

佛陀教育基金會　印贈

一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善。明三世之因果，識本具之佛性。出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想。淨手潔案，主敬存誠。如面佛天，如臨師保。則無邊利益，自可親得。若肆無忌憚，任意褻瀆。及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

恭錄自《印光大師文鈔三編卷四：靈巖山寺念誦儀規題辭》

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。寖大用小。隨順機宜。循循善誘。待其已斷煩惑。已證眞諦。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。誠堪契眞。

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共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橐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。衆聖將臨。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。幷須告達司事天神。上體佛心。下釋拘繫。故次之以奉表告赦。既經赦放。則衆苦皆離。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。四明磐師所輯科儀之文。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即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。既得條分縷晰。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。惟取響喨清綏和雅。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。梁代尚未來震旦。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。幷彙增日藏。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。其五位。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二宗耶。）再按四明法師乃台教之後。故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。及有功齋法之人。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。即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曾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。非敢騖名要譽而然也。唯慚

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。其顧其間主法表白。香燈作事諸節。猶覺仍有向隅之憾。裕用是不揣謭陋。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 1　水陸大意綸貫 7

凡例 廿條 10　啟壇結界 27

發符懸旛 60　奉請上堂 81

奉供上堂 122

第二卷

告赦儀則 201
奉請下堂 219
誦地藏經上供 216
說幽冥戒 314
第三卷
禮水懺上供 367
奉供下堂 368
上圓滿供 437
燒圓滿香 440
送判宣疏 473
收疏軌則 476
送聖法儀 479
第四卷

水陸緣起 497
水陸內壇上下堂位次全圖 500
堂司門 501
鋪設門 504
經懺門 505
香燈門 518
鼓鈸門 523
紙紮門 525
紙張門 527
齋供門 528
供事門 532
雜務門 533
用具門 536
書記門 539

附錄雲棲竹窗三筆一則 637
重訂水陸畫式引 641
水陸法像贊并引 645

水陸儀軌會本卷第一

梁誌公大師等撰　明雲棲袾宏補儀

宋東湖志磐重訂　清眞寂儀潤彙刊

○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。香燈先擂鼓一陣。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。擂第二陣鼓。法師齋主俱茶點畢。焚香點燭。擂第

三陣鼓。知客領齋主進壇。佛前三拜。執香。香燈師鳴引磬迎請。法師末後先行。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。鼓鈸三陣將竟。二表白同振鈴。俱執手爐。同聲和云。

至心歸命禮。問訊十方法界。諸佛法僧。常住

起。三問訊。寶。三字下煞。鼓鈸。寶字上主法立置爐。鳴磬一下。煞鼓鈸已。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
仰憑密語爲加持　將俾自他還本淨

正表白云我佛如來有淨三業眞言和謹當宣誦。

唵薩網婆縛　薩婆達磨　薩網婆縛

述摩訶（誦呪三徧竟主法鳴磬一下香燈敲過街仙鼓鈸凡誦呪畢皆例此）

（主）主法想自身及大眾施（表）表白振鈴述

（主）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
仰憑密語爲加持　慰悅神心增勝力
助白我佛如來有安慰諸神眞言。和謹當宣誦。
南無三曼。。。

威靈自用既無私　詞禁不祥應有法
○此日虔興平等供　聖凡俱會異常居。
仰憑密語爲加持　將使神心無畏恐
我佛如來有妥慰諸神眞言。謹當宣誦呪語同前
㊟主法想住居六神。咸皆慰㊟表白述然喜守護。○齋姓家用止此㊟表香偈呪
○此岸栴檀非別物　元從淸淨自心生
若人能以一塵燒　衆氣自然皆具足
○此日虔興平等供　欲令法界普熏聞。

仰憑密語爲加持　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　虎伴二合　誦呪三徧動鈸

香誦呪時香燈頭主法想此香雲普熏出位拈香三拜主法界三寶通達信心無不正表執爐用梵音白結界文

經典所在卽如來舍利之身法道能宏必大德僧伽之士惟玆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。衆妓樂以旁羅。惟茲淨想之所成。是卽靈山之未散。助表同白既彰此用。更召諸神。

冀肅靜於壇場。俾驅除於魔障。煞鼓鈸一陣

若在齋姓家建道場。改前十句文云。寂光爲主。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。云云與前同。內又圓觀。改妙觀。

㊎表白執爐同聲

奉請諸聖結界

一心奉請。問訊如來化現。圓滿神通。大穢迹金剛聖者。幷諸眷屬。

惟願置爐不違本誓。哀憫有情。降臨道場。護

持結界◎煞鼓鈸一陣

助白

我今奉宣本尊眞言。和願垂加護。

唵。甕。咈。呾。必。滑。嘔。嗶。骨。魯。摩。訶。鉢。囉。狠。那。嗚。許。

吻。汁。吻。直。劒。醯。摩。尼。微。吉。微。摩。那。拏。

棲。唵。甕。斫。急。那。拏。烏。深。澁。暮。嘔。嗶。骨。魯。

吽。吽。吽。烘。泮。泮。泮。泮。泮。發。娑。訶。誦呪三徧動鼓鈸

㊣主法想聖者。無量眷屬。降入道場正中。面外而立。○按原呪四十三字。唐太宗朝人多持誦。感驗非一。朝廷以爲惑眾。遂敕削除十字。後有錢塘菩提寺慧持。遇蜀

中高德。教授持法。復得全呪。誦及二年。大有感驗。今杵升空。隨意而往。今此加句全呪。俱載入藏本可考。因三吽字。舊刻誤寫兩饼字。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。幷諸眷屬。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 盤陀盤陀 阿那阿那 阿密哩帝 烏饼二合

拂灑　誦呪三徧

㊦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

㊦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。召請眞言。和 願垂加護。

唵。步布哩。迦哩哆哩。怛他訖多耶。三徧

㊣主法想伽藍諸神。至道場門首。住立兩邊。㊦表若在齋姓家此位當改請云。一心奉請。城隍當境。諸廟侯王。住居六神。家庭香火。并諸眷屬。惟願眞言俱同前助直白表 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。◎

（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）表白振鈴敲鼓。鈸眾同聲唱云。

初結地方界。三徧煞。鈸一陣。（表）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　清淨光明同佛剎

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

入畔陀畔陀 虎斛二泮誦呪

聲 合七徧

香二香燈於各席地下灑淨

主各嚴兵仗環列四方守護道場內外

法想無量金剛天龍八部及諸眷屬

表呪畢動鈸一陣表白振鈴敲鼓鈸眾同聲唱云

次結方隅界三徧煞　鈸一陣

助表直白　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。周帀四方。如金剛城牆。堅固莫犯。

唵縛日囉二合地勒迦　誦呪七徧　㊥香燈灑淨同前

㊦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。

㊦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　鈸一陣

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。韈難。那牟謨。羅韈曳。入縛囉。入縛囉。畔馱畔馱上。吹火。羅吹。那虎。吽。拂音潑。誦呪七徧。

㊉二香燈師傳爐至上下堂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。

正表直白上來結界。作法已成。上下四方。廣博嚴淨。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。◎白已

鉦鼓鈸一陣

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。爲說廣大圓滿無礙大悲心大陀羅尼。令與衆生。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。以眞言力。重加法水。正表同和增益勝用。廣大難思。將使羣生。俱蒙解脫。◎促鈸

㊎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。◎煞鼓鈸一陣

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
偏畢煞鼓鈸一陣
㊥香燈放鞭爆招呼各壇及
四聖前焚香燭點廊燈
㊦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。
㊧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衆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玆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。（二人同白）大開法施。普度迷流。罄法界中。咸蒙解

脫促鈸表白執爐
一陣㊀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。
助表直白我今持誦毗盧遮那如來所說不空大
灌頂光眞言。和 願垂加護。
唵一 𠺕音阿 暮伽上 廢嚕者娜二 摩訶畝陀
囉麼抳三 鉢頭麼二合入縛二合攞四 跛囉二合

韈。韝野。斛五　誦呪七遍動鈸

㊎主法想十方諸佛。環坐道場。其放眉間毫光。入此水中。以彰聖用。○此呪出不空罥索經　㊍香燈令點提助表直燈伺候出壇　㊏表白云

上來奉請諸佛菩薩明王諸天。各以威神。加被我輩。誦持眞言。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。香花飮食。一切供事。承此
力故。一一出生無有限量。擧行法事。沙門大
衆。承此力故。一一根塵無不淸淨。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。更憑衆等。同誦眞言。散灑法水。周行諸處。◎煞鼓鈸一陣已。主法押磬。香燈鳴小魚。大衆同念。正表舉云。南無大悲觀世音菩薩。◎三稱。接念大悲呪。首一句主法鳴磬一下。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。拈一瓣放水盂。

內。取盂一舉灑淨。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。表白舉盂。主法齋主執爐問訊。傳爐人引磬帶燈籠下。表白舉香盤。出壇次序。香燈頭執引磬帶燈次。二提燈次。主法次知客領齋前行。次敲小魚傳爐人跟行。次二方丈燈次。主法次知客領齋人對面立。祐邊傳爐人居中向上立。齋主法向上立於爐盤前。凡至各處進檻內。別鳴對面立。祐邊傳爐人舉盤。主法齋主及鳴引磬敲小魚轉下向上立。香燈鳴引磬二下。表白舉盂至佛前机上地下灑淨已。表白走上舉盂。傳爐人齋問訊轉面向外立。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

水盂一問訊。各歸位。結呪。促鈸一陣。

一香燈送證盟疏與正表一

㊥香燈發擂各執爐表白唱云

釋迦如來　正唱一句　諸佛菩薩　正助各一句

助接一句　已下同唱云

證下盟立　拜起　問訊。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。煞鼓鈸一陣。齋主歸位。

㊣主法於本位設問。表白施主大眾各宜攝心拱聽。○主法面白文云。

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。今當爲說法界聖凡。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。餚饌具備。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。即難思議。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。法師脫帽。令齋主至中拜墊前立。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。須預囑一謹愼淨人。嚴爲守護。勿令雜人出入。污犯淨界。

第二行發符懸旛法事

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。天香机上置淨水盂一盞。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。桌上供五色果六色菜各四桌。饅首茶飯各四盂。鞭爆一掛。長竹二竿。并化馬所用紙錁等。○大旛前供旛官一位。位前設方桌一張。桌幃風燈香爐。供五色果六色菜各一桌。饅首茶飯各一盂。桌前拜墊二個。化紙鍋一只。內備錁錠。及上堂緞貌一副。鞭

爆一掛。又設半桌一張。以便放鼓鈸。水陸大旛。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。十方法界。諸佛法僧。常住三寶。

一拜問訊置爐煞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。有然香達信眞言。謹當宣誦。

唵什伐栗多摩你　阿鉢羅句吒　蘇破

囉尼　毗迦知　虎斛誦呪三徧動鈸　香香燈拈香三拜

主法想此香雲徧滿法界。一切賢聖悉皆覺知。生歡喜心。表助表合掌作梵

寶器晶熒靈泉演漾。三加祕密。一灑清涼。卽四座以光嚴。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

我佛如來有灑淨眞言。謹當宣誦。

唵。伐什囉。賒。咩羊鳴音。耶。吽。發。潑。悉哩。摩呬。戲。薩訶。誦呪三徧。

㊀香燈持水盂灑淨四符官一周。

㊁主法想水到處。嚴淨光明。即成結界。

㊂正表振鈴作梵音白云。

伏聞覺皇憫餓口之徒。初令奉斛。梁帝感神僧之夢。遂啟脩齋。雖偏標水陸之名。實等供聖凡之衆。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。咸示眞脩。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。二表同念扣帝闕而發大號。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。幷諸眷屬。一請惟願不違本誓。哀

憫有情。是日今時降臨法會。◎煞鼓鈸一陣下皆例此
至心奉請。神通自在。威德難量。空行捷疾持
符使者。幷諸眷屬。
至心奉請。神通自在。威德難量。地行捷疾持
符使者。幷諸眷屬。
至心奉請。神通自在。威德難量。地府捷疾持
符使者。幷諸眷屬。
助白我佛如來。有召請眞言。謹當宣誦。

唵。步布哩。迦哩哆哩。怛他誐多耶。三徧

㊦主法想使者。各有百千諸眷屬從空而來。依位序立。

㊥香燈送證盟疏與正表振鈴白

表令齋主拈拜長跪㊧正表讚德述意云

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。自强不息。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
首具疏不煞鈸起立直白
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。◎
煞鼓鈸已
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

曩謨薩嚩怛他蘖多。唵。盧枳帝。唵。三鉢囉。三鉢囉吽。誦呪七徧　香燈持水盂至促鈸一陣　香　馬前灑水食上

主　主法想此供食。出生六塵妙供。一時供奉。無所乏少。　表　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。誐誐曩。三去。婆去。嚩。嚩日囉。斛。三遍

㊎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贖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即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犂之儔藉此時津濟之功解億劫輪迴之業尤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。(煞鼓鈸)(香)香燈令齋主拈一陣(香)香三拜長跪(表)正表合掌作梵白云恭惟問訊四大使者。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。刹那即至。今辰齋主處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。茶對使者。覿面披宣。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。煞鼓鈸一陣。令齋主歸位。正表直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。用下堂緞貎一副。放於空行使者手內捧著。第三張用緞貎一副。放於地行使者手內捧著。第四張用緞貎一副。放於地府使者手內捧著。安置已。用竹竿將馬攞轉向外。鋪紙課於馬足下。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。神足凝天行之捷。駕雲輧而揚羽葆。載馳載驅。窮寶燄而徹風輪。宜上宜下。幸毋廢命。須善爲辭。事有勞煩。禮當攀送。隨接白云

我佛如來。有奉送眞言。和謹當宣誦。

唵。麼。訖囉。穆。羯。又。目。三徧　揭。諦。揭。諦。波。羅。揭。諦。波羅僧揭諦菩提薩婆訶三徧畢促鼓鈸

㊟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。

△化符官須用紙煤點火。切不可用油燭引火。比聞冥府有蠟錢堆積。守者云。人間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。此皆有關礙。囑未知者。

㊟正表白云

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。

偏遊沙界。和南聖眾。煞鼓鈸一通

(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。水盂一只。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

發符懸旛佛有眞言。助和謹當宣誦。

㊥唱呪時。香燈懸大旛。唱至表白振鈴起快板時。化紙錁放鞭爆。㊦表白持呪云。

稽首甘露軍吒利　威德廣大不思議
咽中流出妙眞詮　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皐那鉢多訶野。南無伐只囉骨魯馱耶。摩訶能瑟吒囉德迦吒耶佩囉縛耶。阿皐以乃母莎囉波囉秫波舍賀

薩哆阿密哩哆軍那哩戶唵佉佉佉咽佉咽
呼盧呼盧底瑟以吒底瑟吒滿馱滿馱賀那
賀那那訶那訶鉢左鉢左親那親那頻那頻
那誐哩以誐左誐哩也佐達哩佐達哩誐佐
薩普吒耶薩普吒野薩哩縛尾勤那尾那野
迦囉摩訶誐囉鉢底以那吟尾哆嬭德迦囉
野吽吽泮泮泮泮娑訶戶唵步步帝哩迦哩
哆哩怛他誐多耶一徧呪畢促鈸已助表直白云

上來懸旛已畢無限良因恩沾沙界和南聖眾。鈸一陣香燈頭收科儀鼓鈸先回壇傳爐香燈收鈴水盂仍放盤內香燈鳴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鈸鼓鈸一陣主法押磬正表舉。

栴檀海岸爐熱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內三拜齋主拈香至香雲蓋三拜不鈸鼓鈸接回向偈云。

願生西方淨土中九品蓮花爲父母花開見

佛悟無生。不退菩薩爲伴侶。不煞鈸正表直白云
發符圓滿。水陸揚旛。恩沾沙界。和南聖衆。煞鼓

鈸三通鳴引磬
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。故起首卽用歸命請加一條。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

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。如同一灑淨眞言。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旛十首旛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井中須用重物壓定天香爐旁置水盂兩只小紙花兩盤龍車十張天香机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亭牀如維摩單式四圍用帳幔中即浴室內置大面盆一個新手巾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擂

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　本來無物即眞空

太虛周徧盡香雲　即此難思爲妙假

○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　虎訖（誦呪）

（香）香燈上主法想香雲徧滿十方佛刹一切賢聖咸起護念

（香）香設拜表白振鈴述偈云

○性水眞空周法界　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。有灑淨眞言。謹當宣誦。
唵伐什囉　賒咩耶　吽發　悉哩摩呬。
娑訶　誦呪三徧　㊉香燈以水灑淨道上
㊎主法想水至仙橋上。卽成廣博淨道。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
伏以問訊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尚多儀崇水陸之清齋極地天而普濟妙供養海納衆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眞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即香餚而

首席

克享。助表同和施心既啟。覺慧徧知。恭事請迎。願垂臨降。然鼓鈸一陣表白振鈴同聲奉請云

㊎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。

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
助東方藥師瑠璃光佛。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㊀烝鼓鈸一通以下俱同

㊁主法想十方諸佛各乘蓮座雲集而來㊂叟塞虛空了了可見彼諸佛雖常能應實由我心所感然能所皆由心具非從外來

二席一心奉請。盡虛空偏法界。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

一心奉請。盡虛空徧法界。十方常住。諸菩薩僧。并諸眷屬。一心奉請

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。是爲行經。行卽解脫。以解脫之用。從緣起故。復知無邊教道。一切行門。法法當體。卽是實相。是爲理經。理卽法身。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。卽是眞諦。行從緣起。卽是俗諦。體此實相。卽是中諦。三諦一心。無前無後。卽是圓悟。不思議之三經也。又須諦觀十方常住。無量經卷。常放光明。離染淸淨。爲赴我請。顯現道場。而此顯現。皆由我能感及。以本具

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 善財歷參漸證陞進五十三位善知識諸
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

惟願不違本誓哀愍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。

一心奉請。盡虛空偏法界。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。

五席

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

㊟主法想十方緣覺獨覺。嚴肅威儀。從空而至。

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 靈山聞法大比丘衆萬二千大阿羅漢
助 靈山得記學地無學地諸大聲聞衆
正 五時聞法學地無學地諸大聲聞衆
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衆
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）主法想十方聲聞嚴肅威儀從空而至

六席一心奉請十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　北齊南嶽天台章安荊溪四明等諸大法師
正　發揚般若眞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 華嚴會中善知識衆毗目瞿沙一萬大仙
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。

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。幷諸眷屬。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。妙欲海。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。歡喜藥叉將鬼子母天
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

九席

法會。

㊟主法想諸天天神。無央數眾。喜瞋威儀非一。聞今召請。從空而至。

一心奉請。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。

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。軻彌迦羅移嘻隸等。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

一心奉請。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蘆賾公禪師

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。願力深重。聞今召請。齊降法筵。㊦助表白云
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。

