真言或以一切事真言此五
種真言三部遍有隨作諸事各於本部應取
其一而用作之所謂自護及護同伴請召灑
水潔淨結界以法相活其言不具爲增力故
爲治罰真言故爲發覺故及餘諸事所不述
者亦以當部母五真言中隨取其一而以用
之當得悉地部心真言能護本尊及護己身
護身之時應誦三遍或復七遍結其頂髮而
作一髻若出家人結袈裟角或結線索持繫
護身或真言頭指遍點五處亦成護身所謂

克八

十七

頂額兩髀咽下心上或以牛黃或白芥子或
闍伽水隨取其一而用護身若阿毗遮嚩迦
法應用部尊主真言而真言而護自身若作
扇底迦法應用忿怒金剛真言護之若作補
瑟微迦法應用部尊主真言及忿怒金剛真
言兼而護之若真言主現時持誦人怖者應
用部尊王用護自身但作諸事之時常用二
真言而護自身爲部尊主及忿怒真言念誦
了時應當發遣發遣之時護彼真言主或部
尊主真言或用部母或以部心亦護自身而
作隨意若於穢處不淨等處緣事須往先誦
烏樞沙摩真言作印印持五處任意而往仍
須常誦真言不得廢忘澡浴之時先誦伏部
真言護身乃至浴了不應廢忘伏部真言者
忿怒甘露軍荼利也喫食之時用部尊主真

言護身念持欲卧之時用部母真言護身若
作諸法遂乃忘作護持法則令使魔興欲除
魔故速應誦持當部明王真言將護自身一
切魔部不得其便如上備作護身結界及餘
法已然後攝心安庠念誦念誦之人所坐之
座以青茅草而作其座座高四指闊二磔手
長十六指如此之座初念誦時及持誦時皆
應受用或用迦勢草或用餘青草等或隨部
法取乳樹木最爲要妙用作牀座量亦如上
而淨剋治或用諸葉或以枝莖如上而制隨
親事法取枝葉用爲座座上結加趺坐作扇
底迦上成就法中加趺坐作補瑟徵迦中成
就法垂兩足坐作阿毗遮嚕迦下成就法供
養既了應起誠心讚歎於佛次法次僧次歎
觀自在次歎明王大威金剛伽陀曰

克八

十八

大慈救世尊	善導一切衆	福持功德海
我今稽首禮	真如捨魔法	能淨貪瞋毒
善除諸惡趣	我今稽首禮	得法解脫僧
善住諸學地	勝上福德因	我今稽首禮
大悲觀自在	一切佛讚歎	能生種種福
我今稽首禮	大力忿怒身	善哉明持王
降伏難伏者	我今稽首禮	

作是虔誠讚佛菩薩又復合掌起慇重心讚
餘諸佛菩薩相好功德其讚歎文應用諸佛
菩薩所說歎偈不應自作讚歎既已起至誠
心懺悔諸罪我歸命十方世界諸佛世尊羅
漢聖僧及諸菩薩證知我等自從過去及以
今生煩惱覆心久流生死貪瞋癡覆造諸惡
業或於佛法菩薩聖僧父母尊處一切衆生
有德無德於如上處所造諸惡一切罪業自

作教他見作隨喜身口意業廣聚諸罪今對
諸佛菩薩志心懺悔所造衆罪如諸佛知並
皆懺悔起志誠心盡形歸命佛法僧寶涅槃
正路爲除衆生一切苦故歸命三寶如是歸
依頭頂禮已歡喜踊躍發菩提心求於勝上

卷八

十九

解脫甘露悉地佛果世間衆生無量諸苦我
當救度令離惡趣除諸煩惱令得解脫所有
衆苦種種煎迫今起大悲發菩提心爲衆生
而歸依無主衆生爲作歸主失路衆生爲作
導師恐怖衆生爲作無畏苦惱衆生得安樂
故衆生煩惱我爲除滅我從過現未來所發
勝事心修諸善業六波羅蜜一切功德盡皆
迴向施一切衆生歸於正路同昇妙果速成
佛道乃至菩提不生懈怠發菩提心悲念衆
生起大慈心彼有衆苦何時除滅爲淨心故

常持六念心注一境而不散亂不應我執又
如過現諸佛發願應如發願生諸淨業願與
衆生成就諸德復願過現所生功德願與一
切衆生獲無盡財復能捨施增益智慧成大
忍辱常修善品識宿命智心懷大悲願諸生
類所生之處具如上事次應合掌頂禮本部
尊主憶念明王次依法則作諸事業先以右
手而取數珠置左手中合掌捧之思念明王
數珠而誦真言

佛部淨珠真言

唵遏部𑖀𑖦惹曳 悉睇悉駄刺抄莎縛訶

蓮華部淨珠真言

唵 阿蜜栗𑖀 伽迷室唎曳 室唎摩里

拏 莎縛訶

金剛部淨珠真言

唵 枳里枳里 勞暱囉 莎縛訶

以右手大指捻無名指頭直舒中指小指微屈以頭指壓中指上節側左手亦然右手掐念珠通一切用若阿毗遮嚩迦豎其母指捻數珠印菩提子珠佛部用蓮華子珠觀音部

用嚩囉叉子珠金剛部用三部各用此等

數珠最爲勝上一切念誦應當執持或用木櫨子或多羅樹子或用土珠或用螺珠或用水精或用眞珠或用牙珠或用赤珠或諸摩尼珠或用咽珠或餘草子各隨於部觀色類應取念持若作阿毗遮嚩迦法應用諸首而作數珠速成故復爲護持增驗故

佛部持珠眞言

唵 那謨瞢伽縛底 悉臚 悉臚 娑默 野悉默 刺拏 莎縛訶

蓮華部持珠眞言

唵 素麼 底底室唎曳 鉢頭麼理扼 莎縛訶

金剛部持珠眞言

唵 跋日羅 余旦 惹曳 莎縛訶

用前件珠印各依部中而念誦之念誦之時珠置當心不得高下捧數珠時微小低頭以至誠心頂禮三寶次八大菩薩次禮明王眷屬次應持誦眞言想眞言如對目前如是傾誠不應散亂心緣別境但諸眞言初有唵字及囊塞迦藍字者應靜心中作扇底迦念誦補瑟微迦念誦皆應緩誦或心念誦或有眞言後有鉢拏吒字者當知皆應殺作急聲作阿毗遮嚩念誦及餘忿怒念誦三部眞言應看字數多少字有十五應誦十五洛又遍字

有三十二者應誦三洛又過此數者應誦十千遍已上初誦之時滿如上數觀其部類或上中下或三種事或觀聖者說爲天所說爲地居天所說細觀部類當誦持之乃至成就如是初誦若不先誦遍滿念持所求下法尚不得成況求上中悉地成就以是義故作勝上心而先念誦但諸真言初持誦時已如前說誦持遍數分爲十分然後念誦既滿祈請真言主悉地因緣初而無相貌復從頭作第二第三祈請若有相貌即當依法念誦真言若無境界棄不應誦祈請法則與請召法同祈請之時於其夢中見真言王背面而去或不與語當應更須起首念誦如是再三若於夢中見真言主與語當知此人不久成就若無境界不應誦持若強念持恐與人禍初持

誦時於淨密處起首誦持從初日誦持乃至疲極遍數多少一須依定不應加減先說三時念誦法者晝初分後分於此二時應當持誦中分之時加以澡浴造諸善業於夜三時亦同於上中分之間消息之事於夜中時持誦作阿毗遮嚕迦法安坦馱囊法起來多羅法於夜分作說爲勝上若晝念誦夜作護摩若夜持誦晝作護摩多具諸樂念誦之前而作護摩持誦了後復作護摩若能如是最爲其上如前卷八先出所說團食應作護摩十二無問前後恒依此法念誦護摩或於法中但作護摩而得成者當知亦須念誦真言若如是者諸明歡喜法驗易成持誦之人不生瞋怒不求欲樂不應自下伴不勤勞苦生怨不過勤求不生輕慢念誦之

時不作異語身雖疲極不縱放之制諸惡氣
世間談話皆不思念不捨本尊縱見奇相而
不怪之念誦之時亦不分別種種之相持誦
了時應誦部尊主真言或誦部母真言誦此
真言當得衛護無違部法依於本法念誦了
或過本數亦無所畏應起誠心作祈請云我
依本法念誦數滿惟願尊者領受爲證於其
夢中爲授教誨正念誦時若有瞽眊昏徊欠
呿忌真言字即起就水作灑淨法縱掐數珠
欠一欲市有斯病至灑淨已還從首念被所
障隔爲須一一皆從始念念掐數珠將畢之
時伸禮一拜終而復始又伸一禮於畫像前
或於塔前或於座所隨念誦處數珠一市一
觀尊顏而作一禮念誦了已安心淨慮或想
真言及其尊主三時念誦但初中後夜誠心

九八

三五

作意遍數多少皆一例一類不增不減三時
澡浴三時塗地獻華香水種種供養除去萎
華應具三衣又內衣一日三時浣濯其衣乾
燥香熏灑淨一一時中隨聽作一別置睡衣
及以澡衣於此二時替換內衣日別一洗其
衣乾燥聽以熏灑獻尊鉢器三時洗挑既除
萎華續致新者三時常誦大乘般若等經及
作制多塗曼荼羅先誦承事真言既了請祈
未得於中不廢闕一時二時乃至一晷應當
念誦不得間斷若魔障者病嬰身心則不精
誠便常放逸身心疲勞違於時節不依法則
或時不浴作持念誦及以護摩不應作數攝
心用行依法念誦其此數者應記爲數作護
摩時念誦之時請召之時此三事中所有真
言遍數一一皆須依法滿數縱欲數滿欠一

