

《蘇悉地羯羅經》CBETA 電子版

版本記錄: 1.2

完成日期: 2002/11/04

發行單位: 中華電子佛典協會 (CBETA) cbeta@ccbs.ntu.edu.tw

資料底本: 大正新脩大正藏經 Vol. 18, No. 893c

蘇悉地羯羅經請問品

第一卷上

爾時忿怒軍荼利菩薩。合掌恭敬。頂禮尊者執金剛足。即發是問。我時往昔於尊者所。聞一切明王漫荼羅法及以次第。復聞明王諸所眷屬神驗威德。願為未來諸有情故。唯垂尊者廣為解說。云何令得持誦真言法則次第速得成就。其諸真言法雖一體。所成就法其數無量。云何真言相。云何阿闍梨。云何成就者弟子。云何方所為勝處。云何真言速成就。云何調伏相。云何持誦真言方便之次第。云何華供養。云何香塗香。云何香燒香。云何燈油相。云何食供養。云何扇底迦。云何增益相。云何降伏相。於此三種中各成何等事。云何上中下次第成就相。云何法請召。云何修供養。云何持護身。云何廣持法誦何偈真言。云何作灌頂。云何試真言。云何當受付。云何字得圓。云何得增益。云何作護摩種種次第法用。以何等物能令速成就。云何成藥相。云何受藥相。云何淨治藥。云何藥量分。云何諸藥相。云何護諸成就物。云何分別為分數。云何受用成就物。云何失物令却得。云何被破却著彼。云何知作障礙相。云何成就漫陀羅。云何事法漫荼羅。云何灌頂漫荼羅。如上所問隨其要者。唯願尊者具大慈悲。一一分別廣為我說

爾時吉祥莊嚴一切持明大執金剛應供養者。告彼大精進忿怒言。善哉善哉大忿怒。能於我所發如斯問。應當一心聽是勝上微妙法則。蘇悉地羯羅五莊嚴法。何謂為五。一謂精進。二謂明王。三謂除障。四謂成就諸勇猛事。五謂成就一切真言。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。當速成就。於三部中。此經為王。亦能成辦一切等事。所謂護身召請結界供養相助決罰教授。一切真言一一次第。令得成就。若諸心真言中。有三虎𤝵字者。則能成辦如上所說一切法事。三虎𤝵字心真言曰

唵(喉中擡聲引呼一句)矩(二合)嚕馱曩(二句)虎(二合)𤝵若(二句)

辨才真言曰

唵(同上呼一句)咄(二合)嚕底(丁以反二句)塞(僧乙反)囉底(同上三句)馱囉拏(四句)虎(二合)𤝵囉(五句)

以此真言。真言水三遍灑身作淨。復次上中下成就法者。如別經說。求成就者。須解真言上中下法。此經通攝三部所作漫荼羅法。佛部真言扇底迦法。觀音部真言補瑟徵迦法。金剛部真言阿毘遮嚕迦法。從腋至頂為上。從臍至腋為中。從足至臍為下。於真言中。當應分別三種成就。於斯三部。各分為三。善須了解。三部中真言。明

王真言是上成就。諸餘使者制吒制徵等。是下成就。扇底迦法。補瑟徵迦法。阿毘遮嚕迦法。於三部中。各各皆有應須善知分別次第。若佛部中用佛母真言。為扇底迦法。佛母真言曰

那謨幡(補餓反下同音)伽(上)縛(無可反下同音)底(一句)隴瑟拏灑(疎價反)野(二句)唵(同上呼三句)嚕嚕塞(僧乙反)普嚕(四句)入嚕擺(五句)底瑟他(臈價反六句)悉馱路者儻(七句)薩末嗽訛(他可反)娑(去)馱儻(八句)莎嚕訶(九句)

若觀音部中。用觀音母半拏羅縛悉儻真言。為扇底迦法。觀音母真言曰

那謨囉怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(一句)唵(同上二句)迦(居羅反下同音)制(知四反)弭迦制(同上音三句)迦絮(知價反下)迦嚕(知降反)迦制(同上音四句)幡伽縛底弭惹曳(五句)莎(去二合)嚕訶(六句)

若金剛部中。用執金剛母忙莽鷄真言。為扇底迦法。金剛母真言曰

那謨刺怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(一句)那莫室戰拏跋日囉幡拏曳(二句)摩訶藥起灑(同上)栖那幡鞞(多可反下同)曳(三句)那謨路迦馱室(丁吉反)囉曳(四句)那莫商迦隸扇底迦隸(五句)屈(俱鬱反下同)絮(知價反下同)屈絮(六句)具置顛伽(上)鞞野(七句)屈置顛(八句)莎(去二合)縛訶(六句)

又佛部中。明王最勝佛頂真言。為補瑟徵迦法。明王真言曰

那謨跋(北沒反二合)囉底(同上)歌妬(一句)瑟膩灑野(二合)薩嚕怛(二合)囉幡邏爾鞞野(三句)捨麼野捨麼野(四句)扇底(丁禮反下同)但底(五句)達麼邏惹幡使抵(六句)摩訶蜜儻曳(七句)薩嚕邊訛娑(去)馱儻(八句)娑縛訶(九句)

又觀音部中。明王歌野圪利嚕真言。為補瑟徵迦法。明王真言曰

唵(同上)(一)阿(上)蜜嚕妬(二)幡暮幡嚕(三)娜莫(四)又金剛部中。明王蘇幡真言。為補瑟徵迦法。

明王真言曰

那謨刺怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(一)那莫室戰拏(二)跋日囉幡拏曳(三)摩訶藥起灑(同上)栖那幡鞞曳(四)唵(同上)(五)蘇幡顛蘇(同上)幡(六)虎(二合)訶(七)圪(魚乙反下同)里嚕拏圪里嚕拏(八)虎(二合)訶(九)圪里嚕拏(平)幡野虎(二合)訶(十)阿(上)曩野抱(十一)薄伽(上)畔(十二)苾地耶邏惹(十三)虎(二合)訶拏吒(十四)

又佛部中。大忿怒阿鉢囉爾鞞真言。為阿毘遮嚕迦法。忿怒真言曰

唵(同上)(一)虎嚕虎嚕(二)戰拏里摩燈倪(魚枳反三)莎(去二合)嚕訶(四)

又蓮華部中。大忿怒施婆嚕訶真言。為阿毘遮嚕迦法。施婆嚕訶真言曰

那謨刺怛(二合)娜怛(二合)嚕耶野(一)那謨摩訶室里野曳(二)唵(同上)(三)鑠枳(二合)曳縵摩曳(四)譟(蘇告反)弭曳(五)悉睇悉睇(六)娑(去)馱野(七)始廢(無計反下同)始廢(八)始梵(步甘反下同)迦嚕始梵米(九)阿(上)嚕歌(十)摩嚕邊訛娑(去)馱顛(十一)莎(去二合)嚕訶(十二)

又金剛部中。大忿怒軍荼利真言為阿毘遮嚕迦法。忿怒真言曰

那謨喇怛(二合)娜怛(二合)囉(上)耶野(一)那莫室戰拏(二)摩訶跋日囉矩囉馱野(三)唵(同上)(四)虎嚕虎嚕(五)底瑟佗底瑟佗(六)畔馱畔馱(七)歌曩歌曩(八)阿蜜唎底(丁禮反九)虎(二合)訶拏(十)

復有真言。不入三部隨彼真言文字。而辨扇底迦等三種法。看真言中。若有扇底句嚕字。莎悉底句嚕字。閔莽字鉢囉(二合)閔莽字。烏波閔莽字。莎(去)訶(去)字者。當知即是扇底迦真言。若有補瑟置迦字者。當知即是補瑟置迦真言。若有句嚕字者。當知即是阿毘遮嚕迦真言。復有真言句義慈善。當知即入扇底迦用。若有真言句義猛怒。當知即入阿毘遮嚕迦用。若有真言非慈非猛。當知即入補瑟置迦用。若欲速成扇底迦者。當用佛部真言。若欲速成補瑟置迦。者當用蓮華部真言。若欲速成阿毘遮嚕迦者。當用金剛部真言。此經深妙。如天中天。有言上中之上。若依此法。一切諸事無不成就。此經雖屬金剛下部。為奉佛教。亦能成就上二部法。譬如國王隨有教勅。自亦依行此法亦爾。准義應知。若有真言字數雖少。初有唵字後有莎(去)訶字。當知此真言。速能成就扇底迦法。或有真言初有訶字。後有拏吒字。或有嚕普字。此是訶聲。有如上字真言者。速得成就阿毘遮嚕迦法。或有真言初無唵字。後無莎訶字。又無訶字。亦無拏吒字。及無嚕普等字者。當知此等真言。速能成就補瑟置迦法。若復有人欲求攝伏諸餘鬼魅。及阿毘舍等。當用使者及制吒迦等所說真言。速得成就。若復有異部真言。云能成就一切事者。但能成就本部所說。不通餘部。猶有經演彼有真言。為除毒除病故說之。亦能除餘諸苦。當即知其通一切用。善知其部。善識真言所應用處。亦須知其真言功力。復須善解修真言法。隨所求願。當須誦持誦彼真言

蘇悉地羯羅經分別阿闍梨相品第二

復次我今當說阿闍梨相。一切真言由是得故。知阿闍梨最為根本。其相何。謂支體圓滿福德莊嚴。善須知解世出世法。恒依法住。不行非法。具大慈悲。憐愍眾生。貴族生長。性調柔和。隨有共住。皆獲安樂。聰明智慧辯才無礙。能懷忍辱不懷我見。善解妙義深信大乘。設犯小罪猶懷大怖。身口意業善須調柔。心常悅樂。讀大乘經謹依法教。勤誦真言而不間斷。所作悉地皆悉成者。復須善解畫漫荼羅。常具四攝為求大法。不樂小緣永離慳吝。曾從師入大漫荼羅受灌頂法。復為先師讚歎德者。汝從今往。堪授灌頂為阿闍梨。有斯印可。方合自造漫荼羅法則次第。乃合授與弟子真言。若依此者。所受真言速得成就。不可懷疑。若不授和上阿闍梨處。檀誦真言。徒施功勞終不獲果。夫弟子法。恭侍闍梨猶如三寶及菩薩等。何以故謂能授與歸依之處。於諸善事而為首因。現世安樂當來獲果。謂依阿闍梨故。當嗣不久而得無上正等菩提。以是義故。敬之如佛。以為弟子。承事闍梨。無有懈怠。勤持不闕。所授明王及明王妃。當得悉地必無得疑

蘇悉地羯羅經分別持誦相品第三

復次我今說持誦真言成就行相。當須三業。內外清淨。心不散亂。曾無間斷。常修智慧。能行一法。成就眾事。復離慳慳。所出言詞無有滯礙。處眾無畏。所作皆辦。常行慈忍。離諸謠誑。無諸疾病。常行實語。善解法事。年歲少壯諸根身分皆悉圓滿。於三寶處常起敬信。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。常樂寂靜不樂眾中。恒行實語作意護淨。如此之人速得成就。若聞執金剛菩薩威力自在。心生諦信歡喜樂聞。如此之人速得成就。若人少欲一切知足。誦持真言。念所求事晝夜不絕。如此之人速得成就。若人初聞真言經法。則身毛豎心懷踊躍。生大歡喜。如此之人則得成就若人夢中自見悉地。如經所說。心樂寂靜不與眾居。如此之人速得成就。若人常於阿闍梨所。敬重如佛。如此之人速得成就。若人持誦真言。久無効驗不可棄捨。倍增廣願轉加精進。以成為限。如此之人速得成就

蘇悉地羯羅經分別同伴品第四

復次當說同伴者相。福德莊嚴。貴族生種。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。諸根支相皆悉。圓滿。身無疾病。不過太長太短太肥太瘦。亦不瘦小。色不太黑。亦不太白。離此陋疾。福德同伴。餘忍諸苦。善解真言印漫荼羅供養次第諸餘法則。常修梵行順忍諸事。出言和雅令人樂聞。離諸我慢強記不忘。有教奉行不相推託。多聞智慧慈心無恙。常念布施。善解分別明王真言。常須念誦所持真言與行者同。兼明結界護身等法。得如是伴則速成就。三業調善。曾於師所入漫荼羅。歸修佛教不習疏小法。善知行者所須次第。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。得如是伴則速成就。於多財利不望貪著。具如是德說為勝伴。復於行者心無捨離。若欲成就諸餘等藥。為作強緣。不應捨離自然聖戒。具如是德說為勝伴。於行者處無所規求。未得悉地成就以來。終不捨離。縱淹年歲無證悉地。終不懷於捨離退心。假令有大苦及餘難事。逼惱身心亦不應捨。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。并須善解諸漫荼羅。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。諸餘依次第擁護簡擇。隨所有為並須助作。非直助修如前等事若誦持者有所虧失。其福德伴依於經法。以理教誨勿法事有闕。乃至事事廣為開釋諸行因緣。具如是者最為勝伴。行者每日持誦之時。及所行事有時忘失。其福德伴隨所見處。相助作之使令周備。若欲成就藥法之時。須常以手而按其藥。或執草幹而用按之。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。或恐忘作發遣神法。置數珠法。及餘法等。見彼忘處應助作之。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。有所指授唯共伴語。若欲成就最勝事故。更許一伴。展轉合語不得參差。其伴所食與行

