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眞言次第速得成就其誦眞言法雖有一體所成就事其數無量云何眞言相云何阿闍梨云何成就諸弟子云何方所為勝處云何眞言速成就云何調伏相云何誦眞言方便及次第云何華供養云何用塗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眞言云何作灌頂眞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為我說云何護諸成就物及以分別為分數云何受用成就物惟願慈悲分別說云何失物令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為衆生故惟願慈悲分別廣說

眞言相分第二

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眞言此蘇悉地經若有持誦餘眞言法不成就者當令兼持此經根本眞言即當速成諸眞言之法於三部中此經為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眞言一一次第能令得成復次或諸心眞言中三虎餅字者亦能成辦如上所說一切法事謂三虎餅字心眞言曰

囊上聲謨上聲囉怛囊怛囉二合夜也囊莽室戰二合拏嚩日囉二合簸儜上聲曳莽訶上聲也乞沙二合細囊鉢多上聲曳唵蘇地也二合悉地也二合娑去大也蘇悉地羯囉餅餅餅抭吒二合抭吒二合抭吒二合抭吒二合

復次上中下成就法如別經中說願等成就者應解眞言上中下法此蘇悉地經總通攝三部所作曼荼羅法佛部眞言扇底迦蓮華部眞言補瑟徵迦金剛部眞言阿毗遮嚕迦從腋至頂為上從齊至腋為中從足至齊為下於眞言中亦應分別三種成就於此三部各分為三善解了別於其三部諸眞言中明王眞言是上成就諸餘使者制吒制徵等眞言是下成就三事法者一扇底迦二補瑟徵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

佛部之中用佛母號為佛眼用此眞言為扇

底迦佛母眞言曰

那上聲謨婆去聲伽輕聲嚩帝嗚瑟膩二合沙也唵嚕嚕娑普二合嚕若嚩二合里底丁以切瑟吒二合悉馱路者寧去聲薩羅嚩引二合羅他娑去聲馱寧上聲娑去聲嚩訶

此是佛部母眞言佛眼是也蓮華部中觀音母號爲半拏羅嚩悉寧用此眞言爲扇底迦觀音母眞言曰

那羅舍二合囊上聲娑去聲室羅二合嚩娑莽二合羅妳囊上聲者寫莽舍二合薩羅嚩二合薩怛嚩引二合難去聲薩羅嚩二合微也二合地指枳瑳上聲迦唵微迦齖迦吒微迦吒迦楨吒應切迦齖婆去聲伽輕呼聲嚩底丁以切微若曳莎去聲嚩訶

此是蓮華部母眞言半拏羅嚩私寧是也金剛部中用執金剛母號爲忙莽鷄用此眞言爲扇底迦金剛部母眞言曰

那上聲謨上聲羅怛囊上聲二合怛囉二合夜也那上聲莽室戰二合拏嚩日羅簸儜上聲曳莽訶藥乞沙二合細囊鉢多上聲曳唵俱上聲蘭達哩滿馱滿馱斛抭吒二合

三遍此是金剛母眞言忙莽鷄是也

復次佛部中用明王眞言明王號爲最勝佛頂用此眞言爲補瑟徵迦明王眞言曰

囊上聲莽三曼多母馱難去聲唵悖論引囊莽蓮華部中亦用明王號曰訶野吃利嚩用此克七眞言爲補瑟徵迦明王眞言曰

唵闍沒嘌二合妬婆上聲二合嚩囊上聲莽室羅二合金剛部中亦用明王號曰蘇嚩用此眞言爲補瑟徵迦眞言曰

囊上聲謨上聲羅怛囊上聲二合戰二合拏嚩日羅二合簸儜上聲曳莽訶藥乞沙二合細囊鉢多上聲曳唵素唵二合婆上聲寧上聲素唵二合斛蘖嘌二合恨儜二合斛蘖嘌二合恨儜二合斛蘖嘌二合恨儜二合斛阿去聲囊也護薄伽輕聲梵尾你夜二合羅引若斛抭吒二合囊上聲莽

又佛母部中用大忿怒號曰阿鉢囉氏多用此眞言爲阿毗遮嚕迦眞言曰

斛抭吒二合地迦輕聲地迦地迦爾囊悉爾迦斛抭吒二合

蓮華部中大忿怒號曰施嚩去聲嚩訶用此眞言爲阿毗遮嚕迦眞言曰

囊上聲謨上聲羅怛囊上聲二合夜也囊上聲莽三曼多母馱難去聲唵悖論引囊莽蓮華部中亦用明王號曰訶野吃利嚩用此克七眞言爲補瑟徵迦明王眞言曰

囊上聲莽室羅二合嚩娑莽二合羅妳囊上聲者寫莽舍二合薩羅嚩二合薩怛嚩引二合難去聲薩羅嚩二合微也二合地指枳瑳上聲迦唵微迦齖迦吒微迦吒迦楨吒應切迦齖婆去聲伽輕呼聲嚩底丁以切微若曳莎去聲嚩訶

此是蓮華部母眞言半拏羅嚩私寧是也金剛部中用執金剛母號爲忙莽鷄用此眞言爲扇底迦金剛部母眞言曰

那上聲謨上聲羅怛囊上聲二合怛囉二合夜也那上聲莽室戰二合拏嚩日羅簸儜上聲曳莽訶藥乞沙二合細囊鉢多上聲曳唵俱上聲蘭達哩滿馱滿馱斛抭吒二合

言爲阿毗遮嚕迦眞言曰

斛抭吒二合阿唎二合斛抭吒二合

金剛部中大忿怒號曰軍荼利用此眞言爲阿毗遮嚕迦眞言曰

囊上聲謨上聲羅怛囊上聲二合夜也囊上聲莽室戰拏嚩日羅二合簸儜上聲曳莽訶藥乞沙二合細囊鉢多曳唵闍沒嘌二合多軍去聲拏里佉佉却醯却醯底瑟吒二合底瑟吒二合滿馱滿馱賀囊二合微娑鋪二合吒也微娑鋪二合吒也薩羅嚩二合尾近囊上聲微囊也迦引莽訶去聲言上聲儜上聲鉢底丁以切餌尾旦多羯羅引也斛抭吒二合復次或有眞言不入三部隨彼眞言文字而辨扇底迦等三種法事其眞言中若有扇底迦嚕字莎悉底句嚕字閡莽字鉢羅二合閡莽字烏波閡莽字莎去聲訶去聲字者當知即是扇底迦眞言

若有補瑟徵句嚕字落乞澁民彌寅切二合那那字烏去聲乳字麼羅字嚩嘌二合地字露波字咩馱字但囊但寧上聲也二合字醯里寧上聲也字蘖羅引莽字囊蘖羅字羅引瑟吒二合字羅尒闍

二合那那字囊上聲莽囊上聲莽字者當知即是瑟
徵迦眞言
若有餅字賀囊上聲字拏吒二合字莽他二合字畔
若字囉也吒也字烏瑟去聲那也字戍沙上聲也
忙囉也字却引那也字鵝攞也字齒曳二合那
也字婆去聲悉咩二合句嚕字者當知即是阿毗
遮嚕迦眞言
復有眞言句義慈善當知即入扇底迦用若
有眞言句義猛怒當知即入阿毗遮嚕迦用
若有眞言非猛當知即入補瑟徵迦用復次
若欲速成扇底迦者當用佛部眞言若欲速
成補瑟徵迦者當用蓮華部眞言若欲速成
阿毗遮嚕迦者當用金剛部眞言復次此經
深妙如天中天亦有眞言上中下若依此法
一切諸事無不成就此經雖屬第三金剛下
部以奉佛勑許通成故亦能成就上二部法
譬如國王勑許依行此法亦爾准義應知若
有眞言字數雖多初有唵字後有莎訶字當
知此眞言速能成就扇底迦法或有眞言初
有餅字後有拏吒字或有嚩普字此是詞聲

