
供养仪式

 |
|

No. 859**供养仪式**　略有二十四法则　稽首毘卢遮那佛　　开敷淨眼如青莲　我依大日经王说　　供养所资众仪轨　为成次第真言法　　如彼当得速成就　又令本心离垢故　　我今随要略宣说次择所法第一。　依于地分所宜处　　妙山辅峯半岩间　种种龛窟两山中　　于一切时得安稳　芰荷青莲遍严池　　大河流川洲岸侧　远离人物众愦闹　　条叶扶疏悦意树　多饶乳木及祥草　　无有蚊虻苦寒热　恶兽毒虫众妨难　　或诸如来圣弟子　尝于往昔所游居　　寺塔练若古仙窟　当依自心意乐处　　捨离在家绝諠务　勤转五欲诸盖缠　　一向深乐于法味　长养其心来悉地(撰地法竟)若得依前所说地。先须澡浴。沐浴有印明。真言曰(应诵三遍)。 劣(raṃ) 　圳(vaṃ) 蓝　鑁 T18p0178_01.gifT18p0178_02.gif其手作印了。右转护自体。左转辟除众魔。后指八方及上下即是沐浴(沐浴法竟)若掘地。亦须密印真言。真言曰(应诵三遍)。 巧(na) 　休(maḥ) 　屹(sa) 　亙(ma) 　阢(nta) 　蒤(bu) 　湑(ddhā) 　觡(nāṃ) 　成(ha) 南　麽　三　曼　多　勃　驮　喃　诃 T18p0178_03.gifT18p0178_04.gif此真言印。或馀经说。如是通用不违背。若能解了旋转者。诸有所作皆成就次若揣土时。亦须密印真言。真言曰。 巧(na) 　休(maḥ) 　屹(sa) 　亙(ma) 　阢(nta) 　蒤(bu) 　湑(ddhā) 　觡(nāṃ) 　丈(khaṃ) 南　麽　三　曼　多　勃　驮　喃　剑(应诵三遍)若欲加持地。先入法界心淨除于世间。最下安大空。从空起风轮。乃至于地轮等香水海观。 T18p0178_05.gifT18p0178_06.gif次若欲作量地。若从东北头住。向南度。从东南地至西南度。从此地至西北量。从北方即还本地。度量地如上毕。 T18p0178_07.gif凡有一切供养具。依前列随日转下。更忿怒之像。喜怒与俱。持诵时。从初夜至三。从四更至半夜。初后加狫(hūṃ) 吽民(pha) 誆(ṭ) 发湡(oṃ) 唵字。后加狫(hūṃ) 吽民(pha) 誆(ṭ) 发。持诵时。蹲踞坐曰之贤坐。若真言之初。以加持本心位降伏者。转加持白毫际摄召者。在劣(raṃ) 字门。色如火光曳(haṃ) 此唅字门。色加青黑。在风狣(a) 此阿字门。色加黄金圳(vaṃ) 加此鑁字门。色如白月光。持于下体(名为瑜伽座。持自脐上)增益者。吉祥座。若真寂灾者。莲华坐若真言之初后。巧(na) 纳休(maḥ) 麽。持诵。言之初。以湡(oṃ) 唵字后。加送(svā) 莎扣(hā) 诃时从后夜至日初出时。持诵时。从日中至日没。悦乐之容。时澹泊之心。次若事法毕。则向道场坐。入佛三昧耶真言曰。 巧(na) 　休(maḥ) 　屹(sa) 　楠(rva) 　凹(ta) 　卡(thā) 　丫(ga) 　包(te) 　言(bhyaḥ) 　合(vi) 　鄎(śva) 南　麽　萨　婆　怛　他(引)　蘖　帝　[口*骠]　微　湿嚩(二合)觜(mu) 　遒(khkhe) 　言(bhyaḥ) 　湡(oṃ) 　狣(a) 　屹(sa) 　伙(me) 　注(tri) 目　契(二合)　弊　唵　阿　三　迷(二)　怛履(二合)屹(sa) 　伙(me) 　屹(sa) 　亙(ma) 　份(ye)三　迷　三　麽　曳(平)(三)送(svā) 　扣(hā) 莎　诃 T18p0178_08.gif当结三昧耶印。所谓淨除三业。遍触诸支分。诵持真实语。纔结此密印。