

修訂日期: 2004/10/17 發行日期: 2006/2/15
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. 859
原始資料: 蕭鎮國大德提供, 北美某大德提供

No. 859

供養儀式

略有二十四法則

稽首毘盧遮那佛

開敷淨眼如青蓮

我依大日經王說

供養所資眾儀軌

為成次第真言法

如彼當得速成就

又令本心離垢故

我今隨要略宣說

次擇所法第一。

依於地分所宜處

妙山輔峯半巖間

種種龕窟兩山中

於一切時得安穩

芰荷青蓮遍巖池

大河流川洲岸側

遠離人物眾憒鬧

條葉扶疏悅意樹

多饒乳木及祥草

無有蚊虻苦寒熱

惡獸毒蟲眾妨難

或諸如來聖弟子

嘗於往昔所遊居

寺塔練若古仙窟

當依自心意樂處

捨離在家絕誼務

勤轉五欲諸蓋纏

一向深樂於法味

長養其心來悉地(撰地法竟)

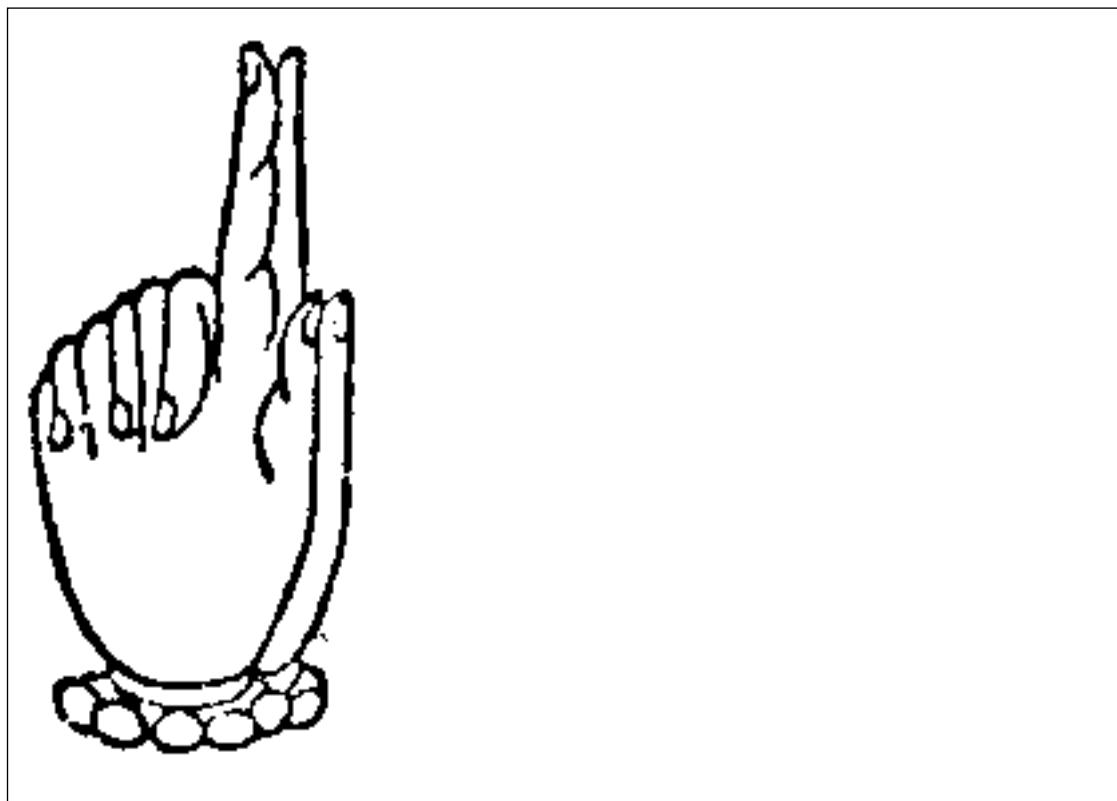
若得依前所說地。先須澡浴。沐浴有印明。真言曰(應誦三遍)。

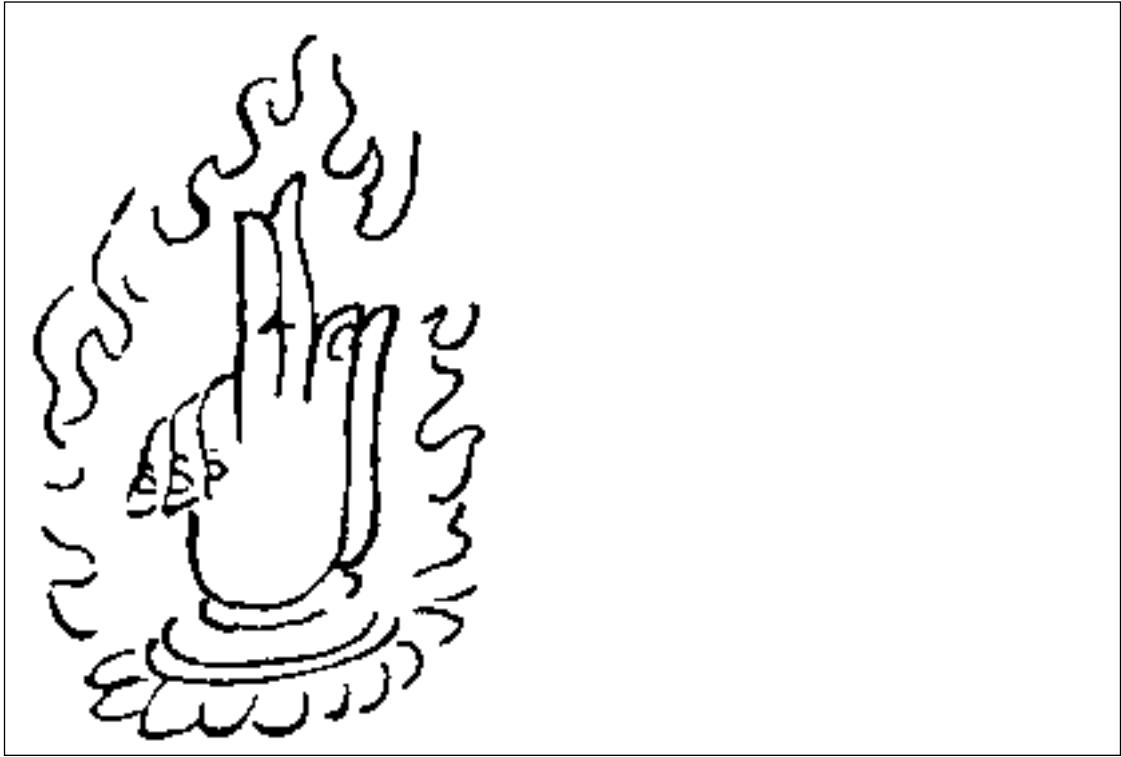
唵藍闍鑊

其手作印了。右轉護自體。左轉辟除眾魔。後指八方及上下即是沐浴(沐浴法竟)若掘地。亦須密印真言。真言曰(應誦三遍)。

唵¹多²勃³怛⁴嚩⁵訶⁶

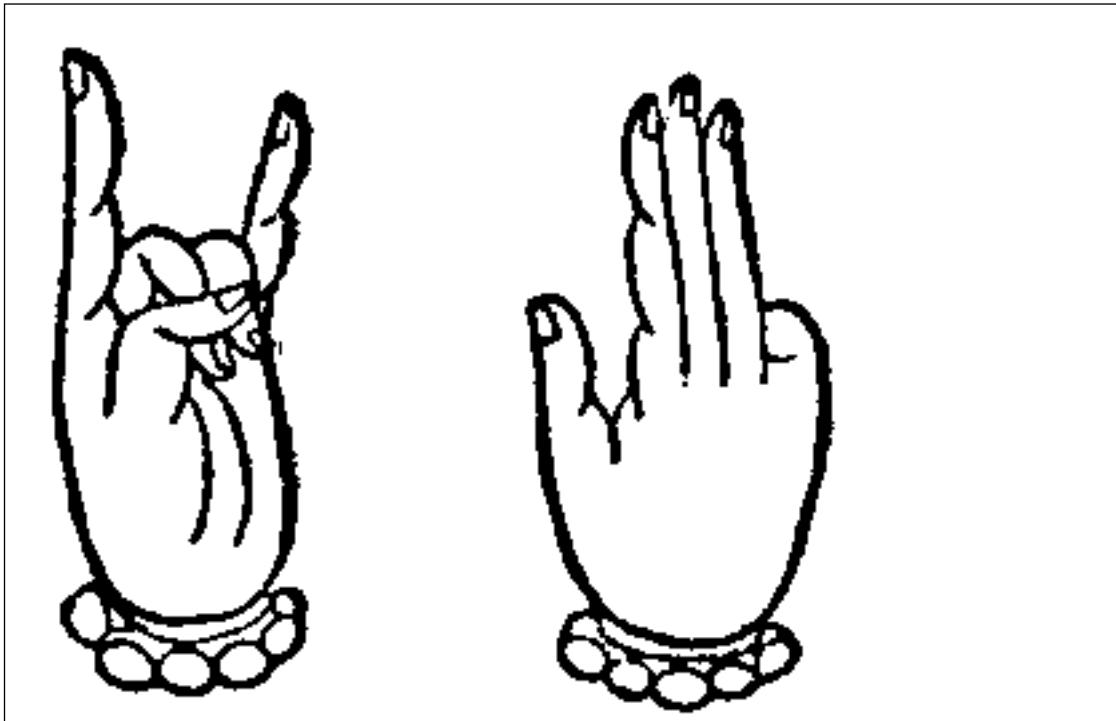

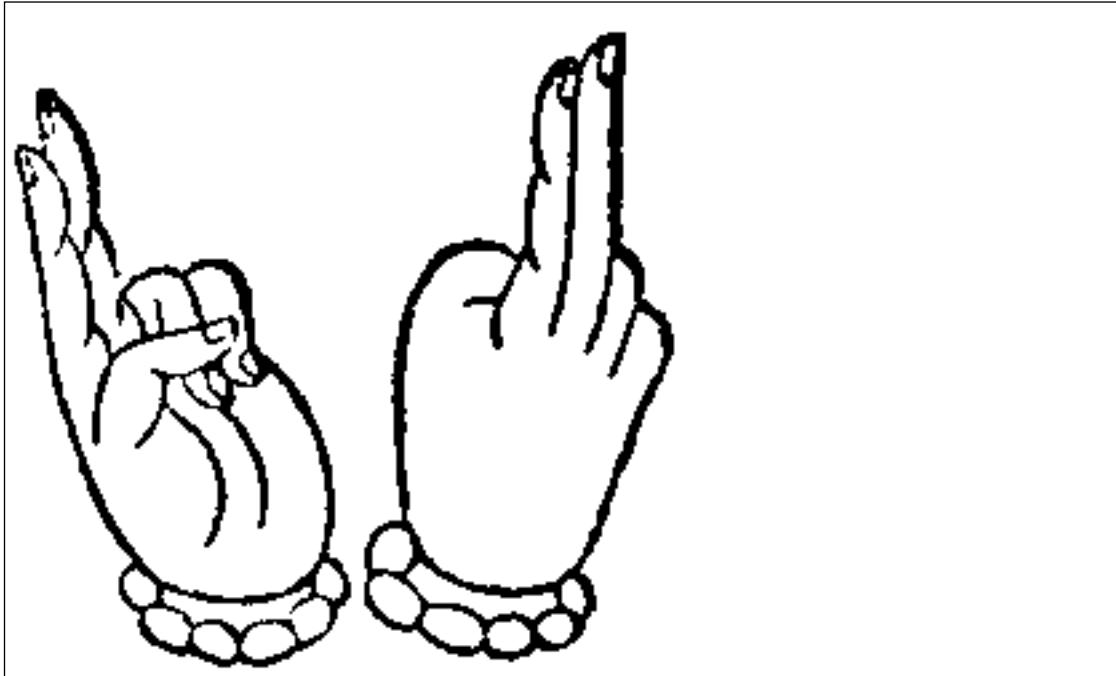
此真言印。或餘經說。如是通用不違背。若能解了旋轉者。諸有所作皆成就次若端土時。亦須密印真言。真言曰。

唵^一南^二無^三麼^四三^五火^六曼^七多^八勃^九怛^十馱^{十一}嚩^{十二}夜^{十三}劍^{十四}(應誦三遍)

