

其辭劍者作二十五金剛之結中置一珠兩頭各一其茅錄者稱无名指量以茅三纏作金剛結與食之時以部主真言持誦其食方可食之誦之時以部主護身若見惡夢及以失精當誦部主真言百遍應用部主真言護所住處及以已身并弟子等三時灑水淨衣或洗令淨飲食之時先以所持真言持誦團食奉獻本尊然後方食於諸節日應加供養半月半月用闍伽器以軍荼利等真言持誦一百八遍自灌頂能摧諸難成就漸近每日三時作湯茶羅及作制底讀大乘經思惟六念作慈等觀旋達制底佛堂等蒙沐浴尊容及以舍利

蘇悉地羯羅供養法卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

蘇悉地經下卷

第十三張

詳

蘇悉地羯羅經卷上

詳

大唐中天竺三藏輸波迦羅譯

請問品第一

尔時忿怒軍荼利菩薩合掌恭敬頂礼尊者執金剛足發如是問我曾往昔於尊者所聞一切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唯願尊者廣為解說以何法則持誦真言速得成就其真言字雖有一體所成就法其數無量以頌偈問

云何真言相 及問闍梨相 云何成就者并說伴侶相 云何何為薄 何處速易成云何調伏相 及應不應作 云何誦真言方便及次第 何能得易成 云何用塗香云何供養食 復燒何等香 云何然燈相云何肩底迦 云何增益相 云何降伏怨於此三種中 各成何等事 云何上中下次第成就相 以何法請召 云何供養之云何作護身 云何廣持誦 何相誦真言云何作灌頂 真言試何相 云何當受持云何字得圓 云何得增益 云何作護摩

及以次第法 復用何等物 能令速成就云何成就諸藥相 云何而受諸藥相云何能淨諸藥法 云何藥量及多少彼諸藥等并相貌 唯願尊者具慈悲一一分明為我說 云何護諸成就物及以分別為分數 云何受用成就物唯垂分別說彼相 云何失物令却得云何被破令著彼 云何先知作尋相云何成就曼荼羅 云何辦事曼荼羅云何灌頂曼荼羅 如上諸所問 及以隨要者 為諸衆生故唯願廣分別

蘇悉地羯羅經真言相品第二

尔時吉祥莊嚴一切持明應供養手執金剛大悲菩薩告彼金剛大精進忿怒軍荼利言善哉善哉大忿怒能於我所發如斯問應當一心諦聽是勝上微妙法則此蘇悉地羯羅有五種莊嚴一謂大精進二謂明王三能除障四能成就一切勇猛事五能成就一切真言此蘇悉地經若持餘真言法不成就者能兼持此經本真言當速成就於三部中此經為王亦能

蘇悉地經卷上 第十三張 詳

樂轉讀大乘經典復依法教勸誦真言而不開斷所作悉地皆悉成者復項善解蓋曼荼羅常具四攝為求人故不樂小緣永離慳慳曾入大曼荼羅而受灌頂復為先師而歎德者涉從今往堪授灌頂為阿闍梨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和上阿闍梨處擅誦真言使用功勞終不獲果弟子之法視阿闍梨猶如三寶及菩薩等為能授與歸依之慶於諸善事而為因首現世安樂當來獲果為依阿闍梨故不久而得無上勝事阿闍梨提以是義故比之如佛以為弟子承事阿闍梨無有懈怠勤持不闕所授明王及明王妃當得悉地必無疑也

蘇悉地羯羅經分別持誦真言相品第四

復次我今演說持誦真言速獲成就修行法相三業清淨心不散亂曾無間斷常修智慧能行一法成就眾事復離慳慳所出言辭無有滯碍慶

蘇悉地羯羅經上 第九卷 持誦

無畏所作速辦常行忍辱離諸詬侮無諸亦病常行實語善解法華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悲悲如此之人速得成就常樂寂靜不欲眾吏恒行實語作意護淨如此之人速得成就若聞教金剛菩薩威力自在聞已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日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眾居如此之人速得成就若人復有於阿闍梨所敬重如佛如此之人速得成就若人持誦真言久無効驗亦不棄捨倍增虔願轉加精進以成為限如此之人速得成就

蘇悉地羯羅經分別同伴品第五

復次當說其同伴相攝德莊嚴羣族

蘇悉地羯羅經上 第十卷 持誦

生者常樂正法不行非法復懷深信離諸恐怖精進不退奉行尊教常作實語諸報支分皆悉圓滿身無疾病不過大長復不大短不大肥瘦亦不瘦小不用大黑亦不極白離此諸過福德同伴能忍諸苦善解真言及曼荼羅供養次第諸餘法則常修梵行忍順諸事出言柔順令人樂聞離諸我慢強記不忘有教奉行不相推託多聞智慧慈心不瞋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得如是伴當速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為勝同伴身意賢善心無憂惱決定堅固終不退心得如是伴當速成就於多財利不生貪著具如是德說為勝伴復於行者心無捨離若欲成就諸餘樂等為作強緣不應捨離自無聖戒具如是德說為勝伴於行者度無所規求未得悉地成就以來終不捨離縱淹年歲

蘇悉地羯羅經上 第二卷 持誦

復無患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為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須善解諸曼荼羅智慧高明復加福德勝持誦者如是之伴亦能成就最上勝事為欲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花燃燈諸餘次第揀擇隨所有為並須助作非直助修如前等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為開示因緣具如是者最為勝伴行者每日持誦之時及所行事有時志失其福德伴隨所見處相助作之使令周備若欲成就藥法之時須常以手接其藥或以草幹而用按之念誦作法事務雖多終不廢忘行者持誦欲了之時其伴當須側近而立看彼行者念誦既勞或恐忘作發違尊法置數珠法及餘法等見彼忘廢應助作之其伴常須持誦供養所作

蘇悉地羯羅經上 卷一 持誦

諸事而生福德並皆迴向持真言者滿所求願有所指授唯共伴語既欲成就最勝事故更許一伴展轉令語不得參差其伴所食與行者同行者所食如依法制具如是者堪為最上勝事同伴第三同伴福德亦然一如前說

蘇悉地羯羅經揀擇所品第六

復次演說持誦真言成就處所者於住何方速得成就佛所得道降四魔軍如是之處最為勝上速得成就正連禪河於彼岸側無諸難故其地方所速得悉地雖有衆魔不能為障所求之事無不成就如是之處速得悉地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述四處最為勝上無障礙故三種悉地決定得成又於諸佛所說勝處復有菩薩所說勝處佛八大塔或於名山多諸林木復多果實泉水交流如是之處說為勝處或於蘭若多諸花果復有水流人所愛樂如是之處說為勝處復有蘭若多諸藥草無

蘇悉地羯羅經上 卷一 持誦

人採捕復無羆熊虎狼等獸如是之處說為勝處或無大寒復無大熱其處宜人心所樂者如是之處說為勝處或於山傍或山峯頂或獨高臺或於山腹中彼復有水如是之處說為勝處復有勝處青草遍地樹多諸花中有其木堪作護摩如是之處說為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飾嚴之無多人處或於寒林煙不絕處或大河岸或大池邊或於曾有多牛居處或於迦獨大樹之下神靈所依日影不轉或多聚落一神祠處或於十字大路之邊或龍池邊如是之處說為勝處或佛經行所至之國如是之方速得成就但有國土諸人四輩深信三寶弘揚正法如是之處速得成就復有國土多諸仁衆并具慈悲如是之處速得成就既得如是上妙處所應須揀擇地中穢惡瓦礫等物曼荼羅品一一廣明如悉地法善須分別一部處所復須分別巖底地法捕慈微迦阿毗遮等迦如

蘇悉地羯羅經上 卷一 持誦

是三法復須分別上中下成即於是
處隨心所宜應塗灑掃作諸事業速
得成就悉地之法

對惡地揭釋經持戒品第七

須以廣說制持真言法則若依此戒
不久當獲成就若有智者持諸真言
先斷於瞋乃至邪神不應生忿復於
餘類持真言者亦不懷瞋於諸真言
不應懷意乃至功德及諸法則而分
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惡
過三業猶不生於憍慢之心口不談
說種種是非心意終不分別惡過之
想縱有惡過尚不談說况依法耶縱
他懷惡終不加報又復不得以自所
持真言縛他明王及生損害并苦治
罰亦復不應作降怒法未曾經於阿
闍梨處而受真言者不應與彼受持
又於三寶處不生恭敬者及是外道
雖於阿闍梨所受得真言後退本心
亦不可與乃至手印及以真言并功
能法及普行法並不應與未曾經入

蘇悉地經卷二 第一五經 持戒

受茶羅者亦不授與不應跳驚一切
有情兩足之類乃至多足亦復如是
又不應驚諸地印過所謂經輪棒杵
螺拔折羅等及以素成並不應驚諸
餘藥草根莖枝葉及以子實亦不應
驚亦不弄於不淨之中若樂成就真
言法者應須依制不應詰難大乘正
義若問若答甚深希有不思議行應
生諦信不懷疑心持真言人不應與
彼別持誦人更相施驗若緣小過不
應作降伏法樂成就人不應歌詠調
戲又為嚴身故不應塗飾及帶花鬘
亦不跳舞而行亦不河中浮戲略而
言之身諸誦笑皆不應作口業不善
言不應作所謂作虛誑語淫汙心語
雜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
外道共住及以難詰旃茶羅類皆不
與語不應與於諸人談話唯除同伴
當念誦時雖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蒜蘿蔔油麻
并酢及餘一切諸菜茹米粉豆餅并

蘇悉地經卷二 第一五經 持戒

饅畢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
食一切車乘及以鞍乘皆不乘騎及
所被驚食并被觸食並不得食又一
切嚴身之具所謂鏡花并以粉藥傘
蓋非因緣事不應以手揩手以脚揩
脚不於一切水中及側近水大小便
不應以手承食而食亦不用鍍銅器
食其諸菜中不翻盛食不卧大小床
榻亦不與人同卧欲卧之時安心寂
靜清淨而卧尋思智慧不覆面而卧
亦不仰卧如師子王右脅而卧當卧
之時不得張目而睡日不應再食不
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
乃至女人皆不觀看身口意等所受
好房舍及好飲食皆不應著應受惡
房舍及惡飲食皆不應著不應著紫
衣裳及不著故破之衣垢穢之衣念
誦之時應著內衣亦不自卑下云多
恣犯無由得成悉地復為宿世之業
身嬰諸疾終不應違闕念誦於阿闍

蘇悉地經卷二 第一五經 持戒

梨邊所受真言終不捨棄於其夢中
或於虛空又警告言汝不應持是真
言如是頻聞亦不捨棄復不瞋彼何
以故並是魔故唯須精進不應退止
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
真言不應攝伏魘魘亦不擁護自他
亦不救難及禁諸毒非所持真言
諸餘真言亦不應作所有隨用一切
真言皆不應頻頻而作亦不與人爭
諍驗力若欲求悉地當須三時持誦
三時洗淨洗淨淨時非但空水和真
言水而洗淨之水真言曰
唵鉢賀曩縛日哩 音縛日錄傳上賀上皆
澡浴之時應用淨土遍身塗洗用真
言土誦經七遍土真言曰
唵縛日羅 音賀羅鉢
水土之中多有行障毗那夜迦先須
發遣然後用之誦此真言而遣逐之
於水土中遣障真言曰
曩護縛日羅 也鉢賀曩度曩莽他尼
特普 音娑瑜璫 音羅也泮吒
又先取水以手和攪誦真言訖而用

蘇悉地羯囉經上 第十八卷 誦持

澡浴澡浴真言曰
曩護羅恒曩 音恒羅 音夜也娜莽室戰 音
擊縛日羅 音微傳上 或摩訶 音蘇乞沙
音細囊鉢多 音或羅護 音能 音
用此真言水隨意澡浴澡浴之時不
應談話澡浴未了已來常須心念次
下心真言浴時心真言曰
唵聞沒 音帝泮泮吒 音
澡浴既了應以兩手掬水一掬用前
心真言加之經誦七遍用著其頂如
是三度應結頂誦真言之經七遍
當頂作結若是出家應以右手為華
置於頂上如前遍數同結頂誦誦
真言曰
唵 蘇悉地羯囉哩莎 音訶
次應洗手取水二度漱口然後浴自
本尊用本真言誦經七遍誦漱口真
言遍身五處
唵 枳里枳里縛日羅鉢泮吒 音
澡浴都了想浴本尊復於其處當誦
所持真言任誦多少然始可往常念
誦慶乃至未到彼所已來不懷貪瞋
隨順諸境身心清淨敬想本尊而徐

蘇悉地羯囉經上 第十八卷 誦持

徐往堅持禁戒如前所制當持不忘
既到彼所即應如法作諸事業而念
誦之當須作曼荼羅常念誦既疲當
須轉讀大乘經典或作制多諸餘善
事常不廢志應須三時歸依三寶三
度懺悔諸餘罪業三時發菩提心若
如是者當得成就三時發願願成所
勝事為除罪故應當依教作諸善業
常行惠施具大慈悲悲於諸法教不生
慳慳常懷忍辱精進不退深懷歸信
六念在心所聞經典諦思其義常須
轉讀真言功德當須供養真言法經
依善畫妙曼荼羅應須入發之初令
諸信比丘入之比丘屋優婆塞優婆
夷隨次入之並皆堅固發菩提心決
定心正見入曼荼羅了應當授與結
手印法及真言并以法則亦應正說
廣為宣說一切真言法則或十四日
或月八日及以月盡日或十一日十
五日如是之日倍加供養及以持誦
并作護摩加持禁戒常須憶念倍加
諸事真言速成作護摩時常須以手
持拔折羅誦真言之經餘千遍或一

