

水陸儀軌會本

新刊
水陸
儀軌
會本

PDG

水陆仪轨会本

印 行 者 上海佛学书局

地 址 上海常德路 418 号

电 话 2470515

邮 编 200040

印 刷 者 上海法律印刷厂

上海市新闻出版局准印证(93) 第 031 号

新
佛
学
书
局
PDG

重刻水陸儀軌序

甚矣。佛恩之廣大周徧。而靡有子遺也。初成正覺。說所證法。唯法身大士。方能與會。人天凡小。不見不聞。于是爲實施權。寢大用小。隨順機宜。循循善誘。待其已斷煩惱。已證真諦。然後種種彈斥。多方淘汰。俾其發大心而冀佛果。不住法而修萬行。迨至根機已熟。則會三歸一。開權顯實。普授作佛之記。大暢出世。

本懷。從茲了知一切法皆是佛法。一切人皆是佛子。而復自甘退屈矣。又復憫彼自力劣弱。現生斷難了脫者。特開淨土法門。令其仗佛慈力。往生西方。其有罪障深重。定業不易轉移者。大啟祕密觀道。使彼承三密力。滅盡無餘。然此二法。乃凡聖同修之道。成始成終之法。以其偏顯業繫凡夫。頓獲勝益。作如是說。實則十方三世諸佛。莫不由此以圓成佛。

道莫不由此以普度羣萌也。迨至法流震旦。梁武御極。由高僧以示夢俾普度。夫含靈因茲備覽大藏。製斯儀軌。自是流通。以至今日。溯其原始。則以無量威德陀羅尼而爲發起。究其纂述。與其修設。則一代時教。一切諸法。無不備舉而讀誦修持焉。故其法門廣大。利益宏深。不但使六道凡夫。頓脫業縛。亦兼令三乘聖人。速證菩提。然人能宏道誠。堪契真。

若請法齋主。與作法諸師。各皆竭誠盡敬。則其利益。非言所宣。譬如春回大地。草木悉荷生成。月麗中天。江河各現影象。故得當人業消智朗。障盡福崇。先亡咸生淨土。所求無不遂意。並令歷劫怨親。法界含識。同沐三寶恩光。其結菩提緣種。若齋主不誠。則出錢之功。德有限。慢法之罪。過無窮。僧眾不誠。則是鼓棗籥。以爲經。交杵碓。以成禮。于三寶龍天降。

臨之際。作鹵莽滅裂塞責之行。其不至罪山
聳峙。福海乾枯。生罹災禍。死受譴謫者。何可
得也。此書杭垣之板。模糊不堪。天童雖刻。亦
難普及。以故維揚萬壽寂公。寶輪裕公等。募
資重刻。以冀廣傳。令光紀其年月。故略述原
委。與其利弊。俾從事此法者。唯得其益。不受
其損。則佛聖歡喜。而福慧二俱增崇矣。願修
法者。其各勉旃。

時

佛曆二千九百五十一年歲次甲子春王月

古莘常慚愧僧釋印光謹撰

水陸大意綸貫

面然興權。冥被阿難。我佛慈濟。開演妙法。此最初施食之大因緣也。訖於震旦。梁朝武帝。夢異僧告以救羣靈之苦。莫過於水陸大齋。乃詔誌公等。創建水陸齋法。斯東土始興水陸之大因緣也。唐高宗時。法海英師。親見異人。乞行水陸。重振茲法。斯中興水陸之大因緣也。宋之四明。繼述儀軌。明之雲棲。重興齋

法斯重訂水陸之大因緣也。夫聖恩廣被。必有所憑。將爲啟建勝會。先當資其法力。故首之以外壇誦經。道場開啟。眾聖將臨。當須內外淨潔。行止有禁。故次之以內壇結界。壇儀既淨。於是昭告人天。故次之以發符懸旛。既通誠於三寶諸天。則啟請而可冀來格。故次之以奉請上堂。既荷來格。理宜六塵精潔。如法供養。故次之以奉供上堂。既蒙列聖垂慈。

攝受。則敬田已植。正爲悲憫六道羣靈。并須告達司事天神。上體佛心。下釋拘繫。故次之以奉表告赦。既經赦放。則眾苦皆離。勝會可赴。故次之以召請下堂。既召請已普。皆雲集。當授之戒法。以滌其宿愆。淨其業識。爲受濟之基。故次之以說幽冥戒。既受戒已。得其淨識。入壇列座。安享法味。故次之以奉供下堂。法味資神。慧性斯發。六道羣靈。歡欣交暢。勝

會將圓勝緣難遇。急當趁此出離苦海。永不沈沒。故次之以念佛求生淨土。上來法事已竟。誠意已周。作法無失儀之愆。齋主鮮跛倚之過。諸聖歡喜而攝受。羣靈普度而無垠。悲敬兼行。自他俱利。其功德誠不可思議也。

一雲棲竹窗隨筆。謂水陸盛典。金山儀文。今藏無傳。四明磬師所輯科儀之文。最爲允當。且財省而易成。以此意推之。古儀繁重。必倍於今時。而觀大師

此言可知。修水陸時。祇取誠意充足。必不以煩費爲事也。正應流通無盡。但四明輯本。止存四明。諸方皆未之見。予爲訂正。重壽諸梓。以廣流通。云云由是知此之法門。大師實欲流通天下。非獨行於一方也。而猶不能廣行者。則以雲棲刻本。唯著儀文。而作法未詳之故。茲因敬體大師之意。卽雲棲本。補以臨時作法節目。會刻成書。名之會本。以廣流通云。

一水陸儀文繁重。執事甚夥。物用亦多。若不
分門別類。先散後總。勢必頭緒不清。閱者
難於捉摸。辦理必致蹶竭。今故以十三門
收拾。先列堂司。鋪設。經懺。香燈。鼓鈸。紙紮。
紙張。齋供。供事。雜務。用具。書記。十二門。以
散其總。後乃以作法一門。以總其散。既得
條分縷督。復可貫串成章。庶於道場應行
一切行之裕如。

一 雲棲唯刻表白儀文。餘皆面稟。所以未能通行。今爲普度。於諸規則皆詳列之。乃至如掛榜懸旛。告赦送聖等文。亦所不遺。以省臨時心力。

一 凡唱誦腔調。惟取響亮清緩和雅。本中所標梵聲。直聲。書聲等。俱就現行式樣標之。俾行者有所依仿。其中梵聲自不可易。至直聲書聲。大概相近。則不必過執。以意會。

之可也。

一地藏菩薩。乃冥陽普度之誓願最深重者。原本不請。以地藏十輪等經。梁代尙未來。震旦。故以今論之。似爲缺典。故茲於第二席。增入地藏十輪一經。第三席。增入地藏菩薩。并彙增日藏。月藏。虛空藏。金剛藏。以日藏。月藏。二經盛稱功德。虛空。大悲爲號。金剛密部總持故。共五位。或亦古師所許也。

一般若空宗及懺摩宗。東土雖無傳嗣。其法盛行天下。理應補入其祖。今於第六席增懺摩空宗二位。以表律懺。台賢慈性禪密。譯淨十宗齊敬。較爲周到。譯宗絕響。慈恩一綫。尚不忘其祖。況性懺。再按四明法師。乃台教之後。故二宗耶。原本於禪宗言二十三祖。於台教有抗折百家。於別部有未善圓談等句。此雖各尊所聞。各聞其祖之意。然西天四七。振古相

傳。至於奉供之時。總以贊揚爲合。似不應作軒輊之語。茲謹酌易數字。明者諒之。

一第十席原本備列創造中興。及有功齊法之人。今更續四明雲棲。亦所以報訂正重興之德也。

一下堂第三席原本列孔老二位。竊以孔老爲儒道二宗之聖。卽如來亦說爲菩薩應化。列之下堂殊覺未安。上堂又無可列之

位故莫若出其宗而隱其人之爲妥。他如原本所有思孟周召夷齊列莊等俱隱而不書。庶幾得此心之安。而於古師明列二宗之意仍不相背。非輕慢舊章也。

一泰山五嶽爲下堂第二席之首。其兩廊部屬如泰嶽掌判七十二司等俱原本所無。但近今盛傳各處廟祀應行增入。茲以附下堂第七席中。

一 下堂第十一席至十四席。舊本祇列形式而已。茲依現時普通聖號。添補完全。以免臨時措手無從。倘有於地不相宜處。亦可隨時增減。幸勿執定。

一 水陸內壇。每席各有畫像。照牌位所列名位作之。相傳蘇文忠公會製贊語。今已無考。雲棲謂南都所繪上下堂像。隨畫師所傳。奉爲定規。頗不的當。據此則雲棲亦未

嘗見原本畫贊也。茲酌定應畫式樣六十
軸。照此繪像。可無舛誤。要之道場中。惟以
誠敬爲本。此等非所重也。略助觀想而已。
一此會本。乃儀潤體。從上諸師。普度含識之
意。以僅習表白儀文。而作法不諳。不能通
行。故僭妄爲之。其中有少爲增改處。亦體
諸師無我之意。而平心靜氣。以爲斟酌。期
於心安理得。非敢驚名要譽而然也。唯慚

一
識見短淺。粗疎不文。尙祈 當代知識。略
其迹而諒其心。不鄙而賜教焉。

一
水陸原文。歷經諸古德著述。增註補儀。其
煌煌雄文。固已盡善盡美。正應流通無盡。
顧其間主法。表白香燈。作事諸節。猶覺仍
有向隅之憾。裕用是不揣謏陋。與諸同志
略爲增註。重加參訂。若曰精詳。則吾豈敢。
不過俾初執事者。少得開卷了然。不致茫

然無措。

一原本三冊。每冊二卷。茲編爲四冊。每冊一卷。緣因雜事諸門。連於作法冊上。應用諸有不便。今將前後雜文另爲一冊。以便書記香燈應用之便。而免褻慢經呪之愆。

一原本冥戒中儀文稍異。戒本諒是翻刻之訛。茲照戒範正宗更正。

一送判宣疏。原本在收疏至殿後。今依現行。

列於燒圓滿香後。

一送聖原分兩次。茲並成一氣。中不停頓。

一畫引畫式。原在酬謝門後。茲移於雜事門

之下。原本有酬謝一門。今因世遠時易。豐歉不同。故刪除之。

一作法文中。每段前後註有主法。表白香燈

事儀。漫然難辨。茲用圖記標明。主法用⊕

表白用⊙香燈用⊗雜文用△庶乎臨事

一目了然。免致舛誤。

水陸儀軌會本綱目

廣陵後學法裕增補儀略

第一卷

重刻水陸叙
水陸大意綸貫

凡例 廿條
啟壇結界

發符懸旛
奉請上堂

奉供上堂

第二卷

告赦儀則

誦地藏經上供

奉請下堂

說幽冥戒

第三卷

禮水懺上供

奉供下堂

上圓滿供

燒圓滿香

送判宣疏

收疏軌則

送聖法儀

第四卷

水陸緣起

水陸內壇上下堂位次全圖

堂司門

鋪設門

經懺門

香燈門

鼓鈸門

紙紮門

紙張門

齋供門

供事門

雜務門

用具門

書記門

附錄雲棲竹窗三筆一則

重訂水陸畫式引

水陸法像贊并引

水陸儀軌會本卷第一

梁誌公大師等撰

明雲棲祿宏補儀

宋東湖志磐重訂

清真寂儀潤彙刊

○作法門 凡十五章

第一行開啟結界法事

先一日。法師香燈沐浴更衣。內壇各事整
 備。並囑廚司。午夜粥點開水等。俱宜早辦。
 ○次日四更早起。香燈先搗鼓一陣。點普
 供。桌大燭。焚檀香爐。各席裝香。全堂各席
 供水。普供桌供水三盃。令齋主起。搗第二
 陣鼓。法師齋主俱茶點畢。焚香點燭。搗第二

七 結界

三陣鼓。知客領齋主進壇。佛前三拜。執香
 香燈師鳴引磬迎請。法師未後先行。至壇
 表白齋主。皈位。先主法拈香。展禮。次正助
 表拈香。展禮。次齋主拈香。轉至拜墊前。主
 法鳴大磬。三下。齋主三拜。鼓鉞三陣。將
 竟。二表白同振鈴。俱執手爐。同聲和云。
 至心歸命禮。訊問。十方方法界諸佛法僧常下拜住

起三問訊。寶。三字下。煞鼓鉞。寶字上。主法
 立三置爐。寶。鳴磬一下。煞鼓鉞。已。主法齋
 主執手爐。二表白振鈴。述淨
 三業偈。音聲宜簡雅。莫繁俗。
 ○法性湛然。周法界。甚深無量。絕言詮。
 自從一念失元明。八萬塵勞俱作蔽。

○此日脩齋興普度。肅清意地。謹威儀。

仰憑密語為加持。將俾自他還本淨。

正表我佛如來有淨三業真言。和謹當宣誦。

唵薩網婆縛。薩婆達磨。薩網婆縛。

述摩含。誦呪三徧竟。主法鳴磬一下。香燈。敲過街仙鼓。鐵凡誦呪畢皆例此。

主法想自身及大眾施。表白振鈴述。主外身內心悉皆清淨。表慰伽藍偈呪。

○十八神王承佛敕。常於徧界護伽藍。

維茲清淨法王宮。必有明神來宿衛。

○此日虔興平等供 法音交唱眾無譁

仰憑密語為加持 慰悅神心增勝力

助白我佛如來有安慰諸神真言和謹當宣誦

南無三曼禪音沒馱南 唵 度嚕度嚕

地尾 娑訶誦呪三徧畢動鼓鉞

主 主法想伽藍諸神咸皆慰喜永遠守護

表 或在齋姓家建道場不用此安慰伽藍神偈表白當誦後安慰諸宅神偈云

○維此住居勤守土 護安人物顯諸神

威靈自用既無私 訶禁不祥應有法

○此日虔興平等供 聖凡俱會異常居。

仰憑密語為加持 將使神心無畏恐

我佛如來有安慰諸神真言。謹當宣誦呪語同前

主主法想住居六神咸皆慰表表白述然
喜守護。○齋姓家用止此表香偈呪

○此岸梅檀非別物 元從清淨自心生

若人能以一塵燒 眾氣自然皆具足

○此日虔興平等供 欲合法界普熏聞。

仰憑密語為加持 將使施心咸徧達

正白我佛如來有然香達信眞言和謹當宣誦。

唵。什。筏。栗。多。末。你。阿。鉢。羅。句。吒。蘇。

破二合囉尼。毗。迦。知上虎。餅二合誦誦呪三

香誦誦呪誦時時香香燈燈頭頭主主法法想想此此香香雲雲普普熏熏

無無不不出出位位拈拈香香三三拜拜法法界界三三寶寶通通達達信信心心

周徧表音音白白結結界界文文梵梵

經典所在。即如來舍利之身。法道能宏。必大德僧伽之士。惟茲一處。具有三尊。天人常起。

護持。堂宇固應光潔。今則將開勝會。永異他時。自非結界以加威。何使脩齋之如式。恪遵至誥。全策奇勳。妙香熏馥於空中。淨水灑清於地上。凡曰方隅之所。悉同城壘之堅。雖密藉於眞言。實冥資於圓觀。將見瓊林風動。玉殿雲披。懸寶蓋於層霄。聳華臺於廣座。千幢旛而交擁。眾妓樂以旁羅。惟茲淨想之所成。是卽靈山之未散。助表同白旣彰此用。更召諸神。

冀肅靜於壇場。俾驅除於魔障。一煞鼓鉞

若在齋姓家。建道場。改前十句文云。寂光為土。固不外於凡居。聖賢之人。或有殊於齋姓。謂觀其身。則根塵起穢。及言其處。則土石生埃。由心中之因行。無良故。世間之果報。若是。今則將開勝會云。

表奉請諸聖結界

一心奉請。如來化現。圓滿神通。大穢迹金

剛聖者。并諸眷屬。

惟願置不違本誓。哀憫有情。降臨道場。護

持結界一陣 煞鼓鉞

白助

我今奉宣本尊真言。和願垂加護。

唵。嚩。呬。呬。滑。必。嘔。啤。魯。骨。摩。訶。鉢。囉。狠。那。嗎。

許。吻。汁。吻。直。醯。摩。尼。微。吉。微。摩。那。拏。

棲。唵。嚩。斫。急。那。拏。烏。深。暮。嘔。啤。魯。骨。

吽。吽。吽。烘。泮。泮。泮。泮。發。娑。訶。誦。呪。三。徧。

① 主法想聖者無量眷屬降入道場正中。

朝人多持誦。感驗非一。朝廷以爲惑眾。遂

卜聖陵凡第一結界

一五

中高德教授持法復得全呪誦及二年大有感驗令杵升空隨意而往今此加句全呪俱載入藏本可考因三吽字舊刻誤寫兩吽字今皆改正故此表出

一心奉請大威德大忿怒甘露軍荼利等十大明王并諸眷屬惟願不違本誓哀憫有情臨降道場護持結界

正白
我今奉宣本尊眞言和願垂加護

唵。戶。盧。戶。盧。底。瑟。吒。底。瑟。吒。盤。陀。
阿。那。阿。那。阿。密。哩。帝。烏。吽。合二

拂。潑。

誦呪
三徧

①

主法想聖者威儀無量眷屬降入道場住立左邊

一心奉請大梵天王帝釋天主護世四王天

龍八部并諸眷屬惟願不違本誓哀憫

有情臨降道場護持結界

助白

我今奉宣普召請八部眞言和願垂加護

唵。薩。婆。提。婆。那。伽。阿。去。那。唎。莎。訶。三徧

②

主法想天龍八部無量眷屬降入道場住立右邊

一心奉請。此一住處。僧伽藍內。護正法者。福德大神。并諸眷屬。惟願不違本誓。哀憫有情。守衛道場。護持結界。

正白。我今奉宣。召請真言。和願垂加護。

唵。步。布。哩。迎。哩。哆。哩。但。他。訝。多。耶。三

①主法想伽藍諸神。至表若在齋姓家此

道場門首。住立兩邊。諸廟侯王。住居六神。

直助表。上來召請已。荷光臨。環衛道場。如雲密。

布心進勇銳咸起護持少俟須臾奉行結界

①主法想無量金剛天龍八部及諸眷屬各嚴兵仗環列四方守護道場內外

②表白振鈴敲鼓表白振鈴聲唱云

初結地方界表白振鈴述偈白表白振鈴述偈白

○恭白十方三寶眾 明王穢迹眾威神

梵王帝釋四天王 八部天龍咸護念

○此日將修平等供 要令此地異常居

須憑神力為加持 清淨光明同佛刹

正表 直白 我今持誦吉利忿怒眞言。加持淨水。散灑此地。結地方界。當願此地之下。深百由旬。

如淨琉璃。永無垢穢。

唵。枳里枳里。跋折囉跋折里。部訥。音嫩

入聲 畔陀畔陀。虎。合。二。七。遍。誦呪

香。二。香。燈。於。各。席地下灑淨

主。法。想。無。量。金。剛。天。龍。八。部。及。諸。眷。屬。各嚴兵仗。環列四方。守護道場內外。

表。鈴。敵。鼓。鈸。眾。同。聲。唱。云。呪畢。動鈸。一。陣。表。白。振。

次結方隅界三徧煞

助表我今持誦金剛部心眞言。加持淨水。散

灑四方。結方隅界。當願此道場內周匝四方

如金剛城牆堅固莫犯。

唵。縛。日。囉。合。地。勒。迦。

誦呪七徧香燈灑

(主)主法想無量金剛天龍八部及諸眷屬。各嚴兵仗。環列四方。守護道場內外。

(表)呪畢動鈸一陣。表白振鈴。敲鼓鈸眾同聲唱云。

三。結。虛。空。界。三徧煞

七卷後九卷一結界

正表 直白 我今持誦蘇悉地眞言。加持妙香熏馥

空中結虛空界。當願此空之上。過百由旬。香

雲普覆如大寶蓋。此結界三呪並出蘇悉地經

唵。素。悉。地。迦。履。入。縛。里。鞞。難。那。牟。

謨。羅。鞞。曳。入。縛。囉。入。縛。囉。吽。馱。吽。馱。

上。吹。火。羅。吹。那。虎。舛。拂。音 誦 呪 七 遍

⊙香 二香燈師傳爐至上下堂

⊙主 席前居中一一舉盤熏香
主法想無量金剛天龍八部及諸眷屬
各嚴兵仗環列四方守護道場內外。

正表上來結界作法已成。上下四方廣博嚴
直白。淨如諸佛刹。有大光明。堪奉聖人。宜開法會。
願諸賢聖嚴護道場。毋使邪魔有所干犯。已白

一 煞鼓鉦

表 助表執爐啟請觀
音作梵音白云

恭聞問訊聖觀自在。於過去時。始住初地。值千
光王如來。為說廣大圓滿。無礙大悲心大陀
羅尼。令與眾生作大利益。是時大士。一聞此

呪頓超八地。至今釋迦如來。與諸菩薩。普會
補怛落迦山之時。惟我大士。躬對如來。以大
悲心。說此章句。流通世間。無不蒙益。當知此
呪。猶如妙藥。名阿伽陀。一切諸病。無所不治。
是故誦此呪者。三惡道業。無所不壞。諸佛國
土。無不得生。功德巍巍。莫可稱歎。我等茲日。
受施主請。開建道場。脩平等供。先於此地。普
召諸神。行結界法。用爲嚴淨。是以復於此時。

恭請菩薩大士。以真言力。重加法水。正表同和益勝用。廣大難思。將使羣生。俱蒙解脫。促鈹

表白執爐
同聲奉請

一心奉請。千手千眼。大慈大悲。觀世音自在。

菩薩摩訶薩。三請惟願置爐不違本誓。哀

憫有情。臨降道場。加持呪水。煞鼓鈹

助表直白我今持誦聖觀自在菩薩。所宣廣大圓滿無礙大悲心大陀羅尼。願垂加護。主法押磬香燈

鳴大魚眾同
念正表舉云

南無大悲觀世音菩薩。三稱接念大悲呪三

香 燈放鞭爆招呼各壇及

主 四聖前焚香燭點廊燈

表 念呪時。主法想觀音大士。端處道
場。放眉間光。入此水中。以彰聖用。

表 正表執爐啟請毗
盧佛作梵音白云

恭聞問訊聖觀自在。為諸大眾。乞請釋迦世尊

為說十方刹土。一切毗盧遮那如來。皆同一

時。各伸右手。以摩清淨蓮華明王之頂。同說

不空。大灌頂光眞言。若有過去十惡五逆四重諸罪。聞此二三七徧經耳根者。卽得滅除。若諸眾生。具造惡業。身壞命終。墮諸惡趣。以是眞言。加持土沙。散其身上。及以塔墓。彼所亡者。若在惡趣。應時卽得光明。及身除諸罪報。令所苦身。生極樂國。乃至菩提。永不退墮。我等茲日。受施主請。開建道場。脩平等供。先於此地。普召諸神。行結界法。用爲嚴淨。今已

恭請聖觀自在。以大悲心。所說章句。重加法
水。增益勝用。復於此時。專誠問訊恭請十方毗
盧遮那如來。以灌頂光。加持此水。令使功能
倍復增勝。然後以此最勝法水。徧灑道場。及
以內外。是處非處。若根若塵。一灑一沾。光明
煥發。當知此地。卽爲淨土。當知此日。可轉法
輪。十方賢聖。無不雲臨。六道羣生。無不奔赴。
二人大開法施。普度迷流。罄法界中。咸蒙解
同白

脫促鈹表表白執爐
一陣表表同聲請云

一心奉請十方刹土一切毗盧遮那不空如

來三請惟願不違本誓哀憫有情臨降

道場加持呪水。

助表我今持誦毗盧遮那如來所說不空大

灌頂光真言和願垂加護。

唵一旃阿音暮伽上廢嚕者娜二摩訶畝陀。

囉麼拏三鉢頭麼二入縛二攞四跛囉二

鞭。鞞。野。舛。五。誦。呪。七。

①主法想十方諸佛環坐道場。共放眉間毫光。入此水中。以彰聖用。此呪出不

空胃。香燈令點提。助表直。索經。燈伺候出壇。表白云。

上來奉請諸佛菩薩明王諸天各以威神加被我輩。誦持真言。不違法則。加持淨水有大。力用。卽此法門。圓顯三德。是以如琉璃寶。清淨光明。無有染礙。卽法身德。如如意珠。雨一切寶。無不具足。卽般若德。如轉輪王。所向自

在無有罣礙。卽解脫德。呪旣三德。水亦三德。全呪是水。全水是呪。體用不二。同一祕藏。我今以此三德祕藏眞言淨水。散灑此地。道場內外。上天下地。中土四方。隨水所至。皆成結界。當願此處道場。香花飲食。一切供事。承此力故。一一出生。無有限量。舉行法事。沙門大眾。承此力故。一根塵無不清淨。脩齋施主承事之人。承此力故。一一身心無不光潔。乃

至遠及界外往來之人。身衣不潔。飲噉葷辛。或故或誤。輒入道場。以呪力故。化爲清淨。一切邪魔。及闡提者。誹毀三寶。好作留難。以呪力故。咸發道心。若讚若謗。皆得爲緣。如此觀心。方名普度。更憑眾等同誦眞言。散灑法水。周行諸處。○煞鼓鉞一陣已。主法押磬。香燈鳴小魚。大眾同念。正表舉云。南無大悲觀世音菩薩。○三稱。接念大悲呪。首香燈鳴引磬二下。表白問訊出位。至中香机前。問訊拈香三瓣。炷爐。拈一瓣放水盃。

內取盃一舉灑淨。由普供桌上。地下及佛
 前机。上地下灑淨。次分走兩邊。於上下堂
 各各席上。地下灑畢。會至天香机前。一灑
 仍至普供桌前。向上立定。香燈鳴引磬。二
 下。表白舉盃。主法齋主執爐問訊。傳爐人
 舉香盤出壇。次序香燈頭執引磬帶燈籠
 前行。次敲小魚。傳爐人跟行。次二提燈。次
 二。表白。次二方丈燈。次主法。次知客領齋
 主。凡至各處進檻內。引鱗對面立於爐邊。傳
 爐人居中。向上立。齋主法引鱗對面立於爐盤前。
 表白。走上舉盃。至佛前机。上地下灑淨。已
 轉下。向上立。香燈鳴引磬。二。表白舉盃。
 傳爐人舉盤。主法齋主及鳴引磬。敲小魚
 人齊問訊。轉面向外立。鳴引磬者仍領前
 行。凡四聖各壇及靈位前。乃至沐浴所灑
 淨畢。回內壇。表白。仍至普供桌前一舉。置

水盃一問訊各歸位。結呪促鉢一陣。

香一香燈發送證盟疏與正表一
香燈發播各執爐表白唱云

釋迦如來正唱一句諸佛菩薩正助各一句

證拜起盟立開置爐啟拜長跪如眾姓可各執

香一枝長跪正表
宣證盟疏念偈云

歸命十方調御師。演揚清淨微妙法。三乘四

果解脫僧。願賜慈悲哀攝受。仰啟三寶不

捨慈悲。高處法筵。證明功德。今辰聿有脩建

法界聖凡水陸普度大齋勝會道場。茲當結

壇開啟。有意敷宣。三寶光中。希垂朗鑒。香燈鳴引

磬。主法表白俱問訊長跪。正表宣證盟疏。疏式見書記門。宣至頓首具疏起立。箴鼓

鉞一陣。齋主歸位。

⊕ 主法於本位設問。表白施主大眾各宜攝心拱聽。○主法直白文云。

日吉時良。開建法會。肅恭齋法。意在於何。敢請施主及以大眾。宜各諦聽。今當為說法界聖凡水陸普度大齋勝會。以此定名。此名既

立必有其義。名義若正。方是今宗。何謂法界
理常一故。諸佛眾生性平等故。何謂聖凡。十
事異故。佛及三乘是名爲聖。六道羣生是名
爲凡。事雖有十。理常是一。何謂水陸。舉依報
故。六凡所依。其處有三。謂水陸空。皆受報處。
今言水陸。必攝於空。又此二處。其苦重故。何
謂普度。無不度故。六道雖殊。俱解脫故。何謂
大齋。以食施故。若聖若凡。無不供故。何謂勝

會以法施故。六凡界中蒙勝益故。名義既正。其位何以。謂上下堂各分十位。位復開十。總爲二百。包括殆盡。是詳非略。食有多寡。隨施者意。位無增損。茲爲定制。今此立法。勿令有疑。如法非法。兩者須知。戒德高遠。觀道幽微。有一不如。不名法師。信三寶尊。念六道苦。如此發心。是名施主。進止有法。梵音遠聞。有一不如。不名秉文。善知節度。有正有從。如此合

宜是名法眾。結界護淨。禁止無良。有一不如。不名道場。香燈畢陳。餽饈具備。如此潔精。是爲供事。敢告施主。若彼若我。宜當如法。遠離諸過。今者所作。非是小緣。上奉四聖。下及六凡。一時等供。無不周徧。檀風普熏。於斯可見。有能修此眞法。供養不緣於心。不住於相。不住相者。忘情照理。如斯行施。功用莫比。無能施者。無受施人。無中間物。皆畢竟空。施者受

者及所施物莫不宛然。卽難思假。非有非無。非非有無。雙亡雙照。爲絕待中。如此法施。盡未來際。法界常融。唯一三諦。白竟。鼓鈸三通。主至中拜。墊前立。二香燈鳴引磬。須徐徐。切不可快。禮佛三拜。將問訊時。代客者令齋主禮謝三位。法師已各回寮。

△此結界處。天神森布。宜加敬畏。須預囑。一謹慎淨人。嚴爲守護。勿令雜人出入。淨犯淨界。

第二行發符懸幡法事

早膳後將法師齋主半桌四張科儀鈴磬
 爐臺等均向外安置請書符牒各四道第
 一道與第三道置正表桌上第二道與第
 四道置助表桌上天香机上置淨水盃一
 盞并備上堂緞貌一副下堂緞貌三副又
 內壇天井中用淨柴鋪墊其上朝裏供符
 官馬四位四天空行供當中地行地府供
 兩邊馬前設長桌一張桌幃風燈香爐桌
 上供五色果六色茶各四桌饅首茶飯各
 四盃鞭爆一掛長竹二竿并化馬所用紙
 鏢等○大幡前供幡官一位位前設方桌
 一張桌幃風燈香爐供五色果六色茶各
 一桌饅首茶飯各一盃桌上前拜墊二個化
 紙鍋一只內備鏢錠及上堂緞貌一副鞭

爆一掛。又設半桌一張。以便放鼓。鈸。水陸大幡。俱齊備已。時至。發鼓三通。燃香燭。知客領齋主迎請。法師不帶具。進壇先主法。向外拈香三問訊。次二表白。一同出位拈香三問訊。次齋主拈香已。主法鳴磬三下。齋主三拜。鼓鈸三通。表白振鈴執爐同唱。至心歸命禮。十方方法界。諸佛法僧。常住三寶。

一拜問訊置爐。兼鼓鈸已。正表執爐作梵。白云。

香從心生。心由香達。不居三際。可徧十方。雖法爾之如然。亦施者之能致。是故諸佛聞之。而加護羣生於此。以蒙熏。欲期勝益之全彰。

更誦密言而助顯。

置爐白云

我佛如來。有然香達信真言。謹當宣誦。

唵。什。伐。栗。多。摩。你。阿。鉢。羅。句。吒。蘇。破。

囉。尼。毗。迦。知。虎。訔。誦呪三遍動鉢香。燈。拈。

主法想此香雲徧滿法界。一切賢聖悉皆覺知。生歡喜心。表。助。表。合。

寶器晶瑩。靈泉演漾。三加祕密。一灑清涼。即

四座以光嚴。徧十方而涓潔。遠塵離垢。感聖

招賢。允在茲時。躬行斯道。接白云

我佛如來有灑淨真言。謹當宣誦。

唵。伐。什。囉。賒。咩。耶。吽。發。悉。哩。

摩。呬。薩。訶。誦呪三遍 香。燈。持。水。盃。灑。淨四符官一周

⊕ 主法想水到處嚴 正表振鈴作
⊕ 淨光明即成結界 梵音白云

伏聞覺皇憫餒口之徒。初令奉斛。梁帝感神
僧之夢。遂啟脩齋。雖偏標水陸之名。實等供
聖凡之眾。所謂於三尊則加敬。言羣品則興
悲。極上天下地以無遺。何彼界此疆之有間。

凡居異趣。咸示真脩。故茲託事於多儀。必使
 成功於普度。今則仰遵內教。恭按靈科。開法
 會以濟迷流。固自專於主者。二表同念扣帝闈而
 發大號。正有賴於使乎。爰恪意以奉迎。冀聞
 呼而卽至。煞鼓鈸一陣

表表白執爐
同音請云

至心奉請。神通自在。威德難量。四天捷疾。持
 符使者。并諸眷屬。一請惟願不違本誓。哀

憫有情。是日今時降臨法會。下皆例此 煞鼓鈸一陣

至心奉請。神通自在。威德難量。空行捷疾。持符使者。并諸眷屬。

至心奉請。神通自在。威德難量。地行捷疾。持符使者。并諸眷屬。

至心奉請。神通自在。威德難量。地府捷疾。持符使者。并諸眷屬。

助我佛如來。有召請真言。謹當宣誦。

唵。步。布。哩。迦。哩。哆。哩。怛。他。誡。多。耶。三。遍。

⑤ 主法想使者各有百千諸眷屬從空而來依位序立。

⑥ 香燈送證盟疏與正表令齋主拈拜長跪。正表振鈴白讚德述意云。

雲擁旌幢。風行部曲。彷彿九霄而下。徘徊四座之間。冀暫駐於光儀。將委宣於悃欵。恭惟四大使者。自強不息。得一以靈。用之則行。威而不猛。霜襟默識。既經緯於萬方。玉趾遠騰。載馳驅於億刹。起梵腔白庸謹奉辭之職。矧多專

對之才。唯妙闡於神通。實善權於方便。香燈鳴引

磬俱問訊長跪宣疏至頓
首具疏不煞鉞起立直白

然則聖凡異念。幽顯殊途。非藉使人。何由徧達。故於此際。奉召諸神。諒在聰明。必能知委。

煞鼓鉞已
助表直白

是心作食。全食爲心。以由體用不殊。故得卷舒自在。如是則六塵互徧。三德常融。微妙難思。出生無盡。用憑觀道。密扶呪熏。將善導於

事儀俾圓成於法施。我今持誦無量威德。自
在光明勝妙力陀羅尼。加持法食。悉令周徧。

主法押磬香燈鳴
魚同念正表舉云

曩謨薩嚩怛他夔多。嚩盧枳帝。唵。三鉢囉。三

鉢囉。吽。誦呪七徧
促鉢一陣香燈持水盃至

主法想此供食。出生六塵
妙供。一時供奉。無所乏少。正表獻食
直白云

戒香芬郁。定水澄清。明智慧燈。具禪悅食。因
行之華初發。實相之果已圓。有能如是諦觀。

則爲以法供養。載宣密語。用速至神。少賜從

容特垂歆享。接白

我佛如來。有獻供養。眞言。謹當宣誦。

唵。誡。誡。曩。三。去。婆。去。嘑。去。嘑。日。囉。斛。三

主法想此供事充足諸神降享無不歡悅。○主法付囑使者直白云。

聖凡體同。迷悟心異。今此修齋而致請。或云赴感之不齊。謂三寶諸天之居。固一念而可格。如六道羣生之類。有屢呼而弗聞。蓋惡業

重者。正苦留連。及邪見多者。自爲障礙。非賴
使人之捷疾。曷通施者之勤渠。至若具奏牘
以進梵王。錄情文而干帝釋。符地府泰山之
所主。關城隍土境之諸神。咸仰體於至慈。卽
奉行於大赦。推聖恩之曠蕩。拔惡趣之拘囚。
悉使奔趣。毋令退縮。如是則天人修羅之黨。
鬼畜泥犁之儔。藉此時津濟之功。解億劫輪
迴之業。大崇至化。幸遇良緣。冀益闡於聰明。

肯恪遵於付託。不踰頃刻。徧達緘封。毋使有
 違。自貽其咎。佛國天宮之異處。各謹攸司。人
 寰地府之殊途。分當其任。昏昧弗知者。勸之
 以道。凶頑自用者。攝之以威。有請必來。無一
 不至。所有意旨。具在符文。別命披宣。試垂采
 聽。煞鼓鉞
一陣 香 香燈令齋主拈
香三拜長跪 表 正表合掌
作梵白云
 恭惟問四大使者。內修菩薩。行外現神王身。
 披金甲而曜日增輝。乘寶馬而鸞鈴振響。步

山涉海應念而來。此界他方。利那即至。今辰
 齋主虔備香燈茶果。紙馬金錢。聊申供養。伏
 惟鑒納。既蒙臨降。更請從容。少敘至誠。仰垂
 印可。今有請書四函。符牒四道。恭對使者。觀
 面披宣。伏乞從容聽覽。香燈鳴引磬。法師問
 訊長跪。用梵音先宣
 請書。正表四天。助表空行。正表地行。助表
 地府。宣至第四張。具書奉請。已用直聲。宣
 符牒。亦正一助二正三助四。至第四張。具
 牒奉行。煞鼓。一正三助四。至第四張。具
 白奉送。香燈將請書與符牒第一張。并
 文云。用上堂緞貌一副。放於四天使

者手內捧著。第二張請書符牒。用下堂緞
貌一副。放於空行使者手內捧著。第三張
用緞貌一副。放於地行使者手內捧著。第
四張用緞貌一副。放於地府使者手內捧
著。安置已。用竹竿將馬擡轉向。外鋪紙
鏤於馬足下。用紙煤引火焚化。放鞭爆。

不速而疾。有感則通。威容儼日。出之光。神足

擬天行之捷。駕雲輶而揚羽葆。載馳載驅。窮

寶燄而徹風輪。宜上宜下。幸毋廢命。須善為

辭。事有勞煩。禮當攀送。隨接白云

我佛如來。有奉送真言。和謹當宣誦。

唵。麼。訶。囉。穆。羯。又。目。三。徧。揭。諦。揭。諦。揭。諦。波。羅。揭。諦。波。羅。僧。揭。諦。菩。提。薩。婆。訶。三。徧。畢。

⊕

主法想四持符使者分領所委文字受命即行頃刻通達十方也。

△

引火比聞冥府有蠟錢堆積守者云人問焚紙錢時多於油燭上度火故不堪用堆積於此又不可以杖攪碎此皆有闕礙

囑未正表知者表白云

歸依佛。歸依法。歸依僧。歸依佛法僧三寶已竟。上來發符圓滿。煉疏化財。用助使者雲程。

徧遊沙界和南聖眾一煞鼓鈸

一通

①香

香燈頭收科儀鼓鈸先至懸旛處鼓鈸
放半桌上點香燭一香燈傳爐收鈴子

二把水盃一只放盤內看壇香燈候法師

齋主出壇將法事桌科儀蒲墊等俱向內

安置并照應香火○香燈鳴引磬法師齋

主執爐問訊傳爐人舉盤次第至懸旛處

鳴引磬四人齊問訊二表白先同拈香三

問訊對面立桌兩邊主法亦拈香三問訊

與正表並肩立齋主拈香三拜已與助表

並肩立表白振鈴敲鼓鈸一陣正表直白

上來發符圓滿茲當升揚寶旛先迎四聖以

光臨次召六凡而赴會起梵
白云

發符懸旛佛有真言。助謹當宣誦。

和助謹當宣誦。

⊗ 唱呪時。香燈懸大旛。唱至表白振鈴起快板時。化紙鏝放鞭爆。⊗ 持呪云。

稽首甘露軍吒利威德廣大不思議。

咽中流出妙真詮。普使羣生皆獲益。

南無賀囉怛那怛囉夜耶南無室遮那里伐。

左囉播那野摩訶藥叉臬那鉢多訶野南無。

伐只囉骨魯馱耶摩訶能瑟吒囉德迦吒耶。

佩囉縛耶阿臬以乃母莎囉波囉秫波舍賀。

上來懸旛已畢。無限良因。恩沾沙界。和南聖

眾。煞鈸 一陣香 香燈頭收科儀鼓鈸先回壇傳爐

引磬。法師齋主問訊。傳爐人舉盤。次第回

壇。鳴引磬。齊問訊已。表白振鈴。煞鼓鈸一

陣。主法押磬。正表舉。

梅檀海岸。爐爇名香。耶輸子母兩無殃。火內

得清涼。至心今將一炷徧十方。主法拈香讚

拈香。至香雲蓋三拜。不煞鼓鈸。接回向偈云。

願生西方淨土中。九品蓮花為父母。花開見

佛悟無生。不退菩薩爲伴侶。不煞。表直白。云。

發符圓滿。水陸揚旛。恩沾沙界。和南聖眾。鼓。煞。

鈹三通。鳴引磬。禮佛三拜。出堂。

△ 辯正舊本志。心歸命。請常住三寶下。小

註有。不拜。只問訊。五字之誤。謹按作者

之意。謂水陸佛事。乃動天地。感鬼神之大

法。若不歸命。三寶。請求加被。恐凡心難以

格。聖所舉。將成虛設。故起首。即用歸命。請

加一條。此意。考諸法師。釋經造論。未入正

文。先有歸命。請加一科。取彼證此。決然無

疑。此誤。又因一請字。而來。後人以爲是請

符官。故置不拜等五字。或謂此是源洪法

師所註。豈有舛錯。不知此五字。決非源師

古書卷九之二 懸旛

二二二

所註實後人妄加。何以知之。如下文伏乞
從容聽覽處。註云。此文發符正表作白。告
赦助表作白等十四字。是明指不速而疾
之文。而置於從容聽覽之下。張冠李戴。豈
是源師所註者耶。乃後人任意出入。校訂
稍不留意。遺誤至今。非但小註爲然。大字
亦有錯誤。如同一灑淨真言。或作伐什囉
吽發。或作什伐囉吽發。前後互異。幾令人
無所適從。豈譯人方言之楚夏耶。抑亦抄
寫者之過咎耶。凡類此者。今皆更正。附辨
於此。明者諒之。校訂者識。

第三行啟請上堂法事

第四日五更時

發符後即整備內壇將法事桌四張向外
 安設壇前門上掛請聖幡十首。幡上書十
 席總名。須依儀文位次。切勿錯亂。門口架
 仙橋布一幅。一頭縛於天香爐旁。置水盃
 天井中。須用重物壓定。天香爐旁置水盃
 兩只。小紙花兩盤。龍車十張。天香機門外
 備大香爐一只。小火鉗一把。以便奉請時
 焚化。另於靜處設一浴室。狀如維摩單式。
 四圍用帳幔。中即浴室內置大面盆一個。
 新手中兩條。至時放溫水。浴室前設方桌
 一張。桌幃爐臺。桌上備小紙花兩盤。桌前
 蒲墊兩個。化紙鍋一只。火鉗一把。佛衣一
 百零五件。用木盤裝置浴室旁。各席換長
 燭俱周備已。○第四日五更時起身發攝

焚香供水等儀。與前一日同。法師齋主點
 心事畢。焚香燭。知客請齋主進壇禮佛迎
 請。三法師帶具。至壇向外立。各拈拜已。齋
 主上香竟。主法鳴磬三下。三拜。鼓鈸三通。
 表白振鈴畢。
 執爐同唱言。

至心歸命禮十方方法界諸佛法僧常住三寶

一拜鼓鈸已表白振
 鈴述然香偈呪云

○諦此妙香緣起法

○本來無物即真空

○太虛周徧盡香雲

○即此難思為妙假

○非有非空皆絕待

○雙遮雙照必亡中

仰。憑。中。觀。妙。心。香。是。日。殷。勤。修。法。供。

正。白。我。佛。如。來。有。然。香。真。言。謹。當。宣。誦。

唵。什。伐。栗。多。末。你。阿。鉢。羅。句。吒。蘇。

破。囉。尼。毗。迦。知。虎。吽。誦。呪。三。遍。香。燈。上。

主。法。想。香。雲。徧。滿。十。方。佛。刹。一。切。賢。聖。咸。起。護。念。表。述。偈。云。

○性。水。真。空。周。法。界。湛。然。一。器。假。難。思。

若。於。空。假。二。俱。亡。畢。竟。全。彰。中。道。義。

○以。此。觀。心。融。法。水。以。茲。法。水。淨。諸。塵。

若依若正盡光嚴 洞徹十方無障礙

助白我佛如來有灑淨真言謹當宣誦。

唵。伐。什。囉。 賒。咩。耶。 吽。發。 悉。哩。摩。吽。

娑訶誦呪三遍香燈以水灑淨道上

主法想水至仙橋上即成廣博淨道如光明雲樓閣千萬重累其上。

表白振鈴述召請偈

○稽首十方無上覺 圓詮教行理三經

大心菩薩大乘僧 緣覺聲聞三寶眾。

○傳教四依稱列祖 天仙八部眾神王

我今普度建壇場 願展慈光垂密證

表 偈畢正表作梵
聲宣召請文

伏以問非如非異。是爲以佛眼觀。何聖何凡。
此則於法界一境俱智寂體兼用冥函與蓋
以相應。水共波而不別。至若隨時起教。爲實
施權。雖分別於多門。終指歸於一道。然則理
由事顯。化以機興。亡絕待中。固不涉離微之

論顯正因性。必須憑緣了之修。是以明燈獻華。低頭合掌。要莊嚴於萬行。俾圓妙以三身。故知寓跡於有爲。畢竟歸元於無作。爾乃恪遵洪範。庸尙多儀。崇水陸之清齋。極地天而普濟。妙供養海。納眾流而愈深。勝功德林。挺千枝而並秀。今則特開嘉會。寅奉慈尊。延內懷四攝真人。集外現二乘高士。召五通之仙黨。來八部之天倫。撫盛席以端居。卽香餽而