我佛如來有奉請眞言。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。薩縛怛他孽多。俱舍冒

地。唵娑哩耶。沒哩布囉迦也薩訶。三徧

㊣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交映無有障礙。㊥香燈至浴所點香正表合掌直白

㊥燭浴盆內放溫水㊦表

願因祕密。俱賜光臨。齋主歸依。虔誠作禮。

煞鼓鈸一陣。主法齋主出位。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。斯爲眞實之相。畢竟本來無垢。當知何處有人。是則開陳沐浴之門。爲欲洗滌塵勞之類。冀回蓮瞬。俯鑑葵傾。將奉導於聖儀。幸前臨於温室。

煞鈸　香燈收鼓鈸科儀。至沐浴所。科儀一陣　香燈放桌兩邊。鼓鈸另放一處。一香燈收鈴子水盂二只。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。

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。起鼓鈸一陣。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。爲欲衆生皆令離垢。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。有沐浴眞言。和謹當宣誦。
唵。底沙底沙。僧伽。娑訶。三徧動鈸○香燈化佛衣
㊟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。
㊞表白振鈴宣偈
○諸佛法身常本妙　以由緣了爲莊嚴
寂而常照絕言思　如谷答聲無不應。
○載仰三乘幷八部　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
爲陳沐浴順彝儀　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。㊟一一浴畢出室。㊟香傳爐香燈收鈴子水盂放盤內。內壇香燈點香三十六枝伺候。㊟表助表直白
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。是則星羅開士。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。（鈸一陣已。香燈頭收）鼓鈸科儀送壇內。（一香燈收鈴水盂放盤）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。香燈送香。主法一枝。齋主兩枝。乃至韋闥前上已。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 遜那訶 馱囉馱羅捉漫拏訶 忭三徧

㊦主法想道場廣博嚴淨。無量寶座。周帀虛空。一切聖賢。安居其上。

㊎助表直白
然香文

趣舉一香。備明三觀。是以了眞空。則無性無相。寄妙假。則爲蓋爲雲。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。

我佛如來有然香眞言。謹當宣誦。

唵。阿。吹囉。阿。吹囉。薩縛苾。地耶。駄。囉布爾底。莎縛。訶。三徧

㊎兩香燈捧爐至上堂十席熏香

㊟主法想此香雲。出生無量七寶宮殿供具。衣服。妙樂。妙花。甘露。餚饌。於諸聖賢之前。一時奉㊟正表直白供。無不周徧。㊦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。文拂之以慧風。蓋將培自己功德之林。於以顯本有圓實之果。

我佛如來。有獻華眞言。謹當宣誦。

唵。阿。吹囉。阿。吹囉。薩縛芯地耶。駄。

羅布爾底　莎縛訶　三偏　㊉二香燈持花盤於十方散花　㊊主法想所奉花出生七寶臺殿珍妙衣纓天樂妙香甘露餚饍種種供具重重無盡於各聖賢之前　㊍助表直白一時奉供無不周偏　㊎灑淨文

一器之水至約三諦之功宛存是以論其性則本於眞空隨所用則現乎妙假二邊莫立中道不安憑圓觀之融通助眞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。有灑淨眞言。謹當宣誦。

唵。伐什囉。睒。咩。娑。悉哩摩。呬。薩訶。三

偏㊥二香燈持水孟十席灑淨已。送

證盟疏於正表。齋主拈香長跪

㊦主法想水至一一座席㊦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。玆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。

白已三法師同問訊跪下。正表宣疏。至頓首具疏俱起立。煞鼓鈸一通。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。尚恐莫聞。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。衆等無任懇禱激切。屏營之至。煞鼓鈸三陣。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。殊爲缺憾。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。上堂供菜九大碗一桌。六色供菜供飯十席。饅十八個。又備獻供供品六色。一香用小銅爐燒沉速香。二花用小花瓶插新鮮花。三燈用小燭臺燃燈燭。四食衣用細麵點心細布袒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。飯三盂。饅首三個。上堂第一席菜九大碗。饅四個。飯十三盂。二至九。各席飯十盂。第十席飯十二盂。每席六色供菜五盂。饅首一個。韋馱二聖前饅飯菜各一盂。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

正表合掌直白諦觀茲食不外吾心由知諸法常融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瓔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鐃

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亙古今不昧已靈極依正皆成法供莫不自存妙假性本眞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
偏食眞言廿一偏正表擧

曩謨薩嚩怛佗孽跢。嚩嚕枳帝。唵。三跋囉。三跋囉吽。呪畢動鈸

㊀誦呪時。二香燈持水盂。灑淨於上堂十席飯菜上。○經云。若欲供養三寶。應以香花飲食。加持二十一偏。則成天肴饍上味。奉獻十方三寶。卽爲滿足檀波羅密。

㊁主法想此淨食。出生種種甘露上味。及香肴饍。如前變食文中。六塵互偏。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。無不周偏。

㊂助表振鈴合掌直白

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。一切處有。不空。一切念空。一切處有。妙有非有。圓照二諦。不取不捨。融會一如。絕言絕思。如是觀心。如是觀食。何心非食。

何食非心。是爲同一覺源。畢竟俱名法界。（作梵）今則奉爲（薦亡稱正薦名延生稱齋主名）宏開嘉會。上奉慈尊。敢輸檀越之誠。仰效純陀之供。（正接）大慈憫物。宏誓在懷。爲度有生。示受此食。（煞鼓鈸一通二表白）

振鈴執手爐
同唱奉供云

二席

一心奉供。（問訊）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）惟願一舉置爐不違本誓。安住道場。是日今時

受茲供養◎煞鈸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　西方淸泰聖王師
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◎

正表執爐作梵音讀伏以問訊遮那妙體無非十界十如。

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眞應熟此方震旦之緣曠矣大慈受茲日檀那之供（問訊置爐）

助接示八自在。顯六神通。冀普度於迷流。俾咸登於樂土。同和故我一心歸命頂禮。（燄鈸一陣下皆例此）

（香）香燈傳爐置第二席几上以便主法齋主拈香

（主）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。

二席

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
盛談般若顯眞空　成熟羣生開佛慧。
○最後靈山宣妙法　指權卽實更非他
涅槃唱滅捐殘機　演說眞常明佛性。
○經歷五時俱有序　分張八教本隨宜
了知曾不外三干　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。獲究眞詮。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。正接言辭寂滅。性相混融。冀普悟於迷倫。俾咸開於本覺。同和故我一心歸命頂禮。

香燈傳爐置

㊥香第三席几上

㊦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。

三席

一心奉供。盡虛空徧法界。十方常住諸菩薩僧。幷諸眷屬。

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强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衆生皆所以用自性不思議智應衆生所喜見身既影響於當時復津梁於末代惟願等觀一

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

四席

一心奉供。盡虛空徧法界。十方常住。諸緣覺僧。并諸眷屬。

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。

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　以鹿爲車方便說。
○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。正接密回慧照。俯運悲懷。冀廣度於迷流。俾咸登於樂土。同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

一心奉供。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
靈山一會實多徒　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。
○十六眞人親受囑　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。既皆爲賢聖之僧。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。

㊎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。

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。緊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。正接密回智照。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。

七席

一心奉供。十方法界。助宣佛化。持明造論。五神通仙。并諸眷屬。

㊟主法想宏法諸祖師僧。惡憐齋家懇啟之誠。各起慈心。默允納受。滿如請願。

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　毘曇團血復成人
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衆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。同和故我一心歸命頂禮。

八席

一心奉供。十方法界。十大明王。穢迹金剛。護法諸天。幷諸眷屬。

惟願不違本誓。安住道場。是日今時。受茲供養。

（主）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。

○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。大梵之王娑婆亶作初禪之主。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。正接密同智照。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。

㊟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。

一心奉供。十方法界。護佛舍利壇塔。伽藍齋戒。護國鎮宅。諸大神王。幷諸眷屬。

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
十方無量衆神王　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。學不眞淳。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。助接密回智照。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。

十一席

㊟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。幷諸眷屬。

惟願不違本誓。安住道場。是日今時。受茲供養。

○西域阿難爲起教　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。

助表梵白伏以體俱用寂理同則生佛一如。智與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。斯文未矗。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。正接密回智照。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。

㊣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㊦正表白云

我佛如來。有獻供養眞言。和謹當宣誦。

唵誐誐曩　三婆嚩　嚩日囉　斛三遍動鈸

㊟主法想十方諸佛法僧。見此妙供。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。煞鈸一陣

㊐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。至我佛如來有獻某眞言句。左邊香燈交與齋主。舉獻已。右邊香燈接置於普供桌上。以下五種均例此。㊞表白振鈴唱偈呪

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　杜婆布閻暝伽　三
慕達囉　窣婆囉拏　三末曳　合三徧動鈸

(主)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

助白 我佛如來有獻華眞言謹當宣誦

唵薩婆怛他揭多　補瑟波布閣暝伽

三慕達囉　窣婆囉拏　三末曳合三遍

(主)主法想此所獻華雲徧滿十方聖賢之前。一一如法供養。

維此明燈眞法供　是爲智炬勝光明

以由中道觀心融　徧法界中常奉供

正白 我佛如來有獻燈眞言謹當宣誦

唵薩婆怛他揭多　你婆布閣暝伽　三

慕達囉　窣婆囉拏　三末曳　㘑三徧
㊟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

助白

我佛如來有獻食獻衣眞言謹當宣誦

唵薩婆怛他揭多　阿孥怛囉婆　日嚕
跛摩　三摩地　婆鉢那跛那　部折那
薩網那　布闍暝伽　三末達囉　窣婆

囉拏三末曳　吽三遍動鈸

㊟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　嗢音温
婆摩怛那　波羅密多　布闍瞑伽　三
慕達囉　窣婆囉拏　三末曳　吽三遍動鈸

㊀主法想此所獻七珍八寶。偏助表滿一切聖賢之前。如法供養。㊁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。爲衆生分別其義。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。是爲以法供養其佛。

我佛如來有法供養眞言。謹當宣誦。

唵薩婆怛他揭多　悟呬耶　摩訶鉢哩

鉢底 波羅密多 布闍暝伽 三摩達
囉 窣婆囉拏 三末曳 訖三遍
動鈸

㊢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。為眞法供養。作此想時。㊢香燈點香三炷 三寶聖賢。咸皆歡喜。

㊢表正表白眾念懺悔文云

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㊢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。煞鼓鈸一陣　㊎二表白回寮茶點聞磬一下速即進堂

㊍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。又舉有奉佛某人處。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。逮乎機既淳熟。時亦將至。靈山一會極暢本懷。大事因緣。得以開顯。指九界之權即一實之道。點衆生之情。即諸佛之智。始知四十餘年不務速說者。於此更無餘蘊。至於中間備明衆善能爲緣種。將可以成就萬行。

莊嚴法身本有之德者則無不讚之然於衆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燄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詛少爲多以成法供上奉三寶次及婆羅門下則施諸餓鬼之衆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。帝於明旦問諸羣臣沙門。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。願拜起燈燭不熸自明。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。眞巾箱殆欲蠹損。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。弟子即秦莊襄王也。又指其徒曰。此范睢。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。別經有云。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。既同供佛。亦應同彼三乘及餘五趣。然則即此一食普

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。以一切衆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。方爲整足。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。非爲有所破立。識者詳之。重出者刪之。僧寶已開作三乘請之。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。或以爲僧寶是總稱。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。豈可得論總別也。義未安者刊定之。改辟支佛爲緣覺。使無知者免佛稱之疑。而於三乘之名亦可易曉。意未已者附益之。如隨筵城隍。當境宅神等。

雖於福德神位中已通請之。齋法之備振古絕今。當莫有過於此者。罄法界等聖凡。即水陸空行。一切有生悉舉而普度之。如爲一人。衆多亦然。既飽以食。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。即眞諦也。香味宛然。即俗諦也。非宛然非亘得。既雙亡之。復雙照之。即中諦也。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粤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即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眞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為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（鳴磬一下表白進壇）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。實在乎施主勤勤懇禱之心。以爲之發起也。故此虔祈。伏惟冥鑒。煞鼓鈸一陣主法齋主起立

(表)表白爲施主推廣普度之意。

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。豈屋廬之託處。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。二句直白敢對慈悲。特伸披露。煞鼓鈸一陣

以下正助二人輪

(表)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。兵强國富。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。
御衆有律。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。
租賦所入。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出家四衆福慧雙修萬行圓成三觀妙悟住持三寶無令斷絕

助修齋功德奉爲仰贊宏教伽藍大闡祖道法華大義止觀正宗有說有行貴逃數寶

正修齋功德奉爲仰贊修禪叢席徹悟祖道單傳心印見性成佛宗說兼通貴祛闇證

助修齋功德奉爲仰贊奉律伽藍深明祖道遮性兩戒止作二門有說有行貴逃毀足

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
但勤茹菜未是眞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。入佛知見。

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。富壽康寧。或已遷神。卽歸安養。

正修齋功德奉爲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

助修齋功德奉爲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

正修齋功德奉爲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

助修齋功德奉爲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衆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鎭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。煞鈸一陣。香燈送證盟疏與正表。令齋主拈拜長跪。

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。受正眞法。隨順修行。一切眾生。良佑福田。讚歎三寶。慈請證明。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。再爲齋主祈福保安。○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。曰富且貴。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。更祈稱齋主名一門衍慶。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。此祈即語。隨人更易。不必定用此三式可也。

音義　結界

恪音雀恭也謹也　誥音告教命也以文言曉之　馥音伏芬也　壘雷上聲軍壁也　藉音戒依也　㻋音窮赤玉也　霄音宵天空之境　聳音悚高也　擁音勇衛護也　冀音記欲望也　衛音位捍護也　噉敢音坦同啖噢也　餕音俊

饌也 聿音役發語辭又遂也由也 銳于歲切利也 擢音禚拔也 皴音勿播發也 韃丁可切多上聲 發符懸旛 熒音銀明也一惑星名 漾音恙水動貌 賒音奢咩音鳴羊也 扣音叩擊也 閽音昏一守門吏也 旌音精表也 彷音訪佛音拂彷佛者不審也 徘音回徘徊不進之貌 躭同暫不久住也 駐音注馬立待也 欻上寬下音忽曲也 襟音今衣一領 識音志默一況也 弭申上聲 闡音淺闢也明也 衿音欣神受享也 郁音育盛貌 鸞音鑾一鳳聲 響音晌谷應聲也 聊音僚略也 靚

音狄見也 儼嚴上聲音擬若也 儗音比也 軿音屏車也 葆音保葆垂蓋也 攀音盼平聲下音想里切援上曰丨 皋音徙 述音吟你 頰音過

請上堂

 古函字 挺汀上聲音艇也超也 撫音府安也 胝音知 瞿音渠 犍音建 頍音強也 軻音珂 嘻音兮 廬音閭 蹟音責 磐音盤 輯音集也 孽音罪也 滌音狄除淨也 蕩也 瞬音舜眸也又目動也 曦音希光也 濯音濁浣也 彝音夷常也 遜音巽 娜音那 緲音隸 忱音誠也 陋音劣也 嚘音亦狹丨音謙也 逐音燭咐記也 偕音俱也 叟音郎不寬丨音孩也

供上堂音義

穰如羊切音攘豐盛也輦連上聲天子之車曰輦　輿音于總名車乘　飾音式修也嚴也　鐃音勞丨鈸樂器也　鵲音雀喜丨也　噪音燥呼丨烏加切丨　互音更遞也竟也　掚君上聲拾也　轂音谷軸之處曰丨　軸音逐兩頭貫輪中以持揚美也　戴音代尊奉之也　炭木之餘　遽音詎急也　允當也　亶音丹上聲誠也　緊惟音怡也　誘音酉引進也　編排列之謂也　儲音除副助也　嗟借平聲歎也　翼音義翅也　效音孝驗也　褒音包奬也　

懈音解怠也翰音赤音漢天鷄也其羽私音切也窣音率山削也寘音置至也看平声危也待為筆毫音蝕音姤蟲蛀之蟲蛀財物私賄贈賂也以志也頰受音祝音刻也祖也殆音翰音目音雖仰物

販貧也　祛音區禳也逐也　闇同暗冥也　術音述技藝也又法也　挈音契提一也　饋音貴餉也　侮音武易也　慢音漫忽也　蕃音番多也　廡音武盛也　寇音叩劫音宗賊蹤跡也　暘音陽晴也　偃音衍息也　休音虧旋風也　飄音漂吹也　緲音杳遠也　嫩能去聲弱也　擎音情托也　馨音興香聞遠也　奠音電祭也定也　贈音正送也

凡例音義

軒輊音先至凡言有抑揚曰一一又車前高曰軒車後低曰輊　驁音務奔馳貌

水陸儀軌會本卷第二

梁誌公大師等撰　明雲棲袾宏補儀
宋東湖志磐重訂　清眞寂儀潤彙刊

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。與赦牒置正表桌上。第二張赦書。置助表桌上。天香几上備水盂一個。下堂緞貌一副。令廚司五更時。供菜供飯饅首等。均宜預備。○四更早起。先擂鼓一陣。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

張。供果五色。供茶六大碗。茶飯饅首各一杯。鞭爆一掛。及化馬所用紙錁等。俱齊已。擂第二陣鼓。候法師齋主。皆用茶點畢。焚香燭。擂第三陣鼓。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　促鈸一陣。正表置爐　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。有然香達信眞言。謹當宣誦。
唵什伐栗多摩你　阿鉢羅句吒　蘇破
囉尼　毗迦知　虎吽三徧動鈸　㊥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。
㊧助表不執爐。
合掌作梵白。
寶器晶熒。靈泉演漾。三加祕密。一灑清涼。即

一座以光嚴徧十方而消潔。遠塵離垢。感聖招賢。允在茲時。躬行斯道。助表接白

我佛如來。有灑淨眞言。謹當宣誦。

唵伐什囉　賒咩音也耶　吽發　悉哩摩。

呬　薩訶三徧動鈸　㊥誦呪時。香燈師持水灑淨救官一周。

㊦主法想水到處。嚴淨光明。卽成結界。㊦表正表振鈴作梵白云

伏聞覺皇憫啗口之徒。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。凡居異趣咸示眞修。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。二表同和扣帝闕而求大赦。正有賴於使乎。爰恪意以奉迎。冀聞呼而卽至。煞鼓鈸一陣俱執爐同請至心奉請神通自在威德難量梵釋二天捷

疾持救使者。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眞言。謹當宣誦。

唵步布哩　迦哩哆哩　怛他誐多耶動鈸

㊟主法想使者。有百千眷屬。從空而來。依位而立。

㊟香燈送證盟疏與正表。

㊟令齋主拈香三拜長跪。㊟表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。自强不息。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。起道胜白

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。鈸接白云然則聖凡異念。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。鼓鈸一陣 表 助表振鈴直白