者同。行者所食如依法制。具如是者堪為寂上勝事同伴。第三同伴福德亦然。如前所說

蘇悉地羯羅經擇處品第五

復次演說持誦真言成就處者。住何方地速得成就。佛所得道降四魔處最為勝上。速得成就。尼連禪河。於沂岸處無諸難故。其地方所速得悉地。縱有眾魔不能為障。所求之事無不悉地。如是之處速得成就。或於佛所轉法輪處。或拘尸那城佛涅槃處。或迦毘羅城佛所生處。如上四處最為上勝。無諸障撓。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。或有名山多諸林木。復多花菓泉水交流。如是之處說為勝處。或有蘭若。多諸花菓。渠水交流人所愛樂。如是之處說為勝處。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。為獨高臺。或於山腹復有流水。如是之處說為勝處。復有勝處。青草遍地多諸樹花。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。種種林木茂飾嚴麗。無多人處。或於寒林烟不絕處。或大河岸或大池邊。或往曾有多牛居處。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。但有國土人民信順。恭敬三寶弘揚正法。如是之處速得成就。復有國土多諸仁眾皆具慈悲。如是之處速得成就。既得如是上妙處所。應須簡擇地中穢惡瓦礫等物。漫荼羅品一一廣明。如悉地法。善須分別三部處所。復須分別扇底迦法。補瑟微迦法。阿毘遮嚕迦法。如是三法。復須分別上中下成法。即於是處。隨心所宜。淨塗灑掃作諸事業。速得成就悉地之法

蘇悉地羯羅經持真言法品第六

復次廣說制持真言儀式法則。若依此式。不久。當獲一切成就。若有智者持諸真言。先斷瞋恚。乃至天神不應生瞋。亦不瞋嫌餘持真言者。於諸真言不應擅意。乃至功能及諸法則。而分別之。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。身業猶不生於憍慢嫌恨談說種種是非心意。終不分別惡想。於過既爾耳。況依法耶。縱懷大怒終不以自所持真言。縛他明王。及生損害。并苦治罰。亦復不應作降怨法。未曾經於阿闍梨處。而受真言不應授人。所受之人。於三寶處不生恭敬。復是外道。雖阿闍梨所受得真言。亦不可與。乃至手印及以真言。并功能法及普行法。并不應與未曾經入曼荼羅者。亦不授與。不應跳躡一切有情兩足之類。乃至多足亦不跳躡。又不應踐躡諸地印過。所謂鎚輪椀杵螺金剛杵等。及以素成並不踐躡諸餘藥草根莖枝葉及以花實亦不踐躡。亦不棄於不淨穢處。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。持真言人。不應與彼別持誦人。更相施驗。若緣小過。不應即作降伏之法。樂成就人。不應歌詠言詞調戲。為嚴身。好不應塗飾脂粉花鬘。亦不跳躡

急走邪行。亦不河中裸形浮戲。略而言之身諸嘲調。一切戲笑諸邪口業。及虛誑語。諂污心語。離間和合。惡口罵詈。皆不應作。所應對答。不假多言。無益言談終不習學。亦復不與外道之人及旃荼羅人同住。如斯等類來相問詰亦不與語。亦不與外諸人談話。唯共伴語。當念誦時。縱是同伴亦不與語。唯除餘時自非所須不與伴語。亦不以油塗飾於身。又不應喫蔥蒜蘿菘。油麻酒酢及餘一切諸菜茹。米粉豆餅。并蒸畢豆及油麻餅。并作團食皆不應喫。一切毘那夜迦所愛之食。及供養殘食。油麻粳米豆粥。及以乳粥所被羹食。或被觸食。皆不應食。一切車乘。及以鞍乘。皆不乘騎。一切嚴身之具。所謂鏡花粉藥傘蓋。非因緣事。亦不應用。亦不以手揩手。以脚揩脚。一切水中不大小便。不應岸側以手承食而食。亦不用鍤銅器食。以諸葉上不翻盛食。不臥大小床榻。亦不與人同處而臥。欲臥之時清淨而臥。尋思智慧不面地臥。亦不仰臥。如師子王右脇而臥。當臥之時不張目睡。日不再食。不應斷食。不應多食不應少食。於食有疑不須食之。一切調戲多人叢叢。乃至女人。皆不觀看。身口意等所受房舍。及好飲食。皆不應著。受惡房舍及麤飲食。皆不應棄。亦不應著紫色衣裳。亦不應著故破衣服垢穢衣服。念誦之時。應著內衣。不自謙下。云多愆犯。無由得成三種悉地。縱為宿業身嬰諸疾。亦不違闕念誦所受真言。終不捨棄。於其夢中。或於虛空現聲告言。汝不應持是真言。如是頻聞亦不捨棄。復不瞋彼諸惡責罵。何以故並是魔故。唯須精進不應退心。惡思攀緣諸邪境界。縱放諸根。恒常護淨而念誦之。若欲求大悉地成就。自所誦持真言。不應攝伏魑魅魍魎。亦不擁護自他。亦不救難禁諸惡毒。非真所持真言。諸餘真言亦不應作。所有隨用一切真言。皆不應頻頻而作。亦不與人互諍驗力。若求悉地。當須三時洗浴三時持誦。每浴以真言水而洗浴之。水真言曰

唵(同上)(一)虎(二合)訶歌娜(二)跋日囉拏囉(三)

此真言真言水七遍洗浴。一切魔族毘那夜迦不為災惱。不真言不用水土真言曰

唵(同上)(一)嚩佉曩(二)幡素(蘇古反)睇(三)莎縛(去二合)訶(四)

此真言真言土七遍。當以少水和土攪之。則塗楷身如法洗浴。一切毘那夜迦不為災惱。辟毘那夜迦真言曰

唵(同上)(一)阿(上)密栗底(丁禮反)(二)歌曩歌曩(三)虎(二合)訶拏(四)

此真言誦之七遍辟諸毘那夜迦即澡浴之。沐浴真言曰

唵(同上)(一)阿(上)密栗底(同上)(二)虎(二合)訶拏(三)

此真言誦七遍。隨意澡浴。洗浴之時勿謾談話。心須持念沐浴心真言。沐浴心真言曰

唵(同上)(一)囉可理理(二)虎(二合)訶拏(三)

此真言誦之乃至浴竟。次掬水自灌頂上。自灌頂真言曰

唵(同上)(一)賀佉里里(二)虎(二合)訶拏(三)

此真言二手掬水。真言三遍自灌其頂。如是三度。次結頂髮真言曰

唵(同上)(一)素(蘇古反)悉地迦囉(二)莎嚩(去二合)訶(三)

此真言真言髮三遍。當頂作髻。若是比丘右手作拳。舒大拇指屈頭指押大指頭上。令頭指圓曲。真言三遍置印頂上

佛部結髮真言曰

唵(同上)(一)尸祇尸契(二)莎嚩(去二合)訶(三)

蓮華部結髮真言曰

唵(同上)(一)尸契(二)莎嚩(去二合)訶(三)

金剛部結髮真言曰

唵(同上)(一)尸佉(去)寫(二)莎嚩(去二合)訶(三)

次應洗手三度漱口浴本尊主

佛部漱口飲水灑淨真言曰

唵(同上)(一)摩訶(二)入嚩羅訶

蓮華部漱口飲水灑淨真言曰

唵(同上)(一)靺(知雉反下同)靺囉(二)矩嚕矩嚕(三)莎縛(去二合)訶(四)

金剛部漱口飲水灑淨真言曰

唵(同上)(一)入嚩理多(二)嚩日哩拏訶(三句)

作漱口飲水灑淨已。面向本尊所居之方。觀念本尊持誦真言及作手印。取水三掬想浴本尊并奉闍伽。或於水中隨意念誦方詣道場

佛部獻水真言曰

唵(同上)(一)帝囉嚩勃陀(上)(二)莎嚩(去二合)訶(三)

蓮華部獻水真言曰

唵(同上)(一)避哩避哩(二)訶拏(三)

金剛部獻水真言曰

唵(同上)(一)微濕(二合)嚩(二)嚩日嚩(三)莎嚩(去二合)訶(四)

其手印相。二手仰掌側相著。以二頭指捻二大拇指頭。餘六指相著微屈。以印掬水真言三遍。奉浴本尊。此印通三部用復於其處。誦所持真言隨任多少。然始可往常念誦處。乃至未到彼所已來。勿懷瞋嫉隨順諸境。身心清淨敬想本神。而徐往之。堅持禁戒如前所制。常持不忘。既到彼所。即應如法修諸事業而念誦之。常須如法作漫荼羅供養持誦。若有疲倦當須轉讀大乘經典。或作制多諸餘善事常不廢忘。日須三歸三寶三度懺悔諸餘罪業。三時誓發大菩提心。若如是者當得成就。三時發願。願成勝事除諸罪故。應常依教作諸善業。而行惠施具大慈悲。於諸法教不生慳慳。常懷忍辱精進不退。深懷歸信六念繼心。所聞經典諦思文義。常須轉讀真言法品。當須供養真言法經。依經善畫妙漫荼羅。應須自入發之。初定諦信比丘入之。比丘尼優婆塞優婆夷隨次入之。並皆堅固發菩提心決定心正見心。入曼荼羅了。應當授與結手印法。及

持真言次第法則。應正廣為宣說真言法則。白月八日或十四日十五日。及以月盡日。或十一月十五日。如是之日倍加供養。依法持誦作護摩法。加持禁戒常勤憶念。倍加諸事即得真言速疾成。向作護摩時。當須以手持拔折羅。誦瞋怒金剛真言一千八十遍或百八遍。作一切事。瞋怒金剛真言曰

娜謨刺怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(一)那莫室戰拏跋日囉幡拏曳(二)摩訶藥趁灑(同上)栖奈(奴箇反)幡鞞曳(三)唵(同上)(四)枳里枳里(五)跋日囉(六)避麼囉澇捺(二合)囉(七)跋(北沒反)羅訖(二合)囉底(八)摩訶矩嚕馱弭惹野(九)顛訖麟鞞(十)虎(二合)訖虎(二合)訖拏拏(十一)畔馱畔馱囉(十二)

金剛諸事應用天火燒木。或苦練木或取燒屍殘火槽木。或白栴檀木或紫檀木。隨取一木刻作三股金剛杵。作呼摩時及念誦時。常以左手執持。能成諸事故號杵。是善成就者。若常持此金剛杵者。一切毘那夜迦作障難者。悉皆恐怖馳散而去。以紫檀香泥塗金剛杵。置本尊前。當以如上真言真言花香供養。其諸事業。金剛祕密微細。悉能成就諸餘事等。作諸事時。常須右手帶持珠索。以香塗之誦真言。真言一百八遍或一千八十遍。金剛明王珠索真言曰(歸命同前)

唵(同上)(一)枳囉枳囉(二)澇捺(二合)囉拏(上)(三)莎囉(去二合)訶(四)

此明王大印名忙莽鷄。能成一切明王真言。亦能增益。及能滿足真言字句。亦能成就諸餘法事及護身事。非直但是諸明王母。亦是一切金剛之母。若金剛部珠索者。著一鳴嚕捺囉叉。置於線中後繫為結。金剛部中既爾。餘二可知。佛部珠索應用佛母真言。若蓮華部珠索。應用半拏囉囉斯泥。云觀音母真言

佛母真言曰

娜謨幡伽(上)囉底隴瑟拏灑野(一)唵(同上)(二)嚕嚕塞(同上)普嚕(三)入囉囉(四)底瑟他(同上)悉馱路者儻(五)薩囉刺訖娑(去)馱儻(六)莎(去二合)囉訶(七)

觀音母真言曰

娜謨怛囉(二合)娜怛(二合)囉耶野(一)唵(同上)(二)迦制(知西反下同)弭迦制(三)迦絮迦慧(知降反)迦制(四)幡伽(上)囉底弭惹曳(五)莎(去二合)囉訶(六)

帶持此珠索者。毘那夜迦不能為障。身得清淨。當速成滿諸所求願。作法之時。當用茅草作鐶。貫置右手無名指上。應誦當部三字半心真言。真言一百八遍或一八千遍。後安指上

佛部心真言曰

唵(同上)爾娜職(而翼反)

觀音部心真言曰

唵(同上)阿(上)嚕力

金剛部心真言曰

唵(同上)跋日囉姪力

若供養時若持誦時若護摩時。應著草鑲。以著鑲故。罪障除滅。手得清淨。所作吉祥。復取白毳。絲及以麻縷。使令童女染作紅色或鬱金色。合作線索。作真言結。一真言一結。滿一七結。置本尊前。以真言真言索一千八遍。念誦之時及護摩時。若消息時午暮時也。皆持繫腰。眠不失精。常應繫佩。索真言曰

唵(同上)(一)歌囉歌囉畔馱顛(二)升訖(二合)囉馱囉拏(三)悉馱刺梯(四)莎嚩(去二合)訶(五)

若念誦時若護摩時。若梳髮時著衣時。偏袒時臥時。洗淨時澡浴時。凡所著脫上淨衣服。皆真言之。若大小便應著木履。若詣本尊前及和上阿闍梨前諸尊宿前。皆不應著。於諸尊處。以身口意而供養之。若樂悉地速得成者。若見制多及比丘僧。應常禮敬。若遇外天形像。但應合掌。或誦伽他。若見尊者亦應致禮。若聞妙法深生敬信。若聞菩薩不思議相。或聞真言所成諸事。皆應歡喜心懷踊躍。若樂成就。常應勇進勿生懈怠。如斯所制常須繼念。若不爾者。則違制戒獲大重罪。無所成就。身等諸根恒常在定。不應貪著世間諸欲。常勤依行如斯律制。而不廢忘。若晨朝時誤犯諸罪。若至暮間即須懺悔。若於夜時誤犯諸業。明至晨朝誠心懺悔。恒須清淨依法念誦。及作護摩供養等事。常依本戒。應如是作意遣度時日。明王戒中常須作意。不久住獲悉地位中