克享。助表同和施心既啟。覺慧徧知。恭事請迎。願

垂臨降。煞鼓鉞一陣表白振鈴同聲奉請云

⑤主法齋主出位拈香并散花於淨道已三拜以下各席奉請例此。

席首
一心奉請。問訊盡虛空徧法界。十方常住。一切

諸佛。并諸眷屬。香燈焚龍車一張以下每席皆同此

一心奉請。問訊

正
清淨法身。毗盧遮那佛

助
圓滿報身。盧舍那佛

正 千百億化身。釋迦牟尼佛

助 東方藥師琉璃光佛。善德佛等。十方法界一切諸佛

正 西方極樂世界。大慈大悲。阿彌陀佛

助 兜率天宮。一生補處。當來下生。彌勒尊佛

正 過去大通智勝佛等。一切過去諸佛

助 現在淨華宿王智佛等。一切現在諸佛

正 未來華光佛。華足安行佛等。一切未來諸佛

助 過去莊嚴劫。始自華光佛等千佛。

正 現在賢劫。始自拘留孫佛等千佛。

助 未來星宿劫。始自日光佛等千佛。

正 十方法界。一切諸佛。全身舍利寶塔。

惟願不違本誓。哀憫有情。是日今時降臨。

法會◎煞鼓鉦一通

以下俱同

主法想十方諸佛。各乘蓮座雲集而來。

實由我心所感。然能所皆由心具。非從外來。

二席 一心奉請。盡虛空徧法界。十方常住。一切尊

法。并諸眷屬。一心奉請

正 大方廣佛華嚴經。梵網戒經。諸經法寶

助 鹿苑會中。佛集本行。四阿含等經。諸經法寶

正 方等諸會。淨名。金光明。地藏十輪等經。諸經法寶

助 大品般若。仁王金剛般若等經。諸經法寶
正 大乘妙法蓮華經。大般涅槃經。諸經法寶

助 專談淨土。觀無量壽佛經等。諸經法寶

正 五時所說大小兩乘諸部律論一切法寶

助 西天此土三乘聖賢說經造論著述疏記

正 龍宮所祕竺土未來諸經律論一切法寶

助 十方國土水鳥樹林塵說刹說一切法音

惟願不違本誓。哀憫有情。是日今時降臨

法會。

⊕ 主法想十方諸佛所說大千經卷無邊
教道能開妙解。是爲教經。教卽般若。以

席三

一

般若之智在於說故復能照了諸經所詮
 一切行門依而行之必能感果是為行經
 行即解脫以解脫之用從緣起故復知無
 邊教道一切行門法法當體即是實相是
 為理經理即法身以法身之理是所顯故
 然此教行理者雖有三名不出一體修圓
 觀者一心中得作此觀時當知教由智說
 即是真諦行從緣起即是俗諦體此實相
 即是中諦三諦一心無前後即是圓悟
 不思議之三經也又須諦觀十方常住無
 量經卷常放光明離染清淨為赴我請顯
 現道場而此顯現皆由我能感及以本具
 心奉請盡虛空徧法界十方常住諸菩薩
 僧并諸眷屬一心奉請

正 文殊師利。八萬大士。普賢大師。無邊菩薩。
助 觀世音。大勢至。一生補處。清淨海眾。諸大
菩薩。

正 藥王藥上。寶積導師。法華經中。諸大菩薩。
助 賢首智首等七處九會華嚴經中。諸大菩薩。
正 善財歷參。漸證陞進。五十二位善知識。諸
大菩薩。

助 信相金藏常悲法上。金光明經中。諸大菩薩。

正 兜率內院常隨補處。無着天親等諸大菩薩

助 日藏。月藏。虛空藏。金剛藏。地藏等諸大菩薩

正 五時法會發起證信。助宣佛化。諸大菩薩

助 藏通別圓斷證差別。所歷地位。諸大菩薩

惟願不違本誓。哀憫有情。是日今時降臨

法會。

⊕ 主法想十方菩薩。各乘寶座。雲集而來。諸位聖賢。皆當作感應心。具三義運想。

席四

一心奉請。盡虛空。徧法界。十方常住。諸緣覺

僧并諸眷屬。一心奉請

正 仁王護國經中八百萬億大仙緣覺

助 佛出世時從山中來五百獨覺

正 佛法滅後一時出現七百俱胝獨覺

助 出有佛世聞法得道諸大緣覺

正 出無佛世自然悟道諸大獨覺

助 出無佛世部行麟喻諸緣覺獨覺

正 具相不具相諸緣覺獨覺

助 現通不現通。諸緣覺獨覺。

正 說法不說法。諸緣覺獨覺。

助 通教八地。辟支佛。藏教辟支佛。

惟願不違本誓。哀憫有情。是日今時降臨。

法會。

⑤ 主法想十方緣覺獨覺。嚴肅威儀。從空而至。

席五

一 心奉請。盡虛空徧法界。十方常住。諸聲聞。

僧。并諸眷屬。

一心奉請。

正 鹿苑先度五比丘最後須跋陀羅諸阿羅漢

助 世尊高弟大迦葉阿難陀等十大弟子

正 靈山聞法大比丘眾萬二千大阿羅漢

助 靈山得記學地無學地諸大聲聞眾

正 五時聞法學地無學地諸大聲聞眾

助 世尊滅後結集三藏阿難陀等諸阿羅漢

正 住世十六大阿羅漢萬六千九百弟子眾

助 天台山方廣聖寺住世五百大阿羅漢

正 慧俱無疑三解脫。信行法行六種阿羅漢
 助 通教體法已辦。藏教學無學。內外七賢眾
 惟願不違本誓。哀憫有情。是日今時降臨
 法會。

⊕ 主法想十方聲聞。嚴
 肅威儀。從空而至。

席六

一 心奉請。十方方法界。傳持教法。禪律諸宗。諸
 祖師僧。并諸眷屬 一心奉請

正 西天傳教。迦葉龍樹。師子尊者等。二十八祖

助 北齊南嶽天台章安荆溪四明等諸大法師
正 發揚般若真空性宗西天東土諸大法師
助 禪宗達磨下及六祖青原南嶽等諸大禪師
正 宗經立懺發露洗罪自度度人諸大法師
助 廬山蓮社圓悟法師歷代往生淨土諸法師
正 賢首教主國一法師清涼圭峰諸大法師
助 慈恩教主大乘法師瑜伽密教灌頂國師
正 律宗十祖南山澄照律師記主大智律師

助譯經摩騰竺法蘭求法奘三藏等諸法師
惟願不違本誓哀憫有情是日今時降臨
法會。

⊕主法想諸祖師嚴
肅威儀從空而下。

七席

一心奉請十方方法界助宣佛化持明造論五
神通仙并諸眷屬 一心奉請

正過去十方諸佛往昔因地同行五神通仙
助釋迦文佛往昔因地同行千聖王五神通仙

正 釋迦文佛。往昔同行忍辱。五神通仙。

助 護育釋種瞿曇仙人。占相太子。阿私陀仙。

正 色界諸天。下生人間。爲受道者。五神通仙。

助 華嚴會中。善知識眾。毗目瞿沙。一萬大仙。

正 鹿野園中。轉法輪處。往昔波羅奈仙人。

助 請雲雨會。那羅他九萬九千。五通仙人。

正 方等會中。阿瑟吒迦等六十八大仙人。

助 諸國土中。攝諸呪術。造五明論。諸大仙人。

惟願不違本誓。哀憫有情。是日今時。降臨法會。

⊕ 主法想十方五神通仙。容服肅敬。從空而至。

第八席

一心奉請。十方法界。十大明王。穢跡金剛。諸大天王。護法諸天。并諸眷屬。一心奉請。

正 大威德不動尊等。十大明王。穢迹金剛聖者。

助 華嚴會中。妙燄海。大自在天王等。諸天王。

正 妙莊嚴宮。大梵天王。忉利天宮。帝釋天主。

助 多聞天王。持國天王。增長天王。廣目天王。
正 摩訶天女。大功德天。大辯天天母。摩利支天。
助 金剛密跡神王。北天大將。散脂修摩尊天。
正 南天上將。韋馱尊天。菩提樹神。善女尊天。
助 大地主母。堅牢地神。歡喜樂叉將。鬼子母天。
正 散脂大將。所領二十八部。威德大權天神。
助 法華會上。從佛聞法。人非人等。天龍八部。
惟願不違本誓。哀憫有情。是日今時。降臨。

法會。

㊦ 主法想諸天天神。無央數眾。喜臆威儀。非一。聞今召請。從空而至。

九席

一 心奉請。十方方法界。護佛舍利壇塔。伽藍齋戒。護國鎮宅。諸大神王。并諸眷屬。

一心奉請

正 護佛舍利。般支分。婆多。祈利等。四大軍主

助 護戒壇。堅固光耀。淨雲音等。十二大神王

正 護佛塔。脩利。犍陀。摩利。跋陀等。五大神王

助護伽藍美音梵音天鼓歎妙等十八大神王
正護震旦國毗首羯摩天子迦毗羅大將雙
瞳目天女一切神眾

助護受三歸彌栗頭不羅等護五戒察芻毗
愈他尼等諸大神王

正護比丘軻彌迦羅移嚕隸等百七十二大
神王

助佛滅度後護佛弟子多賴哆等七神王

正 守鎮宮宅。東方阿修訶等。五方上首神王

助

六齋觀察人間。四天王各九十一子。各八

大天將。四天捷疾使者。

惟願不違本誓。哀憫有情。是日今時降臨

法會。

⊕ 主法想諸神王。威容嚴肅。聞今召請。從空而至。

十一席

心奉請。發揚水陸。流通至教。製儀立法。諸

大士。并諸眷屬。一心奉請。

正 發揚施食流通至教。阿難陀尊者聖師

助 最初示夢勸興水陸。梁朝神僧聖師

正 勸發製水陸儀。梁朝誌公尊者聖師

助 製水陸齋儀。國主救世菩薩。梁武皇帝

正 最初建會秉法宣文。梁朝祐公律師

助 中興水陸齋法。唐朝法海英公禪師

正 總持感驗稱名樓至。宋朝佛印禪師

助 詳定舊儀。申明齋法。長廬蹟公禪師

正 繼述儀軌。脩文行世。四明東湖志磐法師

助 補輯儀規。重興齋法。蓮池大師源洪法師

正 修崇齋法。繪像製讚。太師蘇文忠公

助 祖述舊儀。製文行世。東川節推楊公

惟願不違本誓。哀憫有情。是日今時。降臨

法會。

⊕ 主法想諸大士。願力深。助表
重。聞今召請。齊降法筵。白云

上來奉請。上堂三寶。十席聖賢。無央數眾。一

念能感聖應昭然更誦密言用伸勤重。

我佛如來有奉請真言和謹當宣誦此呪須

南無三滿多母陀南唵烏佐鉢囉

諦賀多諦薩縛怛他孽多俱舍冒

地唵娑哩耶沒哩布囉迦也薩訶三

主法想上來奉請三寶諸天及一切聖

賢普皆雲集住淨道上寶樓閣中光明

願因祕密俱賜光臨齋主歸依虔誠作禮

交映無香燭浴盆內放溫水表正表合

煞鼓。鉞一陣。主法齋主出位。表助表合
三拜。請一切聖賢。前臨沐浴。表掌直白

金剛正體。豈非堅密之身。玉毫淨光。斯為真

實之相。畢竟本來無垢。當知何處有人。是則

開陳沐浴之門。為欲洗滌塵勞之類。冀回蓮

瞬。俯鑑葵傾。將奉導於聖儀。幸前臨於温室。

煞鉞香。香燈收鼓。鉞科儀。至沐浴所。科儀
一陣。放桌兩邊。鼓鉞另放一處。一香燈
收鈴子水盃二只。放盤內。傳爐立定。看壇
香燈候法師齋主出壇。將法事桌科儀蒲
墊等俱向
內安置。

表 香燈鳴引磬。法師齋主執爐問訊。傳爐
 人舉香盤出壇。請諸聖臨浴所。至浴室
 前二表白。放手爐。拈香三瓣炷爐。三問訊。
 再拈香一瓣。放浴盆內。又散花灑淨。畢。放
 帳幔對面立。桌兩傍振鈴。起鼓。鉢一陣。主
 法遞手爐於香燈。拈香三問訊。與正表並
 肩立。香燈接齋主手爐。拈香三拜已。隨
 遞手爐與助表並肩立。正表直白云。

蓮華藏海。當體圓成。流泉浴池。隨處顯發。湛
 湛兮八功德水。巍巍乎五分法身。須知諸佛
 元不洗塵。為欲眾生皆令離垢。想見受茲灌
 沐。夜月之印澄潭。現諸威儀。朝曦之升遠漢。

敬宣密語請濯温泉。用表法門不壞世諦。隨白

我佛如來有沐浴真言。和謹當宣誦。

唵。底沙底沙。僧伽。娑訶。三徧動鉢○

主 主法想此浴室七寶所成。寬廣嚴淨。一切聖賢隨順施者。獻浴之意。皆入中浴。

表 表白振鈴宣偈

○諸佛法身常本妙 以由緣了為莊嚴

寂而常照絕言思 如谷答聲無不應。

○載仰三乘并八部 隨宜益物顯慈威

至哉方便有多門 端自大權悲智起。

○此日修齋興普度 十方賢聖悉雲臨

為陳沐浴順彝儀 了達聖軀元離染。

○曠矣戒池無有際 湛然定水鎮常盈

澡除心垢得清涼 要使羣生開妙悟。

⊕ 主法想諸聖賢。
⊙ 傳爐香燈收鈴子水
盃放盤內。內壇香燈

⊕ 點香三十助表
⊙ 一浴畢出室
六枝伺候。⊕ 直白

沐如來金剛身。示同塵凡之法。著舍那珍御

服用嚴尊特之容。惟大聖之既臨。諒羣從之必至。是則星羅開土。霧擁聲聞。梵王執蓋以當空。帝釋散花而布地。飛旛前導。鳴樂後隨。

冀俯就於道場。用肅成於齋事。煞鼓鈸一陣

鼓鈸科儀送壇內。一香燈收鈴水盃放盤內。一香燈鳴引磬。傳爐人舉盤。法師齋主一同問訊。請諸聖回壇。各至壇已。主法齋主放手。爐隨表白。十席上香送位。香燈送歸位。表白。振鈴。煞鼓鈸一陣。正表合掌。直白獻座。

文云。

惟聖賢之既至。慮几席之未嚴。照中道妙觀。心達法性無住本。全體顯發。當念出生。師子座盈滿虛空。寶華臺周徧國土。莫不高廣。悉有光明。仰冀慈悲。俯垂納處。

我佛如來。有獻寶座。眞言謹當宣誦。

唵。旃。慕。伽。鉢。頭。摩。遜。那。唵。馱。囉。馱。

羅。拏。漫。拏。唵。鉢。頭。摩。遜。那。唵。馱。囉。馱。

三徧

⑤ 主法想道場廣博嚴淨無量寶座。周而虛空一切聖賢安居其上。

表助表直白
然香文

趣舉一香。備明三觀。是以了真空。則無性無相。寄妙假。則為蓋為雲。不離緣起之心。全彰中道之理。以茲法供。達彼凡誠。恪誦靈文。益資勝用。

我佛如來。有然香真言。謹當宣誦。

唵。阿。歌。囉。阿。歌。囉。薩。縛。苾。地。耶。馱。

囉。布。爾。底。莎。縛。訶。
三遍
香
兩香燈捧爐至上堂十席熏香

①主法想此香雲。出生無量七寶宮殿供具。衣服妙樂。妙花甘露餽餽。於諸聖賢之前。一時奉表。正表直白。供無不周徧。表獻花文。

惟眾花之開發。表萬行之莊嚴。是故信解以植立其本根。精進以扶疏其枝葉。既潤之以定水。又拂之以慧風。蓋將培自己功德之林。於以顯本有圓實之果。

我佛如來有獻華真言。謹當宣誦。

唵。阿。歌。囉。阿。歌。囉。薩。縛。苾。地。耶。馱。

羅布爾底。沙縛訶。三徧。香二。燈持花盤。

主法想所奉花。出生七寶臺殿。珍妙衣

無盡於各聖賢之前。表助表直白。

一時奉供。無不周徧。

一器之水至約。三諦之功宛存。是以論其性。

則本於真空。隨所用。則現乎妙假。二邊莫立。

中道不安。憑圓觀之融通。助真言之祕密。潔。

茲座席淨。諸根塵。是皆卽事以明心。要在忘。

情而照理。接白

我佛如來有灑淨真言。謹當宣誦。

唵。伐。什。囉。 睺。咩。耶。 吽。發。 悉。哩。摩。吽。

薩。訶。三遍 證。盟。疏。持。水。盂。十。席。灑。淨。已。送。
薩。訶。香 證。盟。疏。於。正。表。齋。主。拈。香。長。跪。

⊕ 主法想水至一一座席 表 正表宣疏
諸供養上無不光潔 表 作梵白云

奉延三寶。畢集諸天。已安住於道場。復證明
於齋法。上來脩建法界聖凡水陸普度大齋
勝會道場。茲當奉請上堂十席聖賢。已荷光
臨。必因疏旨。用達自情。恭對敷陳。伏惟采聽。

白己三法師同問訊跪下。正表宣疏。至頓首具疏俱起立。煞鼓鉞一通。主法直白懇禱文云。

仰投尊境。虔露卑忱。如是祈求。誠爲懇切。載念脩崇之際。應多簡陋之愆。或主法者無德以堪。或行施者用心之隘。或道場之失度。或供事之闕儀。諒在大慈。少寬眾過。俯徇下愚之請。冀成曠濟之緣。惟福報稍微者。尙恐莫聞。若罪情極重者。何由可至。勅梵王而肆赦。

囑帝釋以垂恩。分差捷疾之倫。各領通傳之
任。盡令七趣俱會一時。惡業不宥之囚徒。當
蒙自便。業累相關之罪輩。悉使偕來。矧惟徧
知常興普應。是以淨光照燭。無幽而弗明。神
力提持。何苦而不拔。敢祈威重。少俟須臾。爲
受清齋。勉從至願。眾等無任懇禱。激切屏營
之至。煞鼓鉞三陣。禮佛三拜。回本處香燈
守護內壇。勿令雜人竄入。干犯齋禁。

第四行供上堂法事

原本請上下堂。席席均有觀註。而供則無之。若供時無觀。則上堂所供誰人。所求何願。下堂誰人受供。所得何益。似無歸宿。殊為缺憾。今補之以完全璧。諒亦智者之所許也。

請上堂已。早膳畢。香燈令廚司辦齋筵一席。上堂供菜九個。大碗一桌。六色供菜。供飯。十席。饅頭八個。又備獻供品六色。一香。用小銅爐燒沉速香。二花。用小花瓶插。鮮花三燈。用燭臺燃燈。燭。四食衣。用細麵點心。細布。祖衣。五寶。用珍珠金玉等六。法。錦裝小經一函。此名六塵妙供。將此供件預置普供桌旁。又備小茶几兩張。拜墊。

四個分擺上堂二三席前以便上供時用
 ○辰時至。搬取供菜。普供桌上齋一席飯
 三盃。饅首三個。上堂第一席菜九大碗。饅
 四個。飯十三盃。二至九。各席飯十盃。第十
 席飯十二盃。每席六色供菜五盃。饅首一
 個。韋關二聖前饅飯菜各一盃。如法供齋。
 午食畢。巳時至。燒香燃燭。知客領齋主迎
 請法師帶具進壇次第拈香禮拜。鼓鈸三
 陣。振鈴執手
 爐同聲唱言。

至心歸命禮十方方法界諸佛法僧常住三寶◎

一拜置爐動鈸已二表
 白振鈴宣偈呪徧食

歸命三尊無有上天仙八部共垂慈

我今依教奉清齋 爲誦密言先徧食

正表合諦觀茲食不外吾心由知諸法常融。
掌直白

故得六塵互徧。是則出醍醐之上味。宣栴檀
之清芬。雨七寶以穰穰。散四華而灼灼。聳光
明之臺殿。列殊勝之輦輿。仙樂鳴空。笙磬之
音間作。天衣擁霧。珠璣之飾下垂。以念念具
足不虧。故彼彼莊嚴無盡。惟此道場之內。紛
然事儀之多。是以淨水明燈。懸旛揭蓋。金鏡

之聲震幽谷。梵唄之響薄層霄。悉入此宗元
非他物。至若了目前之法妙。觀世間之相常。
鵲噪鴉鳴。總是深談般若。溪光山色。無非全
露遮那。互古今不昧已靈。極依正皆成法供。
莫不自存妙假。性本真空。雙照二邊。全彰中
道。用一心之圓觀。扶三德之密言。庶憑助顯
之功用。發等熏之意。我今持誦。無量威德。自
在光明。勝妙力陀羅尼。加持法食。悉令周徧。

主法押磬香燈鳴魚同念
徧食眞言廿一徧正表舉

曩謨薩嚩怛佉孃跢嚩嚩枳帝唵三跋囉三

跋囉吽。呪畢
動鉢

誦呪時。二香燈持水盂。灑淨於上堂十
香。席飯菜上。○經云。若欲供養三寶。應以
香花飲食。加持。二。十一。徧。則成天肴。饌上
味。奉獻。十方。三寶。卽爲滿足。檀波羅密。
主法。想此淨食。出生種種甘露。上味。及
香肴。饌。如前。變食。文中。六塵。互徧。彌滿
法界。又。知依正莊嚴。一切諸法。妙觀觀之。
均爲法供。一時普獻。十方三寶。天仙聖賢
之前。無助。表振鈴
不周徧。合掌直白

唯是一心。唯是一食。以唯食則一切法趣食。以唯心則一切食趣心。此心融時食亦融。於法等者食亦等。是則普入三際。其性常住。大包十虛。其體恆周。性常住故。一念不生。體恆周故。當處不動。不動則一切處有。不生則一切念空。一切念空。兮真空不空。一切處有。兮妙有非有。圓照二諦。兮不取不捨。融會一如。兮絕言絕思。如是觀心。如是觀食。何心非食。

何食非心。是為同一覺源。畢竟俱名法界。作

今則奉為薦亡稱正薦名宏開嘉會。上奉慈

尊。敢輸檀越之誠。仰效純陀之供。正大慈憫

物。宏誓在懷。為度有生。示受此食。煞鼓鈸一通二表白

振鈴執手爐
同唱奉供云

一心奉供。訊問盡虛空徧法界。十方常住。一切

諸佛。并諸眷屬。主法至第一席拈香設拜已令齋主拈拜每席皆同

惟願一舉不違本誓。安住道場。是日今時置爐

受茲供養^〇
煞鉢已表白振鈴
宣偈下皆例此

○法性體周誰不具 修成報智是爲眞

自他受用事雖殊 應化實由機感見

○此土能仁宏教主 西方清泰聖王師

天宮慈氏俟當來 補處下生宣大化

○三世十方無上士 人間天上獨稱尊

自茲以外徧塵沙 無量無邊俱奉供^〇

正表執爐伏以問訊遮那妙體無非十界十如
作梵音讀

般若靈知。不出一人一念。起上下冥資之智。現自他受用之身。雖實報之是居。於寂光而不動。至若乘時利見。設化知宜。爲九道之歸依。獨尊無侶。以一音而演說。得解隨機。良由自住大乘。乃能究盡諸法。壽量極長。則逾於塵點。光明徧照。則過彼河沙。定慧力以自莊嚴。天人類無不宗奉。惟願湛然真應。熟此方震旦之緣。曠矣大慈。受茲日檀那之供。問訊置爐

助示八自在。顯六神通。冀普度於迷流。俾咸

登於樂土。和同故我一心歸命頂禮。下皆例此

⊙香香燈傳爐置第二席几

⊙主上以便主法齋主拈香
主法想十方諸佛。冥鑒齋家懇啟之誠。現起受用。默允納受。滿如請願。

三
一 心奉供。盡虛空徧法界。十方常住。一切尊

法。并諸眷屬。

惟願不違本誓。安住道場。是日今時。受茲

供養。

○佛說華嚴圓頓旨

聲聞聾啞未堪聞

脫珍著弊爲施權

不動寂場遊鹿苑。

○方等廣開諸法會

褒圓歎大俾回心

盛談般若顯真空

成熟羣生開佛慧。

○最後靈山宣妙法

指權卽實更非他

涅槃唱滅摺殘機

演說眞常明佛性。

○經歷五時俱有序

分張八教本隨宜

了知曾不外三千

故我今辰勤奉供。

助表執爐
作梵音讀

伏以軌之成道法爲諸佛所師。煥
乎有章經通五人共說。列八教偏圓之目。開
三乘小大之門。雖初後之多時。實卷舒於一
化。如筏喻者。已到岸則應捨所乘。以指言之。
既見月則必忘其示。然則出世度生之本。在
乎開權顯實之功。是知說斯要於靈山。將欲
演茲文於大地。遂令末代。獲究真詮。識箱轂
輪軸。更無別車。會沼池江河。皆同一水。唯願

正因體徧。不遺此方震旦之緣。中道理彰。豈
 外檀那今日之供。正言辭寂滅。性相混融。冀
 普悟於迷倫。俾咸開於本覺。同故我一心歸
 命頂禮。

香 香燈傳爐置
 第三席几上

主 主法想十方尊法。悉知齋家懇啟之
 意。各起慈心。默允納受。滿如請願。

一心奉供。盡虛空徧法界。十方常住。諸菩薩
 僧。并諸眷屬。

惟願不違本誓。安住道場。是日今時。受茲
供養。

○妙德普賢諸法子 輔宣妙法振中天

觀音勢至德難量 世仰樂邦稱補處。

○賢首善財知識眾 日藏月藏地藏儔

圓初住至後心人 皆是法身諸大士。

○成道劫長常隱實 度生情切故揚權

十方菩薩大乘僧 於此一時俱奉供。

正表梵白伏以立四宏之誓本。志在菩提。滿六度之行門。功由般若。往古來今而常住。此方彼界以周旋。將悉動於羣機。俾率循於實道。以行悲之大。遂常爲五道遊。由出假之強。永不與二乘共。至若娑竭羅海中教化。兜率陀天上敷揚。威神示現於普門。誓願度盡於眾生。皆所以用自性不思議智。應眾生所喜見身。既影響於當時。復津梁於末代。惟願等觀一

子念震旦之緣最深。寂對三輪。知檀那之供
無著。助密回慧照。俯運慈心。冀廣度於迷流。
俾咸登於樂土。和故我一心歸命頂禮。

香

香燈將第二席盤几移於第四席下皆例此

主

主法想十方諸菩薩僧悉知齋家懇啟之意各起慈心默允納受滿如請願

席四

一心奉供。盡虛空徧法界。十方常住諸緣覺僧。并諸眷屬。

惟願不違本誓。安住道場。是日今時受茲

供養。

○出有佛時知學道 聞因緣法悟無常

如斯得度號中乘 以鹿為車方便說。

○滅後未來常示現 自然覺悟豈無因

部行應化接當機 究竟權方皆實義。

○獨拔利根麟帶角 更侵習氣炭成灰

十方緣覺聖賢僧 於此一時俱奉供。

助表 梵白 伏以緣覺獨覺何遽列於兩名。內觀外

觀只同歸於一道。具相不具相以論大小。說法不說法而別智愚。由一念空以及根塵空。自無明滅。乃至老死滅。歷去來今世。斷苦惑業因。永盡見思。故不行於正使。常耽寂定。姑取證於無生。加更侵習氣之功。故特出聲聞之右。三多積行。十地分階。稟教次第。則從佛乃知。覽物榮枯。則無師自悟。惟願助宣正化。熟此方震旦之緣。權示中乘。受茲日檀那之

供正密回慧照。俯運悲懷。冀廣度於迷流。俾

咸登於樂土。和故我一心歸命頂禮。

香燈將第三席盤几移
於第五席下皆例此

主之法。想十方諸緣覺僧。悉知齋家懇啟
之意。各起慈心。默允納受。滿如請願。

五席

心奉供。盡虛空徧法界。十方常住諸聲聞
僧。并諸眷屬

惟願不違本誓。安住道場。是日今時。受茲

供養。

○初度五人僧寶始 世尊高弟飲光倫

靈山一會寶多徒 萬二千人無學侶。

○須跋陀羅居最後 五時聞法數難知

涅槃已過眾聲聞 三藏遺言俱結集。

○十六真人親受囑 未來爲世福田師

十方常住聖賢僧 於此一時俱奉供。

正表 梵白 伏以人分七方便。自加行至於停心。位列四沙門。由無學訖於見道。是皆知苦斷集。

帶果行因。爲析法之權根。會人空之眞理。至若證已辦地。入大乘門。其所學般若同。是故與菩薩共。內祕大心之行。外聞佛道之聲。旣皆爲賢聖之僧。故應受人天之供。惟願妙堪佛囑。熟此方震旦之緣。允副凡情。受茲日檀那之供。助接密回慧照。俯運悲懷。冀普度於迷流。俾咸登於樂土。同和故我一心歸命頂禮。

①主 主法想十方諸聲聞僧。悉憐齋家懇啟之誠。各起慈心。默允納受。滿如請願。

六席

一心奉供。十方法界。傳揚教法。禪律諸宗。諸祖師僧。并諸眷屬。

惟願不違本誓。安住道場。是日今時。受茲供養。

二十八傳迦葉始 就中龍猛道尤尊

教宏止觀盛天台 禪號別傳從達磨

載仰東林修淨業 洪惟國一演華嚴

慈恩灌頂法性宗 至矣南山興律學

歷代譯經造懺者 四依應世十科分

十方諸祖聖賢僧 於此一時俱奉供。

助表 梵白 伏以諸法界等。固知佛不度生。列祖意

同。是謂人能宏道。暨色心之論弗合。致性相
之徒暫分。豈欲自異其宗。蓋亦各權所據。惟
台崖之三觀。總持百家。繫少室之別傳。流通
五派。自餘諸部。咸振一時。極其理則皆善圓
談。約其教則各當正義。唯江河皆會於海。而

日星俱麗於天。以對機之有殊。故設化之無在。惟願尊居師道。熟此方震旦之緣。冥監物情。受此日檀那之供。正密回智照。俯運悲懷。冀普度於迷流。俾咸登於樂土。同故我一心歸命頂禮。

七席

⑤ 主法想宏法諸祖師僧。悉憐齋家懇啟之誠。各起慈心。默允納受。滿如請願。
一心奉供。十方方法界。助宣佛化。持明造論。五神通仙。并諸眷屬。

惟願不違本誓。安住道場。是日今時。受茲
供養。

- 過去恆沙諸佛世 因中同行五神通
釋迦千聖轉輪王 共入雪山俱得道。
○歌利割身能忍辱 瞿曇團血復成人
華嚴毗目善財參 領攝萬徒爲上首。
○造論五明宏正法 持身苦行誘當機
十方無量大權仙 於此一時俱奉供。

正表梵白伏以外表大仙之相。顯示五通。中懷開
士之心。常行四攝。敷草葉而作座。編樹皮以
爲衣。化固及於多徒。壽或延於一劫。威容異
眾。去留在所以光明。方便濟生。呪願隨言而
成就。至若釋迦學地之千聖。毗目知識之萬
人。占儲貳而預卜休祥。忍割截而不興瞋恨。
高風可仰。苦行難踰。極今古以無遷。畢自他
而俱利。惟願助宣佛化。熟此方震旦之緣。冥

監物情。受茲日檀那之供。助接密回智照。俯運

悲懷。冀普度於迷流。俾咸登於樂土。同故我

一心歸命頂禮。

八席

① 主法想諸五神通仙悉知齋家懇啟設供之意。各起慈心。默允納受。滿如請願。

一心奉供。十方方法界。十大明王。穢迹金剛。護法諸天。并諸眷屬。

惟願不違本誓。安住道場。是日今時。受茲

供養。

○十大明王同穢迹 華嚴海會眾天王

梵王帝釋四門天 功德辨才摩哩制。

○密迹散脂韋馱等 樹神善女及堅牢

藥叉鬼母大天神 至此俱稱爲護教。

○八部天龍聞法者 二十八類顯威雄

十方無量大權天 於此一時俱奉供。

助表 梵白 伏以具大威德故建號於明王。闡妙神

通遂稱名於穢迹。唯力士英雄之狀。皆如來

變化之方。欲顯正以摧邪。必揚權而隱實。可
愛樂獨尊於色界。得自在推長於欲天。大梵
之王娑婆。直作初禪之主。帝釋之君。忉利。實
司下土之權。凡華嚴海會之神。及方等道場
之眾。莫不輸誠立誓。護法安人。豈惟翼贊於
當時。亦復扶持於末運。惟願大揚佛化。熟此
方震旦之緣。冥監物情。受茲日檀那之供。正
密回智照。俯運悲懷。冀普度於迷流。俾咸登接

於樂土。同故我一心歸命頂禮。

和

(主) 主法想明王金剛護法諸天等。因齋家
懇誠。各起慈心。默允納受。滿如請願。

九席

一心奉供。十方方法界。護佛舍利壇塔。伽藍齋

戒。護國鎮宅。諸大神王。并諸眷屬。

惟願不違本誓。安住道場。是日今時。受茲
供養。

○佛舍利光常照世 伽藍壇塔徧莊嚴

三歸五戒有堅持 諸大天神俱宿衛。

○鎮國安家能錫祐 護人育物爲延祥

六齋觀察四天王 太子巡行并使者。

○南盡閻浮咸助化 東漸震旦亦蒙休

十方無量眾神王 於此一時俱奉供。

正表 梵白伏以內熏宿誓特冥本證之身。外化善

權。故假神王之號。是以持佛舍利。護僧伽藍。效吉祥以鎮國家。放光明而守壇塔。衛五戒則來於天上。察六齋則降於世間。具大勢以

伏諸魔。垂深慈而育羣品。靈而能應。猶空谷
之答人聲。湛兮若存。類澄波之現月影。惟茲
末代。嗟彼鈍根。學不真淳。心多懈怠。有能顯
示威雄之相。親宣告誡之辭。庶愚情自策。以
知慚。俾善類相箴。而寡過。惟願大方無外。熟
此方震旦之緣。一物不遺。受茲日檀那之供。
助密回智照。俯運悲懷。冀普度於迷流。俾咸
登於樂土。和故我一心歸命頂禮。

十一席

①主法想護佛壇塔諸神。因齋家懇啟之誠。各起本誓。默然允許。滿如請願。

心奉供。發揚水陸流通至教。修儀繼軌。歷代大士。并諸眷屬。

惟願不違本誓。安住道場。是日今時。受茲供養。

○西域阿難為起教 東土勸行始夢僧

誌公贊機梁祖興 僧祐秉法初建會

○唐代英公復中行 印師感驗蹟師述

內翰蘇公親製讚

節推楊氏爲修文。

○四明東湖重繼述

雲棲眞寂再中興

惟茲相繼最功高

故我今辰勤奉供。

助表伏以體俱用寂。理同則生佛一如。智與
梵白

情分事異。故聖凡十界。欲至普熏之益。爰興
等供之誠。植悲敬之兩田。具財法之二施。自
開端於慶喜。至製儀於武皇。感異人之見求。
斯文未蠹。幸諸賢之繼作。此道彌彰。不唯德

重於傳宏。亦復功高於著述。時平而法甚盛。俗變則化幾亡。自非命世亞聖之材。何識設教度人之意。惟願益堅宿誓。熟此方震旦之緣。冥監物情。受茲日檀那之供。正密回智照。俯運悲懷。冀普度於迷流。俾咸登於樂土。和故我一心歸命頂禮。

①主 主法想發揚水陸諸大士眾。因齋家懇啟之誠。各運悲懷。默允受供。滿如請願。

②表 正表
白云

我佛如來。有獻供養真言。和謹當宣誦。

唵。誡。曩。三。婆。嚩。嚩。日。囉。斛。三。遍。動。鈹。

①主 主法想十方諸佛法僧。見此妙供。表助
各互徧法界。納受供養。悉皆歡喜。表白

願因祕密。不思議熏。悉使微肴。轉成妙供。奉
諸聖賢。無不周徧。齋主歸依。虔誠作禮。一。陣。煞。鈹。

②香 二香燈立於普供桌之兩傍。領齋主至
香爐前拈香三拜。長跪桌前。獻六塵供。
每獻一種。至我佛如來。有獻某真言句。左
邊香燈交與齋主。舉獻已。右邊香燈接置
於普供桌上。以表白振鈴
下五種均例此。表唱偈呪

維此妙香眞法供

久修戒定慧爲熏

以由中道觀心融

徧法界中常奉供

正白

我佛如來有獻香眞言謹當宣誦

唵薩婆怛他揭多

杜婆布闍瞋伽

慕達囉

窣發囉拏

三末曳

鉢三徧動鉞

Ⓢ 主法想此所獻香雲徧滿十方聖賢之前一一如法供養

維此妙華眞法供

久修萬行爲莊嚴

以由中道觀心融

徧法界中常奉供

白助我佛如來有獻華真言謹當宣誦

唵。薩。婆。怛。他。揭。多。補。瑟。波。布。闍。瞋。伽。

三。慕。達。囉。 傘。發。囉。拏。 三。末。曳。訶。 三。徧。動。鈹

① 主法想此所獻華雲徧滿十方聖賢之前。一一如法供養。

維此明燈真法供 是為智炬勝光明

以由中道觀心融 徧法界中常奉供

白正我佛如來有獻燈真言謹當宣誦

唵。薩。婆。怛。他。揭。多。 你。婆。布。闍。瞋。伽。 三。

慕達囉 翠發囉拏 三末曳 訶三徧動

①主法想此所獻燈雲徧滿十方聖賢之前一一如法供養

維此現前眞法供 忍衣智食妙難思

以由中道觀心融 徧法界中常奉供

白助我佛如來有獻食獻衣眞言謹當宣誦

唵薩婆怛他揭多 阿弩怛囉婆 日嚕

跋摩 三摩地 婆鉢那跋那 部折那

薩網那 布闍瞑伽 三末達囉 翠發

囉。拏。三。末。曳。

𪛗。𪛗。𪛗。
三徧動鉢

① 主法想此所獻種種飲食茶果衣服如雲徧滿一切聖賢之前如法供養。

妙寶現前眞法供 金剛能斷智難思

以由中道觀心融 徧法界中常奉供

正白 我佛如來有獻寶眞言謹當宣誦。

唵。薩。婆。怛。他。揭。多。摩。訶。跋。折。嚕。温。
温音

婆。摩。怛。那。波。羅。密。多。布。闍。瞑。伽。三。

慕。達。囉。率。發。囉。拏。三。末。曳。𪛗。𪛗。𪛗。
三徧動鉢

①主法想此所獻七珍入寶徧助表
滿一切聖賢之前如法供養。表直白

興曠濟懷發大悲智。須行法施以滿心期。所
謂取如來深妙之經為眾生分別其義。不輕
初學。但以大乘。豈令信受於一時。要必思修
於此日。成就六度。隨順四依。有能用心誘進
其人。是為以法供養其佛。

我佛如來。有法供養。真言謹當宣誦。

唵。薩。婆。怛。他。揭。多。 悟。呬。耶。 摩。訶。鉢。哩。

鉢底。波羅密多。布闍瞋伽。三摩達。

囉。率。發囉拏。三末曳。鉢。三徧。

主法想前所奉六塵妙供。能供之人。所

供諸聖及中間物。悉皆無有三輪體空。

為真法供養。作此想時。香燈點香三

三寶聖賢。咸皆歡喜。十六枝伺候。

懺悔文云。正表白眾念。

六塵妙供。供獻已周。大眾諷誦八十八佛懺

悔靈文。

主法押磬香燈鳴魚敲鐘鼓眾同念正表舉云。

大慈大悲愍眾生云云。

念至第四句等字上。主法鳴磬一下。香燈

鳴引磬二下。表白執爐與主法齋主
同問訊。出位上香已歸位。文完接唱

南無大行普賢菩薩
三稱已接
回向偈云

願以此功德。普及於一切。我等與眾生。皆共

成佛道。
一。煞鼓鉞
表。二。表白回寮茶點聞

主主法齋主齊跪對三寶普說水陸緣起
拳拳懇禱須明聲朗誦字句分明令人
易聞至轉生淨土鳴磬一下通知二表白
進堂又粵有奉佛某人處當加齋主名字
主法直
白云

洪惟釋迦牟尼大聖人。不動法身。垂應茲土。

其於一代施化之迹。皆有可觀。是故初爲高山王機。演說大教。而其小根聾啞。未堪所聞。於是不得已。而調之以三教之漸。歷之以四時之久。逮乎機旣淳熟。時亦將至。靈山一會。極暢本懷。大事因緣。得以開顯。指九界之權。卽一實之道。點眾生之情。卽諸佛之智。始知四十餘年不務速說者。於此更無餘蘊。至於中間備明眾善。能爲緣種。將可以成就萬行。

莊嚴法身本有之德者。則無不讚之。然於眾善之中。求其事簡而功最深者。唯施食一法門爾。是故昔在阿難尊者。嘗於靜夜。見餓口鬼。前至白言。卻後三日。當生鬼趣。爾時阿難甚大驚怖。白佛求救。而世尊乃教之以具斛施食之道。且復授以陀羅尼法。俾誑少爲多以成法供。上奉三寶。次及婆羅門。下則施諸餓鬼之眾。咸命捨彼鬼身。生於天上。而阿難

尊者遂得以免三日之必死。延百年之具壽。其爲自他得益之多。有如此者。此卽施食起教最初根本也。至我此土。梁武皇帝萬機餘暇。遊心佛理。嘗於夜間。夢一高僧來謂帝曰。六道四生。受苦無量。宜建水陸大齋。以普濟之。帝於明日。問諸羣臣沙門。莫知其義。唯誌公大士。勸帝廣尋經教。必有因緣。帝卽遣迎大藏於法雲殿。積日披覽。創造儀文。三年乃

成。遂於廣內嚴建道場。手捧儀文。悉停燈燭。告白三寶。而自誓曰。若此儀文理協聖凡。願拜起燈燭。不熬自明。若此體式未詳。無所利益。其暗如初。言訖。一禮。燈燭盡明。再禮宮殿震動。三禮空中。雨花。乃於江上金山名勝之地。以二月望日。始命僧祐律師。親宣其文。當時利益羣品。應驗非一。齋法之行。於茲爲盛。此是水陸起教之始。竊詳其事。卽阿難施食。

之遺意也。陳隋之間。此法暫隱。至唐高宗咸亨年中時。則有西京法海寺。英禪師者。因夢中往泰山府君所。爲演法事。後過旬日。獨坐方丈。見一異人。衣冠甚偉。前來告曰。弟子向於府君所。竊覩尊容。且知慈德。及物甚多。弟子聞世有水陸大齋。可以利霑幽品。其文是梁武所集。今大覺寺吳僧義濟得之。久寘巾箱。殆欲蠹損。願師往求之。以來月十五日。如法

修設。英公許之。尋詣大覺。果得其文。遂克日依法修齋。既畢。復見向異人。與徒屬十數人來致謝曰。弟子卽秦莊襄王也。又指其徒曰。此范雎。穰侯。白起。王翦。張儀。陳軫。皆秦臣也。咸坐本罪。幽囚陰府。昔梁武帝於金山設此齋時。前代紂王之臣。皆免苦得脫。弟子是時亦暫息苦。但以獄情未決。故未得脫。今蒙吾師設齋懺罪。弟子與此輩。并列國君臣。皆承

善力將生人間。慮世異國殊。故此來謝。言訖而隱。自是英公常設此齋。而天下遵行之者。逮今尤盛。凡世之人。有欲息災除病者。欲求願乞福者。欲資糧來報者。欲升度先亡者。未嘗不以是爲先務焉。矧經有云。施諸鬼食。便能具足無量福德。則同供養百千俱胝如來功德等無差別。信乎施鬼趣之食。旣同供佛。亦應同彼三乘及餘五趣。然則卽此一食。普

霑法界平等廣大。事盡理到。如南嶽禪師所
謂。上供十方佛。中奉諸聖賢。下及六道品。等
施無差別。卽此義也。我輩追惟佛祖。垂教天
下。而於施食一門。致意勤切者。以一切眾生
因得食故。有二種益。謂能近資色身。以行六
度。遠資法身。以顯四德。原始要終。其實一道。
我等生當末運。竊服眞風。深知此道。普博深
遠。供養中最。於是與我同志。恭依舊製。增益

新儀。謂於古人所立名位不足者補之。上堂增諸

宗祖師。護國神王。起教大士三位。下堂增諸

靈神。及治獄神二位。使上下堂各列十位。方

為整足。竊詳梁武首創此儀。在天台之前。是

時宗教未明。故於名位未能盡善。今因而潤

色之。非為有所重出者刪之。僧寶已開作三

破立。識者詳之。重出者刪之。乘請之。不必更

虛立。僧伽一位。或者以謂古人所立。不可輒

去者。此徒能遵古。而不思其不然也。或以為

僧寶是總稱。三乘是別稱者。夫言總別。必前

後異時可也。今於一處同時奉供。豈可得論

總別。義未安者刊定之。改辟支佛為緣覺。使

也。而於三乘之意未已者附益之。如隨筵城隍

名亦可易曉。意未已者附益之。當境宅神等

雖於福德神位中已通請之。齋法之備。振古
今更別設。以見施家專奉意。絕今當莫有過於此者。罄法界等聖凡。卽水
陸空行。一切有生。悉舉而普度之。如爲一人。
眾多亦然。旣飽以食。又施以法。法施食施。無
有二相。淨名所謂於食等者。諸法亦等。諸法
等者。於食亦等。蓋此大乘法。食體是法界。法
界之理。只一三諦。然則於食於法。均是三諦。
而此理未嘗不平等也。是故我輩以能深推