有如上字者眞言速得成就阿毗遮嚕迦法
或有眞言初無唵字後無莎訶字又無餅字
亦無拏吒字及無嚩普等字者當知此等眞
言速能成就補瑟徵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
等所說眞言速得成就若有異部眞言說能
成就一切事者但能成就本部所說不通餘
部猶有經演彼有眞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
識眞言所應用處亦應須知眞言功力復須
善解修眞言法隨所求事隨稱彼法眞言之
相誦彼眞言即得成就

分別阿闍梨相品第三

復次我今當說阿闍梨相一切眞言由彼而
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
依法住不行非法具大慈悲憐愍有情貴勝
生長調伏柔輭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
經典復依法教勤誦眞言而不間斷所求悉
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
堪授灌頂爲阿闍梨獲斯印可方合自手造
曼荼羅須依次第亦合授與弟子眞言若依
此者所受眞言速得成就不可懷疑不於如
上阿闍梨處擅誦眞言徒用功勞終不獲果
弟子之法視阿闍梨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梨故不久而得無
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

分別持誦眞言相品第四

復次我今演說持誦眞言速獲成就法相三
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嬈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輭令人樂聞離諸我慢强記不忘有所奉行不柜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藥等爲作强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

復次演說持誦眞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嬈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徵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

復次廣說制戒持眞言法則若依此戒不久當獲成就若有智者持諸眞言先斷於瞋乃至天神不應生忿復於餘持眞言者復不懷瞋於諸眞言不應擅意乃至功能及諸法則而分別之應於諸眞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況依法耶縱懷大怒終不應以自所持眞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眞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眞言亦不可與彼及至手印及以眞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驀一切有情兩足之類乃至多足亦復如是又不應踐驀諸地印過所謂鎚輪棓杵螺拔折羅等及以素成並不應踐驀諸餘藥草根莖枝葉及以華實亦不應踐驀亦不棄於不淨之中若樂成就眞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

懷疑心持眞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慈葱蘿蔔油麻及餘一切諸菜茹米粉豆餅并餳蹕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薑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但以手承食而食亦不用鎚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黎邊所受眞言終不應棄於其夢中或於虛空有聲告言汝不應持是眞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眞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眞言諸餘眞言亦不應作所有隨用眞言眞言皆不應頻頻而作念誦亦不共人競鬪效驗若欲求悉地當須三時持誦洗淨之時非但空水和眞言水而洗淨之

持誦淨水眞言曰

唵餅　賀囊上聲縛羅二合縛日嚩儞上聲賀

澡浴之時應用淨土遍身塗洗應用眞言土誦經七遍土眞言曰

唵縛嚩羅二合賀嚩餅

水土之中多有障難毗那夜迦先須發遣然後用之誦此眞言而趣遣出於水土中

眞言曰

囊上聲謨上聲縛嚩引也餅賀囊上聲廣囊上聲莽他尾特菩二合娑瑜瑳去聲嚩也拏吒二合

又先取水以手和攪誦眞言訖而用洗浴眞言曰

囊上聲謨上聲嚩怛囊上聲二合怛嚩二合夜也那上聲莽室戰二合拏縛日嚩二合儞上聲曳摩訶藥乞沙二合細囊鉢多上聲曳那上聲謨上聲縛日嚩二合句嚕默也鉢嚩二合若縛二合里多你去聲鉢多去聲二合能去聲瑟吒二合哩二合得迦二合吒娑上聲也珮嚩縛去聲也阿徙母輕呼娑嚩縛日嚩鉢羅輸儞捨賀娑多

去聲二合也怛你也二合唵闇没嚂二合多軍去聲拏里佉佉佉佉佉囊佉囊上聲佉囊佉囊上聲佉去聲那佉去聲那佉佉去聲那佉四佉去聲四佉去聲四佉四底丁以切下同瑟吒二合底瑟吒二合賀賀囊囊上聲挪賀挪賀鉢者鉢者蘖嚂二合恨儜蘖嚂恨儜二合滿馱滿馱蘖囉若二合蘖囉若二合怛囉若二合怛囉若二合微娑鋪二合吒也微娑鋪二合吒也婆伽梵囊上聲沒嚂二合多軍拏里慕引輕囉彈難二合多上聲拏上聲也縛日囉二合儜上聲薩囉縛二合尾近囊上聲微囊也劒引寧上聲縛去聲囉也摩訶去聲言上聲儜上聲鉢底餌尾旦多迦囉去聲也缾缾抭二合句嚧馱引囊上聲囊上聲二合曳娑縛訶去聲三遍用此眞言水隨意洗浴之時不應談話洗浴未已來當須心念次下心眞言浴時心眞言曰

唵闇没二合帝缾抭吒二合

洗浴既了應以兩手掬水一掬用前心眞言眞言之經七遍用灌其頂如是三度應結頂髮亦誦眞言經餘七遍當頂作髮若是出家應以右手而作爲拳置於頂上如前遍數同結頂髮眞言曰

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眞言誦經七遍誦漱口眞言遍身五處眞言曰

唵枳里枳里克七縛日囉二合缾抭吒二合十六

洗浴都了想浴本尊復於其處當誦所持眞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爲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悋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眞言功能常須供養眞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眞言等明藏法則復應廣爲宣說一切眞言法則或十四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眞言成就作護摩時常須以手執持拔折羅誦眞言之經餘千遍辦事金剛眞言曰

唵度囊上聲縛日囉賀

欲作辦事諸業跋折羅者應用天火所燒之木或苦楝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眞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眞言索

繼帶右手持珠索以香臂以香而塗持誦眞言或一百遍或一千遍胥索眞言曰

唵句蘭達哩滿馱滿馱許泮吒半音

此明王大印號忙莽鷄能成一切明王眞言亦能增益及能滿足眞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二合又穿於索中心而作爲結准金剛部作索之法應知二部用蓮子等而作爲結佛部索者應用佛母眞言若蓮華部索應用半拏囉嚩斯泥眞言如前帶持此等索者毗那夜迦不能爲障佛部索者應用佛母眞言其眞言號爲佛眼眞言如前若蓮華部索應用半拏囉嚩斯泥眞言如前帶持此等索者毗那夜迦不能爲障身得清淨速得成就滿所求願又作法時克七當用茅草而作指釧十七著於右手無名指上應當部三字半心眞言或經百遍或千遍後安指上

佛部心眞言曰

尒囊一尒迦輕呼

蓮華部心眞言曰

阿去路力迦輕呼

金剛部心眞言曰

縛囉地嚩二合迦輕呼

若供養之時持誦之時護摩之時應著草釧以著此草鐶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眞言索持誦七遍而作一結一一如是乃至七結置本尊前以眞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亦應須經持索眞言曰

