

蘇悉地羯羅經

上

百九十六
讚一

45741

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖鞏固 帝階綴昌

佛日增輝 慧輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

蘇悉地羯羅經卷上

讚

唐天竺三藏輸迦婆羅譯

請問品第一

尔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

何花供養云何用途香云何供養食復燒
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二分
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
物今却得云何被破却今著彼云何先知作
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
尊者大慈悲為衆生故唯願慈悲分別廣說
真言相分第二

尔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
最上甚深秘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二次第
能令得成復次或諸心真言中三虎訶字者亦能成
辦如上所說一切法事謂三虎訶字心真言曰

囊上謨上囉怛囊上怛囉二合夜也囊莽室

戰二合拏嚩曰囉二合鞞儂上曳莽訶上也

乞沙合二細囊鉢多上曳唵蘇地也合二悉地也

合二娑去大也蘇悉地羯囉訶訶訶合二捺吒合二捺

吒合二捺吒

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惣通攝
 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嚩迦
 從腋至頂為上從齊至腋為中從足至齊為
 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
 迦三阿毗遮嚩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
 母号为佛眼用此真言為扇底迦佛母真言曰
 那^上謨娑^去伽^輕嚩^輕帝^輕嚩^輕瑟^輕臧^輕合^二沙^也啞^輕嚩^輕嚩^輕

言為扇底迦金剛部母真言曰

那上謨上囉上怛上囊合二上怛上囉合二上夜也那上莽上

室戰合二上拏上縛日囉上鞞上儻上曳上莽上訶上藥上乞上沙合二上

細囊鉢多上曳上菴上俱上蘭上達上哩上滿上馱上滿上馱上鉢上

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

囊上莽上三上曼上多上母上馱上難去菴上悖上論引囊上莽上

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

菴上闍上沒上嚩上合二妬上婆上合二縛上囊上莽上莎去縛上訶上

金剛部中亦用明王号曰蘇嚩用此真言為

補瑟微迦真言曰

囊上謨囉怛囊上二合怛囉合二夜也囊上莽室

戰合二拏嚩日囉合二皸停上曳莽訶去藥乞沙

合二細囊鉢多上曳唵素唵合二婆上寧上素唵

合二訶藥唵合二恨停合二藥唵恨停合二訶藥唵合二

恨停訶阿去囊也護薄伽輕唵尾你夜合二囉

引若訶拂吒合二囊上莽

又佛母部中用大忿怒号曰阿鉢囉氏多用

此真言為阿毗遮嚩迦真言曰

訶拂吒合二地迦輕地迦地迦介囊悉介迦輕

訶拂吒合二蓮華部中大忿怒号曰施嚩去嚩訶

用此真言為阿毗遮嚕迦真言曰

訶拏吒合二阿喇合二訶拏吒二合

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

囊上謨上囉怛囊上怛囉合二夜也囊上莽室

戰拏縛日囉二合鞞儂上曳莽訶藥乞沙合二

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

囊賀囊合二微娑鋪合二吒也微娑鋪合二吒也薩

囉縛合二尾近囊上微囊也迦引莽訶去言上

儂上鉢底反丁以餌尾旦多羯囉引也訶拏吒合二

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闕莽字鉢囉合二闕莽
字烏波闕莽字莎去訶去字者當知即是扇
底迦真言

若有補瑟徵句嚕字落乞澁民二彌寅反那那
字烏去乳字麼羅字縛嘍合二地字露波字咩

馱字但囊但寧上也合一字醯里寧上也字藥

囉引莽字囊藥囉字囉引瑟吒二合字囉引

介闍二合那那字囊上莽囊上莽字者當知

即是瑟徵迦真言若有訇字賀囊上字抹吒

合二字莽他合二字畔若字囉也吒也字烏瑳去

那也字忒沙上也忙囉也字却引那也字鴉

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亦准

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
坐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
及解妙義復深信樂秘密之門縱有小罪猶
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盡曼荼羅常具四攝爲求大故不樂小緣永離慳恡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成具
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
以護摩隨時所辦香花然燈諸餘次第擁護
簡擇隨所有爲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爲開示因緣具如是
者最爲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
如是者堪爲最上勝事同伴第二同伴第三
同伴亦然一如前說

蘇悉地羯羅經簡擇處所品第六

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爲勝

上速得成就及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
於迦毗羅滅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微迦阿毗遮瞿迦
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恹過身等三業猶不
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
又爲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滌汗心語

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
諸菜茹米粉豆餅并饑畢豆及油麻餅并作
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
人覓闕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 訶 賀 囊 上 縛 囉 合二 縛 日 唵 儂 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 二合 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 謨 上 縛 囉 引也 訶 賀 囊 上 廣 囊 上 莽 他