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。助表舉云。

曩謨薩嚩怛他蘖多。嚩路枳帝。唵。三跋囉。吽。七徧

跋囉。三

香燈持水盂至馬前灑淨水於食上

動鈸 香

㊣主法想此供食。出生六塵妙供。一時供奉。無所乏少。㊦表正表振鈴獻食直白

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。有能如是諦觀則爲以法供養。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。

唵誐誐曩　三婆嚩　嚩日囉。二合斛。三徧

㊣主法想此供事充足。現前諸神降享。莫不歡悅。○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。即奉行於大赦。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。具在敕文。別命披宣。試垂采

聽。促鈸一陣令齋主至中長跪（表）正表道脞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啜茶烹香嫩花擎上苑之春果奉芳馨食獻酥酡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覿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

又直宣赦牒。至具牒奉行。促鈸一陣。齋主歸位。

㊟香燈將赦書赦牒用緞貌一副。一并放於赦官手內捧著。將馬轉面向外。放紙錁馬足下。引火焚化。放鞭爆。

㊟表助表候赦書牒安置已。直白云

不速而疾。有感則通。威容儼日出之光。神足儗天行之健。駕雲軿而揚羽葆。載馳載驅。窮寶欲而徹風輪。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。有奉送眞言。謹當宣誦。

唵麼訶囉　穆羯叉　目三偏接唱揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩婆訶三偏已促

鈸一陣　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鈸正表直白

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。煞鈸一陣。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。讚畢不煞鼓鈸
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

告赦圓滿。再叩佛天。恩沾沙界。和南聖眾。促鈸
三陣。引磬
三拜。出堂。

第六誦地藏經上供法事　上午十點鐘巳時

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。巳時至。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。進堂齋主跕中拜墊前。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。接念大悲呪。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。三徧。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

南無薩嚩怛他誐多◎嚩嚕枳帝。唵。三婆囉。三婆囉。吽。誦呪二◎十一徧 香 二香燈持水盂。灑水於十席飯菜上。

南無蘇嚕婆耶。◎怛他誐跢耶。怛姪他。唵。蘇嚕。蘇嚕。鉢囉蘇嚕。鉢囉蘇嚕。娑婆訶。◎誦呪七徧接

此食色香味云云

唵誐誐曩。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

下午一點在未申時

午前整備內壇。將四法事半桌向外安設。召請單放表白桌上。懸下堂請聖旛十四首。位次照科儀排列。切勿錯亂。其架仙橋布。淨水盂。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。六道羣生受薦亡靈并序列於此參禮

三寶

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。用木盤裝貼。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。十方法界。諸佛法僧。常住三寶。
一拜。然鈸一通。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　虎斛三徧　香燈拈香三拜

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。

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。入本性薩婆若海。深廣無涯。至於注寶器以盈盈。誦眞言而駸駸。淸斯几席。潔彼根

塵。自非三智常會所宗。何由一時能具此用。
我佛如來有灑淨眞言。謹當宣誦。
唵。伐什囉。睒咩音。也耶。吽。娑。悉哩摩。
吽。薩訶。三徧

㊉香燈持水盂。灑淨於下堂十四席及仙橋上。并散花於淨道。
㊉主法想水至處嚴淨廣博。即成結界。及想如光明雲樓閣。重累其上。
㊉表白振鈴述召請偈

○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。
㊎正表執爐作梵　主法齋主出
腔宣召請文云　㊍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。飫茲饑餓。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。促鈸一陣。表白執爐同請。

㊟主法出位拈香散花三拜。自一席至十四席皆三問訊。齋主席席拈香三拜。

㊟香燈於每席奉請。化雲鶴一張。

一席

一心奉請。十方法界。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 天府北極四聖眞君。漢天師正一。靈應眞君。

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

二席

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眞君

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。諸土神君衆。

正雷霆風雨。火部燬惑。行瘟行病。監生行藥諸神衆。

助百穀華果。藥草園林。旱蝗災荒。所主諸神衆。

正守護名山道場。城邑舍宅。舟車橋道。所主諸神衆。

助諸郡城隍列廟。縣邑山川。係祀神祠。諸侯

三席

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。

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。

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。（此位請時以類相從故列於此牌位則書末後）
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。隱佚尚志。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

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。

四席

一心奉請。十方法界。農民工商。醫卜雜流。貴賤男女。十類人倫。幷諸眷屬。　一心奉請

正 成劫以來。光音諸天。下爲人種。諸男女衆。
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。諸男女衆。
正 師巫左道。遊手末作。奉公吏卒。諸男女衆。
助 倡優鰥色。奴俾乞丐。鰥寡孤獨。諸男女衆。
正 忠孝仁義。智信禮節。務善人倫。諸男女衆。
助 不忠不孝。姦貪暴逆。行惡人倫。諸男女衆。

正助

頑愚庸很。微柔勞文。明達十類。諸人倫眾。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。

五席

一心奉請。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
羅衆。
助 須彌山北。入海四萬二千由旬。勇健阿修
羅衆。

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。）

一心奉請。十方法界。燄口鬼王。三品九類。諸餓鬼眾。橫死孤魂。幷諸眷屬。一心奉請

正 起教燄口鬼王。所領百千那由他。恆河沙諸鬼眾。

助 飛行夜叉。地行羅剎。及夜叉羅剎女。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。上品大癭。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。橫死夭亡。孤魂滯魄。諸餓鬼眾。

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

一心奉請十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

助當時同誓助治地獄十八臣佐諸小王眾
正地府洪伽嘌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。十方法界。八熱八寒。諸大地獄。諸獨孤獄。一切受苦囚徒。幷諸眷屬。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。頻浮陀等。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。噉眼剉首。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 泰山城隍。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。

九席

一心奉請。十方法界。正住鐵圍山間。邊住編
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
生衆。
助
神龍寶龜。鳳凰麒麟。珍禽奇獸。諸祥瑞傍
生衆。

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。猴兔猫鼠。諸走獸眾。
正蛟螔鼉鼈。魚蝦蠏。螺貝蚌蛤。諸水族眾。
助蚊蚋蚤蝨。蠅蝱蛆蟻。蜉蝣蛣蜣。諸微類眾。
正蚖蛇蝮蠍。蜂蠭鴆毒。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。

十席

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。
一心奉請。十方法界。諸趣往來。七七日內。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。卻住一面。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。有召請眞言。和謹當宣誦。

唵什伐囉　俱胝　阿揭吒　尾揭吒　薩訶

主主法想上來召請。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。今聞眞言召請。承法力故。盡復人形。上升淨道。住樓閣中。(表)正表白

願因祕密來集道場。齋主虔誠至心作禮。

煞鈸一陣。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。而齋家尙欲備敬所屬城邑。及住居諸神。奉供名號。故今隨筵設位。以專請之。

△舊本後三席。秖列形式而已。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

坊。係祀靈祠。諸侯王眾。并諸眷屬。一心奉請

正某某省省縣。縣主城隍。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。幷附近之諸廟神眾。一一備列。共合十位之數可也。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。來趨

十二席

法會。主法想城隍諸廟神眾。從四方來。卻住一面。

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　本寺緊那羅王。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

我佛如來有召請眞言謹當宣誦

唵什伐囉　俱胝　阿揭吒　尾揭吒

薩訶誦呪三徧煞鈸一陣

㊟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。

㊦正表白

願因祕密來集道場。齋主虔誠至心作禮。

煞鈸齋主作禮○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

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。同學朋友。恩主義父之類。外親　諸姑姊妹母舅。妻家等類。

十四席

一心奉請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。三請

一心奉請當壇正薦某某神儀

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。即得覺知。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。幷諸眷屬。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。并引禮師衆。
助　各人剃度法派。過去本師。已故門徒。諸覺
靈衆。
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。檀信士女等衆。
正　本寺水陸堂。所列一切受薦先亡等衆。
助　法界之內。九種十類。無祀孤魂等衆。
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。主法想本寺歷代諸祖。各整威儀而來。卻住一面。表助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眞言。謹當宣誦。

唵什伐囉 俱胝 阿揭吒 尾揭吒 薩訶三遍

主主法想諸位先亡。悉皆會集上升淨道。住寶樓閣中。表正表直白願因祕密。來集道場。齋主虔誠至心作禮。促鈸

齋主△前鬼趣中已總召橫死孤魂今更作禮分類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。煞鈸一陣

㊟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。促鈸一陣下同 ㊦以下十二章。俱是書腔。正表執爐白云。

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。賜劍使之自裁。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。今則粤有信心。敬修齋事。盡行攝召。無或遐遺。和宜舉眾

以偕來冀聞法而得度。促鈸一陣下同

㊟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。煞鈸已助表白

皓首書生。窮經不遇。黃冠羽客。尚道無成。治方脈以名家。習耆龜而爲業。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。癲癎兮失志。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。旅宿郵亭兮魘驚氣絕。舟行海道兮賊劫鬬亡。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。修德者尚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。今則粤有信心敬修齋事。盡行攝召無使遐遺。和宜舉眾以偕來。冀聞法而得度。

㊣主法想所召孤魂無央數眾。從四方來卻住一面。

三心奉請。十方法界。諸國軍民。戰陣殺傷。橫

死孤魂。幷諸眷屬。
惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。來趨
法會。煞鈸已正表白
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
降四十萬同擠坑穽。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。既寃寃以無歸。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。在營違令而遠爾遭刑。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。

㊎主法想所召孤魂。無央數眾。從四方來。卻住一面。

四一心奉請。十方法界。諸國人民。遭罹刑獄。橫死孤魂。幷諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時來趨法會。煞鈸已助表白

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勘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。

㊟主法想所召孤魂。無央數眾。從四方來。卻住一面。

三心奉請。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。

煞鈸已正表白

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泰嶽城隍尤多司察之吏人既亡則互相執

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。

㊟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。煞鈸已
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。故茲民旅之往來。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。和宜舉衆以偕來。冀聞法而得度。

㊟主法想所召孤魂無央數衆。從四方來。卻住一面。

七一心奉請。十方法界。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。（煞鈸已正表白）

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。交攻旅船。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。或碎身於正鬬之時。或束手於見擒之日。夜囚官獄。一勘而款已成。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。死作强梁無知之鬼。如斯族類。深可悲

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

㊟主法想所召孤魂。無央數眾。從四方來。卻住一面。

八一心奉請。十方法界。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。煞鈸已助表白

生非正人。死爲妖物。以能略知世間諸事。是

故得名鬼報五通。依叢木以遊遊。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。至若山魈水怪。犬魅狐精。弊帚破鐺。古盆折杵。化丈夫而通處女。結孕懷胎。

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。反與其徒其爲此業。如斯情狀。深可悲憐。今則粵有信心。敬修齋事。盡行攝召。無使遺遺。和宜舉衆以偕來。冀聞法而得度。

㊟主法想所召孤魂。無央數衆。從四方來。卻住一面。

九一 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（煞鈸已正表白）

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喀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。是爲傳疰。或衣衾之交染。或夫婦之纏連。於彼死處。則出諸蟲。當人臥時。而入衆竅。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。和宜舉衆以偕來。冀聞法而得度。

㊦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。諸國人民。虎噬傷亡。橫死孤魂。幷諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時來趣法會。煞鈸已助表白

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。既遭齊齧。竟作傷亡。不省仇讐。反爲佐助。濫侵善類。更肆凶威。一經毒齒之饞涎。頓失平時之正見。如斯族類。深可悲憐。今則粤有信心。敬修齋事。盡行攝召。無使遐遺。和宜舉衆以偕來。冀聞法而得度。

(主)主法想所召孤魂。無央數衆。從四方來。卻住一面。

二心奉請。十方法界。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。（煞鈸已正表白）

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。和宜舉衆以偕來。冀聞法而得度。

㊟主法想所召孤魂。無央數衆。從四方來。卻住一面。

二十一心奉請。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。（煞鈸已助表白）

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。至於為蜜掇蜂。因珠破蚌。挾彈墮林間之雀。彎弓落雲外之鵰。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。飛蛾之撲翅燈缸。固委命之在他。實設機之自我。若云尚道

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。

主法想所召孤魂。無央數眾。從四方來。卻住一面。

表白

上來召請諸類孤魂。非仗密言。安能畢集。接白

我佛如來有召請眞言。謹當宣誦。

唵什伐囉 俱胝 阿揭吒 尾揭吒
薩訶 誦呪三徧 鈸一陣

㊣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

㊦助表直白

願因祕密來集道場齋主虔誠至心作禮促鈸

齋主作禮

㊣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

㊦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。烊銅灌口以淋漓。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。至若泰嶽諸司。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。誦偈至七徧。主法鳴磬一下。隨用佛珠記數。接念破地獄呪云。

唵佉囉帝耶娑訶。誦呪四十九徧。鳴磬收尾。煞鼓鈸一陣。

㊟主法想十方地獄。鐵城門戶。一振而開。其中一切苦具。悉皆隱沒。一切囚徒。聳聞呪音。咸識本心。共相告報。來趣法會。念求解脫。

㊟助表振鈴直白為開道路云。

亙古逮今。際天極地。已悉行於號召。曾不棄於幺微。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。跌足於嶮巇之地。糜身於幽闇之鄉。若此多難。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。

我佛如來有開道路眞言。謹當宣誦。

唵。鉢那弭睜。睒伽縛底。慕賀野。慕賀野。惹孽慕賀睜。莎嚩訶三徧動鈸

㊣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。即得坦平大道。來至法會。㊦表正表振鈴直白為離怖畏云

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。有離怖畏眞言。謹當宣誦。

唵　怛你也他　伐帝陀睜　陀囉枳俱

盧度。盧銘。娑訶。誦呪三偏動鈸

㊟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。㊟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。

我佛如來有開咽喉眞言謹當宣誦。

唵　吉利　鳩摩唎　咻嚕咻嚕　叉嚕　叉嚕　娑訶。誦呪三徧動鈸

㊟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壅礙㊟香燈浴室前點香燭浴盆內放温水冥衣此時可化

㊟表正表振鈴直白爲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

爲自於是更相你汝各立封疆因意向之稍違及言辭之靡順悻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讒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。將同稟於眞修。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。袂屬裾聯。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。

我佛如來有解怨結眞言。謹當宣誦。

唵　三多羅　佉多　娑訶（三徧已動鼓鈸）

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
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惡
是腥臊若云即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
潔茲風一拂俾當念以開明毋故遲回宜當
趣進自己促　香燈收鼓鈸至浴所一香燈
鈸一陣　香將六道牌送齋主手捧之一

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。拼擺於中間對面直擺。爐臺爐盤放桌口邊。桌前拼排擺拜墊俱至浴所已。香燈將牌供浴室兩個。表內。其拈拜等儀皆與上堂沐浴同。振鈴煞鈸一陣。正表獻浴直白云。

温室宏開。盡十方而洞達。温泉滿注。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。唯是眞如。匪徒事於空談。

要當期於妙悟。

我佛如來。有沐浴眞言。謹當宣誦。

唵。底沙底。沙。僧伽。娑訶。三遍動鈸

㊟主法想浴室寬廣。嚴淨光明。六道羣生。皆入中浴。承法力故。不相妨礙。身意快然。得大安樂。㊟表白振鈴述偈

○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

仰憑慈力爲提持　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　始可前趨承法供。

㊥宣獻浴偈時。香燈師將冥衣用鐵鉗鉗之陵空焚化。㊦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。宣之以眞言祕密。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。

我佛如來有治衣眞言。謹當宣誦。

唵。旃暮伽。斛。你米。縛塞窒。嚕。主。

嚕主。嚕　莎嚩。訶。誦呪三徧促鈸

㊟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。㊦正表振鈴直白

外。丹墀暫住。

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。是爲登大覺之門。宿學深者。於玆煥發性靈。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

即歡趨。煞鼓鈸　一陣　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。煞鼓鈸　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。必習眞儀。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。咸竦聞於誡飭。白已煞鼓鈸一陣

㊟主法想六道及亡靈等。次序班列於淨道之上。猶如雲海。

㊦表白振鈴宣偈呪

爲六道清淨三業

○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　爲除三業衆愆尤

祇於當念了眞空　六用一時俱寂靜

正表接白 我今奉爲法界六道一切羣生普令清淨六根三業佛有眞言謹當宣誦

唵 薩網婆縛 薩婆達磨 薩網婆縛 述摩含 三徧

主 主法想六道羣生三業六根各獲清淨無有染礙

表 表白振鈴宣偈爲六道燃香致敬

○維爾羣靈無始劫 飄零六道未知歸 幸哉今夕以何緣 聲法界中蒙普度

○此際將親三寶眾　先須虔熱一鑪香
以茲清供寓眞誠　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　虎吽誦呪三徧動鈸一陣
㊟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。
㊟表白振鈴宣偈為六道奉請三寶

○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　今身初學可爲因
將行勝法作歸依　故此最初勤奉請
至心歸命請盡虛空徧法界十方常住佛陀
耶并諸眷屬。煞鈸○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

佛有眞言。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。（誦呪三徧動鼓鈸）㊟主法想三寶聖賢。悉皆雲集座筵。證明作法。㊦助表直白

法界六道。一切羣靈。隨筵眞宰。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。鳴法器。同唱。正表舉回向偈云。）

菩提妙華徧莊嚴。隨所住處常安樂。（煞鼓鈸三通鳴引磬禮佛出堂）△（此時壇外六道牌處。須阻定兩邊行路。一切閒雜人等。不宜從露地邊走。倘有沖犯。恐遭殃咎。愼之愼之。）

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。對面擺桌上爐臺半桌兩張。小椅及被墊亦對面擺桌上爐臺儀軌經蓋。爲二表白位。正表桌上擺小淨鐘一架。齋主捧牌拜用。朝外正中桌前擺盤几。几前擺拜墊一個。座前於西邊橫口。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。擂鼓三通。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

香乍熱讚。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徧。接念無上甚深微妙法。四句已。煞引磬竟。

㊟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。由今施主為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。既已了知事理不二。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。諸佛衆生。皆名法界。是爲圓信。互具互造之義也。既能信一切法。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。一切衆生正迷此。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（回）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。卽是眞身。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手。令於佛前長跪。　主　主法鳴尺爲六道羣靈說三歸。

表　每段主法先說一偏。次二表白接一偏。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。每偏宣完。鳴淨鐘一下。齋主一拜。三宣三拜已。又鳴尺宣。
從今已往。稱佛爲師。從今已往。稱法爲師。
從今已往。稱僧爲師。惟願三寶哀憐攝受。
每偏畢。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。
㊟主法爲六道行大乘懺悔法。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。即觀法性。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。更有强

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。尚修中。未能證中。雖歷十地。既證中。未免後障。乃至等覺。尚

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。該亙凡聖。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　香燈令齋主捧牌長跪候