唵賀囉賀囉滿馱滿馱訖囉二合馱囉尼上聲悉馱囉贊二合莎縛訶去聲

念誦之時及護摩時須上下著衣偏袒右肩若以卧時洗淨克七及浴之時不在此制所著上衣應眞言之若大小便應著木屐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眞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眞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徵迦法阿毗遮嚕迦法及餘諸法是爲三品三部各有三等眞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眞言諸天說者從淨居天乃至三十三天諸天所說是爲諸天眞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
爲地居天眞言若作扇底迦法者應用聖者
眞言若作補瑟徵迦法者應用諸天眞言若
作阿毗遮嚕迦法者應用地居天眞言若求
上成就者應用聖者眞言若求中成就者應
用諸天眞言若求下成就者應用地居天眞
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
本部善分別之以眞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
當賜成就獻華眞言曰
唵　阿吹囉　阿吹囉　薩嚩苾地耶　馱
囉布尒底　莎婆訶
用此眞言眞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攞底華皷吒羅華蓮
華瞻蔔迦華龍蘂華以毋縛句藍華俱勿頭
華婆羅樹末利華舉亦迦華破理迦華句嚕
縛劒華迦淡聞華末度擯抳迦華恒㗞拏華
彥陀補濕波華本曩言華那縛忙里迦華阿
輪劒華毋注捃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
華眞言華獻若無華獻應用蘇囉三枝葉或
莽嚕聞華灘敦葉躭忙羅葉訖㗞瑟拏末利
迦葉忙覩抳伽葉閼羅惹迦葉及蘭香等葉
而贊獻之如無此等枝葉應用嚩洛迦根甘
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蔔諸
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
應令運想供養最爲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眞言供養者
能成就衆福其香藥名曰香附子　句吒
曩吒青木香　嚩洛迦　烏施囉　舍哩嚩
煎香沉香鬱金香　白檀香　紫檀香　嚩
囉㗞肥嚕鉢羅㗞劒　娑囉獻（云五玄私）裝比勒
迦鉢持莽劒（云栢木）帶囉鉢㗞抳迦利也劒（或丑里而囉云里佛剎子）丁香　婆羅門　桂皮天木鉢孕
㝹閼乳難燥囉盆泥　詞細羅　縛嚕劒迦
畢貪咾達囉訖囉毋劒頗里迦聹囊里迦始
嚩擔臂蘇嚩㗞㗞㗞賒迦藍忙覩抳伽并皮多
利三薄娑但㗞㗞忙斯（云甘松香）那莽難莽嚕聞
毋羅計施躭（云水蘇）忙羅本囊言醫羅米夜傑
囉曩却設㝹羅嚩利嚩濕比迦但胡薇你閻
設多補濕波（云茴香）訶㖞蔬蹄草　㗞迦脚
泮藍　娑縮你閻　地夜莽　劒戰茶都嚕
（云白荳蔻）句藍若底（都以切云肉荳蔻）頗羅諸囉　劒劫
膠汁所謂龍腦香（虎七）言陀羅娑婆　遮囉娑
安悉香薰陸香　設落翅勢縛婆娑華勿勒
芻殷羅華迦宅嚂華逮折那藍華擯抳劒華
優鉢羅華得蘖嚂華捃難華迦羅末華等於
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攞底華得蘖藍華捃
難華末理迦華喻底迦華那龍蘂華如上等
華佛部供獻用優鉢羅華俱勿頭華蓮華婆
羅樹華勢破理羅聞底迦迦本那言華得蘖
藍華如上等華觀音部中供養爲勝用青蓮
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
者作補瑟徵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徵迦法或有淨
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閻底蘇
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爲上佛部中作扇
底迦法用閻底蘇末那華作補瑟徵迦法用
紅蓮華作阿毗遮嚕迦法用青蓮華餘二部
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
二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婆羅華迦栗

克七　二十三

暱迦羅華阿婆曩拏嚕莽華尾螺華迦佗嚂
華等隨取眞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
華無名之者亦不應用又木莖華計得劒華
阿地目得迦華菩句藍華佉簸華等亦不應
用長時供養通九種者紅華閼弭華鉢羅孕
句華嚩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栴檀香沉水香天
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荳蔻脚白羅惹
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
蜜肉荳蔻以爲塗香用獻明王妃后又白檀
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徵迦法用黃
色香若阿毗遮嚕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
令願圓滿塗香眞言曰

克七　二十四

阿欬羅阿欬羅一薩縛莎地二耶默羅三布
尒羝四莎縛訶
誦此眞言塗香復誦所持眞言淨持如法奉
獻於尊若求諸香而不能得隨取塗香而眞
言之復用本部塗香眞言香已奉獻本尊
二十五
分別燒香品第十 克七
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 劒汁娑折云沙羅膝囉娑乾陀羅
素香 安息香 娑落翅香 龍腦香 薰
陸香 語苫地夜日劒 祇哩惹蜜 訶梨
勒 砂糖香附子 蘇合香 沉水香 縛
落劒 白檀香 紫檀香五葉松木香 天木
香 囊里 迦鉢哩閉攞縛烏施藍 石蜜
甘松香及香果等若欲成就三部眞言法者
應合和香室唎吠瑟吒迦樹汁香遍通三部
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
陀羅娑香娑折囉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
遍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
用其一遍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
知之所謂自性香籌丸香塵末香作丸香亦
二十六
須要知應用之處克七若扇底迦法用籌丸香處
若阿毗遮盧迦法用塵末香若補瑟徵迦法
用作丸香攝通一切用自性合籌丸香置以
砂糖和塵末香樹膠香應用好蜜合和丸香
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眞言香呪然後誦所
持眞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
阿欬羅阿欬羅 薩縛 莎地耶 默羅
布尒羝 莎縛訶
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 克七 十七

音釋
齺卓皆切 閟初六切 咩迷爾切 鵷烏澗切 跳他弔切 驀跳躍也 驀莫白切 越也 鎚直垂切 椎同 梧步項切 與棒同 餧諸仍切 踀必迷切 丑刃切 名也 趣丑遂切 歌虛我切 嫁二切 捃居運切 拰盧貢切 閼烏葛切 聹乃頂切 苫舒贍切

