

蘇悉地羯羅經卷上

學卷

讚一

唐中天竺三藏法師輸迦波羅譯

請問品第一

爾時忿怒軍荼利菩薩合掌恭敬頂禮尊者
執金剛足發如是問我曾往昔於尊者所聞
諸明王曼荼羅法及以次第復聞明王并諸

眷屬神驗之德願為未來諸有情故唯願尊
者廣為解說以何法則持通真言次第速得
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諸
弟子云何方所為勝處云何真言速成就云
何調伏相云何誦真言方便及次第云何華

供養云何用塗香云何食供養復燒何等香
云何然燈相云何扇底迦云何增益相云何
降伏怨於是二種中各成何等事云何上中
下次第成就相云何法請召云何供養之云
何作護身云何廣持誦何偈得真言云何作
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
所問隨其要者唯願尊者大慈悲為衆生故
唯願慈悲分別廣說

蘇悉地羯羅經真言相分第二

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諸

迦蘇婆去伽輕縛底反丁以微若曳莎去縛訶
此是蓮華部母真言半拏羅縛私寧是也金
剛部中用執金剛母号為忙莽鷄用此真言
為扇底迦金剛部母真言曰

那上謨上羅怛囊合上二怛羅合二夜也那上莽
室戰合二拏縛日囉皴縛上曳莽訶藥乞沙合二

細囊鉢多上曳唵俱上蘭達哩滿馱滿馱併
拂吒二合

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号為最勝佛
頂用此真言為補瑟微迦明王真言曰

囊上莽三曼多母馱難去唵悖論引囊莽

蓮華部中亦用明王号曰訶野吃利縛用此
真言為補瑟微迦明王真言曰

唵闍沒唎合二妬婆上二合縛囊上莽莎去縛訶

金剛部中亦用明王号曰蘇縛用此真言為
補瑟微迦真言曰

囊上謨羅怛囊合二怛羅合二夜也囊上莽室

戰合二拏縛日囉合二皴縛上曳莽訶去藥乞沙
合二細囊鉢多上曳唵素唵合二婆上寧上素唵
合二併藥唎合二恨縛合二藥唎恨縛合二併藥唎合二
恨縛併阿去囊也護薄伽輕唵尾你夜合二囉
引若併拂吒合二囊上莽
又佛母部中用大忿怒号曰阿鉢囉氏多用

