

修訂日期: 2009/04/23 發行日期: 2009/5/9

發行單位: 中華電子佛典協會 (CBETA) <http://www.cbeta.org>

資料底本: 大正新脩大正藏經 Vol. 18, No. 894b

原始資料: 蕭鎮國大德提供, CBETA 自行掃瞄辨識

蘇悉地羯羅供養法卷第一

三藏法師善無畏譯

歸命諸如來	及法菩薩眾
蓮華金剛部	并諸眷屬等
我今依教說	供養持誦法
省略通三部	次第及相應
先觀神室處	復明其事法
對受得真言	及作手印法
於外出入處	分土洗淨法
灑掃神室處	除萎華等法
及淨供養器	然後往澡浴
先作三摩耶	繫縛為障者
辟除及護身	光澤水等法
澡浴自灌頂	獻三掬水法
往於神室門	換衣灑身法
入室便禮拜	辦諸供具法
數珠及神線	茅環牛五淨
奉獻闕伽水	及置其座法
復視三摩耶	去身障難法
辟除及去垢	清淨光澤法
護身及結界	八方上下法
初應想神座	觀念本尊法
隨所在方處	奉請本尊法
以其本真言	啟請本尊已
即除遣從魔	奉座令坐法
復視三摩耶	即奉闕伽水
浴尊奉衣法	次獻塗香華
燒香及飲食	燃燈供養法
真言并手印	運心供養法
讚歎懺悔等	護尊及己身

并護其處所 便結大界法
備具拔折羅 及數珠等法
充滿真言分 次坐持誦法
求請本所願 及護所念誦
迴施功德法 起廣大發願
又奉闍伽水 塗燒香等法
復視三摩耶 護身及己身
解所結方界 然後發遣法
護摩支分等 謂爐神及地
燒祀之具法 轉讀方廣經
及作制底法 次作慈等觀
思惟六念法 如是等次第
我今略詮竟

見神室處者。謂入漫荼羅。散華所墮。歸依彼尊。

明其事法者。謂得最勝受明灌頂。奉阿闍梨之所印可。令傳法灌頂。乃至令作息災等諸餘灌頂。

對受真言及手印者。謂受法人澡浴清淨。著新潔衣。於其淨處。胡跪恭敬。對阿闍梨。親受真言及作手印。時阿闍梨先誦三遍。轉授與彼。彼受得已。自誦三遍。深生歡喜頂戴奉持。此為對受。隨力所辦。奉施阿闍梨。廣解法已。方可作此念誦次第也。

外出入處者。謂晨朝起已。所往穢處。皆用受觸忿怒真言。而作護身真言曰。

唵不句_火路_火挖囊(上聲)合_火*牛_火若

其手印相。以右手作拳。直豎大指。當護五處。謂頂兩肩心及咽上。

分土洗淨者。謂以五聚土。當洗下部。以三聚土。洗小便處。以三聚土。觸洗左手。以七聚土。共洗兩手。或恐未淨。任意洗之。以淨為限。其三聚土。以受觸真言及用手印。印土持誦經一七遍然後用也。次以真言而用灑身真言曰。

唵_火戌嚕(二合)_火底(丁里反)娑沒[口*栗](三合)_火底(同上)

陀_火羅_火尼(上)合_火*牛_火訶(誦三反之)

其手印相。以右手仰掌直舒五指。指[跳-兆+虧]相博。次屈無名指中節。與掌相當。以大母指。屈輔頭指根下向前。其灑水法。令面向東蹲踞而默然。兩手置於雙膝之間。手印掬水。勿有泡沫。無聲飲之。三度飲已。然後用手霑水。兩度拭脣。于時口中於其齒間。舌觸垢穢噴嚏欬嗽更復如前。飲水拭脣。還以此印及誦真言。先觸兩目。次口兩耳。鼻及兩肩喉臍心咽頂上。便成護身諸根清淨。

灑掃神室者。謂隨其成就及事差別。與彼相應。而擇方處及意所樂。無諸障難。其地除去囉弭羅。蟲窠。坑窟瓦礫。糠骨毛髮。鹹炭灰等。掘去惡土。墳以淨土。於上造室。堅牢密作勿令風入。門向東開。或北或西隨事向南。作神室已用牛糞塗。以淨水灑之。或以塗香即和淨水。當誦此明而塗其地明日。

唵^火莽^火娑底^火[口*(隸-木+七)]也(三合)爾尾(二合)迦(引)難(去)薩^火囉囉
怛^火他(去)蘖^火多^火難(去)(三)

闍^火尾^火囉^火而^火尾^火囉^火而^火摩^火訶^火作不訖羅(二合)囉^火日哩^火薩^火多^火薩^火多^火
娑(去)囉^火帝^火娑^火囉^火帝^火怛^火囉(二合)以^火怛羅^火以^火尾^火陀^火莽^火寧^火三
伴^火若^火寧^火多^火囉^火莽^火底^火悉^火陀^火乞^火隸^火怛^火[口*藍]莎^火訶

或時忘念法則錯誤。犯三摩耶。每日當誦此明三七遍或一百八遍。能除其過。除萎華者。供養尊華已。先誦此明除其萎華曰。

唵^火濕尾^火帝^火摩^火訶^火濕尾^火帝^火法^火娜^火寧^火莎(去)訶^火詞
次說掃地明明日。

唵^火賀^火羅^火賀^火羅^火囉^火茹^火孽^火囉(二合)賀^火囉^火那^火也^火莎^火訶^火詞
次說塗地明明日。

唵^火羯^火囉(引)隸^火摩^火訶^火羯^火羅^火隸^火莎^火訶^火詞(三遍誦)
先應灑掃神室。除去萎華。

淨諸供器。然後方去澡浴。教說如是。

往澡浴時。先以此明及手印。護諸供養具然後可往明日。

唵^火尸^火却^火囉^火囉^火日哩^火闍^火(三遍誦)

其手印相。以右手作拳。直豎大指。頭指二指相著遍觸供具加持。

先作三摩耶者。謂凡作法。先作三摩耶。然後作護身等一切諸事。教如是說。

次說三摩耶真言及手印。初佛部真言曰。

唵^火怛^火他(去)孽^火不^火娑^火婆(二合)囉^火也^火莎^火訶^火(誦三遍)

其手印相。仰兩手十指。直向前舒。並側相著。微屈二頭指上節。此是佛部三摩耶印次說蓮華部三摩耶真言及手印真言曰。

唵^火鉢^火娜^火謨(二合)娑^火婆(二合)囉^火也^火莎^火訶^火(誦三遍之)

其手印相。先當合掌。中間兩六指。向外舒散。勿令相著。其大指及小指。兩手依舊相著。合掌中虛。如間敷蓮華。微屈中間六指。此是蓮華部三摩耶印。

次說金剛部三摩耶真言及手印真言曰。

唵^火囉^火日路(二合)娑^火婆(二合)囉^火也^火莎^火訶^火(誦三遍之)

其手印相。右押左。兩手背逆相著。以右手大指。差其左手小指。左手大指。差其右手小指。中間兩手六指。微令開。如三股杵。此是金剛三摩耶印。

次結縛諸難者。謂以軍荼利手印真言。而縛諸難。其手印相。左手置於右脣上。以大指捻小指甲。展中三指。如三股杵。復以右手置於左脣上。亦以大指捻小指甲。展中三指。如三股杵。面向東立。屈左脚膝。臨身向前。就於左脚。闊展右脚二尺以來。橫躡地。咬其右下近脣。邊怒目左視。默想自身如軍荼利。誦其根本真言曰。