蘇悉地羯羅經供養花品第七

復次分別說三品法。扇底迦法。補瑟徵迦法。阿毘遮嚩迦法。及餘諸法。是為三品。三部各有三等真言。所謂聖者說諸。天說。地居天說。是為三部。聖者說者。謂佛菩薩聲聞緣覺說者。是為聖者真言。諸天說者。從淨居天乃至三十三天諸天所說。是為諸天真言。地居天說者。從夜叉。羅刹阿修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。是為地居天真言。若作扇底迦法者。應用聖者真言。若作補瑟徵迦法者。應用諸天真言。若作阿毘遮嚩迦法者。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。各有三等成就。作三種法中。俱當等用水陸所生諸種色花。名色差別。各依本部。善分別之。以真言花當奉獻之。發是願言。此花清淨生處復淨。我今奉獻。願垂納受。當賜成就。獻花真言曰

阿(上)歌囉(上)阿(上)歌囉(一)薩嚩(同上)苾地(二合)耶馱囉(二)布爾底(丁禮反三)莎嚩(去二合)訶(四)

用此真言。真言花。三部供養。若獻佛花。當用白花香者而供養之。若獻觀音。應用水中所生白花。而供養之。若獻金剛。應以種種香花。而供養之。若獻地居天。隨時所取種種諸花。而供養之。應獻花者。忙攞底(丁異反)花。簸吒羅華。蓮花瞻蔔迦花。龍蕊花(似母單花)嚩(無可反)句藍花。俱物頭花。娑羅樹花。末利花。舉亦迦花。喻底(聽以反)迦花。勢破理迦花。句嚩嚩(同上)劍花。迦淡聞花。末度攞拏迦花。怛唵(二

合)拏花。彥陀補澁波花。本曩(去)言花。那嚩(同上)忙里迦花。阿輪(去)花釧。母注拏難花那莽難花。注多曼折利花。勿勒莧頰鉢羅花。迦宅嚩花。建折娜藍花。攢拏釧花。優鉢羅花。得藥嚩花。拏難花迦囉末柔等。於林邑蘭若水陸所生如上等花。應須善知三部三品三等用花供獻。用忙攞底花得藥嚩花。拏難花。末理迦花。喻底迦花。那龍蕊花。如上等花。佛部供獻。用優鉢羅花。俱物頭花。蓮花娑羅樹花。勢破理羅闍底迦花。本娜言花。得藥嚩花。如上等花。觀音部中供獻為勝。用青蓮花。鉢孕衢花。葉花枝條。餘不說者等。通金剛部中供獻。如上花中。白色者作扇底迦法。黃色者作補瑟微迦法。紫色者作阿毘遮嚩迦法。如是花中。味甘者作扇底迦法。味辛者作阿毘遮嚩迦法。味淡者作補瑟底迦法。或有淨處所生枝花。或始生芽茅草。或小草花。或中樹花。大樹花。種種諸花。隨類當用。其闍底蘇末那花。唯通獻佛。若紅蓮花。唯通獻觀音。若青蓮花。唯通獻金剛。各說為上。佛部中。作扇底迦法用闍底蘇末那花。作補瑟底迦法用紅蓮花。作阿毘遮嚩迦法用青蓮花。餘二部中。類此作之。上色香花中色香花下色香花。隨事分用。或用花條。或用墮花。以獻天后。說為上勝。紫白二色羯囉末囉花。用獻忿怒尊主及諸使者。說為上勝。句吒惹花。底落迦花。婆羅花。迦嚩囉迦(引)囉(引)花。阿娑曩努嚩莽(二合)花。尾螺花迦宅嚩花等。隨取其一。遍通三部而供養之。及上中下除災等三。復以種種諸花合成為鬘。或以種種花。聚供養。遍通九種。用諸花中。唯除臭花。刺樹生花。苦辛味花。不堪供養。前廣列花。無名之者亦不應用。又木堇花。計得劍花。阿地目得迦花。薈句藍花。佞簸花等。亦不應用。長時供養通九種者。紅花閃弭花。鉢囉孕句花。骨路草等。及稻穀花。油麻相和供養。如上所說。種種花等供養。最為勝上。如無此類諸花獻者。但用白粳米。擇爛碎者。而供養之。亦通九種。不得互用諸花。如作法時。求不得者隨所得花。亦通供養。若以花供獻。應用當部花真言真言花獻。若無花獻。應用蘇囉三枝葉。或莽嚩闍葉。灘敦葉。耽忙(去聲)羅葉。訖嚩瑟拏末利迦葉。忙覩柞伽葉。闍羅惹迦葉。及蘭香等葉。而替獻之。如無此等枝葉。應用嚩(無可反)落迦根。甘松香根。卷柏牛膝根。及諸香藥根香菓等。亦通供養。所謂丁香豆寇。完豆寇甘菴桃。諸香菓等。並通替花用供養之。若無如上花葉根菓獻者。曾見曾聞獻供養花。或自曾獻花隨所應。令想運供養。最為勝上供養尊法。雖有如前花菓等獻。若能至心虛虔合掌頂奉。供養本尊花菓。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

蘇悉地羯羅經塗香藥品第八

復次今說三部塗香藥法。隨諸真言。應供養者。能成眾福。其香藥。名曰香附子句吒曩吒。青木香。嚩落迦。烏施囉。舍哩嚩。煎香。沈香。鬱金香白檀香紫檀香嚩囉拏(二合)肥嚩鉢囉(或粉忙囉鉢怛羅)拏釧娑囉藍(云五粒松)娑比嚩迦鉢特莽劍(云柏木)帶囉鉢嚩拏迦迦利也釧(或丑里而囉云里佛刷子)丁香婆羅門桂皮。天木。鉢孕瞿。闍乳難燥囉盆泥(去)闍細羅嚩嚩釧。迦畢貧。嗟達囉訖囉母釧。頗里迦睇。裏里迦。始嚩擔臂。蘇嚩嚩拏賒迦藍。忙覩拏伽。并皮。多利三薄娑但嚩拏忙(去)斯(云甘松香)那莽難。莽

嚕聞母羅計施耽(云水蘇)忙(去)羅木囊(去)言。翳羅米夜傑囉曩却設癡羅嚩利嚩澁比迦。但胡綏爾闍設多補澁波(迴香)訶嚩。蔬蹄草拏迦脚(白豆寇)句藍若(而夜反)底(都以反云完豆寇)頗囉諸囉劍。却泮藍。娑縮孺闍地夜莽劍。戰荼。都嚕(蘇合香)瑟釳。鉢囉娑坦娑縛計薩藍等類及膠汁。所謂龍惱香言陀羅娑。娑遮囉娑。安悉香。薰陸香設落翅勢嚩娑迦等。及餘有膠樹香者。並隨本部善須合和。用諸草香根汁香花等三物。和為塗香。佛部供養。又諸香樹皮。及白栴檀香。沈水香。天木香。煎香等類。并以香菓如前分別。和為塗香。蓮華部用。又諸香草根花菓葉等。和為塗香。金剛部用。或有塗香具諸根菓。先人所合香氣勝者。亦通三部。或唯沈水香和少龍腦香。以為塗香。佛部供養。或唯白檀香。和少龍腦香。以為塗香。蓮華部用。或唯鬱金香和少龍惱香。以為塗香。金剛部用。又紫檀以為塗香。通於一切金剛等用。肉豆蔻脚句羅惹底(都以反)蘇末那。或濕沙蜜蘇澁咩羅鉢孕瞿等。以為塗香。用獻一切女使者天。又甘松香濕沙蜜完豆蔻。以為塗香。用獻明王妃后。又白檀沈水鬱金。以為塗香。用獻明王。又諸香樹皮。以為塗香。用獻諸使者。又隨所得香。以為塗香。獻地居天。或單用沈水香。以為塗香。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。若阿毘遮嚕迦法用紫色無氣之香。若欲成大悉地者。用前汁香及以香菓。若欲中悉地者。用堅木香及以香花。若欲下悉地者。用根皮香花菓。以為塗香。而供養之。和合香分。不應用於有情身分香。謂甲香麝香紫釳等香。及以酒酢。或過分者世不愛者。皆不應用供養之。又四種香。謂塗香末香顆香丸香。隨用一香。畫壇為花日別供養。欲獻之時誓如是言。此香芬馥。如天妙香。清淨護持。我今奉獻。唯垂納受。令願圓滿塗香真言曰

阿(上)歌囉阿(上)歌囉(一)薩嚩(無可反)苾地(二合)耶馱囉(二)布爾祇(三)莎嚩(去二合)訶誦此真言。真言塗香。後誦所持真言。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。真言香已。奉獻本尊

蘇悉地羯羅經分別燒香品第九

復次今說三部燒香法。謂沈水白檀鬱金香等。隨其次第而取供養。或三種香。和通三部。或取一香。隨通部用。列香名曰。室唎(二合)吠瑟吒(二合)劍汁娑折(云沙羅樹膝)囉娑。乾陀羅素香。安悉香。娑落翅香。龍惱香。薰陸香。語苦地夜(二合)目劍。祇哩惹蜜訶梨勒。砂糖香附子。蘇合香。沈水香。嚩(引)落劍。白檀香。紫檀香。五葉松木香。天木香。囊里迦。鉢哩閉攞嚩。烏施藍。石蜜。甘松香。及香菓等。若欲成就三部真言法者。應合和香。室唎(二合)吠瑟吒迦樹汁香。遍通三部。及通獻諸天。安悉香通獻藥叉。薰陸香通獻諸天天女。娑折囉娑香獻地居天。娑落翅香獻女使者。乾陀囉娑香獻男使者。龍惱香。乾陀羅娑香。娑折囉娑香。薰陸香。安悉香。薩落翅香。室唎(二合)吠瑟吒(二合)迦香。此七膠香。和以燒之。遍通九種。說此七香。最為勝上。膠香為上。堅木香為中。餘花菓根等為下。蘇合沈水鬱金等香。和為第一。又加白檀砂糖。為第二香。又加安悉薰陸。為第三香。如是三種和香。隨用其一。遍通諸

事。又地居天等。及以護衛。應用薩折囉娑。沙糖。訶利勒。以和為香。供養彼等。又有五香。所謂沙糖。勢麗翼迦。薩折囉娑。訶梨勒。石蜜。和合為香。通於三部。一切事用。或有一香。遍通諸事。如上好香眾人所貴。上妙和香。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。根葉花菓。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。亦須要知應用之處。若扇底迦法。用籌丸香。若阿毘遮嚕迦法。用塵末香。若補瑟微迦法。用作丸香。攝通一切。用自性。合籌丸香。置以沙糖。和塵末香樹膠香。應用好蜜合和丸香。或以蘇乳沙糖替蜜。和香。自性香上。應著少蘇。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。而真言香。然後誦所持真言。合和香法。不置甲麝紫鈿等香。亦不應用末儻也等而和合香。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。燒香真言曰
阿(上)歌囉阿(上)歌囉(一)薩嚕(同上)苾地(二合)耶馱囉(二)布爾羝(三)莎嚕(去二合)訶(四)
誦此真言。真言香。後誦所持真言。真言香燒。如法獻故

蘇悉地羯羅經燃燈法品第十

復次當說三品燃燈法。以依法故。令諸天仙歡喜成就。以金以銀以赤熟銅。或以瓷瓦而作燈盞。此五種中。隨法取用。本神歡喜。作燈炷法。白氈花作。或新氈布作。或縛句羅。樹皮絲作。或新淨布作。用諸香油眾所樂者。或用諸香蘇油。其扇底迦法。用上香油。補瑟微迦法。用次香油。阿毘遮嚕迦法。用下香油。若諸香木油扇底迦用。若油麻油補瑟微迦用。若白芥子油阿毘遮嚕迦用。阿(去)怛娑菓油真言妃后用。及諸女仙用。若諸菓油真言主用。若苦樹菓油諸天用。及摩訶迦羅用。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。及四姊妹遮門荼等用。若寒林中起伏多羅者。用犬完脂。諸油之中。犛牛蘇上。擇通三部。又白牛蘇扇底迦用。黃牛蘇補瑟微迦用。烏牛蘇阿毘遮嚕迦用。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。若惡香氣油阿毘遮嚕迦用。如上略說燃燈法則。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。然淨除悵。我今奉獻。哀愍垂受。燈真言曰

唵(同上)(一)阿(上)路迦野阿(上)路迦野(二)薩嚕苾地(二合)耶馱囉(三)布爾羝(四)莎嚕(去二合)訶(五)

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

蘇悉地羯羅經獻食品第十一

復次我說應獻食法。令諸天仙悉皆歡喜速得成就。略說獻食。應用圓根長根諸菓。蘇餅油餅諸羹臠等。或種種粥及諸飲食。此四種食通獻諸部。末惹布囉迦菓普通三部。又以石榴菓注那菓亦通三部。示其次第。各通一部。若味甘甜扇底迦用。若味甘酢補瑟微迦用。若味辛淡阿毘遮嚕迦用。若多羅樹菓。葳子菓。尾羅菓。儻跛囉菓。

