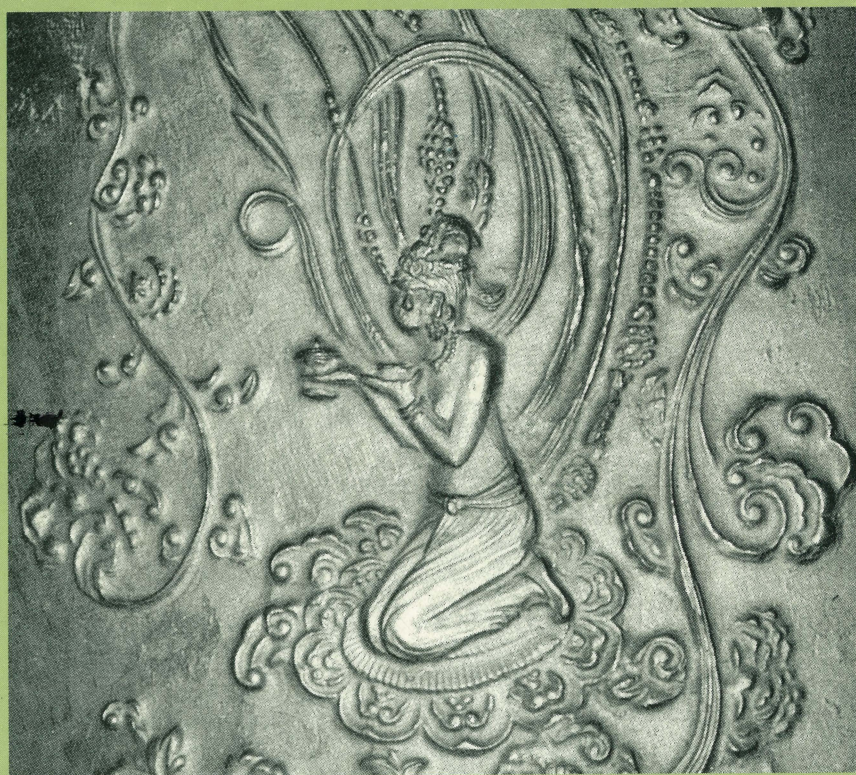
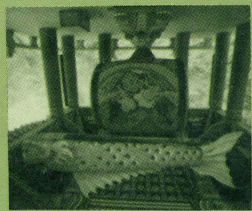
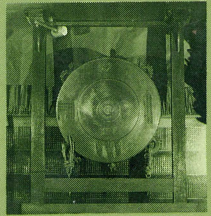

日用儀式隨聞記

金月雲 編著

中央僧伽大学出版社

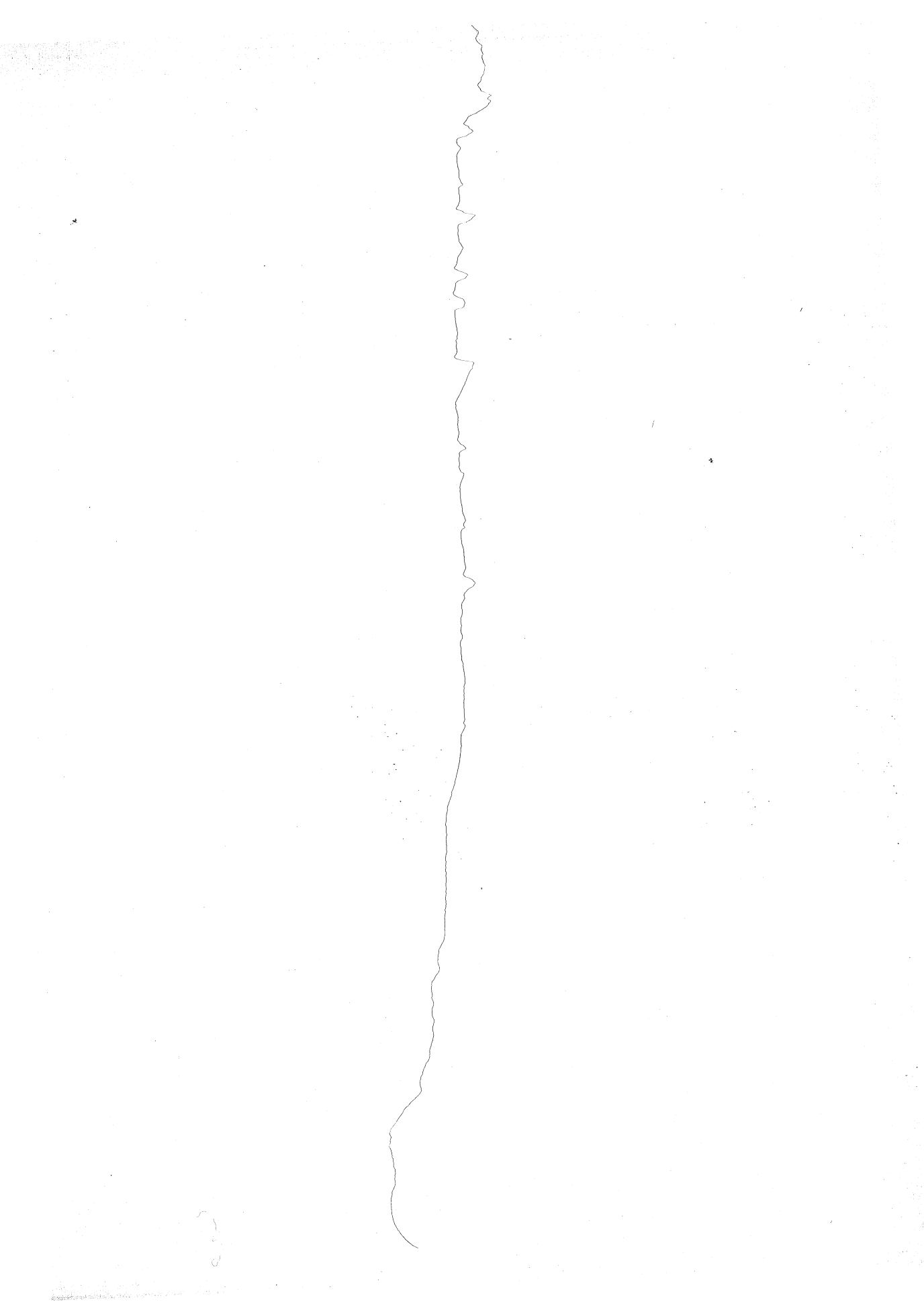

日用儀式隨聞記

附錄

鐫刻證師圓觀儀軌序

●(水月道場空花佛事
如幻實主夢中問答序)

夫叢林大小佛事之時 證師之所以爲
證師者 口雖不言 心凝圓觀 以現妙
有 又將坐位以論之 不言而坐於東者
示即動而無動也 若非有識之師 難坐
此坐矣 然坐此坐者 不知如此 或溟
滓然 徒勞坐睡 或左傾右側 喃喃細
說 只有證師之名 却無證師之實 叢
林佛事之大病 其來久矣 晚閑順學
幸獲證師圓觀之儀軌 即法性山無心
道人 因無何有之鄉白雲禪子之問 引
佛祖之要義而所答也 此二六紙問答
字小文畧 而圓觀正觀與偏見邪見之
二途 分明指示 使後之作觀者 永無
疑滯 亦齋文次第 一一分析 令後之
指揮佛事者 更無餘疑 可謂叢林之指
南 證師之儀軌矣 無心道人誰 即曹
溪懶庵和尚也 晚閑老將 付劄闕公諸
一國 使水月道場空花佛事 歎然頓現
於心目之間 開牖可畏之心 實謂至矣

既而長老不以封爲鄙 囑余校證而爲
序其顛末 故余悅其松茂 忘其不才
敢效一嘔

康熙六十辛丑閏季夏 曹溪沙門 霜
月壘封序

●(對)言大學校所藏本(刊年未詳 卷末有中宗
仁宗兩大王及先王先后迎魂式) ④國立圖書館
所藏本(刊年未詳 卷末有處能跋文) ②東國大
學校所藏本(刊年未詳 卷末附處能跋文及四名
日施食時國魂通用請 諸上下貴賤僧俗男女通
用請 水陸齋時醜陋壇請又四名日施食通請)
⑤全羅道智異山華嚴寺刊本(東國大學校所藏
刊年未詳 卷初有霜月序文) ①(對)言大學校所
藏本(刊年未詳) 此序文 只在丙本 編者依丙
本補入。 ②水月：答序「十七字 編者補入。

192.1

水月道場空花佛事

如幻賓主夢中問答

曹溪●虛應堂 懶菴●述

無何有之鄉白雲之墟 有客焉 一日 問於法性山無心道人曰 吾聞 凡設齋供佛之時 雖密藉於眞言 必冥資於圓觀 是是否 道人曰 是彼四輩檀越 以至誠心 開建法會 雖使道場 水潔 壇所 玉白 以香花燈燭 以交陳 茶果珍羞 以間列 乃至千幢幡而交擁 衆仙樂以旁羅 百千種樂 無量妙供 無不如意 廣陳嚴設 若非圓觀 何能即萬法 而明一心 處一事 而現衆理 即使供具 變小化多 以無爲有 轉染作淨 此心法 無碍 事理 圓融 大小 相容 有無 不二 染淨一體 不思議之大會勝席 成就於今日也 是故 須必資圓觀 可以即世諦之莊嚴 成妙法之供養 客曰 誠如所說 可謂圓觀妙勲 尙逾

普雨述 水月道場空花佛事如幻賓主夢中問答

於眞言之神用也 然則作觀之要 可得聞乎 人曰 吾以所見於諸經者 所聞於先覺者 舉槩以語之 子一試聽看 所見 遠達之謂也 圓 其所見 不偏不局 普滿周徧之謂也 以智 照之曰圓觀 亦謂之正觀 又以識 了別曰偏見 亦謂之邪見 客曰 以智 照之曰正觀 以識 了別曰邪見 所以然者 斯未達了 智與識之二字 分明指示 令後之作觀者 永無疑碍 人曰 汝須攝心諦聽 當爲汝說 蓋即今目前天地間一切色一切聲 皆從吾 清淨一心中 所現之物 我等衆生 迷此理性 久矣 見彼一切色像 以謂 各自異像 聽彼一切音聲 以謂 各自異聲 但一一分別而知 全不得知一色一音之理 以識 了別 是謂邪見 又彼色聲 雖有百千萬億而多般 全非他物 知是一心上 所現之物而皆自色自聲 不生分別而照之 正如明鏡之照萬物 以智 照之 是曰正觀

是故 古德云 邪見因緣 能生萬惡 正觀因緣 能生萬善 客曰 我曾聞見法實相 名爲正觀之語 而實未明了 今因師說 頓悟萬法 一心 元是實相也 果能以智而觀 非唯心法之不二 昔靈山之勝會 至今日而儼然未散 凡所願求 何慮不圓 可謂一禮一拜 感恒沙之諸佛 一香一花 供十方之諸聖 然而此圓觀 法師之所當務乎 證師之所當務乎 人曰 法師 只以無念 但展册說文 證師 默以正智 運想作觀 客曰 吾曾聞證師 默坐而或舉趙州 道無之話 或留心於一念不生 前後際斷之處 法師 兼作觀想 此意 如何 人曰 否 客曰 願聞師說 人曰 今之所謂法師 表眞諦之主 釋迦世尊也 證師 表俗諦之主 維摩大士也 所謂證師 豈無心而徒坐其位也 可謂孤理闕事 未免有氣死人

●虛應堂「無有」●述「集」

之謂也。於是。事理。直且各論。則眞諦。理之體。眞諦之主。宜乎杜口於毘耶。俗諦。事之用。俗諦之主。斯可說法於靈山。然則如宮自宮。商自商。事理各立。體用。曾不相融。未能開物成務。故釋迦。說法於靈山者。示於眞諦。具俗諦也。然眞諦。本無言說。故返謂之曰。自從鹿野苑。終至跋提河。於是。二中間。未曾說一字。又維摩。杜口於毗耶者。示於俗諦。具眞諦也。然俗諦。不無言說。故亦謂之曰。毗耶城裡。說震雷。由是。吾竊疑焉。法師。口雖有說。情不攀緣。以冥眞空。證師。舌雖無動。心凝圓觀。以現妙有。又將坐位。以明之。東方。爲動而萬物生起之地。證師。不言而坐於東者。示即動而無動也。西方。爲靜而萬物衰殺之方。法師。有言而坐於西者。示於靜。非靜也。夫聖人。一語一默。一動一靜。豈徒然哉。由是而推之。則西海之有潮。東海之不潮。又

可知矣。客曰。細聞開示。更無餘疑。心路。豁如。即以齋文。次第而問曰。法師。與諸大衆。領諸施主。齊上法堂。合掌恭敬。共瞻金像。尊容。默然圍立。於是。鍾鼓。螺鈸。磬六種法樂。同時俱作。時。證師。如何作觀也。曰。想此六種。俱動。聲震法界。道場衆等。及諸十方。無量衆生。悉破無明。皆得本明。曰。打磬。聲。鐘。扣。錚。吹大法螺。擊大法鼓。何故。遠近聞者。悉破無明。皆得本明。曰。此六種。表靈山會上。動地。瑞之六種震動。以事。現理。古今。一揆。今此會中。六種法樂。同時大作。震動天地之時。其心。爲如何哉。凡有聞者。心皆歸寂。六識。俱空。一心。獨露。當獨露之時。又無獨露之想。只有虛明。不空之體。湛然圓照而已。此豈非所謂破無明。得本明之處也。曰。施主。上香。梵音。喝香。又偈之時。如何。曰。想今此香雲。變成五分眞香。普熏十方無盡法界。十方常住三寶

慈尊。以大慈悲。能使自他。皆得成就五分法身。燈偈時。如何。曰。想今此悲舍願所出之火。變成菩提心燈。徧照法界。十方常住三寶慈尊。以大慈悲。能令衆生。皆得成就佛正因。曰。花偈時。又如何。曰。想今此三密妙力。所修無量善事。悉令圓滿。曰。何故。一香一燈一花。能成無盡。皆徧十方。曰。此。非怪事也。理如是故也。汝須虛懷。聽吾一言。蓋一心者。萬物之妙體。萬物者。一心之神用。心外無物。物外。無心。心即是物。物即是心。體用。圓融。心鏡。無碍。故彼三般之神用。隨一心之圓觀。一爲無量。尚且無疑。又況承彼佛力神功也。曰。三歸依之時。又如何。曰。想歸依三寶之者。悉蒙慈濟。能滅三途之極苦。皆得一性之妙樂。曰。何故。有如此妙益。曰。歸依者。反邪還正之義也。歸依佛。則反邪師而還事正師者也。歸依法。則反邪法而還修正法者也。歸依僧。則反邪

香燈花

侶而還從正友者也라 既能反邪還正
라 則一性之樂이 自現而三途之苦
自滅을 蓋可知矣던 何也오 今歸依佛
時에 即蒙如來以般若德로 冥密加持사
即令衆生로 本有혼 三智로 一念애 圓覺
을 歸依法時에 即蒙如來로 以法身
德로 冥密軌持사 即令衆生로 本有혼 三
諦로 一念애 圓顯을 歸依僧時에 即
蒙如來로 以解脫德로 冥密覆護사 即令
衆生로 本有혼 諦智相應和合을 一念애
圓成을 既俯仰之理로 即周故로
斯其感應之道이 不忒也라 又曰告香
偈時엔 如何고 曰想此香煙이 普覆三
千大千之界야 無不同徧이 所有十方
常住三寶이 以大慈悲로 聞此信香고
咸降道場이 曰觀音前의 乞水時엔
如何고 曰想大士로 端處道場사 放眉
間光사 入此水中사 以彰聖用을
曰以法水로 三廻야 散洒道場內外時엔
如何고 曰想法水所至에 皆成結果야
道場內外로 悉皆清淨야 永無瑕穢라
曰今以法水로 灑淨道場호 必限廻三番
者로 何也고 曰三淨道場而後에 欲奉

請諸佛라 曰以道人之說로 觀之컨 染
淨이 不二라 曾無能淨之水며 亦無所淨
之場일 何淨之之事로 必至於三乎며
遐邇一境이 生佛이 同體라 本無召請之
人며 又無受請之佛이 斯有請之之言
者로 又如何也고 曰噫라 蓋淨土妙境
是染淨이 不二며 法身眞體로 遐邇로 無
阻라 唯我等衆生의 識心이 自染自局
故로 聖人로 乃因事而顯法니 初於殿
中애 一廻者로 遺識心의 限碍也오 後
於外廊애 一廻者로 廓法界眞境也니 三
淨之後애 道場이 冰潔고 諸佛이 雲臻者
示染緣과 碍心에 既皆滅遣고 眞境이
既廓면 則十方諸佛이 當處애 現前也라
라 灑淨大旨로 明此而已라 斯非臆斷
라 皆有典據고 汝莫懷疑고 細而研之라
曰仰請佛寶時엔 如何고 曰想十方常
住一切諸大如來로 皆乘寶座고 不謀
而來사 充塞虛空사 俯應衆等之感라
曰請法寶時엔 如何고 曰想十方常住
一切諸佛이 所說經典이 充滿法界야 行
行字字이 無不現顯야 以印衆等之心니

曰請僧寶時엔 如何고 曰想十方常
住一切諸大菩薩와 聲聞緣覺諸大賢聖
이 或乘華座고 或肅威儀고 從空而
至사 普應群機라 曰獻座時엔 如何고
曰想上請佛法僧尊이 悉登寶蓮華座
고 共放光明사 照諸衆生라 曰獻供
加持變食時엔 又如何고 曰想所獻
清香寶花와 蘭燈妙藥과 名茶仙果와 及
諸種種珍食이 各滿寶器고 其一寶
器에 出生無盡라 而一器로 變爲十器고
十器로 變爲百器고 百器로 變爲千器고
千器로 變爲萬器고 萬器로 變爲無量無
邊之器야 充滿法界고 又諸依正莊嚴一
切諸法이 皆成妙供이 一時普供十方
三寶와 天仙聖賢之前라 曰承何妙力
야 今此所奉種種供具이 各變無量고 俱
成妙供고 曰一切諸法이 莫不由一心
之體야 起一心之用也니 心法이 不二라
妙變이 無量야 而尚不可思議고 又況於
一念애 持誦我佛所說고 無量威德自在
光明勝妙力變食陀羅尼고 今此變食
一呪애 三德이 具焉라 無量威德自在
者로 解脫德也고 光明者로 般若德也고

勝妙者_는 法身德也_오 力者_는 三德之力用也_오 陀羅尼者_는 摠持之謂也_라 三德摠持_는 只在一心_하 一心三德_의 法爾圓妙_하 無別有體_하 由是_로 心即呪_오 呪即食_라 體用_이 無間故_로 於一器之食_에 出生一切無量酥陀美味_하 於一味中_에 亦復出生香花燈燭_과 茶果珍食_과 天衣瓔珞衆寶輦輿一切服用_과 鍾鼓錚螺鈸磬鳳管鸞簫一切妙音_과 流泉浴池花果園林光明臺殿一切住處_며 復於一一美味_와 一一服用_과 一一住處_에 出生不可說不可說無量無邊一切妙供_하 無不周徧_하 如帝網珠_의 千光_이 交映_하 一多_의 互照_하 斯雖三德之妙用_이 若非圓觀之融通_과 眞言之秘密_면 安得如是哉_오 曰加持甘露水時_엔 如何_고 曰想此法水_는 即成甘露妙味_하 普徧食上_라 曰加持水輪觀時_엔 如何_고 曰想此甘露之水_는 能成水輪_하 流徧法界_라 曰加持乳海時_엔 如何_고 曰想盡虛空徧法界_는 皆成乳海_라 曰吾今_에 每見叢林齋席_나 當呪食呪水之時_하 法師_는 皆出立壇前_하 莫不揮臂灑水於供具上_하 其

法_이 有萬不同_이 不知_라 此又何如也_고 曰難言也_라 前乎齋軌_도 未有定制_고 後乎齋軌_도 亦未有定制_하 將憑何典_하 以定其法乎_오 然_이 無已則須從結手_의 印法敷_고 雖然如是_나 古云事之無害於義者_는 從俗_이 可也_라 隨今行事_하 折衷而語_라 當呪食時_하 法師出立壇前_하 以右手無名指_로 向壇上淨器中_하 書梵字_三 二字_고 遂其手指_로 旋轉供具上_고 次呪水時_엔 以淨水_로 熏香_하 作甘露法水_하 散灑食上_하 須三匝令徧_고 次呪水輪觀時_엔 書梵字_三 字_로 器中_고 以其_三 字_로 流出無盡甘露法水_하 散灑空中_하 亦三匝令滿_고 次呪乳海時_엔 還置水器_고 當賀合掌而立於壇前_하 以待畢呪而退也_라 曰普供_을 畢_고 誦經祝願時_엔 如何作觀也_고 曰想前來所奉一一供事_는 並是財施_고 今誦大乘_은 乃是法施_라 財以養命_오 法以開性_니 二施_는 並運_하 斯曰勝席_나 財外_에 無法_오 法外_에 無財_라 二施_는 平等_하 皆即三諦_라 作此想時_엔 同日辦供大檀信_과 及諸隨喜之人_과 與諸

見聞之者_는 隨其誦祝_하 咸蒙利樂_하 共成所願_라 此其大略也_나 隨事而運想_이 亦可也_라 曰今之問答_이 雖出於偶然_이 皆語關聖說_라 願須安名_하 以諭未諭者_호 何如_고 曰一問一答_은 眞主之常道_오 自衒自愚_는 古今之咲具_라 一場答話_도 固多慚靦_은 何可忍名於一時之問答_하 自招衆人之絕倒也_오 曰道人_이 無有此言_하 今客之問_이 乃夢問也_오 道人之答_이 亦夢答也_나 夢問夢答_을 豈人_이 咲歟_오 雖咲_나 亦夢也_라 道人_이 豈不知天地_는 水月_의 三界_는 空花_며 生佛_의 一幻_며 毀譽_는 一夢也_라 母以夢_로 畏夢_고 即名此法文_하 使後之如我者_로 咸得開悟_케 則山門之寶也_며 學者之幸也_며 亦病客之願也_나 畢矣_라 曰雖非我意_나 客言_이 斯切_라 返以客說_로 以名之_면 宜名水月道場空花佛事如幻廣主夢中問答_라 客_은 其取舍之_하 安知其名名者_는 又不曾其名也歟_오 終

①大師之平生所述句偈無非綺麗而傳於世者多矣然此偏於道場儀式最要而歷傳後世噫兵燹之餘既為庶絕之態伴雲堂智禪大師恐其將沒不傳與同志九人等重刊於海印寺通示後人則可謂大師之彈絃賞音有矣大師諱普愚懶菴其號也

特壬午孟秋上澣 白谷沙彌處能謹跋

〔附錄一〕

中宗仁宗兩大王及先王先后迎魂式

①中宗大王迎魂法衆與香使齊赴迎請 宵合掌默無言說香使上香法衆動 鏡鈸梵音舉佛畢後法師振鈴三聲云

今日奉為中宗恭僖徽文昭武欽仁誠孝大王仙駕三呼云

金鈴高振兩三聲 特地仙靈眼豁開 願承佛法加持力 速布龍旛示下來 振鈴偈

以此振鈴伸召請 中宗大王便聞知 願承三寶力加持 今日今時來赴會

普召請真言

南無步步帝哩伽哩多哩但他葛多野 一心奉請 乃聖乃神應期 紹千載之正統 允文允武臨御 得萬姓之懽心 禮樂超今 政刑邁古 將四十年之治矣 求千百歲而無焉 惟我中宗恭僖大王 仙駕 惟願承三寶力 降臨道場衆和香法請法師高振金鈴一聲云

謹白 中宗大王仙駕不速而疾 有感即通 既屈龍旛而玉趾臨門 宜升蓮席而暫駐光儀獻茶床香使上香進酌法師振鈴一聲云

茶即是心心即茶 離茶無地露真心 若向此中嘗一椀了知無物不自心

中宗大王仙駕 既受香酌 意地清涼 一場快活 即不問矣 還會得茶從心起 茶外無心底消息麼 若能會得 非但一椀清茶 從自心起 今日香燈花蓋 滿庭莊嚴 乃至山河草木鳥獸魚龍僧俗男女 皆吾一心之所建立也 天之風雲 雨露寒暑陰晴 人之語言動作喜怒哀樂 亦無非自心之所變化也 是故直可即法而明宗 不復離物而觀心 雖然如是圓解 此猶是涉言語底消息 未免見知猶存 那箇是離言語灑落知見底道

理良久 香烟隨手閑成篆 燭淚因風自

有垂 中宗恭僖大王仙駕 猥以法語 仰瀆天聽 既霜襟之和悅 宜前進而參 聖 大眾聲鉢 共衛龍光至殿庭下輩香使奉位板上殿 以位板安蓮花座上 退伏欄外 法師仰瞻金相慈尊 振鈴一聲敬白云

謹白 恭僖大王仙駕 即心是佛 佛即是心 心佛無二 理常圓融 不可今日 將心禮心 以佛敬佛 雖然如是 理隨 事變而聖凡之感應斯分 體與用殊而 迷悟之俯仰自立 況乎庭下之賓 得遇 殿上之主 賓主相參 禮所生也 宜生 大慶之心 仰禮萬德之聖梵音唱禮佛偈云

普禮十方一切佛 普禮十方一切法 普禮十方一切僧香使隨唱 作禮胡跪 合掌于位板前 法師振鈴一

①此跋文只在甲·乙兩本。②此下甲·乙兩本 有施主秩如下「校正妙圓 隨喜板施主冲信 同願助刻板釋敬 釋日信彥 戒安 道信 宗湜 應淡 芝嘗」。丙本施主秩如下「大禪師喚惺志安 影海若坦 南岳泰宇 隱峯智明等 奉為主上三 殿下壽萬歲 主持偉性 三綱學修 攝連 無云 朗懷 尚宗 施主秩克坦比丘 性軒比丘 弘信比丘 雪心比丘 眞一比丘 碩俊比丘 智安比丘 即宗比丘 致白比丘 寂哲比丘 錦城比丘 九謙比丘 六森比丘 國一比丘 明善比丘 我敏比丘 善聰比丘 道林比丘 顯云比丘 化主攝心比丘 列工寶印比丘 戒侃比丘 鵬哲比丘 斗還比丘 全羅左道求禮縣智異山華嚴寺開刊」。③此附錄一 只在底本。④此小題名 編者補入。

云

再白大王仙駕 得禮三尊 已表真誠

安 辟退般若之靈堂 寂靜坐菩提之妙

香使又奉位板 直至靈堂 敬安 靈席退伏拜位 法師振鈴云

靈堂高敞 共維摩室而無差 珠簾間錯

同善法堂而非別 以事理之一源 故彼

此之無二 請升華筵 攝心安坐

獻座真言

唵摩尼軍荼利吽吽娑婆訶 獻水刺時 法衆 具威儀 齊赴於

靈堂之下 各各依位合掌而立 香使先四拜伏地 開 靈堂左右 陝門進洗水次 開正門舉床 懸列種種若 干珍蓋後 香使上香進 酌 法師振鈴一聲云

中宗恭僖大王仙駕 即三德理 起三德

心 對法境界 修法界供 滿排無面床

上 仰獻無位真前 密廻慧照 俯歆斯

法師與諸法衆 徐誦般若 心經一通畢 獻水飯閉 奠正門 法衆退散 俄而徹床 又獻酸物 香使後四 拜畢退出 還閉靈堂 莫使人窺以犯靈威 後皆做 此翌日送魂時 至外三門 首設錢席 獻茶床 香 使上香進酌 法 師振鈴三聲云

今日奉為中宗恭僖徽文昭武欽仁誠孝

大王仙駕 眞鄉非境 本無彼此之墟

妙體無形 何有去來之相 然昨日請迎

之有禮 乃今朝奉送之多儀 伏願大王

仙駕 玉佩鳴時 頓證自性之彌陀 香

風散處 直往唯心之淨土 退茶床上 蓋向 燒錢臺時 衆和 呪三遍畢云

誦往生淨土

呪三遍畢云

燒錢真言曰

唵毗盧枳帝娑婆訶

仁宗大王迎魂餘軌同前

今日奉為仁宗榮靖獻文毅武章肅欽孝

大王仙駕

篆篆香烟起博山 法身眞面露無端

若向箇中開豁眼 死生曾不被人謾

仁宗大王仙駕 即今開得豁眼麼 若能

開得 頭頭物物 盡是仙駕本眞面目

刹刹塵塵 無非大王極樂淨邦 豈待伸

請 屈降靈輿 如未開得 須憑三寶之

力 俯臨一乘之場 振鈴偈 召請 眞言 皆上同

一心奉請 上從維嶽 下降朝鮮 居東

宮三十一年 登寶位二五之月 孜孜興

二祖之昌緒 業業繼七宗之宏圖 惟我

仁宗榮靖大王仙靈 惟願承三寶力降

臨道場 三請衆 和同前

謹白 仁宗大王仙駕 神應無闕 既聞

請而鳳輦天降 臣情有感 當竭誠而茶

奠門迎 暫駐光儀 俯鑑丹懇 獻茶床及茶 偈皆上同

仰對天威 虔露卑忱 想靈臺之和悅 復

妙法以欲聞 去 請須虛襟 俯聽法音 仁 宗榮靖大王仙駕 再呼良 還曾得山僧深

深意旨麼 摩竭當年 有此榜樣 毗耶

昔日 亦曾漏洩 山僧今日 更把此箇

消息 特與大王 覲面相呈 若能於此

荷擔得去 即於生死海中 得大自在

如未曾得 更以異方便 助顯第一義去

也 良久 云 人心是佛心 人面是佛面 巧拙

任懸殊 機關常轉旋 寒月盡圍爐 熱

時皆把扇 此事若爲論 今日七月旦

仁宗大王仙駕 幸以法語 宣白已周

天聽無私 想必頓覺 伏冀從容 可詣

壇前 至殿庭著語及普禮 後著語云

再白 大王仙駕 既感應道交 能所禮

竟 約退靈堂 坐歇逍遙 至靈臺著語及眞言 並上同 水刺時起 經云 語云

仁宗大王仙駕 只這滿前 若干香羞

鍾乾坤粹氣 蘊日月精明 胚胎於太極

之先 生長於混元之後 盡大地黃金

難以酬其價 縱連城白璧 未足稱其光

仰冀靈威 俯歆斯奠 送魂著語事 儀並上同

諸大王迎魂式餘軌同前

一心奉請 高明配天 傳厚如地 仁踰

解網而休光 隻於千古 治踵結繩而盛

① 摩疑詳[寫] ② 博疑[博] ③

業邁於百王 惟我某大王仙靈 惟願云

又 一心奉請 性惟恭儉 道極高明 仁民

愛物而屢頒寬書 尊祖敬宗而克興大

教 恩波洪注 遍流於禪河 德日高懸

普照於釋苑 凡居覆載 各得又安 惟

我某大王仙駕 惟願云

某大王仙駕 既憐虔請 俯降金沙 暫

駐龍旌 冀獻清茶

托此一椀茶 趙州曾示人

茶含一味禪 勸靈嘗一嘗

某大王仙駕 幸蒙垂降 仰露丹誠 又

賜須臾 俯聽法語

某大王仙駕 今日山僧 本以貧道 幸

覩龍馭 屈降金沙 是實山門大慶 可

勝感情到骨 肆以法語 欲洩聖鑑 冀

傾天聰 試聽一言 惟我大王仙駕 莫

起諸想 住念少時 其住念之念 亦莫

掛懷良久 正當恁麼時 那箇是大王仙

駕本來面目 釋迦彌勒之所證 蓋證

此也 唐堯虞舜之所傳 蓋傳此也 若

向這裡 悟此玄機 則可與諸聖 把手

共行 如未曾得 豈無當面差過之嘆

是故山僧 不自知悚 敢冒天威 更上

一路葛藤 直顯真機去也 今者 天清

地寧 川流山峙 松直藤曲 鶴白鳥黑

鶴長鳧短 乃至一切種種殊形異色 不

知是何物也 君仁臣忠 父慈子孝 兄

愛弟恭 夫和婦順 以至一切種種施為

動用 又是阿誰也 是皆大王本覺真性

不是他物 悟此而去來者 處萬變而明

明不昧 十方佛刹 任意逍遙 迷此而

死生者 坐一如而昏昏無覺 三途苦海

永劫沉淪 雖然如是 且問大眾 只這

寂寂一着子 還有苦樂也未 試道看

如未道也 山僧自道去也良久 水冷淨

涵天一色 冰寒清與月同光

某大王仙駕 既聞法已 聖意虛明 更

請從容 詣殿參聖至殿庭普禮時着語云

謹白 大王仙駕 儀衛濟濟 不行而已

過三門 鳳駕搖搖 不疾而遂登寶殿

宜生大慶之心 仰禮萬德之聖普禮後着語並上同 至靈堂着語云

高廣靈堂 寶蓮花座 虛靜而有容 皎

潔而無染 伏望聖慈 俯垂安坐安座真言起

某大王仙駕 馨香滿器 美味排床 化

菩薩滿鉢持來 大居士盈空變出 聞香

則光明顯瑞 餐味則福慧增崇 伏惟聖

慈 特垂向嚮送魂事儀上同送魂時着語云

某大王仙駕 勝會告罷 錢席斯陳 龍

旌已布 鳳駕當行 雖無會別之異理

可勝去住之多情 香雲與愁雲俱黯 燭

淚共哀泪齊垂 茲小心之哀悽 想大聖

之證明 伏願燒錢臺上 永拋有漏之身

極樂堂中 直證無上之相餘皆同前

諸王后迎魂餘軌同前

一心奉請 德符坤載 位正母儀 常宣

陰教而慶溢宮闈 日嗣徽音而事光寶

冊 惟我某王后仙靈 惟願云 又

一心奉請 厚體坤元 動參乾造 垂簾

聽政而仁並宣后 鍊石補天而德侔媧

皇 信及豚魚 萬物各得其淵藪 化流

泉石 衆禪咸入于陶鈞 凡在照臨 悉

令鼓舞 惟我某王后仙靈 惟願云

謹白 誠心有感 請詞必達於神聰 慈

鑑無私 鳳駕已臨於祇樹 豈意林下之

居僧 仰覩天上之行殿 伏冀暫駐雲帷

為酌名茶

五味香茶酌金盃 聊表當年趙州懷

倘垂聖慈嘗一椀 性天心月特地開

再白 一椀清茶 叨承不鄙之納受 百年雲抱 何忘辱顧之慈光 縱微格天之眞詮 尚有獻芹之小誠 故將法語 擬

聞去聲神聰 伏望慈幃 俯垂采聽

某王后仙駕再呼良久云 只這一物 寂寂名斷

湛湛絕慮 不可以智知 不可以識量良久云

世尊以是而拈花 迦葉以是而微笑 唐堯以是而傳之舜 虞舜以是而受之

堯 以至女媧氏之補天缺 宋宣仁之致堯治 皆以此也 若人向這裡 明得此

事 便能於一毛端 現寶王刹 坐微塵裡 轉大法輪 與諸古聖 共相游戲 得

大逍遙 惟我王后仙駕 即今還會得這箇面目麼 如未會得 更以異方便 助

顯第一義去也高舉金鈴云 此是異方便 何者是第一義振鈴一聲云 聲色非聲色 將何

奉至尊 欲知全體露 風動滿庭幡餘皆上同

諸公主迎魂

今日某公主靈駕三呼 纔焚數瓣香 妙體滿空彰 處處皆來路 塵塵是古鄉

願須知箇事 聞請降道場餘皆上同

一心奉請 銀潢遺粹 寶婺流英 由宿

世積衆善之妙因 受今生作一國之公主 懿淑行着 寵榮恩隆 惟我某公主靈駕 惟願云 又

一心奉請 英分寶婺 氣鍾銀潢 早奉訓於公宮 遂增華於戚苑 恩光莫比

寵耀無前 惟我某公主靈駕 惟願云 某公主靈駕 請語便達 類空谷之傳聲

神降即周 若澄潭之印月 暫駐雲車 俯啜香茶

一片心在一椀茶 一椀茶是一片心 欲識趙州當日事 冀須清酌俯一嘗

既受一椀之清茶 頓消多生之渴肺 願少虛襟 又聽法語

某公主靈駕 只這一物 冲虛至妙 炳煥至靈 天地以之而覆載 日月以之而

盈虛 山川以之而流峙 萬物以之而化生 乃至君臣之俯仰 夫婦之和順 亦

莫不以之而然也 既然如是 今日公主仙靈 到寺底容儀 又是何物 若能不

涉情塵 直下承當 則三世諸佛之根源 一切衆生之命脉 一念圓通 如未會得

山僧更垂鞭影去也良久云 海天明月初生 處巖樹啼猿正歇時

玆者法語 仰白已周 神聽無私 想必

慧照 請赴極樂之殿 衆禮至聖之尊至殿云 謹白 特受迎引 仰奉三寶之慈容 宜罄

精誠 俯屈五體而信禮 斯有普禮之偈 大衆隨言後和普禮如前

再白 謹竭一身之丹懇 已禮萬德之金仙 請向靈堂 坐觀齊物至靈堂云

某靈駕 此一靈眞堂 高高無上 廣傳無邊 過去諸佛 入此靈堂 已度衆生

現在諸佛 入此靈堂 當度衆生 未來諸佛 入此靈堂 將度衆生 今日公主

仙靈 亦入此堂 坐成佛道 雖然如是 入堂安坐底一句 怎麼生道良久云 眞堂

高且靜 香火一床頭起經語 惟此一床之珍羞 乃是三德之妙用 論

其體則體徧河沙 語其相則相周法界 諸佛以之而爲命 萬民以之而爲天 是

故聞而不見 尙免飢虛之苦 見而不食 猶得飽滿之榮 而況高提匙筯 親嘗妙

味者也 伏惟公主仙靈 神智昭然 俯歆斯奠送魂事儀上着語云

數柄銀燭 一椀清茶 正是靈駕 奉送底時節 香煙裊裊 花影紛紛 豈非雲

●博「疑」博「獨」。

馭還鄉之面目 來去有數 聚散無情
雖然如是 還鄉一句 還委悉麼 若能
委悉 任意歸任意行 十方世界任逍遙
如未委悉 好承彌陀大願力 直到九蓮
臺上遊

諸嬪貴人昭儀淑儀 通用請詞此下諸位

著語等事皆用公主迎魂式

一心奉請 令儀身率 淑德性成 輔佐
坤元之靜柔 奉承陰教之恭肅 敬彰懿
範 仰副徽音 惟我某靈駕 惟願云 又
一心奉請 宅心淵靜 秉德柔嘉 敬奉
慈闈 仰致怡愉之禮 密符徽音 克勤
儆戒之規 順懿時新 令儀日着 惟我
某靈駕云

諸昭容淑容淑媛尚宮請詞

一心奉請 宿殖良因 現隆勝果 享高
榮而盡美 彰懿德以圓和 貴處王門
日親天睽 某靈駕 惟願云 又
一心奉請 積善曩生 稟和成德 美享
仁恩之耀 善居宮邸之榮 日奉聖親
常資天祿 某靈駕云

諸殿侍女請詞

一心奉請 累善昨生 儲勳夙世 故得
宮娃之選 以沾天露之凝 懿福彌彰
芳聲自著 某靈駕云

諸大君請詞

一心奉請 分輝寶緒 毓粹璿源 仁孝
稟於生知 休藝格乎天縱 深宮逸樂
普天無儔 惟願某大君靈駕云 又
一心奉請 育德仙宗 分英寶玉 煥美
鳳姿之相 流芳麟趾之詞 琴瑟笙篴
樂以無慮 惟我某大君靈駕云