蘇悉地羯囉經上

第二卷 誦持

百遍辦事金剛真言曰

唵度曩 囉日囉 賀

諸事金剛應用天火所燒之木或苦
練木或取燒死殘火糟木或用白檀
或紫檀木隨取一木作折折羅應施
三股摩之時及念誦時常以左手
而執持之能成諸事故若折折羅若
持此金剛者一切毗那夜迦及餘作
障者並皆恐怖馳散而去以紫檀香
塗是金剛置本尊前當用如前所說
真言持誦花香而供養之其諸事業
金剛秘密微細能成就諸餘事等作
諸事時常須右手持珠索以香塗
之誦真言之一百遍或一千珠索真
言曰

唵句蘭達哩滿馱滿馱鉢律吐

此明王大印名忙莽難能成一切明
王真言亦能增益及能滿足真言字
句亦能成就諸餘法乃至護身等事
非直但是諸明王母亦是金剛之母
若金剛部珠索著一鳴嚕捺羅叉穿
於線中後繫為結金剛部中既介餘
二隨可知佛部珠索應用佛母真言

若蓮花部珠索應用半拏囉斯泥
真言金剛部珠索應用仕莽難真言

三印等真言

帶持此珠索者毗那夜迦不能為障
身得清淨當速成就滿所求願又作
法之時當用茅草作線置於右手無
名指上應誦當部三字半心真言經
百遍或經千遍後安指上佛部心真
言曰

介曩介迦

蓮花部心真言曰

阿 嚩 嚩 力 迦

金剛部心真言曰

縛日囉地勒 舍 迦

供養之時持誦之時護摩等時應著
草鐲以著此草鐲故罪障除滅手得
清淨所作皆成復取白氎絲及以麻
縷令童女染作紅色或作藍金色合
作線結為真言索一結應誦七遍真
言經餘七結置本尊前以真言持經
一千遍念誦之時及護摩時并以卧
時卧時者暮時也應用繫腰夜卧之
時不失精穢故常須作加持索真言

日
唵賀囉賀囉滿馱寧上東訖囉 馱
囉旦上悉馱囉賀 舍 莎 訶 舍

念誦之時及護摩時應須上下著衣
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上
阿闍梨前并餘尊宿前不應著之於
諸尊處用身口意而供養之若樂悉
地速得成者若見制多及以比丘常
應恭敬若遇外天形像但應合掌或
誦伽陀若見尊者亦應致禮
若聞妙法深生敬信若聞菩薩不思
議相或聞真言所成諸事皆應歡喜
心懷踊躍若樂速成者常應勇進不
生懈怠如前所制常須思念若不
是者當遠制戒獲大重罪惡地不成
身等諸根恒常憶念不應貪著諸欲
後須常行如前所制不可廢忘若晨
朝時造諸惡業至於暮間即懺悔若
於夜中縱造諸業至晨朝時誠心懺
悔復須清淨念誦及以護摩供養等
如依本戒應須如是遣度時日當於

明王戒中常須作意不久住於惡地之中

蘇悉地羯羅經供養花品第八

復次分別說三品事業所謂三品者即扇底迦法補瑟微迦法阿毗遮魯迦法為三品三部之中有三等真言所謂聖者所說諸天所說地居天說是為三部聖者所說者佛菩薩并聞緣覺所說是為聖者真言諸天所說者從淨居天乃至三十三天中間諸天所說是為諸天真言地居天說者諸龍夜叉羅刹阿修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩羅部多卑舍遮鳩盤荼等所說為地居天真言倅扇底迦法應用聖者說真言作補瑟微迦法應用諸天說真言作阿毗遮魯迦法應用地居天說真言若求上成就應用聖者真言若求中成就應用諸天真言若求下成就應用地居天真言如前三部中及求三等成就并作三種等法應用水陸所生種種諸花當須各依本部善分別之以真言加持應當奉獻奉獻之時發如是願此

蘇悉地羯羅經 卷第二 第三十品

花清淨生處復淨我今奉獻願垂納受當賜成就獻花真言曰

何上賀囉阿賀囉薩囉囉 不尾你夜

運囉布令帝沙 訶

當用此真言持花供養通及三部若

獻佛花取白花香氣者供養之若供

獻觀音應取水中所生白花而供養

之若獻金剛應用種種妙花而以供

養若獻地居天隨時所有種種諸花

隨取而獻

忙攝底_天花_天毘_天羅花_天蓮花_天瞻_天蔔花_天

龍_天華_天花_天毘_天羅花_天蓮花_天瞻_天蔔花_天

娑_天羅_天樹_天花_天末_天利_天花_天華_天亦_天迦_天花_天喻_天底_天

迦_天花_天勢_天破_天理_天迦_天花_天句_天嚕_天嚕_天迦_天花_天迦_天

淡_天間_天華_天末_天度_天攢_天尼_天迦_天花_天恒_天嚕_天嚕_天迦_天花_天迦_天

花_天彥_天陀_天補_天溫_天波_天花_天卒_天囊_天言_天花_天那_天縛_天

花_天那_天華_天難_天花_天注_天多_天曼_天折_天利_天花_天勿_天勒_天莖_天

烏_天鉢_天羅_天花_天迦_天陀_天藍_天花_天連_天折_天那_天藍_天花_天

娑_天攢_天尼_天迦_天花_天憂_天鉢_天羅_天花_天得_天鉢_天藍_天花_天

把_天陀_天難_天花_天迦_天羅_天末_天花_天等_天於_天林_天色_天蘭_天若

所_天生_天者_天及_天水_天陸_天生_天如_天上_天等_天花_天應_天須_天善

知_天三_天部_天所_天用_天及_天以_天三_天品_天三_天等_天供_天獻_天月

蘇悉地羯羅經 卷第二 第三十五品

忙攝底_天花_天得_天鉢_天藍_天花_天拈_天難_天花_天末_天理

迦_天花_天喻_天底_天迦_天花_天那_天龍_天絮_天花_天如_天上_天等

花_天佛_天部_天獻_天用_天憂_天鉢_天羅_天花_天俱_天物_天頭_天花_天蓮

花_天娑_天羅_天樹_天花_天勢_天破_天理_天羅_天間_天底_天迦_天花_天

本_天那_天言_天花_天得_天鉢_天藍_天花_天此_天上_天等_天花_天觀_天音

部_天中_天供_天養_天為_天勝_天青_天蓮_天花_天鉢_天孕_天衛_天花_天花

業_天枝_天條_天餘_天不_天說_天者_天並_天皆_天通_天獻_天金_天剛_天部

中_天如_天上_天花_天中_天白_天色_天者_天當_天作_天扇_天底_天迦_天法

黃色_天者_天作_天補_天瑟_天微_天迦_天法_天紫_天色_天者_天作_天阿

毗_天遮_天魯_天迦_天法_天如_天是_天花_天中_天甘_天味_天者_天作_天扇

底_天迦_天法_天辛_天味_天者_天作_天阿_天毗_天遮_天魯_天迦_天法_天淡

味_天作_天補_天瑟_天微_天迦_天法_天或_天於_天淨_天處_天所_天生_天枝

蔓_天花_天條_天始_天生_天芽_天茅_天草_天或_天小_天草_天花_天或_天中

樹_天花_天大_天樹_天花_天種_天種_天諸_天花_天隨_天類_天應_天用_天闍

底_天花_天蘇_天末_天那_天花_天單_天通_天獻_天佛_天蓮_天花_天單_天獻

通_天供_天養_天觀_天音_天青_天蓮_天花_天奉_天獻_天金_天剛_天各_天為

勝_天上_天佛_天部_天之_天中_天作_天扇_天底_天迦_天法_天用_天闍_天底

蘇_天末_天那_天花_天作_天補_天瑟_天微_天迦_天法_天用_天蓮_天花_天作

阿_天毗_天遮_天魯_天迦_天法_天用_天青_天蓮_天花_天餘_天二_天部_天類

此_天作_天之_天上_天色_天妙_天香_天花_天中_天色_天香_天花_天下_天色

香_天花_天隨_天事_天分_天用_天或_天用_天取_天花_天條_天或_天用_天花

朵_天以_天獻_天妃_天天_天等_天用_天說_天為_天上_天勝_天紫_天白_天二

蘇悉地羯羅經 卷第二 第三十六品

及諸使者說為上勝

句吐惹天也花衣落迦花婆羅花迦栗

尼上二迦引羅引花阿婆囊去勞魯莽

花尾螺花迦咤藍花等隨取其

而供養之遍通三部及上中下除災

等三復有種種諸花合成為段或種

種花聚持以供養遍通九種種種花

中不用臭花或刺樹所生或苦辛味

或前廣列花名之中無名之者亦不

應用木董花計得網花何地目得迦

花替句藍花寧上敷花等亦不應用

長時世養通九種者紅花閃弭花鉢

罽孕句花及骨路草并此等類指較

花油麻相和如上所說種種花等供

養最為勝上如無此類種種花但

用白粳米擇碎者而供養之亦通九

種不得用其花如作法之時求不

得者隨所得花應誦當部花真言而

加持之若無花獻應用蘇囉二枝葉

或莽魯聞茶灘敷葉耽忙上羅葉託

噪音歷擊音末利迦葉忙都打伽葉

問羅惹二合迦葉及蘭香等類而替

獻之如無此等枝葉應用蹄音落迦

想甘松香根卷栢根牛膝根及餘香

藥根香果亦通供養所謂丁香豈較

與豈較甘橘及一切香果等通替花

供養若無如上花葉根果獻者先曾

見獻供或曾聞說或自曾獻花隨其

所知應令自運心想而供養之最為

勝上供養雖有如前花果等獻若能

至心虔誠合掌頂奉供養本尊花等

如是心意供養最上更無過者致作

之常應如是供養不得懷疑

慈惠地羯羅經塗香藥品第九

次復我今說塗香藥法諸真言應

合供養能成眾福其名曰

香附子句吐囊上吐青木香辟落迦

馬施羅舍哩罽煎香沉香鬱合香白

檀香紫檀香羅羅擊音那魯鉢羅音

檀香音擊音劍婆羅藍音迦比嚩

迦鉢持莽音劍音帶羅鉢噪尼

羅門桂皮天木香針孕瞿開乳難燥

羅舍泥音箭細揮轉音劍迦畢舍咤

逆羅計羅音母劍頗里迦寧上囊里

迦始罽音暗音臂蘇鉢噪擊音毖迦

藍忙觀拏音多利三薄娑怛噪音

拏忙音斯音那莽難莽魯崩梵母

羅計施耽音羅本囊音言醫

羅末夜音傑羅音囊音却沒癡羅縛

利縛音迦怛你問音設多

補溫波音訶羅藍蹄草拏音脚句藍音

脚句藍音底音頗羅諸羅劍

却伴藍娑給音如問地夜音莽劍戰

茶都魯瑟劍音莽鉢羅音娑怛音婆

計薩藍等類及膠汁所謂龍腦

言陀羅娑婆遮囉娑安悉香薰陸香

設落迦勢音

娑迦等及餘有膠樹香者並通隨其

本部善須合和用諸草香根汁香花

等三物和為塗香佛部供養諸香樹

皮及堅香木所謂栴檀沉水天木等

類并以香果如前分別和為塗香蓮

花部用諸香草根花果葉等和為塗

香金剛部用或有塗香具諸根葉先

人所合成者香氣勝者過於三部或

唯用沉水和少龍腦以為塗香佛部

供養唯用白檀和少龍腦以為塗香

蓮花部用唯用鬱金和少龍腦以為

自性香上應灑少酥如求當部所燒
香若不得者隨所有香先誦當部香
真言而持誦後然誦此真言合和香
法不置甲磨及紫鈔香亦不應用末
你等而和香亦不過分致使惡氣
及以無香以此林野樹香膠能稱一
切諸人意願諸天常為食我今特奉
獻哀愍故垂受

阿 賀囉賀囉 薩囉縛 尾你夜 言
達囉布 余帝 莎 訶 去

先用此真言而持誦之後用所持真
言取彼香真言如法用之

蘇悉地羯羅經分別然燈法品第十一

復次今說然燈法以依法故今諸天
仙權喜成就以金為盞或用銀作或
用熟銅或用泥瓦此五種中隨取一
用本尊喜歡作燈炷法用白氈花作
之或新氈布作之或緝句羅樹皮絲
作之或新淨布而作炷用取月諸香
油衆所樂者或以諸香酥油扇底迦
法用上香油補瑟微迦法用次香油
阿毗遮嚩迦法用下香油諸香水油

蘇悉地羯羅經卷上 第三三法 持法

扇底迦用以油麻油補瑟微迦用以
白芥子油阿毗遮嚩迦用阿 但婆
藥油真言如用及餘女仙諸餘藥油
真言主用苦樹藥油諸天神用謂摩
訶迦羅等魚脂鬼用諸畜生脂藥又
用之拔羣得鷄油及麻子注下類天
用謂四姊妹遮門茶等於寒杯中起
吹修羅等用大肉脂諸油之中鷄牛
酥上遍通三部或白牛酥扇底迦用
黃牛酥補瑟微迦用烏牛酥阿毗遮
嚩迦用或本部分別依仗而用諸藥
之中所生油補瑟微迦用諸香出油
扇底迦用惡香氣油阿毗遮嚩迦用
如上所略說然燈次第善自觀之縱
此不說而審用之雖有燈油而不依
本部者以本部真言而真言之供養
此燈能却障能淨及除昏我今特奉
獻哀愍故垂受真言曰