若欲加持地。先入法界心淨除於世間。最下安大空。從空起風輪。乃至於地輪等香水海觀。

次若欲作量地。若從東北頭住。向南度。從東南地至西南度。從此地至西北量。
從北方即還本地。度量地如上畢。

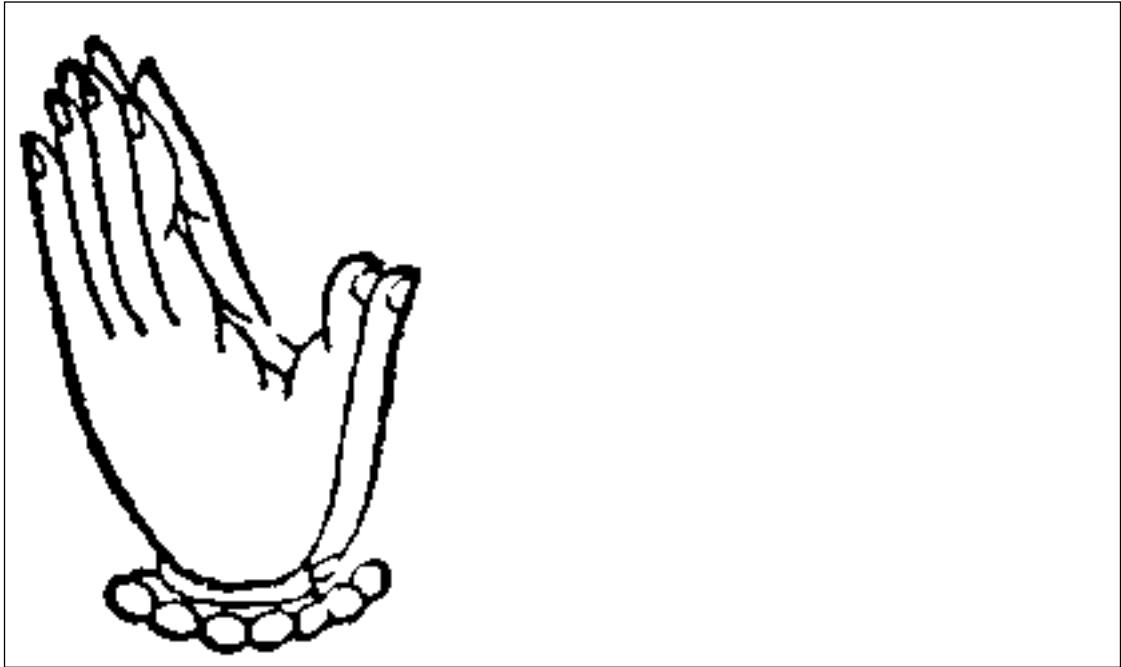
凡有一切供養具。依前列隨日轉下。更忿怒之像。喜怒與俱。持誦時。從初夜至三。從四更至半夜。初後加𠂇吽發唵字。後加𠂇吽發。持誦時。蹲踞坐曰之賢坐。若真言之初。以加持本心位降伏者。轉加持白毫際攝召者。在唵字門。色如火光。此唵字門。色加青黑。在風创此阿字門。色加黃金。如此鑊字門。色如白月光。持於下體(名為瑜伽座。持自臍上)增益者。吉祥座。若真寂災者。蓮華坐若真言之初後。納麼。

持誦。言之初。以唵字後。加莎嚩訥時從後夜至日初出時。持誦時。從日中至日沒。悅樂之容。時淡泊之心。

次若事法畢。則向道場坐。

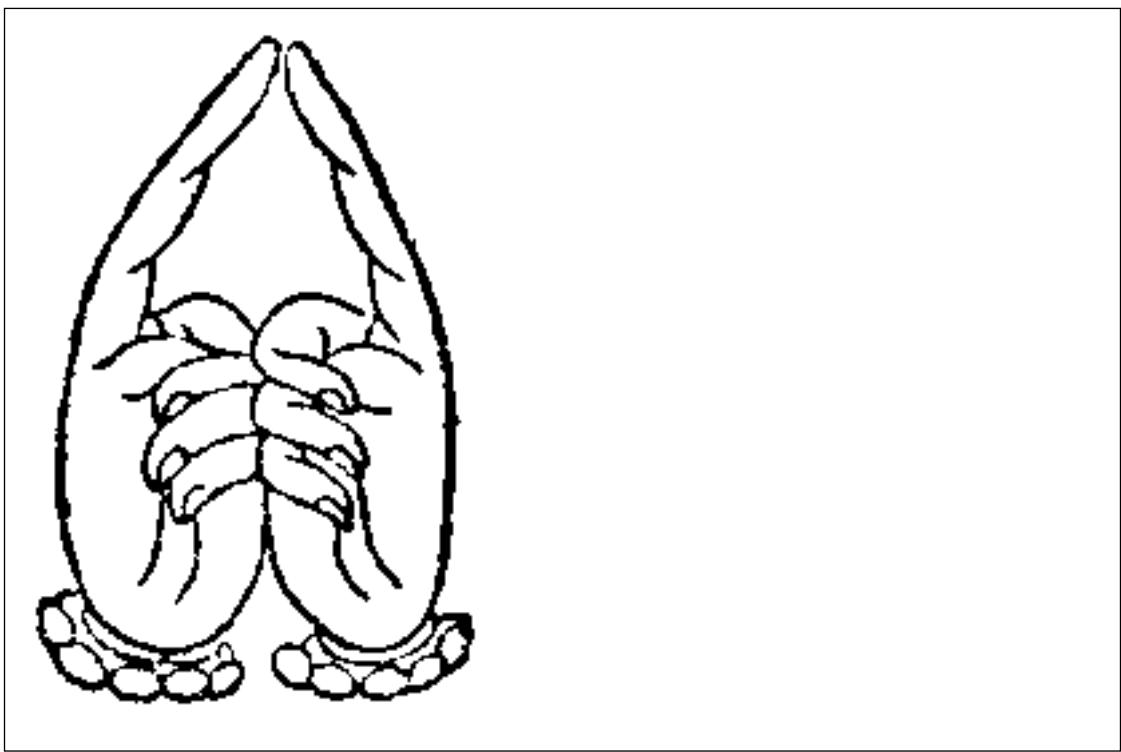
入佛三昧耶真言曰。

南麼薩婆怛他(引)藥帝[口*驃]微濕囉(二合)目契(二合)
弊唵阿三迷(二)
怛履(二合)三迷三麼曳(平)(三)
莎訥

當結三昧耶印。所謂淨除三業。遍觸諸支分。誦持真實語。纔結此密印。能淨如來地也次結法界生。密慧之幖幟。淨身口意故。遍轉於其身。真言曰(應誦三遍)。

唵 南無麼(三)曼多勃駛(一)
唵 達麼駛(二)薩嚩(二合)婆嚩不句痕(三)

如法界自性。而觀於自身。或以真實語。三轉而宣說。當見住法體無垢如虛空。
次以金剛甲胄莊嚴於自身。當觀所被服。遍體生焰光真言曰。

唵(一)

唵(二)

伐折囉(二合)

避諸魔除自障者。要誦彼真言已。當觀無垢字。及餘惡心類。覩之咸四散次懾諸罪根。須觀^ト噬字門。色如日初出。燒除無始罪。真言曰。

ア南ム麼ハ薩ハ婆ハ怛ル他(引)ハ蘖ア帝ル:[口*驃](一)