諸君請詞

一心奉請 金枝挺秀 玉葉傳芳 荷仙
宗之衍慶 茂天緒以騰華 萬福襲躬
一生無極 某靈駕 惟願云 又
一心奉請 秀鍾淵粹 德稟純和 茂光
天族之榮 有煥宗英之美 日隆多慶
永無餘憂 某靈駕云

諸駙馬請詞

一心奉請 秀分天粹 英冠神鋒 聯華
戚里之榮 增耀慶門之美 聿隆天祐

倍納休祥 某靈駕 惟願云 又

一心奉請 履用淵和 器資宏遠 特奉
綸言之澤 光膺黼座之恩 百福凝庭
一生無慮 某靈駕云

諸宰相請詞

一心奉請 道本生知 德全上哲 夙負
佐王之略 善懷經國之謨 妙簡天心
榮司鈞軸 某靈駕云

諸使相請詞

一心奉請 宣和著德 忠肅凝猷 啓亮
節以輔邦 告嘉謨而贊聖 榮分使鉞
允代天工 某靈駕云

觀察使請詞

一心奉請 亮直存誠 公忠秉德 早奉
展旒之寄 勤宣帶礪之功 受建使旌
備觀方俗 某靈駕云

諸節度使請詞

一心奉請 珪璋稟德 金石資忠 韜鈴
夙練於武經 鎮撫善清於師律 功推問
傑 智冠元戎 某靈駕云

諸翰林學士請詞

一心奉請 德推世表 才瞻國經 敷詞而藻潤王猷 頌聖而丹青神化 日隆眷渥 彌著聲華 某學士靈駕云

府尹府使請詞

一心奉請 才高經濟 德布寬仁 奉君心簡擢之恩 領天府浩穰之會 民懷柔服 政着善經 某官靈駕云

諸州文官

一心奉請 智稟誠明 道全純懿 肅奉惟良之寄 備隆乃睽之恩 政布深仁 德彰兼愛 某官靈駕云

諸州武官

一心奉請 義勇兼資 勳猷並著 奉宸庭之束命 開犀帳以宣風 教布深仁 民懷樂業 某官靈駕云

致仕官員請詞

一心奉請 徽猷播美 令德揚芳 爰致政以用休 遂掛車而養素 清風明月 獨自優遊 某官靈駕云

諸州衙吏迎魂

今日奉為^某人靈駕^{三呼} 金爐纔燕百和香 劫外靈光沒處藏 若向此中開豁眼 去來無復得高崗 既不得高岡 何處匪通程 願承加持力 聞請降禪庭^{餘皆}

一心奉請 慧敏馳稱 勤勞着美 自處衙庭之職 愈彰公幹之名 肅恪有倫 傾輸無斁 某靈駕 惟願承三寶力 降臨道場

某靈駕 既聞神請 示降道場 暫憇門筵 可啜清酌^{茶偈} 某靈駕 幸嘗一碗清茶 頓證三性虛朗 心生大慶 諦聽法音

某靈駕 只這一段孤明 輝天鑑地 耀古騰今 處萬變而如如不動 淪浩劫而宛爾常存 所以古人道 生來的的不隨生 死去堂堂不隨死 生死去來無干涉 正體如如在目前 既云目前 即今何在 若向此中 指點得出 非但生死去來

得大自在 亦能變大地作黃金 攪長河為酥酪 未是為難 乃至百千神通 無量妙用 盡在靈駕手裡 如未曾得 未免當面差過 失大利益 某靈駕 分明指點去也^{良久} 香煙裊裊

盤空處 銀燭煌煌照壁時

某靈駕 既聞法已 可詣壇前 大眾聲鉞 再伸迎引 至庭前著語云

某靈駕 得蒙迎引 克赴壇前 仰想三寶之難逢 敬屈五體而信禮 下有普禮之偈 大眾隨言後和^{普禮}

茲者禮敬已畢 亦可退向靈堂至靈堂語 某靈駕 盡大地是介法身面目 今向什麼處安坐^{指座} 向這裡安坐 為甚如此 是法住法位 世間相常住^{安座真言及靈飯} 時着語與送魂事

諸富豪檀越請詞^{此下着語等事皆} 同衙吏迎魂式 一心奉請 宿樹勝因 久圓善業 播義鄉之令譽 享縫縣之高年 傾志寶乘 忘緣俗諦 某靈駕 惟願云

諸閑居檀越請詞 一心奉請 殖福無涯 翹誠匪懈 不自然於俗網 常企慕於真乘 行出品流 名推里閭 某靈駕云

諸長者請詞 一心奉請 純德圓成 善根堅固 每起

明 鬼神得之以靈 乃至諸佛之神通
衆生之運用 亦無非得此而然也 某靈
駕還會得此箇一物麼 若能會得 可
謂無明打破 正眼豁開 如未會得 山
僧更爲分明 直指去也 良久 倚雲山色
連空翠 入耳松聲帶露寒 餘皆

諸禪教寺院住持尊宿通請

一心奉請 累德有聞 希真無斃 尊處
六和之首 衆欽三善之能 黑白攸歸
聲光聿著 禪宗則曹溪宗某寺住持某和尚
教宗則華嚴宗某寺住持某和尚 靈
駕云

諸禪教講師通請

一心奉請 慧學洞微 明誠超悟 善達
貫花之旨 勤宣揮塵之談 法衆雲臻
賢猷日著 大教師某上座靈駕云

庵居道人通請

一心奉請 智厭塵勞 心甘道味 遂結
茅而隱德 期落念以全真 素節無倫
清標莫等 某上座靈駕云

叢林道伴通請

一心奉請 弱喪遺世 剗染栖雲 克全
一身之行 常懷六和之德 高標激俗
素節騰聲 某上座靈駕云

諸上下貴賤僧俗男女通用請

一心奉請 實相離名 法身無跡 從緣
隱顯 若鏡像之有無 隨業升沉 如井
輪之高下 妙變莫測 幻來何難 某靈駕
惟願 不迷本性 承佛威光 今日今時
降臨道場
拈香

此一瓣香 妙體冲漠 本無象數之形
神用森然 自有動靜之理 天以之位上
而清且長 覆生萬物而不以爲德 地以
之位下而寧且久 載成萬物而不以爲
功 日亦以之昱乎白晝 月亦以之昱乎
清宵 今日大佛殿中 端爲主上殿下
聖躬萬歲 聖智益明 信手拈來 燕向
爐中 伏願主上殿下 兩儀齊壽 二曜
並明 鳳闕凝祥而寶曆遐延 龍樓衍慶
而珠基永固
此一片香 三皇五帝之所相傳 衆聖羣
賢之所相授 枝枝垂萬慶之仙菓 葉葉
布千祥之美陰 今日水清法筵 奉爲主

上殿下 聖子神孫 繼繼繩繩 信手拈
來 燕向爐中 伏願主上殿下 永膺電
繞之徵 克副華封之祝 金枝產瑞 傳
景祚於萬年 玉葉凝休 播餘芳於千歲
此一穗香 靜居皇極而作二氣五行萬
物之祖 動臨民極而爲二氣五行萬物
之君 今日玉白壇前 奉爲主上殿下
至治至化 無極無垠 信手拈來 燕向
爐中 伏願主上殿下 仁踰解網 治踵
結繩 化流蠻貊 令四方咸歸于仁信及
豚魚 使萬物各得其所

此一片香 長於上古而不爲老 母於天
下而不爲慈 今日敬爲王妃殿下 聖壽
齊年 信手拈來 燕向爐中 伏願王妃
殿下 壽等乾造 道合坤維 德踰高於
關雎 化益大於麟趾
此一瓣香 根盤爲地而載物 天下之母
儀圓成 花開結果而繁枝 宇內之子道
遍滿 今日奉爲王妃殿下 臨盆有慶
坐草無憂 信手拈來 燕向金爐 伏願
王妃殿下 時時合龜斯之言衆子 日日
應華封之祝多男 頂娠生知之不數 脇
誕天縱之無窮
此一片香 包天括地而亘古亘今 育聖

順凡而不偏不倚 今日奉為大王大妃殿下 聖體輕安 信手拈來 燕向爐中 伏願大王大妃殿下 備全至德 保佑深仁 常起敬於聖烈殿前 盡婦道乎千載 千載 恒留意於佛法海上 播微猷乎萬年 萬年

此一瓣香 祥烟裊裊於天堂佛刹 瑞氣綿綿於地府龍宮 今日云 聖體康安 信手云 伏願某云 聖德柔嘉 宅心淵靜 璿宮備物 隆至養於無窮 玉檢揚微 衍鴻名於不盡

此一瓣香 出於先天地而涵天地未嘗為先 長於後天地而立天地未嘗為後 今日奉為王大妃殿下 聖壽萬歲 信手拈來 燕向爐中 伏願王大妃殿下 聖壽萬歲 行合天高 道並地厚 壽星永曜 益膺五福之祥 德日遐昇 迥掩二南之化

此一瓣香 根為萬國太母之尊 整齊乾坤之女 則葉作眾庶皇姑之老 涵養夷夏之婦儀 今日奉為王大妃殿下 信手云 伏願王大妃殿下 柔順體坤 淵冲宅海 輔佐有道 肅陰教於萬年 保鞠無私 端母儀於千載

此一片香 花開舜日 菓結堯風 九重宮博 山邊薰成國儲之三達德 十方利金 鴨上篆作佛子之五分身 今日奉為世子邸下 壽命千秋 信手云 伏願世子邸下 道踰先王 功超上聖 溫柔寬裕而足有容 克諸民願 進退揖讓而不失正 允合天心

此一瓣香 清芬潛襲於萬邦 凝成北闕之祥 素縷明薰於眾殿 篆作東宮之瑞 今日奉為某嬪保體 壽命千秋 信手云 伏願某嬪保體 日納純禧 時膺多慶 用協鵲巢之咏 將成麟趾之風

此一片香 白蓮花中 散作祥氣而千池馥郁 青梅枝上 吐成瑞靄而萬樹氤氳 今日奉為某大君保體 莊嚴福壽 信手云 伏願某大君保體 蒙天啓祐 承佛垂祥 克保盤石之安 永養天枝之貴

此一瓣香 出自不響 山中扶疎 無影樹下 神功莫測 纒焚一穗 而萬福雲興於天地之間 妙用難思 試燒半片而千灾雪釋乎宇宙之內 今日奉為某病體輕安 信手云 伏願某保體 灾同秋露 隨慧日而俱消 病若春冰 沐慈

風而永泮 更無厄會之侵體 益有福星之曜門

此一片香 非體為體 能體萬物而不遺 非用為用 亦用諸行而無隱 一塵燒處 眾氣自然 具足於乾坤 數篆橫時 諸穢法爾 頓消於遐邇 人天聞之而皆發清心 鬼神嗅之而咸脫惡趣 神功妙應 石火電光 今日奉為某保體 病侯輕安 信手云 伏願某保體 年月厄之咸消 退熱汗出 陰陽沴之頓釋 進食心生 速起居之如常 享福樂之倍昔

此一瓣香 曾祝天子之萬壽 重成法王之五分 烟橫寒谷而病樹皆春 氣入鼻觀而沉痾即愈 今日奉為某保體 起居失攝之證 即消於眨眼之間 飲食過度之灾 頓除於轉頭之際 別全一身之長樂 永享三島之遐齡

此一片香 摩耶晝夢 作白象而貫日 轉輪王宮 為天子而應期 今日云 伏願某保體 光揚懿和 妙蘊幽略 永荷分封之愛 能全列爵之榮

此一片香 梅檀林裏 曾占都魁之列 蘭麝叢中 亦居上品之聯 今日云 伏願某保體 日隆多慶 時納千祥 永保銀

潢之育粹 善養寶^① 葵之流英

此一片香 居兜利天而實號元生在廣漢殿而權稱丹桂 今日云 伏願某保體仁行威苑 禮盡公宮 慈恩有加 身位永蒙於福慶 天光叵測 閨門自納於吉祥

此一炷香 盡大地黃金 難以酬其價縱連城白璧 未足稱其光 今日奉為某大王仙駕 轉生淨域 益證妙果 信手云 伏願某大王仙駕 香烟起處 頓證自性之彌陀 清磬鳴時 直往唯心之淨土 逍遙隨願 自在如心

此一瓣香 摩竭掩關 示此榜樣 毗耶杜默 亦曾漏洩 今日奉為某妃仙駕 莊嚴覺路 信手云 伏願云 承斯勝緣 生彼樂國 黃金臺上 聽風柯而逍遙 白玉池中 踏蓮花而遊戲

此一片香 佛佛授受之骨髓 祖祖相傳之眼目 徹照塵劫而物無與等 廣大深遠而人無測量 山僧今日云 伏願某靈駕 永離有漏之因 速證無相之果 此一穗香 三世諸佛 莫測根苗 歷代祖師 不知名字 非天地之所生 非自然而所得 山僧今日云 伏願某靈駕 八

功德水 洗滌多生之罪垢 九品蓮臺 親受如來之記莂

此一穗香 巍巍蕩蕩 為萬法之王 歷歷明明 作六凡之主 今日奉為云 願承加持力 頓受意生身 親見彌陀 逍遙上品

此一點香 鍾乾坤粹 氣蘊日月精明 今日云 伏願某保體 平生永無憂患之灾 百年長保安康之樂 此一爐香 一理頓現 四事圓成 光明雲臺 周遍法界 供養靈山會上重重無盡一切諸三寶 又復供養釋梵諸天陰陽造化一切靈祇 一切有情無情等眾 又復供養今日靈駕 永脫幽途 轉生淨域 亦願今日齋者等 襲此香雲 日有千祥之慶 時無百害之灾 所生功德 趣究竟若虛空 念十念云云

舉揚 只這一卷經 先天地而胚胎 後天地而不老 洞古今之淵源 造萬象之模則 是以釋迦不說 迦葉不聞 維摩以之而杜默 文殊以之而難酬 所以道千聖出來難指註 當人自肯乃方親 然則所謂此經當何名題 所謂此經當何奉持

悟此則不用舉一字 念盡一切經 不用解一法 會盡無量義 某靈駕還委悉此消息麼^良 如未曾得 山僧今日 與諸龍象大眾 宣揚大乘某經云 只這一卷經 無相可相 不可以形色求 無名可名 不可以言說得 然而無相之相 能相一切相 而四聖六凡與焉 無名之名 能名一切名 而千經萬論生焉 由是聖有無量 經有多門 皆導生之大士 濟溺之迅航 既然如是 試問大眾 向何等聖 依何等經 可以導濟 某人之靈 速道速道 如未道也 即今自道去也^良 伏請大眾 同運悲心 同聲諷此大乘某經 共濟冥遊 以導樂國

（附錄二）

四名日施食時國魂通用請

一心奉請 高明配天 博厚如地 仁險解網而休光 隻於千古 治跡結繩之盛業 邁於百王 惟我先王先后列位仙駕 惟願承三寶力 仗秘密語 今日今時來

① 葵當作「葵」獨。② 此附錄二 只在乙本。

臨法會 受沾供^①養

水陸齋時醜陋壇請又四名日施食

通請

一心奉請 十方法界 遍滿虛空 有無
祀奠 一切鬼神 訶利帝母 焦面鬼王
婆羅門仙 諸餓鬼衆 各各伏爲先亡上
世父母 列名靈駕 三途八難 受苦衆
生 水府山林 人間陰界 非命惡死 無
主孤魂 願承佛力 同降道場 受沾香
供^②

①此下有「諸上下貴賤僧俗男女通用請」文 重
出(本書第七册六〇六頁中段)故編者除之。^②
此下乙本有「下壇排置・三壇作觀變供・下壇
獻食儀・作觀別儀・且作觀之法具在志磐中・
彌陀請」等文 編者除之。

說禪儀

地神

高爪 天圓 節斧 虛蓋 鳳扇 金扇 國扇 花瓶

母族

陳如 拘隣 摩訶男 拘利 五人

延律 延律 延律 延律 延律

清虛 休靜

龍旋 禁牌

樂引燈 毛鞭 樂引燈 毛鞭

引燭

香爐 侍者 香燭 侍者 香燭

傘

魚山 魚山 魚山

木象四

禮

高爪 地節 虛蓋 鳳扇 銀扇 國扇 花瓶

父族

頰髀 馬勝 踐提 迎葉 五人

管今 管今 管今 管今 管今

世尊在雪山坐菩提樹成正覺

地神空神 傳報諸天曰

希有大法王 願開甘露法

世尊默然 次堂詞入方丈還出後 文殊擊三

諸佛出希有 甚於優曇花

諸天咸集

今日坐道場 諸天速來慰 於是三界

世尊出世間 浩劫難遭遇 三光天主禮佛足三偈曰

世尊坐道場 清淨大光明

譬如千日出 照曜大千界

世尊默然

文殊擊鼓三三三

三梵天王禮佛足三偈曰

不動寂場中 而遊鹿野苑

① 延崇禎甲戌京畿朔寧龍腹寺開刊本(東國大 學校所藏) ② 雲水壇黃曆三十五年順天府曹溪 山松廣寺開刊本所載該當文(東國大學校所 藏) 撰者名依跋文補入 ③ 儀作「式」 ④ 此圖無有 ⑤ 在無有 ⑥ 山下有「中」 ⑦ 天「下有」喝出 ⑧ 花作華 ⑨ 三「下有」拜說 ⑩ 三「下有」聲 ⑪ 次堂詞入方丈還出後 ⑫ 雷「下有」值 ⑬ 三「下有」拜 說

今我得慈母 願示甘露法

①次記事入方丈 次文殊橋陳如

轉鍾七下二三二 次鳴鈸 次擊

柱^②八○○○○○○

次咽^③導偈曰

譬如淨滿月 普現一切水

影像雖無量 本月未曾一

④次唱佛

一心禮請 南無住兜率降王宮八相成

道本師釋迦牟尼佛惟願慈悲光臨法會

一心禮請 南無摩竭國海印支七日掩

關本師釋迦牟尼佛惟願慈悲光臨法會

一心禮請 南無靈鷲山末後會拈花示

眾本師釋迦牟尼佛惟願慈悲光臨法會

次殺五通二三二三二三二三二三二三

二三二二

世尊起立良久

次活五通二三二三二三二三二三二三二三

二三二二

⑦次說禪偈曰

靈鷲拈花示上機 肯同浮木接盲龜

飲光不是微微笑 無限清風付與誰

世尊出門 左右威儀列立

菩薩聲聞前後擁驅 引陪雙雙鍾

鼓螺鈸 一時俱作

十步止樂 咽導唱散花落一聲

次動樂如上云云

世尊立師子座側

⑧次登床偈曰

登此無碍解脫床 平等智慧清淨光

返照微塵法界空 代代相承上上禪

①次獻座一會大眾各禮^②三

世尊昇法座

次獻茶瓊羞各禮*三曰願垂慈悲

哀納受云云

華嚴菩薩請法偈曰

如渴思冷水 如飢思美食

我等亦如是 願聞甘露法

③次開經偈

次文殊白^④柱曰

法筵龍象眾 當觀第一義 打柱

三○○○

初問世尊良久默然二問世尊舉拂子

三問頌曰

自少來來慣遠方 幾廻^⑤衡嶽渡瀟湘

一朝踏着家鄉路 始覺途中日月長

擊床三下遶佛

⑥二問曰 世尊云何度^⑦眾生 世尊答

佛不能度眾生 只度涅槃生死二見耳

問曰如何是心 世尊答*曰 心是佛

問*曰如何是佛 世尊答*曰 佛是眾生

問*曰畢竟如何 世尊答*曰 是三無差

別

問*曰如何是解脫 世尊答*曰 其性本

空寂 內外俱解脫

⑨問曰如何是法身 世尊答曰 毗盧遮

那佛

問曰如何是報身 世尊答曰 盧舍那佛

問曰如何是化身 世尊答曰 我是釋迦

牟尼佛

問曰如何是諸佛常現前 世尊答曰 一

切法不生 一切法不滅 若能如是解

諸佛常現前

問曰如何是三界 世尊答曰 眼若不睡

諸夢自除

問曰如何是法界 左補處答曰 若人欲

①「次記事入方丈次」作「世尊默然點頭」^②

「柱」作「鼓」^③「八」下有「搥」^④「導」作

「導說」^⑤「切」作「千」^⑥「次唱」：法會九

十六字無有^⑦②「次說」：與誰三十三字無有

③「導」作「導」^④「動樂」作「次」^⑤「次

登」：上禪三十三字無有^⑥①「次」作「咽」^⑦「

⑧」三下有「拜」^⑨次同。⑩「哀納受」無有

⑪「思」作「念」^⑫⑬「次開經偈次」無有^⑭⑮

⑯「柱」作「搥」^⑰⑱「打柱三○○○」無有^⑲⑳

㉑「衡」作「荆」^⑲⑳「一朝」：月長「十四字」作「兩

句」^㉑㉒「三」下有「匪進」^㉒⑳「眾」無有^㉓㉔

㉕「日」無有^㉕次同。㉖自此至卷末 甲本無有。

了知三世一切佛 應觀法界性 一切唯心造

僑陳如五人 一時俱禮佛足問曰 如何是四諦 世尊答曰 此是聲聞法

問曰如何是十二因緣 世尊答曰 此是緣覺法

問曰如何是六度萬行 世尊答曰 此是菩薩法

問曰如何是諸經方便 世尊答曰 華嚴以離相為方便 大品以無所得為方便

金剛以無住為方便 圓覺以離幻為方便 法華以權實本寂為方便 涅槃以真常寂滅為方便

問曰如何是真樂 右補處答曰 諸行無常 是生滅法 生滅滅已 寂滅為樂

自此以後問問答答 二補處決之 世尊拈花示眾 大迦葉破顏微笑 世尊命迦葉分座令坐

文殊白柱曰 諦觀法王法 法王法如是 打柱三

世尊便下座歸方丈 頌曰 千尺絲綸直下垂 一波纔動萬波隨 夜靜水寒魚不食 滿船空載月明歸 說禪儀終

休靜 說禪儀(附)

(附)

東國諸山禪燈直點壇

此詩

以此振鈴伸召請 諸山禪榻願聞知 願此鈴聲振山川 今夜今時來赴會

普召請眞言

南無步步帝哩伽哩多哩怛他葛多野

切以拈花微笑 無限清風 吹四七於身 毒起三三於神洲 無文印以印之 不

面見而見也 引慈雲於西極 英英乎葱 嶺有色 流甘露於東垂 浩浩乎遼水生

波 洵學海之義龍 鬱戒林之律虎 雪 巖風及庵寒 天湖月太古色 得之得如

象罔得 嘿之嘿異寒蟬嘿 北山北南山 南 四海五湖王化之裡 修無修說無說

先祖後孫榜樣之中 皆竹倚蒲團 盡松 枝談柄 明心見性 直點禪燈 臨湓來孫

仍孫雲孫 久參尊宿 不倦慈悲 來尸 祖席 贊助勝會 受此供養 仰表一心

先陳三請 一心奉請 烟霞道貌峻峻如也 要以本 分事 激引來蒙 不以機境上 遞相狎媚

臨湓十八世嫡孫湖州霞霧山天湖庵石 屋清珙大禪師 來臨法會 受此供養

金針持客倚春風 繡出天湖與海東

世外烟霞生屋上 人間日月費壺中

岳前石虎同文虎 鉢下降龍共義龍 一線清香人不識 引他蜂蝶亂虛空

一心奉請 石屋堂半月談 放身命卸擔 子 兩行書兩家影 為血脉之連枝 一

條杖一領衣 迺法印之標信 能仁五十 七代孫三韓兩朝國師利雄尊者 諡曰

圓證 小雪山太古庵普愚禪師 來臨法 會 受此供養

靈鷲花枝一陣風 湖州剗地又天東 江搖鴨綠機先動 柳弄鵝黃意未中

正好寒巖成嘯虎 爭知枯木換吟龍 可憐小雪傳心處 香到海花方丈空

一心奉請 德昌頽曆 臚行引蟻 念念 無常 感極絲綸之有數 汲汲顧影 思

欲宴晦而無便 國師正辨智 智雄尊者 諡曰普覺 清溪山幻庵混修禪師 來臨 法會 受此供養

阿師有眼蓋乾坤 對面人知道自存 止水澄心非語默 斷雲浪迹又何論

玄晦幾下絲綸旨 太祖新霑雨露恩 宴晦庵中方丈外 年年九月月窺門

一心奉請 世味澆薄 備嘗艱危 罷思 東海 西從太易之無悶 終遁北山 南

敦中庸之不悔 王師崇信眞乘 勤修至

附 編者補入。

道小隱龜谷覺雲禪師 來臨法會受此供養

遠人多事鵠頭來 童子柴扉且莫開
承統兩街曾不意 王師一印本非媒
得之虎尾無心乙 失亦龜藏長道胎
笑聽崇仁門下吏 禁聲何必動如雷
一心奉請 窮山窮谷 不剪不緇 燒畚
脫粟 髣髴楊歧大隨之生涯 弄馬呼兒
依侑道林龐翁之計活 福國祐世扶宗
樹教兩朝登階尊者正心禪師 來臨法
會受此供養

當年佛法囑王臣 翻覆吾宗幾屈伸
畏語出門懷不好 鳴騶入谷德非鄰
儘教東涌還西沒 遮莫南翁藏北辰
借問山前名利客 男兒幾箇丈夫人
一心奉請 風神舉舉 氣岸雄雄 彈教
舌若翻大海之大鵬 弄禪棒如倚長天
之長劍 智異山碧松堂樞老智嚴禪師
來臨法會 受此供養

馬驕朱汗尚虛名 爭似心空及第成
徹骨三絨超語弄 吹毛一柄解心兵
驢鳴每見羊腸客 馬祖誰知龍子生
不向清平無事日 扶危乏亂破魔城
一心奉請 該通三教 教人不倦 儼然
清宴望之如山 怡然誘接 就之若海

智異山隱庵芙蓉堂蓮船道人靈觀禪師
來臨法會 受此供養

三教猶如三足鼎 九章七曜又醫方
青鳥精術皆游刃 白馬奇函好備嘗
變豹英儒同講席 傾葵衲子滿僧堂
寶山之下誰空手 多作珊瑚坐道場
一心奉請 留心活句 樂而忘憂 九重
延想 殷勤於萬之祝 一釵當門 掃蕩
伊三之見 妙香山敬聖堂禪和子一禪
禪師 來臨法會 受此供養

臙月明珠一顆寒 春風九九五團團
徘徊月入瑠璃殿 宛轉山搖碧玉盤
虛往實歸猶不費 弄來懷去亦無干
可憐一向揚宗教 掃地兒孫草裡看
一心奉請 禪燈教海 兩手分付 為老
斲於斗南 作追風之翼北 能仁六十三
代臨塗二十五世 賜紫國一都大禪師
禪教都捨攝扶宗樹教普濟登階尊者
或在頭流 或之楓嶽妙香山 清虛堂休
靜大師 來臨法會受此供養

百億年歸不盡燈 阿誰分付與東僧
三山一點西來焰 四海孤心北面憑
洞下鎗旗休退鼓 濟邊戈甲孰先登
白雲堆散清虛院 時有風聲警效稜

一心奉請 未叅諸壇 別派異宗 京畿
道內諸名山中 明心見性 久叅尊宿

江原道內諸名山中 明心見性 久叅尊
宿 咸鏡道內諸名山中 明心見性 久
叅尊宿 平安道內諸名山中 明心見性
久叅尊宿 黃海道內諸名山中 明心見
性 久叅尊宿 公洪道內諸名山中 明
心見性 久叅尊宿 全羅道內諸名山中
明心見性 久叅尊宿 慶尚道內諸名山
中 明心見性 久叅尊宿 並願鼻祖耳
孫 自分昭穆 來臨法會 受此供養

却外諸山有梵宮 拈花匝地送清風
流沙月白人忘指 葱嶺雲開鬼引翁
擲筆峯松生鬣角 頭陀巖石更玲瓏
香焚心字呼於萬 處處禪僧亦匪躬
引詣香浴

我今灌浴諸尊宿 淨智功德莊嚴聚
五濁惡世令離垢 當證飲光金色身
庵底沙底沙僧伽莎訶
獻座眞言
妙菩提座勝莊嚴 四七二三掀倒來
我今獻座亦如是 自他一時成佛道
唵囉尾那野莎訶
我今持此一椀茶 變成無盡甘露味

奉獻諸山諸尊宿 不捨慈悲哀納受
南無一心信禮 朝鮮境內諸道名山明
心見性 久參尊宿 惟願慈悲 受我頂
禮三拜
諸山禪燈直點壇終

先王先后祖宗列位壇

鳴鑼舉佛

南無十方佛法僧

以此振鈴仲召請 先王先后普聞知
願承三寶力加持 今夜今時來赴會

普召請真言

南無步步帝哩伽哩多哩但他葛多野

一心奉請千手千眼大悲觀世音自
在菩薩摩訶薩 惟願慈悲 降臨道場

補陀山上瑠璃界 正法明王坐道場

去若春風開萬卉 來如秋月印千江
乍稱多利慈容妙 時號吉祥悲願長

熱惱人間雖叫苦 大醫王到盡清涼

一心奉請 穆祖仁文 聖穆大王 孝恭
王后金氏兩位仙駕 來臨法會 受此供

養

一心奉請 翼祖康惠 聖翼大王 貞淑王
后金氏兩位仙駕 來臨法會 受此供養

一心奉請 度祖恭毅 聖度大王 敬順
王后朴氏兩位仙駕 來臨法會 受此供
養

一心奉請 桓祖淵武 聖桓大王 懿惠
王后崔氏兩位仙駕 來臨法會 受此供

養
南極完山豐沛鄉 高曾穆翼乃翱翔
襄州往禱觀音窟 度祖來儀胡蝶忙
如鶴在陰同子和 似麟遊聖共歸昌
國之興也神僧在 何用紛紛爲濫觴

一心奉請 太祖康獻大王 健元陵仙駕

來臨法會 受此供養

鵝嶺松枯王氣終 仁王山色鬱葱葱
鬼窺麗季高名宅 天產英雄第一功
西北未聞傳隻箭 東南無復事張弓
金枝玉葉莊椿壽 萬歲長呼景福宮

一心奉請 神懿王后 韓氏 齊陵仙駕 來
臨法會 受此供養

聖后分祥沙麓精 塗山毓德石胎生
含元殿裡蒼蠅過 思政堂邊雞未鳴
坪壽南山交泰吉 均暉北極利亨貞
日華門外新楊柳 煩聽流鸞唱太平

一心奉請 恭靖大王 芝安王后 金氏 厚
陵兩位仙駕 來臨法會 受此供養

王業艱難祗一椿 浮雲富貴又何之
好將家法推梨棗 不向山花恨子規
時雨到來甕可笑 朝暉出矣爝何爲
還思二十年前事 心亦誰言兩屈奇

一心奉請 太宗恭定 聖德神功 光孝大
王 獻陵仙駕 來臨法會 受此供養

雉嶽娟娟釀吉祥 自然而化典巖廊
千官曉日雲霞雜 三角秋空劍戟光
隱隱雷霆驅號令 昭昭星斗煥文章
扶桑入貢兵塵熄 耕鑿熙熙樂未央

幽閑貞靜卸椒房 膝下三王載弄璋
同氣連枝雖各貴 人心天命在歸降
蠅飛玉寢驚雞唱 韻耿銅壺望月光
方直由來真壺範 更何有事起蕭牆

一心奉請 世宗莊憲 英文睿武 仁聖明
孝大王 英陵仙駕 來臨法會 受此供養

仁孝春坊百不憂 衣冠園綺亦從遊
金人夢托祇園夜 白馬經書貝葉秋
城上赤雲呈瑞氣 眉間黃色聽民謳
推梨讓棗無爲治 此是前王貽厥猷
一心奉請 昭憲王后 沈氏 英陵仙駕 來
臨法會 受此供養

一青龍耳八龍生 奚啻高陽里上行
 雌伏何爲多懼說 雄飛當各享昇平
 椒風吹闕金枝鬱 慈露垂宮玉葉榮
 餘漸山家無處着 中涓來報飯僧聲
 一心奉請 文宗恭順肅光文聖孝大王
 顯德王后權氏 顯陵兩位仙駕 來臨法
 會 受此供養

八大君行第一人 可能負荷柝前薪
 先王移御孝寧第 二豎潛言醫未眞
 善逝不欺誠感應 眉師自是困精神
 最憐顧命盃中月 虛散光明入六臣
 一心奉請 世祖惠莊 承天體道 烈文
 英武 至德隆功 聖神明睿 欽肅仁孝
 大王 貞熹王后尹氏 光陵兩位仙駕 來
 臨法會 受此供養

神器由來自有歸 眞龍或躍在淵飛
 恩推羽掖絲綸渙 車轍山巖雨露霏
 魏闕椒風吹熱惱 堯天佛日照寒微
 報教路上黃塵客 擾擾無勞歌是非
 一心奉請 睿宗襄悼 欽文聖武 懿仁
 昭孝大王 昌陵仙駕 章順王后韓氏 恭
 陵仙駕 安順王后韓氏 昌陵仙駕 來臨
 法會 受此供養
 可憐人世白駒邊 圖出河清復幾年

華祝千秋終不實 嵩呼萬歲竟無便
 憂侵杞國碁強半 枝策昭文已斷絃
 窳窳事來弓號早 青烏須視壽山川
 一心奉請 德宗懷簡大王 昭惠王后韓
 氏 敬陵兩位仙駕 來臨法會 受此供養
 新羅時有葛文王 欲使九原歡喜長
 駛請追封拜稽首 鳳啣恩詔飛穹蒼
 介以景福班昭穆 相維辟公思孝堂
 年年九月蘇之吉 一樽桑落非馨香
 一心奉請 成宗康靖 仁文獻武 欽聖
 恭孝大王 宣陵仙駕 恭惠王后韓氏 順
 陵仙駕 貞顯王后尹氏 宣陵仙駕 來臨
 法會 受此供養

昌德宮東昌慶宮 每當新正賀三宮
 遵經閣對螭頭月 明政樓通雉尾風
 瑞氣連空環佩響 祥雲透榻袞衣融
 拒輪食甚氈裘息 聽說沙場盡掛弓
 一心奉請 中宗恭僖 徽文昭武 欽仁
 誠孝大王 靖陵仙駕 章敬王后尹氏 僖
 陵仙駕 文之王后尹氏 泰陵仙駕 來臨
 法會 受此供養

文政仁陽殿宇深 何心辜負肯堂心
 牀前雖有絲麻用 庭外曾無管蒯禁
 圓覺寺鍾驅罔兩 仁王山色辟氛侵

緊緩不在更張手 三十九年如一琴
 一心奉請 仁宗榮靖 獻文懿武 章肅
 欽孝大王 仁聖王后朴氏 孝陵兩位仙
 駕 來臨法會 受此供養
 五福之中初曰壽 帝王登極奈夭何
 千盃酒盡三盃興 萬歲山呼一歲過
 庚暑暫停飛火傘 高風初欲動星河
 九齡夢斷璫源殿 蜃綈龍輻歸去呵
 一心奉請 明宗恭憲 獻毅昭文 光肅
 敬孝大王 仁順王后沈氏 康陵兩位仙
 駕 來臨法會 受此供養

祖業從來負荷勤 宵衣肝食察斤斤
 三春三日含花殿 二十二年明喆君
 推轂幾時還鎮靜 曳裾多見盛儒文
 欲知佳氣綿綿處 看取康陵日日雲
 一心奉請 宣祖昭敬 正倫立極 盛德
 洪烈 至誠大義 格天熙運 顯文懿武
 聖睿達孝大王 穆陵仙駕 來臨法會
 受此供養

否泰相承理自招 君王一日按銀刀
 五更鼓角聲悲壯 三峽星河影動搖
 民物鳴蜩隨汎梗 臣僚別燕起秋颯
 倚天長嘯彈長劍 東海斑衣革面消
 一心奉請 懿仁王后朴氏 裕陵仙駕 來

十方三世 帝網重重 無盡三寶慈尊
勲勲作法 仰祈妙援者

右伏以燕名香而禮請 呈玉粒以修齋
財禮雖微 虔誠可愍 伏願他心遠鑑

慧眼遙觀 運無緣之大慈 愍有情之微
懇 暫辭寶界 略降香筵 謹運一心

恭陳三請

南無一心奉請 性天寥廓 覺海汪洋

法力難思 大悲無礙 清淨法身毗盧遮
那佛 圓滿報身盧舍那佛 千百億化身

釋迦文佛 極樂教主阿彌陀佛 當來教
主彌勒尊佛 十方三世一切常住真如

佛寶

大方廣佛 大華嚴經 一乘頓教大圓
覺經 大乘始教 大般若經 大乘終教

妙蓮華經 拈花微笑 格外禪詮 十方
三世一切常住 甚深法寶

大智文殊菩薩 大行普賢菩薩 大悲觀
音菩薩 大願地藏菩薩 傳佛心燈迦葉

尊者 流通教海阿難尊者 十方三世一
切常住清淨僧寶 如是三寶 無量無

邊 一一周遍 一一塵刹 願垂慈悲 光
臨法會 恭請證明 普同供養 香花

獻座安位

妙菩提座勝莊嚴 諸佛座已成正覺
我今獻座亦如是 自他一時成佛道
唵縛囉尾那野莎訶

今將甘露茶 奉獻三寶前
鑑察虔懇心 願垂哀納受

召請中位

以此振鈴伸召請 三界四府願遙知
願承三寶力加持 今夜今時來赴會

普召請真言

南無步步帝哩伽哩多哩但他誡哆野
切以三部諸大聖眾 夫天部者 據須彌

之四眾 猶是地居 超究竟之一天 方
為空界 或百種之樂音盈耳 或七寶之

宮殿隨身 光明與壽量有差 寶衣與寶
餐無盡 夫仙部者 心若死灰 身同枯

木 或吞霞服氣而輕舉 或飲露吸風而
凝精 一坐千春而洗髓 三生九劫而伐

毛 夫神部者 至明至聖 無黨無偏 正
直則若權衡之在掌 神明則如日月之

當天 開眾生壽福之門 示菩薩慈悲之
海 茲以某月某日 虔設法筵 嚴備珍

羞 先獻佛法僧尊 次獻天仙神眾 伏
願遙聞讚語 各運歡心 仗三寶之慈光

現五通之妙用 匡諸部眾 降赴香筵

謹秉一心 先陳三請

南無一心奉請 高臺樓閣 百寶莊嚴

三界天主 日月星君 十方三世 無量
無邊 諸天部眾 固形存想 堅志鍊心

剝皮道士 換骨真人 十方三世 無量
無邊 諸仙部眾 功參造化 道合乾坤

陽間五帝 陰府十王 十方三世 無量
無邊 諸神部眾 惟願承佛神力 仗法

加持 同臨法會 受此供養

普禮三寶

謹白天仙神部等眾 既受虔請 已降香
壇 當除放逸之心 可發慇懃之意 想

三寶之難逢 傾一心而信禮 一禮能消
萬劫之殃 一稱可集千生之福 法筵清

眾 同聲唱和

①「祈」作「析」。②「禮」作「體」。③「受」作「受」。④「寶」下有「如是佛寶無量無邊」。⑤「運」作「乘」。⑥「寶」下有「如是佛會恭請證明普同供養香花請」。⑦「大」上有「南無一心奉請」。⑧「大」下有「如是法寶無量無邊」。⑨「大」上有「南無一心奉請」。⑩「如是三寶」。⑪「香花請」。⑫「如是僧寶無量無邊」。⑬「如是三寶」。⑭「香花請」。⑮「無有」。⑯「養」下有「眾和」。⑰「香花請」。⑱「無有」。⑲「獻」上有「願降散花落 香花請詞」。⑳「受」下有「次舉佛宣疏」。㉑「某」作「人」。㉒「毛」次同。