阿 賀囉賀囉 薩囉縛 尾你夜 言
達囉布 余帝 莎 訶

誦此真言已復誦本尊真言而真言
已復作淨法除諸過故如前已說
蘇悉地羯羅經獻食品第十二

蘇悉地羯羅經卷上 第三四法 持法

復次我今說獻食法今諸天仙悉皆
喜歡速得成就略說食獻應用圓根
及長根藥酥油餅等非酥油餅諸餘
羹饌等味或種種粥及諸飲如此四
種飲食通於諸部獻末惹 布 囉迦
菓通三部或以石榴或注就菓亦
通三部以其次第各通一部
甘味扇底迦用甘酢味補瑟微迦用
苦辛淡味阿毗遮嚩迦多羅樹菓擇
子菓尾羅菓你跋菓及餘菓菓衆所
不樂亦不應獻或有上味菓也復多
饒而復最貴獻如此菓獲上成就或
有諸菓其味次美世復易求價無苦
貴如此菓獲中成就或有諸菓其味
苦辛淡也復豐足價復最賤獻如此
菓獲下成就復欲加意奉獻應取女
名菓所謂柿子杏桃等而獻女天諸
樹生菓無苦味者獻真言如室利泮
羅菓通三部一切忿怒囉拏菓通求
一切菓又劫比貪菓室利天用
鉢衣擲樹生菓鉢裏使之用如是類
前諸菓更有多種異名隨觀其味而
用獻之

蘇悉地羯羅經卷上 第三五法 持法

依法隨類應知羹臠之中甘美者爲底迦用酢甜之者補羸微迦用苦辛淡者阿毗遮迦用乳粥扇底迦用石榴粥酪粥等補羸微迦用訖娑羅粥謂胡麻粳米豆等是阿毗遮迦用如前略說諸食味等或隨方所總種有異觀上中下而奉獻之或有諸味衆所攝讚或自受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者金剛部中用前說香及與香燈食等先依本部扇底迦等亦當依之觀真言性爲喜爲怒次復觀之能成何事復細尋察滿何等願既觀知已前所獻食隨力獻之於供獻法中見有用迦引彌迦食者應獻莎悉底食烏路比迦食及餘力所辦食砂糖酪飯根菓乳粥等是也此迦引彌迦食遍通獻一切唯除阿毗遮迦曾迦於供獻法中見有用微質觀露食者應以迦引彌迦食中加三兩種上異飲食即是也於供獻法中見有用烏那魯食者以前迦引彌迦食倍

加多置即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羅薄底迦食者婆也里迦食陵祇里迦食薩沒梨耶食底羅比瑟吒迦食酪飯根菓或於前所說食中隨取一兩味置之稻穀花諸花及菜盛以大器置水滿中逮於持誦之虞而弃之即是也於獻法中見有扇底迦食者用莎悉底乳粥稻穀花酥蜜乳及乳羹大麥飯微菰布羅決能除災無致懷疑也於獻法中見有補瑟微迦食者應用酪粥歡喜團烏路比迦砂糖室利吹瑟吒迦引等食次能滿願無懷疑也於獻法中見有阿毗遮迦食者應用赤粳米飯或用勾搭羅罍子或染作赤色飯或油麻餅罍布跋迦磨沒梨也訖娑羅粥等汝能降怒無懷疑也若持藥又真言無獻食法者應依此法而奉獻之以用赤粳米飯根菓蜜水及蜜并砂糖米粉餅等是也持女天真言等應獻菓飯豆子糖等諸甜水梨鈴羅聲鈴

栗瑟吒迦引無菜味等及諸菓子一切女天應獻是食也欲求上成本部獻法者依此獻有諸飲食根菓香等衆所共受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已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菜蓮菜鈴羅勢菜諸乳樹菓或新氈布等敷設其上後下諸銷膳依用此菜扇底迦用水生諸菜及餘奇樹菜或芭蕉菜作補羸微迦用按羅計樹菜開伽樹菜及苦樹菜或隨時得者阿毗遮迦用以此樹名菜謂芭蕉菜始生蓮菜等女仙真言廣用鈴羅迦使乾樹菜用地居天等以草用之求上中下法善須知先塗灑地後敷諸菜淨洗手及敷漱口嚥水次須下食先下莎悉底迦食次下圓根長根菓復下諸粥次下諸食次下羹臠飯次下乳酪各隨法奉依此下之若作曼荼羅及擬成就諸事得諸境界已者應當倍加奉獻清淨

飲食花菓等類初持誦時隨其所
隨所得味依彼本法而奉獻之若黑
白二月八日十四日十五日日月蝕
時地動時即廣加供養護摩之時所
須之物先辦置於本尊前持誦人食
時先出一分食亦同置尊前如先作
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
念誦獻諸花菓及諸飲食常須念之
不應廢忘仍依本法若欲一時念誦
一時供養諸根菓食若欲二時念誦
一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飲
飲食違本部者其人乃著魔障身無
精光所饒風燥飢渴恒惡思想不能
成就本尊真言皆由不獻本尊菓食
應當於前黑白二月等日廣設供養
奉獻本尊并諸眷屬初持誦時於前
等日作薄底迦食速持誦處四方各
之於此不說或本尊不迴縱有所通
以諸下味而求上成及所制食臭惡
之類皆不應用常獻酪飯於諸部中
求上中下扇底迦等并通諸天真言

蘇悉地羯羅經卷上 第四之三 持誦

○蘇悉地羯羅經

學者應當如是供養本尊所制食
隨其所得以奉獻真言而持誦之此
樂音香美唯堪奉於尊我今持奉獻
哀愍故垂受
阿耨多羅阿耨羅薩羅摩尼尾比夜
此真言遍通三部後誦一持真言而
持誦之

蘇悉地羯羅經卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

蘇悉地羯羅經卷上 第四之三 持誦

蘇悉地羯羅經卷中

大唐中天竺三藏翻梵經

詩興

扇底迦法品第十三

扇底迦法補瑟微迦法阿毗遮魯迦
法前雖通說猶未能周今更重宣廣
其義理此三種法速成者應當如法
次第行之若扇底迦念誦及作除災
護摩法者歸命三寶深起慈心於自
月一日黃昏之時起首念持成扇底
迦法於此之時淨居天下遊歷人間
以天福祐速得悉地身著白衣坐俱
尸草以面向北身心寂靜作扇底迦
先取未經墮地牛糞三時塗地普散
白花若作護摩先辦小麥乳酪稻穀
花油麻青舉慮草鋒孕羅花粳米飯
以乾白花及乾花紫用罔鉢末或用
諸樹膠香或用夜一介迦木或用諸
乳樹木應取樹梢枝不應棄葉應量
截之或用酥蜜此護摩具遍通諸部
若於本法有所說者應當依之作扇
底迦取乳樹木扣指取火或應取麋
取柔蓮摩作扇底迦當速成就以一

探手截乳樹枝酥蜜乳等器內相和
乾乳木著火護摩或於蘭若淨皮有
乾牛糞生火勝上或問弥木或諸香
木作扇底迦薪如一肘量圍作爐其
地上白灰淨坑深十二指以大母指
量之坑上作椽皆四指量坑中四寸
量作輪輪高一指量持誦之人結加
趺坐所緣事如其本部法如依供養
作供養佛慈復怛他藥多唵亦云司
勝真言如波若波羅室佛眼次獻拜
支佛阿羅漢眾次供淨居天次難陀
烏波難陀龍王等本真言主當中佛
坐左佛慈佛母普賢弥勒虛空地藏
除蓋障等菩薩即次安坐辟支佛等
及淨居天等乃至門西難陀龍王其
右相如來毫般若大佛頂若也佛頂
微若也佛頂帝珠淨施

蘇悉地羯羅經補瑟微迦法品第十四

補瑟微迦法時心懷踊躍或誦持護
摩應依本部從白月十五日起首至
後白月十五日為終仍依當部而作
補瑟微迦復從寅時起首終日中止
一隨本情於此時起首者當余之時

蘇悉地羯羅經補瑟微迦法品第十四

諸尊天眾遊觀於世復有帝釋等天
及諸法天於彼之時降臨察世見興
善者心懷歡喜能滿其願持誦之人
至於此時應當至誠不應懈怠身著
白衣以面向東半加而坐作補瑟微
迦以諸美香三時塗地於其地上遍
散雜色花若作護摩應依此作以稠
乳粥或酥乳蜜或酥蜜酪并苴藤四
物和作或用單酥或用空酪或用沒
多補溢波或用尾螺葉或用粳米或
用囊伽汁蘆花或用蓮花或用羯哩
居上迦花隨各取一握蘇摩或用
酪飯或諸種子隨取其一諸乳樹枝
如前等物如本法作補瑟微迦取剎
帝利家火或於王宮取林木相措出
火或取大火得此火者皆悉吉祥木
庵一握長一肘量搥酥乳酪而作護
摩先取乳木生火令著或用花菓樹
木作生火薪於黑土地如無此地外
庵取黑土填坑於上穿爐須方二肘
深一肘量坑中作一蓮花量如兩指
折高四指量椽開一揲手於其內外
塗以黑土依於本部如法作之誦想

蘇悉地羯羅經補瑟微迦法品第十四

本緣時無間忘作補瑟微迦當前置
觀世音菩薩右邊大勢至於此左邊
置觀世音持明王等右邊悉達他持
明三仙於此左邊置菩薩於此又置
七吉祥等天次持明王次置梵天與
梵天眾園連為求願故亦任供養藥
義阿利底大仙蓮花部中諸天仙眾
各依法作先自灌頂然後念誦作補
瑟微迦求覓長年或求齒落令生驗
白更黑或求身支肥悅福力增加或
求種種諸德心所希求作如是願者
名補瑟微迦

蘇悉地羯羅經阿毗遮嚩迦品第十五

阿毗遮嚩迦者心懷瞋怒瞋彼所治
自無恐怖應作此法以忿怒真言而
念誦之或作護摩不擇時日亦不作
齋忿怒之時應當起首若看時日以
黑月八日或十五日於日中時或於
時日毗舍諸鬼及與部多羅剎等眾
集會一處或遊歷於方所於此之時
作阿毗遮嚩迦者忿怒心生易得成
就諸餘鬼類助持誦者使忿怒增所
作之事速得成就身著赤衣或青色

蘇悉地羯羅經阿毗遮嚩迦品第十五

服水濕令濕而以著之作極念事以
自血濕令濕之以右脚踏左脚上面
向南住怒目不齊精眉間瞋或齒其
牙齒作大聲音自想已身此部之主
身意勞苦堪能忍之如依此法次第
作阿毗遮迦日別三時取於黑土
塗漫茶羅或用鹽糞或馳羊猪狗糞
或燒死屍灰獻以赤色香之花或獻
臭花或青色者或獻諸穀麥豆之糠
蓮摩之時用白芥子或芥子油或自
身血或復用鹽或用芥子或苦練菜
或復用灰或足底塵或用鹽糞或馳
狗猪羊糞或人糞等或用毛髮擗碎
用之或用鳥毛或鴉鵂鷲鵲鳥等
或用其毛或用毛羽或用如上禽獸
脂等或用棘刺或破瓦器或諸骨散
或用犬肉或猪肉等或俱尾那木或
苦練木或燒屍木或燒屍殘木或有
刺木或法陀羅木仍依法裁而用蓮
摩如上等類隨所用者皆應和以毒
藥及自身血鹽等三種或所作諸事
應辦彼名取焚屍火或辦茶羅舍火
或敲骨石取火前所說樹取彼根木

蘇悉地羯羅經 第五卷 持身

十指量截皆須擘破其兩頭使令尖
塗其毒藥并芥子油著火之時用乾
臭辛樹木或整屍木或燒屍殘木先
用著火於黑土地穿三角爐一角向
外三角中間各長二十指深十指量
椽間三指以焚屍灰塗之爐底作八
指量拔折羅高三指量以焚屍灰作
或用諸糞或用炭作或取護摩物作
謂毒藥諸糞芥子及鹽等作彼怨形
片割彼形而作護摩或用左脚踏形
心上而作護摩護摩既念誦亦同
或以刀割分支或用杖鞭打或用皂
茭刺或住連羅木作杖打之遍通諸
部並法如前本法自宜應當依用如
前廣說依法護摩所作事緣心不應
忘作是法時先供養大忿怒金剛并
諸眷屬皆供養之先置拔折羅央俱
尸持明她次置俱里舍沒寧此云食
金剛者持明王次摩訶度哩此云大
死持明王次設多乞使答此云百眼
持明王次龍鵲盤茶羅剎等應用
扇底迦真言先護自身如法辦供作
阿毗遮迦於諸怨處令彼支分相

蘇悉地羯羅經 第六卷 持身

解或徙移本處或親者相憎或令彼
重病或令眷屬離散或令彼頑愚或
作種種諸餘惡事作如此法号阿毗
遮迦行此惡事懲罰惡人於三寶
所懷起惡心或求其過欲令彼等現
世微苦免地獄難見諸衆生造種種
罪或犯菩薩清淨律儀或謗三寶或
於師長作違逆事為惡故故作阿毗
遮迦作此法時須依本部不得擅
意用忿怒真言或用諸惡羅剎等真
言或用鋒鏑史使真言作此阿毗遮
迦作此法已懲罰人惡所願既畢
盛其怒目視而加罵罵者將死不久
者速應作扇底迦然後徐作補瑟微
迦此法不應作之若欲作時應用羅
剎等真言為佳或依本法縱是佛部
真言亦無所畏若作此法治行惡人
心無患恨具大慈悲慮彼惡業因緣
長時受苦若常行是惡唯長苦因
欲與彼永世安樂故應作此法須發
瞋心行惡之人應墮地獄為欲除去
地獄苦故諸真言主作是方便而救
護之觀彼惡行業有輕重隨對治之

蘇悉地羯羅經 第七卷 持身

不應輕罪致令至死以治彼故令他
苦痛過分為令彼歡喜故應作扇底
迦法當令之時或就彼爐或更別作
以乳護摩成扇底迦用阿毗遮嚩迦
真言去彼訶那訶那波者波者摩羅
摩羅等名字安扇底摩嚩名即成扇
底迦法既迴心已思念菩提心發菩
提心於諸衆生常懷饒益豈可合行
如此法耶如佛經教若人懷瞋作地
獄業智者速應起慈善心若欲速成
作扇底迦法應就舍利塔前作補瑟
微迦法於池側作阿毗遮嚩迦法於
寒林中如是之摩當速成就