校勘記

一　底本，清藏本。

一　八三〇頁上一行「卷第一」，資、磧、南作「卷上」。

一　八三〇頁上二行「唐中天竺」，資作「唐天竺」。以下各卷同。

一　八三〇頁上七行「願爲」，資作「唯願尊者廣」。

一　八三〇頁上九行第四字「誦」，資、磧、南作「請」。

一　八三〇頁上一三行「食供養」，資作「供養食」。

一　八三〇頁上一五行「二種」，資作「三種」。

一　八三〇頁上一七行第一一字「偈」，資作「相」。

一　八三〇頁中一一行品名上，磧、南冠以經名「蘇悉地羯羅經」，下同此例。

一　八三〇頁中一六行末字至一七行首字「諸勇」，資作「一切」。

一　八三一頁中一行小註「三遍……是也」，資作正文。

一　八三一頁中末行「蓮華……囉訶」，資無。

一　八三二頁上一行末字「瑟」，經作「琴」。

一　八三二頁中一三行品名上，資冠以經名「蘇悉地羯羅經」，下同此例。

一　八三四頁中九行「正法」，磧作「王法」。

一　八三四頁中一〇行末字「具」，南作「其」。

一　八三四頁中一一行「速復」，經作「速得」。

一　八三四頁下一四行「跳驀」，資作「跳陌」。

一　八三四頁下一五行及一七行，一八行「踐驀」，資作「陌」。

一　八三四頁下一六行第二字「印」，經作「應」。

一　八三四頁下一六行第八字「梧」，資無。

一　八三四頁下一九行「應須依制不」，資無。

一　八三五頁上二行第七字「者」，資作「亦」。

一　八三五頁上一六行末字「薑」，資作「陌」。

一　八三五頁中末行第三字「不」，資無。

一　八三五頁中末行「頻頻」，資作「頻頻」。

一　八三六頁中八行第二字「住」，資作「任」。

一　八三六頁下一四行第一二字「服」，資、南作「股」。

一　八三七頁上八行正文第一三字「准」，磧、南作「惟」。

一　八三七頁上一一行「真言」，資、磧、南作「真言曰」。

一　八三七頁上一一行「如前」，資、磧、南作夾註。

一八三七頁中七行第一一字「令」，南作「今」。

一八三七頁中一六行「此制」，磧、南作「此門」。

一八三七頁下一四行第一二字「法」，資、磧、南無。

一八三八頁上七行第九字「種」，磧、南作「等」。

一八四〇頁上七行第三字「今」，資、磧、南作「令」。

一八四〇頁下卷末經名，資、磧、南無。末換卷。

蘇悉地羯羅經卷第二

唐中天竺三藏法師輸迦波羅譯　　克八

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燈盞此五種中隨法取用本神歡喜作燈炷（克八）白氎華作或新氎布作或耨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法用上香油補瑟徵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徵迦用若白芥子油阿毗遮嚕迦用阿怛娑果油眞言妃后用及諸女仙用若諸果油眞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雞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聲牛酥上釋通三部又白牛酥扇底迦用黃牛酥補瑟徵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徵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眞言而眞言之亦通供養燈自却障然淨除昏我今奉獻哀愍垂受燈眞言唵　阿路迦野　阿路迦野　薩縛苾地耶馱囉布你羝　莎縛訶

誦此眞言已次誦本持眞言而眞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臛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部若味甘甜扇底迦用若味甘酢補瑟徵迦用若味辛淡阿毗遮嚕迦用若多羅樹果耶子果尾羅果你跛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眞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攞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徵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劒根徵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

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韮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儐抳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剌拏食莽沙布波食徵諾鐸迦食補沙縛多食羅縛抳迦食蘖部迦囉迦食俱矩知食囉莽迦食桁娑食昔底迦食鉢嘌香指里迦食室利布羅迦食吠瑟徵迦食瞋諾迦食吒那羅迦食遇拏補羅迦食質但羅布波食却若羅食遇拏鉢鉢吒失蔆伽吒迦食竭多食種種蘖多儐拏布波食囉若桁娑食娑若迦食竭嘌多布羅迦食劫謨徵迦食句娑里迦食三補吒食捨拏縛食訶哩停釋句囊食弭囊食種種鉢羅抳悸嘌瑟吒迦食地比迦食若羅訶悉底伽闍食羯羯羅儐拏迦食縛羅伽多食縛底徵迦食吒乞濕底迦食伽若羯哩抳迦食

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麪食蓮華部作補瑟徵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劒謨里食鉢鉢徵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秔米飯六十日熟秔米飯大麥乳飯不種自生秔米飯粟米飯應須獻者作法獻之及諸香味奇美羹臛并諸豆臛而奉獻之乳煑大麥飯及不種自生秔米飯求上成就秔米及飯六十日熟秔米飯求中成就粟米及飯求下成就扇底迦法爲上成就補瑟

徵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徵迦法中蓮華部阿毗遮嚕迦法下金剛部最上悉地及與中下善須依法隨類應知羹臛之中味甘甜者扇底迦用味酢甜者補瑟徵迦法用味苦辛淡者阿毗遮嚕迦用乳粥扇底迦用石榴粥酪粥等補瑟徵迦用訖娑囉粥謂胡麻秔米豆子等阿毗遮嚕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眞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眞言性爲喜爲怒

次復觀之然成何等事復細尋察滿何等願既觀知已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嚕迦

於獻法中見有用徵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薝没黎耶食底羅比瑟吒劒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徵若布羅等食決然除災無懷疑也於獻法中見有補瑟徵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毗遮盧迦食者應用赤秔米飯或用句捺囉縛子或染作赤色飯或油麻餅娑布跛迦薝没黎也訖娑羅粥等決能降魔無疑也若持藥叉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囉拏鉢哩瑟吒迦歪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氎布等敷設其上復下諸餚饌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徵迦用拔羅得計樹葉閼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臛次下乳酪隨本法依此下之若作曼荼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諮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

隨其所得以本部眞言而眞言之此藥香美堪本尊主我今奉獻垂哀愍受治食眞言曰

阿吹羅阿吹羅　薩縛　苾地耶　默羅

布爾羝　莎縛訶

此眞言遍通三部眞言食後誦所持眞言食而奉獻之　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跋羅尸或成藥叉尼或得眞陀摩尼或得無盡伏藏具上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嚩史迦天使或能使鬼或能成就娑羅坌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熅煖爲下復次聖者眞言爲上成就諸天所說爲中成就世天眞言爲下成就復次佛部眞言爲上悉地蓮華部眞言爲中悉地金剛部眞言爲下悉地若欲以上眞言欲求下成就者得下成就或以下眞言祈求上者得上成就或以中眞言成上下者亦等成就眞言之中具此四德當知即悉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眞言能成上品若上品中不具此德雖是上品眞言下品用也諸佛菩薩所說眞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眞言之中惟具一事者謂扇底迦法補瑟徵迦法阿毗遮嚧迦法雖具一事於中各有上中下品豈有下品眞言能成上事猶若青泥出妙蓮華固無疑也豈有上品慈善眞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互雖非次第諸餘悉地皆勿疑慮身分悉地爲上品成諸藥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眞言縱自無力於本尊邊轉求上品自成若於上品眞言之中心懷猶豫念持供養復不精誠雖於上品眞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强此彼知然眞言亦爾一一眞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

復次若欲入本尊室先覩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閼伽燒香熏之應誦眞言閼伽七遍則當奉請已依法供養盛

閼伽器當用金或用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閼伽器等當用之時須知次第若扇底迦當用白器補瑟徵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閼伽置少小麥補瑟徵迦應著胡麻阿毗遮嚕迦當致粟米又扇底迦置乳補瑟徵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閼伽若無此器隨所得者亦遍通用請召之時應用當部明王眞言及慕捺羅若有本法已說請召眞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眞言應用明王等眞言而請召之克八