普禮十方諸佛^①陀
普禮十方諸達摩
普禮十方諸僧伽

獻座安位

再白天仙神部等衆 既淨三業 已禮三寶
逍遙自在 寂靜安閑 今敷法筵以
祇迎 宜整容儀而就座

我今敬設寶嚴座 普獻一切天神仙
願滅塵勞妄想心 速圓解脫菩提果
唵伽摩羅星^② 河莎訶

清淨名茶藥 能除病昏沉

唯祈天仙神 願垂哀納受

上位進^③供

香羞羅列 施主虔誠 欲求供養之周
圓 須仗加持之變化 仰惟三寶 特賜
加持 加持如常

上來加持已訖 供養將陳以此 香羞

特伸供養

拜獻解脫香

戒之眞香 芬氣衝天上
施主虔誠 燕在金爐傍
頃刻氛氳 即遍滿十方
昔日耶輸 免難除灾障

惟願諸佛受此供養

拜獻般若燈

燈光層層遍照於大千
智慧心燈明了得自然
我今自然滿盞照長天

光明破闇滅罪福無邊

惟願諸佛受此供養

拜獻萬行花

牡丹芍藥蓮花爲尊貴
曾與如來襯足眞金體
九品^④池中化生菩提子
不惜金錢買獻龍華會

惟願諸佛受此供養

拜獻一乘果

金杏班桃荔支龍眼果
帶葉林檎琵琶成雙朶
氣鼻熏香成就滋味多

李柰頻婆獻上如來座

惟願諸佛受此供養

拜獻甘露茶

百草林中^⑤ 采取成茶藜
烹出玉甌楊子江心水
破闇^⑥ 莊胡蝶周驚夢回
滌去昏迷趙州知滋^⑦ 味

惟願諸佛受此供養

拜獻禪悅味

食味酥酪造出天厨供
成道當初牧女先來送
老母曾將托在金盤奉
獻上如來大覺釋迦尊

惟願諸佛受此供養

以此加持妙供具 供養十方諸佛陀^⑧

以此加持妙供具 供養十方諸達摩^⑨

以此加持妙供具 供養十方諸僧伽^⑩

普供養眞言

唵識識那三^⑪ 嚩婆^⑫ 縛囉^⑬ 斛

回^⑭ 向 諷經 祝願 次中位進供

五供養云云

召請下位

① 陀作「陀」② 閑作「閑」③ 河作「賀」④ 供下有「加持如常 回向 諷經 祝願 吹中位進供 加持如上云云 回向 諷經 祝願 次舉佛云云 宣孤魂疏」⑤ 自「香羞」至「五供養云云」(此頁下段十三行)「無有」⑥ 特作「持」⑦ 如常無有⑧ 特作「持」⑨ 自「惟願」至「終末異板」⑩ 作「持」⑪ 作「菽苻」⑫ 作「池」作「地」⑬ 作「采」⑭ 作「宋」⑮ 作「莊胡蝶」⑯ 作「胡蝶莊周」⑰ 作「莊周胡蝶」⑱ 味無有⑲ 一拜無有⑳ 次向。㉑ 嚩婆作「婆嚩」㉒ 縛作「婆」㉓ 斛作「叶」㉔ 向下有「眞言」㉕ 五供養云云「無有」

以此振鈴伸召請 冥途鬼界普聞知
願承三寶力加持 今夜今時來赴會
① 慈光照處蓮花出 慧眼觀時地獄空
又況大悲神呪力 衆僧成佛利那中

千手云

若人欲了知 三世一切佛
應觀法界性 一切唯心造

唵伽羅帝野莎訶

普召請眞言

南無^①部波帝哩伽^⑤哩哆哩怛他識哆

野^⑥

解冤結眞言

唵三陀羅伽陀薩縛訶

南無大方廣佛華嚴經

佛身充滿於法界 普現一切衆生前

隨緣赴感靡不周 而恒處此菩提座

是日今時沙門^衆 運慈悲心 行平等行

以本願力 大方廣佛華嚴經力 諸佛加

被之力 以此清淨法食 普施一切法界

面然鬼王所統領者 三十六部 無量無

邊 恒河沙數諸餓鬼衆 洎訶利帝母一

切眷屬 婆羅門仙衆^某 併此方他界

寒凍餒 暹木自盡 刑憲而終^壹 壑難而

死一切滯魄孤魂 依草^②附木一切鬼神
地府鄼都 大小鐵圍山 五無間獄 八

寒八熱 輕重諸地獄 岳司城隍等處

一切受苦衆生 六道傍來 一切中陰衆

生 咸赴我請 無一遺者 願汝一一各

得摩伽陀國所用之斛 七七斛 食除諸

飢渴 第恐凡語難通 當求三寶加被

南無常住十方佛

南無常住十方僧

南無本師釋迦牟尼佛

南無觀世音菩薩

南無冥陽救苦地藏王菩薩

南無起教阿難陀尊者

諸佛子 已承三寶加被之力 悉赴我請

當生希有心 捨離顛倒想 歸依三寶

懺除罪障 咽喉開通 平等受我所施無

遮無礙清淨法食 除諸飢渴

歸依三寶

歸依佛 歸依法 歸依僧^{三說}

歸依佛兩足尊 歸依法離欲尊

歸依僧衆中^尊

歸依佛竟 歸依法竟 歸依僧^竟

地藏菩薩滅定業眞言

唵鉢囉末賴陀賴娑婆訶
觀世音菩薩滅業障眞言

唵阿嚕勒繼娑婆訶

開咽喉眞言

唵步步帝哩伽哩哆哩怛 哆識多野

三昧耶戒眞言

唵三昧耶薩怛梵

變食眞言

南無薩嚩怛 哆識 哆嚩 嚩枳帝唵三

跋囉三*跋囉吽

甘露水眞言

南無素嚩 幡耶 怛 陀識 * 哆 耶 怛

①「慈」右側行間有「著語」^②。②「僧」作「生」
③「云」下有「云」^④。④「野」作「步步」^⑤。⑤「哩」作「里」^⑥。⑥「野」
磨滅^⑦。⑦「某」作「人」^⑧。⑧「刀」作「刀」^⑨。
⑨「產」作「彥」^⑩。⑩「附」
磨滅^⑪。⑪「岳」作「嶽」^⑫。⑫「說」無有^⑬。
⑬「尊」下有「三說」^⑭。⑭「說」無有^⑮。
⑮「竟」下
有「三說」^⑯。⑯「下」有「三」^⑰。⑰「哆」作「他」^⑱。
⑱「作」多^⑲。⑲「變」上有「無量威德」^⑳。⑳「南」
無^㉑作「曩謨」^㉒。㉒「哆」作「他葛」^㉓。㉓「哆」
作「多」^㉔次同。㉔「嚩」作「路」^㉕。㉕「跋」作「娑」
次同。㉖「甘」上有「施」^㉗。㉗「南無」作「曩謨」
次同。㉘「幡耶」作「娑野」^㉙。㉙「怛」作「怛」^㉚。
㉚「陀識」作「他葛」^㉛。㉛「耶」作「野」^㉜。
㉜「怛」作「怛」^㉝。

①你^㉑陀^㉒庵^㉓素^㉔嚕^㉕素^㉖嚕^㉗鉢^㉘。羅^㉙素^㉚嚕^㉛鉢^㉜。羅^㉝素^㉞嚕^㉟莎^㊱訶^㊲

一字水輪觀真言

唵^㉑鏗^㉒鏗^㉓鏗^㉔

乳海真言

①南無^㉑三^㉒滿^㉓哆^㉔沒^㉕駄^㉖喃^㉗唵^㉘鏗^㉙

南無^㉑多^㉒寶^㉓如^㉔來^㉕ 破^㉖除^㉗慳^㉘貪^㉙法^㉚財^㉛具^㉜足

南無^㉑寶^㉒勝^㉓如^㉔來^㉕ 各^㉖捨^㉗惡^㉘道^㉙隨^㉚意^㉛超^㉜昇

南無^㉑妙^㉒色^㉓身^㉔如^㉕來^㉖ 離^㉗醜^㉘陋^㉙形^㉚相^㉛好^㉜圓^㉝滿

南無^㉑廣^㉒博^㉓身^㉔如^㉕來^㉖ 捨^㉗六^㉘凡^㉙身^㉚悟^㉛虛^㉜空^㉝身

南無^㉑離^㉒怖^㉓畏^㉔如^㉕來^㉖ 離^㉗諸^㉘怖^㉙畏^㉚得^㉛恒^㉜般^㉝樂

南無^㉑甘^㉒露^㉓王^㉔如^㉕來^㉖ 咽^㉗喉^㉘皆^㉙通^㉚獲^㉛甘^㉜露^㉝味

南無^㉑阿^㉒彌^㉓佉^㉔如^㉕來^㉖ 隨^㉗念^㉘超^㉙生^㉚極^㉛樂^㉜世^㉝界

神^㉑呪^㉒加^㉓持^㉔淨^㉕飲^㉖食^㉗ 普^㉘施^㉙河^㉚沙^㉛衆^㉜鬼^㉝神

願^㉑皆^㉒飽^㉓滿^㉔捨^㉕慳^㉖貪^㉗ 速^㉘脫^㉙幽^㉚冥^㉛生^㉜淨^㉝土

歸^㉑依^㉒三^㉓寶^㉔發^㉕菩^㉖提^㉗ 究^㉘竟^㉙得^㉚成^㉛無^㉜上^㉝道

功^㉑德^㉒無^㉓邊^㉔盡^㉕未^㉖來^㉗ 一^㉘切^㉙衆^㉚生^㉛同^㉜法^㉝食

汝^㉑等^㉒鬼^㉓神^㉔衆^㉕ 我^㉖今^㉗施^㉘汝^㉙供

此^㉑食^㉒遍^㉓十^㉔方^㉕ 一^㉖切^㉗鬼^㉘神^㉙供

願^㉑以^㉒此^㉓功^㉔德^㉕ 普^㉖及^㉗於^㉘一^㉙切

我^㉑等^㉒與^㉓衆^㉔生^㉕ 皆^㉖共^㉗成^㉘佛^㉙道

施^㉑無^㉒遮^㉓法^㉔食^㉕真^㉖言

唵^㉑穆^㉒力^㉓陵^㉔莎^㉕訶^㉖

普^㉑供^㉒養^㉓真^㉔言

唵^㉑識^㉒曩^㉓三^㉔婆^㉕嚕^㉖嚕^㉗。羅^㉘斛^㉙

諸^㉑佛^㉒子^㉓ 受^㉔法^㉕食^㉖已^㉗ 飢^㉘渴^㉙既^㉚除^㉛ 今^㉜當^㉝再^㉞

爲^㉑汝^㉒等^㉓懺^㉔悔^㉕ 無^㉖始^㉗以^㉘來^㉙ 至^㉚於^㉛今^㉜日^㉝ 身^㉞

口^㉑意^㉒ 作^㉓諸^㉔不^㉕善^㉖業^㉗ 各^㉘各^㉙至^㉚誠^㉛ 隨^㉜我^㉝音^㉞

聲^㉑ 發^㉒露^㉓懺^㉔悔^㉕

我^㉑昔^㉒所^㉓造^㉔諸^㉕惡^㉖業^㉗ 皆^㉘由^㉙無^㉚始^㉛貪^㉜ 嗔^㉝癡

從^㉑身^㉒口^㉓意^㉔之^㉕所^㉖生^㉗ 一^㉘切^㉙我^㉚今^㉛皆^㉜懺^㉝悔

諸^㉑佛^㉒子^㉓ 懺^㉔悔^㉕罪^㉖業^㉗已^㉘ 今^㉙當^㉚至^㉛誠^㉜ 發^㉝四

弘^㉑誓^㉒願^㉓ 然^㉔後^㉕諦^㉖聽^㉗妙^㉘法^㉙

衆^㉑生^㉒無^㉓邊^㉔誓^㉕願^㉖度^㉗ 煩^㉘惱^㉙無^㉚盡^㉛誓^㉜願^㉝斷

法^㉑門^㉒無^㉓量^㉔誓^㉕願^㉖學^㉗ 佛^㉘道^㉙無^㉚上^㉛誓^㉜願^㉝成

自^㉑性^㉒衆^㉓生^㉔誓^㉕願^㉖度^㉗ 自^㉘性^㉙煩^㉚惱^㉛誓^㉜願^㉝斷

自^㉑性^㉒法^㉓門^㉔誓^㉕願^㉖學^㉗ 自^㉘性^㉙佛^㉚道^㉛誓^㉜願^㉝成

諸^㉑佛^㉒子^㉓ 發^㉔四^㉕弘^㉖誓^㉗願^㉘已^㉙ 各^㉚宜^㉛洗^㉜心^㉝ 諦

聽^㉑妙^㉒法^㉓ 我^㉔佛^㉕如^㉖來^㉗ 憐^㉘憫^㉙汝^㉚等^㉛ 自^㉜無^㉝始

以^㉑來^㉒ 至^㉓於^㉔今^㉕日^㉖ 迷^㉗真^㉘逐^㉙妄^㉚ 隨^㉛業^㉜漂^㉝流

出^㉑沒^㉒四^㉓生^㉔ 往^㉕來^㉖六^㉗道^㉘ 受^㉙無^㉚量^㉛苦^㉜ 特^㉝爲^㉞

汝^㉑等^㉒ 開^㉓大^㉔解^㉕脫^㉖門^㉗ 演^㉘說^㉙十^㉚二^㉛因^㉜緣^㉝法^㉞

各^㉑令^㉒於^㉓言^㉔下^㉕ 頓^㉖明^㉗自^㉘性^㉙ 永^㉚絕^㉛輪^㉜迴^㉝

十二因緣法者

無^㉑明^㉒緣^㉓行^㉔ 行^㉕緣^㉖識^㉗ 識^㉘緣^㉙名^㉚色^㉛ 名^㉜色^㉝緣^㉞六

入^㉑六^㉒入^㉓緣^㉔觸^㉕ 觸^㉖緣^㉗受^㉘ 受^㉙緣^㉚愛^㉛ 愛^㉜緣^㉝取^㉞

取^㉑緣^㉒有^㉓ 有^㉔緣^㉕生^㉖ 生^㉗緣^㉘老^㉙死^㉚憂^㉛悲^㉜苦^㉝惱^㉞

無^㉑明^㉒滅^㉓則^㉔行^㉕滅^㉖ 行^㉗滅^㉘則^㉙識^㉚滅^㉛ 識^㉜滅^㉝則^㉞名

色^㉑滅^㉒ 名^㉓色^㉔滅^㉕則^㉖六^㉗入^㉘滅^㉙ 六^㉚入^㉛滅^㉜則^㉝觸^㉞滅

觸^㉑滅^㉒則^㉓受^㉔滅^㉕ 受^㉖滅^㉗則^㉘愛^㉙滅^㉚ 愛^㉛滅^㉜則^㉝取^㉞

取^㉑滅^㉒則^㉓有^㉔滅^㉕ 有^㉖滅^㉗則^㉘生^㉙滅^㉚ 生^㉛滅^㉜則^㉝老

死^㉑憂^㉒悲^㉓苦^㉔惱^㉕滅^㉖

一^㉑切^㉒有^㉓爲^㉔法^㉕ 如^㉖夢^㉗幻^㉘泡^㉙影^㉚

如^㉑露^㉒亦^㉓如^㉔電^㉕ 應^㉖作^㉗如^㉘是^㉙觀^㉚

若^㉑以^㉒色^㉓見^㉔我^㉕ 以^㉖音^㉗聲^㉘求^㉙我^㉚

是^㉑人^㉒行^㉓邪^㉔道^㉕ 不^㉖能^㉗見^㉘如^㉙來^㉚

一^㉑念^㉒普^㉓觀^㉔無^㉕量^㉖劫^㉗ 無^㉘去^㉙無^㉚來^㉛亦^㉜無^㉝住

如^㉑是^㉒了^㉓知^㉔三^㉕世^㉖事^㉗ 超^㉘諸^㉙方^㉚便^㉛成^㉜十^㉝力

心^㉑經^㉒ 后^㉓往^㉔生^㉕淨^㉖土^㉗真^㉘言^㉙念^㉚佛^㉛云^㉜

送^㉑魂^㉒

冥^㉑路^㉒茫^㉓茫^㉔愁^㉕不^㉖盡^㉗ 唯^㉘將^㉙赤^㉚肉^㉛敵^㉜鋒^㉝鈇^㉞

夜^㉑又^㉒鬼^㉓使^㉔無^㉕慈^㉖念^㉗ 須^㉘速^㉙回^㉚心^㉛向^㉜樂^㉝邦^㉞ 好殺魂

①你^㉑作^㉒的^㉓耶^㉔。②陀^㉑作^㉒陀^㉓。③羅^㉑作^㉒囉^㉓。又^㉔其^㉕下^㉖有^㉗一^㉘合^㉙。④囉^㉑作^㉒囉^㉓。⑤嚕^㉑鏗^㉒鏗^㉓鏗^㉔作^㉕鏗^㉖鏗^㉗鏗^㉘。⑥南^㉑無^㉒作^㉓曩^㉔謨^㉕。⑦哆^㉑作^㉒多^㉓。⑧鏗^㉑作^㉒鏗^㉓。下^㉔有^㉕已^㉖上^㉗呪^㉘各^㉙七^㉚遍^㉛。⑨來^㉑下有^㉒願^㉓諸^㉔孤^㉕魂^㉖。⑩但^㉑般^㉒作^㉓涅^㉔槃^㉕。⑪皆^㉑作^㉒開^㉓。⑫穆^㉑作^㉒穆^㉓。⑬他^㉑作^㉒施^㉓。⑭作^㉑陀^㉒。⑮穆^㉑作^㉒穆^㉓。⑯再^㉑無^㉒有^㉓。⑰身^㉑無^㉒有^㉓。⑱囉^㉑作^㉒囉^㉓。⑲囉^㉑作^㉒囉^㉓。⑳幻^㉑作^㉒幼^㉓。㉑煩^㉑作^㉒煩^㉓。㉒愛^㉑作^㉒受^㉓。㉓向^㉑其^㉒壇^㉓祝^㉔願^㉕宣^㉖回^㉗香^㉘疏^㉙願^㉚以^㉛此^㉜功^㉝德^㉞念^㉟佛^㊱云^㊲云^㊳。㉑自^㉑冥^㉒路^㉓至^㉔著^㉕語^㉖次^㉗頁^㉘上^㉙段^㉚二十^㉛行^㉜無^㉝有^㉞。

三魂渺渺歸何處 七魄茫茫去故鄉

今日法筵蒙佛力 永辭堪忍向西方新亡魂

衆生暗昧乖常理 獄卒頑囑逆大悲

寄語幽冥諸佛子 無如懺罪禮牟尼枉死魂

滕王高閣名千古 武后深宮夢一場

貴賤同爲冥府鬼 不如西向白蓮堂國魂

或因妖色或因財 中毒身亡事可哀

今日幸逢平等會 須奈金聖脫輪迴財色魂

地獄幽關苦楚多 銅蛇鐵狗競蹉跎

魂乎若也回三毒 足下生蓮在刹那屠脧魂

萬斛舟翻如片葉 千尋浪捲若輕梭

沉魂欲免嗷嗷哭 不若回心禮佛陀溺死魂

一片愁雲歸故國 千莖白骨臥他鄉

從前辛苦何須說 今日回心向樂邦客死魂

心纏愛欲忽身亡 石火光中夢一場

每饋罪人銅作食 時看惡友鐵爲床

腥風起處屠皮肉 黑霧開時列虎狼

萬劫恩情雖最切 獄中無路見爺孃鬼愛用

著語

靈光獨曜 迥脫根塵 諸佛說不及 萬

藏收不得 自己靈光都打了 大平沙

界一閑人

〔附錄〕

迎魂式

今日某靈 生本無生 滅本無滅 生滅本

虛 實相常住 *某還會得無生滅底一

句麼良 俯仰隱玄玄 視聽明歷歷 若

也會得 頓證法身 永滅飢虛 其或未

然 承佛神力 仗法加持 赴此香壇 受

我妙供

以此振鈴伸召請 某氏靈駕 遍聞知

願承三寶力加持 今日今時來赴會

普召請真言

南無步步帝里加哩多哩怛他誡

哆野

一心奉請 因緣聚散 今古如然 虛徹

廣大 靈通往來 自在無礙 今日所薦

某 承佛神力 仗法加持 今日今時

來臨法會

某 既受虔請 已降香壇 放捨諸緣 俯

歆斯奠

某 一炷清香 正是靈駕 本來面目 數

點明燈 正是靈駕 著眼時節 先獻趙

州茶 後進香積餐 於此物物 還著眼麼

某 既受香供 已聽法音 合掌全心 參

禮金聖

指壇真言

唵曳唵呬呬呬路左 巽野莎 詞

開門偈

某 捲箔逢彌勒 開門見釋迦

三三禮無上 遊戲法王家

庭中偈

某 一步曾不動 來向水雲間

既到阿練若 入室禮金仙

①「魂」無有「毛」。②「妖」作「妖」。③「輕」作「輕」。④「客」作「密」。⑤「用」無有「毛」。⑥「惡」作「西」。⑦「腥」作「腥」。⑧「用」上有「魂」。⑨「無有」下有「雲水壇終」。⑩「著語」作「靈飯規次」。⑪「得」下有「某靈」。⑫「無有」。⑬「囉」作「囉」。⑭「得」下有「某靈」。⑮「閑」作「閑」。⑯「平」作「千」。⑰「丙」作「丙」。⑱「人」下有「異文異板一張」。⑲「下」有「念十方三世云往生偈奉送真言 回向真言 主上殿下壽萬歲 王妃殿下壽齊年 世子邸下壽千秋 法界含靈登彼岸 雲水壇終」。⑳「下」有「雲水壇終」。㉑「附錄」二字編者補入。㉒「式」下底乙丙丁庚辛本有「附」編者除之。㉓「某」作「入」。㉔「次」同。㉕「通」作「普」。㉖「里」作「哩」。㉗「加」作「伽」。㉘「哩」作「里」。㉙「多」作「毛」。㉚「佛」作「佛」。㉛「會」下有「衆和香花請」。㉜「巽」作「巽」。㉝「會」下有「衆和香花請」。㉞「詞」下有「引路王」。

普禮三寶

普禮十方常住法身報身化身諸佛^①陀
普禮十方常住經藏律藏論藏諸達^②摩
普禮十方常住菩薩緣覺聲聞諸僧^③伽
*某靈既禮三寶 還得衣珠 放下身心 依
位而住

安座眞言

唵摩尼軍荼利叶叶莎訶

拈香式

此一瓣香 先天地而無其始 後天地而
無其終 不涉春秋 不^④干老死 山僧今
日奉爲主上殿下 莊嚴聖壽 信手拈
來 燕向爐中

此一穗香 三世諸佛之骨髓 歷代祖師
之眼目 既爲羣生之本源 亦是靈駕之
命根 山僧今日特爲^{*某}靈莊嚴覺路 信
手拈來 燕向爐中

此一片香 根盤塵墨利^⑤土 葉覆百億
須彌 遇此香者 無不得福 聞此香者
無不得壽 山僧今日亦爲檀越^⑥人等
莊嚴福壽 信手拈來 燕向爐中 以此
清淨香雲供養

靈山大法會釋迦多寶諸佛^⑦陀

（上略）供養

妙法蓮華經三藏十二諸達^①摩

*（上略）供養

文殊與普賢辟支羅漢諸僧^②迦
上來功德 伏願主上殿下 龍樓萬歲
鳳閣千秋

王^③妃殿下 金^④枝鬱鬱 玉葉垂垂 次
顯^⑤速離火宅 高步蓮臺 亦願各各
檀越等 福海汪洋 壽山高屹

抑願一堂清衆 清淨六根塵 頓證三身
佛 然後願三世九有同參 多寶眞身
四聖六凡 咸證法華三^⑥昧

舉揚

今日^⑦某靈^⑧駕我有一卷經 不因紙墨
成 展開無一字 常放大光明 ^{*某}靈還會
得此一卷經 如未會得 爲汝宣^⑨揚
一乘圓教妙法蓮華經 至心諦聽 至心
諦^⑩受

此一卷經 釋迦未出時 人人鼻孔撩天
達^⑪摩未來前 箇箇^⑫脚跟點地 今日山
僧 以一柄金槌 打破佛祖窠窟 現出
靈駕本來面目 ^{*某靈}駕還會得本來面
目麼 如未會得 譬如閻中寶 無燈不
可見 佛法無人說 雖慧莫能知 爲汝
宣^⑬揚

次釋^①題

①「陀」下有「一拜」^①。②「摩」下有「一拜」^②。
③「伽」下有「一拜」^③。④「住」下有「法性
圓融云云」^④。⑤「言」下有「大聖幡掛於法堂卓
子」^⑤。⑥「干」作「于」^⑥。⑦「土」作「上」^⑦。
⑧「某人」作「△靈」^⑧。⑨「陀」下有「一拜」^⑨。
⑩「上略」二字補入^⑩。⑪「摩」下有「一
拜」^⑪。⑫「迎」作「伽」^⑫。⑬「支」作「婁」^⑬。
⑭「枝」作「技」^⑭。⑮「某」作「△」^⑮。⑯「次」
下有「次十念后開經偈云云」^⑯。⑰「下」
下有「次十念云云」^⑰。⑱「今日」釋題（下段一
行）異板補入^⑱。⑲「駕」無有^⑲。⑳「次同」。
㉑「揚」作「揚」^㉑。㉒「受」下有「云」^㉒。㉓「摩」
作「磨」^㉓。㉔「脚」作「卻」^㉔。㉕「揚」下有「云」^㉕。
㉖「題」下有「云云」^㉖。㉗「有」^㉗。㉘「云」^㉘。此
下辛本有如下文：靈飯一段眞身觸處通 本無
南北與西東 振鈴正坐圍團上 奉重威音那畔容
次安座眞言次食物 無底鉢擎香積飯 穿心椀貯
趙州茶 慇懃奉勸仙陀客 薦取南泉甌月華 亦
可香烟五氣之眞香 靈發大智 燈然般若之明燈
照破昏衢 茶獻趙老之清茶 頓息渴情 食陳香
積之珍羞 永絕飢虛 此種種珍羞 不從天降 不
從地發 但向齋者之虔誠流出 羅別靈前 伏惟
尚饗 次誦經云云 送魂 又其下有「下壇伏置」
三壇作觀變供・下壇獻食儀・作觀別儀・爾陀
請」等儀式文（六張）及施主帙（一張）異版異
文・下甲戌兩本有文如下：靈飯一段眞身觸處
通 本無南北與西東 振鈴正坐圍團上 奉重威音
那畔容 次安座云云次食物 無底鉢擎香積飯
穿心椀貯趙州茶 慇懃奉勸仙陀客 薦取南泉
甌月華 次誦經云云 爛嚼鎮州蘿蔔已 却從鈴
響證圓通 送君歸去蓮花界 須見彌陀玉毫光。
下己本有「齋後靈飯規」之儀式文。

七星請文

仰惟熾盛光如來智慧不思議 悉知一切衆生心能以種種方便力 滅彼群生無量苦 由是現今檀信朝鮮國^某特爲己身消滅千灾 成就萬福 無病長生 子孫昌盛之願 以今月^某盥手焚香 虔誠禮請 消灾降福 大權應迹 虛空藏之所統 熾盛光之所降 周天列曜 北斗七星 二十八宿諸星君衆 仰祈妙援者

右伏以蕪名香而禮請 呈玉粒以修齋 財體雖微 虔誠可愍 暫辭寶界 略降香筵 謹秉一心 先陳三請

一心奉請 能滅千灾 成就萬福 金輪寶界熾盛光如來佛 最勝世界蓮意通證如來佛 妙寶世界光音自在如來佛 圓滿世界金色成就如來佛 無憂世界最勝吉祥如來佛 淨住世界廣達智辯如來佛 法意世界法海遊戲如來佛 琉璃世界藥師琉璃光如來佛 日光遍照菩薩 月光遍照菩薩摩訶薩 惟願慈悲降臨道場 證明功德^{衆和}

獻座安位

妙菩提座勝莊嚴 諸佛座已成正覺

我今獻座亦如是 自他一時成佛道 唵^{縛囉尾那野莎訶}

今將甘露茶 奉獻諸佛前 鑑察虔^{懇心}願垂哀納受

一心奉請 子孫萬德貪狼星君 障難遠離 巨門星君 業障消除祿存星君 所求皆得 文曲星君 百障殄滅廉貞星君 福德俱足 武曲星君 壽命長遠 破軍星君 左補弼星 右補弼星 北斗七星 三台 六星 一十八宿 周天列曜 無量無邊 諸星君衆 惟願承三寶力 降臨道場 受此供養

獻座安位

我今敬設寶嚴座 普獻一切星君衆 願滅塵勞妄想心 速圓解脫菩提果 唵^{伽摩羅星河莎訶} 進^供

唵般左莎囉賀

諸眞言 伸五供^養

願此清淨妙香饌 供養七星三台^衆 及與諸星並眷屬 不捨慈悲受此^供 那謨云云

供養 回^向 諷經後祝願^{延命經}

天啓七年丁卯十二月日全羅道鎮安縣 聖壽山盤龍寺開刊 仅岩 戒明 應和 雪瑩 宗印 普哲 刻手 修還 木手權卜 持殿一淳 哲男 化主惠 明

①此右側行間有「說禪式(二張)異版異文」
此「七星請文」無有(三)等。
②文「下底甲乙丙丁庚本有「附」編者除之。
③某「作」人(四)次同。
④特「作」持(五)。
⑤盥「作」與(六)同。
⑥者「下」有「八宿」(七)。
⑦略「作」願(八)。
⑧自此至卷末 壬本缺落。
⑨縛「作」傳落。
⑩俱「作」具(九)。
⑪列曜「磨滅」(十)。
⑫羅「作」囉(十一)。
⑬供「下」有「諷經祝願」(十二)。
⑭自此至末乙丙兩本無有。此下一張 庚本異版補入。
⑮養「無」有(十三)。
⑯衆「無」有(十四)。
⑰供「上」有「普」(十五)。
⑱向「作」白(十六)。
⑲延命經「無」有(十七)。
⑳甲本刊記如下「萬曆卅五年丁未 九月 日 順天府 山松廣寺開刊 大施主朴栗兩主 大施主潘彥世兩主 施主金延兩主 施主九月兩主 禪師德均刻手 弘彥智支助緣普訓比丘曹孫幹善湛玄禩子」。
㉑本刊記如下「都大施主秩尙正 玄修 行正 天雲 智俊 和卞 信己 能敏 朴仁龍 曹金伊斤 李賢 李苻孫 金碧還 劉今壽 金龍澤 李彥下 孫萬孫 韓夫田 金寶音金 高末叱同 朴允福 金明浩 金汗江 金忠 韓夢男 承立 玲屹 靈秀 靈治 供養主 仅雄 海先 善手良工志默 別坐舍主 惠淳 雲水道人 崇禎五年壬申十月日 京畿道朔寧水清山龍腹寺開板」。
丙本刊記如下「大施主 崔千福 施主察訪姜福龍 施主文口 施主金鳴生 助緣別座垣輝 刊刻

應麟 金得上清丸 卓明 瑞鑑 順治十六年己亥正月 日 昆陽郡鳳鳴山棲鳳寺留板 大功德主敬熙比丘。

丁本刊記如下「主上三殿壽萬歲 大施主宋勝擇金玉男 學清 自明 張有庫 鄭希性靈駕 戒能建芝 刘手姜勝男 鍊板柯恰 園頭文談金 鄭己林 李德男 緣化金得立 寶瓊 別座法清 大願化主慶雲 康熙元年壬寅 秋 金剛山表訓寺開板上」。

戊本刊記如下「嘉善仁特捨其財刊此文 若非公當年慧式之遺風 豈能重扇於今日哉 聊書大略以示諸後云爾 上佐嘉善一元 公員道明 通政怡演 刊局都察通政擇信 大首頭嘉善勝安 刻員僧統嘉善漢英 敏解 弘密 敏熙 守悅 幻一彥清 致聖 弘海 太重 清眼 處淳 助緣彩眼鍊板行詢 別座幻敏 化主幻一 三綱一信 雪文義祥 康熙五十八年己亥 季春 陝川地海印寺重刊」。

己本刊記如下「施功刻字通政別訓 引勸兼□ 役慈應信和 雍正十年壬子 春 改刊留鎮香山天然子義圓書」。

大願錢智
如等性山
W
1676

念佛作法

開啓如常 次後更焚香禮拜后大衆各各胡跪合掌祝白

焚香一炷透雲烟 上祝皇圖萬億年

太子諸僚增睿筭 萬民同樂古堯天一拜

啓請三寶

今日道場 幽顯大衆 仰啓三身四智

圓明十號之尊 八藏五乘 微妙一眞之

教 悲增智增之菩薩 有學無學之應眞

遍法界之龍天 盡虛空之賢聖 伏冀不

捨慈悲之願 惟垂照鑑之心 今夜建淨

土道場 示群生歸向 陳斯勝會 露以

丹誠 盖以人某甲字請各自稱名後皆例此 三界受身

循環 豈離於六道 一靈秉質漂流 未

出於四生 人間八苦交煎 天上五衰共

惱 不有大慈悲父 孰開眞解脫門 欲

修九品之眞歸 須懺多生之惡業 而況

圓明妙體 本唯一心 虛幻浮生 妄爲

衆罪 罪唯妄起 隨惡緣而乃成 妄以

眞除 因善念而得滅 幸望同業 大眾
各收異念攀緣 盡出苦輪 同生樂國
今依釋迦遺教禮懺法門 召請聖賢 願
垂感降

南無一心奉請 靈山不滅 鶴樹常存
千百億化身 釋迦牟尼佛衆和 惟願慈悲

降臨道場 受我頂禮下皆例此

南無一心奉請 光明普照 壽命難思

四十八願 阿彌陀佛

南無一心奉請 一生兜率 三會龍華

當來下生 彌勒尊佛

南無一心奉請 五峯聖主 七祖佛師

大聖文殊師利菩薩

南無一心奉請 如來長子 法界願王

大聖普賢菩薩

南無一心奉請 普門示現 願力弘深

大聖觀世音菩薩

南無一心奉請 念佛三昧 攝化衆生

大聖大勢至菩薩

南無一心奉請 菩提高廣 大智宏深

清淨大海衆菩薩

南無一心奉請 十方盡虛空界 一切諸

佛 一拜

南無一心奉請 十方盡虛空界 一切尊

法 一拜

南無一心奉請 十方盡虛空界 一切賢
聖 一拜

又復一心奉請 十方盡虛空界 一切三

寶無量賢聖 今日道場 幽顯大眾 已

請三寶 虔瀝丹誠 披露積懃 願求禮

懺 某等志心歸投 西方淨土極樂世界

一切三寶 一拜

志心歸命 西方淨土極樂世界 一切佛

寶 一拜

志心歸命 西方淨土極樂世界 一切法

寶 一拜

志心歸命 西方淨土極樂世界 一切僧

寶 一拜

西方諸三寶 我等與衆生

志心歸命禮 願生安樂國 一拜

又復歸依如是西方淨土極樂世界 一

切三寶無量賢聖 一拜

次普請佛 白佛陳意偈

百億分身古佛陀 五千餘卷貝多羅

菩薩祖師天龍衆 萬聖千賢赴施家

各賜無碍大悲心 與我證明修悔法

一拜

阿彌陀佛眞金色 相好端嚴無等倫

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
以此禮讚佛功德 莊嚴法界諸有情
臨終悉願往西方 共覩彌陀成佛道
一拜 后念佛云云

南無西方極樂世界 佛身長廣 相好無
邊 金色光明 徧照法界 四十八願 度
脫衆生 不可說不可說轉 不可說恒河
沙佛刹微塵數 稻麻竹葦 無恨極數
三百六十萬億 一十一萬九千五百 同

名同號 我等導師 金色如來 無見頂
上相 南無阿彌陀佛 頂上肉髻相 髮紺琉璃
相 眉間白毫相 眉秀垂
揚相 眼目清淨相 耳聞諸聲相 鼻高圓直相
舌大法螺相 身色眞金相 南無阿彌陀佛 南

無文殊菩薩 南無普賢菩薩 南無觀世
音菩薩 南無大勢至菩薩 南無蓮花提
掌菩薩 南無金剛提掌菩薩 南無彌勒
菩薩 南無地藏菩薩 南無清淨大海衆

菩薩摩訶薩 願共法界諸衆生 同入彌
陀大願海 自南无西方極樂世界 至大願海下九
之千念 持數
珠百枚 亦得也 南無西方淨土極樂世界 三十六萬億

一十一萬九千五百 同名同號 大慈大

●「恨疑」限。

悲阿彌陀佛

大慈菩薩讚佛懺悔回向發願全偈

十方三世佛 阿彌陀[●]第一

九品度眾生 威德無窮極 一拜

我今大歸依 懺悔三業罪

凡有諸福善 至心用廻向 一拜

願同念佛人 盡生極樂國

待佛了生死 如佛度一切 一拜

願以此功德 普及於一切

我等與眾生 當生極樂國

同見無量壽 皆共成佛道 一拜

摠回向祝願偈

以此禮念佛功德 報答父母劬勞德
存者福樂壽無窮 止者離苦生安養
四恩三有諸含識 三途八難苦眾生
俱蒙悔過洗瑕疵 盡出輪迴生淨土

發願

今日道場 同業大眾 相與志誠 五體
投地 奉為四恩三有法界眾生 志心廻
向 從今已去 至坐道場 一切罪障 皆
得清淨 一切煩惱 皆得斷除 一切功

德 皆得圓滿 隨願往生西方淨土 苦
提行願皆悉成就 福惠資糧皆悉具足
四無量心 六波羅密 常得現前 四無
尋智六神通力 如意自在 住首楞嚴三
昧 得金剛身 不捨本誓 還度眾生 同
生淨土 皆成佛道 一拜

又發願文

今日 某等 蒙此禮念佛功德 世世生
夜 出處中國善信家 童真出家 親近
明師 先取目擊道存 然後袈裟之下
常修清淨之因 引德之中 永荷慈悲之
主 宗風益振 戒月增輝 龍天守護 過
年安泰 普勸淨土 同入彌陀大願
海 一拜

天台圓法師發願文

願我盡生無別念 阿彌陀佛獨相隨
心心常繫玉毫光 念念不移金色相
我如再食眾生肉 飲酒行姪作重非
現身生陷大阿鼻 萬劫洋銅吞熱鐵
願我臨終無疾苦 預知時至不昏迷
善根惠念轉增明 業債冤魔成寂滅
異香天樂盈空至 寶殿金臺應念來
親覩如來無量光 一切聖賢同接引

彈指已登安樂國 即聞妙法悟無生
游歷無邊佛土中 供養親承蒙授記
分身徧至河沙界 歷微塵劫度眾生
誓入娑婆五濁中 普化群迷成正覺
眾生業盡虛空盡 我願終當不動移
乃至今身極未來 念念圓修無間斷
仍將三業修行善 回施虛空法界中
四恩三有眾冤親 同脫苦輪生淨土

彌陀十相讚

一心頂禮 極樂世界 我等導師 金色
如來 無見頂上相 大慈大悲 阿彌陀
佛

人人頂上有青岑 何更勤修無慢心
嗟爾人天空舉目 雖乘花上可能尋
願我普共諸眾生 同入彌陀大願海
一拜

一心頂禮 極世界 我等導師 金色如
來 頂上肉髻相 大慈大悲 阿彌陀佛
頂上神珠一顆紅 猶如初日上東峯
大陽溢目乾坤曉 自是家家睡正濃
願我普共諸眾生 同入彌陀大願海

①「帶通」第一偈。②「極」下疑脫「樂」字。

一心頂禮 極樂世界 我等導師 金色
如來 髮紺瑠璃相 大慈大悲 阿彌陀
佛

髮染瑠璃色紺青 螺文不亂細相縈
歷塵沙劫因修善 果得端嚴百福形
願我普共諸衆生 同入彌陀大願海
一心頂禮 極樂世界 我等導師 金色
如來 眉間白毫相 大慈大悲 阿彌陀
佛