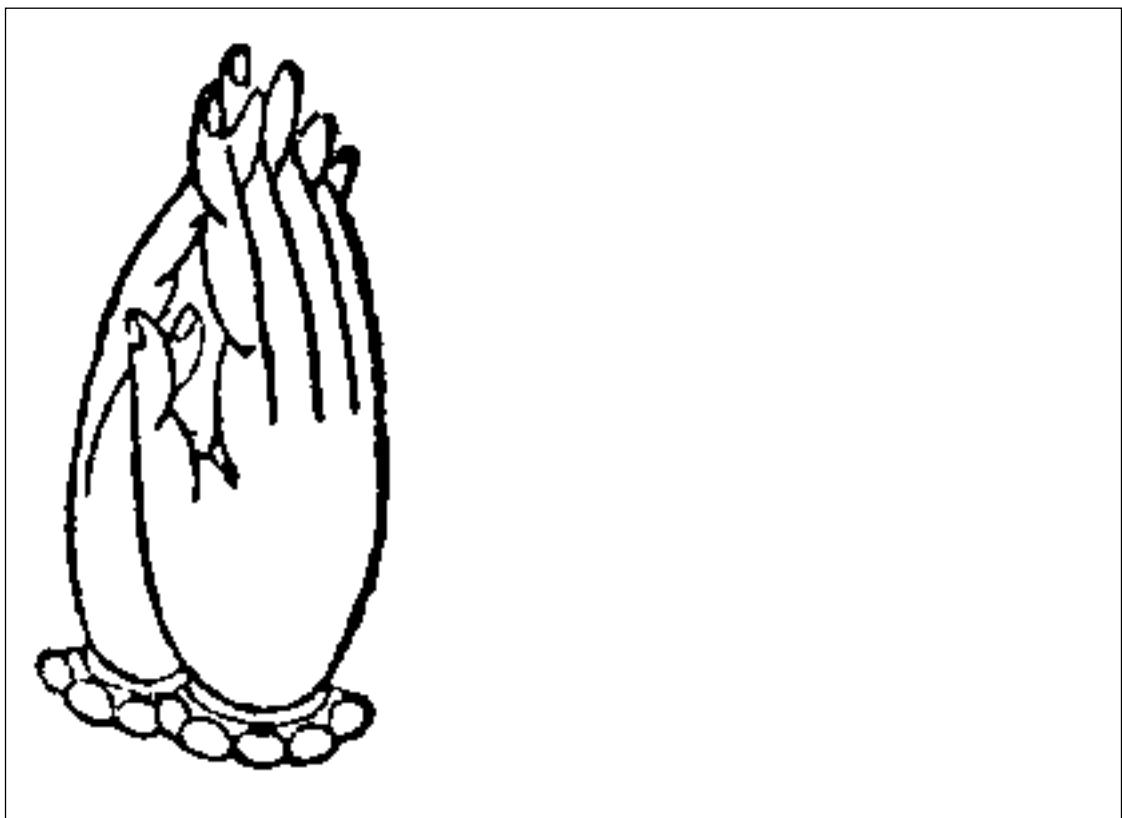
ア微ム濕嚙(二合)ム目發契(二合)ル弊(一)

ハ薩ハ嚙(二合)ル他(三)

ア欠(四)

希喎蘖ア帝ヲ薩叵(二合)ム囉ア係ル麼暗(二合)(五)

ハ伽ハ伽ア那ハ劍ハ莎ハ詞

如是真言印。頂戴加五支并及香花燈塗香末香等世間及出世間所有妙供具。便成三昧供。皆以印真言。是為三業清淨。

次結諸方界。以不動印真言。及去垢辟除。護持自身真言曰(應誦三遍)。

唵麼嚩三曼多伐折囉(二合引)唵報(一)

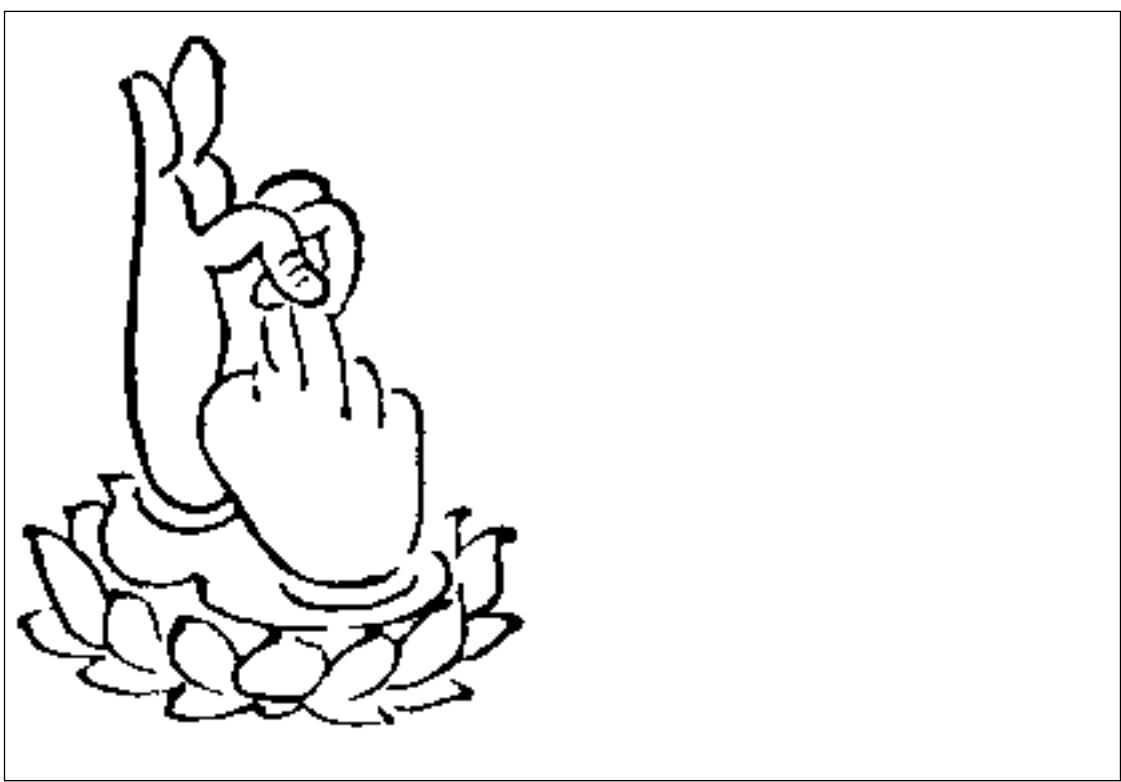
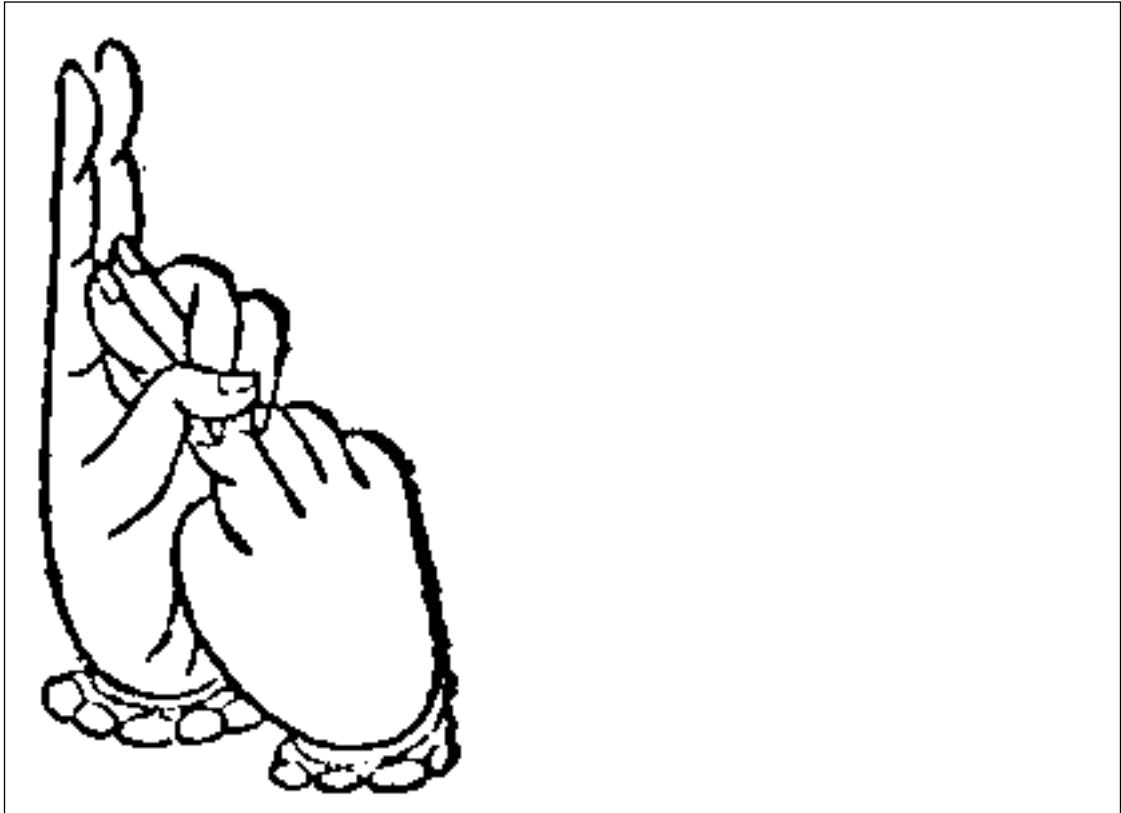
唵戰拏摩訶路瀧停(上)(二)