蘇悉地羯羅經分別成就法品第十六

亦名
地持品

復次悉地成就乘空而進此為最上
微形隱跡為中成就世間諸事為下
悉地上中下成有此三種乘空隱形
世間事等三種成就隨上中下更分
別之三部上成我今重演持明仙乘
空成就五通及有多種或得諸漏盡
或辟支佛或證菩薩位地或知解一
切事或辯才多聞或成就吠多羅
尸或成就藥叉尼或得真陀摩尼或

蘇悉地羯羅經卷中 第八品持持

得無盡伏藏具如上等事為上中上
成就次說三部之內中成就法隱形
藏跡身得大力先未懈怠而得精熟
入脩羅宮得長壽藥成鋒銳史迦天
使或能使鬼或能成就婆羅金余迦
樹神或成多聞未經所聞深知義理
或合藥成龍足頂縱遠所涉無有
疲乏如上所說悉地地名中上成就
次說下中成就法以真言力所令衆
喜見或攝伏衆人或能懲罰惡人降
諸衆怨及餘下事為上中下若欲成
就藥拘等者有三種成光焰生為上
煙氣為中煖煖為下復次聖者真言
為上成就諸天所說名為中成就世
天真言為下成就復次佛部真言為
上悉地蓮花部真言為中悉地金剛
部為下悉地若欲以上真言欲求下
者得下成就或以下真言欲求上者
得上成就或以用中真言成上下者
亦等真言之中具此四德當知真言
上中下分能成文果報謂滿辟支佛
位滿足菩薩十地乃至成佛為大果
報復成大德行謂多諸眷屬前後圓

蘇悉地羯羅經卷中 第九品持持

遠滿如是願者為大德行復能久住
位謂得勝度轉輪慶長壽之仙滿如
是願者為久能住位復形儀廣大謂
威光遠照為形廣大具此四德者雖
是下品真言能成上品上品之中其
不具此德雖是上品真言者下品用
也諸佛菩薩所說真言如是轉次多
佛菩薩所說之者雖是屬下品亦能
成就上品等事或尊等所說真言之
中唯具一事者謂扇底迦法補瑟微
迦法阿毗遮嚩迦法雖具一事於中
各有上中下品豈有下品真言能成
上事猶青泥中出妙蓮花固無疑也
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
指自然火起非無因緣也如是老字
雖非次第諸餘悉地皆勿疑慮也身
分悉地為上品成諸藥悉地為中品
成富饒悉地為下品成若復有人久
未持誦下品真言雖縱自無力於本
尊逆轉求上品而相惠之若於上品
真言之中心懷猶豫念持供養復不
精誠雖是上品真言由彼念誦心輕

蘇悉地羯羅經卷中 第十品持持

感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
亦有富強此彼如然真言亦余一一
真言皆具三悉地謂上中下誠心念
誦皆獲悉地

蘇悉地羯羅經卷第十 第七

復次若欲入本尊室先觀尊頤合十
指小當小位頭復以器盛淨水隨所
作事置本獻花復置塗香依於本法
而作開伽燒香熏之應誦真言七遍
而知持之取此奉請既奉請已後當
依法供養盛開伽器當用銀或用熟
銅或以石作或以土木或取螺作或
用東底或用荷葉以綴作器或乳樹
葉如上所說開伽器等當用之時須
知次第若肩底迦當用白器補瑟微
迦當用黃器阿毗遮魯迦當用黑器
作上中下悉地成就就類前所說應可
用之作肩底迦所用開伽置少小麥
補瑟微迦應著胡麻阿毗遮魯迦當
置粟米又肩底迦置乳補瑟微迦著
酪阿毗遮魯迦應置牛尿或著自血
遍通用者應著稻花塗香及花胡麻

蘇悉地羯羅經卷第十 第七

茅草環用熟銅器盛以開伽若無此
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
法已說召請真言應當取用無煩別
者先請當部尊次請明王如三部之
中皆應如是本法若無請召真言應
用明王等真言而請召之本法華說
請召真言既是下劣豈合請於部主
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簽違者當請
之時此真言主至部主所請云今有
某甲為某事奉請若違時亦復如
是所作事已願草證知隨意而去明
王如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
言所請要以明王及明王如真言然
可依請如列部說置開伽時應誦真
言大者一遍中者三遍下者七遍極
小者聽誦二十一遍如上所說開伽
法則先兩腋著地應須手著淨茅草
環如前已說手持開伽燒香熏之作
如是請仰唯草者以本頤故降赴道

蘇悉地羯羅經卷第十 第七

場願垂哀愍受此開伽及微聲供有
真言主名曰獨勝奇如忿怒不受諸
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亦
應用彼眷屬真言而請召之但緣請
召用心真言或說根本或明王如所
說真言而用請召部心真言遍通三
部用彼請召當應降赴如賢聖字此
更秘密速滿其願當此之時誠心作
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
言亦皆懸重以用兩手持開伽器頂
戴供養為上悉地置於心間為中悉
地置於臍間為下悉地先觀本尊彼
所畫像其像若立特誦之人亦應立
請像像若坐亦應坐請又觀彼像曲
躬立勢亦應効之而奉請之當請之
時先觀本尊所止之方而向彼請然
便迴身置開伽器於尊像前復有秘
密復觀所作肩底迦等諸餘方所而
請召之或於餘時得諸花葉稱本尊
意應須奉請然可獻之當請之時合
手小指隨於本方但至誠心奉請或

蘇悉地羯羅經卷第十 第七

以兩手而捧請或開伽器而請召之
然後應獻所得之物若欲成就上中
下亭及扇底迦等皆須加以真言及
慕捺囉而作請召作成就諸餘事等
或有障起或有魔興或病者加苦當
念之時事緣既遠不可當時辨開伽
器便用心啓請本尊作除違法如上
所說隨其大小擬欲成就開伽請之
急難等事誠心請之若復有人欲得
歸仰諸部尊者應當作召請法則持
誦之人速得成就

蘇悉地羯羅總供養次第法品第十八 亦名念誦法

復次奉請尊已次依部類或諸事業
觀其大小依於法則而供養之既說
奉請已作如是言善來尊者慈我等
故降臨道場復垂哀慈當就此座坐
受微獻供復起誠心頻興作札而白
尊言大悲垂慈以奉願故而見降臨
非我所能請本尊者如是三時皆應
依此如前已說應須辦供先獻塗香
次施花等後獻燒香次供飲食次乃
然燈如其次第用念慈王真言此等
物清淨善悅人心各用本色真言而

蘇悉地羯羅總供養次第法品第十八

蘇悉地羯羅總供養次第法品第十八

真言之獻塗香已各列其名如依前
說即奉問伽如是花香及飲食等皆
亦准此塗香燒香花及飲食無可獻
者但誦本色真言及作手印以此嚴
之表六無可求得但納真心後作開
伽以真心故速滿其願離此之外有
四供養通諸部一切應用一謂合
掌二以開伽三用真言及慕捺囉四
但運心此善品中隨方應作或復長
時供養中最無過運心如世尊說諸
法行中心為其首若能標心而供養
者滿一切願若欲成就諸餘事者應
當發達諸為障者若不達除後恐傷
及所以先須作違除法誦念慈真言
或用當部成辦諸事真言誦此違除
先次應誦本部尊真言而加持水邊
請護摩及作手印等

佛部真言曰

唵怛他 藍伽 椰婆 唵 縛日 也 莎 訶

蓮花部尊真言曰

唵 鉢 那 囉 唵 椰 婆 唵 縛 日 也 莎 訶

金剛部尊真言曰

唵 縛 日 囉 椰 婆 唵 縛 日 也 莎 訶

或用部心真言

佛部心真言曰

爾 囊 上 迹 迦

蓮花部心真言曰

阿 嚩 力 迦

金剛部心真言曰

縛 日 囉 唵 特 勒 唵 迦

或用此真言或用部尊遍灑花等復

用吉利枳羅念慈真言及印口誦真

言左手作印遍印塗香燒香飲食花

等方始得淨除穢為自身淨故以其

右手盛掬香水眼觀香水而誦心真

言灌自身頂自身清淨除穢復用一

切事真言并念慈真言此為淨座故

真言香水而用灑之又誦七遍普灑

地方能除諸穢而得清淨吉利枳羅

真言曰

唵 枳 里 枳 里 縛 日 囉 唵 縛 日 囉 唵 部 澤 滿

唵 馱 鉢 那 囉 唵

此上真言護地方訖結虛空界應用

次下緣悉地真言燒香手執口誦真

言熏積空中穢惡能除便得清淨蘇

悉地真言曰

蘇悉地羯羅總供養次第法品第十八

先誦此母真言故能衛奉尊復令罪滅能除諸障與惡地門相應但誦忙度難真言亦通於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煩別者如上所說供養次第乃至除穢淨結界等事初持誦時及作法時肩底迦等所作事時皆應作之若以部尊主真言或以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並有隨作諸事各於本部應取其一如而用作之所謂護已及諸召灑水作淨結諸方界以法相治真言不真為增力故為治罰真言故為發覺故及餘諸事所不迷者亦以當部五真言中隨取其一而以用之當速悉地部心真言能護本尊及護已身護身之時應誦三遍或經七遍結其項驗而作一結若出家人結袈裟角或結護身線或直咒頭七遍點五處亦成護身所謂頂兩肩膊咽下心上或用牛

蘇悉地法王真言三十五字

黃或白芥子或開伽水隨取其一而用護身若作阿毗遮嚕迦法應用部尊主真言而護自身若作肩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二真言而護之若真言主現時持誦人怖者應用部尊主真言用護自身但作諸事之時常以二真言而護自身謂部尊主及忿怒真言念誦了時應當發達發達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掘迦摩真言作印印其五處任意而往仍須常誦其真言不得廢忘澡浴之時先誦伏障真言護身乃至浴了已來不應廢忘伏障真言者軍荼利也喫食之時用部尊主真言護身念持欲臥之時用部母真言護身若作諸法遂乃忘作護持法則今使魔興欲除魔故速應誦持當部明王真言將護自身一切魔障不得其便如上所說護身結界之餘法等已然後

蘇悉地法王真言三十五字

攝心安詳念誦念誦之人所頌之座以青茅草而作其座座高四指闊一拵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餘青草等或隨部法而取乳樹以用其木最為要妙用作床座量如前說而淨剎治或用諸葉或以枝莖於彼座上結跏趺坐作肩底迦及上成就半跏趺坐作補瑟微迦及中成就垂兩足坐作阿毗遮嚕迦及下成就供養既了應起誠心讚歎於佛次數法僧次觀自在次數明王大威金剛亦如是讚
大悲救眾生 善導一切智 福持功德海
我今頂礼佛 能淨貪瞋毒 善除諸惡趣
一向真如理 我今礼後法 得彼解脫門
善住諸學處 勝上福田德 我今礼彼僧
諸佛同讚歎 能生種種福 号為觀自在
我今替首礼 大力忿怒身 善哉持明主
降伏難降者 我今替首礼
如是虔誠讚歎佛菩薩已復合指掌起懇重心讚諸佛德及餘菩薩其讚

蘇悉地法王真言三十五字

歎文應用諸佛菩薩衆等所說歎文不應自作讚歎既已起至誠心懺悔諸罪我今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及以餘生貪瞋癡覆造諸惡業或於佛法及以聖僧或於羅漢菩薩聖衆或於父母及尊者及餘衆生有使無德於如上處造諸惡業自作教他見作隨喜身口意業廣聚諸罪對諸佛菩薩前合掌誠心頂禮如是頻懺以不善業所造衆罪如法佛知並皆懺悔起至誠心盡形歸命佛法僧寶涅槃正路為除衆生生死故歸命三寶起珍重心如是歸依頭面作禮次復起誠心求勝上子解脫甘露果應懷踊躍發菩提心求悉地果世界衆生無量法若我當除滅復度令離一切惡趣於諸煩惱令得解脫所有衆苦種種煎迫而起大悲發菩提心苦惱衆生中為作歸依無主衆生我當為主失路衆生為作導師恐怖衆生為作無畏苦惱衆生令得安樂衆

蘇悉地羯羅經中第三十頌并

生諸煩惱逼我為除滅之我今所作諸餘善業及發勝心所生功德迴施一切衆生歸於正路所造六波羅蜜門及餘所造諸福迴與衆生同歸勝果自從過去現在未來略而言之所作勝福盡皆迴施一切衆生速成佛道乃至菩提不生懈怠而起發菩提心悲念諸衆生起大慈心彼有衆苦何時除滅為淨心故常持六念念六念時專注一境而不散乱不應我執又如過去諸佛發願應如是發願所生諸淨業迴施衆生成就諸德復願我生功徳願一切衆生獲無盡財復能捨施增益智慧成大忍辱常修善品常宿命智常懷大悲諸衆生類所生之慶具如上事次應合掌頂禮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持之思念明王為用數珠故而誦真言

金剛部真言曰

囊上護上囉怛姪合怛囉合夜也囊上莽室戰二合孽縛日囉二合跋縛上戔

蘇悉地羯羅經中第三十頌并

莽訶二藥乞沙合細囊鉢多上戔囊枳里枳里勞捺哩二合尼上莎訶去

佛部真言曰

囊上護上囉怛姪合怛囉合夜也囊開那部二合帝微若戔戔戔戔囉替二合莎訶

蓮花部真言曰

奄庵沒囉二合擔伽訶咩室哩二合戔室判二合忙里寧上莎訶去

二手頭指無名指捻右手指念通一切用若阿毗遮嚩迦堅其母指捻數珠叩菩提子珠佛部念誦蓮花子珠觀音部用臂椰羅叉子金剛部珠三部通用各如前說此等數珠最為勝上一切念誦應當執持或用木槌或多羅樹子或用土作或螺琰作珠或以水精或用真珠或牙作珠或用赤珠或諸摩尼等或用薏苡珠及餘草子各隨於部觀其色類應取念持若作阿毗遮嚩迦法應用諸骨而作數珠速得成就為護淨增益法驗故更應誦