眉間宛轉白毫新 夜靜秋空月一輪
願被清涼光觸我 熱忙堆裏破昏塵
願我普共諸衆生 同入彌陀大願海
一心頂禮 極樂世界 我等導師 金色
如來 眉秀垂楊相 大慈大悲 阿彌陀
佛

眉細初疑柳葉青 又驚新月暮天生
假饒騁巧吳王筆 畫也元來畫不成
願我普共諸衆生 同入彌陀大願海
一心頂禮 極樂世界 我等導師 金色
如來 眼目清淨相 大慈大悲 阿彌陀
佛

目若秋江風去時 或開或閉揔相宜
觀如赤子恩逾父 捨父衆生不識伊
願我普共諸衆生 同入彌陀大願海

一心頂禮 極樂世界 我等導師 金色
如來 耳聞諸聲相 大慈大悲 阿彌陀
佛

耳逐諸音巨細聽 感通如谷響傳聲
般舟日用空休閒 尚有臨終十念成
願我普共諸衆生 同入彌陀大願海
一心頂禮 極樂世界 我等導師 金色
如來 鼻高圓直相 大慈大悲 阿彌陀
佛

鼻高脩直垂雙瓜 若以色求非正觀
但把深心香一炷 隨如形影奉慈顏
願我普共諸衆生 同入彌陀大願海
一心頂禮 極樂世界 我等導師 金色
如來 舌大法螺相 大慈大悲 阿彌陀
佛

舌相廣長覆面門 三祇語不開虛誑
衆生隨頰解圓音 紅白枝枝春一樣
願我普共諸衆生 同入彌陀大願海
一心頂禮 極樂世界 我等導師 金色
如來 身色眞金相 大慈大悲 阿彌陀
佛

相備端嚴是大雄 闍浮檀色紫金容
放光垂手來摩頂 八德池中願早逢
願我普共諸衆生 同入彌陀大願海

一心頂禮 大慈大願 大聖大慈 文殊
師利菩薩摩訶薩

唯願不捨慈悲 受我頂禮 拔我罪根
滿我願心

一心頂禮 大悲大願 大聖大慈 普賢
菩薩摩訶薩

唯願不捨慈悲 受我頂禮 拔我罪根
滿我願心

一心頂禮 聞聲濟苦 大慈大悲 觀世
音菩薩摩訶薩

唯願不捨慈悲 受我頂禮 拔我罪根
滿我願心

一心頂禮 威神勇猛 大慈大悲 大勢
至菩薩摩訶薩

唯願不捨慈悲 受我頂禮 拔我罪根
滿我願心

諸佛讚
衆海澄澄漏已空 象王行處絕狐蹤
一會儼然森在目 願當生彼聖流中
三寶讚

諸佛大聖尊 人天大導師 開示涅槃路
故我今敬禮 南無常住十方佛

常住法性海 清淨修多羅 截斷生死流
故我今敬禮 南無常住十方佛

大地諸菩薩 無著四沙門 助佛揚真化
故我今敬禮 南無常住十方僧

贊八部

權乘發弘願 威德難思議 當於佛世時
滅惡興善事 護佑正法輪 流轉於像季

希冀資

先靈邈難追 嗟嗟情罔極 三寶大悲力
悉皆得解脫 惟願垂哀憫 速成無上覺

義湘和尚投師禮

花藏世界盧舍那 海會菩薩共圍遶 我

今志心歸命禮 願共衆生恒親近

十方三世諸如來 各有菩薩共圍遶 我

今志心歸命禮 三世師親常安樂

誓滅衆生所造惡 三十五佛大寶王 我

今志心歸命禮 一切業障盡懺悔

賢劫千佛教授師 五十三佛大聖尊 我

今志心歸命禮 降伏魔群成正覺

靈山教主釋迦尊 諸大菩薩阿羅漢 我

今志心歸命禮 勇猛精進勤修道

滿月世界藥師尊 兩大菩薩共圍遶 我

今志心歸命禮 十二上願皆同等

極樂世界阿彌陀 觀自在等共圍遶 我

今志心歸命禮 願我先亡到彼岸

現住兜卒天宮會 當來下生彌勒尊 我

今志心歸命禮 龍華三會願相逢

大方廣佛華嚴經 三世諸佛大法藏 我

今志心歸命禮 圓通覺悟妙法門

大乘妙法蓮花經 會三歸一純金寶 我

今志心歸命禮 遠離火宅登寶所

無上法王圓覺經 十二菩薩次第問 我

今志心歸命禮 圓通覺悟大法王

金剛般若波羅蜜 三善法門最上乘 我

今志心歸命禮 願得金剛不毀身

隨求准提大悲呪 佛頂尊勝寶樓閣 我

今志心歸命禮 願持甚深秘密意

大乘起信并釋論 馬鳴首唱龍樹和 我

今志心歸命禮 願入不二摩訶衍

文殊普賢四十類 同生異生菩薩衆 我

今志心歸命禮 廣度有情無疲厭

常住皆骨曇無竭 一萬二千菩薩衆 我

今志心歸命禮 願我速乘般若船

已成正覺名如來 而現大悲觀自在 我

今志心歸命禮 口親授記正法門

歡喜園中地藏師 親授佛記化群生 我

今志心歸命禮 願滅罪根離惡道

文殊師利德雲等 五十五位善知識 我

歷代傳燈諸祖師 及與天下老和尚 我

今志心歸命禮 不越一念了此事

一切聲聞緣覺等 四向四果賢聖衆 我

今志心歸命禮 福智具足勤修道

圓滿世界眞法藏 三種世間揔三寶 我

今志心歸命禮 願共衆生親近禮

初利天宮帝釋尊 滿德莊嚴相好身 我

今志心歸命禮 助我願輪成正覺

土地伽藍諸善神 及與天龍八部衆 我

今志心歸命禮 助我願輪成正覺

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

阿彌陀佛贊

極樂世界寶池中 九品蓮花如車輪
彌陀丈六金軀立 左手當胸右手垂
緣羅衣上紅袈裟 金面眉間白玉毫
左右觀音大勢至 侍立莊嚴審諦觀

西方淨土十六觀依經各頌

第一日沒觀

心海茫茫水接天 百千三昧自然成
請觀落日如懸鼓 一念方登安樂城

*第二水想觀

【第一通】第【變次】同。

定水汪洋似四溟 微瀾不起水更清
須臾便作瑠璃池 宮殿參差倒瀉明

*第三地想觀

地平如掌沒丘陵 大有金幢自下承
無限樓臺皆七寶 不知他日與誰登

*第四樹想觀

七寶行樹響微風 說盡無常與苦空
若也一聞登不退 不須多劫更修功

*第五池想觀

水出摩尼十四支 金渠分注八華池
花間演法聲哀雅 生自珠光彩羽奇

*第六樓想觀

百寶樓臺百億重 諸天妓樂滿樓中
自鳴又有懸空樂 皆說三歸念功

*第七花座觀

大寶蓮花特地開 百千瓔珞掛金臺
人人自有登攀分 終不迴頭意可哀

*第八像想觀

池上蓮花次*第開 紫金光聚立冤冤
要須念念常觀察 往聽如來讚善哉

*第九法身想觀

紫摩金像滿虛空 紺目澄清與海同
莫訝身雲無限量 由來不出一心中

*第十觀音想觀

最初悲願舊彌新 十界垂形濟苦倫
逆順途中心自若 何防戴果又行因

*第十一勢至想觀

頂上花冠戴寶瓶 青蓮紺目紫金形
經行震動三千界 能使無明醉客醒

*第十二普法知觀

晝夜常修淨土緣 忽然三聖立門前
慇懃讚歎兼摩頂 頃刻能令坐寶蓮

*第十三新想觀

分身化佛幾千千 大小金軀坐儼然
王樓瓊林并寶殿 到頭仙樂勝諸天

*第十四上品往生觀

幾年精進智恢恢 今日行懷甚快哉
佛自來迎天奏樂 觀音親執紫金臺

*第十五中品往生觀

持戒齋戒是大因 忽聞化佛語諄諄
金沙池畔青蓮上 聊與諸賢結友親

*第十六下品往生觀

甚羨龕人智慧深 能於地獄便迴心
縱經多劫留宮內 親聽觀音法說音

世尊十六觀經云 上品三位 八萬戒行

衆禪見性而後 修行六念 往生蓮花
一日過後 池中蓮開身真金色之矣 又

莫想阿彌陀佛 則但受人間之果報而

已也

中品三位 大小之間 堅持戒行 齷貪
嗔痴全無 合掌面西 定心不亂 往生
西方極樂國內蓮花之中 七日過後 頓
開蓮花寶身金色 生老病死永絕也

下品三位 殺生五逆十惡 種種惡業
造罪無邊 每日晨朝 十念阿彌陀佛
往生蓮花 七七日後 方開蓮花 身紫
金色 觀音勢至 爲說妙法 聞聲大悟
六通自在 衣食隨念現前

杭州永明壽禪師戒無證悟人勿輕

淨土

設問曰 但見性悟道 便超生死 何須
繫念彼佛 求生他方 答曰 眞修行人
應自審察 如人飲水 冷暖自知 今存
龜鑑 以破多惑 諸仁者 當觀自己行
解 見性悟道 授如來記 紹祖師位 能
如馬鳴龍樹否 得無碍辯才 證法華三
昧 能如天台智者否 宗說皆通 行解
兼修 能如忠國師否 此諸大士 皆明
垂言教 深勸往生 蓋是自利利他 豈
肯悞人自悞 況大雄讚歎 金口丁寧
希從昔賢 恭稟佛勅 定不謬悞也 仍

往生傳所載 古今高士 事迹顯著 非一宜勤觀覽 以自照知 又當自度臨命終時 生死去住 定得自在否 自無始來 惡業重障 定不現前不 此一報身之脫輪迴否 三塗惡道 異類中行 出沒自由 定無苦惱否 天上人間十方世界 隨意寄託 定無滯碍否 若也了了自信得及 何善如之 若其未也 莫以一時貢高 却致永劫沉淪 自失善利 將復尤誰 嗚呼哀哉 何嗟及矣 古德云 有為雖偽 弃之則功行不成 無為雖真 趣之則聖果難尅 利那悟道 要須長劫煉磨 頓悟一心 必假圓修 萬行誠哉是言也 今則末世悠悠之徒 學寡疑多 妄肆臆說 自悞悞人 所謂可憐愍者 如麻似粟 於諸經中 各撮出一偈 示之

一行三昧求生門 獨處空閑捨亂意 係心專念見彌陀 文殊般若如是說 若人端坐正西向 九十日中常念佛 能成三昧生佛前 文殊般若如是說 十日十夜求齋戒 懸繪幡蓋然香燈 繫念不斷得往生 無量壽經如是說 十日十夜六時中 五體禮念不斷絕

現見彼佛即往生 鼓音王經如是說 若人聞彼阿彌陀 一日持念至二日 繫念現前即往生 般若經中如是說 晝夜一日稱佛名 慇懃精進不斷絕 展轉相勸同往生 大慈經中如是說 住大乘者清淨心 十念念彼無量壽 臨終夢佛定往生 大寶積經如是說 五逆地獄衆火現 值善知識發猛心 十念稱佛即往生 十六觀經如是說 臨終不能觀及念 但能生意知有佛 此人氣絕即往生 大法鼓經如是說 若人念佛生疑惑 住在疑城五百年 猶勝天宮無退墜 彌陀大經如是說 若人散亂心 一稱南無佛 皆已成佛道 法華經如是說

楞嚴云 大勢至菩薩 與五十二菩薩 而白佛言 我本因地 以念佛心 入無生忍 今於此界 攝念佛人 歸於淨土 佛問圓通 我無選擇 都攝六根 淨念相繼 得三摩地 斯為第一

延壽祖師四料讚
有禪無淨土 十人九差路
陰境忽現前 未免隨他去

無禪有淨土 萬人同得去 但得見彌陀 何愁不開悟 無禪無淨土 鐵床并銅柱 萬劫與千生 無可人依怙 有禪有淨土 猶如戴角虎 現世為人師 來生作佛祖 然則如世名利者 文武兩兼 何因不必速登龍虎榜 作佛者 理事兼修 何緣不必速登九品臺

龍舒福惠說
人不可不兼修福慧 修慧不修福 明了而窮困 修福不修慧 富貴而愚痴 福慧若兼修 富貴而明了 二者皆不修 愚痴而窮困 佛以福慧兼修 故謂之兩足尊 偈云
修福不修慧 象身掛瓔珞 修慧不修福 羅漢應供薄 兼修福與慧 又復念阿彌 九品蓮花裏 *第一更何疑 雖修福與慧 不知念阿彌 未得阿羅漢 輪迴無了時 此得小為足 不有願心故 何況菩薩 豈不有願心

樓炭經云 菩薩緣覺聲聞 并此六趣 凡聖同居 菩薩等得神通力 見無色界 天樂著定心 不覺命盡 墮欲界中 受禽獸形 大地獄經云 唯修淨土 直得超去 又況妙勝之經云 佛去世後 一百年時 十萬人出家 九萬人得道 二百年時 十萬人出家 一萬人得道 乃至五百年時 十萬人出家 一人得道 又月藏經云 我末法中 億億衆生 起行修道 未有一得者 唯淨土一門 可通入路 念佛求生 萬不漏一 以此觀之 今時參禪得道者 虛實可知矣 如上等文 皆是諸佛菩薩語 我等佛子 云何不信 不信佛語 何言可信 應須諦信佛語 如爲臣者 必信王言 若爲子者 必信父訓 若其不信 豈得名爲忠臣孝子 若四衆等 以佛爲師 不信佛語 便非佛子 乃是魔民

通 由志誠冥會 是故昔曉法師云 欲生天趣 須具十善 兼修禪定 吾無一善 又無乏力 生彼絕望 欲生人趣 要持五戒 吾無一戒 生彼絕望 但願欲生極樂世界 漸近彌陀大聖之前 或問何故生人天難 生極樂易耶 答生人天者 猶是自力 比如躡者 自行遠路 一日不過數里 生極樂 乃借佛力 比如乘舟 因風而去 一日能行千萬里 又龍舒王居士云 鐵石雖重 賴舟力則江河可度 一針雖輕 不賴舟力則不得度 江人有重罪 仗佛力則必生淨土 罪業雖輕 不仗佛力 則不得往生 故太白子瞻 共說勸生之偈 樂天子厚 同述願往之文 優曇花之一開 不知幾劫 浮木孔之相值 何啻千生 獲利尤多 用功克鮮 我等幸得出人中 同入彌陀禮念文

問十六觀經云 齋戒向西 安坐淨慮 閉目開目 觀想彌陀 勝於口念 汝何故高聲念佛 亂於觀心耶 淨土攝受經疏云 心念則深而難 口念則淺而易 故大集經說 高聲念佛 有十種功德 一能排睡眠 二天魔驚怖 三聲徧十方 四三塗息苦 五外聲不入 六念心不散 七勇猛精進 八諸佛歡喜 九三昧現前 十往生淨土 又稱讚疏云 如何口念心思 即得往生 西方淨土 心則緣佛境界 憶持不忘 口則稱佛名號 分明不亂 如是心口內外相應 若念一句阿彌陀佛 能滅八十億劫生死之罪 成就八十億劫殊勝功德 一句尚尠 何況十句百句千句萬句 如是一日一月一年一生 行住坐臥 晝夜精勤 何罪垢而不消亡 何功德而不增長 何因不生極樂國 何緣不見彌陀佛 譬如嬰兒 或有所怖 發聲號呼 喚其父母 父母慈悲 聞子喚聲 諸事且置 急來救護 今時五濁惡世衆生 常被生老病死三途極苦之所逼切 既覺知已 即生驚怖 以眞實心 高聲稱念 彼佛名號 以求救護 彼佛有天耳通 必之遠聞 有天眼通 必定遠見 有他心通 必定遠知 佛之慈悲 不同人間 痴愛父母 等視沙衆 猶如一子 決定親來 垂慈接引 所以然者 良以彼佛願力深重 常以光明名號 攝化衆生 我等佛子 今既與佛本願相應 理必如

是勿生疑慮 以志誠心 一念十念 一日七日 承佛願力 皆得往生

○夫世俗所尚仁義禮智信也 含識所資 不殺盜淫妄酒也 雖道俗相乖 漸教通也 故發於仁者則不殺 奉於義者則不盜 敬於禮者則不淫 說於信者則不妄 師於智者則不酒 斯蓋接化於一時 非即修本之教 修本教者 是謂正法內訓 弘道必始于因 因者殺盜淫妄酒也 此則在於實法 指事直言 故不假飾 詞託名現 意如斯而修因 不期果而果證 不羨樂而樂彰 若略近而望遠 棄小而保大 則無所歸趣矣 故知受持不殺之因 自證乎仁義之果 所以知其然 今見奉戒不殺 不求仁而仁著 持戒不盜 不欣義而義敷 守戒不淫 不祈禮而禮立 遵戒不妄 不慕信而信揚 受戒捨酒 不行智而智明 如斯之實 可謂振綱持綱 萬目開張 振機馭寓 以離寒暑 復何功可以加之 何德可以背之 若不 是修 昧於所欲 徒役慮於形名 勞心 乎百氏 倦形神於宵夜 喪耳目於良晨 何乖道之遠逝而不及者乎 得其本則

無欲而不辯矣 始知吞舟之魚 不產溝 洫之水 鵬鷖之鳥 豈翔尺鷃之林也

西明寺沙門道世跋

釋門喪儀抄序

1657 626b

夫吉禮且輕 凶禮尤重 既含齒戴髮 豈可一槩忘情而絕其禮哉 雖我宗以寂滅為樂 生死是常隨方毗尼 後合其則 如釋氏喪儀 東國素無其本 釋門上德歸寂 凶禮多違 龕室當堂 哀泣同俗 既無生善之路 且虧邊古之道 適相公襲 實所堪傷 兼迺口吊祭文 言多無稽 制服輕重 罔所合規 至於酬答書題 匪窮高下 闡維導從 凶吉相參 余每以介懷 近得慈覺大師禪院清規 應之大師五杉集釋氏要覽讀之 其中最為龜鑑者 喪禮一儀甚詳 而但是中國所尚之法 不合東方之禮故 抄出其要 分為上下篇 以寄初學云

于華嚴寺丈室中

●(○)澄光寺開板本 (順治十四年白谷處能書記) (○)同澄光寺開板本 (東國大學校所藏 小有加筆處故別為甲本)

覺性編 釋門喪儀抄 上篇

釋門喪儀抄上篇

碧巖覺性編

僧五服圖

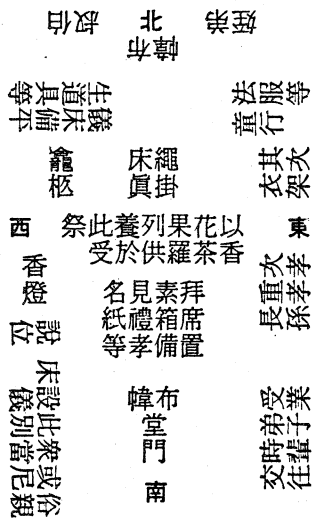
三年者二十 大功者九月 小功者五月 麻者三月 同法門者隨喪

授學師三年 受業弟子隨喪 伯功大 羯磨師周 俗兄弟大功 叔功大 得戒和尚三年 受業師三年 伯功大 教授師周 僧兄弟大功 叔功大 證戒師周 僧俗姪小 弟義隨 弟義隨 子孫法功

受業之師 服制周年 若以訓勗之恩 育養之德 自少 左右其義亦深 孝行存焉 衣制不可奪 或服三年 理亦無失也 孝衣之制 皆同法衣 而其三年之服者 布須稍麤純染黃褐 即添頭巾以當冠帽 自周季大功之服 亦隨法衣而備 即添頭巾 同三年之制度造矣 初終之儀 當須異俗 臥終即以右脇着席北首面西 以衾覆之 若坐亡即安

繩床面南也 中堂設香燈茶 以候入龕 淨土呪及尊勝呪 可以間列 事辦即入 龕柩 亦祭告之 若未辦 以衾覆後 即於屍邊權設 繩床焚香續明 庶無間斷 屍東數草薦 孝子坐哭 一任其聲 不用他詞 如周年之孝者 即坐席薦 若有人吊問 但哀哀而已 或執手 固無 應答之詞 入龕柩然後 安着有所 今 列于圖

龕柩孝堂圖

將啓龕柩之夕 不須置歌挽之流 戲劇之事 宜命善梵音者 歎無常苦空之理 或讚詠涅槃四德常樂我淨之法 凡舉事務 當生善之道可也 赴茶毗喪禮 疏呼曰 還山蓋異俗也 其吉凶導從之

撰者名補入

八二三七

儀隨亡者 德望輕重 而辦戒其奢僭也 先具吉儀者 預選少僧及沙彌持幢幡 手爐螺鈸之物 爲兩行 以善唄者高聲長引 讚常樂我淨之偈 若備喪輿當安鍾磬香爐如意塵尾法服等物 次擊禪床 以代魂輿還山歸 只延此禪床安于中堂 以作靈座 次具凶儀者 白幢素幡沙羅花銘誌 三五童子 執手巾淨瓶鞋笏笠子之屬 又童行四人 引白練 及四人執白麻紼 在龕柩者 是孝子重者 近龕柩 哭輕者其次 尊卑親友擁從 而行到山所 先於壙西 設素帳 安繩床 具香茶等物 龕柩即在壙前 面南安置 孝子在柩之東 或進凭龕柩 盡哀而哭 掌事人告祭茶毗 又設淨席於東 具時食 施山野之神 命善持呪者 以加持之食 事畢導從繩床却回本院 置于中堂 如法供養 西置一床 列平生道具等 預於茶毗之地 平其土爲臺 掘臺中三尺 置水器 此則中方水也 諺傳云 奉靈骨水者非也 以石蓋之 以土填之 積薪其上 舉龕安于薪上行祭訖 法師大眾 同誦十

念 又積薪龕上畢 立黃幡於積薪上 青幡立東方 赤幡立南方 白幡立西方 黑幡立北方 而自黃幡 去四方幡 各七步許 四方前各置水器然後 梵音唱云 南無中方毗盧遮那佛 接引某靈駕黃琉璃界中 衆和云 歸命阿彌陀佛 下衆和皆做此 梵音又唱云 南無東方藥師琉璃光佛 接引某靈駕青琉璃界中 又唱云 南無南方寶勝如來 接引某靈駕赤琉璃界中 又唱云 南無西方無量壽如來 接引某靈駕白琉璃界中 又唱云 北方不動尊如來 接引某靈駕黑琉璃界中 然後法師說舉火着語 五人各舉火 立於五方 法師說下火着語 迺下火 大眾同聲念佛 法師及十人 誦行願品 次日掌事人 收靈骨入塔 此出五杉集抄 釋氏死謂之涅槃 圓寂歸真歸寂滅度 遷化順世 皆一義也 隨便稱之 蓋異俗也 龕塔也 釋氏周身 其形如塔 故名龕也 亦云盛也 此蓋異俗也 作絹棺覆屍 此爲無龕子故 制若籬子 以

竹爲骨 白絹輓之故也 又周屍曰棺 棺寬也 釋名闕也 所以有棺者 以掩其形惡也 又屍在棺曰柩 柩久也不可復彰也 釋氏喪服讀涅槃經 諸律並無其制 今准增輝記引禮云 服制有三 一正服 二儀服 三降服 白虎通云 弟子於師有君臣父子之道故 生則尊敬而親之 死則哀痛而慕之 恩深義重 故爲降服 釋氏喪儀云 若受業和尚 同於父母 訓育恩深例 皆三季服也 若依止師 資養法訓次 於和尚隨喪服 師服者 皆同法服 但用布稍麁純染 黃褐 增輝云 但染蒼皴之色 稍異於常 亦冠亦鹿布造作 亦染黃褐 所謂依止師者 即我國 孝子失親 悲哀哭泣 三日不食 身體羸病故 以杖扶身 明不以死傷生也 童子婦女不杖 以其不能病也 今釋子心形異俗 達了無常 雖喪其親與師 未有絕漿而成病者 何必杖乎 非是不孝 婦人及童子等 蓋律禮宗致不同 故其杖不用 亦無過失也

①「棺」筆寫②「受」加筆 字形似「平人」③

哭

涅槃經云 佛滅度後 諸聲聞弟子 皆哭 未離欲者 皆宛轉于地 比丘師亡 不得擊聲大哭 應小小泣淚 凡釋子師 主二親或喪 痛自心發 豈有不哭者 乎 但不得縱聲委曲并致他詞 唯一任其聲 哀哀而已

祭奠

祭者 齎也 齎至也 言人事至於神也 釋名曰奠停也 言停久也 凡釋氏之喪 不宜做俗 可稱皆藥 香花供養

行吊

吊者 至也 詩云神吊矣 五杉集中 吊儀甚備 可檢行用

五杉吊儀云 凡吊慰者 入門懷悲愴之容 孝家有引客之人 即通名紙 從後隨入 若僧院則入靈前 吁三兩聲 若重亡者 即設禮 其亡者 捨識之時 戒亦隨捨故 送終之衣 須掛五條也 所以不用設禮亦得 便吊孝子 亦吁三兩聲 便出 孝家若有伴客之人 略住 或與孝子 有深分相知 入見孝子 執手叙慰 若是未成服 或初成服 無叙慰之道 已經齋七然後 即可叙慰也 若

是俗家 慰靈曰傷 慰孝子曰吊 若是父及伯叔兄弟 即可傷而後吊 傷與吊亦只是吁吁而已 若是母及伯母姊妹等 不用傷 但吊 孝子緣女人 無閨外之分 不必傷也

行吊人 少於亡者 至屍所設禮

多云僧亡戒捨故 不得設拜 若余

何故南山大師云 少於亡者 至屍所

設禮也 又經中 比丘化為地 佛令

有讎比丘 設禮拜 今詳之 必是長

於亡者 不禮也

又於其弟子 執其手 慰問然後 至其師所 依法吊之

弟子即亡者之弟子也 以其導迷故

執其手而慰焉 其師即亡者之二師

也 二師即戒師 受業師也

禮云知生者吊 知死者傷 涅槃經云

佛滅度後 人天大眾咸曰 何斯苦哉

何斯苦哉 此似傷詞也

受吊

和尚闍梨 即鋪床在幔外坐 擬有客來

吊 同學小者布草立 大者坐於草上

和尚闍梨 即亡者之二師 同學小者

大者 即亡者之弟子也 此出南山抄

喪儀云 親度弟子 哭於幕內 受學弟

子 哭於幕外 凡僧來吊 即哭而伏 俗

來吊則但哭不伏 若比丘 於父母喪

往俗家受吊 即不可雜於男女之中 即

於幕外堂前布草或薦 面東而坐受吊

有人來吊 則拱手低頭 哀哀而哭 無

人來吊 則誦經念佛

奔喪

釋氏奔喪 出自大迦葉 佛滅度已七日

迦葉領徒 方至靈林 佛於金棺 出雙

足示之 鈔云 若奔喪者 直至屍所禮

拜而後 從次第位而坐 記云奔喪者

謂在外處師亡 凶信至 用友問 先設

靈位 此學哀儀也 然後引至其處 舉盡哀後

疾疾而歸 見星而行 見星而舍 既至

本院 若龕柩已歸 塔先歸其處 禮拜

盡哀 繞數匝而後歸院 與法眷行吊

鈔云若高節拔羣 由來清卓者 固不局

世情 此言亦不可也 必若任情喜怒 隨俗浮沉

者 或父母或二師亡 而護 夏不來 雖

來 不展哀者 道俗同恥之

葬法

天竺有四焉 一水葬 投之江河 飼諸

①「靈」加筆作「堂」②「夏」疑「憂」

魚鼈 一火葬 謂積薪焚之 三土葬 謂埋岸傍速朽之 四林葬 謂露置寒林飼鳥獸也

寒林即西域棄屍處 律云多死屍 凡入其林者 可謂毛寒 故名寒林也

闍維

闍維此云焚燒 律云比丘疑火葬則殺身中虫 佛言 人死虫已死 送葬 論云闍寺送葬 記云令觀無常故

今禪居僧亡者 不論尊少主客 竝打鼓普請 盖准此律

律云比丘送葬可令能者 誦無常經伽陀 爲其祝願 涅槃經云 淨飯王命終殮以七寶棺 佛與難陀在前 恭肅而立 阿難羅睺羅在後 佛念當來凶暴之僧 不報父母深恩 躬自擎棺 尔豈三千大千世界 六種震動時 四天王代佛擎棺 佛乃執香爐在棺前 導引而行 今釋氏父母葬 可准此經 令人生善心

釋門喪儀抄下篇

碧巖覺性編

舍利

此物 迺戒之慧忍行功德所熏成也 梵語云 設利羅 今訛略稱舍利 華言骨身 所以不用譯者 恐濫凡夫骨身

立塔

梵語塔婆 此云高現 又云墳 或云浮屠 此云聚相 傳云作俱羅 皆疊磚石爲之形如小塔 上無輪蓋具 立塔有三義 一表人勝 二令他生信 三爲報恩 而有等級 若初果一級 二果二級 三果三級 四果四級 表超三界 辟支佛十一級 表未超無明一級故 佛塔十三級 表超十二因緣故 若比丘有德望者 亦須立塔 即無級 又持律比丘法事營事 有德望者 皆應立塔

銘

銘者 誌也 論譔先祖之有德也 君子觀於銘 既美其所稱 又美其所爲 故銘之義 稱美不稱惡 先祖無美而稱之 是誣也 有美而不明 知而不傳 不仁也

三者君子所恥也 今釋子二師 實有德行名業 亦宜識之 爲僧傳之張本也

稱孤

禮云孤子當室 謂季末三十也 壯有室有代親之端 不爲孤也 今見釋子 稱孤弟子不然也 五杉集云 孝院小師者 宜也 院謂喪孝之院 若俗云孝堂 非自代語也 雖居大寺院房者 亦可稱之

疏子

疏者 白佛之詞 盖疏通齋意也 亡師雖尊 對佛必須呼名 禮云君前不諱父名 父前不諱子名 師及父母之名 不敢諱於尊前也 如律中舍利弗滅度後 有其弟子沙彌均提來 白佛言 我和尚舍利弗 命過 問墳間精神在否 經云 阿難白佛言 若人命終 造立墳塔 是人精魄在中否 佛言亦在 亦不在 何以故 若人生時 不造善根 不識三寶 無善受福 無惡受殃 無善知識爲修福 是其精魄在墳中 未有生處故 或生前大修福善 或生天上人間 故言不在 或生前不信正真 諂誑欺人 造作惡業 即墮四惡趣故 亦不在也 經云

釋門二字補入。撰者名補入。

極善極惡 無中陰是也 此上出釋氏要覽抄

吊書法

法門衰 前人若作僧官 即云教門 若長老 即云宗門 賢和尚 奄順

天季 若年七十已上 即云順天年 若年六十已下 即云棄天年也 式歸真

寂 日月過流已經 成服歸塔 時序齋詳 伏惟追慕摧

咽 某早添恩麻 伏增悲歎 若孝子卑 即云不用早添

圓寂 追慕慈蔭 不任悲哽咽絕 已下之 文也

答云某侍奉寡祐 先和尚奄歸

伏承 尊府君 尊夫人 不享遐齡 若年七十 即云奄歸 云奄順天年 奄歸玄

路 日月易流已經 云云 同上 伏惟追慕摧咽

答云俗門凶禍 先考 考 傾背追感慈育 無任

悲咽云云 吊人師伯叔兄弟小師等

法門衰喪 賢師伯叔兄弟遷化 日月易

流已經 節序 齋七 伏惟追慕傷切

答云法嗣凋喪 師伯叔兄弟遷化 日月

過流已經云云 不任悲痛 俗門叔伯等 皆做此

懋人師亡 孝子尊 即云某啓 平交即亦無妨 即

云伏承 卑即云承靈變無常 伏承賢和

尚 式順天年 或云不 享遐齡 奄歸寂滅 日月不

居已經 同上 伏惟追慕殞絕 承聞已來

唯增惻怛 某末由自詣靈席 謹奉狀陳

慰慘愴不次 謹狀 月日某郡 沙門某

狀上 至孝大德服前 孝子卑改服 前作哀次 月日已下文 下皆做此

切以尊和尚 眉壽不永 奄示真歸 七十 已上

壽雖峻 倏棄教門 倍增感愴 伏惟追慕

玄猷 殞咽彌極 孝履中 稍抑衰摧 用

專禮制 某末由造慰 尤積悲酸 慘愴

不次 謹狀云云 答書

某侍奉寡祐 先和尚克順天季 奄歸真

寂 追慕慈訓 任殞咽痛切 謹復白疏

慘愴不次 孝院小師 某答白寡祐所鍾

侍奉無感 先和尚克順世流 奄歸真寂

追慕慈訓 不任殞咽 伏蒙尊慈 特垂慰

問 不任悲感 謹復狀陳謝 慘愴不次

云云 懋人父母亡

禍故無常 伏承賢尊府君 或尊 夫人 傾背聞

問 惻怛不能已已 伏惟追慕殞咽 何

可堪忍 日月易流已經 同上 某早忝仁私

不任悲酸 謹奉白疏 慘愴不次云云

又 伏以尊府君 盛德方崇 不聞違俗 冀

享遐筭 以茂華宗 不曷遐邁 永期 實

增傷歎 末由躬詣靈席 唯增悲涼 謹

奉狀陳慰 慘愴不次云云 答書

俗門凶禍 上延先考 追慕慈育 不任

哀絕摧殞 日月易流已經云云 伏增哽

咽 謹復白疏云云 又

切以先考甫順天年 六十已 下未叶 倏告永逝

雖云且捐慈育而難忘生成 遵此凶哀

唯增哽咽 特蒙慰問 益認仁私 悲感

之心 無以指比 謹復狀陳謝 慘愴不

次云云 懋人伯叔兄弟

法門衰喪 俗即云 俗即云 伏承賢和伯叔 不享遐

齡 奄歸真寂 俗即云 俗即云 伏惟追感傷切 日

月易流已經云云 末由躬進 唯增悲歎

謹奉狀陳慰云云 答書

法門凋謝 俗即 俗即 師伯叔 倏告真歸 俗即 俗即

追慕慈陰 不任酸哽 伏蒙尊慈 特垂

慰問 唯增悲感 謹復狀陳謝 慘愴不

次 懋人小師

伏承法胤凋殞賢上足 不享世壽 奄歸

玄路 追念傷切云云

答書

系嗣衰微 小師亡沒 顧茲薄祐 實切
悲涼 特垂慰問 唯增悲感云云

兄弟在外報師亡書

侍奉寡祐 先和尚以某月某日某時 奄
歸真寂 追慕慈陰 不勝殞咽 已掩龕
柩 之以某日茶毗 稟遺命也 謹奉白
疏咨報 慘愴不次 弟某白

得和尚哀訃後不歸復書

學地所縈 早違侍奉 何圖先和尚 式
順天季 奄歸真寂 倏奉哀告 但增悲
哽 欲以當日聞慟祭奠 兼營齋利 切
緣路遠 末由奔赴 不任涕望感慕之至
謹復狀疏 慘愴不次 同學某白

先師臨終之時 遺書於遠地 弟子即修書
與遺書封送

某侍奉無感 先和尚於某月日遷化 先
和尚有遺書 令身後附送其書 謹奉狀
引達尊聽 伏惟俯賜惻念 慘愴不次

唱衣

律云亡僧衣物差一 五法比丘 分與現
前僧 為分不均故 佛聽集衆 先以言
白衆許可 可買共分 言五法者 不隨

愛不隨嗔 不隨癡 不隨怖 知得不得
亦名五德 律云賣衣未三唱 比丘益價
後必悔疑奪彼衣

疑是奪前琱價者

佛言未三唱益價不犯 又佛言初准衣
皆可處中 勿令大貴太賤 不應待其價
極方與 若不買者 故增價犯惡作

忌日

二月十五日 是佛涅槃之日 天下僧俗
有營會供養 即忌日也 俗禮云 君子
有終身之孝 此即忌日也

祭文式樣

將入龕祭文

維年月日 小師某等 謹以茶乳之奠
敢昭告于先和尚之靈 既窵終天之恨
堪悲永違之期 嗚呼 侍奉無由 眞寂
如昨 今則遷止迨期 容衛首露 號慕
罔極 殞心若崩 薦獻蘋蘩 以訴即事
伏惟尚嚮

入龕極畢祭文

維年月日 小師某等 謹以藥食茶乳之
奠 敢昭告于和尚之靈 順寂 逮茲龕
室斯掩 外移即云神室 號慕罔極 崩心殞咽 謹
以薄奠告 伏惟尚嚮

到山所將茶毗時祭文 又云入塔皆祭文

維年月日 某謹以茶毗時食之奠 敢昭
告于先和尚之靈 嗚呼 將掩玄宮 永隔
慈蔭 若以所燒之骨埋之即云 既窵終天之恨 堪悲永
往之期 追慕慈悲 不任殞咽 伏惟尚
嚮

大宿夜祭文

維年月日 小師某 謹以藥食茶果之奠
敢告于先和尚之靈 嗚呼 侍養無祐 和
尚奄歸真寂 慈顏日遠 行跡依然 思
教誨而無由 唯悲恨之交集 今則甫從
遺戒 將赴闍維 已選來晨 遷神永違
感戀摧咽 號訴何由 謹獻蔬羞 用薦
精爽 嗚呼嗚呼 伏惟尚嚮

晦朔節叙祭文

維年月日 小師某 謹以藥食茶乳之奠
敢告于先和尚之靈 嗚呼 靈變如昨 奄
經 晦朔節序 音容洞隔 侍問無由 追慕慈顏
殞咽何迨 聊陳茶果 用訴眞靈 伏惟
尚嚮

大小祥祭文

維年月日 小師某等 謹以齋食茶果之
奠 敢昭告于先和尚之靈 於戲 侍奉無
感 上延和尚 某等幼離塵網 獲侍巾

瓶誨勸教詔 出俗登戒 此恩此德 何
日忘之 今則爰屆小祥中 敢薦皆食 靈
几蕭索 倍動悲涼 追慕慈悲 不任殞
咽 伏惟尚嚮

身在遠地和尙哀訃至祭文

維年月日 謹以茶果之奠 敢昭告于先
和尙之靈 嗚呼 哀訃遠臨 先和尙以某
月日 奄歸圓寂 爰念弟子 自離几杖
荏苒光陰 雖隔雲山 常承慈蔭 其柰
真歸有日 末由奔臨 遐思出俗之恩
永貽終天之別 謹憑薄奠 用答慈悲
伏惟尚嚮

在遠葬喪靈席告祭文

維年月日 小師某 謹以時食茶藥之奠
敬昭告于先和尙之靈 於戲哀哉 某早
違荼陪 山河有隔 哀信忽至 奔赴靈
筵 撫杖錫而益悲 謹以蘋蘩之奠 以
申薦獻之心 伏惟尚嚮

和尙祭小師文

維年月日 授業和尙 以時食之奠 敬
祭于小師某之靈 嗚呼哀哉 爾本辭親
依余求度 既合水乳 亦嘗教招省問
備亦勞苦 本望老身永違 藉尔送終無
何 壽涯有期 前造長逝 想念敬順 唯

動悲涼 來晨遷尔荒郊 斯爲永別 今
致皆食 示來敬嚮

父母喪祖奠祭文

維年月日 男僧某 謹以齋羞茶果之奠
敢昭告于先考母則云妃之靈 伏念恩育至深
生成何報 且蒙割愛 獲預緇門 乏省
雖虧 資崇敢忘 不謂世壽有數 大限
斯臨 追惟奠大之靈 但結終天之恨
今則已選吉日 將掩玄宮 敢陳幽咽之
情 輒獻蘋蘩之奠 伏惟尚嚮
釋門喪儀抄下篇終