弘婆破(二合)吽吒也(三)

唵吽怛羅(二合)唵迦(四)

唵惺漫

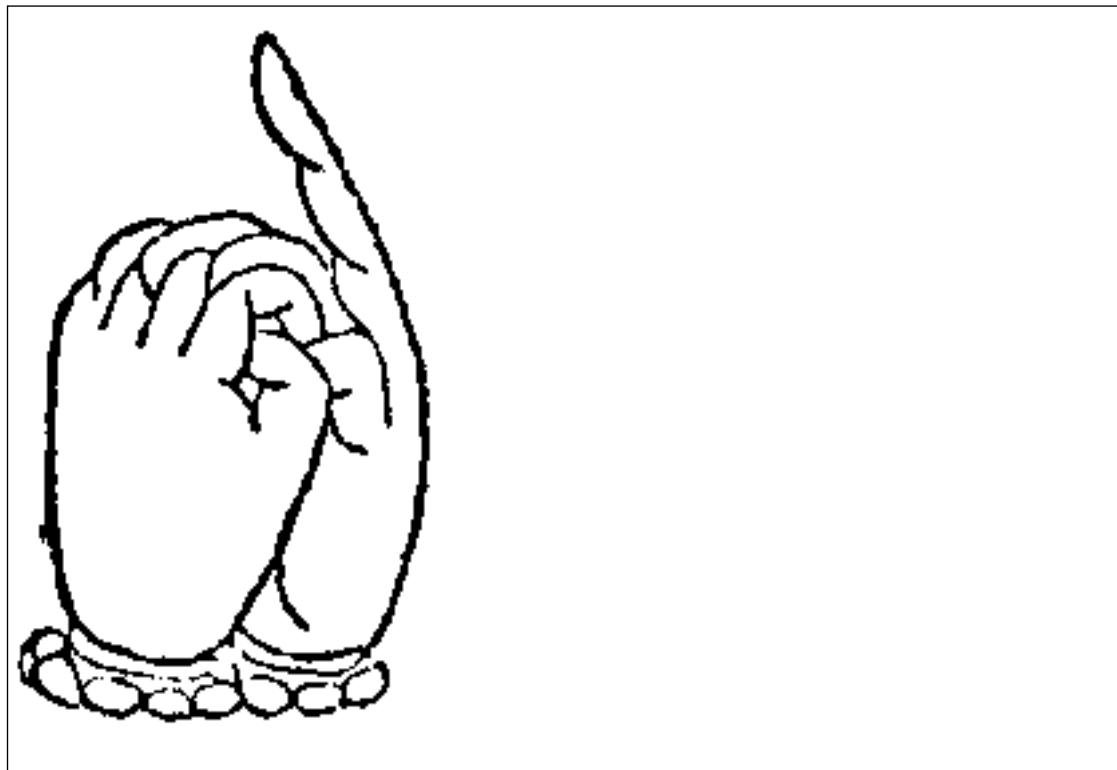
定手住其心。慧手普旋轉。應知所觸物。即名為去垢。以此而左旋。因是成辟除。若結方。

隅界。皆令隨右轉。所餘眾事滅惡淨諸障。

次以真言印而請召眾聖。諸佛菩薩。說依本誓而來。真言曰。

唵^一嚩^二嚩^三折囉(二合)薩^一埵^二嚩(二合)吽^一吽^二嚩^三嚩^四嚩^五嚩^六嚩^七嚩^八

諸佛教世者。以茲召一切安住十地等大力諸菩薩。及餘難調伏不善心眾生。其慧風幢。一誦一召是召請也。

次奉三昧耶。以真言印。印相如上。觀諸三昧耶教。真言曰。

南^一麼^二三^三曼^四多^五勃^六馱^七嚩(一)

阿^一三^二迷(二)