本法雖說請召眞言是下豈合請於部主若以本法眞言請召當速成就不應生難也本法若有請召眞言及發遣者當請之時此眞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十一意而去明王妃眞言用請女仙等明王眞言請諸眞言主或有眞言主不受明王眞言所請要以明王妃眞言然可依請如別部說致閼伽時應誦眞言大者一遍中者三遍下者七遍極小者二十一遍如上所說閼伽法則先兩膝著地應須手著淨茅草環捧閼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閼伽及微獻供有眞言主名曰獨勝奇加忿怒不受諸餘眞言召請用彼所說眞言然降所請彼諸眷屬亦不受於餘眞言請不應用彼眷屬眞言而請召之但緣用心眞言或說根本或明王妃所說眞言而用請召部心眞言遍通三部彼請召當應降赴加醫醯字此更祕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眞言亦皆慇懃以兩手捧閼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敷之而奉請之當請之時先觀本尊所止之方而面彼請然便迴身置閼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不指隨於本方但至誠心奉請或以兩手捧諸閼伽器而請召之然後敷獻所得之物若欲成就上中下事及扇底迦第皆須加以眞言及慕捺羅而作請召作成諸事等或有障起或魔與嬈或病者加當爾之時事緣既速不可當待辦閼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閼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眞言
此等供物悉令清淨善悅人心各用本色眞
言而眞言獻塗香已各列其名如依前說即
克八　十三
奉閼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眞言
及此手印以此獻之表云供物無可求得但
納眞心後作閼伽以眞心故速滿其願離此
之外有四供養遍通諸部一切處用一謂合
掌二以閼伽三用眞言及慕揺羅四但運心
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眞言或用當部成
就諸事眞言遣除障已次應誦本部尊眞言
而眞言水遍請護摩及輪手印
佛部請火天眞言
歘寫合寫　縛吹　曩野　莎嚩訶

誦此眞言三遍請召火天燒食供養
護摩眞言
唵阿那曳　歘寫合　縛吹曩野揖奴立切比
揖比你跛野　莎縛訶
次持牛酥以此眞言一眞言一燒滿於三遍
供養火天
金剛部忿怒金剛眞言
唵枳里枳里　跛日羅　矩嚕馱吽拺
以此眞言一眞言食一燒火食作法除遣地
中作諸障者又此眞言或同部尊遍灑華等
復用吉利枳羅忿怒眞言并印當誦眞言左
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
誦心眞言灌自身頂作淨除穢復用一切事
眞言并忿怒眞言爲淨座故眞言香水灑潔
於座又誦七遍灑地方界能除諸穢而得清
克八　十四
淨吉利枳羅眞言
唵枳里枳里跛日羅跛日里部訥畔陀畔馱
虎吽泮
此上眞言護地方訖結虛空界應同次下蘇

悉地眞言燒香執持當誦眞言豁馥空中除
諸穢惡便得清淨蘇悉地眞言
唵素悉地迦履入縛里鞞難那牟謨羅鞞曳
入嚩囉入縛攞畔馱歘那歘那虎吽拺
此金剛部蘇悉地眞言遍通諸事結空界用
佛部結空界眞言
唵入縛攞　虎吽
此佛部結空界眞言惟通當部
蓮華部結空界眞言
唵鉢頭弭你皤伽縛底慕歘野慕歘野若蘖
暮歘顚　莎縛訶
此蓮華部結空界眞言惟當部次應當用部
心眞言香水散灑諸方復以明王根本眞言
或心眞言或眞言王使者心眞言隨取其一
用結方界或以此諸心眞言而作結界所結
之處如置垣牆當部仙天常當護衛無能作
克八　十五
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眞言
唵縒囉縒囉跋日羅跋羅迦羅虎吽拺
金剛城眞言
唵弭塞　普囉　捺囉　訖灑跋日囉半惹
羅虎吽泮
金剛橛眞言
唵吠日囉枳羅虎吽泮
忿怒吉利枳羅眞言
唵　枳里枳里　跋日囉　虎斛泮
忿怒甘露軍荼利眞言
怛羅那野　那謨跋日羅　矩嚕馱野　摩
訶縛攞跋囉訖囉摩野　普囉弭赴那毗那
舍曩耶　唵　虎嚕虎嚕底瑟侘底瑟侘畔
馱畔馱吹那吹那　阿蜜嘿羝　虎吽拺
若本法中有如是等金剛牆眞言應重結之
諸事既了次應持誦持誦之時先誦當部母
眞言佛部母眞言
入縛囉　底瑟侘　悉馱路者泥　薩縛剌
詑　娑馱顚莎縛訶
蓮華部母眞言

唵迦制弭迦制迦戀迦制　迦縒弭迦縒
迦戀迦制皤伽縛底弭惹曳　莎縛訶
金剛部母眞言
那謨露　迦馱　室利曳　那莫商迦羅扇
底迦羅縒縒縒

言護身念持欲卧之時用部母眞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眞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

大慈救世尊　善導一切衆　福持功德海　我今稽首禮　眞如捨魔法　能淨貪瞋毒　善除諸惡趣　我今稽首禮　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　降伏難伏者　我今稽首禮　大力忿怒身　善哉明持王　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 克八 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令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眞言

佛部淨珠眞言

唵　遏部翅弭惹曳　悉睇悉馱剌拶莎縛訶

蓮華部淨珠眞言

唵　阿蜜栗諧　伽迷室唎曳　室唎摩里　捉　莎縛訶

金剛部淨珠眞言

唵　枳里枳里　澇暲嚧　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嚕迦豎其母指捻數珠印菩提子珠佛部用蓮華子珠觀音部用嚕挪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德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嚕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　那謨皤伽縛底　悉膳　悉膳　娑馱野悉馱　剌拶　莎縛訶

蓮華部持珠眞言

唵　素麼　底底室唎曳　鉢頭麼理抳莎縛訶

金剛部持珠眞言

唵　跋日羅　尒旦　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徵迦念誦皆應緩誦或心念誦或有眞言後有餠拶吒字者當知皆應殺作急聲作阿毗遮嚕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叉遍字有三十二者應誦三洛叉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眞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眞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眞言

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眞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眞言主與語當知此人不久成就若無境界不應誦持若强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默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藥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先出所說團食應作護摩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眞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眞言或誦部母眞言誦此眞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聲欬昏徊欠呿忌眞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覩尊顏而作一禮念誦了已安心淨慮或想眞言及其尊主三時念誦但初中後夜誠心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眞言既了請祈未得於中不廢闕一時二時乃至一鄉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眞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眞言先經承事便當念持不久速成於夢中見眞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眞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眞言主瓶盛香水揷垂華枝或取闕伽器用甘露軍荼利眞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幢像舍利塔等忽然搖動或光燄出當知不久速得成就得成就時有何相貌所謂身輕病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眞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眞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

克八　二十五

佛部五淨眞言曰

那謨皤伽縛底烏瑟膩沙野弭秣　睇弭羅制始米　扇底伽嚩　莎縛訶

蓮華部五淨眞言曰

那謨剌怛那　怛囉耶野　那莫阿利耶縛嚧枳底濕縛囉耶　菩提薩埵野　摩訶迦嚕捉迦耶　唵野輸制　娑婆訶

金剛部五淨眞言

那謨剌怛那　怛囉耶野　那謨室戰拏跋日囉播拏曳摩訶藥麼灑栖那播鞞曳

唵　始棄始棄暪麼黎鉢羅胜　鉢羅皤莎縛黎諦制諦饒縛底鉢羅皤縛底　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閼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