佛部真言曰

蘇悉地羯羅經中第三十頌并

寒棄上謨上薄伽梵轉底及悲悌婆
大也悲默引羅替云莎云訶

蓮花部增驗真言曰

唵轉蘇上莽底及室哩云更莎云訶

金剛部增驗真言曰

唵轉日蘭云介糖若曳莎云訶

用前珠印而念誦之念誦之時珠置

當心不得高下捧數珠時以小伍頭

結志誠心而礼三寶次礼八大菩薩

次礼明王眷属次應起首持誦真言

想真言主如對目前如是傾誠不應

散亂心緣別境但諸真言初有唵字

及囊上摩塞迦去藍等字者應靜心

中念誦肩底迦時補瑟微迦時皆應

緩誦或心念誦或有真言後有卽字

及有洋叱字者當知皆應厲聲念誦

作阿毗遮魯迦時及餘念時用看真

言字數有多少字有十五應誦十五

落又過有三十三字應誦三落又過

此數者誦十千遍如上初誦之時滿

如上數觀其部類或上中下或三種

事或觀聖者說為天說謂地居天說

細觀部類當誦持之乃至成就如是

蘇悉地經卷中第二十七經持持

初誦若不先誦而追念持所求下法

尚不得久況求上中悉地成就以是

義故作廢上心而先念誦但諸真言

初誦持時如已先說誦持追數分為

十分然後念誦既滿祈請真言主悲

地因緣初無相負如是從頭第二第

三祈請若有相負即當依法念誦真

言若無境界并不應誦請祈法則與

請召法同祈請之時於其夢中見真

言主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夕成就若無

境界不應誦持若強念持與人為揭

初持誦時於淨密處起首誦持從初

日誦持乃至疲極過數多少一須依

定不應加減

先說三時念誦者晝日初分後分於

此二時應當持誦中分之時加以澡

浴及造諸善業於夜有三時亦同於

上中分之間消息等事於此夜中持

誦供作阿毗遮魯迦法安恒默囊法

及起身法於此夜分說為勝上若晝

蘇悉地經卷中第二十七經持持

摩多具諸藥念誦之前而作護摩持

誦了後復護摩若能如是最為其上

如前出所說團食應作護摩無問

前後但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

自下劣不勞勤苦不生恐怖不過慙

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

語皆不思念不捨本尊縱見奇相不

應怖之念誦之時亦不分別種種之

相持誦了時應誦部主真言或誦部

母真言誦此真言故當得衛護無能

為障依於本法念誦了已或過本數

亦無所畏應起誠心作祈請云我依

本法念誦數滿唯願尊者領而為證

於其夢中為授教誨正念誦時忽然

覺咳及來欠上下氣忘真言字等即

起就水作灑淨法縱拍數珠欠一欲

市有斯病至灑淨訖已還從首念如

上所說障道者為一一皆須從始而

蘇悉地經卷中第二十八經持持

而復始又申一札於其帷前或於像
所或於塔前或於座所隨念誦屢數
珠一市一觀尊顏而作一札已如前
說念誦了已安心靜慮或想真言及
其尊主三時念誦但初中後誠心作
意遍數多少皆須一類不增不減三
時沐浴塗地獻花及除萎花種種供
養等事皆三時作應具三衣又內衣
三時浣濯其身燥聽以香薰灑淨一
一時中隨聽作一別置睡衣及以浴
衣於此二時替換內衣日別一洗其
衣難嫌聽以熏驅獻尊鉢器三時洗
漱既除萎花更置新者三時常讀大
乘般若等經及作制多塗漫茶羅先
誦承事真言既了請祈未得於中不
得廢闕一時二時乃至一鐘應當念
誦不得間斷若魔障所著病業嬰身
心不精誠恒常放逸身心疲勞違於
時節不依法則或時不浴作如是念
誦及以護摩不應作數攝心用行依
法念持具此之者應記數之作護摩
時念誦之時請召於此三事之中所
有真言遍數皆不成就一一皆須依

蘇悉地羯囉經
蘇悉地羯囉經卷中第二九章論持

法滿數縱欲數滿欠一未了而有障
起更從頭數若有依法作曼荼羅或
於日月蝕時於此二時就彼念誦其
福增高不久成就無有礙也或於八
大靈塔及有過去諸佛行菩薩行處
最為勝上或於正月十五日時亦為
勝時或於師主慶受得真言先經承
事便當念持不久速成或於夢中見
真言主而指授者依彼法則亦速成
就彼念誦人供養增加慶所尊勝或
當時分便加精誠其數未滿唯此勝
故真言主悅而賜成就當知此法悉
地雖遠不久當臻以是義故先承事
了而所得者說為堅固先承事時應
廣供養於日月蝕時八日十四日十
五日復加獻供諸神仙眾如餘部說
於前等日加諸善事業齋戒等事復
加獻供本真言主復於是日瓶盛香
水垂掛花枝或取開伽器用甘露軍
荼利真言而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惟前像

蘇悉地羯囉經卷中第二九章論持

所舍利塔等或然搖動或光焰出當
知不久速得成就得成就時有何相
自所謂身能輕利痛苦永除增益勝
慧心無所畏身威光現勇健增益夜
夢常見清淨實事心恒安泰於誦念
時及作事業不生疲倦身出奇香或
行勇施欽敬尊撫於真言主深生敬
仰成就之時現如上事當知即是成
就相見先事了依於法則供養本尊
應加獻供及以護摩先承事法依數
既了次應須作悉地念誦復先求願
於其夢中而希境界作先承事法時
所念誦應作悉地念誦不應移處
有諸難事而欲移者至所住處復須
先作承事法則然後乃作悉地念誦
若不依前念誦應作治罰令取部尊
主真言誦一千遍或時念誦本持真
言經十萬遍若難此者還如前說先
作承事正念誦時忽感錯謬誦餘真
言既知錯謬誠心悔過由放逸故致
斯錯誤願尊捨過便申頂札復須從
始而念誦之忽於穢處心放逸故誦
本真言便自覺已應須治罰至持誦

蘇悉地羯囉經卷中第二九章論持

或乳樹技用部草主真言或用部母
真言持誦一百八遍然後準其真言
主頂應用金等及以沉檀而作其形
置於座上而準頂之準頂既了復當
獻供花香等色或諸瑤瑤種種供具
而供養之為供養故復作護摩并加
念誦如是作者能令本尊增加威力
速得悉地先承事故作念誦時應準
本尊取開伽器標想本尊而準頂之
或自浴了時復應想念本真言主三
度七度而準頂之先承事時不應廢
忘或復用乳或復用酥或時用蜜滿
瓶中如法復置七寶等物準頂本尊
所祈之願速得成滿

蘇悉地羯羅經祈驗相品第二十一

復次廣說祈請法則於黑白月八日
十四日十五日日月蝕日等經一日
不食或經三日或經七日澡浴清淨
著新淨衣離此晨日而祈諸者應用
白月誦扇底迦真言而祈諸之復永
暮間以諸湯水及用真言澡浴清淨
除諸垢穢灑露五度如法供養本真
言主復獻開伽加誦真言一百八遍

蘇悉地羯羅經卷中 第三十五誦持

被用開底花未盛開者灑栴檀香次
奉獻之又廣獻食名烏那梨食中
加醃酪以忙攝底花作驢供養先取
牛酥而作護摩一百八遍次娑折淨
婆一百八遍復作護摩令童女合白
氈縷或布線縷取作七結一結一誦
真言七結都了復七誦真言繫左肘
上隨左脅卧思念真言主得進止已
隨意而住安置茅座上敷散花想念
草形於其夢中見自部主或真言主
或見明王當知此相成就之相或見
三寶或諸菩薩及四眾等并見供養
者悉地之相或見自身誦持真言作
諸事等或見自身著淨白衣復見他
來供養當知勝上悉地在近或見登
山峯或見乘鳥或渡大河流或昇菓
樹或乘師子或牛鹿馬諸餘獸等或
乘飛龍孔雀鳥等一切飛禽或見美
女佩帶璣珞手持花瓶或香花蓋圓
遶行道或於夢中受得為馬車乘諸
寶物等見是等相悉地之相或夢得
花果根酥乳酪結花等物所成就藥
悉地之相先承事時夢是成就藥反

蘇悉地羯羅經卷中 第三十六誦持

得數珠得是相者當知即須便作持
誦法或見熏發自身或見澡浴清淨
或見身分佩帶璣珞見是相已便作
持誦當遠悉地作持誦法取開底花
一百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
言百遍如是祈請當隨意時時真言
主自當見相又取烏施羅藥持和作
真言主形以烏里弼迦蟻土和作器
盛滿牛乳置形於中或用酥乳蜜和
置器中內形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
月蝕日等不食持齋度作供養以七
膠香及五堅香一香等一誦真言
一作護摩數滿一千二百遍已所祈
之願速見其相如上廣說祈請範則
若依法作速得成就見其相自不有
疑也

蘇悉地羯羅經受真言法品第三十二

復次廣說受真言法雙膝著地先於
尊者阿闍梨處廣作布施手捧妙花
發懇重心於阿闍梨三過口受真言

蘇悉地羯羅經卷中 第三十七誦持

多者受誦不得應用紙葉牛黃寫之受取隨意誦之先入漫茶羅已後於餘時受真言者於良日時於尊者聞梨等處廣作奉施已如前受之如是正受真言速成縱不作先承事法便即持誦亦得成就復以新瓶無有損毀置諸花葉七寶五穀一一如法唯不著水作至誠心廣作供養阿闍梨先書寫紙葉作諸真言主名置於瓶中莊嚴供養如灌頂法作此法時或經一日或經三日不食齋戒於日暮間作此法則以半黃抄諸真言名号置於瓶中釀以塗香花香燈食并作護摩以奉真言作百八遍廣作懇求聖眾護聽如是經滿三日令其弟子乃於瓶中擎取一葉先須洗浴身體香觀手加吉祥茅環以用真言誦百八遍持誦其瓶并以香熏傾心作礼令取一葉取已復礼也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虔心生歡喜授與自所持悉地真言應依軌則如法崇之為先誦持故弟子不久當得悉

蘇悉地羯羅經卷下 第三十八 受持

地於其真言主處啓請陳表授此真言與此弟子願作如被速賜悉地手捧香花誦一百遍或一千遍便呼弟子來授與之復作是言我於今時迴本明主授與弟子唯願照知為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既先有悉地亦不先承事真言既介悉地藥等受法亦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為悉地故先於師主處廣作奉施花葉根藥名衣上服金銀摩尼諸寶物種種穀麥瓶盛好醃男女童僕種種卧具奇妙華嚴嚴身之具已成就藥為馬牛犢諸餘乘等乃至自身亦將奉施為儀所使久經承事不憚勞劬合掌虔誠珍重奉施如是行施速得悉地廣說如上種種之物先須奉施上阿闍梨已然後受於真言妙句

蘇悉地羯羅經卷下 第三十九 受持

蘇悉地羯羅經滿足真言法品第三十三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支分減少應知字少委是相已作滿足法或見真言與受持者異或加或減字數不同心便生疑應作滿足作滿足法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奉法但用空酥為求明王而加助故應作護摩布茅為鋪先礼部草主次礼部母次礼諸佛作如是啓唯願諸佛及諸眾聖而加助衛啓已於茅草上頭面東卧其於夢中奉尊示相牛黃所寫紙葉之上有加有減奉尊還以牛黃寫之題注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授滿足作此法時為除魔故作法衛護蘇悉地羯羅經增廣品第三十四復次為欲增加威力故應作護摩或用酥蜜或時用乳各各別作或用油麻和酥護摩或用膠香和酥護摩或用蓮花和酥護摩或時空用婆闍羅

蘇悉地羯羅經卷下 第四十 受持

焚或於山間常服三淨不食餘食取
本部化滿十方故故一真言奉獻本
尊妙好塗香及以香花然燈食等各
誦真言經八百遍一日三時經於三
日如是供養增加威力或用堅木然
以為燈一日三時經於七日能令真
言增加威力或用時供養迦彌迦食
亦增威力如上前說念誦護摩供養
法則亦復能令增加威力

蘇悉地羯羅經護摩法則品第二十五

復次廣說護摩法則令持誦者速得
悉地於尊像前作護摩爐頃方一時
四面安椽深半肘量圓作亦然念誦
之虞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
等物及以香花置於右邊護摩器四
置於左邊用諸事真言灑諸物等坐
於茅座攝心靜慮手持闍伽啓請明
主傾開伽水少瀉爐中復以一花一
誦真言獻真言主為除穢故應誦計
利吉里真言并作其印為衛護故誦
軍荼利真言本灑作淨然後用乳木
燒火既燒火已先誦火天我今奉請

蘇悉地羯羅經卷中 第三十二誦

火天之首天中之仙梵行宗教降臨
此處受納護摩次誦真言請召火天
真言曰

唵 四隨恭詞 部多泥 去 譯哩
使 你尾 若薩多 上 莽多 上 莽吃
譯 四 隨 恭 詞 護 底 恭 詞 引 詞 去 羅
莽 安 泥 散 穿 上 四 妬 婆 上 譯 阿 乞
囊 或 合 尾 也 不 劫 尾 也 不 縛 引 護
底 也 莎 詞 三

召火天已先以開伽水三度灑淨取
諸五穀酥酪等物誦以真言三遍護
摩奉祀火天

祀火天真言曰

阿 薩 囊 不 或 合 微 也 不 劫 微 也 不 縛
賀 囊 也 你 比 也 不 你 比 也 不 你 鉢 也
莎 詞 三

作祀火天食已唯心標想引送火天
置於本座然後誦計利吉里真言并
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
住本座依法供養已垂受護摩護摩
之時所頌之本謂鉢羅 輸木烏曇
摩囉木鉢羅 訖訖沙 木尼俱陀木

