

修訂日期: 2006/01/04 發行日期: 2006/2/15

發行單位: 中華電子佛典協會 (CBETA) <http://www.cbeta.org>

資料底本: 大正新脩大正藏經 Vol. 18, No. 893b

原始資料: 蕭鎮國大德提供, CBETA 自行掃瞄辨識

蘇悉地羯囉經卷上

唐天竺三藏輸迦婆羅譯

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。於尊者所問。諸明王曼荼羅法。及以次第。復聞明王。并諸眷屬。神驗之德。唯願尊者。廣為未來諸有情故。唯願尊者。廣為解說。以何法則。持誦真言。次第速得成就。其請真言法雖有一體。所成就事。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。云何誦真言方便及次第。云何花供養。云何用塗香。云何供養食。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。於是三種中。各成何等事。云何上中下次第成就相。以何法請召。云何供養之。云何作護身。云何廣持誦何相得真言。云何作灌頂真言之儀式。云何當受付。云何字得滿。云何得增益。云何作護摩。及以次第法。復用何物等。能令速成就。云何成藥相。云何淨持藥。云何藥量分。云何諸藥相。云何成就諸物相。云何而受諸物相。云何能淨諸物法。云何物量及多少。彼諸物等。并相貌。唯願尊者。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。唯願慈悲分別說。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。如上所隨其問要者。唯願尊者大慈悲。為眾生故。唯願慈悲分別廣說。

真言相分第二

爾時吉祥莊嚴一切持明王大聖供養者執金剛。告彼大精進忿怒菩薩言。善哉善哉。大忿怒。能於我所。發如斯問。應當一心諦聽最上甚深祕密妙法。此蘇悉地經。五種莊嚴。一謂大精進。二謂明王三能除障。四能成就一切猛事。五能成就一切真言。此蘇悉地經。若有持誦餘真法言不成就者。當令兼持此經。根本真言。即當速成諸真言之法。於三部中。此經為主。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。一切真言。一一次第能令得成。復次或諸心真言中。三虎[合*牛]字者。亦能成辦。如上所說一切法事。謂三虎[合*牛]字心真言曰。

囊(上)

謨(上)

囉怛囊(上)

怛囉(二合)夜也囊莽室戰(二合)拏嚩日囉(二合)簸儻(上)

曳莽訶(上)

也乞沙(二合)細囊鉢多(上)

曳唵蘇地也(二合)悉地也(二合)娑去大也蘇悉地羯囉[合*牛][合*牛][合*牛][打-丁+(姊-女)]吒(二合)[打-丁+(姊-女)]吒(二合)[打-丁+(姊-女)]吒

復次上中下成就法。如別經中說。願等成就者。應解真言上中下法。此蘇悉地經。總通攝三部。所作曼荼羅法佛部真言。扇底迦蓮華部真言。補瑟微迦金剛部真言。阿毘遮嚕迦。從腋至頂為上。從臍至腋為中。從足至臍為下。於真言中。亦應分別三種成就。於此三部。各分為三。善解了別。於其三部。諸真言中。明王真言。是上成就。諸餘使者制吒制徵等真言。是下成就。三事法者。一扇底迦。二補瑟微迦。三阿毘遮嚕迦。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。用此真言為扇底迦。佛母真言曰。

那(上)

謨婆(去)

伽(輕)

嚩帝鳴瑟膩(二合)沙也唵嚕嚕娑普(二合)嚕若嚩(二合)里底(丁以反)瑟咤(二合)悉馱路者寧(去)

薩囉嚩(引二合)囉他娑(去)

馱寧(上)

娑(去)

嚩訶

此是佛部母真言佛眼是也。

蓮華部中觀音母號為半拏囉嚩悉寧。用此真言為扇底迦。觀音母真言曰。

那囉舍(二合)囊(上)

娑莽嚩(二合)囉舍囊便(去)

室囉(二合)嚩娑莽(二合)囉孃囊(上)

者寫莽舍(二合)薩囉嚩(二合)薩怛嚩(二合引)難(去)

薩囉嚩(二合)微也(二合)地指拏瑳(上)

迦唵微迦[齒*來]迦吒微迦吒迦禎(吒應反)迦[齒*來]娑(去)

伽(輕呼)嚩底(丁以反)微若曳莎(去)

嚩訶

此是蓮華部母真言。半拏囉嚩私寧是也金剛部中。用執金剛母號為忙莽鷄。用此真言。為扇底迦。金剛部母真言曰。

那(上)

謨(上)

囉怛囊(上二合)怛囉(二合)夜也那(上)

莽室戰(二合)拏囉日囉簸儻(上)

曳莽訶藥乞沙(二合)細囊鉢多(上)

曳唵俱(上)

蘭達哩滿馱滿馱[合*牛][打-丁+(姊-女)]吒(二合)

三遍此是金剛母真言。忙莽鷄是也復次佛部中。用明王真言。明王號為最勝佛頂。用此真言。為補瑟徵迦。明王真言曰。

囊(上)

莽三曼多母馱難(去)

唵悖論(引)囊莽

蓮華部中。亦用明王。號曰訶野吃利囉。用此真言。為補瑟徵迦。明王真言曰。

唵闍沒嚩(二合)妬婆(二合上)囉囊(上)

莽莎(去)

囉訶

金剛部中。亦用明王。號曰蘇囉。用此真言。為補瑟徵迦。真言曰。

囊(上)

謨囉怛囊(二合上)怛囉(二合)夜也囊(上)

莽室戰(二合)拏囉日囉(二合)簸儻(上)

曳莽訶(去)

藥乞沙(二合)細囊鉢多(上)

曳唵素唵(二合)婆(上)

寧(上)

素唵(二合)[合*牛]藥嚩(二合)恨儻(二合)藥嚩恨儻(二合)[合*牛]藥嚩(二合)恨儻[合*牛]阿(去)

囊也護薄伽(輕)

[口*梵]尾儻夜(二合)囉(引)若[合*牛][打-丁+(姊-女)]吒(二合)囊(上)

莽

又佛母部中。用大忿怒。號曰阿鉢囉氏多。用此真言。為阿毘遮嚩迦真言曰。

[合*牛][打-丁+(姊-女)]吒(二合)地迦(輕)

地迦地迦爾囊悉爾迦(輕)

[合*牛][打-丁+(姊-女)]吒(二合)

蓮華部中。大忿怒號曰。施囉(去)

囉訶。用此真言。為阿毘遮嚩迦真言曰。

[合*牛][打-丁+(姊-女)]吒(二合)阿唎(二合)[合*牛][打-丁+(姊-女)]吒(二合)

金剛部中。大忿怒號曰。軍荼利。用此真言。為阿毘遮嚩迦真言曰。

囊(上)

謨(上)

囉怛囊(上)

怛囉(二合)夜也囊(上)

莽室戰拏嚩日囉(二合)簸儻(上)

曳莽訶藥乞沙(二合)細囊鉢多曳唵闍沒嚩(二合)多軍(去)

拏里佉佉却醯却醯底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)滿馱滿馱賀囊賀囊(二合)微娑鋪(二合)吒也微

娑鋪(二合)吒也薩囉嚩(二合)尾近囊(上)

微囊也迦(引)莽訶(去)

言(上)

儻(上)

鉢底(丁以反)餌尾且多羯囉(引)也[合*牛][打-丁+(姊-女)]吒(二合)

復次或有真言。不入三部。隨彼真言文字。而辨扇底迦等三種法事。其真言中。若有扇底迦嚩字。莎悉底句嚩字。閱莽字鉢囉(二合)閱莽字烏波閱莽字莎(去)

訶(去)

字者。當知即是扇底迦真言。

若有補瑟微句嚩字。落乞澁民(彌寅反二合)那那字烏(去)

乳字麼羅字嚩嚩(二合)地字[口*露]波字咩馱字但囊但寧(上)

也(二合)字醯里寧(上)

也字菓囉(引)莽字囊菓囉字囉(引)瑟吒(二合)字囉(引)

爾闍(二合)那那字囊(上)

莽囊(上)

莽字者。當知即是瑟微迦真言。若有[合*牛]字。賀囊(上)

字[打-丁+(姊-女)]吒(二合)字莽他(二合)字畔若字囉也吒也字烏瑳(去)

那也字戍沙(上)

也忙囉也字却(引)那也字鵝擺也字齒曳(二合)那也字婆(去)

悉咩(二合)句嚩字者當知即是阿毘遮嚩迦真言。

復有真言句義慈善。當知即入扇底迦。用若有真言句義猛怒。當知即入阿毘遮嚩迦用。若有真言非猛。當知即入補瑟微迦用。復次若欲速成扇底迦者。當用佛部真言。若欲速成補瑟微迦者。當用蓮華部真言。若欲速成阿毘遮嚩迦者。當用金剛部真言。

復次此經深妙。如天中天。亦有真言上中下。若依此法。一切諸事無不成就。此經雖屬第三金剛下部。以奉佛勅。許通成故。亦能成就上二部法。譬如國王勅許。依

行此法亦爾。准義應知。若有真言字數雖多。初有唵字後有莎訶字。當知此真言。速能成就扇底迦法。或有真言初有[合*牛]字。後有[打-丁+(姊-女)]吒字。或有疑普字。此是詞聲。有如上字者真言。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[合*牛]字。亦無[打-丁+(姊-女)]吒字。及無疑普等字者。當知此等真言。速能成就補瑟徵迦法。若復有人。欲求攝伏諸餘鬼神。及阿毘舍。當用使者及制吒迦等所說真言。速得成就。若有異部真言。說能成就一切事者。但能成就本部所說。不通餘部。猶有經演彼有真言。為除毒病故。說不能除諸餘苦。當即知其通一切用。善知其部。善識真言所應用處。亦應須知真言功力。復須善解修真言法。隨所求事。隨稱彼法。真言之相。誦彼真言。即得成就。

蘇悉地羯囉分別阿闍梨相品第三

復次我今當說阿闍梨相。一切真言由彼而得。是故明知。闍梨者最為根本。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。調伏柔軟。隨所共住。皆獲安樂。聰明智辯才無礙。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。復依法教勤誦真言。而不間斷。所求悉地。皆悉成就。復須善解。畫曼荼羅。常具四攝。為求大故。不樂小緣。永離慳吝。曾入大曼荼羅。而受灌頂。復為先師。而歎德者。汝從今往。堪授灌頂。為阿闍梨。獲斯印可。方合自手造曼荼羅。須依次第。亦合授與弟子真言。若依此者。所受真言。速得成就。不可懷疑。不於如上阿闍梨處。擅誦真言。徒用功勞。終不獲果。弟子之法。視阿闍梨。猶如三寶。及菩薩等。為能授與。歸依之處。於諸善事。而為因首。現世安樂。當來獲果。為依阿闍梨故。不久而得無上勝事。所為菩提。以是義故。比之如佛。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。必無疑也。

蘇悉地羯囉羅分別持誦真言相品第四

復次我今演說持誦真言。速獲成就法相。三業清淨。心不散亂。曾無間斷。常修智慧。能行一法。成就眾事。復離慳貪。所出言辭。無有滯礙。處眾無畏。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。不處眾燒。恒行實語。作意護淨。如此之人。速得成就。若聞金剛威力。身得自在。即以諦信。心生歡喜。如此之人。速得成就。若人少欲。及以知足。誦持真言。念所求事。晝夜不絕。如此之人。速得成就。若人初聞真言法。則身毛皆豎。心懷踊躍歡喜。如此之人。成就法器。若人夢中。自見悉地。如經所說。