克八　三十六

音釋

瓷才資切瓦器也　聲莫交切長髦牛也　臛黑各切　熅於云切　歠胡孝切　歃呼盍切　酚馥酚符分切馥房六切酚馥香氣也　顣陟降切　欠呿呿丘據切欠呿張口運氣也　鼾許亮切前時也

蘇悉地羯羅經卷第二

校勘記

一　底本，清藏本。

一　八四三頁上一行經名，二行譯者，資、磧、南無，未換卷。

一　八四三頁上三行、一〇行品名上，資、磧、南冠以經名「蘇悉地羯羅經」。

一　八四三頁上一七行「犬肉」，資、磧、南作「大肉」。

一　八四三頁下八行第九字「諸」，徑作「樹」。

一　八四五頁中四行第一六字「者」，磧、南、徑作「香」。

一　八四五頁中一五行第一四字「又」，磧、南作「人」。

一　八四六頁上六行末字「之」，至此資、磧、南卷上終，並開始換卷爲卷中。又於「卷中」下有夾註「此卷首元落却三品」。

一　八四六頁上七行品名下夾註

「此……三品」，資、磧、南無。

一　八四六頁下一一二行「致招」，徑作「招致」。

一　八四六頁下一一六行品名上，資、磧、南冠以經名「蘇悉地羯羅經」，下同。

一　八四九頁上一一行第六字「部」，磧作「金」。

一　八四九頁上三行第三字「城」，資作「域」。

一　八四九頁下三行第六字「誦」，徑作「作」。

一　八四九頁下一一二行第四字「王」，資作「主」。

一　八四九頁末行第一六字「主」，磧作「王」。

一　八五〇頁中一〇行「上處」，資作「立處」。

一　八五一頁下二行第一二字「王」，磧、南、徑作「主」。

八五一頁下九行第六字「加」，資作「如」。

一　八五二頁中五行「病嬰」，資作「病瘿」。

一　八五二頁下九行「幢像」，資作「幀像」。

一　八五三頁上三行第七字「放」，資作「於」。

一　八五三頁中末行經名，資、磧、南無。末換卷。

蘇悉地羯羅經卷第三

唐中天竺三藏法師輸迦波羅譯　克九

光顯品第十九

復次今說增益神威令使歡喜所持眞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一一華誦眞言經二十一遍或經七遍或時三遍先觀眞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橛木不過量次用乳酪和蜜護摩一百八遍次用酥酪和秔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閼伽器誦以眞言經一百八遍傾致少水而作護摩作此等法眞言增威謂異眞言截漸其威自得增益或眞言損益或被羅囓眞言不行或被繫縛眞言遞相交雜或眞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眞言歡喜而得增威復取諸香和作香泥作本尊形獻忙攞底華燒膠樹香或堅木香一日三時誦以眞言一百八遍眞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

護摩品第二十

本尊灌頂品第二十一

復次先承事了若欲眞言主增加威德故應復次先承事了若欲眞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插諸鞞樹枝或乳樹枝用部尊主眞言或用部母眞言一百八遍然後灌其眞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閼伽器標相本尊而灌頂之或自浴了時復應想念本眞言主三度七度而灌頂之先承事時不應廢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眞言而祈請之復於暮間以諸湯水及用眞言澡浴清淨除諸垢穢灑霑五處如法供養本眞言主復獻閼伽加誦眞言一百八遍用闍梨華粖大開者灑梅檀香水持奉獻之又廣獻食各烏那梨食食中加酪以忙攞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眞言一結當結七結復眞言七遍繫在臂肘上左脅而卧思念眞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眞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眞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眞言兼本眞言和誦一百八遍而供養之復取白檀香眞言百八遍知是祈請隨意卧夢本眞言门當現相又取烏施羅藥搗和作眞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眞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

受眞言品第二十二 克九

復次廣說受眞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眞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眞言於良日時於尊者阿闍黎處廣作奉施如前受之知是正受眞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眞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眞言名號置於瓶中獻以塗香華香燈食并以本眞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眞言誦一百八遍眞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眞言所受眞言退失悉地若於弟子處心生歡喜授與自所持悉地眞言應依軌則如法受之爲先誦持故弟子不失當得悉地先於眞言主處啓請陳表授此眞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眞言法當得成就離此受者不得悉地如此受得悉地眞言於中決定成就無疑申先悉地不先承事眞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眞言者爲悉地故先於師主處廣作奉施華果諸根名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

具奇妙華鬘嚴身之具已成就藥象馬牛犢
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
施阿闍梨已然後於眞言妙句
滿足眞言品第二十三
復次持誦之人於其夢中見眞言主身諸支
分加者應知眞言字加若支分減少者應知
眞言字少委是相已作滿足法或見眞言與
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稱寫所錯眞言
如法供養明王眞言及衛護已置眞言主座
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
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
亦皆揩定眞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
部華滿十萬枚二眞言奉獻本尊妙好塗香
及以香華然燈食等各誦眞言經一百八遍
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
眞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眞言灑諸物等坐茅
草座攝心靜慮捧持閼伽啓請明王傾閼伽
水少灑爐中復以一華一誦眞言獻眞言主
爲除穢故應誦計利吉里眞言并作手印爲
衛護故軍荼利眞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
召火天眞言同上名火天已先以閼伽水三
度灑淨取五穀酥酪等物誦以眞言三遍護
摩奉祀火天眞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眞言并
作手印復淨其火一切護摩皆應如是次請
本尊先誦本尊眞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輸木
烏曇摩囉木鉢攞訖沙木尼俱陀木佉陀羅
木閼伽木吠官訖那木閼伽沒羅木迦濕沒
羅也木閃弭阿皷麽麽嘿伽木閼說賛那木
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
向身酥搵兩頭擲於爐內作扇底迦等二法
時各依本法先出摶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眞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眞言威力爲欲成就眞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眞言法故作護摩先用部母眞言護衛本尊次護自身然後依法乃作護摩爲欲成就眞言故作護摩若法了時爲加增益眞言力故應當念誦部心眞言爲欲成就護眞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眞言法故作諸護摩若法了時用部心眞言眞言閼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徵迦法次作扇底迦法護摩了已用本持眞言眞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眞言三遍而作護摩復觀本眞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眞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娑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眞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疙里迦藥蜜五色線謂青黃赤白黑童子合線金剛杵燈炷燈盞瓦椀五種彩色佉陀羅木橛乳木杓牛黃鑛鐵紫檀護淨線浴衣黑鹿皮鉢孕瞿華稻穀華木履冒鉢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眞言悉地所謂眞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眞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眞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鑛鐵作輪量圓兩指一磔輪安六輪輞椽銛利如是作法

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鑌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樗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揲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鑌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藥者如蚯蟮糞者上好若欲成就白氎布者取細輭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右合或縷金合若欲成就華鬘法者取闍底華作鬘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作成就木屐法者取室利鉢嘿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棓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瘢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干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酬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

復次令說淨諸物法用五淨洗不應洗者五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棓及諸器仗隨世用淨灑之觀諸物量五淨和末雌黃和乳作末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尿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眞言水灑淨次用部心眞言水灑淨次用部母眞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粉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

克九 十三

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眞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拔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帀畫作吉祥妙印於四門畫拔折羅復於諸角安吉祥瓶於外灌頂曼荼羅亦如是作凡欲灌頂必須四種所致瓶處並衢界角隨所持誦眞言及與明等於其台內畫本尊印并置一瓶所持眞言隨其部類畫本尊主印所謂佛頂蓮華金剛應知此法置爲祕密所持眞言不識名號及部不貫者應安一瓶名辨諸事或安成就義利之瓶或安一瓶名請眞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眞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澁彌印次左多羅印次右成就義菩薩印次左大勢至菩