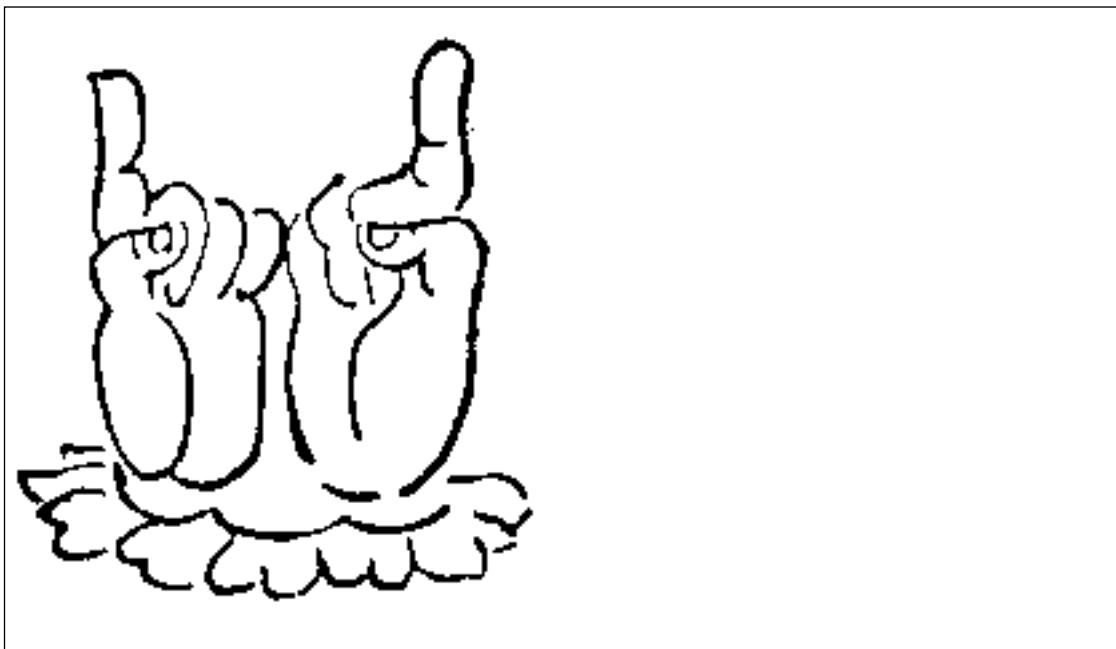
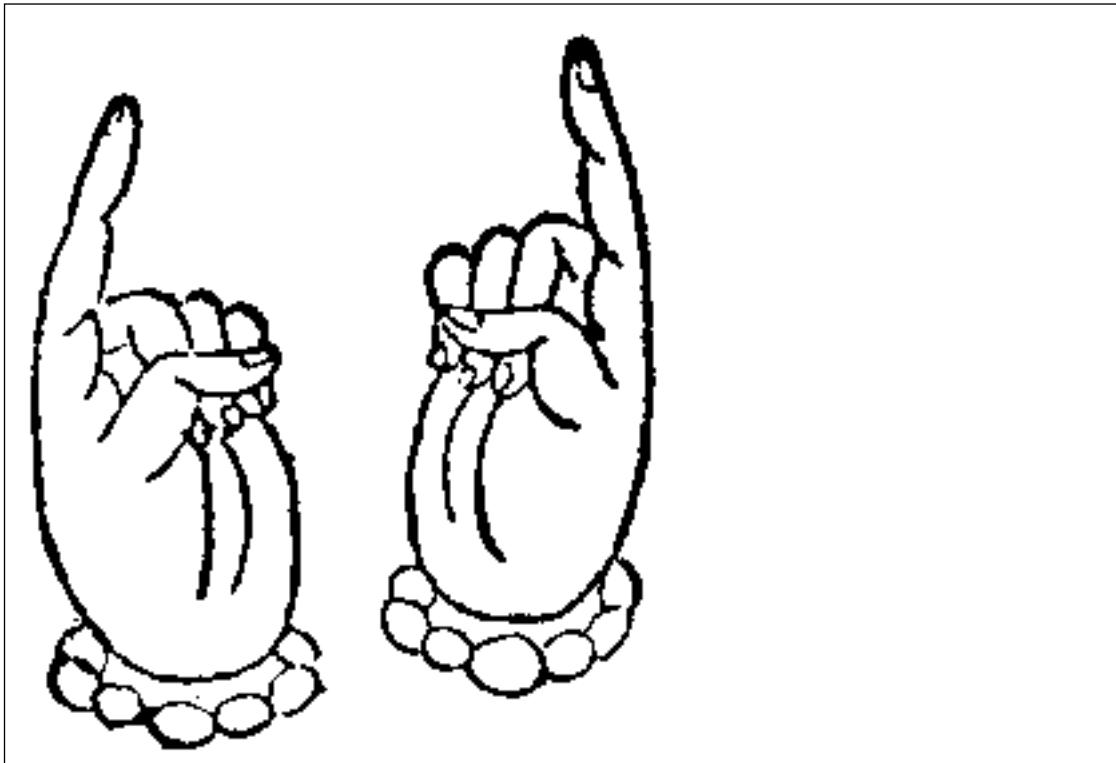
怛^一[口*履]^二三^三迷^四三^五麼^六曳(四)

莎^一訶^二(入佛三昧耶印)