心樂寂靜。不與眾居。如此之人。速得成就。若復有人。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。

蘇悉地羯囉經分別同伴相品第五

復次當說。其同伴相福德貴族生者。常樂正法。不行非法。復懷深信。離諸恐怖。精進不退。奉持尊教。常作實語。諸根支分。皆悉圓滿。身無疾病。不過極長。復不極短。不過極肥。亦不極瘦。不用太黑。亦不極白。離如此過。福德同伴。能忍諸苦。善解真言及曼荼羅法。供養次第。諸餘法則。常修梵行。能順諸事。出言柔軟。令人樂聞。離諸我慢。強記不忘。有所奉行。不相推托。多聞智慧。復有慈悲。常念布施。善解分別。明王真言。常須念誦。所持真言。與尊行同。兼明結界。護身等法。如是之伴。當速得成就。三業調善。曾於師所。入曼荼羅。歸依佛教。不習邪法。善知尊者。所須次第。不待言教。隨有所求。知時即送。具如此者。為勝同伴。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。說為勝伴。復於行者處。心無捨離。若欲成就諸餘藥等。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。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。為願成就。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。香花然燈。諸餘次第。擁護簡擇。隨所有為。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。乃至廣為開示因緣。具如是者。最為勝伴。行者每日持誦之時。及所行事。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。有所指受唯共伴語。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。堪為最上。勝事同伴。第二同伴。第三同伴。亦然一如前說。

蘇悉地羯囉經簡擇處所品第六

復次演說持誦真言成就處所。於任何方。速得成就。佛成道降四魔處。如是之處。最為勝上。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。或於拘尸那城佛涅槃處。或於迦毘羅城佛所生處。如上四處。最為上勝。無障燒故。三種悉地。決定成就。又於諸佛所說勝處。復有菩薩所說勝處。八大塔處。或於名山。多諸林木。復多果實。泉水交流。如是之處。說為勝處。或於蘭若。多諸花果。復有水流。人所愛樂。如是之處。說為勝處。復有蘭若。多諸麋鹿。無人採捕。復無羆熊。虎狼等獸。如是之處。說為勝處。或無苦寒。復無大熱。其處宜人。心所樂者。如是之處。說為勝處。或於山傍。或於山峯頂。或獨高臺。或於山腹。彼復有水。如是之處。說為勝處復有勝處。青草遍地。多諸花樹。中有其木。堪作護摩。如是之處。說為勝處。或於安置舍利塔前。或於山中安舍利處。或四河邊。或有蘭若。種種林木。而為嚴飾。無多人處。或於寒林煙不絕處。或大河岸。或於曾有多牛居處。或於迴獨大樹之下。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。說為勝處。或佛經行。所至之國。如是之方。速得成就。但有國土。諸人民眾。深信三寶。弘揚正法。如是之處。速得成就。

復有國土。多諸人眾。并具慈悲。如是之處。速復成就。既得如是。上妙處所。應須簡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。阿毘遮嚕迦。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。

蘇悉地羯囉經分別戒法品第七

復次廣說制戒持真言法則。若依此戒。不久當獲成就。若有智者。持諸真言。先斷於瞋。乃至天神不應生忿。復於餘持真言者。復不懷瞋於諸真言。不應擅意。乃至功能。及諸法則。而分別之。應於諸真言。及以法則。深生敬重。於諸惡人。善須將護。何以故。能障大事。及壞彼故。於阿闍梨所。縱見愆過。身等三業猶不生於憍慢之意。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。終不應以自所持真言。縛他明王。及生損害。并苦治罰。亦復不應作降怨法。未曾於阿闍梨處。而受真言者。不應與彼許與受之。於三寶處。不生恭敬。復是外道。雖於阿闍梨所受得真言。亦不可與彼。及至手印。及以真言。并功能法。及普行法。並不得與。未曾經入曼荼羅者。亦不授與。不應跳陌一切有情兩足之類。及至多足亦復如是。又不應陌諸地印過。所謂鎚輪杵螺拔折羅等。及以素成。並不應陌。諸餘藥草根莖枝葉。及以子實。亦不應陌。亦不棄於不淨之中。若樂成就真言法者。應詰難大乘正義。若聞菩薩甚深希有不思議行。應生諦信。不懷疑心。持真言者。不應與彼別持誦人。更相試驗。若緣小過。亦不應作降伏之法。樂成就者。不應歌詠。共人調戲。又為嚴身。塗香莊飾。及帶花鬘。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。染污心語。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。唯除同伴。當念誦時。縱是同伴。亦不與語。持誦餘時。自非所須。不與伴語。亦不以油塗身。又不應喫五辛葱蒜蘿蔔油麻。及餘一切諸菜茹米粉豆餅。并[飢-几+(廿/丞)]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。所被陌食。并被觸食。一切嚴身之具。所謂鏡花。并以粉藥散蓋。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。亦不用錐銅器食諸葉。不翻盛食。不應臥大小床榻。不得共人同臥。欲臥之時。安心寂靜。清淨而臥。不覆面臥。亦不仰臥。如師子王。右脇而臥。當臥之時。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。身瘦諸疾。終應違闕。念誦之業。阿闍梨邊所受真言。終不應棄。於其夢中。或於虛空。有聲告言。汝不應持是真言法。亦不捨棄。復不瞋彼。何以故。並是魔故。唯須精進。不應退轉。心不惡思。攀緣諸境。縱放諸根。恒常護淨。而念誦之。若求大成就。自所持真言。不應攝伏魍魎鬼魅。亦不應用護自他身。亦不救難。及禁諸毒。所持真言。諸餘真言。亦不應作。所有隨用真言真言。皆應頻頻而作念誦。亦不共人競鬪効驗。若欲求悉地。當須三時持誦。洗淨之時。非但空水。和真言水。而洗淨之持誦淨水真言曰。

唵[合*牛] 賀囊(上)

嚩囉(二合)嚩日[口*(隸-木+土)]儻(上)

賀

澡浴之時。應用淨土遍身塗洗應用真言土。誦經七遍。土真言曰。

唵嚩囉(二合)賀囉[合*牛]

水土之中。多有障難。毘那夜迦。先須發遣。然後用之。誦此真言。而趁遣出於水土中。遣障真言曰。

囊(上)

謨(上)

嚩囉(引)也[合*牛]賀囊(上)

廣囊(上)

莽他尾特瞢(二合)娑瑜瑤(去)

囉也[打-丁+(姊-女)]吒(二合)

又先取水以手和攪。誦真言訖而用。洗浴真言曰。

囊(上)

謨(上)

囉怛囊(二合上)怛囉(二合)夜也那(上)

莽室戰(二合)拏縛日囉(二合)簸停(上)

曳摩訶藥乞沙(二合)細囊鉢多(上)

曳那(上)

謨(上)

嚩日囉(二合)句嚕馱也鉢囉(二合)若嚩(二合)里多儂(去)

鉢多(二合去)能(去)

瑟吒啞(二合)得迦(二合)吒婆(上)

也[王*風]囉嚩(去)

也阿徙母(輕呼)娑囉嚩日囉鉢囉輸簸捨賀娑多(二合去)也怛儂也(二合)唵闍沒[口*栗](二合)

多軍(去)

拏里佉佉佉佉佉囊佉囊(上)

佉囊佉囊(上)

佉(去)

那佉(去)

那佉佉(去)

那那佉佉佉(去)

佉佉(去)

佉佉佉底(丁以反下同)瑟吒(二合)底瑟吒(二合)賀賀囊囊(上)

挪賀挪賀鉢者鉢者藥[口*栗](二合)恨停藥[口*栗]恨停(二合)滿馱滿馱藥囉若(二合)藥囉若

(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)

沒[口*栗](二合)多軍拏里慕(引輕)囉彈難(二合)多(上)

拏(上)

也嚩日囉(二合)停(上)

薩囉嚩(二合)尾近近囊(上)

微囊也劍(引)寧(上)

嚩(去)

囉也摩訶(去)

言(上)

停(上)

鉢底餌尾且多迦囉(去)

也[合*牛][合*牛][打-丁+(姊-女)](二合)句[口*路]馱(引)囊(上)

囊(二合上)曳娑嚩訶(去)

三遍用此真言水。隨意洗浴。之時不應談話。洗浴未已來。當須心念。次下心真言。浴時心真言曰。

唵闍沒(二合)帝[合*牛][打-丁+(姊-女)]吒(二合)

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

唵蘇悉地羯哩莎(去)

訶

次應洗手取水三度漱口。然後洗自本尊。用本真言。誦經七遍。誦漱口真言。遍身五處真言曰。

唵枳里枳里 嚩日囉(二合)[合*牛][打-丁+(姊-女)]吒(二合)

洗浴都了想浴本尊。復於其處。當誦所持真言。任誦多少。然後可往。常念誦處。乃至未到。彼所已來。應離一切貪癡等。隨不善業。一心清淨。敬想本尊。而徐徐往。堅持禁戒。如前所制。既到彼所。即應如法。作諸法事。而念誦之。常治摩曼荼羅所。念誦疲困。當轉讀大乘經典。或作制多。諸餘善事。常不廢忘。應三時歸依三寶。三度懺悔。諸餘罪業。三時發菩提心。三時發願願成勝事。若如是作。速得成就。為除罪故。應常以香泥造俱胝像塔。燒香散花。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。真言功能。常須供養。真言法經。依經善盡妙曼荼羅。應須念念發大菩提。先令諦信比丘僧入。次比丘尼。次優婆塞。次優婆夷。隨次第而入。並皆堅固。發菩提心。決定正見。既入曼荼羅畢已。應當授與。結手印法。及真言等。明藏法則。復應廣為宣說。一切真言法則。或十四日。或月八日。及月盡日。或十一日十五日。如是日倍加。供養香花食等。一切供具。及以持誦。并作護摩。加持禁戒。常須憶念。倍加諸事。真言成就。作護摩時。常須以手。執持拔折羅。誦真言之經餘千遍。辦事金剛真言曰。

唵度囊(上)

嚩日囉賀

欲作辦事諸業跋折羅者。應用天火。所燒之木。或苦練木。或取燒尸殘火糟木。或紫檀木。隨取一木。作跋折羅。應施三股。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。若執所有一切毘那夜迦。及餘作障。悉皆恐怖。馳散而去。紫檀香塗。其拔折羅。置本尊前。所說真言。持誦花香。而供養之。其諸事業。金剛祕密。微細奇能。成就諸餘事等。作諸事時。常須右臂手常以真言

索繼帶。右手持珠索。以香臂。以香而塗。持誦真言。或一百遍。或一千遍。縑索真言曰。

唵句蘭達哩滿馱滿馱[合*牛]泮吒(半)

此明王大印號忙莽鷄。能成一切。明王真言。亦能增益。及能滿足。真言字句。亦能成就。諸餘法事。乃至護身。清淨等事。非但是諸明王母。亦是金剛之母。若金剛部索用一鳴嚕(二合)捺囉(二合)又穿於索中心而作為結。准金剛部。作索之法。應知二部。用蓮子等。而作為。結佛部索者。應用佛母真言。若蓮花部索。應用半拏囉嚩斯泥真言曰(如前)