能淨如来地也次结法界生。密慧之幖帜。淨身口意故。遍转于其身。真言曰(应诵三遍)。 巧(na) 　休(maḥ) 　屹(sa) 　亙(ma) 　阢(nta) 　蒤(bu) 　湑(ddhā) 　觡(nāṃ) 　叻(dha) 　廕(rmma) 　四(dhā) 　加(tu) 南　麽　三　曼　多　勃　驮　喃(一)　达　麽　駄　睹辱(sva) 　矛(bha) 　向(va) 　人(ko) 萨嚩(二合)　婆　嚩　句曳(haṃ) 痕(三) T18p0178_09.gif如法界自性。而观于自身。或以真实语。三转而宣说。当见住法体无垢如虚空。次以金刚甲冑庄严于自身。当观所被服。遍体生焰光真言曰。 巧(na) 　休(maḥ) 　屹(sa) 　亙(ma) 　阢(nta) 　向(va) 　忝(jra) 　跧(ṇaṃ) 　湡(oṃ) 南　麽　三　曼　多　伐　折囉(二合)　赧(一)　唵(二)向(va) 　忝(jra) 　一(ka) 　向(va) 　弋(ca) 　狫(hūṃ) 伐　折囉(二合)　迦　嚩　遮　吽 T18p0178_10.gifT18p0178_11.gif避诸魔除自障者。要诵彼真言已。当观无垢字。及馀恶心类。覩之咸四散次忏诸罪根。须观劣(raṃ) [口*蓝]字门。色如日初出。烧除无始罪。真言曰。 巧(na) 　休(maḥ) 　屹(sa) 　楠(rva) 　凹(ta) 　卡(thā) 　丫(ga) 　包(te) 　言(bhyaḥ) 　合(vi) 　鄎(śva) 南　麽　萨　婆　怛　他(引)　蘖　帝　[口*骠](一)　微　湿嚩(二合)觜(mu) 　遒(khkhe) 　湋(bhyaḥ) 　屹(sa) 　湱(rva) 　卡(thā) 　丈(khaṃ)目　契(二合)　弊(一)　萨　嚩(二合)　他(三)　欠(四)怐(dga) 　包(te) 　厘(spho) 　先(ra) 　旨(he) 　赩(māṃ) 　丫(ga) 　丫(ga)嗢蘖　帝　萨叵(二合)　囉　係　麽暗(二合)(五)　伽　伽巧(na) 　入(kaṃ) 　送(svā) 　扣(hā) 那　剑　莎　诃 T18p0179_01.gifT18p0179_02.gif如是真言印。顶戴加五支并及香花灯涂香末香等世间及出世间所有妙供具。便成三昧供。皆以印真言。是为三业清淨。次结诸方界。以不动印真言。及去垢辟除。护持自身真言曰(应诵三遍)。 巧(na) 　入(kaṃ) 　送(svā) 　扣(hā) 南　麽　三　曼　多　伐　折囉(二合引)　赧(一)　战　拏亙(ma) 　扣(hā) 　刎(ro) 　好(ṣa) 　仕(ṇa) 　剉(spha) 　誆(ṭ) 　伏(ya) 　狫(hūṃ) 摩　诃　路　洒　儜(上)(二)　娑破(二合)　吒　也(三)　吽泣(trā) 　一(ka) 　詶(hāṃ) 　赩(māṃ) 怛罗(二合)　迦(四)　悍　漫定手住其心。慧手普旋转。应知所触物。即名为去垢。以此而左旋。因是成辟除。若结方。 T18p0179_03.gifT18p0179_04.gif隅界。皆令随右转。所馀众事灭恶淨诸障。次以真言印而请召众圣。诸佛菩萨。说依本誓而来。真言曰。 湡(oṃ) 　向(va) 　忝(jra) 　屹(sa) 　玆(tva) 　狫(hūṃ) 　狫(hūṃ)唵　嚩　折囉(二合)　萨　埵嚩(二合)　吽　吽鉒(hye) 　鉒(hye) 醯曳　醯曳T18p0179_05.gif　诸佛救世者。以兹召一切安住十地等大力诸菩萨。及馀难调伏不善心众生。其慧风幢。一诵一召是召请也。次奉三昧耶。以真言印。