唵^火謨^火囉^火怛囊^火怛囊^火夜^火野^火囊^火莽^火室^火戰^火擎^火嚙^火日^火囉^火簸^火停^火曳^火莽^火訶^火藥^火乞沙^火細^火囊^火鉢^火多^火曳^火囊^火謨^火嚙^火日^火囉(二合)不^火句^火路(二合)
馱^火野(引)能^火瑟^火吒^火路(二合)不得^火羯(二合)吒^火婆^火也^火珮^火囉^火嚙^火(引)野^火阿^火徙^火母^火薩^火羅^火鉢^火囉^火戍^火跛^火捨^火訶^火娑^火多(二合)野^火怛^火姪^火他^火唵^火闍^火沒^火[口*栗]^火多^火軍^火擎^火里^火怯^火怯^火怯^火却^火醯^火却^火(引)醯^火底^火瑟^火咤^火底^火瑟^火咤^火滿^火馱^火滿^火馱^火訶^火囊^火藥^火囉^火惹(二合)藥^火囉^火惹(二合)微^火娑^火鋪^火吒^火野^火微^火娑^火鋪^火吒^火野^火薩^火囉^火嚙^火(二合)尾^火近^火囊^火(二合)微^火近^火囊^火野^火劍^火摩^火訶^火伽^火停^火鉢^火底^火餌^火尾^火且^火多^火迦^火囉^火野^火[合*牛]泮^火吒^火(誦七遍之)

此真言後置滿馱滿馱句。即以兩手三指。便收作拳把。相捻指。餘並依舊。其諸難者便成結縛。

次澡浴法者。為淨身故先。取淨土分作三聚。以真言手印各持誦之真言曰(三玄妙印在之)。

唵^火寧^火怯^火囊^火嚙^火蘇^火提^火莎^火訶(五遍誦之此是淨土真言)

其手印相。兩手相叉。指捻手背。雙豎二頭指。相著。二大母指並豎。博頭指側。以此手印觸所取土誦真言五遍然後取之。

次辟除者。凡所作諸事。先須辟除。然後方作一切諸事。教說如是。辟除真言曰。

唵^火謨^火嚙^火日^火囉^火也^火[合*牛]賀^火囊^火鈍^火囊^火莽^火他^火尾^火蹉^火崩^火娑^火瑜^火瑳^火囉^火也^火[合*牛]泮^火吒^火(誦七遍之此是辟除真言)

其手印相。以左手大指。屈入掌中。以中指無名指而押大指。屈其頭指著中指中節側。亦屈小指。著無名指中節側。即舒努臂。頭上右轉三遍。及印身五處。右手大指。押小指甲。餘三指直豎。作嚙日囉形。又其腰側。立法如前。此是辟除印。

又辟除真言及手印真言曰。

唵^火嚙^火日^火囉^火不^火多^火[合*牛]泮^火吒^火(是辟除真言)

其手印相。以右手。拍左手掌。如是三遍。是辟除手印。

又辟除真言及手印真言曰。

唵^火枳^火里^火枳^火羅^火囉^火嚙^火唵^火捺^火囉^火[合*牛]泮^火吒^火(辟除真言)

其手印相。以右手。彈三遍。是辟除手印。

次護身法者。以此真言及手印。用結十方界。及以護身真言曰。

唵^火商^木迦^{口*}(隸-木+七)三^火莽^火焰^火莎^火訶(是護身結界真言)

其手印相。以右手大指。捻小指甲上。餘三指微開直豎。名囉日囉印。用結上下及八方界。并用護身。

次以真言手印。用印自身以水土澡豆等物。便成去垢及與清淨真言曰。

唵^火枳^火里^火枳^火里^火囉^火日^火囉^火[合*牛]泮^火吒(七遍誦之去垢真言)

其手印相。以右手大指。捻小指甲上。餘三指微開直豎。叉腰間。三指向前。左手亦作此印。用觸諸物。即成去垢及與清淨。此是去垢手印。

次以軍荼利真言及手印。用作清淨真言曰。

唵^火闍^火沒^{口*}栗^火帝^火[合*牛]泮^火吒

其手印相。以右手作拳。取水念誦七遍。用灑諸物及身頂上。便成清淨。此是作清淨印(其拳四指勿令著掌)。

次以真言及手印。用作光澤真言曰。

唵^火入^火囉^火羅^火入^火囉^火羅^火也^火縛^火納^火哩^火莎^火縛^火訶(誦三遍之是光澤真言)

其手印相。以左手大指。捻小指甲上。餘三指微開直豎。舒其肘。還以右手作此印。承左手肘下。以左手印。印觸諸物及以己身。即成光澤。是光澤印。

次以真言及手印。用攬其水真言曰。

唵^火[合*牛]賀^火囊^火囉^火日哩(二合)^火囉^火日[口*(隸-木+七)](二合)擎^火訶(攬水真言)

其手印相。兩手向外相叉。屈著手背。以二大指。屈在掌中。二頭指。稍屈頭。甲相著。是攬水印。

次以真言及手印。取土塗身真言曰。

唵^火部^火囉若(三合)^火囉^火[合*牛](誦七遍之是塗身真言)

其手印相。取土和水。兩手大指各押小指甲上。餘指散開更互相揩。以右手遍塗身上。是塗土洗身印。

次以軍荼利真言手印。持誦水真言曰。

唵^火闍^火沒^{口*}栗^火帝^火[合*牛]泮^火吒(誦七遍之)

其手印相。先平舒右手。先屈中指無名指。押大指甲上。稍屈頭指及小指。在中指無名指側。持誦真言。以印攬水澡浴印(誦水印)

◦

次以真言及手印。遣除身中毘那夜迦難真言曰。

唵^火闍^火沒^{口*}栗^火(二合)帝^火賀^火囊^火賀^火囊^火[合*牛]泮^火吒(除身中毘那夜迦)

其手印相。以兩手大指。屈入掌中。各各作拳。舒二頭指。左右相叉。入虎口中。以印從頂向下。至足而略去。此是遣除身中毘那夜迦印。

次則應以軍荼利真言及手印。護身五處真言曰。

唵⁴嚩¹嚕²嚩³日⁵囉⁶𠎤⁷寧⁸鉢⁹囉¹⁰爾¹¹鉢¹²多¹³也¹⁴莎¹⁵詞¹⁶(護身真言)

其手印相。以二小指。相叉入掌中。二無名指雙押二小指豎。二中指頭側相跡。二頭指微屈。在中指上節側。相去一大麥許。直豎二大指。在中指側。印觸五處。即成護身。是護身印。

次以真言及手印。持誦——分土真言目。

唵⁴度⁴比⁴度⁴比⁴不⁴迦⁴也⁴度⁴比⁴鉢⁴囉⁴餌⁴囉⁴(二)

噶里(寧)莎訶(三遍誦真言)

其手印相。以二手頭指及小指令頭相跕。以二中指二無名指。屈入掌中。其二手相背不令相著。以二大指。頭側相著。前所置三聚土。取一分。以印印土。持誦三遍。用洗從足至臍。即洗其手。用水灑淨。第二第三亦如是。洗及以灑淨。又取一聚。如前持誦。用洗從臍至頸。又取一聚。如前持誦。用洗從頸至頂。畢已。還誦真言。及作手印隨意澡洗。還作此印。亦誦真言。並其手印遍轉於身。當心身後解印。是名被甲印。此是誦土印。