帶持此等索者。毘那夜迦不能為障。佛部索者。應用佛母真言。其真言號為佛眼真言如前若蓮華部索。應用半拏囉嚩斯泥真言如前。

帶持此等索者毘那夜迦。不能為障。身得清淨。速得成就。滿所求願。又作法時。當用茅草。而作指釧著於右手。無名指上。應當部三字。半心真言。或經百遍。或千遍。後安指上。

佛部心真言曰。

爾囊(一)爾迦(輕)

蓮華部心真言曰。

阿(去)

路力迦(輕)

金剛部心真言曰。

嚩囉地嚩(二合)迦(輕)

若供養之時。持誦之時。護摩之時。應著草釧。以著此草鑲故。罪障除滅。手得清淨。所作皆成。復取白[疊*毛]絲。及以麻縷。令童女染。而紅色或鬱金色。合令作線取結。為真言索。持誦七遍。而作一結。一一如是。乃至七結。置本尊前。以真言持經一千遍。或持誦時。及護摩時。欲臥之時。應以繫腰。夜臥之時。不失精穢。故應須經。持索真言曰。

唵賀囉賀囉滿馱滿馱訖囉(二合)馱羅尼(上)

悉馱囉贊(二合)莎嚩訶(去)

念誦之時。及護摩時。須上下著衣。偏袒右肩。若以臥時洗淨。及浴之時。不在此制。所著上衣應真言之若大小便。應著木履。若於本尊前。及和尚阿闍梨前。并餘尊宿前。不應著之。於諸著之。於諸尊處。用身口意。而供養之。若樂悉地。速得成者。見制多。及以比丘。常應禮敬。若遇外天。形像之前。但應合掌。或誦伽他。若見尊者。亦應致禮。若聞妙法。深生敬信。若聞菩薩。不思議事。或聞真言所。成就諸事。皆應以歡喜心懷踊躍。若欲速成。常應精進。不生懈怠。如前所制。常須思念。若不如此。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。若辰朝時。造諸惡業。至於暮間。即作懺悔。若於夜中。造諸惡業。至晨朝時。誠心懺悔。復須清淨。念誦真言。及諸事等。如依本戒。應須如是。不應遺度。時日當於明王戒中。常須作意。不久住於悉地之中。

蘇悉地羯羅經供養華品第八

復次分別說三品法。扇底迦。補瑟徵迦法。阿毘遮嚕迦法。及餘諸法。是為三品。三部各有三等真言。所謂聖者說。諸天說。諸地居天說。是為三部。聖者謂。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。阿脩羅龍。迦樓羅乾闥婆。緊那羅摩喉羅部多。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。若作阿毘遮嚕迦法者。應用地居天真言若求上成就者。應用聖者真言。若求中成就者。應用諸天真言。若求下成就者。應用地居天真言。如是三部。各有三等成就。作三種法中。俱當等用。水陸所生諸種色華。名色差別。各依本部。善分別之。以真言華。當奉獻之。發是願言。此華清淨。生處復淨。我今奉獻。願垂納受。當賜成就。獻華真言曰。

唵阿[可*欠]囉 阿[可*欠]羅薩嚩苾地耶 馱囉布爾底莎婆訶

用此真言。真言華三部供養。若獻佛華。當用白華香者。而供養之。若獻觀音。應用水中所生白華。而供養之。若獻金剛。應以種種香華。而供養之。若獻地居天。隨時所取。種種諸華。而供獻之。

應獻華者。忙攞底華。簸吒羅華蓮華。瞻蔔迦華。龍藥華。(以母) 縛句藍華。俱勿頭華。婆羅樹末利華。舉亦迦華。破理迦華。句嚕縛劍華。迦淡聞華。未度攢拏迦華。恒[口*栗]拏華。彥陀補濕波華。本曩言華。那縛忙里迦華。阿輪劍華。母注拏難華。那莽難華。注多曼折利通。九種不得。互用諸華。如作法時。求不得者。隨所得華。亦通供養。若以華供獻。應用當部華真言華獻。若無華獻。應用蘇囉三枝葉。或莽嚕聞華。灘敦葉。耽忙羅葉。訖[口*栗]瑟拏末利迦葉。忙覩拏伽葉。闕羅惹迦葉。及蘭香等葉。而贊獻之。如無此等枝葉。應用嚩落迦根。甘松香根。卷柏牛膝根。及諸香藥根。香果根等。亦通供養。所謂丁香豆蔻。肉豆蔻。甘菴桃。諸香果等。亦通贊華。用供養之。若無如上華葉根果獻者。曾聞獻供養華。或自曾獻華。隨所應令運想供養。最為勝上供養尊法。雖有如前華果等獻。若能至心虔恭合掌。頂奉供養本尊華果。如是心意供養。最上更無過者。常應作致。如是供養。勿懷疑惑。則得成就。

蘇悉地羯羅經塗香藥品第九

復次今說三部塗香藥法。隨諸真言供養者。能成就眾福。其香藥名曰香附子。句吒曩吒青木香 嚩落迦 烏施囉 舍哩嚩[竺-二+椋]香沈香鬱金香 白檀香 紫檀香

嚩囉拏肥嚩鉢羅拏劍 娑囉獻(云五玄私)袞北嚩迦鉢持莽劍(云柏木)帶囉鉢[口*栗]拏迦利也劍(或五里而囉云里佛刷子)丁香 婆羅門 桂皮天木鉢孕瞿闕乳難燥囉盆泥 詞細羅縛嚩劍迦畢貪姥達囉訖囉母劍頗里迦[身*寧]囊里迦始嚩擔臂蘇嚩[口*栗]拏賒迦藍忙覩拏迦并皮多利三薄娑但[口*栗]拏忙斯(云甘松香)那莽難莽嚩聞母羅計施耽(云水蘇)忙羅本囊言醫羅米夜傑囉曩却設癡羅嚩利嚩濕比迦但胡[十/綏]儻閻 設多補濕波(迴香)訶[口*(肄-聿+(企-止+米))]蔬蹄草 拏迦脚(白荳蔻)句藍若(而夜反)底都以反云肉豆蔻。頗羅諸羅。劍劫泮藍 娑縮儻閻 地夜莽 劍戰荼都嚩(蘇合香)瑟劍鉢羅娑但 婆嚩 計薩藍等類。及膠汁。所謂龍腦香 言陀羅娑娑 遮囉娑 安悉香薰陸香。設落翅勢縛娑娑華勿勒芻殷羅華。迦宅嚩華。逮折那藍華。擯拏劍華。優鉢羅華。得藥嚩華。拏難華。迦羅末華等。於林邑蘭若。水陸所生。如上等應須善知。三部三品等用華供養。用忙擺底華。得藥嚩華。拏難華。末理迦華。喻底迦華。那龍藥華。如上等華。佛部供獻。用優鉢羅華。俱勿頭華。蓮華。婆羅樹華。勢破理羅聞底迦迦本那言華。得藥嚩華。如上等華。觀音部中。供養為勝。用青蓮華鉢。孕衢華葉枝條。餘不說者。等通金剛部中供獻。如上華中。白色者作扇底迦法。黃色者作補瑟徵迦法。紫色者作阿毘遮嚩迦法。如是華中。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。唯通獻佛。若紅蓮華。唯通獻觀音若青蓮華。唯通獻金剛。各說為上。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。作阿毘遮嚩迦法。用青蓮華餘二部中。類此作之。上色香華。下色香華。隨事分用。或華條或用墮華。以獻天后。說為上勝。紫白二色。羯羅末羅華。用獻忿怒尊主。及諸使者。說為上勝。向吒惹華。底落迦華。婆羅華。迦[口*栗][月*匿]迦羅華。阿娑曩拏嚩莽華。尾螺華。迦侘嚩華等。隨取真言一遍。通三障。而供養之。及上中下除災等三。復以種種諸華。合成為鬘。或以種華聚。供養遍通九種。用諸華中。唯除臭華刺樹生華。苦辛味華。不堪供養。前廣列華。無名之者。亦不應用。又木莖華。計得劍華。阿地目得迦華。薈句藍華。佞簸華等。亦不應用。長時供養。通九種者。紅華閃弭華。鉢羅孕句華。嚼路草等。及稻穀華。油麻相和供養。如上所說。種種華等供養。最為勝上。如無此類。諸華獻者。但用白粳米。擇簡碎者。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。三物合和為塗香。佛部供養。又諸香樹皮。及白旃檀香。沈水香。天木香。前香等類。并以香果。如前分別。合為塗香。蓮華部用。又諸香草根華果葉等。和合為塗香。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。和少龍腦香。以為塗香。金剛部用。又紫檀以為塗香通於一切金剛等用。肉豆蔻脚白羅惹底蘇末那。或濕沙蜜蘇濕咩羅鉢孕瞿等。以為塗香。用獻一切

如使者天。又甘松香。濕沙蜜肉豆蔻。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。以為塗者。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。若補瑟徵迦法。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。以為塗香。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。盡壇為華。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。唯垂納受。令願圓滿。塗香真言曰。

阿[可*欠]羅阿[可*欠]羅(一)薩嚩苾地(二)耶馱羅(三)布爾羝 莎嚩訶

誦此真言。塗香復誦。所持真言。淨持如法。奉獻於尊。若求諸香。而不能得。隨取塗香。而真言之。復用本部塗香真言。香已奉獻本尊。

蘇悉地羯羅經分別燒香品第十

復次令說三部燒香法。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。隨通部自列香名曰室唎吠瑟吒 劍汁娑折(云沙羅膝)囉娑乾陀羅素香安悉香 娑落翅香。龍腦香。薰陸香。語苦地夜日劍 祇哩惹蜜。訶梨勒 砂糖香附子 蘇合香 沈水香 縛落劍 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。若欲成就三部真言法者。應合和香 室唎吠瑟吒迦樹汁香。遍通三部。及通獻諸天。安悉香。通獻藥叉。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。安悉香。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。最為勝上。膠香為上。堅木香為中。餘華葉根等為下。蘇合沈水鬱金等香。和為第一。又加白檀砂糖。為第二香。又加安悉香。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。應用薩折羅沙砂糖訶梨勒。以和為香。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。妙和香。如無是香。隨所得者。亦通三部。諸餘事用。如上所說。合和香法。香法善須分別。應其所用。根葉華果。合時持獻。又有四種香。應須知之。所謂自性香。籌丸香。麤末香。作丸香。亦須要知。應用之處。若扇底迦法。用籌丸香處。若阿毘遮盧迦法。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。或以蘇乳砂糖。及蜜和香。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。香呪然後。誦所持真言。合和香法。不置甲麝紫欽等香。

亦不應用。末儻也等。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。燒香真言阿[可*欠]羅阿[可*欠]羅 薩嚩 苾地耶 馱羅 布爾抵 莎嚩訶。

誦此真言。真言香須誦。所持真言。真言香燒。如法獻故。

蘇悉地羯羅經然燈法品第十一

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。燈炷白[疊*毛]華作。或新[疊*毛]布作。或縛句羅樹皮絲作。或新淨布作用。用上香油。眾所樂者。或用諸香蘇油。其扇底迦法。用上香油。補瑟徵迦法。用次香油。阿毘遮嚩迦法。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。阿毘遮嚩迦用。阿恒娑果油。真言妃后用。及諸女仙用。若諸果油。真言主用。若樹果油。諸天用。及摩阿迦羅用若魚脂。祀鬼用。若諸畜生脂。祀藥叉用。若拔羅得雞油。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。大肉脂諸油之中犛牛蘇。上釋通三部。又白牛蘇。扇底迦用。黃牛蘇。補瑟徵迦用。烏牛蘇。阿毘遮嚩迦用。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。阿毘遮嚩迦用。如上略說燈法則。善自觀之。縱此不說。當審用之。雖有燈油。不依部者。以本部真言。而真言之。亦通供養。燈能却障然淨除昏。我今奉獻。哀愍垂受。燈真言。