此真言為阿毗遮嚕迦真言曰

併拂吒合二地迦輕地迦地迦合二囊悉尔迦

併拂吒合二

蓮華部中大忿怒号曰施縛去縛訶用此真

言為阿毗遮嚕迦真言曰

併拂吒合二阿喇合二併拂吒二合

金剛部中大忿怒号曰軍荼利用此真言為

阿毗遮嚕迦真言曰

囊上謨上羅怛囊上怛羅合二夜也囊上莽室

戰拏縛日囉合二皴縛曳莽訶藥乞沙合二細

囊鉢多曳唵闍沒唎合二多軍去拏里佉佉却

醯却醯底瑟吒合二底瑟吒合二滿馱滿馱賀囊

賀囊合二微婆鋪合二吒也微婆鋪合二吒也薩羅

縛合二尾近囊上微囊也迦引芬訶去言上俾

上鉢底反丁以餌尾且多羯羅引也鉢拂吒合二

復次或有真言不入三部隨彼真言文字而

辨扇底迦等三種法事其真言中若有扇底

迦嚕字莎悉底句嚕字闕芬字鉢羅合二闕芬

字烏波闕芬字莎去訶去字者當知即是扇

底迦真言

若有補瑟微句嚕字落乞澁民二補合二那那

字烏去乳字麼羅字縛合二地字露波字咩

馱字但囊但寧上也合二字醯里寧上也字藥

羅引芬字囊藥囉字羅引瑟吒二合字羅

介闍合二那那字囊上芬囊上芬字者當知即

是瑟微迦真言

若有鉢字賀囊上字拂吒合二字芬他合二字畔

若字囉也吒也字烏瑳去那也字戌沙上也

忙囉也字却引那也字鷄攤也字齒曳合二那

也字婆去悉咩合二句嚕字者當知即是阿毗

講一

遮嚕迦真言

復有真言句義慈善當知即入扇底迦用若

有真言句義猛怒當知即入阿毗遮嚕迦用

若有真言非猛當知即入補瑟微迦用

復次若欲速成扇底迦者當用佛部真言若

欲速成補瑟微迦者當用蓮華部真言若欲

速成阿毗遮嚕迦者當用金剛部真言

復次此經深妙如天中天亦有真言上中下

若依此法一切諸事無不成就此經雖屬第

三金剛下部以奉佛勅許通成故亦能成就

上二部法譬如國王勅許依行此法亦爾准

義應知

若有真言字數雖多初有唵字後有莎訶字

當知此真言速能成就扇底迦法或有真言

初有鉢字後有拂吒字或有疑普字此是詞

聲有如上字者真言速得成就阿毗遮嚕迦

法或有真言初無唵字後無莎訶字又無鉢

字亦無拂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毗舍當用使者及制吒迦等所說真言速得成就若有異部真言說能成就一切事者但能成就本部所說不通餘部

猶有經演彼有真言爲除毒病故說不能除

諸餘苦當即知其通一切用善知其部善識真言所應用處亦應須知真言功力復須善解修真言法隨所求事隨稱彼法真言之相誦彼真言即得成就

蘇悉地羯羅經分別阿闍梨相品第三

復次我今當說阿闍梨相一切真言由彼而

得是故明知闍梨者最爲根本其相者何謂支分圓滿福德莊嚴善解一切世出世法恒依法住不行非法具大慈悲憐愍有情貴勝生長調伏柔軟隨所共住皆獲安樂聰明智慧辯才無礙能懷忍辱亦無我慢常樂大乘及解妙義復深信樂祕密之門縱有小罪猶

講一

六

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盡曼荼羅常具四攝爲求大故不樂小緣求離慳吝曾入大曼荼羅而受灌頂復爲先師而歎德者汝從今往堪授灌頂爲阿闍梨獲斯印可方合自手造曼荼羅須依次第亦合授與弟子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爲能授與歸依之處於諸善事而爲因首現世安樂當來獲果爲依阿闍梨故不久而得無上勝事所爲菩提以是義故比之如佛以爲弟子承事闍梨無有懈怠勤持不闕所授明王及明王妃當得悉地必無疑也

蘇悉地羯羅經分別持誦真言相品第四

復次我今演說持誦真言速獲成就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

講一

七

十

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效驗不可棄捨倍增廣願轉加精進以成爲限如此之人速得成就

蘇悉地羯羅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輒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爲勝同伴身意賢善心無憂惱決定堅固終無退心得如是伴當速成就於多財利不生貪著具如是德說爲勝伴復於行者處心無捨離若欲成就

諸餘藥等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

讚一

八

十

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華然燈諸餘次第擁護揀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

蘇悉地羯羅經揀擇處所品第六

讚一

九

十

復次演說持誦真言成就處所於住何方速得成就佛成道降四魔處如是之處最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毗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華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華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迥獨大樹之下神靈所依日影不轉或多聚落一切祠祀處或於十字大路之邊或龍池邊如是之處說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王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揀擇地中穢惡瓦石等物曼荼羅品中一一廣明如悉地法善須分別三部處所

復須分別扇底迦法補瑟微迦阿毗遮嚩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

蘇悉地羯羅經分別戒法品第七

復次廣說制戒持真言法則若依此戒不久

講一

十

十

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憊過身等三業猶不

生於僞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驀一切有情兩
足之類乃至多足亦復如是又不應踐驀諸
地印過所謂鎚輪栴杵螺拔折羅等及以素
成並不應踐驀諸餘藥草根莖枝葉及以華
寶亦不應踐驀亦不棄於不淨之中若樂成
就真言法者應須依制不應詰難大乘正義若
聞菩薩甚深希有不思議行應生諦信不懷
疑心持真言者不應與彼別持誦人更相試
驗若緣小過者不應作降伏之法樂成就者
不應歌詠共人調戲又為嚴身塗香莊飾及

