

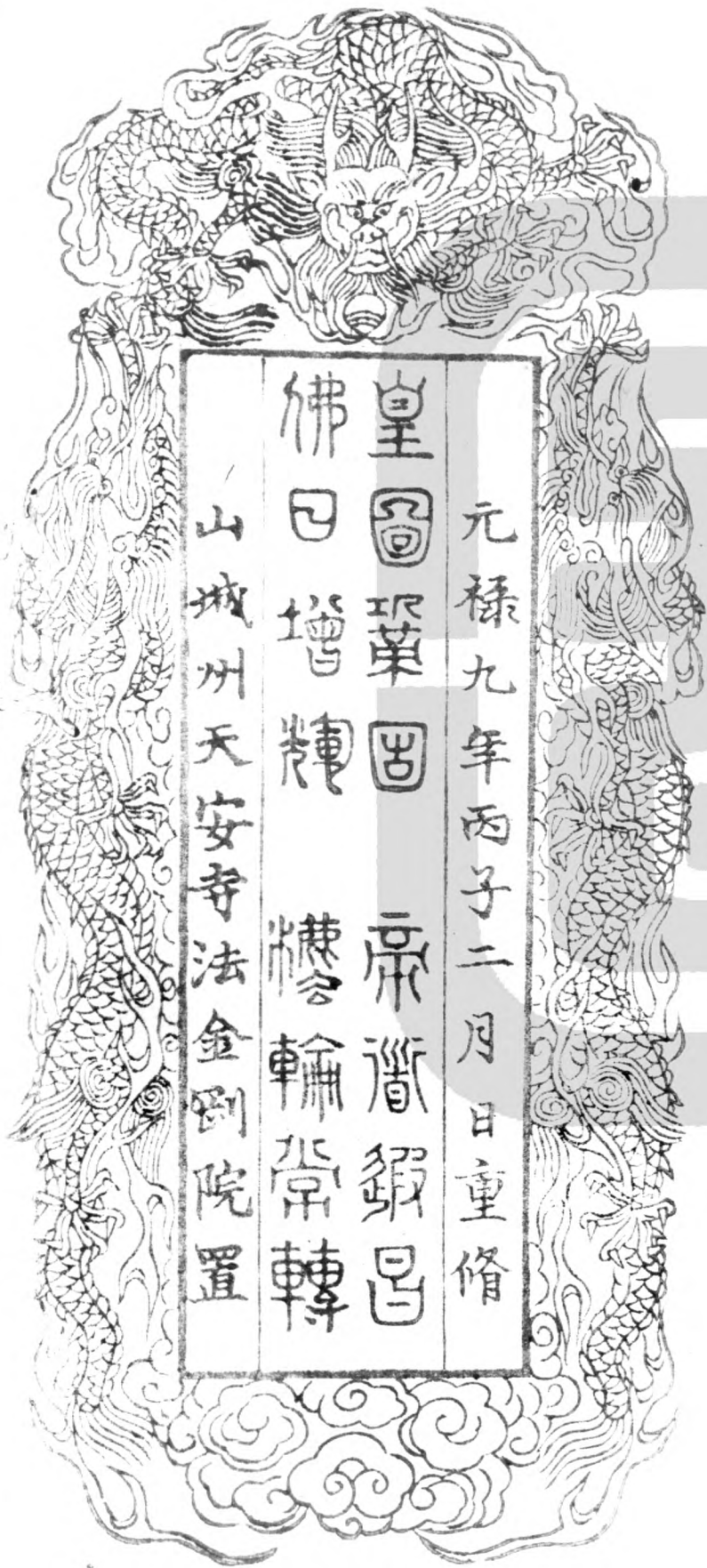
蘇悉地羯羅經

籍

下

百九十六
讚三

48743

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖翠圖 帝潛緞昌

佛日增輝 轉輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

蘇悉地羯羅經卷下

唐天竺三藏輸波迦羅譯

讚

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已尋
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
雪雹霹靂之難如上所說之難皆成就相此
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毗遮嚩迦事

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
節應於此時作阿毗遮嚩法正月二月是
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毗遮嚕迦事時於
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
分凡猛利成就及阿毗遮嚕迦事日月蝕時
最是相應凡起首成就三日二日一日斷食
上中下事類日應知

蘇悉地羯羅經圓備成就品第三十四

復次當說本法闕少成就支旦若恐身力不
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
白氎縷童女合繩如前作法繫作七結誦明
七百遍於晨朝時以繫其腰夢不失精佛部
真言索俱摩囉真言