次誦軍荼利根本真言。以手攬水。隨意澡浴真言曰。

「囊^ム謀^ル囉^ハ怛^ハ囊^ハ怛^ハ囉^ハ夜^ハ也^ハ那^ハ莽^ハ室^ハ戰^ハ擎^ハ囉^ハ日^ハ囉^ハ篋^ム停^ム
曳^ム摩^ハ訶^ハ藥^ハ乞^ハ沙^ム細^ハ囊^ハ鉢^ハ多^ア曳^ハ那^ハ謀^ハ囉^ハ日^ハ囉^ハ不^ハ句^ハ路^ハ駝^ハ也^ハ
鉢^ハ囉^ハ若^ハ囉^ハ里^ハ多^ア爾^ハ鉢^ハ多^ア能^ハ瑟^ハ吒^ハ嚕^ハ不得^ハ迦^ハ吒^ハ婆^ハ也^ハ珮^ハ囉^ハ囉^ハ也^ハ
阿^ハ徙^ム母^ハ娑^ハ囉^ハ囉^ハ日^ハ囉^(二合)鉢^ハ囉^ハ輸^ハ波^ハ捨^ハ賀^ハ娑^ハ多^ア也^ハ怛^ハ
姪^ハ也^ハ他^ハ唵^ム闍^ム沒^[口*栗]多^ア軍^ハ擎^ハ里^ハ法^ハ法^ハ法^ハ法^ハ囊^ハ法^ハ法^ハ
法^ハ法^ハ囊^ハ法^ハ法^ハ陀^ハ法^ハ陀^ハ法^ハ陀^ハ法^ハ陀^ハ法^ハ底^ハ瑟^ハ吒^ハ賀^ハ囊^ハ賀^ハ娜^ハ賀^ハ鉢^ハ者^ハ鉢^ハ者^ハ
迦^ハ蘖^[口*栗]訶^ハ擎^ハ迦^ハ蘖^[口*栗]訶^ハ擎^(二合)滿^ハ駄^ハ滿^ハ駄^ハ蘖^ハ囉^ハ若^ハ蘖^ハ
[口*栗]惹^ハ怛^ハ囉^ハ若^ハ怛^ハ囉^ハ若^ハ微^ハ娑^ハ鋪^ハ吒^ハ也^ハ微^ハ婆^ハ鋪^ハ吒^ハ也^ハ婆^ハ伽^ハ
梵^ハ囊^ム沒^[口*栗]多^ア軍^ハ擎^ハ里^ム母^ハ[口*栗]駄^ハ喃^ハ多^ア擎^ハ也^ハ囉^ハ日^ハ[口*
(隸-木+七)]訶^ハ擎^ハ薩^ハ囉^ハ囉^ハ微^ハ伽^ハ那^ハ也^ハ微^ハ那^ハ也^ハ劍^ハ寧^ハ囉^ハ羅^ハ也^ハ摩^ハ
訶^ハ伽^ハ停^ハ鉢^ハ底^ハ餌^ハ尾^ハ難^ハ多^ア迦^ハ囉^ハ也^ハ[合*牛]糸^ハ[合*牛]泮^ハ吒^ハ
泮^ハ吒^ハ不^ハ句^ハ嚕^ハ駄^ハ駄^ハ根^ハ囊^ハ也^ハ曳^ム莎^ハ訶^(誦三遍)

其自灌頂者。以此真言及手印。而自灌頂真言目。

唵^二𠥃^一賀(二合)𠥃^二法^三里^四里^五合^六*牛^七泮^八吒(誦三遍是灌頂真言)

其手印相。二小指。相叉入掌。中二無名指雙。押二小指叉上。直豎。二中指頭側令相距以二頭指在頭指側。以印取水。持誦真言三遍而自灌頂。此是灌頂印。

次以真言及手印。而自結髮真言曰。

唵^火蘇^火悉^火地^火羯^火哩^火莎縛^火訶(三誦三遍通三部用)

其手印相。右手作拳。直舒大指。以頭指。押大指頭上。令使縛圓曲。作此手印持誦真言三遍。已置於頂上即成結髮印。

佛部結髮真言曰。

唵^火尸^火祇^火尸^火契^火莎縛^火訶(三誦三遍)

蓮華部結髮真言曰。

唵^火尸^火契^火莎縛^火訶(三誦三遍)

金剛部結髮真言曰。

唵^火尸^火怯^火寫^火莎縛^火訶(三誦三遍)

凡洗浴時。不應就於淤泥水中。或水有刺。或峻岸水。或狹渠淺水。旋渦忽是流。多蟲渾水。溉灌田水。及坑中水。如是之水並勿洗浴。又復不應於其水中及以水側。大小便利。不得於水中跳走忽行浮沒等戲。正在水中。勿視隱處。亦不思想婦人隱處。及與嬪腰諸餘支分。應當寂靜默然洗浴。但令去垢。勿為嚴身之想。

次獻三掬水者。洗浴了已。面向本尊所居之方。觀念本尊。持誦真言及作手印。以印掬水而獻三掬。想浴本尊及奉闕伽。或於水中隨意念誦。方詣道場。

佛部獻水真言曰。

唵^火帝^火囉^火[口*(隸-木+七)]^火佛(哺特反)陀^火莎嚙^火訶(三誦三遍奉三掬水)

蓮華部獻水真言曰。

唵^火避^火避^火哩^火避^火[合*牛]^火泮^火吒(三誦三遍奉三掬水)

金剛部獻水真言曰。

唵^火微^火濕嚙(二合)^火嚙^火日[口*(隸-木+七)](二合)^火莎嚙^火訶(誦三遍奉掬水)

其手印相。平仰兩手。側相著。以二頭指。捻二大指頭。六指微屈。以印掬水。持誦真言三度。奉浴本尊。此通三部奉三掬水印。

奉獻已訖澡浴。又畢所詰諸印。應須解之以阿三忙祇寧真言。

手印左轉即成解結真言曰。

唵^火阿^火三^火忙^火祇^火寧^火訖^火[口*梨](引咽聲)^火吽^火泮^火吒(此是解界真言)

其手印相。以右手背置。左掌內令無縫[跳-兆+虛]二大指。向上直豎左轉。一遍解所結印往於道場者。謂入向道場之時。勿起瞋恚及與貪欲。專念本尊。而往去之。於神室中不應踏過種種器仗及諸藥草。謂種種器騎乘鈴鐸。及諸印具萎華藥味一切草木。皆不應踏。制底尊像比丘等影。皆不應踏。亦勿乘騎象馬駱駝牛羊驢等及一切諸乘。皆不應乘及身手觸。若犯此等。墮三塗耶。亦不應起貪瞋癡慢掉舉橋等。當不著木履而往道場中。遇制底尊容師長。當脫木履便申致敬。方至道場。

灑身換衣者。謂至道場門外而立。洗手及足。用前所說真言手印。重更飲水並灑淨之。

佛部飲水灑淨真言曰。

唵^火摩^火訶(去)入嚕(二合)囉^火[合*牛]

蓮華部飲水灑淨真言曰。

唵^火覲^火覲^火羅^火俱^火嚕^火俱^火嚕^火莎^火嚕^火訶

金剛部飲水灑淨真言曰。

唵^火入^火嚕^火哩^火多^火嚕^火日^火哩^火尼^火[合*牛]

說佛部飲水灑淨手印 仰舒右手。屈無名指中節向內。勿著掌。

次說蓮華部飲水灑淨手印仰舒右手。屈無名指中節及小指向內。勿令著掌。

說金剛部飲水灑淨手印 仰舒右手屈無名指向內。勿令著掌散開頭指小指。

次以真言手印灑淨門外所換之衣。真言曰。

唵^火微^火莽^火囉^火莎^火嚕^火訶(是灑衣真言)

其手印相。以右手作拳。取水持誦。用灑淨衣。

次以真言。持誦其衣而著真言曰。

唵^火鉢^火哩^火嚕^火囉^火多^火嚕^火日^火哩^火尼^火[合*牛](著衣真言)

入室便禮者。如教所說。行者一心。當入道場。既入室已。面向於尊。合掌作禮。先於室內。當置尊容損或制底。或但置座入便禮已而供養之。

次辦供養具者。謂塗香等五種。牛淨神線茅環。己身之座。及闍迦器金剛數珠白芥子。繫腰線等。是名供具。先當辦之。

入室之時口誦真言而入足真言曰。

唵^火入^火嚕(二合)哩^火多^火(二合)路^火者^火囊^火[合*牛]泮^火吒(誦七遍是入室真言通三部用)

次即應作三摩耶真言及印。

初佛部真言曰。

唵^火怛^火他^火蘖^火不^火姤^火挪^火婆(二合)嚕^火也^火莎^火訶(誦五遍)

其手印相。仰兩手。十指直向前舒。並側相著。微屈二頭指上節。是佛部三摩耶手印。

次說蓮華部三摩耶真言及手印真言曰。

唵^火鉢^火那^火謨^火挪^火婆^火嚕^火也^火莎^火訶(誦五遍)