唵阿路迦野阿路迦野 薩縛苾地耶馱囉布儻抵莎縛訶

誦此真言已。次誦本持真言。而真言之。復作淨法。除諸過故。如前品說。准持脩故。

蘇悉地羯羅經獻食品第十二

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。諸果蘇餅油餅諸羹臠等。或種種粥。及諸飲食。此四種食。通獻諸部。未惹布囉迦果。普通三部。又以石榴果。注那果。亦通三部。示其次第。各通一部。若味甘甜。扇底迦用。若味甘酢。補瑟徵迦用。若味辛淡。阿毘遮嚩迦用。若多羅樹果。耶子果。尾羅果。儻跛羅果。及餘臭果。眾所不樂。亦不應獻。或有上味果。世復多饒。而復最貴。獻如此果。獲上成就。或有諸果。其味次美。世復易求。價無所貴。獻如此果。獲中成就。或有諸果。其味苦辛淡等。世復豐足。價復最賤。獻如此果。獲下成就。若欲加意奉獻應取女名。所謂柿子杏子桃子等果。以獻女天。諸樹生果。無苦味者。獻真言妃后。室利泮羅果。通獻三部。一切忿怒縛拏果。唯獻一切藥叉。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。又迦契嚕劍根。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。如是蔥蒜茼根。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。毘拏迦食。儂拏拏句擇迦食。阿輸迦縛侈也食。捐室羅食。餅食。遏羅比瑟吒迦食。賒句雜也食。鉢吒食。布刺拏食。莽沙布波食。徵諾鐸迦食。補沙縛多食。羅縛拏迦食。藥部迦囉迦食。俱矩知食。囉莽迦食。桁娑食。昔底迦食。鉢[口*栗]香指里迦食。室利布羅迦食。吠瑟徵迦食。瞋諾迦食。叱那羅迦食。遇拏補羅迦食。質但羅布波食。却若羅食。遇拏鉢鉢吒失淺伽吒迦食。竭多食。種種藥侈儂拏布波食。囉若桁娑食。娑若迦食。竭[口*栗]多布羅迦食。劫謨徵迦食。句娑里迦食。釋句囊食。弭三補吒食。捨拏縛食。訶哩儂食囊食。種種鉢羅拏[怡-台+孚][口*栗]瑟吒迦食。地比迦食。若羅訶悉底儂閻食。羯羯羅儂拏迦食。縛羅伽多食。縛底徵迦食。吒乞濕底迦食。伽若羯哩拏迦食等。如上等。或用砂糖作。或以蘇油。或以油麻和作。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。若一切麥麵食。蓮華部作。補瑟徵迦。及中成就。若油麻豆子食。金剛部作。阿毘遮盧迦。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。真言妃后用。女名食者。劍謨里食。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。而為莊嚴。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。作法獻之。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。粟米及飯求下成就。扇底迦法。為上成就。粟米及飯。求下成就。扇底迦法為上成就。補瑟徵迦法。為中成就。阿毘遮盧迦法。為下成就。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。羹臠之中。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。謂胡麻粳米豆子等。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。然成何等事。復細尋察。滿何等願。既觀知己。前所獻食。隨力獻之。於獻法中。見有用。迦弭迦食者。應獻莎悉底食。烏路比迦食及餘力所辦食。沙糖酪飯根果乳粥等是也。此迦弭迦食。通獻一切。唯除阿毘遮嚕迦。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。應以乳酪蘇飯是也。復見有三甜食者。蘇蜜乳飯是也。於獻法中。見有薩縛薄底迦食者。娑也里迦食。陵祇里迦食。蒼沒梨耶食。底羅比瑟吒劍食。酪飯根果。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。見有阿毘遮盧迦食者。應用赤粳米飯。或用句捺囉嚕子。或染作赤色飯。或油麻餅娑布跛迦蒼沒梨也訖娑羅粥等。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。豆子臙等。諸甜漿水。鉢囉拏鉢哩瑟吒迦缶葉味等。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。復以蓮葉鉢羅勢葉。諸乳樹葉。或新[疊*毛]布等。敷說其上。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。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。復敷諸葉。當淨洗手。漱口嚙水。次須下食。先下沙悉底迦食。次下圓根長根果。次下諸粥。次下羹臙。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。以諸下味。而求上成。及所制食。臭惡之類。皆不應用。常獻酪飯。其諸部中。求上中下。扇底迦等。并通諸天真言等者。應如是供養。若無本所制食。隨其所得。以本部真言。而真言之。此藥香美。堪本尊主。我今奉獻。垂哀愍受。治食真言曰。

阿[可*欠]羅阿[可*欠]羅 薩縛 苾地耶馱羅布爾祇莎縛訶

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

唐天竺三藏輸波伽羅譯

分別成就品第十六

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。世間諸事三種成就。隨上中下。更分別之。三部上成就。法得持明仙。乘空遊行成就五通。又多種成。或得諸漏斷盡。或得辟支佛地。或證菩薩位地。或知解一切事。或辯才多聞。或成吠路羅尸。或成藥叉尼。或得真陀摩尼。或得無盡伏藏具上等事。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[口*(肄-聿+(企-止+米))]。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。或合藥或纒塗足頂。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。令眾喜見。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。烟氣為中。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。蓮華部真言。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。前後圍繞。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。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。補瑟置迦法。阿毘遮嚧迦法。雖具一事。於中各有上中下品。豈有下品真言。能成上事。猶若青泥。出妙蓮華。固無疑也。豈有上品慈善真言。能成忿怒下品成就。如白檀木其性清涼。若風擊相揩。自然火起。非無因緣也。如是差互。雖非次第。諸餘悉地。皆物疑慮。身分悉地為上品成。諸藥悉地品為中成。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。上品自成。若於上品真言之中。心懷猶豫。念持供養。復不精誠。雖於上品真言。由彼誦念心輕。致招下品成就。故知持誦皆由心意。且如諸天之中。亦有貧者。諸鬼部內。亦有富強。此彼知然。真言亦爾。一一真言。皆具三悉地。謂上中下。誠心念誦。皆獲悉地。

蘇悉地羯羅經奉請品第十七

復次若欲入本尊室。先觀尊顏。合十指爪。當小低頭。復次器盛。淨水隨所作事。置本獻花。復置塗香。依於本法。而作闕伽。燒香熏之。應誦真言。闕伽七遍。則當奉請。已依法供養。盛闕伽器。當用金或用銅。或以石作。或以土木。或取螺作。或用束底。或用荷葉。以綴作器。或乳樹葉。如上所說。闕伽器等。當用之時。須知次第。若扇底迦。當用白器。補瑟徵迦。當用黃器。阿毘遮盧迦。當用黑器。作上中下悉地。成就類前。所說應可用之作。扇底迦所。用闕伽置少小麥。補瑟置迦。應著胡麻。阿毘遮嚕迦。當致粟末。又扇底迦置乳。補瑟置迦置酪。阿毘嚕迦。應置牛尿。或著自血。遍通用者。應著稻華塗香。及華胡麻茅草環。用熟銅器。盛以闕伽。若無此器。隨所得者。亦遍通用。請召之時。應用當部明王真言。及慕捺羅。若有本法已說請召真言。應當取用。無取別者。先請當部。尊次請明王妃三部之中。皆應如是。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。要以明王妃真言。然可依請。如別部說。致闕伽時。應誦真言。大者一遍。中者三遍。下者七遍。極小者二十一遍。如上所說。闕伽法則。先兩膝著地。應須手著淨茅草環。捧闕伽。燒香薰之。作如是請。仰惟尊者。以本願故。降赴道場。願垂哀愍。受此闕伽。及微獻供。有真言主。名曰獨勝。奇加忿怒。不受諸餘真言。召請用彼所說真言。然降所請。彼諸眷屬。亦不受於餘真言請。不應用彼眷屬真言而請召之。但緣用心真言。或說根本。或明王妃所說真言。而用請召。部心真言。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。亦皆殷勤。以兩手捧闕伽器。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。亦應學之而奉請之。當請之時。先觀本尊所止之方。而面彼請。然便迴身。置闕伽於尊像前。復有祕觀。所作扇底迦等諸餘方所。而請召之。或於餘時。得諸華果。稱本尊意。應須奉請。然可獻之。當請之時。合手爪指。隨於本方。但至誠心奉請。或以兩手捧諸闕伽器。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。皆須加以真言及慕捺囉而作請召。作成諸事等。或有障起。或魔與燒。或病者加。當爾之時。事緣既速。不可當待辦闕伽器。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。

蘇悉地羯羅經供養品第十八

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。啟請本尊。如是三時。皆應依此。如前已說。應須辦供。先獻塗香。次施華等。復獻燒香。次獻飲食。次乃然燈。如其次第。用忿怒王真言。此等供物。悉令清淨。善悅人心。各用本色真言而真言。獻塗香已。各列其名。如依前說。即奉闕伽。如是華香。及飲食等。皆亦准此。若塗香燒香華及飲食。無可獻者。但誦本色真言。及此手印。以此獻之。表云。供物無可求得。但納真心。後作闕伽。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。置無過運。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。次應誦本部尊真言。而真言水。遍請護摩及輪手印。

佛部請火天真言。

欲寫合寫。縛[可*欠]曩野 莎嚩訶

誦此真言三遍。請召火天燒食供養。

護摩真言。

唵。阿那曳。欲寫合。縛[可*欠]曩野。揖(奴立反)比揖比。儻跛野。莎縛訶

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。枳里枳里。跋日羅。矩嚕馱。吽[打-丁+市]

以此真言。一真言食一燒。火食作法。除遣地中。作諸障者。又此真言。或同部尊遍灑華等。復用吉利枳羅忿怒真言。并印當誦真言。左手作印。遍印塗香燒香飲食華等。作淨除穢。為自身淨故。應以右手。掬持香水。目觀香水。誦心真言。灌自身頂。作淨除穢。復用一切事真言。并忿怒真言。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。枳里枳里。跋日羅。跋日里。部訥畔陀畔馱虎吽泮

此上真言。護地方訖。結虛空界。應同次下蘇悉地真言。燒香執持。當誦真言。翻馥空中。除諸穢惡。便得清淨。蘇悉地真言。

唵。素悉地迦履。入縛里鞞難那。牟謨羅鞞曳。入縛囉入縛攞。畔[馬*半]馱。[可*欠]那[可*欠]那。虎吽泮

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．入縛攞 虎吽

此佛部結空界真言。唯通當部。蓮華部結空界真言。

唵．鉢頭弭儻．幡伽縛底慕[可*欠]野暮[可*欠]野．若藁暮[可*欠][寧*頁] 莎縛訶

此蓮華部結空界真言。唯當部。次應當用部心。真言香水散灑諸方。復以明王根本真言。或心真言。或真言王使者心真言。隨取其一。用結方界。或以此諸心真言。而作結界。所結之處。如置垣牆。當部仙天。常當護衛。無能作障。若諸部事。有為法者。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。金剛擲。忿怒吉利枳羅。忿怒甘露軍荼利。部母金剛牆真言。