●右編 迺碧巖大和尙所編次釋門喪儀也
此非胸臆誕出 而廣引諸古選要而鈔錄
實生死間一大禮 而爲人師者 不得不將
爲龜鑑焉 余伏慮其泯而不傳 禪悅之餘
謹拈秃毛隨次而寫 與請溪正大師 入梓
刊行 以永厥傳焉 嘻 昆玉雖寶 未遇高
眼 則不免爲一礫之窮也 唯通人忌器
而勿投鼠也

峇丁酉春 門人白谷禪子處能謹再拜
書于七佛菴中云尔

澄光寺開板

施主秩 法正 禪戒 欽密 靈俊 弘海 守
一性信 慧信 正安 碩閑 天日 敬眼

天習 大日 大益 靈機 義諫 清坦 清眼
鍊板 妙英
刻字 願行

①招疑詔靈。②此跋文底本在序文之後編
者移置於此。

釋門家禮抄序

夫吉禮且輕 凶禮尤重 既合齒髮 豈可一槩忘情而絕其禮哉 (雖我宗以寂滅爲樂 生死是常隨方毗尼 須合其則如釋氏家禮 東國素無其本 釋門上德歸寂 凶禮多違 龕室當堂 哀泣同俗 既無生善之路 且虧遵古之道 遠相弘襲 實所堪傷 兼乃口吊祭文 言多無稽 制服輕重 罔所合規 至於酬答書題 匪窮高下 闍維導從 凶吉相參 余每以介懷歎息 近得慈覺大師禪院清規 應之大師五杉集釋氏要覽 讀之其中家禮甚詳 而但是中國所尚之法 不合東方之禮 抄出其要 以寄初學云爾

時大明崇禎丙子 八月 中沆 懶庵真一謹序

① 歲順治十七年聞慶裴珊瑚奉鴈刊本(延世大學校所藏)。釋門喪儀抄與家禮抄兩書之內容大同 又其序文稍異。然序者之名相異。前序屬於碧岩覺性 後序屬於懶庵真一 又白谷處能跋於前書云 此書是覺性之所編。後書之梅谷敬一跋文 亦同此說。真一是覺性之門弟 然則真一取師之著書以爲自作耶。不然則處能敬一等後人 假託此書於覺性之名聲耶 編者不能決而附記此焉。

釋門家禮抄。上篇

懶庵真一編

僧俗五服圖

祖	父	母	祖	父	母
功	三	三	大	三	三
羯磨師	受戒師	養育師	俗兄弟	俗伯叔	親弟子
總麻	三年	三年	大功	大功	周
姊妹	俗伯叔	親弟子	僧俗姪	受業弟子	親法孫
功	大功	周	麻	麻	大功
證戒師	僧伯叔	僧兄弟	魚山師	教授師	授學師
功	大功	小	功	麻	麻
三年者	周	十二月	三年者	周	十二月
大功者	九月	小功者	五月	大功者	九月
小功者	五月				

奠物節次

- 羹 餅 菜 喪者 一獻
- 醕
- 匙 盤 篋 爇 蔬 香爐 二獻
- 飯 朽 菜 執事 三獻

①「上篇」二字及撰者名補入。②此圖 底本在「龕樞孝堂圖」之前 編者移置於此。

本宗五服之圖

不杖期
一年

高祖父
麻總

曾祖父
功小

祖父
功小

父
功三

己身
父母在則不杖

子
年長三

孫
功大

曾孫
服無

玄孫
服無

曾祖伯叔
父母麻

祖伯叔
期不杖

伯叔父
期不杖

兄弟
期不杖

姪
期不杖

姪孫
功小

曾姪孫
麻

從祖伯叔
父母麻

祖伯叔
功小

從父兄弟
功大

從姪
功小

從姪孫
麻

再從伯叔
父母麻

再從兄弟
功小

再從姪
麻

三從兄弟
麻

曾祖姑
麻嫁

祖姑
年周

姑
年周嫁

姊妹
年周婦

姪女
年周嫁

姪孫
功小

曾姪
麻嫁

從祖
麻嫁

從姑
嫁大功

從娣
嫁大功

從姪女
嫁小功

從姪孫
麻嫁

再從
麻嫁

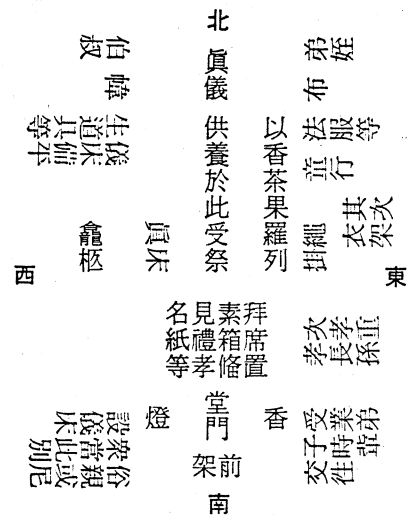
再從娣
嫁小功

再從姪
麻嫁

三從娣
麻嫁

①「祖」疑「從」也。②「叔」下疑脫「父」也。③此下疑脫「不杖期」也。④「疑」婦也。⑤「孫」下疑脫「小功」也。⑥「婦」疑「嫁」也。

龕柩孝堂圖

●名旌書規

傳佛心印 扶宗對教 一國諸山 名現
 念佛人 念佛人
 念佛三昧 心口相應 名現大德某堂大
 師之柩
 坐禪人
 衆詳活句 脫洒衲僧 山中大德某大師
 之柩
 判事人
 摠領僧風 不違規繩 禪教兼判某大師
 之柩

學道人

奉佛遺囑 禪教兼講 名現山人某大師
 之柩
 平常人

剃染栖雲 從師學道 清風衲子某人之
 柩
 茶毘作法節次

凡人臨滅之後 先打鍾三下 設使者飯
 剃頭沐浴事 一如茶毘文

次身體入龕安置後 祭物排設
 次影子則左邊掛之 設壇置香花燈燭
 次名旌則右邊立之

次朝夕祭 則影子壇前奉獻 或龕前亦
 以奠祭 平人無影子 則作位牌
 身體發引時行立規

先立威儀龍旗一翼 扇一雙 鳳扇一雙
 虛蓋一雙 圓扇一雙 毛鞭一雙 拂子
 一雙 天圓地方 錢斧橫笊直笊

次立願佛輦 次立引路王幡 次立挽詞
 次立名旌 次立香亭子 次次行立次
 葬司主僧 領諸人 分列靈龕左右後

打鍾三下 鳴鈸后 魚山唱靈鷲偈云云
 各動錢
 自歸依佛法僧 上三位各動錢

茶毘法師振鈴云 新圓寂某靈駕

萬採青山圍梵刹 一竿紅日照十方
 願承三寶加持力 高馭雲車向蓮邦
 次魚山引聲唱十二佛號

南無西方極樂世界 大慈大悲 阿彌陀
 佛 唯願金臺寶座 乘空而來 接引此
 身 往生淨土 衆和歸命阿彌陀佛

南無西方極樂世界 大慈大悲 阿彌陀
 佛 唯願便隨佛號 脫此界身 信受奉
 行 安樂國土 衆和歸命阿彌陀佛 下衆
 和皆做此

南無西方極樂世界 大慈大悲 阿彌陀
 佛 惟願觀音勢至 引導而行 隨上善人
 遊歷佛國

南無西方極樂世界 大慈大悲 阿彌陀
 佛 惟願經行寶地 遊戲園林 大悟三
 空 不聞八苦

南無西方極樂世界 大慈大悲 阿彌陀
 佛 惟願阿惟越智 是不退心 訂彼無
 生 達無生忍

南無西方極樂世界 大慈大悲 阿彌陀
 佛 惟願金沙瑩水 寶樹浮空 悟四摠
 持得六波羅密

●此右側有釋門家禮抄上篇編者除之。

南無西方極樂世界 大慈大悲 阿彌陀佛 惟願遇無量壽 得無量光 自在遊戲 優光相齊等

南無西方極樂世界 大慈大悲 阿彌陀佛 惟願親近智者 同上善人 得遇如來 便聞授記

南無西方極樂 大慈大悲 阿彌陀佛 惟願得不動智 成自在身 五分香燃 六度圓滿

南無西方極樂世界 大慈大悲 阿彌陀佛 惟願還同諸佛 大化人天 以清淨身 演淨妙法

南無西方極樂世界 大慈大悲 觀世音菩薩摩訶薩 惟願觀音勢至 大願流行 指授花臺 令生淨土

五方幡書規

南無東方滿月世界 藥師琉璃光佛 惟願大慈接引新圓寂某人靈駕 青琉璃光世界中 衆知歸命阿彌陀佛 下衆和皆倣此

南無南方歡喜世界寶勝如來佛 惟願大慈接引某赤琉璃世界中

南無西方極樂世界 阿彌陀佛 惟願大

慈接引某白琉璃世界中 南無北方無憂世界不動尊佛 惟願接引某黑琉璃世界中

南無中方華藏世界中 方毘盧遮那佛 惟願接引某黃琉璃世界中 無常戒偈 造長幡書此偈

夫無常戒者 入涅槃之要門 越苦海之慈航 是故一切諸佛 因此戒而入涅槃 一切衆生 因此戒而渡苦海 某靈汝今日 迴脫根塵 靈識獨路 受佛無上淨戒 何幸如之 某靈劫火洞然 大千俱壞 須彌巨海 磨滅無餘 何況此身 生老病死 憂悲苦惱 能與遠違 某靈髮毛爪齒 皮肉筋骨 髓腦垢色 皆歸於地 唾涕膿血 津液涎沫 淡淚精氣 大小便痢 皆歸於水 暖氣歸火 動轉歸風 四大各離 今日此身 當在何處 某靈四大虛假 非可愛惜 汝從無始已來 至于今日 無明緣行 行緣識 識緣名色 名色緣六入 六入緣觸 觸緣受 受緣愛 愛緣取 取緣有 有緣生 生緣老死憂悲

苦惱 無明滅則行滅 行滅則識滅 識滅則名色滅 名色滅則六入滅 六入滅則觸滅 觸滅則受滅 受滅則愛滅 愛

滅則取滅 取滅則有滅 有滅則生滅 生滅則老死憂悲苦惱滅 諸法從本來 常自寂滅相 佛子行道已 來世得作佛 諸行無常 是生滅法 生滅滅已 寂滅爲樂

歸依佛陀戒 歸依達摩戒 歸依僧伽戒 南無過去寶勝如來 應供 正遍知 明行足 善逝 世間解 無上士 調御丈夫 天人師 佛世尊 某靈脫却五陰殼漏子 靈識獨露 受無常戒 豈不快哉 天堂佛利 隨念往生 快活快活

西來祖意最堂堂 自淨其心性本鄉 妙體湛然無處所 山河大地現眞光 次茶毗法師唱舉龕篇 次無常戒法師唱無常戒 次五方法師各執五方幡 一時三請 次行步讚兩勾下散花落云云 願以此功德云云 而行龕則庭中止 大則解脫門外庭中止 小則月臺中止 且舉龕至重則香亭子及名旌 舉之三回 魚山又動鈸唱三寶云

普禮十方常住佛法僧 唱三寶時 齋者執名旌 人下來時 本寺正門外 下直而發行 魚山唱西方大教主南無阿彌陀佛 連聲念佛

識疑「識滅識滅」(一) 獨露「底本作一行」(二) 知「疑」和「靈」(三) 稱「疑」利「靈」(四) 識滅滅

而發行 又發行時 龕橋木上 一人挺立 以大聲唱南無阿彌陀佛 則擔橋衆人 一時唱和 徐徐而行 次路祭則設遮日幃帳排壇 壇上排影子 其影子前 設祭龕則馬木上安置 又影子壇前讀祭文云云畢后 舉龕□行到闍維處 設遮日幃帳 願佛幃則設壇掛之 勸供如常

影子則下一層 作壇掛之 又立名旌 其兩壇前 香火燈燭祭果等物排設 或靈飯或施食而後 同誦行願品 預於茶毘之地 平其土為臺 掘其臺正中深三尺 置水器 此則中方水也 諺傳云 奉靈骨水者 非也 以石蓋之以土填之 積薪其上 舉龕安於薪上 茶毘法師振鈴云 新圓寂某靈

無上大涅槃 圓明常寂照 劫火燒海底 風鼓山上擊 眞常寂滅樂 涅槃相如是 一切有爲法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀 若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來 一念普觀無量劫 無去無來亦無住 如是了知三世事 超諸方便成十力

返魂着語某靈

眞明性體妙難測 月墮秋潭柱影寒

金鐸數聲開覺路 幻軀永脫坐靈壇 圓扇引路王幡名旌等 置影子壇前 時安 痊眞言云云

奉茶 又振鈴云某靈 茶偈 趙州茶藥親拜獻 聊表冲情一片誠 覺醉昏迷三界夢 翻身直到法王城 次或靈飯 或施食后 圓扇名旌挽詞引路 王幡威儀等物 還進闍維臺上

舉火篇 下火篇 下火時 無常戒法師 立闍維前 說無常戒 五方法師 各執方幡 一時振鈴三請 五方各置水器 茶毗法師唱奉送篇

切以歿故比丘 某人靈駕 既隨緣而順 寂 乃依法而茶毘 焚百年弘道之身 入一路涅槃之門 仰憑尊衆 資助覺路 次十念 次表白 上來稱揚聖號 資薦往生 惟願慧鏡分明 眞風散彩 菩提園裡 開敷覺意之花 法性海中 蕩滌塵心之垢 茶傾三奠 香爇一爐 用薦雲程 和南聖衆 次大衆同聲念佛 法師及十人 同誦行願品 以待燒盡後 五方幡 則還入火

中燒之 大衆迴寺時 先行願佛輦 次行香亭子 徐徐而行 願佛則卓子掛之 影子則佛前衆禮後 影子殿掛之 且凡人無影子 則但以位牌 入香亭子 往來如此 次日掌事人 收靈骨入塔 釋氏死 謂之涅槃 圓寂 歸眞 歸寂 滅度 遷化 順世 皆一義也 隨便稱之 蓋異俗也

龕 音甘 塔也 氏周身其形如塔 故名龕也 亦云盛也 此蓋異俗也 又周屍曰棺 棺 寬也 釋名曰棺 關也 所以有棺者 以掩其形惡也 又屍在棺曰柩 柩 久也 不可復彰之義也 臥終則右脇着席北首 面西以衾覆之 坐 亡則面南回坐

碎骨法 眞言大藏十函樓閣記云 人死屍體雜木嚴之處 燒之三日後 不洗常布 作囊八尺 至燒骨所 以木筋拾骨 入囊向東 柳枝盞筒 研取作鉢 入二鉢 其木末作磨子 眞油三升 白炭三斗 眞抹三匙 草席一立等准備 上高峯頂磐

疑發 疑座 疑釋

石上香湯水以木筯執骨洗 白炭上燒之時往生偈然後 木筯執骨 入楊鉢磨子碎抹 眞油三升 瀉骨灰以茅似乃草席上塗之 軸石上立燒之時大衆着大衣 誦行願品後 還歸本土眞言唵鉢囉沙怛慕 頌云

法身遍滿百億界 普放金色照人天 應物現影潭底月 體圓正座寶蓮臺

次某靈駕祝願時 喪者大衆前各三拜然後燒席灰散 眞末三匙 以水交合輪泥粉骨 作丸如大豆 施清淵裡大魚後 以此功德 某靈駕 直至西方 還到人生 便得出家 作大法王身也 若如此法碎骨 則不勞齊懺水陸也

舉物誠

律云亡僧財物 舉示衆人前 盡賣薦靈是僧家之風也 書舉物法 爲叢林軌式可矣 然且賣薦事 都在弟子之用心 雖有書之 書之無益故 今不書之 弟子之行爲師 豈徒然哉 勿爲衆人之笑 具千萬幸甚

送葬時禁斷規

愚按古聖所作禮儀文 喪者某人 以其僧遷化之哀 告之于住持 住持即時定

日 回文於本寺及諸庵 則僉位尊宿各持金剛經行願品 及茶果胡餅 幾器無遺 下來遷化之處 奉侍身軀 到闍維所 奠祭誦經 好送云云矣 當此叔世 諸山大小寺刹 不審家禮之法 葬事置之意外 非徒無僧風之禮 至於侵責喪者 受斫木價 噉喪者飯 飲喪者酒 終日恣飲 醉盃狂妄 永無扶助 致祭之禮 深思僧行 愆然覲面 人有生必有死 生死誰無 依此見之 何謂釋子之風耶 實謂俗子之妄行也 伏願諸山大小寺刹 僉位尊宿 勿以受斫木價 食喪者飯 飲喪者酒 當自私食 亦持茶果胡餅幾器及金剛經 致禮於新靈之前 叢林釋子之風也 可爲永誠 凡人遷化 無誠飲酒 死入太山之獄 如此出家 損法辱身 思之慎之 好自持身地獄之痛 難可具書 今故誨約 宜崇典規 幸幸

祭奠釋名

祭者 察也 察者 至也 言人事之情 至於神也 奠者 停也 停者 久也 祭禮不得卒爆 不可做俗 可稱時藥香花 供養耳 一作奠者 列也 奠物之意也

入龕殯堂安置後 進祭物新圓寂某靈駕

五杉集云 此茶毘禮 自初至末 依法則靈駕火中 悟色身本空之理 故不驚而身心安寂 超生極樂 齋者福德無邊 不依此法 則靈駕不勝其苦 跳出火裏 覓水入 則歷萬劫而不離水鬼之報 然則齋者片無功德 返招殃禍者耳

損疑損

釋門家禮抄下篇

懶庵真一編

杖

孝子失親 悲哀哭泣 三日不食 身體羸病故 以杖扶身 明不以死傷生也 童子婦女不杖 以其不能病也 今釋子心形異俗 達了無常 雖喪其親與師 未有絕鬻而成病者也 何必杖乎 非是不孝 婦人及童子等 蓋律禮宗致不同 故其杖不用 亦無過失也

哭

涅槃經云 佛滅度後 諸聲聞弟子皆哭 未離欲者 皆宛轉于地 比丘師亡 不得舉聲大哭 應小小泣淚 凡釋子 師主二親或喪 痛自心發 豈有不哭者乎 但不得縱聲委曲并致他詞 惟一任其聲 哀哀而已

行吊

吊者 至也 詩云 神吊矣 五杉集中 吊儀甚備 可檢行用 五杉吊儀云 凡吊慰者 入門懷悲愴之容 孝家有引客之人 即通名紙 從後隨

入若僧院 則入靈前 吁兩三聲 若重亡者 即設禮 其亡者 捨識之時 戒亦隨捨 故送終之衣 須掛五條也 所以不用設禮 亦得 便吊孝子 亦吁兩三聲 便出 孝家若有伴客之人 畧住 或與

何斯苦哉 此似傷詞也 受吊

孝子 有深分相知 入見孝子 執手叙慰 若是未成服 或初成服 無叙慰之道 已經齋七 然後即可叙慰也 若是俗家 慰靈曰 傷 慰孝子曰 吊 若是父及伯叔 兄弟 即可傷而後吊 傷與吊 亦只是 吁吁而已 若是母及伯母姊妹等 不用 傷但吊 孝子緣女人 無閨外之分 不 必傷也 行吊人少於亡者 至屍所設禮 多云 僧亡 戒捨故 不得設拜 若爾何 故南山大師云 少於亡者 至屍所設 禮也 又經中 比丘化爲地 佛令有 讎比丘 設禮拜 今詳之 必是長於 亡者 不禮尔

和尚闍黎 鋪床在幔外 坐擬有客來 吊 同學小者 布草立 大者 坐於草上 和尚闍黎 即亡者之二師 同學小者 大者 即亡者之弟子也 此出南山抄 喪儀云 親度弟子 哭於幕內 受學弟 子 哭於幕外 凡僧來吊 即哭而伏 俗 來吊 則但哭不伏 若比丘 於父母喪 往俗家受吊 不可雜於男女之中 即於 幕外堂前 布草或薦 面東而坐 受吊 有人來吊 則拱手低頭 哀哀而哭 無 人吊 則誦經念佛

奔喪

又於其弟子 執手慰問 然後 至其師所 依法吊之 弟子即亡者之弟子也 以其 善迷故 執其手而慰焉 其師即亡者之 二師也 二師即戒師 受業師也 禮云 知生者吊 知死者傷 涅槃經云 佛滅度後 人天大眾咸曰 何斯苦哉

釋氏奔喪 出自大迦葉也 佛滅度已七 日 迦葉領徒 方至雙林 佛於金棺 出 雙足示之 鈔云 若奔喪者 直至屍所禮 拜而後 從次第位而坐 記云 奔喪者 謂在外處師亡 凶信至 朋友間 先爲 設靈位 此舉哀儀也 然後引至其處 舉盡哀後 疾疾而歸 見星而行 見星 而舍 既至本院 若龜柩已歸 塔先歸 其處 禮拜盡哀 繞數匝而後歸院 與 法眷行吊 鈔云 若高節拔群 由來清卓

者固不局世情此言亦不可也

若任情喜怒 隨俗浮沉者 或父母或二師亡而護憂不來 雖來 不展哀者 道俗同耻之

葬法

天竺葬法 有四焉 一水葬 謂投之江河 餉諸魚鼈 二火葬 謂積薪焚之 三土葬 謂埋岸傍速朽之 四林葬 謂露置寒林 以飼鳥獸也

寒林 即西域棄屍處 律謂多死屍 凡入其林者 可謂毛寒 故名寒林也

闍維

闍維 此云焚燒 律云比丘 疑火葬則殺身中虫 佛言人死 虫已死 送葬論云闍維寺慈送葬 記云令觀無常故

今禪居僧亡者 不論尊少主客 並打鼓普請 盖准此律

律云比丘送葬可令能者 誦無常經伽陀 爲其祝願

涅槃經云 淨飯王命終 殮以七寶棺 佛與難陀在前 恭肅而立 阿難羅睺羅在後 佛念當來凶暴之僧 不報父母深恩 躬自擎棺 爾時三千大千世界 六種震動 時四天王 代佛擎棺 佛乃執

香爐 在棺前導引而行 今釋氏父母葬 可准此經 令人生善心

舍利

此物 乃戒之慧忍行功德所熏成也 梵語云 設利羅 今訛畧稱舍利 華言骨身 所以不用譯者 恐濫凡夫骨身

立塔

梵語塔婆 此云高現 又云墳 或云浮屠 此云聚相 傳云作俱羅 皆疊磚石爲之 形如小塔 上無輪蓋 且立塔有三義 一表人勝 二令他生信 三爲報恩而有等級 若初果一級 二果二級 三果三級 四果四級 表超三界辟支佛 十一級 表未超無明一級故 佛塔十三級 表超十二因緣故 若比丘有德望者 亦須立塔則無級 又持律比丘 法事營事 有德望者 皆應立塔

銘

銘者 誌也 論譏先祖之有德也 君子觀於銘 既美其所稱 又美其所爲 故銘之義 稱美不稱惡 先祖無美而稱之 是誣也 有美而不知傳 不仁也 三者君 所取也 今釋子二師 實有德行名業 亦宜識之 爲僧傳之張本也

稱孤

禮云孤子當室 謂年未三十也 壯有室 有代親之端 不爲孤也 今見釋子 稱孤弟子不然也 五杉云 孝院小師者宜也 孝院謂喪孝之院 若俗云孝堂 非自伐語也 雖居大寺院房者 亦可稱之

忌日

二月十五日 是佛涅槃之日 天下僧俗 有營會供養 即忌日之事也 俗禮云 君子有終身之孝者 即忌日也

疏子

疏者 白佛之詞 盖疏通齋意也 亡師雖尊 對佛必須呼名 禮云君前不諱父 名 父前不諱子名 師及父母之名 不敢諱於尊前也 如律中 舍利弗滅度後 有弟子沙彌均提來 白佛言 我和尚舍利弗 命過 問墳 問精神在否 經云阿難 白佛言 若人命終 造立墳塚 是人精魄在中否 佛言亦在 亦不在 何以故 若人生時 不造善根 不識三寶 無善受福 無惡受殃 無善知識 爲修福 是其精魄在墳中 未有生處故 或生前 大修福善 或生天上人間 故言不在

○疑「子」處。○問「疑」問「處」。

或生前不信正真 誣誑欺人 造作惡業 即墮四惡聚故 亦不在也 經云極善極惡 無中陰是也 此上出釋氏要覽抄

吊書法

吊人師亡

法門衰喪 前人師 若作僧官 即云 教門 若長老 即云 宗門 賢和尚 大

大奄順天年 若七十已上 即云 順天年 若年六十已下 即云 棄天年也 式

歸真寂 日月過流已經 成服 歸塔 時序 齋祥 伏惟追

慕摧咽 某早添恩麻 伏增悲哽 若孝子卑 不用早添已 即云 悲咽

歸圓寂 追慕慈陰 不任悲哽咽絕

吊人父母亡

伏承 尊府君 尊夫人 不享遐齡 若年七十師 云 奄順天年 奄歸玄

路 日月易流已經 同上 伏惟追慕摧咽

答云俗門凶禍 先考 先妣 傾背追感慈育 無任

悲咽云云

吊人師伯叔兄弟小師等

法門衰喪 賢師伯叔兄弟遷化 日月易

流已經 節序 齋七 伏惟追慕傷切

答

答云法嗣凋喪 師伯叔兄弟遷化 日月

過流已經云云 不任悲痛 俗門叔伯等皆

做此

慰書法

慰人師亡

孝子尊 即云某啓 平交即亦無妨 尊

即云伏承 卑即云承 靈變無常 伏承

賢和尚 式順天年 或云不 享遐齡 奄歸寂滅 日

月不居已經 同上 伏惟追慕殞絕 承聞已

來 惟增惻怛 某末由自詣靈席 謹奉

狀

陳慰慘愴不次謹狀 日月某郡沙門某

狀上 至孝大德眼前 孝子卑改服 前作哀次 月日已下文 皆做此

切以尊和尚 眉壽不永 奄示真歸 已上 即云 眉壽

切以尊和尚 眉壽不永 奄示真歸 已上 即云 眉壽

玄猷 殞咽彌極 孝履中 稍抑哀摧 用

專禮制 某末由造慰 尤積悲酸慘愴 不

次謹狀云云

答書

某侍奉寡祐 先和尚克順天年 奄歸真

寂 追慕慈訓 不任殞咽痛切 謹復白

疏 慘愴不次 孝院小師某答白

寡薄所鍾 侍奉無感 先和尚克順世流

奄歸真寂 追慕慈訓 不任殞咽 伏蒙

尊慈 特垂慰問 不任悲感 謹復狀陳

謝 慘愴不次云云

慰人父母亡

禍故無常 伏承賢尊府君 或尊 夫人 傾背聞問

伏惟追慕傷切

殞咽

惻怛不能已已 伏惟追慕殞咽 何可堪

忍 日月易流已經 同上 某早忝仁私 不任

悲酸 謹奉白疏 慘愴不次云云

伏以尊府君 盛德方崇 不聞違俗 冀

享遐筭 以茂華宗 不圖遐邁永期 實

增傷歎 末由躬詣虛席 惟增悲涼 謹

奉狀陳慰 慘愴不次

答書

俗門凶禍 上延先考 追慕慈育 不任

哀絕摧殞 日月已經云云 伏增哽咽

謹復白疏云云 切以先顯妣甫順天年

六十七已 倏告永逝 雖云且捐慈育 而難

忘生成 邁此凶哀 惟增哽咽 特蒙慰

問 益認仁私 悲感之心 無以指比 謹

復狀陳謝 慘愴不次

慰人伯叔兄弟

法門衰哀 俗則云 俗則云 伏承賢師伯叔 不享

遐齡 奄歸真寂 俗則云 俗則云 伏惟追感傷切

日月過流已經云云 末由躬詣 惟增悲

歎 謹奉狀陳慰云云

答書

法門凋謝 俗則 俗則 師伯叔 倏告真歸 追慕

慈陰 不任酸哽 伏蒙尊慈 特垂慰問

惟增悲感 謹復狀 慘愴不次

慰人小師

伏承法胤凋殞 賢上足 不享世壽 奄歸玄路 追念傷切云云

答書

系嗣哀微 小師亡沒 顧茲薄祐 實切悲涼 特垂慰問 惟增悲感云云

兄弟在外報師亡書

侍奉寡祐 先和尚以某月某日某時 奄歸眞寂 追慕慈陰 不勝殞咽 已奄龕柩 之以某日茶毘 稟遺命也 謹奉白疏咨報 慘愴不次 弟某白

得和尚哀訃後不歸復書

學地所縈 早違侍奉 何圖先和尚式順天年 奄歸眞寂 倏奉哀告 但增悲哽 欲於當日聞慟祭奠 兼營齋利 切緣路遠 末由奔赴 不任涕望感慕之至 謹復狀疏 慘愴不次 同學某白

先師臨終之時 遺書於遠地 弟子即修書 與遺書封送

某侍奉無感 先和尚於某月日遷化 先和有遺書 令身後附送其書 謹奉狀引達尊聽 伏惟俯賜惻念 慘愴不次 謹狀

祭文式樣

將入龕時祭文

維年月日小師某等 謹以茶乳之奠 敢告于先和尚之虛 將掩玄官 永隔慈陰 既創終天之恨 堪永往之期 侍奉無感 眞寂如昨 今則遷止 迨期容衛 首露 號慕罔極 殞心若崩 薦獻蘋蘩 以訢即事 伏惟尚饗

入龕柩畢祭文

維年月日小師某等 謹以藥食茶乳之奠 敢昭告于和尚之靈 順寂逮茲 龕室斯掩 外終即 號慕罔極 崩心殞咽 謹以薄奠告獻 伏惟尚饗

路次祭文

維歲次某年月某朔越某日弟子某 謹以茶果之奠 敢昭告于某堂大師之靈 嗚呼 靈變如昨 奄及某日 音容洞隔 何迨追慕 身爲浮萍 位止東西 生不做三平 死不效神贊 仰天扣地 而益自茫茫 聊將薄奠 用訴眞乳 伏惟尚饗

晦朔節叙祭文

維年月日小師 謹以藥食茶乳之奠 敢告于先和尚之靈 嗚呼 靈變如昨 奄經晦朔 音容洞隔 侍問無由 追慕慈顏 殞咽何迨 聊陳茶菓 用訴眞靈 伏惟尚饗

大宿夜祭文

維年月日小師某等 謹以藥食茶果之奠 敢告于先和尚之靈 嗚呼 侍養無祐 和尙奄歸眞寂 慈顏日遠 行跡依然 思教誨以無由 惟悲恨之交集 今則逋從遺戒 將赴玄宮 已選來晨 遷神永往 感戀摧咽 號訴難堪 謹獻蔬羞 用薦精爽 嗚呼嗚呼 伏惟尚饗

大小祥等文

維年月日小師某等 謹以齋食茶果之奠 敢昭告于先和尚之靈 嗚呼 侍奉無感 上延和尚 某等幼離塵網 獲侍巾瓶 誨勗教詔 出俗登戎 此恩此德 何日忘之 今則爰屆小祥中祥大祥 敢薦時食 虛机蕭索 倍動悲涼 追慕慈悲 不任殞咽 伏惟尚饗

在遠奔喪至靈席告祭文

維年月日小師某 謹以時食茶藥之奠 敬昭告于先和尚之靈 嗚呼哀哉 某早違糸陪 山河有隔 哀信忽至 奔赴靈筵 慕眞容之無路 撫杖錫而益悲 謹以蘋蘩之奠 以申薦獻之心 伏惟尚饗 身在遠地和尙哀訃至 朋友等先設靈席置祭文

①「虛」疑「靈」屬。②「字」體未詳 疑「靈」屬。③「虛」疑「靈」屬。

維年月日 謹以茶果之奠 敢昭告于先
和尚之靈 嗚呼哀訃 遠臨先和尚 以
某月日 奄歸圓寂 爰念弟某 自離几
杖 荏苒光陰 雖隔雲山 常承慈蔭 其
李真歸有日 末由奔臨 遐思出俗之恩
永貽終天之別 謹憑薄奠 用答慈悲
伏惟尚饗

祭小師文

維年月日 授業和尚 以時食之奠 敬
祭于小師某之靈 嗚呼哀哉 尔本辭親
依余求度 既合水乳 亦嘗教詔省問
備亦勞苦 本望老身 永往藉尔 送終
無何 壽涯有期 前造長逝 想念敬順
惟動悲涼 來晨遷尔荒郊 斯為永別
今致時食 示來歆饗

祭父母文

維年月日 男僧某 謹以齋羞茶果之奠
敢昭告于先考妣之靈 伏念恩育至深
生成何報 且蒙割愛 獲預緇門 定省
雖虧 資崇敢怠 不謂世壽有數 大限
斯臨 追惟尊大之靈 但結終天之恨
今則已選吉日 將掩玄宮 敢陳幽咽之
情 輒獻蘋蘩之奠 伏惟尚饗
釋門家禮抄終

釋門家禮抄跋

噫釋氏之學 雖原於寂滅 既有生則有滅
矣 其生也有度 其死也一向無儀 如之何
其可也 孟子曰 養生葬死無憾 今其有父
母師尊者 生從而 不養 死從而 不哀 則是
幾乎禽獸矣 豈有道者之所可忍也 余惜
其無東僧之古喪禮者 深自竊異 恐未知
有所作而 淪沒不傳耶 抑未知余見聞之
未所博耶 於是就求其唐僧之所述 五杉
集及禪苑清規等文而讀之 其中喪禮甚
詳 披究亡數 卷不釋手 兼取朱文公所編
俗禮者 旁准其所闕處 取其節而自識 僂
俛一時之 道俗者 徒抗耿介之節 同墜蒙
昧之鄉 胥入於無父無君之譏境 又未免
無師之誚 咄咄 自缺者有年矣 適會我
大師碧巖和尚 已撮其所謂 五杉及禪苑
規中 採畧者 勒成一卷 名曰釋門家禮 俾
晚學後進 細知其喪次進退曲節 儘免乎
孤恩負德之謗 偉矣幸哉 一日命門人弟
子攝虛印圭 一摸一貼而入梓 以廣其傳
於是從而 錄梓 以會末葉 可謂篤矣 門人
弟子梅谷敬一 既已承命 輒伸一言而為
跋 永贊無窮云爾
順治十六年己亥 季春 上浣 梅谷敬
一謹跋

禪住持三補者 一監院 二持寺 三直

歲律住持三補者 一寺主 二維那 三
持寺 昆婆舍論云 復次住山持法 說
者行者 能持佛法 相續不斷 能令佛
法 久住於世 故曰住持 成道經云 維
那 此云悅眾 首僧 是三剛 亦是三補
有住持處 住持一人以補宗剛 未能盡
覽故 以三綱者補之 謂三補也 按世
人文書中 皆寫寶字 蓋不辨寶與補音
相似故 誤書必然 有識者採擇詳知

(附)

百丈和尚清規法
不坐禪者 罰一百拜 朔望不祝上者
罰三百拜
食後聚頭雜談喧嘩者 罰二百拜
大小作法時 法堂聚頭雜談者 出送
師尊及老宿父母凌慢惡談不孝者 燒
衣鉢 鳴鼓黜送
師兄教言拒逆者 罰一千拜
寺主不孝者 罰一千拜 黜送
寺中出入著笠裹脚者 罰千拜後香炭
一石
路逢尊長 不拜垂袖過行者 罰一千拜
爭罵相鬪者 吹灰一百拜

堂中高聲雜談戲笑者 罰一百拜

九旬內移壇位及移寺者 罰五十拜

朝夕不行禮佛者 罰香炭一石

三板後入法堂豎補團者 罰百拜

未開枕前先睡者 罰百拜

參禪念佛時 厭竹篋子者 罰五十拜

不從禁法 飲酒橫行作亂者 杖五十

三綱拒逆者 罰百拜

誤着他鞋者 罰五十拜

濫衣蚤虱者 罰百拜

行廊垂袖閑行者 罰百拜

非六日洗浣內衣者 罰百拜

衆中乖角事者 每每重罪者 吹灰百拜

僧着白衣者 罰千拜不同居

姪犯殺盜亂行者 燒衣鉢 洒水掃地削

迹 鳴鼓黜送

衆中運力時 三鳴鐘板後 私事不出者

鳴鼓黜送

僧中重俗輕僧者 罰千拜

常着俗衣戰笠 耳掩小毛子 皮鞋毛帶

者 罰千拜不同居

吁 當此叔世 僧風專闕 所習釋教大

衰 僧俗同儔 遊手遊食之民 不知朝

家法令 不遵釋氏教戒 任意橫行 姿

爲不道 殊極寒心 諸山大小寺刹勤
幹有法之僧 各自糾檢 一一盡知 見
聞採釋 若不舉行 則告官治罪 勿視
尋常 幸甚

憑效彫刊流通功德 奉祝聖曆遐基 法輪
常轉 干戈息靜 朝野和平 三世結構 萬
類冤讎 於此滅盡 回向善道 乃于今未
來世 不滯他途 常生勝處 相好精殊 聰
智發明 窮佛祖教 悟自己心 廣□群迷
輕超極樂 願者
順治十七年 庚子 二月 日 閱慶襄珊
瑚奉鴈

● 僧家禮儀文

◎ 虛白明照編

名旌書規

大宗師

傳佛心印 扶宗樹教 一國諸山名現大

宗師某堂大師之龕 有諡號則亦書之

念佛人

念佛三昧 心口相應 叢林大德某堂大

師之龕

坐禪人

叅詳活句 脫洒衲僧 山中碩德某大師

之柩

判事人

揔領僧風 不違規繩 名現判事某大師

之柩

學道人

奉佛遺囑 禪教兼講 一國諸山名現山

人某大師之柩

平常人

荆染栖雲 從師學道 清風衲子某人之

柩

① 遼康熙九年梁山通度寺刊本(金敬榮所藏) ② 康熙三十三年潭陽玉泉寺刊本(東國大學校所藏) ③ 庚戌夏公州岬寺開刊本(高麗大學校所藏) ④ 撰者名補入編。

167°

喪禮奠祭節次

凡人臨滅之後 先打鍾三下 設使者飯
剃頭洗浴事 一如茶毘文

次身體入龕安置後 祭物排設 次影子
則左邊掛之 設壇置香火燈燭 次名旌
則右邊立 次朝夕祭則影子壇前奉獻
後 龕前亦以奠祭 平人無影子 則●作位
牌可也

身體發引時行立規

先立威儀龍旗一翼 扇一雙 鳳扇一雙
虛蓋一雙 圓扇一雙 毛鞭一雙 拂子
一雙 次立願佛蓋 次引路幡 次立挽
詞幾雙 次立昆布 次名旌 次立香亭
子 次次行立 次葬司主僧 領諸人分
列靈龕左右後 魚山打鐘三下 茶毘法
師振鈴云 某人靈駕

萬探青山圍梵刹 一竿紅日照十方
願承三寶加持力 高馭雲車向蓮邦

次咽導引聲唱十二佛號

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛
惟願金臺寶座 乘空而來 接引此身
往生淨土 衆和 歸命阿彌陀佛

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛
惟願便隨佛號 脫此界身 信受奉行

往生樂國 衆和 歸命阿彌陀佛

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛
惟願觀音勢至 引導而行 隨上善人
遊歷佛國 衆和 歸命阿彌陀佛

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛
惟願經行寶地 遊戲園林 大悟三空
不聞八苦 衆和 歸命阿彌陀佛

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛
惟願阿惟越智 是不退心 彼證無生
達無生忍 衆和 歸命阿彌陀佛

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛
惟願金沙瑩水 寶樹浮空 悟四摠持
得六波羅密 衆和 歸命阿彌陀佛

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛
惟願遇無量壽 得無量光 自在優遊
光相齊等 衆和 歸命阿彌陀佛

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛
惟願親近智者 同上善人 得遇如來
便聞授記 衆和 歸命阿彌陀佛

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛
惟願得不動智 成自在身 五分香燃
六度圓滿 衆和 歸命阿彌陀佛