克九 十四

薩印諸餘眞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棓印諸餘眞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帝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爲欲遣除毗那夜迦故應作阿毗遮嚕迦事爲自利益故應作補瑟徵迦事爲息諸災邪故應作扇底迦事應以當部成辦諸事眞言作阿毗遮嚕迦事或用甘露瓶眞言通三部用應以當部心明作補徵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眞言而三種護摩或以成辦一切事眞言而作護摩其護摩

克九 十五

處曼荼羅南門東作如護摩法酥等諸物以三事眞言各禮百遍或其數爲欲加威諸眞言故應作如是三種護摩次第爲三部諸眞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眞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鬻利隨彼所樂而當奉獻如法供養諸眞言已及護摩已前之安瓶隨所爲者誦彼眞言而用加被於本尊前所安之瓶還用彼眞言而加被之其台內瓶應用明王眞言而作加被當門爲軍荼利所安置瓶亦須用彼眞言加被於台曼荼羅東西角所安置瓶東北角者以部心眞言東南角者用部母眞言西北角者用能辦諸眞言西南角者用一切眞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爲欲除遣諸作障故先用軍荼利瓶而用灌頂第四應用所持眞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爲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槊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

克九　十六

光物品第三十二

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於本法所說每日三時用酥蜜酪和以胡麻或依本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眞言加被觀視其物以吉祥環貫置指上撝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眞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

克九　十七

佛部光顯眞言

唵諦惹塞僧切乙尾你　悉睇娑馱野虎吽泮

蓮華部光顯眞言

唵挹如立切比并也切　挹比你跛野摩訶室利曳莎縛訶

金剛部光顯眞言

唵入縛羅入縛攞野畔度哩　娑縛訶

於三部法皆用赤羯囉微囉華以眞言持誦散灑其物或用忙落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眞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爲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梧印於東北角置軍持瓶印次於南面置拔折羅印於東南角置蘖那梧印於西南角置羯羅賒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母印又於北面蓮華印右邊置半拏囉縛里寧部母印於南面置拔折羅印右邊置忙莽計部母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鑠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方大神於其空處任意置三部內成就諸事（克九）（十八）

眞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眞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眞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眞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眞言通三部護摩而作光顯隨其所用眞言爲護摩者初但誦其眞言次誦求請之句復中間誦其眞言復誦求請之句後亦誦其眞言還安求請之句如是眞言之中三處上中下分安置求請之句最後安其虎吽拓吒莎呵字所請句

闍縛攞（放光）闍囉縛攞也（令放光）悉地（成）娑馱也（令成）

你靴（威耀）你跛耶你跛路南（諸威光）帝闍（潤澤）拔馱（遍入）囉乞沙（護持）

也（令增長）忙尾覽摩（莫近遲）阿尾賒（遍入）囉乞沙（護持）

散你甜（令稱現前）俱嚕（最）吽泮吒　莎縛訶（十九）

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尾囉華散其物上而作光顯或持誦亦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眞言持誦香水眞言而灑次誦本持眞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已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令求作成就法事亦當應作初底迦事即此五月黑月十五日應作中下二成

就法亦當應作補瑟徵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徵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徵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三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眞言索俱摩囉眞言

唵惹曳俱摩囉儵訖羅畔馱顐莎縛訶

蓮華部眞言索短嚨儗捉眞言

唵嚕訖鈔　矩嚕矩嚨儗捉　莎縛訶

金剛部眞言索忙莽鷄眞言

唵句爛馱囉畔馱畔馱　虎訖泮

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蕃茇丁香皮得伽羅香白生石蜜各取等分擣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惛沉有諸難起夢預敬見

佛部合眼藥眞言

唵　入縛攞路者泥　莎縛訶

蓮華部合眼藥眞言

唵　弭路枳顐莎縛訶

金剛部合眼藥眞言

唵畔度囉揖跛羝莎縛訶

此三眞言本部持用合眼藥或單呪水數洗面眼亦得除於惛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

聞雷聲或聞誦吠陀聲或聞吹螺角諸音樂聲或聞孔雀鸚鵡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

蘇悉地羯羅經卷第三

音釋

析先的切分也　疙魚乞切　枿牙葛切　樗抽庚切斜柱也　矟色角切矛屬　齧倪結切　暈王問切日月傍氣也

蘇悉地羯羅經卷第三

校勘記

一　底本，清藏本。

一　八五五頁上一行經名，二行譯者，資、磧、南無，未換卷。

一　八五五頁上三行品名上，資、磧、南冠以經名「蘇悉地羯羅經」。以下除第三十三品外，其他各品例同。

一　八五五頁上一九行「除云」，資、磧、南、經作「除去」。

一　八五五頁中一四行第一一字「生」，資、磧、南、經作「主」。

一　八五六頁上四行首字「山」，資、磧、南作「大」。

一　八五七頁中一一行第一五字「後」，資、磧、南、經作「復」。

一　八五八頁上末行「淨水以手遶巡」，資、磧、南作「淨水以手遶巡」；經作「淨水以水還巡」。

一　八五八頁下一五行第一一字「謂」，資作「誦」。

一　八五九頁上四行「枿施鳥翎」，資作「樑施鳥毬」；磧、南作「枿施鳥毬」。

一　八五九頁上六行第八字「樗」，資作「幀」。

一　八五九頁中一五行品名上，資、磧、南、經作「午」。

一　八六〇頁中一六行「互印」，資作「五印」。

一　八六〇頁下四行末字「功」，磧作「印」。

一　八六一頁下一〇行「真言」，資、磧、南作「真言曰」。

一　八六二頁中八行第八字「求」，經作「其」。

一　八六二頁下一一行末字「就」，至此資、磧、南「卷中」終，並開始換卷爲卷下。

一　八六三頁中一〇行「七百」，磧作「三百」。

一　八六三頁下一六行「真言」，資、磧、南作「真言曰」。

一　八六四頁上末行經名卷次，資、磧、南無，因未換卷。

蘇悉地羯羅經卷第四

唐中天竺三藏法師輸迦波羅譯　　克十

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迥獨樹下或於河邊當作成就若欲成就女藥叉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佉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跋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旛於曼荼羅東面懸長竹竿上以金剛牆真言持誦鐵末百遍作三股跋折羅頭皆相接圍繞曼荼羅爲金剛牆復以金剛鉤欄真言持誦鐵末百遍亦作三股拔折羅各橫置於豎拔折羅上繞曼荼羅爲金剛鉤欄外曼荼羅門以軍荼利真言以拔折羅印而護其門第二重門以訶黎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真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闕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眞言主等內外二院心所敬重眞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眞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賒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眞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眞言遍作護摩各以眞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眞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鑠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院置八方神門兩邊置難陀及拔難陀龍王各以本眞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眞言成淨火已護摩酥蜜一百八遍又以酪餅及用胡麻各以本眞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噜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顚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雞右邊置軍荼利忿怒左邊置金剛鉤左邊置棓左邊置大力右邊置拳右邊置遜婆左邊置提防伽右邊置鉢梛顚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蘆草香美白華供養所作曼荼羅地然後以牛糞遍塗掃却復作三（克十六）皷多護摩右邊置酪俱蘆草酥蜜胡麻及餘所有護摩之物皆置於右左置閼伽器欒酥杓當置於前隔酥次置杓前用成辦諸事眞言灑其物等諸部主尊安置供養用本眞言以閼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蘆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孔樹葉或閼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皷多法以心光明其物及散灑之手執杓緩欒其酥置其物上誦本眞言至其莎字即瀉爐中呼其訶字還觸其（克十七）物却至酥器如是去來三處觸物不得斷絕是名三皷多護摩法經一千遍或一百遍或觀眞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皷多時以杓遍霑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皷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皷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皷多法說護摩之法當應廣作三皷多法護摩其物如是作已速得成就三皷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橛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拔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橛以金剛橛真言持誦百遍其橛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橛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鑠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為眷屬於南方置燄摩王與毗舍遮布單那諸魔怛羅而為眷屬於西南方置泥唎帝神與諸羅剎而為眷屬於西面門置縛嚕拏神與諸龍衆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嚕拏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槃茶而為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顐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唎枳里明王右置拔折羅尊左置跋折羅但吒右置金剛毋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藥叉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毋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毋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拔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毋明左邊辦事明蓮華金剛二部左右亦爾西面右面喬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拔折羅及持伽羅西面角置輸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閼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拔