蘇悉地羯羅經卷中 第三十三誦

却地羅木開迦木吹宮訖那木閣沒
囉 不 木 迦 濕 沒 不 囉 也 不 木 閃 頌 木
阿 數 麼 嚩 伽 不 木 開 說 贊 那 木 如 上
十二種樹枝量長兩指一捺皆須濕
潤新採得者通於一切護摩處用條
端直者觀其上一向置之香水淨
洗纖頭向外處下向身酥搥兩頭
於爐內作扇底迦等法時各依奉法
先出持食取作護摩如是執摸遍通
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
誦時致於兩手在雙膝摩間護之時
亦應如是取以沉水量長四指廣如
頭指捏酥合香百八護摩此法深妙
益真言威如是作時遍通諸部或用
安悉和酥護摩復一百八或時空用
安闍囉婆而作護摩作百八遍皆能
增益真言威力為欲成就真言法故
作諸護摩先請部草主次請本尊然
後依法乃作護摩為欲成就真言法
故作諸護摩先用部母真言護衛本
尊次及自身然後依法乃作護摩為
欲成就真言法故作諸護摩護摩了

蘇悉地羯羅經卷中 第三十四誦

時為增益真言力故應當念誦部心
真言為欲成就諸真言法故凡作諸
護摩初時皆須大杓酌施欲了之時
亦用大杓滿瀉三遍在於中間應用
小杓為欲成就真言法故作諸護摩
了時用部心真言真言開伽而供養
之如漫茶羅法中所說護摩次第請
作護摩亦應如是先作阿毗遮嚩迦
法次作補瑟微迦法復作扇底迦法
護摩了已用本尊真言加持淨水以
手巡遶散灑爐中如是三度護摩都
了復落火天重受餘供如法退還發
遣祈願如請召法去降臨字置退還
字所殘餘穀酥蜜酪等並和一虔用
祀前火天真言真言三遍而作護摩
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

蘇悉地羯羅經卷下 第四十四護摩

謂沉檀紫檀娑羅羅香天木香等七
聖香者謂乳陀羅娑香薩開羅娑香
安悉香蘇合香薰陸香設落和香
室利吠瑟吒迦香并白芥子毒藥益
芥子胡麻油牛酥瓶銅瓶五穀謂大
麥小麥稻穀小豆胡麻五寶謂金銀
真珠螺貝赤珠五藥謂乳托迦哩藥
勿哩何底藥娑訶藥娑訶提婆藥稅
多擬里訖哩迦藥五色線謂青黃赤
白黑童女所合線金剛杵燈炷燈盞
瓦椀五種彩色却地罪木椶乳木枝
苦楝木椀大杓小杓牛黃鎖鐵紫檀
護淨線淨浴衣黑麻皮鉢孕嬰花簪
穀花木履冒領草大茅草設多布濕
波苗香是採花筐線飲食所須酥蜜
砂糖石蜜等物數珠如上所說種種
等物皆預備之然後應當作先承事
及廣念誦

蘇悉地羯羅經成就諸物相品第二十七

復次我今說成就物依是等物真言
悉地所謂真陀摩屈賢瓶兩寶代藏
輪摩寶刀此等七物上中之上能令
種種悉地成就增長福德乃至成滿

蘇悉地羯羅經卷下 第四十五護摩

法王之果況餘世事佛部蓮花部金
剛部等此三部真言皆有如是勝上
成就於此之中隨取受持獲具五通
為上悉地前說七物今又細演長一
吋量作一金臺或用銀作莊嚴精細
安摩尼珠著以摩尼紅玻璃光淨無
翳或好水精置於臺頭成就此寶者
應夜念誦次作疊捧

若欲成就賢瓶法者莊嚴其瓶如受
真言品中說唯不著水置於幢臺次
作瓶樣準印法

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寶
若欲成就伏藏法者法驗成已但當
誠心隨所念慶伏藏發起真金滿藏
濟給貧乏種種費用其藏無盡若欲
成就輪仙法者鎖鐵作輪量圓兩指
一揲輪安六輻輞緣纖利如是依法
速得悉地若欲成就雌黃法先取好
光雌黃如日初出其光相赤亦如煉

蘇悉地羯羅經卷下 第四十六護摩

金作水之將金才相光其雌黃應耳
如是好者若欲成就刀法先取銀刀
量長兩肘以小指齊闊四指無諸病
瘡其色紺青如捺施烏翎若欲成就
佛頂法者以金作佛頂猶如畫印安
置幢臺並用頗知迦若欲成就蓮花
法者先以金作蓮花花作八葉如兩
指一握手量或用銀作或熟銅作或
白檀作若欲成就拔折聲者先以鑄
鐵作折拔聲長十六指兩頭皆作三
股或紫檀作或三金作三金者謂金
銀熟銅若欲成就雄黃法者先取雄
黃色如金薄塊成分片復有光焰如
是雄黃能成上事若欲成就牛黃法
者取黃牛牛黃若欲成就列哩迦藥
者先取其藥色如金錢花者好若欲
成就素魯多安勝那藥如曲蟾糞
者好若欲成就白氈布者取細軟者
擇去毛毳薪金漆之若欲成就護身
線者取白氈縷細細三合復三合之
皆須右合或縷金合若欲成就花驛
法者童女合縷取闊底花作驛若欲
成就牛糞灰法者取蘭若所乾燥牛

蘇悉地羯羅經卷中 第四十二 蘇悉地

糞燒作白灰和龍腦香用若欲成就
才服法者取室剎鉢鉢底木作
木辰上安其蓋若欲成就纖蓋法者
蓋應以孔雀尾作以新端竹而作其
莖若欲成就弓箭槍稍獨股又持諸
餘器仗冬隨世人所用應如是作若
欲成就世間諸物所謂鞍馬車乘牛
羊一切鳥獸諸餘物等隨其世人共
將為上或所意樂或依本法應如是
作制若欲成就吠多羅者應取族姓
家生感年無病卒死身無癰疽由未
脈壞諸根具足取如是尸而作成就
隨其所作上中下成所取之物亦復
如是心無怖畏方作此法

蘇悉地羯羅經取成就物品第二十八

復次我今說取物法於黑白二月八
日十四日十五日日月蝕時地動時
日於其午前而取其物於念誦時得
境界已然後應當而取諸物或澡浴
清淨不食持齋求善境界而取諸物
所說須物隨於方處所有是物者而
就貨買不酬價直而取諸物或時自
覺增加威力堪忍飢寒種種異相當

蘇悉地羯羅經卷中 第四十八 蘇悉地

介之時而取諸物所取諸物各依本
性上中下品取上好者如法得已應
加精勇作成就法

蘇悉地羯羅經淨除諸物品第二十九

復次今說淨除諸物而淨淨法先以
五淨洗之不應洗者五淨淨之觀雌
黃量五淨亦然而和末之雌黃和乳
作末朱砂牛屎和作其末牛黃酥和
末彩色和乳調安勝那藥唯空作末
刀輪等物用牛糞水洗餘所說者牛
屎洗之應洗物等先以牛屎和胡麻
水洗訖後以香水洗之諸餘物等世
所稱用其水洗應隨洗之或可香水
洗洗次用諸事真言真言水灑淨次
用部心真言真言水灑淨次用部母
真言真言水灑淨但應洗者先以五
淨次胡麻水次用香水如所應淨皆
應如是

蘇悉地羯羅經諸物量數品第三十

復次廣說成就物量成就物者謂身
莊嚴具諸倚仗等種種衣服如世常
法所用量數應作成就然欲成就雌
黃法者取末五兩為最上法三兩為

蘇悉地羯羅經卷中 第四十九 蘇悉地

中法一兩為下法成就牛黃者一兩
為上半兩為中一分為下法成就雄
黃者二兩為上法一兩為中法半兩
為下法皆欲成就安勝那者取三分
為上二分為中一分為下成就酥者
七兩為上五兩為中三兩為下成就
灰者五兩為上三兩為中二兩為下
若欲成就鬱金香者量比雌黃於安
但法說種種丸欲成就者其數須隻
二十一丸為上十四為中七丸為下
於本法中諸物量少應加數或依都
量或如本法或世所定量數多少
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境界許
多任可成就悉地之法有上中下諸
物數量亦復如是

蘇悉地羯羅經除障灌頂曼荼羅法第三

復次廣說成就諸物秘密妙法令速
悉地若欲起首成就法者先應修辦
諸悉地具次應以護摩之法而加威
本尊真言及自灌頂欲灌頂者作曼
荼羅如法供養作灌頂已然後起首
作成就法次說灌頂大曼荼羅能得

蘇悉地羯羅經卷第三

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額
方四角安置四門其量八肘或七肘
五肘唯開四門分明界道以五彩色
而用畫之如其胎量次外減半次外
亦然於此西面四肘之外復作一曼
荼羅其量五肘或四或三唯開東門
或如根本大曼荼羅灌頂處所減半
而作凡曼荼羅地勢皆須北門而滿
說為吉祥但曼荼羅地勢北滿說為
最勝或用一種彩色畫之於四角外
作三點又按折羅於中台內如法畫
作八葉蓮花諸曼荼羅亦應如是蓮
花葉外周而畫作吉祥妙印於四門
中畫按折羅復於諸前安吉祥瓶於
外灌頂曼荼羅亦如是作凡欲灌頂
必須四種所置瓶處並函界角隨所
持誦真言及與明等於其台內盡本
尊印并置一瓶所持真言隨其部類
盡本尊主印所謂佛頂蓮花金剛應
知此法置為秘密所持真言不識名
号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諸

蘇悉地羯羅經卷第三

真言次外東面畫佛頂印右邊部母
印左邊部心印次右邊底印次左牙
印次右阿難次左須菩提諸真言
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
左邊部心印次右落濕弥印次左多
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
拳印次左金剛印諸餘真言及明等印
次左金剛印諸餘真言及明等印
左右安置乃至兩角次於西面門南
畫梵王印及梵吉祥明并諸眷屬乃
至南角門北畫達羅神印及妃印并
諸眷屬乃至北角次第三曼荼羅畫
八方神各與眷屬令滿其位第二曼
荼羅門外右邊畫靜陀龍王左邊畫
拔難陀龍王於三曼荼羅門外右邊
畫靜陀龍王優波孫陀龍王曼荼羅
外畫甘露瓶印如前作曼荼羅法已
以供養已次應如法作三種事護摩
為欲速除毗那夜迦故應作阿毗遮

蘇悉地羯羅經卷第三

皆事為自利益故應作補瑟微迦事
為息諸災難故應作扇底迦事應以
當部成辦諸事真言作阿毗遮留迦
事或用甘露瓶真言通三部用應用
當部心明作補瑟微迦事應以當部
母明作扇底迦事於曼荼羅所集聖
者及以諸天各各以本真言而作三
種護摩或以成辦諸事真言而作其
護摩慶曼荼羅西面門南作之如護
摩法酥等諸物以三事真言各供養
百遍或加其數為欲加威諸真言故
應作如是三種護摩次為三部諸真
言等各供養七遍其三部主應加其
數或但三部各供養百遍如不辦者
七遍三遍亦得滿足所持真言主於
台曼荼羅內部草之下安置於曼荼
羅外東面別安訶利帝母南面安置
輸利尼西面安置醫迦熱吒北西安
置句吒瞿利隨彼所樂而奉獻之如
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
本尊前所安之瓶運用彼真言而加
被之其台內瓶應用明王真言而作

說悉地羯羅經卷中第二十五安持持

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面兩
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
石連如前已說灌頂之法此亦如是
安置吉祥所謂穀實藥草花葉香樹
枝葉花蔓及寶置於瓶內新帛繒絲
用纏其頸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與其灌頂為
欲除違諸作障故先用軍荼利瓶而
用灌頂第四應用所持真言而用灌
頂其餘二瓶隨意而用如是畢已應
以牛黃塗香薰香芥子線釧衣服皆
應受用如法灌頂了已復為息諸障
故應作護摩了已便即發遣或於平
淨處所但一彩色作小曼荼羅極令
方正其量二肘安置三部大印西面
朝印如前安置淨瓶如法灌頂即應
離諸障難本尊歡喜不久速成此是
秘密最勝悉地

蘇悉地羯羅經卷中第二十五安持持

蘇悉地羯羅經光顯諸物品第三十二
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
就相應或於本法所說每日三時用
酥密及酪和以胡麻應作護摩或依
本法或獻乳粥或以酪飯所成就物
每日三時以香熏之以香水灑以真
言加被其眼觀視其物以吉祥環安
置於指端按其物以牛黃水或白芥
子灑散其上及於節日加諸供具奉
獻彼物若白月成者取十五日若黑
月成者取十四日如斯光顯其物皆
用部母真言復重加諸香花鬘等物
供養以香塗手安置茅環按所成物
畢夜持誦於夜三時誦百八遍如斯
光顯成就之物從始至終皆應如是
若具此法速得成就
佛部光顯真言曰
唵帝誓帝若安尾 空上悉梯娑
大也訶浮吒 云
蓮花部光顯真言曰
唵你 比也 各你 比也 各你 比也
奔訶 室哩曳沙 訶 云
蘇悉地羯羅經卷中第二十五安持持

法者達得成就如是光顯諸物及與
已身決定速得成就其物雖少亦獲
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
秘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過數
滿已欲作成就法時先應初夜具作
光顯之法然後成就

蘇悉地羯羅經卷中

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

卷之三 第三十四

蘇悉地羯羅經卷下

大唐中天竺三藏翻經沙門

詩
般丹

分別悉地時分品第三十三

復次我今解釋如說吉祥成就時節
行者知已尋求悉地其時節者八月
臘月正月二月及四月此等五月日
十五日應作上成就其四月時必有
雨難於二月時亦有風難於正月時
有種種難但其臘月無諸難事於八
月時應有雷電震之難如上所說
之難皆成就相此五個月求但作成
就亦當應作應底迦事即此五月黑
十五日應作山下二成就法亦當應
作補瑟微迦事阿毗達魯迦二事於
月蝕時成就最上之物於日蝕時通
上中下成就之物或月十五日或七
或一或十三日或用三日應作成就
及一切事若作最上成就應取上宿
曜時其中下法類此應知然諸宿中
鬼宿為最若作猛利成就還依猛利
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