講一

十一

十

帶華鬘亦不跳行不應河中浮戲而樂其身
諸戲調笑皆不應作三業不善能不應作所
謂虛誑語染汙心語離間和合惡口罵詈所
作對答不假多言無益言談終不習學亦復
不與外道同住及以難詰旃荼羅類皆不與
語不應與於諸人談話唯除同伴當念誦時
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蔥
蘿蔔油麻及餘一切諸菜茹米粉豆餅并饅
餅豆及油麻餅并作團食皆不應喫一切毗
那夜迦所愛之食及供養殘食油麻粳豆粥
及以乳粥皆不應食一切車乘若有因緣許
乘車騎乘不許及以鞍皆不乘騎所被薑食
并被觸食一切嚴身之具所謂鏡華并以粉
藥傘蓋非因緣事不應以手揩手以脚揩脚
不應一切水中及側近水大小便利不但以
手承食而食亦不用鎚銅器食諸葉不翻盛
食不應卧大小牀榻不得共人同卧欲卧之

時安心寂靜清淨而卧不覆面卧亦不仰卧
 如師子王右脇而卧當卧之時不得張目而
 睡一日一食不得再食不應斷食不應多食
 不應全少於食有疑不須食之一切調戲及
 多人叢聚乃至女人皆應入中亦不得看他
 身口意等所愛好房及好飲食皆不應樂著
 應受惡房及惡飲食皆不應棄不應著紫色
 衣裳及不應著故破之衣及垢穢之衣念誦
 之時應著內衣亦不自謙有多愆犯無由得
 成就悉地復不可言宿世之業身嬰諸疾終
 應違闕念誦之業阿闍梨邊所受真言終不
 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

誦一

十一

十

皆不應頻頻而作念誦亦不共人竟闢效驗
 若欲求悉地當須三時持誦洗淨之時非但
 空水和真言水而洗淨之
 持誦淨水真言曰

唵吽 賀囊上 嚩囉 合二 嚩日 唵 俾上 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 合二 賀 嚩囉 吽