此理。觀食當體。本不可得。卽眞諦也。香味宛然。卽俗諦也。非宛然。非叵得。旣雙亡之。復雙照之。卽中諦也。得圓解者。三諦一心。絕待對無前後。如此照理。是爲不可思議第一義諦。如此行施。是爲無上第一法施也。我等今者。爲欲依第一義諦。行無上法施。廣度羣品。各遂正性。由是敬遵成法。開建大會。延四聖於午前。召六凡於初夜。盡十法界。致平等供。悲

敬兩田。無不具足。求其所爲之事。雖有別意存焉。莫不以此爲緣。而大興普度於此日者也。動天地。感鬼神。警昏迷。燭幽闇。不離當念。能發道心。不離此心。能開佛慧。然則所以能建如是廣大之功者。其在我大檀越。此日之善用心也。今則粵有奉佛稱齋主名敬發大心。修營齋法。聖凡等供。無或有遺。然恐儀禮未必周。精意未必至。以故未能感通聖心。利益羣

品。而況於六道在迷眾生障重過多。當召請時。未必一念卽能來至。誠如是。則法事雖舉。將成虛設。普度之功。其實何在。是以我輩已於先時。敬憑使者。修書通請上堂四聖。及以諸天。已荷光臨。享茲微供。仍別委使者。通書致請下堂六道一切羣靈。及隨筵真宰。受薦先亡。冀在明宵。來趣法會。然恐地府幽囚。未能自便。於是備錄施家拳拳之意。專發奏章。

上達梵天。乞行大赦。仍備奏帝釋。號召四大天王。分遣天將。協同所委使者。徧報六道會內。一切羣生。仍已移文地府。秦山城隍。當境諸廟。請各伺候。天庭赦文。指揮盡地府所屬十方阿鼻諸大地獄。正住八熱。邊住八寒。諸大地獄。惡業重罪。歷劫未脫。一切極苦囚徒。及秦山城隍。當境諸廟。一應山間水邊。諸獨孤獄。輕罪拘繫。久未釋放者。殺害呪詛。怨讐。

論對未得伸理者。一切受苦囚徒。及當境管
內。新死故亡。山林海島。一切橫死傷亡。無祀
孤魂。并人間地府。餓鬼類中。宿業爲障。歷劫
拘囚者。並照指揮。悉與放行。來赴道場。受供
聞法。永脫幽途。轉生淨土。鳴磬一下今則三
寶在座。梵釋同臨。願於此時。特垂悲憫。所冀
再與嚴戒。天王諸將。令使先時所召六道羣
生。若幽若顯。克在明宵。無一不至。如是言之。

則知今辰所修齋法。福利所及。無有邊際。固雖三寶聖賢。無緣大慈。普救普護。所能至此。實在乎施主勤懇禱之心。以為之發起也。

故此虔祈。伏惟冥鑒。煞鼓鉦一陣主法齋主起立

表表白為施主推廣普度之意。發願報恩。正表先作梵聲白。

孤蟾高照。江河沼沚。現影無偏。一雨均霑。草木根莖。受潤不別。是知此日所營梵福。豈唯私門獨被。洪休要須專主於博施。始可得稱。

於普度。敬推齋意。虔發願言。用舉殊勳。仰酬
至化。是以元首恭祝。百辟俱資。懷父母之
生成。感師友之訓誨。蒙受故業。銜荷舊恩。念
衣食之自來。暨屋廬之託處。當思報本。豈不
知心。至若贊兩儀育物之權。明三教誘人之
道。皆陳宏誓。冀表眞誠。直白敢對慈悲。特伸
披露。簫鼓鉢
一陣

表

以下正助二人輪
次作梵腔白云

正 修齋功德。恭爲祝延。

中華民國萬歲。大總統萬歲。伏願

永膺多福。誕布嘉猷。允執厥中。日新盛德。
克勤克儉。利國利民。中外驩心。咸歸德化。
助 修齋功德。恭伸仰祝。

維副總統擁護共和。爲民造福。偉烈豐功。
實事求是。開誠布公。兵強國富。蓋世之雄。
正 修齋功德。恭伸仰祝。

正命夫人。天壽永延。懿德宣明。母儀卓著。
繼迹二妃。追蹤三太。賢淑貞良。同膺天福。
助修齋功德。奉爲仰贊。儒宗賢哲。學古力行。
格致誠正。修齊治平。此道大昌。化行天下。
正修齋功德。奉爲仰贊。公卿百僚。增祿延壽。
事國以忠爲政以德。立身揚名。傳家有慶。
助修齋功德。奉爲仰贊。外臺守令。福祿昌熾。
布宣德化。獄簡刑清。風俗還醇。人物富庶。

正 修齋功德奉爲仰贊。將帥部曲忠義威勇。

御眾有律安邊有謀。不事干戈四夷賓服。

助 修齋功德奉爲仰贊。若官若吏共務公平。

賄賂不行請託不顧。獄訟明察無令枉濫。

正 修齋功德奉爲仰贊。若官若吏爲政仁厚。

租賦所人悉本經常。保養小民無令橫斂。

助 修齋功德奉爲仰贊。勢力官豪不矜富貴。

凡居鄉黨忠信仁恕。存恤小民無令侵奪。

正

修齋功德奉爲仰贊。仙宗道流助發正念。但慕長生非是究竟。當遂精勤求無上覺。

助

修齋功德奉爲仰贊。魔民男女開發正見。但勤茹菜未是真修。當遂回心進求大道。

正

修齋功德奉爲仰贊。官僚士庶勤行護法。伽藍經像隨力修營。廣度出家不斷佛種。

助

修齋功德奉爲仰贊。道族男女勤修淨業。稱名誦經觀佛依正。定散二善皆得往生。

正修齋功德奉爲仰贊。道族男女常相勸發。舉行大齋普度一切。盡未來際無令間歇。助修齋功德奉爲仰贊。歷劫宗親增福開慧。隨所居處常聞大乘。進學菩提人佛知見。正修齋功德奉爲仰贊。高曾以來祖宗上世。生產術業成立我身。憑此追嚴增長福德。助修齋功德奉爲仰贊。生身父母增福開慧。現在世者富壽康甯。或已遷神卽歸安養。

正

修齋功德奉為仰贊。兄友弟恭妻和子孝。

奉承家訓行義有聞。憑此良緣願增勝福。

助

修齋功德奉為仰贊。師席朋友教誨我者。

世及出世嘉言至行。憑此酬恩願增勝福。

正

修齋功德奉為仰贊。此生恩舊提挈我者。

官祿財物俾至富貴。憑此酬恩願增勝福。

助

修齋功德奉為仰贊。外親眷屬情好密者。

患難相救饋遺往來。憑此酬恩願增勝福。

正 修齋功德。奉爲仰贊。梵釋四王。諸天聖眾。
護持佛法。光顯伽藍。保護出家。永無外侮。
助 修齋功德。奉爲仰贊。天神地祇。遊空眞宰。
三災殄息。風雨調和。穀果豐成。草木蕃廡。
正 修齋功德。奉爲仰贊。護國天王。係祀神靈。
保持土境。常降吉祥。主哲輔賢。四民樂業。
助 修齋功德。奉爲仰贊。鎮宅神王。住居香火。
保持門戶。訶禁不祥。火盜災殃。永無干犯。

正 修齋功德奉爲仰贊。盡法界內六道四生。

一切男女皆我父母。憑此莊嚴增福開慧。

助 修齋功德奉爲仰贊。盡法界內地水火風。

一切依報皆我故身。憑此莊嚴轉成妙境。

正 修齋功德奉爲仰贊。僕隸婢使奉承我者。

願承勝福俾脫賤流。實冀他生免相責報。

助表 直白 上來施主虔對三尊恪意開陳三十二

願報恩心滿普度功圓。法界羣生齊成佛。

道。

煞鉢一陣。香燈送證盟疏。與正表。令齋主拈拜長跪。

表

正表作梵述偈。此十二句出涅槃經。

獨一無侶。無師自悟。人中象王。大法之師。所
可說法。最上最妙。諸佛所遊。常不變易。受正
真法。隨順修行。一切眾生。良佑福田。讚歎三
寶。恭請證明。上來修建法界聖凡。水陸普度
大齋勝會道場。茲當奉供上堂十席聖賢。法
事周圓。所有疏文。謹當宣讀。
香燈鳴引磬。各跪下。正表宣疏。

至頓首具疏不起立。再為齋主祈福保安。○助表接白云

上來文疏披讀告圓。仰冀慈悲特垂鑒念。弟

子稱齋主名伏願所修齋事。本自誠心。上奉三尊

下度六道。惟冀此下隨改如延生當接下文云舉家眷序終

日歡和。飲食起居吉祥安樂。增輝祖業。垂裕

孫謀。既壽而康。日富且貴。火災絕警。寇黨迷

蹤。隨心有求。無事不遂。某等稱齋主名無任歸依

懇禱之至。鼓鈸三通禮佛出堂

△若度亡。上文白至下度六道句。後當接此文云。

覺海飛波滌諸業垢。牛車普載度出昏衢。先靈眷屬證果蓮胎。現世姻親康甯鶴髮。有緣皆度所薦咸超。更祈稱齋一名一門衍慶。十善莊嚴。富貴壽考。吉祥永遂。財源益進。桂子飄香。某等無任歸依懇禱之至。

若僧尼保福。白至下度六道句。下改云。

山門鎮靜海眾安和。法席常隆道風遠播。公

私不擾。王道肅清。海宇甯靜。兵戈偃息。雨暘
 時若。年歲豐登。隨心有求。無事不遂。某等無
 任歸依。懇禱之至。此祈叩語。隨人更易。不
 必定用此三式可也。
 水陸儀軌會本卷第一

音義 結界

恪音雀恭音雀恭音雀 誥音告教音告命音告也
 藉音戒依音依也 瓊音窮赤音窮 霄音宵天音宵 壘音雷上音雷聲音雷也
 護音勇衛音衛 冀音記欲音記也 衛音位捍音位 噉音坦同音坦 餽音艾
音艾

饌也 **聿** 音役發語辭也 **銳** 于歲切利也 **攤** 音裸 **跛** 音播 **鞮** 音發
 切音 **鞮** 多上聲

發符懸旛

熒 音銀明也 **漾** 音恙水 **賒** 音奢 **咩** 音也羊 **扣** 音
 擊也 **闡** 音昏一者 **旌** 表音精 **仿** 音訪 **佛** 音拂 **仿** 音佛 **者**
 也 **牌** 音不進之貌 **暫** 同暫 **駐** 音注 **馬** **欵** 上寬
 聲衷 **襟** 音今 **識** 音志 **矧** 申上聲 **闡** 音淺 **闕**
 曲也 **郁** 音盛貌 **鸞** 音鳳 **響** 音响 **谷** **聊** 音僚 **覲**
 受享也 **郁** 音盛貌 **鸞** 音鳳 **響** 音响 **谷** **聊** 音僚 **覲**

音狄 儼 嚴上聲 儼 比音擬 駢 音屏輕 葆 葆音保 蓋 見也 若也 下 泉 音徙里切 稊 音述 吟 音你 頰 音邊 攀 盼平聲 下 泉 音徙里切 稊 音述 吟 音你 頰 音邊

請上堂

音古 函 挺 汀上聲 直 撫 安音府 胝 知音 瞿 渠音 健 建音 強 軻 珂音 嘻 兮音 廬 閭音 贖 音 盤 音 鞞 集音 集 罪也 滌 除音 狄 蕩也 瞬 音 舜 眸也 曦 音 希 日 濯 音 浣 濁 彝 音 夷 遜 音 巽 娜 音 那 隸 音 忱 音 成 陋 音 劣 也 隘 音 亦 狹 囑 音 燭 附 偕 音 孩 髮 音 不 寬 囑 音 記 也 偕 音 俱 也 髮 音 卽

供上堂音義

穰如羊切音輿連上聲豐連上聲盛連上聲輦天子輿音于車乘

音式修樂器也鏡音勞也鏞音雀喜噪音燥鴉加于

切烏互音更通也輸音舒送也效音孝法喪

音包獎也君上聲轂音谷軸貫軸音逐兩

中以持戴音代尊也炭音歎燒遽音詭允音尹

繫音怡誘音西引編音邊相次儲音除副亶

誠也丹上聲翼音義翅也效音孝嗟借平聲歎也亶

仁聖殿九卷一音義

八七

懈音解怠也
翰音漢赤古以羽翰也其羽
蠹音蝨蝨物之蟲
竊

私音切也
宰音率置也
殆音危待也
睢音目雖仰軫音診思念

也
刪音除也
削音刊看平聲
叵音可頗不
粵音語辭月發

拳音奉持之貌
詛音祝也
蟾音裏蟾蜍也
莖音草恒

也
幹音銜感也
膺音受也
誕音大也
猷音道也
厥音其也

驩音歡也
藩音籬也
輔音弼助也
懿音柔宜美也
溫

卿音長輕官也
熾音盛也
醇音厚和
帥音衰去聲
賄

誨音財物私贈也
賂音路賂以
賦音收斂也
斂音收也
恤音戊

賑貧 祛音區 禳音同 闇音暗 術音述 技藝也 挈音契
 也 逐也 閻音冥 也 蕃音番 也 廡音武 也 寇音叩
 提音貴 侮音武 慢 蕃音番 也 廡音武 也 寇音叩
 也 饋音餉 也 侮音武 慢 蕃音番 也 廡音武 也 寇音叩
 劫蹤音宗 暘音陽 偃音衍 休 衢音劬 通 飄音漂
 賊蹤音宗 暘音陽 偃音衍 息也 衢音劬 通 飄音漂
 旋風 緲音杏 嫩音能 去聲弱也 擎音情 馨音興
 吹也 緲音杏 嫩音能 去聲弱也 擎音情 馨音興
 遠也 奠音電 祭 贈音正 送也
 也 奠音電 祭 贈音正 送也

凡例音義

軒輕音先 至凡言有抑揚曰輕音務 奔
 又車前高曰軒車後低曰輕音務 奔

水陸儀軌會本卷第二

梁誌公大師等撰 明雲棲株宏補儀

宋東湖志磐重訂 清真寂儀潤彙刊

第五行告赦法事

供上堂畢。即設告赦壇。將四法事半桌向外擺。與發符式同。將第一張赦書。與赦牒置正桌上。第二張赦書。置助表桌上。天香几上。備水盃一個。下堂綴貌一副。令廚司五更時。供茶供飯。饅首等。均宜預備。○四更早起。先搗鼓一陣。全堂上供水已。內壇天井中。先以淨柴鋪墊。安奉梵釋二天捷疾持赦使者官馬一座。位前設方桌一

大聖殿九卷二告赦

一

一

張供果五色。供茶六大碗。茶飯饅首各一
 杯。鞭爆一掛。及化馬所用紙鏢等。俱齊已。
 插第二陣鼓。候法師齋主。皆用茶點畢。焚
 香燭。插第三陣鼓。知客領齋主迎請。法師
 不帶具。進壇次第拈香。問訊與發符無二。
 齋主拈香畢。鳴磬禮佛三拜。鼓鈸三通。表
 白振鈴執爐。
 同聲唱云。

至心歸命禮十方。法界諸佛法僧常住三寶。

一拜表促鈸一陣。正表
 置爐表振鈴梵音白。

香從心生。心由香達。不居三際。可徧十方。雖
 法爾之如然。亦施者之能致。是故諸佛聞之。

而加護。羣生於此以蒙熏。欲期勝益之全彰。

更誦密言而助顯。正表
接白

我佛如來。有然香達信真言。謹當宣誦。

唵。什。伐。栗。多。摩。你。阿。鉢。羅。句。吒。蘇。破。

囉。尼。吽。迦。知。虎。吽。三徧
動鉞香。燈。拈。
香。三。拜。

主法想此香雲徧滿法界障
雲消散結成淨界。聖賢悉喜。

表助表不執爐。
合掌作梵白。

寶器晶瑩。靈泉演漾。三加祕密。一灑清涼。卽

一座以光嚴徧十方而涓潔。遠塵離垢。感聖

招賢。允在茲時。躬行斯道。助表接白

我佛如來。有灑淨真言。謹當宣誦。

唵。伐。什。囉。賒。咩。耶。吽。發。悉。哩。摩。

咽。薩。訶。三徧動鉞。香。誦。呪。時。香。燈。師。持。水灑淨赦官一周。

主。淨。光。明。即。成。結。界。表。正。表。振。鈴。作梵白云

伏聞覺皇憫愍。口之徒。初令奉斛。梁帝感神

僧之夢。遂啟修齋。雖徧標水陸之名。實等供

聖凡之眾。所謂於三尊則加敬。言羣品則興悲。極上天下地以無遺。何彼界此疆之有間。凡居異趣。咸示真修。故茲託事於多儀。必使成功於普度。今則仰遵內教。恭按靈科。開法會以濟迷流。固自專於主者。二表同和扣帝闔而求大赦。正有賴於使乎。爰恪意以奉迎。冀聞呼而卽至。煞鼓鉦一陣俱執爐同請

至心奉請神通自在威德難量梵釋二天捷

疾持赦使者并諸眷屬。三請惟願不違本誓。

哀憫有情。是日今時降臨法會。助表白云

我佛如來有召請真言。謹當宣誦。

唵。步。布。哩。迦。哩。哆。哩。怛。他。誡。多。耶。鉞。動。

(主) 主法想使者有百千眷屬。從空而來依位而立。

(香) 香燈送證盟疏與正表。令齋主拈香三拜長跪。(表) 正表振鈴直白讚述意云

雲擁旌幢。風行部曲。彷彿九霄而下。徘徊一座之間。冀暫駐於光儀。將委宣於悃欵。恭惟

持赦使者。自強不息。得一以靈。用之則行。威而不猛。霜襟默識。既經緯於萬方。玉趾遠騰。載馳驅於億刹。起道腔白

庸謹奉辭之職。矧多專對之才。唯妙闡於神

通。實善權於方。便。香燈鳴引磬。法師俱跪。正表宣疏。至頓首具疏不煞。

接然則聖凡異念。幽顯殊途。非藉使人。何

由徧達。故於此際。奉召光臨。諒在聰明。必能

知委。鼓鉞一陣

表助表振鈴直白

七 巨養九卷二告赦

4

是心作食。全食爲心。以由體用不殊。故得卷舒自在。如是則六塵互徧。三德常融。微妙難思。出生無盡。用憑觀道。密扶呪熏。將善導於事儀。俾圓成於法施。我今持誦。無量威德。自在光明。勝妙力陀羅尼。加持法食。悉令周徧。

主法押磬。香燈鳴魚同念。助表舉云。

曩謨薩嚩怛他夔多。嚩路枳帝。唵。三跋囉。三跋囉。吽。七徧動鉞 香燈持水盃至馬前灑淨水於食上

①主法想此供食。出生六塵。妙供。一時供奉。無所乏少。②正表振鈴。獻食直白。

戒香芬郁。定水澄清。明智慧燈。具禪悅食。因行之華。初發實相之果。已圓。有能如是諦觀。則為以法供養。載宣密語。用速至神。少賜從容。特垂歆享。正表接白

我佛如來。有獻供養。眞言謹當宣誦。

唵。誡。曩。三。婆。嚩。嚩。日。囉。二。斛。三。徧

①主法想此供事充足。現前諸神降享。莫不歡悅。②主法囑使者直白。

聖凡體同。迷悟心異。今此修齋而致請。或云赴感之不齊。謂三寶諸天之居。固一念而可格。如六道羣生之類。有屢呼而弗聞。蓋惡業重者。正苦留連。及邪見多者。自爲障礙。非賴使人之捷疾。曷通施者之勤渠。至若具奏牘以進。梵王錄情文而干帝釋。符地府泰山之所主。關城隍土境之諸神。咸仰體於至慈。卽奉行於大赦。推聖恩之曠蕩。拔惡趣之拘囚。

悉使奔趨。毋令退縮。如是則天人修羅之黨。鬼畜泥犁之儔。藉此時津濟之功。解億劫輪迴之業。大崇至化。幸遇良緣。冀益闡於聰明。肯恪遵於付託。不踰頃刻。徧達緘封。毋使有違。自貽其咎。梵釋二天之異處。各謹攸司。人寰地府之殊途。分當其任。昏昧弗知者。勸之以道。凶頑自用者。攝之以威。有請必來。無一不至。所有意旨。具在赦文。別命披宣。試垂采

聽。促斂一陣令齋主至中長跪

表正表道腔白云

恭惟使者。秉如來教。順檀越心。有請皆臨。無求不應。今則駕臨騎降。薄供當陳。爐焚飄緲之香烟。燈列熒煌之炬燄。茶烹香嫩。花擎上苑之春。果奉芳馨。食獻酥醅之味。具錢貌而化奠。贈祕呪以資培。理等獻芹。事希昭格。今有赦書二函。赦牒一道。恭對使者。覲面披宣。伏乞從容聽覽。

香燈鳴引磬。法師俱跪。正表先宣赦書。次助表宣已。正表

又直宣救牒。至具牒奉
行。促鈹一陣。齋主歸位。

香 香燈將救書救牒。用緞貌一副。一并放
於救官手內捧著。將馬轉面向外。放紙

鏢 鏢馬足下。引火

焚化 焚化。放鞭爆。

表 助表候救書牒
安置已。直白云

不速而疾。有感則通。威容儼日出之光。神足

儼天行之健。駕雲駟而揚羽葆。載馳載驅。窮

寶燄而徹風輪。宜上宜下。幸毋廢命。須善為

辭。事有勞煩。禮當攀送。接白

我佛如來。有奉送真言。謹當宣誦。

七 旨 變 九 卷 二 告 救

唵。麼。訶。囉。穆。揭。叉。目。三編揭。諦。揭。諦。

波。羅。揭。諦。波。羅。僧。揭。諦。菩。提。薩。婆。訶。三編

鉞一陣表正表白云

歸。依。佛。歸。依。法。歸。依。僧。歸。依。佛。法。僧。三。寶。已

竟。上。來。告。赦。圓。滿。煉。疏。化。財。用。助。使。者。雲

程。速。達。天。庭。恩。沾。沙。界。和。南。聖。眾。白已促鉞

上。來。告。赦。圓。滿。大。眾。一。心。念。佛。以。助。天。行。正表

舉佛號。鳴法器。眾同念佛。法師齋主。至天香几前向外念佛送赦官。

△
香燈將法事桌科儀等件俱向內擺齊已鳴磬一下。

△法師齋主聞磬聲歸位已。○主法鳴磬

正表止佛聲煞鉞一陣。主法押磬香燈

鳴法器同唱。正表舉梅檀海岸香讚。主法

齋主拈香作禮與發符同讚畢不煞鼓鉞

接唱回

向偈云

惟願三途眾苦息總令除熱得清涼皆發無

上菩提心同出愛河登彼岸正表接白

告救圓滿再叩佛天恩沾沙界和南聖眾促

三陣引磬
三拜出堂

第六誦地藏經上供法事

鐘上午十點

告赦後早食畢。令廚司辦供上堂飯菜等。
 於主法齋主桌前。設小椅坐位。向內。主法
 桌上。用磬。齋主桌上。用魚。點香燭。兩位香
 燈。各諷地藏經一部。三卷。須一氣誦完。念
 經時。上堂十席。裝供飯菜。與前日同。已時
 至。焚香燭。知客領齋主進壇。主法不進壇。
 二表白。搭衣持具。不迎請。進堂齋主。跏中
 拜墊前。正表在。主法位。助表在。齋主位。展
 四摺具。鳴引磬。接鼓禮佛三拜。已。正表鳴
 磬。舉楊枝。淨水讚香。燈敲鐺鈴鐘鼓同唱。
 齋主拈香三拜。清涼地。
 畢。煞鐘鼓。正表舉云。

南無大悲觀世音菩薩

三稱。接念大悲咒。香
 燈鳴引磬。領頭表白

執手爐與齋主出位上香。香燈點香十

二枝送齋主手。香上竟歸位。呪完舉云。

摩訶般若波羅密多

三遍唱祝延。或三寶讚。接香雲蓋。煞鐘鼓畢舉。

南無靈山會上佛菩薩三稱

南無常住十方佛 南無常住十方法

南無常住十方僧 南無本師釋迦牟尼佛

南無消災延壽藥師佛 南無極樂世界阿彌陀佛

南無水陸會內諸佛菩薩 南無大悲觀世音菩薩

南無護法諸天菩薩 南無伽藍聖眾菩薩

南無歷代祖師菩薩

南無薩嚩怛他誡多嚩嚩枳帝唵三婆囉三

婆囉吽誦呪二香二香燈持水盃灑

十一徧水於十席飯菜上。

南無蘇嚩婆耶怛他誡跢耶怛姪他唵蘇嚩

蘇嚩鉢囉蘇嚩鉢囉蘇嚩娑婆訶誦呪七徧接

此食色香味云云

唵誡誡曩三婆嚩嚩日囉斛三徧唱天廚妙供讚接禪悅藏

菩薩已。鳴引三拜。起具問訊出堂。

第七行奉請下堂法事

在下午一點未申時

午前整備內壇。將四法事半桌向外安設。召請單放表白桌上。懸下堂請聖。幡十四首。位次照科儀排列。切勿錯亂。其架仙橋布。淨水盃。小紙花等。與請上堂式同。備雲鶴十四張。化雲鶴爐一個。天香几。上於淨道傍。供黑紙六道牌一座。上用白粉寫云。三寶六道羣生受薦亡靈并序列於此參禮。

浴所備化紙鍋一個。火鉗二把。冥衣裙褲各一千三百件。須檢清數目。用木盤裝貯。此壇佛事最長。不可遲緩。未時初焚香燭。齋主迎請法師進壇。次第拈香設拜。鼓鈸三通。竟振鈴各執爐同聲唱言。

至心歸命禮十方方法界。諸佛法僧常住三寶。

一拜。煞鉢一通。正表
執爐作梵宣然香文。

謂之香。則萬法之都名。舉其體。則三德之全分。若燒一塵。具足眾氣。不離當處。周徧十方。自非有能熏之功。何由見所顯之理。今則欲憑勝用。爲達眞誠。布香雲無盡之光。集法界在凡之眾。一聞號召。毋或遲回。宜各飭其有徒。咸如約而來會。

我佛如來有然香達信眞言謹當宣誦

唵。什。伐。栗。多。末。你。阿。鉢。羅。句。吒。蘇。破。

囉。尼。毗。迦。知。虎。許。三徧香燈拈香三拜

①主法想香雲徧至法界六道羣生悉令覺知咸皆歡喜願趣此法會

②表助表合掌梵白

諦觀此水必有其源從自心阿耨達池流通
不已人本性薩婆若海深廣無涯至於注寶
器以盈盈誦眞言而駁駁清斯几席潔彼根

塵。自非三智常會所宗。何由一時能具此用。

我佛如來有灑淨真言。謹當宣誦。

唵。伐。什。囉。 賒。咩。 耶。 吽。 發。 悉。 哩。 摩。

唎。 薩。 訶。 三。 遍。

香 二香燈持水盃灑淨於下堂十

主 四席及仙橋上并散花於淨道。

表 主法想水至處嚴淨廣博即成結

○ 歸命三尊無有上 四依賢聖大乘師

創興水陸大齋儀 起教流通諸大士。

○今我投誠崇勝法 廣開普度大道場

洪恩曠蕩不思議 六道四生咸受賜。

表

正表執爐作梵
腔宣召請文云

圭

主法齋主出
位拈香三拜

伏以。聖凡靡間。謂三諦之理本如。情智乍分。
故十界之事或異。水殊冰而其濕。胡非漢而
俱人。要知不失所宗。則能常得其體。至若根
塵對起。物我交傾。所造之習弗同。受報之果

隨別以稟質或妍或醜。故嬰苦有重有輕。栖
栖乎水陸空行。續續乎死生中陰。如斯不了。
畢竟何歸。惟釋尊乘可度之機。誕彰明教。
至梁武營無遮之供。庸闡眞修。豈唯寓悲敬
於兩田。抑亦聚怨親於一席。仁風振蕩。惠澤
周流。冀成普濟之深緣。用發等熏之上利。今
則特開嘉會。寅奉慈容。既畢集於三乘。復廣
延於八部。端臨午日。虔事清齋。幸垂恩於九

域之區。俾蒙益於羣生之類。載營淨食。克就
良宵。導之以中。觀之功。出生無盡。加之以眞
言之法。微妙難思。事理相融。一多互攝。以此
不住相施。顯茲無所作心。召天人修羅之倫
及鬼畜泥犁之黨。具以色香美味。飫茲饑餒
虛腸。去熱惱而獲清涼。離怖畏而得安樂。同白
惟願佛光照燭。法力提攜。纔聞召請之言。卽
攝威儀而至。促鉢一陣。表白執爐同請。

① 主法出位拈香散花三拜。自二席至十席皆三問訊。齋主席席拈香三拜。

② 香燈於每席奉請。化雲鶴一張。

一 心奉請。十方方法界。四空四禪。六欲諸天。日

月星天。天曹聖眾。并諸眷屬。一心奉請

正 無色界。非想非非想處天等。四空天眾。

助 色界。色究竟天。善現天等。四禪十八梵天眾。

正 欲界。他化自在天。樂變化天等。六欲天眾。

助 日天子。月天子。北極紫微大帝。南極太微

大帝。

正 北斗七元星君。南斗六司星君。九耀星君。
助 三臺華蓋二十八宿。十二宮辰。太歲星君。
正 國主元命。生靈所屬。施家各人。本命星君。
助 天曹府君。主陰陽賞罰。註記生死。諸大天官。
正 天府北極四聖真君。漢天師正一。靈應真君。
助 天地水府三官。天府功德司判官。空行捷
疾使者。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。來趨

法會。

主法想天道聖賢。無央數眾。從空而來。住淨道上。樓閣之中。

席二

一心奉請。十方法界。五嶽四瀆。地載遊空。福德諸神。係祀靈廟。并諸眷屬。一心奉請。

正 東嶽天齊仁聖帝。五嶽聖帝。五嶽佐命真君。

助 水府扶桑大帝。四大海王。四瀆源公。水府

諸神。

正 五方龍王。四海九江。五湖七澤諸龍王眾。

助 五方土君。十二分野神君。太歲以下。諸土神君眾。

正 雷霆風雨。火部熒惑。行瘟行病。監生行藥諸神眾。

助 百穀華果。藥草園林。旱蝗災荒。所主諸神眾。
正 守護名山道場。城邑舍宅。舟車橋道。所主諸神眾。

助 諸郡城隍列廟。縣邑山川。係祀神祠。諸侯

王眾。

正 施家所屬。當境神祠。住居六神。家庭香火

諸神眾。

助

中界功德司判官。監齋使者。地行捷疾使者。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時來趨

法會。主法想福德諸神。無央數眾。從空而來。住淨道上。樓閣之中。

三席

一 心奉請。十方方法界。帝王總統。文武官僚。儒

宗賢哲。仙道隱逸。并諸眷屬。一心奉請

正 四輪粟散。中國附庸。諸大小王。聖君總統。
 助 十方諸國。歷代帝王。正后元妃。帝子王孫。
 正 十方諸國。輔相公卿。文武官僚。歷代名臣。
 助 十方諸國。夫人命婦。節婦烈女。歷代女流。
 正 東震旦國。著書立說。講道論德。歷代儒宗。
 助 東震旦國。修性修命。立言垂教。歷代道宗。
 正 東震旦國。隱佚尙志。不事王侯。歷代高士。
 助 起教婆羅門仙。十洲三島。洞天福地。諸仙。

此位請時以類
相從故列於此
牌位則書未後

類眾

正助

未得道果。五眾僧尼。優婆塞夷。諸修行眾。未得仙品。巖棲谷隱。道流女冠。諸修行眾。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。來趨

法會。

主法想帝王總統。儒宗仙道。及出家四眾。無央數眾。從空而來。住淨道上。

樓閣之中。

席四

一 心奉請。十方法界。農工商。醫卜雜流。貴

賤男女。十類人倫。并諸眷屬。一心奉請。

正 成劫以來。光音諸天。下爲人種。諸男女眾。
助 四大洲。八中洲。五百小洲。歷代貴賤男女。
正 東夷西戎。南蠻北狄諸國。歷代貴賤男女。
助 農工技術。醫藥卜筮。行商坐賈。諸男女眾。
正 師巫左道。遊手末作。奉公吏卒。諸男女眾。
助 倡優鬻色。奴婢乞丐。鰥寡孤獨。諸男女眾。
正 忠孝仁義。智信禮節。務善人倫。諸男女眾。
助 不忠不孝。姦貪暴逆。行惡人倫。諸男女眾。

正 頑愚庸很。微柔勞文。明達十類。諸人倫眾。

助 施家上世。祖宗親眷。歷劫怨讐。至此得解。

脫眾。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時來趨。

法會。主法想諸男女。無央數眾。及施家祖宗親眷怨讐。從四方來。住淨道上。樓

閣之中。

第五

心奉請。十方法界。四類受生。五趣所攝。山

間海底。阿修羅眾。并諸眷屬。一心奉請。

正 執持世界。與天爭權。化生天趣。諸阿修羅。
助 天中降德。居鄰日月。胎生人趣。諸阿修羅。
正 鬼道護法。乘通入空。卵生鬼趣。諸阿修羅。
助 旦遊虛空。暮歸水宿。濕生旁生趣。諸阿修羅。
正 須彌山北。入海二萬一千由旬。羅睺阿修
羅眾。
助 須彌山北。入海四萬二千由旬。勇健阿修
羅眾。

正 須彌山北。入海八萬四千由旬。華鬘阿修羅眾。

助 須彌山北。入海十六萬八千由旬。毗摩質多阿修羅眾。

正 眾相山中。依地而住。最劣一種。阿修羅眾。
助 妙高山中。常所住處。空穴寶城。阿修羅眾。
惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。來趨法會。
主法想諸阿修羅。無央數眾。從四方來。住淨道上。樓閣之中。

六席

一心奉請。十方法界。餓口鬼王。三品九類。諸
餓鬼眾。橫死孤魂。并諸眷屬。一心奉請
正起教。餓口鬼王。所領百千那由他。恆河沙
諸鬼眾。

助飛行夜叉。地行羅刹。及夜叉羅刹女。諸鬼眾。
正食香食水。食吐食血。三十六種。諸餓鬼眾。
助閻浮地下。五百由旬。閻羅所領。諸餓鬼眾。
正鐵圍山間。不覩日月。酬償宿罪。諸餓鬼眾。

助

多財。上品勢力。中品得失。下品得棄。諸餓鬼眾。

正

少財。上品大瘦。中品臭毛。下品針毛。諸餓鬼眾。

助

無財。上品臭口。中品針咽。下品炬口。諸餓鬼眾。

正

空中海邊。山谷塚墓。草木糞穢。諸餓鬼眾。助 三十六傷。橫死天亡。孤魂滯魄。諸餓鬼眾。

七席

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時來趨

法會。主法想諸餓鬼無央數眾。或從四方而來。或從地下而至。卻住一面。

心奉請。十方方法界。閻摩羅王。十王王妹。十

八小王。諸司主吏。并諸眷屬。一心奉請

正 地府閻摩羅王。秦廣。楚江。宋帝。伍官。變成

泰山。平等。都市。轉輪。十位大王。

助 泰嶽掌判。賞善罰惡。七十二司。諸部屬眾。

正 王妹神女。善惡二簿童子。諸女吏眾。

大悲心經卷二請下堂

一一一

助 當時同誓。助治地獄。十八臣佐。諸小王眾。

正 地府洪伽噤王。三十七位。諸鬼王眾。

助 鐵圍山間。惡毒鬼王。三十四位。諸鬼王眾。

正 主執文籍。業鏡火珠。勘問對驗。諸司判官。

助 地府五道大神。無常大鬼。追亡魂使者。

正 各省各府各州縣。城隍部屬。三班六房。諸

吏役眾。

助 地府功德司判官。捷疾使者。牛頭阿旁。百

萬獄卒。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時來趨

法會。

主法想地府諸王官吏無央數
眾俱從地下上來卻住一面。

一心奉請。十方方法界。八熱八寒。諸大地獄。諸
獨孤獄。一切受苦囚徒。并諸眷屬。一心

奉請

正

正住贍部洲下。等活無間。八熱地獄。受苦
囚徒。

助 八熱四門。十六遊增。一百二十八獄。受苦

囚徒。

正 邊住鐵圍山底。頰浮陀等。八寒地獄。受苦

囚徒。

助 十方阿鼻地獄。十八地獄。三十六獄。一百

八獄。受苦囚徒。

正 鐵牀銅柱。劍樹刀山。灰河熱沙。諸大地獄。

受苦囚徒。

助 火箭飛刀。拔舌鋸牙。噉眼剝首。諸大地獄。
受苦囚徒。

正 空中水間。山谷曠野。諸獨孤獄。受苦囚徒。

助 秦山城隍。當境祠廟。諸陰獄中。受苦囚徒。

正 七趣之中。方離中陰。將入地獄。諸幽冥眾。

助 諸地獄中。已經釋放。未得受生。諸幽冥眾。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時來趨

法會。主法想諸地獄囚徒。無央數眾。先承
降赦。已得自便。今聞召命。即皆來至。

卻住一面。

九席

一心奉請。十方法界。正住鐵圍山間。邊住徧

五趣中。鱗甲羽毛。十類傍生。并諸眷屬

一心奉請

正

金翅鳥王。獅子象王。摩竭大魚。諸福德傍

生眾。

助

神龍寶龜。鳳凰麒麟。珍禽奇獸。諸祥瑞傍

生眾。

正 鸚鵡白鶴。燕雀烏鳶。雞鴈鵝鴨。諸飛禽眾。
 助 牛馬羊鹿。虎狼豬犬。猴兔貓鼠。諸走獸眾。
 正 蛟蜃鼉鼈。蟲魚蝦蟹。螺貝蚌蛤。諸水族眾。
 助 蚊蚋蚤蝨。蠅蠹蛆蟻。蜉蝣蛄蜺。諸微類眾。
 正 虻蛇蝮蠍。蜂蠱鳩毒。蜈蚣壁鏡。諸毒類眾。
 助 鱗甲羽毛。有足無足。四足多足。諸傍生眾。
 正 梟咎狐毒。蛔食服應。休循十類。諸傍生眾。
 助 正住鐵圍山間。大海洲渚。邊住徧五趣中。

諸傍生眾。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。來趨

法會。

主法想諸傍生。無央數眾。從四方來。皆復人形。卻住一面。

十一席

心奉請。十方法界。諸趣往來。七七日内。七

返受生。中陰趣眾。并諸眷屬。一心奉請

正諸天類中。報盡還來。受中陰身。一切眾生。

助諸仙類中。報盡還來。受中陰身。一切眾生。

正諸人類中。報盡還來。受中陰身。一切眾生。

助諸福德神。報盡還來。受中陰身。一切眾生。
正諸阿修羅。報盡還來。受中陰身。一切眾生。
助諸餓鬼中。報盡還來。受中陰身。一切眾生。
正諸傍生中。報盡還來。受中陰身。一切眾生。
助諸地獄中。報盡還來。受中陰身。一切眾生。
正諸泥犁城。罪福二相。巧風所吹。中陰眾生。
助四洲諸趣。往來受生。一十七種。中陰眾生。
惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。來趨。

法會。

主法想七趣中陰一切眾生無央數眾各形如三歲小兒從四方來卻住

一。表助表直白

上來召請下堂聖凡十席神靈無央數眾或

幽或顯各不相知非仗密言安能畢集接白

我佛如來有召請真言和謹當宣誦。

唵。什。伐。囉。俱。胝。阿。揭。吒。尾。揭。吒。

薩訶。

⊕

主法想上來召請十席神靈無央數眾自餓鬼地獄旁生中陰四趣眾生雖各

來集。卻住一面。未敢擅登淨道。今聞真言
召請。承法力故。盡復人形。上升淨道。住樓
閣。正表
中。表直白

願因祕密來集道場齋主虔誠至心作禮。

煞鉞一陣。齋主作禮三拜。城隍當境諸神。
雖於下堂第二席福德神中通請。而齋家
尚欲備敬所屬城邑及住居諸神奉
供名號。故今隨筵設位。以專請之。
△舊本後三席。祗列形式而已。每見臨事
措手無從。爰依現時普通聖號。添補完
全。便於應用。倘與地不相宜
處。可隨時增減。幸勿執定。

一心奉請本寺齋家當境城隍列廟各處鄉

第十一席

坊。係祀靈祠。諸侯王眾。并諸眷屬。 一心

奉請

正 某某省省。主城隍。并諸廟侯王等眾。
此請乃本寺及齋家本省本縣城隍

助 當境城鄉。諸寺院庵觀。諸神等眾。

正 當境通天都府。關聖岳王。諸龍王神眾。

助 當境官衙。城門土地。諸巷五通。祠堂神眾。

正 當境五道大神。半天牧野神官。諸部五通

神眾。

助 當境鄉村。各社稷廟。守護百穀諸神眾。

正 當境城鄉。各坊土地明王。福德神眾。

助 當境山川嶽瀆。曠野園林。諸神等眾。

正 當境舟車橋道。一切守護。諸神等眾。

助 當境諸廟祠堂。一切舍宅。諸神等眾。

此請隨齋家所住居。及建道場所。在之省
縣城隍。并附近之諸廟神眾。一一備列。其

合十位之
數可也。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時來趨

法會。

主法想城隍諸廟神眾。從四方來。卻住一面。

二十
席

心奉請。本寺伽藍。住居六神。齋主奉祀。香

火諸神。并諸眷屬。一心奉請。

正

本寺一十八位。護教伽藍。聖帝華光。諸神

等眾。

助

本寺守護殿庭。堂宇三門。諸神等眾。

正

本寺所屬下院。守護堂舍。諸善神眾。

助

本寺繁那羅王。齋家門丞戶尉。竈君神眾。

正 本寺齋家。住居方隅太歲。二十四道。諸土神眾。

助 本寺齋家。中庭力士。屋上廣漢。主泉神眾。

正 本寺齋家。主園林神。主井泉神等眾。

助 本寺齋家。主單神。主牀神。主後厠神等眾。

正 本寺齋家。莊庫所居。守護蔬圃。諸神等眾。

助 本寺齋家。大墳小墓。守護塋域。諸神眾。

此請隨各道場。及住居寺院中附近之神眾舉之。亦共足十位之數。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時來趨

法會。主法想本寺。及當境諸廟神眾。齋家居住神眾。從四方來。卻住一面。

表助表
直白

上來召請。城隍列廟。當境神祠。住居香火。或

幽或顯。各不相知。非仗密言。安能畢集。隨接白云

我佛如來。有召請真言。謹當宣誦。

唵。什。伐。囉。俱。胝。阿。揭。吒。尾。揭。吒。

薩訶。誦呪三遍
煞鈸一陣

主法想所召城隍當境諸神。齋家
住居諸神。皆住淨道上。寶樓閣中。

表正
表直白

願因祕密來集道場。齋主虔誠至心作禮。

煞鉞齋主作禮。蓋齋家上世雖下堂第
四席已請今欲備敬而專請之表白請云

席三十

一心奉請。齋家上世祖宗亡靈。師友親眷。諸
位神儀。并諸眷屬。一心奉請。

高祖 曾祖 祖考 先考
先兄 亡弟

師友 受教師席。同學朋。外親 諸姑姊妹母
友。恩主義父之類。舅。妻家等類。

長生殿札卷二請下堂

二十七

諸母

生母乳母義母之類。此席隨齋家附薦而請。不拘定十數。或總召請云

某氏堂上先遠歷代昭穆宗親等眾

三請

或十姓眾姓。各各宗親請竟。末後當加法界之內九種十類無祀孤魂等眾。接

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時來趨

法會

主法。想齋家上世祖宗親眷。從四方來。卻住一面。

△ 不拘儒釋。凡度亡者。最後須加正薦一位。延生則無此。表白請云。

心奉請當壇正薦某某神儀

三請

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時來趨

法會。主法想所請亡靈隨所生處。卽得覺知。從空而來。卻住一面。

△若僧家建道場。前一席則不用。當用此一席。一心奉請云。

一心奉請。某某堂上。歷代祖宗。俗氏親眷。諸

位神儀。并諸眷屬。一心奉請

正 本寺開山祖師。中興住持。諸祖老和尚。

助 本寺堂上。先亡後化。歷代諸祖老和尚。

正 本寺開山。古今先亡後化。一切僧行覺靈。

助 本寺大眾。各人生身父母。六親眷屬等眾。

正 各人過去壇上得戒十師并引禮師眾。

助 各人剃度法派過去本師已故門徒諸覺

靈眾。

正 本寺功行堂涅槃堂十方一切僧行覺靈。

助 本寺功德堂所列古往今來檀信士女等眾。

正 本寺水陸堂所列一切受薦先亡等眾。

助 法界之內九種十類無祀孤魂等眾。

此請名刹僧寺所用若尼庵薦祖宜隨某庵應請之數而請亦不拘十位之數。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時來趨