及餘臭菓。眾所不樂亦不應獻。或有上味菓。世復多饒而復最貴。獻如此菓獲上成就。或有諸菓。其味次美。世復易求。價無所貴。獻如此菓獲中成就。或有諸菓。其味苦辛淡等。世復豐足價復最賤。獻如此菓獲下成就。若欲如意奉獻。應取女名菓。所謂柿子杏桃等菓。以獻女天。諸樹生菓無苦味者。獻真言妃后。室利泮羅菓。通獻三部一切忿怒。嚩拏菓。唯獻一切藥叉。劫比貪菓。獻室利天。鉢夜擺樹生菓。獻鉢囉。使迦。如是諸菓更有多種。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。非直天神人中亦用。若山中所生根美味者。佛部供獻。又熟芋根亦通佛部。又迦契嚩劍根。微那唎根。嚩也賜根。俱舉知根。及餘圓根。從水生者。蓮花部用。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。如是圓根蓮花部用。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。說斯圓根。長根生長。及所用如法類如是。若葱蒜韭根。及餅味極臭辛苦等。不應用獻。莎悉底食。烏路比迦食。布波食。嚩拏迦食。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。毘拏迦食。儂拏句釋迦食。阿輸(去)迦嚩侈也食。指室羅食。餅食。過羅叱瑟吒迦食。賒句離也食。鉢鉢吒食。布刺拏食。莽沙布波食。微諾鐸迦食。補沙嚩多食。羅嚩拏迦(引)食。藥部迦(引)囉迦食。俱矩知食。囉莽迦(引)食。朽娑食。昔底迦食。鉢唎香指里迦食。室利布囉迦食。吠瑟微迦食。瞋諾迦食。吒那囉迦食。愚拏捕囉迦食。質但羅布波食。却若囉食。愚拏鉢鉢吒。失凌伽吒迦食。竭多食。種種藥避侈儂拏布波食。囉若朽娑食。娑若迦食。竭唎多布囉迦食。劫謨微迦食。句娑里迦食。三補吒食。捨拏嚩食。訶哩儂食。釋句囊食。弭曩食。種種鉢囉拏悖唎瑟吒迦食。地比迦食。若羅訶悉底儂閻食。羯羯囉儂拏。迦食。嚩羅伽(去)多食。嚩底微迦食。乞澁(二合)底迦食。伽若羯哩拏迦食等。如上等食。或用炒糖作。或以蘇油。或以油麻知作。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。若一切麥麵食。蓮花部。作補瑟微迦及中成就。若油麻豆子食。金剛部。作阿毘遮嚩迦及下成就等。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。蓮花部用。若歡喜團食。金剛部用。若布波迦(引)食。藥叉用。若女名食。真言妃后用。女名食者。劍謨里食。鉢鉢微食。是諸食中。最後美味者。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。先敷巾菓葉等而為莊嚴。先置莎悉底迦食。烏路比迦食。布波食。如是先作三部共同。復如本部所須飲食。隨力獻之。以粳米飯。六十日熟粳米飯。大麥乳飯。不種自生粳米飯。粟米飯應須獻者依法獻之。及諸香味奇美羹臠。并諸豆臠。而奉獻之。乳煮大麥飯。及不種自生粳米飯。求上成就。粳米及飯六十日熟粳米飯。求中成就。粟米及飯。求下成就。扇底迦法為上成就。補瑟微迦法為中成就。阿毘遮嚩迦法為下

成就。供獻飯食根菓飯粥。依上中下而奉獻之。扇底迦法上。佛部補瑟徵迦法中。蓮花部阿毘遮嚕迦法下。金剛部。最上悉地及與中下。善須依法。隨類應知。羹臙之中。味甘甜者扇底迦用。味酢甜者補瑟徵迦用。味苦辛淡者阿毘遮嚕迦用。乳粥扇底迦用。石榴粥酪粥等補瑟徵迦用。訖娑囉粥。謂故麻粳米豆子等。阿毘遮嚕迦用。如前各說。諸食味等。或隨方所種種有異。觀上中下而奉獻之。或有諸味眾所稱讚。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。觀真言性為喜為怒。次復觀之。然成何事。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(引)弭迦食者。應獻莎悉底食。烏路比迦食。及餘力所辨食。粃糖酪飯根菓乳粥等是也。此迦(引)弭迦食。通獻一切。唯除阿毘遮嚕迦。於獻法中。見有用徵質覩路食者。應以迦(引)弭迦食中。加三兩種上異飲食是也。於獻法中。見有用烏肥嚕食者。以前迦(引)弭迦食。倍加多置是也。於獻法中。見有用三白食者。應以乳酪蘇飯是也。復見有三甜食者。蘇蜜乳飯是也。於獻法中。見有薩嚩薄底迦食者。娑也里迦食。陵祇里迦食。蔞沒梨耶食。底羅比瑟吒劍食。酪飯根菓。於前所說食中。隨取一兩味。置之。稻穀花諸花及葉。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。乳粥稻穀花。蘇蜜乳。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。粃糖。室唎吠瑟吒迦(引)等食。決能滿願。無懷疑也。於獻法中。見有阿毘遮嚕迦食者。應用赤粳米飯。或用句捺囉嚩子。或染作赤色飯。或油麻餅。娑布跛迦。蔞沒梨也(二合)訖娑囉粥等。決能降魔。無懷疑也。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。根菓蜜水。及蜜粃糖。米粉餅等是也。持女天真言等。應獻羹飯豆子臙等諸甜漿水。鉢囉拏。鉢哩瑟吒迦(引)正葉味等。及諸菓子。一切女天應獻是食也。欲求上成就。本部獻法者。應依此獻。有諸飲食根菓香等。眾所共談。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。淨洗諸葉。後以蓮葉。鉢羅勢葉。諸乳樹葉。或新氎布等。敷設其上。後下諸餚餽。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。闕伽樹葉。或隨時得者。又阿毘遮嚕迦。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。後敷諸葉。當淨洗手漱口嚙水。次須下食。先下莎悉底迦食。次下圓根長根菓。次下諸粥。次下羹臙。次下飯。次下乳酪。各隨本法依此下之。若作曼荼羅。及擬成就諸事。得諸境界者。應當倍加。奉獻清淨飲食花菓等類。初持誦時。隨其所辨。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。先辨置於本尊主前。若持誦人。每欲食時。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。一時供養諸根菓食。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。皆由不獻本尊菓食。應當依前白黑二月等日。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。此藥香美堪奉尊主。我今奉獻垂哀愍受。治食真言曰

阿(上)歌囉阿(上)歌囉(一)薩嚩(同上)苾地(二合)耶馱囉(二)布爾祇(三)莎(二合)嚩訶(四)
此真言遍通三部。真言食後。誦所持。真言食而奉獻之

蘇悉地羯羅經卷上

應永二十五年二月九日大傳法院惠淳

蘇悉地羯羅經分別悉地時分品第十二

卷中

復次我今解說吉祥成就時節。行者知己。尋求悉地。謂時節者。八月蠟月正月二月四月。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。有種種難。唯有蠟月。無諸難事。於八月時。有雷電霹靂之難。如上所說之難皆成就相。此五箇月但令求作上成就法。亦當應作扇底迦事。亦即此五月黑十五日。應作中下二成就法。亦當應作補瑟徵迦事。阿毘遮嚕迦事。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。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。然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。或諸月中白黑十三日。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。應於此時作阿毘遮嚕迦法。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。是作阿毘遮嚕迦事時。於後夜分。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。凡猛利成就及阿毘遮嚕迦事。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

蘇悉地羯羅經圓備成就品第十三

復次當說本法闕少成就支具。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。花香供養種種讚歎。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。俱摩履真言。唵(同上呼一句)惹曳俱摩囉(二句)儻(式六反)訖(二合)囉吽馱(三句)莎嚩(去二合)訶(四句)

蓮花部真言索。矩嚩儼(魚以反)拞真言(同上呼一句)嚩訖釤(二合)矩嚩矩嚩儼(同上)拞(三句)莎嚩(去二合)訶(四句)

金剛部真言索。忙莽鷄真言

唵(同上呼一句)句爛馱囉(二句)畔馱畔馱(三句)虎(二合)吽拞(四句)

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。澁砂蜜。龍腦香。華撥。丁香皮。得伽羅香。自生石蜜。各取等分。搗篩為末。以馬口沫。相和細研。復以此明持誦百遍。成就之時。數數洗面。以藥塗眼。除去懈怠及所昏沈。有諸難起。夢預警見

佛部合眼藥真言

唵(同上呼一句)入嚩攞路者泥(二句)莎嚩(去二合)訶(三句)

蓮花部合眼藥真言

唵(同上呼一句)弭路枳𩑦(二句)莎嚩(去二合)訶(三句)

金剛部合眼藥真言

唵(同上呼一句)畔度囉措(奴立反)跛(化沒反)羝(二句)莎嚩(去二合)訶(三句)

此三真言。本部持。用合眼藥。或單呪水。數洗面眼。亦得除於昏沈睡障

若成就時。念誦疲乏。以白栴檀香和水。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。見善相者。謂商佉。輪。鉤魚。右旋印。白蓮華幢。莎悉底迦印。滿瓶。萬字印。金剛杵。花鬘。或見端正婦人瓔珞嚴身。或見懷妊婦人。或擊衣物。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。或聞孔雀鷓鴣鸚鵡鵝鶴吉祥鳥聲。或聞善言慰愈之音。謂起居安樂成就。可意之言。或見慶雲閃電微風細雨。或雨天花。或有好香及見翬虹。於此相中。天所降者為上成就。於空現者是中成就。於地現者為下成就。於此三相。九品分別。如上所現皆是吉祥。反此見者即不成就。見此相已深生歡喜。以如是心。後方便作成就事法

蘇悉地羯羅經奉請成就品第十四

次說奉請成就之法。如前所說。時節星曜及瑞相等。於作漫荼羅法中及成就法中。廣以陳說。若不善相現時。即以部母明。護摩牛蘇。經一百八遍。然後作法亦得成就悉地。前所分別漫荼羅地。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。或與真言相應處作。若不依此處。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。成就之中而最為上。然於菩提道場。無一切難能與成就相應。魔王尚於彼處不為其難。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。或迴獨樹下。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。簡擇地定已。先應斷食。如漫荼羅淨地之法。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。為檝四枚。其量二指。拆籤剝一頭。如一股杵。以紫檀香泥。塗其檝上。復以緋線纏之。以拔折羅檝印。作拳執之。以此真言。持誦一百八遍。釘於四角。檝頭少現。作一白幡。於漫荼羅東面。懸長竹竿上。以金剛牆真言。持誦鐵末百遍。作三股拔折羅。頭皆相接。圍繞漫荼羅。為金剛牆。復以金剛鉤欄真言。持誦鐵末百遍。亦作三。服拔折羅。各橫置於豎拔折羅上。繞漫荼羅。為金剛鉤欄。外漫荼羅門。以軍荼利真言。以拔折羅印。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。皆摧諸難無有能壞。此是祕密護成就物。其台中心。埋五寶物。若於人民集會之處。作漫荼羅時。其五寶物不應埋之。但置所成物下。若於中庭及與室內。或佛堂中作漫荼羅時。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。欲作漫荼羅時。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。又闕伽花香飲食及讚歎等。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。略作漫荼羅。用奉請物。或但用一色。作圓漫荼羅。唯開一門。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。西面門北置摩醯首羅及妃。佛右邊置帝殊囉施。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。置忙莽計。左邊置明王心。西邊門南。置吉里吉利忿怒及金剛鉤。如上所說。皆於內院安置。次於外院置八方神。及置能辨諸事真言主等。內外二院。心所啟重真言主等樂。皆應安置。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。置滿迦羅睺瓶。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。其物或於花台中盛。置蓮華上。加以手按。持誦其物千遍。或一百遍。次復持誦花。以擲物上。次復以蘇和安悉香。而燒熏之。次復香水微灑物上。次復以部母明。持誦其物。於漫荼羅所有諸尊。各以彼等真言。持誦其物。次復以牛蘇護摩。或用牛乳。或以蘇蜜胡麻。和作護摩。後以酪飯護摩。於本法中。所說諸物皆應護摩。各以漫荼羅內所有真言。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。漫荼羅中。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。此是祕密能辨諸事勝漫荼羅。若作此法不久得成

蘇悉地羯羅經補闕少法品第十五

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。及作漫荼羅。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。復應作此漫荼羅。補前闕少。然後方作成就。其漫荼羅。方四角安四門。如前所說。分布界道。東面置佛。右邊置佛毫。左邊置佛鑠底。右邊置佛慈。左邊置佛眼。右邊置輪王佛頂。左邊置白傘蓋佛頂。右邊置帝殊囉詩。左邊置勝佛頂。右邊置

