

清刻龍藏佛說法變相圖

蘇悉地羯羅經卷第一

克七

唐中天竺三藏法師輸迦波羅譯

請問品第一

爾時忿怒軍荼利菩薩合掌恭敬頂禮尊者
 執金剛足發如是問我曾往昔於尊者所聞
 諸明王曼荼羅法及以次第復聞明王并諸
 眷屬神驗之德願為未來諸有情故惟願尊
 者廣為解說以何法則持誦真言次第速得
 成就其誦真言法雖有一體所成就事其數
 無量云何真言相云何阿闍黎云何成就諸
 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惟願尊者具大慈悲一一分明當為我說云何護諸成就物及以分別為分數云何受用成就物惟願慈悲分別說云何失物今却得云何被破却令著彼云何先知作障礙相云何成就曼荼羅云何事相曼荼羅云何灌頂曼荼羅如上所問隨其要者惟願尊者大慈悲為衆生故惟願慈悲分別廣說

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勇猛事五能成就一切真言此蘇悉地經若有持誦餘真言法不成就者當令兼持此經根本真言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鉞字者亦能成辦如上所說一切法事謂三虎鉞字心真言曰

囊^上摩^上囉^上怛囊^上怛囉^上夜也囊^上莽室戰^上

拏縛日囉合二 鞞儂聲上 曳莽訶聲上 也乞沙合二 細囊鉢多聲上 曳唵蘇地也合二 悉地也合二 娑去大也蘇悉地羯囉鉢鉢鉢鉢合二 鉢吒合二 鉢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毗遮嚕迦從腋至頂為上從齋至腋為中從足至齋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克七 王真言是上成就諸餘使者制吒制微等真言是下成就三事法者一扇底迦二補瑟微迦三阿毗遮嚕迦如是三事於三部中各皆有三種應須善知次第之相佛部之中用佛母號為佛眼用此真言為扇

底迦佛母真言曰

那聲上 謨聲去 娑聲輕 縛聲輕 帝聲輕 鳴聲輕 瑟聲輕 膩聲輕 沙聲輕 也唵嚕嚕娑普合二 嚕若縛合二 里底切丁 以瑟吃合二 馱路者寧聲去 薩囉縛合二 囉他娑聲去 馱寧聲上 娑聲去 縛訶

此是佛部母真言佛眼是也蓮華部中觀音母號為半拏囉縛悉寧用此真言為扇底迦觀音母真言曰

那囉舍合二 囊聲上 娑莽唵合二 囉舍囊便聲去 室囉合二 縛娑莽合二 囉姪囊聲上 者寫莽舍合二 薩囉縛合二 薩怛縛合二 難聲去 薩囉縛合二 微也合二 地指合二 枳差聲上 迦唵微迦蘇迦吒微迦吒迦切 應迦蘇娑聲去 伽呼縛底切丁 以微若曳莎聲去 縛訶切 此是蓮華部母真言半拏囉縛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