唵．縑囉縑囉．跋日羅．跋羅迦羅．虎吽柈

金剛城真言。

唵．弭塞 普囉． 捺囉 訖灑．跋日囉．半惹羅．虎吽泮

金剛擲真言。

唵．吠日囉枳羅虎吽泮

忿怒吉利枳羅真言。

唵． 枳里枳里． 跋日羅． 虎[合*牛]泮

忿怒甘露軍荼利真言。

怛羅那野． 那謨跋日羅 矩嚕馱野．摩訶縛攞。跋羅訖囉摩野．菩嚕弭[起-巳+乞]那．毘那舍曩耶． 唵． 虎嚕虎嚕底瑟他．底瑟他．畔馱畔馱．[可*欠]那[可*欠]那． 阿蜜[口*栗]抵． 虎吽柈

若本法中。有如是等金剛牆真言。應重結之。諸事既了。次應持誦。持誦之時。先誦當部母。

真言佛部母真言。

入縛囉．底瑟佗． 悉馱路者泥． 薩縛刺訖娑馱[寧*頁]．莎縛訶

蓮華部母真言。

唵．迦制．弭迦制．迦躡．迦制． 迦絮．弭迦絮．迦躡迦制．幡伽縛底弭惹曳
莎縛訶

金剛部母真言。

那謨．露 迦馱 室利曳． 那莫．商迦隸．扇底迦隸．屈絮屈屈．屈拏伽鞞野
屈置掘莎縛訶

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。但誦佛部忙莽鷄真言。亦通二部。初後持誦。諸天增衛。若於本法而已說者。持誦之時。先念此者。應隨本法而念誦之。或於本法有獨勝真言。亦應先誦。無繁別者。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。以法相活。其言不具。為增力故。為治罰真言故。為發覺故。及餘諸事。所不述者。亦以當部母五真言中。隨取其一。而以用之。當得悉地部心真言。能護本尊。及護己身。護身之時。應誦三遍。或復七遍。結其頂髮。而作一髻。若出家人。結袈裟角。或結線索。持繫護身。或真言頭指遍點五處。亦成護身。所謂頂額兩膊咽下心上。或以牛黃。或白芥子。或闍伽水。隨取其一。而用護身。若阿毘遮嚕迦法。應用部尊主真言。而真言而護自身。若作扇底迦法。應用忿怒金剛真言護之。若作補瑟徵迦法。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。應用部尊主用護自身。但作諸事之時。常用二真言。而護自身。為部尊主。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。先誦烏摺沙摩真言。作印印持五處。任意而往。仍須常誦真言。不得廢忘。澡浴之。先誦伏部真言護身。乃至浴了。不應廢忘。伏部真言者。忿怒甘露軍荼利也。喫食之時。用部尊主真言。護身念持。欲臥之時。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。隨親事法。取枝葉用為座座。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。作阿毘遮嚕迦下成就法。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

。

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
勝上福德因	我今稽首禮
大悲觀自在	一切佛讚歎
能生種種福	我今稽首禮
大力忿怒身	善哉明持王
降伏難伏者	我今稽首禮

作是虔誠。讚佛菩薩。又復合掌。起慇重心。讚餘諸佛菩薩。相好功德。其讚歎文。應用諸佛菩薩所說歎偈。不應自作。讚歎既已。起至誠心。懺悔諸罪。我歸命十方世界諸佛世尊羅漢聖僧。及諸菩薩。證知我等。自從過去。及以今生煩惱覆心。久流生死。貪瞋癡覆。造諸惡業。或於佛法菩薩聖僧父母尊處。一切眾生有德無德。於如立處。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。所造眾罪。如諸佛知。並皆懺悔。起志誠心。盡形歸命佛法僧寶。涅槃正路。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。種種煎迫。今起大悲。發菩提心。為眾生而歸依。無主眾生為作歸主。失路眾生為作導師。恐怖眾生為作無畏。苦惱眾生得安樂故。眾生煩惱我為除滅。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 邊部[羊*旦]弭惹曳 悉睇悉馱刺栴 莎縛訶

蓮華部淨珠真言。

唵 阿蜜栗謹 伽迷室唎曳 室利摩里拏莎縛訶

金剛部淨珠真言。

唵 枳里枳里 澇[目*匿][口*履] 莎縛訶

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。觀音部用嚩囉叉子珠。金剛用三部各用。此等數珠。最為勝上。一切念誦。應當執持。或用木樗子。或多羅樹子。或用土珠。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。各隨於部觀色類。應取念持。若作阿毘遮迦法。應用諸首。而作數珠速成故。復為護持增驗故。

佛部持珠真言。

唵 那謨幡 伽縛底 悉[月*悉] 悉[月*悉] 娑馱野悉馱 刺栴 莎縛訶

蓮華部持珠真言。

唵 素麼 底底室唎曳 鉢頭麼理拏莎縛訶

金剛部持珠真言。

唵 跋日羅 爾旦 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。次應持誦真言。想真言如對目前。如是傾誠。不應散亂心緣別境。但諸真言。初有唵字。及囊塞迦藍字者。應靜心中。作扇底迦念誦。補瑟徵迦念誦。皆應緩誦。或心念誦。或有真言。後有[合*牛]栴吒字者。當知皆應殺作急聲。作阿毘遮嚕念誦。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。為地居天所說。細觀部類。當誦持之。乃至成就如是初誦。若不先誦。遍滿念持。所求下法。尚不得成。況求上中。悉地成就。以是義故。作勝上心。而先念誦。但諸真言。初持誦時。已如前說。誦持遍數。分為十分。然後念誦。既滿祈請真言主悉地因緣。初而無相貌。復從頭作第二第三祈請。若有相貌。即當依法念誦真言。若無境界。棄不應誦。祈請法則。與請召法同。祈請之時。於其夢中。見真言主。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。若無境界。不應誦持。若強念持。恐與人禍。初持誦時。於淨密處。起首誦持。從初日誦持。乃至疲極。遍數多少。一須依定。不應加減。先說三時念誦法者。晝初分後分。於此二時。應當持誦。中分之時。如以澡浴。造諸善業。於夜三時。亦同於上。中分之間。消息之事。於夜中時。持誦作阿毘遮嚕迦法。安坦馱囊法。起來多羅法。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。當知亦須念誦真言。若如是者。諸明歡喜。法驗易成。持誦之人。不生瞋怒。不求欲樂。不應自下。伴不勤勞苦生怨。不過勤求。不生輕慢。念誦之時。不作異語。身雖疲極。不縱放之。制諸惡氣。世間談話。皆不思念。不捨本尊。縱見奇相。而不怪之。念誦之時。亦不分別。種種之相。持誦了時。應誦部尊主真言。或誦部母真言。誦此真言。當得衛護。無違部法。依於本法念誦了。或過本數。亦無所畏。應起誠心。作祈請云。我依本法。念誦數滿。唯願尊者。領受為證。於其夢中。為授教誨。正念誦時。若有警欬。昏個欠去。忌真言字。即起就水。作灑淨法。縱搯數珠。欠一欲匝。有斯病至。灑淨已。還從首念。被所障隔。為須一一皆從始。念念搯數珠。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。先誦承事真言既了。請祈未得。於中不廢闕。一時二時乃至一晷。應當念誦。不得間斷。若魔障者。病瘦身心。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。便當念時。不久速成。於夢中見真言主。而指授者。依彼法則。亦速成就彼念誦人。供養僧伽處所尊勝。或當時分加精誠。其數未滿。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。應當廣供養。於日月蝕時。八日十五日。復加獻供。諸神仙眾。如餘部說前等日。加諸事業。齋戒等事。是日復加獻供。本明真言主。瓶盛香水。插垂華枝。或取闕伽器。用甘露軍荼利真言之。自灌其頂。能除魔障。或於其日。獻諸飲食。塗曼荼羅。及以護摩。然燈等供。並須加之。或有法中。但說持誦。自然驗見者。前所[怡-台+貞]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。以無畏。身威光現建。夜夢常見清淨實事。心恒安泰。於誦念時。及諸事業。不生疲倦。身出奇於惠施。欽敬尊德。於真言主。應生敬仰。成就之時。如現上事。當知即是成就相貌。先承事了。依於法則。供養本尊。應加獻供。及以護摩。先承事法。依數既了。次應復作。悉地念誦。復先求願。於其夢中。而希境界。作先承事法。則所念誦處作悉地念誦。不應移處。有諸難事。依前念誦。應作持罰。取部主尊真言。誦一千遍。或時念誦。本持真言。經十萬遍。若離此者。還如前說。知作承事。正念誦時。忽然錯誤。誦餘真言。既知錯誤。誠心懺悔過。由於逸故。致斯誤。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。半月一日不食。次服五淨真言。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。

那謨幡伽縛底烏瑟膩沙野弭秭 睇弭羅制始米 扇底伽[口*履] 莎縛訶

蓮華部五淨真言曰。

那謨刺怛那怛 囉耶野 那莫阿利耶縛嚧枳底濕縛囉耶 菩提薩埵野 摩訶迦嚧
拈迦耶 唵野輸制 娑婆訶

金剛部五淨真言。

那謨刺怛那 怛囉耶野 那謨室戰拏跋日囉播拏曳摩訶藥麤灑拈那播鞞曳
唵始棄始棄[目*匿]麼黎鉢羅[月*坐]鉢羅幡莎縛黎諦制諦饒縛底鉢羅幡縛底莎縛訶
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。以茅草攪。誦真言經百八遍。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。

◎蘇悉地羯羅經光顯品第十九

復次今說增益神威。令使歡喜。所持真言。而速成就。先具香水。澡浴身手。於
上時日。加諸供養。復取蘇摩那華。一百八枚。取一一華。誦真言經二十一遍。或經
七遍。或時三遍。先觀真言。字數多少。而念誦之。奉獻本尊。次獻塗香。及以燒香
。奇香氣者。復獻飲食。如先陳說。加以沙糖及酪。復作護摩。燒木一百八擲木不過
量。次用乳酪和蜜護摩一百八遍。次用蘇酪和粳米飯百八遍。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。和以牛蘇。一百八遍。復
作護摩。此既終取闕伽器。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。截漸其威。自得增益。或真言損益。或被羅[口*截]真言不行
。或被繫縛真言。遞相交雜。或真言字增加。如上等患。盡皆除去。而得增威。諸護
摩中。所說藥草。隨取其一。經一百夜。而作護摩真言。歡喜而得增威。復取諸香。
和作香泥。作本尊形。獻忙攞底華。燒膠樹香。或堅木香。一日三時。誦以真言。一
百八遍。真言歡喜而得增威。作此尊形。置荷葉上。或芭蕉葉。或乳樹葉。或諸草葉
。非直盡日夜亦獻之。法事了時。如法發遣。送致大河。如上次第。依此法則作者。
本尊歡喜。速賜悉地。

蘇悉地羯羅經本尊灌頂品第二十

復次先承事了。若欲真言主增加威德故應灌之。取以金瓶。或銀銅等。或新瓦瓶
。盛滿香水。置於五寶。華葉果香。五種穀子。種種塗香。或堅諸香末。以新綵帛繫
其瓶。項[打-丁+(乖-北+比)]諸鞞樹枝。或乳樹枝。用部尊主真言。或用部母真言。一
百八遍。然後灌其真言主頂。應用金作。或以沈檀。而作其形。置於座上。而灌頂之
。灌頂既了。復當獻華香等物。或諸瓔珞。種種供養具。而供養之。及作護摩。并加