超越佛頂。左邊置須菩提。右邊置阿難。於西南角置鉢。於西北角置錫杖。右邊置訶利帝母。左邊置無能勝。於漫荼羅外。置能辨諸事。中央置輪。於上置其所成就物。或置本尊。外院置八方神門。兩邊置難陀及跋難陀龍王。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。或置其座。以本真言成淨火已。護摩蘇蜜一百八邊。又以酪飯。及用胡麻。各以本真言護摩百邊。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。用烏那囉供。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。作此漫荼羅。供養諸尊。皆得滋充速與成就。若不辨時隨力而作。如前所說佛部漫荼羅法。此蓮華部法亦皆同彼。唯改圓作。其量隨意。東面置觀自在。右邊置馬頭明王。左邊置毘首嚕波。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。又右邊置耶輸末底。左邊置大吉祥。右邊置多羅。左邊置戰捺囉(二合)近門右邊。置濕吠多。左邊置半拏囉嚩悉顛。中央置蓮華。漫荼羅外。置本部能辨諸事。此是蓮華部補闕漫荼羅法。如前所說佛部漫荼羅。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。左邊置忙莽計。右邊置軍荼利忿怒。左邊置金剛鉤。右邊置梔。左邊置大刀。右邊置拳。左邊置遜婆。右邊置提防伽。左邊置鉢擲顛乞差(二合)跛。右邊置忿怒火頭。左邊近門置金剛可畏眼。右邊近門置。金剛無能勝。漫荼羅外置本部能辨諸事。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。以稻穀花及青俱萋草香美白花。供養所作漫荼羅地。然後以牛糞遍塗掃。却後作三籤多護摩。右邊置酪俱萋草蘇蜜胡麻及飯。所有護摩之物。皆置於右。左置遏伽器。攣蘇杓及攣諸物杓。當置於前。隔蘇次置杓。前用成辨諸事真言。灑其物等。請部主尊。安置供養。用本真言。以闕伽。請其本尊亦復安置。自身前置蘇。蘇前置火。蘇火中間置成就物。最初自身。次蘇次物次火。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。右邊置成辨諸事。如前所說護摩法中次第安置。初敷青俱萋草。置和酪飯。散稻穀花。獻莎縛悉底供。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嚩弭迦土器等。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。或蓮華葉。或新淨白毘。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。作三籤多法。以心光明其物。及散灑之。手執杓緩攣其蘇。置其物上。誦本真言。至其莎(去)字。即瀉爐中。呼其訶(去)字。還觸其物。却至蘇器。如是來去三處。觸物不得斷絕。是名三籤多護摩法。經一千遍或一百遍。或觀真言廣略或復成就下上輕重。乃至護摩二十一遍。此名都說遍數之限。三籤多時。以杓遍灑其物。皆令潤膩。初置物時。先以水灑。次按持誦。次以復看。次獻供養。護摩畢已。還須如是於成就漫荼羅。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。應左手執者。置於左邊。而三籤多之。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。若為他故作三籙多者。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。如是皆用其蘇而作護摩。若不獲蘇。當用牛乳。或蘇和乳。或用三甜。或觀成就差別。應當用酪。或如本所說而用護摩。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。若成犬肉。還用彼脂。諸餘肉類彼復如是。其成就物。或畫置於前。以此所三籙多法說。或如前說護摩之法。當應廣作三籙多法。護摩其物。如是作已速得成就。三籙多已。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。以自如法澡浴。於其午時手按其物。而加念誦。又更別辨其線。依前如法持誦。臂釧陀灰芥子水。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。花等供養之物。亦須加法持誦。置於側近。次則依法作漫荼羅。如法供養而作成就。用能辨諸事真言。持誦五色界道線。纏四橛上。以軍荼利真言。持誦瓶。置外門前所纏之線兩頭。俱繫瓶頸。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。祭祀八方護世大神并諸眷屬。於其瓶上。置拔折羅。或置有菓枝條。其瓶及線。或用當部明王持誦。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。若作漫荼羅。於界道角釘之。此名金剛橛法。能辨諸事。其漫荼羅。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。或於露地作漫荼羅。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。置能辨諸事瓶。於內東面。置法輪印。右邊置佛眼印。左邊置佛毫相印。右置牙印。左置鑠底印。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。西面置軍勢囉尊。東面右置梵天及與色界諸天。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。與毘舍遮。布單那。諸魔怛羅。而為眷屬。於西南方。置泥利帝神。與諸羅刹。而為眷屬。於西面門置嚙嚙拏神與諸龍眾。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。與諸伽路拏而為眷屬。於北方置多門天王。與諸藥叉而為眷屬。於東北方置伊舍那神。與諸鳩槃荼而為眷屬。復於東面一所之處。置日天子及與曜等。復

於西面一所之處。置月天子與宿圍繞。於西門曲兩邊。置難陀跋難陀龍王。於佛部中。所有使者等類真言及明。於其外院四面隨意安置。然後依法啟請。次第供養護摩念誦。於最中央。安其本尊或成就物。如於漫荼羅法所說護身等事。此亦如是次第應行。此是佛部成就諸物漫荼羅法。一切諸難無能得便。於中作法速得成就。一切諸尊增加衛護。如前以五彩色作漫荼羅。唯改圓作。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。右置半拏羅嚩悉顛。左置耶輸末底。近門兩邊。置一髻明妃及馬頭明王於外門前。置能辨諸事瓶。於門及角。置拔折羅。中置蓮華。於其外院。置其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遜陀及優波遜陀龍王。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。應當此中作成就法如前方作。如先界道。於內院東面。置蘇悉地羯羅。右置吞金剛明妃。左置金剛拳明妃。右置遜婆明王。左置計喇枳里明王。右置拔折羅尊。左置拔折囉但吒。右置金剛母特加羅鎚。左置金剛商羯羅。右置金剛鉤明妃。左置忙莽計明妃。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。於其外門前。置能辨諸事瓶。於金剛部中。所有使者真言及明。部多。毘舍遮。乾闥婆。摩睺羅伽。及持明仙八方護世。各於外院次第安置。然後啟請如法供養。護摩念誦起首成就。其所啟請諸尊。應用明王真言。或用部母明。請於漫荼羅所有諸尊。各為置瓶。如前漫荼羅所有諸法。此成就法亦皆如是。若於此等漫荼羅中。作成就者。縱不具足護身之法。亦得悉地。為彼諸尊自有其誓。若請我等赴漫荼羅者。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。或用明妃能辨諸事真言。并及部內護身真言。而用啟請。護身諸界速得成就。此是三部祕密之法

復次說通三部祕密漫荼羅。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。西面右邊置嚩達羅。左邊置多聞天王。如前所說明王漫荼羅。此亦如是次第安置。右邊置部母明。左邊置辨事明。蓮華金剛二部左右亦爾。西面右置嚩(宜喬反)喇。左置落乞澁彌。果面兩角置鉢及支伐羅。北面兩角置但拏梟及軍持瓶。南面兩角置拔折羅及母特伽羅。西面兩角置輪羅及寶瓶。於外門前。別立置處所。置無能勝。東面門前置訶利帝母。南面門前置句吒祇喇迦。北面門前置翳迦契吒。於其外院。隨意遍置諸印。如法啟請供養。此是祕密都漫荼羅。於中所作成就諸物。皆得悉地。頂行於此尚不得便。何況諸餘毘那夜迦。以諸美香花燈種種飲食。持誦光顯然後供養。如於念誦。及於漫荼羅所說供養。此亦如是應作。若於淨室中作。亦復如是。其漫荼羅主種種供養。應加四倍。此是祕密之法。供養畢已。次應於外如法祭祀。以蘇燃燈。其炷鮮淨。供養本尊一一之物。皆須奉獻闕伽。若如是作法本尊速得有驗。以明王真言。持誦白芥子。或用能辨諸事真言。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。其人作焰摩裝束手執但拏椀。於西方。其人作龍王裝束手執羂索。於北方。其人作毘沙門裝束。手執伽陀椀。於東北方。其人作伊舍那裝束。手執三股叉。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。其人作羅剎王裝束。手執橫刀。於西北方。其人作風神裝束。手執幢旗。帝釋白色。焰摩黑色。龍王紅色。毘沙門金色。伊舍那白黃色。火神火色。羅剎王淺黑雲色。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。或難眾多現大怖畏。當以所執器仗而遙擬之。彼若相逼。以器仗擊。散白芥子。及擲花鬘。以器仗擬。及擊之時。不得移動本處若移本處。彼當得便是故應須不動本處。於本藏中。所有護身之印難摧伏者。持誦供養置己身邊。若有極大猛害難來。應自用彼諸印以擲打之。或以先來持誦有功真言。誦白芥子散擊難者。必若不止。即應出外以好飲食。加以豐多。如法祭祀彼諸難眾。一切護法總有九種。謂辟除諸難。結地界。結虛空界。結漫荼羅界。結方界所。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。或若不辨前護方人。應當置其當方器仗。此亦不辨。於諸方所。置那羅遮器仗。或張弓擣箭置諸方所。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。助辨諸事。辟除諸難乃至內院外院。彼皆應助。所有一切諸事。至於暮間皆須辨足。日纔沒已。即起首作成就之法。中間困時。出漫荼羅外。含水漱口。以軍荼利真言。用持誦水而含三掬。或以本尊心真言。持誦少許牛蘇。而用飲之。所有疲極當得除愈。復以蜜和華撥。用佛部母明。持誦以塗其眼。昏沈難起即便除愈。先以誠心面向東立。觀察諸尊歸命啟請。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。先當須與觀察蘇悉地羯羅明王。次則右邊辨諸事瓶。入漫荼羅時。隨所逢瓶。皆右邊過。到已頂禮諸尊。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。及誦本真言明等。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。或置瓶上。或掬合手內。或但心念。或置嚩囉(二合)弼迦器。或置葉上。所置於內本尊之前所成諸器。皆以牛黃塗之。次用白芥子作護。次持誦摩辣底花。供養其物。牛黃塗故。便成禁住。用其芥子便成作護。以花供養便成光顯。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。用兩種法以為作護。一謂手印。二白芥子。令成就物速有驗故數獻闕伽花香等具及酪。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。于時東方有是難現。謂大雨電。應知帝釋之難。於東南方有是難現。謂火色大人。或如日盡。應知即是火天之難。於其南方有是難現。謂死屍形甚可怖畏。高聲叫喚手執大刀。皆悉劓鼻。手執鬲盛人血飲。頭上火燃。應知即是焰摩之難。於西南方有是難現。謂雨其屎。穢漫荼羅。及種種形甚可怖畏。應知即是泥唎抵難。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。謂象頭猪頭狗頭異形。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。中下成就准此應知。於夜三時。是其上中下相。與時相應即是成就。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。或用蘇灑。或以散花。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。亦不為吉。其物縱成不即受用。又不禁住。至其平曉亦不受用。其物猶若萎花。亦如穢食。無所堪用。以念誦故。啟請真言入其物中。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

蘇悉地羯羅經被偷成物却徵法品第十六

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。現前速應作此漫荼羅法。用燒屍灰三角而作。唯開西門。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。右置金剛拳。左置金剛鉤。右置金剛計利吉羅。左置毘摩。右置勢吒。左置寶藥羅。右置阿設寧。左置商羯羅。右置微惹耶。右門置迦(引)利。左門置難陀目佉。左置金剛軍。右置蘇摩呼。及置諸餘大忿怒等。為成就故。次第安置如法啟請。以赤色花及赤食等。次第供養。如前所說阿毘遮嚕迦法。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。其爐三角一一如前。以七枚織佉地羅。以己身血。塗而用護摩或用苦練木。或用燒屍殘柴。而用護摩。火著已後。以燒屍灰和己身血而用護摩。及以毒藥。己身之血。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。齋持親付行者。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。成辦諸事漫荼羅。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。金剛鉤。金剛食。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。金剛無能勝。及置諸大忿怒。及諸使者。諸大成德真言主等。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。落乞澁(二合)弭。濕吠多。半拏囉嚩悉類。踰囉。戰捺囉。末囉。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。近門兩邊。及門外者。亦復如前依法安置。於其外院。置八方神。西門南邊置梵天王及與眷屬。西門北邊置摩醯首羅。及妃后。那鉢底等諸眷屬俱。及七忙怛羅母。及八龍王并諸眷屬。阿脩羅王與諸眷屬。歸依佛者。大威德神。於其外院。各各如法次第安置。至誠啟請次第供養。於外西面。置護摩爐。以蠟作其盜物者形。置簸箕中。依阿毘遮嚩迦法。啟請祭祀。供養護摩。次以刀割其形而作護摩。或依本部所說阿毘遮嚩迦法。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。中間作法說為勝吉。其形復以杖鞭。及以火燃。種種猛法打棒。以末但那刺。依金剛概法。用刺身分。以黑芥子油。和鹽。遍塗其身。隨意苦楚。而致害之。復以蓋屍之衣。而覆其形。以赤線纏。獻赤色花。持誦自眼。怒目視之。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。用俱徵那羅木。塗黑芥子油。而作護摩。又以毒藥。及己身血。芥子油鹽及黑芥子。總與相和。稱盜物者名而作護摩。經八百遍。或但用己身血。和鹽而作護摩。如是苦持。若不還物。即應更作至死猛法。於阿毘遮嚩迦法中所說殺法。遍作其法。於真言中。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。應當以金剛徵那羅真言。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(同上呼一句)阿(上)趨娜曳(二句)欲(呼合反)寫(弭也反)合寫(同上三合)嚩(無賀反)歌曩野(四句)莎(去二合)嚩訶(五句)

請火天已。持團食。一明一燒。滿三團食。供養火天又護摩真言

唵(同上呼一句)阿(上)趨娜宅(二句)欲(同上)寫(同上)合寫(同上三句)嚩(無賀反)歌曩野(四句)揖(奴立反)比(并也反)揖(同上)比(同上)儻跛野(五句)莎(去二合)嚩訶(六句)

又持蘇一明一燒。亦滿三遍。供養火天

金剛部瞋怒金剛真言

唵(同上呼一句)枳里枳里(二句)跋日羅矩嚕馱(三句)訶拈

以此真言。一明一燒。火食作法

成就護摩法真言

那謨刺怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(一句)那莫室戰拏跋日囉幡拏曳(二句)靡訶藥訖灑(同上)栖那幡鞞曳(三句)唵(同上呼四句)歌囉歌囉跋日囉(五句)麼詫麼詫跋日囉(六句)度曩度曩跋日羅(七句)歌曩歌曩跋日羅(八句)馱歌馱歌跋日羅(九句)幡者幡者跋日囉(十句)娜囉娜囉跋日囉(十一句)娜囉耶囉耶跋日囉(十二句)弭娜囉耶弭那囉耶跋日囉(十三句)瞋娜瞋娜跋日囉(十四句)頻娜頻娜跋日囉(十五句)虎(二合)訶拈(十六句)

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素迦鄔波斯迦等。諸有未物法皆如是。先以闍伽奉獻尊等。後取本分。其先成就者分。以闍伽供養。倍其價直。自取受用。其價直者。供養是也。其阿闍梨若不在時。其分還讎價直。而自受用。其價直者。心生慚愧即是價直。出漫荼羅外。奉先成就者時。應作是言。諸先成者。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。時彼同伴者應如是報。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。即安善那。及牛黃等不可分也。應當以心。作其分量。而自受用。有如是物唯一人用不可分者。輪刀等是。隨其本法所說成就應如是作。其槓像等亦不可分。於本法中。成就之物其量縱少。任加本量。而作成就。與同伴等。或依先成之人物量。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。並皆通許。分與同伴等時。隨其功勞。節限分物。不應偏儻物成就已。先應供養本尊。深生慚愧。懇懃再請。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。讎還物價。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。乃至觀念。然後受用其物。隨意昇空。至眾仙所。彼無能壞及以輕蔑。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。持明妃故。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。應先起敬而問訊言。善來安樂復從何至。彼若所問。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。及以城墉祭祀之壇。婆羅門集會處。邪法仙眾所居之處。亦不應過。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。如亦在定不動即至。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。天女遊戲歌舞伎樂。種種欲樂熾燃光明。猶如劫初如意寶樹。能滿諸願。為居止故。寶石為座。下流渠水。軟草布地。種種瓔珞嚴身娛樂具諸吉祥樹。有甘露菓。乃至隨所意樂憶念之處。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。并海洲島江河潭渚。以遊戲故應住其處。於彼便有如前勝境。或與先成仙眾共住