那上聲謨上聲囉上聲怛上聲囊二合夜二合那上聲茶上聲

室戰合二拏縛日囉斲儻上聲曳芥訶藥乞沙合二

細囊鉢多上聲曳唵俱聲蘭達哩滿馱滿馱鉢

拂吒合二

三遍此是金剛母
真言忙芥鷄是也

復次佛部中用明王真言明王號為最勝佛

頂用此真言為補瑟微迦明王真言曰

囊上聲芥三曼多母馱難去聲唵悖論引囊芥

蓮華部中亦用明王號曰訶野吃利縛用此

真言為補瑟微迦明王真言曰

唵闍沒唎合二妬婆上聲縛囊上聲芥莎去縛訶

金剛部中亦用明王號曰蘇縛用此真言為

補瑟微迦真言曰

囊上聲謨上聲囉上聲怛上聲囊二合夜二合也囊上聲芥室

戰合拏縛日囉合二斲儻上聲曳芥訶去聲藥乞沙

合二細囊鉢多上聲曳唵素唵合二婆上聲寧上聲素唵

合二鉢藥唎合恨儻合二藥唎恨儻合二鉢藥唎合

恨儻合二阿聲囊也護薄伽輕兜尾你夜合二囉

引若鉢拂吒合囊上聲芥

又佛母部中用大忿怒號曰阿鉢囉氏多用

此真言為阿毗遮嚕迦真言曰

鉢拂吒合地輕地輕地輕地輕迦爾囊悉爾迦

鉢拂吒合

蓮華部中大忿怒號曰施縛去聲縛訶用此真

言為阿毗遮嚕迦真言曰

鉢拂吒合阿唎合二鉢拂吒合

金剛部中大忿怒號曰軍荼利用此真言為

阿毗遮嚕迦真言曰

囊上聲謨上聲囉上聲怛上聲囊上聲夜二合也囊上聲芥室

克七

五

戰拏縛日囉合二 斂儻聲上 曳莽訶藥乞沙合二 細

囊鉢多曳唵闍沒唎合二 多軍聲去 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 微娑鋪合二 吒也微娑鋪合二 吒也薩囉

縛合二 尾近囊聲上 微囊也迦引 莽訶聲去 言聲上 儻

聲鉢底丁以 餌尾且多羯囉引 也鉢拏吒合二

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閱莽字鉢囉合二 閱莽

字烏波閱莽字莎聲去 訶聲去 字者當知即是扇

底迦真言

若有補瑟微句嚕字落乞澁民彌寅切 那那

字烏聲去 乳字麼羅字縛唎合二 地字露波字咩

馱字但囊但寧聲上 也合二 字醯里寧聲上 也字藥

囉引 莽字囊藥囉字囉引 瑟吒合二 字囉介閱

合二 那那字囊聲上 莽囊聲上 莽字者當知即是瑟

微迦真言

若有鉢字賀囊聲上 字拏吒合二 字莽他合二 字畔

若字囉也吒也字烏瑳聲去 那也字戌沙聲上 也

忙囉也字却引 那也字鵝擺也字齒曳合二 那

也字婆聲去 悉咩合二 句嚕字者當知即是阿毗

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

克七

六

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訶字後有拂吒字或有礙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訶字亦無拂吒字及無礙普等字者當知此等真言速能成就補瑟微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

分別阿闍黎相品第三

復次我今當說阿闍黎相一切真言由彼而得是故明知闍黎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懷大怖身口意業善須調柔常樂轉讀大乘經典復依法教勸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爲求大故不樂小緣求離慳恪曾入大曼荼羅而受灌頂復爲先師而歎德者汝從今往

堪授灌頂爲阿闍黎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
上阿闍黎處擅誦真言徒用功勞終不獲果
弟子之法視阿闍黎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黎故不久而得無
上勝事所爲菩提以是義故比之如佛以爲
弟子承事闍黎無有懈怠勤持不闕所授明
王及明王妃當得悉地必無疑也

分別持誦真言相品第四

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
一法成就衆事復離慳貪所出言辭無有滯
礙處衆無畏所作速辦常行忍辱離諸諂佞

無諸疾病常行實語解善法事年歲少壯諸
根身分皆悉圓滿於三寶處常起信心修習
大乘微妙經典諸善功德無懷退心如此之
人速得成就於諸菩薩及以真言常起恭敬
於諸有情起大慈悲如此之人速得成就常
樂寂靜不處衆克七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
不與衆居如此之人速得成就若復有人於
阿闍黎所敬重如佛如此之人速得成就若
人持誦真言久無效驗不可棄捨倍增廣願

轉加精進以成爲限如此之人速得成就
分別同伴相品第五

復次當說其同伴相福德貴族生者常樂正
法不行非法復懷深信離諸恐怖精進不退
奉持尊教常作實語諸根支分皆悉圓滿身
無疾病不過極長復不極短不過極肥亦不
極瘦不用太黑亦不極白離如此過福德同
伴能忍諸苦善解真言及曼荼羅法供養次
第諸餘法則常修梵行能順諸事出言柔軟
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
諸餘樂等爲作強緣不應捨離自然聖戒具
如是德說爲勝伴於行者處無所規求未得
悉地成就以來終不捨離縱淹年歲復無悉
地終不懷於捨離之心假有大苦及餘難事
逼切身心亦不應捨具如是德說爲勝伴若
有如前種種德行堪能成就最上勝事縱無
前德但明真言成就法則并復善解諸曼荼
羅智慧高明復加精進勝持誦者如是之伴
亦能成就最上勝事爲願成就最上勝事故
其福德伴半月半月與持誦者而作灌頂及
以護摩隨時所辦香華然燈諸餘次第擁護