尾 特 曹 合二 娑 瑜 瑳 去 囉 也 拂 吒 二合

又先取水以手和攪誦真言訖而用洗浴真

言曰

囊上謨上囉怛囊上合二怛囉合夜也那上莽

室戰合拏縛日囉合鞞儻上曳摩訶藥乞沙

合二細囊鉢多上曳那上謨上縛日囉合二句嚕

馱也鉢囉合二若縛合二里多你去去鉢多去二合能

去瑟吒唎合二得迦合二吒婆上也珮囉縛去也

阿徙母呼輕娑囉縛日囉鉢囉輸鞞捨賀娑多

去二合也怛你也合二唵闍沒唎合二多軍去拏里

佉佉佉佉上囊佉囊上佉囊上佉去那

佉去那佉佉去那那佉佉去佉佉去佉佉去

呬底下同丁以反瑟吒合二底瑟吒合二賀賀囊囊上

挪賀挪賀鉢者合二藥唎合二恨儻藥唎恨儻

合二滿馱滿馱藥囉若合二藥囉若合二怛囉若合二

怛囉若 二合 微娑鋪 合二 吒也 微娑鋪 合二 吒也

婆伽梵囊 上 沒唎 合二 多軍拏里慕 輕引 囉彈難

二合 多 上 拏 上 也 縛日囉 合二 停 上 薩囉縛 合二 尾

近近囊 上 微囊也 劔 引 寧 上 嚩 去 囉也 摩訶

去言 上 停 上 鉢底 頤尾 旦多 迦囉 去 也 訶訶

拂 合二 句 嚩馱 引 囊 上 囊 上 二合 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 合二 帝訶 拂吒 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

合二 訶拏吒

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爲
除罪故應常以香泥造俱肱像塔燒香散花
讚歎供養作諸善業常行惠施具大慈悲於
諸法教不生慳恡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
法則復應廣爲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

唵度囊上縛日囉賀

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花香而供
養之其諸事業金剛秘密微細竒能成就諸
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習索真言曰
唵句蘭達哩滿馱滿馱訶泮吒半
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嚕合二

捺羅合二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嚩斯泥真言

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

尔囊 一 尔迦 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 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鏤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
卧之時應以繫帶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二馱囉_上丘

馱囉贊合二莎縛訶去

念誦之時及護摩時須上下著衣偏袒右三

若以卧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札
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
是不應遣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
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輒闍婆緊那
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
言若作補瑟徵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

阿歌羅薩嚩苾地耶

默囉布

余底莎婆訶

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

擲底華斲吒羅華蓮華瞻蔔迦華龍藥華

母以

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擯
拈迦華恒唵拏華彥陀補濕波華本曩言華
那縛忙里迦華阿輪劍華母注拈難華那拏
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難敦葉耽忙羅
葉訖唵瑟拏末利迦葉忙覩拈伽葉闍羅惹
迦葉及蘭香等葉而贊獻之如無此等枝葉
應用躡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豆蔻
肉豆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
或自曾獻華隨所應今運想供養最爲勝上
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
能成就衆福其香藥名曰香附子句吒

