

苏悉地羯罗经

唐 输波迦罗译

苏悉地羯罗经卷上

唐天竺三藏输迦婆罗译

请问品第一

尔时忿怒军荼利菩萨。合掌恭敬。顶礼尊者执金刚足。发如是问。我曾往昔。于尊者所问。诸明王曼荼罗法。及以次第。复闻明王。并诸眷属。神验之德。唯愿尊者。广为未来诸有情故。唯愿尊者。广为解说。以何法则。持诵真言。次第速得成就。其请真言法虽有一体。所成就事。其数无量。云何真言相。云何阿闍梨。云何成就者弟子。云何方所为胜处。云何真言速成就。云何调伏相。云何诵真言方便及次第。云何花供养。云何用涂香。云何供养食。复烧何等香。云何然灯相。云何扇底迦。云何增益相。云何降伏怨。于是三种中。各成何等事。云何上中下次第成就相。以何法请召。云何供养之。云何作护身。云何广持诵何相得真言。云何作灌顶真言之仪式。云何当受付。云何字得满。云何得增益。云何作护摩。及以次第法。复用何物等。能令速成就。云何成药相。云何净持药。云何药量分。云何诸药相。云何成就诸物相。云何而受诸物相。云何能净诸物法。云何物量及多少。彼诸物等。并相貌。唯愿尊者。具大慈悲。一一分明。当为我说。云何护诸成就物。及以分别为分数。云何受用成就物。唯愿慈悲分别说。云何失物令却得。云何被破却令著彼。云何先知作障碍相。云何成就曼荼罗。云何事相曼荼罗。云何灌顶曼荼罗。如上所随其问要者。唯愿尊者大慈悲。为众生故。唯愿慈悲分别广说。

真言相分第二

尔时吉祥庄严一切持明王大圣供养者执金刚。告彼大精进忿怒菩萨言。善哉善哉。大忿怒。能于我所。发如斯问。应当一心谛听最上甚深秘密妙法。此苏悉地经。五种庄严。一谓大精进。二谓明王三能除障。四能成就一切猛事。五能成就一切真言。此苏悉地经。若有持诵余真法言不成就者。当令兼持此经。根本真言。即当速成诸真言之法。于三部中。此经为主。亦能成办一切事。所谓护身结界召请供养。相助决罚教授等事。一切真言。一一次第能令得成。复次或诸心真言中。三虎[合*牛]字者。亦能成办。如上所说一切法事。谓三虎[合*牛]字心真言曰。

囊(上)谟(上)啰怛囊(上)怛啰(二合)夜也囊莽室战(二合)拏嚩日啰(二合)簸儻(上)曳莽诃(上)也乞沙(二合)细囊钵多(上)曳唵苏地也(二合)悉地也(二合)娑去大也苏悉地羯罗[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

复次上中下成就法。如别经中说。愿等成就者。应解真言上中下法。此苏悉地经。总通摄三部。所作曼荼罗法佛部真言。扇底迦莲华部真言。补瑟征迦金刚部真言。阿毗遮噜迦。从腋至顶为上。从脐至腋为中。从足至脐为下。于真言中。亦应分别三种成就。于此三部。各分为三。善解了别。于其三部。诸真言中。明王真言。是上成就。诸余使者制吒制征等真言。是下成就。三事法者。一扇底迦。二补瑟征迦。三阿毗遮噜迦。如是三事。于三部中。各皆有三种应须善知次第之相。

佛部之中用佛母号为佛眼。用此真言为扇底迦。佛母真言曰。

那(上)谟婆(去)伽(轻)嚩帝呜瑟膩(二合)沙也唵噜噜娑普(二合)噜若嚩(二合)里底(丁以反)瑟吒(二合)悉驮路者宁(去)萨啰嚩(引二合)啰他娑(去)驮宁(上)娑(去)嚩诃

此是佛部母真言佛眼是也。

莲华部中观音母号为半拏啰嚩悉宁。用此真言为扇底迦。观音母真言曰。

那啰舍(二合)囊(上)娑莽唎(二合)啰舍囊便(去)室啰(二合)嚩娑莽(二合)啰奶囊(上)者写莽含(二合)萨啰嚩(二合)萨怛嚩(二合引)难(去)萨啰嚩(二合)微也(二合)地指枳瑳(上)迦唵微迦[齒*來]迦吒微迦吒迦桢(吒应反)迦[齒*來]娑(去)伽(轻呼)嚩底(丁以反)微若曳莎(去)嚩诃

此是莲华部母真言。半拏啰嚩私宁是也金刚部中。用执金刚母号为忙莽鸡。用此真言。为扇底迦。金刚部母真言曰。

那(上)谟(上)啰怛囊(上二合)怛啰(二合)夜也那(上)莽室战(二合)拏嚩日啰簸儻(上)曳莽诃药乞沙(二合)细囊钵多(上)曳唵俱(上)兰达哩满驮满驮[合*牛][打-丁+(姊-女)]吒(二合)

三遍此是金刚母真言。忙莽鸡是也复次佛部中。用明王真言。明王号为最胜佛顶。用此真言。为补瑟征迦。明王真言曰。

囊(上)莽三曼多母驮难(去)唵悖论(引)囊莽

莲华部中。亦用明王。号曰诃野吃利嚩。用此真言。为补瑟征迦。明王真言曰。

唵阍没唎(二合)妒婆(二合上)嚩囊(上)莽莎(去)嚩诃

金刚部中。亦用明王。号曰苏嚩。用此真言。为补瑟征迦。真言曰。

囊(上)谟啰怛囊(二合上)怛啰(二合)夜也囊(上)莽室战(二合)拏嚩日啰(二合)簸儻(上)曳莽诃(去)药乞沙(二合)细囊钵多(上)曳唵素唵(二合)娑(上)宁(上)素唵(二合)[合*牛]槃唎(二合)恨儻(二合)槃唎恨儻(二合)[合*牛]槃唎(二合)恨儻[合*牛]阿(去)囊也护薄伽(轻)[口*梵]尾你夜(二合)啰(引)若[合*牛][打-丁+(姊-女)]吒(二合)囊(上)莽

又佛母部中。用大忿怒。号曰阿钵啰氏多。用此真言。为阿毗遮噜迦真言曰。

[合*牛][打-丁+(姊-女)]吒(二合)地迦(轻)地迦地迦尔囊悉尔迦(轻)[合*牛][打-丁+(姊-女)]吒(二合)

莲华部中。大忿怒号曰。施嚩(去)嚩诃。用此真言。为阿毗遮噜迦真言曰。

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

金刚部中。大忿怒号曰。军荼利。用此真言。为阿毗遮噜迦真言曰。

囊(上)谟(上)啰怛囊(上)怛啰(二合)夜也囊(上)莽室战拏嚩日啰(二合)簸
儻(上)曳莽诃药乞沙(二合)细囊钵多曳唵阁没唎(二合)多军(去)拏里佉佉却醯
却醯底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)满驮满驮贺囊贺囊(二合)微娑铺(二合)吒也微
娑铺(二合)吒也萨啰嚩(二合)尾近囊(上)微囊也迦(引)莽诃(去)言(上)儻(上)
)钵底(丁以反)饵尾旦多羯啰(引)也[合*牛][打-丁+(姊-女)]吒(二合)

复次或有真言。不入三部。随彼真言文字。而辨扇底迦等三种法事。其真言中。若有扇底迦噜字。莎悉底句噜字。闍莽字钵啰(二合)闍莽字乌波闍莽字莎(去)诃(去)字者。当知即是扇底迦真言。

若有补瑟征句噜字。落乞涩民(弥寅反二合)那那字乌(去)乳字么罗字嚩嚩(二合)地字[口*露]波字咩驮字但但宁(上)也(二合)字醯里宁(上)也字蘘啰(引)莽字囊蘘啰字啰(引)瑟吒(二合)字啰(引)尔阎(二合)那那字囊(上)莽囊(上)莽字者。当知即是瑟征迦真言。若有[合*牛]字。贺囊(上)字[打-丁+(姊-女)]吒(二合)字莽他(二合)字畔若字啰也吒也字乌嗟(去)那也字戍沙(上)也忙啰也字却(引)那也字鵠囉也字齿曳(二合)那也字婆(去)悉咩(二合)句噜字者当知即是阿毗遮噜迦真言。

复有真言句义慈善。当知即入扇底迦。用若有真言句义猛怒。当知即入阿毗遮噜迦用。若有真言非猛。当知即入补瑟征迦用。复次若欲速成扇底迦者。当用佛部真言。若欲速成补瑟征迦者。当用莲华部真言。若欲速成阿毗遮噜迦者。当用金刚部真言。

复次此经深妙。如天中天。亦有真言上中下。若依此法。一切诸事无不成就。此经虽属第三金刚下部。以奉佛敕。许通成故。亦能成就上二部法。譬如国王敕许。依行此法亦尔。准义应知。若有真言字数虽多。初有唵字后有莎诃字。当知此真言。速能成就扇底迦法。或有真言初有[合*牛]字。后有[打-丁+(姊-女)]吒字。或有疑普字。此是词声。有如上字者真言。速得成就阿毗遮噜迦法。或有真言初无唵字。后无莎诃字。又无[合*牛]字。亦无[打-丁+(姊-女)]

)]吒字。及无疑普等字者。当知此等真言。速能成就补瑟征迦法。若复有人。欲求摄伏诸余鬼神。及阿毗舍。当用使者及制吒迦等所说真言。速得成就。若有异部真言。说能成就一切事者。但能成就本部所说。不通余部。犹有经演彼有真言。为除毒病故。说不能除诸余苦。当即知其通一切用。善知其部。善识真言所应用处。亦应须知真言功力。复须善解修真言法。随所求事。随称彼法。真言之相。诵彼真言。即得成就。

苏悉地羯罗分别阿闍梨相品第三

复次我今当说阿闍梨相。一切真言由彼而得。是故明知。阿闍梨者最为根本。其相者何。谓支分圆满福德庄严。善解一切世出世法。恒依法住。不行非法。具大慈悲。怜愍有情。贵胜生长。调伏柔软。随所共住。皆获安乐。聪明智慧辩才无碍。能怀忍辱。亦无我慢。常乐大乘。及解妙义。复深信乐秘密之门。纵有小罪。犹怀大怖。身口意业。善须调柔。常乐转读大乘经典。复依法教勤诵真言。而不间断。所求悉地。皆悉成就。复须善解。画曼荼罗。常具四摄。为求大故。不乐小缘。永离悭吝。曾入大曼荼罗。而受灌顶。复为先师。而叹德者。汝从今往。堪授灌顶。为阿闍梨。获斯印可。方合自手造曼荼罗。须依次第。亦合授与弟子真言。若依此者。所受真言。速得成就。不可怀疑。不于如上阿闍梨处。擅诵真言。徒用功劳。终不获果。弟子之法。视阿闍梨。犹如三宝。及菩萨等。为能授与。归依之处。于诸善事。而为因首。现世安乐。当来获果。为依阿闍梨故。不久而得无上胜事。所为菩提。以是义故。比之如佛。以为弟子。承事阿闍梨。无有懈怠。勤持不阙。所授明王。及明王妃。当得悉地。必无疑也。

苏悉地羯罗分别持诵真言相品第四

复次我今演说持诵真言。速获成就法相。三业清净。心不散乱。曾无间断。常修智慧。能行一法。成就众事。复离悭贪。所出言辞。无有滞碍。处众无畏。所作速办。常行忍辱。离诸谄佞。无诸疾病。常行实语。解善法事。年岁少壮。诸根身分。皆悉圆满。于三宝处。常起信心。修习大乘。微妙经典。诸善功德。无怀退心。如此之人。速得成就。于诸菩萨。及以真言。常起恭敬。于诸有情。起大慈悲。如此之人。速得成就。常乐寂静。不处众烧。恒行实语。作意护净。如此之人。速得成就。若闻金刚威力。身得自在。即以谛信。心生欢喜。如此之人。速得成就。若人少欲。及以知足。诵持真言。念所求事。昼夜不绝。如此之人。速得成就。若人初闻真言法。则身毛皆竖。心怀踊跃欢喜。如此之人。成就法器。若人梦中。自见悉地。如经所说。心乐寂静。不与众居。如此之人。速得成就。若复有人。于阿闍梨所。敬重如佛。如此之人。速得成就。若人持诵真言。久无效验。不可弃舍。倍增广愿。转加精进。以成

为限。如此之人。速得成就。

苏悉地羯罗经分别同伴相品第五

复次当说。其同伴相福德贵族生者。常乐正法。不行非法。复怀深信。离诸恐怖。精进不退。奉持尊教。常作实语。诸根支分。皆悉圆满。身无疾病。不过极长。复不极短。不过极肥。亦不极瘦。不用太黑。亦不极白。离如此过。福德同伴。能忍诸苦。善解真言及曼荼罗法。供养次第。诸余法则。常修梵行。能顺诸事。出言柔软。令人乐闻。离诸我慢。强记不忘。有所奉行。不相推托。多闻智慧。复有慈悲。常念布施。善解分别。明王真言。常须念诵。所持真言。与尊行同。兼明结界。护身等法。如是之伴。当速得成就。三业调善。曾于师所。入曼荼罗。归依佛教。不习邪法。善知尊者。所须次第。不待言教。随有所求。知时即送。具如此者。为胜同伴。身意贤善。心无忧恼。决定坚固。终无退心。得如是伴。当速成就。于多财利。不生贪著。具如是德。说为胜伴。复于行处。心无舍离。若欲成就诸余药等。为作强缘。不应舍离。自然圣戒。具如是德。说为胜伴。于行处。无所规求。未得悉地。成就以来。终不舍离。纵淹年岁。复无悉地。终不怀于舍离之心。假有大苦及余难事。逼切身心。亦不应舍。具如是德。说为胜伴。若有如前。种种德行。堪能成就。最上胜事。纵无前德。但明真言。成就法则。并复善解诸曼荼罗。智慧高明。复加精进。胜持诵者。如是之伴。亦能成就。最上胜事。为愿成就。最上胜事故。其福德伴。半月半月。与持诵者。而作灌顶。及以护摩。随时所办。香花然灯。诸余次第。拥护简择。随所有为。并须助作。非直助修。如前尊事。若持诵者。有所亏失。其福德伴。依于经法。以理教诲。勿令有阙。乃至广为开示因缘。具如是者。最为胜伴。行者每日持诵之时。及所行事。时有忘失。其福德伴。随所见处。相助作之。便令周备。若欲成就药法之时。须常以手。而按其药。或以草干。而用按之。念诵作法。事务虽多。修行之者。持诵不得废忘。欲了之时。其伴当须侧近而立。看彼尊者念诵既劳。或恐忘作发遣神法。置数珠法。及余法等。见忘作处。应助作之。其伴常须持诵供养。所作诸事。而生福德。并皆回向。持真言者。满所求愿。有所指受唯共伴语。既欲成就。最胜事故。更许一伴。展转合语。不得参差。其伴所食。与尊者同。非但同食。亦令持者。所食错者。如依法制。具如是者。堪为最上。胜事同伴。第二同伴。第三同伴。亦然一如前说。

苏悉地羯罗经简择处所品第六

复次演说持诵真言成就处所。于住何方。速得成就。佛成道降四魔处。如是之处。最为胜上。速得成就。尼连禅河。于彼岸侧。无诸难故。其地方所。速得悉地。纵有诸难。不能为障。所求之事。无不悉地。如是之处。速得成就

。或于佛所。转法轮处。或于拘尸那城佛涅槃处。或于迦毗罗城佛所生处。如上四处。最为上胜。无障挠故。三种悉地。决定成就。又于诸佛所说胜处。复有菩萨所说胜处。八大塔处。或于名山。多诸林木。复多果实。泉水交流。如是之处。说为胜处。或于兰若。多诸花果。复有水流。人所爱乐。如是之处。说为胜处。复有兰若。多诸麋鹿。无人采捕。复无黑熊。虎狼等兽。如是之处。说为胜处。或无苦寒。复无大热。其处宜人。心所乐者。如是之处。说为胜处。或于山傍。或于山峰顶。或独高台。或于山腹。彼复有水。如是之处。说为胜处。复有胜处。青草遍地。多诸花树。中有其木。堪作护摩。如是之处。说为胜处。或于安置舍利塔前。或于山中安舍利处。或四河边。或有兰若。种种林木。而为严饰。无多人处。或于寒林烟不绝处。或大河岸。或于曾有多牛居处。或于迴独大树之下。神灵所依。日影不转。或多聚落。一切祠祀处。或于十字大路之边。或龙池边。如是之处。说为胜处。或佛经行。所至之国。如是之方。速得成就。但有国土。诸人民众。深信三宝。弘扬正法。如是之处。速得成就。

复有国土。多诸人众。并具慈悲。如是之处。速复成就。既得如是。上妙处所。应须简择地中秽恶瓦石等物。曼荼罗品中。一一广明。如悉地法。善须分别。三部处所。

复须分别扇底迦法。补瑟征迦。阿毗遮噜迦。如是三法。复须分别上中下。或即于是处随心所置。应涂洒扫。作诸事业。速得成就。悉地之法。

苏悉地羯罗经分别戒法品第七

复次广说制戒持真言法则。若依此戒。不久当获成就。若有智者。持诸真言。先断于嗔。乃至天神不应生忿。复于余持真言者。复不怀嗔于诸真言。不应擅意。乃至功能。及诸法则。而分别之。应于诸真言。及以法则。深生敬重。于诸恶人。善须将护。何以故。能障大事。及坏彼故。于阿闍梨所。纵见愆过。身等三业犹不生于憍慢之意。亦口不谈种种是非。心意终不分别。愆过之想。有过尚然。况依法耶。纵怀大怒。终不应以自所持真言。缚他明王。及生损害。并苦治罚。亦复不应作降怨法。未曾于阿闍梨处。而受真言者。不应与彼许与受之。于三宝处。不生恭敬。复是外道。虽于阿闍梨所受得真言。亦不可与彼。及至手印。及以真言。并功能法。及普行法。并不得与。未曾经入曼荼罗者。亦不授与。不应跳陌一切有情两足之类。及至多足亦复如是。又不应陌诸地印过。所谓锤轮杵螺拔折罗等。及以素成。并不应陌。诸余药草根茎枝叶。及以子实。亦不应陌。亦不弃于不净之中。若乐成就真言法者。应诘难大乘正义。若闻菩萨甚深希有不思议行。应生谛信。不怀疑心。持真言者。不应与彼别持诵人。更相试验。若缘小过。亦不应作降伏之法。乐成就者。不应歌