表　表白鳴引磬。爲六道表白唱重句畢。鳴淨鐘一下。令齋主一拜。每重句皆然。行懺悔法。主法先二句一唱。表白次二句一和。主法鳴尺唱云。

我弟子六道羣靈等。至心懺悔。齋主於重句末一拜下同

一切業障海。皆從妄想生。若欲懺悔者。端坐念實相。衆罪如霜露。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即退失或生末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。誓度無邊之衆生。依集諦。誓斷無盡之煩惱。此兩誓願。下化衆生也。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。（主法撫尺一下唱云）

我弟子六道羣靈等至心發願。（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。爲六道說戒云。

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。即學定慧。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。今當更為汝輩先論所發戒體。以為稟受。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。

㊦主法三番羯磨時。想六道羣靈。各勤三業。稟受淨戒。卽感種種善法。流入身心。是爲所發無作善業之色。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
回上來已爲汝輩六道諸佛子衆。三宣羯磨。傳
受戒法。作法既成。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。
回汝輩六道諸佛子衆。既依憑三寶。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。今當爲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（香燈令齋主捧牌長跪）　主（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。

第三婬戒。若佛子。自婬。教人婬。乃至一切女人。不得故婬。婬因。婬緣。婬法。婬業。乃至畜生女。諸天鬼神女。及非道行婬。而菩薩應生孝順心。救護一切眾生。淨法與人。而反更起一切人婬。不擇畜生。乃至母女姊妹六親行婬。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。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。令他人受毀者。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。而菩薩應生一切衆生善根無諍之事。常生慈悲心。孝順心。而反更於一切衆生中。乃至於非衆生中。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

上來特為汝輩宣說十重戒相。應當奉持。若

能如是用心。是爲善行菩薩之道。願行具足。聖品可登。故此奉勉。切須敬謹。宣已。表白鳴引磬。衆鳴法器同唱。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。爲六道念佛千聲。歸位。牌仍安天爐案上。主法鳴磬收佛號。煞鼓鈸已。再爲六道稱三寶洪名。求冥加被。正表先直白云。

阿彌陀佛身金色　相好光明無等倫
白毫宛轉五須彌　紺目澄清四大海
光中化佛無數億　化菩薩衆亦無邊
四十八願度衆生　九品咸令登彼岸
南無西方極樂世界　大慈大悲　阿彌陀佛

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。我今奉爲稱唱三寶洪名。冀承威力。起唱用爲：

加被不用鼓鈸香燈敲鐺鈴魚
同唱每三稱畢鳴磬一下
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　正表合掌作
熟鈸已　㊦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

哀憫衆生者　我等今敬禮煞鼓鈸一陣接唱至心歸命云。每条頭一句尾一句唱畢。鼓鈸均煞下。主法本位立。齋主捧牌至中立。候每条唱畢。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

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。㊤香將牌送下堂末席安位。供列唱畢煞鈸已香燭茶果。㊦助表直白云

既稟律儀斯爲佛子爰卽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

我佛如來有登壇眞言謹當宣誦

唵　弭　米　補攞　鉢頭摩　暮伽跋波上聲　囉縒鎖囉　跋囉弭　拾覩　矩嚕嚕　莎縛訶誦呪三徧動香　香燈點香二十四枝分送與主法齋主　鈸正表直白

法界六道一切羣靈隨筵眞宰受薦先亡各

各受戒已竟。齋主虔誠。參禮座席。煞鈸一陣。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。表正表振鈴直煞鼓鈸已白獻座文云

芥子納須彌之山。毫端現寶王之刹。是爲不思議事。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。退邇無遺。曲躬傴僂而趨。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。有相應坐位眞言。謹當宣誦。

唵。旬。暮伽。鉢頭摩。遜娜緰。馱囉馱。囉怩。尼。漫拏隸。帥。三徧

㊟主法想六道佛子。無量眷屬。親承法力。各得受座。

㊦正表直白回向云

法界六道一切羣靈。隨筵眞宰。受薦先亡。各各安坐已竟。唯佛爲緣。各誦洪名。益資勝用。

白已。主法押磬。香燈接魚鳴法器。衆同唱。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。衆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　即得往生安樂刹

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　速往無量光佛剎
十方三世一切佛　一切菩薩摩訶薩
摩訶般若波羅蜜　摩字上接鐘鼓密字下
舉三歸依。鳴引　煞九鐘十五鼓。各起立。
磬三拜已各回。

水陸儀軌會本卷第二終

請下堂音義

戍音恕以兵守邊　迭音蝶更也　踐音賤踏也　飭音勅謹也　駟音索｜相及也　妍音研美好也　抑音益按也　犁音离泥｜地獄之名　飫音於又反語辭

飽也　餓音　餃西人絨毛也　癭頸婁音　蠻呂音　蝗南方人聲虫也　黃禾音　害也　蓍撰音　註明也　佚安音　逸也　戎
方音　賣音也　瘻書瘤也　鰥妻音之關　慢平聲　蟲音　狄音　蓍音　筮音　蚊音　屬交音　勘也音　塚中謂無高上　暴虐音也　滯也報音　擇音　述北音　也　侏世以草也　鬻音　籍也　
册音　也　瘻生音育　蠅龍音　蟒音　蛟音　蝮音　蛇音　蝦岸音　
集音　蝮音　蠅音　螺音　蜥音　蜴音　蠑音　蜥音　蜴音　蛤音　蜊音　蛤音　蜊音　蛤音　蜊

蝣 而大音也音安 鷃 音左音呼艾雜精
蝮 蜻音 蝮似消音也畏音丨也不屬交右亦
蚰 由蜒音 猛虵音 鴟路 鷃也扶 域
蜚 區音 貉 也 萊 好音
蜉 而福之禽 蝣小蛇屬 蚰 役音分 姬 邶田音 樂
蝝 似 蠍 人音疆 貊 來妾音 不飲之
蛄 蜡音 界身回 蜡音 已酒地荒之基丨音
蜡 蟲音 歇吉音 虐 似休 稱眾 競 音箠 爭
蜣 尾也丨 蠐 蟲魚暴 貔貅 姤 蜣之尸 也竟
糞音 渚 蠹 約丨 弊 相音 蜣音 洲音 蜣 蝱 成羌
蛄 丸荣屬主曰 殂 敝死婦也 鼈 草占嫉度也音 殿
蝱 小丨 之 鴆 也仆死音 蜚 擊漚 蝱 也上邸音
運 蟲毒沉 蝱 也徂 衙 聲也纏愛沖 蝱 市也上釋音 霍
去 鳥 官音 鵷 蚖 吐音 龐 聲也史鳳音宇牙 聲 虵音
元 屬 蝱 渊屬 蝱 尉 蝱 蒿 粗音 掖 竭喝 蝱 亂

病也 癲音顛狂病也 癇音閒神經病也 旅音呂客處也 魘音厭鬼陷人也 魅音寐老精物也 癡音痴不慧也 癘音厲惡氣也 癰音擁腫也 癤音節小腫也 癬音鮮皮膚病也 癩音賴惡瘡也 癭音影頸瘤也 癯音衢瘦也 癉音單勞病也 癆音勞病也 癙音鼠憂病也 癢音養搔痒也 癜音甸黑白斑也 癍音班皮上小赤點也 癗音對皮膚細起如粟也 癤音節瘡也 癧音歷瘰癧也 癮音隱皮膚隱疹也 癬音鮮乾癬也 癱音攤風病不仁也 癉音單熱病也 癆音勞病也 癙音鼠憂病也 癢音養搔痒也 癜音甸黑白斑也 癍音班皮上小赤點也 癗音對皮膚細起如粟也 癤音節瘡也 癧音歷瘰癧也 癮音隱皮膚隱疹也 癬音鮮乾癬也 癱音攤風病不仁也

爲妹狎也貪理則昧音長音勢水丨音
崇鬼玩音船土浪之言方逐　聲子奴
者之弄匣船音也切料鹹船丨浴也妻
媚之戲也泊濱柁也艫漫音顓
也音意也　大際音船駛艫大叨呼音
惑妹饕子也賓之上盧音也水也預
也諂財音餘音　水木聲陷帆濤
尋日滔也揭楫也正沒音上音波音
歸音丨貪憚檠音湍也限幔凡也陶
丨肘洼忌音也卽水他族也舟　大
系亂音也但捕激官屬音矢陂
聯音也寅擒擒音也切也促箭音積音
續繫魈捉音取補屍　種也始水卑
也相石音也琴也捉丨音擅攻曰澤
脆之宵餉　也也尸專音擊音丨地
危音怪木饋音婪　死也扇也工洶
丨碎魅也向嵐音葬鹽舳　凶音

也肉大似 屠　也　也也音亦病也易
腊也鹿殺音 饑 陟 愈抽曰人 斷
其音 而生徒食音高音也效丨病 瘵
肉昔 佃 命宰也慚也直 疰 撐 勞音
也燔田音 彊 貪 登病音支抽病債
乾也甸兒音 靖 嚏 也註持庚也肺
蒸 治於强也音嚼音 炙 曰切 喘
炙音 烹 背約安靜也際大音丨勉氣川
也貞煑普者小也審 齧 被欽 强急上
熏也庚 褓 閨 以音也衣 憊 也聲
癘 切巾音女音斷業 丨極音 嘶
疫音 鳧 以保子圭物齒 噬 也敗破音
也隸燒音負衣之丨也相嚙音 疲也西
疾也庖小也處閤 切也世 淹 聲
豚 膾 兒衣 雌 仇 獷 沒音 萎
小音細音 槀 幕音怨音麤音也烟草音
猪屯切檜眉音也爲對求惡礦 瘳 木威

獵音獵持也音小也逡違之聲上也臊曰忠府藏退七也邀烊也協禽音臭音丨欺也金卻倫幼融音鵰獸粒之燥豐笞也切跌也羊禽音也取氣腥隙音擊音吭失音赫也貂漁湢動幸也癡咽音也迭赤音猛魚音室音也讎捶也杭嶮色黑蛾蝦魚也逼秩酤咻阻音也大而音也捕浴衣迷虐音休音也險淋飛莪砧竝袖去也哭嗢嚽林音者蜕肉音切寧聲慘留音險音漓蛹石斟立裾怙悻也希滲音缸也切劬衣音恃音怒音危入離大音掇切名後居也戶也幸糜地淋甕岡拾朶也臻謾很也音也漓遞取入窒集音欺音弩繫米水更音也聲質音至溱也饅上湯也羈么易替挾

竦音聳敬也忒音特差也傴音雨僂音樓傴一曰背屈之勢栖音棲止也又一曰皇也

水陸儀軌會本卷第三

梁誌公大師等撰　明雲棲袾宏補儀

宋東湖志磐重訂　清眞寂儀潤彙刊

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。及六色菜饅十一席。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。煞鼓鈸一陣。畢 ㊎ 表白振鈴 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

正白 我佛如來。有然香眞言。謹當宣誦。

唵什伐栗多末你　阿鉢羅句吒　蘇破

囉尼　毗迦知　虎斛　誦呪三徧　動鼓鈸

香　香燈拈香

展禮三拜

主　主法想香雲海。充塞道場。六道羣靈。熏聞開悟。

表　表白振鈴　述灑淨偈

湛湛靈泉盈寶器　了知流出自心源

只於當處悟眞機　徧灑法筵無不淨

助白 我佛如來。有灑淨眞言。謹當宣誦。

唵伐什囉 賒咩 叶婆 悉哩摩吽
薩訶三遍 ㊐香燈持水。於下堂十四供席
主法想水至几席之上。㊊正表
光明嚴潔。悉皆清淨。 ㊋直白

六趣何多。一時俱會。由憑佛力。得預道場。當悉徇於眞規。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。促鈸。齋主歸位。表白同振鈴述偈

歸命十方三寶衆　願垂神力爲冥資

我今具食誦眞言　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。是以大周刹海。小極一塵。過現未來。刹那一念。此三德體。則無所不徧者也。三德者何也。法身般若解脫。是爲三。各具常樂我淨。是爲

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。眾寶聲輿。一切服用。鐘磬金鐃。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即三德之全體故也。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。雖彼衆生各得受用。而我本無所與。衆生本無所取。所施衆物亦本無有。我及衆生亦無有相。是爲以空爲觀者。雖復無與無取無物無我無衆

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。是諸衆生。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。○按欲口經。施鬼眾食。令誦七徧。施婆羅門仙眾。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。

㊟主法想一一食中出生甘露上味。一切餚饍。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。

㊟呪畢動鼓鈸

正表直白云

惟茲湛水。出彼高源。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。咸豁悟於已靈。卽頓增於法喜。接白

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。誦呪七徧動鈸 ㊉兩香燈持水灑十四一陣 ㊉席供養。及中間普供。 ㊎主法想此法水。由呪力故。成上妙天甘露味。散灑供食。豈唯淨潔香美。亦復出生種種餚饌。無有限量。於諸餚饌。復能出生上妙五塵。重重無盡。周徧法界。六道羣靈。各得受用。 ㊍助表先白云

佛言若有四眾常誦此眞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眞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爲稱唱四如來名起以彰勝用香燈鳴鐺鈴同唱海三徧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

㊟主法想四如來。皆現色身。攝濟羣靈。恣意受食。離諸怖畏。

㊎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。起梵然既遇大王之珍饈。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。(煞鈸已。香燈送爐盤置下堂第一席几上。表白執手爐同唱云)

一席

一心奉供。十方法界。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。㊀煞鈸已表白振鈴
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。
○十二宮辰幷六甲　天曹賞罰眾天官
十方天道萬仙眞　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。雲隱裟羅之玉殿。風

揚燁燁之鉢衣。執妙華以遨遊。味甘露而厭飫。意常自逸。樂且無央。入萬劫終是空亡。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。即升騰於樂土。同和歸命頂禮常住三寶。促鈸一陣下同

㊎主法想三界諸天。親聞開示。豁悟性空。即生樂土。歸禮三寶。允受法供。

三席

香 香燈送爐盤至下堂第二席几上各席例此

一心奉供。十方法界。五嶽四瀆。地載遊空。福德諸神。係祀靈祠。幷諸眷屬。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　扶桑水府萬仙眞
江河淮濟眾龍神　四大海王諸眷屬。
○華果園林幷百穀　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。助接親承法施。豁悟性空。勿眷戀於塵寰。即升騰於

樂土。同和歸命頂禮。常住三寶

㊣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。

三席

一心奉供。十方法界。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
婆羅門眾卽仙人　此土古稱仙聖者。
○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。舉六合以爲家。統黎元而作子。然而君無貳則喪位。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。正接親

聞妙法。頓悟眞空。勿留滯於塵寰。卽升騰於樂土。同和歸命頂禮。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。

一心奉供。十方法界。農民工商。醫卜雜流。貴賤男女。十類人倫。幷諸眷屬。

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　頑愚明達各分朋

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
十方人道衆無央　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。（接）助親承法施。豁悟性空。勿眷戀於殘軀。即升騰於樂土。（同和）歸命頂禮。常住三寶。

五席

一心奉供。十方法界。四類受生。五趣所攝。山間海底。阿脩羅道。并諸眷屬。

（主）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。

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。
○旦在虛空暮水宿　信知此類比旁生
四生五趣攝還周　北住須彌深入海。
○眾相山中為一種　號稱最劣少威神
阿脩羅道眾無央　於此一時俱奉供。

助表自云伏以夙脩十善但成下品之因。區別四生。遂感陋心之果。專行利己多為勝他。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為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為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。即升騰於樂土。同和歸命頂禮。常住三寶。

㊟主法想諸阿脩羅。親聆開示。頓悟性空。即升樂土。歸禮三寶。待受妙供。

六席

一心奉供。十方法界。啖口鬼王。三品九類。諸餓鬼衆。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。

○諸餓鬼中名燄口　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。

○別有夜叉羅剎鬼　至於橫死衆傷亡

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。是以咽垂大癭。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。及城邑街衢憒鬧之處。固多此類。得脫何時。不善用心。墓下鞭屍而奚益。尚知活命。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。窺語刀刀。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。即升騰於樂土。同和歸命頂禮常住三寶

㊟主法想諸餓鬼眾。親聞開示。頓悟性空。即升樂土。歸禮三寶。待受妙供。

一心奉供。十方法界。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。至於泰嶽掌曹案之司官。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。同和歸命頂禮常住三寶。

㊟主法想閻摩羅王。親聞開士。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。幷諸眷屬。

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。

正表白云伏以誹毀三寶曾無歸敬之誠違逆二親罔念生成之本。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。閻浮提八獄下。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。復被鬻於豺狼。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。由不明自性之眞空。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。即升騰於樂土。同和歸命頂禮。常住三寶。

九席

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。

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。

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。
○鼉鼈魚蝦名水族　蚊蝱蠅蟻最微生
蚖蛇蜂蠆毒心强　鱗甲羽毛隨業受。
○正住鐵圍幷海渚　邊居五趣悉周遭
十方十類衆旁生　於此一時俱奉供

助表白云伏以稟愚癡之性正見全乖受陋劣之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刳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。發機設穽以傷其生。方血污於刀砧。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。

㊎主法想諸旁生等。親聞開示。頓悟性空。卽升樂土。歸禮三寶。待受妙供。

一心奉供。十方法界。諸趣往來。七七日內。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。

○補特伽羅爲數取　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
略爲十七種名言　此類只憑天眼見。

○別有泥犂分罪福　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。諸趣之往來雜遝。善惡極重者即能感報。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同和歸命頂禮常住三寶

㊦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。有獻供養眞言。謹當宣誦。

唵。誐誐曩。三婆嚩。嚩日囉。斛。三遍 動鈸

㊦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。○

正表白 願因祕密不思議熏。悉使微餚轉成法供。施諸六道十席羣靈。一時普資無不周徧。煞鈸

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。

一心奉供。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。

㊦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　祥刑自古祀皐陶　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。共爲庇蔭。是以城隍列廟。里邑叢祠。咸顯諸神。克享厥祀。豐碑特立。既昭示於褒封。

邃殿宏開。用奉嚴於眞像。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。但歃血食。曾未免於傷生。即有慈心。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。即升騰於樂土。同和歸命頂禮。常住三寶。

十二席

㊎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　牀公牀母厠夫人

方隅太歲土司神　服事家庭香火眾。
○莊庫所居井店肆　田山蔬圃及墳塋
維茲福德眾神靈　於此一時俱奉供。
正表白云伏以顯至靈而護物。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玆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。同和歸命頂禮。

常住三寶。

㊣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。

助表白云伏以自宗祧之陰隲。故能垂裕於後昆。由梵福以冥熏。是曰追榮於上世。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尚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濟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。正接欣聞妙法。豁悟眞空。勿留滯於塵寰。卽升騰於樂土。同和歸命頂禮。常住三寶。