念誦。如是作者。能令本尊。增加威力。速得悉地。先承事者。作念誦時。應灌本尊。取闍伽器。標相本尊。而灌頂之。或自浴了時。復應想念本真言主。三度七度。而灌頂之。先承事時。不應廢忘。或時用蘇。或時用蜜。盛滿瓶中。內置七寶。如法執持。灌本尊頂。所祈之願。速得滿足。

蘇悉地羯羅經祈請品第二十一

復次廣說祈請法則。於白黑二月八日十四日十五日。或日月蝕時。一日不食。或經七日。澡浴清淨。著新淨衣。離此晨日。而祈請者。應用白月。誦扇底迦真言。而祈請之。復於暮間。以諸湯水。及用真言。澡浴清淨。除諸垢穢。灑露五處。如法供養。本真言主。復獻闍伽。加誦真言。一百八遍。用闍底華糝。大開者灑栴檀香水。持奉獻之。又廣獻食。名烏那梨食。食中加酪。以忙攞底華。作鬘供養。先取牛蘇。而作護摩。一百八遍。次用娑護摩。一百八遍。用白[疊*毛]縷。或布線縷。令童女合。索一真言一結。當結七結。復真言七遍。繫在臂肘上。左脅而臥。思念真言主。得進止已。隨意而住。安置房座。上散花想念尊形。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。或見發山峯。或見乘象。或見度大河海。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。或夢得華果根牛蘇乳酪稻華等物。所成就藥。悉地之相。先承事時。夢示成就藥。及得數珠。得是相者。當知即須。更作持誦法。或見熏馥自身。或見澡浴清淨。或見身帶瓔珞。見是相已。便作持誦。當速悉地。作持誦法。取闍底華。一百八枚。用部母真言。兼本真言。和誦一百八遍而供養之。復取白檀香。真言百八遍知是祈請隨意臥。夢本真言自當現相。又取烏施羅藥搗。和作真言形像。以弭烏里迦蟻土和作其器。滿盛牛乳。置像乳中。或用蘇乳蜜和置像。於中誦一百八遍。三時供養。如是供養。本尊歡喜。速得相現。復於白黑二月八日十四日十五日。或日月蝕日。不食持齋。廣作供養。以七膠香。及五堅香等二香等。一誦真言。一作護摩。數滿一千二百遍已。所祈之願。速見前相。祈請範則。若依法作。速得成就。見其相貌。不有疑也。

蘇悉地羯羅經受真言品第二十二

復次廣說受真言法。雙膝著地。先於尊者阿闍梨處。廣作布施。手捧妙華。發慳重心。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。先入曼荼羅已。後於餘時。受真言於良日時。於尊者阿闍梨處。廣作奉施。如前受之。知是正受真言。速得成就。縱不先作。承事之法。便持誦者。亦不得成就復以新瓶。離諸病者。置葉七寶。五穀一一如法。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。獻以塗香華香燈食。并以本真言。作護摩法。一百八遍。廣作勤求。聖眾諦聽諦聽。三日令其弟子。洗浴身體香馥。手著吉祥茅草指環。以用真言。誦一百八遍真言。其瓶并以香熏。飲心作禮。令取一葉。已復重頂禮。如是受者。速得悉地。若更別誦。諸餘真言。所受真言。退失悉地。若於弟子處。心生歡喜。授與自所持悉地真言。應依軌則。如法受之。為先誦持故。弟子不失。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。手捧香華。誦一百八遍。或一千遍。便呼弟子。來授授與之。復作是言。我於今時。迴本本明主。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。申先悉地。不先承事。真言既爾。悉地等受藥法亦然。或復有人。先承事已。次合念持。依於法則。迴授與人。所受得者。不先承事。但作念持。便得成就。受真言者。為悉地故。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。亦將奉施。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。應說如上。種種之物。先須奉施。阿闍梨已。然後於真言妙句。

蘇悉地羯羅經滿足真言品第二十三

復次持誦之人。於其夢中。見真言主身諸支分加者。應知真言字加。若支分減少者。應知真言字少。委是相已。作滿足法。或見真言。與受持者。異或加減。字數不用。心便生疑。應依法作滿足之。先以紙葉。牛黃稀寫。所錯真言。如法供養。明王真言。及衛護已。置真言主座。復取乳木。並依本法。但用空蘇。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。如是啟已。於茅草上頭向東臥。於其夢中。本尊示相。牛黃所寫。紙葉之上。有減。本尊牛黃題注。字數滿足。乃至加減點畫。亦皆指定。真言不錯。但云不錯。或於夢中。指受滿足。依此作法。衛護為除魔故。

蘇悉地羯羅經增力品第二十四

復次謂欲增加威力。應作護摩。或用蘇蜜。或時用乳。各各別作。或用油麻護摩。或用膠香和蘇護摩。或用蓮華。和蘇護摩。或時空用娑闍羅娑。或於山間。常服五淨。不食餘食。取本部華。滿十萬枚。二真言奉獻本尊。妙好塗香。及以香華。然燈食等。各誦真言。經一百八遍。一日三時。經於三日。如是供養。增加威力。或用堅木。然以為燈。一日三時。經於七日。能令真言。增加威力。或時供養。加弭迦食。

亦增威力。如上所說。念誦護摩。供養法則。亦復能令增加威力。

蘇悉地羯羅經護摩品第二十五

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。及以香華。置於右邊。護摩器皿。置於左邊。用護事真言。灑諸物等。坐茅草座。攝心靜慮。捧持闕伽。啟請明王。傾闕伽水。少灑爐中。復以一華。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。然乳木火。既燒火已。先請火天。我今奉請。火天之首。天中之仙。梵行宗敬。降臨此處。受納護摩。次誦請召。火天真言同上。名火天已。先以闕伽水。三度灑淨。取五穀蘇酪等物。誦以真言三遍護摩奉祀火天。真言同上。祀火天食。一心標想。遞送火天。置於本座。復誦計利吉里真言。并作手印。復淨其火。一切護摩。皆應如是。次請本尊。先誦本尊真言一遍。安住本座。依法供養。願尊垂護摩之食。所護摩木。謂鉢羅輪木。烏曇摩囉木。鉢攞訖沙木。尼俱陀木。佉陀羅木。闕伽木。吠官訖那木。闕伽沒羅木。迦濕沒羅也木。閃弭阿簸麼麼嚶伽木。闕說贊那木。此十二種木。取枝量長兩指一析。皆須濕潤。新採得者。通於一切。護摩法用。條端直者。觀其上下。一面置之。香水淨洗。細頭向外。麤頭向身。蘇搵兩頭。擲於爐內。作扇底迦等二法時。各依本法。先出搏食。而護摩。如是軌摸。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。麤如頭指。搵蘇合香。百八護摩。此妙益真言威加。如是作時。遍通諸部。或用安悉香和蘇護摩。復一百八遍。時空用薩闍羅娑。而作護摩。一百八遍。皆能增益。真言威力。為欲成就。真言法故作諸護摩。先請部尊主。次請本尊。然後依法作護摩。為欲成就真言法故作護摩。先用部母真言。護衛本尊。次護自身。然後依法。乃作護摩。為欲成就真言。故作護摩。若法了時。為加增益真言力故。應當念誦部心真言。為欲成就護真言故。故作護摩。初時皆須大杓酌施。欲了之時。亦用大杓。在其中間。應用小杓。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。如曼拏羅法中。所護護摩。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。如法退還。發遣列願。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二十六

復次廣說諸成就支分。謂欲成就諸真言故。先當備辦諸雜物分。然後應作。先承事法。若已先承事者。次應念誦。所謂諸雜塗香雜燒香。五種堅香。謂沈水香。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。銅瓶銅掬。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[土*厥]。乳木杓。牛黃鑛鐵。紫壇護淨線。浴衣黑鹿皮。鉢孕瞿華。稻穀華。木履冒鉅草。大茅草。設多布泄波迴香是。採華筐。緣飲食所須蘇蜜沙糖石蜜等物。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。

蘇悉地羯羅經成諸相品第二十七

復次我今說成就物。依是三部真言悉地。所謂真陀摩尼。寶瓶。雨寶。伏藏。輪。雌黃。刀。此等七物。上中之上。能令種種悉地。成就增益福德。乃至成滿。法王之法。況餘世事。佛部蓮華部金剛部。三部真言。皆有如是勝上成就。於三部中。隨受持者。具獲五通。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。應念誦作臺圖樣。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。是為上好。若成就刀法者。取好鑛鐵刀。量長兩肘。以小指齊。闊四指無諸瑕病。其色紺青。如椽施鳥[毳-炎+令]。若欲成就佛頂法者。當以金作佛頂猶如畫。即安置臺上。其臺幘用薩頗胝迦寶。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。以好鑛鐵作。拔折羅長十六指。兩頭各作三股。或紫檀木作。或三寶作。所謂金銀熟銅。若欲成就雄黃法者。當取雄黃色。如融金塊成分析。復上有光。如是雄黃能成上事。若欲成就牛黃法者。當取黃牛。牛黃為上。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。如蚯蟾糞者上好。若欲成就白[疊*毛]布者。取細軟者擇去毛髮。以鬱金香染之。若欲成就護身線者。取白疊縷。細細三合為股。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。取室利鉢嚩尼木作木屐。上安置其蓋。若欲成就傘蓋法者。當以孔雀尾作。以新端竹。而作其華。若欲成就弓箭槍稍獨股叉梃。及諸器仗隨世用者。隨意而作。

。若欲成就世間鞍馬。車乘牛羊。一切鳥獸諸餘物等。隨世人輩。共將為上。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。體無盤跡。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。

蘇悉地羯羅經取物品第二十八

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。其日於其午前。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。

蘇悉地羯羅經淨物品第二十九

復次令說淨諸物法。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。朱砂和牛屎作末。牛黃和蘇作末。彩色和乳調和之。唯安膳那藥空治作末。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

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。治研細糝。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。若欲成牛黃法者。一兩為上法。半兩為中法。一分為下法。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。五兩為中。三兩為下法。若欲成就灰法者。五兩為上法。三兩為中。二兩為下。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。

蘇悉地羯羅經灌頂壇品第三十一

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。如威本尊真言。及自灌頂。作灌頂曼荼羅。如法供養。作灌頂已。然後起首。作成就法。