法會。主法想。懃懃歷代諸祖。各表助表

整威儀而來。卻住一面。

表直白

上來召請諸位亡靈。非仗密言。安能畢集。隨白

我佛如來有召請真言。謹當宣誦。

唵。什。伐。囉。俱。胝。阿。揭。吒。尾。揭。吒。

薩。訶。三徧

①主法想諸位先亡。悉皆會表正表

願因祕密來集道場。齋主虔誠。至心作禮。促

齋主△前鬼趣中已總召橫死孤魂今更作禮分請之者使知孤魂之情狀也。

表助表書
聲白云

爲善最樂。當自重於微軀。得年甚高。庶必全於定命。其有任心暴虐。資性頑愚。以由險道之數行。遂使禍機之竊發。色身雖壞。世壽未終。地府莫收。天曹弗錄。斯爲不得其死。畢竟將何所歸。舉其徒則實蕃。歷以歲而且久。遊魂無託。常雜處於人寰。同氣相求。必攝屬於

鬼趣。欲回正念。宜悔前因。用今宵普濟之功。作爾輩轉生之計。凡居橫天。極有多端。和將。悉意於提持。請細論其情狀。一。煞。鉞。陣。

⊕ 主法出位。拈香問訊。齋主拈香三拜。下同。表白請云。

二心奉請。十方法界。諸國君臣。后妃封君。橫死孤魂。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。來趨法會。促。鉞。一。表。以下十二章。俱是書陣。下同。表。執。爐。白。云。

九重昏德。四海離心。遂使羣雄競謀不軌。既莫延於大歷。遽見奪於他人。國破兮家亡。身殂兮祀絕。若夫位尊上相。千官儼鵷鷺之行。權重元戎。萬騎肅貔貅之陣。百城宣化。一邑字民。豈唯委質於本朝。亦欲揚名於後世。然以爲臣不易。處己無良。事上罔忠。遂陳尸於兩觀。行師失律。竟梟首於三軍。要功絕漠。以無歸。將命穹廬而不返。爲逐客而投身瘴地。

從王事而遇寇畏途。被刺於姦凶之人。遭讒於佞倖之口。飲鴆令其立斃。賜劍使之自殺。至若正后元妃。才人采女。色衰兮愛弛。福過兮災生。至廢死於掖庭。或幽囚於永巷。封君命婦。庶妾諸姬。爭妍取憐。恃恩妒寵。穢起閨帷之內。變生衽席之間。忽驚桃李之容。竟委蒿萊之地。如斯情狀。深可悲傷。今則粵有信心。敬修齋事。盡行攝召。無或遐遺。和宜舉眾。

以借來冀聞法而得度。促鉢一

陣下同

③主法想所召孤魂無央數眾從四方來卻住一面。○表白請云

三心奉請。十方法界。士農工商。一切人倫。橫

死孤魂。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。來趨

法會。煞鉢已助表白

皓首書生。窮經不遇。黃冠羽客。尚道無成。治
方脈以名家。習著龜而為業。當廛列肆。力田

務農。眾技精麤。百工小大。吏卒奉公之輩。倡
優鬻色之徒。莫不酣酒腐腸。貪財喪命。語言
相觸而見毆。博弈交爭而致傷。行藥加害於
人。持刀自刎其首。受饑寒而感疾不起。染瘟
疫而得症難明。霍亂兮迷神。癩癩兮矢志。怨
家會遇而急取。獄鬼蒼黃而誤收。自經於溝
瀆之中。被壓乎巖牆之下。旅宿郵亭兮。魔驚
氣絕。舟行海道兮。賊劫鬪亡。起居卒遇於蛇

侵。飲食忽遭於蠱毒。天雷之擊。所以昭其惡。野火之焚。豈曰無其因。修德者尙爾逢殃。作過者宜其見罰。雖吾生之自取。亦宿對之相尋。容易此身。輕陵一死。如斯情狀。深可悲憐。今則粵有信心。敬修齋事。盡行攝召。無使遐遺。和宜舉眾以偕來。冀聞法而得度。

① 主法想所召孤魂。無央數眾。從四方來。卻住一面。

三 一心奉請。十方法界。諸國軍民。戰陣殺傷。橫

死孤魂。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。來趨

法會。

煞。殺已
正表白

將者死官。兵爲凶器。有國者常備而不用。在
下者盜弄則加誅。所以文武相維。是曰威德
兼濟。至於貪求土地。好立事功。如白起之阬
降。四十萬同擠坎穽。若李陵之轉戰。五千餘
盡沒風塵。嗟逝魄之何歸。諒怨情之莫告。迨

今未已。此類尤多。追惟歷朝。爭衡天下。或攻奪負固之區。或擄掠逃亡之侶。毀除公宇。焚蕩民廬。郡邑多有空荒。生靈悉罹荼毒。堡營破散。宗社覆亡。殺人盈城。流血爲沼。東征沒溺。北戍流離。令逼威驅。形枯命殞。山林避難。因惜財而首領相分。草莽嘯羣。因負氣而干戈相伐。興工造艦。餓死客亡。納料助軍。追徵怖死。豺狼競噬。烏鵲爭喧。春風蔓草之青。僅

藏枯骨。夜月寒沙之白。獨照驚魂。既冥冥以
無歸。只喑喑而對哭。雖是業同之報。寧無濫
及之冤。至若大帥之統制邊方。眾校之各分
部曲。且戰且守。以勇以謀。在營違令而遽爾
遭刑。出戍失期而終焉被戮。如斯黨類。深可
悲傷。今則粵有信心。敬修齋事。盡行攝召。無
使遐遺。和宜舉眾以偕來。冀聞法而得度。

①主法想所召孤魂。無央數
眾。從四方來。卻住一面。

四一心奉請。十方方法界。諸國人民。遭罹刑獄。橫死孤魂。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。來趨

法會。

煞。表。已。助。表。白。

執憲全臺。詳刑列郡。當宣仁化。用贊丕朝。至於大開請託之門。特興羅織之獄。事可疑而不之察。情宜恕而弗之思。惟好惡之是行。於冤枉而何顧。若乃爲政不德。聽訟非人。故此

簡書委諸吏輩。視賄賂之多寡爲生殺之重。輕既悉徇於心私。終莫逃於物論。至於濫加苦勦。極詆深文。氣絕於鞭捶之間。命殞於狴牢之內。禁錮終身兮。亡於營寨。徒流遠地兮。沒於道途。斷頭之苦何言。剮肉之慘尤甚。有過得實者。宜其見罰。無罪就死者。豈不成怨。非獨地府有辯對之時。當知人世多酬償之日。如斯情狀。深可悲傷。今則粵有信心敬修。

齋事。盡行攝召。無使遐遺。和宜舉眾以偕來。冀聞法而得度。

③ 主法想所召孤魂。無央數眾。從四方來。卻住一面。

五 一心奉請。十方法界。諸國人民。呪詛怨讐。橫死孤魂。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。來趨

法會。兼鉢已正表白

泛觀薄俗。最多惡人。不善攝心。故常縱口。是

以臨逢事變。歷涉世情。稍受屈冤。便興呪詛。其或田山之貿易未正。資財之負欠不還。被盜失物。而妄有猜疑。交訴連詞。而濫相累及。實犯過而好爲文飾。因遭謗而莫能辯明。不孝父母。則每致憾辭。弗育妻孥。則遂招恨語。莫不呼天籲地。惹鬼牽神。肆一日之怨言。結千生之仇對。於是天曹地府。各有註記之官。秦嶽城隍。尤多司察之吏。人旣亡。則互相執

取罪未判則次第干連。遂使自他俱成夭折。如斯黨類深可悲傷。今則粵有信心。敬修齋事。盡行攝召。無使遐遺。和宜舉眾以偕來。冀聞法而得度。

①主法想所召孤魂無央數眾從四方來卻住一面。

六 心奉請。十方法界。諸國人民。沒溺波濤。橫死孤魂。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時來趨。

法會。煞鉞已助表白

江河淮濟。溪澤陂湖。凡此大川。皆爲至險。必有乘舟之利。以免行路之難。故茲民族之往來。及以官期之經歷。大風起而滔天。洶湧片帆。傾而逐浪。漂流。至如海國行商。蠻邦轉貨。晝逢羣寇。亂飛矢石以交攻。夜入狂瀾。坐見舳艫之平沒。或命未絕而舉棄於水。或鬼爲附而自投於淵。俱成陷溺於波濤。是謂天傷。

於軀命爾乃居連洲島業擅漁鹽逐臭營家
沿流撒網船師弗謹遽失柁於驚湍伙伴難
逃盡沈身於巨浸死屍不宿何由葬之以棺
逝魄無歸誰爲祭之以禮如斯族類深可悲
傷今則粵有信心敬修齋事盡行攝召無使
遐遺和宜舉眾以偕來冀聞法而得度

①主法想所召孤魂無央數
眾從四方來卻住一面

七一心奉請十方方法界江海之內專行劫盜橫

死孤魂。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。來趨

法會。

煞鉢已
正表白

居江海之濱。爲舟楫之事。行商失利。捕網無魚。本領全虧。貪婪愈盛。相呼同伴。共結姦謀。遠涉重溟。去爲劫盜。駕巨船而逾十。聚凶黨以盈千。雖專在於奪財。實兼行於害物。發矢石兮雨下。震金鼓兮雷鳴。刀在手兮入市之

屠墨塗面兮。出林之獸。交攻旅舶。殺掠靡有
子遺。卒遇官軍。拒戰略無少憚。乃至縱橫洲
島。焚蕩屋廬。既驅逐其牛羊。復竊取其子女。
此輩固安於積惡。彼天必爲之禍淫。或碎身
於正鬪之時。或束手於見擒之日。夜囚官獄。
一勘而歛已成。曉付市曹。半餉而身遽殞。雖
乍分於首從。終同至於滅亡。生爲暴逆不法
之人。死作強梁無知之鬼。如斯族類。深可悲

傷。今則粵有信心。敬修齋事。盡行攝召。無使
遺。和宜舉眾以偕來。冀聞法而得度。

①主法想所召孤魂無央數
眾從四方來。卻住一面。

二心奉請。十方方法界。邪鬼妖精。侵害善人。橫

死孤魂。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。來趨

法會。煞鉞已助表白

生非正人。死為妖物。以能略知世間諸事。是

故得名鬼報五通。依叢木以遨遊。據高樓而
宴處。狎彼之婦以悅已。竊他之財以媚人。以
欲自益於邪徒。故復濫傷於善類。其有世傳
香火。號曰神堂。曾不間於歲時。每妄興於災
禍。欺愚民而求飲食。大肆貪饕。奉淫祀以殺
牛羊。祇增怨累。二俱有過。萬不相饒。故此盲
迷。皆從淪墜。至若山魃水怪。犬魅狐精。弊帚
破鐺。古盆折杵。化丈夫而通處女。結孕懷春。

變美婦而惑少年。感情致病。既深入於不正之氣。終天亡於未盡之年。反與其徒。共爲此業。如斯情狀。深可悲憐。今則粵有信心。敬修齋事。盡行攝召。無使遐遺。和宜舉眾以偕來。冀聞法而得度。

①主法想所召孤魂。無央數眾。從四方來。卻住一面。

一心奉請。十方法界。諸國人民。瘵勞傳染。橫死孤魂。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時來趨

法會。煞鉞已
正表白

爲學無良。用心不正。天魔得便。飛精密附於
人身。癘鬼成形。捨報多參。於蛔類。有化爲蝴
蝶者。或狀若蜈蚣。然惟此禍根。長居肺系。竟
令危脆之體。終嬰瘵勞之疴。氣喘聲嘶。咯血
不能止息。面萎骨劣。乏力難以支撐。半坐半
眠。乍寒乍熱。精神困憊。歲月淹延。藥之弗瘳。

命則隨滅。既由斯疾而喪已。復以此業而害人。遠及千里。則曰飛屍。近徧一門。是爲傳症。或衣衾之交染。或夫婦之纏連。於彼死處。則出諸蟲。當人臥時。而入眾竅。始於得病之日。終於殞命之年。與鬼爲儔。同怨共處。如斯族類。深可悲傷。今則粵有信心。敬修齋事。盡行攝召。無使遐遺。和宜舉眾以偕來。冀聞法而得度。

①主法想所召孤魂。無央數眾。從四方來。卻住一面。

二心奉請。十方法界。諸國人民。虎噬傷亡。橫死孤魂。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。來趣

法會。

煞錄已助表白

資性强梁。靡順常人之節。感形麤獷。遂居猛虎之羣。是以出沒山林。傷殘羊豕。以茲爲食。尙爾成怨。況於險隘之路途。害彼往來之民。

旅。其爲可憾。至此何言。嗟彼窮夫。不遑安處。出入力作。豈計萬全。負薪陟嶺。而忽焉在前。束擔就道。而卒然相遇。旣遭齟齬。竟作傷亡。不省仇讐。反爲佐助。濫侵善類。更肆凶威。一經毒齒之饒涎。頓失平時之正見。如斯族類。深可悲憐。今則粵有信心。敬修齋事。盡行攝召。無使遐遺。和宜舉眾以偕來。冀聞法而得度。

①主法想所召孤魂。無央數眾。從四方來。卻住一面。

一心奉請。十方方法界。諸國人民。產亡乳絕。橫死孤魂。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。來趨

法會。

煞鉢已
正表白

靖觀世道之無知。罔念人身之難得。競趣薄俗。咸失本慈。念治家未裕。則每以爲憂。故得子稍多。則棄而不舉。既出離於胎獄。復淹沒於水盆。若女若男。方生方死。處閨帷而行屠

殺因恩愛以結怨讐。惟茲滅絕於人倫。是卽乖違於天理。至若頭足倒產。母子俱亡。若此大怨。無非惡對。或命夭於總角之際。或乳絕於襁負之中。於孩提未必有愆。由宿業故招此報。如斯情狀。深可悲憐。今則粵有信心。敬修齋事。盡行攝召。無使遐遺。和宜舉眾以偕來。冀聞法而得度。

(主) 主法想所召孤魂。無央數眾。從四方來。卻住一面。

十一心奉請。十方法界。佃漁殺害。一切生靈。橫死孤魂。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。來趨

法會。

煞鉢已助表白

體天道之好生。去人心之喜殺。未論得福。且免遺殃。何惡俗之無良。縱癡情而故犯。是以網魚蝦於大澤。逐麋鹿於深山。烹羊取羔。屠牛作炙。炮鼈膾鯉。腊雞蒸豚。每痛割其脂膏。

用飫資於口腹。以由市井索者常眾。故令漁
獵求之益多。當其體解刀砧。魂驚湯火。既遭
極苦。遂結深怨。至於爲蜜掇蜂。因珠破蚌。挾
彈墮林間之雀。彎弓落雲外之鵬。只知欺物
命之微。終莫慮仇家之對。爾乃踐路旁之遊
蟻。飲水內之末蟲。此雖出於誤心。當亦招於
來報。若夫聚蠅之投身酒器。飛蛾之撲翹燈
缸。固委命之在他。實設機之自我。若云尙道。

亦足傷慈。其有種類之各起侵陵。小大之遞相吞噉。一朝一夕。萬死萬生。以彼此加害不休。故次第責報無已。如斯情狀。深可悲憐。今則粵有信心。敬修齋事。盡行攝召。無使遐遺。和宜舉眾以偕來。冀聞法而得度。

①主法想所召孤魂。無央數。
②眾從四方來。卻住一面。
③表正表直白。

上來召請。諸類孤魂。非仗密言。安能畢集。接白
我佛如來。有召請真言。謹當宣誦。

唵。什。伐。囉。俱。胝。阿。揭。吒。尾。揭。吒。

薩。訶。誦呪三遍
煞銚一陣

①主法想上來召請諸類孤魂承法力故
皆具端正儀相上升淨道住樓閣中。

②表助表
直白

願因祕密來集道場。齋主虔誠。至心作禮。促

齋主作禮

①主法觀地獄囚徒業重者雖蒙召請未能脫離有異方便可使畢至。

②表正表直白
開地獄文

三寶垂恩。九天肆赦。凡茲有召。無或不來。維地府之拘囚。以罪根之深固。此界他界之隔異。正住邊住之分殊。鐵釘釘體。則徧體皆瘡。石磨磨身。則全身俱碎。烈火洞胸。而赫赤。烱銅灌口。以淋漓。以受苦。正爾昏迷。故聞命莫之領曉。斯由自業之爲障。且非主者之不慈。至若秦嶽諸司。城隍列廟。冥觀此處。實蕃有徒。或仇對之相干。及事情之未決。皆能阻滯。

莫遂進趨。豈惟上失於佛懷。將必有孤於檀
度。今則敬宣偈呪。大闡威神。牢關一擊而開。
罪輩羣奔而出。無論貴賤。罔間怨親。冀齊到
於道場。俾咸沾於法供。我今奉宣華嚴會中
覺林菩薩所說破地獄偈。及爲持誦破地獄
眞言。能使一切地獄受苦囚徒。永脫幽區。轉
生善道。白畢。主法押磬。香燈
鳴魚同念。正表舉云。
若人欲了知。三世一切佛。應觀法界性。一切

唯心造。誦偈至七遍。用法鳴磬一下。隨用佛珠記數。接念破地獄呪云。

唵。佉囉帝耶娑訶。誦呪四十九遍。鳴磬收尾。煞鼓鈸一陣。

⊕ 主法想十方地獄鐵城門戶一切囚徒。聳聞。其中一切苦具悉皆隱沒。一切囚徒聳

報。來趣法會。念求解脫。共相告

⊕ 助表振鈴直白。為開道路云

互古逮今。際天極地。已悉行於號召。曾不棄於么微。故凡居有性之倫。盡優入無遮之會。至於具造十惡。久處三途。雖令自便於此時。

猶或未通於前路。跌足於嶮巖之地。糜身於幽闇之鄉。若此多艱。何能善達。再憑祕密之力。示現光明之幢。將徹照於昏衢。冀無失措。俾安行於直道。幸遂知歸。惟爾英靈。悟茲方便。

我佛如來。有開道路真言。謹當宣誦。

唵。鉢那弭睺。 皤伽縛底。 慕賀野。
慕賀野。 惹孽慕賀睺。 莎嚩訶。
三遍 動鉞

⑤ 主法想三途之內。無數眾生。惡業所障。迷失道路者。承此呪法力故。卽得坦平大道。來表正表振鈴直白。至法會表爲離怖畏云。

六凡類多。極顯冥而俱至。三尊威重。諒畏愛之兼懷。非憑方便。慰悅眾心。恐或逡巡。卻退一面。乃宣祕語。以被前機。冀頓忘驚怖之情。俾咸獲安詳而住。

我佛如來。有離怖畏真言。謹當宣誦。

唵。怛你也他。伐帝陀。曄。陀囉。枳。俱。

盧度。盧銘。

娑訶。誦呪三遍。動鉞。

主法想三途之內。無數眾生。雖到法會。惡業為障。內心畏怯。今承呪力。即得身。

心安泰。無所畏恐。
表助表振鈴直白。為開咽喉云。

彼醜其形。斯名曰鬼。頭若山峰之聳。咽如針孔之微。悵水漿之莫通。諒饑餒之惟甚。三途雖異。眾類良多。以因行之。或同。故果報之相似。用宣祕密。大破慳貪。冀飲饍之甘和。必喉吭之寬暢。

我佛如來有開咽喉真言謹當宣誦。

唵。吉利。鳩摩唎。咻啍咻啍。又啍。

又啍。娑訶。誦呪三徧動鉢。

主法想三途之內無數眾生以宿業故咽喉微細飲食不通今承呪力即得寬

大無所塞礙。香燈浴室前點香燭浴盆內放溫水冥衣此時可化。

表正表振鈴直白為六道眾生解釋怨結云

諸法本空寧有我人之相。此心無黨何分恩怨之情。由不了外境之非他。故妄認此身之

爲自。於是更相仇汝。各立封疆。因意向之稍違。及言辭之靡順。倏然變色。遽行非理之瞋。忽爾生憎。遂起無根之謗。其有處豪貴而欺孤寡。恃長上而虐卑微。侵鄰翁之地。以廣新居。奪市人之財。以實私帑。妄肆鞭笞之酷。濫加獄訟之冤。怙勢陵人。謾心背義。甘血肉而資口腹。罔念傷生。興呪詛以干鬼神。豈逃論對。於是互相責報。無有已時。皆緣釁起於一

朝遂使禍連於多劫。今則三尊畢會。六趣咸臻。將同稟於真修。必先祛於宿憾。忍心一發。辱境何存。念仇讐本我親姻。視男女皆吾父母。永銷結恨。各起深歡。決屬裾聯。直趣菩提之路。心開意解。咸登解脫之場。毋自失於良時。當進求於勝益。

我佛如來。有解怨結真言。謹當宣誦。

唵。

三多羅。

佉多。

娑訶。

三徧已
動鼓鉞

主法想六道無始世來常積怨結今聞

呪法咸起歡心一時消釋轉相親愛

香燈收科儀鈴盂傳爐等事如請上堂

式茲不贅照應齋主捧六道牌位送浴

表助表振鈴直

白請赴浴室

六趣之居不同無非濁惡三途之報最醜悉
是腥臊若云卽事以爲言未免於心而有礙
須親澡浴冀得清涼法水初沾現全身之光
潔慈風一拂俾當念以開明毋故遲回宜當
趣進白己促 香燈收鼓鈸至浴所 一香燈
鈸一陣 將六道牌送齋主手捧之

香燈傳爐。一香燈鳴引磬。三法師問訊。傳爐及捧牌人向上一舉。次第至浴所。△內壇香燈將主法齋主桌二張。拊擺於中間對面直擺。爐臺爐盤放桌口邊。桌前拊排擺拜墊。俱至浴所已。香燈將牌供浴室兩個。表內其拊拜等儀皆與上堂沐浴同。振鈴煞鉞一陣。正表獻浴直白云。

涵室宏開盡十方而洞達。溫泉滿注極四海。以周流咨爾羣靈紛然同入。湛定水而一沐。芬戒香以三熏。盡忘業累之相關。豈存煩惑。更無色相之迭見。唯是真如匪徒事於空談。

要當期於妙悟。

我佛如來有沐浴真言謹當宣誦。

唵。底沙底沙。僧伽。娑訶。三徧動

主皆入中浴承法力故不相妨礙身意快

然得大表安樂。表鈴述偈

○六道四生俱法界 若幽若顯數難量

殊名異號本虛稱 奇相劣形皆幻質

○倏往倏來同過隙 方生方滅等浮漚

皆從一念失元明 遂使有身隨妄報。

○此日檀那興普度 佛天高會肅清齋

仰憑慈力為提持 攝取羣生無不至。

○欲使歸依回正道 先須澡浴淨諸塵

外塵既淨內心融 始可前趣承法供。

香 宣獻浴偈時。香燈師將冥衣用鐵鉗鉗之。陵空焚化。表 助表直白。治衣文云。

入室而悟水因。既宣明於妙觸。澡身而去塵穢。載謹肅於外儀。由親承佛力之加。俾悉反

人形之舊。同然一相。會彼千差。將親近於尊容。必莊嚴於盛服。宣之以真言。祕密照之以妙觀。幽微發起淨緣。資成等施。天衣自然被體。不待意求。法藥普與熏心。何論念感。以我志蘊利人之願。故他修有益己之功。卽類而推。無事不可。

我佛如來有治衣真言。謹當宣誦。

唵。旃。暮。伽。𑖀。𑖀。你米。縛塞室。嚩。主。

嚙主嚙。莎。嘯。訶。誦呪三。徧促鉢。

主法想六道羣生皆承法力同作人形。顏貌端正衣服嚴身威儀濟濟欣悅無

量召入內壇。表正表振外。丹墀暫住。表鈴直白。

不洗塵。不洗體。既妙悟於圓通。必振衣。必彈冠。復善修其容止。斯可預無遮之會。是為登大覺之門。宿學深者。於茲煥發性靈。自障重者。至此頓忘業習。願承師教。當於今夕而知歸。甚適我懷。應以此身而得度。幸聞善誘。宜

卽歡趨。

一。煞鼓。鉞。

（香）

香燈將浴室內牌位請出供於桌上。

（表）

表白唱蓮池海會讚。以表預求佛聖接引離塵之意。讚畢。接唱願生西方淨土。

中。四句偈已。香燈將牌交齋主手。隨傳爐。

鳴引磬。二下。主法表白問訊。齋主舉牌。傳。

爐人舉盤。次第奉迎。六道至內壇外。香燈。

將牌仍供天香几上。各歸位。左右對面立。

表白振鈴。煞鼓鉞。

一。陣。助表直白云。

咨爾六凡。同然一會。孰分彼此。何間親怨。以

由資法力之提持。故得體施懷之平等。將趣

盛席。必習真儀。所謂淨相對之根塵。以至稟

無作之歸戒。當由正轍。可蹈大方。宜端列於

後先。咸竦聞於誠飭。白己煞鼓

(主) 主法想六道及亡靈等次序。班列於淨道之上。猶如雲海。

(表) 表白振鈴宣偈呪。為六道清淨三業。

○維爾羣靈俱集會。將親三寶作歸依。

身儀俱已獲莊嚴。或有未能清口意。

○載假如來方便道。為除三業眾愆尤。

祇於當念了真空。六用一時俱寂靜。

正表。接白。我。今。奉。為。法。界。六。道。一。切。羣。生。普。令。清。

淨。六。根。三。業。佛。有。真。言。謹。當。宣。誦。

唵。薩。網。婆。縛。薩。婆。達。磨。薩。網。婆。縛。

述。摩。含。三。遍。

⊕ 主法想六道羣生。三業六根。各獲清淨。無有染礙。

⊖ 表白振鈴宣偈。為六道燃香致敬。

○ 維爾羣靈無始劫。飄零六道未知歸。
幸哉今夕以何緣。罄法界中蒙普度。

○此際將親三寶眾 先須虔爇一鑪香

以茲清供寓真誠 願賜慈悲為納受

助表 接白 我今奉為法界六道一切羣生然香達

信佛有真言謹當宣誦。

唵。什。伐。栗。多。末。你。阿。鉢。羅。句。吒。蘇。

破。囉。尼。毗。迦。知。虎。吽。誦。呪。三。徧。動。鈹。一。陣。

主法想香雲海普熏三寶聖賢之前
為六道羣生通達信心無不周徧。

表 六道奉請三寶
表白振鈴宣偈為

○維爾羣靈咸在列 肅清三業瑩無塵

從茲欲入大乘門 是必先投三寶境。

○夙世已修須發習 今身初學可為因

將行勝法作歸依 故此最初勤奉請

表 唱畢箏鉞已。表
白振鈴接唱云。

香 香燈將牌送齋主手捧。主
法齋主一同轉面向上立。

至心歸命請盡虛空徧法界十方常住佛陀

耶并諸眷屬箏鉞○主法齋主率六道羣
生同時作禮一拜。下例此。

至心歸命請。盡虛空徧法界。十方常住達摩耶。并諸眷屬。

至心歸命請。盡虛空徧法界。十方常住僧伽

耶。并諸眷屬。拜已放牌。主法齋主歸位。仍對面立。正表直白云。

我今奉為法界六道一切羣生奉請三寶。起梵

佛有真言。和謹當宣誦。此呪須低聲舉

南無三滿多。母陀南。唵。烏佐鉢囉諦。

賀多諦。薩縛怛多孽多。俱舍冒地。

唵。娑。哩。野。沒。哩。布。羅。迦。也。薩。訶。誦

三徧動鼓。鉢。主法想三寶聖賢悉皆表助表

法界六道一切羣靈隨筵真宰受薦先亡各

各暫住壇前少待法師登壇宣傳戒法然後

參禮座席○白已。主法押磬。香燈接魚。鳴

菩提妙華徧莊嚴隨所住處常安樂煞鼓。鈸

引磬禮佛出堂△此時壇外六道牌處須阻定兩

露地邊走。倘有冲犯。恐遭殃咎。慎之慎之。

第八爲下堂說冥戒

在黃昏時

晚飯前。香燈於內壇中央。普供桌前。橫擺
 半桌一張。小椅及被墊向外擺。桌上供佛
 一座。香燭爐臺儀軌經蓋。撫尺。爲主法位。
 座東。西廂兩頭對面擺。半桌兩張。小椅及
 被墊亦對面擺。桌上爐臺儀軌經蓋。爲二
 表白位。正桌上擺小淨鐘一架。齋主捧
 牌拜用。朝外正中桌前擺盤几。几前擺拜
 墊一個。座前於西邊。桶口面向東。設半桌
 一張。小椅被墊。爐臺儀軌經蓋。爲齋主位。
 預報兩侍者。爲主法站班。晚膳畢。搗鼓三
 陣。點香燭。知客領齋主迎請。主法帶具侍
 者跟班。進壇已齋主歸位。主法居中拜墊
 前立。二表白。在主法前對面立。打迎請香
 燈。將引磬遞與二表白。正表押引磬。舉爐

ノリ作事名二

三二一

香乍爇讚眾同唱。主法拈香。展具三拜。登座。次齋主拈香。至香雲蓋三拜歸位。讚畢。煞引磬已。各就坐。表白鳴引磬。念南無本師釋迦牟尼佛三遍。接念無上甚深微妙法。四句已。

煞引磬竟。
⑤ 主法想六道羣靈。受薦亡者。各各翹跪座前合掌。乞授戒法。○主法鳴尺示云

法界六道一切羣靈。當知此時。所以得至法會者。由今施主。爲能開建普度大齋之故也。然而問津此道。須發信心。心未能信。於道何有。言信心者。如四明法師之言曰。信一切法。

唯心本具。全心發生。此卽指事理二造爲所信也。生無別理。並由本具。信此事造。由理具也。具無別具。皆是緣生。信此理具。卽事造也。則知世間相常。緣起理一。旣已了知事理不二。更復當知色心互融。是以法法周徧。念念具足。十方三世。不離刹那。諸佛眾生。皆名法界。是爲圓信。互具互造之義也。旣能信一切法。心具心造。又復當知實無能造。所造能具。

所具。以卽心是法。卽法是心。能造所造。能具所具。皆悉當處。唯是一心。皆悉當處。唯是一色。唯心唯色。對待斯亡。妙觀照之。無非三諦。若其然者。當處皆空。一空一切空。全體卽假。一假一切假。二邊叵得。一中一切中。一心三觀。照不縱橫。三諦一境。體非並別。惟斯妙理。誰不具之。三世諸佛。已證此。一切眾生。正迷此。雖終日迷。而終日不離乎此也。誠能信此。

三諦之理。聖凡體一。便可信今日法施之會。正以一體三寶爲歸依處。從初發心。至於究竟。皆此日信心之所成就也。願六道含靈。深信此言。永爲依據。回法師卽廣爲六道說法。歸依一體三寶。鳴尺一下云。法界六道含靈。已能圓發大心。得決定信。今當爲汝仰依聖教。委釋一體三寶之相。俾知聖凡同具。次當正示觀心三寶之法。俾知修性互融。言三寶者。如天臺聖師之言曰。佛未

出世。但有輪王十善之化而已。自大聖初成正覺。首爲提謂長者。開授三歸。使之翻邪歸正。爲入聖之根本者也。此三歸者。通發一切戒品。及諸出世善法。故不同十善之舊法也。言歸者。歸以反還爲義。反邪師而還事正師。此歸於佛也。反邪法而還修正法。此歸於法也。反九十五種外道。而還從於三乘正行之侶者。此歸於僧也。言依者。依以憑爲義。憑心

靈覺。得出三界。是依於佛也。憑佛所說法。得出三界。是依於法也。憑三乘之侶。得出三界。是依於僧也。言三寶者。此佛法僧。可尊可重。故名寶也。而有事有理。事者。住持三寶也。理者。一體三寶也。言住持者。佛在世時。樹王得道。爲佛寶。說四諦法。爲法寶。度五比丘。爲僧寶。佛滅度後。範金合土。紙素丹青。爲佛寶。黃卷赤牘。三藏聖教。爲法寶。剃髮染衣。紹隆佛

化爲僧寶。此三住世不絕。故曰住持三寶。然一切像卽是真身。經典所在。是佛舍利。今時凡僧亦能荷負正法。爲世福田。是亦所歸之處也。言一體者。以實相慧覺了諸法。非空非有。亦空亦有。雙亡雙照。三智圓覺。名爲佛寶。所覺法性之理。三諦具足。名爲法寶。如此覺慧與理事和合。名爲僧寶。如上依於教法。委釋一體三寶之相。以爲汝輩六道一切羣靈。

開發妙解。今更爲汝依於行法。以正示觀心。三寶之法。故天臺四明二師之言曰。諦觀一念之心。卽空卽假卽中。卽是三寶。如汝六道羣靈。現前一念。本具三諦。在迷不覺。是爲法寶。能覺三諦之智。是爲佛寶。諦智相合。是爲僧寶。諦理是性。餘二是修。汝輩本具性中三法。雖迷不覺。理本諦當。名爲法寶。全性起修。成三諦智。則能覺悟。名爲佛寶。此智與性相

應和合。名爲僧寶。更細推之。三九開合。恐繁不舉。如是歸依三寶。一切道法。任運而生。上至等覺。尚須歸依。何況地向以下。二乘聖人。尚須歸依。何況六道凡夫。我今爲此。專爲汝等。奉行歸依。俾宿世善根之人。由此成熟。都未發心之人。於此投種。當知汝輩本具一體三寶。是能感之因。諸佛已證一體三寶。是能應之緣。惟其感應之道不忒。是以授受之義。

方成。我今將唱歸依。惟汝輩六道羣靈。肅清

三業。翹跪座前。一念勤求。聽我言說。

⊙香 香燈將六道牌交齋。⊙主 主法鳴尺為六

⊙表 主手令於佛前長跪。⊙主 道羣靈說三歸
每段主法先說一遍。次二表白接一遍。
至歸依僧。正表鳴淨鐘一下。齋主一拜。

我弟子六道羣靈等。從於今身。直至佛身。

歸依佛。歸依法。歸依僧。齋主聞淨鐘聲
一拜。三宣三拜。

⊙主 主法想六道羣靈隨法師教。
同音三宣。鳴尺開示三結云。

上來授汝三歸已竟。更加三結。令法圓滿。

我弟子六道羣靈等。歸依佛竟。

歸依法竟。

歸依僧竟。

每徧宣完。鳴淨鐘一下。齋主一拜。三

宣三拜已。又鳴尺宣。

從今已往。稱佛為師。

從今已往。稱法為師。

從今已往。稱僧為師。

惟願三寶。哀憐攝受。

每徧畢。鳴淨鐘。齋主一拜。三宣三和。齋主三拜。又宣云。

南無十方常住佛法僧。

主法三說。表白三說。齋主三拜歸位。

①

主法為六道行大乘懺悔法。鳴撫尺開示云。

汝等六道一切羣靈。已能歸依三寶。爲佛弟子。更當進求菩薩大乘戒法。永爲成佛之本。但以汝輩。無始而來。經歷諸趣。罪業重積。能爲遮障。今爲汝輩。依大乘門。行懺悔法。俾身心光潔。方堪納戒。言懺悔者。如天臺聖師之言曰。要須知懺悔名。知懺悔處。知懺悔法。知懺悔位。懺悔名者。梵語懺摩。此云悔過。若投誠三寶。悔過首罪。是爲知懺悔名也。懺悔處者。

普賢觀經云。若欲懺悔者。端坐念實相。我心
自空。罪福無主。依此觀心。知罪實相。是懺悔
處也。懺悔法者。有事有理。理者正觀。事者助
道。正觀者。卽觀法性。法性者。諸法實相也。助
道者。身旋禮。口讀誦。心策觀。正助合行。是懺
悔法也。懺悔位者。其義最長。汝輩六道羣靈。
若造五逆十惡。諸惡律儀。念念作惡。親近惡
侶者。是爲地獄業因。當得地獄趣報。受極重

苦曠劫莫脫。若有深著五欲。不義取財。利己
枉人。癡呆無知者。是爲畜生業。因當得畜生
趣報。更相殘害。無能止息。若有慳貪不施。邪
見諂曲。破齋犯戒。不信因果者。是爲餓鬼業。
因當得餓鬼趣報。常時饑渴。無由一飽。若有
薄修福業。常懷勝他。我慢陵人。多好爭訟。是
爲修羅業。因當得修羅趣報。一日三時。苦具
自至。此輩應須懺悔。滅除業障。若夫慎守綱

常堅持五戒。是爲人業。因當得人趣報。然人中有八苦。而復多造種種不善。死墮惡道。如是等罪。應須懺悔。滅除業障。至於行十善道。修世禪定。是爲天業。因當得天趣報。然天中有五衰。耽著欲樂。而不修行。福盡還墮。甚有直從上界入地獄者。應須懺悔。滅除業障。此外更有六道往來。受中陰身。隨業遷轉者。更有值遇惡緣。不盡天年。遂至橫亡者。更有強

暴之鬼。伺人之便。興禍求食。或復加害。如是等類。皆應共行懺悔。滅除業障。是爲識懺悔位也。如上且就六凡以論。今明聖位當懺悔者。藏通二教。三乘聖人。雖有析色體色入空之殊。界內界外。巧拙之異。然同除四住。同證偏空。但離斷常中。未聞佛性中。是故應須懺悔。滅除業障。別教雖臻十向。尙修中。未能證中。雖歷十地。旣證中。未免後障。乃至等覺尙

或未得無學。是故應須懺悔。滅除業障。卽如
圓教十住。至於等覺。法身智斷。猶未究盡。喻
同十四夜月。是故亦須懺悔。滅除業障。從無
間業。上至圓教等覺。位位皆有。三障煩惱。頭
數。結業流類。苦報等差。該互凡聖。故五十校
計經云。齊至等覺。皆令懺悔。正此義也。夫二
死已亡。三惑永斷。唯佛一人。自餘聖賢。尙須
懺悔。況六道乎。我今奉爲六道一切羣靈。依

大乘經懺悔之法對三寶前發露懺悔行懺

悔者身心清淨念念之中得見普賢菩薩及

十方佛宜各至心隨我所說（香）捧燈令齋主

表白唱重句畢鳴淨鐘一下（表）表白鳴引

令齋主一拜每重句皆然磬為六道

行懺悔法主法先二句一唱表

我弟子六道羣靈等至心懺悔（末一拜下同）

一切業障海皆從妄想生若欲懺悔者端

坐念實相眾罪如霜露慧日能消除是

故宜至心懺悔六情根。三徧唱畢。煞引磬。齋主歸位。

主法撫尺一下。勸六道發菩提心。示云。

汝輩六道羣靈。無始至今。中間於先佛世時。得逢知識。教令發心求菩提道者。固亦多矣。但以宿世煩惱障厚。願行力微。志不決定。稍值惡緣。隨卽退失。或生未聞佛法之處。隨順世間種種惡法。何由能發菩提之心。今茲何幸。得逢施主。開建普度大齋勝會。已依大乘

行懺悔法。便當於此猛發菩提大心。然菩提心當云何發。何名菩提。如天臺聖師之言曰。佛菩提心者。從大悲起。佛正行中。此心爲先。欲求佛道。先以大悲熏心。乃至得果之後。欲行化他者。亦必以此大悲爲之本也。言菩提者。如光明玄義言。梵語菩提。此翻爲道。菩提有三。一曰眞性菩提。此以理爲道也。二曰實智菩提。此以智慧爲道也。三曰方便菩提。此

以逗機會理爲道也。於是觀於不思議境。依
 無作四諦。立四宏誓。起大悲心。依苦諦。誓度
 無邊之眾生。依集諦。誓斷無盡之煩惱。此兩
 誓願。下化眾生也。起大慈心。依道諦。誓學無
 量法門。依滅諦。誓成無上佛道。此兩誓願。上
 求佛果也。我今奉爲六道羣靈。依此妙義。發
 四宏誓。宜各至心。隨我所說。主法撫尺
 我弟子六道羣靈等。至心發願。一下唱云
主法表白唱
齋主拜同前

眾生無邊誓願度。煩惱無盡誓願斷。法門

無量誓願學。佛道無上誓願成。三唱三拜已。齋主歸位。煞

引磬畢。主法鳴撫尺。一下。為六道說戒云。

汝輩六道羣靈。已能依大乘門。懺悔發願。今當至心進求戒法。夫大乘三聚無作妙戒者。度生死海之巨筏。起重惡病之良醫。證涅槃道之要門。入諸佛位之正軌也。諸佛出興。志在敷化。敷化之方。曰戒定慧。然圓人所修。一

成一切成。是故學戒。卽學定慧。一心中學。學無不徧矣。言戒者。禁止之義也。言戒相者。大乘三聚戒。名出地持。曰攝律儀者。無惡不斷也。曰攝善法者。無善不修也。曰攝眾生者。無有情不度也。今當更爲汝輩。先論所發戒體。以爲稟受。故天臺聖師之言曰。戒體者。不起而已。起則性無作假色。謂此戒體。不起則已。起則全性。而性修交成。必有無作假色。假色

者。性必假色法以爲表見也。無作一發。任運止惡。任運行善。不俟再作。故曰無作。自非退菩提心。更學邪法。起上惡心。造十重業。未來他世。雖在三惡道。終不失戒。若於後更受菩薩戒時。不名新得。名爲開示瑩淨。蓋謂重爲開示其已聞之義。瑩淨其已得之體而已。至矣哉。戒法之勝。有如此者。我今奉爲汝輩法界六道一切羣靈。奉行羯磨。宜各至心諦聽。

作法。

①主法三番羯磨時。想六道羣靈。各勤三

業。稟受淨戒。即感種種善法。流入身心。是為所發無作善業之色。此色微妙。天眼所見。○每番起白。先撫尺一下云。

諸佛子諦聽。汝等今於我所求受一切菩薩學處。一切菩薩淨戒。所謂攝律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒。此諸學處。此諸淨戒。過去一切菩薩已受。已學。已解。已行。已成。未來一切菩薩當受。當學。當解。當行。當成。現在一切菩

薩今受。今學。今解。今行。今成。當來作佛。汝等

能受否。表白齋主齊答能受。舊本答能持。考菩薩羯磨文中。是答能受。並無

從今身至佛身等字。故更正。

此是初番羯磨已成。十方世界妙善戒法。由

心業力。悉皆震動。鳴尺。又從諸佛子宣。乃至表白答能受已。又宣。

此是第二番羯磨已成。十方世界妙善戒法。

於虛空中。如雲如蓋。覆汝頂上。此下宣答。仍與前同。

此是第三番羯磨已成。十方世界妙善戒法。

從汝頂門流入身心。充滿正報。永爲佛種。結示
上來已爲汝輩六道諸佛子眾。三宣羯磨。傳
受戒法。作法旣成。是爲得戒。

主 主法爲六道說十戒。以爲持
護用心之法。鳴撫尺開示云。

汝輩六道諸佛子眾。旣依憑三寶。發無作戒。
親聞羯磨。結成善業。宜應自此堅固護持。於
一切處。勿令有犯。不爲患難。退轉其心。不爲
塵境。惑亂其志。寧有戒死。不無戒生。縱其乘

急戒緩。以三途身得值彌勒。聞法度世。何如
 持戒清淨。解第一義。以人天身而與龍華最
 初之會。又何如具諸戒行。三心圓發。以此土
 身而升安養上品之位。然則輪迴永謝。聖果
 可階。莫不由於此日。稟戒護持之力也。今當
 為汝宣揚梵網經心地品十重波羅夷。以彰
 持犯之相。切須善學。敬心奉持。

⊗

香燈令齋主
捧牌長跪

⊕

主法鳴尺開
示十重戒法

第一殺戒。佛言佛子。若自殺。教人殺。方便殺。讚歎殺。見作隨喜。乃至呪殺。殺因。殺緣。殺法。殺業。乃至一切有命者。不得故殺。是菩薩應起常住慈悲心。孝順心。方便救護一切眾生。而反自恣心快意殺生者。是菩薩波羅夷罪。第二盜戒。若佛子。自盜。教人盜。方便盜。呪盜。盜因。盜緣。盜法。盜業。乃至鬼神有主劫賊物。一切財物。一針一草。不得故盜。而菩薩應生。

佛性孝順心。慈悲心。常助一切人生福生樂。而反更盜人財物者。是菩薩波羅夷罪。

第三四淫戒。若佛子。自淫。教人淫。乃至一切女人。不得故淫。淫因。淫緣。淫法。淫業。乃至畜生女。諸天神女。及非道行淫。而菩薩應生孝順心。救護一切眾生。淨法與人。而反更起一切人淫。不擇畜生。乃至母女姊妹六親行淫。無慈悲心者。是菩薩波羅夷罪。

第四妄語戒。若佛子。自妄語。教人妄語。方便
妄語。妄語因。妄語緣。妄語法。妄語業。乃至不
見言見。見言不見。身心妄語。而菩薩常生正
語正見。亦生一切眾生正語正見。而反更起
一切眾生邪語邪見邪業者。是菩薩波羅夷
罪。

第五酤酒戒。若佛子。自酤酒。教人酤酒。酤酒
因。酤酒緣。酤酒法。酤酒業。一切酒不得酤。是

酒起罪因緣。而菩薩應生一切眾生明達之
慧。而反更生一切眾生顛倒之心者。是菩薩
波羅夷罪。

第六說四眾過戒。若佛子。口自說出家在家
菩薩。比丘比丘尼罪過。教人說罪過。罪過因
罪過緣。罪過法。罪過業。而菩薩聞外道惡人
及二乘惡人。說佛法中非法非律。常生慈心
教化是惡人輩。令生大乘善信。而菩薩反更

自說佛法中罪過者。是菩薩波羅夷罪。

第七自讚毀他戒。若佛子。自讚毀他。亦教人自讚毀他。毀他因。毀他緣。毀他法。毀他業。而菩薩應代一切眾生。受加毀辱。惡事向自己。好事與他人。若自揚己德。隱他人好事。令他受毀者。是菩薩波羅夷罪。