主法想齋家祖宗。親聞開示。頓悟性空。卽升樂土。歸禮三寶。待受奉供。

表若有正薦表白

執爐同聲奉請

十四席

一心奉供。當壇正薦某某府君幾位尊靈。三請孺人

惟願不迷本性。承佛威光。今夕今時。受茲

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

高僧駐錫闡眞詮　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。其徒某某欲報劬勞之深恩。敬啟無遮之法會。所有開山中興及歷代之住持。前亡後化。幷古今之護法。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。豁悟眞空。勿留滯于塵寰。卽升騰于樂土。同和歸命頂禮。常住三寶。

㊟主法想本處諸祖。親聞法要。頓悟性空。卽升樂土。歸命三寶。待受妙供。

△老和尙三字。若是晩輩。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。依序奉供。齋主至位前三禮。

㊦正表宣呪獻云

我佛如來。有獻供養眞言。謹當宣誦。

唵。誐誐曩。三婆嚩。嚩曰囉。斛。三遍

㊟主法想城隍土地家堂宗祖。及正薦等。承茲法力。咸得受供。㊟助表直白

願因祕密不思議熏。悉使微餚轉成妙供。施諸神眾及以亡靈。一時普資無不周徧。煞鼓鈸已

㊟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。（起梵云）

先當獻香。佛有眞言。謹當宣誦。

唵。阿。吹囉。　阿。吹囉。　薩縛。茫地耶。　駄。

囉布。爾底。　莎縛。訶。（誦呪三徧動鈸一陣）

（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。佛有眞言。謹當宣誦。

仍誦前呪獻燈獻食獻寶白詞及呪皆同前。每呪三徧畢。鼓鈸一陣。

㊟主法想六道羣靈及隨筵神眾。諸亡靈等。咸承法力。受此五種妙供。悉皆周足。

㊟助表直白

備行齋法。悉入教門。要識事爲。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。於是爲眞。示供養中。以茲爲勝。

我佛如來。有法供養眞言。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　吽三遍　動鈸

㊦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。是爲智度。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。咸蒙法喜。各得解脫。㊀正表直白

㊀香燈點香四十二枝。

分送與主法齋主。

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。海眾三菩薩名各三徧。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

○阿彌陀佛身金色　相好光明無等倫　白毫宛轉五須彌　紺目澄清四大海　光中化佛無數億　化菩薩眾亦無邊　四十八願度眾生　九品咸令登彼岸　南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛

（隨念數百或一千聲，再稱念四字佛，迨大衆歸位齊，收結佛號，跪念以下三菩薩名，各三稱，心存觀想。）

南無阿彌陀佛　南無觀世音菩薩　南無大勢至菩薩　南無清淨大海眾菩薩

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。諸香燈撤取。供上下堂二十四席。上三寶供菜仍九大碗。俱供齊已。巳時至點香燭。知客領齋主。表白主法俱進堂。各跕本位。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。甘四席上香。香燈點香七十八枝分送。乃至韋關前上香竟。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。守護道場眞宰。祈福保安平善。莊嚴無上菩提。普願法界怨親。共入毗盧性海。煞鐘鼓正表舉

南無靈山會上佛菩薩三稱。接念齋佛儀如常。至變食眞言甘一徧。兩香燈灑水甘四席飯菜上。至甘露水眞言七徧。普供養眞言三徧已。不唱天廚妙供。唱蓮池海會讚畢。接

蓮池海會　彌陀如來　觀音勢至聖衆偕

接引上蓮臺　大誓弘開　普願離塵埃

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。爲六道羣靈開示法要。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。

㊟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。互偏莊嚴。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。達玆萬境。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。故其地泥沙荊棘惡道充滿。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。不逾剎那往生彼國。即心念佛。慕果修因。祖有誠言。可弗努力。

雲棲袾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。即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。相續即生。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。我今奉為六道現前諸佛子等。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

至海眾各三徧。起立煞鼓鈸已。

㊣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。

㊦正表為施主推廣施心。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。特發施懷。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

正修齋功德。一分奉爲法界六道。一切羣生。

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。

不曾歸依佛法僧者。代伸歸依。當願三寶慈光常垂加護。此下每条頭上。皆加修齋功德。至一切羣生三句。

助 不曾禮讚佛法僧者。代伸禮讚。當願三寶慈光常垂護念。

正 不曾供養佛法僧者。代伸供養。當願三寶慈光常垂攝受。

助 不曾懺悔三世重罪者。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。眾生普度。

正 不曾念佛求生淨土者代爲求生。當願早
託蓮胎華開見佛。
助 不曾發心求菩提道者代爲發心。當願一
向圓修。卽成究竟。
正表直白 上來奉爲罪障深重。不聞三寶法界羣
生。勸陳十願。用結勝緣。植菩提因。期心果覺。
表白爲齋主。代爲七趣十類羣生。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。以下每条
加此三句

諸天道中。著樂無厭。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。
表白爲齋主。代爲法界君臣庶民。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。

助 懿德夫人。博學大家。（音姑）相夫教子。一切淑媛。

當願母儀閨壺。（音閫）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。居中在外。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。全家温飽。
助 百工衆藝。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 漁獵屠劊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 伶優淫樂艷歌媚舞衒賣女色一切人倫。
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。遭罹王難。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。博弈遨遊。破家蕩產。一切人倫。
當願立志保身。重興祖業。

正 水陸往來持刀强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　信讒惡直嫉妒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　癲癎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 盲聾攣躄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 妒寵恃恩驕奢淫悍惟薄不修一切人倫。
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眞言謹當宣誦（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　那麼塞訖嚩羝八　三麼三麼九　努跛囉布囉鞾十　三麼件陀縛日朅羝十一

伽誐娜弭秣第二十三惹曳弭惹曳四十迦野黠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嚩詑誐跢秣第九十鉢頭摩弭輸陀你十二十莎縛訶

甘一　誦呪三編　煞鈸一陣

㊟主法想法界羣生因茲普度咸至道場既蒙法喜之益復陳廣大之願願行成就用嚴法身不退此心可期佛果　㊟香燈點香七炷分送　㊟正表直白

種種加持已竟重重發願已周最後拈香逐

筵拜謝。促鈸已。表白主法齋主出位廿四席上香畢。歸位煞鼓鈸一陣。

㊟香燈送證盟疏與正表高聲唱云香燈伺候擂鼓㊦正表一香燈伺候擂鼓㊦聲唱云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。助重一句。已下同唱。證拜下盟起回問訊向動香燈令齋主鈸㊟拈拜長跪㊦正表說偈讚三寶并宣疏回向置爐

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。至已。○助表爲齋主及大眾。說自慶偈。直白云。

即法界理起法界心。對法界境修法界供。向十方佛讚說大乘。從大悲門普度六道。三壇等施六行俱成。是則名爲眞法供養。修齋事畢慶已慶人。願諸聖賢賜以護念。鼓鈸三陣禮佛出壇

第十三送判宣疏

內壇天井鋪淨柴。朝裏供官馬五座。當中天府功德司判官。左中界功德司判官。右地府功德司判官。再左上堂倀錢貌司判官。再右下堂倀錢貌司判官。馬前設長桌一張。供五色果。六色菜。各五桌。茶飯饅首各五盂。判疏五道。一三五置長桌西頭。二四置長桌東頭。下堂緞貌五副。桌前拜墊二個。備鞭爆一掛。並化馬所用紙錁等。俱齊備已。內壇香燈執引磬。小魚鼓鈸傳爐。盤內放水盂一個。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。鳴小魚鼓鈸作錨鈴板。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

鳴小魚。正表舉云。

南無大悲觀世音菩薩三徧。變食眞言甘露水眞言各三徧。香燈持水盂灑水食上。及灑馬四周一帀。乃至普供養眞言三徧已。煞鼓鈸一陣。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　奉請上堂俵錢貌司判官　奉請下堂俵錢貌司判官」

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。放紙錁馬足下。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。內放淨水盂一只。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

為妙。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。韋闊二聖

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。如送聖用缸。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。敲引磬鼓鈸。另敲小魚鐺鈴三人。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。於桌兩邊對面跕。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。令鳴槌椎人跕表白旁。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。起鼓鈸一陣。押磬鳴小魚槌椎。正表舉爐香乍熱

讚。大眾同唱。主法拈香轉下。知客令齋主至上拈香三瓣。至香雲蓋三稱。主法表白齋主一同三拜。煞鼓鈸一陣已。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。內壇法器。樂器。大殿大鐘。大鼓。齊鳴。香燈頭鳴引領頭。傳爐人隨後。次疏盤鳴法器。人依次行。內壇右邊一帀。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。敲小魚鐺鈸鼓鈸五人。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帀進殿。鳴鑼吹樂持旛執燈爐等。俱不進殿。丹墀排列。其鳴引磬人。領傳爐捧盤敲槌。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帀。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。鳴引磬傳爐敲槌。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。香燈頭持水盂一舉。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。繞三帀已。水盂仍放香盤內。各歸位。接心經畢。鳴槌。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。

卽俗而眞轉麤爲妙有大功能堪具此用卽功卽德獻聖獻凡充滿虛空皆成如意恩沾沙界和南聖衆。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。幷大榜證盟疏。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。煞鼓鈸一陣。鳴引磬問訊。轉面向內。正表白云。

清夜向闌勝筵將散。備行齋事。允協物懷。示多儀必有初終。撰盛禮當全迎送。惟聖人尊居常寂。本絕去來。俾凡情徹悟眞歸。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。極未來劫。普度道。接直白云。我佛如來。有奉送眞言。

謹當宣誦。呪亦直誦不作梵音唵。麽訶囉。穆羯叉目。三編鳴引磬。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。鳴犍椎等。俱分立桌兩邊。法師齋主俱立定。正表止佛聲。煞鼓鈸已。二表白同

直白奉送云。前五條每偏鳴引磬一拜。其餘每條一問訊。

㊦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。

奉送盡虛空偏法界十方常住。

一切諸佛
一切尊法
諸菩薩僧
諸緣覺僧
諸聲聞僧

并諸眷屬。請登雲路。

傳揚教法禪律諸宗諸祖師僧
助宣佛化持明造論五通神仙
十大明王穢跡金剛護法諸天
護佛舍利壇塔伽藍齋戒護國鎮宅諸大神王
發揚水陸流通至教製儀立法諸大士眾
四空四禪六欲諸天日月星天天曹列聖
五嶽四瀆地載遊空福德諸神係祀靈祠
帝王總統文武官僚賢聖儒宗仙道隱逸

并諸眷屬請登雲路

奉送

送十方法界

農民工商醫卜雜流貴賤男女十類人倫

四類受生五趣所攝山間海底阿修羅道

燄口鬼王三品九類諸餓鬼眾橫死孤魂

閻摩羅王十王王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

鐵圍山間偏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

并諸眷屬往生淨土

奉送

王眾。并諸眷屬。請歸祠廟。

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。

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。唱淸涼地三稱。齋主遞手爐與香燈。拈香三拜。唱已。煞鈸竟。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。放紙錁於足下。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。煞鼓鈸已。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。和南聖衆。不煞鼓鈸。大衆念佛回寺。執旛燈等。諸師各各先回。將各物送還原處。表白主法齋主及敲犍椎諸師俱進殿。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。內壇香伙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**音消管丨　**絃**音玄絲屬　**捍**音汗衛也　**徽**音灰美也　**娛**音餘樂也　**爍**音葉丨丨震電光也　**鉄**音珠二十四丨爲兩　**遨**丨遊也　**闢**音必開也　**握**音屋持也　**稷**音即農官名穄也　**穡**音色穀熟曰丨　**鹹**音咸鹵

丨味音雕
亂音潰也才方也鵬皐丨曰則丨炊
心刻音凋
也勞詣音鬧
去孔巧
穴去聲
也聲
殺音重音瑞
也吻著音
珠當耳
也菊
中音訊
谷
屬音水
空音現
光善音
也章
寒才音慣
擊
也灼
斬音
語藝
也夢
氣音
也列
纔
映也
畢
彩
菜
普
園音
幾音
昇音
也
臨音
利
也
開音
飯到
兆丨
切
祥音
之音
伏
音
臣
高
鳥
不
況音
沈
詣
音
也
按音
也
臘
羽音
悲音
憧
旃
也
愷
也
胡
也
釜
虹
茶
導
蔭
之
通
疏
也
丨
鑊
囚音
自
釁
也
斫
音
斬
音
灼
也
夢
也
音
利
也
章
寒
才
音
慣
擊
也
映
畢
彩
光
善
音
也
列
纔
也
氣
音
臧
陽
現
普
曰
丨
菜
荏
現
陽
臧
氣
音
也
列
纔
擊
慣
寒
才
音
章
也
善
光
彩
畢
映
也
音
利
臨
音
也
兆
丨
切
飯
到
則
丨
曰
方
音
味
丨
雕
音
凋
也
潰
亂
音
鵬
皐
陶
祥
音
才
也
鵬
皐
丨
曰
則
丨
炊
開
音
飯
到
切
丨
兆
也

燒圓滿香音義

棘音急也**姑**之遭也**尊**稱子也**媛**音淑女也**抗**康去聲舉敵也**鐲**音濁淨也**涓**潔也**鴻**大也**洪**大也**家**音太**罹**梨匹交切**抛**棄也**戍**守也**邊**人自知不平聲中上聲也**戍**音庶也**令**音零**不**音否**漢**音寒**樂**音洛**飲**於禁切**酣**音含**酣**樂也**詭**音詐也**譎**音決也**誅**音朱也**伐**音房越切**家**音姑**宰**音載**長**音掌**上**音尚**征**音正**欺**音其**詐**音炸**精**音晶**煉**音練**冶**音也**金**音今**女**音汝**稱**音秤**音**音陰**同**音童**閻**音閭**貴**音桂**閥**音伐**狀**音撞**以**音已**伐**音筏**榜**音傍**于**音於**閱**音悅**書**音舒**功**音攻**及**音急**門**音捫**急**音汲**自**音字**縣**音玄**媒**音梅**矜**音巾**毒**音篤**藥**音約**害**音曷**怨**音冤**交**音郊**匹**音疋**梨**音離**宗**音踪**理**音里**以**音已**人**音仁**侈**音尺氏切**媚**音密**淺**音錢**聲**音生**去**音渠**嗜**音是**好**音浩**也**音野**喜**音希**駭**音孩**亂**音卵**撓**音饒**也**音冶**麗**音離**艷**音豔

也癰音雍赤腫生於肌肉曰癰㾦音居生于關節曰㾦攣音戀手曲也躄音辟足廢也癱音灘瘋㾦音綏癱脈筋痺曰㾦瘓音廢也驕音嬌恣縱也悍音漢強很凶暴也孕音運懷妊也賣音欲售也闇音難晚也夜深曰闇

果願眞言音釋

鞾音泥抵音低氐音令澀音失詫音拖秝音歷

果願眞言字正訛

舊本補誤作補建誤作建秝誤作秝詫誤作詫

△今依藏本不空羂索經校正

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　明雲棲袾宏補儀

宋東湖志磐重訂　清眞寂儀潤彙刊

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。爇種種香。然種種燈。營種種上妙飲食。煉種種上妙衣服。設種種花旛寶蓋。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眞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眞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衆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。

香燈案

上緣覺四　上法寶二　十上大士　十下三藏神　十下鬼眾　廿下中路　廿下土地

飲食所

上菩薩三　上聲聞五　十下天眾　下道俗三　十下男女　廿下城隍　廿下當境

上諸佛一　正明疏位桌　普供養（大香爐）　小施主　大施主　中路

堂司門

一水陸內壇畫像。古規上下兩堂。共二十席。每席十位。卽畫十軸。唯上堂第一席。佛聖十三軸。第十席啟教諸師。增四明志磐。雲棲蓮池。共十二軸。下第二席。開出城隍列廟。本家土地兩席。下第四席。開出本家祖宗。或增正薦。此四席畫隨改。有無不定。若堂小而畫閣難全供者。每位縮小合畫。每席三軸。式須陜長。像須全備。一上華蓋下其廿四飄帶。席每席總以覆列牌位一其上座。須照儀次寫。每席文。逐位清書。茲附一式。餘例此。

第一席

先畫十方法界一切諸佛全身舍利寶塔

現在賢劫始自拘留孫佛等千佛

未來華光佛華足安行佛等一切未來諸佛

過去大通智勝佛等一切過去諸佛

西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛

千百億化身釋迦牟尼佛

清淨法身毗盧遮那佛

盡虛空徧法界十方常住一切諸佛幷諸眷屬

圓滿報身盧舍那佛

東方藥師善德佛等十方法界一切諸佛

兜率天宮一生補處當來下生彌勒佛

現在淨華宿王智佛等一切現在諸佛

過去莊嚴劫始自華光佛等千佛

未來星宿劫始自日光佛等千佛

位

○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倂長用之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。其外壇誦經即

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。不得著淨衣履入厠。○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。插請聖旛十首。架仙橋布一副。長四丈餘。請下堂架凳仙橋皆同。惟用小旛十四首。送聖日三門外設方桌一張。幷送聖船一隻。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。〇一大壇僧眾廿四人。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。○一設法華壇六衆。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。○一設楞嚴壇六衆。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。○一設諸經壇六衆。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○一設淨土壇入衆。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。悅衆鳴引磬。僧值接鼓。衆禮佛三拜。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羯羶垢穢淨蠲除今此
壇場悉清淨白已押磬鳴小魚舉云教有眞言謹
當持誦南無喝囉怛那云云念至第二徧維那取
水盂本位三遶轉面向西繞至佛前遶淨由東繞
至本位僧值招呼各帶楗椎念至第三徧維那鳴
磬一下悅眾鳴引磬二下維那舉盂傳爐人舉盤
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。維那與鳴小魚人跕靠供桌。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。敲鐺鈸唱。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。雲集僧衆。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。法界衆生。同圓種智。（下二句直白云）如斯祈禱。必望冥加。押引磬。敲鐺鈸。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伽藍監齋祖堂皆通用唱畢。念大悲呪。鳴引磬二下。維那舉盃。傳爐八舉盤。大眾問訊。次第至伽藍前。拜跪等儀同上。香雲蓋畢。念大悲呪一徧。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。一切眞宰。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。念準提呪三徧。唱南無大聖緊那羅王菩薩三稱。祝云。功司鼎鼐。職任烹盛。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。至共入毗盧性海。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。即各整衣齊集。○一每日回向三次。一開壇二午供三了經聽僧值鳴大鐘三下為號。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。即內壇告赦時設小齋天一堂。第四日客堂師用梅紅箋寫云。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幷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

八盂。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。均不回壇坐本位少息。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。其內經旛甲貌錢朵雲鶴次第捲一百四十個。宗親（卽廿三四兩席）用雲鶴封面。其內鳳輦經旛甲貌錢朵次第捲二十個。（上下）堂不用鳳輦錢朵佛座龍車。其（上下）堂