蘇悉地羯羅經成就具支法品第十七

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一百遍。或持勝物奉施增伽。或於入海河邊。或於海島。應作一率覲波。數滿一百。於一一率覲波前。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。復作一千率覲波。於一一前念誦千遍。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。或復作此成辦諸事漫荼羅。於中而作四種護摩。或於山頂。或於牛群先所住處。或恒河渚。平治其地。作漫荼羅量百八肘。置一百八瓶。於其四門立柱為門。各於門前。建立寶臺。種種莊嚴。以作名花枝條。作鬘。繫其門柱。及角幢上。遍圍其處。以蘇燃燈。滿一百八。布漫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。所有啟請及供養等。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。各置本方位。其三部主及嚕達囉多聞天王。先置本處。次復各置明王明妃辦事真言主等。并諸使言。次第安置。於外門前。置軍荼利尊。及置無能勝尊。如是依法作漫荼羅。成已。用本部心而作啟請。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。作此法已。一切諸尊便成增益。如是念誦護摩已。更以部母真言。而護摩蘇。次以本尊真言。乳粥和蘇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。用蘇護摩。作此法已。得一切尊即便充足。及成增益圓滿具足。悉皆歡喜速與成就。若作此漫荼羅。乃至七度決定成就。如前念誦。及巡八塔乃至七遍。作此漫荼羅。若不成者。即以阿毘遮嚕迦法。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。以阿毘遮嚕迦法護摩。用芥子油塗其形像。便著壯熱。若伏他著。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。譬如治罰鬼魅治罰本尊法亦如是。如斯之法依教而作。不得自專。若尊來現。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。竟夜護摩。本尊于時懺惶。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。便割己肉護摩三遍。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。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。此漫荼羅為最。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。若違此者即使自損

蘇悉地羯羅經卷中

應永二十五年五月三日大傳法院惠淳

蘇悉地羯羅經分別成就品第十八卷下

我今復說三部悉地成就。乘空自在而進。此為最上。藏形隱跡。為中成就。世間諸事為下悉地。成此三種上中下乘。世間事等三種成就。隨上中下更分別之。三部上成就法。得持明仙。乘空遊往。成就五通。又有多種。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。具上等事。名上中上成就之法。三或中成就法。藏跡於身得大勢力。先來懈怠而得精勤。入修羅宮得長壽藥。成鉢囉史迦天使。或能使鬼。或能成就娑羅全爾迦樹神。或成多聞。未經所聞。悟深義理。或合藥。成纒塗足頂。即遠所涉無有疲乏。如上所說悉名中上成就之法。三部下成就法。令眾熹見。或攝伏眾人。或能徵罰惡人。降諸怨眾。及餘下事。名下中下成就之法。若欲成就藥物等者。有三種成。光焰為上。煙氣為中。熅煖為下。復次聖者真言為上成就。諸天所說為中成就。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。金剛部真言為下悉地。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。為大果報。復成大德行。謂多諸眷屬。前後圍遶。滿如是願者。為大德行。復能久住位。謂得王處轉輪王處長壽仙處。滿如是願者。為久住位。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。唯具一事者。謂扇底迦法。補瑟徵迦法。阿毘遮嚕迦法。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。久至持誦下品真言。縱自無力。於本尊邊。轉求上品。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。由彼念誦心輕。敢招下品成就。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。真言亦爾。一一真言皆具三悉地。謂上中下。誠心念誦皆獲悉地

蘇悉地羯羅經奉請品第十九

復次若欲入本尊室。先覩尊顏。合十指爪。當小低頭。復以器盛淨水。隨所作事。置本獻花。復置塗香。依於本法而作闍伽燒香薰之。應誦真言。真言闍伽七遍。則當奉請已。依法供養。盛闍伽器。當用金銀。或用熟銅。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。如上所說闍伽器等。當用之時。須知次第。若扇底迦當用白器。補瑟徵迦當用黃器。阿毘遮嚕迦當用黑器。作上中下悉地成就。類前所說。應可用之。作扇底迦所用闍伽。置少小麥。補瑟徵迦應著胡麻。

阿毘遮嚕迦當置粟米。又扇底迦置乳。補瑟徵迦置酪。阿毘遮嚕迦應置牛尿。或著白血遍通用者。應著稻花塗香。及花胡麻茅草環。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。及慕捺囉。若有本法已說召請真言。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。本法雖說請召真言。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。為某事奉請。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。及明王妃真言。然可依請。如別部說。置闕伽時。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。捧持闕伽。燒香薰之。作如是請。仰唯尊者以本願故。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。亦應用彼眷屬真言。而請召之。但緣請召用心真言。或說根本。或明王妃所說真言。而用請召。部心真言。遍通三部。用彼請召。當應降赴。加翳醯字。此更祕密。速滿其願。當請之時。誠心作禮再三啟白。大慈悲者。請依本願來降道場。若不誠心。徒多念誦。乃至真言亦皆愆重。以用兩手捧闕伽器。頂戴供養為上悉地。置於心間為中悉地。置於臍間為下悉地。先觀本尊畫像。其像若立。持誦之人亦應立請。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。而面彼請。然便迴身。置闕伽器於尊像前。復有祕觀。所作扇底迦等諸餘方所。而請召之。或於餘時。得諸花菓。稱本尊意。應須奉請。然可獻之。當請之時。合手爪指。隨於本方。但至誠心奉請。或以兩手。捧諸闕伽器而請召之。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。或魔興燒。或病者加苦。當爾之時。事緣既速。不可當待辨闕伽器。便即用心。啟請本尊。作除遣法。如上所說。隨其大小。擬欲成就。闕伽請之。急難等事。誠心請之。若復有人。欲得歸仰諸部尊者。應當常作召請法則。持誦之人速得成就

蘇悉地羯羅經供養品第二十

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。頻與作禮而白尊言。大悲垂愍成本願故。而見降臨。非我所能啟請本尊。如是三時皆應依此。如前已說應須辨供。先獻塗香次施花等。復獻燒香次獻飲食。次乃燃燈。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之。獻塗香已。各列其名如依前說即奉闕伽。如是花香及飲食等。皆亦准此。若塗香燒香花。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

心後作闕伽。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。二以闕伽。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。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。若成就諸餘事者。應當發遣諸為障者。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。先次應誦本部尊真言。而真言水。遍請護摩及倫手印

佛部請火天真言

唵(喉中擡聲呼一句)阿(上)起娜曳(二句)欲(呼合反)寫(弭也反)合寫(同上三句)嚩吹曩(輕呼)野(四句)莎(去二合)嚩訶(五句)

誦此真言三遍。請召火天。燒食供養

護摩真言

唵(同上呼一句)阿(上)起娜曳(二句)欲(同上)寫(同上)合寫(同上三句)嚩吹曩(輕呼)野(四句)搯(奴立反)比(并已反)搯(同上)比(同上)儻跛野(五句)莎(去二合)嚩訶(六句)

次持牛蘇。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(同上呼一句)枳里枳里(二句)跛日羅(三句)矩嚕馱(四句)訶拈(五句)

以此真言。一真言食。一燒火食。作法除遣地中作諸障者。又用此真言。或用部尊。遍灑花等。復用吉利枳羅忿怒真言并印。當誦真言。左手作印。遍印塗香燒香飲食花等。作淨除穢。為自淨身故。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。為淨座故。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(同上呼一句)枳里枳里(二句)跛日羅(三句)跛日里部訥(勒沒反四句)畔馱畔馱(五句)虎(二句)訶拈(六句)

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。熏馥空中。除諸穢惡。便得清淨

蘇悉地真言

唵(同上呼一句)素(蘇古反)悉地迦(同上)履(二合)入嚩里鞞(三句)娜娜慕訥(同上)鞞曳(四句)入嚩囉入嚩攞(五句)畔馱畔馱(六句)歌娜歌娜(七句)虎(二合)訶拈(八句)

此金剛部蘇悉地真言。遍通諸事。結空界用。

佛部結空界真言

唵(同上呼一句)入嚩(同上)攞(二句)虎(二句)訶拈(三句)

此佛部結空界真言。唯通當部

蓮華部結空界真言

唵(同上呼一句)鉢頭(途邑反)弭儻(二句)幡伽(上)嚩底(三句)暮歌野暮歌野(四句)惹葉暮歌
顛(五句)莎(去二合)嚩訶

此蓮華部結空界真言。唯通常部。次應當用部心真言。真言香水散灑諸方。復以
明王根本真言。或心真言。或真言主使者心真言。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。若諸部事有為
法者。應依甘露軍荼利法。而遣除之。又有五種護衛法則。常於道場室內作之。謂金
剛牆。金剛城。金剛檝。忿怒吉利枳羅。忿怒甘露軍荼利。部母。金剛牆真言

唵(上呼一句)縵囉縵囉(二句)跋日囉(三句)跋(北沒反二合)囉迦囉(四句)虎(二合)訶拈(五句)
金剛城真言

唵(同上呼一句)弭塞(僧乙反)普囉(二合)捺(二合)囉訖灑(三句)跋日囉半惹囉(四句)虎(二合)
訶拈(五句)

金剛檝真言

唵(同上呼一句)跋日囉枳羅(二句)虎(二合)訶拈(三句)

忿怒吉利枳羅真言

唵(同上呼一句)枳里枳里(二句)跋日囉(三句)虎(二合)訶拈(四句)忿怒甘露軍荼利真言

耶謨刺怛(二句)娜怛(二合)囉耶野(一句)娜謨跋日囉矩嚩馱野(二合)摩訶嚩囉跋邏訖囉
摩野(三句)薩嚩(同上)弭起娜毘那舍曩耶(四句)唵(同上呼五句)虎嚩虎嚩(六句)底瑟佉(同上)底
瑟佉(七句)畔馱畔馱(八句)歌娜歌娜(九句)阿密栗羝(十句)虎(二合)訶拈(十一句)

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(歸命同上)

唵(同上呼一句)嚩嚩塞(僧乙反)普嚩(二句)入嚩(同上)囉(三句)底瑟佉(臈賈反四句)悉馱路
者泥(寧計反五句)薩嚩刺訖(他可反)娑馱顛(六句)莎(去二合)嚩訶(七句)

蓮華部母真言(歸命同觀音真言頭)

唵(同上呼一句)迦(居邏反下音同)制(知西反)弭迦(同上)制(同上二句)迦嚩(知降反)迦制(同上
三句)迦絮弭迦絮(四句)迦嚩迦制(同上五句)幡伽(上)嚩底弭惹曳(六句)莎(去二合)嚩訶(七句)

金剛部母真言

娜謨露(輕呼)迦馱室(二合)利曳(一句)那莫商迦隸扇底迦隸(二句)屈(九鬱反)絮屈絮(三句)
屈置拈(四句)迦(上)鞞野屈置拈(五句)莎(去二合)嚩訶(六句)

先誦此母真言。能衛本尊。能蠲眾罪。除諸災障與悉地門。而得相應。但誦佛部
忙麼鷄真言。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。無繁別者。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。以法相治。真言不具。為增力故。為治罰真言故。為發覺故。及餘諸事所不述者。亦以當部五真言中。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。所謂頂額兩膊咽下心上。或以牛黃或白芥子或闍伽水。隨取其一。而用護身。若作阿毘遮嚕迦法。應用部尊主真言。而護自身。若作扇底迦法。應用忿怒金剛真言護之。若作補瑟徵迦法。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。先誦烏摠澁摩真言作印。印持五處。任意而往。仍須常誦真言。不得廢忘。澡浴之時。先誦伏障真言。護身。乃至浴了。不應廢忘。伏障真言者。忿怒甘露軍荼利也。喫食之時。用部尊主真言。護身念持。欲臥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。一切魔障不得其便。如上備作護身結界及餘法已。然後攝心安祥念誦。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。如是之座。初念誦時及持誦時。皆應受用。或用迦(去聲)勢草。或用餘青草等。或隨部法取乳樹木。最為要妙。用作床座。量亦如上。而淨剗治。或用諸葉。或以枝莖。如上而制。隨觀事法。取枝葉用為座。座上結跏趺坐。作扇底迦上成就法。半跏趺坐作補瑟徵迦中成就法。垂兩足坐。作阿毘遮嚕迦下成就法。供養既了。應起誠心讚歎於佛。次歎法僧。次歎觀自在。次歎明王大威金剛。伽他曰

大慈救世尊	善導一切眾
福持功德海	我今稽首禮
真如捨摩法	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
勝上福德田	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	善哉持明王
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。起自誠心懺悔諸罪。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。貪瞋癡覆。造諸惡業。或於佛法菩薩聖僧父母尊處一切眾生有德無德。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。誠心懺悔所造諸罪。如諸佛知。並皆懺悔。起至誠心。盡形歸命佛法僧寶涅槃正路為除眾生一切苦故。歸命三寶。如是歸依。頭頂禮已。歡喜踊躍。發菩提心。求於勝上解脫甘露悉地佛果。世間眾生無量諸苦我當救度令離惡趣。除諸煩惱令得解脫。所有眾苦種種翦迫。今起大悲發菩提心。為苦眾生而作歸依。無主眾生為作歸主。失路眾生為作導師。恐怖眾生為作無畏。苦惱眾生為得安樂。眾生煩惱我為除滅。我從過現未來所發勝心。修諸善業六波羅蜜一切功德。盡皆迴施一切眾生。歸於正路。同昇妙果速成佛道。乃至菩提不生懈怠。發菩提心悲念眾生起大慈心。彼有眾苦何時除滅。為淨心故。常持六念。心住一境而不散亂。不應我執。又如過現諸佛發願。應如發願生諸淨業。願與眾生成就諸德。復願過現所生功德。願與一切眾生獲無盡財。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(同上呼一句)邊部抵弭惹曳悉睇(二句)悉馱刺梯(三句)莎(去二合)嚩訶(四句)