水土之中多有障難毗那夜迦先須發遣然
 後用之誦此真言而趁遣出於水土中遣障
 真言曰

囊上 謨上 嚩囉 引也 吽賀囊上 嚩囊上 恭他

尾特膏 合二 安瑜 瑳 去 囉也 拂吒 合二

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 囊上 合二 怛 囉 合二 夜也 那上 恭

室戰 合二 拏 縛 日 囉 合二 歎 俾上 曳 摩 訶 藥 乞 沙

合二 細 囊 鉢 多 上 曳 那 上 謨 上 嚩 日 囉 合二 句 嚩

嚩

馱也鉢囉合二若縛合二里多你去鉢多合二能

去瑟吒佬合二得迦合二吒婆上也珮囉縛去也

阿徒母囉娑囉縛日囉鉢囉輸鞞捨賀娑多

去也怛你也合二唵闍沒唎合二多軍去拏里

法法法法去囊上法囊上法去那

法去那法去那那法去四法去四法去四法去

四底下同以反瑟吒合二底瑟吒合二賀賀囊囊

挪賀挪賀鉢者鉢者合二葉唎合二恨憊合二葉唎恨憊

合二滿馱滿馱合二葉囉若合二葉囉若合二怛囉若合二

怛囉若合二微娑鋪合二吒也合二微娑鋪合二吒也合二

加梵囊上沒唎合二多軍拏里慕合二囉彈難合二

多上拏上也縛日囉合二憊上薩囉縛合二尾近

近囊上微囊也劔引寧上縛去囉也摩訶去

言上憊上鉢底合二餌尾旦多迦囉去也鉢鉢拏

合二句略馱引囊上囊上合二曳娑縛訶去

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

唵闍沒合二帝鉢拏合二

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

唵枳里枳里合二縛日囉合二鉢拏合二

洗浴都了想浴本尊復於其處當誦所持真

言住誦多少然後可往常念誦處乃至未到

彼所已來應離一切貪癡等隨不善業一心

清淨敬想本尊而徐徐往堅持禁戒如前所

制既到彼所即應如法作諸法事而念誦之

常治摩曼茶羅所念誦疲困當轉讀大乘經

典或作制多諸餘善事常不廢忘應三時歸

依三寶三度懺悔諸餘罪業三時發菩提心
 三時發願願成勝事若如是作速得成就為
 除罪故應常以香泥造俱胝像塔燒香散華
 讚歎供養作諸善業常行惠施具大慈悲於
 諸法教不生慳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
 讚一

十四

才

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
 是日倍加供養香華食等一切供具及以持
 誦并作護摩加持禁戒常須憶念倍加諸事
 真言成就作護摩時常須以手執持拔折羅
 誦真言之經餘千遍辦事金剛真言曰
 唵度囊上嚩日囉賀

欲作辦事諸業跋折羅者應用天火所燒之
 木或苦棟木或取燒尸殘火糟木或紫檀木
 隨取一木作跋折羅應施三服護摩之時反
 念誦時常以右手而執持之能成諸事故号
 拔折羅能成諸事若執所有一切毗那夜迦
 及餘作障悉皆恐怖馳散而去紫檀香塗其

拔折羅置本尊前所說真言持誦華香而供
 養之其諸事業金剛秘密微細奇能成就諸
 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骨索真言曰
 唵句蘭達哩滿馱滿馱訶泮吒

讚一

十五

此明王大印号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
 若金剛部索用一鳴嚩_{合二}捺囉_{合二}又穿於索
 中心而作為結惟金剛部作索之法應知二

部用蓮子等而作為結

佛部索者應用佛母真言 若蓮華部索應

用半拏囉縛斯泥真言曰前如帶持此等索者

毗那夜迦不能為障

佛部索者應用佛母真言其真言号為佛眼

真言如前 若蓮華部索應用半拏囉縛斯

泥真言如前

帶持此等索者毗那夜迦不能為障身得清

淨速得成就滿所求願

又作法時當用茅草而作指釧著於右手無

名指上應當部三字

半心真言或經百遍或千遍後安指上

佛部心真言曰 介囊 介迦 輕

蓮華部心真言曰 阿去路力迦 輕

金剛部心真言曰 嚩囉地勒合迦 輕

若供養之時持誦之時護摩之時應著草釧

以著此草釧故罪障除滅手得清淨所作皆

成復取白氎絲及以麻縷令童女染而紅色

或鬱金色合令作線取結為真言索持誦七

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

卧之時應以繫繫夜卧之時不失精穢故應

須經持索真言曰

唵賀囉賀囉滿馱滿馱訖囉合馱囉尼上悉

馱囉贊合莎縛訶去

念誦之時及護摩時須上下著衣偏袒右肩

若以卧時洗淨及浴之時不在此門所著上

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

讚一

十六

樂悉地速得成者見制多及以比丘常應禮

敬若遇外天形像之前但應合掌或誦伽他

若見尊者亦應致禮若聞妙法深生敬信若

聞菩薩不思議事或聞真言所成就諸事皆

應以歡喜心懷踊躍若欲速成常應精進不

生懈怠如前所制常須思念若不如是當違

制戒獲太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微迦法阿
 毗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
 言若作補瑟微迦法者應用諸天真言若作

讚一

十七

才

阿毗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華名色差別各依本
 部善分別之以真言華當奉獻之發是願言

此華清淨生處復淨我今奉獻願垂納受當
 賜成就獻華真言曰

唵 阿歌囉 阿歌囉 薩縛苾地耶 馱
 囉布尔底 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 應獻華者忙攞底華皸吒羅
 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
 句嚩縛劒華迦淡聞華末度擯拏迦華恒唵