未了而有障起更從頭數若不依法作皆不成若有依作曼荼羅時或日月蝕時於此二時加法念誦其福增高不久成就無有疑也若於八大靈塔或於過去諸佛菩薩行處最爲勝上或於正月十五日時亦爲勝時或於師主處受真言先經承事便當念持不久速成於夢中見真言主而指授者依彼法則亦速成就彼念誦人供養僧伽處所尊勝或當時分加精誠其數未滿惟此勝故真言主悅而賜成就當知此法悉地雖速不久當壞以是義故先承事了而所得者說爲堅固先承事時應當廣供養於日月蝕時八日十五日復加獻供諸神仙衆如餘部說前等日加諸事業齋戒等事是日復加獻供本明真言主瓶盛香水挿垂華枝或取闍伽器用甘露軍

克八

二十四

荼利真言之自灌其頂能除魔障或於其日獻諸飲食塗曼荼羅及以護摩然燈等供並須加之或有法中但說持誦自然驗見者前所燈像舍利塔等忽然搖動或光燄出當知不久速得成就就得成就時有何相貌所謂身輕痛苦永除增益勝慧以無畏身威光現建夜夢常見清淨實事心恒安泰於誦念時及諸事業不生疲倦身出奇於惠施欽敬尊德於真言主應生敬仰成就之時如現上事當知即是成就相貌先承事了依於法則供養本尊應加獻供及以護摩先承事法依數既了次應復作悉地念誦復先求願於其夢中而希境界作先承事法則所念誦處作悉地念誦不應移處有諸難事依前念誦應作持罰取部主尊真言誦一千遍或持念誦本持

眞言經十萬遍若離此者還如前說知作承
事正念誦時忽然錯誤誦餘眞言既知錯誤
誠心懺悔過由放逸故致斯誤願尊捨過便
伸頂禮復須從始而念誦之忽於穢處心放
逸故誦本眞言便自覺已應須治罰至持誦
處誦部尊主眞言七遍半月一日不食次服
五淨眞言經百八遍然後服之服此五淨半
月之中所食穢惡之食當得清淨眞言增力
佛部五淨眞言曰
那謨瞞伽縛底烏瑟膩沙野弭秋 睇弭羅
制始米 扇底伽囉 莎縛訶
蓮華部五淨眞言曰
那謨刺怛那 怛囉耶野 那莫阿利耶
縛嚧枳底濕縛囉耶 菩提薩埵野 摩訶
迦嚕拏迦耶 唵野輸制 娑婆訶

金剛部五淨眞言

那謨刺怛那 怛囉耶野 那謨室戰拏跋
日囉播拏曳摩訶藥叉灑洒那播鞞曳
唵 始棄始棄瞿麼黎鉢羅脛 鉢羅瞞莎
縛黎諦制諦饒縛底鉢羅瞞縛底 莎縛訶
取黃牛乳酪酥糞尿各別眞言經百八遍和
置一處復百八遍以波羅捨中盛之或諸乳
樹葉或開伽器以茅草攪誦眞言經百八遍
後面向東蹲踞而坐頓服三合如是度如藥
合升合當服之時不應致語念誦之時像現
聲語先應簡敵即誦部尊主眞言及印若是
魔作自然而退或出語言與本法異當知魔
作或出語言勸作惡事亦魔作若見惡夢即
須先誦部母眞言經一百八遍若不先誦部
母眞言不可念誦若念誦時其數減少不應

休止若增無過如上所說念誦次第皆須依之若異此法欲求悉地不可得也

蘇悉地羯羅經卷第二

卷八

三

音釋

瓷才資切 犛莫交切 臙黑各切 煨於云切 敷
瓦器也 犛牛也 臙符切 煨於云切 敷
 胡呼也 歆呼也 香香氣也 馥馥氣也 顛陟降切
胡孝切 歆切 香切 馥切 顛切
 欠欠呿切 呿呿切 鼻鼻前時也
欠呿切 呿切 鼻前時也

蘇悉地羯羅經卷第三

克九

唐中天竺三藏法師輸迦波羅譯

光顯品第十九

復次今說增益神威令使歡喜所持真言而速成就先具香水澡浴身手於上時日加諸供養復取蘇摩那華一百八枚取一華誦真言經二十一遍或經七遍或時三遍先觀真言字數多少而念誦之奉獻本尊次獻塗香及以燒香奇香氣者復獻飲食如先陳說加以沙糖及酪復作護摩燒木一百八掬木不過量次用乳酪和蜜護摩一百八遍次用酥酪和秬米飯百八遍而作護摩此三護摩經三七日或復五日或復三日此三日既了應取乳粥和以牛酥一百八遍復作護摩此既終取闍伽器誦以真言經一百八遍傾致

少水而作護摩作此等法真言增威謂異真言截漸其威自得增益或真言損益或被羅噉真言不行或被繫縛真言遞相交雜或真言字增加如上等患盡皆除云而得增威諸護摩中所說藥草隨取其一經一百夜而作護摩真言歡喜而得增威復取諸香和作香泥作本尊形獻忙擺底華燒膠樹香或堅木香一日三時誦以真言一百八遍真言歡喜而得增威作此尊形置荷葉上或芭蕉葉或乳樹葉或諸草葉非直盡日夜亦獻之法事了時如法發遣送致大河如上次第依此法則作者本尊歡喜速賜悉地

本尊灌頂品第二十

復次先承事了若欲真言主增加威德故應灌之取以金瓶或銀銅等或新瓦瓶盛滿香

水置於五寶華葉果香五種穀子種種塗香或堅諸香末以新綵帛繫其瓶項挿諸華樹枝或乳樹枝用部尊主真言或用部母真言一百八遍然後灌其真言生頂應用金作或以沉檀而作其形置於座上而灌頂之灌頂既了復當獻華香等物或諸瓔珞種種供養具而供養之及作護摩并加念誦如是作者能令本尊增加威力速得悉地先承事者作念誦時應灌本尊取闍伽器標相本尊而灌頂之或自浴了時復應想念本真言主三度七度而灌頂之先承事時不應發忘或時用酥或時用蜜盛滿瓶中內置七寶如法執持灌本尊頂所祈之願速得滿足

祈請品第二十一

復次廣說祈請法則於白黑二月八日十四

日十五日或日月蝕時一日不食或經七日澡浴清淨著新淨衣離此晨日而祈請者應用白月誦扇底迦真言而祈請之復於暮間以諸湯水及用真言澡浴清淨除諸垢穢灑灑五處如法供養本真言主復獻闍伽加誦真言一百八遍用闍黎華糝大開者灑梅檀香水持奉獻之又廣獻食名烏那梨食食中加酪以忙擺底華作鬘供養先取牛酥而作護摩一百八遍次用娑護摩一百八遍用白氎縷或布線縷令童女合索一真言一結當結七結復真言七遍繫在臂肘上左脅而卧思念真言主得進止已隨意而住安置房座上散華想念尊形於其夢中見自部主或見真言主或見明王當知此相成就之相或見三寶或見諸菩薩或見四衆或見供養者悉

地之相或見自身誦持真言作諸事等或見身著白淨衣服或見他來恭敬供養當知勝上悉地纔近或見發山峯或見乘象或見度山河海或見昇果樹上或見乘師子或乘牛鹿與諸餘等或乘飛鵝孔雀一切飛禽或見美女身被瓔珞手持華瓶或香華蓋圍繞行道或見受得象馬車乘諸寶物等見是等相悉地之相或夢得華果根牛酥乳酪稻華等物所成就藥悉地之相先承事時夢示成就藥及得數珠得是相者當知即須更作持誦法或見熏馥自身或見澡浴清淨或見身帶瓔珞見是相已便作持誦當速悉地作持誦法取闍底華一百八枚用部母真言兼本真言和誦一百八遍而供養之復取白檀香真言百八遍知是祈請隨意卧夢本真言自當

現相又取烏施羅藥搗和作真言形像以弭烏里迦蟻土和作其器滿盛牛乳置象乳中或用酥乳蜜和置像於中誦一百八遍三時供養如是供養本尊歡喜速得相現復於白黑二月八日十四日十五日或日月蝕日不食持齋廣作供養以七膠香及五堅香等二香等一誦真言一作護摩數滿一千二百遍已所祈之願速見前相祈請範則若依法作速得成就見其相貌不有疑也

受真言品第二十二

克九

復次廣說受真言法雙膝著地先於尊者阿闍黎處廣作布施手捧妙華發殷重心於闍黎處三遍口受真言多者受誦不得應用紙葉牛黃寫之受取隨意誦之先入曼荼羅已後於餘時受真言於良日時於尊者阿闍黎

處廣作奉施如前受之知是正受真言速得成就縱不先作承事之法便持誦者亦不得成就復以新瓶離諸病者置葉七寶五穀一如法惟不著水作至誠心廣作供養阿闍黎先取紙葉書寫諸真言主名置於瓶中莊嚴供養如灌頂法作此時或經一日或經三日不食齋戒於日暮間則以牛黃抄諸真言各號置於瓶中獻以塗香華香燈食并以本真言作護摩法一百八遍廣作勤求聖衆諦聽諦聽三日令其弟子洗浴身體香馥手著吉祥茅草指環以用真言誦一百八遍真言其瓶并以香熏飲心作禮令取一葉已復重頂禮如是受者速得悉地若更別誦諸餘真言所受真言退失悉地若於弟子處心生歡喜授與自所持悉地真言應依軌則如法受

九九

五

之爲先誦持故弟子不失當得悉地先於真言主處啓請陳表授此真言與斯弟子願作加被速賜悉地手捧香華誦一百八遍或一千遍便呼弟子來受授與之復作是言我於今時迴本本明主授與弟子惟願照知爲作悉地弟子應言我於今時已受明主誓從今日乃至菩提而不廢忘如上所說師主弟子受真言法當得成就離此受者不得悉地如此受得悉地真言於中決定成就無疑申先悉地不先承事真言既爾悉地等受藥法亦然或復有人先承事已次合念持依於法則迴授與人所受得者不先承事但作念持便得成就受真言者爲悉地故先於師主處廣作奉施華果諸根各衣上服金銀摩尼諸雜寶物種種穀麥酥蜜乳酪男女童僕種種卧