第八慳惜加毀戒。若佛子。自慳。教人慳。慳因。慳緣。慳法。慳業。而菩薩見一切貧窮人來乞

者隨前人所須。一切給與。而菩薩以惡心瞋心。乃至不施一錢一針一草。有求法者。不爲說一句一偈。一微塵許法。而反更罵辱者。是菩薩波羅夷罪。

第九瞋心不受悔戒。若佛子。自瞋。教人瞋。瞋因。瞋緣。瞋法。瞋業。而菩薩應生一切眾生善根。無諍之事。常生慈悲心。孝順心。而反更於一切眾生中。乃至於非眾生中。以惡口罵辱。

加以手打及以刀杖意猶不息前人求悔善言懺謝猶瞋不解者是菩薩波羅夷罪。

第十謗三寶戒若佛子自謗三寶教人謗三寶謗因謗緣謗法謗業而菩薩見外道及以惡人一言謗佛音聲如三百矛刺心況口自謗不生信心孝順心而反更助惡人邪見人謗者是菩薩波羅夷罪。主法再撫尺云

上來特爲汝輩宣說十重戒相應當奉持若

能如是用心。是為善行菩薩之道。願行具足。

聖品可登。故此奉勉。切須敬謹。宣已。表白。鳴

器同唱。正表舉起佛偈。主法下座。佛前三

拜。表白。主法齋主各於天爐案前立。香燈

搬座還原已。法師繞佛。齋主捧牌隨後。為

六道念佛干聲。歸位。牌仍安天爐案上。主

法鳴磬收佛號。煞鼓鉞已。再為六道稱

三寶洪名。求冥加被。正表先直白云。

法界六道一切羣靈。既獲淨戒。當須敬禮大

乘常住三寶。一切聖賢。始可前進。參陪座席。

我今奉為稱唱三寶洪名。冀承威力。起用為

加被不用鼓鉞香燈敲鐺鈴魚

南無本師釋迦牟尼佛南無阿彌陀佛

南無彌勒佛南無大乘妙法蓮華經南

無大方廣佛華嚴經南無大乘金光明經

南無文殊師利菩薩南無普賢菩薩

南無觀世音菩薩各三稱表正表合掌作梵述偈讚云

容顏甚奇妙光明照十方我適曾供養

今復還親近聖主天中王迦陵頻伽聲

哀憫眾生者

我等今敬禮

煞鼓鈸一陣。接唱至心歸命云。

云。每條頭一句尾一句唱畢。鼓鈸均煞下。主法本位立。齋主捧牌至中立。候每條唱畢。主法齋主同作禮一拜。

表白振鈴鳴鼓鈸唱云。

至心歸命禮現坐道場十方法界一切諸佛

至心歸命禮現坐道場十方法界一切尊法

至心歸命禮現坐道場十方法界諸菩薩僧

至心歸命禮現坐道場十方法界諸緣覺僧

至心歸命禮現坐道場十方法界諸聲聞僧

至心歸命禮現坐道場十方法界諸祖師僧
至心歸命禮現坐道場十方法界五神通仙
至心歸命禮現坐道場十方法界護法諸天
至心歸命禮現坐道場十方法界諸大神王
至心歸命禮現坐道場十方法界諸大士眾

①主法於每位作禮時。想六道佛子。各有
無央數眾。同時作禮。參禮三寶已。隨想
六道佛子。俱入內壇。參禮十席竟。香燈
兩邊各照位。次登壇。將牌送下堂末席
安位。供列。唱畢。煞鉞已。
香燭茶果。助表直白云。

既稟律儀。斯為佛子。爰即六凡之質。獲依三寶之光。一處傾誠。俱時作禮。大欣此遇。滿慰茲懷。將肅入於道場。更密承於法力。隨白云

我佛如來。有登壇真言。謹當宣誦。

唵。弭。米。補。擢。鉢。頭。摩。暮。伽。跛。波上聲

囉。綫。鎖。囉。跛。囉。弭。捨。覩。矩。嚕。嚕。莎。

縛。訶。誦呪三徧動。香燈點香二十四枝。分送與主法齋主。

法界六道。一切羣靈。隨筵真宰。受薦先亡。各

各受戒已竟。齋主虔誠。參禮座席。二表白執

爐主法齋主俱問訊出位。從下堂第一席。

依次乃至十四席。一一送位上香問訊畢。

仍各歸本位。

煞鼓鈸已。表正表振鈴直白獻座文云。

芥子納須彌之山。毫端現寶王之刹。是為不

思議事。何關有取。著心維茲普度之場。莫非

妙嚴之境。不撥萬象。豈外十虛。維大眾之善

來。藉良緣而俱會。尊卑有序。遐邇無遺。曲躬

偃。僂而趨。依位從容而坐。一念寂默。百慮銷

亡請俟移時當行修供。

我佛如來有相應坐位真言謹當宣誦。

唵。旃。暮。伽。鉢。頭。摩。遜。娜。疑。馱。囉。馱。

囉。昵。尼。漫。拏。隸。訖。三徧動

⊕ 主法想六道佛子無量眷屬親承法力各得受座 ⊕ 正表直白

法界六道一切羣靈隨筵真宰受薦先亡各

各安坐已竟唯佛為緣各誦洪名益資勝用

白已主法押磬香燈接魚鳴法器眾同唱正表舉云

西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛繞佛五百聲歸

位主法鳴磬收佛聲已又鳴磬一下法師

齋主俱跪主法押磬香燈鳴引磬正表舉

眾同唱華嚴經普賢行願品偈云 往昔所造諸惡業 皆由無始貪瞋癡

從身語意之所生 一切我今皆懺悔

願我臨欲命終時 盡除一切諸障礙

面見彼佛阿彌陀 卽得往生安樂刹

我既往生彼國已 現前成就諸大願

一切圓滿盡無餘	利樂一切眾生界
彼佛眾會咸清淨	我時於勝蓮華生
親覩如來無量光	現前授我菩提記
蒙彼如來授記已	化身無數百俱胝
智力廣大徧十方	普利一切眾生界
乃至虛空世界盡	眾生及業煩惱盡
如是一切無盡時	我願究竟恆無盡
我此說戒殊勝行	無邊勝福皆回向

普願沈溺諸眾生 速往無量光佛刹

十方三世一切佛 一切菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅密 摩字上接鐘鼓密字下
煞九鐘十五鼓各起立

舉三歸依鳴引
磬三拜已各回

水陸儀軌會本卷第二終

請下堂音義

戍 音恕以 送 音疊 踐 音賤 飭 音勅 馭 音索 相及

也 兵守邊 更也 踏也 謹也 泥 一 相及

妍 音研美 抑 音益按也 犁 音離 一 相及

飽餒音呂蝗音黃害著音註明也佚安音逸戎

音絨西蠻慢平聲狄音敵北筮音世以草鬻

音育也鰥妻音關無暴音報橫很亨上聲鬢音髮也

瘦生音嬰頭也塚中上聲滯知去聲噤音禁閉籍

音集書也勘音看校也翅音至鳶音緣似雁音岸

也蛟音交娠者音日蛤大鼉音駝而大雁音別蝦

音遐鱗音亥螺音羅蚌音棒介蛤音鵠音介屬

魚音鱗音亥螺音羅蚌音棒介蛤音鵠音介屬

蚋小音者蚊蠅蒼音英蠹類音小者蛆生音水虫中蜂浮音

也	剔	也	兒	草	戰	征	及	音	蠱	也	病
肉	狴	也	哭	草	戰	伐	也	待	蟲	也	癩
慘	名	音	也	草	戰	也	也	擄	脹	音	音
悽	犬	音	小	草	戰	也	獲	音	古	也	顛
上	屬	音	詆	草	戰	也	也	魯	毒	也	狂
也	善	音	訶	草	戰	也	允	掠	阬	音	癩
猜	守	音	也	草	戰	也	莽	取	陷	音	音
疑	鋼	音	戮	草	戰	也	草	略	也	坑	音
也	固	音	殺	草	戰	也	上	奪	溝	音	音
訴	也	音	陸	草	戰	也	聲	茶	擠	音	神
訟	堅	音	鞭	草	戰	也	嘯	害	推	音	旅
告	又	音	音	草	戰	也	出	也	也	音	音
也	壘	音	邊	草	戰	也	聲	塗	奔	音	呂
憾	之	音	拷	草	戰	也	日	堡	之	音	客
恨	稱	音	打	草	戰	也	激	小	坑	音	音
也	副	音	捶	草	戰	也	舌	城	也	音	音
孥	寡	音	音	草	戰	也	也	也	人	音	音
			擊	草	戰	也	障	迨	也	音	音
			捶	草	戰	也				音	音

爲	妹	狎	也	貪	理	則	味	音	長	音	勢	水		音
崇	鬼	玩	音	船	土	浪	之	言	方	逐	聲	子	奴	也
者	之	弄	匣	船	也	切	料	鹹	船		滔	漫	音	也
媚	之	戲	也	泊	濱	柁	也	驢	也	驢	大	叨	呼	音
也	音	意	也	大	際	音	船	上	盧	音	也	水	也	預
惑	妹	饗	子	也	賓	之	木	聲	陷	沒	音	帆	濤	音
也	詔	財	音	餘	水	木	也	正	沒	也	上	音	波	音
帚	日	滔	也	揭	楫	也	湍	也	限	也	慢	凡	也	陶
掃		貪	憚	槳	音	也	水	他	族	也	也	舟	大	大
	肘	注	忌	也	捕	激	官	屬	音	促	箭	音	積	音
系	亂	音	也	但	擒	音	也	切	也	種	也	始	水	卑
聯	也	寅	擒	音	取	補	屍		音	擅	攻	日	澤	地
續	繫	音	也	琴	也	也	尸	也	死	音	擊	音		地
也	相	石	音	餉	也	也	也	也	也	扇	也	工	洵	音
脆	之	宵	饋	音	婪	音	葬	鹽	舳	舳	舳	舳	凶	音
危	音	怪	木	也	向	音	葬	鹽	舳	舳	舳	舳	凶	音
	碎	魅	也	向	音	葬	鹽	舳	舳	舳	舳	舳	凶	音

大正彙九卷二音義

二二

也肉大似	屠	也	也	也	音亦病也	易
腊	殺音	饑	陟	愈	抽日人	斷
其音	而	徒	高	也	效	瘵
肉音	佃	宰	也	直	疰	撐
也	田音	也	慚	也	病音	支抽
燔	甸	強	貪	登	也	持庚
乾	治	於	靖	齶	也	註
蒸	烹	背	也	嚼	衾	日切
炙音	煮	者	安	也	大音	勉
也	貞	小	也	審	被	強
熏	也	保	閨	以	衣	憊
癘	切	巾音	女音	斷	業	極音
疫音	魚	以	子	物	齒	也
也	隸	負	之	也	相	音
疾	也	庖	小	處	切	也
豚	膾	兒	帷	仇	獷	淹
小音	細音	麋	幕音	怨音	麤音	沒音
猪屯	切	眉音	也	為	惡	也
						烟
						木

也	上	違	之	聲	逡	小	音	也	持	音	獵
燥	日	忠	府	藏	退	七	也	也	也	協	禽
臭	丨	欺	也	金	卻	倫	幼	融	也	鵬	獸
之	燥	覺	答	擊	也	切	也	也	也	音	粒
氣	腥	隙	音	音	吡	失	音	赫	也	也	取
溥	動	幸	也	癡	咽	也	也	赤	音	猛	魚
室	也	讎	捶	也	杭	嶮	色	黑	大	而	音
也	通	袂	酷	音	休	阻	音	也	也	飛	也
浴	衣	迷	虐	音	音	也	險	淋	者	者	砧
寧	袖	去	也	哭	留	音	也	林	音	者	肉
切	寧	聲	慘	留	音	險	音	漓	音	者	石
立	裾	怙	悻	音	也	也	也	音	音	大	也
弛	衣	恃	怒	音	幸	危	入	離	音	音	掇
切	名	居	也	音	也	也	地	淋	音	音	拾
也	也	臻	謾	很	也	也	也	漓	音	音	取
窒	集	音	欺	音	帑	繫	米	水	更	音	也
質	音	至	也	饅	上	湯	也	么	易	替	挾

竦音聳也
 敬也
 忒音特也
 差也
 偃音雨
 雨
 僂音樓
 屈背之
 勢
 栖音棲也
 又
 皇音皇也
 皇也

竦
 敬
 忒
 差
 偃
 僂
 栖

水陸儀軌會本卷第三

梁誌公大師等撰 明雲棲株宏補儀

宋東湖志磐重訂 清真寂儀潤彙刊

第九禮大懺悔文上供

內壇第四日清晨。合堂上供水照常。早膳後。令廚司辦九大碗菜一桌。供飯。及六色菜。饅頭一席。二香燈。在主法齋主桌上。點香燭。鳴魚。禮誦水懺。各一部。三卷須一氣念完。正念時。香燈搬取供飯等。如法供之。懺畢。合堂焚香燭。知客領齋主進壇上。三寶供。唱念儀式。與誦地藏經日同。

第十行供下堂法事

午食前預備供下堂供品。與上堂同。不用
 小祖衣。召請單置。表白桌上。備茶机二張。
 及拜墊。置下堂一二席前。下堂十四席。飯
 菜等。俱供齊畢。午飯後未時初。發鼓三陣。
 點香燭。法師齋主進壇。上香禮佛。鼓
 鈸三通。振鈴執爐。二表白同舉云。

至心歸命禮。十方法界諸佛法僧。常住三寶。

一拜。煞鼓。表白振鈴。
 鈸一陣。畢。表。述獻香偈。

建大寶爐開法供 香風濃郁藹栴檀

羣生無一不心聞 於此悟明中道義

白正 我佛如來。有然香真言。謹當宣誦。

唵。什。伐。栗。多。末。你。阿鉢羅句吒。蘇破

囉尼。毗迦知。虎。訛。誦呪三徧
動鼓鈸

香 展禮三拜

主 場。六道羣靈。熏聞開悟。表 述灑淨偈

湛湛靈泉盈寶器 了知流出自心源

只於當處悟真機 徧灑法筵無不淨

白助 我佛如來。有灑淨真言。謹當宣誦。

唵。伐。什。囉。 賒。咩。耶。 吽。發。 悉。哩。摩。吽。

薩。訶。三。遍。香。燈。持。水。於。下。堂。十。四。供。席。

①主。法。想。水。至。几。席。之。上。隨。送。證。明。疏。於。正。表。
光明嚴潔。悉皆清淨。 ②表。直。白。

六。趣。何。多。一。時。俱。會。由。憑。佛。力。得。預。道。場。當。

悉。徇。於。真。規。庶。咸。歆。於。淨。供。成。茲。法。施。藉。彼。

信。心。敢。布。勤。渠。用。彰。發。起。齋。主。拈。拜。長。跪。正。表。起。梵。白。云。

上。來。脩。建。法。界。聖。凡。水。陸。普。度。大。齋。勝。會。道。

場。茲。當。奉。供。下。堂。十。四。席。羣。靈。有。意。敷。宣。三。

寶光中。希垂朗鑒。

正助俱跪。宣疏已。促鉢。齋主歸位。表白同振鈴。述偈。

歸命十方三寶眾。願垂神力為冥資。

我今具食誦真言。徧彼六凡咸受供。

茲供下堂。述偈。讀文。如供上堂式。所異者。下堂供文。作讀書聲。○助表直白云。

夫一切諸法體是三德。依正色心。何所不具。是以大周剎海。小極一塵。過現未來。剎那一念。此三德體。則無所不徧者也。三德者何也。法身般若。解脫。是為三。各具常樂我淨。是為

德。法身不獨法身。必具般若解脫。般若解脫。互具亦爾。圓人一心具此三德。非縱非橫。故喻之以圓。伊徧一切處。故目之以祕藏。大矣哉。其法性之總相者乎。洪惟我釋迦牟尼如來。宣說施食法門。俾於一心持誦無量威德。自在光明勝妙力陀羅尼。加持一食。出生無量。周徧法界。普興供養。蓋此陀羅尼者。卽是三德祕藏。此祕藏者。具一切法。故能於此流

出無窮而未嘗有竭也。夫威德自在者。解脫德也。光明者。般若德也。勝妙者。法身德也。力者。三德之力用也。陀羅尼者。總持之稱也。總持三德。要在一心。一心三德。法爾而具。然則一心卽陀羅尼。陀羅尼卽是法食。莫不皆以三德共爲之體。亦莫不以三德共爲之用。我今由能了知三德祕藏。具一切法。一切諸法。同三德體。故能舉體起用。作我現前所奉分。

段之食。於一一食。出生一切天須陀甘露味。及歡喜丸。醍醐酥酪。一切美味。莫不畢具。於此一一味中。亦復出生妙香寶華。天衣瓔珞。眾寶輦輿。一切服用。鐘磬金鏡。笙簫角貝。鼓樂絃歌。一切妙音。流泉浴池。華果園林。光明臺殿。一切住處。復於一一美味。一一服用。一一妙音。一一住處。彼彼出生。如上六塵。一切妙供。無不周徧。如帝網珠。千光交映。一珠趣

多珠多珠趣一珠。一多相攝。彼彼互照。然則一器之食。至微至約。而所以能有如是不思議用者。以此一念卽三德之全體故也。我今奉爲施主。持此三德。所熏六塵妙供。普施法界無量羣生。一時充足。無所乏少。雖彼眾生各得受用。而我本無所與。眾生本無所取。所施眾物亦本無有。我及眾生亦無有相。是爲以空爲觀者。雖復無與。無取。無物。無我。無眾。

生。而其施者。受者。及中間物。莫不宛然。歷歷可見。是爲以假爲觀者。於一心中。了知施者。受者。及所施物。非有非無。三輪俱絕。是爲以中爲觀者。三觀圓照。一念中得。無後無前。何思何慮。作如是觀。而行施者。是爲不住相施。是諸眾生。受此施時。一一自然。皆得禪悅法喜。以故居天道。則轉增勝福。在人倫。則頓悟眞歸。修羅調伏。瞋心。餓鬼咸獲飽滿。畜類自

得智慧。地獄永脫拘囚。卽於此時。咸悔業因。進求出世。當知適爲汝輩歸依三寶。奉行懺悔。發菩提心。立四宏誓。示之以三聚淨戒。顯之以三德妙體。明白洞達。更無餘蘊。而又於此時。加之以法食之益。是法是食。俱得爲利。則如天台之言曰。譬如熏藥。藥隨火勢。入人身中。患除方復。法隨食入。亦復如是。或近或遠。終破無明。是皆上藉茲日法施之力。以致

若是。

我今奉宣無量威德自在光明勝妙力陀羅尼。加持法食充徧法界。成大功能。如前所說。

仰憑法眾同音持誦。

主法押磬記數香燈鳴魚同念正表舉。

曩謨薩嚩怛他孽跢嚩路枳帝唵。三跋囉。

三跋囉吽。

誦呪二十一徧。促鈸一陣。○按

婆羅門仙眾令誦二七徧。供養三寶。令誦

三七徧。今人施六道食者。多誦至七七徧。

功用

彌勝

① 主法想一一食中。出生甘露上味。一切
筍。饈。如前徧食文中。六塵互徧。彌滿法
界。依正諸法。皆成妙供。一時普施。

法界六道。各得受用。無不周徧。
表 呪畢動鼓。鈸
正表直白云

惟茲湛水。出彼高原。被以密言。成斯甘露。是
爲不死之神藥。能滋至渴之焦心。可使清涼
普令饒益。於此脩營之食。加乎灌沃之功。既
變化之有方。則出生之無盡。莫不屬饜諸趣。
暢悅羣情。咸豁悟於己靈。卽頓增於法喜。
白接

我佛如來。有施甘露眞言。謹當宣誦。

主法押磬。香燈

鳴魚同誦。正表舉。

南無素嚕皤耶。怛多揭多耶。怛你也他。唵。

素嚕。素嚕。鉢囉素嚕。鉢囉素嚕。莎訶。誦呪七徧

動鉢一陣。香席供養。及中間普供。

主露味散灑供食。豈唯淨潔香美。亦復出生種種餽。無有限量。於諸餽。復能出生上妙五塵。重重無盡。周徧法界。六道羣靈。各得助表先受用。
表直白云。

佛言。若有四眾。常誦此真言。及四如來名號。加持飲食。施諸餓鬼者。受此食。已悉得飽滿。其行施者。便能具足無量福德。則同供養百千俱胝如來。功德無別。又言。此真言法。豈唯施鬼。亦復施仙。及以三寶。引而伸之。則知亦當施餘五趣。則法界之義。方顯。我今專為稱唱。四如來名。起以彰勝用。香燈鳴鑼鈴同唱。每三遍鳴磬一下。南無多寶如來。南無妙色身如來。南無

廣博身如來

南無離怖畏如來

唱畢煞
鼓鈸

①

主法想四如來。皆現色身。攝濟羣靈。恣意受食。離諸怖畏。

②

正表直白
獻供文云

萬法之性無住。故能卷歸一空。六塵之體恆周。故得舒出諸有。是以酌水獻花。然香奉食。既虔而誠。曰豐且潔。於理由心而造。在事食物無缺。事理兩交。方成妙供。空有雙敷。堪稱道合。是則此食具徧十方。允在茲時。普熏羣

品。梵起然既遇大王之珍饈。當載聆吾佛之靈

章。豈唯享則多儀。蓋是飽必須教。正助同念均沾

上味。咸悟圓常。庶因齋事之緣。同成法施之

會。煞。鉢已。香燈送。爐盤。表。白。執手。置下堂第一席几上。表白執手

席一一心奉供。十方方法界。四空四禪。六欲諸天。日

月。星天。天曹列聖。并諸眷屬。

主主法至下堂第一席拈香問訊。齋主拈香拜。下十三席皆例此。不煩贅。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時受茲。

供養

煞鉞已表白振鈴
宣偈並述讚文

○世仰四空無色定 四禪十八梵天倫

惟茲欲界六天王 五欲自娛無與比。

○日月五星齊七政 北辰北斗眾天星

角亢列宿盡周天 八萬四千災變者。

○十二宮辰并六甲 天曹賞罰眾天官

十方天道萬仙真 於此一時俱奉供。

助表書
聲白云伏以窮無色頂。仰極境之至高。懷有

漏心與長年而俱謝。矧四禪乃屬於邪定。而六欲不離於凡情。雖從夙脩十善而來。寧免現感五衰之相。至若耀千光於二道。垂萬象於一天。獨憐冠上之華萎。豈覺空中之箭墜。威權自在。爲上界宮府之眞仙。賞罰必行。實下地人倫之司命。念福力久而復失。信死魔決矣難逃。以權引實者。固究竟於本原。隨業受生者。蓋一期之妄報。雲隱峩峩之玉殿。風

揚燁燁之銖衣。執妙華以遨遊。味甘露而厭
 飫。意常自逸。樂且無央。八萬劫終是空亡。三
 千界悉從淪沒。受形塵世。尚知聞法得道之
 時。跌足幽區。何有離苦脫罪之處。今則特開
 勝會。普度迷流。願因佛日之光。來赴檀家之
 供。正接親承法施。豁悟性空。勿眷戀於高穹。卽
 升騰於樂土。同和歸命頂禮。常住三寶。促鉞一
陣下同

①主法想三界諸天。親聞開示。豁悟性
 空。卽生樂土。歸禮三寶。允受法供。

二席

香燈送爐盤至下堂第
二席几上各席例此

心奉供。十方方法界。五嶽四瀆。地載遊空。福

德諸神。係祀靈祠。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。受茲

供養。

○五嶽聖君同佐命 扶桑水府萬仙真

江河淮濟眾龍神 四大海王諸眷屬。

○華果園林并百穀 旱蝗災病眾神司

五方分野土神君

風雨雷霆熒惑類。

○天下城隍諸廟食

立功施法錫朝封

十方福德眾威神

於此一時俱奉供

正表
白云

伏以奠形山嶽。巨鎮稱尊。奉職雷霆。至

靈可仰。穀果園林之所主。水火風雨之攸司。

居海澤之龍君。守方隅之土府。城隍列廟。里

域叢祠。定國安民。著元勳於史冊。禦災捍患

結盛德於人心。擅王侯徽美之稱。顯天地神

明之用。洞陰陽而有序。信賞罰以必行。既助
化於昌時。宜垂名於常祀。謂善權則暫同諸
事。言實報則正墮邪思。故知血食以傷生。未
若齋心而潔己。其或多貪徒屬。廣闢殿堂。妄
作殃祥。自昭威勇。眞常素昧。竟莫識於依歸。
惡習彌增。將速趣於淪墜。今則特開勝會。普
度迷流。願因佛日之光。來赴檀家之供。助親
承法施。豁悟性空。勿眷戀於塵寰。卽升騰於

樂土。同和歸命頂禮。常住三寶。

①主法想五嶽四瀆諸神。親聞妙法。豁悟性空。即生淨土。歸禮三寶。允受供養。

席三

一 心奉供。十方方法界。帝王總統。文武官僚。儒

宗賢哲。仙人隱士。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。受茲

供養。

○四聖輪王并列國 帝王總統及后妃

三公卿士眾名賢 凡曰百僚文與武。

○至聖大儒尊德道 著書立說顯儒宗

婆羅門眾即仙人 此上古稱仙聖者。

○遺佚尚志諸隱士 夫人命婦及封君

十方諸國眾君臣 於此一時俱奉供。

助表白云伏以聖王間出。御金銀銅鐵之輪。明主

迭興。握社稷山河之柄。開基立極。繼體守文。

舉六合以為家。統黎元而作子。然而君無良

則喪位。臣不密則失身。若此至難。可不自畏。

維持世道。景仰儒宗。正心誠意。以發其機。制
禮作樂。以崇其化。公卿百辟。具經國之賢材。
將校六軍。蘊安邊之英略。逸民隱士。仙人羽
流。挺出塵絕俗之標。得定命延生之術。維后
妃夫人之眾。及嬪妾烈女之倫。內則之行後
庭。中饋之助私室。或出或處。雖暫見於兩端。
若智若愚。竟同歸於一死。今則特開勝會。普
度迷流。願承佛日之光。來赴檀家之供。正親

聞妙法。頓悟真空。勿留滯於塵寰。卽升騰於樂土。和同歸命頂禮。常住三寶。

主法想帝王總統等親聞妙法頓悟
眞空卽生樂土歸禮三寶待受供養

席四

一心奉供。十方法界。農民工商。醫卜雜流。貴賤男女。十類人倫。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。受茲供養。

○十類人倫隨十習 頑愚明達各分明

服田力穡百工人

坐賈行商醫卜者。

○事上奉公諸吏卒

至於奴婢及娼優

惟忠惟孝固無慚

不義不仁宜見罰。

○貧富由天皆分定

窮通有命豈人爲

十方人道眾無央

於此一時俱奉供。

正表
白云

伏以自天降種。故並列於三才。得人爲

身。由宿持於五戒。豈惟有學道之分。要知具成佛之緣。至於忠孝克脩。姦貪莫化。皆性習

之相遠。致善惡之不同。士農工商之稱。四民。頑愚明達之分。十類。惟醫藥卜筮之輩。及技術娼優之徒。男女各得其朋。尊卑不失其序。名教內地。莫匪衣冠之家。遠近外邦。固多樸直之行。壽夭窮通。其報若是。鰥寡孤獨。此苦何言。只知蹈生死之輪。寧能入聖賢之域。元明外照。竟背失其本心。雜業交傾。將飄零於異趣。今則特開勝會。普度迷流。願因佛日之

光來赴檀家之供。助接親承法施。豁悟性空。勿眷戀於殘軀。即升騰於樂土。同歸命頂禮。常

住三寶。

五席

①主法想十類人倫。親聆我佛靈章。頓悟性空。即升樂土。歸禮三寶。待受供養。

一心奉供。十方方法界。四類受生。五趣所攝。山間海底。阿脩羅道。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。受茲供養。

○惟此化生天所攝 執持世界與天爭

居鄰日月是胎生 護法乘通同鬼趣。

○且在虛空暮水宿 信知此類比旁生

四生五趣攝還周 北住須彌深入海。

○眾相山中爲一種 號稱最劣少威神

阿脩羅道眾無央 於此一時俱奉供。

助表伏以夙脩十善。但成下品之因。區別四

白云生。遂感陋心之果。專行利己多爲勝他。福雖

強而報本非天。形極巨而手能障日。處眾相
山中。其威或劣。住大鹹水底。所入最深。寶網
雕欄。映行樹參差之影。奇花名苑。出眾禽和
雅之音。居宮殿則來苦具於三時。御飲食則
變青泥於一口。是爲惡趣所攝。蓋因邪見之
堅。其有聞悅意女言。而遽爾興瞋。其帝釋天
戰而終焉致敗。逃身入藕竅。想多慚色。取月
爲耳璫。只成慢辭。但念不臧。豈明無諍。長懷

暴戾將鬼畜之爲儔。都無慈心。何人天之有
望。今則特開勝會。普度迷流。願因佛日之光。
來赴檀家之供。正接親承法施。豁悟性空。勿眷
戀於殘軀。卽升騰於樂土。同歸命頂禮。常住
三寶。

六席

① 主法想諸阿脩羅。親聆開示。頓悟性
空。卽升樂土。歸禮三寶。待受妙供。
一心奉供。十方法界。啖口鬼王。三品九類。諸
餓鬼眾。橫死孤魂。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。受茲
供養。

- 諸餓鬼中名餓口 以權引實故稱王
財分三品豈無因 業報千差於此見。
○食血食香非一類 依山依水卽爲名
閻浮地下閉幽區 或處鐵圍償宿罪。
○別有夜叉羅刹鬼 至於橫死眾傷亡
十方餓鬼及孤魂 於此一時俱奉供

正表白云伏以習慳貪之業。既非吉人。感醜陋之形。乃名餓鬼。是以咽垂大瘦。腹聳高山。足比枯柴。面同惡獸。火炬長然於口。鍼毛每刺其身。豈唯痛苦難言。抑亦饑虛莫告。閻浮提地下之正住。斫迦羅山間之別居。凡丘陵草木空荒之鄉。及城邑街衢憤鬧之處。固多此類。得脫何時。不善用心。墓下鞭屍而奚益。尙知活命人中求食以爲謀。至於被焚被溺之喪。

身自刎自經之害體。凡茲短折。悉是傷亡。孤
魂渺渺。以無依。長夜漫漫而未旦。唱言水水。
此鬼城內。那得有之。竊語刀刀。我王庫中無
如是者。今則特開勝會。普度迷流。願因佛日
之光。來赴檀家之供。助接親承法施。豁悟性空。
勿留滯於幽區。卽升騰於樂土。同歸命頂禮。
常住三寶。

①主法想諸餓鬼眾。親聞開示。頓悟性
空。卽升樂土。歸禮三寶。待受妙供。

七席

一心奉供。十方方法界。閻摩羅王十王王妹。十八小王。諸司官吏。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。受茲供養。

○治冥十王居地下。閻摩羅號最稱尊。

惟茲神妹亦分權。善惡二童諸女吏。

○十八大臣誓同治。七十二司輔泰嶽。

洪伽噤等固威雄。惡毒鬼儔咸佐理。

○業鏡火珠常鑑照 諸司典執本公平

十方地府眾神司 於此一時俱奉供。

助表白云伏以善心初發。上天之寶殿先成。惡念

纔萌。下地之火城已具。故知現起之業行。可

卜未來之報緣。惟閻摩羅之至神。住捺落迦

之冥界。列華池於四處。懸鈴網於七重。眾鳥

和鳴。香風芬郁。苦俱樂而間受。兄與妹以雙

王。因本無良。從極瞋而立邪誓。果還自熟。撲

熱鐵而灌融銅。矧十八之大臣及百萬之精卒。由當時有奉助治罪之願。致此日得各任典司之稱。至於秦嶽掌曹案之司官。與彼執文籍之諸吏。推鞫對驗。固無枉濫。燒然凍冽。曷不辛酸。非諸神可專其權。實眾生自感之力。久纏妄習。徒令曠劫拘囚。欲反眞脩。不出一心照了。今則特開勝會。普度迷流。幸因佛日之光。來赴檀家之供。正接親承法施。豁悟性。

空。勿留滯於幽都。卽升騰於樂土。和同歸命頂禮。常住三寶。

(主) 主法想閻摩羅王。親聞開土。豁悟性空。卽升樂土。歸禮三寶。待受妙供。

八席

一 心奉供。十方法界。八熱八寒。諸大地獄。諸獨孤獄。受苦囚徒。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。受茲供養。

○八熱正居南贍部 四門十六號遊增

須知邊住鐵圍山 此是八寒諸獄處。

○劍樹刀山殃自受 鐵丸銅汁苦難逃

惟茲惡逆大阿鼻 無數劫來無解脫。

○別有泰山孤獨獄 城隍祠廟管新亡

十方地獄眾囚徒 於此一時俱奉供。

正表伏以誹毀三寶。曾無歸敬之誠。違逆二

白云親罔念生成之本。其或六根圓造。至於一業
單行。過之微者責亦微。罪之大者罰斯大。是

心所作。自我之招。如夜書火滅而字存。若曉
鑑形臨而影現。極熱極寒之異熟。惡因惡果
之相成。斫迦羅兩山間。日月神天不照。閻浮
提入獄下。鐵銅石火交陳。風吹劍樹。則舉體
刺傷。湯涌灰河。則全身糜爛。既受斫於斤斧。
復被齧於豺狼。捺落迦謂之惡人。閻摩羅訶
爲獄種。至若曠野獨孤之處。蓋從別業輕薄
而言。由不明自性之真空。故莫免此時之妄。

報遙遙長劫。何知得脫之期。渺渺沈魂。誰反
在迷之念。今則特開勝會。普度囚徒。願因佛
日之光。來赴檀家之供。助親聞妙法。頓悟圓
乘。勿再入於陰區。卽升騰於樂土。同歸命頂
禮。常住三寶。

九
席一

主法想地獄幽囚等。親聞開示。頓悟
圓乘。轉升樂土。歸禮三寶。待受妙供。
一心奉供。十方法界。鐵圍山間。徧五趣中。鱗
甲羽毛。十類旁生。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。受茲
供養。

○獅子象王昭福德 龜龍麟鳳應休祥

烏鳶燕雀是飛禽 牛馬犬羊爲走獸。

○鼉鼉魚蝦名水族 蚊蠱蠅蟻最微生

虻蛇蜂蠱毒心強 鱗甲羽毛隨業受。

○正住鐵圍并海渚 邊居五趣悉周遭

十方十類眾旁生 於此一時俱奉供

助表。伏以稟愚癡之性。正見全乖。受陋劣之
白云。形。旁生是號。水陸空之居異。魚鳥獸之羣分。
胎卵溼化之四生。休咎服循之十類。鳳鳴而
昭祥瑞。鵬集則表凶衰。吞鈎之餌。見其多貪。
赴火之明。憐其罔覺。具先知之智。豈復免於
剗腸。有負重之功。亦終歸於解體。以大制小。
則遽相食。噉隨業論對。則更互酬償。慨此輩
之交傾。當何時而得止。至若張羅布網。以天

其命發機設筭以傷其生。方血汚於刀砧。竟身糜於鼎鑊。長懷極苦。牢結深怨。以茲自己之脂膏。飫彼不仁之口腹。如斯酷罰。非爲橫報之相加。驗以前因。實是惡修之所致。今則特開勝會。普度迷流。願因佛日之光。得赴檀家之供。正接親承法施。豁悟性空。勿眷戀於殘軀。卽升騰於樂土。同和歸命頂禮。常住三寶。

①主 空。卽升樂土。歸禮三寶。待受妙供。
主法想諸旁生等。親聞開示。頓悟性

一心奉供。十方法界。諸趣往來。七七日内。七返受生。中陰趣眾。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。受茲供養。

○補特伽羅為數取 生經七日太匆匆

如斯七七日纔終 決定受生隨業轉

○七趣往來無暫止 四洲經歷莫遑居

略為十七種名言 此類只憑天眼見

○別有泥犁分罪福 隨心感得巧風吹

惟茲中陰眾無央 於此一時俱奉供。

正表
白云

伏以從緣隱顯若鏡像之有無。隨業升

沈。如井輪之高下。惟天上五衰之至。及人間
四相之遷。三塗之出沒。紛紜諸趣之往來。雜
遷善惡極重者。卽能感報。果因稍輕者。且復
俟時。以未得於受身。故暫歸於中陰。何死生
之數取。由罪福之轉移。倏忽而終。壽量定於

七日變化而有質狀比於小兒。念念不臧。形相續識。雖聰利。性只昏蒙。不離萬法之中。強名六道之外。在天眼固應得見。非佛心莫能徧知。若此無歸。誠爲可憫。周流妄境。以隨情。正爾牽連。回入脩門。至得道。方爲止息。今則特開勝會。普度迷流。願因佛日之光。來赴檀家之供。助接親聞妙法。頓悟圓乘。勿眷戀於殘軀。卽升騰於樂土。和同歸命頂禮。常住三寶。

①主法想中陰趣眾親聞法要頓悟圓乘。即升樂土。歸禮三寶。待受妙供。

助白我佛如來有獻供養真言謹當宣誦。

唵。誡。誡。曩。三。婆。嚩。嚩。日。囉。斛。三徧動鈹

①主法想下堂十席聖凡隨筵神眾及旁生獄鬼等悉皆承茲法力咸得受供。

正表直白

願因祕密不思議熏悉使微餉轉成法供施諸六道十席羣靈一時普資無不周徧。煞鈹

齋主作禮表白請齋家住處城隍土地此廿一席與廿二席從第十二席開出表其

專敬。故
另奉供。

心奉供。本寺齋家。所屬省縣。城隍列廟。各
處鄉坊。係祀靈祠。諸侯王眾。并諸眷屬。

①主法至十一席拈
香問訊齋主拈拜

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。受茲
供養。

○當省城隍靈佑廟 巍巍府主顯威神
祥刑自古祀臯陶 褒德於茲封列廟。

○粵有明王諸往哲 郡樓旗纛大將軍

惟斯賢聖邑中尊 赫爾海神居廟食。

○寺觀官衙諸土主 至於諸巷五通神

市城屬縣眾靈祠 於此一時俱奉供。

助表白云伏以虹梁壓水。據上下之要津。雉堞齊

雲。壯東南之會府。峩峩官宇。比比民居。必有
眞靈。其爲庇蔭。是以城隍列廟。里邑叢祠。咸
顯諸神。克享厥祀。豐碑特立。旣昭示於褒封。

邃殿宏開。用奉嚴於真像。莫不立功施法。助
國安人。將俯答於祈求。必大彰於威烈。凡兵
戈厄難之際。及水旱疾疫之時。一有所求。罔
不爲應。但歆血食。曾未免於傷生。卽有慈心
亦未溥於利物。今則特開勝會。普濟羣倫。願
因佛日之光。來赴檀家之供。正接親聞妙法。頓
悟圓乘。勿眷戀於塵寰。卽升騰於樂土。同歸和
命頂禮。常住三寶。

第二十一席

⑤主法想本邑城隍神眾親聞法要頓悟性空。即升樂土。歸禮三寶。默允受供。

一心奉供。近邑當境諸廟侯王住居六神家。庭香火并諸眷屬。惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時受茲供養。

- 近邑侯王諸廟食 至於當境眾神明
- 住居福德大明王 門戶諸神并主竈。
- 守井守庭俱奉職 牀公牀母廁夫人

方隅太歲土司神 服事家庭香火眾。

○莊庫所居并店肆 田山蔬圃及墳塋

維茲福德眾神靈 於此一時俱奉供。

正表伏以顯至靈而護物。大庇鄉閭。昭明信

以事神。聿脩廟祀。念聚廬而託處。知侯王之
稱尊。守禁忌於方隅。謹出入於門戶。竈專飲
食之用。井備水泉之需。臥牀保以常安。奏廁
賴其密護。遠承帝制。莫妄擾於人居。無作神

羞冀默扶於世福。至若家庭之立像位。塚墓之有地祇。田山界畔之相分。倉庫積儲之甚盛。凡茲處所。悉有典司。如其清正。則但受香燈。或復姦貪。則恣求血肉。此之惡習。難以盡言。是權施則行在利他。若實報則業招自我。夙稟聰明之智。未免邪思。不知常住之心。焉求覺慧。今則特開勝會。普度迷流。願因佛日之光。來赴檀家之供。助接大沾法施。豁悟性空。

勿留滯於塵寰。卽升騰於樂土。和同歸命頂禮。
常住三寶。

第三十席

① 主法想齋家住居六神。親聞開示。頓悟性空。卽升樂土。歸禮三寶。默允受供。
一心奉供。齋家上世。祖禰亡靈。師友親眷。諸位神儀。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。受茲供養。

○天地既分。人道立。最初得姓。是爲先。

洪惟始祖及高曾 逮我二親咸薦福。

○若或現存資富壽 如其已逝必超升。

至於伯叔與諸姑 兄友弟恭無不度。

○師友外親諸母氏 等令拔濟不遐遺。

世間男女盡吾親 於此一時俱奉供。

助表伏以自宗祧之陰騭。故能垂裕於後昆。

白云由梵福以冥熏。是日追榮於上世。然則奉先

思孝。莫如崇德報功。故夫遠從高曾。近及父

母已遷神於昭代。或侍養於餘年。懷正見則再返人中。造重愆則竟淪下地。縱耽天樂。尙何免於五衰。別證仙身。亦還來於諸趣。事戰爭而興大忿。逐飛走以作旁行。靈風肅肅。知其爲神。饑火炎炎。謂之曰鬼。出沒四生之境。罔念超躋。迴旋六道之輪。何當止息。其有勤脩至行。深會圓乘。想密契於無生。必高登於上品。盡大地莫非親眷。等成拔濟之緣。歷曠

劫所有怨讐悉動解除之念。今則特開勝會。普度迷流。願因佛日之光。來赴本家之供。正欣聞妙法。豁悟真空。勿留滯於塵寰。即升騰於樂土。同歸命頂禮。常住三寶。

主 主法想齋家祖宗。親聞開示。頓悟性空。即升樂土。歸禮三寶。待受奉供。

表 若有正薦表白。執爐同聲奉請。

席四十

一心奉供。當壇正薦某某。府君幾位尊靈。三惟願不迷本性。承佛威光。今夕今時。受茲請

供養。

若僧家建道場。前席不用。當用後一席奉供云。

一心奉供。某某堂上。歷代祖師。俗氏親眷。諸位神儀。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。受茲供養。

○大教東傳於震旦。宏基開自永平年。

騰蘭莅止布慈雲。白馬肇興爲住處。

○歷代王臣俱景仰。名區無不建精藍。

高僧駐錫闡真詮 四眾聞之生正信。

○本寺開山至此日 祖師僧眾并有緣

十方緇素諸英靈 於此一時俱奉供。

正表 白云伏以夢兆漢廷。敕秦蔡以西去。機熟震

旦。致騰蘭以東來。創白馬之寺。用開法基。起

靈鷲之塔。大揚聖化。于是凡屬名勝。皆建伽

藍。廣安僧眾。俾宏法道。卽以本寺而論。固已

千百餘年。其間開山中興之辛勤。固爲不易。

宏法利生之模範。實屬精嚴。故得海眾同居。穆如兄弟。善信景仰。儼若神明。既其安住者。眾交涉者多。故得法道大行。法澤普被。茲值某某老和尚某某之辰。其徒某某欲報剃度之深恩。敬啟無遮之法會。所有開山中興。及歷代之住持。前亡後化。并古今之護法。以及寺中各人。得戒諸師。生身父母。普與法界孤魂。同期咸得解脫。故此特開勝會。普度迷流。

願因佛日之光來赴本堂之供。助接欣聞妙法。
 豁悟真空。勿留滯于塵寰。即升騰于樂土。同和
 歸命頂禮。常住三寶。

⊕ 主法想本特諸祖親聞法要頓悟性
 空即升樂土歸命三寶待受妙供。

△ 老和尚三字若是晚輩則改云大師或
 禪人剃度二字若得法師則云法乳師

公師伯師叔師兄同參則云提攜或訓導
 師弟改麗澤之至誼深恩亦不可用又師

兄同參亦可云麗澤之至誼徒弟徒姪則
 云欲拔輪迴之極苦其徒二字隨所薦之

人改之。或有正薦依序。表正表宣
 奉供齋主至位前三禮。呪獻云

我佛如來。有獻供養真言。謹當宣誦。

唵。誡。曩。三。婆。嚩。嚩。日。囉。斛。三。徧

主 正法想城隍土地家堂宗祖及
正薦等承茲法力咸得受供。
表 助表直白

願因祕密。不思議熏。悉使微餽。轉成妙供。施

諸神眾。及以亡靈。一時普資。無不周徧。
煞鼓

表 表白振鈴。獻香花燈食寶等。五
種供養。總念一呪。正表直白云。

慧燈散夜月之輝。定水湛秋空之色。華嚴萬
行果滿一乘。入此室者。唯聞諸佛功德之香。

作是觀者。但見禪悅法喜之食。莫不即事即

理。唯色唯心。悉會正宗。全成妙供。起梵曰云

先當獻香。佛有真言。謹當宣誦。

唵。阿。歌。囉。阿。歌。囉。薩。縛。苾。地。耶。馱。

囉。布。爾。底。莎。縛。訶。誦呪三遍動鉞一陣

主誦呪時。主法想各種供養如雲。各各徧滿六道之前。

表以下二表白輪宣獻某某助表白云

獻香已畢。次當獻花。佛有真言。謹當宣誦。

仍誦獻燈獻食獻寶白詞及呪皆同前。每

前呪主法想六道羣靈及隨筵神眾諸亡靈

表助表直白

備行齋法。悉入教門。要識事為全歸理趣。是
以發心措意。屈膝低頭。燒香散花。然燈奉食。
莫不資成於圓觀。咸令助顯於正因。以如儀
雖有多端。若隨智無非三諦。然則欲知斯道
豈外此宗。達萬法性相皆空。卽一念思惟如