或依本尊指授於十二月一日至
十五日於其中間應作一切成就及
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
毗達魯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
節要欲成者作下悉地如是春冬及
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
於中夜分是作阿毗達魯迦事時於
後夜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
成就及阿毗達魯迦事日月蝕時最
是相應凡起首成就三日二日一日
斷食上中下事類日應知

蘇悉地羯羅經圖備成就品第三十四

蘇悉地羯羅經卷下 第三十四

復次當說本法開少成就支身若忍
身力不濟勿須斷食念誦遍數滿已
欲成就就更須念誦變摩花香讚歎
於檀供養觀念本尊取白觀變令童
女合為繩如前作法繫作七結誦明
七百遍於晨朝時以繫其臂便止失
猶明曰

噯若^以以俱忙束說^那滿^馱馱^手上

莎^去詞^去陰^離陰^離井^忙忙^如如^手上

乞^使使^若若^忙忙^尾尾^捨捨^上上^廢廢^羅羅^三

帝^若若^忙忙^比比^僧僧^室室^上上^底底^可可^也

二^微微^者者^多多^忙忙^指指^盪盪^奄奄^羅羅^乞乞^產產^上上

俱^曾曾^俱俱^龍龍^擬擬^尼尼^上上^莎莎^訶訶^奄奄^俱俱^蘭蘭

建^哩哩^滿滿^狀狀^件件^洋洋^叱叱^上上^俱俱^摩摩^羅羅^明明^佛佛

部^中中^用用^俱俱^驚驚^擬擬^尼尼^明明^蓮蓮^花花^部部^用用

忙^莽莽^計計^明明^金金^剛剛^部部^用用

初^事事^後後^分分^間間^誦誦^求求^請請^之之^句句^若若^於於^本本^法法

自^編編^之之^請請^之之^句句^應應^取取^安安^之之^然然^此此^三三^明明

當^年年^用用^之之^其其^持持^誦誦^或或^每每^日日^繫繫^或或^作作

光^顯顯^法法^時時^應應^繫繫^作作^曼曼^茶茶^羅羅^時時^念念^誦誦^之之

時^於於^日日^時時^皆皆^須須^急急^繫繫^又又^除除^悋悋^沉沉^故故

應^合合^眼眼^藥藥^蘇蘇^香香^多多^安安^勝勝^那那^忍忍^砂砂

聖^龍龍^香香^草草^菱菱^婆婆^羅羅^門門^桂桂

自生石室各取等分撿篩為粒以馬
口沫相和細研復以此明持誦百遍
成就之時數數死面以藥塗眼除去
懈怠及以惜沉有諸難起近皆悉見
佛部明曰

噯若^縛縛^若若^羅羅^路路^者者^寧寧^上上^莎莎^訶訶

蓮^花花^部部^明明^曰曰

噯撒^路路^劫劫^寧寧^上上^莎莎^訶訶

金^剛剛^部部^明明^曰曰

噯滿^度度^哩哩^你你^具具^若若^帝帝^上上^莎莎^訶訶

此三部明通一切用之若有持誦人
今欲成就之時念誦若之以白檀香
和水用部心明持誦七遍而飲三掬
欲成就時先以水覆身應取善相方
可作成就其善相者謂商估輪鈞魚
右旋印白蓮花幢莎悉底迦印滿瓶
万字印金剛杵花鬘或見端正婦人
娑瑠羅身或見懷妊婦人或擎衣物
或見歡喜童女或見淨行婆羅門等
新白衣或見乘車象馬板藥及菓或
見奇事或聞雷聲或聞誦吠陀聲或
聞吹螺吹角諸音樂聲或聞孔雀之

聲鵲鵲鴉鴉此等吉祥鳥聲或聞善
言慰喻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
天花或有好香及見暈虹於此相中
天所降者為上成就於空現者是七
成就於地現者為下成就於此三相
九品分別如上所現皆是吉祥及此
見者即不成就見此相已深生歡喜
以如是心方作成就

蘇悉地羯羅經請尊加拔成就品第十五
復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
及成就法中廣以陳說若不善相現
時即以部母明護摩牛酥經一百遍
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
若下成就隨處而作或與真言相應
之裏當就彼作不依此處成就猶遲
於有舍利骨制底之中作一切內法
冥言皆得成就佛生處等八大制底
成就之中最為勝上然於菩提道場
無一切難能與成就相應魔王尚於

彼處下能為難况餘諸類是故一切真言決定成就凡是往利成就於塚間作或於空室或於一神獨居之廟或迦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之處作若欲成就諸冗法於窟中作此是秘室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先以成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住達羅木為椶四枚其量二指纖其一頭如一股杆以紫檀香塗其椶上復以緋線纏之以跋折羅椶印作拳執之以此真言持誦一百遍釘於四角椶頭少現作一白幡於曼荼羅東西懸長竹竿上以金剛牆真言持誦纖末百遍作三鉢跋折羅椶相接圓遶漫荼羅為金剛牆復以金剛鉤欄真言持誦纖末百遍亦作三鉢跋折

蘇悉地羯囉經下第六卷

羅各指置於跋折羅上繞曼荼羅為金剛鉤欄外曼荼羅門以軍荼利真言以跋折羅印而護其門第二重門以訶利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用其一通護三門此三聖者能摧諸難無有能壞此是秘密護成就物其台中心埋五寶等物若於人民集會之處作曼荼羅時其五寶等物不應埋之但直所成物下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室中必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真心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啟請然後作法又以闍伽

蘇悉地羯囉經下第六卷

花香飲食及讚歎等每日暮時別供一方護世諸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唯開一門中置八葉蓮花其量二肘次餘外院隨意大小而作先於內院置三部主西面門北置摩醯首羅及妃佛右邊置帝釋羅施左邊置佛眼次觀自在右邊置摩訶室利左邊置六臂次金剛右邊置怛荼計左邊置明王心西邊門南置吉里吉利念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應安置外門北邊置軍荼利門南置無能勝各以真心言而請供養於蓮花上置成就物而供養之或於蓮花上置滿迦羅毘瓶於上置其成就之物或於蓮花上置合子於中盛物或蓮花置瓦器於中盛物其物或於花台中盛置蓮花上加以手按持誦其

蘇悉地羯囉經下第六卷

物千遍或一百遍次復持誦花以香
物上次復以酥和安悉香而燒熏之
次復香水微灑物上次復以部母明
持誦其物於曼茶羅所有諸尊各以
飯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
摩後以酪飯護摩於本法中所說諸
物皆應護摩各取以曼茶羅內所有
真言遍作護摩及各以真言持誦香
水而灑其物如前所說光顯物法此
亦如是持誦目眼用看其物心誦真
言如是作法其物即成奉請凡一切
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
作此奉請法曼茶羅中亦通受持其
物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自
身此是秘密能辦諸事勝曼茶羅若
作此法不久得成

蘇悉地羯羅經補闕少法品第三十六

我今當就補闕少法從受持物已至
日三時澡浴三時供養及作護摩手

蘇悉地羯羅經補闕少法品第三十六

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茶羅三時
歸休受戒三時護身如是作法定得
成就或由放逸致有闕少即應以部
母明持誦二十一遍便成滿足若闕
此法成就亦開或有闕更須念誦
一十萬遍復應作此曼茶羅補闕
少然後方作成就其曼茶羅方四角
安四門如前所說分布界道東面置
佛右邊置佛毫左邊置佛鉢底右邊
置佛慈左邊置佛眼右邊置輪王佛
頂左邊置白傘佛頂右邊置帝殊羅
尸左邊置最勝佛頂右邊置超越佛
頂左邊置須菩提右邊置阿難於西
南角置鉢於西北角置錫杖門外右
邊置訶利帝母左邊置無能勝於曼
茶羅外置能辦諸事中央置輪於上
置其所成就物或置本尊外院置八
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
即或置其座以本真言成淨火已訖

蘇悉地羯羅經補闕少法品第三十六

摩酥密一百八遍又以酥飯及用胡
麻各以本真言護摩百遍其事畢已
復誦百遍此是秘密補懺過法所供
養物皆須香美其肝獻食用鳴那那
供及砂糖和酪作此法者諸尊皆得
充游歡喜得成就非但補闕亦應半
月半月或於節日或復每日作此曼
茶羅供養諸尊皆得充游速與成就
若不辦時隨力而作如前所說佛部
曼茶羅法此蓮花部法亦皆同彼作
改圖作其量隨意東西置觀自在右
邊置馬頭明王左邊置毗首羯磨右
邊置一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
右邊置耶輸末底左邊置大吉祥右
邊置多羅左邊置戰捺羅近門右
邊置濕吹多左邊置半拏羅縛悉寧
中央置蓮花曼茶羅外置本尊能辦
諸事此是蓮花部補闕曼茶羅法如
前所說佛部曼茶羅此金剛部亦復
如是然須方作其量隨意東面置執
金剛右邊置明王左邊置忙奔計右
邊置軍荼利忿怒左邊置金剛鉤右

蘇悉地羯羅經補闕少法品第三十六

邊置於左邊置大力右邊置拳左邊
置遊婆右邊置提防加左邊置鉢那
寧乞登香跋右邊置忿怒火右邊近
門置金剛可畏眼右邊近門置金剛
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拍殺
花及青俱蔓草香裏白花供養所作
曼荼羅地然後以牛糞遍塗掃却復
作三藏多護摩右邊置俱蔓草茶酥
蜜胡麻及飯所有護摩之物皆置於
右左邊置開伽器摩酥杓及摩諸物
杓置於當前融酥次置杓前用成辦
諸事真言護其物等請部主草安置
供養用本真言以開伽請其本尊亦
復安置自身前置酥酥前置火酥火
中間置成就物最初自身次酥次物
次火次亦持草及部主草如前五種
之物置次應知部主左邊置帝閣寧
明右邊置成辦諸事如前所說護摩
法中次第安置先數青俱蔓草置和
飯飯散稻穀花散莎草二卷底供

蘇悉地經卷下 第十一護摩

以好美香供養然後依法作護摩
所成就物置於金器或銀鍍銅石商
估螺木磚明迦土器等數阿說他樹
葉於上置器或數有乳樹葉或開伽
樹葉或芭蕉樹葉或蓮花葉或新淨
白氈隨取數之又葉五重先敷地上
置成就物復以葉五重而覆其物或
可是織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
藏多法以心光明其物及散灑之手
執杓緩摩其酥置其物上誦本真言
至其芬字即為爐中呼其詞去字
還觸其物却至酥器如是來去三處
觸物不得斷絕是名三藏多護摩法
經一千遍或一百遍或觀真言廣略
或復成就上下輕重乃至護摩二十
一遍此名都說遍數之限三藏多時
以杓遍灑其物令皆潤膩初置物時
先以水灑次按持誦次以眼看次獻
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
若有相現即須禁之應知不久即得
成就其物若大置於右邊應右手執

蘇悉地經卷下 第十二護摩

者置於左邊而三藏多之若成有情
之物作其形像杓觸於頭而作護摩
若成自身以杓觸頂而作護摩若為
他故作三藏多者但稱其名而作護
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
觀成就差別應當用酥或如本所說
而用護摩或以麻油護摩器仗若成
吠多羅者應用堅木香心護摩或用
蘇合等諸餘汁香或觀其物差別及
與成就差別當取諸類香物與法相
應者而作護摩若或大肉還用彼脂
諸餘肉類亦復如是其成就物或畫
置於前以此所三藏多法說或如前
說護摩之法當應廣作三藏多法護
摩其物如是作已速得成就三藏多
已洗灌令淨然後如法灌頂灌頂畢
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濕
土及阿摩羅以自如法澡浴於其午

蘇悉地經卷下 第十四護摩

時手按其物而加念誦又更別辦其線俾前如法持誦臂劍衣灰白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瓶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花等供養之物亦須加法持誦置於側近次則依作曼荼羅如法供養而作成就就能辦諸事真言持誦五色界道線經四攝上以軍荼利真言持誦瓶置外門前所經之線兩頭俱繫瓶項稍令寬縱每出入時思念軍荼利奉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是所說辟除難法先淨其壇然後作法其時於外祭祀八方護世大神并諸眷屬於其瓶上置此折畢或置有果枝條其瓶及線或當部明王持誦或用部心或用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瓶以金剛於真言持誦百遍其柱上一頭作三鉢杵形或一鉢形如是作已於淨

蘇悉地經卷下 第十三條終

室內四角釘之若作曼荼羅於界道角釘之此名金剛柱法能辦諸事其曼荼羅或用乾糝彩色或用種種香珠或以濕色用牛毛筆畫於諸角外畫三鉢杵其諸界道遍作三鉢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則名金剛鉤欄選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由各置毘盧其成就法或於淨室中作或於靈地作曼荼羅其畫五時或七或八觀其所成就事隨事大小而作於諸門中置毘盧折畢於諸角上置瓶於外門前並能辦諸事瓶於內東面置法輪印右邊置佛眼左邊置佛毫右置牙印左置鉢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

蘇悉地經卷下 第十四條終

天左置因陀羅上至他化自在乃至地居天神於東南方置火神與諸仙人以為眷屬於南方置焰摩王與毗舍遮布單那諸魔怛羅而為眷屬於西南方置泥剎帝神與諸羅刹而為眷屬於西面門南置摩訶摩訶與諸龍泉而為眷屬門北置地神與諸阿脩羅而為眷屬於西北方置風神與諸伽藍擊而為眷屬於北方置多聞天王與諸藥叉而為眷屬於東北方置伊舍那神與諸鳩盤荼而為眷屬復於東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園遠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安置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諸物曼荼羅一切諸尊無能得便於中作法遠得成就一切諸尊增加衛護如前以五彩色作曼荼羅唯改圖作方於其內