唵惹曳俱摩囉脩訖羅畔馱顛莎縛訶
蓮華部真言索短籠擬拵真言

唵路訖釤 矩嚕矩籠擬拵 莎縛訶

金剛部真言索梵莽鷄真言

唵句爛馱囉畔馱畔馱 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擣篩爲末以馬
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
昏沉有諸難起夢預敬見佛部合眼藥真言曰
唵入縛擺路者泥

莎縛訶

蓮華部合眼藥真言

唵弭路枳顛沙縛

金剛部合眼藥真言

嗜畔度履捐跛羗莎縛訶

此三真言本部持用合眼藥或單呪水數洗面眼亦得除於惛沉睡障

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鈎魚右旋印白蓮華幢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竒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鷄鸚鵡鶴

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
降者爲上成就於空現者是中成就於地現
者爲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爲上然於菩提道場無一切難能

與成就相應魔王尚於彼處不爲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迫獨樹下或於河邊當作成就若欲成就女藥義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秘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爲椽四枚其量二指折截籤刻一頭如一股杵以紫檀香泥塗其椽上復以緋線纏之以跋折羅椽印作拳執之以此真言持誦一百八遍釘於四角椽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

接圍繞曼荼羅爲金剛牆復以金剛鈎欄真
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爲金剛鈎欄外曼
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
能壞此是秘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
曼荼羅時七日巳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
啓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
帝殊羅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拳計左
邊置明王心西邊門南置吉里利忿怒及金
剛鈎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北邊
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以部母明王持誦其物

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啓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秘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澡浴三時供養及作護摩手按其物三時換衣節日斷食供養等法皆須增加三時禮拜

懺悔隨喜勸請發願三時讀經及作曼荼羅
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
畢已復誦百遍此是秘密補憊過法所供養
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遠

與成就若不辨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
明王左邊置毗首嚩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顛中央置蓮華曼
荼羅外置本部能辨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奔計右邊置軍

茶利忿怒左邊置金剛鈎左邊置楮左邊置
大力右邊置拳右邊置遜婆左邊置提防伽
右邊置鉢椰顛乞差跛左邊置忿怒火頭七
邊近門置金剛可畏眼左邊近門置金剛血
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
衣以稻穀華及青俱蓂草香美白華供養所
作曼荼羅地然後以牛糞遍塗掃却復作三
皷多護摩右邊置酪俱蓂草蘇蜜胡麻及餘
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
以頌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闍

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氎隨取敷之又葉五

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數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數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數多時以杓遍霑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
執者置左邊而三數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
杓觸頂而作護摩若爲他故作之數多者但
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皷多法說護
摩之法當應廣作三皷多法護摩其物如是
作已速得成就三皷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
色界道線纏四椽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椽以金剛椽真
言持誦百遍其椽上一頭作三股杵

如是作已於淨室外四角釘之若曼荼羅於界道
角釘之此名金剛椽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
金剛鈎欄還用金剛鈎欄真言持誦如是作
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鐮底印右置
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

爲眷屬於南方置焰摩王與毗舍遮布單那
諸魔怛羅而爲眷屬於西南方置泥唎帝神
與諸羅刹而爲眷屬於西面門置縛嚕拏神
與諸龍衆而爲眷屬門北置地神與諸阿脩
羅而爲眷屬於西北方置風神與諸伽嚕拏
而爲眷屬於北方置多聞天王與諸藥叉而
爲眷屬於東北方置伊舍那神與諸鳩槃荼
而爲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啓請次第供養護

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
拏羅縛悉顛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
羯羅右置金剛鈎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
明部多毗舍遮軋闍婆摩睺羅伽及持明仙
八方護世各於院次第安置然後啓請如法
供養護摩念誦起首成就其所啓請諸尊應
用明王真言或用部母明請於曼荼羅所有
諸尊名爲 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爲彼諸
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
應知無難必爲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

真言而用啓請護身諸界速得成就此是三部秘密之法復次說通三部秘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尔西面右面嚕唎右置落乞濕弥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輸羅及寶瓶

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勾吒祇唎迦北面
門前置翳迦契吒於其外院隨意遍置諸印
如法啓請供養此是秘密都曼荼羅於中所
作成就諸物皆得悉地頂行於此尚不得便
何況諸餘毗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
此是秘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
手執但拏楮於西方其人作龍王裝束手執
繡索於北方其人作毗沙門裝束手執伽陀
楮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毗沙
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
衆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處中所
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舉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衆一切護法物惣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鈎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搯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
除愈復以蜜和和葷撥用佛部母明持誦以
塗其眼昏沉難起即便除愈先以誠心回向
東立觀察諸尊歸命啓請於其三種吉祥瑞
應於中隨得好相以歡喜心而作成就隨見
先瑞成就亦亦是故行者應觀先瑞先當酒
吏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
作護次持誦摩剌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
物用兩種法以爲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飛
剗鼻手執鬪髀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
泥唎叛難於其西方有是難現謂兩雷電霹