曩吒青木香

縛落迦

烏施羅

舍哩縛

筏香沉香鬱金香

白檀香

紫檀香

縛

囉拏肥嚕鉢羅拏劔

娑囉獻

玄去私

袋比勒

勒

迦鉢持莽劔

木去栢

帶囉鉢唵拏迦利也劔

丑或

里而囉云丁香

婆羅門

桂皮天木鉢孕

瞿闕乳難燥囉盆泥

詞細羅

縛嚕劔迦畢

貪婁達囉訖囉母劔頗里迦躡囊里迦始縛

擔臂蘇縛唵拏賒迦藍忙覩拏伽并皮多利

三薄娑但唵拏忙斯

去甘松香

那莽難莽嚕聞母

羅計施朮

去水蘇

忙羅本囊言醫羅米夜傑羅

曩却設癡羅縛利縛濕比迦但胡蘇你閻

設多補濕波

香迴

訶唵蔬蹄草

拏迦脚

白莖

句藍若

反而夜

底都以反云肉豆蔻頗羅諸羅

劔劫泮藍

娑縮你閻

地夜芥

劔戰茶

都嚕

蘇合香

瑟劔鉢羅娑但

婆縛

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

華勿勒芻般羅華迦宅嚙華逮折那藍華擯

拈劔華優鉢羅華得藥嚙華拈難華迦羅末

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

嚙華拈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聞底迦迦本那言

華得藥嚙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
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爲上
勝紫白二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落迦華娑羅
華迦唎脛迦羅華阿娑曩拏嚕恭華尾螺華
迦侘藍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苙華計得
劔華阿地目得迦華菅句藍華佞鞞華等亦
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爲塗
香佛部供養又諸香樹皮及白旃檀香沉水
香天木香前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唯沉水香和
少龍腦香以爲塗香佛部供養或唯白檀香
和少龍腦香以爲塗香蓮華部用或唯鬱金
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豆蔻脚白
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
濕沙蜜肉豆蔻以爲塗香用獻明王妃后又
白檀沉水鬱金以爲塗香用獻明王又諸香
樹皮以爲塗香用獻諸使者又隨所得香以
爲塗者獻地居天或單用沉水香以爲塗香
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
用黃色香若万毗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

者用根皮香華果以爲塗香而供養之和合
香分不應用於有情身分香謂甲麝紫欵等
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
畫壇爲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 薩縛苾地 二 耶駄羅 三 布
尔鞞 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

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

羅云沙膝

囉娑軋陀羅

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

擺縛烏施藍

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軋
陀羅娑香獻男使者龍腦香軋陀羅娑香
娑折羅娑香熏陸香安悉香薩落翅香室唎
吠瑟吒迦香此十膠香和以燒之遍通九種
說此十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悉香薰
陸爲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毗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
不置甲麝紫欵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 薩嚩 苾地耶 馱羅

布介茲 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氎
華作或新氎布作或穉句羅樹皮絲作或新
淨布作用用上香油衆所樂者或用諸香蘇
油其扇底迦法用上香油補瑟徵迦法用次
香油阿毗遮嚕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
油阿毗遮嚕迦用阿怛娑果油真言妃后用
及諸女仙用若諸果油真言王用若樹果油
諸天用及摩阿迦羅用若魚脂祀鬼用若諸
畜生脂祀藥义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
起吠多羅者用大肉脂諸油之中犖牛蘇上

釋通三部又白牛蘇扇底迦用黃牛蘇補瑟
徵迦用烏牛蘇阿毗遮嚕迦用若有本部別
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
阿毗遮嚕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
布你羶莎縛訶
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
油餅諸羹臙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亦其次第各通一
部若味甘甜扇底迦用若味甘酢補瑟徵迦
用若味辛淡阿毗遮嚕迦用若多羅樹果耶
子果尾羅果你跋羅果及餘臭果衆所不樂
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又劫比
貪果獻室利天鉢夜擺樹生果獻鉢嚶使迦

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劍根微

那喇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儂拏拏句擇
迦食阿輸迦縛俊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羅莽迦食
拏娑食昔底迦食鉢唵香指里迦食室利布
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
食遇拏鉢鉢吒失蔑伽吒迦食竭多食種
種藥伎儂拏布波食囉若拏娑食娑若迦食
竭唵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儻食

囊食種種鉢羅拏怛唎瑟吒迦食地比迦食
若羅訶悉底你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炒糖作或以蘇油
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
迦食藥叉用若女名食真言妃后用女名食

者劔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
果葉而爲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臠臠
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爲上成
就粟米及飯求下成就扇底迦法爲上成就

粟米及飯求下成就扇底迦法爲上成就補
瑟徵迦法爲中成就阿毗遮盧迦法爲下成
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何
毗遮嚕迦法下金剛部最上悉地及與中亦
善須依法隨類應知羹臙之中味甘甜者扇

底迦用味酢甜者補瑟徵迦法用味苦辛淡
者阿毗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
諸味衆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
一切唯除阿毗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薈沒
梨耶食底羅比瑟吒劔食酪飯根果於一前
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麦飯徵若布羅
等食決然除災無懷疑也於獻法中見有神
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毗遮盧迦食者應月

赤粳米飯或用句捺羅嚙子或染作赤色飯
或油麻餅娑布跋迦薈沒梨也訖娑羅粥等
使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
等應獻羹飯豆子臙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疊布等
敷設其上復下諸銷饅依用此葉扇底迦用
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矧
迦使軋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
每次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