印相如上。观诸三昧耶教。真言曰。 巧(na) 　休(maḥ) 　屹(sa) 　亙(ma) 　阢(nta) 　蒤(bu) 　湑(ddhā) 　鈳(ntāṃ) 　狣(a) 　屹(sa) 　伙(me) 南　麽　三　曼　多　勃　驮　喃(一)　阿　三　迷(二)注(tri) 　屹(sa) 　伙(me) 　屹(sa) 　亙(ma) 　份(ye) 　送(svā) 　扣(hā) 怛[口*履]　三　迷　三　麽　曳(四)　莎　诃(入佛三昧耶印)以如是方便。正示三昧耶。则能普增益一切众生类当得成悉地速满无上愿。令本真言主诸明欢喜。如是发愿。次辟除众魔。钩本尊。便入欢喜门。令生尊欢喜诵辟除真言。真言曰。 狫(hūṃ) 　市(ni) 　鉏(su) 　咼(dbha) 　市(ni) 　狫(hūṃ) 吽　泥　苏吽(二合)　婆　儞　吽T18p0179_06.gifT18p0179_07.gif 以慧手避从魔。真言并印左转。定手作钩留。即是留本尊也。次奉献阏伽水。所献阏伽水。先已具严备。以本尊真言。加持真言曰(应通诵十五遍)。 巧(na) 　休(maḥ) 　屹(sa) 　亙(ma) 　阢(nta) 　蒤(bu) 　湑(ddhā) 　觡(nāṃ) 　丫(ga) 　丫(ga) 　巧(na) 　屹(sa) 南　麽　三　曼　多　勃　駄　喃(一)　伽　伽　那　三交(mā) 　屹(sa) 　亙(ma) 　送(svā) 　扣(hā) 摩　三　摩　莎　诃 T18p0179_08.gif奉诸善逝者。用浴无垢身。次当淨一切佛口所生子。次奉金刚座。即作莲花印。令坐真言曰。 巧(na) 　休(maḥ) 　屹(sa) 　亙(ma) 　阢(nta) 　蒤(bu) 南　麽　三　曼　多　勃湑(ddhā) 　觡(nāṃ) 　猱(āḥ)驮　喃(一)　阿(引声急呼)T18p0179_09.gif 遍置一切处。觉者所安坐。次当辟除自身所生障。以大慧刀印。圣不动真言。真言曰。 巧(na) 　休(maḥ) 　屹(sa) 　亙(ma) 　阢(nta) 　向(va) 　忝(jra) 　跧(ṇaṃ) 　圳(vaṃ)南　麽　三　曼　多　嚩　折囉(二合)　赧　鑁(前不动剑印)当观最胜金刚焰焚烧一切障。令尽无有馀。智者当转作金刚萨埵身。真言印相应。遍布诸支分。次频诵真言。各说本真言及自所持明应如是作已。称名而奉献。一切先遍置清淨法界心。所谓(前不动剑印)劣(raṃ) 囕字门如前所献开示称名中。涂香时。以密印。用真言曰。 巧(na) 　休(maḥ) 　屹(sa) 　亙(ma) 　阢(nta) 　蒤(bu) 　湑(ddhā) 　觡(nāṃ) 　合(vi) 　圩(śu) 　湀(ddha) 南　麽　三　曼　多　勃　驮　喃(一)　微　输　駄丫(ga) 　詿(ndho) 　咼(dbha) 　向(va) 　送(svā) 　扣(hā)健　杜(引)　嗢婆(二合)　嚩　莎　诃T18p0180_01.gif 次焚香供养真言曰(应诵三遍)。 巧(na) 　休(maḥ) 　屹(sa) 　亙(ma) 　阢(nta) 　蒤(bu) 　湑(ddhā) 　觡(nāṃ) 　叻(dha) 　廕(rmma) 　四(dhā) 南　麽　三　曼　多　勃　驮　喃(一)　达　麽　驮加(tu) 　怐(dga) 　包(te) 　送(svā) 　扣(hā)睹　弩蘖　帝(二)　莎　诃T18p0180_02.gifT18p0180_03.gif 次燃灯供养真言曰(当诵三遍)。 