具奇妙華嚴嚴身之具已成就樂象馬牛犢
諸餘乘等乃至自身亦將奉施爲僕所使久
經承事不憚劬勞合掌虔誠珍重奉施如是
行施速得悉地應說如上種種之物先須奉
施阿闍黎已然後於真言妙句

滿足真言品第二十三

復次持誦之人於其夢中見真言主身諸支
分加者應知真言字加若支分減少者應知
真言字少委是相已作滿足法或見真言與
受持者異或加減字數不用心便生疑應依
法作滿足之先以紙葉牛黃稀寫所錯真言
如法供養明王真言及衛護已置真言主座
復取乳木並依本法但用空酥爲求明王而
加助故應作護摩布茅草鋪先禮部尊主次
禮部母次禮諸佛作如是啓惟願諸佛及諸

克九

六

聖衆加助衛如是啓已於茅草上頭向東卧
於其夢中本尊示相牛黃所寫紙葉之上有
減本尊牛黃題注字數滿足乃至加減點畫
亦皆指定真言不錯但云不錯或於夢中指
受滿足依此作法衛護爲除魔故

增力品第二十四

復次謂欲增加威力應作護摩或用酥蜜或
時用乳各各別作或用油麻護摩或用膠香
和酥護摩或用蓮華和酥護摩或時空用娑
闍羅娑或於山間常服五淨不食餘食取本
部華滿十萬枚二真言奉獻本尊妙好塗香
及以香華然燈食等各誦真言經一百八遍
一日三時經於三日如是供養增加威力或
用堅木然以爲燈一日三時經於七日能令
真言增加威力或時供養加弭迦食亦增威

力如上所說念誦護摩供養法則亦後能令增加威力

護摩品第二十五

復次廣說護摩法則令持誦者速得悉地於尊像前作護摩爐頂方一肘四面安椽量深半肘若作圓爐其惟然念誦之處若在房室應出於外望見尊形而穿作爐隨其事業依法作之乳木等物及以香華置於右邊護摩器皿置於左邊用護事真言灑諸物等坐茅草座攝心靜慮捧持闍伽啓請明王傾闍伽水少灑爐中復以一華一誦真言獻真言主爲除穢故應誦計利吉里真言并作手印爲衛護故軍荼利真言水灑作淨然乳木火既燒火已先請火天我今奉請火天之首天中之仙梵行宗敬降臨此處受納護摩次誦請

召火天真言同上名火天已先以闍伽水三度灑淨取五穀酥酪等物誦以真言三遍護摩奉祀火天真言同上祀火天食一心標想遞送火天置於本座復誦計利吉里真言并作手印復淨其火一切護摩皆應如是次請本尊先誦本尊真言一遍安住本座依法供養願尊垂護摩之食所護摩木謂鉢羅輪木烏曇摩囉木鉢攞訖沙木尼俱陀木佉陀羅木闍伽木吠官訖那木門伽沒羅木迦濕沒羅也木閃弭阿鞞麼麼囉伽木闍說贊那木此十二種木取枝量長兩指一析皆須濕潤新採得者通於一切護摩法用條端直者觀其上下一面置之香水淨洗細頭向外麤頭向身酥搗兩頭擲於爐內作扇底迦等二法時各依本法先出搏食而護摩如是軌模遍

通一切每日作食之時先出一分之食置在
尊前待護摩時先應取用如念誦時置於兩
手在雙膝間護摩之時亦應如是以沉香木
量長四指麤如頭指搵蘇合香百八護摩此
妙益真言威加如是作時遍通諸部或用安
息香和酥護摩復一百八遍時空用薩闍羅
娑而作護摩一百八遍皆能增益真言威力
爲欲成就真言法故作諸護摩先請部尊主
次請本尊然後依法作護摩爲欲成就真言
法故作護摩先用部母真言護衛本尊次護
自身然後依法乃作護摩爲欲成就真言故
作護摩若法了時爲加增益真言力故應當
念誦部心真言爲欲成就護真言故故作護
摩初時皆須大杓酌施欲了之時亦用大杓
在其中間應用小杓爲欲成就真言法故作

諸護摩若法了時用部心真言真言闕伽而
供養之如曼拏羅法中所護護摩次第法作
亦應如是先作阿毗遮嚕迦法次作補瑟微
迦法次作扇底迦法護摩了已用本持真言
真言淨水以手還巡散灑爐中如是三度護
摩都了復啓火天重受餘供如法退還發遣
列願如請召法去降臨字置退還字所殘餘
穀酥蜜酪等並和一處用祀火天真言三遍
而作護摩復觀本真言字數多少而念誦之
復作供養護衛本尊并護已身如法發遣
備物品第二十六
復次廣說諸成就支分謂欲成就諸真言故
先當備辦諸雜物分然後應作先承事法若
已先承事者次應念誦所謂諸雜塗香雜燒
香五種堅香謂沉水香白檀香紫檀香沙羅

羅香天木香七膠香者謂乾陀羅娑香薩闍
羅娑香安息香蘇合香薰陸香設落翅香室
唎吠瑟吒迦香白芥子毒藥鹽黑芥子胡麻
油牛酥銅瓶銅椀五穀謂大麥小麥稻穀小
豆胡麻五寶謂金銀真珠螺貝赤珠五藥謂
乾託迦哩藥勿哩訶底藥娑訶藥娑訶提婆
藥稅多擬里疋里迦藥蜜五色線謂青黃赤
白黑童子合線金剛杵燈炷燈蓋瓦椀五種
彩色佉陀羅木椶乳木杓牛黃鑽鐵紫檀護
淨線浴衣黑鹿皮鉢罍瞿華稻穀華木履冒
鉅草大茅草設多布澀波迴香是採華筐緣
飲食所須酥蜜沙糖石蜜等物穀珠如上所
說種種諸物皆預備之然後應當作先承事
及廣念誦

成諸相品第二十七

復次我今說成就物依是三部真言悉地所
謂真陀摩尼寶瓶雨寶伏藏輪雌黃刀此等
七物上中之上能令種種悉地成就增益福
德乃至成滿法王之法況餘世事佛部蓮華
部金剛部三部真言皆有如是勝上成就於
三部中隨受持者具獲五通爲上悉地言七
物者若欲成就真陀摩尼者法驗成已當作
金臺量長一肘或用銀作莊嚴精細臺頭置
摩尼珠其珠用紅玻璃光淨無翳或好水精
如法圓飾成此寶者應念謂作臺圖樣此樣
不具載若欲成就雨寶法者法驗成已但當
誠心五由旬內能雨金銀種種雜寶若欲成
就伏藏發起金銀諸珍濟給貧乏種種費用
其藏無盡若欲成就輪仙法者鑽鐵作輪量
圓兩指一磔輪安六輪輞椽鈇利如是作法

速速得悉地若欲成就雌黃法者取光雌黃如日初出色光亦如融金色光是爲上好若成就刀法者取好鑛鐵刀量長兩肘以小指齊闊四指無諸瑕病其色紺青如枿施鳥翎若欲成就佛頂法者當以金作佛頂猶如畫印安置臺上其臺檁用薩頗胝迦寶若欲成就蓮華法者以金作八葉蓮華如兩指一搽手量或用銀作或熟銅作或白檀木作若欲成就拔折羅法者以好鑛鐵作拔折羅長十六指兩頭各作三股或紫檀木作或三寶作所謂金銀熟銅若欲成就雄黃法者當取雄黃色如融金塊成分析復上有光如是雄黃能成上事若欲成就牛黃法者當取黃牛牛黃爲上若欲成就刈哩迦藥者當取其藥色若金錢華者上好若欲成就素嚕多安膳那

九

十一

藥者如蚯蟻糞者上好若欲成就白氎布者取細軟者擇去毛髮以鬱金香染之若欲成就護身線者取白氎縷細細三合爲股復三股合索童女合撚皆須石合或縷金合若欲成就華髮法者取闍底華作髮若欲成就牛糞灰法者取蘭若所淨牛糞燒作白灰和龍腦香用若欲成就木屐法者取室利鉢唎尼木作木屐上安置其蓋若欲成就傘蓋法者當以孔雀尾作以新端竹而作其華若欲成就弓箭槍稍獨股叉梃及諸器仗隨世用者隨意而作若欲成就世間鞍馬車乘牛羊一切鳥獸諸餘物等隨世人輩共將爲上隨意樂作或依本法如是制作若欲成就吠多羅者應取族姓家生盛年無病卒死體無癥跡猶未脹壞諸根具足取如是屍而作成就

隨意所作上中下法所取之物亦復如是心無怖畏方作此法

取物品第二十八

復次我今說取物法白黑二月八日十四日十五日日蝕時地動時其日於其千前而取其物於念誦時得境界已而取諸物或澡浴清淨不食持齋求善境界而取諸物所說須物隨方處所有是物者而成就貴貨不賤價直而取諸物或時自覺增加威力堪忍飢寒種種異相當爾之時而取諸物其所諸物各依本性上中下品皆取好者如法得已應加精進作成就法

淨物品第二十九

復次今說淨諸物法用五淨洗不應洗者五淨灑之觀諸物量五淨和末雌黃和乳作末

九

十二

朱砂和牛屎作末牛黃和酥作末彩色和乳調和之惟安膳那藥空治作末刀輪等物用牛糞水洗之餘所說者應洗物等先牛屎洗次香水洗諸餘物等世所稱用應水洗之或香水洗已次用諸事真言水灑淨次用部心真言水灑淨次用部母真言水灑淨但應洗者先五淨洗次胡麻水洗次香水洗如所應淨皆應如是