其手印相。先當合掌。中間兩手六指。向外舒散。勿令相著。其二大指及二小指。依舊相著。令掌中虛如開蓮華。微屈中間六指。是蓮華部三摩耶印。

次說金剛部三摩耶真言及手印真言曰。

唵^ト嚩^タ嚩^タ日[口*路]多^ト挪婆^タ嚩^タ也^タ莎嚩^タ訶(五遍)

其手印相。右押左。兩手背逆相著。以右手大指。叉其左手小指。左手大指。叉其右手小指中間。兩手六指微開。如三股杵。是金剛部三麼耶手印。

次應以真言及手印。遣除身中毘那夜迦難真言曰。

唵^ト闍^タ闍^タ沒^タ[口*栗](二合)帝^タ賀^タ囊^タ賀^タ囊^タ牛^タ泮^タ吒

其手印相。以兩手大指。屈入掌中。以中指已下押作拳。舒二頭指。左右相叉。入虎口中。以印從頂向下。至足而略去之。是遣除身中毘那夜迦等難印。

次應以真言及手印辟除真言曰。

那^タ謨^タ嚩^タ嚩^タ日^タ囉^タ也^タ[合*牛]賀^タ囊^タ度^タ囊^タ莽^タ他^タ尾^タ特^タ夢^タ娑^タ瑜^タ瑳^タ囉^タ也^タ泮^タ吒(誦七遍)

其手印相。以左手大指。屈入掌中。以中指無名指而押大指。屈其頭指。著中指中節側亦屈小指。著無名指中節側。即舒怒臂。頭上右轉三遍。及印觸身五處。右手大指甲。餘三指直豎。作拔折囉形。叉其腰側。立法如前。是辟除印。

又辟除真言及手印真言曰。

唵^ト嚩^タ嚩^タ日^タ囉^タ不^タ多^タ囉^タ[合*牛]泮^タ吒(誦三遍)

其手印相。以右手拍左手掌。如是三遍。是辟除印。

又辟除真言及手印真言曰。

唵^ト枳^タ哩^タ枳^タ哩^タ囉^タ嚩^タ唚^タ捺^タ囉(二合)[合*牛]泮^タ吒

其手印相。以右手彈指三遍。是辟除印。

云何名為辟除。謂於道場華香等衣裳。及座等諸物。所有諸難。擯逐令去。名辟除也即得清淨。

次以真言及手印而作去垢真言曰。

唵^ト枳^タ哩^タ枳^タ哩^タ囉^タ日^タ囉^タ[合*牛]泮^タ吒(誦七遍)

其手印相。以右手大指。捻小指甲上。餘三指微開直豎。叉腰。三指向前。左手亦作用此印。用印諸物。令除穢惡。名曰去垢印。枳里枳里此忿怒聲。

次作清淨。以部心真言。作拳取水。持誦七遍。用灑諸物。便成清淨。

初佛部心真言曰。

唵^ト爾^タ囊^タ(上)爾^タ迦(輕呼)

次蓮華部心真言曰。

唵^ト阿^タ[口*路]力^タ迦(輕呼)

次金剛部心真言曰。

唵^ト嚩^タ嚩^タ日^タ囉(二合)特勒^タ迦

次作光澤。持誦真言及作手印。以印諸物便成光澤。

初佛部光澤真言曰。

唵帝誓帝若那徒尾寧那徒提娑馱也[合*牛]泮吒(誦三遍)

蓮華部光澤真言曰。

唵爾比也爾卑也(二合)爾跛也摩訶室哩曳莎訶(誦三遍)

金剛部光澤真言曰。

唵入嚕羅入嚕羅也滿度哩曳莎訶(誦三遍)

其手印相。以左手大指。捻小指甲上。餘三指微開直豎。舒其肘。還以右手。亦作此印。承左手肘下。以左手印印觸諸物。即成光澤。此通三部用。

次作護身。結明王手印。誦此真言。印頂等五處。便成堅固護身真言曰。

唵嚕日囉祇寧鉢囉爾(去)鉢多也莎訶(誦三遍)

其手印相。二小指叉入掌。二無名指雙。押二小指叉上。豎二中指側令相跠。二頭指微屈在中指上節側。相去一大麥許直豎。二大指在中指側印觸五處即成護身是護身印。

次作大護身。誦此真言及作手印。亦印五處成大護身真言曰。

唵入嚕嚕囊也[合*牛]泮吒(誦五遍)

其手印相即前護身印同。

次應被甲。誦真言及作手印。從頂摩觸。下至於足。即成被甲真言曰。

唵度比度比迦也度比鉢囉入嚕里寧莎訶(誦七遍)

其手印相。散舒內手十指。此是被甲印。

次以真言及手印。而用結髮真言曰。

唵蘇悉地羯里莎嚕訶(通三部用之)

其手印相。右手作拳。直舒大指。印於頂上此是結髮印通三部用。

又佛部結髮真言曰。

那莽娑怛[口*(隸-木+七)]也[地尾迦難薩囉嚕怛他篋多
水難唵悉馱路者寧莎訶(誦七遍)

蓮華部結髮真言曰。

那謨囉怛囊怛囉夜也那莽鉢那莽篋儻唵迦
C[齒*來]莎訶(七遍)

金剛部結髮真言曰。

囊謨囉怛囊怛囉夜也囊莽室戰擎嚕日囉篋儻
曳摩訶藥乞沙細鉢多曳囊莽迦羅不訖[口*栗]水難多
E[口*路]比尼商迦[口*(隸-木+土)]扇底迦哩伽吒爾加

吒^ム摩^ハ嚩^ハ多^ハ也^ハ沙^ハ訶(誦七遍)

其手印相。與前結髮印同。

次置其實座者。本尊隨在方所。先顧彼方次應心想。大海中寶山。其山頂上想寶師子座。於其上復觀諸寶樓閣。懸以繪幡。上有寶繖覆矜羯尼網而以莊嚴。運心想已。後誦真言。能令加被前所想者。一一成就即次成就大海真言曰(四玄當知)。

唵^ハ毘^ハ莽^ハ嚩^ハ娜^ハ地^ス[合*牛](誦三遍)

次說成就寶山真言曰。

唵^ハ阿^ハ者^ハ羅^ス[合*牛](誦三遍)

次說成就寶師子座真言曰。

唵^ハ阿^ハ者^ハ羅^ス[口*(隸-木+七)]^ハ莎^ハ訶(誦三遍)

次說成就寶蓮華真言曰。

唵^ハ迦^ハ莽^ハ羅^ス莎^ハ訶(誦三遍)

其手印相合掌兩手叉其十指。以右押左是辨諸莊嚴等印。

次說成就寶樓閣等種種莊嚴真言曰。

唵^ハ囊^ハ莽^ハ薩^ス囉^ハ怛^ハ他^ハ蘖^ハ多^ハ南^ス唵^ハ薩^ス囉^ハ他^ハ欠^ハ鳴^ハ路^ス蘖^ハ帝^ス娑^ハ破^ハ囉^ス呬^ハ莽^ハ闍^ハ伽^ハ囊^ハ劍^ス莎^ハ訶(誦七遍)

印同如前辨諸事印。

次奉獻闍伽水者。隨部差別及事成就相應。而作其器。所謂金銀熟銅石木。及瓦。商估。與螺樹葉等。作勿令破缺龜澁孔穴。盛滿香水。隨其部類。而置諸華。以辦事真言持誦。復以部母真言持誦。即以闍伽器持誦置於左邊。辦事真言及手印。前所說辟除等真言手印是也。

次說三部母等真言及手印者。初說佛部母真言曰。

囊^ハ謨^ハ婆^ハ伽^ハ囉^ハ妬^ハ塙^ス瑟^ス臘^ス沙^ス也^ハ唵^ハ嚩^ハ娑^ス普^ス嚩^ス若^ス囉^ス羅^ス底^ス瑟^ス咤^ス(悉^ス駄^ス路^ス者^ス寧^ス薩^ス囉^ス刺^ス他^ス娑^ス駄^ス寧^ス莎^ス囉^ス訶(是佛部母真言佛眼是)