阿歌羅阿歌羅 薩縛 茲地耶馱羅布介

羗莎縛訶

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

讚

羯羅

上

居

忿怒

上

粉

反

芳

吽

合

口

鼻

中

出

聲

囊

莽

上

乃

反

黨

反

下

母

拏

上

下

無

加

反

日

囉

下

力

馱

唐

賀

反

者

寧

上

去

音

左

聲

唼

反

禮

反

枳

何

反

只

反

下

齟

竹

皆

悖

反

蒲

段

吃

音

藥

唼

上

魚

噉

犯

又

力

何

反

下

必

箇

反

曳

羊

逝

訖

音

列

上

普

反

犯

瑟

徵

上

音

風

下

下

反

古

上

力

反

腋

音

縛

下

故

反

加

反

籛

下

上

必

反

耕

反

反

逝

反

下

上

竹

嫁

反

反

醜 呼 兮 餌 尾 志 下 而 句 嚙 俱 上 音 悶 莽

上昌 反 呼 六 反 磨 字 磨 露 反 力 故 咩 似 彌 羊 也 鳴 反 音 又

下母 朗 反 下 七 反 戍 沙 注 上 詩 反 力 又 上 恐 類 烏 葛 反 音 又

下 曾 擲 乃 可 反 擅 扇 疑 牛 牛 力 又 反 作 又 鳩 章 移 反 反

可 反 擲 乃 可 反 擅 扇 疑 牛 牛 力 又 反 作 又 鳩 章 移 反 反

上 俱 反 淹 邑 廉 逼 切 力 上 反 彼 草 幹 古 罕 反 作 稗 麋 鹿

上 音 採 捕 下 音 熊 羅 碑 音 祠 祀 詞 似 音 慝 愆 去

反 北 同 反 二 跳 陌 條 上 音 鎚 輪 追 直 詰 難 一 上 起 蘿 蔔 下 音 蒲

反 北 同 反 二 跳 陌 條 上 音 鎚 輪 追 直 詰 難 一 上 起 蘿 蔔 下 音 蒲

反 北 同 反 二 跳 陌 條 上 音 鎚 輪 追 直 詰 難 一 上 起 蘿 蔔 下 音 蒲

上 音 榻 右 脇 業 下 虛 身 瘦 正 下 皆 下 反 苦 鎚 銅 墜 上 音 蒲

上 音 榻 右 脇 業 下 虛 身 瘦 正 下 皆 下 反 苦 鎚 銅 墜 上 音 蒲

上 音 榻 右 脇 業 下 虛 身 瘦 正 下 皆 下 反 苦 鎚 銅 墜 上 音 蒲

反尔	反佗	反智	雖	寤	楔	正上	盲下	竹賀	勒	漱	嗟
骨路	佗	藍	雖	寤	楔	作丁	反女	嫁反	反力	口	又郎
骨上	反丑	力郎	正乃	於下	正六	駝含	囊	反下	得瘦	上音	道
音	駕	敢含	作頂	反交	作	反乃	黨	瞻	草	音	老反
咩	音	反又	上力	肱	莫	拈	拈	荀	鏢	枳	珮
羅	登	反又	帝	忙	子	伽	拈	下上	還下	里	反蒲
也上	反莫	反魚	反丁	上	子	字上	難	下上	音只	上	妹
反弥	佞	列	含正	上	子	弄	運上	北廉	白	反居	徒
妃	斂	唼	反普	反作	鉢	闕	反居	反反	艷	胃	反斯
后	定	暱	半	駝	孕	羅	灘	龍	牒下	絹	紫
非上	反奴	上	反交	傑	孕	葛上	敦	紫	音犬	二	四
友芳	閃	暱	上	羅	證	反於	下上	水	歌	反同	虛香
麝	弭	暱	音	上	下	蓋	丁他	反汝	可	俱	器以
反常	反上	反反	反渠	上	下	殺	昆干	擯	可	捺	反反
夜	下失	努	反渠	胡	囉	候下	反反	拈	簸	囉	挪
酒	米	古	反渠	胡	囉	反呼	反反	刃上	吒	達上	乃
		乃	反渠	蘇	蘇	甘	忙	反必	必上	反反	可

酢 下古用作芬馥 醋 下古用作芬馥 芬馥 上音伏 反 羗 音佞 反 吡瑟 上音 反 呖 上音 反

苦地 上廉 反 籌九 上流 反 窳瓦 上杏 反 在 橙炷 下音 反 祀

似音 犛牛 上莫 反 羹 曠 下吐 反 甘 甜 下徒 反 你 跛

上女 尔 反 嚙 力音 反 蒜 韭 二音 反 儗 拵 上必 反 女 盲 反

下必 我 反 侈 也 上昌 反 捐 室 上音 反 刺 拏 上郎 反 諾 鐸

上奴 各 反 俾 知 下俱 反 衿 娑 上戶 反 失 陵 下徒 反 各 反

下音 悖 慄 上音 反 蓂 没 上之廉 反 击 菜 上反 反 餽

饕 下上 時 扇 反 燕 水 上於 反 蝕 時 食 音 反 風 燥 下蘇 反

蘇悉地羯羅經上卷

讚

15

15

小