實更須誦聖人所說之典。俾克符自己得解之靈。悟脩行處。於是為真。示供養中。以茲為勝。

我佛如來。有法供養真言。謹當宣誦。

唵。薩婆。怛他揭多。悟。呬。耶。摩訶鉢哩。

鉢底。波羅密多。布闍。瞋伽。三摩達。

囉。窣。婆。囉。拏。三。末。曳。鉢。三遍動鉢

①主法當知前來所奉一一供事。並是財施。今誦大乘。乃是法施。財食養命。惟資

福業。法以開性。是為智度。二施並運。方名溥濟之道。況前財施。皆有慧觀。方便以法導之。則知一一供事。無非法施。財外無法。法外無財。二施平等。皆卽三諦。作此想時。六道羣靈。咸蒙表正。表法喜。各得解脫。直白。

六種妙供。供獻已周。大眾諷誦六方六佛淨

土尊經。主法押磬。香燈鳴魚同念。正表舉云。

南無蓮池海會佛菩薩。三稱隨念。

佛說阿彌陀經。主法鳴磬一下。香燈鳴引磬。領前行。法師齋主問訊出位。

下堂十四席上香竟歸位誦經完唱起佛
偈。出位繞佛千聲。歸位收佛聲。主法鳴磬
一下。法師齋主俱跪合掌。主法押磬。香燈
接魚。鳴法器同唱。正表舉觀音。勢至。海眾。
三菩薩名各三遍。起立煞鐘鼓。
已。唱三歸依畢。接唱回向偈云。

願以此功德。普及於一切。我等與眾生。皆共
成佛道。

偈畢鼓鈸三
通禮佛出壇

第十一上圓滿供法事

第五日清晨。合壇上供水照常。早食後。招呼廚司預備供飯菜饅等。辦齊諸香燈。搬取供上下堂二十四席。上三寶供菜。仍九大碗。俱供齊已。已時至點香燭。知客領齋主。表白主法俱進堂。各跏本位。展具鳴引磬。接鼓禮佛三拜。主法起具。表白不起具。鼓畢。主法鳴磬。正表舉。

心香達信。雲篆騰空。六塵周徧。互重重。法界

悉含融。聖境冥通。應念現金容。主法拈香讚
內三拜。齋主

拈香至香雲蓋三拜。煞鼓已。主法押磬。香
燈敲鐘鼓魚。大眾同念。正表舉懺悔文。香

燈鳴引磬。法師齋主出位。廿四席上香。香
燈點香七十八枝分送。乃至韋闕前上香
竟。歸位。文念完。唱大行
普賢菩薩三稱。舉云

三寶廣無邊。僧伽萬德功圓。六年苦行證金
仙。說法利人天。放光獻瑞周沙界。天龍八部
共同瞻。千賢萬聖會祇園。結集永流傳。接回向偈
以此經呪功德。回向護法龍天。三界嶽瀆靈
聰。守護道場真宰。祈福保安平善。莊嚴無上
菩提。普願法界怨親。其人毗盧性海。煞鐘鼓正表舉

南無靈山會上佛菩薩

三稱。接念齋佛儀如常。至變食真言廿一

遍。兩香燈灑水廿四席飯菜上。至甘露水真言七遍。普供養真言三遍已。不唱天廚

妙供。唱蓮池海會讚畢。接

四生登於寶地。三有托化蓮池。河沙餓鬼證

三賢萬類有情登十地。

四句偈結尾。不煞鼓鳴引禮佛出堂。內壇

香燈撤供品。午食前客堂掛送聖執事牌。及普佛牌。午二板外壇念普佛一堂。回向送靈船。

第十二燒圓滿香法事

午供事畢。於內壇中間設座。如冥戒式。惟
 主法座位朝裏。表白座亦同。齋主座設普
 供桌東邊。面對法座。全堂換長燭。未時至。
 焚香燭。發鼓三通已。知客領齋主迎請。主
 法帶具進壇。至座前向外立。齋主歸位。二
 表白在。主法前左右對面立。正表押引磬。
 舉爐香。乍熱讚。主法拈香。展具三拜。登座。
 為六道羣靈開示法要。指歸淨土。令修念
 佛三昧。求願往生。齋主拈香。香雲蓋三拜
 歸位。讚畢。煞引磬已。各就坐。表白鳴引磬
 念南無本師釋迦牟尼佛三稱。接念無
 上甚深微妙法。四句偈畢。煞引磬竟。
 ①主法想六道羣靈受薦亡者。各各集
 於座前。請求法要。主法鳴尺。開示云。

汝輩六道佛子。自入道場。屢聞法要。所謂發
起圓常正信。歸依一體三寶。行大乘懺悔。立
四宏誓願。而又獲聞大乘妙戒無作之法。乃
至一香一花。明燈奉食。幢旛瓔珞。歌頌讚歎。
六塵供事。互徧莊嚴。一一無非備明法華開
顯之事。究竟圓融三諦之理。將使汝輩開發
妙解。達茲萬境。唯是一心。諦觀一心。本不可
得。隨心而造。不礙緣生。若依若正。若色若心。

妙觀觀之。無非妙法。然而此土濁惡障重。機疏。縱有進修。難於成辦。仰荷如來。有異方便。曰。觀佛三昧。俾於阿彌陀佛。極樂淨土。專心繫念。遂得往生。我釋迦世尊。於此娑婆世界。曰。極苦穢土。以折之。故其地泥沙荆棘。惡道充滿。其時寒暑晝夜。推遷無常。其人胞胎受生。男女雜沓。其衣食辛勤造作。麤惡分段。但增業障。其壽命短促。朝暮不測。示如是種種。

諸苦。教人起心生大厭惡。於彼佛世界。曰極樂淨土。以攝之。其地寶池瓊苑。無三惡道。清淨光明。其時無寒暑晝夜。其人蓮華化生。純丈夫相。其衣食隨念而至。珍奇美妙。惟成法喜。其壽命同於彼佛。久長無量。示如是種種樂事。教人起心生大欣慕。故世尊因韋提希發起。爲說十六妙觀。以爲求生之要。先觀落日者。所以標想西方。而令向彼佛也。良由此

能想心。本具一切依正之法。今以具日之心。想於卽心之日。令本性日顯現其前。惟心與日。皆是法界。作是觀者。名日觀成也。日觀旣爾。餘觀例然。次觀水。觀地。觀樹。觀池。及以總觀。凡此六觀。皆觀彼土之依報也。次觀座。觀像。觀佛。觀二菩薩。普觀雜觀。凡此七觀。皆觀彼土之正報也。次三觀者。觀三輩九品往生。令其捨劣而取勝也。又經云。是心作佛。是心

是佛。言作佛者。顯佛從修。非是自然。全是而作。全性成修。故曰心作也。言是佛者。顯佛本自具。非從修得。全作而是。全修成性。故曰心是也。汝輩六道羣靈。解此妙義。應當依法用觀。修此三昧。是則由三昧力。由佛攝受力。由本有功德力。會三力於一時。收成功於一念。便可不離當處。坐寶蓮華。不逾刹那。往生彼國。卽心念佛。慕果修因。祖有誠言。可弗努力。

雲棲祿宏補曰上來所說觀想念佛三昧已竟。今當更說持名念佛三昧。竊惟淨土之爲教也。肇始於釋迦世尊。闡揚於歷代賢聖。於是以念佛一門。而分四種。曰持名念佛。曰觀像念佛。曰觀想念佛。曰實相念佛。雖有四種之殊。究竟歸於實相而已。又以前三約之爲二。一爲觀想。一爲持名。觀想則十六觀經言之詳矣。此論持名。則阿彌陀經云。聞說阿彌陀佛。執

持名號。若一日。二日。乃至七日。一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛。與諸聖眾。現在其前。是人終時。心不顛倒。卽得往生阿彌陀佛極樂國土。此萬世持名念佛從出之大原。乃金口所親宣之妙法也。古德云。觀法理微。眾生心雜。雜心修觀。觀想難成。大聖悲憐。直勸專持名號。良由稱名易故。相續卽生。此闡揚持名念佛之功。最爲往生淨土之要。若其持名

深達實相。則與妙觀同功。上上品生。當不疑矣。現前諸佛子。如前懺悔門中。二乘聖人。圓心大士。乃至等覺。尚須懺悔。既彼均當懺悔。豈不咸應往生。而況位在凡夫。生居學地者乎。我今奉爲六道現前諸佛子等。皆同一心稱佛名號。求生淨土。願佛慈悲。特垂攝濟。說畢。

表白鳴引磬。唱起佛偈。各起座。主法禮佛三拜。法師齋主各於天香几前立。候香燈搬座還原。隨繞佛千聲。歸位。主法鳴磬收佛號。又鳴磬一下。各長跪。合掌唱觀音勢。

至海眾各三遍。
起立。煞鼓。鉞已。

①念佛之時。主法想六道羣靈。由聞法故。心開意解。皆同念佛。求願往生。阿彌陀佛。及諸大士。以慈威力。而攝取之。即使六道念佛眾生。頃刻間乘寶華臺。得生彼國。

②表正表爲施主推廣施心。發度生願。作梵腔白。

靖惟十方。所有羣品。雖地居文物之盛。及人多佛法之傳。六根闇蔽者。則所不知。五苦沈淪者。於茲弗覺。況遐方遠地之處。有愚人聾啞之徒。但求自謀衣食之常饒。豈聞普度水。

陸之爲益。至於貧窮困滯。疾病縈纏。在牢獄
以被囚。處卑小而受制。雖存慕仰。何得修營。
既自棄於良緣。亦焉蒙於善利。茲因齋會。持
發施懷。率六趣之迷倫。陳一心之宏誓。若疑
若信。或自或他。咸慰滿於所期。俾圓成於斯
願。煞鼓鈸一通。

表表白爲齋主。代爲六道羣靈。不曾歸
依三寶等者。勸陳十願。作梵音白云。
正 修齋功德。一分奉爲法界六道。一切羣生。

不會歸依佛法僧者。代伸歸依。當願三寶

慈光常垂加護。

此下每條頭上。皆加修齋功德。至一切羣生三句。

助
不會禮讚佛法僧者。代伸禮讚。當願三寶

慈光常垂護念。

正
不會供養佛法僧者。代伸供養。當願三寶

慈光常垂攝受。

助
不會懺悔三世重罪者。代伸懺悔。當願一

切業障。即得清淨。

正
不曾勸請諸佛住世者。代伸勸請。當願轉
妙法輪。普利法界。

助
不曾隨喜修行大乘者。代伸修行。當願若
自若他圓成行願。

正
不曾回向勤求佛道者。代伸回向。當願普
與羣生。同入佛智。

助
不曾發願上求下化者。代伸發願。當願佛
道圓成。衆生普度。

正 不曾念佛求生淨土者。代為求生。當願早
託蓮胎華開見佛。

助 不曾發心求菩提道者。代為發心。當願一
向圓修。即成究竟。

正表 上來奉為罪障深重。不聞三寶。法界羣
直白

生勸陳十願。用結勝緣。植菩提因。期心果覺。

表白為齋主。代為七趣十類羣生。各悔
業因。進求解脫。勸發十願。作梵白云。

正 修齋功德。一分奉施。十方法界。以下每條
加此三句

諸天道中。善樂無厭。五衰忽至。一切眾生。
當願進慕。眞常早蒙解脫。

助 諸仙道中。抗志虛無。保守幻質。一切眾生。
當願進學。無生早蒙解脫。

正 諸福德神。典司陰陽。興災降福。一切眾生。
當願進慕。眞修早蒙解脫。

助 諸人倫中。求名貪利。汨沒風塵。一切眾生。
當願進學。大乘早蒙解脫。

正 諸修羅中。好行瞋恚鬪戰不已。一切眾生。
當願息諍興慈。早蒙解脫。

助 諸餓鬼中。饑渴逼切。歷劫受苦。一切眾生。
當願渴惱蠲除。早蒙解脫。

正 地府主吏。記註生死。判決獄囚。一切眾生。
當願執法寬慈。早蒙解脫。

助 諸地獄中。有間無間。歷劫受苦。一切眾生。
當願罪性本空。早蒙解脫。

正諸旁生中。遞相吞噉。刀砧受死。一切眾生。

當願怨業頓空。早蒙解脫。

助諸中陰中。七趣往來。數取生死。一切眾生。

當願不昧己靈。早蒙解脫。

正表直白上來修齋無量功德。回施七趣十類羣

生。殷勤勸發。十種大願。咸被鴻恩。圓成施度。

表白為齋主。代為法界君臣庶民。貴賤男女。各悔業因。進求解脫。發四十八願。白云

正修齋功德。一分奉施。十方法界。以下每條加此三句

中華民國遠近鄰邦有道無道君王總統。
當願慈念蒼生德化天下。

音太音姑

助 懿德夫人博學大家相夫教子一切淑媛。

音蘭

當願母儀閨壺師範女流。

正

名門俊裔高閥貴胄才可華國一切英賢。

當願志道據德善身善世。

助

齊家治國宣化牧民居中外一切官僚。

當願忠恕存誠安人濟物。

正 親提師旅。統制邊方。爲國忘軀。一切將士。
當願軍政修明。四維畏服。

助 策名爲臣。遭讒被逐。或罹非命。一切官僚。
當願事迹彰明。得全忠節。

正 行師失律。干犯軍令。遭罹重譴。一切將士。
當願忠義在懷。保全身世。

助 經明行修。隱居教授。不求聞達。一切賢儒。
當願師道尊嚴。深明素學。

正
正意出家。虔修三學。道果未熟。一切僧尼
當願不退初心。終成正覺。

助
志慕長生。精心修鍊。大丹未就。一切道流。
當願方便。先成回心佛道。

正
田野耕桑。拾薪採果。食力爲養。一切農民。
當願地利豐饒。全家溫飽。

助
百工眾藝。仰食四方。勤苦無成。一切人倫。
當願售賣有方。衣糧無乏。

正 醫專治疾。卜以決疑。術業未成。一切人倫。

當願爲學精明。濟人利物。

助

行舟海國。列肆市廛。所求未遂。一切人倫。

當願物貨濟通。豐家富國。

正

貪名逐利。干謁四方。奔走勤勞。一切人倫。

當願清心寡欲。樂天知命。

助

府吏胥徒。私居執事。奴婢走使。一切人倫。

當願用心公忠。處身廉謹。

正 攻城略地喜立事功。好殺生靈。一切人倫。
當願慈愛在懷。敬重物命。

助 漁獵屠創。爲利殺害。販肉自活。一切人倫。
當願亟起慈心。頓拋惡業。

正 師巫呪術。左道惑眾。詭祕懷姦。一切人倫。
當願止息邪心。回趣大道。

助 伶優淫樂。艷歌媚舞。銜賣女色。一切人倫。
當願自悔自慚。改從正業。

正 從軍出戍。鬪戰身亡。濫被軍誅。一切人倫。

當願思悔。昔愆。永消惡業。

助 干戈擾亂。轉徙他鄉。遇寇遭傷。一切人倫。

當願獲值善人。提攜全活。

正 刀杖枷鎖。非法囚禁。遭羅王難。一切人倫。

當願得值公明。早獲原放。

助 虎狼毒蛇。羅刹惡賊。風火水難。一切人倫。

當願常起慈心。不敢加害。

正 中藥中蠱。自刎自經。牆壓焚溺。一切人倫。
當願宿業消亡。復歸善道。

助 天雷誅擊家訟徵呼。先亡復連。一切人倫。
當願解釋前因。各求超度。

正 怨家急。取獄鬼誤收。邪鬼侵陵。一切人倫。
當願宿善提持。應時放釋。

助 世智辯聰。好事文筆。毀瀆佛法。一切人倫。
當願回讚大乘。頓消邪見。

正 愚騃無知鄙陋下劣不信三寶一切人倫。
當願深信菩提發明妙智。

助 四體不勤終日放縱怠棄諸事一切人倫。
當願持身勤謹綜理正業。

正 受人役使奔走道途勞苦不息一切人倫。
當願早遂寬閑隨求自足。

助 酣酒嗜色博奔遨遊破家蕩產一切人倫。
當願立志保身重興祖業。

正 水陸往來持刀強劫穿窬爲盜一切人倫
當願改悔前心重尋正業。

助 爭財奪產被謗遭讒結成呪詛一切人倫。
當願解釋怨讐不求加報。

正 言語相違交爭不止競相毆擊一切人倫。
當願兩意相和不成怨結。

助 獻諂懷姦擠排賢善唯求自利一切人倫。
當願忠正居心推尊賢哲。

正 信護惡直嫉妬賢良。我慢自高。一切人倫。
當願樂聽忠言。喜親有德。

助 惡口兩舌。好行瞋罵。陰毒害人。一切人倫。
當願永絕惡言。慈心待物。

正 癩癘霍亂。中氣中暑。客忤魘死。一切人倫。
當願不失本心。早逢妙治。

助 瘵癆瘟疫。癰疽蠱脹。惡疾縈纏。一切人倫。
當願早值良醫。獲全性命。

正 盲聾攣蹙。中風癱瘓。四肢殘廢。一切人倫。
當願早遇神方。獲全身相。

助 鰥寡孤獨。貧困饑寒。老病無歸。一切人倫。
當願獲依仁賢。終身給養。

正 妒寵恃恩。驕奢淫悍。帷薄不修。一切人倫。
當願內訓閨房。守志正潔。

助 夫婦年高。祈求子息。未獲如願。一切人倫。
當願生福德男。承家繼業。

正 未離襁褓。乳絕夭殤。薄福嬰孩。一切男女。
當願神物護持。延壽無病。

助 墮胎傷孕。子死腹中。產難不出。一切女倫。
當願子母兩全。保安性命。

正 不孝父母。弗育妻孥。怨積心離。一切人倫。
當願回心孝慈。悔除前業。

助 五逆十惡。不仁不義。不忠不信。一切人倫。
當願實心改革。悔除往罪。
煞鼓鈸
一陣

正表直白上來修齋無量功德。回施法界一切羣

靈。殷勤勸發四十八願。宜悔業因。即蒙超度。

我佛如來。有果願真言。謹當宣誦。主法押磬 鳴魚念云

娜謨囉怛娜怛囉耶野。一 那莫旃唎耶。二

婆路枳諦濕縛囉耶。三 菩地薩埵野。四 摩

訶薩埵野。五 摩訶迦嚕泥迦野。六 薩縛禰

縛素囉。七 那麼塞訖囉羝。八 三麼三麼。九

努跋囉布囉羝。十三 麼件陀。縛皤泉羝。十

伽誡娜弭秣第二十目底跛囉陸三十惹曳弭

惹曳四十迦野諾摩闍播娜野你五十補澀跛

摩闍六十建陀弭輸陀你七十輸陀野八十薩縛

鞞訶廿誦呪三徧九鉢頭麼弭輸陀你十二莎

一甘一誦呪三徧九鉢頭麼弭輸陀你十二莎

主法想法界羣生因茲普度咸至道場

就既蒙法喜之益復陳廣大之願願行成就用嚴法身不退復陳廣大之願願行成就

此心可期佛果香燈十八枝分送表直白

種種加持已竟重重發願已周最後拈香逐

筵拜謝。促鉞已。表白主法齋主出位廿四席上香畢。歸位。鼓鉞一陣。

⊗香燈送證盟疏與正表高

如燒圓滿香畢隨送判。此時即宜預備設供官馬等事。其儀式參看送判門。

諸佛菩薩。正唱一句。已下同唱。證下盟立。回置。問訊。

向鉞。⊗香燈令齋主。表正表說偈讚三。寶并宣疏回向。

稽首十方三世佛。三種常身正法藏。

勝願菩提大心眾。我今皆悉正歸依。

說偈仰讚法界三寶。願於後時再垂明證。茲

日粵有奉三寶某甲。用齋主名修營法界聖凡水

陸普度大齋勝會道場。宣行法事。今已告圓。

具有疏文。謹當披讀。主法表白跪下宣疏。至頓首具疏起立。煞鼓鉦

已。○助表為齋主及大眾說自慶偈。直白云。

卽法界理。起法界心。對法境界。修法界供。向

十方佛。讚說大乘。從大悲門。普度六道。三壇

等施。六行俱成。是則名為真法供養。修齋事

畢。慶已慶人。願諸聖賢。賜以護念。鼓鉦三陣禮佛出壇

第十三送判宣疏

內壇天井舖淨柴。朝裏供官馬五座。當中
天府功德司判官。左中界功德司判官。右
天府功德司判官。再左上帝堂。儀錢貌司判
地府功德司判官。再左上帝堂。儀錢貌司判
官。再右上帝堂。儀錢貌司判官。馬前設長桌
一張。供五色果。六色菜。各五桌。茶飯。饅首
各五盃。判疏五道。一三五五置長桌。西頭。二
四置長桌。東頭。下堂。緞貌五副。桌前拜墊
二個。備鞭爆一掛。並化馬所用紙鏢等。俱
齊備已。內壇香燈。執引磬。小魚鼓。鈸。傳爐。
盤內放水。盃一個。請法師齋主。各執手爐。
齊到送判處。鳴引問訊。先表白同拈香。三
問訊。次主法拈香。問訊已。押引磬。鳴小魚
鼓。鈸。作鐺鈴板。敲唱清涼地菩薩三稱。齋
主拈香三拜。唱畢。煞鼓鈸一陣已。押引磬。

大聖護法卷三 送判宣疏

五五

鳴小魚。正
表舉云。

南無大悲觀世音菩薩

三徧。接念大悲呪一徧。變食真言甘露水

真言各三徧。香燈持水盃灑水食上及灑

馬四周一币。乃至普供養真言三徧已。煞

鼓鉞一陣。二表白同聲直白奉請云。每白

奉請一徧已。鳴引磬。主法表白齋主同一

問訊。表

白云。

奉請天府功德司判官 奉請中界功德司

判官 奉請地府功德司判官 奉請上堂

儀錢貌司判官 奉請下堂儀錢貌司判官

正表
白云

上來修建法界聖凡水陸普度大齋勝會道

場良宵圓滿具有判文謹當宣讀香燈鳴引表白問訊

輪宣判疏五張首二三張梵音宣後二張
直聲讀宣已押引磬鳴小魚念心經一徧
往生呪三徧香燈將判疏五張各用緞貌
一副依次分置判官手內轉馬向外放紙
鏢馬足下引火焚化放鞭爆唱蓮池海會
讚已接唱願消三障諸煩惱四句偈畢鳴
引磬問訊各回壇○候
火盡將紙灰掃起切切

第十四收疏軌則

上圓滿供畢。內壇香燈到懸旛處。將大榜揭下。摺成長方式。圓滿香佛事畢。將中三寶桌上供品收去。方桌撤下。并法事桌四張。拼攏擺內壇中間。由前至後直擺。桌前擺香爐燭臺一副。爐盤一個。內放淨水盃一只。桌上擺疏盤東西兩行。每行盤十二個。盤中空處。擺小燭臺六副。要燦爛輝煌。

爲妙。桌前擺拜墊四個。前三後一。居中主法。兩邊表白。齋主在主法後。其收疏之法。每席先從當中一號收起。覆於桌上。然後一左一右。依次收而覆之。第一疏在面上。第十疏在當底。將綵緞神貌俱包於疏下。每席收畢。用總席牌。將所收之疏牌。并緞貌。統裝於總牌內。外以紅頭繩束紮。再用紅紙条箍圍。上書第几席號次。韋關二聖。

牌按於八九二席後。六道牌按於廿四席後。將證盟疏裝於證盟牌內。連大榜并上堂第一席疏。一同置於東邊前一盤。第二席疏置於第二盤。如是挨次擺至廿四席疏。置於西邊前一盤。各席小花收置各席盤內。每疏盤上。安大花一枝。將大壇五色紙牌。供大殿長桌前方桌上。收齊已預備送聖。

第十五送聖法儀

圓滿日午前。客堂懸掛送聖執事牌。午食後。僧值令預備提燈提爐。送聖旛并令收水。陸燈廿四個。內插蠟燭。排置內壇。天井兩邊。又令照客三門外。設方桌一張。桌幃風燈香爐。桌前擺拜墊四個。前三後一。臨送聖時。將送聖船及旛官供桌後。先用淨柴鋪墊。桌上供菜六碗。茶飯饅各一盃。如送聖用甌。須預早排列三門外。並備大爆一掛。○午食前。外壇完經。午二板念普佛畢。僧值預請兩師在大殿。伺候疏盤至殿。唱念敲大魚堂鼓。又令殿香師於大殿供桌前。擺長桌四張。兩張當中橫擺一字式。兩張接兩頭斜擺八字式。長桌前當中設方桌一張。大爐臺桌幃。將大壇五色紙牌。

供桌上。桌前拜墊四個。前三後一。丹墀擺
化紙鍋一只。備大爆一掛。存殿香師處。以
便化榜用。齊備已。知會法師齋主用茶點
畢。僧值令大殿點香燭。照客點水陸燈提
燈提爐。候內壇香燭俱點齊已。僧值打大
鐘三下。集眾內壇香燈三位。敲引磬鼓鉞
另敲小魚鑼鈴三人。傳爐一人。以及大壇
經師捧盤廿四人。聞鐘聲齊集內壇。香燈
頭招呼捧盤諸師於桌兩邊對面跏。每邊
十二人。照疏盤立。隨交代捧盤儀式。各用
右手托捧底平肩。左手前三指扶盤角。平
胸。令鳴榿椎人跏表白旁。以便唱誦貫氣
其吹樂。鳴鑼。持旛燈提燈提爐。各執均排
列內壇門外。諸事齊備。知客領齋主進壇。
主法表白至壇已。香燈送手爐起鼓鉞一
陣。押引磬鳴小魚榿椎。正表舉爐香乍熬

讚。大眾同唱。主法拈香轉下。知客台齋主
至上拈香三瓣。至香雲蓋三稱。主法表白
齋主一同三拜。兼鼓鈸一陣已。香燈
頭令諸師將疏盤捧起。正表白云

上來修建法界聖凡水陸普度大齋勝會道

場。良宵圓滿。奉迎聖駕。暫住佛殿。大眾一心

念佛引導。白已接舉佛號。大眾同念。內壇法

頭鳴引領頭。傳爐人隨後。次疏盤鳴法器

人依次行。內壇右遶一币。出壇秩序。引磬

爐盤前行。次鳴鑼二人。大吹二人。大幢旛

四人。俱并肩行。次一旛一燈。夾一疏盤。乃

至第廿四盤後。敲小魚鑼。鈴鼓鈸五人。次

二提燈。四提爐。俱並肩行。次正副表後。方

丈燈主法。知客領齋主。末後走。諸師徐徐於大殿丹墀繞一而進殿。鳴鑼吹樂持幡執燈爐等。俱不進殿。丹墀排列。其鳴引磬人。領傳爐捧盤。敲榿椎。法師齋主等。均從右邊進檻。靠格口向西而北。由海島後繞至前。由左邊格口向西。復繞長桌一而。諸師將疏盤置桌上。每桌六盤。第一盤放長桌東頭。從東至西。乃至第廿四盤。放長桌西頭。疏頭對佛像。疏尾朝外。俱放畢。捧盤諸師離桌二尺許。左右對面立。鳴引磬。傳爐敲榿椎。諸師於長桌前東頭。法師旁邊立。表白主法齋主俱至拜墊前立定。僧值鳴大磬三下。大鐘大鼓齊歇。正表止佛聲。煞鼓鈸一陣。正表直白云。

伏唯聖駕暫住佛殿。現前所具疏楮綵緞座

席等儀恐未精嚴。須當呪徧。大眾諷誦靈章。

悉希清淨。白已僧值押磬。鳴大魚大眾同念。正表舉。

南無大悲觀世音菩薩。三稱。接念大悲呪。不限徧數。香燈頭持水。

盃一舉。旋繞疏桌。灑水疏楮上。表白主法齋主。隨後繞。將手爐頭對席盤。香烟須熏於疏楮上。繞三匝已。水盃仍放香盤內。各歸位。接心經畢。鳴棧椎鼓。鈸作鐺鈴板。大眾同唱。正表舉。

摩訶般若波羅密多。三稱。接唱祝延。或佛寶讚。唱已。接回向偈。

以此經呪功德。至其入毗盧性海。煞鼓鈸已。助表直白。

即俗而真。轉麤為妙。有大功能。堪具此用。即

功。即德。獻聖。獻凡。充滿虛空。皆成如意。恩沾

沙界和南聖眾。煞鼓。鈸已。鳴。引磬。表白。主法。齋主。同一。問訊。轉身。向丹墀。

立。香燈。收。五色紙牌。并大榜。證盟疏。放丹墀。化紙鍋內。引火焚化。放鞭爆。正表。舉佛。

慈廣大讚。至登雲路。三稱。表白。主法。齋主。同。三拜。畢。煞鼓。鈸已。助。表白。云。

歸依佛。歸依法。歸依僧。歸依佛法僧三寶已

竟。上來修建。法界聖凡。水陸普度。大齋勝會

道場。良宵圓滿。煉疏化財。無限良因。恩沾沙

界和南聖眾。

白已煞鼓鉞一陣。鳴引磬問訊。轉面向內。正表直白云。

清夜向闌。勝筵將散。備行齋事。允協物懷。示多儀。必有初終。揆盛禮。當全迎送。惟聖人尊居常寂。本絕去來。俾凡情徹悟。真歸豈無方便。資之法力。被以佛光。左提右挈。而盡空七趣之倫。前進後趨。而優入九蓮之品。既得生於樂國。卽回念於塵寰。常如是起大悲心。極未來宏普度道。

接直白云。

我佛如來有奉送真言。

謹當宣誦。呪亦直誦唵麼訝囉穆羯叉目。三徧

鳴引磬。表白主法齋主同三拜已。香燈頭令諸師將疏盤捧起。正表直白云。

上來修建法界聖凡水陸普度大齋勝會道

場良宵圓滿奉送聖駕雲程大眾一心念佛

引導。白已。押引磬鳴小魚。正表舉。大眾同念佛。鐘鼓齊鳴。香燈頭領眾出殿。持旛燈

各執事。照前次序夾進於丹墀。旋遶數匝。徐徐送出三門外。捧盤師將上下堂疏楮

次序同置一船。或分置缸內。僧值知客須

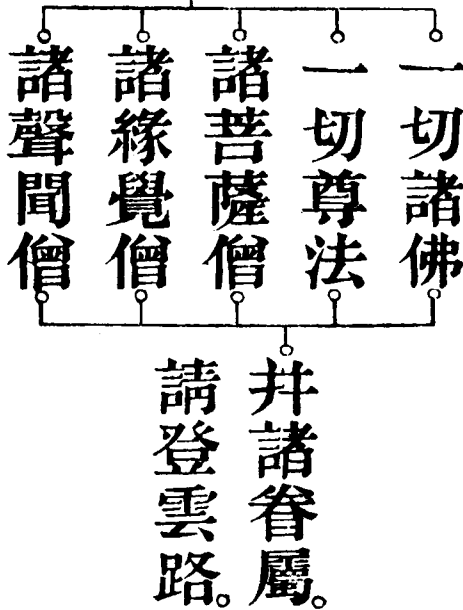
幫同照應如法。切勿聽其亂擺。執燈盤及

傳爐鳴榿椎等俱分立桌兩邊。法師齋主

俱立定。正表止佛聲。煞鼓鉞已。二表白同

直白奉送云。前五條每徧鳴引磬一拜。其餘每條一問訊。
 ①主法想諸佛菩薩羅漢緣覺祖師仙道諸天諸神等。悉皆乘空而去。至下人道。修羅畜生餓鬼地獄道等。並正薦當齋。悉皆往生淨土。送某席觀某席是也。

奉送盡虛空徧
 法界十方常住

奉 傳揚教法。禪律諸宗。諸祖師僧。并
助宣佛化。持明造論。五通神仙。諸

送 十大明王。穢跡金剛。護法諸天。眷
護佛舍利壇塔。伽藍齋戒。護國鎮宅。諸大神王。屬

奉 發揚水陸。流通至教。製儀立法。諸大士眾。請
四空四禪。六欲諸天。日月星天。天曹列聖。登
五嶽四瀆。地載遊空。福德諸神。係祀靈祠。雲
帝王總統。文武官僚。賢聖儒宗。仙道隱逸。路

送 十 方 法 界

農民工商醫卜雜流。貴賤男女。十類人倫。并
四類受生。五趣所攝。山間海底。阿修羅道。
啖口鬼王。三品九類。諸餓鬼眾。橫死孤魂。
閻摩羅王。十王玉妹。十八小王。諸司官吏。
八熱八寒。諸大地獄。諸獨孤獄。受苦囚徒。
鐵圍山間。徧五趣中。鱗甲羽毛。十類旁生。
諸趣往來。七七日內。七返受生。中陰趣眾。
某省城隍列廟。各縣鄉坊。係祀靈祠。諸侯
土淨生往屬眷諸

王眾并諸眷屬請歸祠廟。

奉

近邑當境諸廟侯王家庭香火六神本寺

伽藍神眾并諸眷屬請歸祠廟。

齋家上世祖禰亡靈師友親眷諸位神儀。

送

并諸眷屬往生淨土。或薦亡從諸位神儀下加云并及正薦當

齋某某尊靈并諸眷屬往生淨土。○僧家修齋不用此

某某堂上歷代祖宗俗氏親眷諸位神儀。

并諸眷屬往生淨土。或有正薦如前加添云云若是族姓建齋此即不用

白奉送時。卽引火焚化疏楮。一一送畢。押引磬鳴小魚。唱清涼地三稱。齋主遞手爐。與香燈。拈香三拜。唱已。煞鉢竟。念觀世音菩薩三徧。大悲呪一徧。至變食眞言。灑水食上。三眞言已。將旛官轉面向外。放紙鏢於足下。引火焚化。放鞭爆。唱蓮池海會讚畢。接南無蓮池會菩薩摩訶薩三稱。法師三問訊。齋主三拜。煞鼓鉢已。正表白云。

上來修建法界聖凡水陸普度大齋勝會道場。良宵圓滿。奉送十方法界四聖六凡。齊返

眞境。恩沾沙界。和南聖眾。

不煞鼓鉢。大眾念佛。回寺執旛燈等。

諸師各各先回。將各物送還原處。表白主法齋主。及敲榿椎諸師俱進殿。香燈鳴大

磬二下止佛聲。鳴引磬鐘鼓。念三歸依畢。
 禮佛三拜。知客令齋主禮謝。表白主法及
 眾師。內壇香火預早至大殿。伺候代法師。
 抽衣。及收掛珠手爐。香燈。收疏盤。並法器
 等。內壇莊嚴佛像等件。須
 一一檢收清楚。送歸原處。

水陸儀軌會本卷第三

供下堂音義

藹音愛茂也 簫音消 絃音玄 捍音汗 徽音灰
 和氣曰一 | 管一 | 絲屬二 | 衛也 | 奧平聲也
 娛音餘 燁音葉 銖音珠 遨音奧 遊音聲
 樂也 | 震電光也 | 四 | 為兩 | 奧平聲也
 闢音必 握音屋 稷音即農官 稽音色 鹹音咸
 開也 | 持也 | 名祭也 | 熟曰 | 鹹音咸

肇	炊	則	日	皐	鵬	也	方	亂	音	味	丨
開音兆也	飯	到切	雉	陶	祥音伏	才	才	也	潰	雕	音凋
	丨	切	堞	之	之	矧	况	也	心	刻	也
	世	挑	城	臣	鳥	也	也	也	鬧	也	竅
	次	也	上	名	不	也	沈	也	誼	勞	孔
	也	宗	女	搖	剖	也	也	也	也	去	巧
	祖	也	牒	舜	也	按	也	也	也	聲	去
	隲	疏	雉	纛	也	也	也	也	也	也	聲
	之	音	堞	羽	悲	重	殺	也	也	也	璫
	通	疏	也	導	愷	鞫	也	也	也	也	音當
	稱	菜	幢	旂	也	囚	也	也	也	也	耳
	音	圃	也	丨	鑊	也	也	也	也	也	斫
	也	音	菜	虹	釜	也	也	也	也	也	音灼
	也	幾	圃	水	屬	也	也	也	也	也	擊
	也	也	日	空	紅	也	也	也	也	也	憤
	也	也	菜	現	陽	也	也	也	也	也	
	也	也	丨	彩	光	也	也	也	也	也	
	也	也	竈	暈	映	也	也	也	也	也	

燒圓滿香音義

棘音急刺也音急抗康去聲舉敵也音急蠲音涓淨也音急鴻音洪大也音洪大家音太

姑音姑女音姑子音姑媛音元壺音閩闕音伐榜音榜于音于門音門也音功罹音梨

遭音遭鍊音煉令音精日音日金音金創音稱執音執死音死刑音刑者音者亟音急及音及拋音交

切音切棄音棄詭音詐詐音詐癸音癸欺音欺艷音麗焰音焰美音美衍音衍也音也自音自縣音縣自音自矜音矜也音也戍音戍

也音也守音守邊音邊誅音誅伐音伐朱音朱征音征擾音亂也音也徙音遷也音也洗音洗也音也蠱音古以音以毒音毒藥音藥害音害毒音毒

人音人令音令不音不冢音宰中音中上音上聲音聲騃音癡也音也鄙音劣音音音痞音痞也音也綜音宗聲音聲理音理去音去害音害

也音也自音自知音知者音者冢音宰長音長也音也騃音癡音音音窳音窳也音也諂音佞音音音淺音淺以音以

也音也樂音樂飲音飲也音也嗜音好也音也喜音喜窳音窳牆音牆也音也穿音穿諂音佞音音音媚音媚人音人

也癰音雍生於肌肉疽音居關節日一攣音戀手蹙音辟

足廢癰音灘瘋痺一瘕音緩癱音嬌忝悍音漢

也強很凶孕音運懷賣音欲闌音難晚也

果願真言音釋

鸛音泥羝音低喆音令澀音失訛音拖秣音歷

果願真言字正訛

舊本補誤作建誤作秣誤作訛誤作

△今依藏本不空胃索經校正

揚州寶輪寺後學法裕募資較刻

水陸儀軌會本卷第四

梁誌公大師等撰 明雲棲株宏補儀
宋東湖志磐重訂 清真寂儀潤彙刊

述曰。水陸緣起。梁武成於十大高僧。慈意磅礴。儀文周密。七晝夜道場。熬種種香。然種種燈。營種種上妙飲食。煉種種上妙衣服。設種種花幡寶蓋。而爲供養。名僧數百員。轉閱全藏釋典。諸佛菩薩皆大歡喜。若聖若凡。乃至一切蠢動含靈。普仗良因。均沾妙利。猗歟休哉。甚盛舉也。隋

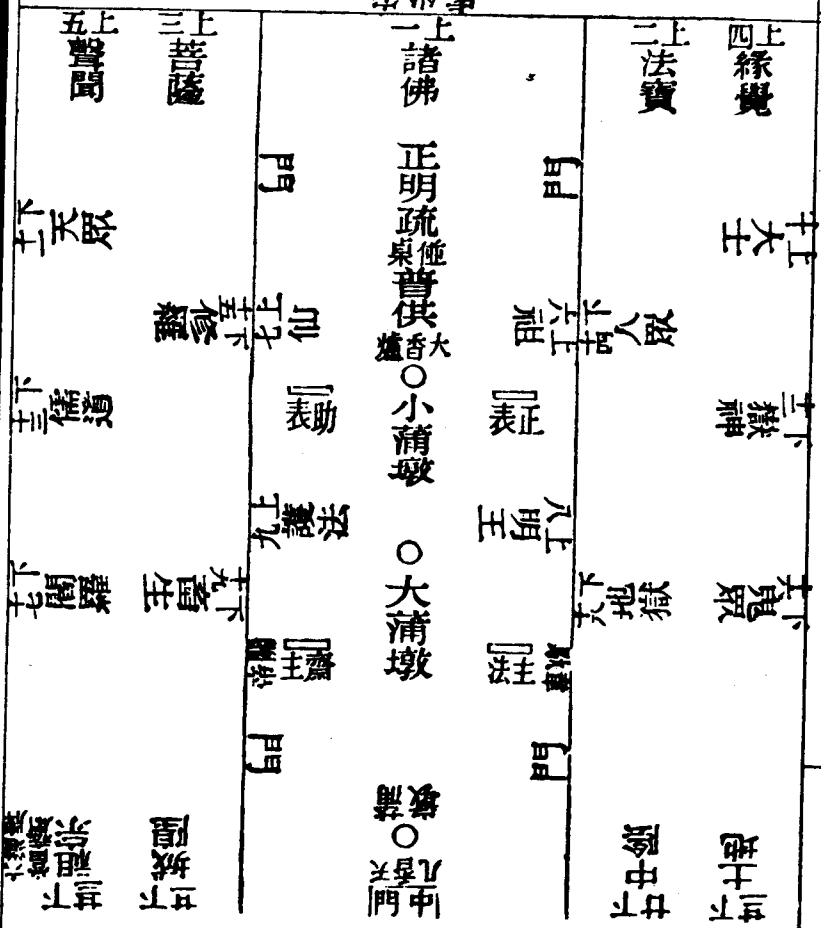
唐之時。去古未遠。行無舛訛。降及宋世。傳久失真。漸至蕪雜。四明東湖志。磐法師乃起而訂正焉。至雲棲蓮師。復加補儀。慈濟爲懷。刊板以行。獨惜所刊者。僅係表白儀軌。而臨時一切節目。多係口傳。傳或失真。至於今。苟簡訛誤之處。亦時有之。雖於大體無礙。究嫌法用未周。竊以煌煌大典。羣靈依怙。天下大矣。眾生廣矣。豈可以口耳是賴。致同祕傳之法也哉。是用文質相宜。分門別類。會成全書。法事所需。一一咸備。公之

天下後世。稟成憲於書策。溥美利於無窮。庶幾
仰副誌公而下。至於雲棲諸古德。翊教度生之
至願也夫。

水陸壇上下堂位次圖

飲食所

香燈臺

○一內壇每席長桌一張或木板枝架亦可中間
普供位八仙桌二張僅長用上列香華及種種
妙供又供上下堂之日設齋筵一席聖凡普供故
須豐盛下設爐盤一個○一第廿一席與廿二席
從第十二席分出惟府縣城隍土地爲定位其餘
神祇隨齋家居境附近所有神廟改換多寡不同
第廿三席從第十四席分出惟本寺開山及中興
爲定位其餘有道德者入供第廿四席齋家祖宗
爲定位若薦亡正薦當齋位供於宗親後○一內

壇後留空屋一處。爲香燈歇宿地。以便照應燈燭
香火等事。○一內壇上堂第一席。及普供位。用大
香爐一座。大燭臺一對。其餘每席各用中爐臺一
副。○一內壇門帳旛圍等莊嚴。及普供衣墊等供
養。俱應另辦細布。以昭誠敬。蓋絲綢羽毛之類。害
命傷慈。佛所不許。○一內壇尊嚴之地。不可容人
混闖窺探。致有褻慢衝突之殃咎。○一水陸七日
佛事。內壇在前三日。先懸聖像。鋪設供疏紙緞神
貌等。一一齊備。第三日五更結界。其外壇誦經卽

第一日起其壇或大殿或偏殿隨宜安設。

鋪設門

一內壇。主法桌上大磬一口。左中壁下香燈壇。設鼓鈸一副。大小木魚各一個。引磬二把。鐺鈴一副。鐘鼓一架。○一內壇主法表白齋主各設半桌一張。桌上各備爐臺經架。儀軌。經蓋。手爐。拜墩。各一個。表白桌上鈴子各一把。正表居前東桌。副表居前西桌。主法在東下。齋主在西下。全身衣履俱宜潔淨。不得著淨衣履入廁。○一內壇莊嚴及簷外

燈綵俱宜素淨細布。壇外空處備清水兩缸。以防火燭
○一請上堂。內壇天井中用紅凳一副。長六尺許。
具十四眼。插請聖幡十首。架仙橋布一副。長四丈餘請
下堂架凳仙橋皆同。惟用小幡十四首。送聖日三
門外設方桌一張。并送聖船一隻。或送聖缸廿四
個。由三門外從近至遠一直長擺。或左右對面擺
亦可。

經懺門

一水陸佛事七日。第三日內壇五更結界。早食後

發符。懸旛。第四日五更請上堂。午前供上堂。第五日五更告赦。早食後。二位香燈在主法齋主桌上。設坐位。各誦地藏經一部。午前上供。未申時請下堂。酉戌時說冥戒。第六日早食後。二位香燈仍在主法齋主桌上。各禮水懺一部。午前上供。未申時供下堂。第七日午前上圓滿供。午後燒圓滿香。入晚送聖。

一外壇佛事七日。設壇六處。○一大壇僧眾廿四人。香燈在外。預前一日晚熏壇。次日清晨拜皇懺。

第一日至第四日。每天各拜兩卷半。第五日誦金剛經各五卷。第六日誦藥師經各五卷。第七日誦梵網經下卷。卽心地品各二卷。○一另設華嚴壇。二人合看華嚴經一部。○一設法華壇六眾。誦法華經。第一日二日。每天各誦五卷。第三日至六日。每天各誦經四卷。第七日二卷。○一設楞嚴壇六眾。誦楞嚴經。第一日各誦經七卷。第二日至六日。每天各誦經六卷。第七日三卷。○一設諸經壇六眾。第一日各誦無量壽經三部。每部上下兩卷計六卷第二