揀擇隨所有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
作處應助作之克七其伴常須持誦供養所作諸
事而生福德並皆迴向持真言者滿所求願
有所指受惟共伴語既欲成就最勝事故更
許一伴展轉合語不得參差其伴所食與尊
者同非但同食亦令持者所食錯者如依法

制具如是者堪為最上勝事同伴第二同伴
第三同伴亦然一如前說
揀擇處所品第六
復次演說持誦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

克七

十一

諸麋鹿無人採捕復無熊虎狼等獸如是之處說爲勝處或無苦寒復無大熱其處宜人心所樂者如是之處說爲勝處或於山傍或於山峯頂或獨高臺或於山腹彼復有水如是之處說爲勝處復有勝處青草遍地多諸華樹中有其木堪作護摩如是之處說爲勝處或於安置舍利塔前或於山中安舍利處或四河邊或有蘭若種種林木而爲嚴飾無多人處或於寒林煙不絕處或大河岸或於曾有多牛居處或於迥獨大樹之下神靈所依日影不轉或多聚落一切祠祀處或於十字大路之邊或龍池邊如是之處說爲勝處或佛經行所至之國如是之方速得成就但有國土諸人民衆深信三寶弘揚正法如是之處速得成就復有國土多諸人衆并具

慈悲如是之處速復成就既得如是上妙處所應須揀擇地中穢惡瓦石等物曼荼羅品中一一廣明如悉地法善須分別三部處所復須分別扇底迦法補瑟微迦阿毗遮嚕迦如是三法復須分別上中下或即於是處隨心所置應塗灑掃作諸事業速得成就悉地之法

分別戒法品第七

復次廣說制戒持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黎所縱見愆過身等三業猶不

克七

十二

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沉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黎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黎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薦一切有情兩足之類乃至多足亦復如是又不應踐薦諸地印過所謂鎚輪椀杵螺拔折羅等及以素成並不應踐薦諸餘藥草根莖枝葉及以華實亦不應踐薦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爲嚴身塗香莊飾及帶華鬘亦不跳行不應河中浮戲而樂其身諸戲調笑皆不應作三業不善能不應作所謂虛誑語染汙心語離間和合惡口罵詈所作對答不假多言無益言談終不習學亦復不與外道同住及以難詰旃荼羅類皆不與語不應與於諸人談話惟除同伴當念誦時縱是同伴亦不與語持誦餘時自非所須不與伴語亦不以油塗身又不應喫五辛葱蔥蘿蔔油麻及餘一切諸菜茹米粉豆餅并鯀鯉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蓋
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鍤銅器食諸葉不翻
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
並是魔故惟須精進不應退轉心不惡思攀
緣諸境縱放諸根恒常護淨而念誦之若求
大成就自所持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
言皆不應頻頻而作念誦亦不共人競聞效
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
唵鉢 賀囊上縛羅二縛日隸偉上賀
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