若作大灌頂曼荼羅者。能得成就一切諸事。如前所說。明王曼荼羅。淨地等法。皆應如是。其曼荼羅。須方四角。安置四門。其量八肘。或七肘或五肘。唯開界道。

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。復作一曼荼羅。其量五肘。或四或三。准開東門。或如根本大曼荼羅灌頂處所。減半而作。凡曼荼羅。地勢皆北下卸說為吉祥。但曼荼羅地勢北下卸者。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。諸曼荼羅亦應如是。蓮華葉外。周匝畫作吉祥妙印。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。並銜界角。隨所持誦真言。及與明等。於其台內。畫本尊印。并置一瓶。所持真言。隨其部類。畫本尊主印。所謂佛頂蓮華金剛。應知此法置為祕密。所持真言。不識名號。及部不貫者。應安一瓶。名辦諸事。或安成就義利之瓶。或安一瓶。名請真言。次外東面。畫佛頂印。右邊部母印。印邊部心印。次右鑠底印。次左五印。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。次左金剛掙印。諸餘真言。及明等功。左右安置。乃至兩角。次於西面門南。畫梵王印。及梵吉祥明王。并諸眷屬。乃至南角門北。畫魯達羅神印。及妃印。并諸眷屬。及至北角。次第三曼荼羅門。畫八方神。各與眷屬。令滿其位。於第二曼荼羅門外。右邊畫孫難陀龍王。左邊拔難陀龍王。於第三曼荼羅門外。右邊畫孫陀龍王。左邊優孫陀龍王。曼荼羅外。畫甘露瓶印。如是作曼荼羅法供養者。應如法作三種護摩。為欲遣除。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。為息諸災邪故。應作扇底迦事。應以當部。成辦諸事真言。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。各各以本真言。而三種護摩。或以成辦一切事真言。而作護摩。其護摩處。曼荼羅南門東。作如護摩法。蘇等諸物。以三事真言。各禮百遍。或其數為欲。加威諸真言。故應作如是三種護摩。次第為三部諸真言等。各祀七遍。其三部主。應加數祀。或但三部各祀百遍。如不辦者七遍三遍。亦得滿足。所持真言主。於台曼荼羅內部尊足下安置。於曼荼羅外東面。別安訶利底母。南面安置輸利尼。西面安置醫迦熱吒。北面安置句吒嚕利隨彼所樂。而當奉獻。如法供養。諸真言已。及護摩已前之安瓶。隨所為者。誦彼真言。而用加被。於本尊前。所安之瓶。還用彼真言。而加被之。其台內瓶。應用明王真言。而作加被。當門為軍荼利所安置瓶。亦須用彼真言。加被於台曼荼羅東西角所安置瓶。東北角者。以部心真言。東南角者。用部母真言。西北角者。用能辦諸真言。西南角者。用一切真言。如是加被此上瓶已。及供養已。次應右繞。如前說灌頂法。此亦如是。安置吉祥瓶。所謂穀實。藥草花果香。樹枝葉。華鬘及寶。置於瓶內。新帛繒綵。用纏其頭。諸灌頂法。皆應如是。即令同伴灌行者頂其同伴者。皆須持誦如

法清淨。或求阿闍梨。配與灌頂。為欲除遣。諸作障故。先用軍荼利瓶而。用灌頂第四應用。所持真言瓶。而用灌頂。其餘二瓶。隨意而用。如是畢已。應以牛黃塗香。熏香芥子。線釧衣服。皆應受用。作灌頂已。後為息諸障。應作護摩已。便即發遣。或於淨處。但一彩色。作小曼荼羅。極今方正。其量二肘。安置三障大印西面。槃印如前。安置淨瓶。如法灌頂。能令離諸障。本尊歡喜。不久速成此祕密最勝悉地。

蘇悉地羯羅經光物品第三十二

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。用蘇蜜酪。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。以真言加被。觀視其物。以吉祥環貫置指上擣按其物。以牛黃水或白芥子灑物上。及於節日。加諸供具。奉獻彼物。若白月成者取十日。若黑月成者取十四日。如斯作法。光顯其物。皆用部母真言。復重加諸華香。華鬘等物供養。以香塗手。置茅草環按所成物。畢夜持誦。於夜三時。誦一百八遍如斯光顯。成就之物。從始至終。皆應如是若具如此法。速得成就。

佛部光顯真言。

唵諦惹塞(僧乙反)尾儻 悉睇娑馱野 虎吽泮

蓮華部光顯真言。

唵挹(奴立反)比(并也反)挹比儻跛野摩訶室利曳莎縛訶

金剛部光顯真言曰。

唵入縛羅入縛擺野畔度哩 娑縛訶

於三部法。皆用赤羯囉微囉華。以真言持誦。散灑其物。或用忙落底華。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。曼荼羅以為光顯。如前淨地。用五種色。作曼荼羅。其量四肘。而開一門。內院東面。先置輪印。東北角。置鉢印東南角。置袈裟印次於北面。置蓮華印於西北角。置灘拏梟印於東北角。置軍持瓶印次於南面。置拔折羅印於東南角。置藥那梟印於西南角。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。無能勝門王印。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真言主等。次於中台。置竹持部

主印。所成就物。隨於本部法所說。置於其中。安置其部。主中台上。其物車邊。置真言本所持印。其物西邊。安護摩爐。次於西邊持誦人坐。各各以本真言。依法召請。如前供養。畢以三字母明。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。初但誦其真言。次誦求請之句。復中間誦其真言。復誦求請之句。後亦誦其真言。還安求請之句。如是真言之中。三處上中下分安置。求請之句。最後安其虎吽怛吒莎呵字所請句。

闍縛攞(放光)闍嚩攞也(令放光)悉地(成)娑馱也(令成)儻[卑*也](威耀)儻跛耶儻跛跢南(諸威光)帝闍(潤澤)拔馱也(令增長)忙尾覽摩(莫近遲)阿尾賒(遍入)囉乞沙(護持)散儻甜(令瑞現前)俱嚕(最)吽泮吒 莎嚩訶

以如是等。求請之句。光顯其物。前後中間。種種重說。亦無所妨。護摩畢已。次應持誦。白羯囉華。散其物上。而作光顯。或持誦赤羯囉尾囉華。或用白芥子。或用蘇摩那華。而作光顯。先用塗香塗手。以按其物。次以諸華。持誦而散白芥子。次然香熏之。次後持誦。香水而灑之。應知如是次第。初中後夜三時。以本藏主真言。持誦香水真言而灑。次誦本持真言。而灑畢已。如前護摩念誦。乃至日出。具此法者。速得成就。如是光顯。諸物及光。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。

蘇悉地羯羅經卷中

蘇悉地羯羅經卷下

唐天竺三藏輸波迦羅譯

◎分別悉地時分品第三十三

復次我今解說吉祥成就時節。行者知己。尋求悉地。謂時節者。八月臘月正月二月四月。此等五月白十五日。應作上成就。其四月時。必有雨難。其二月時。必有風難於正月時。必有種種難。唯有臘月。無諸難事。於八月時。有雪雹霹靂之難。如上如說之難。皆成就相。此五箇月。但令求作成就法事。亦當應作扇底迦事。即此五月。黑月十五日。應作中下。二成就法。亦當應作。補瑟徵迦事。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。是作阿毘遮嚕迦事。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。

蘇悉地羯羅經圖備成就品第三十四

復次當說本法闕少。成就支且。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[疊*毛]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[口*履]真言。

唵惹曳俱摩[口*履][儵-魚+里]訖羅畔馱[寧*頁]莎嚩訶

蓮華部真言。索短[口*籠]擬拏真言。

唵[口*路]訖釤 矩嚕矩[口*籠]擬拏 莎縛訶

金剛部真言。索忙莽鷄真言。

唵句爛馱[口*履]畔馱畔馱 虎吽泮

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。華撥丁香。皮得伽羅香。白生石蜜。各取等分。搗篩為末。以馬口沫相和師搗研。復以此明。持誦百八遍。成就之時數數洗面。以藥塗眼。除去懈怠。及所昏沈有諸難。起夢預敬見。佛部合眼藥真言曰。

唵 入嚩攞路者泥 莎縛訶

蓮華部合眼藥真言。

唵弭路枳[寧*頁]沙縛

金剛部合眼藥真言。

唵畔度[口*履]揖跛抵莎縛訶

此三真言。本部持用合眼藥或單呪水。數洗面眼。亦得除於昏沈睡障。

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。白蓮華懂莎悉底迦印。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。或聞孔雀鶻鷂鸚鵡鶴吉祥鳥聲。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。或雨天花。或有好香。及見暈蝕。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。護摩牛蘇。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。為檝四枚。其量二指。折藏籤剗一頭。如一股杵。以紫

檀香。泥塗其檝上。復以緋線纏之。以跋折羅檝印。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。為金剛牆。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。為金剛鉤欄。外曼荼羅門。以軍荼利真言。以拔折羅印。而護其門。第二重門。以訶梨帝母。而護其門。中台院門。以無能勝。而護其門。此等護門。三部通用。或其一通護三門。此三聖者。皆摧諸邪。無有能壞。此是祕密護成就物。其台中心。埋五寶物。若於人民。集會之處。作曼荼羅時。其五寶物。不應埋之。但置所成物下不。若於中庭。及與室內。或佛堂中。作曼荼羅時。亦復如是。以上五處。但持誦香水灑。即便成淨。不假掘地。若於本念誦。室中作此法。速得成就。於諸窟中。不合作成就法。於壞室中。亦不合作。欲作曼荼羅時。七日已前。於黃昏時。以敬仰心。觀念諸尊。如對目前。而奉請言。於三部內。一切諸尊。及於本藏中。諸尊與眷屬等。我已久時念誦護摩。堅持戒行。以此真言。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。依持啟請。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。薰物奉請。又復斷食。取好時日。略作曼荼羅。用奉請物。或但用一色。作圓曼荼羅。唯開一門。中置八葉蓮華。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。右邊置忙莽計。左邊置明王心。西邊門南。置吉里利忿怒。及金剛鉤。如上所說。皆於內院安置。次於外院。置八方神。及置能辦諸事真言主等。內外二院。心所敬重真言主等樂。皆應安致。外門比邊。置荼利。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。次復以蘇和安悉香而燒熏上。次復香水。微灑物上。次復次部母明王。持誦其物。於曼荼羅。所有諸尊。各以彼等。真言持誦其物。次復以牛蘇護摩。或用牛乳。或以蘇蜜胡麻。和作護摩。後以啟飲護摩。於本法中。所說諸物。皆應護摩。各以曼荼羅內。所有真言。遍作護摩。各以真言持誦香水而灑其物。如前所說。光顯物法。此亦如是持誦。自眼用看其物。心誦真言。如是作法其法物即成奉請。凡一切物。作奉請法。速得成就。或於本法。所有一切供養。及祭祀法。一一皆應。具作此奉請法。曼荼羅中亦通受持其物。亦通光顯其物。於中若作成就諸作障者。亦不得便。亦通淨物。依灌頂法。亦通灌頂其物。亦通灌頂自身。此是祕密。能辦諸事。勝曼荼羅。若作此法。無不得成。

蘇悉地羯羅經補闕少法品第三十六

我今當說補闕少法。從受持物已。每日三時洗浴。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。各以本真言請。或以部心明都請。依法供養。然後護摩。其諸尊等。或置其印。或致其座。以本真言。成淨火已。護摩蘇蜜。一百八遍。又以酪餅。及用胡麻。各以本真言。護摩百遍。其事畢已。復誦百遍。此是祕密。補愆過法。所供養物。皆須香美。其所獻食。用烏那羅供獻。及砂糖和酪。作此法者。諸尊皆得滋充歡喜。速得成就。非但補闕。亦應半月半月。或於節日。或復每日。作此曼荼羅。供養諸尊。皆得滋充。速與成就。若不辦時。隨力而作。如前所說。佛部曼荼羅法。此蓮華部法。亦皆同彼。唯改圓作。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[寧*頁]。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。左邊置忙莽計。右邊置軍荼利忿怒。左邊置金剛鉤。左邊置梔。左邊置大力。右邊置拳。右邊置遜婆。左邊置提防伽。右邊置鉢柰[寧*頁]乞差跛。左邊置忿怒火頭左邊近門。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。及青俱蔓草。香美白華。供養所作曼荼羅地。然後以牛糞遍塗掃。却復作三籛多護摩。右邊置酪俱蔓草蘇蜜胡麻。及餘所有護摩之物。皆置於右左。置遏伽器率蘇杓。當置於前隔蘇。次置杓。前用成辦諸事真言。灑其物等。諸部主尊。安置供養。用本真言。以頰伽。請其本尊。亦復安置。自身前置蘇。蘇前置火。蘇火中間。置成就物置。