用紅箋錫箔封上。綵緞上堂紅箋錫箔箍腰。○一發符。四天使者。用上堂緞貎一副。空行地行地府三使者。各用下堂緞貎一副。又懸旛一緞一貎。告赦一緞一貎。送判五緞五貎。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。具緘上打正三寶印一顆。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○席疏用。牌上箋照廿四席總聖號寫。○一做本黃。本青。粉藍。砂綠。梅紅紙牌各一個。牌箋聖號載於書記門。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。愼之。○一請上下堂須預備龍車一十雲鶴十四張。請聖時焚化用○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。收疏箍席牌用○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。幷圓滿送聖後。須搭衣持具與主法表白見禮。以昭愼敬。○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　炵。二鳴磬一下　的里一個冬　冬　炵。三鳴磬一下的里一個冬冬一個冬　冬　炵。起一通

冬　烇。冬冬冬　烇。里一個冬　冬　烇。煞下冬烇。
冬烇。冬烇。冬烇。冬烇。冬烇。冬烇。冬烇。起二通冬　烇。　冬
烇。冬冬冬冬烇。里一個冬　冬　烇。煞下冬烇。冬烇。冬
烇。冬烇。冬烇。冬烇。冬烇。冬烇。冬烇。起三通冬　烇。　冬　烇。
冬　烇。冬冬冬烇。里一個冬　冬　烇。煞下振鈴冬烇。
冬烇。冬烇。冬烇。冬烇。冬烇。冬烇。冬烇。收尾冬　烇。的里
一個　冬　冬　烇。

敲過街仙式

冬　冬　冬　冬　一個冬冬烇。的里一個冬

冬烇。冬烇　冬　烇。冬冬冬冬烇里一個冬　冬烇。

紙紮門

一上堂。用本黃紙做佛衣一百零五件。下堂。用高表紙做冥裙衣褲各一千三百件。大紙花三十六枝。插各席疏邊用五色紙小花三百朵。按鉄絲腳二寸長插紮緞捲上用又小花二百朵。不按腳請上下堂及沐浴所散花用○一紮旛官一位。粉紅面。紅鬚。身穿鎧甲。右手乂腰。左手執鎮守壇前旛幟。○一發符紮符官馬四位。二四天捷疾持符使者。紅面黑鬚綠衣紅馬。二空行捷疾持符使者。

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。紮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。紮判官馬五位。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。四上堂俵錢貌司判官。青面紅鬚黃衣青馬。五下堂俵錢貌司判官。紅面黑鬚綠衣紅馬。○一紮送聖船及送

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

一用佛座一百廿張鳳輦一百六十龍車一百三十經旛二百八十雲鶴三百十張甲貌二百八十錢朵一百六十○一備上厥黃紙三百張。印獻牀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鋪席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磆三兩點燈燭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綟一斤壓緞貌等用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。〇一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。近來用攢菜非大饅首一個。每疏一鍾茶一鍾飯。上堂第一席。每日用上妙供菜九大碗一桌。普供桌上供菜三小碗。飯三盂。惟供上下堂之日。普供桌上供上齋筵一席。是爲餚饌具備。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。三乾兩水桂圓十斤。荔子十斤。栗子二十斤。或核桃棗子等通融代換其水果用孛薺二十斤。梨子二十

斤。或柑橘甘蔗等隨時有無通融採辦並宜備足。〇一結界前一日。內壇全堂裝供果。俟供上堂後。全堂換供果。〇一水陸大饅首。供上堂五十一個。每次十七個供下堂十五個。上圓滿供三十二個。發符懸旛五個。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。〇一備白香粳米三斗第一日發符懸旛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圓滿供八升送判一升又小齋天用二升上細茶食十二色每件半斤〇一供上堂佛聖應在上午巳

刻。供下堂諸趣應在下午未刻。所供飲食幷宜調和得味。方不虛設。近見各處上供佛神。多係生冷不堪之物。至待齋主則備極豐腆。僧眾習爲固然。齋主亦習爲固然。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。而獨惜乎餚饌數金之供。可謂明於末而暗於本。重其所輕。而輕其所重矣。豈不悖哉。願修建水陸者愼思之。凡供佛神者。俱宜知此。

△夫作水陸法事。量財斟酌。增減隨宜。必須以誠敬爲本。齋主誠敬。自不肯慳恪瞻施。僧眾誠敬。亦不必斤斤較量。儘可量入爲出。於一切雜用稍爲省減。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。卽十二位。餘可例此推之。乃至無幢旛莊嚴精妙之物。亦可

以五色紙代作。不可使彼絀於財者。欲蠲恩而無從也。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。內壇即灑掃潔淨。鋪置莊嚴。懸掛聖像。陳設齋備。○一外壇灑淨時。內壇須點

香燭。〇一外壇啟經日。內壇普供桌上燃燭。焚檀香爐。各席裝香。上中三寶供水一三盃。〇一上中三寶桌上。各供茶食十二碟。各席裝供果五碗。三乾兩水章關二聖前供果三碗。茶食供果。待供上堂後一齊撤換。〇一內壇佛事五日。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。及茶盞盃等件。須檢查齊全。〇一

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菜九大碗。飯三盂。其餘各壇。及旛官前。供菜六小碗。飯一盂。靈前供點飯菜隨宜而供。每晚各壇香燈點水陸牌燈。○一懸旛後。將旛官并香案移於旛竿附近

靜處設供。每日清晨供開水。午供飯菜。早晚炷香。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。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。皆以如法爲妙。

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。

長一尺九寸寬九寸爐盤兩個。小爐兩只。香絲碟四個。花瓶兩對。供花兩對。琉璃蓋一個。淨水盂一對。撫尺一方。請聖旛上堂十首。中寫上堂十席總聖號下堂十四首。寫下堂十四席總聖號五寸盤六個。或錫或磁獻供用〇一毗盧帽三頂。大珠三掛。大紅祖衣坐具三副。大合門一個。小幔兩個。中三寶用長旛牌旛四首。沿幃一條。連三幃一條。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。大水陸旛一首。〇一大茶炊一把。大茶壺一把。小茶

壺兩把。上供水用洋瓷盆一個。絨巾二条。浴室內用化紙鍋一只。大火鉗一把。化冥衣用小火鉗一把。化雲鶴用燭花罐一個。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。插席牌用大牌簽座一個。插證盟牌用小牌簽座三個。插韋闥牌六道牌用三寶印一方。鷄毛帚二把。剪刀一把。內壇燈籠一對。兩邊分寫內壇二字水陸燈籠廿四個。兩邊分寫水陸大齋普利道場八字提燈一對。提爐四個。○一供水盂飯盂各二百六十只。供果盂菜盂各二百六十個。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。以便刻印寫修齋信某謹誠具緘。衆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。○一發符懸大旛一首。長約四丈寫
啟建十方法界四聖六凡。水陸普度大齋勝會道
場功德之旛。○一寫大榜一道。後附榜式。

水陸榜式 證盟疏乃獻狀式倣此

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。亳相億光永昭垂於奕世。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。共明葵悃。恭申情旨。伏爲

某某姓名年庚。

切念宗親已往。罔酬水木之恩。禴祀雖虔。未結歸依之願。爲此恪遵

儀軌。建大齋以濟冥陽。均益菩提孝慈。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。蒸就

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
座貌經旛錢帛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　即發給寫證盟獻狀改修符日給齋信某頓首具疏

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。及末尾榜字均皆不用。

寫請書式四則

○第一張（疏內凡某日爲始卽寫起內壇日某日啟經卽寫起外壇日）

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（衆姓改暨在會衆姓人等）

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衆姓改在會衆姓等云）

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
靈山之聖衆。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。幷諸眷屬。
盡虛空徧法界。十方常住一切尊法。幷諸眷屬。
盡虛空徧法界。十方常住諸菩薩僧。幷諸眷屬。
盡虛空徧法界。十方常住諸緣覺僧。幷諸眷屬。
盡虛空徧法界。十方常住諸聲聞僧。幷諸眷屬。
十方法界。傳揚教法禪律諸宗諸祖師僧。幷諸眷屬。
十方法界。助宣佛化持明造論五神通仙。幷諸眷屬。
十方法界。十大明王機跡金剛諸大天王護法諸天。幷諸眷屬。
十方法界。護佛舍利壇塔伽藍齋戒護國鎮宅諸大神王。幷諸眷屬。

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）
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
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。天曹列聖。并諸眷屬。
十方法界五嶽四瀆。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

儀軌。處設大齋。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。幷諸眷屬。

十方法界農民工商醫卜雜流貴賤男女十類人倫幷諸眷屬。
十方法界四類受生五趣所攝山間海底阿修羅道幷諸眷屬。

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。頓悟眞空。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。幷諸眷屬。

十方法界。閻魔羅王。十王王妹。十八小王。諸司官吏。幷諸眷屬。

十方法界。八熱八寒。諸大地獄。諸獨孤獄。受苦囚徒。幷諸眷屬。

十方法界。鐵圍山間。偏五趣中。鱗甲羽毛。千類傍生。幷諸眷屬。

十方法界。諸趣往來。七七日內。七返受生。中陰趣眾。幷諸眷屬。

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（用法名）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　日爲始蒸就

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

降臨道場爲此具牒須至牒者

右　牒

四天捷疾持符使者准此

年　月　日主修法事沙門用主法名具牒奉行

○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

降臨道場為此具牒須至牒者

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

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

十方法界帝王總統乃至阿修羅道等

來赴道場為此具牒須至牒者

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

某某禪寺兼

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

十方法界斂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

恭申情懇伏爲某某年庚

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
帝閽而求大赦。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　日寫告赦日。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。度亡改哀愍之恩。大啟禎

祥之脫。薦亡改超昇之路更爲度脫三界一切有情沈淪之苦。復念衆生類廣。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。有諸有情。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

爲建水陸道場乞恩普赦事一心上奏

忉利天宮大帝釋尊天王陛下

恭申情懇伏爲某某年庚

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　日寫告
赦日茲當乞恩
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
愍之恩大啟禎
祥之貺鳶亡改超
昇之路更爲度脫三界一切有情
沈淪之苦復念衆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
梵天乞行大赦茲復懇陳
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人未釋放者殺害咒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。承脫幽途。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

敕牒式一則

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（用主法名）今據

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
普赦事於中仰勞　赦日茲當乞恩
使者即持赦疏迅速奏上
妙莊嚴宮大梵王尊天玉陛下
忉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

爲建水陸道場圓滿功德事以今

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　瑜伽津濟啟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　座貌經旛錢衆龍鳳車

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准此

天府功德司判官

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
爲建水陸道場圓滿津送事以今
年　月　日爲始蒸就
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
改下堂錢楮疏貌綵緞座席等儀敢冀

神聰逐一處分送
獻以成圓滿功德
爲此具牒須至牒者
右牒
上堂第二張改下堂俵錢貌司判官准此
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衆乃至諸大士等　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

十方法界帝王總統乃至阿修羅道等　修齋信某姓名具
十方法界餓鬼王乃至祖先亡靈等　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

妙莊嚴宮大梵王尊天　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　主法沙門某甲具

梵釋二天捷疾持赦使者准此

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

上堂俵錢貎司判官准此　修齋信某姓名具

下堂俵錢貎司判官准此　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。具情伏為信某姓名年庚
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巍巍金相隨好光明赫赫難量或隱或顯或顯凡情叵測為度衆生示有生滅

上堂第一席左軸贊藥師願海罄筆難書離危迪吉如如意珠隨願成就直趣菩提永無退轉胡用遲疑

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

過去大通智勝皆佛△△△△
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

上方廣德佛△

南方增益佛△

西南方寶德佛△

西方無量壽佛△

西北方無邊德佛△

北方相德佛△

東北方三乘行佛△

東方善德佛△

中位面南方梅檀德佛△皆尚中

下方明德佛△

清淨法身毘盧遮那佛△

東方淨琉璃世界藥師琉璃光佛△

娑婆世界千百億化身釋迦牟尼佛△

西方極樂世界阿彌陀佛△

圓滿報身盧舍那佛△

未來星宿劫始自日光佛等千佛△△△△

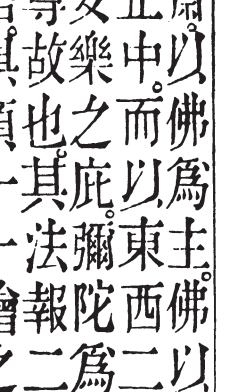
過去莊嚴劫始自華光佛等千佛△△△△

現居兜率當來下生彌勒佛△

現在賢劫始自拘留孫佛等千佛△△△△

十方法界一切諸佛△△

上堂第一席右軸贊
樂邦化主身紫金色眉間毫相體含萬德垂臂接引神力難思三根普被導入花池
上堂第一席西軸贊
十方諸佛相好潛輝妙存獨湛不涉離微貽舍利羅塵劫不壞隨機益物隱顯自在

說曰。水陸大齋。以佛爲主。佛以釋迦牟尼爲主。故釋迦佛宜居正中。而以東西二佛及彌勒佛配緣。藥師爲羣生安樂之庇。彌陀爲六道歸依之主。彌勒爲當來慈尊故也。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。

上堂第二席
左軸
五時所說大小眞詮經律論藏三聚五篇眞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滔泚

比丘律等諸律
沙彌尼律等諸律

梵網菩薩律等諸律

比丘尼律等諸律
優婆塞律等諸律

阿含時諸經法寶
鹿苑會中佛集本行等經

方等時諸經法寶
深密密嚴淨名金光明等經

般若時諸經法寶
大品小品仁王金剛等經

華嚴時諸經法寶
龍宮所祕兜率未來諸經

大般涅槃等經

法華時諸經法寶
專談淨土無量壽佛等經

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

□□二乘所造釋宗論
□□西天東土諸部懺法
□□大小二乘諸經儀軌
□□菩薩所造釋宗論
□□西天聖賢所造釋宗論
□□東土所造釋宗論
□□古今所述內典雜著
□□歷代所集諸高僧傳
□□禪宗著述

說曰。古德云。佛在世時。樹王得道。爲佛寶。說十二部經爲法寶。度五比丘等爲僧寶。佛滅度後。範金合土。紙素丹青爲佛寶。貝卷赤牘爲法寶。剃髮染衣爲僧寶。是今欲繪法寶。亦唯當以黃卷赤牘爲其形狀。三軸分經律論。各其數種。每一種繪經一函。繪一護法神。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
左輔
十念功成三
輩往生蓮分
九品樹列七
珍上升精微
內院淸淨補
處當來是我
叛命

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

極樂國土淸淨海衆菩薩△△△△
五時法會助宣佛化諸大菩薩△△△△
兜率內院常隨補處菩薩△△△△

文殊菩薩△　金光明會上菩薩M　通教菩薩△
普賢菩薩△　法華會上菩薩M　圓教菩薩△
觀音菩薩△　華嚴會上菩薩M　五時斷證菩薩△
勢至菩薩△　金剛藏菩薩M　別教菩薩△
地藏菩薩△　虛空藏菩薩M　藏教菩薩△

上堂第三席
右軸
高風可仰苦
行難思薜蘿
蔽體蘇麥充
飢六時行道
三衣不離福
田無上稽首
皈依

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　僧眾　供養舍利僧眾　經行林中僧眾　爲眾講法僧眾

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。

上堂第四席
左輔
緣覺獨覺列
爲內名內觀
外觀同一妙
行老子莊子
冥契釋宗詮
可情見妄測
異同

仁王護國

大仙緣覺

上堂第四席
中軸
現無佛處修
第二乘如日
入時宵火爲
燈我說二乘
如應病藥故
禮辟支卽大
緣覺

出有佛世

諸緣覺

聞法得道

佛出世時

獨覺

從山中來

出無佛世

諸獨覺

自然悟道

佛法滅後

獨覺

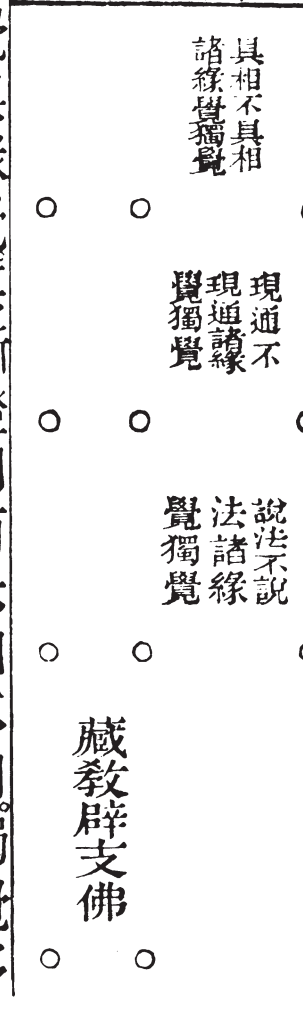
一時出現

出無佛世

諸緣覺獨覺

部行麟喻

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。似東土老莊之類。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。但取其自在逍遙之貌則得之。

上堂第五席
左軸
五時聞法諸
大聲聞內祕
密行外現常
倫十六應眞
傳法上首助
佛轉輪作獅
子吼

上堂第五席
中軸
大不可知山
隨綾移小入
無間澡身熏
持我雖不能
能設此供知
一切人俱此
妙用

十大弟子

須菩提 ○
舍利弗 ○
大迦葉 ○
目犍連 ○
富樓那 ○

迦旃延 ○
優波離 ○
阿難陀 ○
羅睺羅 ○
阿那律 ○

初度五人

釋摩男 ○
頗婆 ○
憍陳如 ○
跋提 ○
方迦葉 ○

最後所度

諸阿羅漢 ○ ○ ○
須跋陀羅 ○ ○ ○
諸阿羅漢 ○ ○ ○

五時聞法 ○ ○ ○
學無學地 ○ ○ ○
諸大聲聞 ○ ○ ○

靈山得記 ○ ○ ○
學無學地 ○ ○ ○
諸聲聞衆 ○ ○ ○

世尊滅後 ○ ○ ○
結集三藏 ○ ○ ○
諸阿羅漢 ○ ○ ○

上堂第五席
右軸
佛既强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

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
佛滅度後諸凡所度諸阿羅漢
藏教學無學
內外七賢眾

說曰。佛與小乘人說四諦法。觀此得悟。是名聲聞。卽阿羅漢也。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。堪爲福田故。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。三果爲有學。四果爲無學。繪法胏貌。清奇古怪。或行或坐或立。可隨意作。