物量品第三十

復次廣說成就物者謂身莊嚴具諸器仗種種衣服如世常法所用量數治研細絲作成就法若欲成就雌黃法者五兩爲上法三兩爲中法一兩爲下法若欲成牛黃法者一兩爲上法半兩爲中法一分爲下法若欲成就安膳那法者三分爲上法二分爲中法一分

爲下法若欲成就酥法者七兩爲上五兩爲中三兩爲下法若欲成就灰法者五兩爲上法三兩爲中二兩爲下若欲成就鬱金香法者量比雌黃於安怛陀那法說種種丸藥成就者其數須作二十一丸爲上法十五丸爲中法七丸爲下法於本法中諸物量少應加其數或依都量或如本法或世所貴量數多少亦可依之應觀念誦功力及觀同伴多少應當具備如本尊恩眷屬境界許多任可成就悉地之法有上中下諸物數量亦復如是

灌頂壇品第三十一

復次廣說成就諸物祕密妙法令速悉地若欲起成就法者先應備辦護悉地具以護摩法加威本尊真言及自灌頂作灌頂曼荼羅如法供養作灌頂已然後起首作成就法若

作大灌頂曼荼羅者能得成就一切諸事如前所說明王曼荼羅淨地等法皆應如是其曼荼羅須方四角安置四門其量八肘或七肘或五肘惟開界道五色如法畫飾如其台量次外減半次外惟然於此西面四肘之外復作一曼荼羅其量五肘或四或三惟開東門或如根本大曼荼羅灌頂處所減半而作凡曼荼羅地勢皆北下卸說爲吉祥但曼荼羅地勢北下卸者說爲最勝或用一種彩色畫之於四角外作三肘按折羅於中台內如法畫作八葉蓮華諸曼荼羅亦應如是蓮華葉外周而畫作吉祥妙印於四門畫按折羅復於諸角安吉祥瓶於外灌頂曼荼羅亦是作凡欲灌頂必須四種所致瓶處並銜界角隨所持誦真言及與明等於其台內畫本

尊印并置一瓶所持真言隨其部類畫本尊
主印所謂佛頂蓮華金剛應知此法置為祕
密所持真言不識名號及部不貫者應安一
瓶名辦諸事或安成就義利之瓶或安一瓶
名請真言次外東面畫佛頂印右邊部母印
印邊部心印次右鑠底印次左互印次右阿
難次左須菩提諸餘真言及明等印左右安
置乃至兩角次於北面畫觀自在菩薩印右
邊部母印左邊部心印次右落迦彌印次左
多羅印次右成就義菩薩印次左大勢至菩
薩印諸餘真言及明等印左右安置乃至兩
角次於南面畫金剛印右邊部母印左邊部
心印次右金剛拳印次左食金剛印次右拔
折羅印次左金剛掬印諸餘真言及明等功
左右安置乃至兩角次於西面門南畫梵王

印及梵吉祥明王并諸眷屬乃至南角門北
畫魯達羅神印及妃印并諸眷屬及至北角
次第三曼荼羅門畫八方神各與眷屬令滿
其位於第二曼荼羅門外右邊畫孫難陀龍
王左邊拔難陀龍王於第三曼荼羅門外右
邊畫孫陀龍王左邊優孫陀龍王曼荼羅外
畫甘露瓶印如是作曼荼羅法供養者應如
法作三種護摩為欲遣除毗那夜迦故應作
阿毗遮嚕迦事為自利益故應作補瑟微迦
事為息諸災邪故應作扇底迦事應以當部
成辦諸事真言作阿毗遮嚕迦事或用甘露
瓶真言通三部用應以當部心明作補微迦
事應以當部母明作扇底迦事於曼荼羅所
集聖者一切諸天各各以本真言而三種護
摩或以成辦一切事真言而作護摩其護摩

處曼荼羅南門東作如護摩法酥等諸物以
三事真言各禮百遍或其數為欲加威諸真
言故應作如是三種護摩次第為三部諸真
言等各祀七遍其三部主應加數祀或但三
部各祀百遍如不辦者七遍三遍亦得滿足
所持真言主於台曼荼羅內部尊足下安置
於曼荼羅外東面別安訶利底母南面安置
輸利尼西面安置醫迦熱吒北面安置句吒
嚩利隨彼所樂而當奉獻如法供養諸真言
已及護摩已前之安瓶隨所為者誦彼真言
而用加被於本尊前所安之瓶還用彼真言
而加被之其台內瓶應用明王真言而作加
被當門為軍荼利所安置瓶亦須用彼真言
加被於台曼荼羅東西南角所安置瓶東北角
者以部心真言東南角者用部母真言西北

角者用能辦諸真言西南角者用一切真言
如是加被此上瓶已及供養已次應右繞如
前說灌頂法此亦如是安置吉祥瓶所謂穀
實藥草華果香樹枝葉華鬘及寶置於瓶內
新帛繒綵用纏其頭諸灌頂法皆應如是即
令同伴灌行者頂其同伴者皆須持誦如法
清淨或求阿闍梨配與灌頂為欲除遣諸作
障故先用軍荼利瓶而用灌頂第四應用所
持真言瓶而用灌頂其餘二瓶隨意而用如
是畢已應以牛黃塗香熏香芥子線釧衣服
皆應受用作灌頂已後為息諸障應作護摩
已便即發遣或於淨處但一彩色作小曼荼
羅極令方正其量二肘安置三障大印西面
槃印如前安置淨瓶如法灌頂能令離諸障
本尊歡喜不久速成此祕密最勝悉地

光物品第二十二

復次如法灌頂畢已應作護摩經三七日或一七日或經一月或隨其成就相應於本法所說每日三時用酥蜜酪和以胡麻或依法祀乳粥或祀酪飯所成就物每日三時以香熏之以香水灑以真言加被觀視其物以吉祥環貫置指上撫按其物以牛黃水或白芥子灑物上及餘節日加諸供具奉獻彼物若白月成者取十日若黑月成者取十四日如斯作法光顯其物皆用部母真言復重加諸華香華鬘等物供養以香塗手置茅草環按所成物畢夜持誦於夜三時誦一百八遍如斯光顯成就之物從始至終皆應如是若具如此法速得成就

佛部光顯真言

九

十七

唵諦惹塞^乙尾你 悉睇娑駄野虎吽泮
蓮華部光顯真言

唵挹^{如立比并也切}挹比你跋野摩訶室利曳

莎縛訶

金剛部光顯真言

唵入縛羅入縛擺野畔度哩 娑縛訶

於三部法皆用赤羯囉微囉華以真言持誦散灑其物或用忙洛底華或用白芥子首尾中間皆應如是散霑其物或有境界及見異相亦如是散臨欲成就亦如是散便成光顯若欲成就酥等之物真言香水用灑其物便成光顯以如是法而光顯物縱不成者不應間斷曼荼羅以為光顯如前淨地用五種色作曼荼羅其量四肘而開一門內院東面先置輪印東北角置鉢印東南角置袈裟印次

於北面置蓮華印於西北角置灘拏格印於東北角置軍持瓶印次於南面置拔折羅印於東南角置藥那格印於西南角置羯羅睺瓶印於西面置金剛鉤印金剛拳印於西南角置計利吉羅印於西北角置遜婆印復於東面輪右邊置佛眼部印又於北面蓮華印右邊置半拏囉縛里寧部印於南面置拔折羅印右邊置忙莽計部印次於曼荼羅門外如前所說置能摧諸難軍荼利印依前供養復於北面置六臂印馬頭印多羅印戰荼捺羅印及諸當部所有眷屬次第安置其形皆白復於東面置如來鐐底印帝殊羅施印無能勝明王印無能勝妃印復於南面於當部內所有眷屬次第安之然於西面隨意安置三部諸印次於外院置俱尾羅等八

克九

十八

方大神於其空處任意置三部內成就諸事真言主等次於中台置竹持部主印所成就物隨於本部法所說置於其中安置其部主中台上其物車邊置真言本所持印其物西邊安護摩爐次於西邊持誦人坐各各以本真言依法召請如前供養畢以三部母明次第護摩光顯其物然後以本真言護摩而作光顯於諸光顯法中護摩爲最凡初護摩先以部母明持誦香水灑淨其物護摩既畢亦如是灑或用忙莽計心明或用四字明王真言通三部護摩而作光顯隨其所用真言爲護摩者初但誦其真言次誦求請之句復中間誦其真言復誦求請之句後亦誦其真言還安求請之句如是真言之中三處上中下分安置求請之句最後安其虎呌呌莎呵

字所請句

閣縛攞放光閣縛攞也今放悉地成娑駄也成

你馳威耀你跋耶你跋路南諸威帝閣澤潤拔駄

也今增忙尾覽摩莫近阿尾賒遍入囉乞沙持護

散你甜現令俱嚕最吽泮吒十九莎嚕訶

以如是等求請之句光顯其物前後中間種

種重說亦無所妨護摩畢已次應持誦白羯

囉華散其物上而作光顯或持誦赤羯囉尾

囉華或用白芥子或用蘇摩那華而作光顯

先用塗香塗手以按其物次以諸華持誦而

散白芥子次然香熏之次後持誦香水而灑

之應知如是次第初中後夜三時以本藏主

真言持誦香水真言而灑次誦本持真言而

灑畢已如前護摩念誦乃至日出具此法者

速得成就如是光顯諸物及光已身決定速

得成就於物其物縱少亦獲大驗具此法者

其物增多及得清淨是故應作光顯之法此

名一切成就祕密之法於諸節日應作如是

光顯之法餘日隨時而作光顯念誦遍數滿

已欲作成就法時先應初夜具作光顯之法

然後成就

分別悉地時分品第三十三

復次我今解說吉祥成就時節行者知己尋

求悉地謂時節者八月臘月正月二月四月

此等五月白十五日應作上成就其四月時

必有雨難其二月時必有風難於正月時必

有種種難惟有臘月無諸難事於八月時有

雪雹霹靂之難如上所說之難皆成就相此

五箇月但今求作成就法事亦當應作扇底

迦事即此五月黑月十五日應作中下二成

就法亦當應作補瑟微迦事阿毗遮嚕迦事
於月蝕時成就最上之物於日蝕時通上中
下成就之物或月一日三日五日七日或十
三日應作成就諸一切事若作最上成就應
取上宿曜時等或與三種事法相應其所成
就亦依三事而作或如本法所說或依本尊
指授然十二月一日至十五日於其中間應
一切成就及事或取本尊指日或諸月中黑
白十三日亦得成就七月八月是雨時後節
應於此時作扇底迦法九月十月是冬初節
應於此時作補瑟微迦法三月四月是春後
節應於此時作阿毗遮嚕迦法正月二月是
春初節應於此時通一切事五月六月是雨
初節要欲成作者下悉地如是春冬及雨後
節亦應成就三種悉地此中九品分別隨類