以如是方便。正示三昧耶。則能普增益一切眾生類當得成悉地速滿無上願。令本真言主諸明歡喜。如是發願。

次辟除眾魔。鉤本尊。便入歡喜門。令生尊歡喜誦辟除真言。真言曰。

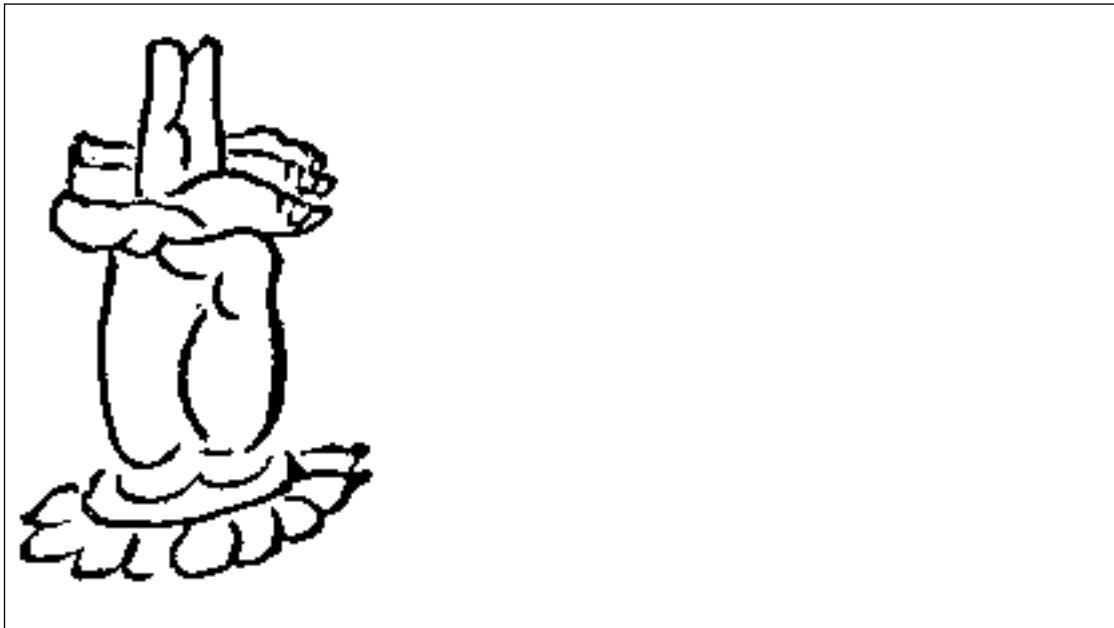
吽^一泥^二蘇^三吽(二合)婆^一爾^二吽

以慧手避從魔。真言并印左轉。定手作鉤留。即是留本尊也。

次奉獻闕伽水。所獻闕伽水。先已具嚴備。以本尊真言。加持真言曰(應通誦十五遍)。

唵 南無 阿彌陀佛 多 勃 駄 驥 哟 嘴
阿伽阿伽 阿那 阿摩 阿三 阿摩 阿莎 訶

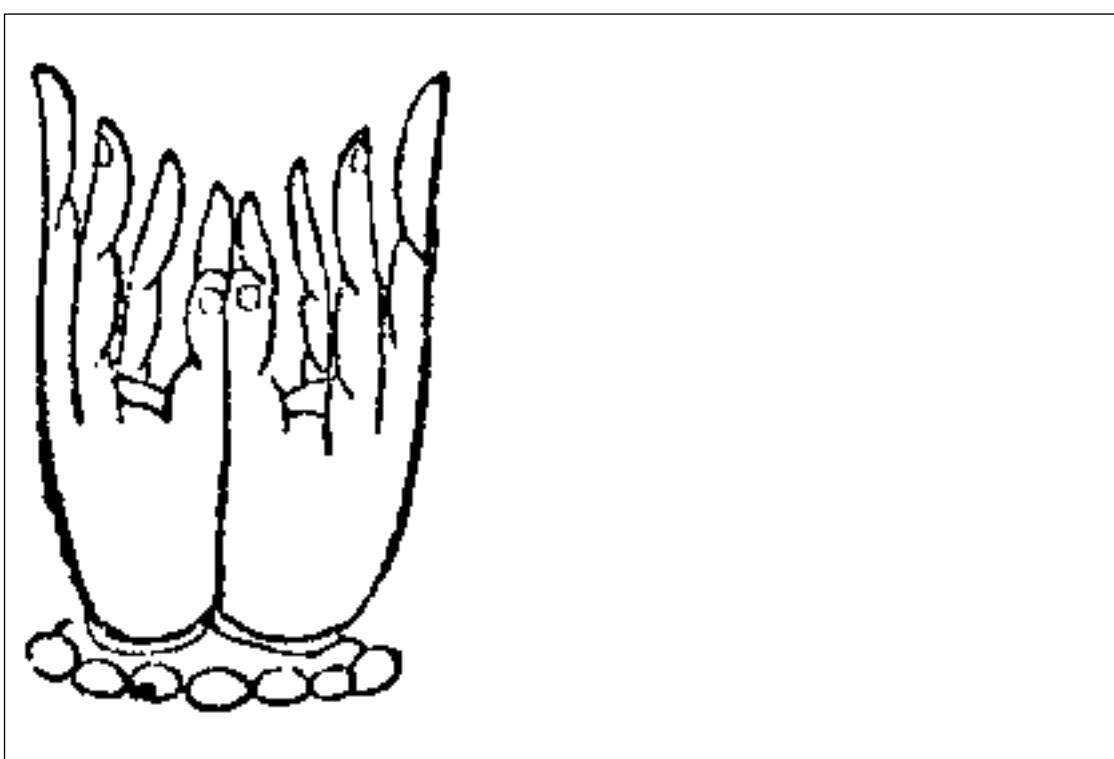

奉諸善逝者。用浴無垢身。次當淨一切佛口所生子。

次奉金剛座。即作蓮花印。令坐真言曰。

唵阿彌陀佛三曼多勃陀馱嚩(一)

阿(引聲急呼)

遍置一切處。覺者所安坐。

次當辟除自身所生障。以大慧刀印。聖不動真言。真言曰。

唵^ム麼^ル三^ム曼^ム多^ル嚩^ム折囉(二合)ム報^ム鑊(前不動劍印)

當觀最勝金剛焰焚燒一切障。令盡無有餘。智者當轉作金剛薩埵身。真言印相應。
。遍布諸支分。

次頻誦真言。各說本真言及自所持明應如是作已。稱名而奉獻。一切先遍置清淨法界心。所謂(前不動劍印)

唵字門如前所獻開示稱名中。

塗香時。以密印。用真言曰。

唵^ム麼^ル三^ム曼^ム多^ル勃^ム馱^ム嚩(一)

唵^ム輸^ム馱^ム健^ム杜(引)唵^ム婆(二合)唵^ム莎^ム訶

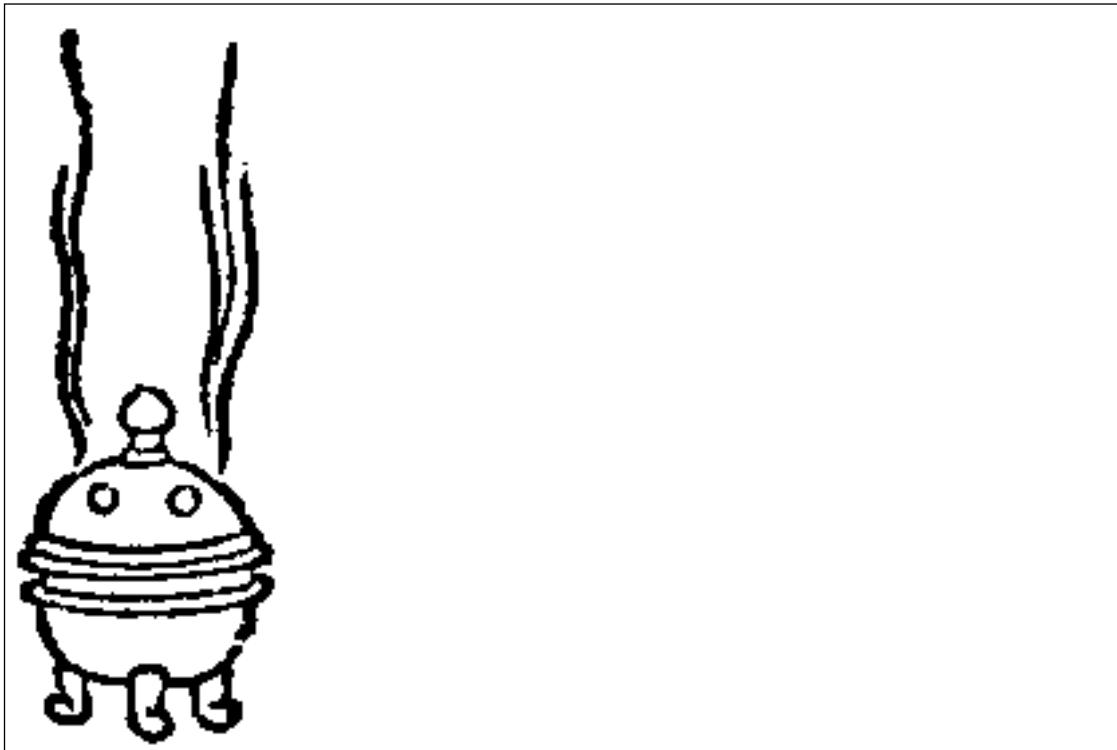

次焚香供養真言曰(應誦三遍)。

唵^ム麼^ル三^ム曼^ム多^ル勃^ム馱^ム嚩(一)

唵^ム麼^ル馱^ム睹^ム弩^ム迦^ム帝(二)