咏。共人调戏。又为严身。涂香庄饰。及带花鬘。亦不跳行。不应河中浮戏而乐其身。诸戏调笑皆不应作。三业不善。能不应作。所谓虚诞语。染污心语。离间和合。恶口骂詈。所作对答。不假多言。无益言谈。终不习学。亦复不与外道同住。及以难诘旃荼罗类。皆不与语。不应与于诸人谈话。唯除同伴。当念诵时。纵是同伴。亦不与语。持诵余时。自非所须。不与伴语。亦不以油涂身。又不应吃五辛葱葱萝卜油麻。及余一切诸菜茹米粉豆饼。并[飢-几+(什/丞)]毕豆及油麻饼。并作团食。皆不应吃。一切毗那夜迦所爱之食。及供养残食。油麻粳豆粥。及以乳粥。皆不应食。一切车乘。若有因缘许乘车。骑乘不许及以鞍皆不乘骑。所被陌食。并被触食。一切严身之具。所谓镜花。并以粉药散盖。非因缘事。不应以手揩手。以脚揩脚。不应一切水中。及侧近水大小便利。不但以手承食而食。亦不用锤铜器食诸叶。不翻盛食。不应卧大小床榻。不得共人同卧。欲卧之时。安心寂静。清静而卧。不覆面卧。亦不仰卧。如师子王。右胁而卧。当卧之时。不得张目而睡。一日一食。不得再食。不应断食。不应多食。不应全少。于食有疑。不须食之。一切调戏。及多人丛聚。乃至女人。皆应入中。亦不得看。他身口意等所爱好房。及好饮食。皆不应乐著。应受恶房及恶饮食。皆不应弃。不应著紫色衣裳。及不应著故破之衣。及垢秽之衣。念诵之时。应著内衣。亦不自谦。有多愆犯。无由得成就悉地。复不可言宿世之业。身癭诸疾。终应违阙。念诵之业。阿闍梨边所受真言。终不应弃。于其梦中。或于虚空。有声告言。汝不应持是真言法。亦不舍弃。复不嗔彼。何以故。并是魔故。唯须精进。不应退转。心不恶思。攀缘诸境。纵放诸根。恒常护净。而念诵之。若求大成就。自所持真言。不应摄伏魍魉鬼魅。亦不应用护自他身。亦不救难。及禁诸毒。所持真言。诸余真言。亦不应作。所有随用真言真言。皆应颏频而作念诵。亦不共人竞斗效验。若欲求悉地。当须三时持诵。洗净之时。非但空水。和真言水。而洗净之持诵净水真言曰。

唵[合*牛] 贺囊(上)嚩啰(二合)嚩日[口*(隸-木+士)]儻(上)贺
澡浴之时。应用净土遍身涂洗应用真言土。诵经七遍。土真言曰。

唵啰(二合)贺啰[合*牛]

水土之中。多有障难。毗那夜迦。先须发遣。然后用之。诵此真言。而趁遣出于水土中。遣障真言曰。

囊(上)谟(上)嚩啰(引)也[合*牛]贺囊(上)广囊(上)莽他尾特瞢(二合)娑瑜
瑳(去)啰也[打-丁+(姊-女)]吒(二合)

又先取水以手和搅。诵真言讫而用。洗浴真言曰。

囊(上)谟(上)嚩怛囊(二合上)怛啰(二合)夜也那(上)莽室战(二合)拏缚日
啰(二合)簸儻(上)曳摩诃药乞沙(二合)细囊钵多(上)曳那(上)谟(上)嚩日啰(二

合)句嚕驮也钵啰(二合)若嚩(二合)里多你(去)钵多(二合去)能(去)瑟吒咤(二合)得迦(二合)吒婆(上)也[王*風]啰嚩(去)也阿徒母(轻呼)娑啰嚩日啰钵啰输簸舍贺娑多(二合去)也怛你也(二合)唵闍没[口*栗](二合)多军(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)佉佉佉底(丁以反下同)瑟吒(二合)底瑟吒(二合)贺贺囊囊(上)挪贺挪贺钵者钵者蘖[口*栗](二合)恨憊蘖[口*栗]恨憊(二合)满驮满驮蘖啰若(二合)蘖啰若(二合)怛啰若(二合)怛啰若(二合)微娑铺(二合)吒也微娑铺(二合)吒也婆伽梵囊(上)没[口*栗](二合)多军拏里慕(引轻)啰弹难(二合)多(上)拏(上)也嚩日啰(二合)憊(上)萨啰嚩(二合)尾近近囊(上)微囊也剑(引)宁(上)嚩(去)啰也摩诃(去)言(上)憊(上)钵底饵尾旦多迦啰(去)也[合*牛][合*牛][打-丁+(姊-女)](二合)句[口*路]驮(引)囊(上)囊(二合上)曳娑嚩诃(去)

三遍用此真言水。随意洗浴。之时不应谈话。洗浴未已来。当须心念。次下心真言。浴时心真言曰。

唵闍没(二合)帝[合*牛][打-丁+(姊-女)]吒(二合)

洗浴既了。应以两手掬水一掬。用前心真言。真言之经七遍用灌其顶。如是三度。应结顶发。亦诵真言经七遍。当顶作。若是出家。应以右手而作为拳。置于顶上。如前遍数。同结顶发真言曰。

唵苏悉地羯哩莎(去)诃

次应洗手取水三度漱口。然后自本尊。用本真言。诵经七遍。诵漱口真言。遍身五处真言曰。

唵枳里枳里 嚩日啰(二合)[合*牛][打-丁+(姊-女)]吒(二合)

洗浴都了想浴本尊。复于其处。当诵所持真言。任诵多少。然后可往。常念诵处。乃至未到。彼所已来。应离一切贪痴等。随不善业。一心清静。敬想本尊。而徐徐往。坚持禁戒。如前所制。既到彼所。即应如法。作诸法事。而念诵之。常治摩曼荼罗所。念诵疲困。当转读大乘经典。或作制多。诸余善事。常不废忘。应三时归依三宝。三度忏悔。诸余罪业。三时发菩提心。三时发愿愿成胜事。若如是作。速得成就。为除罪故。应常以香泥造俱胝像塔。烧香散花。赞叹供养。作诸善业。常行惠施。具大慈悲。于诸法教。不生悭吝。常怀忍辱精进。坚固不退。六念在心。所闻经典。谛思其义。常须转读。真言功能。常须供养。真言法经。依经善尽妙曼荼罗。应须念念发大菩提。先令谛信比丘僧入。次比丘尼。次优婆塞。次优婆夷。随次第而入。并皆坚固。发菩提心。决定正见。既入曼荼罗毕已。应当授与。结手印法。及真言等。明藏法则。复应广为宣说。一切真言法则。或十四日。或月八日。及月尽日。或十一日十五日。如是日倍加。供养香花食等。一切供具。及以持诵。并作护摩。加持

禁戒。常须忆念。倍加诸事。真言成就。作护摩时。常须以手。执持拔折罗。诵真言之经余千遍。办事金刚真言曰。

唵度囊(上)嚩日啰贺

欲作办事诸业跋折罗者。应用天火。所烧之木。或苦练木。或取烧尸残火糟木。或紫檀木。随取一木。作跋折罗。应施三股。护摩之时。及念诵时。常以右手。而执持之。能成诸事。故号拔折罗。能成诸事。若执所有一切毗那夜迦。及余作障。悉皆恐怖。驰散而去。紫檀香涂。其拔折罗。置本尊前。所说真言。持诵花香。而供养之。其诸事业。金刚秘密。微细奇能。成就诸余事等。作诸事时。常须右臂手常以真言索继带。右手持珠索。以香臂。以香而涂。持诵真言。或一百遍。或一千遍。咒索真言曰。

唵句兰达哩满驮满驮[合*牛]泮吒(半)

此明王大印号忙莽鸡。能成一切。明王真言。亦能增益。及能满足。真言字句。亦能成就。诸余法事。乃至护身。清静等事。非但是诸明王母。亦是金刚之母。若金刚部索用一鸣噜(二合)捺啰(二合)又穿于索中心而作为结。准金刚部。作索之法。应知二部。用莲子等。而作为。结佛部索者。应用佛母真言。若莲花部索。应用半拏啰嚩斯泥真言曰(如前)带持此等索者。毗那夜迦不能为障。佛部索者。应用佛母真言。其真言号为佛眼真言如前若莲华部索。应用半拏罗嚩斯泥真言如前。

带持此等索者毗那夜迦。不能为障。身得清静。速得成就。满所求愿。又作法时。当用茅草。而作指钏著于右手。无名指上。应当部三字。半心真言。或经百遍。或千遍。后安指上。

佛部心真言曰。

尔囊(一)尔迦(轻)

莲华部心真言曰。

阿(去)路力迦(轻)

金刚部心真言曰。

嚩啰地嚩(二合)迦(轻)

若供养之时。持诵之时。护摩之时。应著草钏。以著此草钏故。罪障除灭。手得清静。所作皆成。复取白[疊*毛]丝。及以麻缕。令童女染。而红色或郁金色。合令作线取结。为真言索。持诵七遍。而作一结。一一如是。乃至七结。置本尊前。以真言持经一千遍。或持诵时。及护摩时。欲卧之时。应以系腰。夜卧之时。不失精秽。故应须经。持索真言曰。

唵贺啰贺啰满驮满驮訖啰(二合)驮罗尼(上)悉驮啰赞(二合)莎嚩訶(去)

念诵之时。及护摩时。须上下著衣。偏袒右肩。若以卧时洗净。及浴之时

。不在此制。所著上衣应真言之若大小便。应著木履。若于本尊前。及和尚阿闍梨前。并余尊宿前。不应著之。于诸著之。于诸尊处。用身口意。而供养之。若乐悉地。速得成者。见制多。及以比丘。常应礼敬。若遇外天。形像之前。但应合掌。或诵伽他。若见尊者。亦应致礼。若闻妙法。深生敬信。若闻菩萨。不思議事。或闻真言所。成就诸事。皆应以欢喜心怀踊跃。若欲速成。常应精进。不生懈怠。如前所制。常须思念。若不如是。当违制戒。获大重罪。悉地不成。身等诸根。恒须护念。不应贪爱。复应常行。如前所制。不可废忘。若辰朝时。造诸恶业。至于暮间。即作忏悔。若于夜中。造诸恶业。至晨朝时。诚心忏悔。复须清淨。念诵真言。及诸事等。如依本戒。应须如是。不应遣度。时日当于明王戒中。常须作意。不久住于悉地之中。

苏悉地羯罗经供养华品第八

复次分别说三品法。扇底迦。补瑟征迦法。阿毗遮噜迦法。及余诸法。是为三品。三部各有三等真言。所谓圣者说。诸天说。诸地居天说。是为三部。圣者谓。佛菩萨声闻缘觉说者。是为圣者真言。诸天说者。从净居天。乃至三十三天。诸天所说。是为诸天真言。地居天说者。从夜叉罗刹。阿修罗龙。迦楼罗乾闥婆。紧那罗摩睺罗伽等。卑舍遮。鸠槃荼等所说。是为地居天真言。若作扇底迦法者。应用圣者真言。若作补瑟征迦法者。应用诸天真言。若作阿毗遮噜迦法者。应用地居天真言。若求上成就者。应用圣者真言。若求中成就者。应用诸天真言。若求下成就者。应用地居天真言。如是三部。各有三等成就。作三种法中。俱当等用。水陆所生诸种色华。名色差别。各依本部。善分别之。以真言华。当奉献之。发是愿言。此华清淨。生处复淨。我今奉献。愿垂纳受。当赐成就。献华真言曰。

唵阿[可*欠]啰 阿[可*欠]罗萨嚩苾地耶 驮啰布尔底莎婆诃

用此真言。真言华三部供养。若献佛华。当用白华香者。而供养之。若献观音。应用水中所生白华。而供养之。若献金刚。应以种种香华。而供养之。若献地居天。随时所取。种种诸华。而奉献之。

应献华者。忙攞底华。簸吒罗华莲华。瞻卜迦华。龙蕊华。(以母)缚句蓝华。俱勿头华。婆罗树末利华。举亦迦华。破理迦华。句噜缚剑华。迦淡闻华。未度搯拏迦华。恒[口*栗]拏华。彦陀补湿波华。本曩言华。那缚忙里迦华。阿轮剑华。母注拏难华。那莽难华。注多曼折利通。九种不得。互用诸华。如作法时。求不得者。随所得华。亦通供养。若以华奉献。应用当部华真言华献。若无华献。应用苏啰三枝叶。或莽噜闻华。滩敦叶。耽忙罗叶。訖[口*栗]瑟拏末利迦叶。忙睹拏伽叶。闍罗惹迦叶。及兰香等叶。而赞献之。如无此等枝叶。应用嚩落迦根。甘松香根。卷柏牛膝根。及诸香药根。香果根等。亦通供

养。所谓丁香豆蔻。肉豆蔻。甘菰桃。诸香果等。亦通赞华。用供养之。若无如上华叶根果献者。曾闻献供养华。或自曾献华。随所应令运想供养。最为胜上供养尊法。虽有如前华果等献。若能至心虔恭合掌。顶奉供养本尊华果。如是心意供养。最上更无过者。常应作致。如是供养。勿怀疑惑。则得成就。

苏悉地羯罗经涂香药品第九

复次今说三部涂香药法。随诸真言供养者。能成就众福。其香药名曰香附子。句吒囊吒青木香 嚩落迦 乌施啰 舍哩嚩[竺-二+侵]香沉香郁金香 白檀香 紫檀香 嚩啰拏肥噜钵罗拏剑 娑啰猊(云五玄私)袈嚩迦钵持莽剑(云柏木)带啰钵[口*栗]拏迦利也剑(或五里而啰云里佛刷子)丁香 婆罗门 桂皮天木钵孕瞿闼乳难燥啰盆泥 词细罗 缚噜剑迦毕贪姥达啰讠啰母剑颇里迦[身*寧]囊里迦始嚩担臂苏嚩[口*栗]拏除迦蓝忙睹拏迦并皮多利三薄娑但[口*栗]拏忙斯(云甘松香)那莽难莽噜闻母罗计施疣(云水苏)忙罗本囊言医罗米夜啰曩却设痴罗嚩利嚩湿比迦但胡[什/綏]你阎 设多补湿波(回香)诃[口*(肄-聿+(企-止+米))][蔬蹄草 拏迦脚(白豆蔻)句蓝若(而夜反)底都以反云肉豆蔻。颇罗诸罗。剑劫泮蓝 娑缩你阎 地夜莽 剑战荼都噜(苏合香)瑟剑钵罗娑但 婆嚩

计萨蓝等类。及胶汁。所谓龙脑香 言陀罗娑娑 遮啰娑 安悉香薰陆香。设落翹势缚婆娑华勿勒乌殷罗华。迦宅嚩华。逮折那蓝华。揅拏剑华。优钵罗华。得槃嚩华。拏难华。迦罗末华等。于林邑兰若。水陆所生。如上等应须善知。三部三品等用华供养。用忙攞底华。得槃嚩华。拏难华。末理迦华。喻底迦华。那龙蕊华。如上等华。佛部供献。用优钵罗华。俱勿头华。莲华。婆罗树华。势破理罗闻底迦迦本那言华。得槃嚩华。如上等华。观音部中。供养为胜。用青莲华钵。孕衢华叶枝条。余不说者。等通金刚部中供献。如上华中。白色者作扇底迦法。黄色者作补瑟征迦法。紫色者作阿毗遮噜迦法。如是华中。味甘者作扇底迦法。味辛者作阿毗遮噜迦法。味淡者作补瑟征迦法。或有净处。所生枝华。或始生牙茅草。或小草华。或中树华。大树华。种种诸华。随类当用。其闍底苏末那华。唯通献佛。若红莲华。唯通献观音若青莲华。唯通献金刚。各说为上。佛部中作扇底迦法。用闍底苏末那华。作补瑟征迦法。用红莲华。作阿毗遮噜迦法。用青莲华余二部中。类此作之。上色香华。下色香华。随事分用。或华条或用堕华。以献天后。说为上胜。紫白二色。羯罗末罗华。用献忿怒尊主。及诸使者。说为上胜。向吒惹华。底落迦华。婆罗华。迦[口*栗][月*匿]迦罗华。阿娑曩拏噜莽华。尾螺华。迦佉嚩华等。随取真言一遍。通三障。而供养之。及上中下除灾等三。复以种种诸华。合成为鬘。或以种华聚。供养遍通九种。用诸华中。唯除臭华刺树生华。苦辛味华。不堪供养。前广列华。无名之者。亦不应用。又木茎华。计得剑华。阿地目得迦华。曹

句蓝华。佞簾华等。亦不应用。长时供养。通九种者。红华闕弭华。钵罗孕句华。嚼路草等。及稻谷华。油麻相和供养。如上所说。种种华等供养。最为胜上。如无此类。诸华献者。但用白粳米。择简碎者。而供养。亦迦等及余有胶树香者。并随本部。善须合和。用诸草香根汁香华等。三物合和为涂香。佛部供养。又诸香树皮。及白旃檀香。沉水香。天木香。前香等类。并以香果。如前分别。合为涂香。莲华部用。又诸香草根华果叶等。和合为涂香。金刚部用。或有涂香。具诸根果。先人所合。香气胜者。亦通三部。或唯沉水香。和少龙脑香。以为涂香。佛部供养。或唯白檀香。和少龙脑香。以为涂香。莲华部用。或唯郁金香。和少龙脑香。以为涂香。金刚部用。又紫檀以为涂香通于一切金刚等用。肉豆蔻脚白罗惹底苏末那。或湿沙蜜苏湿咩罗钵孕瞿等。以为涂香。用献一切如使者天。又甘松香。湿沙蜜肉豆蔻。以为涂香。用献明王妃后。又白檀沉水郁金。以为涂香。用献明王。又诸香树皮。以为涂香。用献诸使者。又随所得香。以为涂者。献地居天。或单用沉水香。以为涂香。通于三部。九种法等。及明王妃一切处用。若有别作扇底迦法。用白色香。若补瑟征迦法。用黄色香。若阿毗遮噜迦法。用紫色无气之香。若欲成大悉地者。用前汁香。及以香果。若欲中悉地者。用坚木香及以华。若欲下悉地者。用根皮香华果。以为涂香。而供养之。和合香分不应用。于有情身。分香谓。甲麝紫等香。及以酒酢。或过分者。世所不应用供养之。又四种香。谓涂香末香颗香丸香。随用一香。尽坛为华。日别供养。欲献之时。誓如是言。此香芬馥如天妙香。清净护持。我今奉献。唯垂纳受。令愿圆满。涂香真言曰。