唵縛囉合賀囉訶

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

囊上聲謨上聲縛上聲囉引也訶賀囊上聲廣囊上聲莽他

尾特菁合娑瑜瑳聲囉也拂吒合

又先取水以手和攪誦真言訖而用洗浴真

言曰

囊上聲謨上聲囉但囊上聲怛囉合夜也那上聲莽

室戰合拏縛日囉斃俾曳摩訶藥乞沙

合細囊鉢多聲上曳那聲上謨聲縛日囉合句嚕

馱也鉢囉合若縛合里多你聲鉢多去能

聲瑟吒老合得迦合吒婆聲也珮囉縛也

阿徒母輕娑囉縛日囉鉢羅輸斃捨賀娑多

去聲也怛你也合唵聞沒唵合多軍去聲拏里

法法法法法囊法囊法囊法囊法囊法囊法囊法囊

法去聲那法法去聲那法法去聲那法法去聲那法法去聲那法

四底丁以切瑟吒合底瑟吒合賀賀囊囊上聲

挪賀挪賀鉢者鉢者藥唵合恨俾藥唵恨俾

合滿馱滿馱藥囉若合藥囉若合怛囉若合

怛囉若合微娑鋪合吒也微娑鋪合吒也娑

伽梵囊聲沒唵合多軍拏里慕輕囉彈難合

多聲拏聲也縛日囉合俾聲薩囉縛合尾近

近囊微囊也劔引寧聲縛囉也摩訶聲

言上聲俾聲鉢底餌尾旦多迦囉聲也訶訶拂

合句嚕馱引囊上聲囊上聲曳娑縛訶聲

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

唵闍沒二帝鉢拈吒合二

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

唵蘇悉地羯哩莎去聲訶

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

唵枳里枳里克七 縛日囉二鉢拈吒合二十六

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

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

克七 十七

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^上縛日囉賀^聲

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及念誦時常以右手而執持之能成諸事故號拔折羅能成諸事若執所有一切毗那夜迦及餘作障悉皆恐怖馳散而去紫檀香塗其拔折羅置本尊前所說真言持誦華香而供養之其諸事業金剛祕密微細奇能成就諸餘事等作諸事時常須右臂手常以真言索

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胃索真言曰

唵句蘭達哩滿馱馱泮^半吒^音

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^二捺囉^仁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

克七

十八

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

介囊一介迦呼輕

蓮華部心真言曰

阿去路力迦呼輕

金剛部心真言曰

縛囉地嘍二合迦呼輕

若供養之時持誦之時護摩之時應著草釧以著此草銀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

卧之時應以繫腰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二合馱囉尼上悉

馱囉贊二合莎縛訶去

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制十九所著上

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是當違

制戒獲大重罪悉地不成身等諸根恒須護
念不應貪愛復應常行如前所制不可廢忘
若晨朝時造諸惡業至於暮間即作懺悔若
於夜中造諸惡業至晨朝時誠心懺悔復須
清淨念誦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

供養華品第八

復次分別說三品法扇底迦法補瑟微迦法
阿毗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
作阿毗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
言如是三部各有三種成就作三種法中俱
當等用水陸所生諸種色華名色差別各依
本部善分別之以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
囉布介底 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擺底華毘羅華蓮
 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
 縛劔華迦淡聞華末度攢拏迦華恒嚕拏華
 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
 華真言華獻克七若無華獻應用蘇囉三十一三枝葉或
 莽嚕聞華灘敦葉耽忙羅葉訖嚕瑟拏末利
 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縛洛迦根甘
 松香根卷栢牛膝根及諸香藥根香果根等

亦通供養所謂丁香荳蔻肉荳蔻甘蒲萄諸
 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
 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 縛洛迦 烏施囉 舍哩縛
 煎香沉香鬱金香 白檀香 紫檀香 縛
 囉拏肥嚕鉢羅拏劔 娑囉獻云五私染比勒
 迦鉢持莽劔云栢木帶囉鉢嚕拏迦利也劔或
里而囉云里佛刷子 丁香 娑羅門 桂皮天木鉢孕

瞿闍乳難燥囉盆泥 詞細羅 縛嚕劒迦

畢貪唎達囉訖囉母劒頗里迦 臍囊里迦始

縛擔臂蘇縛唎拏寐迦 藍忙覩持伽并皮多

利三薄娑但唎拏忙斯云甘 那莽難莽嚕聞

母羅計施耽云水 忙羅本囊言醫羅米夜傑

囉囊却設癡羅縛利縛濕比迦 但胡蘇你閻

設多補濕波云苗 訶唎疏蹄草 拏迦脚

云白 句藍若底都以切云 頗羅諸囉 劒劫

荳蔻 泮藍 娑縮你閻 地夜莽 劒戰茶都嚕

云蘇 瑟劒鉢羅娑但娑縛 計薩藍等類及

合香 膠汁所謂龍腦香云七 言陀羅娑娑云三 遮囉娑

安悉香薰陸香 設落翅勢縛娑娑華勿勤

芻殷羅華迦宅嚙華速折那藍華擯捉劒華

優鉢羅華得藥嚙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藍華拏

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娑

羅樹華勢破理羅闍底迦迦本那言華得藥

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闍底蘇

末那華惟通獻佛若紅蓮華惟通獻觀音若

青蓮華惟通獻金剛各說為上佛部中作扇

底迦法用闍底蘇末那華作補瑟微迦法用

九七

三三

紅蓮華作阿毗遮嚕迦法用青蓮華餘二部
中類此作之上色香華下色香華隨事分用
或華條或用隨華以獻天后說爲上勝紫白
一色羯羅末羅華用獻忿怒尊主及諸使者
說爲上勝向吒惹華底洛迦華娑羅華迦嚩
暱迦羅華阿娑曩拏嚕莽華尾螺華迦侘嚩
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爲鬘或
以種種華聚供養遍通九種用諸華中惟除
臭華刺樹生華苦辛味華不堪供養前廣列
華無名之者亦不應用又木莖華計得劔華
阿地目得迦華薔甸藍華佞斂華等亦不應
用長時供養通九種者紅華閎弭華鉢羅孕
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爲勝上如無此類