蓮華部母真言曰。

那^ハ囉^ハ舍^(二合)囊^ハ裟^ハ鉢^[口*栗](三合)囉^ハ舍^(二合)囊^ハ便^ハ演^(二合)囉^ハ室^ハ囉^(二合)囉^ハ娑^ハ莽^(二合)囉^ハ嫗^ハ囊^ハ者^ス瀉^ス莽^ス含^ス薩^ス囉^ス怛^ス囉^(二合)薩^ス囉^ス怛^ス囉^(二合)微^ス也^ス(二合)地^ス指^ス枳^ス迦^ハ迦^ハ唵^ハ迦^ハ來^ス[齒*來]微^ス迦^ハ來^ス迦^ハ吒^ス微^ス迦^ハ吒^ス迦^ハ檀^ス迦^ハ來^ス婆^ス伽^ハ囉^ス底^ス微^ス若^ス(而也反)曳^ス莎^ハ訶(誦三遍半擎囉^ス私寧是也)

金剛部母真言曰。

那^ハ謨^ハ羅^ス怛^ス囊^(二合)怛^ス囉^(二合)夜^ス也^ハ那^ハ莽^ス室^ス戰^ス擎^ス囉^ス日^ス囉^ス簸^ス停^ス曳^ス莽^ス訶(去)藥^ス乞^ス沙^(二合)細^ス囊^ス鉢^ス多^ス曳^ス唵^ハ俱^ス蘭^ス達

唵 滿 駛 滿 駛 吻 洋 吐(誦三遍忙莽雞是)

次說部心真言初佛部心真言曰。

唵 爾 囊 爾 迦(誦七遍)

蓮華部心真言曰。

唵 阿(去)路 力 迦(誦七遍)

金剛部心真言曰。

唵 嘒 日囉(二合)特 嘲(二合)迦(誦七遍之)

次說佛部母佛眼手印相合兩手。屈二大指入掌中。微屈頭指。押中指上節背。是佛根手印。

次說蓮華部母半擎羅囉私寧手印相。合掌十指並屈。頭相著。令掌中虛。如未開蓮華。仍腕相著。

次說金剛部母忙莽計手印相。合掌屈二頭指及二無名指。入掌中。背各相著。餘六指並直豎相著。

次說佛部心手印相初佛部心手印相。八指相叉。入掌中。令八指中節露出。其二大指並直豎。勿著頭指。

次說蓮華部心印相依佛部心印。唯改左大指。屈入掌中。獨豎右大指。

次說金剛部心印相依佛部心印。唯改右大指。屈入掌中。獨豎左大指。次其闕伽法。隨部相應。及事成就。如教廣說。奉獻之時。以本真言持誦而獻。

次奉請本尊者。持誦行者隨作法處。先想座已。

次以真言手印。成就車輶。送本尊所。車輶真言曰。

唵 靨 嘒 靜 嘒 [合*牛](此真言通三部送)

其手印相。二手中指以下六指相叉。入掌。豎二頭指令頭相跫。二大指輔頭指側。開兩掌。不令腕相著。六指互相著掌。此手印通三部奉送車輶奉送車輶已。即應誦以此明。中安來句。及作手印。或但獨請本尊。或并眷屬召請。明曰。

那 莽 婆 恒 [口*(隸-木+七)]也 地 尾 迦 難 薩 囉 恒 他 藥

不 多 難 嘒 嘒 日 [口*藍]祇 爾 儀 也 碩 烏 罷(此中安來句)

也 莎 詞

其手印。依前車輶印。唯改右大指。與左手中指。頭相著。此手印通三部奉請印。

。

或以部心真言。中置來句。及作手印而請。若以部心真言。奉請本尊歎喜速來。初佛部心真言曰。

唵 爾 囊 爾 遍 迦(誦二十五遍)

其手印相。依前部心印。唯以二大指向前。招三遍即成請印。佛部請印。

蓮華部心真言曰。

唵阿忒路力迦(誦二十五遍)

其手印相。依前部心印。唯以右大指向前招三遍。即成請印。是蓮華部請印。金剛部心真言曰。

唵³ 嘴⁴ 嘴⁵ 日囉(二合) 特⁶ 嘴(二合) 迦⁷(誦二十五遍)

其手印相。依前部心印。改左大指。向前招三遍。即成請印。金剛部請印。欲奉請時。先執香爐。誦真言。淨治空中道路。然後奉請淨治真言曰。

唵蘇悉地迦哩入嚕(二合)里不多嚩不多慕囉多(二合)曳
嚩入嚕(二合)囉嚩入嚕(二合)囉滿駛滿駛賀囊賀囊[合*牛]泮
吒

金剛部淨治路真言。通三部用。

佛部淨治路真言曰。

唵^入囉(二合)囉虎[合*牛]

蓮華部淨治路真言曰。

唵⁴鉢²那咩^(二合)寧^(上)婆^(上)伽^(輕)囉^(底)慕²賀²也²慕^(輕去)賀²也²若²蘖^(二合)慕²賀^(上)莎²訶²

作此法已。空中關鑰悉皆開解。亦成辟除。乃至清淨。及成警覺本尊。

先作奉請手印。即誦此句一遍。次即應誦奉請真言。其句曰。

▽唵₄醯曳₄嚩₄婆₄伽₄梵₄寧₄賀₄薄₄底夜(二合)囊₄三₄莽₄曳₄囊₄者₄闕₄囉₄健₄者₄三₄鉢₄羅₄底₄誓₄南₄布₄若(二合)遮₄捺₄爾₄也₄鉢₄囉(二合)₄(去)娜₄咩(通三部奉請句真言前已說訖)

隨其本尊坐立。忿怒及其歡喜等相。乃至顧視行者。作彼形狀。相貌相應。而奉請尊。

蘇悉地羯羅供養法卷第一

天喜三年九月七日書了

本之源平僧

蘇悉地羯羅供養法卷第二

三藏法師善無畏集譯

次除遣從魔法者。有毘那夜迦。逐諸尊。請尊至。已即用枳里枳里真言及手印。而除遣之真言曰。

唵^火枳^火里^火枳^火里^火嚙^火日囉(二合)吽[合*牛]吽泮^火吒(誦七遍)

其手印相。以右手大指。捻小指甲。直豎三指。作拔折羅形。向外託之。將此枳里枳里金剛真言及手印而用除遣之。

次視三昧耶者。作除遣已。于時即以右手視印。誦此真言。令住真言曰。

唵^火昇^火羯^火[口*(隸-木+七)]吽三^火摩^火焰^火莎^火訶(誦七遍)

其手印相。以右手大指。捻小指甲。豎三指作拔折囉形。向外託之。三昧耶印。

奉座令坐者。先奉闍伽。然後請坐其闍伽器以本真言。持誦而獻。或以通用闍伽真言持誦隨其成就事部差別。執闍伽器。當置額心等。乃至於膝而奉獻之。真言曰。

唵^火藥^火乞^火衫^火囊^火那^火也^火見^火(引)吽捺囉^火達^火弩^火鉢哩(二合)吽也^火鉢^火捨^火(去)吽鉢^火捨^火莎^火訶(誦三遍通用持誦闍伽真言)