日誦無量壽經一部。兩卷觀無壽佛經四卷。第三日

四日。每天各誦金光明經一部半。每部上下四卷計六卷第

五日誦金光明經一部。四卷第六日誦圓覺經三部

每部上下兩卷計六卷第七日誦圓覺經一部。二卷○一設淨

土壇八眾。念佛七日。各壇莊嚴供席如常設備。○

一外壇建首日。內壇香燈將五色紙牌。設供大壇

佛前。預先一日入晚灑淨時至。僧值師鳴鼓三通。

經師齊集。知客請齋主至壇禮佛三拜。及拜諸師

已。悅眾鳴引磬。僧值接鼓。眾禮佛三拜。鼓畢。維那

鳴磬舉楊枝淨水讚齋主拈香至清涼地三拜畢
念南無聖觀自在菩薩三稱。維那白云。菩薩柳頭
甘露水。能令一滴徧十方。羶垢穢淨。蠲除。令此
壇場悉清淨。白已。押磬鳴小魚舉云。教有真言謹
當持誦。南無喝囉怛那云云。念至第二徧。維那取
水盃本位三灑。轉面向西繞至佛前灑淨。由東繞
至本位。僧值招呼各帶榿椎。念至第三徧。維那鳴
磬一下。悅眾鳴引磬二下。維那舉盃傳爐人舉盤。
面向外立。諸師一齊問訊。右遶一帀出壇。僧值師

領傳爐前行。經師跟行。知客領齋主末後走。至韋
天前爐盤放供桌上。走至左班下立。維那與鳴小
魚人跼靠供桌。諸師對面排立。止。呪。煞手鼓一陣。
齋主走上拈香。押引磬唱香雲蓋三稱。煞手鼓。鳴
引磬。念善女天呪。齋主拈香起立問訊。維那至供
桌前灑淨放盃。長跪拈香三瓣。與齋主同三拜。呪
念三徧畢。同一問訊。押引磬。敲鐺鈴唱。南無護法
韋馱尊天菩薩。維那齋主長跪。維那拈香一瓣。聖
號三稱唱已。不煞手鼓。押引磬。維那合掌白云。神

功叵測。密行難思。示勇健於天倫。摧邪輔正。受遺
囑於大覺。護法安僧。仰啟天慈。俯垂明證。中華民
國某省州縣寺沙門某甲等。於今某年月日。爲修
齋信某啟。建水陸道場七日。雲集僧眾。恭詣祠下。
諷演祕章。稱揚嘉號。所集功德。專伸祈禱。南無三
洲感應。護法韋馱。尊天菩薩。侍從天等。伏願神力
冥加。使茲水陸。恩沾存歿。德被人天。四恩總報。三
有齊資。法界眾生。同圓種智。下二句直白云如斯祈禱。必
望冥加。押引磬。敲鐺鈴。唱云。十方三世一切佛。一

切菩薩摩訶薩。摩訶般若波羅密。維那齋主同一

拜。從伏願起至波羅密止唱畢。念大悲呪。鳴引磬。伽藍監齋祖堂皆通用

二下。維那舉盃。傳爐人舉盤。大眾問訊。次第至伽

藍前。拜跪等儀同上。香雲蓋畢。念大悲呪。一遍。唱

南無伽藍聖眾菩薩三稱。祝云。神威有赫。願力維

深。握一寺之權衡。作眾僧之保障。仰啟神聰。俯垂

昭鑒。中華民國某省州縣寺沙門某甲等。於今某

年月日。爲修齋信某。啟建水陸道場七日。雲集僧

眾。恭詣祠下。諷演秘章。稱揚嘉號。所集功德。專伸

祈禱。南無守護伽藍之神。本寺土地。一切真宰。伏願云云。見前。眾念大悲呪。至祖堂儀式同前。香雲蓋已。心經一徧。唱南無歷代祖師菩薩三稱。祝云。一花獻瑞。五葉流芳。付法藏於西乾。播心宗於東震。仰啟聖聰。俯垂昭鑒。中華民國某省州縣寺沙門某甲等。於今某年月日。爲修齋信某。啟建水陸道場七日。雲集僧眾。恭詣祠下。諷演秘章。稱揚嘉號。所集功德。專伸祈禱。南無西天東土歷代祖師菩薩。本寺開山至今。諸祖老和尚。伏願云云。見前。

祝畢。念呪。至監齋前儀式同前。香雲蓋已。念準提
呪三遍。唱南無大聖緊那羅王菩薩三稱。祝云。功
司鼎鼐。職任粲盛。遠承香積之風。永作雲廚之主。
仰啟神聰。俯垂昭鑒。中華民國某省州縣寺沙門
某甲等。於今某年月日。爲修齋信某啟建水陸道
場七日。雲集僧眾。恭詣祠下。諷演秘章。稱揚嘉號。
所集功德。專伸祈禱。南無監齋使者大聖緊那羅
王之神。伏願云云。見前。祝畢。至各壇灑淨。已回壇。
經師歸位。接念心經畢。唱摩訶般若波羅密多三

徧。或唱大乘常住三寶三稱宣疏唱祝延畢。接以此嚴淨功德。至其入毗盧性海。鳴引磬禮佛三拜。知客令齋主禮謝諸師已。侍者傳爐。各回本處。

一外壇經師每次上壇。聽僧值鳴鼓三陣。卽各整

衣齊集。○一每日回向三次。一開壇二午供三了經聽僧值

鳴大鐘三下爲號。至回向處。須威儀整肅。不可疎

忽。令人輕慢。○一大壇第五日五更。卽內壇告赦時設小

齋天一堂。第四日客堂師用梅紅籤寫云。明晨早

四板。大壇諸師聞鼓聲齊集齋天。點心梆前貼於大壇牌上僧

值於晚間令大壇香燈佈置供天壇經桌爐臺小齋天科儀廿四本。手爐拜墊等俱向外安置。又於丹墀朝裏設方桌三張。品字式。每桌用板凳二張架高起中桌上供牌云。光明會上寄位諸天井侍從天等位。香燭須發齊備。廚庫司供菜供果等均宜備全。○一第五日五更起身。庫房師散供天諸師點心。大壇香燈往廚庫搬取供菜九大碗。三桌。饅首廿四個。分裝六盤茶食供果碟廿四個。三桌分供。另裝雜果一盤。內放銅錢數十枚。置中桌上。以便散灑每桌茶飯各

八盃諸師茶點畢。焚香燭。僧值鳴鼓三通。大壇經
師齊集。知客領齋主禮佛三拜。及拜眾師已。鳴引
磬接鼓三拜。唱楊枝淨水讚。齋主拈拜。清涼地唱
已。白水文。念大悲呪。灑淨。至甘露王三稱已。遵依
小齋天科儀作法。首者舉一切恭敬云云。至第一
威德成就眾事大功德天畢。唱光明會上讚。乃至
增福壽菩薩摩訶薩已。禮佛三拜。均不坐本位少
息。時到僧值鳴鼓禮佛。唱香讚。齋主拈拜。讚完。舉
南無本師釋迦牟尼佛三稱。無上甚深微妙法四

句念金光明經空品。乃至送聖唱佛慈廣大讚齋
主向外三拜。回壇三歸畢。各回。

香燈門

一內壇香燈四位。預先數日捲綵緞神貌。各二百
八十個。上堂十席用佛座封面。其內經旛龍車甲
貌雲鶴各一張。次第捲一百二十個。下堂用鳳輦
封面。其內經旛甲貌錢朶雲鶴次第捲一百四十
個。宗親即廿三
四兩席用雲鶴封面。其內鳳輦經旛甲貌
錢朶次第捲二十個。上堂不用鳳輦錢朶
佛座龍車其上堂

用紅籤封上。綵緞上堂錫箔緇腰。○一發符。四天

使者。用上堂緞貌一副。空行地行地府三使者。各

用下堂緞貌一副。又懸旛一緞一貌。告赦一緞一

貌。送判五緞五貌。均用下堂。○一做黃紙席疏牌

二百八十個。牌簽照請上下堂聖號寫簽之下印。修齋信某謹誠具

緘字樣修齋上打斜三寶印一顆。另做黃紙總席牌

廿四個。此牌與席牌須寬一寸。以便收疏時裝。○

一做本黃本青粉藍砂綠梅紅紙牌各一個。牌籤聖號

載於書記門。黃牌釋迦。青牌彌陀。藍牌彌勒。綠牌觀音。紅牌城隍。此五牌熏壇前

內香供大壇佛前。每牌內裝獻狀疏一張。又做黑紙牌一個。六道牌用○一供席疏牌。每席由中間起。一左一右依次而供。慎勿錯亂。上堂第一席牌十三個。二至九每席十個。第十席十二個。下堂第一至十三。每席十個。第十四席照宗親及正薦位定。每牌內裝獻狀疏一張。○一發符疏套八個。告赦疏套三個。送判疏套五個。其籤聖號載書記門○一結界後。香燈取大榜。備硃筆。請主法畫行。隨打印。辦漿糊。發符後。兩香燈將大榜張貼懸旛處。周圍須用榜邊

貼實。惟接縫中要虛空。免致下榜時撕破壞○一內壇宜謹

守。不可脫人。其結界後。不結在堂者。不許入堂。恐

有不淨混入。必自招災咎。慎之。○一請上堂須預

備龍車一十張。請聖時雲鶴十四張。焚化用○一圓滿日。普佛下殿大

殿擺長桌。丹墀擺化紙鍋。以及山門外擺送聖船。

或化紙缸設香案。供旛官等。香燈頭必須親視如法。免

得臨時措手不及。○一燒圓滿香已。備一寸寬紅

紙条廿四張。橫寫第一席。乃至第廿四席號次。收疏

籬席牌用○一凡化馬後。待火燼。招呼將紙灰掃淨。惟

送判化馬灰尤宜速掃。此時送聖行人甚夥。每見被其腳踏罪甚。特爲至囑。○一送聖捧疏盤人各照次序。或依化紙缸。或排立船前。僧值知客須幫同照料。依次將疏分置缸內。或船內。緞貌花朵亦同分開安置。○一送聖香燈頭領前。次傳爐。次旛燈。席盤。樂器。法器。提燈。提爐。各執。次序在法師前行。乃至送聖畢回寺亦然。○一香燈四人互相照應。搬取茶飯菜果。燒香點燭。勤剪燭煤。拂灰抹桌。各須勤謹。每天內壇須灑掃一次。莊嚴法器須細

心愛惜管顧。凡內壇始自張掛。終至收壇。一切事務。盡是香燈之任。○一香燈四人。於起內壇前一日。并圓滿送聖後。須搭衣持具。與主法表白見禮。以昭慎敬。○一香燈頭。須水陸儀軌精熟者。方可充當此執。

鼓鈸門

主法先鳴磬一下 起鼓 的里一個冬 冬 冬 冬 冬 冬 冬 冬
二鳴磬一下 的里一個冬 冬 冬 冬 冬 冬 冬 冬
一下的里一個冬 冬 冬 冬 冬 冬 冬 冬
起一通

青面紅鬚黃衣青馬。三地行捷疾持符使者。白面
黑鬚紅衣黃馬。四地府捷疾持符使者。黑面黑鬚
青衣黑馬。○一告赦。紫梵釋。二天捷疾持赦使者
官馬一座。白面無鬚。青花衣白馬。○一送判。紫判
官馬五位。一天府功德司判官。白面黑鬚。紅衣黃
馬。二中界功德司判官。黑面黑鬚。青衣黑馬。三地
府功德司判官。白面黑鬚。淡青衣白馬。四上堂儀
錢貌司判官。青面紅鬚。黃衣青馬。五下堂儀錢貌
司判官。紅面黑鬚。綠衣紅馬。○一紫送聖船及送

靈牌船各一隻。長一丈三四尺○一做證盟疏紅紙牌一個。大榜花邊一副。

紙張門

一用佛座廿張鳳輦一百六十龍車一百三十經幡二百八十雲

鶴三百十張甲貌二百八十錢朶一百六十○一備上廠黃紙三

百張。印獻狀并寫小疏用本黃紙二百張。佛衣五十三張席牌八十張餘寫大

榜并雜用梅紅紙十張。寫證盟疏及封緞貌等用本紅紙六十張。席鋪

桌等用另紅綠黃紫藍各廿六張。做絲緞并五色牌用黑紙一

張鉛粉一包。六道牌用連四箔二百張。封緞貌用高表廿八

刀做冥衣用銀硃一包打印用新筆一枝大榜畫行用樟礪三

兩點燈用大漢鞭四掛結界化榜化靈船送聖用小漢鞭四掛發符

懸旛告赦送判用麤細紅紮綆一斤壓緞貌毛昌紙箔亦

宜多備化官馬送聖等用

齋供門

一內壇用沉香四兩。芸香四兩。速香一斤。貢香五斤。沉速檀五斤。棒香四百枝。貢香末一斤。○一內壇所用紅燭須定澆雙蓋。計足斤通十六對。足四兩一百二十對。行四兩八十對。五燈四斤。其外壇

等用燭在外。○一水陸佛事以齋供果品爲正。故稱大齋。內壇每席供果五色。五色菜五碗。近來用攢茶非大饅首一個。每疏一鍾。茶一鍾。飯。上堂第一席。每日用上妙供茶九大碗。一桌。普供桌上供茶三小碗。飯三盃。惟供上堂之日。普供桌上供上齋筵一席。是爲餚饍具備。方成齋式。○一廚房。凡內外壇供飯供菜點心等。俱宜預辦。不得失悞時候。○內壇供果五色。三乾桂圓十斤。荔子十斤。栗子二十斤。或核桃棗子其水果用葶薺二十斤。梨子二十斤。等通融代換

斤。或柑橘甘蔗等隨時有無通融採辦並宜備足。○一結界前一日

內壇全堂裝供果。俟供上堂後。全堂換供果。○一

水陸大饅首。供上堂五十一個。每次十個供下堂十

五個。上圓滿供三十二個。發符懸幡五個。告赦一

個。送判五個。送聖時山門外用一個。又小齋天。用

二十四個。或飯僧供眾。齋主應用。隨宜增添。○一

備白香粳米三斗。第一日發符懸幡一升二日供上堂四升三日告赦一升上午

供八升四日上午供四升供下堂五升五日上細上圓滿供八升送判一升又小齋天用二升

茶食十二色。每件半斤○一供上堂佛聖應在上午巳

刻供下堂諸趣應在下午未刻所供飲食并宜調

和得味方不虛設近見各處上供佛神多係生冷

腆僧眾習為固然齋主亦習為固然嗚呼根本有

虧枝葉何望而又洋洋自得曰吾以作法也吾以

求福也不知其是誠何心也竊以千餘金作水陸

至少亦數百金於他糜費不惜而獨惜乎餽饈數

金之供可謂明於未而暗於本重其所輕而輕其

所重矣豈不悖哉願修建水陸者慎思之凡供佛

神者俱宜知此

宜知此

△夫作水陸法事量財斟酌增減隨宜必須以誠

敬為本齋主誠敬自不肯慳吝施僧眾誠敬

亦不必斤斤較量儘可量入為出於一切雜用稍

為省減以方便之心行濟度之事又何必執一備
辦執一取盈如經師不能二十四位者即十二位
餘可例此推之乃至無幢幡莊嚴精妙之物亦可

以五色紙代作。不可使彼緇於財者。欲顯恩而無從也。或獨不能。亦可集眾而行。特不可以此藉口。故從菲薄。或於食物供過再用。或以生冷不可食物。而供獻之。致敬意菲薄。難感佛天歡喜。六道降臨。雖費心力。終成虛設。有名無實。豈不惜哉。

一第一日起。圓滿日止。共設斛五堂。○一結界日。告赦日。圓滿日。各設如意齋三堂。○一告赦日。放生一次。圓滿日。普佛一堂。

供事門

一水陸七日。前三日。內壇卽灑掃潔淨。鋪置莊嚴。懸掛聖像。陳設齊備。○一外壇灑淨時。內壇須點

香燭○一外壇啟經日。內壇普供桌上燃燭。焚檀香爐。各席裝香。上三寶供水。中三盃。○一上三寶桌上。各供茶食十二碟。各席裝供果五碗。三乾兩水。韋關二聖前供果三碗。茶食供果。待供上堂後一齊撤換。○一內壇佛事五日。每天清晨合堂上供水。午後撤供水。供茶。佛事前供。佛事後收。

雜務門

一水陸七日。熏壇前。僧值照應各壇香燈懸掛莊嚴。鋪設經壇法器及茶盃等件。須檢查齊全。○一

大壇備皇懺廿四部。金剛經。藥師經。梵網經。小齋
天儀。各廿四本。華嚴壇。用華嚴經一部。法華壇。用
法華經六部。楞嚴壇。用楞嚴經六部。諸經壇。用金
光明經。無量壽經。觀無量壽佛經。圓覺經。各六部。
○一熏壇日。各壇香燈往庫房搬取供果碟六色。
供於佛前。○一每日午前大壇佛前供茶九大碗。
飯三盃。其餘各壇。及幡官前。供茶六小碗。飯一盃。
靈前供點飯茶。隨宜而供。每晚各壇香燈點水陸
牌燈。○一懸幡後。將幡官并香案。移於幡竿附近。

靜處設供。每日清晨供開水。午供飯菜。早晚焚香。以及每晚點九連燈。每早掛水陸旛。須令客堂小老照應。切勿大意。○一圓滿日。午食後念普佛畢。僧值令殿主於大殿中擺長桌四張。兩張橫擺。當中一字式。兩張接兩頭擺八字式。条桌前設方桌一張。桌幃爐臺。桌前拜墊四個。前三個。後一個。又丹墀中擺化紙鍋一只。化大榜用又令將水陸燈排內壇天井中。○一令三門外設方桌一張。風燈香爐桌幃拜墊四個。并招呼請旛官。并送聖船。置於桌

前。先以淨柴墊之。或用化紙缸廿四只。皆送三門外。由近至遠直擺。或左右對擺亦可。皆以如法為妙。

用具門

一備水陸畫七十三軸。科儀六部。地藏經。水懺。各二部。大磬一口。引磬二把。大小木魚各一個。鐺鈴鼓鈸各一副。鐘鼓一架。鈴子一副。手爐四把。經架四個。大燭臺二副。大香爐二個。上三寶及中三寶用。大風燈一對。大銅爐一個。天香爐用。小燭臺二十四對。小香爐三十個。廿四席用。小風燈一對。供官馬用。送聖木盤廿四個。

長一尺九寸。九爐盤兩個。小爐兩只。香絲碟四個。花瓶

兩對。供花兩對。琉璃盞一個。淨水盃一對。撫尺一

方。請聖幡上堂十首。中寫上堂十席總聖號下堂十四首。寫

堂十四席。五寸盤六個。或錫或磁○一毗盧帽三

頂。大珠三掛。大紅祖衣坐具三副。大合門一個。小

幔兩個。中三寶用長幡牌幡四首。沿幃一條。連三幃一

条。連二幃廿四条。方幃十条。爐幃兩条。經蓋四個。

椅被墊四副。仙橋布一幅。長約四丈浴室帳幔一個。大

水陸幡一首。○一大茶炊一把。大茶壺一把。小茶

壺兩把。上供洋瓷盆一個。絨巾二条。浴室化紙鍋

一只。大火鉗一把。化冥小火鉗一把。化雲燭花罐

一個。息燭筒一個。飯菜桶各一個。飯菜勺各一把。

○一竹篾簽五百根。插簽木座廿四個。插席大牌

簽座一個。插證盟小牌簽座三個。插韋關牌三寶

印一方。鷄毛帚二把。剪刀一把。內壇燈籠一對。兩

分寫內水陸燈籠廿四個。兩邊分寫水陸大提燈

一對。提爐四個。○一供水盃飯盃各二百六十只。

供果盃茶盃各二百六十個。五寸碟廿四個。裝茶

食用

書記門

一水陸擇日已當預寫廿四席小疏名籤俱照儀

軌召請文中位數

計二百三十餘位

○一寫大壇五色牌

籤五張一南無娑婆教主本師釋迦牟尼佛二南

無西方接引阿彌陀佛三南無當來下生彌勒尊

佛四南無大慈大悲觀世音菩薩五本省省主

城隍本縣縣主城隍之神○一寫獻狀疏一張刻印以便

寫修齋信某謹誠具緘眾姓水陸即寫主修沙門某率信

某謹誠具緘刻戳印疏牌用○一寫黑紙牌一個用白粉寫字云

三寶 六道羣生受薦亡靈并序列於此參禮 ○一

水陸壇內寫證盟疏一道。疏前後須留護頁 疏夾板上寫

籤云。啟建法界聖凡水陸普度大齋勝會道場證

盟功德文疏。○一寫請書四道。符牒四道。赦書二

道。赦牒一道。判疏三道。判牒二道。小齋天疏一道。

另寫請書符牒籤各四張。赦書籤二張。赦牒籤一

張。判疏牒籤五張。○一發符懸大幡一首。長約寫四丈

啟建十方法界四聖六凡水陸普度大齋勝會道

場功德之幡。○一寫大榜一道。後附榜式。

水陸榜式 證盟疏乃獻狀式做此

以法利生 此四字用整紙
一張書大楷

伏以

靈山一會。普利益於當年。毫相億光。永昭垂於
弈世。應羣機而降格。高啟華筵。建眾德之
功勳。用邀景福。仰干

聖意。俯鑒凡情。爰有

一四天下 南贍部洲 東震旦土

中華民國某省某縣

某某禪寺秉

釋迦如來遺教奉行。主修法事沙門某甲。今據
某省某縣都圖土地界下居住詣寺奉

佛修齋。啟建水陸道場。存亡兩利。普資恩有事。

修齋信某姓名。暨合家善眷人等。

維日熏沐焚香。肅恭歸命。

娑婆教主。釋迦文佛。十方常住。無量三寶。水陸大
會。幽顯聖賢。同展

慈光。其明葵悃。恭申情旨。伏爲

某某姓名年庚。

切念宗親已往。罔酬水木之恩。禱祀雖虔。未
結歸依之願。爲此恪遵

儀軌。建大齋以濟冥陽。均益葭苴。憑眾善而滋

勳德。裕箕疇於五福。

眾姓合眷

同沾。修上品於九

蓮。諸靈共赴。以今某年月日爲始。恭就

本寺。延請戒德。如法啟建

法界聖凡。冥陽水陸。普度大齋勝會道場一壇。至

某日圓滿。於中謹遵

儀軌。一心奉請

十方法界四聖六凡。萬德萬靈。光降法筵。以申供養。仗憑清眾在壇。逐日諷誦。

大方廣佛華嚴經一部

大佛頂首楞嚴經二十四部

大乘妙法蓮華經二十四部

大乘金光明經二十四部

大方廣圓覺經二十四部

佛說無量壽經二十四部

觀無量壽佛經二十四部

金剛般若波羅密經一百二十卷

藥師如來本願功德經一百二十卷

梵網菩薩戒經四十八卷

地藏菩薩本願經二部 頂禮

慈悲道場梁皇寶懺二十四部

慈悲大懺悔二部 稱揚

阿彌陀佛聖號經呪七永日 設放

瑜伽津濟燄口法食五堂 奉供

三寶諸天淨齋各一席 飯食

六和僧眾大齋三堂 請乞

天庭赦書二道買放生命銀隨力 修設

山茶時果淨齋各一席 備具

金銀繒綵冥資各一分 化煉

座貌經幡錢朶龍鳳車乘等儀各一副

如上合集功勳奉申回向

佛法僧寶 天龍鬼神次復普熏徧周沙界親

怨等益恩有咸資凡一切以均霑盡十方而

兼濟仰冀

三尊允鑒。萬聖垂光。宏開普度之門。大啟無

遮之會。專爲拜薦

當齋某某之靈更祈福佑

延生某某姓名伏願

吉星朗照其沾

二足之慈庥。靈爽高超。永證五清之淨土。家居樂

業。戶納徵祥。常承

慧日之照臨。同荷

法雲之覆被普願

四恩總報。三有均資。法界眾生。同圓種智。

本壇具此衷詞。合行給示。須至榜者。

幽顯咸知
此四字寫大楷

時維

某 某 年 月 日
日即發給寫證盟獻狀改修符日齋信某頓首具疏

榜
榜字用整紙一張寫大楷

寫證盟疏照右榜全文。但榜首以法利生四字。并後本壇具此衷詞。合行給示。須至榜者。幽顯咸知等字。及未尾榜字均皆不用。

寫請書式四則

○第一張 疏內凡某日為始即寫起內壇日某日啟經即寫起外壇日

娑婆世界 南瞻部洲

中華國某省縣鄉都圖土地界下居住奉

佛修齋信某姓名暨合家善眷人等 眾姓改暨在會眾姓人等

為薦水陸道場存亡兩利普資恩有事。

恭申情懇伏為

延生信某生庚 薦亡改先某生歿年庚眾姓改在會眾姓等云

切念陽眷安和惟仰

佛光而照燭。冥靈得度。須憑

法力以提攜。爲此恪遵

儀軌。崇水陸之清齋。虔設香花。迓

靈山之聖眾。願展

蓮目。俯鑒葵忱。以今某年月日爲始。恭就

某某禪寺。請僧修建。

法界聖凡。水陸普度。大齋勝會。道場一壇。先於某

日。啟經。至某日圓滿。於中謹遵

儀軌。一心奉請。

盡虛空徧法界十方常住一切諸佛并諸眷屬。
盡虛空徧法界十方常住一切尊法并諸眷屬。
盡虛空徧法界十方常住諸菩薩僧并諸眷屬。
盡虛空徧法界十方常住諸緣覺僧并諸眷屬。
盡虛空徧法界十方常住諸聲聞僧并諸眷屬。
十方法界傳揚教法禪律諸宗諸祖師僧并諸眷屬。
十方法界助宣佛化持明造論五神通仙并諸眷屬。
十方法界十大明王穢跡金剛諸大天王護法諸天并諸眷屬。
十方法界護佛舍利壇塔伽藍齋戒護國鎮宅諸大神王并諸眷屬。

發揚水陸流通至教製儀立法諸大士眾并諸眷屬

惟願 不違本誓俯順請期。

光臨法會證盟功德。

年 月 日修齋信某姓名具書奉請

○第二張

娑婆世界 南贍部洲

中華國某省縣鄉都圖土地界下居住奉

佛修齋信某姓名暨合家善眷人等

眾姓改暨在會眾姓人等

為薦水陸道場存亡兩利普資恩有事。

恭申請懇。伏爲

延生信某生庚

薦亡改先某生歿年庚
眾姓改在會眾姓等云

切念陽眷安和。惟仰

佛光而照燭。冥靈得度。須憑

法力以提攜。爲此恪遵

儀軌。建水陸之大齋。欽崇

祕典。極地天而普濟。延

空禪欲之天眾。及嶽瀆地之諸神。偕來法會。共悟

眞常。以今某年月日爲始。恭就

某某禪寺仗僧修建

法界聖凡水陸普度大齋勝會道場一壇先於某
日啟經至某日圓滿於中謹遵

儀軌一心奉請。

十方法界四空四禪六欲諸天日月星天曹列聖并諸眷屬。
十方方法界五嶽四瀆地載遊空福德諸神係祀靈祠并諸眷屬。
惟願 不迷本性承

佛威光當召請時來趣法會。

年 月 日修齋信某姓名具書奉請

○第三張

娑婆世界 南瞻部洲

中華國某省縣鄉都圖土地界下居住奉

佛修齋信某姓名暨合家善眷人等。眾姓改暨在會眾姓人等

為薦水陸道場存亡兩利。普資恩有事。

恭申情懇。伏為

延生信某生庚。薦亡改先某生歿年庚眾姓改在會眾姓等云

切念陽眷安和。惟仰

佛光而照燭。冥靈得度。須憑

法力以提攜。爲此恪遵。

儀軌。虔設大齋。請

仙道人倫之眾。及五趣修羅之儔。冀齊降於道場。俾咸沾於法味。以今某年月日爲始。恭就

某某禪寺。仗僧修建

法界聖凡水陸普度大齋勝會道場一壇。先於某日啟經。至某日圓滿。於中謹遵

儀軌。一心奉請。

十方法界帝王總統文武官僚儒宗賢哲仙道隱逸并諸眷屬。

十方世界農民工商醫卜雜流貧賤男女十類人倫并諸眷屬
十方法界四類受生五趣所攝山間海底阿修羅道并諸眷屬
惟願 不迷本性承

佛威光當召請時來趣法會

年 月 日修齋信某姓名具書奉請

○第四張

娑婆世界 南贍部洲

中華國某省縣鄉都圖土地界下居住奉

佛修齋信某姓名暨合家善眷人等

眾姓改暨在會眾姓人等

爲薦水陸道場存亡兩利普資恩有事。

恭申情懇伏爲

延生信某生庚

薦亡改先某生歿年庚
眾姓改在會眾姓等云

切念陽眷安和惟仰

佛光而照燭冥靈得度須憑

法力以提攜爲此恪遵

洪範供設伊蒲召鬼畜泥犁之黨并中陰祖禰
之靈願承法利三途罪障以潛銷頓悟真空
九品蓮臺而顯現以今某年月日爲始恭就

某某禪寺仗僧修建

法界聖凡水陸普度大齋勝會道場一壇先於某
日啟經至某日圓滿於中謹遵

儀軌一心奉請

十方法界。燄口鬼王。三品九類諸餓鬼眾。橫死孤魂。并諸眷屬。
十方法界。閻魔羅王。十王王妹。十八小王。諸司官吏。并諸眷屬。
十方法界。八熱八寒。諸大地獄。諸獨孤獄。受苦囚徒。并諸眷屬。
十方法界。鐵圍山間。徧五趣中。鱗甲羽毛。千類傍生。并諸眷屬。
十方法界。諸趣往來。七七日內。七返受生。中陰趣眾。并諸眷屬。

某省某縣城隍列廟各處鄉坊。係祀靈祠。諸侯王眾并諸眷屬。近邑當境。諸廟侯王家堂香火六神。本寺伽藍神眾。并諸眷屬。本寺上世諸祖覺靈師友法眷。及前亡後化一切僧行等眾。并諸眷屬。齋家上世祖禰先亡師友親眷諸位神儀。并諸眷屬。

惟願

不迷本性。承

佛威光。當召請時。來趣法會。

年 月 日修齋信某姓名具書奉請

寫符牒式四則

○第一張

一四天下 南贍部洲

中華國某省某縣

某某禪寺秉

釋迦如來遺教奉行主修法事沙門用主今據

某省某縣某都圖界下居住奉

佛修齋信某姓名暨合家善眷人等

爲建水陸道場存亡兩利普資恩有事以今

年 月 日爲始恭就

本寺仗僧修建

法界聖凡水陸普度大齋勝會道場一壇先於某

日啟經至某日圓滿於中仰勞

使者即持請書奉請

盡虛空徧法界三寶聖眾乃至諸大士等

降臨道場為此具牒須至牒者

右 牒

四天捷疾持符使者

准此

年 月 日主修法事沙門用主具牒奉行

○第二張

一四天下 南贍部洲

中華國某省某縣

某某禪寺秉

釋迦如來遺教奉行主修法事沙門某甲今據

某省某縣某都圖界下居住奉

佛修齋信某姓名暨合家善眷人等

爲建水陸道場存亡兩利普資恩有事以今

年 月 日爲始恭就

本寺仗僧修建

法界聖凡水陸普度大齋勝會道場一壇先於某

日啟經至某日圓滿於中仰勞

使者即持請書奉請

十方法界三界諸天乃至嶽瀆諸神等

降臨道場爲此具牒須至牒者

右 牒

空行捷疾持符使者

准此

年 月 日主修法事沙門某甲具牒奉行

○第三張

一四天下 南贍部洲

中華國某省某縣

某某禪寺秉

釋迦如來遺教奉行主修法事沙門某甲今據

某省某縣某都圖界下居住奉

佛修齋信某姓名暨合家善眷人等

為建水陸道場存亡兩利普資恩有事以今

年 月 日為始恭就

本寺仗僧修建

法界聖凡水陸普度大齋勝會道場一壇先於某

日啟經至某日圓滿於中仰勞

使者即持請書奉請

十方法界帝王總統乃至阿修羅道等

來赴道場爲此具牒須至牒者

右 牒

地行捷疾持符使者

准此

年 月 日主修法事沙門某甲具牒奉行

○第四張

一四天下 南贍部洲

中華國某省某縣

某某禪寺秉

釋迦如來遺教奉行主修法事沙門某甲今據

某省某縣某都圖界下居住奉

佛修齋信某姓名暨合家善眷人等

爲建水陸道場存亡兩利普資恩有事以今

年 月 日爲始恭就

本寺仗僧修建

法界聖凡水陸普度大齋勝會道場一壇先於某

日啟經至某日圓滿於中仰勞

使者即持請書奉請

十方法界燄口鬼王乃至祖先亡靈等

來赴道場為此具牒須至牒者

右牒

地府捷疾持符使者 准此

年 月 日主修法事沙門某甲具牒奉行

寫赦書式二則

○第一張

娑婆世界 南贍部洲

中華國某省某縣都圖土地界下居住奉
佛修齋乞恩信某姓名暨領善眷人等

爲建水陸道場乞恩普赦事一心上奏

妙莊嚴宮大梵王尊天 玉陛下

恭申請懇伏爲某某年庚

切念陽眷安和惟仰

佛光而照燭。冥靈得度。須憑

法力以提攜。爲此謹遵

內教。恭按 靈科。開法會以濟迷流。扣

帝闈而求大赦。以今某年月日爲始。恭就

某某禪寺。仗僧修建

法界聖凡水陸普度大齋勝會道場一壇。先於某

日啟經。至某日圓滿。今 寫告 日。茲當乞恩

普赦事。於中所修經懺諸善功德。仰祈

三寶諸天諸神。宏施護佑之恩。度亡改哀 大啟禎

愍之恩

祥之貺薦亡改超昇之路更爲度脫三界一切有情

沈淪之苦復念眾生類廣津濟未周誠恐地獄幽囚未能自便茲者特具

奏章上達

天庭乞行大赦伏乞

天慈俯順愚衷宥諸有情來赴道場受供聞法永脫幽途轉生淨土乞恩信某姓名不勝恐懼哀懇激切屏營之至。

右具

疏上

進以

聞

年 月日修齋乞恩信某姓名誠惶誠恐稽首頓首具奏

○第二張

娑婆世界 南贍部洲

中華國某省某縣都圖土地界下居住奉

佛修齋乞恩信某姓名暨領善眷人等

為建水陸道場乞恩普赦事一心上奏

日啟經。至某日圓滿。今日寫告救日茲當乞恩

普救事。於中所修經懺。諸善功德。仰祈

三寶諸天諸神。宏施護佑之恩。度亡改哀大啟禱

祥之貺。薦亡改超更為度脫三界一切有情

沈淪之苦。復念眾生類廣。津濟未周。誠恐地

獄幽囚。未能自便。茲者已具奏章。上達

梵天。乞行大救。茲復懇陳

大帝釋尊天。玉陛下伏乞

天慈。號召四大天王。分遣天將。協同所委使者。徧

報六道會內一切羣生。仍已移文地府泰山城隍當境諸廟。請各伺候。

天庭赦文指揮。盡地府所屬十方阿鼻諸大地獄。正住八熱邊住八寒諸大地獄。惡業重罪。歷劫未脫。一切極苦囚徒。及泰山城隍當境諸廟。一應山間水邊諸獨孤獄。輕罪拘繫。久未釋放者。殺害呪詛。怨讐論對。未得伸理者。一切受苦囚徒。及當境管內新死故亡。山林海島。一切橫死傷亡。無祀孤魂。并人間地府餓

鬼類中宿業爲障。歷劫拘囚者。並照指揮。悉與放行。來赴道場。受供聞法。永脫幽途。轉生淨土。乞恩信某姓名。不勝恐懼。哀懇激切。屏營之至。

右具

疏上

進以

聞

年月日修齋乞恩信某姓名誠惶誠恐稽首頓首具奏

赦牒式一則

娑婆世界 南贍部洲

中華國某省某縣

某某禪寺主修法事沙門某甲
用主今據法名

某省某縣都圖界下居住奉

佛修齋乞恩信某姓名 暨善眷人等

爲建水陸道場乞恩普赦事以今

年 月 日爲始恭就

本寺仗僧修建

法界聖凡水陸普度大齋勝會道場一壇先於某

日啟經至某日圓滿今日寫告茲當乞恩

普赦事於中仰勞

使者即持赦疏迅速奏上

妙莊嚴宮大梵王尊天玉陛下

切利天宮大帝釋尊天玉陛下

乞恩信某 不勝感激之至

爲此具牒

須至牒者

右 牒

梵釋二天捷疾持赦使者

准此

年 月

日主法沙門某甲具牒奉行

寫判官疏式三則

三張皆同樣但第二張天府改中界第三張改地府

一四天下 南贍部洲

中華國某省某縣都圖界下居住奉

佛修齋信某姓名 暨領善眷人等

為建水陸道場圓滿功德事以今

年 月 日為始恭就

某某禪寺仗僧修建

法界聖凡水陸普度大齋勝會道場一壇先於某

日啟經至某日圓滿於中所修

經懺諸善功德具列於後 諷誦

大方廣佛華嚴經一部 大佛頂首楞嚴經二

十四部 大乘妙法蓮華經二十四部 大方

廣圓覺經二十四部 大乘金光明經二十四

部 佛說無量壽經二十四部 觀無量壽佛

經二十四部 金剛般若波羅密經一百二十

卷 藥師如來本願功德經一百二十卷 梵
網菩薩戒經四十八卷 地藏菩薩本願經二
部頂禮 慈悲道場梁皇寶懺二十四部 慈
悲大懺悔二部稱揚 阿彌陀佛聖號經呪七
永日設放 瑜伽津濟燄口法食五堂奉供
三寶諸天淨齋各一席飯食 六和僧眾大齋
三堂請乞 天庭赦書二道買放生命銀隨力
修設山茶時果淨齋各一席 備具金銀繒
綵冥財各一分化煉 座貌經幡錢朶龍鳳車

乘等儀各一副

如上合集功德伏乞

主司照驗收納不勝感激之至

爲此具牒

須至牒者

右 牒 此下第二張改中界功德司判官第三張改地府功德司判官

天府功德司判官 准此

年 月 日修齋信某姓名具牒判聞

寫判牒式二則 兩張同樣但第二張上堂改下堂

娑婆世界 南瞻部洲

中華國某省某縣都圖界下居住奉

佛修齋信某姓名 暨領善眷人等

爲建水陸道場圓滿津送事以今

年 月 日爲始恭就

某某禪寺仗僧修建

法界聖凡水陸普度大齋勝會道場一壇先於某

日啟經至某日圓滿於中所具

上堂 第二張 錢楮疏貌綵緞座席等儀敢冀

改下堂

神聰逐一處分送

獻以成圓滿功德

爲此具牒須至牒者

右 牒

上堂

第二張
改下堂

儀錢貌司判官

准此

年 月 日修齋信某姓名具牒告聞

請書簽頭式

盡虛空徧法界三寶聖眾乃至諸大士等

修齋信某姓名具

十方法界三界諸天乃至嶽瀆諸神等

修齋信某姓名具

方法界帝王總統乃至阿修羅道等
十方法界燄口鬼王乃至祖先亡靈等

修齋信某姓名具
修齋信某姓名具

符牒籤頭式

四天捷疾持符使者 准此

主法沙門某甲具

空行捷疾持符使者 准此

主法沙門某甲具

地行捷疾持符使者 准此

主法沙門某甲具

地府捷疾持符使者 准此

主法沙門某甲具

赦書籤頭式

妙莊嚴宮大梵天尊天 玉陛下

修齋乞恩信某具

忉利天宮大帝釋尊天 玉陛下

修齋乞恩信某具

赦牒籤頭式

梵釋二天捷疾持赦使者 准此

主法沙門某甲具

判官疏牒籤頭式

天府功德司判官 准此

修齋信某姓名具

中界功德司判官 准此

修齋信某姓名具

地府功德司判官 准此

修齋信某姓名具

上堂儀錢貌司判官 准此

修齋信某姓名具

下堂儀錢貌司判官 准此

修齋信某姓名具

寫齋天疏式

告赦日清晨用

伏以

靈惟育物。垂青盼以無窮。誠可格天。秉至心而必

達。謹舒蟻悃。上叩

鴻慈。爰有

一四天下 南贍部洲

中華民國某省縣寺秉

釋迦如來遺教奉行。主修法事沙門某甲。今據

某省縣鄉都圖界下居住奉

佛啟建水陸大齋期內。修設齋天道場。幽爽普施。
存亡兩利事。

修齋信某姓名。維日熏沐焚香。肅恭歸命。

娑婆教主本師釋迦牟尼文佛

盡金光明經中十方常住三寶

光明會上護法諸天侍從眷屬

統三界之萬靈極十方之眞宰

同展蓮目俯鑒葵忱。具情伏爲信某姓名年庚

切念處生死海。枉罹三途苦趣。受業報身。難

免六道輪迴。作善作惡。或飄或沈。茲以往昔
微因。忝得人倫。無奈積習深重。靡思懺悔。並
惟親靈已往。未卜何之。可痛可悲。無依無怙。
匪憑

大覺之慈悲。何由離苦而趣樂。是以謹於月之某
日。恭就本寺。如法啟建。

法界聖凡。水陸普度。大齋勝會。道場一壇。至某日
圓滿。今則謹遵科文遺製。正值內壇告赦良
辰。嚴具香燈茶果蔬品珍饈。延請僧眾。就于

大壇修設

齋天佛事一堂。演揚

顯密眞詮之妙法。奉供

三寶諸天之清齋。總此功勳。回向眞如實際。承斯

善利。莊嚴無上菩提。伏願

諸天共鑒。普垂利濟之悲心。

萬有同沾。永沐恩施之厚德。已往親靈。端居極樂
之天。現存眷屬。恆享無疆之慶。謹

疏

上堂第一席東
 軸贊
 三世如來觀鏡
 金相隨好光明
 赫赫難量或隱
 或顯凡情巨測
 為度眾生示有
 生滅
 上堂第一席左
 軸贊
 藥師願海營筆
 難書難危迪吉
 如如意珠隨願
 成就直趨菩提
 永無退轉胡用
 遷疑
 上堂第一席中
 軸贊
 謂此為佛是事
 理障謂此非佛
 是斷滅相事理
 既融斷滅亦空
 佛自現前如日
 之中

過去大通智勝諸佛
佛等一切過去諸佛

現在淨華宿王智佛
佛等一切現在諸佛

未來華光佛諸佛
等一切未來諸佛

西方無量阿僧祇佛

西方寶德佛

上方廣德佛
南方梅檀德佛
十位面北方皆智中想德佛
下方明德佛

東南方無憂佛
東方善德佛
三悉佛

東方善德佛

清淨法身毘盧遮那佛

未來星宿劫始自日光佛等千佛

東方淨琉璃世界藥師琉璃光佛

過去莊嚴劫始自華光佛等千佛

娑婆世界千百億化身釋迦牟尼佛

現居兜率當來下生彌勒佛

西方極樂世界阿彌陀佛

現在賢劫始自拘留孫佛等千佛

圓滿報身盧舍那佛

十方法界一切諸佛

上堂第一席右
 軸贊 樂邱化主身紫
 金色眉間耆相
 體含萬德垂醫
 接引神力難思
 三根皆破導人
 花池 上堂第一席西
 軸贊 十方諸佛相好
 不涉難微胎舍
 隨機益物隱顯
 自在

說曰水陸大齋以佛為主。佛以釋迦牟尼為主。故
 釋迦佛宜居正中。而以東西二佛及彌勒佛配緣
 藥師為羣生安樂之庇。彌陀為六道歸依之主。彌
 勒為當來慈尊故也。其法報二身及三世十方佛
 乃至舍利寶塔俱須一一繪之。佛寶乃全繪法佛
 佛皆坐蓮華。至若樓閣欄楯羅網行樹等俱可隨
 意裝點。右軸塔位須照十方各繪一舍利寶塔。各
 開塔門中坐一佛。其餘莊嚴方可隨意而作。

上方諸佛
舍利寶塔

△△△

南方諸佛
舍利寶塔

△△△

東南方諸佛
舍利寶塔

△△△

東方諸佛
舍利寶塔

△△△

西方諸佛
舍利寶塔

△△△

西南方諸佛
舍利寶塔

△△△

西方諸佛
舍利寶塔

△△△

東方諸佛
舍利寶塔

△△△

面皆
舍利寶塔

△△△

北方諸佛
舍利寶塔

△△△

下方諸佛
舍利寶塔

△△△

上堂第二席

左軸

五時所說大

小真詮經律

論藏三聚五

篇真法無名

眞見無形全

超影像妙出

常情

上堂第二席

中軸

以意爲根是

謂法塵以佛

爲體是爲法

身風止浪靜

非有別水放

爲江河匯爲

招址

比丘律等諸律

梵網菩薩律等諸律

沙彌律等諸律

比丘尼律等諸律

優婆塞律等諸律

阿含時諸經法寶

專談淨土
無量壽佛等經

般若時諸經法寶

鹿苑會中
佛集本行等經

華嚴時諸經法寶

大品小品
仁王金剛等經

深密密嚴
淨名金光明等經

龍宮所祕
竺土未來諸經

大般涅槃等經

方等時諸經法寶

法華時諸經法寶

上堂第二席

上堂第二席

三七

上堂第二席

右軸

西天東土聖

賢製作宗論

釋論以覺後

覺悟理忘情

因言見諦了

無一法即西

來意

〇〇二乘所造釋論

〇〇西天東土諸部懺法

〇〇大小二乘諸經儀軌

〇〇菩薩所造釋論

〇〇東土所造釋論

〇〇古今所述內典雜著

〇〇歷代所集諸高僧傳

〇〇西天聖賢所造釋論

〇〇禪宗著述

說曰古德云佛在世時樹王得道為佛寶說十二部經
 為法寶度五比丘等為僧寶佛滅度後範金合土紙素
 丹青為佛寶黃卷赤牘為法寶剃髮染衣為僧寶是今
 欲繪法寶亦唯當以黃卷赤牘為其形狀三軸分經律
 論各具數種每一種繪經一函一護法神雙手捧持
 像若金剛四旁者作側面居中者作正面亦可作側面
 二神對立共捧經函△又佛說經律咒藏曰教經祖集
 懺法儀軌曰行經大小宗論釋論曰理經歷代諸高僧
 傳曰果經教行理果俱稱經者萬世可遵是常法故