阿[可*欠]罗阿[可*欠]罗(一)萨嚩苾地(二)耶驮罗(三)布尔鞞 莎嚩诃

诵此真言。涂香复诵。所持真言。净持如法。奉献于尊。若求诸香。而不能得。随取涂香。而真言之。复用本部涂香真言。香已奉献本尊。

苏悉地羯罗经分别烧香品第十

复次令说三部烧香法。谓沉水白檀郁金香等。随其次第。而取供养。或三种香。和通三部。或取一香。随通部自列香名曰室唎吠瑟吒 剑汁娑折(云沙罗膝)啰娑乾陀罗香安悉香 娑落翅香。龙脑香。薰陆香。语苦地夜日剑 只哩惹蜜。诃梨勒 砂糖香附子 苏合香 沉水香 缚落剑 白檀香 紫檀香(五叶) 松木香 天木香。囊里 迦钵哩闭攞缚乌施蓝 石蜜 甘松香及香果等。若欲成就三部真言法者。应合和香 室唎吠瑟吒迦树汁香。遍通三部。及通献诸天。安悉香。通献药叉。薰陆香。通献诸天天女。娑折罗娑香。献地居天。娑落翅香。献女使者。乾陀罗娑香。献男使者。龙脑香。乾陀罗娑香。娑折啰娑香熏陆香。安悉香。萨落翅香。室唎吠瑟吒迦香。此七胶香。和以烧之。遍通九种。说此七香。最为胜上。胶香为上。坚木香为中。余华叶根等为下。苏合

沉水郁金等香。和为第一。又加白檀砂糖。为第二香。又加安悉香。薰陆为第三香。如是三种和香。随用其一遍通诸事。又地居天等。及以护卫。应用萨折罗沙砂糖诃梨勒。以和为香。供养彼等。又有五香。所谓砂糖势丽翼迦萨折罗娑诃梨勒石蜜。和合为香。通于三部。一切事用。或有一香。遍通诸事。如上好香。众人所贵。妙和香。如无是香。随所得者。亦通三部。诸余事用。如上所说。合和香法。香法善须分别。应其所用。根叶华果。合时持献。又有四种香。应须知之。所谓自性香。筹丸香。粗末香。作丸香。亦须要知。应用之处。若扇底迦法。用筹丸香处。若阿毗遮卢迦法。用尘末香。若补瑟征迦法。用作丸香。摄通一切用。自性合筹丸香。置以砂糖和尘末香。树胶香。应用好蜜合和丸香。或以苏乳砂糖。及蜜和香。自性香上应著少苏如求当部所烧之香。若不得者。随所有香。先通当部。先诵此部香真言。香咒然后。诵所持真言。合和香法。不置甲麝紫钦等香。亦不应用。末你也等。而和合香。亦不过分。致令恶气而无香气。以此林野。树香胶香。能转一切诸人意愿。诸天常食。我今将献。哀愍垂受。烧香真言阿[可*欠]罗阿[可*欠]罗 萨嚩 苾地耶 驮罗布尔羝 莎嚩诃。

诵此真言。真言香须诵。所持真言。真言香烧。如法献故。

苏悉地羯罗经然灯法品第十一

复次当说三品然灯法。以依法故。令诸天仙。欢喜成就。以金以银。以熟铜。或以瓷瓦。而作灯盏。此五种中。随法取用。本神欢喜作。灯炷白[疊*毛]华作。或新[疊*毛]布作。或耨句罗树皮丝作。或新净布作用。用上香油。众所乐者。或用诸香苏油。其扇底迦法。用上香油。补瑟征迦法。用次香油。阿毗遮噜迦法。用下香油。若诸香木油扇底迦用。若油麻油。补瑟征迦用。若白芥子油。阿毗遮噜迦用。阿恒娑果油。真言妃后用。及诸女仙用。若诸果油。真言主用。若树果油。诸天用。及摩阿迦罗用若鱼脂。祀鬼用。若诸畜生脂。祀药叉用。若拔罗得鸡油。麻子油。祀下类天用。及四姊妹遮门荼等用。若寒林中起伏多罗者用。大肉脂诸油之中牦牛苏。上释通三部。又白牛苏。扇底迦用。黄牛苏。补瑟征迦用。乌牛苏。阿毗遮噜迦用。若有本部别。分别之亦依彼用。若诸药中所生油。补瑟征迦用。若诸香中所生油。扇底迦用。若恶香气油。阿毗遮噜迦用。如上略说灯法则。善自观之。纵此不说。当审用之。虽有灯油。不依部者。以本部真言。而真言之。亦通供养。灯能却障然净除昏。我今奉献。哀愍垂受。灯真言。

唵阿路迦野阿路迦野 萨缚苾地耶驮罗布你羝莎缚诃

诵此真言已。次诵本持真言。而真言之。复作净法。除诸过故。如前品说。准持修故。

苏悉地羯罗经献食品第十二

复次我说。应献食法。令诸天仙。悉皆欢喜。速得成就。略说献食。应用圆根长根。诸果苏饼油饼诸羹臠等。或种种粥。及诸饮食。此四种食。通献诸部。未惹布啰迦果。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。补瑟征迦用。若味辛淡。阿毗遮噜迦用。若多罗树果。耶子果。尾罗果。你跋罗果。及余臭果。众所不乐。亦不应献。或有上味果。世复多饶。而复最贵。献如此果。获上成就。或有诸果。其味次美。世复易求。价无所贵。献如此果。获中成就。或有诸果。其味苦辛淡等。世复丰足。价复最贱。献如此果。获下成就。若欲加意奉献应取女名。所谓柿子杏子桃子等果。以献女天。诸树生果。无苦味者。献真言妃后。室利泮罗果。通献三部。一切忿怒缚拏果。唯献一切药叉。劫比贪果。献室利天。钵夜攞树生果。献钵囉使迦。如是诸果。更有多种。诸有异名。随观其味。而用献之。或于村侧。或兰若清净处。有诸草根。其味甘美。取之奉献。亦得成就。征那唎根。通一切用。复有奇美味。草根枝叶。亦通奉献。非天神人中亦用。若山中所生。根美味者。佛部奉献。又熟芋根。亦通佛部。又迦契噜剑根。征那唎缚也赐根。俱举知根。及余圆根。从水生者。莲华部用。又一切药圆根味。苦辛淡及多种生芋。金刚部用。又色白香味。极甘美。如是圆根。佛部奉献。又色黄香味不太酸。亦不太甘。如是圆根。莲华部用。又赤色香味。苦辛淡。气臭不甘。如是圆根。金刚部用。如是三部。扇底迦法等。及上中下。并同通用略说。圆根善随其部。依上中下。而用献之。如是分别。速得成就。斯圆根长根生长。及所用如法类。如是葱蒜韭根。及饼吐。极臭辛苦等。不应用献。莎悉底食。乌路比迦食。布波食。缚拏迦食。及余粉食。或作种种胡麻团食。或作种种白糖食。欢喜团食。莽度失食。毗拏迦食。宾拏句择迦食。阿输迦缚侈也食。捐室罗食。饼食。遏罗比瑟吒迦食。赊句杂也食。钵吒食。布刺拏食。莽沙布波食。征诺铎迦食。补沙缚多食。罗缚拏迦食。槃部迦啰迦食。俱矩知食。啰莽迦食。析娑食。昔底迦食。钵[口*栗]香指里迦食。室利布罗迦食。吠瑟征迦食。唵诺迦食。叱那罗迦食。遇拏补罗迦食。质但罗布波食。却若罗食。遇拏钵钵吒失菱伽吒迦食。竭多食。种种槃侈宾拏布波食。啰若析娑食。娑若迦食。竭[口*栗]多布罗迦食。劫谟征迦食。句娑里迦食。释句囊食。弭三补吒食。舍拏缚食。诃哩儻食囊食。种种钵罗拏[怡-台+孚][口*栗]瑟吒迦食。地比迦食。若罗诃悉底你阎食。羯羯罗宾拏迦食。缚罗伽多食。缚底征迦食。吒乞湿底迦食。伽若羯哩拏迦食等。如上等。或用砂糖作。或以苏油。或以油麻和作。如其本部。随法而用。依法奉献。速得成就。米粉食。佛部作。扇底迦。及上成就。若一切麦面食。莲华部作。补瑟征迦。及中成就。

若油麻豆子食。金刚部作。阿毗遮卢迦。及下成就等用。一切诸食味中。以白糖而所庄者。佛部之中。常当用献。若室利吠瑟吒迦食。莲华部用。若欢喜团食。金刚部用。若布波迦食药叉用。若女名食。真言妃后用。女名食者。剑谟里食。钵钵征食。是诸食中。最复美者。求上成就。而用奉献。如其次味。余二部用。此中不具。随所作食。八部等用。献食之时。先敷巾果叶。而为庄严。先置莎悉底迦食。路比迦食。布波食。如是先作。三部共用。复如本部。所须饮食。随力献之。以粳米饭。六十日熟。粳米饭。大麦乳饭。不种自生。粳米饭粟米饭。应须献者。作法献之。及诸香味。奇美羹臠。并诸豆臠。而奉献之。乳煮大麦饭。及不种自生粳米饭。求上成就。粳米及饭。六十日熟。粳米饭。求中成就。粟米及饭。求下成就。扇底迦法。为上成就。粟米及饭求下成就。扇底迦法。为上成就。粟米及饭。求下成就。扇底迦法为上成就。补瑟征迦法。为中成就。阿毗遮卢迦法。为下成就。供养饭食。根果饭粥。依上中下。而奉献之。扇底迦法。上佛部。补瑟征迦法。中莲华部。阿毗遮噜迦法。下金刚部。最上悉地。及与中下。善须依法。随类应知。羹臠之中。味甘甜者。扇底迦用。味酢甜者。补瑟征迦法用。味苦辛淡者。阿毗遮噜迦用。乳粥扇底迦用。石榴粥酪粥等。补瑟征迦用。讠娑罗粥。谓胡麻粳米豆子等。阿毗遮噜迦用。如前各说。诸食味等。或随方所种种有异。观上中下。而奉献之。或有诸味。众所称赞。或自爱者。应持献佛。或有本部真言所说。献食次第。宜当依之。若异彼者。不得成就。食中显者。及以恶香。金刚部用。前说涂香灯食等。各依本部。扇底迦等。当品依之。观真言性。为喜为怒。

次复观之。然成何等事。复细寻察。满何等愿。既观知己。前所献食。随力献之。于献法中。见有用。迦弭迦食者。应献莎悉底食。乌路比迦食及余力所办食。沙糖酪饭根果乳粥等是也。此迦弭迦食。通献一切。唯除阿毗遮噜迦。于献法中。见有用。征质睹路食者。应以迦弭迦食中。加三两种。上异饮食是也。于献法中。见有乌肥噜食者。以前迦弭迦食。倍加多置是也。于献法中。见有用三白食者。应以乳酪苏饭是也。复见有三甜食者。苏蜜乳饭是也。于献法中。见有萨缚薄底迦食者。娑也里迦食。陵只里迦食。薈没梨耶食。底罗比瑟吒剑食。酪饭根果。于一前所说。食中随取一两。味置之。稻谷华诸华及叶。盛以大器。置水满中。远持诵处。而弃是也。于献法中。见有扇底迦食者。当用莎悉底乳。粥稻谷华苏蜜乳。及乳煎大麦饭征若布罗等食。决然除灾。无怀疑也。于献法中。见有补瑟征迦食者。应用酪饭酪粥欢喜团。乌路比迦沙糖。室唎吠瑟吒迦等食。决能满愿。无怀疑也。于献法中。见有阿毗遮卢迦食者。应用赤粳米饭。或用句捺啰嚩子。或染作赤色饭。或油麻饼娑布跋迦薈没梨也讠娑罗粥等。决能降魔无疑也。若持药叉真言无献食法者。应依此法。而

奉献之。当用赤粳米饭。根果蜜水。及蜜沙糖米粉饼等是也。持女天真言等。应献羹饭。豆子臛等。诸甜浆水。钵罗拏钵哩瑟吒迦缶叶味等。及诸果子。一切女天应献是食也。欲求上成就。本部献法者。应依此献。有诸饮食。根果香等。众所共谈。其味美者。多而复贵。如此上味。求上成就。而奉献之。如上略说。诸献食法。各随本部。所求事法。皆已略陈。或于余方。饮食味异。观其色味。随类献之。欲献食时。先净涂地。香水遍洒。净洗诸叶。复以莲叶钵罗势叶。诸乳树叶。或新[疊*毛]布等。敷说其上。复下诸肴膳。依用此叶。扇底迦用。水生诸叶。及余奇树叶等。或芭蕉等。又补瑟征迦用。拔罗得计树叶。阙伽树叶。或随时得者。又阿毗遮噜迦用。雌树名叶。谓芭蕉始生叶。或莲叶及苦树叶等。又女仙真言用。钵隶迦使干树叶。又地居天等。以草用之。求上中下法。善须知解。先涂洒地。复敷诸叶。当净洗手。漱口咽水。次须下食。先下沙悉底迦食。次下圆根长根果。次下诸粥。次下羹臛。次下乳酪。随本法。依此下之。若作曼荼罗。及拟成就诸事。得诸境界者。应当倍加。奉献清净饮食。华果等类。初持诵时。随其所办。随所得味。依彼本法。而奉献之。若白黑二月八日。十四日十五日。日月蚀时。地动时。广加供养。若护摩时。所须之物。先办置于本尊主前。若持诵人。每欲食时。先出分食。亦同致尊前。如先作护摩。而后食者。应预作食。而出置之。先设供养。所办食已。然后应当。起首念诵。献诸华药。及诸饮食。常须念之。不应废忘。仍依本法。若言一时念诵。一时供养。诸根果食。若言二时念诵。二时供养。若言三时念诵。三时供养。如是依法。当速成就。持诵之人。不献饮食。违本部者。其人乃著。魔障身无精光。风燥饥渴。恒恶思想。不能成就。本尊真言。皆由不献。本尊果食。应当依前。白黑二月等。广设供养。奉献本尊。并诸眷属。初持诵时。于前等日。作扇底迦食。远持诵处。四方弃之。于此不说。或本部不通。纵有所通。以诸下味。而求上成。及所制食。臭恶之类。皆不应用。常献酪饭。其诸部中。求上中下。扇底迦等。并通诸天真言等者。应如是供养。若无本所制食。随其所得。以本部真言。而真言之。此药香美。堪本尊主。我今奉献。垂哀愍受。治食真言曰。

阿[可*欠]罗阿[可*欠]罗 萨缚 苾地耶驮罗布尔羝莎缚诃

此真言遍通三部。真言食后。诵所真言食。而奉献之。

苏悉地羯罗经卷上

苏悉地羯罗经卷中(此卷首元落却三品)

唐天竺三藏输波伽罗译

分别成就品第十六

我今复说三部悉地成就。乘空自在而进。此为最上。藏形隐迹为中成就。

世间诸事三种成就。随上中下。更分别之。三部上成就。法得持明仙。乘空游行成就五通。又多种成。或得诸漏断尽。或得辟支佛地。或证菩萨位地。或知解一切事。或辩才多闻。或成吠路罗尸。或成药叉尼。或得真陀摩尼。或得无尽伏藏具上等事。名上中上成就之法。三部中成就法。藏迹于身。得大势力。先来懈怠。而得精进勤入修罗宫。得长寿药。成钵[口*(肆-聿+(企-止+米))].史迦天使。或能使鬼。或能成就娑罗垒尔迦树神。或成多闻未经所闻悟深义理。或合药或才涂足顶。即远所涉无有疲乏。如上所说。悉名上成就之法。三部下成就法。令众喜见。或摄伏众人。或能征罚恶人。降诸怨众。及余下事。名下中下成就之法。若欲成就药物等者。有三种成。光焰为上。烟气为中。熅暖为下。复次圣者真言。为上成就。诸天所说。为中成就。世天真言。为下成就。复次佛部真言。为上悉地。莲华部真言。为中悉地。金刚部真言。为下悉地。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。当知即悉上中下分。能成大果。谓令成满。辟支佛位。谓令成满。菩萨十地。乃至成佛。为大果报。复成大德。行谓多诸眷属。前后围绕。满如是愿者。为大德行。复能久住位。谓得王处。转轮王处。长寿仙处。满如是愿者。为久住。形仪广大。威光远照。教修广大。具此四德者。虽是下品真言。能成上品。若上品中。不具此德。虽是上品真言。下品用也。诸佛菩萨所说真言。如是转次。多佛菩萨所说之者。虽属下品。亦能成就。上品等事。或尊等所说真言之中。唯具一事者。谓扇底迦法。补瑟置迦法。阿毗遮嚧迦法。虽具一事。于中各有上中下品。岂有下品真言。能成上事。犹若青泥。出妙莲华。固无疑也。岂有上品慈善真言。能成忿怒下品成就。如白檀木其性清凉。若风击相揩。自然火起。非无因缘也。如是差互。虽非次第。诸余悉地。皆物疑虑。身分悉地为上品成。诸药悉地品为中成。富饶悉地。为下品成。若复有人。久至持诵。下品真言。纵自无力。于本尊边转求。上品自成。若于上品真言之中。心怀犹豫。念持供养。复不精诚。虽于上品真言。由彼诵念心轻。致招下品成就。故知持诵皆由心意。且如诸天之中。亦有贫者。诸鬼部内。亦有富强。此彼知然。真言亦尔。一一真言。皆具三悉地。谓上中下。诚心念诵。皆获悉地。