唵^ム莎^ム訶

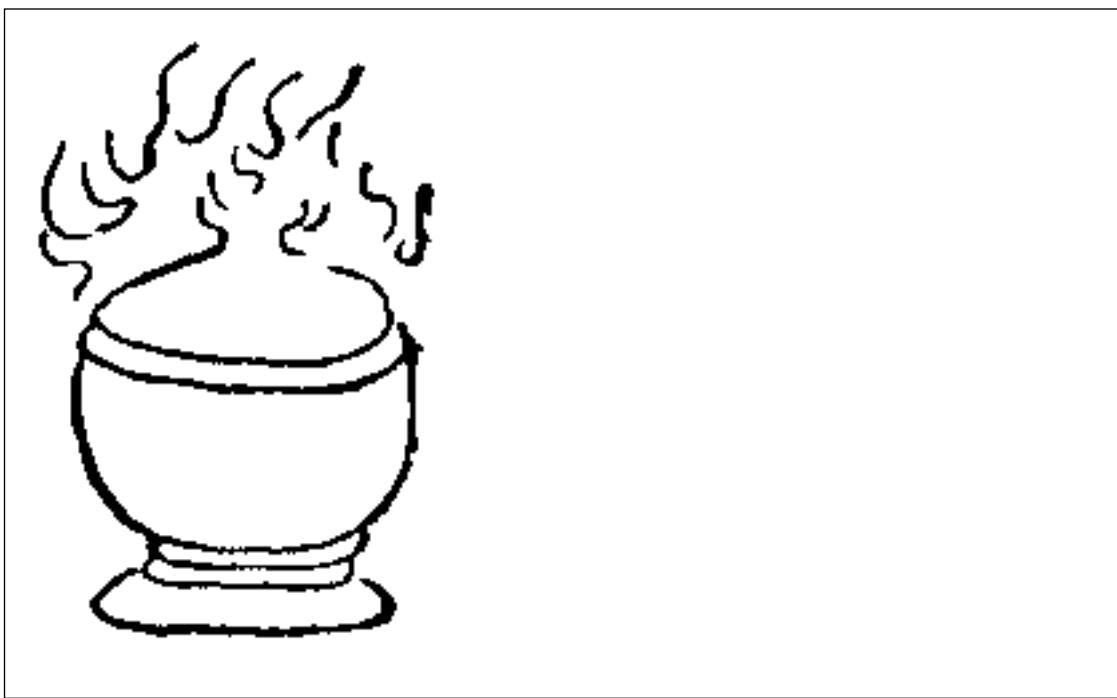
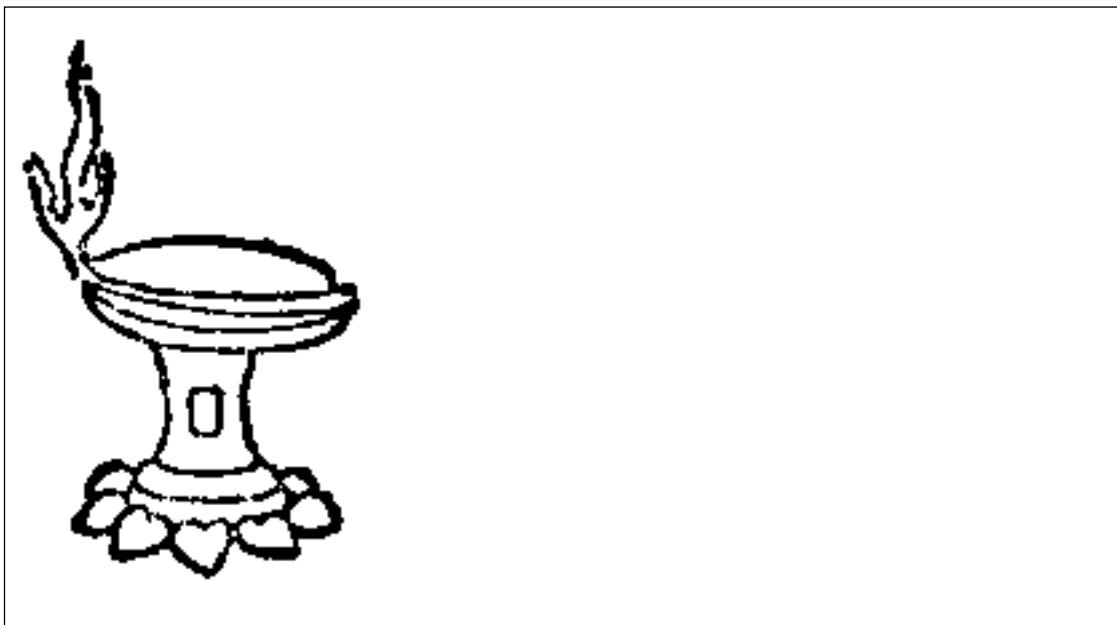
次燃燈供養真言曰(當誦三遍)。

唵 南無麼訥三訥曼多訥勃訥馱訥喃(一)

唵 卑怛訥他(引)訥蘖訥多(引)訥唎旨(二合)訥薩訥(二合)訥囉訥停訥囉訥婆(去)訥娑訥那
(三)

訥伽訥伽訥猱訥陀訥哩耶(二合)(四)

訥莎訥訥

次雜飲食供養真言曰。

唵 阿彌陀佛三昧多勃多馱嚩(一)

阿彌陀囉(二)

迦囉囉沫隣捺那(引)泥(三)

摩訶詞(引)沫[口*履](四)

莎訶

次及餘供養具。所應奉獻者。依隨此法則。淨敬養眾聖尊。復作心儀式。清淨極嚴麗。所獻皆充滿。平等如法界。此方及餘刹。普入諸趣中。依諸佛菩薩福德。而生起幢幡諸瓔蓋廣大妙樓閣。及天寶樹王。遍有諸資具。眾香華雲等。無際猶虛空。各雨諸供物供養成佛事。思惟奉一切諸佛及菩薩。以虛空藏明普通供養印。三轉作加持。

。所願皆成就次普通印。頂戴廣供養。懺悔諸垢。一依本法座。便入三摩地。將以本種子。安置自體內。轉成本尊身。真言曰(前普通供養印)。

唵^六麼^二三^一曼^四多^五勃^七馱^八嚩^九阿^十

次持誦法之念誦三落叉。三昧即現前。轉成法界身。念誦既畢已遍數寄本尊。復獻闍迦等諸供養等物。準初廣作之。護尊及己身。所作既畢已。頂解三昧耶。護道場及己身。轉讀摩訶衍。印塔浴佛像。經涉人事。其若初後夜遍數同一等。午時減半數。

凡持誦法。略有二種。一者依時。二者依相。依時者。謂所期數滿。及定時日月限等。依相者。謂佛塔圖像出光焰音聲等。當知。是真言行者罪障淨除之相也。若其法事竟。當誦此偈。偈曰。

諸法從緣生 此法從緣滅

彼法從因滅 是大沙門說

凡作曼荼羅者。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。極小二肘皆取受方福人身手肘量。形狀如前。若為國王大臣長者。具有種種上妙具七寶器等。

又阿闍梨。有眾多聰明快利弟子。應作廣壇。若其施主乏少。無七寶上妙供具。亦無眾多聰明快利弟子。應作略法。隨力所辦凡所供養物。但除五辛酒肉等不淨者。其供養器。皆用金銀銅鐵瓷等。餘者悉不堪用。其壇內供養諸味等。一日一易。如果子等。三日一易亦得。

凡欲易供養物及掃拭。先須發遣聖者啟白尊容。然後掃拭塗香供養。行者口云。尊容暫出離道場。掃拭訖。塗香。復開座位。覆請已了。供養法如前。

又復內院中央一院主。隨其施主所樂佛等。為道場主。及般若乃至菩薩等。隨意安置中。隨主。

供養儀式

靈雲校本末云貞享三年四月廿三日一校

并點爛脫了 淨嚴(四十八載)