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛
惟願還同諸佛 大化人天 以清淨身

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛
惟願還同諸佛 大化人天 以清淨身

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛
惟願還同諸佛 大化人天 以清淨身

演淨妙法 衆和 歸命阿彌陀佛

南無西方極樂世界大慈大悲觀世音菩
薩摩訶薩 惟願觀音勢至 大願流行 指
授花臺 令生淨土 衆和 歸命阿彌陀佛

次茶毘法師 唱學龕篇 次學龕先立
次茶毘法師 擇方而立 次無常偈法
師 說無常偈 次立五方法師 各執方
幡 次立魚山諸人等 次三動鉞 周回
道場三匝後 龕則庭中止 大刹則解脫
門外庭中止 小●刹則月臺中止 且舉龕至重
但香亭子及名旌舉之三回亦可

次魚山又動鉞唱三寶云
普禮十方常住佛 普禮十方常住法 普
禮十方常住僧 唱三寶時 齊者執名旌 各
一拜下直 又諸庵大師入寂下來時 本寺正門
外下直可也

次魚山 唱西方大教主南無阿彌陀佛
連聲念佛 發行又發行 時龕橋木上
一人挺立 以大聲 唱南無阿彌陀佛
則擔橋衆人 一時唱和 徐徐而行 次
路祭則設遮日幃帳排壇 壇上掛影子

●「作」作「伯」之。●「刹」作「寺」也。

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛
惟願還同諸佛 大化人天 以清淨身

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛
惟願還同諸佛 大化人天 以清淨身

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛
惟願還同諸佛 大化人天 以清淨身

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛
惟願還同諸佛 大化人天 以清淨身

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛
惟願還同諸佛 大化人天 以清淨身

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛
惟願還同諸佛 大化人天 以清淨身

其影子前 設奠祭龕 則後馬木上安置
又影子壇前 讀祭文云

維歲次某年某月某朔越某日 弟子某
謹以茶果之奠 敢昭告于某堂大師之
靈 嗚呼 靈變如昨 奄及某月 音容洞
隔 何迨追慕 身爲浮蓬 住止東西 生
不做三平 死不效神贊 仰天扣地 而
益自茫茫 聊將薄奠 用訴眞靈 伏惟
尚饗 路祭雖多 皆倣此規

祭畢後 又諸人 舉龕發行 到闈維所
設遮月帳後 願佛則作高壇掛之 影子
則下一層 作壇掛之 又立名旌 其兩
壇前 香火燈燭茶果胡餅等物排設後
影子壇前 山中諸大師 着淨衣 同誦
普賢菩薩行願品 身體盡 燒之 後諸
人同時下直可也

龕則願佛壇相去處 作壇安置 壇前喪
人等 屈伏泣淚哀哀哭 無委曲可
次學龕上積臺時 威儀先立 次立引路
王幡 次立五方法師 各執方幡 次立
無常偈法師 次立茶毘法師 次立喪者
執名旌後 舉龕徐徐而行 上臺則茶毘
法師 擇方而立 五方法師 各守其方
而立 無常偈法師 闈維前立 次茶毘

法師 又振鈴云 新圓寂某人靈駕
無上大涅槃 圓明常寂照

劫火燒海底 風鼓山上擊
眞常寂滅樂 涅槃相如是
一切有爲法 如夢幻泡影
如露亦如電 應作如是觀
若以色見我 以音聲求我
是人行邪道 不能見如來
一念普觀無量劫 無去無來亦無住
如是了知三世事 超諸方便成十力

茶毘法師振鈴請返魂着語 某人靈
駕

眞明 本體妙難測 金鐸數聲開覺路
月墮秋潭桂影寒 幻軀永脫坐靈壇
次立圓扇一雙 次立引路王幡 次立名
旌 還到影子 亦曰 壇前安置後 唱安座
眞言奉茶 又法師振鈴云某靈

茶偈

趙州茶藥親拜獻 聊表冲情一片誠
覺醉昏迷三界夢 翻身直到法王城
次法師及喪人等 執圓扇名旌等物 還
進闈維所 諸威儀及名旌挽詞等 盡立
于積上後 茶毘法師 唱舉火篇 次唱
下火篇 下火時 五方法師一時振鈴

唱五方佛請 次無常偈法師 說無常偈
次茶毘法師唱奉送篇

切以歿故比丘某人靈駕
既隨緣而順寂 乃依法而茶毘

焚百年弘道之身 入一路涅槃之門
仰憑尊衆 資助覺靈次十念次表白

上來稱揚聖號 資薦往生 推願慧鏡分
明 眞風散彩 菩提園裡 開數覺意之
花 法性海中 蕩滌塵心之垢 茶傾三
奠 香蒸一爐 用薦雲程 和南聖衆

次大衆同聲念佛 以待盡燒後 各散五

方幡 則還入火中燒之 大衆歸寺中時
願佛輦先立 次引路王幡 次立香亭

子 影子徐徐而行 入於寺中 願佛則
卓子掛之 影子則佛前衆禮後 影殿掛

之 次香花燈燭餽餅等物 一獻供
養畢 引路王幡則燒之 此上願佛及影子

二輩侍奉 出於闈維處 還入寺中往來事 則大
宗師喪禮 如此可矣 且平常人 則凡事不具
但以位牌 入香亭子往來亦可

五方佛請書規

南無東方滿月世界藥師尊佛 惟願大

①「燒」下有「畢」②「後諸」可也「九」字無
有③「本」作「性」④「一」下有「奉」

慈接引新圓寂某靈青琉璃世界中 衆和南無阿彌陀佛書之青幡

南無南方歡喜世界寶勝如來佛 惟願大慈 接引新圓寂某靈赤琉璃世界中衆和南無阿彌陀佛書之赤幡

南無西方極樂世界阿彌陀佛 惟願大慈 接引新圓寂某靈白琉璃世界中衆和南無阿彌陀佛書之白幡

南無北方無憂世界不動尊佛 惟願大慈 接引新圓寂某靈黑琉璃世界中衆和南無阿彌陀佛書之黑幡

南無中方華藏世界毘盧遮那佛 惟願大慈 接引新圓寂某靈黃琉璃世界中衆和南無阿彌陀佛書之黃幡

無常戒偈 造長幡寫之

夫無常戒者 入涅槃之要門 越苦海之慈航 是故一切諸佛 因此戒故 而入涅槃 一切衆生 因此戒故 而度苦海 某靈汝今日 迴脫根塵 靈識獨露 受佛無上淨戒 何幸如也 某靈切火洞燃 大千俱壞 須彌巨海 磨滅無餘 何況此身生老病死 憂悲苦惱 能與遠違 某靈髮毛爪齒 皮肉筋骨 髓腦垢色 皆歸於地 唾涕膿血 津液沫淡 精氣大小便利 皆歸於水 煖氣歸火 動靜

歸風 四大各離 今日亡身 當在何處 某靈四大虛假 非可愛惜 汝從無始以來 至于今日 無明緣行 行緣識 識緣名色 名色緣六入 六入緣觸 觸緣受 受緣愛 愛緣取 取緣有 有緣生 生緣老死 憂悲苦惱 無明滅則行滅 行滅則識滅 識滅則名色滅 名色滅則六入滅 六入滅則觸滅 觸滅則受滅 受滅則愛滅 愛滅則取滅 取滅則有滅 有滅則生滅 生滅則老死憂悲苦惱滅 諸法從本來 常自寂滅相 佛子行道已 來世得作佛 諸行無常 是生滅法 生滅滅已 寂滅爲樂 歸依佛陀戒 歸依達摩 戒 歸依僧伽戒 南無過去寶勝如來 應供 正遍知 名行足 善逝 世間解 無上士 調御丈夫 天人師 佛 世尊 某靈脫却五陰殼漏子 靈識獨露 受佛無常戒 豈不快哉 豈不快哉 天堂佛剎 隨念往生 快活快活

西來祖意最堂堂 自淨其心性本鄉 妙體湛然無處所 山河大地現眞光 消身處置水咒法 五方地 以小哭貯水 每方置之

碎骨法

眞言大藏十函樓閣記云 人死屍體 雜木殿之處 燒之三日後 不洗常布 作囊八尺 至燒骨所 以木筋拾骨 入囊向東 柳枝翁同 斫取作鉢 入二鉢 其木末作磨子 眞油三升 白炭三斗 眞抹三匙 草席一立等准備 上高峯頂 盤石上香湯水 以木筋執骨洗 白炭上燒之時 往生偈然後 木筋執骨 入楊鉢 磨子碎抹 眞油三升瀉 骨灰以茅似 乃草席上塗之 軸席石上立燒之時 大衆着大衣 誦行願品 至可散骨亦得 頌云

法身遍滿白億界 普放金色照人天 應物現形潭底月 體圓正座寶蓮臺 次某人靈駕 祝願時 喪者 大衆前 各三拜然後 燒席灰吹散 眞末三匙 以水交合 輪泥粉骨 作丸如大豆 施清淵 裡大魚後 以此功德 某靈直至西方還到人生 便得出家 作大法王身也 若如此法碎骨 則不勞齋懺 水陸亦得 舉物誠新靈遺在財物 舉示衆人前 盡賣薦靈 是僧家之風也 書舉物法 爲叢林軌式可

①「摩」作「麼」②「過」作「迺」③「品」下有「後」④「至」可散骨亦得「無有」⑤「得」下有「云云」⑥「靈」無有

痛
咳
根
忍

矣然且實薦事 都在齋者之用心 雖有書之 書之無益故 今不書之 弟子之行爲師 豈徒然哉 勿爲衆人之笑具 千萬幸甚
法師立方法 春三神右行法師左行 夏三神前行 法師後行 秋三神左行 法師右行 冬三神後行 法師前行

僧喪服圖

受學 喪	受弟 喪	同法 喪	親法 功大	親法 功大	親法 功大
子隨 喪	門隨 喪	義伯 功小	義伯 功小	義伯 功小	義伯 功小
俗兄 功大	俗兄 功大	俗兄 功大	俗兄 功大	俗兄 功大	俗兄 功大
羯磨 功大	羯磨 功大	羯磨 功大	羯磨 功大	羯磨 功大	羯磨 功大
戒師 年三	戒師 年三	戒師 年三	戒師 年三	戒師 年三	戒師 年三
受業 年周	受業 年周	受業 年周	受業 年周	受業 年周	受業 年周
親弟 年周	親弟 年周	親弟 年周	親弟 年周	親弟 年周	親弟 年周
子周 年周	子周 年周	子周 年周	子周 年周	子周 年周	子周 年周
孫功 功大	孫功 功大	孫功 功大	孫功 功大	孫功 功大	孫功 功大
父年 年三	父年 年三	父年 年三	父年 年三	父年 年三	父年 年三
母年 年三	母年 年三	母年 年三	母年 年三	母年 年三	母年 年三
祖年 年周	祖年 年周	祖年 年周	祖年 年周	祖年 年周	祖年 年周
父周 年周	父周 年周	父周 年周	父周 年周	父周 年周	父周 年周
母周 年周	母周 年周	母周 年周	母周 年周	母周 年周	母周 年周
叔伯 功大	叔伯 功大	叔伯 功大	叔伯 功大	叔伯 功大	叔伯 功大
教授 年周	教授 年周	教授 年周	教授 年周	教授 年周	教授 年周
僧兄 功大	僧兄 功大	僧兄 功大	僧兄 功大	僧兄 功大	僧兄 功大
義兄 功大	義兄 功大	義兄 功大	義兄 功大	義兄 功大	義兄 功大
弟功 功大	弟功 功大	弟功 功大	弟功 功大	弟功 功大	弟功 功大
弟功 功大	弟功 功大	弟功 功大	弟功 功大	弟功 功大	弟功 功大
姪功 功大	姪功 功大	姪功 功大	姪功 功大	姪功 功大	姪功 功大
俗弟 功大	俗弟 功大	俗弟 功大	俗弟 功大	俗弟 功大	俗弟 功大
妹功 功大	妹功 功大	妹功 功大	妹功 功大	妹功 功大	妹功 功大

三年者二十 周年者十三 大功者九 小功者五

送葬時禁斷規

愚按古聖所作家禮 義文 喪者某人 以某僧遷化之哀 告之于住持 住持即時定日 回文於本寺及諸庵 則僉位尊

明照編 僧家禮儀文(附錄)

宿 各持金剛經 行願品 及茶果胡餅 幾哭無遺 下來遷化處 奉侍身體 到闍維所 奠祭誦經 好送云云矣 當此叔世 諸山大小寺刹 不審家禮之法 葬事置之意外 非徒無僧風之禮 至於侵責喪者 受斫木價 噉喪者飯 飲喪者酒 終日恣飲 醉盃狂妄 永無扶助 致祭之禮 深思僧行 愆然覲面 人有生必有死 生死誰無 依此見之 何謂釋子之風耶 實謂俗子之妄行也 伏願諸山大小寺刹 僉僧尊宿 勿以受斫木價 食喪者飯 飲喪者酒 而當自私自食 亦持茶果胡餅 幾哭及金剛經 致禮於新靈之前 是叢林釋子之風也 千萬想之 百爾思之 痛核無根 如是出家 無戒飲酒 死入太山之獄 損法辱身 定無疑也 好自將身地獄之痛 難可具書 今故誨約 宜崇典規 幸幸 虛白子纂要

670

康熙九年庚戌 仲春 梁山鷲栖山通度寺刊
 山中大德真熙 寺內義嚴 師印書 時住持 普禱 通政大夫一應 通政大夫法弘 通政大夫印行 通政大夫惠明 通政大夫玄一 雪心 雙玉 覺林 海淨 曲座 海暹 直

歲敬悅 書記智暹 首僧坦宗 三剛守軒 持殿衍清 性日 印鑑 熙玉 信休 刻字 冲 絢 十海龍 淳淨 信青 守彥 信雲 神日

〔附錄〕

茶毗作法文

削髮文

新圓寂某靈 生從何處來 死向何處去 生也一片浮雲起 死也一片浮雲滅 浮雲自體本無實 生死去來亦如然 獨有一物常獨露 湛然不隨於生死 某靈還會得湛然底一物麼 鑊湯風搖天地壞

① 齋者作「弟子」② 姊作「甥」③ 義作「儀」④ 甲本刊記如下「虛白子纂要 文德書 康熙二十三年甲戌仲春 月 日 潭陽法雲山玉泉寺開刊本寺秩方丈政彥 首僧神解 三寶楚敏 持事印潭 書記性天 刻手覺空 習手 自二月至四月畢功」乙本刊記如下「虛白子纂要 通政大夫尙均 前判事時僧統兼正華 三綱已酉年守敬 持事守明 普天 庚戌守惠 法日 泰敏 證師 道元 持殿靈哲 刻工信念 覺能 泰峻 供養慈敏 慈律 命福雲鶴 鍊板優婆塞正月 諸般法華大藏一覽 八萬大藏經題目造像 壽生經 祖師禮懺 預修排備 庚戌夏四月并刊 書寫松隱 日勳 優婆塞經 函工愛承 鐵物大化師信和 前刻工兩道 挖攝 都大統監兼別座雪梅 慶尙道 八公山佛掘寺居 功德大化師道性忠 清道公州 地雞龍山岬寺開刊僧家禮方通曆并刊」⑤ 附錄二字補入焉 ⑥ 此茶毘作法文 無有印之

寥寥長在白雲中 今茲削髮 斷盡無明
十使煩惱 何由復起 一片白雲橫谷口
幾多歸鳥盡迷巢

沐浴云

若人欲識佛境界 當正其意如虛空 遠
離妄想及諸趣 令心所向皆無碍 某靈
還當正其意如虛空麼 其或未然 更聽
註脚 此正覺之性 上至諸佛 下至六凡
一一當當 一一具足 塵塵上通 物物
上現 不待脩成了了見明 拈拄 還見
杖云

麼 打下 還聞麼 既了了見 既歷歷聞
畢竟是介什麼 佛面猶如淨滿月 亦如
千日放光明 今茲沐浴幻妄塵垢 獲得
金剛不壞之身 清淨法身無內外 去來
生死一眞常

洗手云

來無所來 如朗月之影現千江 去無所
去 似澄空而形分諸刹 四大各離如夢
幻 六塵心識本來空 欲識佛祖迴光處
日落西山月出東 今茲洗手 取理分明
十方佛法 皎然掌內 滿目青山然寸樹
懸崖撒手丈夫兒

洗足云

生時的的不隨生 死去堂堂不隨死 生

死去來無干涉 正體堂堂在目前 今茲
洗足 滿行圓成 一舉一步 超登法雲
但能一念歸無念 高步毗盧頂上行

著裙

四大成時 這一點靈明不隨成 四大壞
時 這一點靈明不隨壞 生死成壞等空
花 冤親宿業今何在 今既不在 覓無蹤
坦然無碍若虛空 靈駕 刹刹塵塵皆妙
體 頭頭物物惣家翁 今茲着裙 淨護根
門 慚愧莊嚴 超證菩提 若得因言達
根本 六塵元我一靈光

着衣云

來時是何物 去時是何物 來時去時
本無一物 靈駕 欲識明明眞住處 青天
白雲萬里通 今茲着衣 掩庇形穢 如來
柔忍 是我元常 我師得見然燈佛 多
劫曾爲忍辱仙

着冠云

見聞如幻翳 三界若空花 聞復翳根除
塵消覺圓淨 淨極光通達 寂昭含虛空
却來觀世間 猶如夢中事 今茲着冠
取上頂門 首楞嚴三昧 千聖共由 因
地法行心不退 終登等妙也無疑

正坐云

靈光獨耀 迥脫根塵 體露眞常 不拘
文字 眞性無染 本自圓成 但離妄緣
即如如佛 今茲正坐 是爲法空 諸佛
菩薩 以爲窟宅 妙菩提坐勝莊嚴 諸
佛坐已成正覺 汝今正坐亦如是 自他
一時成佛道

施食云

我此一片香 生從一片心
願此香烟下 熏發本眞明
切以生死交謝 寒暑迭遷 其來也 電
擊長空 其去也 波澄大海 某靈 生緣
已盡 大命俄遷 了諸行之無常 乃寂
滅而爲樂 恭依大衆 肅詣前進 誦諸
聖之弘名 薦清魂於淨土 仰憑大衆念
我此一鉢飯 不下香積饌 願此一味熏
禪悅飽駒駒

次誦心經 尊勝亦得

表白

黃梅山下 親傳佛祖之傳心 臨濟門下
永作人天之眼目 不忘本誓 速還娑婆
再明大事 普利群生 莊嚴普智 念十方
三世

入龕云

大衆且道 古佛也伊麼去 今佛也伊麼去 某靈也伊麼去 何物不敢壞 是誰長堅固 諸人還知麼 靈駕與三世諸佛一時成道 共十類群生 同日涅槃 其或未然 有眼石人齊下淚 無言童子暗嗟噓

起龕云

妙覺現前 禪悅爲食 南北東西 隨處快活 雖然如是 敢問大衆 靈駕涅槃路頭 在什麼處 處處綠楊堪繫馬 家家門外通長安

舉火云

此一炬火 非三毒之火 是如來一燈三昧之火 其光赫赫 洞照三際 其焰煌煌 洞徹十方 得其光也 等諸佛於一朝 失其光也 順生死之萬劫 靈駕迴光返照 頓悟無生 離苦熱惱 得雙林樂

下火云

三緣和合 暫時成有 四大離散 忽得還空 幾年遊於幻海 今朝脫殼 慶快如蓬 大衆且道 靈駕向什麼處去 木馬倒騎 轉大紅焰裏放寒風

次大衆同誦行願品 盡燒後各散可

唱衣云

因此香烟降筵席 證明唱衣見聞知法

身本來恒清淨 斷除煩惱證菩提 浮雲散而影不留 殘燭盡而光自滅 今茲估唱 用表無常 仰憑大衆 念十念云云

上來唱衣念誦功德 奉爲靈駕迴脫根塵 超出三界 驀踏千聖之路 遊戲一乘之場 海天明月初生處 岩岫啼猿正歇時

拾骨云

取不得捨不得 正當伊麼時 如何委悉 咄 剔起眉毛 火裏看 分明一句黃金骨

起骨云

一點靈明了無所礙 一擲驪身多少自在 無相無空無不空 即是如來眞實相

碎骨云

若人透得上頭關 始覺山河大地寬 不落人間分別界 何拘綠水與青山 這介白骨 壞也未壞也 壞則猶如碧空 未壞則青天白雲 靈識獨露 有在不在 還識這介麼 不離當處常湛然 覓則知君不可見

散骨五方亦得

東方

身從無相中受生 猶如幻出諸形相 幻人心識本來無 罪福皆空無所位 入靈百骸俱潰散 歸火歸風 一物鎖長靈蓋

天蓋地入靈會麼 如今欲識一物者 鬱鬱青山倚寥廓

南方

起諸善法本是幻 造諸惡業亦是幻 身如聚沫心如風 幻出無根無實性 入靈頭骨風飄南北走 不知何處見眞人生 前錯死後錯 世世生生又重錯 若能一念了無生 錯錯元來終不錯

西方

假借四大以爲身 心本無生因境有前境若無心亦無 罪福如幻起亦滅 入靈死了燒了散了 向什麼處去 無影樹下 嘯月吟風 無縫塔前 安身立命

北方

見身無實是佛身 了心如幻是佛心了 得身心本性空 斯人與佛何殊別 入靈白骨燒散盡 箇中誰是主 唯有一虛空 明月與清風

向中

佛不見身知是佛 若實有知別無佛 智者能知罪性空 坦然不隨於生死 入靈灰飛大野 骨節何安 驀地一聲 始到牢關 咄 一點靈明非內外 五臺空鎖白雲閑

次真言開啓作法如常

蓋聞一彌陀與悲度生之弘願如響應聲四大聖招魂引路之大慈同月印水歸依若切感應奚遲是以朝鮮國某處住喪者

伏爲新圓寂某師某靈駕承斯薦席登彼樂邦之願擇定闍維之日謹備香茶之禮奉獻極樂教主阿彌陀佛五寶世界諸佛諸大菩薩勳勤作法仰祈妙援者右伏以芥緣雖似萬里天雲一點凌鑑即同千江水月孤輪暫辭於紅藕花中略降於白雲壇上不違曩誓俯鑑丹誠謹運一心先陳三請

一心奉請 紫金嚴相 輝華百億刹中
白玉明毫 旋轉五峯山上 光流處處
無不攝生 影化重重 有緣皆度 若有
三心剋脩 十念功成 接向九蓮 令辭
五濁 大悲大願 大聖大慈 我等導師
阿彌陀佛 憐愍有情 降臨道場
一心奉請 五寶世界 自在無碍 東方
滿月世界 藥師尊佛 南方歡喜世界
寶勝如來佛 西方極樂世界 阿彌陀佛
北方無憂世界 不動尊佛 中方華藏世
界 毗盧遮那佛 惟願慈悲 憐愍有情

降臨道場 證明功德

衆和香花請 次獻座 勸供如常

夫僧家禮者 禪家之大業 葬禮之要機 古有茶毘之文 而惟釋其緒 今傳家禮之法 而能添其錦 其有虛白堂大師 傳燈松月之門人 游歷群經 因得斯旨 茶毘之法 在於諸文 而故未刊之 家禮之規 罕於群典 而因爲編刻 以解摩象之議 以釋爭骨之鬪 非獨新圓寂之大儀 亦使迷群生之洒落 釋事者 捨此而誰謂 闍維者 順理而可宜 大經大法存焉 後昆新學推矣 法運重興 慧炬再發 義嚴尊宿 平壤後人 性蘊宿緣 心修正法 晚參清虛之四世門裔 因爲四溟之三世法孫 綿綿係係 續脉可知 恣游經文 兼通義理 意擬先師之跡 添刊茶毘之文 竊謂若非應世之士 何能通義 發心之人 曷克普利 有日謂余曰 一隻之輪 尚不寸行 折足之駮 終難千里 添刊流布 於意何乎 余雖闕席 所見似宜 叉手即落 以誠至勸 豈意刊後始終之事 願請如我之才 拒雖堅固 請亦甚勤 忘其文拙 只記年月爾維

康熙九年上章闍茂 仲春 彌混沙門冲 絢謹拔兼書

1691

●大彌陀懺畧抄要覽

普勸念佛文序

詳夫道不遠人 教無異致 雖萬物之形各異 而靈覺之性斯同 衆生之名各殊 而心性之理不異 故華嚴經云 心佛及衆生 是三無差別也 然而世降聖遠 道心遂微故 人皆不知本有之佛性 愛惜浮雲之幻身 困五途而歷四生 肆唯我佛世尊 以淨飯王之太子 捨萬乘之寶位 出家修道 普濟衆生 四十有九年 佛滅千載 法播中夏 大乘教海 無處不有故 古今天下 諸國大帝明王 及名相尊官 兼崇佛法 如太白樂天東坡山谷 有智達士 而皆知尊 向讚彼 陀佛 自作願文 古今緇素名人 念佛行道 已歸西方而成佛者 昭載傳錄 故極樂居士王子成 本儒家名相君子 也 儒之百家之書 佛之諸經之論 通知撮畧 作念佛懺罪十三文 普勸諸人念佛 咸皆離苦得樂 其功莫少也 然文廣意深 末世諸人 少知多疑 不能通知 亦不知念佛之大有益 貪着世間之

物慾也 我以管見 畧抄諸經之說 以爲念佛之文 且以諺書解釋 使善男善女 易通易知 摘葉尋根 由粗入精 故經云 一念南無阿彌陀佛者 能免生死之苦海 直往西方之極樂 皆成佛道 亦所謂勸他念佛 則自不念佛 而同生極樂 由是普勸諸人念佛 咸歸西方淨土 然所述管見 皆是藜藿之類 飽人不堪食 以俟絕陳之流 敢竭鄙誠 恭頌短引

康熙甲申春 慶尙左道 醴泉龍門寺 清虛後裔 明衍集

●乾隆四十一年 慶尙道陝川海印寺開刊本 (精神文化研究院圖書館所藏) ●乾隆三十年 九月山興律寺開刊本 (國立圖書館所藏) 甲本編次及本文之有無 相異於底本故 隨同處而對校。此序文 在刊記之後 編者移置於此。

念佛普勸文

●目次

●明衍集

諸佛不如阿彌陀佛 念諸佛不如念阿彌陀佛 諸國世界不如西方極樂世界 極樂世界七寶池中有九品蓮花臺 勸他念佛同生西方 有緣奉佛無緣毀佛 有信有益無信無益 貪世事人不知念佛大樂 烏長國王見佛往生 世子童女勸母往生 隋文皇后異香往生 京兆房勸他往生 學士張抗持課往生 信士牧卿執幡往生 불계파호중웅준이과글니주거극낙가다호시다 溫文靜妻辭親往生 屠牛善和十念往生 念佛法次序 나옹화상서왕가라 인과문 流傳記 臨終正念訣 父母孝養文 회심가곡 維摩經 佛說阿彌陀經 玄氏發願文 玄氏行跡 阿彌陀佛因行 念佛普勸文補遺 弟子宗本生于四明陳氏承感 呂洞質 悟道頌 白樂天頌 宋相無盡居士 ●撰者名補入。●目次 編者作成補入。

諸佛不如阿彌陀佛

諸經釋迦佛云二千諸佛中 西方阿彌陀佛 第一尊佛 又十方諸世界諸佛皆讚云 阿彌陀佛第一 是故經云 末世若善男子善女人 得聞阿彌陀佛名號 十聲念誦者 雖造極惡重罪 能免地獄之重苦 當生九品之蓮臺 咸皆成佛 故猶勝於諸佛也

모든 부테 타블만 이지 못하다
하시니라

제경에 서가부테님이 날오샤디 삼
터블중에 서방아미타블이 으뜸미라
하시고 또 모든 세계 모든 부테님
도 다 아미타블을 으뜸미라 하시니
그러므로 경에 날오샤디 말세 남치
니 녀인이나 아미타블 일흠을 어더
듯고 열번이나 생각하야 녀름면 비
록 큰 죄를 만히 하야셔도 반드시
디옥을 면하고 극낙세계 가셔 다
부테 되리라 하시니 고로 서방아미
타블이 으뜸미라 하시니라

念諸佛不如念阿彌陀佛

大集經云 末世之人 廣念十方諸佛則

心亂不支 故偏讚專念西方阿彌陀佛
乃至行住坐臥 三七日中 阿彌陀佛
稱念不忘 則命終後 當生極樂 大悲
經云 若世人 晝夜一日 稱念阿彌陀
佛 勤思不忘 又勸他人 轉傳相勸 則
同生西方 十六觀經云 若人雖造極惡
重罪 命終時 幸值有識道僧 教令念佛
其人信聽 稱念阿彌陀佛十聲 則重罪
皆能消滅 不入地獄 卽生西方 四十八
願 阿彌陀佛云 若諸世界有情之人 念
我名號十聲 則此身後 皆生我國 不
然 則我不成佛 又經云 得聞陀佛名心
生歡喜 則臨命終時 阿彌陀佛與諸菩
薩 引導於西方 又佛言 若善男善女
一日二日三日四日 五六七日 中心
念阿彌陀佛名十誦 則卽生西方 永絕
生死 決成成佛 又女人念佛 則轉女
成男 往生極樂 卽成佛果

모든 부테을 녀름미 타블만 못
하다 하시니라

대집경에 니로샤디 말세 사람이 부
테을 만히 녀름면 모음이 어저러워
의오지 못하니 그러므로 다만 아미
타블만 생각하라 하고 또 날오샤디

안즈나 누으나 삼칠일중에 아미타
블 일흠을 부즈러니 의오고 또 다
른 사람을 녀름하라 권하면 한가지
로 서방의 간다 하시고 또 십육관
경에 이로샤디 아모 사람이라도 비
록 큰 죄을 만히 지어도 그 사람이
유복하야 재배마다 녀름 열번을 하
면 서방의 가라 하시고 또 주글 씨
예 불범 아난 중을 만나 녀름하라 하
야든 그 말을 신행야 듯고 나모아
미타블 열번을 하면 디옥의 들 죄
를 면하고 바로 극낙세계로 간다
하시고 또 스십팔원에 아미타블이
이로샤디 서방 세계 남치니 녀인
나 아모 사람이라도 내 일흠을 열
번이나 녀름면 다 내 국중에 나리
라 하시고 또 경에 날오샤디 아모 사
람이라도 아미타블 일흠을 어더듯
고 모음애 즐겨하면 다 후심애 서
방의 간다 하시고 또 부테님이 날
오샤디 홀리나 잇트리나 사호리나
닷쇄나 정성으로 나무아미타블 하면
주글 씨에 아미타블과 관음보살리

①「彌」下有「陀」②「阿」無有③「五」下
有「日」

와 극낙세계로 드러 가리라 하시
나라 또 날오사디 너인인 날불흥면
너보를 벗고 남지 되야 극낙세계
가서 부테 되리라 하시니라

●諸國世界不如西方極樂世界

大阿彌陀經云 阿彌陀佛所居國土名
極樂 正在西方 其國黃金白銀琉璃
水晶珊瑚琥珀磔磔七寶爲地 廣明甚
好 萬衆寶物 自然合會 常和中適 甚
快無比 無春夏秋冬大小寒大小熱 亦
無地獄高山大小海江水 亦無陋人女
人惡人禽獸 惟會諸佛諸菩薩及諸善
人 皆相敬愛 如兄若弟 自知前世後
世諸事 衣食自然化生 又諸國人民
生阿彌陀佛國者 七寶池蓮花中化生
亦無乳養 諸天人萬般伎樂 衆寶衣食
各持下來 爲阿彌陀佛 供養作禮 又
供諸人 日日無窮 亦無衆苦 具受諸
樂 永絕生死 心開意明 乘其七寶宮
殿 飛行自在 天地間遠近等事 能通
能知 快樂無比 蓋願往生 佛言 阿彌
陀佛功德國土快善 不可盡說 我畧爲
諸人小說之耳

모든 세계 극낙만 이지 못하다
하시다

대아미타경에 서가부테님이 날오사
디 아미타불 계신 국기니 히지는셔
역의 니시디 일흠미 극낙세계라 극
키머되 가고져 흥면 잠간 간다 흥
시고 그 국은 황금과 은과 유리와
슈명과 마노와 산호와 호박과 칠보
로써 짜히 되였고 너르고 불고 만
가지 보벽절로 삼겨 심히 조하 견출
디 업고 또 봄과 여름과 가을과 겨
을과 대한 소한 대열 소열 다 업고
디우과 산과 바다를 강물 다 업고
사모라온 사름과 너인과 증심등이
다 업고 부테와 보살과 어진 사름
만 모화 니시며 전심후심스름 다
알고 옷과 밥과 절노 삼기디 모든
하늘 사름이 만가지 옷과 음식과 풍
뉴와 가지고 노력와 아미타불과 보
살과 그국 사름으게 공양하고 가면
또 다른 하늘 사름미 와서 공양하
고 풍뉴하고 가면 또 니 극낙세계에
나면 털보모새 년화고쳐로 사름이
되여나서 젓도 먹지 아니하고 절노

크고 한고모 업고 즐거오몬 만만하
고 또 극낙세계 간 사름은 주그며
살기도 업고 믿음이 불가던지간 만
물을 다 알고 칠보궁연을 타고 르라
돈니고 조코 즐거워 전출의 업거를
엇지 괴로운 세계를 탐하고 저 극
낙세계를 가고져 발원을 아니 흥는
고 부테님이 날오사디 아미타불공
덕과 극낙세계 조호몬 다니르지 못
홀다 하시니라 내 부테님 말씀은
약간 써내야 알게 하고 극낙세계로
흥가지로 가게 지극 권하니다

●諸國世界不如西方極樂世界」之本文與甲本
相異 甲本文如下「彌陀經云 舍利弗 彼土何故
名爲極樂 其國衆生 無有衆苦 但受諸樂 故名
極樂 又舍利弗 極樂國土 七重欄楯 七重羅網
七重行樹 皆是四寶 周匝圍繞 是故彼國 名爲
極樂 又舍利弗 極樂國土 有七寶池 八功德水
充滿其中 池底純以金沙布地 四邊階道 金銀珠
璃 玻瓈合成 上有樓閣 亦以金銀琉璃玻瓈磔磔
赤珠碼磔而嚴飾之 池中蓮華 大如車輪 青色
青光 黃色 黃光 赤色 赤光 白色 白光 微妙香潔
舍利弗 極樂國土 成就如是功德莊嚴 又舍利弗
彼佛國土 常作天樂 黃金爲地 晝夜六時 雨天
曼陀羅華 其土衆生 常以清旦 各以衣祴 盛衆
妙華 供養他方十萬億佛 即以食時 還到本國
飯食經行 舍利弗 極樂國土 成就如是功德莊
嚴 佛言 阿彌陀佛功德國土快善 不可盡說 我
畧爲諸人小說之耳」●「彌」恐疑「璃」

極樂世界七寶池中有九品蓮花臺

上三品 中三品 下三品 是爲九品也

無量壽經云 上三品往生者 若有人

能通佛經 具持戒行 不貪世事 能行

萬善人 願生彼國 則命終時 阿彌陀

佛 與諸聖衆來迎 一彈指間 引導極

樂 入蓮花中 過二日後 以蓮胎爲身

而出 則三十二相身具足 卽聞說法

生死永絕 心通意明 卽成佛果 神通

自在 萬事能通 豈不快哉 是爲上三

品往生者也

극낙세계에 아홉품 년곳좌디이

시니 상삼품 중삼품 하삼품

무량수경에 널으샤디 상삼품에 가

서나난자난아모사람이라도 불경

을능히알고 계법도 행하고 세간

탐심도아니 하고 보시선수를 만만

히 하는 사람이 극낙세계 가고져 하

면 그 사람이 덩명의 다 하셔 죽을

때에 아미타불이 모든 보살을 드리

고와셔 그 사람의 영혼을 드리고

잠간 사이에 극낙세계 가서 년곳봉

이예 들어 님자가 년곳으로 사람이

되어 사흘만에 년곳티 띄면 나서

아미타불 설법을 듯고 즉시 부테되

면 살며 죽기도 다 면하고 신통치

간니 만만하고 전심후심일과 천디

간 만물을 다 떨거케 안다 하시니라

中三品

經云 中三品往生者 僧與俗大小之人

雖不通經 信聽佛經 孝養父母 若干持

戒 不得殺生 或爲仁慈布施心之發願

欲生彼國 命終時 阿彌陀佛 與諸聖

衆來迎 一念之頃 卽生西方極樂國

入蓮花中 以蓮胎爲身 而過七日後

蓮花乃開 出之 則身形金色 生死之

苦永絕 聞佛說法 卽成佛果 六通自

在 快樂無比

중삼품

경에 널으샤디 중삼품에 가나난사

람은 중이나 속이나 너인이나 비록

불경을아지 못하나 불법을 신행야

듯고 부모효양하거나 술고기을 낙

간 극타거나 살심도아니 하고 세

간 탐심도 적게 하고 보시선수를

낙간 행면셔 제 믿음애 극낙세계로

가고져 하면 주글 세에 아미타불이

관음보살등을 드리고 와 그 사람의

영혼을 드리고 잠간 사이에 극낙

세계 가서 탈보못 가온대 년화곳츠

로 몸이 되어 잇다가 일웬날 디내야

년곳치 띄면 사람이 나서 아미타불

설법을 듯고 즉시 부테 되면 살며

주그며 병들며 하는 고 모도 다면

하고 전세후세 닐과 만물을 다알

고 신통치간도 만만무궁하다 하시

니 엇지 사람이 가고쳐 아니 하는

고

下三品

經云 下三品往生者 若諸世界 男女

諸人 平生不爲一善 多造衆惡 每日

晨朝 十念阿彌陀佛名 及命終時 幸

值有識道僧 教令念佛信聽 念南無阿

彌陀佛十聲 願生彼國 則命欲終時

化佛化菩薩來接 須臾之間 引魂於極

樂七寶池蓮花之中 以蓮苞爲身 過七

七日 蓮花乃敷 人形具足 聞佛說法

免生死苦 卽成佛身 萬事能通 衣食

隨念現前

하삼품

경에 널오사디 하삼품에 가서 나는
자논 이 국세계에 남지나 녀인나
아모 사람이라도 선수를 한나도 아
니 하고 악수를 만만히 하여도 날마
다 새배 나무아미타불 열번을 하거
나 또 주글 때에 유부하여 불법 아
는 등을 만나서 넘불하라 하여든
그 말을 신행야 뜻고 나무아미타불
을 열번을 하면 아미타불과 관음보
살등이 와 그 영혼을 드리고 잠간
극낙세계 가서 년화곳봉이에 들어
칠칠일을 잇다가 년곳으로 사람이
되어 나면 몸도 조코 아미타불 설법
을 뜻고 즉시 부테 되어 병들며 죽
는 고모도 다 면하고 전심후심 일
을 다 안다 하시고 옷과 밥도 절노
삼긴다 하시니라

勸他念佛同生西方

賢護經云 有人將持億萬財寶 普施諸
菩薩諸衆生 則其得福 亦雖無量 又
不如有人勸令稱念一聲阿彌陀佛功德
大慈菩薩云 勸二人念佛 則比於自己
念佛 又勸十餘人 則福德無量 若人

燈燭 供養阿彌陀佛 則諸佛歡喜 命
終生於極樂 徹見十方世界 法華經云
一稱南無佛者 皆以成佛道

다른 사람을 넘불하라 권하면
가지로 극낙세계 간다 하시니라
현호경에 널오사디 사람이 지보을
만만히 가져 모든 부테 보살과 또
모든 사람을 보시을 만만히 하
면 그어든 부덕기 비록 만만하야도
다른 사람을 권하야 한번 나무아미
타불한 공만 가지 못하다 하시고
또 대즈보살리 널오디 두 사람을
넘불하라 권하면 저는 넘불 아니 하
야도 하나 다르지 아니하고 열사람
을 권하면 부덕기 만타 하시니 고
로 경에 널오사디 아모 사람이라도
아미타불을 위하야 약간 불혀고 공
양하면 모든 부테 다 즐겨하고 그
사람이 주저 극낙세계 가서 나면
모든 세계 일을 다 안다 하시고 법
화경에 널오사디 한번 나무불 하는
자논 다 불도를 널을나 하시니라