蓮華部淨珠真言

唵(同上呼一句)阿(上)密栗謐(都浪反)伽(魚迦反又音迦字居邏反)米(二句)室唎曳(三句)室唎摩里拏(四句)莎(二合)嚩訶(五句)

金剛部淨珠真言

唵(同上呼一句)枳囉枳囉(二句)勞(彈舌輕呼)囉(寧一反)囉拏(三句)莎(去二合)嚩訶(四句)

以右手大指。捻無名指頭。直舒中指小指。微屈。以頭指。押中指上節側。左手亦然右手掐念珠。通一切用。若阿毘遮嚩迦。豎其母指。捻數珠印。菩提子珠。佛部用。蓮華子珠。觀音部用。嚩挪囉叉子珠。金剛部用。三部各用此等數珠。最為勝上。一切念誦應當執持。或用木穗子。或多羅樹子。或用土珠或用螺珠。或用水精。或用真珠。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。觀其色類。應取念持。若作阿毘遮嚩迦法。應用諸骨而依數珠。速得成就。復為護持增法驗故

佛部持珠真言

唵(同上呼一句)那謨幡伽(上)嚩底(二句)悉睇睇(三句)娑(去)馱野(四句)悉馱刺梯(五句)莎(去二合)嚩訶(六句)

蓮華部持珠真言

唵(同上呼一句)素(蘇古反)麼底(丁以反)室唎曳(二句)鉢頭(途邑反二合)麼摩理拏(三句)莎(去二合)嚩訶(四句)

金剛部持珠真言

唵(同上呼一句)跋日囉(二合)爾旦惹曳(三句)莎(去二合)嚩訶(四句)

用前珠印。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。次禮八大菩薩。次禮明王眷屬。次應持誦真言。想真言主如對目前。如是願誠。不應散亂心緣別境。但諸真言初有唵字。及囊(上)塞迦(去)噤字者。應靜心中作扇底迦念誦。補瑟徵迦念誦。皆應緩誦。或心念誦。或有真言後有訶捺吒字者。當知皆應殺作急聲。作阿毘遮嚩迦念誦。及餘忿怒念誦。三部真言。應看字數多少。字有十五。應誦十五落叉遍。字有三十二者。應誦三落叉。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。為天所說。為地居天說。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。況求上下悉地成就。以是義故。作勝上心而先念誦。但諸真言初誦持時。已如先說。誦持遍數分為十分。然後念誦既滿。祈請真言主悉地因緣。初無相貌。復從頭作。第二第三祈請。若有相貌。即當依法念誦真言。若無警界。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。當知此人不久成就。若無警界不應誦持。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。晝日初分後分。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。作阿毘遮嚩迦法。安怛馱囊法。起米多羅法。於夜分作。說為勝上。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。若能如是最為其上。如前出所說團食。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。當知亦須念誦真言。若如是者。諸明歡喜法驗易成。持誦之人不生瞋怒。不求慾樂。不應自下伴。不勤勞苦。不生恐。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。縱見奇相不應怪之。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。唯願尊者領受為證。於其夢中為授教誨。正念誦時。若有警欬昏沈吹呿。忘真言字。即起就水。作灑淨法。縱搯數珠。欠一欲匝。有斯病至。灑淨訖已。還從首念。被所障隔。為須一一皆從始念心。搯數珠將畢之時。申禮一拜。終而復始又申一禮。於畫像前。或於塔前。或於座所。隨念誦處。數珠一匝。一覩尊顏而作一禮。念誦了已。安心淨慮。或想真言及其尊主。三時念誦。但初中後誠心作意。遍數多少皆例一類。不增不減。三時澡浴三時塗地。獻花香水種種供養。除去萎花。應具三衣。又內衣一日三時浣濯。其衣乾燥。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。其衣乾燥。聽以薰灑。獻尊鉢器三時洗挑。既除萎花續置新者。三時常

讀大乘般若等經。及作制多。塗漫荼羅。先誦承事真言既了。請祈未得。於中不得廢闕。一時二時乃至一嚮。應當念誦。不得間斷。若魔障著。病癯身心。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。應記為數。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。若有依法作漫荼羅時。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。或於師主處受真言。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。供養增加處所尊勝。或當時分。更加精誠。其數未滿。唯此勝故。真言主悅而賜成就。當知此法悉地雖速不久當壞。以是義故。先承事了。而所得者說為堅固。先承事時應廣供養。於日月蝕於八日十四日十五日。復加獻供諸神仙眾。如餘部說。前等日加諸善事業齋戒等事。是日復加。獻供本明真言主。瓶盛香水。插垂花枝。或取闕伽器。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。塗漫荼羅及以護摩。燃燈等供並須加之。或有法中。但說持誦自然驗見者。前所張像。舍利塔等。忽然搖動或光焰出。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。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。欽敬尊德。於真言主深生敬仰。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。次應須作悉地念誦。復先求願。於其夢中而希警界。作先承事法時。所念誦處。作悉地念誦。不應移處。有諸難事而移去者。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。取部尊主真言誦一千遍。或時念誦本持真言。經十萬遍。若離此者。還如前說先作承事。正念誦時。忽然錯誤誦餘真言。既知錯誤誠心懺過。由放逸故致斯錯誤。願尊捨過。便申頂禮。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。至持誦處。誦部尊主真言七遍。半月半月一日不食。次服五淨。誦五淨真言。經百八遍。然後服之。服此五淨。半月之中所食穢惡之食。當得清淨真言增力佛部五淨真言曰

娜謨嚩伽(上)嚩底(丁禮反一)烏瑟膩沙(上)野(二)弭秬(輸律反)睇(三)弭囉制(而曳反)始米(四)扇底迦囉(五)莎(去二合)嚩訶(六)

蓮華部五淨真言

娜謨刺怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(一)娜莫阿(上)利野(二)嚩路枳諦濕嚩囉野(三)菩提薩埵野(四)摩訶薩埵野(五)摩訶迦嚩拏迦野(六)唵(同上)(七)野輸(去)制(面曳反八)莎(去二合)嚩訶(九)

金剛部五淨真言

娜謨刺怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(一)娜謨室戰拏跋日囉幡拏曳(二)摩訶藥訖灑拏那幡鞞曳(三)

唵(同上)(四)始棄始棄(五)囉(寧一反)摩黎鉢囉陛(六)鉢囉幡莎(去二合)嚩梨(七)諦制(而曳反)諦饒(儒照反)嚩底(八)鉢囉幡嚩底(丁以反九)莎(去二合)嚩訶(十)

取黃牛乳酪蘇糞尿。各別真言經百八遍。和置一處。復百八遍。以波羅捨中盛之。或諸乳樹葉。或闕伽器。復以茅草攬。誦真言經一百八遍。後面向東。蹲踞而坐。頓服三合。如是三度。如藥升合。當服之時不應致語。念誦之時像現聲語。先應簡擇。即誦部尊主真言及印。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。亦是魔作。若見惡夢。即須先誦部母真言。經一百八遍。若不先誦部母真言。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

蘇悉地羯羅經增威品第二十一

復次今說增益神威。令使歡喜。所持真言而速成就。先具香水。澡浴身首。於上時日。加諸供養。復取蘇摩那花一百八枚。取一一花。誦真言經廿一遍。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。燒木一百八枚。木不過量。次用乳酪和蜜護摩。一百八遍。次用蘇酪和粳米飯。一百八遍而作護摩。此三護摩經三七日。或一七日或復五日或復三晨。此三既了。應取乳粥和以牛蘇。一百八遍復作護摩。此既終了。取闕伽器誦以真言。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。截斷其威。自得增益。或真言損益。或被羅截。真言不行。或被繫縛真言。或異真言。遙相交雜。或真言字欠。或真言字增。如上等患。盡皆除去而得增威。諸護摩中所說藥草。隨取其一。經一日夜而作護摩。真言歡喜而得增威。復取諸香和作香泥。作本尊形。獻忙擺底花。燒樹膠香。或堅木香。一日三時。誦以真言一百八遍。真言主歡喜而得增威。作尊形置荷葉上。或芭蕉葉。或乳樹葉。或諸草葉。非直晝日夜亦獻之。法事了時。如法發遣。送置大河。如上次第。依此法則作者。本尊歡喜速賜悉地

蘇悉地羯羅經本尊灌頂品第二十二

復次先承事了。若欲真言生增加威德故。應灌之。取以金瓶或銀銅等或新瓦瓶。盛滿香水。置於五寶花葉菓香。五種穀子種種塗香或堅香末。以新綵帛。繫其瓶頸。插諸鞞樹枝或乳樹枝。用部尊主真言。或用部母真言。真言百八遍。然後灌其真言主頂。應用金作。或以沈檀而作其形。置於座上而灌頂之。灌頂既了。復當獻供花香等物。或諸纓絡種種供具而供養之。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。取闕伽器。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。先承事時不應廢忘。或時用乳或時用

蘇或時用蜜。盛滿瓶中內置七寶。如法執持灌本尊頂。所祈之難速得滿足

蘇悉地羯羅經祈請品第二十三

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。或經三日或經七日。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。後於暮間。以諸湯水及用真言。澡浴清淨除諸垢穢。灑霑五處。如法供養本真言主。復獻闍伽。加誦真言一百八遍。用闍底花未大開者。灑栴檀香水。持奉獻之。又廣獻食。名烏那(去)梨食。食中加酪。以忙攞底花。作鬘供養。先取牛蘇而作護摩。一百八遍。次用娑析羅娑護摩。一百八遍。用白毳縷或布線縷。令童女合索。一真言一結。當結七結。復真言七遍。隨繫左肘上。右脇而臥。思念真言主。得進止已。隨意而住。安置茅座。上敷散花。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。或見四眾。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。或見登山峯上。或見乘象。或見渡大河海。或見昇菓樹上。或見乘師子。或乘牛鹿馬諸餘等。或乘飛鵝孔雀一切飛禽。或見美女身被纓絡。手持花瓶。或香花蓋圍繞行道。或見受得象馬車乘諸寶物等。見是等相悉地之相。或夢得花菓根牛蘇乳酪稻花等物。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。當知即須便作持誦法。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。取闍底花一百八枚。用部母真言。兼本真言。和誦一百八遍。而供養之。復取白栴檀香。真言百遍。如是祈請。隨意臥夢。本真言主自當現相。又取烏施囉藥。搗和作真言主形像。以烏里弭迦蟻土。和作其器。滿盛牛乳。置像乳中。或用蘇乳蜜。和置器中。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。一一香等。一誦真言一作護摩。數滿一千二百遍已。所祈之願速見前相。祈請範則。若依法作速得成就。見其相貌不有疑也

蘇悉地羯羅經受真言品第二十四

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。發懇重心於闍梨處。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。先入漫荼羅已。後於餘時受真言者。於良日時。於尊者闍梨處。廣作奉施。如前受之。如是正受。真言速成。縱不先作承事之法。便即持誦亦得成就。復以新瓶離諸病者。置諸花葉七寶五穀。一一如法。唯不著水。作至誠心廣作供養。阿闍梨先取紙葉。書寫諸真言主名。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。則以牛黃抄諸真言名號。置於瓶中。獻以塗香花香燈食。并以本真言。作護摩百八遍。廣作勤求。聖眾諦聽。經滿三日。令其弟子。先淨洗浴身體香馥。手著吉祥茅草指環。以用真言誦百八遍。真言其瓶。并以香薰。傾心作禮。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。應依軌則如法受之。為先誦持故。弟子不久當得悉地。先於真言主處。啟請陳表。授此真言。與斯弟子。願作加被。速賜悉地。手捧香花。誦一百八遍或一千遍。便呼弟子來授與之。復作是言。我於今時。向本明主授與弟子。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。由先悉地。不先承事真言既爾。悉地藥等受法亦然。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。受真言者為悉地故。先於師主處廣作奉施。花菓諸根名衣上服。金銀摩尼諸雜寶物。種種穀麥蘇蜜乳酪。男女童僕種種臥具。奇妙革履嚴身之具。已成就藥象馬牛犢。諸餘乘等乃至自身。亦持奉施。為僕所使。久經承事不憚劬勞。合掌虔誠珍重奉施。如是行施速得悉地。廣說如上種種之物。先須奉施阿闍梨已。然後受於真言妙句

蘇悉地羯羅經滿足真言品第二十五

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。或加或減字數不同。心便生疑。應依法作滿足之法。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。並依本法。但用空蘇。為求明王而加助故。應作護摩。布茅草鋪。先禮部尊主次禮部母。次禮諸佛。作如是啟。唯願諸佛及諸聖眾。加助衛護。如是啟已。於茅草上。頭面東臥。於其夢中本尊示相。牛黃所寫紙葉之上。有加有減。本尊還以牛黃題注。字數滿足。乃至加減點畫亦皆楷定。真言不錯但云不錯。或於夢中指受滿足。作此法時。作法衛護為除魔故

蘇悉地羯羅經增力品第二十六

復次謂欲增加威力應作護摩。或用蘇蜜。或時用乳。各各別作。或用油麻和蘇護摩。或用膠香和蘇護摩。或用蓮華和蘇護摩。或時空用娑闍囉娑。或於山間。常服五淨不食餘食。取本部花滿十萬枚。一一真言奉獻本尊。妙好塗香及以香花燃燈食等。各誦真言經百八遍。一日三時經於三日。如是供養增加威力。或用堅木燃以為燈。一日三時經於七日。能令真言增加威力。或時供養迦弭迦食。亦增威力。如上所說念誦護摩供養法則。亦復能令增加威力