折羅形色一如帝釋於南方其人作餤摩裝
束手執但拏棓於西方其人作龍王裝束手
執絹索於北方其人作毗沙門裝束手執伽
陀棓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（克十）於西南方其人作羅刹王（十三）
裝束手執横刀於西北方其人作風神裝束
手執幢旗帝釋白色餤摩黑色龍王紅色毗
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遥擬之
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邏遮器仗或張弓揣
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
事辟除諸邪乃至内院外院彼皆應助所有
一切諸事至於暮間皆須辦足日纔没已即
起首作成就之法中間困時出曼荼羅外含
水漱口軍荼利真言用持誦子掬或以本尊
心真言持誦少許牛酥而用飲之所有疲極（克十）
當得除愈復以蜜和和華菱用佛部母明持（十四）
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閼
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
有置閼伽器中或致瓶上或總合手内或但
心念或致縛羅弭迦器或致葉上或致於内
本尊之前所成諸器皆以牛黄塗之次用白
芥子作護次持誦摩辣底華供養其物牛黄
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
芥子令成就物速有驗故數獻閼伽華香等（克十）（十五）
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

其夜三時以閼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劓鼻手執髑髏盛人血飲頭上火然應知即是餤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羝難於其西方有是難現謂雨雷電霹靂雹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眞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損成就法亦復如是

克十　十六

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蘖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嚕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纖佉陀羅以已身血塗而用護摩或用苦楝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惶恐怖賣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（克十）鉤食金剛拳金剛火金剛母特伽羅金剛怖（十八）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禾底大吉祥洛乞濕弭濕吠多半拏羅縛悉顎跢羅戰捺囉末羅所有真言及明諸使者等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（十九）毗遮嚕迦法依彼而作或本尊自盜及不與（克十）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梏以末但那刺依金剛橛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嚕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 阿尼（奇乙切）那曳欬寫 縛吹曩野莎縛訶

訶火天已持圓食一明一燒滿三圓食供養

大天

又護摩眞言

唵　阿尅那曳　歘寫　合寫縛吹曩野揖

比揖比你跛野　莎縛訶

又持酥一明一燒亦滿三遍供養火天

金剛部瞋怒金剛眞言

唵　枳里　枳里　跋日囉　矩嚕馱吽伴

以此眞言一明燒火食作法

成就護摩法眞言

那謨剌怛　娜怛羅耶野　那莫室戰拏

跋日囉播拏曳　摩訶藥叉栖那播鞞曳

唵　吹囉吹囉跋日羅摩詫　跋日囉度曩

度曩　跋日囉馱吹馱吹　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

誦此眞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梨處一分奉

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

先以閼伽奉獻尊等後取本分其先成就者

分以閼伽供養倍其價直自取受用其價直

者供養是也其阿闍梨若不在時其分還酧

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

者受取本分手執閼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

是作其幢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慇懃再請

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酧還物價物成就

已先獻閼伽如法分與誦本眞言及作手印

以心觀念本尊及誦明王明妃眞言及至觀

念然後受用其物隨意昇空至衆仙所彼無

能壞及以輕懺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

或以眼視爲持明王眞言法故諸仙恭敬持

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眞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輭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成仙衆共住

克十

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

七十三

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窣堵波數滿一百於一一窣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窣堵波於一一前念誦一一遍假使造無間罪其數滿已不須作法自然成就又一切眞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作護摩法次當別說於中以本眞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嚕達囉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嚕達羅多聞天王先置本處次復各置明王明妃辦事眞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眞言而護摩酥次佛本尊眞言乳糜和酥而作護摩更以部母眞言胡麻和三甜而作護摩又以部母眞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

二十四

克十

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嚕迦法苦治本尊以蠟作其形像取其眞言而念誦之先誦部母及明王眞言中間置本尊眞言阿毗遮嚕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眞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已身血胡麻油鹽赤芥子總相和竟中夜護摩本尊于時惶惶唱言止止莫爲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眞言鬪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爲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

纖七廉切又蒲撥切　刻初諫切削也　欂九萬切量也　簸補過切　揣初委切　茇音團切　韝郎葛切　劓魚器切截鼻也　髑髏徒木切髑髏頂骨也　梻先的切與析同

蘇悉地羯羅經卷第四

校勘記

一　底本，清藏本。

一　八六五頁上一行經名、二行譯者，資、磧、南無，未換卷。

一　八六五頁上三行品名上資、磧、南冠以經名「蘇悉地羯羅經」，以下各品同。

一　八六五頁下一三行首字「每」，磧作「等」。

一　八六六頁上一行「忙莽鷄」，資、磧、南作「忙莽計」，下同。

一　八六六頁上六行第二字「軍」，資、磧、南無。

一　八六七頁上三行首字「吠」，磧作「大」。

一　八六七頁上一七行第八字「酩」，資、磧、南作「酪」。

一　八六七頁上一八行「右左」，徑作「左右」。

一　八六七頁上一八行第一三字「闕」，

資、磧、南作「遏」。

一　八六七頁上一八行第一六字「繼」，資作「率」。

一　八六七頁中一行第二字「閼」，資、磧、南作「頞」。

一　八六七頁中九行「敷阿說他」，資無。

一　八六八頁中二行「形或一股形」，資無。

一　八六九頁上六行第四字「真」，磧作「其」。

一　八六九頁上一四行第一〇字「秦」，磧作「拳」。

一　八七〇頁上四行末字「二」，資、磧、南、徑作「三」。

一　八七〇頁中一三行第一〇字「困」，磧、南作「因」。

一　八七〇頁下八行第一二字「總」，資作「掬」。

一　八七一頁下一三行第一二字「左」，資、徑作「右」。

一　八七二頁上一八行第一六字「王」，資作「主」。

一　八七二頁中五行第九字「王」，資、磧作「主」。

一　八七二頁中一三行第八字「遮」，資作「爐」。

一　八七二頁中一七行「是非」，資作「是作」。

一　八七三頁上二行及九行「真言」，資、磧、南作「真言曰」。

一　八七三頁上八行第七字「燒」，資作「一燒」。

一　八七四頁中八行「一一遍」，資作「一千遍」。

一　八七五頁中末行「卷第四」，資、磧、南作「卷下」。