有緣奉佛無緣毀佛

經云 今世大毀佛法者 前世來積惡
而無善緣故 至于今生 亦不奉佛法
若見崇佛人 則大笑毀破 經云 毀誘
佛法 則入地獄 而不可出世 有識善
人 自雖不奉 不可毀之 奉佛者 入聖
道之因 毀佛者 入地獄之本 於戲末
世僧也俗也 不肯修心修道 貪求世間
物慾 故入地獄者居多 徃西方者居小
豈不寒心哉 有智達人 通以知之 所
謂冥間十王 不[●]怕尊貴之嚴 不無地
獄之事也 思以慎之

불법언이 니시면 위하고 업스
면 훼손다 하시니라

경에 널오사디 이상에 불법을 해하
는 사람은 전심에 악스만 하고 선
스는 아니한 고로 해하고 불법하
는 사람을 보면 운느니 불법 나쁘
랜 죄로 더욱의 든다 하시니 실노
위티 아니나 해티 마로쇼셔 슬픈지
라 말세에 둥이나 속이나 선수를
아니 하고 세간만 탐하느니 고로 디
옥들 차논 만하고 극낙 갈 차논 저
그니 엇지 슬프지 아니 할고 어진

●「怕」作「怍」◎

사람은 통히 알라 시왕은 놉품 사
롬도 무셔워 아니 하시고 디옥도
거죽 것시 아니라 하시니 생각하야
보시소

有信有益無信無益

大華嚴經云 信心能成佛道 法華經云
有信心人 說佛法 無信人前 莫說佛
法 說之則不信毀佛罪 必入地獄 永
無出期 故云深信自心是眞佛 心外求
佛是外道也 有智善人 時時心向西方
而念隨佛 所謂念佛人 鬼神不能害
十王不敢召 信聽佛語 佛不虛言也

신심이 니시면 니하고 업스면
니티 못하며

대화엄경에 닐오샤디 신심이 니시
면 불도를 한다 하시고 법화경에
닐오샤디 신심이 잇는 사람으게 불
법을 니르고 업거든 니르디 말나 하
시고 니르면 불법 나무렌 죄로 디
옥의 드러 나지 못한다 하시니 경에
닐오샤디 사람마다 제 모양이 실노
부테니 모양 밖의 부테를 츠르면
의도라 하시니 어진 사람은 시시에

모음에 서방을 브래야 아미타불을
싱각하쇼셔 넘불하는 사람은 귀신
도 보치지 못하고 시왕도 자바가
지 못한다 하시니 부테님 말씀을 신
하야 드르시소 부테님은 현 말씀을
아니 하신다 하시니라

貪世事人不知念佛大樂

經云 慳貪造惡者 後入地獄 而受大苦
行孝布施者 後生人道 而受富貴 仁
善念佛者 當生極樂 而成佛果 惟斯
末運 深知者小 而淺識者多故 皆謂
佛法多虛 衣食具足爲上 嗚呼 人生
一世 能幾留乎 朝存夕亡 剎那異世
如高峯之片雲 水上之浮漚也 慳貪世
事 枉作千年之生計 造惡無窮 不修
後世之善道 豈不寒心哉 又世人 皆
謂此國土樂處 比於西方之樂處 百分
之中 亦不及一分也 完在諸經 不可
不信 若爲臣者 信聽王言 爲子者 信
聽父訓 若不信聽 則豈可名爲忠孝者
哉 蓋佛爲三界之大導師 人天之人
無非佛弟子也 何人不隨喜 何不願往
生 古人云 念佛亦不妨一切俗事 故

在官不妨職業 在土不妨修讀 在商
賈不妨販賣 在農人不妨耕種 在僧不
妨禪誦 凡一切所爲 皆不相妨故 雖
殺牛屠馬之人 念佛十聲 而往西方不
難 那先經云 國王問那先道僧言 世
人平生作惡 命終時 十念南無阿彌陀
佛 死生西方 我不信是言 那先答云
比如大石載船 則因舟力故不沒 故
經云 人雖極惡 一時念佛 則能免地
獄 直往西方 又所謂自力他力 或行
諸善 而欲成佛者 是自力 如種樹作
*船越海 成佛遲也 或爲念佛而成佛
者 是他力 如借*船越海 成佛速也
故經云 三千兩布施之功 又不如一念
陀佛之功也 信聽佛語 大抵此册 文
出經論 諸人皆可通見 不可疑心 雖
食酒肉之人 一念陀佛 則消灾厄 增
福壽 閑遊時 看此文而後 高在淨處
莫以淺踏 念佛萬事 雖行之時 亦可
思而念之

세스 탐하는 사람은 넘불하야
크게 즐거운 주를 아지 못한다
하시니라

①商[作]商②船[作]缸③次同。

제경에 날오사디 악소과 탐심과 호
 는 자는 후에 더욱게 드러 고상을
 슈하고 호도와 보지과 호는 자는
 다시 사름미 되야 부귀하고 어덜
 고 념불호는 자는 극낙국의 가서
 부테 된다 호시니라 이 말세에 어
 던 이 적고 악자 만호고 불법을
 다 허소라 호고 세간이 만호면 웃
 듨미라 호는니 슬픈지라 사름이 열
 매 오랜고 아저기 닛다가 나죄 주
 그니 맛티 불우회 곁품 하고 늑픈
 봉의 자근 구름 호호 인성을 세간
 만 탐호야 천년이나 살나 호며 악
 죄 만히 호고 호셔를 타디 아니 호
 나니 실로 슬푸다 또 사름이 다 날
 오디 이 국을 좃타 호거니와 극낙
 국에는 빅븐에 호븐도 못하다 호
 야 제경에 날러시니 신치 아니미
 올치 아니 호니라 신히는 님금의 말
 슴을 드고 즈식은 아뵈 말을 드르
 니 듯디 아니면 충신포치 아니라
 호시니 부테 남은 천상 인간애 웃듬
 스승이라 인간현상 사름이 부테 남
 데즈 아니니 업스니 어디 사름이

불법을 도하 아니며 엇지 극낙세계
 가고져 아니 호리요 또 날오디 념
 불은 저리나 모으리나 대도하라 호
 시니 고로 벼술호는 이나 글 호는
 선취나 념불호기 올타 호시고 또
 장시나 여름 진는 사름이나 등과
 거스나 아모 사름미라도 념불호미
 올타 호시니 그러므로 쇼과 불과
 잡던 사름도 념불 열번을 호고 극
 낙세계 가다 호시니라 나선경에 극
 왕이 나선 도승드려 무려 날오디
 2장 죄 만호 사름이 주글 쎄예 나
 무아미타불 열번 호면 디옥을 면코
 서방의 간다 호는 말을 고디 듯지
 못호노라 호시니 나선 도승이 디답
 호디 큰 돌허라도 비예 시르면 비
 덕에 싸지디 아니 호니 극히 사모라
 온 사름도 념불호면 아미타불 덕분
 에 더욱을 면코 서방 간다 호시니
 의심 마르쇼셔 또 날오디 호양과
 화두과 보시 선소호야 부테 되기
 더디든 남을 심거 크거든 버허빅
 를 무어 트고 바단블 건너미 호호
 니 부테 되기 더드고 념불호야 부

테도기 습기는 비를 비려 트고 바
 단물 건너미 호트니 부테 도기 쉽다
 호시니 고로 삼천냥을 보시호야도
 약간 나무아미타불호 공만 호디 못
 호다 호시니라 부테 남 말씀을 신호
 야 드르시소 또 이 칙을 인간사름
 을 대도 보게 호되 다 의심 마르쇼
 셔 또 술고기를 굿티기 쉽거든 그리
 고 념불호면 부테 되기 쉽다 호시고
 또 비록 술고기를 굿치지 못호야도
 념불호면 지인은 면호고 복과 목숨
 미 만타 호시니라 또 일도 업고 늘
 쎄예 손과 님과 싣고 이 칙을 정성
 으로 보고 본 후에 조흔디 언저 두
 고 또 념불호기를 가지가지 일을
 할 쎄예도 호라 호시니라

此上諸經論文 畧抄要覽 普勸諸人
 以下大彌陀懺文 昔日念佛往西方
 十人傳記 一字不改 專出寫示以諺
 字 兼出解釋 又勸諸人念佛
 이 우흔 모든 경에 말씀을 낙간
 쎄내야 념불호라 권호고 이 아래
 는 예저기 념불호야 극낙간 열사
 림의 덕기를 호호도 못치지 아니

하고 써내야 언문으로 사겨내
이 모다 넘볼흐던 이흔 주를 알
게 권하되다

烏長國王見佛往生

往生傳云 烏長國王 萬機之暇 謂群
臣曰 朕爲人主 不免生老病死無常之
苦 六道輪廻 誰分貴賤 聞西方佛國
誓願棲神 於是日夜精勤 念佛行道
廣行普施 利樂衆生 每日設一百僧齋
王與后妃 親手行食 時請名僧 忞問
妙法 三十餘年 精專無替 一日宮中
見阿彌陀佛 西方聖衆來迎 祥瑞不一
端 坐示滅 身色怡悅
왕싱던에 날오디 오장국왕이 일만
공소 하시다가 못신하드려 날오디
내 백성의 님금이 되여시디 나셔
늘그며 병드려 죽는 고모를 면치
못하고 디옥 돌기는 귀하며 천하니
업스니 내 드르니 서방 아미타불국
을 뵈셔하야 가려 하고 그날부터
나 밤업시 넘볼흐며 보지도 만만하
야 동성을 즐겁게 하시고 날마다
중을 백식 불너 대왕이 친히 음식

을 주시고 날마다 도승을 청하야
불법을 무르시고 설흔히나 마 불도
를 위하시다가 흐른날 대궐중에서
아미타불을 보시니 아미타불이 모
든 보살을 드리고 와서 대왕과 대
비를 드려 가랴 홀 때에 그 타불과
보살의 광명상셔 만만하시고 대왕
과 대비 평안히 안자 주겨 서방의
가다 하시니라

世子童女勸母往生

法苑珠林云 童女 宋朝威世子 梁郡
人也 父子三人 俱修西方 惟妻不修
女年十四死 後七日却廻 啓母曰 兒
往西方 父兄及己 已有蓮花 後當往
生 唯母獨無 兒今暫歸相報至 後母
依兒教 日念阿彌陀佛 盡得往生安養矣
동네라 호는 아히 어머니 넘볼
권하다

법원주림에 날오디 강남국 낭군 고
을 간나히 일홈은 동네라 제 아바
님과 제 형과 저와는 서방아미타
불을 넘호디 그 어머니는 넘볼 아
니 하디니 동네 나히 열레헤 나셔

주겨 서방의 갔다가 일웬날만애 다
시 도라와셔 그 어머니께 아로디
내 극낙의 가서 보니 아바님과 형
님과 나와는 년화곳지 니시니 후에
가면 다시 사툼이 되여 나려니와
어마님은 년화곳지 엄습쳐늘 내 다
시와셔 아로되다 하니 그 후에 그
어머니 그 쫄 동네의 말을 듯고 나
무아미타불을 나 밤업시 넘호디니
히다 극낙세계에 가서 나다 하시
니라

隋文皇后異香往生

往生傳云 隋文皇后 雖居王宮 深厭
女質 常誦阿彌陀佛 至臨終時 異香
滿室 從空而至 文帝問閻提三藏 是
何祥瑞 答曰 西方有佛 號阿彌陀佛
皇后業高 神生彼國 況聖教分明 無
致疑矣

수문황제의 대비 향내 내고서
방가시다

왕싱던에 날오디 수문황제의 대비
비록 대궐중에 계시나 심히 네몸을
①自「隋文皇后異香往生」至「信士牧卿執幡往
生」四篇漢字本文無有 只有諺解㊦。

슬허야 상해 아미타불 의오더니 주
그실씨예 기특호향내 대결중에
득키나니 대왕이 불법 아는 등
러 무로디 엇더호향내 나고 호신
디 대답호야 스로디 서방애 부테 제
시니 일흠이 아미타불이시니 대비
의 넘불공비 하거록 호시매 극낙국
의 가나시미로 소이다 경에 널오사
디 넘불호던 사람은 주글 짜예 향내
나고 서방의 간다 하시니 대왕이
의심을 마르소서

京兆房翥勸他往生

彌陀感應圖云 唐方翥 京兆人 暴死
至陰府 見閻羅王 王曰 據案簿 君曾
勸一老人念佛 已生淨土 故來相見
翥曰 先許金剛經萬卷 巡五臺 未欲
往生 王曰 誦經巡禮 固爲好事 不如
早生淨土 王知意不可奪 乃放還 以
此知勸人修者 非徒往生 又感動幽冥
也

방재호늘근 사람 넘불 권고
그 방재도 호가지로 서방가
다 호시다

미타감응도에 날오디 증원국 경도
짜 사람 일흠미 방재라 과글니 주
거셔 시왕씨 가셔 빈디 왕이 널오
디 그디 전의 호늘근 사람을 넘불
하라 권호니 그 사람이 기디의 말
숨을 신히야 듯고 넘불호다가 그디
의 몬져 주겨 서방의 가시니 그디
도 흠을 넘불 권호던덕으로 극낙의
갈최다 호대 방재 널오디 나는 금
강경 의오고 부테기 네비호를 도하
호고 서방가몬 도하 아니 호되다
호대 시왕이 널오디 네비호며 금강
경의 오미 비록 도호일이나 극낙의
감만 이지 못호니라 호시고 그 방
재을 다시 인간으로 노화 보내시니
일노써 보건대 다른 사람 넘불하라
권호 공덕으로 극낙의 갈뿐이 아
니라 명간시왕이 다 아르시고 그
방자를 불너 보시니라 호시다

學士張抗持課往生

往生傳云 晉翰林學士張抗 平生積善
信種佛門 誓課大悲心十萬遍 願生西
方 課畢 年過六十 忽寢疾 唯念阿彌

陀佛 謂家人曰 西方淨土 只在堂屋
西間之內 阿彌陀佛 坐蓮花上 翁兒
在蓮花池金地上嬉戲 言訖 念佛而亡
翁兒乃孫子名 方三二歲而亡矣

고서방가다

할님벼슬호 장항이 천슈 외오
왕성전에 널의디 딘나라 할님벼슬
호던 장항이 평성애 어진 일과 불
법을 호면서 천슈경 십만번을 외오
고 극낙국의 가고져 호더니 곳싸예
나히 벼슬이 지내야 문듯 병드러
아미타불 넘호다가 장항이 제 집사
롬드러 널오디 서방극낙기내 집셔
편안해 아미타불이 년화곳 우회안
자계시고 응은년년곳곳 우회안
다 호고 그 말 못고 넘불호다가 죽
다 응은 장항의 손주 일흠이라
세살 더거 죽다 호시니라

信士牧卿執幡往生

往生傳云 唐信士鄭牧卿 榮陽人 舉
家奉佛 母及姊妹 同祈淨方 至開元
二十一年 因疾困篤 有醫人及同道者
咸勸諭言 且進魚肉 以救羸軀 痊復

之後 修持淨戒 不亦可乎 牧卿曰 噫 如此浮生 縱因葷穢 而得痊平 終歸 磨滅 不奉佛禁 而惜微命 何爲 確然 不許 遂嚴佛事 手執幡脚香爐 一心 稱念阿彌陀佛 復作是言 丈夫一心不 退 願生西方 奄然長往 異香充庭 隣 里共知 舅氏夢寶池花敷 見牧卿 合 掌趨上 時當五十九

덕무경이 넘블하고 서방의 가다 왕성년에 날오디 당나라 어진 양반 일흠은 덕무경이니 영양고를 사름 이라 그 집 사름이 다 불법을 위하 고 목정의 어마님과 아즈미과 누의 와 혼가지로 서방 넘블 하더니 덕무 경이 병드리 병이 동하니 의원과 친흔 버지 다 와 날오디 고기와 마 늘과 다시 머거 몸이 성코 슬지거 든 고기 파를 다시 그티고 넘블하 기 올흐니라 혼대 목경이 날오디 슬픈지라 이 거즈 몸을 비록 고기 마늘과 먹고 병이 조흔들 얼매 오 래 살쇼 내 고기를 먹지 아니 하리 라 하고 번과 향을 잡고 나무아미 타불 향명서 날오디 저 극낙세계로

갈여 하고 주그니 그 짜예 그특한 향내 만히 나고 그 몸을 사름이 다 알고 쏘그 가식임의 몸에 목경이 보여 날오디 내 극낙세계 간노라 하니 나히 신아흠이라 하시다

불계 파흔 중 응준이 과글니 주거 극낙 가다 하시다

딩험년에 날오디 일흠은 응준이라 하는 중이 성도짜 사름이라 중이 도야이시디 형실이 업서 시주의 지 물을 만만히 먹더니 다시 속기 되야 군스의 드리 잇짜가 브전사흠에 주 그물 무셔워 다시 중이 되야 잇더 니 과글니 주거셔 시왕의 재퍼가 니 시왕이 날오디 응준이 지옥의 들나 혼대 응준이 소리튼 크게 하 야 날오디 나를 디옥의 들나 흘딘 대 삼천계불어 다 현 말슴을 하야 니다 내 중 되야 이신제 관경을 보 니 부테님이 날오디 비록 악죄 만 만하야도 주글 짜예 남부아미타불 열번을 하면 디옥을 면하고 서방 의 간다 날너시니 나는 비록 죄를

디어도 오녀죄는 아니 하고 중 되야 이신제 넘블을 만나 하야시니 나는 디옥에 드지 아니 하리라 하고 즉시 극낙의 가다 하시니라

溫文靜妻辭親往生

왕성전에 날오디 딴양짜 사름 일흠 은 온문정이라 그 안하 병드러 미 양 누어시니 그 지아비 제 터드러 날오디 엇지 짜해 미양 누어셔 넘블 도아니 하난고 혼대 그 테 날오디 엇던 부테를 넘홀고 혼대 그 지아비 날오디 아미타불을 넘하라 그 테 그 말 듯고 아미타불을 부즈러니 싱각하더니 두 히튼 지내야 병도 조코 아미타불이 드려 가라 하니 그 테 슬퍼하며 붓그려하면서 지아 비를 불러 날오디 내 오래 병드러 그디 슈고 만히 하고 쏘 넘블 2루 침 듯고 내 넘블 덕에 병도 조코 덩명이 다하시니 니일 서방의 가리 라 부모와 일문들 오라 하야 차반 를 이밧고 가옵새다 혼디 지아비 고디 듯지 아니 하다가 아모거나

괴이타 하고 음식을 만히 하여 부
모 일문을 이뵈고 그 때 날오디 내
념불하다가 아미타불이 드러와
시니 내 극낙세계로 가오니 부모와
동생 일문등이 대도 녘불하야
날노 서방의 오쇼셔 하직하고 주겨
갈 새 예 그 모흔 사름들이 보니 아
미타불 뒤흘 조차 가더라 하시다

屠牛善和十念往生

왕싱전에 날오디 빅덩 장선화 물과
쇼와 자바먹더니 소두머리 사름이
되어 날오디 내 우리를 만히 쥐견
느니라 하니 장선화 놀나야 계집드
려 날오디 밤비 중을 청하야 나탈
구데하라 하니 그 때 중을 청하니 중
이 와 날오디 광경에 날오샤디 디
우들 사름도 주글 싸에 나무아미타
불 열번을 하면 서방의 간다 하시
니라 장선화 그 말 듣고 주글 싸에
밤비 혼손애 붙잡고 또 혼손애 향
잡고 아미타불 열번을 하고 제계집
드려 날오디 내 보니 아미타불이
서방으로부터 와 나탈 드려 가라

하신다 하고 그 말 못하고 죽다 하시
니라

저리나 모으리나 녘불 권후
바리다

제경에 서가부테님이 날오샤디 부
테와 보살이 만만 무수하야도 서방
아미타과 관음보살이 웃음미라 하
시니 말세예 남치나 녀인이나 나무
아미타불 열번을 녘하면 비록 디우
들 죄를 지어도 다 극낙세계에 가
리라 날오실시 진셔 못하고 언문하
는 사름을 위하야 김픈 경에 쓰즐
언문으로 써내야 대도 녘불하 줄
알고 녘불동참하야 서방극낙세계
가게 권하되다 또 아미타불만 녘하
기 적다 너가지 마로쇼셔 불경을
만히 본중도 아미타불과 관음보살
을 낮밤업시 녘하느니라 또 참선과
불경 보기는 대도 못하러니와 이 칙
을 보면 녘불하기는 저리나 모으리
나 모다 보게 하되다 의심 말고 또
다른 잡예아기 칙을 보지 말고 이
칙을 한번이나 뜻거나 보거나 혼

사름은 다 극낙세계 가오리다 또
서방 가기 어렵다 니르지 마시소
약간 녘불하야도 다 가리라 하시고
극낙세계 간 사름은 다 부테 되니
다 하시며 또 부테 되면 엇셔혼고
전성일과 천디만물을 다 알고 신통
지간은 빅만장군도 밋지 못하고 병
들며 주검도 면하나 하시니라 슬프
고 슬프다 사름마다 제 모음미 실
노 부테로디 내 모음이 부테출아지
못하고 부테되기 어렵다 하시니 부
테 내 모음미 부테출 알고 악스를
말고 효양과 보시와 녘불과 약간
하면서 발원하기를 서방 가고져 하
면 부테 되기 쉽다 하시니라 실노
슬픈지라 빅세를 살 사름이 적거
를 천년만년이나 살가 하고 디우
들 탐심악스만 즐기고 서방 갈선
스념불논 즐기지 아니 하시니 또 불
법인연 업는 사름은 제 날오디 아
직 이성의 호스영화부귀만 조하하
고 후싱길 닥그물 다 거저써지라
하시니 디장경에 날오샤디 디우고
통슈하기 실노 무섭다 하시니 부

네님 말씀은 고지 듯디 아니면 반
 드시 더욱을 면티 못한다 하시니라
 그러므로 불법인연 업는 사람을 디
 하야 불법을 니로도 말고 권토 말고
 어진 사람은 이 칙을 보고 또 다른
 사람을 넘불 권호쇼셔 방제라 하는
 사람이 한 늘근 사람 넘불 권하고
 한가지로 서방 가다 하시고 또 동
 네라 하는 아히 제 어버이를 넘불
 권호야 한가지로 극낙세계 가다 하
 시니라 또 빅딩 장선화도 나무아
 미타불 열번틀 하고 서방 가다 하
 시니 슬프다 풀긱티 이슬긱튼 목숨
 이 아츰의 잇따가 나죄 주그며 오
 날 잇따가 니일 죽는겨슬 천년 만
 년이나 살가 하야 세간탐심 하는니
 더욱죄 슈홀 때예 처즈권속도 디신
 티 못하고 제죄는 제 슈한다 하시
 니라 또 이몸 주근 후에는 상좌와
 터즈권속이 만만하야도 망자 위하
 야 선왕치 초치 오지나 하야 망자
 제도하야 하리는 적고 쇼와 돕과
 만히 잡고 영장인스나 잘하야 하노
 니 슬프다 망자는 더욱 죄상이 만

만무공한다 하시니 모다 알오쇼셔
 경에 날오샤터 비록 더욱 들 사람
 도 주글 때예 나모아미타불 열번틀
 하면 더욱을 면하고 서방의 간다 하
 시니 고로 슬퍼 말고 넘불하라 권
 하고 모다 한가지로 넘불하고 주
 근 후에 곡을 호쇼셔 또 고기와 수
 를 굿치기 쉽거든 말고 넘불하면
 부테되기 쉽다 하시고 또 비록 굿
 치기 어렵거든 굿티지 못하야도 넘
 불난 호쇼셔 허물이 업다 하시고
 다 더욱은 면하고 극낙의 간다 하
 시니 안니 하는 사람과는 실노 낮
 다 하시니 또 넘불하는 사람은 귀
 신도 보채지 못하고 시왕도 자바가
 지 못한다 하시니라 또 극낙세계
 어더 인노고 이 히지는 셋역키 이
 시디 7장 머다 하거니와 잠간 스
 이에 간다 하시니 근심 말고 부모
 호양과 보시션스와 넘불 동참과 약
 간 하면서 서방으로 가고져 하면
 반드시 간다 하시니라 또 넘불하기
 슬커나 잇쳐나 하야 넘불 못하거든
 니 칙시슈를 약간 하면 한가지로셔

방가오리다 슬프다 인간사람미냐
 간 보시션스하면 영화 부귀를 보고
 저 하니 후상에 복덕은 슈하야도
 또 악칙하면 도로 더욱을 면티 못
 한다 하시니라 또 전상에 보시션스
 하니는 이상에 부귀하고 못하인 사람
 은 가난코 천한다 하시고 또 날오
 디 살싱자는 단명하고 세스간탐자
 는 더욱 들고 넘불자는 서방 간다
 하시고 도적자는 종과 몰과 쇼와
 된다 하시니라 또 부모를 근심하거
 나 몬져 주거나 하는 죽식은 다 원
 수로써 되여 와신니 부티 설위 마
 로쇼셔 부모는 원순줄 아지 못하고
 더욱 설위하는니 슬프다 대강 불법
 을 아도록 언문으로 써 알거 하느
 다 대도 넘불동참호쇼셔

念佛作法次序

淨口業眞言

唵嚩唎嚩摩訶嚩唎嚩沙訶三誦

넘불작법츄레라

명구업진언

음슈리슈리마하슈리슈슈리사하삼승

開經偈

無上甚深微妙法 百千萬劫難遭遇
我今聞見得受持 願解如來真實意

기경계

무상심심미묘법 백천만겁난조우
아금문견득수지 원히여리진실의

開法藏眞言

기법장진언

● 唵阿羅喃阿羅陀
음아라람아라타

천슈천안 관즈지보살 광대원만 무
애대비심 신묘장구 대다라니 왈
나무라드나드라 야야 나막알야 바
로기데 사바라야 모지 사드바야 마
하사드바야 마하가로니가야 음살
바바예수 드라나가라야 다사명나
막기이다바 이맘알약 바로기테시
바라다바 니라간타 나막 히리나야
마발다 이샤미 살발타 사다남 슈반
애예염 살바 보다남 바바말아 미슈
다감 다냐타 음아로계 아로가 마
디로가디 마란데 헤헤하례 마하모디
사드바 스마라 스마라 히리나야 구
로구로 갈마 사다야 사다야 도로

도로 미년제 마하 미년제 다라다라
다린느레 시바라 자라자라 마라미
마라 아마라 몰테 예헤헤 로계 시바
라 나아 미사미 나야야 느빠사미
사미 나사야 모하자라 미사미 나야
야 호로호로 마라 호로하례 바느마
나바 사라사라 시리시리 소로소로
몰다몰다 못다야 모다야 락드리아
니라간타 가마샤 놀샤남 브라 히라
나야 마낙 스바하 싯다야 스바하
마하 싯다야 스바하 싯다 유예 사
바라야 스바하 니라 간타야 스바하
바라하 목카 싱하목카야 스바하 바
느마 짜짜야 스바하 자마라 옥다야
스바하 상카 셉나네 모다나야 스
바하 마하라 구타다라야 스바하 바
마 스간타 니샤 시데다 마릿나 이
나야 스바하 마라 잘마 니바사나
야 스바하 나모라드나드라야야 나
막알야 바로기데 시바라야 스바하
道場偈 도량계운
道場淸淨無瑕穢 三寶龍天降此地
我今持誦妙眞言 願賜慈悲密加護
도량청녕무하예 삼보용천강츄디

아금지송묘진언 원스즈비밀가호
懺悔偈 참회계 삼설
我昔所造諸惡業 皆由無始貪嗔痴
從身口意至所生 一切我今皆懺悔
아석소조계악업 기유무시탐진티
종신구의디소싱 일체아금지참회
讚佛偈 찬불계
阿彌陀佛眞金色 相好端嚴無等倫
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
以此禮讚佛功德 莊嚴法界諸有情
臨終悉願往西方 共覩彌陀成佛道
極樂世界寶池中 九品蓮花如車輪
彌陀丈六金軀立 左手當胸右手垂
緣羅衣上紅袈裟 金面眉間白玉毫
左右觀音大勢至 侍立莊嚴審諦觀
歸命聖者觀自在 身若金山葡萄花
歸命聖者大勢至 心智光明照有緣
三聖所有功德聚 數越塵沙大若空
十方諸佛咸贊歎 塵劫不能窮少分
是故我今恭敬禮 我執念珠法界觀

① 此漢字呪無有 ② 「至」作「之」 ③ 「自」在「作」世音

虛空爲繩無不貫 平等舍那無何處
觀求西方阿彌佛 南無阿彌陀佛 或十
聲百聲千聲

아미타불진금식 상호단엄무등논
빅호완던오슈미 감복딩청스대히
광동화불무수역 화보살중역무변
스십팔원도중싱 구품함녕등피안

이츠네찬불공덕 장엄법제제유정
닐중실원왕셔방 공도미타성불도
극낙세계보디등 구품년화여거룬
미타당육금구립 좌슈당홍우슈슈

극낙세계보디등 구품년화여거룬
미타당육금구립 좌슈당홍우슈슈
극낙세계보디등 구품년화여거룬
미타당육금구립 좌슈당홍우슈슈

귀명성자관즈치 신약금산철복화
귀명성자대세지 심디광명조유연
삼성소유공덕취 수월디사대약공
시방계불함찬탄 진겁불능우쇼분

성빈성 천성
南無西方淨土 極樂世界 三十六萬億
一十一萬九千五百 同名同號 大慈大
悲 阿彌陀佛

南無西方淨土 極樂世界 佛身長廣
相好無邊 金色光明 遍照法界 四十

八願 度脫衆生 不可說不可說轉不
可說 恒河沙佛刹微塵數 稻麻竹葦
無限極數 三百六十萬億一十一萬九
千五百 同名同號 我等導師 金色如來
나무셔방녕토 극낙세계 삼십육만역
일십일만 구천오백 동명동호 대즈
대비 아미타불

나무셔방녕토 극낙세계 불신장광상
호무변 금싱광명 번조법계 스십팔
원 도탈중싱 불가설불가설던불가설
홍하사불찰미딘수 도마득의 무흔극
수 삼십육십만역 일십일만 구천오
백 동명동호 아등도스 금식여리

南無無見頂上相阿彌陀佛 南無頂上
肉髻相阿彌陀佛 南無髮紺琉璃相阿
彌陀佛 *南無眉間白毫相阿彌陀佛
南無無眉細垂楊相阿彌陀佛 *南無眼
目清淨相阿彌陀佛 *南無耳聞諸聲相
阿彌陀佛 *南無鼻高圓直相阿彌陀佛

*南無舌大法螺相阿彌陀佛 *南無身
色眞金相阿彌陀佛 南無文殊菩薩*南
無普賢菩薩 *南無觀世音菩薩 *南無
大勢至菩薩 *南無金剛藏菩薩 *南無
除障礙菩薩 *南無彌勒菩薩 *南無地

藏菩薩 *南無清淨大海衆菩薩摩訶薩
願共法界諸衆生 同入彌陀大願海
十方三世佛 阿彌陀第一 九品度衆生
威德無窮極 我今大歸依 懺悔三業罪
凡有諸福善 至心用回向 願同念佛人
盡生極樂國 見佛了生死 如佛度一切
願我臨欲命終時 盡除一切諸障礙 面
見彼佛阿彌陀 卽得往生安樂刹 願以
此功德 普及於一切 我等與衆生 當
生極樂國 同見無量壽 皆共成佛道

佛道
願往生願往生 願在彌陀會中座 手
執香花常供養 *願往生願往生 *往生
極樂見彌陀 獲蒙摩頂授記 願往生
願往生 *往生華藏蓮花界 自他一時成

佛道
願往生願往生 願在彌陀會中座 手
執香花常供養 *願往生願往生 *往生
極樂見彌陀 獲蒙摩頂授記 願往生
願往生 *往生華藏蓮花界 自他一時成

佛道
願往生願往生 願在彌陀會中座 手
執香花常供養 *願往生願往生 *往生
極樂見彌陀 獲蒙摩頂授記 願往生
願往生 *往生華藏蓮花界 自他一時成

佛道
願往生願往生 願在彌陀會中座 手
執香花常供養 *願往生願往生 *往生
極樂見彌陀 獲蒙摩頂授記 願往生
願往生 *往生華藏蓮花界 自他一時成

佛道
願往生願往生 願在彌陀會中座 手
執香花常供養 *願往生願往生 *往生
極樂見彌陀 獲蒙摩頂授記 願往生
願往生 *往生華藏蓮花界 自他一時成

佛道
願往生願往生 願在彌陀會中座 手
執香花常供養 *願往生願往生 *往生
極樂見彌陀 獲蒙摩頂授記 願往生
願往生 *往生華藏蓮花界 自他一時成

佛道
願往生願往生 願在彌陀會中座 手
執香花常供養 *願往生願往生 *往生
極樂見彌陀 獲蒙摩頂授記 願往生
願往生 *往生華藏蓮花界 自他一時成

①「南無」無有㉑次同。②「願往生」：常供養「在
「授記刹」之下㉑。③「往」作「願」㉑次同。

설대법나상아미타불 남부신식진금
 상아미타불 남부문슈보살 남부보현
 보살 남부관음보살 남부대세디 남
 무금강장보살 남무제장애보살 남무
 미륵보살 남부디장보살 남부청명대
 희중보살마하살 원공법계계중심 동
 입미타대원히 시방삼세불 아미타데
 일 구품도중심 위덕무궁극 아금대
 귀의 참회삼업죄 범유제부선 지심
 유희향 원동념불인 진심극나극 견
 불보심스 여불도일체 원아임부명중
 시 진제일체제장애 면견피불아미타
 즉득왕심안다찰 원이초공덕 보급어
 일체 아등여중심 당심극나극 동견
 무량슈 기공성불도

왕심계

원왕심원왕심 원지미타회중좌 슈집
 향화상공양 원왕심원왕심 왕심극나
 견미타 회몽마경슈그별 원왕심원왕
 심 원심화장년화계 주타일시성불도

요리심대발원문

원아영니삼안도 원아속단탐던치 원
 아근슈계명혜 원아상문불법승 원아
 흥슈계불후 원아불퇴보리심 원아결

명심안양 원아속견아미타 원아본신
 변진찰 원아광도계중심 원이원이발
 원이 귀명례삼보 은니발원문외오는사람
 다하문호반
 식의오소서

슬프다 대도 념불 못하기는 전심애
 불법인년이 업서도 못하고 부귀한
 사람은 부귀에 골몰하여 못하고 또
 구우실이 만흔 사람과 가난한 사람
 이 대도 념불 못하거든 니척 시쥬
 약간 하거나 또 니척관 화쥬을 하
 는 사람은 반드시 극나세계 가오리
 다 또 니척을 한번이나 보거나 듯
 거나 하는 사람도 다 극나세계 가
 오리다 또 사람이 주글 쎄예 우지
 말고 모다 나무아미타불 하다가 주
 근 후에 쇼염흔 후에 국성을 하라
 하시니라
 또 념불은 상해 남녀 업시 다 하라
 하야시되 대도 할 줄을 아지 못하
 메니 칠을 써나야 대도 후세 사람
 으게 전하야 대도 동참하야 다 극
 나의 가게 권하니다

나옹화상 서왕가라

나도 이런 만경 세상에 인재려니
 무상을 무상은 사람이오래 싱각하니 다
 거긋 거지로쇠 부모의 기친얼골주
 근 후에 속절 업다 저근닷 싱각하
 야 세스를 후리치고 부모의 하직하
 고 단표즈 일납애 청녀장을 비기
 들고 명산을 추자드러 선지식을 선지
 불법이란 친견하야 무음을 볼키려
 사람이라 천경만론을 천경만론
 고 천경만론을 천경만론 나낫치 추심
 하야 뉴적을 눈과코와세와몸과귀와
 부리라 허공마돈 허공아는 사람
 고 마야점을 발아는 손애 들고 오온
 산 무음과몸과 드러가니 제산은 제산은
 노심 첩첩하고 소상산이 소상산은 아상인
 미라 겁우 늙다 늙근문두애 늙근은 늙과
 상이 겁우 늙다 늙근문두애 늙근은 늙과
 귀와 몸과 뜻 자최업슨 도적은 나며 들
 과 늙문이라 자최업슨 도적은 나며 들
 며 탐심을 내며 드리 하근중에 번노심 배
 며 하근말이라 하근중에 번노심 배
 처노코 지혜로 비물 무어 삼계바다
 삼계는 육계뉴천과 식계십팔 전네리라 념
 천과 무신계스천과 삼계니라 념
 불중심 시러두고 삼승담쎄예 일승
 득을 불별말 드러두고 춘풍은 순히 불
 습이라 드러두고 춘풍은 순히 불

●此發願文無有●●自「나옹화상서왕가」至「流傳記」之本文無有●●

고 비운은 섣도난디 인간을 생각
 하니 슬프고 설운지라 넘볼 마는
 증싱드라 몇 싱을살나 호고 세스
 만 탐착하야 이욕의 좁것는다 호
 루도 열두 시오 호딜도 설흔 날애
 어의날애 한가호고 청명호 불성은
 사람마다 자신들 어의날애 생각
 호며 호사공덕은 불니 구독호던 어
 니시예 나야받고 불성은 사람마다
 은 머러지고 서왕은 극 지옥은 갖잡
 도회 이보시소 어로신대 권호노니
 종제선근 시무시소 공제선근 부모호양불
 라 금싱애 호은공덕 후싱애 슈호
 니 백년탐몰은 호러아적 두글이오
 사람이 주근 휘면 제간 삼인호은 넘볼은
 식다거죽것시니라 삼인호은 넘볼은
 빅천만집애 다호음업슨 보되로외 어
 와 이 보되 령천집이 불공호고 공
 만세이 장공이라 사람의 불성은 살며 불
 다업다 할 전근이 넘다 호되 이 미음
 마리라

애 미출손가 일일이 보다 호되 이 미
 음애 미출손가 사람의 본심과 영은 하호라
 일의 삼세제불은 이 미음을 아루시고
 누도 증싱은 이 미음을 저비릴식 누도
 천

상과 인간 귀신과 지옥
 증싱 슈라과 누도니라 삼계 눈회를 어의
 날애 극칠손고 사를되며 증싱되며 호기를
 저근닷 식각하야 미음을 쟈쳐먹고
 태허를 싱각하니 산첩첩 슈잔잔 풍
 슬슬 화명명호고 송죽은 나나호디
 화장바다니 인간 견네저어 극나세
 계 드러가니 칠보금디 예 칠보노금과
 노산호호박 칠보망을 돌너시니 구
 진쥬칠보니라 경호기 더욱 조히 구름년디예 넘볼
 소리 자자잇고 청학빅학과 잉무공
 작과 금봉청봉은 호노니 넘볼일외
 청봉이 건듯 부니 넘볼소리 요요호
 의 어와 슬프다 우리도 인간애 나
 왔다가 넘볼 말고 어이호고 나무아
 미타불

인과문

셔가세존님은 삼계 도스치고 스싱
 에 부모시라 사람이라 호는거스 섬
 개투침 밍귀우목 아히야 인싱난득
 장부난득 출가난득 불법난봉 아니
 온가 천디간의 최귀하니 다문 사람
 썬니로다 이보소 어로신네 이내말
 습 드러보소 머리도 꼬리도 극도