拏華彥陀補濕波華本曩言華那縛忙里迦
 華阿輪劔華母注拏難華那芥難華注多曼
 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
 葉或芥嚙聞華難敦葉忙羅葉訖唎瑟拏
 末利迦葉忙覩持伽葉闕羅惹迦葉及蘭香
 等葉而贊獻之如無此等枝葉應用罽落迦
 根甘松香根卷栢牛膝根及諸香藥根香果
 根等亦通供養所謂丁香荳蔻肉荳蔻甘蒲
 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

讚一

十八

才

能成就眾福其香藥名曰香附子 句吒
 曩吒青木香 罽落迦 烏施囉 舍哩罽
 煎香沉香鬱金香 白檀香 紫檀香 罽
 囉拏肥嚙鉢羅拏劔 娑囉獻云云私 裝北嚙
 迦鉢持芥劔云云栢 帶囉鉢唎拏利也劔或
里而囉云 丁香 娑羅門 桂皮天木鉢孕
里佛利子
 瞿闕乳難燥囉盆泥 詞細羅 縛嚙劔迦畢
 貪老達囉訖囉母劔頗里迦罽囊里迦始罽
 擔臂蘇罽唎拏除迦藍忙覩持伽并皮多利
 三薄娑但唎拏忙斯云云甜 那芥難芥嚙聞母
 羅計施軌云云水 忙羅本曩言醫羅米夜傑囉
 襲却設癡羅罽利罽濕比迦但胡茲你閻
 設多補濕波香詞 訶唎蔬蹄草 拏迦脚白荳
 句藍若云云夜 底都以此云 頗羅諸囉
 劔劫泮藍 娑縮你閻 地夜芥 劔戰茶
 都嚙蘇合 瑟劔鉢羅娑但娑罽 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 設落劫勢縛娑娑

華勿勒芻殺羅華迦宅藍華連折那藍華擯
捉劍華優鉢羅華得葉藍華拈難華迦羅文
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

用忙擺底華得葉藍華拈難華末理迦華喻
底迦華那龍藥華如上等華佛部供獻

讚一

十九

才

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葉藍華如上等
華觀音部中供養為勝

用青蓮華鉢孕衢華葉枝條餘不說者等通
金剛部中供獻

如上華中白色者作扇底迦法黃色者作補

瑟微迦法紫色者作阿毗遮嚕迦法

如是華中味甘者作扇底迦法味辛者作阿
毗遮嚕迦法味淡者作補瑟微迦法

或有淨處所生枝華或始生牙茅草或小草
華或中樹華大樹華種種諸華隨類當用
其間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

瑟微迦法用紅蓮華作阿毗遮嚕迦法用青

蓮華餘二部中類此作之上色香華下色香

華隨事分用

或華條或用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嚩

暱迦羅華阿娑曩拏嚕莽華尾螺華迦佉嚩

華等隨取真言一遍通三障而供養之及上

中下除災等三

復以種種諸華合成為鬘或以種種華聚供

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

不應又木莖華計得劍華阿地目得迦華

菅句藍華佞斂華等亦不應長時供養通

九種者紅華閻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碎揀者而供養亦迦等及餘有膠樹香者並隨本部善須合和

用諸草香根汁香華等三物合和為塗香佛部供養 又諸香樹皮及白旃檀香沉水香天木香煎香等類并以香果如前分別合為

讚一

二十

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沉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

苴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

又甘松香濕沙蜜肉苴蔻以為塗香用獻明

王妃后 又白檀沉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 或單用沉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毗遮嚩迦法用紫色無氣

之香若欲成大悉地者用前汁香及以香果

若欲中悉地者用堅木香及以華若欲下悉

地者用根皮香華果以為塗香而供養之

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供

養之又四種香謂塗香末香顆香丸香隨用

讚一

九一

陳

一香畫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

阿歌羅阿歌羅 一薩嚩苾地 二耶駄羅 三布

介羝 四莎嚩訶

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直
 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沉水白檀鬱金香
 等隨其次第而取供養或三種香和通三部
 或取一香隨通部自列香名曰