分配於初夜分下成就時於中夜分中成就
時於後夜分上成就時於初夜分是作扇底
迦事時於中夜分是作阿毗遮嚕迦事時於
後分是作補瑟微迦事時於此三事九品分
別隨類相應知其時節於其時分所現之相
辨上中下然於日月蝕時即當作法不觀時
分凡猛利成就及阿毗遮嚕迦事日月蝕時
最是相應凡起首成就二日二日一日斷食
上中下事類日應知
圓備成就品第三十四
復次當說本法闕少成就支旦若恐身力不
濟勿須斷食念誦遍數滿已欲起成就更須
念誦護摩華香供養種種讚歎觀念本尊取
白氎縷童女合繩如前作法繫作七結誦明
七百遍於晨朝時以繫其腰夢不失精佛部

真言索俱摩囉真言

唵惹曳俱摩囉儵訖羅畔馱顙莎縛訶

蓮華部真言索短龍儼捉真言

唵路訖釤 矩嚕矩嚕儼捉 莎縛訶

金剛部真言索忙莽鷄真言

唵句爛馱囉畔馱畔馱 虎鉢泮

初中後分間誦求請句若自本法無求請句

應取安之然此三明當部用之其持誦繩每

日繫持作法光顯若作曼荼羅時念誦之時

於節日時皆須繫持令除難障又合眼藥蘇

嚕多安膳那濕沙蜜龍腦香菴茱丁香皮得

伽羅香白生石蜜各取等分搗篩為末以馬

口沫相和篩搗研復以此明持誦百八遍成

就之時數數洗面以藥塗眼除去懈怠及所

昏沉有諸難起夢預敬見

佛部合眼藥真言

唵 入縛攤路者泥 莎縛訶

蓮華部合眼藥真言

唵 弭路枳顙莎縛訶

金剛部合眼藥真言

唵畔度囉揖跋羝莎縛訶

此三真言本部持用合眼藥或單呪水數洗

面眼亦得除於昏沉睡障若成就時念誦疲

乏白檀香和水用部心明持誦七遍而飲三

掬欲成就時先以水灑身應取善相方欲成

就具善相者謂高結輪鉤魚右旋印白蓮華

幢涉悉底迦印滿瓶萬字印金剛杵華鬘或

見端正婦人瓔珞嚴身或見懷妊婦人或擎

衣物或見歡喜童女或見淨行婆羅門著新

白衣或見乘車象馬根藥及果或見奇事或

聞雷聲或聞誦陀訖聲或聞吹螺角諸音樂
聲或聞孔雀鵲鸚鵡鶴吉祥鳥聲或聞善
言慰諭之音謂起首安樂成就可意之言或
見慶雲閃電微風細雨或雨天華或有好香
及見暈蝕於此相中天所降者爲上成就於
空現者是中成就於地現者爲下成就於此
三相九品分別如上所現皆是吉祥及此不
見者即不成就見此相已深生歡喜以如是
心後方便作成就事法

音釋

屬切
牙
嚙
切倪
結
暈
月王
傍問
氣切
也日

九、

卷八

蘇悉地羯羅經卷第四

克十

唐中天竺三藏法師輸迦波羅譯

奉請成就品第三十五

次說奉請成就之法如前所說時節星曜及瑞相等於作曼荼羅法中及成就法中廣已陳說若不善相現時即以部母明護摩牛酥經一百八遍然後作法亦得成就悉地前所分別曼荼羅地亦應依彼而作成就若上成就於山上作若中成就於池邊作下成就隨處而作或與真言相應處作若不於此處作成就稍遲於有舍利骨制底之中作一切內法真言皆得成就佛生處等八大制底成就之中而最爲上然於菩提道場無一切難能與成就相應魔王尚於彼處不爲其難況餘諸類是故一切真言決定成就凡是猛利成

就於塚間作或於空室或於一神獨居之廟或迫獨樹下或於河邊當作成就若欲成就女藥又者於林間作若欲成就龍王法者於泉邊作若欲成就富貴法者於屋上作若欲成就使者法時於諸人民集會處作若欲成就入諸穴法於窟中作此是祕密分別成就之處揀擇地定已先應斷食如曼荼羅淨地之法或如念誦室法應淨其地處所清潔速得靈驗初以成就辦諸事真言或用軍荼利真言持誦白芥子等物散打其地辟除諸難以法達羅木爲橛四枚其量二指折藏纖刻一頭如一股杵以紫檀香泥塗其橛上復以緋線纏之以跂折羅橛印作拳執之以此真言持誦一百八遍釘於四角橛頭少現作一白幡於曼荼羅東面懸長竹竿上以金剛牆

眞言持誦鐵末百遍作三股跛折羅頭皆相接圍繞曼荼羅爲金剛牆復以金剛鉤欄眞言持誦鐵末百遍亦作三股跛折羅各橫置於豎跛折羅上繞曼荼羅爲金剛鉤欄外曼荼羅門以軍荼利眞言以跛折羅印而護其門第二重門以訶梨帝母而護其門中台院門以無能勝而護其門此等護門三部通用或其一通護三門此三聖者皆摧諸邪無有能壞此是祕密護成就物其台中心埋五寶物若於人民集會之處作曼荼羅時其五寶物不應埋之但置所成物下不若於中庭及與室內或佛堂中作曼荼羅時亦復如是以上五處但持誦香水灑即便成淨不假掘地若於本念誦室中作此法速得成就於諸窟中不合作成就法於壞室中亦不合作欲作

曼荼羅時七日已前於黃昏時以敬仰心觀念諸尊如對目前而奉請言於三部內一切諸尊及於本藏中諸尊與眷屬等我已久時念誦護摩堅持戒行以此眞言如供養諸尊願後七日降赴道場哀愍我故受此微供以大慈悲令我成就如是乃至滿其七日依時啓請然後作法又闍伽華香飲食及讚歎等每日暮時別供養一方護世神乃至三方皆應如是又以香塗手持誦其手以按其物而奉請之復以燒香熏物奉請又復斷食取好時日略作曼荼羅用奉請物或但用一色作圓曼荼羅惟開一門中置八葉蓮華其量二肘次餘外院隨意大小而作先於內院置三部主西門北置摩醯首羅及妃佛右邊置摩帝殊囉施左邊置佛眼次觀自在右邊置摩

室利左邊置六臂次金剛右邊置忙莽鷄左邊置明王心西邊門南置吉里利忿怒及金剛鉤如上所說皆於內院安置次於外院置八方神及置能辦諸事真言主等內外二院心所敬重真言主等樂皆應安致外門北邊置軍荼利門南置無能勝各以心真言而請供養於蓮華上置成就物而供養之或於蓮華上置滿迦羅餘瓶於上置其成就之物或於蓮華上置合子於中盛物或蓮華上置其瓦器於中盛物其或於華胎中盛置蓮華上以手按持誦其物千遍或一百遍次後持誦華以擲物上次復以酥和安息香而燒熏上次復香水微灑物上次復以部母明王持誦其物於曼荼羅所有諸尊各以彼等真言持誦其物次復以牛酥護摩或用牛乳或以酥

蜜胡麻和作護摩後以啓飲護摩於本法中所說諸物皆應護摩各以曼荼羅內所有真言遍作護摩各以真言持誦香水而灑其物如前所說光顯物法此亦如是持誦自眼用看其物心誦真言如是作法其法物即成奉請凡一切物作奉請法速得成就或於本法所有一切供養及祭祀法一一皆應具作此奉請法曼荼羅中亦通受持其物亦通光顯其物於中若作成就諸作障者亦不得便亦通淨物依灌頂法亦通灌頂其物亦通灌頂克十自身此是祕密能辦諸事勝曼荼羅若作此法無不得成

補闕少法品第三十六

我今當說補闕少法從受持物已每日三時澡浴三時供養及作護摩手按其物三時換

衣節日斷食供養等法皆須增加三時禮拜
懺悔隨喜勸請發願三時讀經及作曼荼羅
三時歸依受戒三時護身如是作法定得成
就或由放逸致有闕少即應部母明持誦二
十一遍便成滿足若闕此法成就亦闕或若
有闕更須念誦一十萬遍復應作此曼荼羅
補前闕少然後方作成就其曼荼羅方四角
安四門如前所說分布界道東西置佛右邊
置佛毫左邊置佛鐮底右邊置佛慈左邊置
佛眼右邊置佛輪王佛頂左邊置白傘蓋佛
頂右邊置帝殊羅詩左邊置勝佛頂右邊置
超越佛頂左邊置須菩提右邊置阿難於西
南角致鉢於西北角置錫杖右邊置訶利底
母左邊置無能勝於曼荼羅外置能辦諸事
中央置輪於上置其所成就物或置本尊外