蘇悉地經卷下 第十五條終

院東面處中置蓮花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縛志寧左置耶輸赤底近門兩邊置一騎明妃及馬頭明三於外門前置能辦諸事瓶於門及角置折羅中置蓮花於其外院置其梵天及因陀羅摩羅首羅等淨居諸天及無垢行菩薩光瓊菩薩莊嚴菩薩無邊龍三邊陀及優波邊陀龍王及商佉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說法如前方作如所界道於內院東面置蘇悉地羯羅右置天尸金剛明妃左置金剛拳明妃右置遜婆明王左置計利枳里明王右置拔折羅尊左置拔折羅但吒右置金剛訖特伽羅健左置金剛尚羯羅右置金剛鉤明妃左置任恭計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藥叉於其門前置辦諸事瓶於

蘇悉地羯羅經下第十八卷終

金剛部中所有使者真言及明部多毗舍遮軌闍婆摩維摩伽及持明仙八方護世各於外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那母明請於曼荼羅所有諸尊各為置瓶如前曼荼羅所有諸法各為置瓶如前曼荼羅所有諸法此成就法亦皆如是若於此等曼荼羅中作成就者雖不具足護身之法亦得悉地為彼諸尊自有其誓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為加護若用部心真言及以部母或用明妃能辦諸事真言并及內護身真言而用啓請護身諸界遠得成就此是三部秘密之法

蘇悉地羯羅經下第十八卷終

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置辦事明蓮花金剛二部左右亦令西面右置喬及有喇左置落乞濕鉢東面兩角置鉢及支伐羅北面兩角置但拏棒及軍持瓶南面兩角置跋折羅及母特伽羅西面兩角置輪摩及寶瓶於外門前列立置處所置無能勝東面門前置訶利帝母南面門前置句叱祇利迦北面門前置賢迦契叱於其外院隨意過置諸印如法啓請供養此是秘密都曼荼羅於中所作成就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花燈種種飲食持誦光顯然供養如於念誦及於曼荼羅所說供養法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秘密之法供養畢已次應於外如法祭祀以酥燃燈其莊嚴淨供養奉尊一一之物皆須奉安開伽若如是作法遠得有驗以明王真言持誦白芥子或用能辦諸事真

蘇悉地羯羅經下第十八卷終

言或用先持有功真言持誦近置成
就物邊用辟諸難便即退散又用本
部主印置於左邊或但持誦大刀置
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跋折羅
形色一如帝釋於南方其人作焰摩
裝束手執但擊棒於西方其人作龍
王裝束手執羅索於北方其人作毗
沙門裝束手執伽陀棒於東北方其
人作伊舍那裝束手執三鈷叉於東
南方其人作火神裝束狀如仙人手
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烟
摩黑色龍王紅色毗沙門金色伊舍
那白色帶黃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顯兩肩交絡
花鬘備白芥子善知難相若有難至
即散白芥子而用打之或擲花鬘或
若其難衆多現大怖畏當以所執器

蘇悉地經卷下 第五十四

仗而逼擬之彼若相逼以器仗擊散
白芥子及擲花鬘以器仗擬及擊時
不得移動本處若移本處當得便是
故應須不動本處於本處中所有護
身之印難摧伏者持誦供養置已身
邊若有極大猛害難來應自用彼諸
印以擲打之或比來持誦有功真言
誦白芥子散擊難者必若不止即應
出外以好飲食加以豐多如法祭祀
彼諸難衆一切護法惣有九種謂辟
除諸難結地界結虛空界結曼荼羅
界結方所結金剛牆結金剛鉤欄護
物護身以除諸難作成就時如斯等
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
所置那通遮器仗或張弓擣箭置諸
方所或與助成就人明解祇法有智
方便持誦有功戒行清淨立於門中
助辦諸事辟除諸難乃至內院外院
彼皆應助所有一切諸事至於暮間
皆須辦足日燒沒已即起首成就中
間因時出曼荼羅外含水漱口以軍
荼利真言用持誦水而飲三掬或以

蘇悉地經卷下 第五十四

本尊心真言持誦少許蘇而用次之
所有疲極當得除愈復以蜜和軍荼
用佛部母明持誦以塗其眼燈沉華
起即便除愈先以誠心面向東立觀
察諸草歸命啓請於三種吉祥瑞應
於中隨得好相以歡喜心而作成就
隨見先瑞成就亦余是故行者應觀
先瑞先當須更觀察慈地羯羅明
王次則右邊辦諸事瓶入曼荼羅時
隨所逢瓶皆右邊過到已頂札諸草
及以遍觀各各以本真言而奉開伽
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王當以
明如請召請已各示本印及誦本真
言明等或但都示一印誦其真言及
明若如是作速得悉地其成就物有
置開伽器中或置瓶上或掬合手內
或但心念或置時羅示明迎器或置
系上迫置於內本尊之前所成諸器
皆以牛黃塗之次用白芥子作護次
持誦摩羅底花供養其物牛黃塗故
便成禁佳田其芥子便成作護以花
供養便成光顯此三種法次第應作

蘇悉地經卷下 第五十四

不得廢關於本尊前置成就物於中不得餘物間隔成就之物用兩種法為作護一謂手印二白芥子今成就物速有驗故數獻開伽花香等具及醃數應供養其助成就之人護其物故當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開伽等次第供養若須出外漱口令人替坐物前續次念誦其持誦人有所慶念其所助人皆須補闕持誦之時若大難至助成之人應拒其難如不能禁行者應自散白芥子以辟其難助成之人持誦其物於時東方有是難現謂大雨電應知帝釋之難於東南方有是難現謂火色大人或如晝日應知即是火天之難於其南方有是難現謂死尸形甚可怖畏高聲叫喚手執大刀皆悉割鼻手執髑髏盛人血飲頭上火燃應知即是焰摩之難於西南方有是難現謂三具屎尿穢曼荼羅及種種形甚可怖

蘇悉地羯羅經下 第三十五卷 持誦

畏應知即是沮利難於其西方有是難現謂雷雨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為象頭猪頭狗頭異形各持大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難下方之難地動及裂應知即是阿脩羅難作上成就方現斯難如是等難於中夜現凡上成就難相還大中及下成准此應知於夜三時是其上中下相與時應即是成就時不相應即非成就其三種相謂煖氣煙光如是三相應次第現若上成就即具三相若中成就具前二相若下成就唯現初相或若持誦虔誠於初夜時三相次第現者即以部母明禁住其光或以明王心禁住其相及以持誦牛黃塗灑或以手按成酥灑或以散花或白芥子或但灑水禁住其相便即受用亦果其願或若

蘇悉地羯羅經下 第三十五卷 持誦

初夜即成便作禁住念誦至其本時方可受用其中成就准此應知於其初夜下慈地成於其中夜變中成就明相動時獲上成就就其中成就中夜成就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成者若不受用不亦為者其物縱成不即用又不禁住至其平曉亦不受用其物猶若養花亦如穢食無所堪用以念誦故請學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已後還作光顯等法及諸節日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相成就法亦復如是

蘇悉地羯羅經被偷成物却微法第三十七

我今當說被偷之物却微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於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尸灰

蘇悉地羯羅經下 第三十六卷 持誦

三角而作唯開西門於外門前宜其
本尊內院東角置蘇悉地羯羅明王
右置金剛忿左置大怒右置金剛拳
左置金剛鉤右置金剛計利者羅左
置毗摩右置熱吒左置寶藥羅右置
阿設寧左置商羯羅右置微若耶門
右置迦利門左置難地目佉左置
金剛軍右置蘇摩呼及置諸餘大忿
怒等為成就故次第安置如法啓請
以赤色花及赤食等次第供養如前
所說阿毗遮魯迦法於此應作門外
所置本尊應以美妙花等如法供養
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其中央
作護摩法其壇三角一一如前以七
枚鐵却地羅以已身血塗而用護摩
或用苦練木或用燒尸殘柴而用護
摩火著已後以燒尸灰和已身血而
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
四種物作偷物者形而坐其上以左
手片片割折而取護摩若其能伏瞋
者及明法者應作此法其偷物者悖

蘇悉地經卷下 第三十二條

惶恐怖持親付行者使應施彼無
畏於時與彼作角底迦法若不作者
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
內院南面置金剛忿大怒忙舞難
金剛鉤食金剛拳金剛火金剛母特
伽羅金剛怖畏金剛商羯羅計利
者羅慧金剛無能勝及置諸大忿怒
及諸使者諸大威德真言主事於其
南面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落乞濕言須
濕吹多半擊羅摩悲寧羅戰捺羅
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
頂等諸餘佛頂佛定佛眼佛鐮底佛
子佛慈及無能勝等自餘明主及能
辦事諸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
兩邊及門外者亦復如前依法安置

蘇悉地經卷下 第三十三條

於其外院八方神西門南邊置梵天
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柱
坦羅母及八龍王并諸眷屬阿脩羅
王與諸眷屬歸依佛者大威德神
其外院各各如法次第安置至誠啓
請次第供養於外西面置護摩壇以
蠟作其盜物者形置敷箕中依阿毗
遮魯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
毗遮魯法依彼而作或本尊自盜及
不與成亦如是作從黑月五日至十
四日來中間作法說為勝達其形復
以杖鞭及以火炙種種猛法打棒以
末但那刺依金剛擗法用刺身分以
黑芥子油和鹽遍塗其身隨意苦楚
而致害之復以蓋尸之衣而覆其形
以赤線纏繫赤色花持誦自眼努目
視之於真言中置詞責句每日打之
若將物來即當休止中夜應作是猛
利法用俱微那木塗黑芥子油而作護
摩又以毒藥及已身血芥子油鹽及黑
芥子惣與相和攝盜物者名而作護

蘇悉地經卷下 第三十四條

或以眼視為持誦明王真言故諸仙
恭敬持明故無諸怖畏作三摩耶
印及作部印及眼視物皆不應廢與
仙相見應先起敬而問評言善來安
樂復從何至彼若問善言而答遊
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
之壇婆羅門集會處假使邪法仙眾
所居之處不應過增上慢故經彼等
過必當墮落為放逸故而墮落者即
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無形
色天眼見道譬如成者起心即至如
亦在定不動而至是故遊彼先成就
路以福力故自然衣服隨意宮殿用
花林園觀種種諸鳥天女遊戲歌舞
妓樂種種欲樂熾然光明如意劫樹
能滿諸願為居止故寶石為座下流
渠水與草布地種種瓔珞及嚴身具
并娛樂諸吉祥樹有甘露果乃至隨
所意樂憶念之慶皆現其前縱如是
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澗渚以

蘇悉地經下 第十三卷 持誦

遊戲故應住其處於彼便有如前勝
境或與先成仙眾共住又如前所說
具足而作慈地之法其物不成者如
法禁住護持藏弄如前更作先念誦
法乃至還作成誦之法如是作已若
不成者重加精進又更念誦作成誦
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
大恭敬迴八聖迹禮拜行道或復轉
讀大般若經經七遍或一百或持勝
物奉施僧伽或於入海河邊或於海
島應作一肘牽觀波數滿一百於一
一牽觀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
定成就後作一千牽觀波於一一前
念誦千遍假使無間罪其數滿已不
須作法自然成就又一切真言念誦
一俱胆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遍數及時滿
已即當應作增益護摩或復作此成
辦諸事曼荼羅於中而作四種護摩
或於山頂或於牛群先所住處或恒

蘇悉地經下 第十三卷 持誦

河渚平治其地作曼荼羅堂百八肘
置一百八瓶於其四門立柱為門各
於門前建立寶臺種種裝嚴以名花
枝條作瓔珞繫其門柱及角幢上過遠
其處以酥燃燈燭滿一百八布曼荼羅
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
餘是中央所有塔諸及供養等皆悉
如前准護摩法次當別說於中以本
真言置羯磨舍瓶其瓶四面作護摩
法於其內院東面遍置佛部諸尊其
北面遍置蓮花部中諸尊於其南面
遍置金剛部中諸尊於西面置嚕達
羅神及多聞天王各并眷屬如前所
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位方
其三部主及嚕達羅多聞天王先置
本處次復各置明王明妃辦事真言
主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
法作曼荼羅成已用本部心而作啓
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

蘇悉地經下 第十三卷 持誦

作護摩法長年增益諸尊護摩其什
養食用烏那羅獻作此法已一切諸
尊便成增益如是念誦作護摩已更
以部母真言而護摩酥次以本尊真
言乳粥酥和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一切尊即
便充足及成增益圓滿具足悲皆歡
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塔乃至
七遍作此曼荼羅若不成者即以阿
毗遮囉迦法苦治本尊以蠟作其形
象取其真言而念誦之先誦部母及
明王真言中間置本尊真言以阿毗
遮囉迦法護摩用芥子油塗其形像
便著壯熱若伏他者遍身皆痛以瞋
鞭打及以花打用前二真言以其瞋
心而作供養譬如治罰鬼魅治罰不
尊法亦如是如斯之法依教而作不
得自專轉其尊即來現前與其成就
滿本願已止其前事作扇底迦法或
以毒藥已身血胡麻油塗赤芥子總
相和竟夜護摩本尊於時障障唱言

蘇悉地羯羅經卷下

止止莫莫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未與其成
就此是與真言鬭爭之法以無畏心
如法護身方可而作必不空過得成
就已即應當速作扇底迦法若說愈
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淨
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
使自損

蘇悉地羯羅經卷下

右經國本同宋丹本獨異拾無所
據不敢去取而能存之以待賢哲
此則丹本也

乙巳歲高麗國大戒都監奉
勅剛造

蘇悉地羯羅經卷下