上堂第三席

左軸

十念功成三

輩往生蓮分

九品樹列七

珍上升精微

內院清淨補

處當來是我

皈命

上堂第三席

中軸

神智無方解

脫無礙以何

因緣得大自

在障盡願滿

反於自然無

始以來亡者

復存

極樂國土清淨海眾菩薩

五時法會助宣佛化諸大菩薩

兜率內院常隨補處菩薩

△△△△△

△△△△△

△△△△△

△△△△△

△△△△△

女殊菩薩 △

金光明會上菩薩

通教菩薩 △

普賢菩薩 △

法華會上菩薩

圓教菩薩 △

觀音菩薩 △

華嚴會上菩薩

五時斷證菩薩 △

勢至菩薩 △

金剛藏菩薩

別教菩薩 △

地藏菩薩 △

虛空藏菩薩

藏教菩薩 △

上堂第三席

右軸

高風可仰苦

行難思辟蘿

蔽體麻麥充

飢六時行道

三衣不離福

田無上稽首

皈依

說曰。凡菩薩像亦坐蓮華。身面或正或側。頭戴天冠。威
 德次佛。中軸除習見諸大菩薩外。加以華嚴法華金光
 明三經會上菩薩。每會繪三像足矣。左軸以極樂兜率
 並列者。以娑婆僧眾。生處多在二處故。右軸九種修行
 名出法華。統括十方僧眾。其中如禮拜。則繪一佛像。一
 供案。香華齊設。而一僧拜其下。供養舍利。繪一舍利塔。
 供案上備列五種供養。而一僧拜其下。其餘禪定等以
 此類推。會意繪之。又行施須立。作手提物食與人之狀。
 習學當坐。讀書之相。辛勤興福。應作搬運之像。

之圖何耳其目

三一

十方 禮拜僧眾 深山禪定僧眾 樂誦經典僧眾

國土 好行惠施僧眾 習學多聞僧眾 辛勤興福僧眾

一切 經行林中僧眾 為眾講法僧眾

僧眾 供養舍利僧眾 經行林中僧眾 為眾講法僧眾

上堂第四席

右軸

具相不具說

法不說大小

區分智愚斯

別體色入空

觀緣散滅更

侵習氣超聲

聞列

說曰。獨覺與緣覺。其斷證同。而示相不同。獨覺多自然悟道。因名獨覺。在佛前佛後。似東上老莊之類。形同俗服。道合佛乘。緣覺是佛弟子。披剃出家。悟十二因緣。而獲斷證。故名緣覺。即辟支佛也。繪法。獨覺似道家相狀。惟不用道冠。緣覺須露頂搭衣。辟支佛亦然。三俱或趺坐。或住立。或遊行。但其自在逍遙之貌。則得之。

具相不具相
諸緣皆獨覺

現通不
現通緣
覺獨覺

說法不說
法諸緣
覺獨覺

通教地辟支佛

藏教辟支佛

上堂第五席

右軸

佛既強名法

亦非真神而

明之存乎其

人惟佛法僧

非三非一如

雲出雨如水

現日

說曰。佛與小乘人說四諦法。觀此得悟。是名聲聞。即阿羅漢也。阿羅漢名含三義。一。無生。不受後有。故。二。殺賊。斷盡見思。故。三。應供。堪為福田。故。準寶雲經。佛記十六羅漢。合持佛法。至後佛出。方得入滅。故。今時道場。常有羅漢。示凡僧像。參入其中。第人不識耳。學無學者。三果為有學。四果為無學。繪法。狀貌清奇古怪。或行或坐或立。可隨意作。

住世大阿羅漢

慧俱無疑
三解脫信
行法行六
種阿羅漢

通教體法已辦
天台方廣五百羅漢
佛滅後諸所慶讚
藏教學無學
內外七賢眾

上堂第六席

左軸

諸法界等佛

不度生列祖

意同弘道由

人教列十科

宗分五派皆

得圓修證入

法界

上堂第六席

中軸

十宗煌煌照

耀震且有促

有延非法之

愆法從緣寂

法從緣興一

念圓明互古

至今

荆溪湛然大師△

清涼觀國師△

窺基法師△

天台智者大師△

賢杜順和尚△

慈

北齊文大師△

首

恩玄奘法師△

南嶽思大師△

宗

明昱法師△

章安灌頂國師△

宗賢首藏國師△

宗

四明法智大師△

圭峰密禪師△

道安大師△

鳩摩羅什大師△

南山律師△

法

翻竺法蘭大師△

律

懺

譯摩騰大師△

曇無德律師△

性

宗竺法護大師△

宗

誌公大師△

實難陀大師△

大智律師△

宗

覺

悟遠國師△

僧肇大師△

宗

宗

宗

宗

宗

宗

宗

宗

宗

宗

宗

宗

上堂第六位

上堂第六位

二二三

上堂第六席

右軸

五部烈分四

依應命法自

西來教傳東

晉南山律學

灌頂法性萬

派千流一月

普印

大廣智不
空法師 △

四祖

南嶽禪師 △

淨永明壽禪師 △

密

金剛智灌
頂國師 △

禪

二祖

初祖慶師 △

六祖大師 △

土初祖慧遠大師 △

部

慧朗法師 △

宗

三祖

青原禪師 △

宗

蓮池宏大師 △

五祖

說曰。十宗諸祖。難於枚舉。姑就支那最顯著者繪之。位位搭衣趺坐。

上堂第七席

左軸

毘目瞿沙萬

徒苦行攝化

羣蒙造五明

論方等鹿苑

五神通仙朕

迹不留今古

無遷

上堂第七席

中軸

孰云飛仙高

舉違世湛然

神凝物不疵

厲為同為異

本自無同契

我無生長生

之宗

色界下生 ○
 為受道者 ○
 五神通仙 ○

華嚴會中 ○
 毘目瞿沙 ○
 一萬大仙 ○

方等會上 ○
 阿瑟吒迦 ○
 等六十八 ○
 大仙人 ○

鹿野園中 ○
 往昔波羅 ○
 奈仙人 ○

請雲雨會 ○
 那羅他九 ○
 萬九千 ○
 五通仙人 ○

過去十方 ○
 諸佛因地 ○
 同行五神 ○
 通仙 ○

釋迦佛因 ○
 地同行五 ○
 神通仙 ○

釋迦往昔 ○
 同行忍辱 ○
 五神通仙 ○

護育釋種 ○
 瞿曇仙人 ○

占相太子 ○
 阿私陀仙 ○

尺查殿九家可畫式

上堂第七位

五十二

上堂第七席

右軸

占相太子歌

利割截攝諸

呪術瞿曇團

血方便度生

常行四攝化

及多徒壽等

沙劫

說曰。繪五神通仙。須具仙風道骨。其中或和光混俗。或棲息山島。或乘雲御風。各有飄灑出塵意概。每類約以五位。惟此界入仙。須備入位。照世傳相。狀繪之。以此八仙名特顯於震旦。如斯勝會。必有隨喜而來者。故亦並及之也。

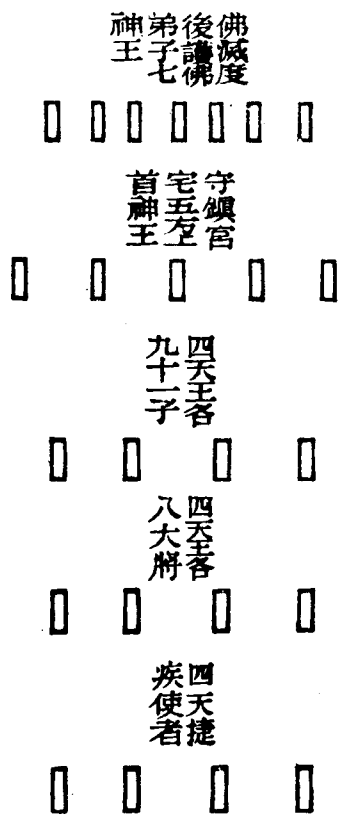
諸國土中
攝諸呪術
造五明論
諸大仙人

○ ○ ○ ○ ○

此界
八洞
神仙

○ ○ ○ ○ ○
八位面
皆向中

上堂第九席右
 護持佛戒具大
 誓力降伏諸魔
 深慈已極湛兮
 吞存靈而能應
 妙德難宣讚揚
 冥盡
 第九席邊關
 帝
 菩薩心慈威
 面單刀赤騎
 玉泉現版心
 法門護伽藍
 互古一人為
 城聖

說曰。此席護法。各有專司。次於前席之威力普護也。繪法位數少者。照數繪之。位數多者。則酌繪幾位。以例其餘。其像皆立不坐。須極猛厲。身著甲冑。手執戈矛。唯四天持符使者。則不需此。但戎裝乘馬持符。作疾行齋奏之狀。

上堂第十席

左軸

尊者啟教聖

僧勸行誌公

讚助祐師秉

文爰興等供

更冀普熏兩

田兼備財法

是均

上堂第十席

中軸

粵惟多聞悲

憫示墮繼此

有作將錯就

錯几筵既設

嘉賓戾止而

諸仁者未說

一字

佛印禪師

△

志磐法師

△

源洪法師

△

蹟公禪師

△

蓮池大師

△

阿難

△

梁朝示
夢神僧

△

祐公
禪師

△

聖師

梁朝誌
公禪師

△

英公
禪師

△

大聖義風錄四卷式

上堂第十位

五七

上堂第十席

右軸

武帝製儀諸

賢繼作此道

彌彰斯文未

蠹時平法盛

理顯情忘昏

衝智炬苦海

慈航

說曰。此席僧俗俱列。所以報吾宗發揚繼述之恩。紀外護崇尚流通之績也。繪僧像俱搭衣跌坐。右軸武帝像。宜冕旒龍袞。端坐殿閣前。設一案。上方筆硯。並水陸儀軌一卷。左右旁立侍衛大臣。下方蘇楊二像。須作宰官服色。以昭尊重。並排正坐兩旁。各有侍立一人。

梁武帝

衛侍

衛侍

臣大

臣大

節推楊公

蘇文忠公

下堂第一席

右軸

神昇上界職

列天曹俯察

人間善惡難

逃禍淫福善

不爽纖毫親

承法施出世

為高

生靈所
屬星君

國主元
命星君

卿家各人
本命星君

漢天師靈
廣濟君

天府功德
司判官

陸陽司事
諸天官

天地水府
三官大帝

天府北極
四聖真君

空行護
使者

說曰。佛所住處。天龍鬼神擁從侍衛。今此水陸大齋。既請三寶光臨。則天龍鬼神拱共赴勝筵。況此法會。廟一切靈神。自必雲集星拱。在此報答休嘉者。六道蒙益。是所以仰藉護助者。在此報答休嘉者。亦在此列而祀之宜也。繪諸天像。須極尊嚴。嚴如帝王威德。自在大抵二禪以上。可繪坐像。以其禪定故。自大梵以下。皆宜立像。以梵釋以下。皆常侍佛故。日月星斗。亦須端嚴判官使者。手捧表文。恭敬承命。俱會意繪之。

下堂第二席

左軸

方隅太歲分

野神君旱蝗

災病風雨雷

霆園林藥草

果穀諸真塵

勞莫戀樂土

昇騰

下堂第二席

中軸

法界非動亦

不闕寂妄有

鬼神體物不

遺體物者神

神復誰體能

了之者大雄

所契

五
十
〇
〇
〇
〇

方
分
太
諸
土
君

土
野
歲
聖
眾

君
神
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇

行瘟
〇
行病
〇

雷霆
〇
〇
〇
〇

風雨
〇
〇
〇
〇

諸神
眾
〇

火部
〇
〇
〇
〇

災惑
〇
〇
〇
〇

監生
〇
行藥
〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

藥草
〇
〇
〇
〇

園林
百穀
〇
〇
〇
〇

諸神
〇
〇
〇
〇

花果
早蝗
〇
〇
〇
〇

災荒
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

下堂第二席

五七

下堂第二席

右軸

則高史冊位

至侯王捍災

禦患享祀未

央名山護守

城邑封疆勿

貪血食致昧

眞常

說曰。五嶽扶桑海王俱繪王像。四瀆繪公侯像。餘
神等則列職也。諸龍王俱參龍形。略分勝劣。其餘
則因名定像。以意繪之。可也。至施家所屬當境之
神。各各不同。難以預定。可繪神祠三五所。以總括
之。不須繪像。香火諸神。則可隨意而繪。

守護	名山	道場	城邑	舍宅	舟車	橋道	神眾
□	□	□	□	□	□	□	□
諸郡	城隍	列廟	縣邑	山川	係祀	神祠	諸侯
□	□	□	□	□	□	□	□

施家所屬當境神祠

居住	六神	家神	庭家	香火	諸神
□	□	□	□	□	□
監齋使者	中京總司判官	地行捷疾使者			
□	□	□			

下堂第三席

右軸

未得道果五

眾僧尼虛生

浪死不悟普

提煉汞燒丹

希仙輕舉不

依正覺自貽

伊阻

說曰。此席畫法各有名義。易於摹繪。唯四輪聖王。須繪四位。一金輪王。二銀輪王。三銅輪王。四鐵輪王。此四輪王。據長阿含經。唯言金輪有金輪寶現。若據俱舍論。則四王各有輪現也。輪即車輪。四輪像略同。唯有金銀銅鐵之分耳。或繪一輪。或繪四輪。或竟不繪輪亦可。唯輪王像。須極相好。金剛經言。若以三十二相觀如來者。轉輪聖王即是如來。可知其相。幾同於佛矣。

未得道果

僧眾

未得道果

優婆塞眾

未得仙品

道流眾

未得道果

尼眾

未得道果

優婆塞眾

未得仙品

女冠眾

下堂第四席

右軸

本是一真何

分善惡性習

相違妄生苦

樂雜業交傾

飄零淪落返

照迴光脫離

塵縛

說曰。此席繪法。人種略似人形而已。身披樹葉。無有衣冠。諸洲雖有衣冠。而各各不同。須畫師自出新意。繪之又東。洲面似半月。南洲面似車箱。上大下小。西洲面似滿月。北洲面方。八中洲各同大洲。其餘小洲。與蠻夷戎狄。則奇正怪異。俱備。此中軸像也。左右軸像。各照名色繪之。如農則農像。工則工像。忠則忠像。姦則姦像。之類。惟末後十類。雖似人形。略參物形。頑參梟形。愚參鴟鵂形。庸參狐形。很參蛇蠍形。微參蟻蝸形。柔參猪羊形。勞參牛馬形。文參燕鴻形。明參麟鳳形。達參貓犬形。

姦貪 〇〇

忠孝 〇〇〇〇

不忠 〇

務善人倫

行惡人倫

智信 〇〇〇〇

不孝 〇

暴逆 〇〇

明類

眾 〇〇

勞類

諸 〇〇

很類

人 〇〇

頑類

倫 〇〇

微類

倫 〇〇

下堂第五席

左軸

因修勝福果

感鬪爭三時

苦至四類受

生奇花名苑

寶網雕欄曠

心業致何樂

可歡

下堂第五席

中軸

正念淳想則

為飛行臺釐

之差遂墮戰

爭以此為道

穴胸殞首是

眞作家當師

子吼

入海二萬一

千阿修羅眾

入海四萬二

千阿修羅眾

入海八萬四

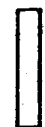
千阿修羅眾

入海十六萬

八千阿修羅眾

男

化生天趣

阿修羅

女

男

胎生人趣

阿修羅

女

男

卵生鬼趣

阿修羅

女

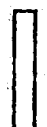
男

濕生旁生

趣阿修羅

女

大智度論卷九可壽式 下堂第五位

1111

下堂第五席

右軸

處鹹海底住

眾山中魏義

殿閣玉字琳

宮軀分優劣

報有異同塵

勞莫戀苦果

斯窮

說曰阿修羅或云阿素洛此云非天謂富樂同天而無
 天行也其形男醜女美其性多瞋常好鬪諍其因從下
 品十善所感其報化生最勝乃至濕生最劣畫法略似
 八部護法之狀形貌醜異身著甲冑手執兵器刀矛劍
 戟之類女形則端正姣好其眾數多寡不拘其勝劣形
 狀勝者像極長大威武漸劣以次設之左軸宜繪一須
 彌山立大海中半出水面半在水中自水面以下依山
 挨次直繪修羅宮殿四重右軸繪一妙高山山面繪一
 宮殿眾相山略次亦繪一宮殿俱勿用繪修羅像

下堂第六席

左軸

習慳貪業感

醜陋形火餒

炙口鍼毛刺

身飢虛莫告

痛苦難名若

悟本有當下

消停

下堂第六席

中軸

說食無味涎

流妄噉眞食

無火中虛妄

見美從妄生

惡亦幻成知

幻卽離旣飽

且寧

下堂第六位

三三

食吐

問浮地下
閻羅所領

(財)上品
大瘦 | 中品
臭毛 | 下品
鍼毛

香

三十六種
諸餓鬼眾

諸餓鬼眾

(財)上品
多上品 | 中品
財勢力 | 得失 | 下品
得棄

食水

鐵圍山間
酬償宿罪

(財)上品
無上品 | 中品
無臭口 | 鍼咽 | 下品
炬口

所領鬼眾

飛行
夜叉

地行
羅刹

起教焰
口鬼王

所領鬼眾

夜叉
女

羅刹
女

諸餓鬼眾

下堂第六席

右軸

嗟爾鬼眾饑

火交然鍼晒

鼓腹惡業糾

纏業無自性

惡從何生知

生無生即解

脫門

說曰。此席為施食之緣起。昔阿難尊者。林間入定。夜見
 鬼王。口吐火燄。頂髮煙生。身形醜惡。肢節如破車之聲。
 饑火交然。咽喉似針鋒之細。見斯怪異。問是何名。答曰。
 面然。汝三日之中。當墮我類。阿難驚怖。求佛救拔。佛說。
 施食一法。自此始也。其畫法。各無定數。但須描寫盡致。
 大概腹大頸細。身瘦骨露。頂煙吐火。鬼王端身正立。須
 具威嚴之意。其餘或臥或立。或雙手捧腹。或愁容叫哭。
 種種苦相。隨畫師巧思變化。與名相合。橫死天亡一種。
 盡世間橫天之狀。夜叉羅刹。亦鬼類攝。故入此席。

山谷餓 | 塚墓餓 |

鬼眾 | 鬼眾 |

空中餓 | 海島餓 |

鬼眾 | 鬼眾 |

草木餓 | 糞穢餓 |

鬼眾 | 鬼眾 |

三十六傷橫死天亡孤魂滯魄諸餓鬼眾

下堂第七席

右軸

城隍部屬各

任典司分權

佐理推鞫無

私牛頭阿旁

怒目揚眉無

非業感麥有

如斯

各省

各府

各州

縣城

隍部

屬三

班六

六房

地府功德
司判官

地府捷疾
使者

牛頭
阿旁
百萬
獄卒

說曰。此席皆業道冥官及治獄諸役之類也。十殿
 畫法。世間裝像最多。茲不贅其。餘各神諸司。世未
 經見者。畫師不妨以意為之。總以威嚴整肅為要。
 前第二席。已列諸郡城隍。此復列者。前是總稱。以
 配山川。係祀諸神。故祇列一位。以包括之。此是
 各省府州縣城隍。一備安此位。雖軸中不能盡
 列。而意則如此。故以四位分屬省府州縣。以括震
 旦。所有之數。又前二席。意在主者。此則意兼吏卒
 以備治獄之司事也。

下堂第八席

左軸

造十習因受

六報繫循造

惡業兼有元

地一念瞋癡

自妄所招識

妄無因當下

冰消

下堂第八席

中軸

汝一念起業

火熾然非人

燔汝乃汝自

燔礙法界性

起滅電速知

惟心造是破

地獄

劍樹、刀山、拔舌、鋸牙、諸

山谷、空中、諸受

鐵牀、銅柱、火箭、飛刀、

大地、孤獨

灰河、熱沙、噉眼、剝首、獄

水間、曠野、孤囚徒

入地獄熱
受徒苦

八門熱
四十六
遊增六
一百
二百
八獄
受徒苦

地獄
受徒苦

十方
阿鼻
地獄
三十
六獄
一百
八獄
受徒苦

下堂第八位

七

下堂第八席

右軸

警起無明妄

造業咎寸心

不了業繫彼

久妄情造作

妄心自受善

提心中妄無

所有

泰山、、、、、、、

城隍、、、、、、、

諸陰獄中受苦囚徒

當境、、、、、、、

祠廟、、、、、、、

七趣中陰、、、、、

將入地獄、、、、、

地獄釋放、、、、、

未得受生、、、、、

眾冥幽諸

說曰。入熱入寒。須各繪一大獄。諸罪人等。為寒熱苦。通情景。劍樹刀山等。例此可知。其山谷空中。水間曠野。泰山城隍。當境祠廟等。俱當各各想像。情景而繪。大要須極苦痛難堪之狀。而各各獄門。俱須洞開。各繪一符。官騎馬持符到門。作傳赦呼召之狀。諸獄卒等。作驚顧迎接奉命之狀。至七趣中陰。當作七個小兒形。不作衣裳。既云將入地獄。則當作愁苦之狀。地獄釋放。備諸男女等形。既云未得受生。則當作悵悵靡適之狀。此二亦須繪一符。官持符呼引。

下堂第九席

左軸

一念自昧妄

有因生怨讐

論對形變體

更情多想少

業習相成唯

心所現水陸

空行

下堂第九席

中軸

欲人不知心

則有負此念

未成頭角已

具集我道場

一洗濯之盡

未來劫愧者

勿為

鴈

孔雀

鸚鵡

白鶴

燕

鷺

鷄

鳥

雀

鷺

鴨

諸

飛

禽

眾

羊

鹿

牛

馬

狼

虎

猪

犬

猴

兔

貓

鼠

諸

走

獸

眾

魚

蜃

蛟

鼈

螺

諸

水

族

眾

獅子

金翅

鳥王

象王

諸福德

摩竭

大魚

旁生類

鳳凰

神龍

麒麟

珍禽

寶龜

奇獸

諸祥瑞旁生類

下堂第九位

下堂第九位

下堂第九位

下堂第九席

右軸

性稟愚癡形

頑質劣五趣

週遭四生差

別惡業俱生

窮未來劫除

奢摩它何時

休歇

說曰。中軸珍禽奇獸。畫師可自出新意。繪之。大要
 以新奇文彩為妙。不必依照常見之物。若係常物
 則非珍奇矣。他如諸禽之飛鳴宿食。諸獸之臥立
 蹲走。以及一切。如蝟飛。輭動。俱當各具生動之致。其
 未經目覩。如服應休。循等類。則儘可從略。不須強
 足其數。又如正住邊住諸類。則但取彷彿。如輕煙
 薄霧而已。無從得其形似也。

蜂 蠅 蚊 蚋 蠅 蠅 蠅 蠅

諸微類眾

蠅 蠅 蠅 蜂 蛇 蟻 蠅 蠅

諸毒類眾

鳧 鴈 毛 羽 甲 鱗 鱗 鳧

諸旁生眾

服 應 狐 毒 梟 鴞 食 蝮 休 循

諸旁生眾

正住鐵圍
 山間大海
 洲渚
 邊住遍
 五趣中

諸旁生眾

下堂第十席
左軸

惟茲中陰如

影有形不了

形幻將謂影

真循彼業識

趣不善處幸

值法筵來歸

覺路

下堂第十席

中軸

頤劣之極蕩

於渺冥胎卵

濕化莫從而

生聞吾法音

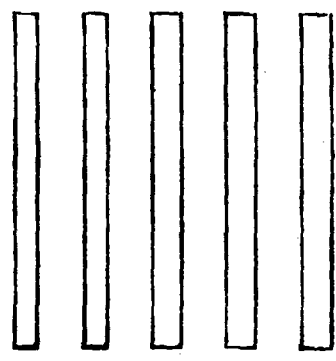
颺起雷動如

夢覺人不復
見夢

諸福
德神
中陰
眾生

諸阿
修羅
中陰
眾生

諸天
類中
中陰
眾生

諸仙
類中
中陰
眾生

諸人
類中
中陰
眾生

下堂第十席可畫式

下堂第十席

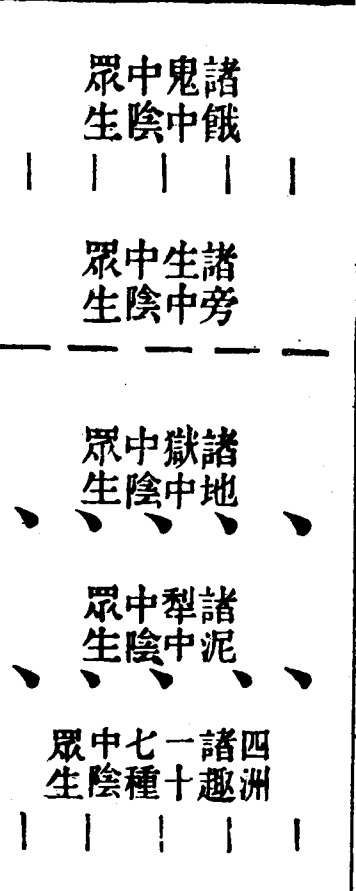
下堂第十席

右軸

中陰者眾
茫杳冥狀類
孩孺有影無
形往來諸趣
受生不停一
念頓悟覺體

圖明

說曰。陰者蓋覆之義。亦名蘊。蘊者積聚之義。亦可名
有。有者因果不壞之義。蓋六道皆有五陰色身。今則
前之五陰色身正報已盡。後之託生五陰尚未有定。
在此前後之中。故名中陰。此中陰身非肉眼可見。有
天眼者見之。其形相似五六歲孩兒之狀。裸形露體。
一絲不著。其心神如夢如醉。或一七日即受後有。或
二七三七。乃至最久者七七。日必受後有五陰之身。
畫法各肖其種類。而彷彿其本形也。神類只取威嚴
慈厚之像。不必定肖某神。旁生略繪習見數種。

下堂十一席

左軸

城隍列廟幽

顯諸神聰明

正直輔國佑

民勿貪血食

慈念眾生發

無上心皈依

佛乘

下堂十一席

中軸

省府州縣至

德尊神豐碑

屹立嘉獎賢

明凡有所求

如響斯應願

因佛日得獲

聖分

本府 □

所屬 □ □

本縣 □

各境 □ □
主財 □ □
神王 □ □

府主 □

各縣 □

□

城隍 □

城隍 □ □

城隍 □

各處 □ □
主泉 □ □
龍君 □ □

某某 □

各府 □

各縣 □

所屬 □

省主 □

城隍 □

□

州廳 □

城隍 □

列廟 □

城隍 □

城隍 □

下堂十一席

三

下堂十二席
 左軸
 住居六神守
 宅守墓古塚
 空林井竈倉
 庫悉有典司
 冥冥錫祚實
 行權施惟求
 早悟
 下堂十二席
 中軸
 齋家本寺當
 境廟神僧伽
 藍內護法諸
 眞遠承封號
 近衛僧倫齊
 赴勝會獲法
 資神

諸伽護本 神藍教寺	諸屬齋 神當境家 所	府君	司命	東廚
• ○ ○ ○ ○	○ ○ •	•	○	•
神護主本 祇界山寺 一	使者	土地	家堂	門丞
• ○ ○ ○ ○	○	○	○	○
諸主 神財	齋家	中庭	主園	主泉
• ○ ○	• ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
神太方 祇歲隅	護法	守墳坐神	主後廁神	主牀神
• ○ ○ ○ ○	• ○ ○	○	○	○
	檀那			屋上 廣漢神
	• ○ ○			○

下堂十二位
 畫式

下

下堂十二席

右軸

諸神獻花信

有真因五莖

上佛記授能

仁用餉金仙

衣穢盛呈食

時還國飯畢

經行

說曰此席中軸繪本寺近境廟神及主山護界諸
 神寺中監齋伽藍護法諸眞宰等左軸繪施家香
 火住居六神東廚司命守宅守墳方隅太歲主泉
 神等隨畫師取意繪之右軸花神儀軌新添惟法
 會宏開萬神光臨其中必有花神散花隨喜供獻
 故繪之以配篇幅耳

空中 ●

雲集 □

散花 □

天女 ●

●

本山 □

主花 □

果諸 □

神 □

荷花 □

蘭花 □

梅花 □

菊花 □

茶花 □

玉蘭花 □

芙蓉花 □

牡丹花 □

薔薇花 □

玉簪花 □

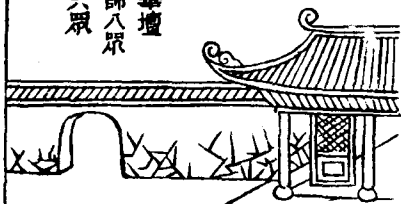
下堂十三席
左軸
本寺歷代十方覺靈茲請列席惟願降臨齋家上世昭穆宗親正薦附薦各遂超昇

下堂十三席中軸
經云心如工畫師
能畫諸世間五蘊
悉從生無法而不
造斯水邊畫世出
世間善惡因果妍
醜分明瞭然在目
如指諸掌始信一
切唯心之說是眞
語實語者也

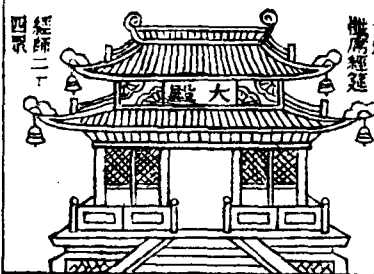

水陸內壇

法師香案

法華壇
經師八眾
或六眾

大殿
懺悔經筵

經師二丁
四眾

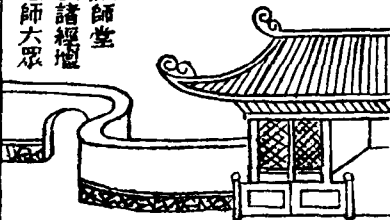
客廳亦
作齋主
安靈所

祖師堂
設諸經壇
經師六眾

榜掛

懸

尺起九步可

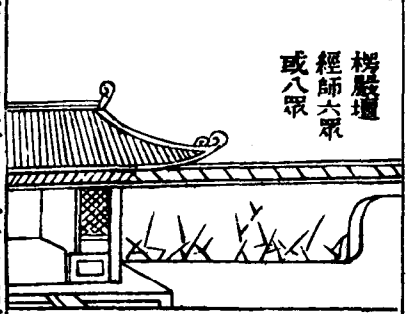
畫式

下堂十三位

下

下堂十三席右軸
 像贊書寫作中
 幅而補窮無文字
 不掃陋劣竊取供
 文雜以鄙憲樣成
 八句書請上方俾
 瞻禮者識像淵源
 具於觀門不無小
 補云

說曰。此席原畫。但寫牌位。別無繪像。似覺缺憾。余
 惟水陸佛事。動地驚天之大法。必藉壇儀。方成嚴
 衛。故囑畫師。將本寺殿閣堂宇。繪為三幅。題名何
 處。設大壇。何處設內壇等。其中法師香燈及經筵
 懺席諸師。並陳列繪上。用作瞻觀。俾齋家生敬信
 如別寺所繪。隨各寺殿堂。善巧布置。畫之可也。

楞嚴壇
 經師六眾
 或八眾

華經壇
 經師二位
 合看華嚴
 經一部

淨土壇
 念佛師六
 眾或八眾

附錄雲棲竹窗三筆一則

水陸儀文。世傳起自梁武帝。昔白起以長平一坑至四十萬。罪大惡極。久沈地獄。無由出離。致夢於武帝。武帝與誌公諸師。議拔救之策。知大藏有水陸儀文。禱之則光明滿室。由此舉行。傳之後世。而今藏並無其文。金山寺之本。亦前後錯雜。不見始終頭緒。時僧行者。亦復隨意所作。各各稍殊。南都所繪上下堂像。隨畫師所傳。奉爲定規。頗不的當。而啟建道場者。化募資費。累月累年。始克成就。陳

設繁文。以致士女老幼。紛至沓來。如俗中看旗看
春。交足摩肩。男女混亂。日以千計。而不免褻瀆聖
賢。衝突鬼神。失多而過重。有禍而無功。多致道場
不終其事。而感惡報。甚可懼也。惟四明志磐法師
所輯儀文。至精至密。至簡至易。精密而不傷於煩
長。簡易而不病於缺漏。其本止存四明。諸方皆未
之見也。予爲訂正。重壽諸梓。以廣流通。雖然亦不
可易易舉。數數舉也。易則必至於數。數則自生夫
易。由是疏於誠敬。多諸過愆。則求福而反禍矣。幸

相與慎之。

據此一則。及供上堂所。白水陸緣起文。知此儀軌。其行久矣。即近從元至明。如應庵華月江印。楚石琦等語錄。皆在雲棲之前。而俱有水陸語。可知水陸處處可行。非專在杭州一處也。今錄一則。以例其餘。按元朝高僧元叟端禪師。敕封慧文正辯佛日普照之號。語錄人藏。其第四卷。有旨設水陸大會于金山。命師陞座說法。乃至師云。此日特頒聖旨。敦遣使臣。就金山古澤心寺。照依梁武帝科儀。修建天地冥陽水陸大會七晝夜。熱種種香。然種種燭具。種種上妙飲食。設種種上妙服御。金銀珊瑚真珠瑪瑙種種上妙珍寶。而為供養。命僧一千五百員。披轉三藏五乘十二分祕典。真詮權實也。頓也。漸也。半也。滿也。偏也。圓也。交光相羅。如寶珠網。上以翊衛皇圖。下以資培民本。徑山臣僧行端。與禪教律三宗耆年碩德。以此正體。以此正心。欽奉綸旨。高陞寶座。闡揚諸佛無上奧旨。發揮

諸佛無上祕傳。若幽若顯。若聖若凡。若飛若潛。若動若植。普仗良因。均霑妙利。四方消災。診之虞。萬姓樂耕。桑之業。同躋仁壽。共享昇平。當此之時。理周事徧。果滿功圓。直下無私。一句畢竟。如何擊展。擊拂子云。化行舜日。山川外。人在堯天。雨露中。又感發錄第三卷云。通州顧司馬養謙夫人先卒。延沙門修經懺。作種種功德。數年後。一妾暴亡。經宿甦。哭不止。言死入冥府。見夫人閉一暗室。以帛蒙面。謂妾曰。我在此苦不可言。急作功德救我。妾曰。夫人亡後。曾大作諸功德。豈無益耶。夫人曰。作佛事。在主者齋戒至誠。乃能滅罪增福。向者沙門持誦堂上。公與客飲。奔室中。何益之有。妾曰。夫人既令妾傳語。何不一覲面。夫人泣曰。我面敗。不復可見。人試捫吾足。遂以手揣之。壞如枯木矣。願公聞之大哭。為擇聘戒德名僧。清淨嚴肅。大作佛事。三晝夜。此屠長卿目擊而記之者。據此凡念誦禮拜。須僧俗俱虔。方不虛設。况舉水陸佛事者。更宜誠敬也已。

重訂水陸畫式引

水陸之有畫像。由來舊矣。所以嚴對越而攝威儀者。於是乎在。故眉山蘇氏。一一爲之贊。迄今考諸遺文。贊語猶存。而畫式無傳。各處道場。隨意造作。從無畫一。往雲棲大師。重興齋法。亦以南都所繪上下堂像。隨畫師所傳。頗不的當。知其泯失。由來已久。夫以此之法事。羅列賢聖。號召羣靈。位備十方。堂區上下。立歸敬之宗。設憑依之所。而聽其混雜無章。顛倒越序。瞻仰不肅。慢易斯生。所關匪細。

武林源洪上人。既訂水陸儀軌會本成。有事於此者。可以照本作法矣。而校訂畫式一事。乃獨以諉予。予惟水陸大齋。實爲佛門盛典。始於古聖垂慈。繼乃諸師演化。眉山賢者罄筆舌以贊襄。予雖不敏。敢廢墜而莫舉。因黽勉從事。依照儀軌中所列名類。每位分爲三軸。庠序安列。譜爲定式。復各爲之說。以申明之。自今以往。畫師可以按譜而繪。一改從前混淆之作。並錄蘇氏贊語於後。俾得照書於軸之上方。贊或遺者。予亦爲僭補焉。下筆於六

月望日。越月而告成時。道光甲申七月二十三日也。眞益熙願識。

一譜中像分坐立。宜坐者用△。宜立者用□。坐立不拘者用○。

一經函法寶用二。舍利寶塔用叁。

一鬼神類中。正神用□。吏卒用

一。三塗中。地獄用∟。餓鬼用┆。旁生用一。

一所繪諸像。俱應照譜中所開名類。用小楷各書。

於像首空處。

如諸佛雖多。於過去現在未來三位。每位繪三像足矣。餘例此。

一 每位贊語各照書於各軸上方。書法或楷或隸

俱可。惟不宜行草。

前標上堂第一席中軸七字。左軸即改左字。餘例此。

一 每席三軸。須記明中。左。右字。以免懸掛錯亂。補

一 畫式原本只有二十席。現既開爲二十四席。當

另添畫式三席以補之。蓋廿三廿四席位雖分

二。居處並同。

一 像贊原本刊於畫式之後。今摘刻於畫式之上。

俾閱者便於觀覽。舊底仍存。以資查考。唯古人

贊語。另標姓名以示區別。而免混淆。

水陸法像贊

并引

蘇軾眉山

蓋聞淨名之鉢。屬饗萬口。寶積之蓋。徧覆十方。若知法界本造於心。則雖凡夫皆具此理。昔在梁武皇帝。始作水陸道場。以十六名。盡三千界。用狹而施博。事約而理詳。後生莫知隨世增廣。若使一二而悉數。雖至千萬而靡周。惟我蜀人。頗存古法。觀其像設。猶有典型。虔召請於三時。分上下者八位。但能起一念於慈悲之上。自然撫四海於俛仰之間。軾敬發願心。具嚴繪事。而

大檀越張侯致禮樂聞其事其結勝緣請法雲寺法涌禪師善本善擇其徒修營此會永爲無礙之施同守不刊之儀軾拜手稽首各爲之贊凡十六首。

按古儀簡樸位祇十六故蘇氏亦祇有十六贊。今雲棲訂本上十位下十四位除下末四位隨時損益計上下定位共二十所增者乃上第六位第十位下第二位第七位也此四位以義度之實不可少惟既有其位當有其像卽當有其

贊故并補焉。又三寶位中。僧伽一位。亦有應議之處。今時例以菩薩辟支羅漢爲僧寶。義殊未盡。蓋僧伽是總稱。聖凡統在其內。心地觀經所謂世出世間。有三種僧是也。究而論之。凡夫僧一種。尤不可缺。法華文句云。菩薩形不檢節。迹無定處。旣不同俗。復異於僧。處季孟之間。釋論云。菩薩爲出家在家四眾攝。可知不定是僧。至辟支羅漢。雖薙髮染衣。得其形儀之正。而非非常所住持。廣爲開示聖道。利樂眾生之人。求其負

荷正法。永爲福田。舍凡夫僧何以哉。又如梵網經別請僧戒云。次第請者。卽得十方賢聖僧。則凡夫僧中正不乏賢聖之侶。故今之法會。必以統列聖凡爲宜。用知古本儀軌。亦必設有常住僧伽一總位。而蘇氏因特爲之贊。第相沿已久。礙難創立。茲酌於菩薩位中。添入十方僧眾一軸。補足其義。蘇氏僧伽菩薩二贊。則並書之。庶可以泯古今差異之迹。而得折衷之道。其護法龍神一位。今開爲二位。於理無礙。名類較詳。但

蘇氏祇贊龍神。而今所開者。天龍諸神雜出其間。語義不合。既護法是同。擬二位皆以蘇贊爲主。而酌易字句以配合之。亦理之可通者也。

△上堂十位 內補二位

一切常住佛陀耶 第一位

蘇軾贊曰。謂此爲佛。是事理障。謂此非佛。是斷滅相。事理既融。斷滅亦空。佛自現前。如日之中。一切常住達摩耶 第二位

蘇軾贊曰。以意爲根。是爲法塵。以佛爲體。是爲

法身風止浪靜。非有別水。放爲江河。匯爲沼沚。

一切常住僧伽耶

此與菩薩共爲第三位

蘇軾贊曰。佛旣強名。法亦非眞。神而明之。存乎其人。惟佛法僧。非三非一。如雲出雨。如水現日。一切常住大菩薩眾

蘇軾贊曰。神智無方。解脫無礙。以何因緣。得大自在。障盡願滿。反於自然。無始以來。亡者復存。一切常住大辟支迦眾

第四位

蘇軾贊曰。現無佛處。修第二乘。如日入時。膏火

爲燈。我說二乘。如應病藥。敬禮辟支。卽大緣覺。

一切常住大阿羅漢眾 第五位

蘇軾贊曰。大不可知。山隨綫移。小入無間。澡身熏持。我雖不能。能設此供。知一切人。具此妙用。

十宗諸祖 第六位

熙願贊曰。十宗煌煌。照耀震旦。有促有延。非法之愆。法從緣寂。法從緣興。一念圓明。互古互今。一切五神通仙眾 第七位

蘇軾贊曰。孰云飛仙。高舉違世。湛然神凝。物不

疵厲為同為異。本自無同。契我無生。長生之宗。

一切護法諸天龍神眾

第八位原本作護法龍神

蘇軾贊曰。外道壞法。如刀截風。壞者既妄。護法

亦空。偉茲天龍。

原本作龍神

威而不怒。如日除暝。

原本

作示有四友

佛之禦侮。

一切護法諸大小神眾

第九位

蘇軾贊曰。外道壞法。如刀截風。壞者既妄。護者

亦空。惟茲神眾。各慎厥司。雖空不空。法爾如是。

惟下
新増

啟教繼述一切聖賢 第十位

熙願贊曰。粵惟多聞。悲憫示墮。繼此有作。將錯就錯。凡筵既設。嘉賓戾止。而諸仁者。未說一字。

△下堂十位 內補二位

一切天眾 第一位

蘇軾贊曰。苦極則修。樂極則流。禍福無窮。糾纏相求。遂超欲色。至非非想。不如一念。真發無上十方法界一切靈神眾 第二位

熙願贊曰。法界非動。亦不闐寂。爰有鬼神。體物

不遺體物者神。神復誰體。能了之者。大雄所契。

一切王臣吏從眾

第三位原本作官僚吏從

蘇軾贊曰。至難者君。至憂者臣。以眾生故。現宰官身。以難爲易。以憂爲樂。樂兼萬人。禍倍眾惡。

按贊語祇及王臣。今儀軌增入道俗等眾。雖贊不之及。而人惟求備亦無礙也。

一切人眾

第四位

蘇軾贊曰。地獄天宮。同一念頭。涅槃生死。同一法性。抱寶號窮。鑽穴索空。今夕何夕。當選大雄。

一切阿修羅眾

第五位

蘇軾贊曰。正念淳想。則爲飛行。毫釐之差。遂墮
戰爭。以此爲道。穴胸隕首。是真作家。當師子吼。
一切餓鬼眾 第六位

蘇軾贊曰。說食無味。涎流妄嚙。眞食無火。中虛
妄見。美從妄生。惡亦幻成。知幻卽離。旣飽且寧。
一切治獄諸神眾 第七位

熙願贊曰。地獄旣有。斯有治獄。諸司吏卒。森列
無數。此無數者。從何而來。惟汝所召。汝其慎哉。
一切地獄眾 第八位

蘇軾贊曰。汝一念起。業火熾然。非人燔汝。乃汝自燔。觀法界性。起滅電速。知惟心造。是破地獄一切畜生眾。第九位

蘇軾贊曰。欲人不知心。則有負。此念未成。頭角已具。集我道場。一洗濯之。盡未來劫。愧者勿爲一切中陰趣眾。第十位原本作六道外者眾

蘇軾贊曰。陋劣之極。蕩於渺冥。胎卵濕化。莫從而生。聞吾法音。颺起雷動。如夢覺人。不復見夢。按此一贊。蘇氏雖不明指中陰。而中陰正六道外者。且贊語亦與中陰相合。故以屬之。或曰。蘇

水陸儀軌會本卷第四

榜疏音義

氏所謂陋劣渺冥。即莊子所謂雜乎茫芴之間。變而有氣。氣變而有形。形變而有生。生者是也。復考之他書。有云。古水陸畫。如竹枝葉間薄粉。以其將化。微細之蟲。亦入眾生之數。蘇氏或即指此為六道外者。不知此種仍屬濕化所生。何云莫從而生乎。凡蜎飛輒動之類。皆為前畜生趣攝。何云六道外乎。故此贊雖不知其的指中陰與否。而語意相合。中陰固居六道之外。陋劣渺冥。亦是中陰相狀。即以之贊中陰。亦無不可者。第恐後人疑而不決。更補贊附錄於此。以備酌用。贊曰。惟茲中陰。如影肖形。不了形幻。將謂影真。循彼業識。越不善處。幸值法筵。來歸覺路。

邀音妖招音招肅音速恭音恭葵癸平聲向音向禱音約薄音薄葭音葭葶音葶

K 卷第九 目錄 像贊

二一