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

荊溪湛然大師△
天台智者大師△
北齊文大師△
南嶽思大師△
章安灌頂國師△
四明法智大師△

清涼觀國師△
賢杜順和尙△
首
宗賢首藏國師△
圭峰密禪師△

窺基法師△
慈恩玄奘法師△
宗
明昱法師△

上堂第六席
中軸
十宗煌煌照
耀震旦有促
有延非法之
從法從緣寂
法從緣興一
念圓明亙古
亙今

鳩摩羅什大師△
翻竺法蘭大師△
譯摩騰大師△
宗竺法護大師△
寶叉難陀大師△

南山律師△
律
曇無德律師△
摩
宗

懺
誌公大師△
悟達國師△
法
性
宗

道安大師△
僧肇大師△
大智律師△

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△
金剛智灌頂國師△
慧覩法師△

密部

禪宗三祖

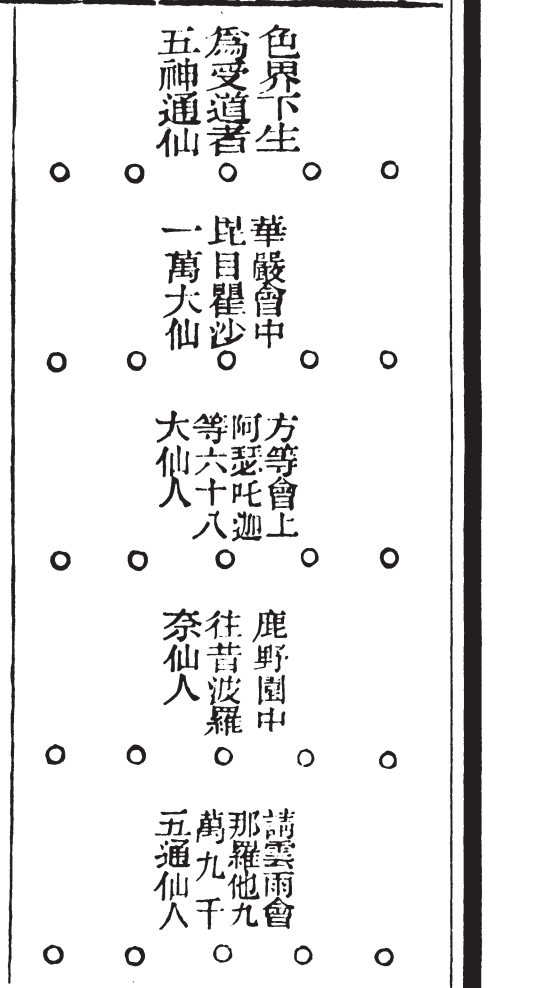
四祖△
二祖△
初祖達摩師△
五祖△
六祖大師△
南嶽禪師△
青原禪師△

淨土初祖慧遠大師△
宗蓮池宏大師△
永明壽禪師△

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
厝爲同爲異
本自無同契
我無生長生
之宗

上堂第七席
右軸
占相太子歌
利割截攝諸
呪術躍曇園
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。惟此界八仙。須備八位。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。

上堂第八席
左軸
皇矣梵釋護世四王韋天散脂密跡金剛功德大辨天女樹神輸誠立誓護法安人

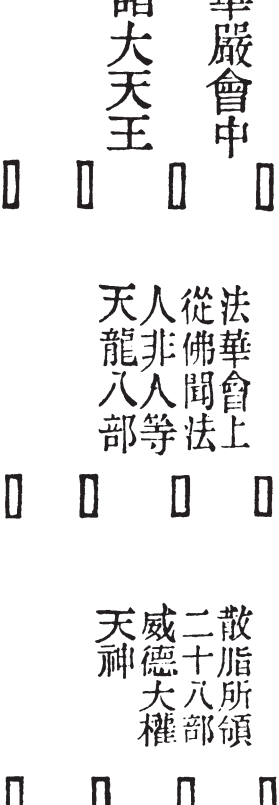
上堂第八席
中軸
外道破法如刀截風壞者既安護者亦空偉茲天龍威而不怒如日除曀佛之禦侮

大梵天王
帝釋天主
南方增長
東方持國
西方廣目
北方多聞
第一威德大功德天
摩醯首羅天
金剛密跡力士
散脂大將
大辯才天
菩提樹神
摩利支天
堅牢地神
鬼子母天
娑竭羅龍王
日宮天子
護法韋天
月宮天子
閻摩羅王

十大明王

上方降三世
南方無能勝
西方馬首
西南方步擲
西方大力
東南方大笑
北方甘露軍茶利
東方不動尊
東北方閻曼德迦
十位面俱朝中
穢迹金剛
下方大輪
聖者

上堂第八席右軸　威德大權護法堪任力士莫摧邪顯正八部天龍扶持末運大揚佛化超凡入聖　第八席邊韋馱將軍身童眞面三洲感應隨緣現願爲千佛護僧伽樓至如來最後殿

說曰。按妙吉祥平等觀門中云。此十大明王。是文殊等。諸佛菩薩之所變化。現忿怒相。首各三面。面各三目。口牙外出。髮髻蓬豎。或青面赤髮。或黃面青髮。或黑面黃髮。或八龍爲袍。或虎皮爲衣。或以髑髏爲冠。手中所執弓矢劍戟等。各按十分位繪之。礙跡金剛。亦釋迦之所化身。十明王俱頭項佛像而坐。各有威德具足之意。左軸二十諸天。今伽藍中多有其像。可依仿而繪。右軸諸天龍神八部等。雖無的像。大概不離乎奇特威武爲近像。以立而不坐爲是。

上堂第九席
左軸
內稟循誓外
現神王持佛
舍利爲法金
湯護僧伽藍
嚴衛齋禁鎮
國安家秉覺
王令

護震旦國
天子大將
天女等一
切神衆

護三昧
三十六
神王

護五戒
二十五
大神王

護比丘
百七十二
大神王

護比丘
尼三十
六神王

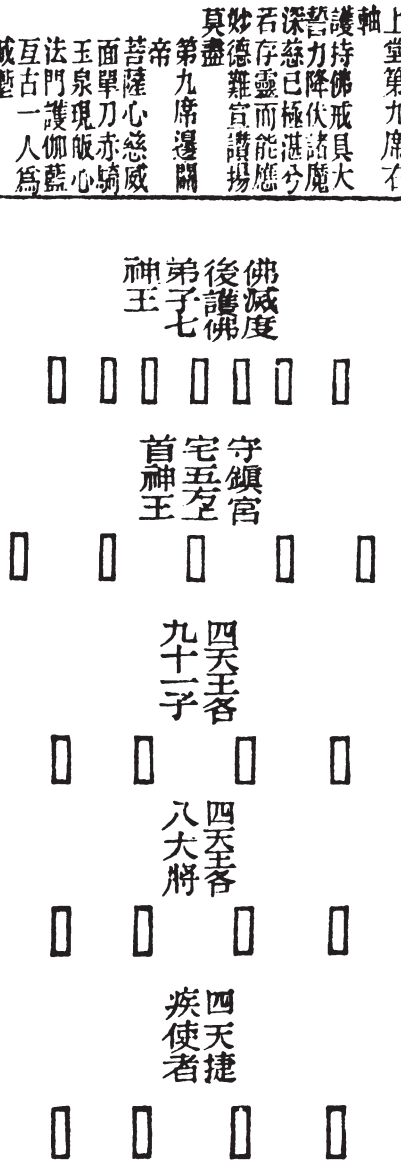
上堂第九席
中軸
外道壞法如
刀截風壞者
既妄護者亦
空惟玆神衆
各愼厥司雖
空不空法爾
如斯

護佛舍利
四大軍主

護戒壇
十二天
神王

護佛塔
五大神王

護伽藍十
八大神王

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。作疾行齎奏之狀。

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凡筵既設嘉賓戾止而諸仁者未說一字

佛印禪師 △ 志磬法師 △

曉公禪師 △ 蓮池大師 △

源洪法師 △

阿難 聖師 △

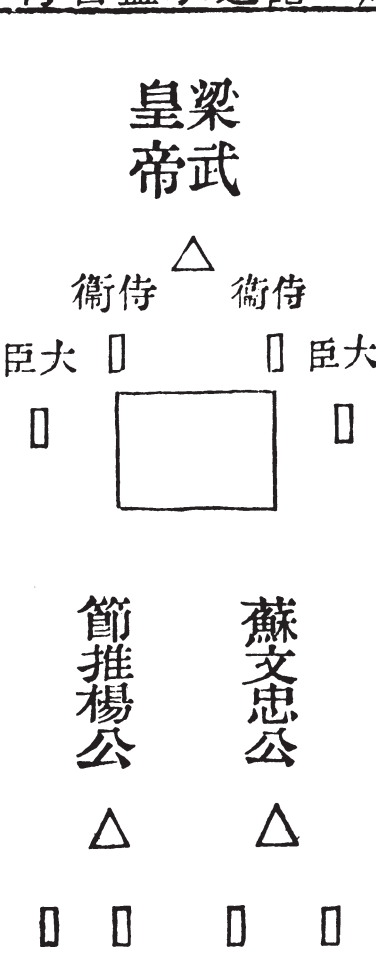
梁朝示夢神僧 △

祐公禪師 △

梁朝誌公禪師 △

英公禪師 △

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晉衢智炬苦海慈航

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。繪僧像俱搭衣趺坐。右軸武帝像。宜冕旒龍袞。端坐殿閣。前設一案。上列筆硯。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。

下堂第一席
左軸
兩儀迭運四
相臨分三台
列衙十二宮
辰照臨宇宙
匡輔化功知
是有漏莫戀
高穹

北極大帝□
日天子□
月天子□
南極大帝□

北斗七□□□□
元星君□□□

南斗六□□□
司星君□□

十二宮辰□
三台華益□
九曜星君□
二十八衙□
六甲神□
太歲君□

下堂第一席
中軸
苦極則修樂
極則流禍福
無窮糾纏相
來遂超欲色
至非非想不
如一念眞發
無上

無色界四空天
識處天△
非想處天△
無所有處天△
空處天△

色界四禪九天
福生天△
無想天△
無熱天△
善現天△
無煩天△
善見天△
色究竟天△
廣果天△
無雲天△

色界三禪三天
無量淨天△
遍淨天△
少淨天△

色界二禪三天
無量光天△
光音天△
少光天△

色界初禪三天
梵輔天□
大梵天□
梵衆天□

欲界六天
忉利天□
兜率陀天□
他眞佳天□
化樂天□
夜摩天□
四天王天□

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爲高

生靈所屬星君

國主元命星君

施家各人本命星君

漢天師靈應眞君

唵嗚司事諸大天官

天地水府三官大帝

天府北極四聖眞君

天府功德司判官

空行捷疾使者

說曰。佛所住處。天龍神鬼。擁從侍衛。今此水陸大齋。既請三寶光臨。則天龍以下。乃至當境城隍祠廟。一切靈神。自必雲集星拱。共赴勝筵。況此法會六道蒙益。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。儼如帝王威德。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
果穀諸眞塵
勞莫戀樂土
昇騰

下堂第二席
中軸
法界非動亦
不闗寂妄有
鬼神體物不
遺體物者神
神復誰體能
了之者大雄
所契

五方土君
十二分野神君
太歲諸土君
聖眾

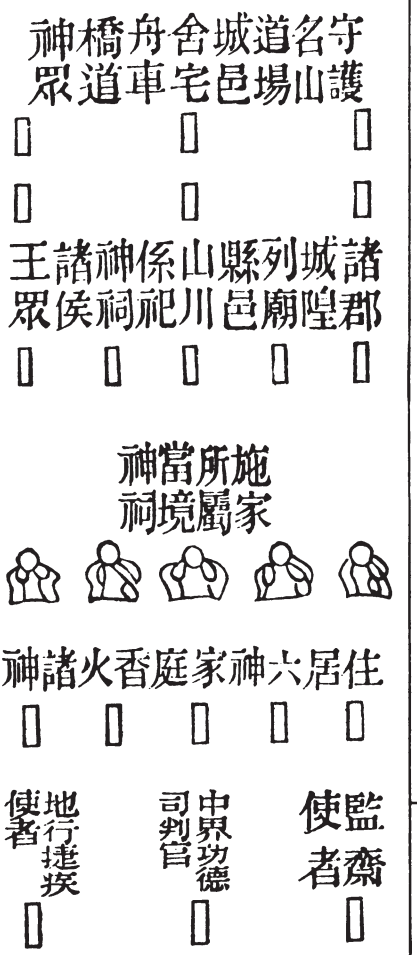
行瘟行病
雷霆藥草
風雨園林
諸神眾百穀
火部花果
災蝗旱蝗
監生行藥
諸神眾

衡山南嶽大帝
泰山東嶽大帝
嵩山中嶽大帝
華山西嶽大帝
恆山北嶽大帝

四大
海王
水府扶桑大帝
水府諸神
四瀆
源公

五湖龍王
四海龍王
五方龍王
九江龍王
七澤龍王

下堂第二席
右軸
勛高史冊位
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。

下堂第三席
左軸
維持世道賢
聖儒流出塵
絕俗隱逸仙
儔固形定命
自恃千秋錯
亂修習生死
何休

下堂第三席
中軸
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

東震旦國
歷代儒宗 □□□□ 歷代高士 □□□□□□□□

東震旦國
歷代道宗 □□□□ 十方仙眾 □□□□□□□□

正后 □□□□ □
元妃 □□□□ □
粟散 □□□□ 十方諸國 □ □
四輪 □□□□ 輔相公卿 □ □
聖王 □□□□ 文武官僚 □ 十方諸國 夫人命婦 □ 十方諸國 節婦烈女 □
中國 □□□□ □
附庸 □□□□ 歷代名臣 □ □
帝子 □□□□ □
王孫 □□□□ □

下堂第三席
右軸
未得道果五
眾僧尼虛生
浪死不悟菩
提煉汞燒丹
希仙輕舉不
依正覺自貽
伊咀

未得道果　未得仙品
僧眾　優婆塞眾
未得道果　未得仙品
尼眾　優婆夷眾　女冠眾

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。

下堂第四席
左軸
士農工商九
流技術卑賤
貧窮鰥寡孤
獨時天窮通
往來馳逐當
惜寸陰無常
迅速

下堂第四席
中軸
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

技術男
女衆
工男
女衆
農男
女衆
醫藥男
女衆
卜筮男
女衆

左道男
女衆
坐賈男
女衆
行商男
女衆
師巫男
女衆
遊手男
女衆

嚬色男
女衆
吏卒男
女衆
末作男
女衆
倡優男
女衆
奴婢男
女衆

孤
鰥
乞丐男女衆
寡
獨

光音
諸天
下爲
人種
諸男
女衆

中諸勝洲
南贍部洲
中最勝
中小勝
東勝神洲
中勝身
中小拂
西牛貨洲
中妙拂
中小行
北俱盧洲
中勝道

五百諸男衆小洲

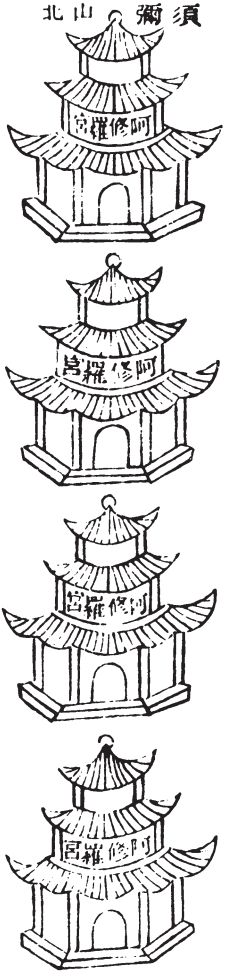
南蠻
東夷
諸男衆
西戎
北狄

下堂第四席
右軸
本是一眞何
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

忠孝
仁義
□□□□□　不忠□　姦貪□□　勞文類
務善人倫　行惡人倫　庸很類
智信　頑愚類
禮節□□□□□　不孝□　微柔類　諸人倫衆□□□
暴逆□□　明達類

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。愚參鵂鶹形。庸參狐形。很參蛇蠍形。微參蟯蛔形。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。

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
寶網雕欄瞋
心業致何樂
可歡

入海二萬一千阿修羅衆
入海四萬二千阿修羅衆
入海八萬四千阿修羅衆
入海十六萬八千阿修羅衆

下堂第五席
中軸
正念淳想則
爲飛行毫釐
之差遂墮戰
爭以此爲道
穴胸殞首是
眞作家當師
子吼

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

下堂第五席
右軸
處鹹海底住
眾山中巍峩
殿閣玉宇琳
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。女形則端正姝好。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
魄陋形火燄
灰口鍼毛刺
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
流妄嚥眞食
無火中虛妄
見美從妄生
惡亦幻成知
幻卽離旣飽
且寧

諸餓鬼眾

食吐 — 閻浮地下 — 閻羅所領 — (少)上品(財大瘦) — 中品臭毛 — 下品鍼毛

食香 — 三十六種諸餓鬼眾 — 諸餓鬼眾 — (多)上品(財勢力) — 中品得失 — 下品得棄

食水食血 — 鐵圍山間 — 酬償宿罪 — (無)上品(財臭口) — 中品鍼咽 — 下品炬口

所領鬼眾 • • • • • 飛行夜叉 • • 羅刹 • • •

地行夜叉 • • 羅刹 • • •

起教焰口鬼王 □

所領鬼眾 • • • • • 夜叉女 • • 羅刹女 • • •

下堂第六席
右軸
嗟爾鬼眾饑火交然鐵咽鼓腹惡業糾纏業無自性惡從何生知生無生即解脫門

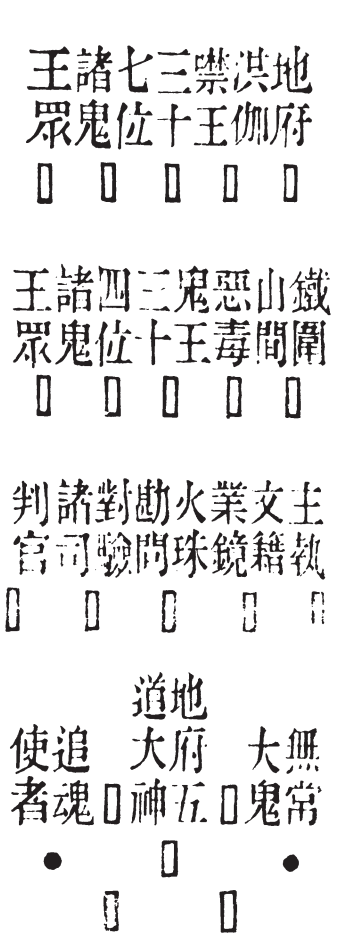
山谷餓鬼眾
塚墓餓鬼眾
空中餓鬼眾
海島餓鬼眾
草木餓鬼眾
糞穢餓鬼眾

三十六傷橫死天亡孤魂滯魄諸餓鬼眾

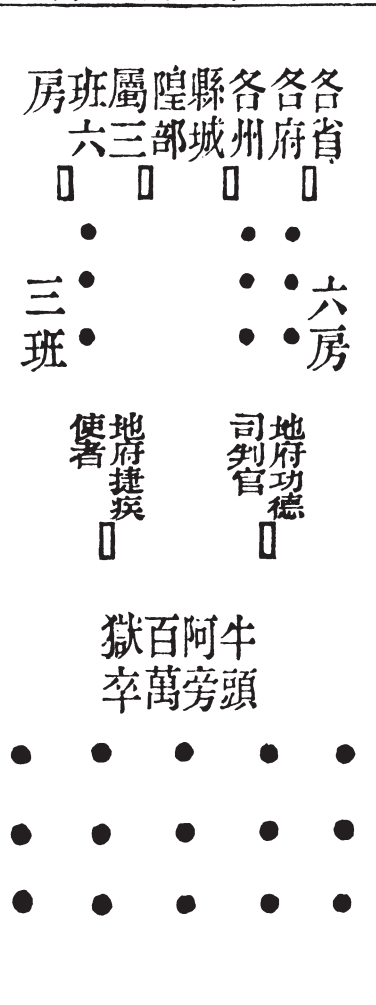
說曰。此席為施食之緣起。昔阿難尊者。林間入定。夜見鬼王。口吐火燄。頂髮煙生。身形醜惡。肢節如破車之聲。饑火交然。咽喉似針鋒之細。見斯怪異。問是何名。答曰。面然。汝三日之中。當墮我類。阿難驚怖。求佛救拔。佛說施食一法。自此始也。其畫法各無定數。但須描寫盡致。大概腹大頸細。身瘦骨露。頂煙吐火。鬼王端身正立。須具威嚴之意。其餘或臥或立。或雙手捧腹。或愁容叫哭。種種苦相。隨畫師巧思變化。與名相合。橫死天亡一種。盡世間橫天之狀。夜叉羅剎。亦鬼類攝。故入此席。