克卜

五

院置八方神門兩邊置難陀及拔難陀龍王
各以本真言請或以部心明都請依法供養
然後護摩其諸尊等或置其印或致其座以
本真言成淨火已護摩酥蜜一百八遍又以
酪餅及用胡麻各以本真言護摩百遍其事
畢已復誦百遍此是祕密補愆過法所供養
物皆須香美其所獻食用烏那羅供獻及砂
糖和酪作此法者諸尊皆得滋充歡喜速得
成就非但補闕亦應半月半月或於節日或
復每日作此曼荼羅供養諸尊皆得滋充速
與成就若不辦時隨力而作如前所說佛部
曼荼羅法此蓮華部法亦皆同彼惟改圓作
方其量隨意東西置觀音自在右邊置馬頭
明王左邊置毗首嚩波右邊置三目左邊置
四臂右邊置六臂左邊置十二臂右邊置能

滿諸願又右邊置耶輪末底左邊置大吉祥
右邊置多羅左邊置戰捺羅近門右邊置濕
吠多左邊置車拏羅縛悉額中央置蓮華曼
荼羅外置本部能辦諸事此是蓮華部補闕
曼荼羅法如前所說佛部曼荼羅此金剛部
亦復如是然須方作其量隨意東西面置執
金剛右邊置明王左邊置忙莽難右邊置軍
荼利忿怒左邊置金剛鉤左邊置倍左邊置
大力右邊置拳右邊置遜婆左邊置提防伽
右邊置鉢椰額乞差跛左邊置忿怒火頭右
邊近門置金剛可畏眼左邊近門置金剛無
能勝曼荼羅外置本部能辦諸事諸餘外院
及供養法皆如前說此是金剛部補闕之法
如是供養畢已求得好夢晨朝澡浴著白淨
衣以稻穀華及青俱蓂草香美白華供養所

克十

六

作曼荼羅地然後以牛糞遍塗掃却復作三
匝多護摩右邊置酪俱蓂草酥蜜胡麻及餘
所有護摩之物皆置於右左置闕伽器樂酥
杓當置於前隔酥次置杓前用成辦諸事具
言灑其物等諸部主尊安置供養用本真言
以闕伽請其本尊亦復安置自身前置酥酥
前置火酥火中間置成就物置初自身次酥
次物火次本持尊及部主尊如前五種之物
置次應知部主左邊置帝闍寧明右邊置成
辦諸事如前所說謂護摩法中次第安置初
敷青俱蓂草置和酪餅散稻穀華獻縛悉底
供以好美香供養然後依法作護摩事所成
就物置於金器或銀熟銅石商佉螺木縛弭
迦土器等敷阿說他樹葉於上置器或敷有
乳樹葉或闕伽樹葉或芭蕉樹葉或蓮華蓮

葉或新淨白氎隨取敷之又葉五重先敷地上置成就物復以葉五重而覆其物或可是散或種種衣或諸雜物次第應知所盛之器然後以不散亂心作三多法以心光明其物及散灑之手執杓緩舉其酥置其物上誦本真言至其莎字即瀉爐中呼其訶字還觸其物却至酥器如是去來三處觸物不得斷絕是名三多護摩法經一千遍或一百遍或觀真言廣略或復成就上下動重乃至護摩二十一遍此名都說遍數之限三多時以杓遍灑其物皆令潤膩初置物時先以水灑次按持誦次復看次獻供養護摩畢已還須如是於成就曼荼羅所說三種成就之相作此法時若有相見即須禁之應知不久即得成就其物若大置於右邊應左手執者置左

邊而三多之若成有情之物作其形像杓觸於頭而作護摩若欲成自身以杓觸頂而作護摩若爲他故作之三多者但稱其名作護摩其成就物復有三種差別一但稱名二以物蓋隔之三但露現眼所觀見如是皆用其酥而作護摩若不獲酥當用牛乳或酥和乳或用三甜或觀成就差別應當用酪如本所說而用護摩或以油麻護摩器仗若成吠多羅者應用堅木香心護摩或用蘇合等護餘計香或觀其物差別及與成就差別當取諸類香物與法相應者而作護摩若成犬肉還用彼脂諸餘肉類彼復如是其成就物或盡置於前以此所三多法說護摩之法當應廣作三多法護摩其物如是作已速得成就三多已洗灌令淨然後如法灌頂畢

已供養護持置本尊前更加種種飲食供養
本尊及當祭祀八方護世亦須如法供養護
摩之地然後以諸澡豆及阿摩羅八日如法
澡浴於其午時手按其物而加念誦又更別
辦其線依前如法持誦臂釧衣灰芥子水一
一皆須如前持誦欲作成就之時如是護身
之物先須持誦擬充後用如是念誦護身諸
物成就之時有所用處皆即有驗是故應須
預先持誦備擬華等供養之物亦須如法持
誦置於側近次則依作曼荼羅如法供養而
作成就用能辦諸事真言持誦五色界道線
纏四極上以上軍荼利真言持誦瓶置外門
前所纏之線兩頭俱繫瓶項稍令寬縱每出
入時思念軍荼利舉線而入其線若以軍荼
利真言持誦亦得或取本法真言持誦亦得

如前所說辟除難法先淨其處然後作法其
時於外祭祀八方護世天神并諸眷屬於其
瓶上置波折羅或置有果枝條其瓶及線或
用當部明王持誦或用部心或部母持誦以
護其處或於當部所有契印各於本方而安
置之以辟諸難其極以金剛極真言持誦百
遍其極上一頭作三股杵形或一股形如是
作已於淨室外四角釘之若曼荼羅於界道
角釘之此名金剛極法能辦諸事其曼荼羅
或用乾末彩色或用種種香末或以濕色用
牛毛筆畫於諸角外畫三股杵其諸界道遍
作三股杵形還用金剛牆真言持誦復於其
界杵形之中更復橫置一杵遍應如是側名
金剛鉤欄還用金剛鉤欄真言持誦如是作
已無有能壞是故於中作成就法於諸門中

及門外各置拔折羅其成就法或於淨室中作或於露地作曼荼羅其量五肘或七或八或觀其所成就事隨事大小而作諸門當中置拔折羅於諸角上置瓶於外門前置能辦諸事瓶於內東西置法輪印右邊置佛眼印左邊置毫相印右置牙印左邊鐮底印右置五種佛頂次第左右安置於佛部中所有諸尊隨意次第左右安置最後兩邊置阿難及須菩提次下近門置無能勝次於外院東面置悉達多明王北面置大勢至尊南面置妙吉祥尊西面置軍熱羅尊東面右置梵天及與色界諸天左置因陀羅上至他化自在王乃至地居天神於東南方置火神與諸仙人以爲眷屬於南方置跋摩王與毗舍遮布單那諸魔怛羅而爲眷屬於西南方置泥剌帝

神與諸羅刹而爲眷屬於西面門置縛嚧拏神與諸龍衆而爲眷屬門北置地神與諸阿脩羅而爲眷屬於西北方置風神與諸伽嚧拏而爲眷屬於北方置多聞天王與諸藥叉而爲眷屬於東北方置伊舍那神與諸鳩槃荼而爲眷屬復於西面一所之處置日天子及與曜等復於西面一所之處置月天子與宿圍繞於西門曲兩邊置難陀拔難陀龍王於佛部中所有使者等類真言及明於其外院四面隨意安置然後依法啓請次第供養護摩念誦於最中央安其本尊或成就物如於曼荼羅法所說護身等事此亦如是次第應行此是佛部成就諸物曼荼羅法一切諸難無能得便於中作法速得成就一切諸尊增加衛護前以五彩色作曼荼羅惟改圓作

方於其內院東面處中置蓮華印右置七多
羅明左置七吉祥明次左右置六大明王右
置半拏羅縛悉顛左置邪輪末底近門兩邊
置一髮明妃及馬頭明王於外門前置能辦
諸事瓶於門及角置拔折羅中置蓮華於其
外院置真梵天及因陀羅摩醯首羅等淨居
諸天及無垢行菩薩光鬘菩薩莊嚴菩薩無
邊龍王菩薩遜陀羅及優波遜陀龍王及商
結持明仙王與諸持明仙俱如前諸方護世
於此部中所有使者諸類真言及明隨意安
置如前所說安置次第此亦如是一切諸難
無能得便應當此中作成就法如前方作如
前所界道於內院東面置蘇悉地羯羅右置
吞金剛明妃左置金剛秦明妃右置遜婆明
王左置計喇枳里明王右置拔折羅尊左置

卷十

十一

跋折羅但吒右置金剛母特伽羅鎚左置金
剛商羯羅右置金剛鉤明妃左置忙莽鷄明
妃於其外院東邊置勝慧使者金剛慧使者
摩醯首羅及妃多聞天王及諸樂又其於外
門前置辦諸事瓶於金剛部中所有使者真
言及明部多毗舍遮乾闥婆摩睺羅伽及持
明仙八方護世各於院次第安置然後啓請
如法供養護摩念誦起首成就其所啓請諸
尊應用明王真言或用部母明請於曼荼羅
所有諸尊名爲置瓶如前曼荼羅所有堪法
此成就法亦皆如是若於此等曼荼羅中作
成就者縱不具足護身之法亦得悉地爲彼
諸尊自有誓願若請我等赴曼荼羅者以虔
誠心如法供養我等當與彼所求願是故於
此應知無難必爲加護若用部心真言及以