其手印相。以護身印。改其母指。置於頭指側。奉闍伽印。

於晨朝時日中時及日暮時。於此三時。以其真言手印。奉蓮華座供養本尊。初佛部奉座真言曰。

唵^火味^火囉^火味^火囉(引)吽野^火莎^火訶

蓮華部奉座真言曰。

唵^火鉢^火那莽(二合)吽味^火囉(引)吽也^火莎^火訶

金剛部奉座真言曰。

唵^火嚙^火日囉^火味^火囉(引)吽也^火莎^火訶

其手印相。二手合掌。頭指中指無名指並相博。著開掌中。相去四指許。其二大指及二小指。並相著直豎。此印通三部用奉獻蓮華座印。

次言。善來世尊。由本願力。而來降赴。願垂加持。受斯所請。并受我所。辦諸供養。起大慈悲。唯垂納受。

取辟除隨逐本尊毘那夜迦及三昧耶此下安之。

若辦衣裳瓔珞等。物以辦事真言。持誦奉獻。

其結界法者。以金剛[檜-离+土]法。用結地界。以金剛牆。用結上方。界金剛[檜-离+土]真言曰。

唵^火枳^火里^火枳^火里^火嚙^火日囉^火拔^火折哩^火部^火囉(二合)吽滿^火馱^火滿^火馱^火吽[合*牛]吽泮^火吒(誦三遍)

其手印相。以左手中指無名指。向外雙。入右手中指無名指間。以左手無名指。絞右手無名指。背入右手掌中。以左手中指。絞右手中指背。入右手掌中。二小指及二頭指相著。二大母指直豎。頭相著。以此印翼兩臂。令二大指頭著地。而誦真言。成結地界。金剛[檜-離+土]印。

次以金剛鉤欄真言及手印。用結上方界真言曰。

唵^火微^火娑普^火羅(二合)那^火羅(二合)乞沙(二合)嚙^火日囉(二合)半^火若(而也反)囉^火[合*牛]泮^火吒(誦三遍)

其手印相。依前[檜-離+土]印。唯改二大指。博著二頭指側。舉印向上。而誦真言。成結空界是金剛鉤欄牆印。

金剛牆真言手印。金剛牆真言曰。

唵^火薩^火囉^火薩^火囉^火嚙^火日囉(二合)鉢囉(二合)迦^火囉^火[合*牛]泮^火吒

其手印相依前[檜-離+土]印。唯改二大指。開散直豎。以印從南右轉三遍。及誦真言。成就金剛牆印。是金剛爐印。

次以金剛羈索真言手印。結東方界真言曰。

唵^火跋^火折囉^火波舍(二合)紇^火里^火伽^火伽^火那^火摩^火囉^火[合*牛](誦三遍)

其手印相。以左手頭指。屈著大指根下。以大母指直豎。押頭指甲。微開圓孔。餘三指相博。直豎。右手亦然。以右手三指背。著左手三指內。是金剛羈索印。

次以金剛幡真言及手印。結西方界真言曰。

唵^火鉢^火鐙^火祇^火寧^火囉^火吒(誦三遍)

其手印相。以左手作拳。直豎大指。舒右手五指。側置左手大指頭上。掌向身。結西方界。金剛幡印拳右手如左亦是此印。

次以金剛迦利真言手印結北方界真言曰。

唵^火嚙^火日囉^火迦^火里^火囉^火吒^火莽^火吒(誦三遍)

其手印相。以二手大指二小指。令頭相著。餘指各自屈向掌中。勿令指背相著。亦勿著掌。結北方界。是金剛迦里印。

次以金剛峯真言及印。結南方界真言曰。

唵^火嚙^火日囉^火尸^火伐^火囉^火嚧^火吒^火莽^火吒(誦三遍)

其手印相。以左手作拳直豎大指。右手亦然。置其左手大指頭上。令其右手大指頭指相捻。又依此印結南方界唯改右手中指以下三指直舒亦名峯印。結南方界。是金剛峯印。

次用真言。持誦右手掌七遍。以指其地成結下方界。以印仰手拍其上方亦成結上界真言曰。

唵^火商^火羯^火[口*(隸-木+土)]^火三^火莽^火焰^火莎^火訶(誦七遍)

次以阿三忙祇寧真言及手印。普作火院。真言曰。

唵^火阿^火三^火薺(引)火祇^火寧^火賀^火喇^火[合*牛]火泮^火吒(誦三遍)

其手印相。以右手指背。置左手指內。令無縫罅。二大指向上直豎。右轉一遍。即成火院。是阿三忙祇寧印。

次以真言及手印。重結大界真言曰。

唵^火昇(二合)火^火揭^火[口*(隸-木+七)]火莽^火訶^火三^火莽^火焰^火莎^火訶(誦七遍是三重界內結大界真言)

其手印相。以二手小指無名指。相叉入掌。直豎二中指。頭相著。二頭指屈。在中指背上節。勿著中指。如三股杵。二大指在頭指側。普轉八方上下。及誦真言。成結大界。是結大界印。

如是作已。假使側近輪王佛頂。及餘相違諸真言者。不能為壞。亦不損減本尊威力。諸有破明真言繼縛。及却著法。皆不得便次備縛日囉等者。謂金剛。數珠。指環。腰線。臂釧蓮華。標旗等物。以香水淨或餘物淨。用本尊真言而持誦之。於念誦時及護摩時。皆須具備如上等物。次說成就拔折囉等諸餘物法。其拔折囉。隨其相應。置於器中。當自面前。安置坐上。以白檀麝金紫檀香各隨部類而用塗之。次以香華等。執持供養。請金剛等真言之主。以彼真言。持誦香華而用供養。又誦千遍即名成就。是拔折囉真言曰。

唵^火度^火囊^火嚙^火日囉^火訶

成就嚙日囉真言。

其拔折囉。以紫檀等三股。而作持誦千遍。

次說佛部淨數珠真言曰。

唵^火那^火謨^火羅^火怛^火囊^火怛^火囉^火夜^火也^火唵^火闕^火娜^火薄(二合)火帝^火微^火若^火曳^火悉^火地^火(悉^火馱(引)火)[口*栗]替(二合)火莎^火訶

次說蓮華部淨數珠真言曰。

唵^火那^火謨^火鉢^火特^火莽^火箭^火擎^火曳^火唵^火闍^火沒^火哩^火耽^火儀^火袂^火室^火里(二合)火曳^火室^火哩(二合)火忙^火里^火爾^火莎^火訶

次說金剛部淨數珠真言曰。

唵^火那^火謨^火羅^火怛^火囊^火(二合)火怛^火羅^火(二合)火夜^火也^火唵^火莽^火室^火戰^火(二合)火擎^火嚙^火日囉^火(二合)火簸^火儻^火曳^火摩^火訶^火藥^火乞^火沙^火(二合)火細^火囊^火鉢^火路^火曳^火唵^火枳^火里^火枳^火里^火勞^火捺^火哩^火(二合)火尼^火莎^火訶

各以此三部淨數珠真言。隨其本部真言。用穿珠孔。一一珠顆持誦七遍。乃至穿繼畢已。又更持誦真言百遍。復如前法而淨數珠。後以此真言而作成就。

初說佛部成就數珠真言曰。

唵那謨婆伽嚕底蘇(悉多梯婆默也)(悉多默也)[口*栗]替
莎_去詞

次說蓮華部成就數珠真言曰。

唵縛蘇莽(底室哩(二合)曳鉢特莽(二合)忙里爾_去莎_去詞
金剛部成就數珠真言曰。

唵嚕日囉爾耽若曳_去莎_去詞

以此成就數珠真言。請本部真言於數珠上。乃至供養持誦千遍以為成就。

次說執持數珠手印之相。以右手大指。捻無名指頭。直舒中指小指。微屈頭指。
著中指上節側。是手印通三部用是佛部數珠印。

次說蓮華部執數珠印相。以右手大指。捻其中指頭。餘三指直舒。左手亦然。

次說金剛部執數珠印相。以右手作拳。展大指。捻頭指。左手亦然。

以活兒子。於佛部為數珠。以蓮華子觀音部為數珠。以嚕捺囉叉子。金剛部為數珠。又說取活兒子。蓮華子。嚕捺囉叉子。商佞性。及石木患金銀鐵鉛錫熟銅琉璃。隨取其一。數過百量而作數珠。以右手執。心不散亂。真言誦畢。一時當招。勿令前後次說臂釤之法。其臂釤中。穿一活兒子等珠。以部母真言手印。持誦香華而用供養。及香水灑。還以此部母真言手印。請來加持釤上。復以部母真言印。次第供養。乃至持誦千遍。