初自身。次蘇次物火。次本持尊。及部主尊。

如前五種之物。置次應知。部主左邊。置帝閻寧明。右邊置成辦諸事。如前所說。謂護摩法中。次第安置。初敷青俱蔓草。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。樹葉於上置器。或敷有乳樹葉。或闍伽樹葉。或芭蕉樹葉。或蓮華蓮葉。或新淨白[疊*毛]。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。作簸多法。以心光明其物。及散灑之。手執杓緩率其蘇。置其物上。誦本真言。至其莎字。即瀉爐中。呼其訶字。還觸其物。却至蘇器。如是去來。三處觸物。不得斷絕。是名三簸多護摩法。經一千遍。或一百遍。或觀真言廣略。或復成就上下動重。乃至護摩。二十一遍。此名都說。遍數之限。三簸多時。以杓遍灑其物。皆令潤膩。初置物時。先以水灑。次按持誦。次復看。次獻供養。護摩畢已。還須如是。於成就曼荼羅。所說三種。成就之相。作此法時。若有相見。即須禁之。應知不久即得成就其物。若大置於右邊。應左手執者。置左邊而三簸多之。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。若為他故作之。簸多者。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。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。以此所三簸多法。說護摩之法。當應廣作。三簸多法。護摩其物。如是作已。速得成就。三簸多已。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。亦須加法持誦。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。纏四槪上。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。其槪以金剛槪真言。持誦百遍。其槪上一頭。作三股杵。如是作已。於淨室外。四角釘之。若曼荼羅。於界道角釘之。此名金剛槪法。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。於南方置焰摩王。與毘舍遮。布單那諸魔怛羅。而為眷屬。於西南方置泥唎帝神。與諸羅刹。而為眷屬。於西面門置縛嚕拏神。與諸龍眾。而為眷屬。門北置地神。與諸阿修羅。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。與諸鳩槃荼。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。啟請次第。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。唯改圓作。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[寧*頁]。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。右置金剛母特伽羅鎚。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。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。毘舍遮。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。請於曼荼羅。所有諸尊。名為置瓶。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。為彼諸尊。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。必為加護。若用部心真言。及以部母。或用明妃。能辦諸事真言。并及部內護身真言。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。右邊置部母明。左邊辦事明。蓮華金剛二部。左右亦爾。西面右面嚕唎。右置落乞濕彌。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。置句吒祇唎迦。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。何況諸餘毘那夜迦。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。以蘇然燈。其炷鮮淨。供養本尊。一一之物。皆須奉獻闕伽。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。其人作焰摩裝束。手執但拏梘。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。手執伽陀梘。於東北方。其人作伊舍那裝束。手執三股叉。於東南方。其人作大神裝束。狀如仙人。手執軍持。及數珠。於西南方。其人作羅刹王裝束。手執橫刀。於西北方。其人作風神裝束。手執幢旗。帝釋白色。焰摩黑色。龍王紅色。毘沙門金色。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。置己身邊。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。彼諸難眾。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。乃至內院外院。彼皆應助。所有一切諸事。至於暮間。皆須辦足。日纔沒已。即起首作。成就之法。中間困時。出曼荼羅外。含水漱口。軍荼利真言。用持誦三掬。或以本尊心真言。持誦少許牛蘇。而用飲之。所有疲極。當得除愈。復以蜜和和華撥。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。先當須臾。觀察蘇悉地羯羅明王。次則右繞。辦諸事瓶。入曼荼羅時。隨所逢瓶。皆右繞過到已。頂禮尊。及以遍觀。各各以本真言。而奉闕伽。或以部心真言奉獻所請諸真言主。當以明王真言請召。所請明主。當以明妃請召。已視本印。及請本真言明等。或但都視一印。誦其真言及明。若如是作。速得悉地。其成就物。有置闕伽器中。或致瓶上。或掬合手內。或但心念。或致縛羅弭迦器。或致葉上。或致於內本尊之前。所成諸器。皆以牛黃塗之。次用白芥子作護。次持誦摩辣底華。供養其物。牛黃塗故。便成禁住。用其芥子。便成作護。以華供養。須成光顯。此三種法。次第應作。不得廢闕。於本尊前。置成就物。於中不得。餘物間隔。成就之物。用兩種法。以為作護。一謂手印。二白芥子。令成就物。速有驗故。數獻闕伽華香等具及酪。數應供養。其助成就之人。護其物故。常在其處。如是安置。供養物已。然後以手按之。或以眼觀。以其不散心。徐徐持誦。中間數數。光顯其物。如是相續。竟夜持誦。勿令間斷。其夜三時。以闕伽等。次第供養。若須出外漱口。令助。成人替坐物前。續次念誦。其持誦人。有所廢忘。其所助人。皆須補闕。持誦之時。若大邪至助成之人。應拒其邪。如不能禁。行者應自。散白芥子。以辟其難。助成之人。持誦其物。于時東方。有是邪現。謂大雷電。應知帝釋之邪。於東南方。有是難現。謂火色大人。或如日盡。應知即是火天之難。於其南方。有是邪現。謂死屍形。甚可怖畏。高聲叫喚。手執大刀。皆悉劓鼻。手執髑髏。盛人血飲。頭上火然。應知即是焰摩之邪。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。應知即是泥喇羝難。於其西方。有是難現。謂雨雷電霹靂電等。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。應知即是上方天邪。下方之難地動及裂。應知即是阿修羅邪。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。唯現初相。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。或用蘇灑。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。其物猶若萎華。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。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。左置金剛拳。右置金剛鉤。右置金剛計利吉羅。左置毘摩。右置熱吒。左置寶藥羅。右置阿設寧。左置商羯羅。右置微若耶。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。為成就故。次第安置。如法啟請。以赤色華。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。以收織佉陀羅。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。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。忙莽雞。金剛鉤食。金剛拳。金剛火。金剛母特伽羅。金剛怖畏。金剛商羯鎖。計利吉羅。慧金剛無能勝及。置諸大忿怒。及諸使者。諸大威德。真言主等。於其南西。次第安置。內院北面。置能滿諸願。觀自在。馬頭明王。多面多手。能現多形。耶輸末底。大吉祥。落乞濕弭。濕吠多。半拏羅縛悉[寧*頁]路羅。戰捺囉。未羅。所有真言及明諸使者等。各各次第。如法安置。內院東面。置金輪佛頂等。諸餘佛頂。佛毫佛眼佛。鑠底佛牙。佛慈及無能勝等。自餘明主。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。阿修羅等。與諸眷屬。歸依佛者。大威德神。於其外院各如法次第安置。至誠啟請。次第供養。於外西面。置護摩爐。以蠟作其盜物者形。置箕中。依阿毘遮嚕迦法。啟請祭祀。供養護摩。次以刀割其形。而作護摩。或依本部所說。阿毘遮嚕迦法。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。及以火然。種種猛法打梘。以末但那刺。依金剛檝法。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。及己身血。芥子油鹽。及黑芥子。總與相和。稱盜物者。而作護摩。經八百遍。或但用己身血。和鹽。而和護摩。如是苦持。若不還物。即應更作至死猛法。於阿毘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[起-巳+乞](奇乙反)那曳欲寫 縛[可*欠]曩野莎縛訶訶

火天已持圓食一明一燒滿三圓食供養。

火天又護摩真言曰。

唵阿[起-巳+乞]那曳 欲寫 合寫縛[可*欠]曩野[指-七+(口/ㄣ)]比[指-七+(口/ㄣ)]比
儻跛野 莎縛訶

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 枳里 枳里 跋日囉 矩嚕馱吽泮

以此真言一明一燒火食作法成就護摩法真言曰。

那謨刺怛 娜怛羅耶野 那莫室戰拏跋日囉 播拏曳 摩訶藥叉捫那播鞞曳 唵
[可*欠]囉[可*欠]囉 跋日囉摩訶 跋日囉 度曩度曩 跋日囉 馱[可*欠]馱[可*欠]
跋日囉 播者播者 跋日囉 那囉娜囉 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 頻娜頻那 跋日囉 虎吽泮

誦此真言。作護摩法。速得成就。若得其物。或得替物。即護其物。兼及護身。當於節日。次第而作。光顯等法。其中成就物。下成就物。皆以一分奉施世尊。一分奉施阿闍梨處。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。先以闍伽。

奉獻尊等。後取本分。其先成就者分。以闕伽供養。倍其價直。自取受用。其價直者。供養是也。其阿闍梨。若不在時。其分還酬直。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。手執闕伽。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。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[巾*(穴/登)]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。懇勤再請。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。酬還物價。物成就已。先獻闕伽。如法分與。誦本真言。及作手印。以心觀念本尊。及誦明王明妃真言。及至觀念。然後受用。其物隨意。昇空至眾仙所。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。應持誦明王真言。及以思惟。若已墮落。及欲墮時。便得本位。虛空雖易形色。天眼見道。譬如聖者。起心即至。如亦在定。不動即至。是故遊彼。先成就路。以福力故。自然衣服。隨意宮殿。用華林園。觀種種諸鳥。天女遊戲。歌舞伎樂。種種欲樂。熾然光明。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。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。或與光成仙眾共住。

蘇悉地羯羅經成就具支法品第三十八

我今復說具足作悉地法。其物不成者。如法禁住。護持藏棄。如前更作。先念誦法。乃至還作。成就之法。如是作已。若不成者。重加精進。又更念誦。作成就法。如是經滿七遍。猶不成者。當作此法。決定成就。所謂乞食精勤念誦。發大恭敬。巡

八聖跡。禮拜行道。或復轉讀大般若經七遍。或持勝物。奉施僧伽。或於入海河邊。或於海島。應作一牽堵波。數滿一百。於一一牽堵波。前如法念誦。滿一千遍。最後第一百塔。若放光者。當知作法。決定成就。復作一千牽堵波。於一一前。念誦一千遍。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。或復作成辦諸事曼荼羅。於中而四種護摩。或於山頂。或於牛群。先所住處。或恒河渚。平治其地。作曼荼羅量百八肘。置一百瓶。於其四門。立柱為門。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。以蘇然燈。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。內院若不客受。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。次佛本尊真言。乳糜和蘇。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。及成就增益。圓滿具足。悉皆歡喜。速與成就。若作此曼荼羅。乃至七度。決定成就。如前念誦。及巡八塔。乃至七遍。作此曼荼羅。若不成者。即以阿毘遮嚕迦法。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。阿毘遮嚕迦法護摩。用芥子油。塗其形像。便著忙熱。若伏他著。遍身皆痛。以瞋鞭打。及以華打。用前二真言。以其瞋心。而作供養。譬如治罰鬼魅。治罰本尊法亦如是。如斯之法。依教而作。不得自專。若尊來見。與其成就。滿本願已。則止前事。作扇底迦法。或以毒藥。自己身血。胡麻油鹽。赤芥子總相和。竟。中夜護摩。本尊于時悼惶。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。此曼荼羅為最。於中作三種事。得三種果。於中應作一切諸事。及以護摩。治罰本尊。如治鬼魅。每時供養皆。用新物。護摩之物。亦復如是。此法不應放逸

。澡浴清淨。如法護身。不應輕慢。明解藏教。方以此法。治罰本尊。若違此者。即便自損。

蘇悉地羯羅經卷下