苏悉地羯罗经奉请品第十七

复次若欲入本尊室。先睹尊颜。合十指爪。当小低头。复次器盛。净水随所作事。置本献花。复置涂香。依于本法。而作阌伽。烧香熏之。应诵真言。阌伽七遍。则当奉请。已依法供养。盛阌伽器。当用金或用铜。或以石作。或以土木。或取螺作。或用束底。或用荷叶。以缀作器。或乳树叶。如上所说。阌伽器等。当用之时。须知次第。若扇底迦。当用白器。补瑟征迦。当用黄器

。阿毗遮卢迦。当用黑器。作上中下悉地。成就类前。所说应可用之作。扇底迦所。用阙伽置少小麦。补瑟置迦。应著胡麻。阿毗遮噜迦。当致粟末。又扇底迦置乳。补瑟置迦置酪。阿毗噜迦。应置牛尿。或著白血。遍通用者。应著稻华涂香。及华胡麻茅草环。用熟铜器。盛以阙伽。若无此器。随所得者。亦遍通用。请召之时。应用当部明王真言。及慕捺罗。若有本法已说请召真言。应当取用。无取别者。先请当部。尊次请明王妃三部之中。皆应如是本法。若无请召真言。应用明王等真言而请召之。本法虽说请召真言是下。岂合请于部主。若以本法真言请召。当速成就。不应生难也。本法若有请召真言。及发遣者。当请之时。此真言主。至部主所请云。今有某甲。为某事奉请。若发遣时。亦复如是。所作事已。愿尊证知。随意而去。明王妃真言。用请女仙等。明王真言。请诸真言主。或有真言主。不受明王真言所请。要以明王妃真言。然可依请。如别部说。致阙伽时。应诵真言。大者一遍。中者三遍。下者七遍。极小者二十一遍。如上所说。阙伽法则。先两膝著地。应须手著净茅草环。捧阙伽。烧香薰之。作如是请。仰惟尊者。以本愿故。降赴道场。愿垂哀愍。受此阙伽。及微献供。有真言主。名曰独胜。奇加忿怒。不受诸余真言。召请用彼所说真言。然降所请。彼诸眷属。亦不受于余真言请。不应用彼眷属真言而请召之。但缘用心真言。或说根本。或明王妃所说真言。而用请召。部心真言。遍通三部。彼请召。当应降赴。加医醯字。此更秘密。速满其愿。当请之时。诚心作礼。再三启白。大慈悲者。请依本愿。来降道场。若不诚心。徒多念诵。乃至真言。亦皆殷勤。以两手捧阙伽器。顶戴供养。为上悉地。置于心间。为中悉地。置于脐间。为下悉地。先观本尊画像。其像若立。持咒之人。亦应立请。画像若坐。亦应坐请。又观彼像。曲躬立势。亦应学之而奉请之。当请之时。先观本尊所止之方。而面彼请。然便回身。置阙伽于尊像前。复有秘观。所作扇底迦等诸余方所。而请召之。或于余时。得诸华果。称本尊意。应须奉请。然可献之。当请之时。合手爪指。随于本方。但至诚心奉请。或以两手捧诸阙伽器。而请召之。然后敷献。所得之物。若欲成就上中下事及扇底迦第。皆须加以真言及慕捺罗而作请召。作成诸事等。或有障起。或魔与烧。或病者加。当尔之时。事缘既速。不可当待办阙伽器。便即用心。启请本尊。作除遣法。如上所说。随其大小。拟欲成就。阙伽请之。急难等之事。诚心请之。若复有人。欲得归仰诸部尊者。应当常作召请法则。持诵之人。速得成就。

苏悉地羯罗经供养品第十八

复次奉请尊已欲依部类或诸事业。观其大小。依法则而供养之。既奉请已。作如是言。善来尊者。愍我等故。降临道场。复垂哀愍。当就此座。坐受微献供。复起诚心。频兴作礼。而白尊言。大悲垂愍。成本愿故。而见降临。非

我所能。启请本尊。如是三时。皆应依此。如前已说。应须办供。先献涂香。次施华等。复献烧香。次献饮食。次乃然灯。如其次第。用忿怒王真言。此等供物。悉令清淨。善悦人心。各用本色真言而真言。献涂香已。各列其名。如依前说。即奉阙伽。如是华香。及饮食等。皆亦准此。若涂香烧香华及饮食。无可献者。但诵本色真言。及此手印。以此献之。表云。供物无可求得。但纳真心。后作阙伽。以真心故。速满其愿。离此之外。有四供养。遍通诸部。一切处用。一谓合掌。二以阙伽。三用真言。及慕捺罗。四但运心。此善品中。随力应作。或复长时供养中。置无过运。心如世尊。说诸法行。中心为其首。若能攄心。而供养者。满一切愿。若成就诸余事者。应当发遣。诸为障者。若不遣除后。恐伤及所以。先须作遣除法。诵忿怒真言。或用当部。成就诸事真言。遣除障已。次应诵本部尊真言。而真言水。遍请护摩及轮手印。

佛部请火天真言。

欲写合写。 縛[可*欠] 曩野 莎嚩訶

诵此真言三遍。请召火天烧食供养。

护摩真言。

唵。阿那曳。 欲写合。 縛[可*欠]曩野。 揖(奴立反)比揖比。 你跋野。
莎縛訶

次持牛苏。以此真言。一真言一烧。满于三遍。供养火天。

金刚部忿怒金刚真言。

唵。枳里枳里。 跋日罗。 矩嚕驮。 吽[打-丁+市]

以此真言。一真言食一烧。火食作法。除遣地中。作诸障者。又此真言。或同部尊遍洒华等。复用吉利枳罗忿怒真言。并印当诵真言。左手作印。遍印涂香烧香饮食华等。作净除秽。为自身净故。应以右手。掬持香水。目观香水。诵心真言。灌自身顶。作净除秽。复用一切事真言。并忿怒真言。为净座故。真言香水。洒洁于座。又诵七遍。洒地方界。能除诸秽。而得清淨。吉利枳罗真言。

唵。枳里枳里。 跋日罗。 跋日里。 部讷畔陀畔驮虎吽泮

此上真言。护地方讫。结虚空界。应同次下苏悉地真言。烧香执持。当诵真言。酆馥空中。除诸秽恶。便得清淨。苏悉地真言。

唵。素悉地迦履。 入缚里鞞难那。 牟谟罗鞞曳。 入缚啰入缚攞。 畔[馬*半]驮。 [可*欠]那[可*欠]那。 虎吽柿

此金刚部苏悉地真言。遍通诸事。结空界用佛部结空界真言。

唵。入缚攞 虎吽

此佛部结空界真言。唯通当部。莲华部结空界真言。

唵．钵头弭你．幡伽缚底慕[可*欠]野暮[可*欠]野．若蘖暮[可*欠][寧*頁]
] 莎缚诃

此莲华部结空界真言。唯当部。次应当用部心。真言香水散洒诸方。复以明王根本真言。或心真言。或真言王使者心真言。随取其一。用结方界。或以此诸心真言。而作结界。所结之处。如置垣墙。当部仙天。常当护卫。无能作障。若诸部事。有为法者。应依甘露。军荼利法。而除遣之。又有五种护卫法则。常于道场室内作之。谓金刚墙。金刚城。金刚掬。忿怒吉利枳罗。忿怒甘露军荼利。部母金刚墙真言。

唵．娑啰娑啰．跋日罗．跋罗迦罗．虎吽柿

金刚城真言。

唵．弭塞 普啰． 捺啰 讠洒．跋日啰．半惹罗．虎吽泮

金刚掬真言。

唵．吠日啰枳罗虎吽泮

忿怒吉利枳罗真言。

唵． 枳里枳里． 跋日罗． 虎[合*牛]泮

忿怒甘露军荼利真言。

怛罗那野． 那谟跋日罗 矩噜驮野．摩诃缚攞。跋罗讠啰摩野．菩嚩弭
[起-巳+乞]那．毗那舍曩耶． 唵． 虎噜虎噜底瑟他．底瑟他．畔驮畔驮
．[可*欠]那[可*欠]那． 阿蜜[口*栗]羝． 虎吽柿

若本法中。有如是等金刚墙真言。应重结之。诸事既了。次应持诵。持诵之时。先诵当部母。

真言佛部母真言。

入缚啰．底瑟佗． 悉驮路者泥． 萨缚刺訖娑驮[寧*頁]．莎缚诃

莲华部母真言。

唵．迦制．弭迦制．迦戇．迦制． 迦絮．弭迦絮．迦戇迦制．幡伽缚底
弭惹曳． 莎缚诃

金刚部母真言。

那谟．露 迦驮 室利曳． 那莫．商迦隶．扇底迦隶．屈絮屈屈．屈拏
伽鞞野 屈置掘莎缚诃

先诵此母真言。能卫本尊。能蠲众罪。除诸灾障。与悉地门。而得相应。但诵佛部忙莽鸡真言。亦通二部。初后持诵。诸天增卫。若于本法而已说者。持诵之时。先念此者。应随本法而念诵之。或于本法有独胜真言。亦应先诵。无繁别者。如上所说。供养次第。乃至除秽。护净结界。一切等事。初持诵时。及作法时。扇底迦等。所作事时。皆应作之。若以本部尊主真言。或以本部

心真言。或以一切真言王真言。或以苏悉地法王真言。或以一切事真言。此五种真言。三部遍有。随作诸事。各于本部。应取其一。而用作之。所谓自护。及护同伴。请召洒水。洁净结界。以法相活。其言不具。为增力故。为治罚真言故。为发觉故。及余诸事。所不述者。亦以当部母五真言中。随取其一。而以用之。当得悉地部心真言。能护本尊。及护己身。护身之时。应诵三遍。或复七遍。结其顶发。而作一髻。若出家人。结袈裟角。或结线索。持系护身。或真言头指遍点五处。亦成护身。所谓顶额两膊咽下心上。或以牛黄。或白芥子。或阙伽水。随取其一。而用护身。若阿毗遮噜迦法。应用部尊主真言。而真言而护自身。若作扇底迦法。应用忿怒金刚真言护之。若作补瑟征迦法。应用部尊主真言。及忿怒金刚真言。兼而护之。若真言主现时。持诵人怖者。应用部尊主用护自身。但作诸事之时。常用二真言。而护自身。为部尊主。及忿怒真言。念诵了时。应当发遣。发遣之时。护彼真言主。或部尊主真言。或用部母。或以部心。亦护自身。而作随意。若于秽处。不净等处。缘事须往。先诵乌枢沙摩真言。作印持五处。任意而往。仍须常诵真言。不得废忘。澡浴之。先诵伏部真言护身。乃至浴了。不应废忘。伏部真言者。忿怒甘露军荼利也。吃食之时。用部尊主真言。护身念持。欲卧之时。用部母真言护身。若作诸法。遂乃忘作。护持法则。令使魔兴。欲除魔故。速应诵持。当部明王真言。将护自身。一切魔部。不得其便。如上备作。护身结界。及余法已。然后摄心。安庠念诵。念诵之人。所坐之座。以青茅草。而作其座。座高四指。阔二磔手。长十六指。如此之座。初念诵时。及持诵时。皆应受用。或用迦势草。或用余青草等。或随部法。取乳树木。最为要妙。用作床座。量亦如上。而净划治。或用诸叶。或以枝茎。如上而制。随亲事法。取枝叶用为座座。上结加趺坐。作扇底迦上成就法。中加趺坐。作补瑟征迦中成就法。垂两足坐。作阿毗遮噜迦下成就法。供养既了。应起诚心。赞叹于佛。次法次僧。次叹观自在。次叹明王。大威金刚伽陀曰。

大慈救世尊	善导一切众
福持功德海	我今稽首礼
真如舍摩法	能净贪嗔毒
善除诸恶趣	我今稽首礼
得法解脱僧	善住诸学地
胜上福德因	我今稽首礼
大悲观自在	一切佛赞叹
能生种种福	我今稽首礼
大力忿怒身	善哉明持王

降伏难伏者 我今稽首礼

作是虔诚。赞佛菩萨。又复合掌。起殷重心。赞余诸佛菩萨。相好功德。其赞叹文。应用诸佛菩萨所说叹偈。不应自作。赞叹既已。起至诚心。忏悔诸罪。我归命十方世界诸佛世尊罗汉圣僧。及诸菩萨。证知我等。自从过去。及以今生烦恼覆心。久流生死。贪嗔痴覆。造诸恶业。或于佛法菩萨圣僧父母尊处。一切众生有德无德。于如立处。所造诸恶一切罪业。自作教他见作随喜。身口意业。广聚诸罪。今对诸佛菩萨。志心忏悔。所造众罪。如诸佛知。并皆忏悔。起志诚心。尽形归命佛法僧宝。涅槃正路。为除众生一切苦故。归命三宝。如是归依。头顶礼已。欢喜踊跃。发菩提心。求于胜上。解脱甘露。悉地佛果。世间众生。无量诸苦。我当救度。令离恶趣。除诸烦恼。令得解脱。所有众苦。种种煎迫。今起大悲。发菩提心。为众生而归依。无主众生为作归主。失路众生为作导师。恐怖众生为作无畏。苦恼众生得安乐故。众生烦恼我为除灭。我从过现未来。所发胜事心。修诸善业。六波罗蜜。一切功德。尽皆回向。施一切众生。归于正路。同升妙果。速成佛道。乃至菩提。不生懈怠发菩提心。悲念众生。起大慈心。彼有众苦。何时除灭。为净心故。常持六念。心注一境。而不散乱。不应我执。又如过现诸佛发愿。应如发愿。生诸净业。愿与众生。成就诸德。复愿过现。所生功德。愿与一切众生。获无尽财。复能舍施。增益智慧。成大忍辱。常修善品。识宿命智。心怀大悲。愿诸生类。所生之处。具如上事。次应合掌。顶礼本部。尊主忆念明王。次依法则。作诸事业。先以右手。而取数珠。置左手中。合掌捧之。思念明王。数珠而诵真言。

佛部净珠真言。

唵 遏部[羊*旦]弭惹曳 悉睇悉驮刺柿 莎缚诃

莲华部净珠真言。

唵 阿蜜栗谿 伽迷室唎曳 室利摩里拏莎缚诃

金刚部净珠真言。

唵 枳里枳里 滂[目*匿][口*履] 莎缚诃

以右手大指。捻无名指头。直舒中指。小指微屈。以头指押中指上节侧。左手亦然。右手掏念珠。通一切用。若阿毗遮噜迦。竖其母指。捻数珠。印菩提子珠。佛部用莲华子珠。观音部用噜捺啰叉子珠。金刚用三部各用。此等数珠。最为胜上。一切念诵。应当执持。或用木槌子。或多罗树子。或用土珠。或用螺珠。或用水精。或用真珠。或用牙珠或用赤珠。或诸摩尼珠。或用咽珠。或余草子。各随于部观色类。应取念持。若作阿毗遮迦法。应用诸首。而作数珠速成故。复为护持增验故。

佛部持珠真言。

唵 那谟幡 伽缚底 悉[月*悉] 悉[月*悉] 娑驮野悉驮 刺梯 莎缚
诃

莲华部持珠真言。

唵 素么 底底室唎曳 钵头么理拏莎缚诃

金刚部持珠真言。

唵 跋日罗 尔旦 惹曳 莎缚诃

用前件珠印。各依部中。而念诵之。念诵之时。珠置当心。不得高下。捧数珠时。微小低头。以至诚心。顶礼三宝。次八大菩萨。次礼明王眷属。次应持诵真言。想真言如对目前。如是倾诚。不应散乱心缘别境。但诸真言。初有唵字。及囊塞迦蓝字者。应静心中。作扇底迦念诵。补瑟征迦念诵。皆应缓诵。或心念诵。或有真言。后有[合*牛]梯吒字者。当知皆应杀作急声。作阿毗遮噜念诵。及余忿怒念诵。三部真言。应看字数多少。字有十五。应诵十五落叉。遍字有三十二者。应诵三落叉。过此数者。应诵十千遍已上。初诵之时。满如上数。观其部类。或上中下。或三种事。或观圣者。说为天所说。为地居天所说。细观部类。当诵持之。乃至成就如是初诵。若不先诵。遍满念持。所求下法。尚不得成。况求上中。悉地成就。以是义故。作胜上心。而先念诵。但诸真言。初持诵时。已如前说。诵持遍数。分为十分。然后念诵。既满祈请真言主悉地因缘。初而无相貌。复从头作第二第三祈请。若有相貌。即当依法念诵真言。若无境界。弃不应诵。祈请法则。与请召法同。祈请之时。于其梦中。见真言主。背面而去。或不与语。当应更须。起首念诵。如是再三。若于梦中。见真言主与语。当知此人不久成就。若无境界。不应诵持。若强念持。恐与人祸。初持诵时。于净密处。起首诵持。从初日诵持。乃至疲极。遍数多少。一须依定。不应加減。先说三时念诵法者。昼初分后分。于此二时。应当持诵。中分之时。如以澡浴。造诸善业。于夜三时。亦同于上。中分之间。消息之事。于夜中时。持诵作阿毗遮噜迦法。安坦驮囊法。起来多罗法。于夜分作说为胜上。若昼念诵。夜作护摩。若夜持诵。昼作护摩。多具诸药。念诵之前。而作护摩。持诵了后。复作护摩。若能如是。最为其上。如前先出。所说团食。应作护摩。无问前后。恒依此法。念诵护摩。或于法中。但作护摩。而得成者。当知亦须念诵真言。若如是者。诸明欢喜。法验易成。持诵之人。不生嗔怒。不求欲乐。不应自下。伴不勤劳苦生怨。不过勤求。不生轻慢。念诵之时。不作异语。身虽疲极。不纵放之。制诸恶气。世间谈话。皆不思念。不舍本尊。纵见奇相。而不怪之。念诵之时。亦不分别。种种之相。持诵了时。应诵部尊主真言。或诵部母真言。诵此真言。当得卫护。无违部法。依于本法念诵了。或过本数。亦无所畏。应起诚心。作祈请云。我依本法。念诵数满。唯