以捺婆草作環。置無名指。用部心真言。如前作法成就。乃至持誦千遍。各依本部。次第應知。

其腰線法。令童女搓合。以俱遜婆染(此云紅藍華)或麝金染。如前作法成就。乃至持誦千遍。於念誦時護摩時及以睡時繩於腰間。能止失精。成就腰線真言曰。

唵_去訶_去羅_去訶_去羅_去滿_去默_去滿_去默_去爾_去束不訖囉_去默_去囉_去尼_去(悉多默
(重引)也[口*栗]替(二合)莎_去詞(去聲)

通三部用其印與部母印同。

於佛部中其線白色。蓮華部中其線黃色。金剛部中其線赤色。此等物備具在身。方可作法。依經依部。如經所說。

結大界已。次應供養。隨其成就及事部別。所辦塗香色味香氣。與彼相應。前所說去垢乃至光澤塗香。以此真言及本部真言。持誦加護。復作手印而奉獻之。奉塗香真言曰。

唵咩_去言_去默_去輸_去婆_去爾_去微夜_去輸_去者_去也_去輸_去者_去瑜_去那_去也_去莽
夜_去爾_去吠_去爾_去妬_去薄_去訖底夜(二合)鉢羅(二合)底_去乞[口*栗](二合)也_去也(二合)
鉢羅(二合)四_去挪_去咩_去唵_去阿_去賀_去羅_去阿_去賀_去羅_去薩_去囉_去縛_去尾_去爾
夜(二合)達_去囉_去布_去爾_去帝_去莎_去詞(七遍通三部用)

其手印相。以右手舒五指。豎掌向外以左手向上。把右手腕。四指向外。大指在內把之。是奉塗香手印通三部用。

又佛部奉塗香真言。

唵^火阿^火伐^火路^火多^火羅^火伐^火囉^火微^火灑^火曳^火囊^火莽^火莎^火訶(誦七遍)
蓮華部奉塗香真言曰。

唵^火那[口*栗](二合)知^火那[口*栗]知^火那[口*栗](二合)吒^火鉢^火寧(上)那

[口*栗](二合)帝夜^火那[口*栗](二合)底夜^火鉢^火寧(上)[合*牛]泮^火吒(誦七遍)

金剛部奉塗香真言曰。

唵^火微^火薩^火囉^火微^火薩^火囉^火[合*牛]泮^火吒(誦七遍)

次前所說去垢乃至光澤華。以此真言及本真言持誦。復作手印而奉獻之。奉華真言曰。

唵^火咩^火蘇^火莽^火囊^火素^火爾^火尾夜^火輸^火者也^火輸^火者也^火瑜^火囊^火也^火莽^火囊^火夜^火寧^火吠^火爾^火多^火薄^火訖^火底夜(二合)鉢^火羅^火底^火訖^火[口*栗](二合)咽^火也(二合)
鉢^火囉^火四^火挪^火咩^火唵^火阿^火賀^火羅^火阿^火賀^火囉^火薩^火囉^火囉^火尾^火爾^火夜(二合)達^火
囉^火布^火爾^火帝^火莎^火訶(誦七遍奉華真言通三部)

其手印相如前車輶印。唯改二大指博二頭指側。是奉華印通三部用。

又佛部奉華真言曰。

唵^火尸^火祇^火尸^火契^火莎^火訶(誦七遍)

蓮華部奉華真言曰。

唵^火戰^火尼^火寧^火健^火陀^火謨^火丁^火泥^火[合*牛]泮^火吒(誦七遍)

金剛部奉華真言曰。

唵^火部^火哩^火若^火囉^火(二合)蘭^火多^火詣^火莎^火訶(誦七遍)

次前所說去垢乃至光澤燒香。以此真言及本真言持誦。復作手印而奉獻之。奉燒香真言曰。

阿^火闍^火囉^火囊^火裟^火鉢(二合)底^火囉^火素^火賀^火[口*栗](二合)爾^火也(好心)

健^火陀^火值^火也(鬱香)

蘇^火囉^火部^火若^火(天食)

囊^火莽^火夜^火寧^火吠^火爾^火妬^火(虔誠奉獻)

薄^火訖^火底夜(三合)度^火報^火闍^火鉢^火囉^火底^火訖^火[口*栗]咽^火也^火難^火(願納受)

唵^火阿^火賀^火羅^火阿^火賀^火羅^火薩^火囉^火囉^火(二合)尾^火爾^火夜(二合)達^火羅^火布^火爾^火
帝^火莎^火訶(誦七遍通三部用)

其手印相。以二手小指無名指中指。並向內背相著。向上直豎。二頭指側相向去。
一麥道不相著。二大指博著二頭指側(是奉燒香印通三部)。

佛部奉燒香真言曰。

那^ナ謨^ム佢^タ羅^ラ(二合)蔓^マ拏^ナ擎^ケ微^ミ灑^ハ曳^ハ尸^ハ棄^ハ寧^ハ莎^ハ訶^ハ(誦七遍)
蓮華部奉燒香真言曰。

唵⁴戰⁵捺⁶婆⁷蔓⁸拏⁹迦¹⁰[口*栗]¹¹那¹²祇¹³尼¹⁴吽¹⁵泮¹⁶吒¹⁷(誦七遍)

金剛部奉燒香真言曰。

次前所說去垢乃至光澤飲食。以此真言及本真言持誦。復作手印而奉獻之。奉食真言曰。

諸藥汁

「囉¹素²𠂇³賀⁴」[口*栗]⁵𠂇⁶爾也(二合)(心歡喜)

▽噎𠵼灑𠵼滿𠵼多囉(二合)𠂇設𠂇怒𠵼麼𠂇里(此等尊食)

以莽矣也。寧々吠々爾不祐(至誠奉獻)

𠃎薄𠃎訖底夜(二合)𠃎鉢(𠃎囉底)𠃎訖[口*栗](二合)𠃎啞也(二合)𠃎鉢羅(二合)(𠃎四)𠃎挪𠃎咩
𠃎唵𠃎阿𠃎賀𠃎羅𠃎阿𠃎賀𠃎羅𠃎薩(𠃎囉囉(二合))尾𠃎爾夜(達)囉𠃎布(爾)𠃎帝𠃎
莎𠃎訶(誦七遍通三部用)

其手印相。仰兩手掌。向上側相著。二無名指頭側相著。微屈二頭指。博著中指側。二大指博著二頭指側。小似掬水相。是秦食印通三部用。

又佛部奉食真言曰。

唵 罗 韋 呢 挪(彌 強(二合)尼(上) 莎 詞(誦七遍)

蓮華部奉食真言曰。

唵阿微丁路勿緊勿寧勿莎勿訶(誦七遍)

金剛部奉食真言曰。

唵³ 呀¹ 嘸² 𠩎⁴ 日⁵ 哩⁶(m尼(上)𠩎⁴ 日⁵ 藍⁷ 犬⁸ 藝⁹ 莎¹⁰ 詞¹¹(誦七遍)

次前說去垢乃至光澤然燈。以此真言及本真言持誦復作手印而奉獻之。奉然燈真言曰。

「囉亞訖芻近囊(二合)𠂇灑者(二合)護身清淨能去無明此等虔誠奉獻」

跋(尾)怛囉(二合)室者(二合)耽謨(尾)曇莽囊輸婆莽夜寧
吠(爾)不妬薄訖底夜(三合)爾(去)報闍鉢囉(二合)底訖[口*栗](二合)唎
也(二合)難唵阿(去)路迦也阿略迦也薩囉嚙(二合)尾爾
夜(二合)達囉布爾帝莎訶(誦七遍三部用)

其手印相。以右手作拳舒中指。大指頭相捻直豎此是奉然燈印通三部用。

又佛部奉燈真言曰。

唵^火阿^火莽^火羅^火劍^火(底^火帝^火爾^火寧^火莎^火訶(誦三遍)