蘇悉地羯羅經護摩品第二十七

復次廣說護摩法則。令持誦者速得悉地。於尊像前。作護摩爐。頓方一肘。四面安椽。量深半肘。若作圓爐。其量准然。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。乳木等物及以香花。置於右邊。護摩器四置於左邊。用諸事真言。灑諸物等。坐茅草座攝心靜慮。捧持闍伽啟請明王。傾闍伽水少灑爐中。復以一花一誦真言。獻真言主。為除穢故。應誦計利吉里真言。并作手印。為衛護故。軍荼利真言。水灑作淨。燃乳木火。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)召火天已。先以闕伽水三度灑淨。取淨五穀蘇酪等物誦以真言。三遍護摩奉祀火天。真言同上。祀火天食。一心標想。迎送火天置於本座。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。願尊垂受護摩之食。所護摩木。謂鉢邏輸木。烏曇摩囉木。鉢攞訖沙木尼俱陀木。佉他囉木。闕伽木。吠宮訖那木。闕沒囉木。迦濕沒囉也木。閃弭木。阿簸麼囉伽木。闕說替那木。此十二種木。取枝。量長兩指一折。皆須濕潤新採得者。通於一切護摩法用條端直者。觀其上一向置之。香水淨洗。細頭向外。龜頭向身。蘇搵兩頭。擲於爐內。作扇底迦等一一法時。各依本法。先出搏食而作護摩。如是軌摸。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。置於兩手。在雙膝間。護摩之時亦應如是。以沈香木量長四指。龜如頭指。搵蘇合香。百八護摩。此法深妙益真言威。如是作時。遍通諸部。或用安悉和蘇護摩。復一百八遍。或時空用薩闍囉娑。而作護摩一百八遍。皆能增益真言威力。為欲成就真言法故。作諸護摩。先請部尊主。次請本尊。然後依法作於護摩。為欲成就真言法故。作諸護摩。先用部母真言。護衛本尊。次護自身。然後依法乃作護摩。為欲成就真言法故。作諸護摩。若法了時。為加增益真言力故。應當念誦部心真言。為欲成就諸真言法故。作諸護摩。初時皆須大杓酌施。欲了之時。亦用大杓。在於中間應用小杓。為欲成就真言法故。作諸護摩。若法了時。用部心真言。真言闕伽而供養之。如曼荼羅法中所說。護摩次第法作。亦應如是。先作阿毘遮嚕迦法。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。以手遠巡。散灑爐中。如是三度。護摩都了。復啟火天。重受餘供。如法供養。退還發遣。裂願如請召法。去降臨字置退還字。所殘餘穀蘇蜜酪等。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。并護己身如法發遣

蘇悉地羯羅經備物品第二十八

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。所謂諸雜塗香諸雜燒香。五種堅香。謂沈水香。白檀香。紫檀香。娑羅羅香。天木香。七膠香者。謂乾陀囉娑香。薩闍囉娑香。安悉香。蘇合香。薰陸香設落翅香。室唎吠瑟吒迦香。白芥子毒藥鹽。黑芥子胡麻油牛蘇。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。稅多擬里疙哩迦藥。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。佉他囉木檝。乳木枝。苦練木椀。大杓小杓牛黃鑛鐵紫檀護淨線淨。浴衣黑鹿皮。鉢孕瞿花。稻穀花。木履昌餌草大茅草。設多布蒞波(迦香是)採花筐。緣飲食所須。蘇蜜沙糖石蜜等物。數珠。如上所說種種諸物。皆預備之。然後應當作先承事及廣念誦

蘇悉地羯羅經成諸物相品第二十九

復次我今說成就物。依是三部真言悉地。所謂真陀摩尼賢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。佛部蓮花部金剛部三部真言。皆有如是勝上成就。於三部中。隨受持者。具獲五通。為上悉地。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。其珠用紅頗梨光淨無翳。或好水精。如法圓飾。成此寶者。應夜念誦。作臺圖樣。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

若欲成就伏藏法者。法驗成已。但當誠心。隨所念處伏藏發起。金銀諸珍濟給貧乏。種種費用其藏無盡。若欲成就輪仙法者。鑲鐵作輪。量圓兩指一磔。輪安六輻輞椽銛利。如是作法速得悉地。若欲成就雌黃法者。取光雌黃如日初出色光。亦如融金色光。是為上好。若欲成就刀法者。取好鑲刀。量長兩肘。以小指齊。闊四指。無諸瑕病。其色紺青。如櫟施鳥翳。若欲成就佛頂法者。當以金作佛頂猶如畫印。安置臺上。其臺椈。用薩頗胝迦寶。若欲成就蓮華法者。以金作八葉蓮華。如兩指一磔手量。或用銀作。或熟銅作。或白栴檀木作。若欲成就拔折羅法者。以好鑲鐵。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。塊成分片。復上有光。如是雄黃能成上事。若欲成就牛黃法者。當取黃牛牛黃為上。若欲成就刈哩迦藥者。當取其藥色如金錢花者上好。若欲成就素嚕(二合)多安膳那藥者。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。細細三合為股。復三股合索。童女合撚。皆須右合。或縷全合。若欲成就華鬘法者。取闍底花作鬘。若欲成就牛糞灰法者。取蘭若所乾淨牛糞。燒作白灰。和龍腦香用。若欲成就木屐法者。取室唎鉢唵尼木。作木屐。上安其蓋。若欲成就傘蓋法者。當以孔雀尾作。以新端竹而作其莖。若欲成就弓箭槍稍獨股刃楛及諸器仗。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。隨世人輩共將為上。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。卒死體無癍跡。由未脹壞。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

蘇悉地羯羅經取物品第三十

復次我今說取物法。白黑二月八日十四日十五日。日蝕時。地動時日。於其午前而取其物。於念誦時得警界已。而取諸物或澡浴清淨。不食持齋。求善警界而取諸物。所說須物。隨方處所有是物者。而就貴貨。不憚價直而取諸物。或時自覺增加威力。堪忍飢寒。種種異相。當爾之時而取諸物。其所取諸物。各依本性上中下品。皆取好者。如法得已。應加精進作成就法

蘇悉地羯羅經淨物品第三十一

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。作末朱砂和牛尿。作末牛黃和蘇。作末彩色和乳。調之。唯安膳那藥。空治作末。刀輪等物。用牛糞水洗。餘所說者。應洗物等。先牛尿洗。次胡麻水洗。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

蘇悉地羯羅經物量品第三十二

復次廣說成就物量成就物者。謂身莊嚴具諸器仗。種種衣服。如世常法所用量數。治妍細末。作成就法。若欲成就雌黃法者。五兩為上法。三兩為中法。一兩為下法。若欲成就牛黃法者。一兩為上法。半兩為中法。一分為下法。若欲成就雄黃法者。二兩為上法。一兩為中法。半兩為下法。若欲成就安膳那法者。三分為上法。二分為中法。一分為下法。若欲成就蘇法者。七兩為上法。五兩為中法。三兩為下法。若欲成就灰法者。五兩為上法。三兩為中法。二兩為下法。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。其數須作二十一丸為上法。十五丸為中法。七丸為下法。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

蘇悉地羯羅經灌頂壇品第三十三

復次廣說成就諸物。祕密妙法。令速悉地。若欲起首成就法者。先應備辦諸悉地具。以護摩法。加威本尊真言。及自灌頂。作灌頂漫荼羅。如法供養。作灌頂已。然後起首作成就法。若作大灌頂漫荼羅者。能得成就一切諸事。如前所說明王漫荼羅。淨地等法皆應如是。其漫荼羅。頓方四角安置四門。其量八肘。或七或五。唯開西門界道五色。如法畫飾。如其台量。次外減半。次外准然。於此西面。四肘之外。復作一漫荼羅。其量五肘或四或三。唯開東門。或如根本大漫荼羅。灌頂處所。減半而作。凡漫荼羅地勢。皆北下卸。說為吉祥。但漫荼羅地勢。北下卸者。說為最勝。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。諸漫荼羅亦應如是。蓮華葉外。周匝畫作吉祥妙印。於四門中。畫拔折羅。復於諸角。安吉祚瓶。於外灌頂漫荼羅亦如是作。凡欲灌頂。必須四種所置瓶處。並衛界角。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。應知此法最為祕密。所持真言不識名號。及部不貫者。應安一瓶。名辨諸事。或安成就義利之瓶。或安一瓶名諸真言。次外東面畫佛頂印。右邊部母印。左邊部心印。次右鑠底印。次左牙印。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。次右落澁彌印。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。次左金剛倍印。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王并諸眷屬。乃至南角門北畫嚕達羅神印及妃印并諸眷屬。乃至北角。次第三漫荼羅門。畫八方神各與眷屬。令滿其位。於第二漫荼羅門外。右邊畫難陀龍王。左邊跋難陀龍王。於第三漫荼羅門外。右邊畫孫陀龍王。左邊優婆孫陀龍王。漫荼羅外。畫甘露瓶印。如是作漫荼羅法供養者。應如法作三種護摩。為欲遣除毘那夜迦故。應作阿毘遮嚕迦事。為自利益故。應作補瑟徵迦事。為息諸災難故。應作扇底迦事。應以當部成辨諸事真言。作阿毘遮嚕迦事。或用甘露瓶真言。通三部用。應以當部心明。作補瑟徵迦事。應以當部母明。作扇底迦事。於漫荼羅所集聖者一切諸天。各各以本真言。而作三種護摩。或以成辨一切事真言而作護摩。其護摩處。漫荼羅南門東作。如護摩法。蘇等諸物。以三事真言。各祀百遍。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。各祀七遍。其三部主應加數祀。或但三部各祀百遍。如不辨者。七遍三遍亦得滿足。所持真言主。於台漫荼羅內部尊之下安置。於漫荼羅外東面。別安訶利帝母。南面安置輸利尼。西面安置翳迦勢吒。北面安置句吒鬻利。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。於台漫荼羅東面兩角。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。用能辨諸真言。西南角者。用一切真言。如是加被此上瓶已。及供養已。次應右邊。如前說灌頂法此亦如是。安置吉祥瓶。所謂穀實藥草花果香樹枝葉花鬘及寶。置於瓶內。新帛繒綵。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。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。應以牛黃塗香薰香芥子線釧衣服。皆應受用。作灌頂已。復為息諸障故。應作護摩已。便即發遣。或於淨處。但一彩色作小漫荼羅。極令方正。其量二肘。安置三部大印西面槃印。如前安置淨瓶。如法灌頂。能離諸障。本尊歡喜不久速成此祕密最勝悉地

蘇悉地羯羅經光物品第三十四

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。用蘇蜜酪和以胡麻。應作護摩。或依本法祀乳粥或祀酪飯。所成就物。每日三時以香薰之。以香水灑。以真言加被。觀視其物。以吉祥環。貫置指上。槩按其物。以牛黃水或白芥子。灑散物上。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。如斯作法。光顯其物。皆用部母真言。復重加諸花香花鬘等物供養。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(同上)(一)諦惹塞(增乙反)尾儻(二)悉睇娑(去)馱野(三)虎(二合)訶拈(四)

蓮華部光顯真言曰

唵(同上)(一)挹(奴立反)比(并己反)挹(同上)比(同上)儻跛野(二)摩訶室利曳(三)莎嚩(去二合)訶(四)

金剛部光顯真言曰

唵(同上)(一)入嚩攞入嚩攞野(二)畔度哩(三)莎嚩(去二合)訶(四)

於三部法。皆用赤羯囉微囉花。以真言持誦。散灑其物。或用忙落底花。或用白芥子。首末中間皆應如是。散霑其物。或有驚界及見異相。亦如是散。臨欲成就亦如是散。便成光顯。若欲成就蘇等之物。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。或作漫荼羅以為光顯。如前淨地。用五種色作漫荼羅。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。於西北角置灘拏梛印。於東北角置軍持瓶印。次於南面置拔折羅印。於東南角置藥那梛印。於西南角置羯囉睺瓶印。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。復於東面置輪。右邊置佛眼部母印。又於北面蓮花印。右邊置半拏囉嚩思寧部母印。次於南面置拔折羅印右邊置忙莽計部母印。次於漫荼羅門外。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。戰捺囉印。及於當部。所有眷屬次第安置。其形皆白。復於東面置如來鑠底印。帝殊囉施印。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。任置三部內成辦諸事真言主等。次於中台。置所持部主印。所成就物。隨於本法所說。置於其中。安其部主中台上。其物東邊。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。如前所說。次第供養畢。以三字母明。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。護摩為最。凡初護摩。先以字母明。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。為護摩者。初且誦其真言。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。還安求請句。如是真言之中。三處上中下分。安置求請之句。最後安其虎訶泮吒莎(去)訶(去)字所謂闍嚩(二合放光)攞闍嚩(引二合)攞也(合放況)悉地(成)娑(去)馱也(合成)儻(去)鞞(威耀)儻(去)跛耶(合威耀)儻(去)跛路(去二合)南(諸威耀者)帝闍也(潤澤)帝闍也(合潤澤)拔馱也(合增長)忙尾覽摩(莫延遲)阿(去)尾睺(遍入)囉乞沙(二合護持)散儻(輕)甜(合瑞現前)俱(上)嚩(最)訶泮吒莎(去)訶(去)

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。次應持誦白羯囉尾羅花。散其物上。而作光顯。或持誦赤羯囉尾羅花。或用白芥子。或用蘇摩那花。而作光顯。先用塗香塗手。以按其物。次以諸花持誦。而散白芥子。次燒

香薰之。次後持誦香水而灑。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。及光己身。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

蘇悉地羯羅經卷下

應永二十五年八月二十三日大傳法院惠淳