愿尊者。领受为证。于其梦中。为授教诲。正念诵时。若有瞽欬。昏徊欠去。忌真言字。即起就水。作洒净法。纵掏数珠。欠一欲匝。有斯病至。洒净已。还从首念。被所障隔。为须一一皆从始。念念掏数珠。将毕之时。申礼一拜。终而复始。又申一礼。于画像前。或于塔前。或于座所。随念诵处。数珠一匝。一睹尊颜。而作一礼。念诵了已。安心净虑。或想真言。及其尊主。三时念诵。但初中后夜。诚心作意。遍数多少。皆一例一类。不增不减。三时澡浴。三时涂地。献华香水。种种供养。除去萎华应具三衣。又内衣一日三时。浣濯其衣干燥。香熏洒净。一一时中随听作一。别置睡衣及以澡衣。于此二时。替换内衣。日别一洗其衣干燥。听以熏洒。献尊钵器。三时洗挑。既除萎华。续致新者。三时常诵大乘般若等经。及作制多涂曼荼罗。先诵承事真言既了。请祈未得。于中不废阙。一时二时乃至一向。应当念诵。不得间断。若魔障者。病癯身心。则不精诚。便常放逸。身心疲劳。违于时节。不依法则。或时不浴。作持念诵。及以护摩。不应作数。摄心用行。依法念诵。其此数者。应记为数。作护摩时。念诵之时。请召之时。此三事中。所有真言遍数。一一皆须依法满数。纵欲数满。欠一未了。而有障起。更从头数。若不依法。作皆不成。若有依作曼荼罗时。或日月蚀时。于此二时。加法念诵。其福增高。不久成就。无有疑也。若于八大灵塔。或于过去诸佛菩萨行处。最为胜上。或于正月十五日时。亦为胜时。或于师主处。受真言先经承事。便当念时。不久速成。于梦中见真言主。而指授者。依彼法则。亦速成就彼念诵人。供养僧伽处所尊胜。或当时分加精诚。其数未满。唯此胜故。真言主悦而赐成就。当知此法悉地。虽速不久。当坏以是义故。先承事了。而所得者。说为坚固。先承事时。应当广供养。于日月蚀时。八日十五日。复加献供。诸神仙众。如余部说前等日。加诸事业。斋戒等事。是日复加献供。本明真言主。瓶盛香水。插垂华枝。或取阌伽器。用甘露军荼利真言之。自灌其顶。能除魔障。或于其日。献诸饮食。涂曼荼罗。及以护摩。然灯等供。并须加之。或有法中。但说持诵。自然验见者。前所[怡-台+貞]像舍利塔等。忽然摇动。或光焰出。当知不久速得成就。得成就时。有何相貌。所谓身轻病苦永除。增益胜慧。以无畏。身威光现建。夜梦常见清静实事。心恒安泰。于诵念时。及诸事业。不生疲倦。身出奇于惠施。钦敬尊德。于真言主。应生敬仰。成就之时。如现上事。当知即是成就相貌。先承事了。依于法则。供养本尊。应加献供。及以护摩。先承事法。依数既了。次应复作。悉地念诵。复先求愿。于其梦中。而希境界。作先承事法。则所念诵处作悉地念诵。不应移处。有诸难事。依前念诵。应作持罚。取部主尊真言。诵一千遍。或时念诵。本持真言。经十万遍。若离此者。还如前说。知作承事。正念诵时。忽然错误。诵余真言。既知错误。诚心忏悔过。由

于逸故。致斯误。愿尊舍过。便申顶礼。复须从始。而念诵之。忽于秽处。心放逸故。诵本真言。便自觉已。应须治罚。至持诵处。诵部尊主真言七遍。半月一日不食。次服五净真言。经百八遍。然后服之。服此五净。半月之中所食。秽恶之食。当得清净。真言增力。

佛部五净真言曰。

那谟瞢伽缚底乌瑟膩沙野弭林 睇弭罗制始米 扇底伽[口*履] 莎缚诃
莲华部五净真言曰。

那谟刺怛那怛 啰耶野 那莫阿利耶缚嚧枳底湿缚啰耶 菩提萨埵野 摩
诃迦嚧拏迦耶 唵野输制 娑婆诃

金刚部五净真言。

那谟刺怛那 怛啰耶野 那谟室战拏跋日啰播拏曳摩诃药斫洒迁那播鞞曳
唵始弃始弃[目*匿]么黎钵罗[月*埜]钵罗瞢莎缚黎谛制谛饶缚底钵罗瞢缚
底莎缚诃

取黄牛乳酪苏粪尿。各别真言。经百八遍。和置一处。复百八遍。以波罗舍中盛之。或诸乳树叶。或阙伽器。以茅草搅。诵真言经百八遍。后面向东。蹲踞而坐。顿服三合。如是度如药合升合。当服之时。不应致语。念诵之时。像现声语。先应简敌。即诵部尊主真言及印。若是魔作。自然而退。或出语言。与本法异。当知魔作。或出语言。劝作恶事亦魔作。若见恶梦。即须先诵部母真言。经一百八遍。若不先诵。部母真言。不可念诵。若念诵时。其数减少。不应休止。若增无过。如上所说。念诵次第。皆须依之。若异此法。欲求悉地。不可得也。

苏悉地羯罗经光显品第十九

复次今说增益神威。令使欢喜。所持真言。而速成就。先具香水。澡浴身手。于上时日。加诸供养。复取苏摩那华。一百八枚。取一一华。诵真言经二十一遍。或经七遍。或时三遍。先观真言。字数多少。而念诵之。奉献本尊。次献涂香。及以烧香。奇香气者。复献饮食。如先陈说。加以沙糖及酪。复作护摩。烧木一百八掬木不过量。次用乳酪和蜜护摩一百八遍。次用苏酪和粳米饭百八遍。而作护摩。此三护摩。经三七日。或复五日。或复三日。此三日既了。应取乳粥。和以牛苏。一百八遍。复作护摩。此既终取阙伽器。诵以真言。经一百八遍。倾致少水。而作护摩。作此等法。真言增威。谓异真言。截渐其威。自得增益。或真言损益。或被罗[口*截]真言不行。或被系缚真言。递相交杂。或真言字增加。如上等患。尽皆除去。而得增威。诸护摩中。所说药草。随取其一。经一百夜。而作护摩真言。欢喜而得增威。复取诸香。和作香泥。作本尊形。献忙攞底华。烧胶树香。或坚木香。一日三时。诵以真言。一百

八遍。真言欢喜而得增威。作此尊形。置荷叶上。或芭蕉叶。或乳树叶。或诸草叶。非直尽日夜亦献之。法事了时。如法发遣。送致大河。如上次第。依此法则作者。本尊欢喜。速赐悉地。

苏悉地羯罗经本尊灌顶品第二十

复次先承事了。若欲真言主增加威德故应灌之。取以金瓶。或银铜等。或新瓦瓶。盛满香水。置于五宝。华叶果香。五种谷子。种种涂香。或坚诸香末。以新彩帛系其瓶。项[打-丁+(乖-北+比)]诸鞞树枝。或乳树枝。用部尊主真言。或用部母真言。一百八遍。然后灌其真言主顶。应用金作。或以沉檀。而作其形。置于座上。而灌顶之。灌顶既了。复当献华香等物。或诸瓔珞。种种供养具。而供养之。及作护摩。并加念诵。如是作者。能令本尊。增加威力。速得悉地。先承事者。作念诵时。应灌本尊。取阌伽器。標相本尊。而灌顶之。或自浴了时。复应想念本真言主。三度七度。而灌顶之。先承事时。不应废忘。或时用苏。或时用蜜。盛满瓶中。内置七宝。如法执持。灌本尊顶。所祈之愿。速得满足。

苏悉地羯罗经祈请品第二十一

复次广说祈请法则。于白黑二月八日十四日十五日。或日月蚀时。一日不食。或经七日。澡浴清淨。著新净衣。离此晨日。而祈请者。应用白月。诵阌底迦真言。而祈请之。复于暮间。以诸汤水。及用真言。澡浴清淨。除诸垢秽。洒沾五处。如法供养。本真言主。复献阌伽。加诵真言。一百八遍。用阌底华。大开者洒栴檀香水。持奉献之。又广献食。名乌那梨食。食中加酪。以忙攞底华。作鬘供养。先取牛苏。而作护摩。一百八遍。次用娑护摩。一百八遍。用白[疊*毛]缕。或布线缕。令童女合。索一真言一结。当结七结。复真言七遍。系在臂肘上。左胁而卧。思念真言主。得进止已。随意而住。安置房座。上散花想念尊形。于其梦中。见自部主。或见真言主。或见明王。当知此相成就之相。或见三宝。或见诸菩萨。或见四众。或见供养者。悉地之相。或见自身诵持真言。作诸事等。或见身著白净衣服。或见他来恭敬供养。当知胜上悉地才近。或见发山峰。或见乘象。或见度大河海。或见升果树上。或见乘师子。或乘牛鹿与诸余等。或乘飞鹅孔雀。一切飞禽。或见美女身被瓔珞手持华瓶。或香华盖。围绕行道。或见受得。象马车乘。诸宝物等。见是等相。悉地之相。或梦得华果根牛苏乳酪稻华等物。所成就药。悉地之相。先承事时。梦示成就药。及得数珠。得是相者。当知即须。更作持诵法。或见熏馥自身。或见澡浴清淨。或见身带瓔珞。见是相已。便作持诵。当速悉地。作持诵法。取阌底华。一百八枚。用部母真言。兼本真言。和诵一百八遍而供养之。复取白檀香。真言百八遍知是祈请随意卧。梦本真言自当现相。又取乌施罗药捣。和

作真言形像。以弭乌里迦蚁土和作其器。满盛牛乳。置像乳中。或用苏乳蜜和置像。于中诵一百八遍。三时供养。如是供养。本尊欢喜。速得相现。复于白黑二月八日十四日十五日。或日月蚀日。不食持斋。广作供养。以七胶香。及五坚香等二香等。一诵真言。一作护摩。数满一千二百遍已。所祈之愿。速见前相。祈请范则。若依法作。速得成就。见其相貌。不有疑也。

苏悉地羯罗经受真言品第二十二

复次广说受真言法。双膝著地。先于尊者阿闍梨处。广作布施。手捧妙华。发殷重心。于闍梨处。三遍口受真言。多者受诵不得。应用纸叶牛黄。写之受取。随意诵之。先入曼荼罗已。后于余时。受真言于良日时。于尊者阿闍梨处。广作奉施。如前受之。知是正受真言。速得成就。纵不先作。承事之法。便持诵者。亦不得成就复以新瓶。离诸病者。置叶七宝。五谷一一如法。唯不著水。作至诚心。广作供养阿闍梨。先取纸叶。书写诸真言主名。置于瓶中。庄严供养。如灌顶法。作此时或经一日。或经三日。不食斋戒。于日暮间。则以牛黄。抄诸真言名号。置于瓶中。献以涂香华香灯食。并以本真言。作护摩法。一百八遍。广作勤求。圣众谛听谛听。三日令其弟子。洗浴身体香馥。手著吉祥茅草指环。以用真言。诵一百八遍真言。其瓶并以香熏。饮心作礼。令取一叶。已复重顶礼。如是受者。速得悉地。若更别诵。诸余真言。所受真言。退失悉地。若于弟子处。心生欢喜。授与自所持悉地真言。应依轨则。如法受之。为先诵持故。弟子不失。当得悉地。先于真言主处。启请陈表授此真言。与斯弟子。愿作加被。速赐悉地。手捧香华。诵一百八遍。或一千遍。便呼弟子。来授授与之。复作是言。我于今时。回本本明主。授与弟子。唯愿照知。为作悉地。弟子应言。我于今时。已受明主誓。从今日乃至菩提。而不废忘。如上所说。师主弟子。受真言法。当得成就。离此受者。不得悉地。如此受得。悉地真言。于中决定。成就无疑。申先悉地。不先承事。真言既尔。悉地等受药法亦然。或复有人。先承事已。次合念持。依于法则。回授与人。所获得者。不先承事。但作念持。便得成就。受真言者。为悉地故。先于师主处。广作奉施。华果诸根。名衣上服。金银摩尼。诸杂宝物。种种谷麦苏蜜乳酪。男女童仆。种种卧具。奇妙革履。严身之具已成就。药象马牛犍。诸余乘等。乃至自身。亦将奉施。为仆所使。久经承事。不惮劬劳。合掌虔诚。珍重奉施。如是行施。速得悉地。应说如上。种种之物。先须奉施。阿闍梨已。然后于真言妙句。

苏悉地羯罗经满足真言品第二十三

复次持诵之人。于其梦中。见真言主身诸支分加者。应知真言字加。若支分减少者。应知真言字少。委是相已。作满足法。或见真言。与受持者。异或

加減。字數不用。心便生疑。應依法作滿足之。先以紙葉。牛黃寫。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。并依本法。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。于茅草上頭向東卧。于其夢中。本尊示相。牛黃所寫。紙葉之上。有減。本尊牛黃題注。字數滿足。乃至加減點畫。亦皆揩定。真言不錯。但云不錯。或于夢中。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。或于山間。常服五淨。不食余食。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。經于三日。如是供養。增加威力。或用堅木。然以為燈。一日三時。經于七日。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。于尊像前。作護摩爐。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。應出于外。望見尊形。而穿作爐。隨其事業。依法作之。乳木等物。及以香華。置于右边。護摩器皿。置于左边。用護事真言。洒諸物等。坐茅草座。攝心靜慮。捧持闍伽。啟請明王。傾闍伽水。少洒爐中。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。水洒作淨。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。先以闍伽水。三度洒淨。取五谷蘇酪等物。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。置于本座。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。愿尊垂護摩之食。所護摩木。謂鉢羅輪木。烏曇摩囉木。鉢囉訖沙木。尼俱陀木。佉陀羅木。闍伽木。吠官訖那木。闍伽沒羅木。迦濕沒羅也木。閃弭阿簸么么嚩伽木。闍說贊那木。此十二種木。取枝量長兩指一。皆須湿润。新采得者。通于一切。護摩法用。條端直者。觀其上下。一面置之。香水淨洗。細頭向外。粗頭向身。蘇搗兩頭。擲于爐內。作扇底迦等二法時。各依本法。先出抔食。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。置于兩手。在雙膝間。護摩之時。

亦应如是。以沉香木。量长四指。粗如头指。搵苏合香。百八护摩。此妙益真言威加。如是作时。遍通诸部。或用安悉香和苏护摩。复一百八遍。时空用萨阁罗娑。而作护摩。一百八遍。皆能增益。真言威力。为欲成就。真言法故作诸护摩。先请部尊主。次请本尊。然后依法作护摩。为欲成就真言法故作护摩。先用部母真言。护卫本尊。次护自身。然后依法。乃作护摩。为欲成就真言。故作护摩。若法了时。为加增益真言力故。应当念诵部心真言。为欲成就护真言故。故作护摩。初时皆须大杓酌施。欲了之时。亦用大杓。在中间。应用小杓。为欲成就真言法。故作诸护摩。若法了时。用部心真言。真言阙伽。而供养之。如曼拏罗法中。所护护摩。次第法作。亦应如是。先作阿毗遮噜迦法。次作补瑟征迦法。次作扇底迦法。护摩了已。用本持真言。真言净水。以手远巡散洒炉中。如是三度。护摩都了。复启火天。重受余供。如法退还。发遣列愿。如请召法。去降临字。置退还字。所残余谷苏蜜酪等。并和一处用祀火天。真言三遍。而作护摩。复观本真言。字数多少。而念诵之。复作供养。护卫本尊。并护己身。如法发遣。

苏悉地羯罗经备物品第二十六

复次广说诸成就支分。谓欲成就诸真言故。先当备办诸杂物分。然后应作。先承事法。若已先承事者。次应念诵。所谓诸杂涂香杂烧香。五种坚香。谓沉水香。白檀香。紫檀香。娑罗罗香。天木香。七胶香者。谓乾陀罗娑香。萨阁罗娑香。安悉香。苏合香。薰陆香。设落翅香。室唎吠瑟吒迦香。白芥子毒药盐黑芥子胡麻油牛苏。铜瓶铜掬。五谷谓大麦小麦稻谷小豆胡麻。五宝谓金银真珠螺贝赤珠。五药谓干托迦哩药。勿哩诃底药。娑诃药。娑诃提婆药。税多拟里疙里迦药。蜜五色线。谓青黄赤白黑。童子合线。金刚杵灯炷灯。盏瓦碗五种彩色。佉陀罗木嗽。乳木杓。牛黄镔铁。紫坛护净线。浴衣黑鹿皮。钵孕瞿华。稻谷华。木履冒钁草。大茅草。设多布涩波回香是。采华筐。缘饮食所须苏蜜沙糖石蜜等物。谷珠如上所说。种种诸物。皆预备之。然后应当。作先承事。及广念诵。

苏悉地羯罗经成诸相品第二十七

复次我今说成就物。依是三部真言悉地。所谓真陀摩尼。宝瓶。雨宝。伏藏。轮。雌黄。刀。此等七物。上中之上。能令种种悉地。成就增益福德。乃至成满。法王之法。况余世事。佛部莲华部金刚部。三部真言。皆有如是胜上成就。于三部中。随受持者。具获五通。为上悉地。言七物者。若欲成就真陀摩尼者。法验成已。当作金台。量长一肘。或用银作。庄严精细。台头置摩尼珠。其珠用红颇梨。光净无翳。或好水精。如法圆饰。成此宝者。应念诵作台图样。此样不具载。若欲成就雨宝法者。法验成已。但当诚心。五由旬内。能