室唎吠瑟吒 劔汁娑折羅云沙羅娑乾陀羅
 素香 安悉香 娑落翅香 龍腦香 薰
 陸香 語苦地夜日劔 祇哩惹蜜 訶梨
 勒 砂糖香附子 蘇合香 沉水香 縛
 落劔 白檀香 紫檀香葉五松木香 天木
 香 囊里 迦鉢哩閉攏縛烏施藍 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
 安悉香通獻藥又 薰陸香通獻諸天天女
 娑折羅娑香獻地居天 娑落翅香獻女使
 者 乾陀羅娑香獻男使者

龍腦香乾陀羅娑香娑折羅娑香薰陸香安
 悉香薩落翅香室唎吠瑟吒迦香此七膠香
 和以燒之通通九種說此七香最為勝上膠
 香為上堅木香為中餘華葉根等為下
 蘇合沉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
讚

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
 籠末香作丸香亦須要知應用之處若肩底
 迦法用籌丸香處若阿毗遮盧迦法用塵末

香若補瑟微迦法用作丸香攝通一切用自性合籌丸香置以砂糖和塵末香樹膠香應用好蜜合和丸香或以酥乳砂糖及蜜和香自性香上應著少酥如求當部所燒之香若不得者隨所有香先通當部先誦此部香真言香呪然後誦所持真言合和香法不置甲麝紫欽等香亦不應用末你也等而和合香亦不過分致令惡氣而無香氣以此林野樹香膠香能轉一切諸人意願諸天常食我今特獻哀愍垂受燒香真言

阿吽羅阿吽羅 薩嚩 苾地耶 馱羅

布余羝 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性

讚一

九三

白氎華作或新氎布作或耨句羅樹皮絲作或新淨布作用用上香油衆所樂者或用諸香酥油其扇底迦法用上香油補瑟微迦法用次香油阿毗遮嚩迦法用下香油若諸香木油扇底迦用若油麻油補瑟微迦用若白芥子油阿毗遮嚩迦用阿但娑果油

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又用若拔羅得雞油麻子油祀下類天用及四姊妹遮門茶等用若寒林中起吠多羅者用大肉脂諸油之中犛牛酥上釋通三部

又白牛酥扇底迦用黃牛酥補瑟微迦用烏牛酥阿毗遮嚩迦用若有本部別分別之亦依彼用

若諸藥中所生油補瑟微迦用若諸香中所生油扇底迦用若惡香氣油阿毗遮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

馱囉布你羝 莎縛訶

誦此真言已次誦本持真言而真言之復作

淨法除諸過故如前品說准持修故

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酥餅

油餅諸羹臛等或種種粥及諸飲食此四種

食通獻諸部未惹布羅迦果普通三部

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

微迦用若味辛淡阿毗遮嚕迦用若多羅樹

果耶子果尾羅果你跋羅果及餘臭果眾所

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

讚一

九四

才

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

拏果唯獻一切藥又劫比貪果獻室利天鉢夜擺樹生果獻鉢嚕使迦如是諸果更有多種諸有異名隨觀其味而用獻之

或於村側或蘭若清淨處有諸草根其味甘美取之奉獻亦得成就微那唎根通一切用復有奇美味草根枝葉亦通奉獻非天神人

中亦用若山中所生根美味者佛部供獻又熟芋根亦通佛部又迦契嚕劔根微那唎縛也賜根俱舉知根及餘圓根從水生者蓮華部用又一切藥圓根味苦辛淡及多種生芋金剛部用

又色白香味極甘美如是圓根佛部供獻又

色黃香味不太酸亦不太甘如是圓根蓮華部用又赤色香味苦辛淡氣臭不甘如是圓根金剛部用如是三部扇底迦法等及上中下並同通用略說圓根善隨其部依上中下而用獻之如是分別速得成就斯圓根長根生長及所用如法類如是葱蒜韭根及餅吐