下堂第七席
左軸
地府鐵圍治獄公平火珠業鏡鑑燭且明主執文籍業感而成了業本空治獄誰名

下堂第七席
中軸
地獄既有斯有治獄諸司吏卒森列無數此無數者從何所來惟汝自召汝其慎哉

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妄有如斯

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。畫師不妨以意爲之。總以威嚴整肅爲要。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。此是按各省府州縣城隍一一備安。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

劍樹、刀山、拔舌、鋸牙、諸山谷、受
鐵牀、銅柱、火箭、飛刀、大空中、諸苦
灰河、熱沙、噉眼、剜首、地獄水間、獨
獄囚
嬭野、孤
徒

下堂第八席
中軸
汝一念起業
火熾然非人
燔汝乃汝自
燔觀法界性
起滅電還知
惟心造是破
地獄

八熱地獄受苦囚徒
四門十六遊增一百二十八獄受苦囚徒
地獄受苦囚徒
十方阿鼻地獄三十六獄一百八獄受苦囚徒

下堂第八扇
右軸
瞥起無明妄造業苦寸心不了業繫攸久妄情造作妄心自受苦提心中本無所有

泰山、、、、、、、七趣中陰、、、、、
城隍、、、、、、、將入地獄、、、、、
諸陰獄中受苦囚徒
當境、、、、、、、地獄釋放、、、、、
祠廟、、、、、、、未得受生、、、、、

諸幽冥衆

說曰。入熱入寒。須各繪一大獄。諸罪人等。爲寒熱苦逼情景。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。作驚願迎接奉命之狀。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
有四生怨讐
論對形變體
更情多想少
業習相成唯
心所現水陸
空行

鴈 孔雀 鸚鵡 白鶴 燕
鷄 烏 雀 鳶 鴨
諸飛禽衆
羊 鹿 牛 猴 犬 豬
諸走獸衆
蝦 蛟 龍 貍 兎 馬 狼 虎 鼠
諸水族衆
魚 螺

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
勿爲

獅子
金翅鳥王
象王
諸福德鳳凰
摩竭大魚
神龍
寶龜
旁生類麒麟
珍禽
諸祥瑞旁生類
奇獸

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
奢摩宅何時
休歌

螺蠃　蚤　虱　蚊　蚋　蛆　蝨　蛆　蟻　蠔

諸微類衆

蠆毒　蝮　蠍　蚖　蛇　蜂　蠆　蜣螂　蠭

諸毒類衆

有鱗甲　有鱗無甲　羽毛　有毛無羽　有毛無足

諸旁生衆

服　應　狐　毒　梟　啗　蛔　食　休　循

諸旁生衆

正住鐵圍山間大海洲渚

邊住遍五趣中

諸旁生衆

說曰。中軸珍禽奇獸。畫師可自出新意繪之。大要以新奇文彩爲妙。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。以及一切蜎飛蠕動。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。不須强足其數。又如正住邊住諸類。則但取仿彿。如輕煙薄霧而已。無從得其形似也。

下堂第十席
左軸
惟茲中陰如
影旬形不了
形幻將謂影
眞循彼業識
趣不善處幸
值法筵來歸
覺路

諸福德神中陰眾生

諸阿修羅中陰眾生

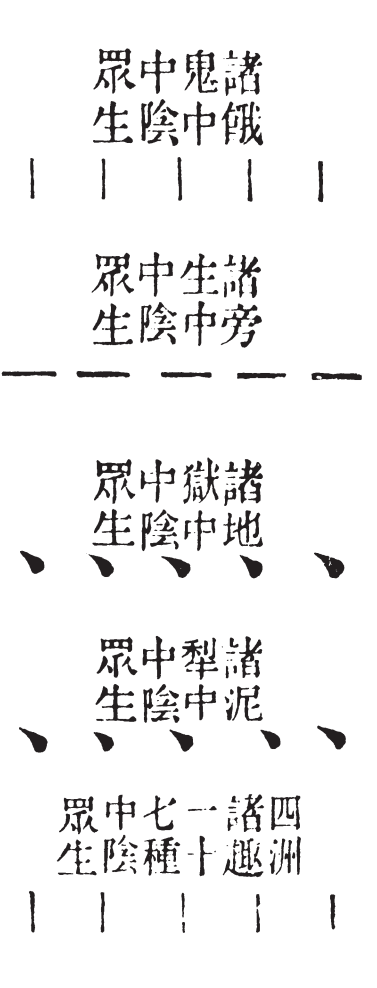
下堂第十席
中軸
陋劣之極蕩
於渺冥胎卵
濕化莫從而
生聞吾法音
驗起雷動如
夢覺人不復
見夢

諸天類中中陰眾生

諸仙類中中陰眾生

諸人類中中陰眾生

下堂第十扇
右軸
中陰者眾生
茫昏冥狀類
孩孺有影無
形往來諸趣
受生不停一
念頓悟聲體
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。而仿佛其本形也。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

本府□　所屬□　□
府主□　各縣□　本縣□
城隍□　城隍□　城隍□
各境□　各處□
主財□　主泉□
神王□　龍君□

下堂十一席
中軸
省府州縣至德尊神豐碑矻立嘉獎賢明凡有祈求如響斯應願因佛日得獲聖分

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
右軸
各縣鄉坊係祀靈廟庇陰萬民春祈秋報奉嚴眞像昭示褒封際茲法席豁悟眞空

各邑係祀神祇
各處靈應諸廟尊神
附近各山龍王
附近各廟侯王

說曰。此席中左二幅。所繪城隍。大概照現省府縣城隍廟塑像。及部屬等像繪之。右軸諸廟侯王。取府屬各縣有名祠廟諸神像。隨繪幾處。以總括之。略求兼備。以表施家專供之意。

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

東廚●
司命▯
府君●

門丞▯
戶尉▯
家堂▯
土地▯

主泉▯▯
龍神▯▯

主園▯▯
林神▯▯

中庭▯▯
力士▯▯

屋上▯
廣漢神▯

主牀神▯

主後廁神▯

守墳塋神▯

下堂十二席
中軸
齋家本寺當
境廟神僧伽
藍內護法諸
冥遣承封號
近衛僧倫齋
赴勝會獲法
資神

齋家所●
屬當境▯▯
諸神▯▯

監齋
使者▯

本寺▯
護法▯
檀那●

本寺▯▯▯
護教伽藍
諸神●

本寺一
主山▯▯
護界▯▯
神祇●▯

齋家●
主財▯
諸神●

方隅▯▯
太歲▯▯
神祇●▯

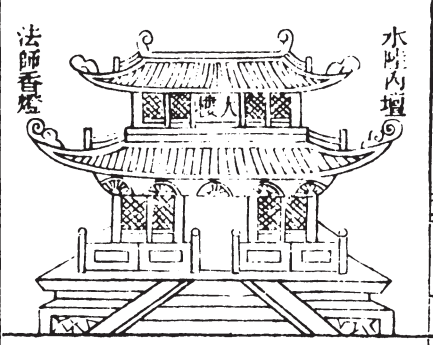
下堂十二席
右軸
諸神獻花信
有眞因五莖
上佛記授能
仁用餉金仙
衣裓盛呈食
時還園飯畢
經行

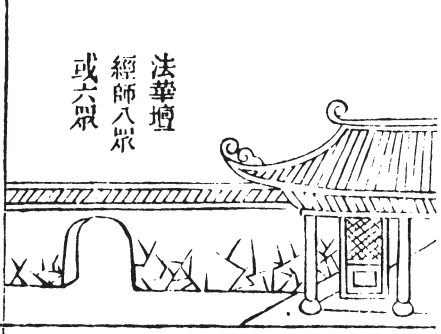
空中●　●荷花▯　玉蘭花▯
雲集▯　本山▯　蘭花▯　芙蓉花▯
散花▯　主花果諸▯　梅花▯　牡丹花▯
天女●　神▯　菊花▯　薔薇花▯
茶花▯　玉簪花▯

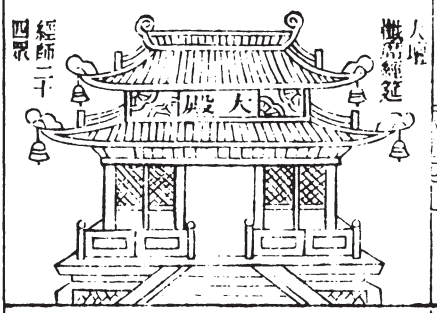
說曰。此席中軸。繪本寺近境廟神。及主山護界諸神。寺中監齋。伽藍護法諸眞宰等。左軸繪施家香火。住居六神。東廚司命。守宅守瓊。方隅太歲。主泉神等。隨畫師取意繪之。右軸花神儀軌新添。惟法會宏開。萬神光臨。其中必有花神散花。隨喜供獻。故繪之以配篇幅耳。

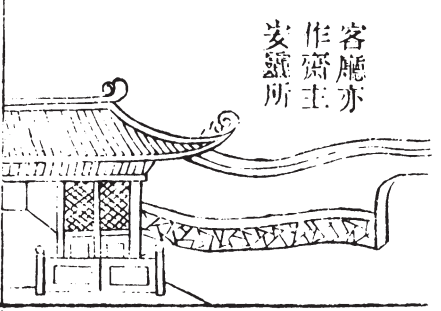
下堂十三席
左軸
本寺歷代十
方覺靈茲請
列席惟願降
臨齋家上世
昭穆宗親正
薦附薦各遂
超昇

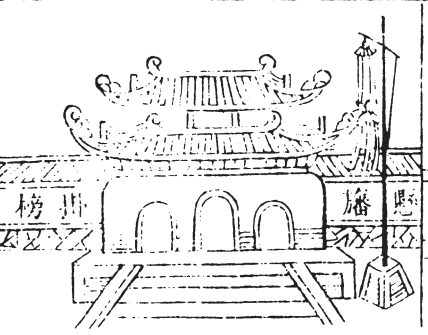
下堂十三席中軸
經云心如工畫師
能畫諸世間五蘊
悉從生無法而不
造斯水陸畫世出
世間善惡因果妍
醜分明瞭然在目
如指諸掌始信一
切唯心之說是眞
語實語者也

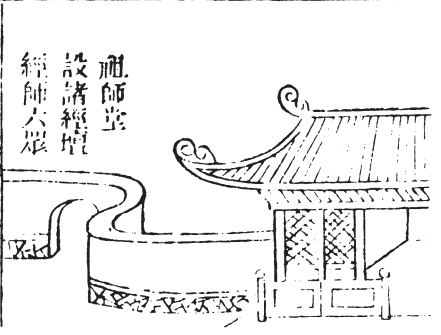

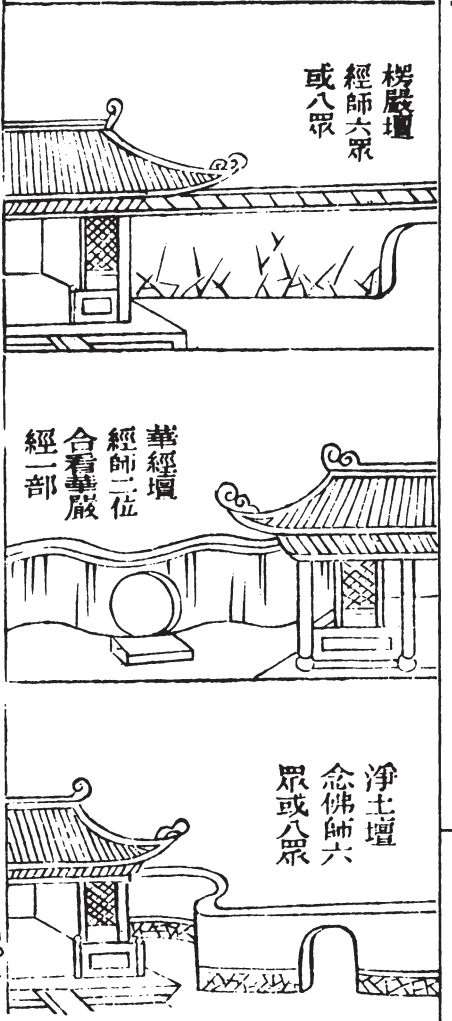

下堂十三席右軸像贊賢僧作中幅而輔翊無文予不揣陋劣輒取供文雜以師意糅成八句書諸上方俾瞻禮者識像淵源且於觀門不無小補云

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。方成嚴儔。故囑畫師。將本寺殿閣堂宇。繪爲三幅題名。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

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

相與愼之。

據此一則。及供上堂所白。水陸緣起文。知此儀軌其行久矣。卽近從元至明。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。語錄入藏。其第四卷。有旨設水陸大會于金山。命師陞座說法。乃至師云。此曰特頒聖旨。敦遣使臣。就金山古澤心寺。照依梁武皇帝科儀修建天地冥陽水陸大會七晝夜。熬種種香。然種種燭。具種種上妙飲食。設種種上妙服御。金銀珊瑚眞珠瑪瑙。種種上妙珍寶。而爲供養。命僧一千五百員。披轉三藏五乘十二分祕典。眞詮權也。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。四方消災沴之虞。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。作佛事者。在主者齋戒至誠。乃能滅罪增福。向者沙門持令妾傳語。何不一覩面。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。顧公聞之大哭。爲擇聘戒德名僧。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。況舉水陸佛事者。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。設懇依之所。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。予亦爲偕補焉。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△。宜立者用口。坐立不拘者用○

一經函法寶用二。舍利寶塔用𠆢

一鬼神類中。正神用口。吏卒用

一三塗中地獄用丶。餓鬼用丨。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。庶召請於三時。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。既不同俗。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。添入十方僧衆一軸。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。佛既强名。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。」

一切常住大菩薩衆

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。」

一切常住大辟支迦衆　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。

一切常住大阿羅漢衆 第五位

蘇軾贊曰。大不可知。山隨幾移。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。亙古亙今。

一切五神通仙衆 第七位

蘇軾贊曰。孰云飛仙。高舉違世。湛然神凝。物不

疵厲。爲同爲異。本自無同。契我無生。長生之宗。

一切護法諸天龍神衆（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。護者亦空。偉茲天龍（原本作龍神）威而不怒。如日除曀。（原本作示有四友）佛之羲侮。

一切護法諸大小神衆（第九位）

蘇軾贊曰。外道壞法。如刀截風。壞者既妄。護者亦空。惟茲神衆。各愼厥司。雖空不空。法爾如是。（惟下新增）

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。眞發無上。」

十方法界一切靈神眾第二位

熙願贊曰。法界非動。亦不閒寂。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。是眞作家。當師子吼。

一切餓鬼衆 第六位

蘇軾贊曰。說食無味。涎流妄嚥。眞食無火。中虛妄見。美從妄生。惡亦幻成。知幻卽離。旣飽且寧。

一切治獄諸神衆 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。汝其愼哉。

一切地獄衆 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

氏所謂陋劣渺冥。卽莊子所謂雜乎芒芴之間。變而有氣。氣變而有形。形變而有生者是也。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。亦入衆生之數。蘇氏或卽指此爲六道外者。不知此種仍屬濕化所生。何云莫從而生乎。凡蜎飛蠕動之類。皆爲前畜生趣攝。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。卽以之贊中陰。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。將謂影眞。循彼業識。趣不善處。幸値法筵。來歸覺路。

水陸儀軌會本卷第四

榜疏音義

邀音妖招也求也　肅音速恭也嚴也　葵癸平聲向陽之花也　禴音約薄祭也　葭孚

音嘉荂蘆葦**嚍**音酬中之白皮也**嚍**田一音況**衷**音中情之賜也**衷**所蘊曰一怨報也**爽**雙上聲微明也**瀆**音讀溝也**吏**音利卒也**睨**音中倩之赦也**激**音急感蕩也也**繫**音係縛也累也**讎**音酬仇一

像贊音義

疵音慈病也**暖**音暾陰也**闃**曲域切寂靜也**既**同禍殃也**汞**烘上聲丹砂化成之水也**燔**音煩音揚飛炙也**颺**音揚疾也**祚**音醋福也**矻**音窟健作也堅也**芴**音忽杳茫也**隕**音允墜也**綫**音線縷也**叵**音頗不可也**迭**音疊更迭也**瞥**音撇忽見也**餉**音向饋送也**倀**音昌一一無見貌又狂行不知所如也

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰
願以此功德
消除宿現業
增長諸福慧
圓成勝善根
所有刀兵劫
及與饑饉等
悉皆盡滅除
人各習禮讓
讀誦受持人
輾轉流通者
現眷咸安樂
先亡獲超昇
風雨常調順
人民悉康寧
法界諸含識
同證無上道

佛曆二五五六年／西元二〇一二年五月

恭印：一五〇〇本　流水號：10372　書號：CH610-39

水陸儀軌會本

發行人：林國營

出版者：財團法人佛陀教育基金會

地　址：100台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網　址：http://www.budaedu.org

E-mail：budaedu@budaedu.org

電　話：（〇二）二三九五一一九八　**傳　真**：（〇二）二三九一一三四一五

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會　**郵局劃撥帳號**：〇七六九四九七九

銀行名稱：台北富邦銀行東門分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）

銀行帳號：五八〇二一〇一一九三三一三

本會經書免費結緣之請取方式如下：

（一）親臨本會三樓講堂。（二）利用傳真：（02）23965959

（三）撥打電話：（02）23951198 分機：11、12

（四）網　址：http://www.budaedu.org/books/。（五）寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式請取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎本會交通

※捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

※公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、257、262

台北商業技術學院→253、297、237　仁愛路二段→222、297

開南商工→208、295、297、15、22、671

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號