雨金银种种杂宝。若欲成就伏藏发起。金银诸珍。济给贫乏。种种费用其藏无尽。若欲成就轮仙法者。鍤铁作轮。量圆两指一磔。轮安六轮。辘轳铍利。如是作法。速速得悉地。若欲成就雌黄法者。取光雌黄。如日初出。色光亦如融金色光。是为上好。若成就刀法者。取好鍤铁刀。量长两肘。以小指齐。阔四指无诸瑕病。其色紺青。如桑施鸟[毳-炎+令]。若欲成就佛顶法者。当以金作佛顶犹如画。即安置台上。其台帙用萨颇胝迦宝。若欲成就莲华法者。以金作八叶莲华。如两指一量。或用银作。或熟铜作。或白檀木作。若欲成就拔折罗法者。以好鍤铁作。拔折罗长十六指。两头各作三股。或紫檀木作。或三宝作。所谓金银熟铜。若欲成就雄黄法者。当取雄黄色。如融金块成分析。复上有光。如是雄黄能成上事。若欲成就牛黄法者。当取黄牛。牛黄为上。若欲成就刈哩迦药者。当取其药。色若金钱华者上好。若欲成就素噜多安膳那药者。如蚯蟾粪者上好。若欲成就白[疊*毛]布者。取细软者择去毛发。以郁金香染之。若欲成就护身线者。取白叠缕。细细三合为股。复三股合索。童女合捻。皆须右合。或缕金合。若欲成就华鬘法者。取阇底华作鬘。若欲成就牛粪灰法者。取兰若所净牛粪。烧作白灰。和龙脑香用。若欲作成就木屐法者。取室利钵唎尼木作木屐。上安置其盖。若欲成就伞盖法者。当以孔雀尾作。以新端竹。而作其华。若欲成就弓箭枪槊独股叉梃。及诸器仗随世用者。随意而作。若欲成就世间鞍马。车乘牛羊。一切鸟兽诸余物等。随世人辈。共将为上。随意乐作。或依本法。如是制作。若欲成就吠多罗者。应取族姓家生。盛年无病卒死。体无盘迹。犹未胀坏。诸根具足。取如是尸。而作成就。随意所作。上中下法。所取之物。亦复如是。心无怖畏。方作此法。

苏悉地羯罗经取物品第二十八

复次我今说取物法。白黑二月八日十四日十五日。日蚀时。地动时。其日于其午前。而取其物。于念诵时。得境界已。而取诸物。或澡浴清淨。不食持斋。求善境界。而取诸物。所说须物随方处所有是物者。而成就贵货。不酬价直。而取诸物。或时自觉。增加威力。堪忍饥寒。种种异相。当尔之时。而取诸物。其所诸物。各依本性。上中下品。皆取好者。如法得已。应加精进。作成就法。

苏悉地羯罗经净物品第二十九

复次令说净诸物法。用五净洗。不应洗者。五净洒之。观诸物量。五净和末。雌黄和乳作末。朱砂和牛屎作末。牛黄和苏作末。彩色和乳调和之。唯安膳那药空治作末。刀轮等物。用牛粪水洗之。余所说者。应洗物等。先牛尿洗。次香水洗。诸余物等。世所称用。应水洗之。或香水洗已。次用诸事真言水洒净。次用部心真言水洒净。次用部母真言水洒净。但应洗者。先五净洗。次

胡麻水洗。次香水洗。如所应净。皆应如是。

苏悉地羯罗经物量品第三十

复次广说成就物者。谓身庄严具诸器仗。种种衣服。如世常法。所用量数。治研细糝。作成就法。若欲成就雌黄法者。五两为上法。三两为中法。一两为下法。若欲成牛黄法者。一两为上法。半两为中法。一分为下法。若欲成就安膳那法者。三分为上法。二分为中法。一分为下法。若欲成就苏法者。七两为上。五两为中。三两为下法。若欲成就灰法者。五两为上法。三两为中。二两为下。若欲成就郁金香法者。量比雌黄。于安怛陀那法。说种种丸药成就者。其数须作二十一丸为上法。十五丸为中法。七丸为下法。于本法中。诸物量少。应加其数。或依都量。或如本法。或世所贵。量数多少。亦可依之。应观念诵功力。及观同伴多少。应当具备。如本尊恩。眷属境界许多。任可成就悉地之法。有上中下。诸物数量。亦复如是。

苏悉地羯罗经灌顶坛品第三十一

复次广说成就诸物秘密妙法。令速悉地。若欲起成就法者。先应备办护悉地具。以护摩法。如威本尊真言。及自灌顶。作灌顶曼荼罗。如法供养。作灌顶已。然后起首。作成就法。

若作大灌顶曼荼罗者。能得成就一切诸事。如前所说。明王曼荼罗。净地等法。皆应如是。其曼荼罗。须方四角。安置四门。其量八肘。或七肘或五肘。唯开界道。五色如法画饰。如其台量。次外减半。次外准然。于此西面。四肘之外。复作一曼荼罗。其量五肘。或四或三。准开东门。或如根本大曼荼罗灌顶处所。减半而作。凡曼荼罗。地势皆北下卸说为吉祥。但曼荼罗地势北下卸者。说为最胜。或用一种彩色画之。于四角外。作三肘拔折罗。于中台内如法。画作八叶莲华。诸曼荼罗亦应如是。莲华叶外。周匝画作吉祥妙印。于四门画拔折罗。复于诸角。安吉祥瓶。于外灌顶曼荼罗。亦如是作。凡欲灌顶。必须四种。所致瓶处。并衔界角。随所持诵真言。及与明等。于其台内。画本尊印。并置一瓶。所持真言。随其部类。画本尊主印。所谓佛顶莲华金刚。应知此法置为秘密。所持真言。不识名号。及部不贯者。应安一瓶。名办诸事。或安成就义利之瓶。或安一瓶。名请真言。次外东面。画佛顶印。右边部母印。印边部心印。次右钵底印。次左五印。次右阿难。次左须菩提。诸余真言。及明等印。左右安置。乃至两角。次于北面。画观自在菩萨印。右边部母印。左边部心印。次右落涩弥印。次左多罗印。次右成就义菩萨印。次左大势至菩萨印。诸余真言。及明等印。左右安置。乃至两角。次于南面。画金刚印。右边部母印。左边部心印。次右金刚拳印。次左食金刚印。次右拔折罗印。次左金刚陪印。诸余真言。及明等功。左右安置。乃至两角。次于西面门南。画梵

王印。及梵吉祥明王。并诸眷属。乃至南角门北。画鲁达罗神印。及妃印。并诸眷属。及至北角。次第三曼荼罗门。画八方神。各与眷属。令满其位。于第二曼荼罗门外。右边画孙难陀龙王。左边拔难陀龙王。于第三曼荼罗门外。右边画孙陀龙王。左边优孙陀龙王。曼荼罗外。画甘露瓶印。如是作曼荼罗法供养者。应如法作三种护摩。为欲遣除。毗那夜迦故。应作阿毗遮噜迦事。为自利益故。应作补瑟征迦事。为息诸灾邪故。应作扇底迦事。应以当部。成办诸事真言。作阿毗遮噜迦事。或用甘露瓶真言。通三部用。应以当部心明。作补瑟征迦事。应以当部母明。作扇底迦事。于曼荼罗所集圣者。一切诸天。各各以本真言。而三种护摩。或以成办一切事真言。而作护摩。其护摩处。曼荼罗南门东。作如护摩法。苏等诸物。以三事真言。各礼百遍。或其数为欲。加威诸真言。故应作如是三种护摩。次第为三部诸真言等。各祀七遍。其三部主。应加数祀。或但三部各祀百遍。如不办者七遍三遍。亦得满足。所持真言主。于台曼荼罗内部尊足下安置。于曼荼罗外东面。别安诃利底母。南面安置输利尼。西面安置医迦热吒。北面安置句吒啖利随彼所乐。而当奉献。如法供养。诸真言已。及护摩已前之安瓶。随所为者。诵彼真言。而用加被。于本尊前。所安之瓶。还用彼真言。而加被之。其台内瓶。应用明王真言。而作加被。当门为军荼利所安置瓶。亦须用彼真言。加被于台曼荼罗东西角所安置瓶。东北角者。以部心真言。东南角者。用部母真言。西北角者。用能办真言。西南角者。用一切真言。如是加被此上瓶已。及供养已。次应右绕。如前说灌顶法。此亦如是。安置吉祥瓶。所谓谷实。药草花果香。树枝叶。华鬘及宝。置于瓶内。新帛缯彩。用缠其头。诸灌顶法。皆应如是。即令同伴灌行者顶其同伴者。皆须持诵如法清静。或求阿闍梨。配与灌顶。为欲除遣。诸作障故。先用军荼利瓶而。用灌顶第四应用。所持真言瓶。而用灌顶。其余二瓶。随意而用。如是毕已。应以牛黄涂香。熏香芥子。线钏衣服。皆应受用。作灌顶已。后为息诸障。应作护摩已。便即发遣。或于净处。但一彩色。作小曼荼罗。极今方正。其量二肘。安置三障大印西面。槃印如前。安置净瓶。如法灌顶。能令离诸障。本尊欢喜。不久速成此秘密最胜悉地。

苏悉地羯罗经光物品第三十二

复次如法灌顶毕已。应作护摩。经三七日。或一七日。或经一月。或随其成就相应。于本法所说。每日三时。用苏蜜酪。和以胡麻。或依本法祀乳粥。或祀酪饭所成就物每日三时。以香熏之。以香水洒。以真言加被。观视其物。以吉祥环贯置指上。搗按其物。以牛黄水或白芥子洒物上。及于节日。加诸供具。奉献彼物。若白月成者取十日。若黑月成者取十四日。如斯作法。光显其物。皆用部母真言。复重加诸华香。华鬘等物供养。以香涂手。置茅草环按所成

物。毕夜持诵。于夜三时。诵一百八遍如斯光显。成就之物。从始至终。皆应如是若具如此法。速得成就。

佛部光显真言。

唵谛惹塞(僧乙反)尾你 悉睇娑驮野 虎吽泮

莲华部光显真言。

唵挹(奴立反)比(并也反)挹比你跋野摩诃室利曳莎缚诃

金刚部光显真言曰。

唵入缚罗入缚攞野畔度哩 娑缚诃

于三部法。皆用赤羯啰微啰华。以真言持诵。散洒其物。或用忙落底华。或用白芥子。首尾中间。皆应如是。散沾其物。或有境界。及见异相亦如是散。临欲成就亦如是散。便成光显。若欲成就苏等之物。真言香水。用洒其物。便成光显。以如是法。而光显物。纵不成者。不应间断。曼荼罗以为光显。如前净地。用五种色。作曼荼罗。其量四肘。而开一门。内院东面。先置轮印。东北角。置钵印东南角。置袈裟印次于北面。置莲华印于西北角。置滩拏梔印于东北角。置军持瓶印次于南面。置拔折罗印于东南角。置槃那梔印于西南角。置羯啰捺瓶印于西面。置金刚钩印。金刚拳印于西南角置计利吉罗印。于西北角。置逊婆印。复于东面轮右边。置佛眼部母印。又于北面莲华印右边。置半拏啰缚里宁部母印。于南面置。拔折罗印右边。置忙莽计部母印。次于曼荼罗。门外如前所说。置能摧诸难军荼利印。依前供养。复于北面。置六臂印。马头印。多罗印。战荼捺罗印。及诸当部。所有眷属。次第安置。其形皆白。复于东面置如来钵底印。帝殊罗施印。无能胜门王印。无能胜妃印。复于南面。于当部内。所有眷属。次第安之。然于西面。随意安置。三部诸印。次于外院。置俱尾罗等。八方大神。于其空处。任意置三部内成就诸事真言主等。次于中台。置竹持部主印。所成就物。随于本部法所说。置于其中。安置其部。主中台上。其物车边。置真言本所持印。其物西边。安护摩炉。次于西边持诵人坐。各各以本真言。依法召请。如前供养。毕以三字母明。次第护摩。光显其物。然后以本真言护摩。而作光显。于诸光显法中护摩为最。凡初护摩。先以字母明持诵。香水洒净其物。护摩既毕。亦如是洒。或用忙莽计心明。或用四字明王真言。通三部护摩而作光显。随其所用。真言为护摩者。初但诵其真言。次诵求请之句。复中间诵其真言。复诵求请之句。后亦诵其真言。还安求请之句。如是真言之中。三处上中下分安置。求请之句。最后安其虎吽柿吒莎呵字所请句。

闍缚攞(放光)闍嚩攞也(令放光)悉地(成)娑驮也(令成)你[卑*也](威耀)你跋耶你跋跢南(诸威光)帝闍(润泽)拔驮也(令增长)忙尾览摩(莫近迟)阿尾捺(遍

入) 啰乞沙(护持)散你甜(令瑞现前)俱噜(最)吽泮吒 莎嚩訶

以如是等。求请之句。光显其物。前后中间。种种重说。亦无所妨。护摩毕已。次应持诵。白羯啰华。散其物上。而作光显。或持诵赤羯啰尾啰华。或用白芥子。或用苏摩那华。而作光显。先用涂香涂手。以按其物。次以诸华。持诵而散白芥子。次然香熏之。次后持诵。香水而洒之。应知如是次第。初中后夜三时。以本藏主真言。持诵香水真言而洒。次诵本持真言。而洒毕已。如前护摩念诵。乃至日出。具此法者。速得成就。如是光显。诸物及光。己身决定。速得成就于物。其物纵少。亦获大验。具此法者。其物增多。及得清静。是故应作。光显之法。此名一切成就秘密之法。于诸节日。应作如是。光显之法。余日随时。而作光显。念诵遍数。满已欲作。成就法时。先应初夜。具作光显之法。然后成就。

苏悉地羯罗经卷中

苏悉地羯罗经卷下

唐天竺三藏输波迦罗译

分别悉地时分品第三十三

复次我今解说吉祥成就时节。行者知己。寻求悉地。谓时节者。八月腊月正月二月四月。此等五月白十五日。应作上成就。其四月时。必有雨难。其二月时。必有风难于正月时。必有种种难。唯有腊月。无诸难事。于八月时。有雪雹霹雳之难。如上如说之难。皆成就相。此五个月。但令求作成就法事。亦当应作扇底迦事。即此五月。黑月十五日。应作中下。二成就法。亦当应作。补瑟征迦事。阿毗遮噜迦事。于月蚀时。成就最上之物。于日蚀时。通上中下。成就之物。或月一日三日五日七日。或十三日。应作成就。诸一切事。若作最上成就。应取上宿曜时等。或与三种事法相应。其所成就。亦依三事而作。或如本法所说。或依本尊指授。然十二月一日至十五日。于其中间。应一切成就。及事。或取本尊指日。或诸月中。黑白十三日。亦得成就。七月八月。是雨时后节。应于此时作扇底迦法。九月十月。是冬初节。应于此时。作补瑟征迦法。三月四月是春后节应于此时作阿毗遮噜迦法正月二月是春初节。应于此时。通一切事。五月六月。是雨初节。要欲成作者。下悉地。如是春冬及雨后节。亦应成就。三种悉地。此中九品分别。随类分配。于初夜分。下成就时。于中夜分。中成就时。于后夜分。上成就时。于初夜分。是作扇底迦事。时于中夜分。是作阿毗遮噜迦事。时于后分。是作补瑟征迦事时。于此三事。九品分别。随类相应知其时节。于其时分。所现之相。辨上中下。然于日月蚀时即当作法。不观时分凡猛利成就。及阿毗遮噜迦事。日月蚀时。最是相应。凡起首成就。三日二日一日断食。上中下事类日应知。

苏悉地羯罗经圆备成就品第三十四

复次当说本法阙少。成就支旦。若恐身力不济。勿须断食。念诵遍数满已。欲起成就。更须念诵。护摩华香供养。种种赞叹。观念本尊。取白[疊*毛]缕。童女合绳。如前作法。系作七结。诵明七百遍。于晨朝时。以系其腰。梦不失精。佛部真言。索俱摩[口*履]真言。

唵惹曳俱摩[口*履][儵-魚+里]讠罗畔驮[寧*頁]莎縛诃

莲华部真言。索短[口*籠]拟拈真言。

唵[口*路]讠钐 矩嚕矩[口*籠]拟拈 莎縛诃

金刚部真言。索忙莽鸡真言。

唵句烂驮[口*履]畔驮畔驮 虎吽泮

初中后分间诵求请句。若自本法无求请句。应取安之。然此三明。当部用之。其持诵绳。每日系持。作法光显。若作曼荼罗时。念诵之时。于节日时。皆须系持。令除难障。又合眼药。苏嚕多安膳那湿沙蜜。龙脑香。茈拔丁香。皮得伽罗香。白生石蜜。各取等分。捣筛为末。以马口沫相和师捣研。复以此明。持诵百八遍。成就之时数数洗面。以药涂眼。除去懈怠。及所昏沈有诸难。起梦预敬见。佛部合眼药真言曰。

唵 入嚩攞路者泥 莎縛诃

莲华部合眼药真言。

唵弭路枳[寧*頁]沙縛

金刚部合眼药真言。

唵畔度[口*履]揖跛毘莎縛诃

此三真言。本部持用合眼药或单咒水。数洗面眼。亦得除于昏沉睡障。

若成就时。念诵疲乏。白檀香和水。用部心明。持诵七遍而饮三掬。欲成就时。先以水洒身应取善相。方欲成就。具善相者。谓高结轮钩鱼右旋印。白莲华幢莎悉底迦印。满瓶万字印。金刚杵华鬘。或见端正妇人。璎珞严身。或见怀妊妇人。或擎衣物。或见欢喜童女。或见净行婆罗门。著新白衣。或见乘车象马根药及果。或见奇事。或闻雷声。或闻诵吠陀声。或闻吹螺角。诸音乐声。或闻孔雀鸂鶒鸚鵡鹤吉祥鸟声。或闻善言慰谕之音。谓起首安乐成就可意之言。或见庆云闪电。微风细雨。或雨天花。或有好香。及见晕蚀。于此相中。天所降者。为上成就。于空现者。是中成就。于地现者。为下成就。于此三相。九品分别。如上所现。皆是吉祥及此不见者。即不成就。见此相已。深生欢喜。以如是心后方便。作成就事法。