蓮花部奉燈真言曰。

唵^火戰^火安尼(二合上聲)^火寧(上聲)茹^火瑳囊(二合)羯^火哩^火[合*牛]泮^火吒
(七遍)

金剛部奉燈真言曰。

唵^火尾^火囉[口*栗](二合)多^火路^火者^火囊(上)[合*牛]泮^火吒(七遍)

次真言并及手印。運心供養者。若當不辦塗香乃至燈明供養。但誦如上奉塗香等真言。及作手印。亦成圓滿供養。次運心供養者。以心運想。水陸諸華。無主所攝。遍滿虛空盡十方界。及以人天妙塗香雲。燒香燈明幢旛寶繖蓋。種種鼓樂歌舞妓唱。真珠羅網懸諸寶鈴。華鬘白拂微妙磬鐸。矜羯尼網如意寶樹。衣服之雲。天諸厨膳上妙香美。宮殿樓閣寶柱莊嚴。天諸嚴身頭冠瓔珞。如是等雲。行者運心遍滿虛空。以至誠心如是供養。最為勝上。是故行者。以決定心而行此法。運心供養。誦持真言及作手印。如上所想皆悉成就。

真言曰。

唵^火薩^火囉^火他^火龕^火楣^火那^火孽^火帝^火娑^火頗^火囉^火咽^火門^火伽^火伽^火囊^火劍^火莎^火訶(誦七遍)

其手印相。兩手相叉合掌。以右押左置於頂上。此是成就運心供養具手印。

凡作供養。應具此法。至誠信心。及奉闕伽。皆以真言手印持誦成就。及以運心合掌置頂。方成圓滿供養之法。

次讚歎法者。先發信心。至誠慇重。讚歎佛德。次法及僧次觀自在金剛菩薩等。歎佛功德者。

大悲護世尊	導師備眾藝
無邊功德海	我今頭面禮
次歎法德者	
離欲清淨法	能除諸惡趣
真寂第一義	稽首依法住
次歎僧德者	
善獲解脫道	妙住諸覺地
無等良福田	我今歸命是
次歎觀自在	
諸佛大吉祥	圓備於尊德
號名觀自在	歸依常寂默
次歎執金剛	
大力奇忿怒	成就大明王

調伏難降者 彙命執金剛

先所歸命諸大菩薩。如欲讚歎隨意依經。而讚歎之。及餘本尊。時欲讚者亦應讚歎。

次懺悔諸罪。次隨喜諸福。次應請召。復勸請常住在世。利樂有情。

次歸命三寶。次發菩提心。次當發願。初懺悔者。唯願十方一切諸佛。諸大菩薩。羅漢聖僧。當存念我。當證知我。若我此世。若我前生。從無始生死已來。從貪嗔癡一切煩惱。惱亂身心。廣造眾罪。於佛法僧。父母師長。及諸菩薩。一切聖人。及餘眾生。有德無德。放縱三業。造種種罪。自他教他。見作隨喜。如是等罪無量無邊。於諸佛菩薩前。誠心發露。慇重懺悔。一懺已後。更不復造。唯願十方一切諸佛。諸大菩薩。慈悲證知。罪障銷滅歸命三寶者。為除眾生種種苦故。應當如是。歸依三寶。思念三寶。一一恩德。以頭頂著地。如是歸依。作如是言。我(某甲)願從今身。乃至當坐菩提道場。歸依如來無上三身。歸依方廣大乘法藏。歸依一切不退菩薩僧。唯願十方一切諸佛。諸大菩薩。慈悲攝受。應當如是。歸依三寶。

發菩提心者。此菩提心名為無上大乘種子。能與眾生甘露解脫。妙果故慇重進修能生悉地。為欲斷除眾生界中無量諸苦。免煩惱染越三惡道。三有受身無量等苦。我今為作覆護之處。無主無依。我為依處。度生死海。我為船師。失路之人。我為善道。無救護者。我為救之。除苦與樂。一切眾生。所有煩惱。及隨煩惱。我當為除滅。常思善業。不念惡緣。種種功德智慧。嚴身六波羅密。勤修不間。饒益眾生。同修是福。若我此生。若於余生。所修福智饒益眾生。所有煩惱。及隨煩惱。皆令摧伏。勤修善品。乃至菩提。諸不善緣心無繫念。應當如是。發菩提心。

復當修行慈悲喜捨。靜住一境。常思六念。觀照於心。應涅槃理。忘想所執棄捨永除(後續坐位物)

◦

發勝願者。猶諸菩薩。修行善品。廣發勝願。饒益眾生。我所有善。亦當如是。復願能除一切眾生地獄等苦。圓滿福德。證涅槃樂。又願諸眾生。多饒財寶。常當勇施。具足智惠。常懷大忍。樂作善緣。得宿命智。悲念有情。願諸眾生。所生之處。常獲如是。種種勝事灌頂前印相。其印相者。以二羽二地輪。叉入掌。以二水輪押交上。其二火輪。直豎頭相著。屈二風輪。在火輪背。後。勿令相著。並直豎二空輪。在二火輪第二節下。其印即成。此軍吒利身印。以印攬水。而念真言。七遍或三七遍。及一百八遍。隨意澡浴。

又說別印相。以觀羽空輪。持地輪甲。餘三輪直豎如三鉢跋折羅形。是也。准前用亦得。此是軍荼利菩薩羯磨印。

加持土後加二印文。其印又文云。內縛二地合頭尖為杵形。用刺其土三下即是也。又印內縛並申合二空輪。二風空在風合內二地亦申合。便以印。於土上。右轉三遍

。即成結護。次後至辟除印。於一時。如法念誦。復加念誦法要有其四種。謂字數念誦。時數念誦相貌念誦。增加念誦。念誦畢已。隨所懷願。及擬成就。懃勸求之。然後當作念誦護摩。以依法故。速滿心中所懷之願。隨意成就。假令本法不言護摩。為悉地故。如法作之。成就之物有其二種。一謂雌黃朱沙等類。二心意淨。隨其藥物。依法受取簡擇作淨。祈求勝緣。各依本法。一一加持如法。灌頂灑備三種緣。謂明藥物並自己身。備此三緣。方求悉地。先觀內外一一之相。具精進行。依真言戒。為除無量不善業故。依教廣修白淨之法。令罪消除。然誦真言。乃至令得悉地成就。復令增長白淨之業。極令圓滿。然當依法。持誦真言。乃至令得成就悉地。

如觀心者。依住一境。繫念專想鼻端。令無散亂。三昧相應。持誦之人。亦當如是。由心繫想。布在真言。以此攀緣。當得成就。作成就者。備其座具。及真言。白月八日。十四日。十五日。大陰大陽虧變之日。大地動日。正朔一日至十五日。如是等日。作成就法。然依本法。皆須圓備。先已擇得。持誦勝地。當於是處。而作結護隨其悉地法。造漫荼羅。依所持明及餘等漫荼羅法。置十方神。如法供養辨諸供具。及助伴等。結護自他。方入持念作成就法。到發造前金剛降三世讚曰(小讚也)

○

歸命金剛首
具普賢眾行
住是本有身
妙用施諸願
改却故修行
令超生死輪
摧伏諸魔者
無邊功德海
無始無終寂
調魔滅三毒
極救諸有情
從凡入佛地

蘇悉地羯羅供養法卷第二

請火天

嗽口水

କେମାଗାନ୍ଧିକ କ୍ରମ ଏଥିଲାକୁ କେବଳପଥ

枳里枳里忿怒

କୁଣ୍ଡଳ ପରିମାଣ ଏକାଙ୍କିତା

灑淨香水

ଓঁ স্বামী দেবৰ কল্পনা

燃火

ॐ तुर्णाद् श

佛部五淨

गमदगदगुडश्चमयत्तेषु द्वित्रैरुल्लिखनं न तेषु न

蓮花部五淨

गमदगदगुडश्चमयत्तेषु न

गमदगदगुडश्चमयत्तेषु न गुडश्चमयत्तेषु न गुडश्चमयत्तेषु न

गुडश्चमयत्तेषु न