巧(na) 　休(maḥ) 　屹(sa) 　亙(ma) 　阢(nta) 　蒤(bu) 　湑(ddhā) 　觡(nāṃ) 　湡(oṃ) 　凹(ta) 　卡(thā)南　麽　三　曼　多　勃　驮　喃(一)　唵　怛　他(引)丫(ga) 　出(tā) 　菁(rci) 　剉(spha) 　先(ra) 　仕(ṇa) 　向(va) 　矢(bhā) 蘖　多(引)　唎旨(二合)　萨叵(二合)　囉　儜　嚩　婆(去)屹(sa) 　巧(na) 　丫(ga) 　丫(ga) 　必(nau) 　叨(da) 　搏(rya) 　送(svā) 　扣(hā)娑　那(三)　伽　伽　猱　陀　哩耶(二合)(四)　莎　诃 T18p0180_04.gifT18p0180_05.gif次杂食饮供养真言曰。 巧(na) 　休(maḥ) 　屹(sa) 　亙(ma) 　阢(nta) 　蒤(bu) 　湑(ddhā) 　觡(nāṃ) 　屹(sa) 　先(ra) 　先(ra) 南　麽　三　曼　多　勃　驮　喃(一)　阿　囉　囉(二)一(ka) 　先(ra) 　先(ra) 　向(va) 　銃(liṃ) 　叨(da) 　叨(da) 　亦(mi) 　向(va) 　銃(liṃ) 　叨(da) 　弁(ne) 迦　囉　囉　沫　隣　捺　娜　弭　沫　隣　捺　泥(三)亙(ma) 　扣(hā) 　向(va) 　豤(liḥ) 　送(svā) 　扣(hā) 摩　诃(引)　沫　[口*履](四)　莎　诃T18p0180_06.gifT18p0180_07.gif 次及馀供养具。所应奉献者。依随此法则。淨敬养众圣尊。复作心仪式。清淨极严丽。所献皆充满。平等如法界。此方及馀刹。普入诸趣中。依诸佛菩萨福德。而生起幢幡诸璎盖广大妙楼阁。及天宝树王。遍有诸资具。众香华云等。无际犹虚空。各雨诸供物供养成佛事。思惟奉一切诸佛及菩萨。以虚空藏明普通供养印。三转作加持。所愿皆成就次普通印。顶戴广供养。忏悔诸垢。一依本法座。便入三摩地。将以本种子。安置自体内。转成本尊身。真言曰(前普通供养印)。 巧(na) 　休(maḥ) 　屹(sa) 　亙(ma) 　阢(nta) 　蒤(bu) 　湑(ddhā) 　觡(nāṃ) 　狣(a) 南　麽　三　曼　多　勃　驮　喃　阿次持诵法之念诵三落叉。三昧即现前。转成法界身。念诵既毕已遍数寄本尊。复献阏伽等诸供养等物。准初广作之。护尊及己身。所作既毕已。顶解三昧耶。护道场及己身。转读摩诃衍。印塔浴佛像。经涉人事。其若初后夜遍数同一等。午时减半数。凡持诵法。略有二种。一者依时。二者依相。依时者。谓所期数满。及定时日月限等。依相者。谓佛塔图像出光焰音声等。当知。是真言行者罪障淨除之相也。若其法事竟。当诵此偈。偈曰。　诸法从缘生　　此法从缘灭　彼法从因灭　　是大沙门说凡作曼荼罗者。依前法也。若其度量分短之能造。最大三十六肘二十八肘十六肘八肘六肘四肘。极小二肘皆取受方福人身手肘量。形状如前。若为国王大臣长者。具有种种上妙具七宝器等。又阿闍梨。有众多聪明快利弟子。应作广坛。若其施主乏少。无七宝上妙供具。亦无众多聪明快利弟子。应作略法。随力所办凡所供养物。但除五辛酒肉等不淨者。其供养器。皆用金银铜铁瓷等。馀者悉不堪用。其坛内供养诸味等。一日一易。如果子等。三日一易亦得。凡欲易供养物及扫拭。先须发遣圣者启白尊容。然后扫拭涂香供养。行者口云。尊容暂出离道场。扫拭讫。涂香。复开座位。覆请已了。供养法如前。又复内院中央一院主。随其施主所乐佛等。为道场主。及般若乃至菩萨等。随意安置中。随主。**供养仪式**灵云校本末云贞享三年四月廿三日一校　并点烂脱了　淨严(四十八载)

 |