苏悉地羯罗经奉请成就品第三十五

次说奉请成就之法。如前所说。时节星曜。及瑞相等。于作曼荼罗法中。

及成就法。中广已陈说。若不善相现时。即以部母明。护摩牛苏。经一百八遍。然后作法。亦得成就悉地。前所分别曼荼罗地。亦应依彼而作成就。若上成就。于山上作。若中成就。于池边作。下成就随处而作。或与真言相应处作。若不于此处作。成就稍迟。于有舍利骨制底之中。作一切内法真言。皆得成就。佛生处等。八大制底。成就之中。而最为上。然于菩提道场。无一切难。能与成就相应。魔王尚于彼处。不为其难。况余诸类。是故一切真言。决定成就。凡是猛利。成就于冢间作。或于空室。或于一神独居之庙。或迴独树下。或于河边。当作成就。若欲成就。女药叉者。于林间作。若欲成就。龙王法者。于泉边作。若欲成就。富贵法者。于屋上作。若欲成就。使者法时。于诸人民。集会处作。若欲成就。入诸穴法。于窟中作。此是秘密分别成就之处。简择地定已。先应断食。如曼荼罗净地之法。或如念诵室法。应净其地。处所清洁。速得灵验。初以成就。办诸事真言。或用军荼利真言持诵。白芥子等物。散打其地。辟除诸难。以佉达罗木。为橛四枚。其量二指。折藏签划一头。如一股杵。以紫檀香。泥涂其橛上。复以绯线缠之。以跋折罗橛印。作拳执之。以此真言。持诵一百八遍。钉于四角。橛头少现。作一白幡。于曼荼罗。东面悬长竹竿上。以金刚墙真言持诵。铁末百遍。作三股跋折罗头。皆相接围。绕曼荼罗。为金刚墙。复以金刚钩栏真言持诵。铁末百遍。亦作三股跋折罗。各横置于竖拔折罗上。绕曼荼罗。为金刚钩栏。外曼荼罗门。以军荼利真言。以拔折罗印。而护其门。第二重门。以诃梨帝母。而护其门。中台院门。以无能胜。而护其门。此等护门。三部通用。或其一通护三门。此三圣者。皆摧诸邪。无有能坏。此是秘密护成就物。其台中心。埋五宝物。若于人民。集会之处。作曼荼罗时。其五宝物。不应埋之。但置所成物下不。若于中庭。及与室内。或佛堂中。作曼荼罗时。亦复如是。以上五处。但持诵香水洒。即便成净。不假掘地。若于本念诵。室中作此法。速得成就。于诸窟中。不合作成就法。于坏室中。亦不合作。欲作曼荼罗时。七日已前。于黄昏时。以敬仰心。观念诸尊。如对目前。而奉请言。于三部内。一切诸尊。及于本藏中。诸尊与眷属等。我已久时念诵护摩。坚持戒行。以此真言。如供养诸尊。愿后七日。降赴道场。哀愍我故。受此微供。以大慈悲。令我成就。如是乃至。满其七日。依持启请。然后作法。又阌伽华香饮食。及赞叹等。每日暮时。别供养一方护世神。乃至三方。皆应如是。又以香涂手。持诵其手。以按其物。而奉请之。复以烧香。薰物奉请。又复断食。取好时日。略作曼荼罗。用奉请物。或但用一色。作圆曼荼罗。唯开一门。中置八叶莲华。其量二肘。次余外院。随意大小而作。先于内院。置三部主。西门北置摩醯首罗及妃。佛右边。置摩帝殊啰施。左边置佛眼。次观自在。右边置摩室利。左边置六臂。次金刚。右边置忙莽计

。左边置明王心。西边门南。置吉里利忿怒。及金刚钩。如上所说。皆于内院安置。次于外院。置八方神。及置能办诸事真言主等。内外二院。心所敬重真言主等乐。皆应安致。外门比边。置荼利。门南置无能胜。各以心真言。而请供养。于莲华上。置成就物。而供养之。或于莲华上。置满迦罗罍瓶于上。置其成就之物。或于莲华上。置合子。于中盛物。或莲华上。置其瓦器。于中盛物。其或于华胎中。盛置莲华上。以手按持诵其物千遍。或一百遍。次后持诵。华以掷物上。次复以苏和安悉香而烧熏上。次复香水。微洒物上。次复次部母明王。持诵其物。于曼荼罗。所有诸尊。各以彼等。真言持诵其物。次复以牛苏护摩。或用牛乳。或以苏蜜胡麻。和作护摩。后以启饮护摩。于本法中。所说诸物。皆应护摩。各以曼荼罗内。所有真言。遍作护摩。各以真言持诵香水而洒其物。如前所说。光显物法。此亦如是持诵。白眼用看其物。心诵真言。如是作法其法物即成奉请。凡一切物。作奉请法。速得成就。或于本法。所有一切供养。及祭祀法。一一皆应。具作此奉请法。曼荼罗中亦通受持其物。亦通光显其物。于中若作成就诸作障者。亦不得便。亦通净物。依灌顶法。亦通灌顶其物。亦通灌顶自身。此是秘密。能办诸事。胜曼荼罗。若作此法。无不得成。

苏悉地羯罗经补阙少法品第三十六

我今当说补阙少法。从受持物已。每日三时澡浴。三时供养。及作护摩。手按其物。三时换衣。节日断食。供养等法。皆须增加。三时礼拜。忏悔随喜。劝请发愿。三时读经。及作曼荼罗。三时归依受戒。三时护身。如是作法。定得成就。或由放逸。致有阙少。即应部母明。持诵二十一遍。便成满足。若阙此法成就亦阙。或若有阙。更须念诵。一十万遍。复应作此曼荼罗。补前阙少。然后方作成就。其曼荼罗。方四角安四门。如前所说。分布界道。东西置佛。右边置佛毫。左边置佛钵底。右边置佛慈。左边置佛眼。右边置佛轮王佛顶。左边置白伞盖佛顶。右边置帝殊罗诗。左边置胜佛顶。右边置超越佛顶。左边置须菩提。右边置阿难。于西南角致钵。于西北角置锡杖。右边置诃利底母。左边置无能胜。于曼荼罗外。置能办诸事。中央置轮。于上置其所成就物。或置本尊。外院置八方神门。两边置难陀及拔难陀龙王。各以本真言请。或以部心明都请。依法供养。然后护摩。其诸尊等。或置其印。或致其座。以本真言。成净火已。护摩苏蜜。一百八遍。又以酪饼。及用胡麻。各以本真言。护摩百遍。其事毕已。复诵百遍。此是秘密。补愆过法。所供养物。皆须香美。其所献食。用乌那罗供献。及砂糖和酪。作此法者。诸尊皆得滋充欢喜。速得成就。非但补阙。亦应半月半月。或于节日。或复每日。作此曼荼罗。供养诸尊。皆得滋充。速与成就。若不办时。随力而作。如前所说。佛部曼荼罗法

。此莲华部法。亦皆同彼。唯改圆作。方其量随意。东西置观音自在。右边置马头明王。左边置毗首噜波。右边置三目。左边置四臂。右边置六臂。左边置十二臂。右边置能满诸愿。又右边置耶轮末底。左边置大吉祥。右边置多罗。左边置战捺罗近门。右边置湿吠多。左边置车拏罗缚悉[寧*頁]。中央置莲华。曼荼罗外。置本部。能办诸事。此是莲华部补阙曼荼罗法。如前所说。佛部曼荼罗。此金刚部。亦复如是。然须方作。其量随意。东西面置执金刚。右边置明王。左边置忙莽计。右边置军荼利忿怒。左边置金刚钩。左边置梔。左边置大力。右边置拳。右边置逊婆。左边置提防伽。右边置钵娜[寧*頁]乞差跛。左边置忿怒火头左边近门。置金刚可畏眼。左边近门。置金刚无能胜。曼荼罗外。置本部。能办诸事。诸余外院。及供养法。皆如前说。此是金刚部补阙之法。如是供养毕已。求得好梦。晨朝澡浴。著白净衣。以稻谷华。及青俱萎草。香美白华。供养所作曼荼罗地。然后以牛粪遍涂扫。却复作三簸多护摩。右边置酪俱萎草苏蜜胡麻。及余所有护摩之物。皆置于右左。置遏伽器率苏杓。当置于前隔苏。次置杓。前用成办诸事真言。洒其物等。诸部主尊。安置供养。用本真言。以頌伽。请其本尊。亦复安置。自身前置苏。苏前置火。苏火中间。置成就物置。

初自身。次苏次物火。次本持尊。及部主尊。

如前五种之物。置次应知。部主左边。置帝阁宁明。右边置成办诸事。如前所说。谓护摩法中。次第安置。初敷青俱萎草。置和酪饼。散稻谷华。献缚悉底。供以好美香供养。然后依法。作护摩事。所成就物。置于金器。或银熟铜。石商佉螺木缚弭迦土器等。树叶于上置器。或敷有乳树叶。或阇伽树叶。或芭蕉树叶。或莲华莲叶。或新净白[疊*毛]。随取敷之。又叶五重。先敷地上。置成就物。复以叶五重。而覆其物。或可是散。或种种衣。或诸杂物。次第应知。所盛之器。然后以不散乱心。作簸多法。以心光明其物。及散洒之。手执杓缓率其苏。置其物上。诵本真言。至其莎字。即泻炉中。呼其诃字。还触其物。却至苏器。如是去来。三处触物。不得断绝。是名三簸多护摩法。经一千遍。或一百遍。或观真言广略。或复成就上下动重。乃至护摩。二十一遍。此名都说。遍数之限。三簸多时。以杓遍沾其物。皆令润腻。初置物时。先以水洒。次按持诵。次复看。次献供养。护摩毕已。还须如是。于成就曼荼罗。所说三种。成就之相。作此法时。若有相见。即须禁之。应知不久即得成就其物。若大置于右边。应左手执者。置左边而三簸多之。若成有情之物。作其形像。杓触于头。而作护摩。若欲成自身。以杓触顶。而作护摩。若为他故作之。簸多者。但称其名。作护摩。其成就物。复有三种差别。一但称名。二以物盖隔之。三但露现眼所观见。如是皆用其苏。而作护摩。若不获苏。当用牛乳

。或苏和乳。或用三甜。或观成就差别。应当用酪。如本所说。而用护摩。或以油麻护摩器仗。若成吠多罗者。应用坚木香心护摩。或用苏合等护余计香。或观其物差别。及与成就差别。当取诸类香物。与法相应者。而作护摩。若成犬肉。还用彼脂。诸余肉类。彼复如是。其成就物。或尽置于前。以此所三簸多法。说护摩之法。当应广作。三簸多法。护摩其物。如是作已。速得成就。三簸多已。洗濯令净。然后如法。灌顶毕已。供养护持。置本尊前。更加种种饮食。供养本尊。及当祭祀。八方护世。亦须如法。供养护摩之地。然后以诸澡豆。及阿摩罗。八日如法澡浴。于其午时。手按其物。而加念诵。又更别办其线。依前如法持诵。臂钏衣灰芥子水。一一皆须如前持诵。欲作成就之时。如是护身之物。先须持诵。拟充后用。如是念诵。护身诸物。成就之时。有所用处。皆即有验。是故应须。预先持诵。备拟华等。供养之物。亦须加法持诵。置于侧近。次则依作曼荼罗。如法供养。而作成就。用能办诸事真言。持诵五色界道线。缠四橛上。以上军荼利真言。持诵瓶。置外门前。所缠之线两头。俱系瓶。稍令宽纵。每出入时。思念军荼利举线。而入其线。若以军荼利真言持诵亦得。或取本法真言持诵亦得。如前所说。辟除难法。先净其处。然后作法。其时于外祭祀八方护世天神并诸眷属。于其瓶上。置拔折罗。或置有果枝条其瓶及线。或用当部明王持诵。或用部心。或部母持诵。以护其处。或于当部。所有契印。各于本方。而安置之。以辟诸难。其橛以金刚橛真言。持诵百遍。其橛上一头。作三股杵。如是作已。于净室外。四角钉之。若曼荼罗。于界道角钉之。此名金刚橛法。能办诸事。其曼荼罗。或用干末彩色。或用种种香末。或以湿色。用牛毛笔画。于诸角外。画三股杵。其诸界道。遍作三股杵形。还用金刚墙真言持诵。复于其界。杵形之中。更复横置一杵。遍应如是。名金刚钩栏。还用金刚钩栏真言持诵。如是作已。无有能坏。是故于中。作成就法。于诸门中。及门外。各置拔折罗。其成就法。或于净室中作。或于露地作曼荼罗。其量五肘。或七或八。或观其所成就事。随事大小而作。诸门当中。置拔折罗。于诸角上置瓶。于外门前。置能办诸事瓶。于内东西。置法轮印。右边置佛眼印。左边置毫相印。右置牙印。左边钵底印。右置五种佛顶。次第左右。安置于佛部中所有诸尊。随意次第。左右安置。最后两边。置阿难及须菩提。次下近门。置无能胜。次于外院。东面置悉达多明王。北面置大势至尊。南面置妙吉祥尊。西面置军热罗尊。东面右置梵天及与色界诸天。左置因陀罗上。至他化自在王。乃至地居天神。于东南方。置火神与诸仙人。以为眷属。于南方置焰摩王。与毗舍遮。布单那诸魔怛罗。而为眷属。于西南方置泥唎帝神。与诸罗刹。而为眷属。于西面门置缚噜拏神。与诸龙众。而为眷属。门北置地神。与诸阿修罗。而为眷属。于西北方置风神。与诸伽噜拏。而为

眷属。于北方置多闻天王。与诸药叉。而为眷属。于东北方置伊舍那神。与诸
鸠槃荼。而为眷属。复于西面。一所之处。置日天子及与曜等。复于西面。一
所之处。置月天子。与宿围绕。于西门曲两边。置难陀拔难陀龙王。于佛部中
。所有使者等类真言及明。于其外院四面。随意安置。然后依法。启请次第。
供养护摩念诵。于最中央。安其本尊。或成就物。如于曼荼罗法所说护身等事
。此亦如是次第应行。此是佛部成就诸物曼荼罗法。一切诸难。无能得便。于
中作法。速得成就。一切诸尊。增加卫护。前以五彩色。作曼荼罗。唯改圆作
。方于其内院东面处。中置莲华印。右置七多罗明。左置七吉祥明。次左右置
六大明王。右置半拏罗缚悉[寧*頁]。左置邪轮末底。近门两边。置一发明妃。
及马头明王。于外门前。置能办诸事瓶。于门及角。置拔折罗。中置莲华。于
其外院。置其梵天。及因陀罗摩醯首罗等。净居诸天。及无垢行菩萨。光鬘菩
萨。庄严菩萨。无边龙王菩萨。迦陀罗及优波迦陀龙王。及商结持明仙王。与
诸持明仙。俱如前诸方护世。于此部中。所有使者。诸类真言及明。随意安置
。如前所说。安置次第。此亦如是。一切诸难。无能得便。应当此中。作成就
法。如前方作。如前所界道。于内院东面。置苏悉地羯罗。右置吞金刚明妃。
左置金刚秦明妃。右置迦婆明王。左置计喇枳里明王。右置拔折罗尊。左置跋
折罗但吒。右置金刚母特伽罗锤。左置金刚商羯罗。右置金刚钩明妃。左置忙
莽计明妃。于其外院。东边置胜慧使者。金刚慧使者。摩醯首罗及妃。多闻天
王。及诸药叉。其于外门前。置办诸事瓶。于金刚部中。所有使者。真言及明
。部多。毗舍遮。乾闥婆。摩睺罗伽。及持明仙。八方护世。各于院次第安置
。然后启请如法供养。护摩念诵。起首成就其所。启请诸尊应用。明王真言。
或用部母明。请于曼荼罗。所有诸尊。名为置瓶。如前曼荼罗。所有堪法。此
成就法。亦皆如是。若于此等。曼荼罗中。作成就者。纵不具足。护身之法。
亦得悉地。为彼诸尊。自有誓愿。若请我等。赴曼荼罗者。以虔诚心。如法供
养。我等当与彼所求愿。是故于此。应知无难。必为加护。若用部心真言。及
以部母。或用明妃。能办诸事真言。并及部内护身真言。而用启请。护身诸界
。速得成就。此是三部秘密之法。复次说通三部。秘密曼荼罗。如法界道。置
拔折罗。中央置本部主印。其前置本真言主。或如前置羯罗诗瓶。其物盛于器
等之中。置其瓶上。内院东面。置如来印。北面置观自在印。南面置金刚印。
西面右边。置嚧达罗。左边置多闻天王。如前所说明王曼荼罗。此亦如是。次
第安置。右边置部母明。左边办事明。莲华金刚二部。左右亦尔。西面右面嚧
喇。右置落乞湿弥。东西两角。置钵及支伐罗。北面两角。置但拏柱。及军持
瓶。南面两角。置拔折罗。及持伽罗。西面角置轮罗及宝瓶。于外门前。别立
置处所。置无能胜。东面门前。置诃利帝母。南面门前。置句吒只喇迦。北面

门前。置翳迦契吒。于其外院。随意遍置诸印。如法启请供养。此是秘密都曼荼罗。于中所作。成就诸物。皆得悉地。顶行于此。尚不得便。何况诸余毗那夜迦。以诸美香华灯。种种饮食。持诵光显。然后供养。如于念诵。及于曼荼罗所说供养。此亦如是应作。若于净室中作。亦复如是。其曼荼罗主。种种供养。应加四倍。此是秘密之法。供养毕已。次应于外。如法祭祀。以苏然灯。其炷鲜净。供养本尊。一一之物。皆须奉献阙伽。若是作法本尊。速得有验。以明王真言。持诵白芥子。或用能办诸事真言。或用先持有功真言持诵。近致成就物边。用辟诸难。便即退散。又用本印主印。置于左边。或但持诵大力。置于左边。于其八方所。各置丈夫。初于东方。其人作帝释装束。手执拔折罗。形色一如帝释。于南方。其人作焰摩装束。手执但拏椀。于西方。其人作龙王装束。手执胃索。于北方。其人作毗沙门装束。手执伽陀椀。于东北方。其人作伊舍那装束。手执三股叉。于东南方。其人作大神装束。状如仙人。手执军持。及数珠。于西南方。其人作罗刹王装束。手执横刀。于西北方。其人作风神装束。手执幢旗。帝释白色。焰摩黑色。龙王红色。毗沙门金色。伊舍那白色。火神火色。罗刹王浅黑云色。风神青色。其所著衣。皆亦如是。其人皆须受戒。极令清静。有大胆勇。善作护身之法。形色端正。盛年肥壮。所执器仗。皆须持诵。于颈两肩。交错华鬘。备白芥子。善知难相。若有难至。即散白芥子。而用打之。或掷华鬘。或难众多。现大怖畏。当以所执器仗。而遥拟之。彼若相逼。以器仗击。散白芥子。及掷华鬘。以器仗拟。及击之时。不得移动本处若移本处。彼当得便。是故应当。须不动本处。于本藏中。所有护身之印。难摧伏者。持诵供养。置己身边。若有极大猛害邪来。应自用彼诸印。以掷打之。或以前来持诵有功真言。诵白芥子散击邪者。必若不止。即应出外以好饮食。加以丰多。如法祭祀。彼诸难众。一切护法。总有九种。谓辟除诸难。结地界。结虚空界。结曼荼罗界。结方界所。结金刚墙。结金刚钩栏。护物护身。以除诸邪。作成就时。如斯等法。皆须忆念。或若不办前护方人。应当置其当方器仗。此亦不办于诸方所。置那逻遮器仗。或张弓揣箭。置诸方所。或与助成就人。明解藏法。有智方便。持诵有功。戒行清洁。立在门中。助办诸事。辟除诸邪。乃至内院外院。彼皆应助。所有一切诸事。至于暮间。皆须办足。日才没已。即起首作。成就之法。中间困时。出曼荼罗外。含水漱口。军荼利真言。用持诵三掬。或以本尊心真言。持诵少许牛苏。而用饮之。所有疲极。当得除愈。复以蜜和和草拔。用佛部母明持诵。以涂其眼。昏沉难起。即便除愈。先以诚心。面向东立。观察诸尊。归命启请。于其三种。吉祥瑞应。于中随得好相。以欢喜心。而作成就。随见先瑞。成就亦尔。是故行者。应观先瑞。先当须臾。观察苏悉地羯罗明王。次则右绕。办诸事瓶。入曼荼罗