部母或用明妃能辦諸事真言并及部內護身真言而用啓請護身諸界速得成就此是三部祕密之法復次說通三部祕密曼荼羅如法界道置按折羅中央置本部主印其前置本真言主或如前置羯羅詩瓶其物盛於器等之中置其瓶上內院東面置如來印北面置觀自在印南面置金剛印西面右邊置嚕達羅左邊置多聞天王如前所說明王曼荼羅此亦如是次第安置右邊置部母明左邊辦事明蓮華金剛二部左右亦爾西面右面嚕唎右置洛乞濕彌東西兩角置鉢及支伐羅北面兩角置但拏柱及軍持瓶南面兩角置按折羅及持伽羅西面角置輪羅及寶瓶於外門前別立置處所置無能勝東面門前置訶利帝母南面門前置勾吒祇唎迦北

九十

十二

面門前置翳迦契吒於其外院隨意遍置諸印如法啓請供養此是祕密都曼荼羅於中所作成諸物皆得悉地頂行於此尚不得便何況諸餘毗那夜迦以諸美香華燈種種飲食持誦光顯然後供養如於念誦及於曼荼羅所說供養此亦如是應作若於淨室中作亦復如是其曼荼羅主種種供養應加四倍此是祕密之法供養畢已次應於外如法祭祀以酥然燈其炷鮮淨供養本尊一一之物皆須奉獻闍伽若是作法本尊速得有驗以明王真言持誦白芥子或用能辦諸事真言或用先持有功真言持誦近致成就物邊用辟諸難便即退散又用本印主印置於左邊或但持誦大力置於左邊於其八方所各置丈夫初於東方其人作帝釋裝束手執按

折羅形色一如帝釋於南方其人作𩑦摩裝束手執但拏梃於西方其人作龍王裝束手執繃索於北方其人作毗沙門裝束手執伽陀梃於東北方其人作伊舍那裝束手執二股叉於東南方其人作大神裝束狀如仙人手執軍持及數珠於西南方其人作羅刹王裝束手執橫刀於西北方其人作風神裝束手執幢旗帝釋白色𩑦摩黑色龍王紅色毗沙門金色伊舍那白色火神火色羅刹王淺黑雲色風神青色其所著衣皆亦如是其人皆須受戒極令清淨有大膽勇善作護身之法形色端正盛年肥壯所執器仗皆須持誦於頸兩肩交絡華鬘備白芥子善知難相若有難至即散白芥子而用打之或擲華鬘或難衆多現大怖畏當以所執器仗而遙擬之

彼若相逼以器仗擊散白芥子及擲華鬘以器仗擬及擊之時不得移動本處若移本處彼當得便是故應當須不動本處於本藏中所有護身之印難摧伏者持誦供養置已身邊若有極大猛害邪來應自用彼諸印以擲打之或以前來持誦有功真言誦白芥子散擊邪者必若不止即應出外以好飲食加以豐多如法祭祀彼諸難衆一切護法總有九種謂辟除諸難結地界結虛空界結曼荼羅界結方界所結金剛牆結金剛鉤欄護物護身以除諸邪作成就時如斯等法皆須憶念或若不辦前護方人應當置其當方器仗此亦不辦於諸方所置那邊遮器仗或張弓揣箭置諸方所或與助成就人明解藏法有智方便持誦有功戒行清潔立在門中助辦諸

事辟除諸邪乃至內院外院彼皆應助所有一切諸事至於暮間皆須辦足日纔沒已即起首作成就之法中間困時出曼荼羅外舍水漱口軍荼利真言用持誦三掬或以本尊心真言持誦少許牛酥而用飲之所有疲極當得除愈復以蜜和和華茛用佛部母明持誦以塗其眼昏沉難起即便除愈先以誠心面向東立觀察諸尊歸命啓請於其三種吉祥瑞應於中隨得好相以歡喜心而作成就隨見先瑞成就亦爾是故行者應觀先瑞先當須更觀察蘇悉地羯羅明王次則右繞辦諸事瓶入曼荼羅時隨所逢瓶皆右繞過到已頂禮尊及以遍觀各各以本真言而奉闕伽或以部心真言奉獻所請諸真言主當以明王真言請召所請明主當以明妃請召已

視本印及請本真言明等或但都視一印誦其真言及明若如是作速得悉地其成就物有置闕伽器中或致瓶上或總合手內或但心念或致縛羅弭迦器或致葉上或致於內本尊之前所成諸器皆以牛黃塗之次用白

芥子作護次持誦摩粹底華供養其物牛黃塗故便成禁住用其芥子便成作護以華供養須成光顯此三種法次第應作不得廢闕於本尊前置成就物於中不得餘物間隔成就之物用兩種法以爲作護一謂手印二白芥子今成就物速有驗故數獻闕伽華香等具及酪數應供養其助成就之人護其物故常在其處如是安置供養物已然後以手按之或以眼觀以其不散心徐徐持誦中間數數光顯其物如是相續竟夜持誦勿令間斷

其夜三時以闕伽等次第供養若須出外漱
口令助成人替坐物前續次念誦其持誦人
有所廢忘其所助人皆須補闕持誦之時若
大邪至助成之人應拒其邪如不能禁行者
應自散白芥子以辟其難助成之人持誦其
物于時東方有是邪現謂大雷電應知帝釋
之邪於東南方有是難現謂火色大人或如
日盡應知即是火天之難於其南方有是邪
現謂死屍形甚可怖畏高聲叫喚手執大刀
皆悉剃鼻手執鬚髯盛人血飲頭上火然應
知即是燄摩之邪於西南方有是難現謂雨
其屎尿穢曼荼羅及種種形甚可怖畏應知
即是泥唎祇難於其西方有是難現謂兩雷
電霹靂等應知即是龍王之難於西北方
有是難現謂有大黑風起應知即是風神之

難於其北方有是難現謂大藥叉及女藥叉
惱亂行者應知即是多聞天王難於東北方
有是難現謂象頭豬頭狗頭異形各持火山
應知即是伊舍那難於其上方有諸天現具
大威德應知即是上方天邪下方之難地動
及裂應知即是阿脩羅邪作上成就方現斯
邪如是等邪於中夜現凡上成就邪相還大
中下成就准此應知於夜三時是其上中下
相與時相應即是不相應即非成就其三種
相謂煖相氣相光相如是三相應次第現若
上成就即具三相九十六若中成就具前二相若下
成就惟現初相或若持讀虔誠於初夜時三
相次第現者即以部母明禁住其光以明王
心禁住其相及以持誦牛黃塗灑或以手按
或用酥灑或以散華或散白芥子或但灑水

禁住其相便即受用亦果其願或若初夜或
即便禁住但作念誦至其本時方可受用其
中成就准此應知於其初夜下悉地成於其
中夜獲中成就於明相動時獲上成就其中
成就中夜成者如法禁已縱至明曉受用亦
得其下成就准此應知各於本時其助成者
若不受用亦不爲吉其物縱成不即受用又
不禁住至其平曉亦不受用其物猶若萎華
亦如穢食無所堪用以念誦故啓請真言入
其物中時既過已其驗亦失又成就物雖初
相現然不成就當時若禁其相以後還作光
顯等法及諸節目供養灌頂便作成就經於
三年若不成者當知此物不可得成上成就
法限至三年若中成就至第六月若下成就
不限其時損成就法亦復如是

克十

十七

被偷成就物却徵法品第三十七
我今當說被偷之物却徵之法其物成已或
作成就之時其物被偷偷物之時或見其形
或但失物不見偷者于時不擇日宿亦不斷
食發起瞋怒現前速應作此曼荼羅法用燒
屍灰三角而作惟開西門於外門前置其本
尊內院東角置蘇悉地羯羅明王右置金剛
忿怒左置大怒左置金剛拳左置金剛鉤右
置金剛計利吉羅左置毗摩右置熱吒左置
賓藥羅右置阿設寧左置商羯羅右置微若
耶右門置迦利左門置難地目佉左置金剛
軍右置蘇摩呼及置諸餘大忿怒等爲成就
故次第安置如法啓請以赤色華及赤食等
次第供養如前所說阿毗遮魯迦法於此應
作門外所置本尊應以美妙華等如法供養

於其外院置八方神及置本部諸餘使者等
尊亦須如是供養於中央作護摩法其爐三
角一一如前以牧織佉陀羅以已身血塗而
用護摩或用苦棟木或用燒屍殘柴而用護
摩火著已後以燒屍灰和已身血而用護摩
及以毒藥已身之血芥子油及赤芥子四種
相和而用護摩復取此四種物作偷物者形
而坐其上以左手片片割析而作護摩若有
能伏瞋者及明法者應作此法其偷物者悵
惶恐怖賁持親付行者便應施彼無畏于時
與彼作扇底迦法若不作者彼便命終或所
將物更復加添密置尊前又成就物盜將日
久若欲追取即應作此通三部成辦諸事曼
荼羅四方而作中央安置蘇悉地羯羅明王
印內院南面置金剛忿怒大忿忙莽鷄金剛

卷十

十八

鉤食金剛拳金剛火金剛母特伽羅金剛怖
畏金剛商羯鎖計利吉羅慧金剛無能勝及
置諸大忿怒及諸使者諸大威德真言王等
於其南西次第安置內院北面置能滿諸願
觀自在馬頭明王多面多手能現多形耶輸
末底大吉祥洛乞濕弭濕吠多半拏羅縛悉
願路羅戰捺囉末羅所有真言及明諸使者
等各各次第如法安置內院東面置金輪佛
頂等諸餘佛頂佛毫佛眼佛鑠底佛牙佛慈
及無能勝等自餘明王及能辦諸事真言等
諸餘真言及諸使者於其東面各各次第如
法安置近門外者亦復如前依法安置於其
外院八方神西門邊置梵天王及與眷屬西
門北邊置摩醯首羅及妃言那鉢底等諸眷
屬俱及七忙怛羅母及八龍王并諸眷屬阿