諸華獻者但用白粳米擇碎揀者而供養亦
迦等及餘有膠樹香者並隨本部善須合和
用諸草香根汁香華等三物合和爲塗香佛
部供養又諸香樹皮及白梅檀香沉水香天
木香煎香等類并以香果如前分別合爲塗
香蓮華部用又諸香草根華果葉等和合爲
塗香金剛部用或有塗香具諸根果先人所
合香氣勝者亦通三部或惟沉水香和少龍
腦香以爲塗香佛部供養或惟白檀香和少
龍腦香以爲塗香蓮華部用或惟鬱金香和
少龍腦香以爲塗香金剛部用又紫檀以爲
塗香通於一切金剛等用肉苳蔻脚白羅惹
底蘇末那或濕沙蜜蘇濕咩羅鉢孕瞿等以
爲塗香用獻一切如使者天又甘松香濕沙
蜜肉苳蔻以爲塗香用獻明王妃后又白檀

克七

三十四

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用供養之又四種香謂塗香末香顆香丸香隨用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惟垂納受今願圓滿塗香真言曰

阿歌羅阿歌羅一 薩縛苾地二 耶歌羅三 布
 介瓶四 莎縛訶

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

分別燒香品第十

克七

于五

復次今說三部燒香法謂沉水白檀鬱金香等隨其次第而取供養或三種香和通三部或取一香隨通部自列香名曰

室唎吠瑟吒 劔汁娑折云沙羅藤 囉娑乾陀羅

素香 安息香 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 迦鉢哩閉攤縛烏施藍 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通通三部
及通獻諸天安息香通獻藥又薰陸香通獻
諸天天女娑折羅娑香獻地居天娑落翅香
獻女使者乾陀羅娑香獻男使者龍腦香乾
陀羅娑香娑折囉娑香薰陸香安息香薩落
翅香室唎吠瑟吒迦香此七膠香和以燒之
通通九種說此七香最爲勝上膠香爲上堅
木香爲中餘華葉根等爲下蘇合沉水鬱金
等香和爲第一又加白檀砂糖爲第二香又
加安息香薰陸爲第三香如是三種和香隨
用其一通通諸事又地居天等及以護衛應
用薩折羅沙砂糖訶梨勒以和爲香供養彼
等又有五香所謂砂糖勢麗翼迦薩折羅娑
訶梨勒石蜜和合爲香通於三部一切事用

或有一香遍通諸事如上好香衆人所貴妙
和香如無是香隨所得者亦通三部諸餘事
用如上所說合和香法香法善須分別應其
所用根葉華果合時持獻又有四種香應須
知之所謂自性香三七籌九香塵末香三六作九香亦
須要知應用之處若扇底迦法用籌九香處
若阿毗遮盧迦法用塵末香若補瑟微迦法
用作九香攝通一切用自性合籌九香置以
砂糖和塵末香樹膠香應用好蜜合和九香
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將獻哀愍垂受燒
香真言

阿歌羅阿歌羅 薩縛 苾地耶 馱羅

布尔羝 莎縛訶

誦此真言真言香須誦所持真言真言香燒

如法獻故

蘇悉地羯羅經卷第一

音釋

卷七

二十七

齶卓皆切 初六咩切 迷爾安鳥切 跳跳他切
 躍也慕莫切 金直垂切 同梧步切 餓諸仍切 豆必迷切 趨丑刃切 歌虛我切 拈居運切 拈拈盧切
 豆名也趨遂也 乃頂切 苦舒雅切 拈拈盧切 拈拈盧切 拈拈盧切 拈拈盧切 拈拈盧切 拈拈盧切 拈拈盧切 拈拈盧切 拈拈盧切