講一

北五

佛

極臭辛苦等不應用獻莎悉底食烏路比迦食布波食縛拏迦食及餘粉食或作種種胡麻團食或作種種白糖食歡喜團食莽度失食毗拏迦食儼拏句擇迦食阿輸迦縛侈也食捐室羅食餅食過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析娑食昔底迦食鉢嚩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陵伽吒迦食竭多食種種藥多儼拏布波食囉若

析娑食娑若迦食竭嚩多布羅迦食劫謨徵迦食句娑里迦食三補吒食捨拏縛食訶哩俾釋句囊食弭囊食種種鉢羅拏悞瑟吒迦食地比迦食若羅訶悉底你閻食羯羯羅儼拏迦食縛羅伽多食縛底徵迦食吒乞濕底迦食伽若羯哩拏迦食等如用上等或用紗糖作或以酥油或以油然和作如其本部隨法而用依法奉獻速得成就米粉食佛部作扇底迦及上成就若一切麥麩食蓮華部作補瑟徵迦及中成就若油麻豆子食金剛部作阿毗遮盧迦及下成就等用一切諸食味中以白糖而所莊者佛部之中常當用獻若室利吠瑟吒迦食蓮華部用若歡喜團食金剛部用若布波迦食藥又用若女名食真言妃后用女名食者翽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

讚一

廿六

傳

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毗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微迦法中蓮華部阿毗遮嚕迦法下金剛部最上悉地及與中下善須依法隨類應知

羹臠之中味甘甜者扇底迦用味酢甜者補瑟微迦法用味苦辛淡者阿毗遮嚕迦用乳粥扇底迦用石榴粥酪粥等補瑟微迦用

訖娑囉粥謂胡麻粳米豆子等阿毗遮嚕迦用如前各說諸食味等或隨方所種種有異觀上中下而奉獻之

或有諸味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已前所獻食隨力獻之於獻法中見有用迦弭迦食者應獻莎悉底食烏路比迦食及餘力所辦食沙糖酪飯根果乳粥等是

讚一

廿七

傳

也此迦弭迦食通獻一切唯除阿毗遮嚕迦於獻法中見有用微質覩路食者應以迦弭迦食中加三兩種上異飲食是也於獻法中見有烏肥嚕食者以前迦弭迦食倍加多置是也於獻法中見有用三白食者應以乳酪酥飯是也復見有三甜食者酥蜜乳飯是也

於獻法中見有薩縛薄底迦食者娑也里迦食陵祇里迦食薈沒梨耶食底羅比瑟吒劔食酪飯相果於一前所說食中隨取一兩味置之稻穀華諸華及葉盛以大器置水滿中遠持誦處而棄是也於獻法中見有扇底迦食者當用莎悉底乳粥稻穀華酥蜜乳及乳

煎大麥飯微若布羅等食決然除災無懷疑也於獻法中見有補瑟微迦食者應用酪飯酪粥歡喜團烏路比迦沙糖室唎吠瑟吒迦等食決能滿願無懷疑也於獻法中見有阿毗遮盧迦食者應用赤粳米飯或用句捺囉罽子或染作赤色飯或油麻餅娑布跋迦薈

沒梨也訖娑羅粥等決能降魔無疑也若持藥又真言無獻食法者應依此法而奉獻之當用赤粳米飯根果蜜水及蜜沙糖米粉餅等是也持女天真言等應獻羹飯豆子臛等諸甜漿水鉢羅拏鉢哩瑟吒迦正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衆所共談其味美者多而復貴如此上味求上成就而奉獻之如上略說諸獻食法各隨本部所求事法皆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氎布等敷設其上復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微迦用拔羅得計樹葉闍伽樹葉或隨時得者又阿毗遮嚕迦用雌樹名葉謂芭蕉始生葉或蓮葉及苦樹葉等又女仙真言用鉢羅迦

讚一

北八

南

使乾樹葉人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臛次下乳酪隨本法依此下之若作曼荼羅及擬成就諸事得諸境界者應