靨雹等應知即是龍王之難於西北方有是
難現謂有大黑風起應知即是風神之難於
其北方有是難現謂大藥叉及女藥叉惱亂
行者應知即是多聞天王難於東北方有是
難現謂象頭豬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爲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啓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左置金剛鈎右
置金剛計利吉羅左置毗摩右置熱吒左置
賓槃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爲成就
故次第安置如法啓請以赤色華及赤食等
次第供養如前所說阿毗遮嚕迦法於此應
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拊而作護摩若有
能伏臆者及明法者應作此法其偷物者悻
惶恐怖賣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
茶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
鈎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
顛踣羅戰捺羅末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
脩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啓請次第供奉
於外西面置護摩爐以蠟作其盜物者形置
箕中依阿毗遮噓迦法啓請祭祀供養護摩
次以刀割其形而作護摩或依本部所說阿
毗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
種猛法打槌以末但那刺依金剛橛法用刺
身分血黑芥子油和鹽遍塗其身隨意苦楚
而置宮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子
而作護摩又以毒藥及己身血芥子油鹽及
黑芥子物惣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毗遮
噌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

唵阿趁

奇乙反

那曳欻寫

縛歌曩野莎縛訶

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

唵阿趁那曳

欻寫

合寫縛歌曩野拏比

拏比你跋野

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

矩嚕馱吽沙

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

戰拏跋日羅播拏曳摩訶藥义栖那播驛曳
唵歌囉歌囉跋日羅摩訶跋日囉度曩度曩
跋日囉馱歌馱歌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吽

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
先以闕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
是作其懨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衆仙所彼無
能壞及以輕篋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
或以眼視爲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

峇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
門集會處邪法仙衆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
衆共住

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
禁住護持蔽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窠堵波數滿一百於
一一窠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
一千窠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
真言念誦一俱脰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爲門各於門前建立
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
內院一畝其量七肘外院一畝三肘餘是中
央所有啓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
若不容受當置外院其護方神與諸眷屬各

置本方位其三。部主及嚕達羅多聞天王先
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
部心而作啓請。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
毗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
置本尊真言阿毗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惣相和

竟中夜護摩本尊于時惺惶唱言止止莫爲
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
真言闔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
若說憊過即須補闕於諸成就事中此曼荼
羅爲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

讚

雪電

下蒲 反 霹靂 上 普覓 反

儵訖

音 矩 反 俱 主

籠儼

上 魯 反 語 以 反 略 訖

上 力 故 反 一

奉 彰 反 所 鑒

華撥

必 二 音 鉢 履 指 下 上 力 音 立 反 懷 姪 禁 而 鶻 鷓 音 一

上 力 故 反 一

而 鶻 鷓 音 一

骨糜

上 又 胡 骨 慰 諭 裕 音 暈 蝕 二 音 籊 刻 上 音

下 音 暈 蝕 二 音 籊 刻 上 音

音 籊 刻 上 音

僉下

初 踞 地 其 月 反 作 拙 錫 杖 擊 上 先 挪 顛 可 反 乃 音

上 錫 杖 擊 上 先 挪 顛 可 反 乃 音

音 錫 杖 擊 上 先 挪 顛 可 反 乃 音

下乃

蔓草 樓 音 變 蘇 願 上 居 頰 伽 割 上 於 緩 變 同 下

上 居 頰 伽 割 上 於 緩 變 同 下

於 緩 變 同 下

前羅

追 首 嗃 唎 選 反 渠 但 弥 對 更 諸 詳 梧 字

首 嗃 唎 選 反 渠 但 弥 對 更 諸 詳 梧 字

比 梧 字

瞻 上
敢 反
揣 上
箭 上
團 或
搏 音
粹 底
上
郎 上
劇

鼻 上
器 反
唎 反
羗 下
音
剖 下
拑 反
蠟 反
郎 塔
箕 中
居

之 反
歛 上
寫 上
訶 反
縛 下
呼 反
捐 上
如 反
娜 乃
可
鞞

曳 上
下
羊 下
世 反
摩 反
詫 下
竹 加
天 反
又 反
鄔 反
波 上
古 反
偏

儻 下
作 正
黨 燈
像 孟
輕 下
莫 結
渾 渚
二
音
窳

堵 上
蘇 反
覩 反