脩羅等與諸眷屬歸依佛者大威德神於其
外院各如法次第安置至誠啓請次第供養
於外西面置護摩遮以蠟作其盜物者形置
箕中依阿毗遮嚧迦法啓請祭祀供養護摩
次以刀割其形而作護摩或依本部所說阿
毗遮嚧迦法依彼而作或本尊自盜及不與
成亦如是非從黑月五日至十四日來中間
作法說爲勝吉其形復以杖鞭及以火然種
種猛法打梃以末但那刺依金剛樞法用刺
身分血黑芥子油和鹽遍塗其身隨意苦楚
而置害之復以蓋屍之衣而覆其形以赤線
纏獻赤色華持誦自服努目視之於真言中
置訶責句每日打之若將物來即當休止中
夜應作是猛利法用俱微那羅來塗黑芥油
而作護摩又以毒藥及已身血芥子油鹽及

黑芥子總與相和稱盜物者而作護摩經八
百遍或但用已身血和鹽而和護摩如是苦
持若不還物即應更作至死猛法於阿毗遮
嚧迦法中所說殺法遍作其法於真言置其
殺句若將物來即止其法從乞歡喜彼若已
用其物將餘物替亦止其事或已用其物復
無物替但來悔謝亦止其事施彼歡喜彼或
損失及分與他隨殘所有持來還者亦止其
事施彼歡喜應當以金剛微那羅真言而作
護摩或用大怒或用不淨忿怒而作護摩或
於當部所說却追失物真言而作護摩然此
三種真言通三部真言
唵 阿起 奇乙切 那曳歎寫 縛歌曩野莎縛
訶 訶 訶 訶
訶火天已持圓食一明一燒滿三圓食供養

火天

又護摩真言

唵 阿起那曳 欽寫 合寫縛歌曩野揖
比揖比你跋野 莎縛訶

又持酥一明一燒亦滿三遍供養火天

金剛部瞋怒金剛真言

克十

三十

唵 枳里 枳里 跋日囉 矩嚕駄吽伴

以此真言一明燒火食作法

成就護摩法真言

那謨剌怛 娜怛羅耶野 那莫室戰拏

跋日囉播拏曳 摩訶藥叉拏那播羅曳

唵 歌囉歌囉跋日羅摩訶 跋日囉度曩

度曩 跋日囉馱歌馱歌 跋日囉播者播

者 跋日囉娜囉娜囉 跋日囉娜囉耶娜

囉耶 跋日囉弭那囉耶弭那囉耶 跋日

囉瞋娜瞋那 跋日囉頻娜頻娜 跋日囉
虎吽泮

誦此真言作護摩法速得成就若得其物或
得替物即護其物兼及護身當於節日次第
而作光顯等法其中成就物下成就物皆以

一分奉施世尊一分奉施阿闍黎處一分奉

施先成就者一分奉施同伴等人一分自取

分作兩分一分自用一分奉施比丘比丘尼

鄔波索迦鄔波斯迦等諸有末物法皆如是

先以闍伽奉獻尊等後取本分其先成就者

克十

三十一

分以闍伽供養倍其價直自取受用其價直

者供養是也其阿闍黎若不在時其分還酌

直而自受用其價直者心生慚愧即是價直

出曼荼羅外奉先成就者時應作是言先成

者受取本分手執闍伽第二第三應如是唱

若無取者即當持與同伴之人勿懷疑慮彼等以虔誠心故以供養故堅持戒故侍行人故即是先成之人是故其分彼等應受三唱之彼同伴者應如是報我等即是先成就者行人自分其物與同伴等其物若少不可分者即安膳那及牛黃等不可分也應當以心作其分量而自受用有如是物惟一人用不可分者輪刀等是隨其本法所說成就應如是作其燈像等亦不可分於本法成就之物其量縱少任意加本量而作成就與同伴等成依先成依之人物量而作成就縱減其半亦得成就或於本法所說分量皆須依行人分物與同伴時應處分言汝等隨我種種驅使彼然諾已後當與之或若一身成就利益餘人依此藏教或餘法中若皆通許分與

同伴等時隨其功勞節限分物不應偏黨物成就已先應供養本尊深生慚愧慙慙再請然後可分一切諸部法皆如是中下成就准此應知深生慚愧恭敬供養及施財物所得進止依其處分以如是事酌還物價物成就已先獻闍伽如法分與誦本真言及作手印以心觀念本尊及誦明王明妃真言及至觀念然後受用其物隨意昇空至衆仙所彼無能壞及以輕儀縱有怨敵亦無能損彼成就者常念本尊不應廢忘其成就物常須心念或以眼視為持明王真言法故諸仙恭敬持明王妃故無諸怖畏作三摩耶印及作部印及明視物皆不應廢與仙相見應先起敬而問訊言善來安樂復後何至有所慰問善言而答遊行空時不應於神廟上過及獨一樹

并四衢道諸仙居處及以城郭祭祀之壇婆羅門集會處邪法仙衆所居之處亦不應過增上慢故經彼等過必當墮落爲放逸故而墮落者應持誦明王真言及以思惟若已墮落及欲墮時便得本位虛空雖易形色天眼見道譬如聖者起心即至如亦在定不動即至是故遊彼先成就路以福力故自然衣服隨意宮殿用華林園觀種種諸鳥天女遊戲歌舞妓樂種種欲樂熾然光明猶如劫初如意寶樹能滿諸願爲居止故寶石爲座下流渠水軟草布地種種瓔珞發身娛樂具諸吉祥樹有甘露果乃至隨意樂憶念之處皆現其前縱如此已常須護身不應廢忘應住清淨園林及諸山頂并海洲島江河潭渚以遊戲故應住其處於彼便有如前勝境或與光

九十

二十三

成仙衆共住

成就具支法品第三十八

我今復說具足作悉地法其物不成者如法禁住護持藏棄如前更作先念誦法乃至還作成就之法如是作已若不成者重加精進又更念誦作成就法如是經滿七遍猶不成者當作此法決定成就所謂乞食精勤念誦發大恭敬巡八聖跡禮拜行道或復轉讀大般若經七遍或持勝物奉施僧伽或於入海河邊或於海島應作一牽堵波數滿一百於一一牽堵波前如法念誦滿一千遍最後第一百塔若放光者當知作法決定成就復作一千牽堵波於一一前念誦一遍假使造無間罪其數滿已不須作法自然成就又一切真言念誦一俱胝決定成就若作時念誦

者經十二年縱有重罪亦皆成就假使法不具足皆得成就又念誦遍數及時滿已即當應作增益護摩或復作成辦諸事曼荼羅於中而四種護摩或於山頂或於牛羣先所住處或恒河渚平治其地作曼荼羅量百八肘置一百瓶於其四門立柱爲門各於門前建立寶臺種種莊嚴以作名華枝條作鬘繫其門柱及角幢上遍圍其處以酥然燈滿百八盞布曼荼羅及一百八香爐燒諸名香亦置其處內院一面其量七肘外院一面三肘餘是中央所有啓請及供養等皆悉如前准護摩法次當別說於中以本真言置羯羅舍金瓶其瓶四面作護摩法於其內院東面遍置佛部諸尊其北面遍置蓮華部中諸尊於其南面遍置金剛部中諸尊於西面置嚩達囉

克十

于四

神及多聞天王并眷屬如前所說使者等尊內院若不容受當置外院其護方神與諸眷屬各置本方位其三部主及嚩達囉多聞天王先置本處次復各置明王明妃辦事真言等并諸使者次第安置於外門前置軍荼利尊及置無能勝尊如是依法作曼荼羅或已用本部心而作啓請次第供養即於四方而作念誦然後其瓶四面所置之爐各依彼部中作護摩法是名增益諸尊護摩其供養食用那羅獻作法已一切諸尊便成增益如是念誦護摩已更以部母真言而護摩酥次佛本尊真言乳糜和酥而作護摩更以部母真言胡麻和三甜而作護摩又以部母真言用酥護摩作此法已得一切尊即便充足及成就增益圓滿具足悉皆歡喜速與成就若作

此曼荼羅乃至七度決定成就如前念誦及
巡八塔乃至七遍作此曼荼羅若不成者即
以阿毗遮嚩迦法苦治本尊以蠟作其形像
取其真言而念誦之先誦部母及明王真言
中間置本尊真言阿毗遮嚩迦法護摩用芥
子油塗其形像克十便著忙熱若伏他著遍身皆
痛以瞋鞭打及以華打用前二真言以其瞋
心而作供養譬如治罰鬼魅治罰本尊法亦
如是如斯之法依教而作不得自專若尊來
見與其成就滿本願已則止前事作扇底迦
法或以毒藥自己身血胡麻油鹽赤芥子總
相和竟中夜護摩本尊于時悵惶唱言止止
莫為即與成就如是作法經三日已亦復不
來與成就者又加勇猛以無畏心便割已肉
護摩三遍本尊即來乞彼歡喜心所求願即

與成就若有闕過一一而說假使犯五無間
經於九夜割肉護摩決定而來與其成就此
是與真言聞諍之法以無畏心如法護身方
可而作必不空過得成就已即應速作扇底
迦法若說愆過即須補闕於諸成就事中此
曼荼羅為最於中作三種事得三種果於中
應作一切諸事及以護摩治罰本尊如治鬼
魅每時供養皆用新物護摩之物亦復如是
此法不應放逸澡浴清淨如法護身不應輕
慢明解藏教方以此法治罰本尊若違此者
即便自損

蘇悉地羯羅經卷第四

音釋

纖七廉切 剗初諫切 鑿九萬切 斂補過切 揣初委切
切又菱蒲撥切 絆郎葛切 鼻魚器切 髑髑髏切 髑髑髏切
音團菱蒲撥切 絆郎葛切 鼻魚器切 髑髑髏切 髑髑髏切
髑髑髏切 髑髑髏切 髑髑髏切 髑髑髏切 髑髑髏切
髑髑髏切 髑髑髏切 髑髑髏切 髑髑髏切 髑髑髏切