时。随所逢瓶。皆右绕过到已。顶礼尊。及以遍观。各各以本真言。而奉阙伽。或以部心真言奉献所请诸真言主。当以明王真言请召。所请明主。当以明妃请召。已视本印。及请本真言明等。或但都视一印。诵其真言及明。若如是作。速得悉地。其成就物。有置阙伽器中。或致瓶上。或掬合手内。或但心念。或致缚罗弭迦器。或致叶上。或致于内本尊之前。所成诸器。皆以牛黄涂之。次用白芥子作护。次持诵摩辣底华。供养其物。牛黄涂故。便成禁住。用其芥子。便成作护。以华供养。须成光显。此三种法。次第应作。不得废阙。于本尊前。置成就物。于中不得。余物间隔。成就之物。用两种法。以为作护。一谓手印。二白芥子。令成就物。速有验故。数献阙伽华香等具及酪。数应供养。其助成就之人。护其物故。常在其处。如是安置。供养物已。然后以手按之。或以眼观。以其不散心。徐徐持诵。中间数数。光显其物。如是相续。竟夜持诵。勿令间断。其夜三时。以阙伽等。次第供养。若须出外漱口。令助。成人替坐物前。续次念诵。其持诵人。有所废忘。其所助人。皆须补阙。持诵之时。若大邪至助成之人。应拒其邪。如不能禁。行者应自。散白芥子。以辟其难。助成之人。持诵其物。于时东方。有是邪现。谓大雷电。应知帝释之邪。于东南方。有是难现。谓火色大人。或如日尽。应知即是火天之难。于其南方。有是邪现。谓死尸形。甚可怖畏。高声叫唤。手执大刀。皆悉斲鼻。手执髑髅。盛人血饮。头上火然。应知即是焰摩之邪。于西南方。有是难现。谓雨其屎尿。秽曼荼罗。及种种形。甚可怖畏。应知即是泥咧羝难。于其西方。有是难现。谓雨雷电霹雳雹等。应知即是龙王之难。于西北方。有是难现。谓有大黑风起。应知即是风神之难。于其北方。有是难现。谓大药叉。及女药叉。恼乱行者。应知即是多闻天王难。于东北方。有是难现。谓象头猪头狗头异形。各持火山。应知即是伊舍那难。于其上方。有诸天现。具大威德。应知即是上方天邪。下方之难地动及裂。应知即是阿修罗邪。作上成就。方现斯邪。如是等邪。于中夜现。凡上成就邪相还大。中下成就。准此应知。于夜三时。是其上中下相。与时相应。即是不相应。即非成就。其三种相。谓暖相气相光相。如是三相应次第现。若上成就。即具三相。若中成就。具前二相。若下成就。唯现初相。或若持读虔诚。于初夜时。三相次第现者。即以部母明。禁住其光。以明王心。禁住其相。及以持诵。牛黄涂洒。或以手按。或用苏洒。或以散华。或散白芥子。或但洒水。禁住其相。便即受用。亦果其愿。或若初夜。或即便禁住。但作念诵。至其本时。方可受用。其中成就。准此应知。于其初夜。下悉地成。于其中夜获中成就。于明相动时获上成就。其中成就中夜成者。如法禁已。纵至明晓。受用亦得。其下成就。准此应知。各于本时。其助成者。若不受用。亦不为吉其物纵成不即受用。又不禁住。至其平晓。亦不受用。

其物犹若萎华。亦如秽食。无所堪用。以念诵故。启请真言。入其物中。时既过已。其验亦失。又成就物。虽初相现。然不成就。当时若禁其相。以后还作光显等法。及诸节日。供养灌顶。便作成就。经于三年。若不成者。当知此物。不可得成。上成就法。限至三年。若中成就。至第六月。若下成就。不限其时。损成就法。亦复如是。

苏悉地羯罗经被偷成就物却征法品第三十七

我今当说被偷之物却征之法。其物成已。或作成就之时。其物被偷。偷物之时。或见其形。或但失物。不见偷者。于时不择日宿。亦不断食。发起嗔怒。现前速应。作此曼荼罗法。用烧尸灰。三角而作。唯开西门。于外门前。置其本尊。内院东角。置苏悉地羯罗明王。右置金刚忿怒。左置大怒。左置金刚拳。右置金刚钩。右置金刚计利吉罗。左置毗摩。右置热吒。左置宾槃罗。右置阿设宁。左置商羯罗。右置微若耶。右门置迦利。左门置难地目佉。左置金刚军。右置苏摩呼。及置诸余大忿怒等。为成就故。次第安置。如法启请。以赤色华。及赤食等。次第供养。如前所说。阿毗遮噜迦法。于此应作。门外所置本尊。应以美妙华等。如法供养。于其外院。置八方神。及置本部诸余使者等尊。亦须如是。供养于中央作护摩法。其炉三角。一一如前。以收纤佉陀罗。以己身血涂。而用护摩。或用苦练木。或用烧尸残柴。而用护摩。火著已后。以烧尸灰。和己身血。而用护摩。及以毒药。己身之血。芥子油及赤芥子。四种相和。而用护摩。复取此四种物。作偷物者形。而坐其上。以左手片片割析。而作护摩。若有能伏嗔者及明法者。应作此法。其偷物者。悼惶恐怖。赍持亲付。行者便应。施彼无畏。于时与彼作扇底迦法。若不作者。彼便命终。或所将物。更复加添。密置尊前。又成就物。盗将日久。若欲追取。即应作此通三部。成办诸事。曼荼罗。四方而作。中央安置苏悉地羯罗明王印。内院南面。置金刚忿怒。大忿。忙莽鸡。金刚钩食。金刚拳。金刚火。金刚母特伽罗。金刚怖畏。金刚商羯锁。计利吉罗。慧金刚无能胜及。置诸大忿怒。及诸使者。诸大威德。真言主等。于其南西。次第安置。内院北面。置能满诸愿。观自在。马头明王。多面多手。能现多形。耶输末底。大吉祥。落乞湿弭。湿吠多。半拏罗缚悉[寧*頁]跢罗。战捺啰。未罗。所有真言及明诸使者等。各各次第。如法安置。内院东面。置金轮佛顶等。诸余佛顶。佛毫佛眼佛。钵底佛牙。佛慈及无能胜等。自余明主。及能办诸事真言等。诸余真言及诸使者。于其东面。各各次第。如法安置。近门外者。亦复如前。依法安置。于其外院。八方神。西门边置梵天王。及与眷属。西门北边。置摩醯首罗及妃。言那钵底等。诸眷属俱。及七忙怛罗母。及八龙王。并诸眷属。阿修罗等。与诸眷属。归依佛者。大威德神。于其外院各如法次第安置。至诚启请。次第供养。于外西

面。置护摩炉。以蜡作其盗物者形。置箕中。依阿毗遮嚧迦法。启请祭祀。供养护摩。次以刀割其形。而作护摩。或依本部所说。阿毗遮嚧迦法。依彼而作。或本尊自盗。及不与成。亦如是作。从黑月五日至十四日来。中间作法。说为胜吉。其形复以杖鞭。及以火然。种种猛法打毘。以末但那刺。依金刚橛法。用刺身分血。黑芥子油。和盐。遍涂其身。随意苦楚。而置害之。复以盖尸之衣。而覆其形。以赤线缠献赤色华。持诵自服努目视之。于真言中。置诃责句。每日打之。若将物来。即当休止。中夜应作是猛利法。用俱微那罗来。涂黑芥油。而作护摩。又以毒药。及己身血。芥子油盐。及黑芥子。总与相和。称盗物者。而作护摩。经八百遍。或但用己身血。和盐。而和护摩。如是苦。若不还物。即应更作至死猛法。于阿毗遮嚧迦法中所说杀法。遍作其法。于真言置其杀句。若将物来。即止其法。从乞欢喜。彼若已用其物。将余物替。亦止其事。或已用其物。复无物替。但来悔谢。亦止其事。施彼欢喜。彼或损失。及分与他。随残所有。持来还者。亦止其事。施彼欢喜。应当以金刚微那罗真言。而作护摩。或用大怒。或用不净忿怒。而作护摩。或于当部所说。却追失物真言。而作护摩。然此三种真言。通三部真言。

唵阿[起-巳+乞](奇乙反)那曳欲写 缚[可*欠]曩野莎缚诃

火天已持圆食一明一烧满三圆食供养。

火天又护摩真言曰。

唵阿[起-巳+乞]那曳 欲写 合写缚[可*欠]曩野[指-匕+(口/ㄣ)]比[指-匕+(口/ㄣ)]比你跋野 莎缚诃

又持苏一明一烧亦满三遍供养火天。

金刚部嗔怒金刚真言。

唵 枳里 枳里 跋日啰 矩嚧驮吽泮

以此真言一明一烧火食作法成就护摩法真言曰。

那谟刺怛 娜怛罗耶野 那莫室战拏跋日啰 播拏曳 摩诃药叉迁那播鞞曳 唵[可*欠]啰[可*欠]啰 跋日

罗摩陀 跋日啰 度曩度曩 跋日啰 驮[可*欠]驮[可*欠] 跋日啰 播者播者 跋日啰 那啰娜啰 跋日啰 娜啰耶娜啰耶 跋日啰 弭那啰耶弭那啰耶 跋日啰 唵娜唵那 跋日啰 频娜频那 跋日啰 虎吽泮

诵此真言。作护摩法。速得成就。若得其物。或得替物。即护其物。兼及护身。当于节日。次第而作。光显等法。其中成就物。下成就物。皆以一分奉施世尊。一分奉施阿阇梨处。一分奉施先成就者。一分奉施同伴等人。一分自取。分作两分。一分自用。一分奉施比丘比丘尼。邬波索迦邬波斯迦等。诸有末物法皆如是。先以阇伽。奉献尊等。后取本分。其先成就者分。以阇伽供养

。倍其价直。自取受用。其价直者。供养是也。其阿闍梨。若不在时。其分还酬直。而自受用。其价直者。心生惭愧。即是价直。出曼荼罗外。奉先成就者时应。作是言。先成者受取本分。手执阃伽。第二第三。应如是唱。若无取者。即当持与。同伴之人。勿怀疑虑。彼等以虔诚心故。以供养故。坚持戒故。侍行人故。即是先成之人。是故其分。彼等应受。三唱之。彼同伴者。应如是报。我等即是先成就者。行人自分其物。与同伴等。其物若少。不可分者。即安膳那。及牛黄等。不可分也。应当以心。作其分量。而自受用。有如是物。唯一人用。不可分者。轮刀等是。随其本法。所说成就。应如是作。其[巾*(穴/登)]像等。亦不可分。于本法成就之物。其量纵少。任意加本量。而作成就。与同伴等。成依先成依之人物量。而作成就。纵减其半。亦得成就。或于本法。所说分量。皆须依行。行人分物。与同伴时。应处分言。汝等随我。种种驱使。彼然诺已。后当与之。或若一身。成就利益余人。依此藏教。或余法中。若皆通许。分与同伴等时。随其功劳。节限分物。不应偏党物成就已。先应供养本尊。深生惭愧。殷勤再请。然后可分。一切诸部。法皆如是。中下成就。准此应知。深生惭愧。恭敬供养。及施财物。所得进止。依其处分。以如是事。酬还物价。物成就已。先献阃伽。如法分与。诵本真言。及作手印。以心观念本尊。及诵明王明妃真言。及至观念。然后受用。其物随意。升空至众仙所。彼无能坏。及以轻蔑。纵有怨敌。亦无能损。彼成就者。常念本尊。不应废忘。其成就物。常须心念。或以眼视。为持明王真言法故。诸仙恭敬。持明王妃故。无诸怖畏。作三摩耶印。及作部印。及明视物。皆不应废。与仙相见。应先起敬。而问讯言。善来安乐。复后何至。有所慰问。善言而答。游行空时。不应于神庙上过。及独一树。并四衢道。诸仙居处。及以城郭祭祀之坛。婆罗门集会处。邪法仙众所居之处。亦不应过。增上慢故。经彼等过。必当堕落。为放逸故。而堕落者。应持诵明王真言。及以思惟。若已堕落。及欲堕时。便得本位。虚空虽易形色。天眼见道。譬如圣者。起心即至。如亦在定。不动即至。是故游彼。先成就路。以福力故。自然衣服。随意宫殿。用华林园。观种种诸鸟。天女游戏。歌舞伎乐。种种欲乐。炽然光明。犹如劫初。如意宝树。能满诸愿。为居止故。宝石为座。下流渠水。软草布地。种种璎珞。发身娱乐具。诸吉祥树。有甘露果。乃至随意乐忆念之处。皆现其前。纵如此已。常须护身。不应废忘。应住清静园林。及诸山顶。并海洲岛。江河潭渚。以游戏故。应住其处。于彼便有。如前胜境。或与光成仙众共住。

苏悉地羯罗经成就具支法品第三十八

我今复说具足作悉地法。其物不成者。如法禁住。护持藏弃。如前更作。先念诵法。乃至还作。成就之法。如是作已。若不成者。重加精进。又更念诵

。作成就法。如是经满七遍。犹不成者。当作此法。决定成就。所谓乞食精勤念诵。发大恭敬。巡八圣迹。礼拜行道。或复转读大般若经七遍。或持胜物。奉施僧伽。或于入海河边。或于海岛。应作一窠堵波。数满一百。于一一窠堵波。前如法念诵。满一千遍。最后第一百塔。若放光者。当知作法。决定成就。复作一千窠堵波。于一一前。念诵一千遍。假使造无间罪。其数满已。不须作法。自然成就。又一切真言念诵一俱胝。决定成就。若作时念诵者。经十二年。纵有重罪。亦皆成就。假使法不具足。皆得成就。又念诵遍数。及时满已。即当应作。增益护摩。或复作成办诸事曼荼罗。于中而四种护摩。或于山顶。或于牛群。先所住处。或恒河渚。平治其地。作曼荼罗量百八肘。置一百瓶。于其四门。立柱为门。各于门前。建立宝台。种种庄严。以作名华。枝条作鬘。系其门柱。及角幢上。遍围其处。以苏然灯。满百八盏。布曼荼罗。及一百八香炉。烧诸名香。亦置其处。内院一面。其量七肘。外院一面。三肘余。是中央。所有启请。及供养等。皆悉如前。护摩法。次当别说。于中以本真言。置羯罗舍金瓶。其瓶四面。作护摩法。于其内院。东面遍置佛部诸尊。其北面遍。置莲华部中诸尊。于其南面。遍置金刚部中诸尊。于西面置噜达啰神。及多闻天王。并眷属。如前所说使者等尊。内院若不客受。当置外院。其护方神。与诸眷属。各置本方位。其三部主。及噜达罗。多闻天王。先置本处。次复各置明王明妃办事真言等。并诸使者。次第安置。于外门前。置军荼利尊。及置无能胜尊。如是依法。作曼荼罗。或已用本部心。而作启请。次第供养。即于四方。而作念诵。然后其瓶四面所置之炉。各依彼部中。作护摩法。是名增益诸尊护摩。其供养食。用那罗献。作法已。一切诸尊。便成增益。如是念诵护摩已。更以部母真言。而护摩苏。次佛本尊真言。乳糜和苏。而作护摩。更以部母真言。胡麻和三甜。而作护摩。又以部母真言。用苏护摩。作此法已。得一切尊。即便充足。及成就增益。圆满具足。悉皆欢喜。速与成就。若作此曼荼罗。乃至七度。决定成就。如前念诵。及巡八塔。乃至七遍。作此曼荼罗。若不成者。即以阿毗遮噜迦法。苦治本尊。以蜡作其形像。取其真言。而念诵之。先诵部母。及明王真言。中间置本尊真言。阿毗遮噜迦法护摩。用芥子油。涂其形像。便著忙热。若伏他著。遍身皆痛。以嗔鞭打。及以华打。用前二真言。以其嗔心。而作供养。譬如治罚鬼魅。治罚本尊法亦如是。如斯之法。依教而作。不得自专。若尊来见。与其成就。满本愿已。则止前事。作扇底迦法。或以毒药。自己身血。胡麻油盐。赤芥子总相和。竟。中夜护摩。本尊于时悼惶。唱言止止莫为。即与成就。如是作法。经三日已。亦复不来。与成就者。又加勇猛。以无畏心。便割己肉。护摩三遍。本尊即来。乞彼欢喜。心所求愿。即与成就。若有阙过。一一而说。假使犯五无间。经于九夜。割肉

护摩。决定而来。与其成就。此是与真言。斗争之法。以无畏心。如法护身。方可而作。必不空过。得成就已。即应速作扇底迦法。若说愆过。即须补阙。于诸成就事中。此曼荼罗为最。于中作三种事。得三种果。于中应作一切诸事。及以护摩。治罚本尊。如治鬼魅。每时供养皆。用新物。护摩之物。亦复如是。此法不应放逸。澡浴清静。如法护身。不应轻慢。明解藏教。方以此法。治罚本尊。若违此者。即便自损。

苏悉地羯罗经卷下