업슨 마리로외 인간애 헝득인신 나
 와셔 세간이욕만 탐착호고 호길 닷
 기 모르는다 무상은 신속호고 사람이
 죽는 말 세월은 수이 간다 인연선종
 이라 부모호양 붕스스장 충신복덕 넘볼
 부모 불공보시 허온 빛의 쏘 무스
 동참 불공보시 허온 빛의 쏘 무스
 일이 잇듯던고 인간애 나온 사람
 목숨을 허여 보소 천년 살며 만년
 살가 이십 전의 어러닛고 오십 휘면
 망녕되고 인스 아라 사는 거지 다
 든 수십년 혼이로외 슬프다 이 몸이
 주것다가 다시 올라 사람 어더 더
 신 홀가 잡술 주고 여힐손가 이내
 몸애 중병 드러 곤고히 아야라우
 릴 저기 피치 못홀져 길힐외 아곱
 고 더욱 설다 그빛의 쏘 설운 이틀
 즈세히 스로리라 호러사리 아투인
 싱을 만년스치 길게 미더 세스만
 탐착호고 번노중애 좁겨셔 인연선
 종 부모호양 넘볼동참 불공보시 우
 이 너져 불연 못민 사람드라 명미
 즐 그날애 넘나대왕 보내오신 인로
 스자 바다스시 호 손애 쇠채 들고
 쏘 호 손애 한도 들고 두문전 가리

집고 여셔 나라 수이 나라 지축 항
 거든 뒤말이라 거슬손고 부모동심
 처조노비 것티 ㄹ득항야신들 디신
 가리 뒤 이시며 금은옥벽 귀흔 음
 식알희 ㄹ득항야신들 먹고가며 가
 저갈가 그 아니 설솔손가 천하의
 머무러 인는 황데 왕후 후공지상
 부귀장자 승속남녀 거스샤당 존비
 귀천 노소부인 만물중싱 피치 못홀
 저 길헤 시왕께 잡혀드러 추열다짐
 시비장단 가지가지 무르실제 인간
 애 디은 죄는 염나대왕 업경디에
 낫낫치 비최였고 시왕이 명간에 죄거움을
 두고 인간자음을 자바다
 가 무르실제 일상은 죄과선과 저을에 낫다
 나니 게가쳐는 한말도 거름받음을 항지 못한다
 하니 데석궁 나망중에 낫낫치 어르
 니라 여시니 어티 가 한 말이나 거즈다
 짐 항을손고 내 남으로 스론 후에
 그 뒤라셔 구제홀고 우두나찰 마두
 나찰 사람자바가
 는 우출나라 모도 쉼여 드리드라
 쇠사슬 목의 걸고 쇠방다치 들러매
 고 스방의 둘러셔셔 더욱으로 보내
 실 제 일목귀왕 삼목귀왕 나와져셔
 청석팔 매오시고 항채족쇄 ㄹ초시
 고 이리 가자 저리 가자 쇠채로 치

시며 모라가니 혼 국이나 머물손가
 너분길 조바지고 조분길 어두온디
 쇼쇼이 송풍소리에 팔만스천 무간
 디옥 철위성도 노프실샤 쇠문안드
 리드라 목 버히며 혀 썩며 굵거니
 뽀거니 썩거니 썩거니 가지가지로
 다스리니 아야아야 우는 소리는
 오죽월 가온대 억머구리 소리로다
 이 혼몸 가지고 빅천 가지 곳쳐되
 여 대고통 슈홀 저괴 그 엇지 아니
 설을손고 목물나라 울 저괴 구리쇠
 노긴 물 머기시고 비고과라 울저
 괴 몽동결환 비피시고 항로도 열두
 시요 혼 돌도 설흔 날애 일만 번을
 주기고 일만 번을 사로시니 홀니
 런가 잇두런런가 천만 년을 디내여
 도 녀힐 괴약 업다 하니 줍줍코 헤
 여 보소 엇지 아니 설을손고 슬포고
 설은지라 인간애 항득인신 나오신
 존비귀천 승속남녀 거스샤당 노쇼
 제인 어루신네 즈세히 헤여보소 플
 굿티 이슬스톤 인싱을 천만 년이나
 살가 항야 세스만 탐착하고 인싱난
 득 불별난봉은 전혀싱각지 아나 항

느니 슬프다 더욱고상 슈홀 저괴
 그 뒤라셔 디신홀고 권항노니 체션
 근 시무시며 세스탐착 너모 말고
 념불동참 항읍시소 이싱애 히온공
 덕은 후싱애 슈항느니 디옥선악 보
 응과보스는 다 이틀 체업스와 대
 강만 슬소와 전항니이다
 大佛頂首楞嚴神呪
 대불딩슈능엄신쥬
 踰姪他 唵 阿那隸 毗舍提 鞞囉跋闍
 囉 唵 唵 槃施 槃施 你 跋闍囉 訪尼泮
 虎 吽 都 嚧 嚧 泮 娑 嚧 賀
 다지타 음 아나예 비샤데 비라발샤
 라 도리반도 반도니 발샤라 방니반
 호흞도로 음반 스바하
 관음보살 즈적 여의닐쥬
 나모못다야 나모달마야 나모싱가야
 나무아리아 바로기다 쇠라야 보디
 사다야 마하사다야 마하가로이가
 야 항리다야 만드라 다야타 가가나
 브라디 단다마니 마하무드레 루로
 루로 지짜 항리다예 비사예 음부
 다나 부다니야 등
 또 양반 상인 중 거스 부인 샤당

대도 내 마음이 실노 성인부테출
 알고 비록 가지가지 만 가지 이를
 흐면셔도 서방아미타불을 닛지 말
 고 넘호시소 또 아미타불만 호기
 적다 마시소 아미타불 호는 사람
 다 극낙의 가오리다 또 니 칙을 시
 주의 불이니 혼자 보지 말고 다른
 사람을 주며 권호시소 또 불법 아
 논외 가서 참회호고 또 불법말씀을
 드르시고 부디 넘불호야 호가지로
 극낙으로 가세나다 나무아미타불

流傳記

於戲 人間雜善 雖云萬種 功莫大乎
 念佛也 何則 仁義孝敬 建立佛事 乃
 至種種之行 皆是有漏之因 終未免三
 界昇沉之報 至如念佛之功 則臨死之
 時 直往西方 皆成佛果也 乃以欲成
 佛果者 舍此而奚適哉 大抵今觀世之
 大小人 皆好其古談之冊 而不好其念
 佛之冊 其亦不思之甚矣 經云 念佛
 之冊 或施或傳 若見若聞 則逕投樂
 邦 皆以成佛也 而況用財印傳 兼可
 披閱者乎 吁 物之興廢 今古無常 後

之善男 與我同志 嗣而刻之 印施流
 傳于萬方 歲之無窮 同歸極樂 幸甚
 歲在赤風暮春 餘航山下 閑良朴思寅
 盥手記寫

유전과라

슬프다 인간 보시선스 만만하니
 넘불칙을 낙간 시주함만 못지 못호
 디라 계경에 부테님이 널오사디 불
 공보시 화주선스를 호면 비록 부귀
 는 슈호나 도로 싱스를 면치 못호
 거니와 넘불동참 시주 낙간 호사
 림은 다 더욱을 면호고 서방의 간다
 호시니라 대도 넘불호기 슬커나 이
 저서 못호거든 니 칙 화주나 시췌
 나 낙간 호야도 절당니 더욱을 면
 호고 바로 서방극낙세계 가오리다
 또 다른 잡셔네아기칙을 보지 말고
 니 넘불칙을 호번이나 보거나 듯거
 나 호면 서방의 가오리다 시고로
 다른 화주과 시주 만만하야도 니
 칙 화주과 시주 낙간공덕만 못호며
 또 즈식기 죽거든 부디 설위마시소
 부모 몬져 죽는 즈식은 다 월슈 잡
 프러 왔다가 주그니 부디 설위 마

시소 또 넘불호기는 대도 남치나
 네인이나 호라 호야시디 사람마다
 제 마음이 실노 부테출을 아지 못호
 고 세간탐심과 호스만 즐기고 후싱
 궤 닥그물 아니 호거니와 더욱고상
 슈호기 7장 슈고로운 줄 아지 못
 호니 실노 불상호다 고로 대도 알
 외니다 인간 다른 보시선스를 만만
 무궁호야도 니 넘불칙 화주과 시주
 나 낙간 동참공덕만 못지 못호오이
 다 또 니 칙을 낙간이나 바가 내야
 셔 후세 사람의게 전호면 그 공덕
 을 다 나르지 못호소다 또 부모 즈
 식기나 주글 때예 슬퍼말고 모다
 넘불 나무아미타불 호다가 주근 후
 에 곡성을 호시소 또 즈식기나 죽
 셔든 설위 말고 슬퍼 마시소 경에
 널오디 부모 몬져 죽는 즈식은 다
 월슈 가프러 온 즈식기라 호시니
 부디 슬퍼 마소 또 니내 몸 주근
 후면 세간사 다 거죽 거지니 어셔
 이 넘불동참 인년호야 호가지로셔
 방극낙세계로 가옵새다 극권호니다

●臨終正念訣

善導和尚臨終正念訣云 知歸子致問 於淨業和尚曰 世之大者 莫越生死 一息不來 乃屬後世 一念若錯 便墮輪廻 小子累蒙開誨 念佛往生之法 其理雖明 又恐病來死至之時 心識散亂 仍慮家人 或動正念 忘失淨因 伏望重示歸徑之方 俾脫沉淪之苦 師曰 奇哉 斯問之要也 凡人臨命終時 欲得往生淨土者 須先準備不得 怕死貪生 常自思念 我現在之身 多有衆苦 不淨惡業 種種交纏 若得捨此穢身 卽得往生淨土 受無量快樂 見佛聞法 離苦解脫 乃是稱意之事 如脫臭弊之衣 得着珍御之服 放下身心 莫生貪着 纔有病患 莫論輕重 便念無常 一心待死 須囑家人 看病人 往來揖問人 凡來我前 但爲我念佛 不得說眼前閑雜之事 家緣長短之事 亦不須 輒語安慰 祝願安樂之詞 此是虛華不實 殃及之語 及至病重 命將不久之時 家人親囑 不得來前垂淚泣哭 發嗟嘆懊惱之聲 或亂心神 失其正念 但教記取阿彌陀佛 一時高聲 爲我念

佛守令氣絕 待氣盡了 方可哀哭 或有明解淨土之人 頻來策勵 其理最佳 若如此者 千萬往生 必無疑也 此是端的要急之旨 當信而行之 問求醫服藥 應不用也 答此但論用心耳 服藥醫療 不妨自求 然藥只能醫病 豈能醫命耶 命若垂盡 藥豈奈何 問神祇禍福 求禱如何 答人命長短 生下已定 何假鬼神延之耶 世人迷惑 反更求耶 殺害衆生 祭祀鬼神 但增罪業 倍結冤讐 反損壽矣 大命若盡 小鬼奈何 空自惶惶 必無所濟 切宜謹之 當以此文帖 安堂前飲食之處 及往來要路之間 令時時見之 常記於心 免見臨危忘失 問平生不曾念佛者 還用得否 答此法 僧人俗人不念佛人 用之 皆得往生 決無疑矣 余多見世人於平時 念佛禮拜 發願往生 及到病患臨終 但只怕死 都不見言 此事直待形消氣絕 識投冥界 方始十念 譬如賊去關門 濟何事耶 而況死門事大 須自着便宜 一念蹉跎 歷劫受苦 誰人相代 思之思之

지귀지정업화상계 무러므로디 세상 의 큰거시 싱스의 디내미 업스니 혼숨이 오지 못하야 이에 후심이 되미니 혼념아 만일 그르면 문득 눈회에 떠러딜 썩시니 소직조로 무 름침을 님스와 넘불하야 극낙왕싱 홀 법은 비록 볼켜스오나 쏘흔 병 드러 주글 썩예 마스미 살난호미 저프며 쏘 집안 사름이 나의 정념 을 어즈러 넘불을 일몰가 스럼호읍 니 굿브러 비래느니 다시 도라갈 법을 보이사 싱스애 팀눈지고를 벗 게 호쇼셔 화상이 디답하야 무로디 괴특홀디라 너의 무름이 중요롭다 대개 사름이 주글 썩예 정도에 가 고져 홀던덴 브디 문져 압길홀슬 피디 주점을 저혀 말며 살기를 탐 터 말고 스스로 싱각호디 이몸이 괴롭기는 모딘 악업이 얼미인 타시 니 만일이 더러온 몸을 브리고 정 토의 왕싱하야 불을 뵈스와 법을 듯 좁고 고를 어희고 무량쾌락을 슈호

●此小題名 無有①。●輒作「軟」②。●「醫」作「比」③。

미 이거시 뜻에 마즌 이리니 내니
 님 더러운 오슬 버셔 버리고 보외
 옛 오슬 어더 니브미 又 혼디라든
 득이 몸이 덧덧디 아니 호를 넘호
 야 일심으로 죽기를 기드리며 또
 집안 사람과 병디외여 보논 사람과
 왕릭호야 문논 사람을 유혹호야 니
 로더 내흔디 오니니 오직 날 위호
 야 넘불을 호고 다른 집안 여더가
 짓 분별슬란 니르디 말라 호퍼 또
 병도호퍼 오래 살말슬란 부디 니르
 디 말라 이난 속결업스 안화 미출
 말이라 또 집안 사람드려 다시 니로
 디 명이 종할 채외 눈물 흘리더슬
 피우난 소퇴 호야 나의 정념물 일
 케 달고 다면 날을 구르치디 아미
 타불을 생각호타 호고 일시에 고성
 으로 넘불을 호퍼 부디 디키여 명
 종케 호퍼 명종호야 오래거사 곡을
 호라 만일 이구티 호면 사람마다
 왕싱호미 반드시 의심업스리라 이
 말이사 덕실호며 중요오미 급결
 한 말이니 맛당히 신호야 힘출서
 니라 또 이 말을 그루호야 밥먹는

곳과 왕릭호야 즈로 보논 곳에브터
 두고 시시에 보와 상네 모습애 싱
 각호야 명종시예 당호야 닛디 말
 을써니라 이 법은 승인 속인이 일
 싱 넘불 아니 호던 사람이라도 다
 왕싱호미 결정호니라 또 의약을 구
 호야 쓰미 엿더 호닛고 디답호니
 이는 오직 님종에 응심호기를 의논
 할 사람이라 의약은 오직 병을 곳
 티미언명 엿디 능히 명을 길게 호
 티오 명이 만일 종할 채면 의약인
 돌엿디 호리오 또 귀신께 비려 화
 복을 구호미 엿더 호닛고 답호노니
 인명당단은 초싱시에 임의 명호야
 잇는디라 대명이 다호면 조고맛귀
 신이 엿디 길게 호리오 아미리 천만
 가지로 비려도 속결 업스며 또 여
 러 명을 살해호는디라 무한 죄업이
 태중호고 원슈를 결호는디라 도로
 혀 깃목숨을 즈려 죽게 할 사람이
 니라 또 세상 사람이 평시에는 후
 님불호며 네비호며 발원왕싱호다가
 병환 님종호야는 오직 죽기를 저퍼
 호오로 우회 니르 말슬란 싱각디

아니 호고 바로 명종호야 혼식이
 명계에 도라간 연후에사 비로스 십
 성넘블이나 혼들 엿디 호리오 비컨
 대 도적 나간 후에사 문을 다든들
 엿디 호리오 세상에 죽는 이리 크고
 크대 브디 즈가 편의를 츄출서니라
 명종시에 일념이 그릇이면 억만겁
 을 슈고호리니 그채에 어너 사람이
 디들리오 부디 부디 싱각출서니라

① 父母孝養文

長蘆・頤禪師 作勸孝文一百二十篇
 前百篇言孝養甘旨爲世間之孝後二
 十篇勸父母修淨土爲出世之孝世
 間之孝一世而止出世之孝無時而
 盡能使父母生淨土莫大之孝也父
 母現在而不以此勸勉他日徒爾傷心
 徒爲厚禮 亦何益哉 觀經前後兩說
 孝養父母 爲淨業 卽此意也 又曰父
 母 信知念佛 蓮花種植時也 一心念
 佛 蓮花出水時也 念佛功成 花開見佛
 時也 孝子營其往生時 至預以父母平
 生衆善 聚爲一疏 時時讀之 令生歡
 疑「頤」
 ①父母孝養文・회심가곡「二篇無有也。②「頤」

喜 又請父母坐臥向西 而不忘淨土
設彌陀像 燃香鳴磬 念佛不絕 捨報之
時 更須用意 無以哀哭 失其正念 父
母得生淨土 受諸快樂 豈不嘉哉 平
生孝養 正在此時 寄語孝子 順孫 無
忘此事

당노산중적선시 호양문을 일박이십
편을 작하니 빅편은 호양감지를 니
르시니 세간지호 티오 이십편은 부
모의 념불을 권하시니 출세간호 되
라 세간호는 금성 스님이오 출세간
호는 무량세예 능히 부모로 하여곰
극낙경토에 나게 하시니 이만큰 호업
스니라 부모 현치시예 초스로 권티
아니 하고 스후에 한갓 설위하여 한
갓 계스를 엄히 한들 드슴 니익이
이시리요 십죽관경 전후남설에 호
양부모로 정업을 삼으시니 곳 이
뜻이니라 또 7로디 부모념불 호실
줄노 신하야 아로디 년화를 심그는
새오 일심으로 념불호은 년화물에
셔날 새오 념불공을 일우면 년화
피여 부터를 보스를 써니라 이럴뻔
호스닌 그 왕싱호를 새를 슬피미라

부모의 평상에 지은 밧 선근으로
한 소홀 밧그라 시시예 독송호야
환회심을 내게 하고 또 청호디 부
모를 좌와에 셔로 향호야 경토를
넋디 말게 하며 미타상정이나 후위
목을 셔편으로 모시고 향 피오고
경쇠 티며 념불을 그치디 아니 호
야 몸을 버릴 새예 다시 2장 용심
호야 이공지성으로 정념을 일케 말
셔니라 부되 경토에 나셔 무량쾌라
을 슈게 흠이 었디 지극지대호 호
도 아니리오 평심호양이 정히 이 새
예 이시니 호스순손새 말을 브티스
니 이 이를 넋디 말을셔니라

회심가곡

턴디이의 분호후에 삼나만상
넋어나니 유정무정 삼긴얼물
턴진면목 결묘호디 범부고터
성인되문 오직사름 최귀호다
요순우탕 문무유공 삼강오상
팔조목을 티평세예 장엄호니
금슈상에 첩화로다 동셔남북
간디마다 형데호티 화합호니

턴하티평 가감업서 안양국이
거의러니 어화 황공호다
우리민심 황공호다 태고턴디
느려오고 요순일월 불가시되
야속홀셔 말세풍속 충호신형
다브리고 애욕망에 겁히드러
형데투징 마단니 가련호다
빅발부모 의로홀터 바히업서
문외예 바잔일며 홀니느니
눈물일다 골육상잔 저리호니
촌의인을 의논홀가 인심이
대변호니 턴신이 발노호야
대호악귀 모라나야 비명악스
수업스며 한적풍쟁 즈조드러
천문만호 괴곤호니 김가박가
사름마다 부모쳐즈 분리호야
농상천변 남의짜히 여기더기
괴스호니 참혹호다 주검이여
다문도직 가마괴라 불순인도
슬피시소 우턴직양 더러호니
턴고청비 즈조벗터 즈기춘심
바로딘녀 일변으로 념불호고
일변으로 충호호소 구턴이
잠음호면 요순태평 아니불가

벗뻗히고	불법진락	업슬던대	금나으로	도라가니	세간영화	헌신스티	브리시고	단첩청산	아모디도	더런복덕	업스오디	삼천궁녀	시위하니	턴상인간	칠보궁예	황개청개	밧치시고	서가여러	출가시에	뉴리던상	무상법을	지성으로	봉지흥소	만고복덕	구홀던대	금구소설	넘불흥소	금시대평	후시안양	비감심을	니르와다	즐겨브터	결닌사름	불국으로	인도하니	스십팔원	세워시니	세망에	나의명호	외오니면	악취중에	가온후에	귀천남녀	노소업시	내먼저	넘불흥야	안양국에	고디듯고	발원흥야	닐으샤디	아미타불	태즈시에	넘불법문	입신흥고	넘불가져	안양가새	충효흥면	요순이니	충효가져	시이실고	넘불흥면	불법이요	불법어디	일명흥며	요순어디
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

귀경하니	신심으로	넘불흥면	뜻고춤아	아니홀가	딩토문을	진도법을	뜻듯고는	말너니와	이리귀한	사름인제	더리도한	탐욕이오	권흔거시	넘불이니	빅천논소	사긴말슴	금흔거시	더아닌가	팔만대장	니른말과	선형닷근	덕을보소	국왕대신	죄를보소	우마샤신	더안닌가	득홀던대	신광선스	풀버히며	신심업시	도야나며	공덕업시	다구신가	안존방이	엇디갈고	장슈코자	기드리니	동동흥면	아니흥며	무상복덕	브라보며	부모호심	바히업고	넘불흥번	넘불흥야	불국으로	어서가새	안양세계	간다하니	즈조즈조	떠러디고	물외스를	죗스오면	세간탐심	못브리면	삼악도에	힘스보와	출농학이	어서되소	넘불일성	최귀흥다	셔산대스	더러홀가	출격진인	도일던대	만승왕위	브리시고	설산고형
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

고금호걸	부귀공명	쳐즈이를	지혜인이	아조저귀	녀더왕후	다피흥니	말세되니	그러흥가	진락슈홀	넘불에는	승속남녀	주식에는	귀천업시	다즐기고	체들거든	엇디홀고	즐어죽는	구데홀고	블속에	죽는나비	디장보살	대원인들	더틀엇디	제디옥에	만반고통	슈홀새예	우양전지	디드릴가	도산겸슈	인정홀가	만당쳐즈	어디쁘며	힘을가져	당적흥며	죄를가져	느라드러	스대환신	셋써낼죄	놈을보와	젯티시소	무상살귀	놀납스외	나의은심	모로거든	진심악상	늦치올라	디면흥기	사르라고	무흔탐심	닐와드니	초로인싱	구디너겨	천세밧게	어서가새	몽중又흔	사암사리	인간고초	하설우니	더진락에	디나가되	반일스다	닐르시니	무상썩락	슈홀새예	만세만세	드려가면	칠보년디	옥호광에	극나도스	아미타불	금년으로
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

가도와늘	위부인이	슬피울고	뉴리태즈	아샤왕이	주기고자	이아닌가	빛바왕과	위부인을	마야부인	불어하너	팔세용녀	다브리고	즈비선심	넘불호면	전싱죄로	나와시니	음해샤심	아니신가	금싱녀신	득흔샤름	비룩말세	나와시나	관음후신	그효즈와	신청호는	더부모는	미타성호	외오쇼셔	근청호는	민망호니	십이시중	주야업시	인간박발	압히업서	셔산나일	나사들며	합창호고	숨소오티	보현만행	조인논가	부모전에	의여말면	오순민이	아니며	아당시비	바히말고	금슈보와	의식주고	빈병인울	구데호며	사라신치	알리로쇠	괴한인울	의다호니	턴당가며	디옥갈줄	아모스과	검다호면	노쇼업시	넘불호면	이아닌가	아모침지	즉금성인	이아닌가	아모침지	어렵거늘	넘불듯고	썩어나니	왕법으로	배말너도	일명말기
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

심운등등	죽지히	노닐면셔	녹양천변	방초안에	등등임운	부어먹고	빅우거를	멍에매워	년화타에	올라안자	도주청다	요풍이오	불근광명	순일이라	극낙국에	니되느니	부논브람	친히보면	일보도	올디아녀	아미타불	외오다가	즈괴미타	세혀나야	무명황초	버히시고	가진점심	비골호니	반야혜검	바히몰나	어분아기	못어드며	이욕심이	밤이되야	의니주를	소소호고	춧다덜다	녀녀호티	보리달마	못와신치	비아모아	명빅호야	셔가여티	아니나고	광대넝통	무량슈불	즈괴상에	어서호고	일체원슈	밋디마소	넘불호고	죽다나니	오직넘불	진녀내고	손경덕이	목버힐제	살싱호고	무간옥에	갓터거늘	출가호즈	목년존자	넘불호야	불전에	근도흔대	셔가여티	아르시고	넝산으로	드려다가	극낙으로	보내시고	청데부인
------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

태평곡을 부르리라
 나모아미타불 나라리 리라라
 나무아미타불

●維摩經

維摩經云 佛在婆羅奈國 說法要度 衆生 時國王 率百僚眷屬 來詣佛所 白佛言 世尊 此國人民 何故 多病夭 死 不生信心 一無成佛 世尊答曰 此 國衆生 常食前世痰惡草 不信因果 不修淨業 故如是多病夭死 皆入地獄 受無量苦 王聞語 信受奉行 令國中 不食痰惡草 此草有五種名 一痰惡草 二不明草 三姪邪草 四惡生草 五多 貪草 此五名草食 其罪甚重 世尊謂 王曰 食此痰惡草者 雖持淨戒修行 小無功德 是故痰惡草 其嗅甚惡 不 異於焚蛇之氣 死墮焚蛇地獄 歷三 千劫後 入鑊湯地獄 又歷三千劫後 更入阿鼻地獄 世生生 不聞佛名 字 永不作佛

●유마경

① 維摩經「抄出維摩經禁南草說」② 「婆 作」波」③ 此유마경 諺解 無有

유마경의 운후오디 불체님이 발내
국가서 설법할새에 그나라 국
왕니 권속과 신하를 들리고 와서
부체님의 슬오디 이국빈성남여등니
엇지한고로 병이 만하 즐려 죽습
는닛고 부체님이 대답하야 니로디

이국의 엇지하여 질약초 인니고로
글흔 사름니 다 글을 즐겨 먹고 불
법을낭다 우수이 생각하고 글러흔
고로 그나라의 충치 심히 들고 글
러한 사름이 즐러로 죽거셔 다 지
옥의 들어 헤아림 업슨 고상하니
그을 보이 슬프다 국왕니 그 달습
을 듣고 놀내야 국중 만민의 녁을
놀리와 금지하시되 질약초 먹거
시 안니라 엇지하여 글러흔고 그
질약초 일흠니 다스 가지라 일의는
질영초요 이에는 불명초요 삼의는
사음초요 스의는 악상초요 오의는
다탐초라 이 오명초 덕는 차면 죄
김고 중흔 고로 약간수행니 잇고
널블하야도 공덕이 바히업는고로
주글 짜예 십와의 별치나와 잡아다
가 추릴후의 분사지옥의 들러 삼천

점수고하고 화당지옥의 삼천점 들
어 삼천점을 수고하고 다시 아베지
옥의 넘겨 들러 무량싱스고를 만만
이 하고 세세싱싱의 인간의 나지
못하니 불법말도 듯지 못하느니라

●佛說訶彌陀經

如是我聞 一時 佛 在舍衛國祇樹給
孤獨園 與大比丘僧 千二百五十人俱
皆是大阿羅漢 衆所知 誠 長老舍利
佛 摩訶目犍連 摩訶迦旃延 摩訶俱絺
羅 離婆多 周利槃陀伽 難陀 阿難陀
羅睺羅 橋梵波提 賓頭盧 頗羅墮 迦
樓陀夷 摩訶劫賓那 薄拘羅 阿菟樓駄
如是等諸大弟子 并諸菩薩 摩訶薩 文
殊師利法王子 阿逸多菩薩 乾陀訶提
菩薩 常精進菩薩 與如是等諸大菩薩
及釋提桓因等無量諸天大衆俱
爾時 佛告長老舍利佛 從是西方過
十萬億佛土 有世界 名曰極樂 其土
有佛 號阿彌陀 今現在說法 舍利弗
彼土何故 名爲極樂 其國衆生 無有
衆苦 但受諸樂 故名極樂
舍利弗 當知 我於五濁惡世 行此難

事得阿耨多羅三藐三菩提爲一切世
間說此難信之法 是爲甚難
佛說此經已 舍利弗 及諸比丘 一切
世間 天人 阿修羅等 聞佛所說 歡喜
信受 作禮而去

불설아미타경언해

이又트를 내듯조오니 일시에 브리
샤위국 지슈급고독원예 계샤 대비
구승 턴이빅오십인과 더브러 흠피
하시니 다 이 대아라한이라 중의
지식홀 배러라 장노샤리불과 마하
목건연과 마하가섭과 마하가정연과
다하구티라과 이바다과 두리반타가
와 난다와 아란타와 나후라와 교범
바계와 빈두로파라타와 가루다이와
마하집빈나와 반구라와 아루누타와
이又튼 등이 데대제즈와 아우려여
러 보살마하살 문슈스리법왕즈와
아일다보살과 전타하제보살과 상경
딘보살과 이又튼 등이 데대보살과
밋 석제환인등 무량계천대등으로
더브러 흠피 하야떠시니

●此文(漢文及諺解)無有○。 ●「該」當作「識」

곳배예 불리 장노샤리불피 고흥샤
 디이 서방으로부터 십만억 불토을
 지나 세계 이시니 일흠이 곧은 극
 낙이요 그 따회 부테 계시니 일흠
 이 아미타라이제 현치향야 설법하
 시느니라 샤리불아 저따홀 엇편저
 초로 일흠을 극낙이라 호느고 그
 나라 중심이 동과 업고 오디 낙만
 슈홀시 그러므로 일흠을 극낙이라
 호느니라

또 샤리불아 극낙국토에 티동난순
 과 티동나망과 티동항슈 다 이소보
 라 주잡위요홀시 이런 년초로 저
 나라홀 일흠을 극낙이라 호느니라
 또 샤리불아 극낙국토에 티보지 이
 시니 팔공덕슈 그 가온대 2득향앗
 고 못밋티 순히써 금새 따히 밧렸
 고 스변계되 금은 뉴리 파려로 합
 향야 일웠고 우호로 누각이 니시되
 또홀 금은 뉴리 파려 자거 적주
 마로로써 뽐엇고 못 가온대 던화
 브미 수리박피 2튼디라 청식은 청
 광하고 황식은 황광하고 적식은
 적광하고 빅식은 빅광향야 미묘향

고 향결홀시 샤리불아 극락국토이
 2튼 공덕이 성취향야 장엄향야
 니라
 또 샤리불아 저 북쳐나라히 상예 하
 놀 풍유을 작호며 황금으로 따히
 되여시며 주야육시로 하늘로 만다
 라 화을 췌커든 그 따 중심이 상에
 앳춤으로써 각각의극으로써 한묘
 화을 다마 타방 십만억 북쳐피 공
 양향음고 즉 제식시으로써 도라와 본
 국의 이르러 밧덕고 두로 든니느
 니 샤리불아 극낙국토이 2튼 공덕
 이 성취향야 장엄향야는이라 다시
 버져 샤리불아 저 나라희 상예 가
 지가지 괴묘홀 여러 가지 새 이시
 니 빅학과 공작과 잉무와 샤리와
 가릉과 빈가와 공명의 도라 이르러
 한 새 주야육시로 화하고 아정홀
 소리를 내되 그 소리 오근과 오력
 과 칠보리본과 팔성도본과 이 2튼
 등이 법을 퍼 이르거든 곳 따 중심
 이 이 소리를 드러매 다 북쳐 넘호
 며 법 넘호며 승을 넘호느니 샤리
 불아 네이 새 실로 이 죄보의 난

배라 이르지 말라 소이 엇지요저
 브쳐나라흔 삼악되 업슬시이라 샤
 리불아 그 북쳐 나라희 오히려 악
 도의 일흠이 업고은 엇지 허물며
 실피이실가 이 여려한 새는 다 이
 아미타불이 법의 소리를 퍼 유전코
 저 향샤 변화의 작호 배시니라
 샤리불아 저 북쳐나라희 미풍이 브
 러 동향면 제보향슈와 밋 보라망이
 미묘홀 소리를 내나니 비컨대 빅천
 가지 풍유를 동시예 홀피 작음이 2
 툃지라 이 소리 듣는 자는 2연히 북
 처를 염호며 법 넘호며 승 넘호며
 음을 내느니 샤리불아 그 북쳐나
 라 이 2튼 공덕이 성취향야 장엄향
 야느니라 샤리불아 네 쓰적 엇셔홀
 요 북쳐을 엇던 전초로 일흠들 아
 미타라 호느고 샤리불아 저 부터
 광명이 프랑향샤 시방국을 빅최샤
 디 2릴배 업느니라 이런 전초로
 호를 아미타라 호느니라
 또 샤리불아 저 부쳐 슈명과 그 인
 민의 밋쳐 프랑무변 아승지접일시
 그러므로 일흠들 아미타라 호시니

라 샤리블아 아미타블리 붓쳐 되어
써 오미 이적 널접이시니라
또 샤리블아 저 붓쳐 무량무변성
문체적 이시니 다 아라한이라 이
산수에 능히 알배 아나오 데보살
중도 또 다시 이又티니라 샤리블아
저 붓쳐 나라히 이又튼 공덕이 성
취하야 장엄하얏느니라

또 샤리블아 구나구토에 동심나
나자난 다 이 아비발타라 아비발타라
일식 그 등에 만히 일성보체 이시니
그 뒤 심히 하이 산수에 능히 알배
아닐식 오직 가히 무량무변 아승지
로써 이르니라 샤리블아 중심이 듯
난 자난 응당 이 원을 발하야 저
나라히 나고져 원할편이라 소이 엇
지요 이又튼 여퍼 으뜸 어딘 사람
으로 더브러 흠피 일처의 모들시니
라 샤리블아 가히 소선근 복덕년년
으로 써 더 나라히 나지 못할찌니라
샤리블아 만일 후뉴 선남즈 선녀인
니 아미타블 일흠을 듯잡고 명호을
잡디한디 만일 후르어나 만일 잇들
이어나 만일 사흘이어나 만일 나흘

이어나 만일 닷새어나 만일 엇새
어나 만일 일엿날 한 무음이 요이
즐럽지 아니면 그 사람이 명이 종
할 썬에 님하야 아미타블리 여러
성능으로 더브러 그알피 나타 이시
리니 이 사람이 죽을 썬에 무음이
전도티 아니 하야 주 제 아미타블
구나구토의 왕성하릴식 샤리블아
내 이 니로움을 보고 그러므로 이
말을 이르니라 만일 호유 동심이 이
리닐들 듯는 결선년 응당히 원을
발하야 저 나라히 나고져 할찌니라
샤리블아 내 이 제 아미타블의 가히
소의티 못할 공덕이니 잔탄흠
트여 동방의 소한 아즉비블과 슈미
상블과 대슈미블과 슈미광블과 묘
음블과 이又튼 등이 흥하사수 데블
리 이셔 각각 그 나라히 광장설상
을 내야 삼천대천세계을 두로 더퍼
성실한 말슴을 이르샤디 너의등 중
심이 맛당히 이 소의치 못할 공덕
칭찬한 일테제블소호렘경을 신하라
하시느니라

샤리블아 남방세계에 일일등블과

명문광블과 대렘견블과 슈미등블과
무량정진블과 이又튼 등이 흥하사
수제블이 니셔 각각 그 나라히 광
장설상을 내야 삼천대천세계을 두
로 더퍼 성실한 말슴을 이르샤디
너의 중심이 맛당히 이 소의치 못
할 공덕칭찬한 일테제블소호렘경
을 신하라 하시느니라

샤리블아 서방세계에 무량슈블과
무량상블과 무량당블과 대광블과
대명블과 보상블과 정광블과 이又
튼등에 흥하사수 제블이 니셔 각각
그 나라히 광장설상을 내야 삼천대
천세계을 두로 더퍼 성실한 말슴
을 이르샤디 너의등 중심이 맛당히
가히 소의티 못할 공덕칭찬한 일테
제블소호렘경을 신하라 하시느니라
샤리블아 북방세계에 념견블과 최
승음블과 난저블과 일성블과 망명
블과 이又튼 등이 흥하사수 제블리
니셔 각각 그 나라히 광장설상을
내야 삼천대천세계를 두로 더퍼 성
실한 말슴을 이르샤디 너의등 중심
이 맛당히 이 소의티 못할 공덕 칭

찬흔 일테제블소호렴경을 신흥라
하시느니라

샤리블아 하방세계예 스즈블과 명
문블과 명광블과 달마블과 법당블
과 지법블과 이구튼 등이 흥하사수
데블이 니셔 각각 그 나라히 광장
설상을 내샤 삼천대천세계을 두로
덱과 성실흔 말솜을 일으샤 디 너의
등중싱이 맛당히 니 가히 스의치
못흔 공덕 칭찬흔 일테제블소호렴경
을 신흥라 하시느니라

샤리블아 상방세계예 범음블과 속
왕블과 향상블과 향광블과 대렴견
블과 잡식보화엄신블과 사라스왕블
과 보화덕블과 견일체의블과 여슈
미산블과 이구튼 등이 흥하사수데
블이 니셔 각각 그 나라히 광장설
상을 내샤 삼천대천세계을 두로 덱
과 성실흔 말솜을 일호샤 디 너의 등
중싱이 맛당히 이 가히 스의치 못흔
공덕칭찬흔 일테제블소호렴경을 신흥
라 하시느니라

라 흥고 샤리블아 만일 호유선
남즈 선녀인이 니 경을 듯고 바다
진니는 자와 및 제블의 일흠을 듯
는 쥬션댄 이 여러 선남즈 선녀인
이 다 일테제블의 호렴흔 배 되
여 다 안우다라삼약삼보리에 불너
나지 아니 홀일시 이런 전츠로 샤
리블아 너의등이 다 맛당히 내 말
과 및 제블의 일은 바를 신흥야 바
들진니라

샤리블아 만일 호유사름이 임의 원
을 발흥거나 이제 원을 발흥거나
당니예 원을 발흥야 아미타불구의
나고져 홀진대 이 여러 사름들은
다 안우다라삼약삼보리에 불너나지
아니 흥아져 나라히 만일 임의 나
거나 만일 이제 나거나 만일 당니
예 나리니 이런 전츠로 샤리블아
여러 선남즈 선녀인이 만일 신이
닛는 쥬션댄 응당히 원을 발흥야
더 나라히 나고져 홀지니라

샤리블아 내 이제 제블의 가히 스
의치 못홀 공덕칭찬흔 구튼여져 제
블등도 호흔 나의 스의치 못홀 공

덕를 칭찬하샤 이 말솜을 작흥샤
디 석가모니블리 능히 심히 어렵고
희유흔 일을 위흥샤 능히 사바구토
오탁악세 겁탁 전탁 번오탁 중싱탁
명탁등의 안우다라삼약삼보리를 두
흥야 데중싱을 위흥야 이 일테제
간의 신키어려운 범을 일은다 하시
느니라

샤리블아 맛당히 알나 내 오탁악세
예 이어려운 일을 흥흥야 안우다
라삼약삼보리를 두흥야 일테제간
을 위흥야 이 신키어려운 범 일으
미 이 심히 어려오미 되는니라
블리 이 경을 일으사매 샤리블과
및 여러 비구와 일테제간 천인 아
슈라 등이 북쳐 일은는 바를 듯츰
고 환희신흥야 네을 작흥고 가니
라

프랑슈블설왕싱경토쥬
나무아미다바야 다타가다야 다지야
다아미니 도바비 아미니 다 실담바
비아미니 다 비가난제 아미니 다 바
가난다 가미니 가가나 지다가예 스
바하

●玄氏發願文

慶尙左道密陽居姓玄氏 佛名本願 在家適有袈裟化主僧 請其許施主 忽發信心 爲施主 其日三更夜自起 口誦念佛爲淨業 寒暑之往來 晝夜長短 惚不知 一念恒在念佛 他人同因 咸稱焉 在家不居 入山居草堂 燒香燃臂 尤勤念佛矣 命終時 向西坐脫曰 會子孫遺囑 吾言盡聽 吾命今日 在於我之莊 僧法燒身 亦有汝等 行法云 八萬諸經 佛祖師言說 無數方便也 是故上中根 戒像法堅高 則下根末世諸門開閉如是故 汝等欲脫苦則西方中道第一別極樂淨土門 求生念佛發願 每日早朝 向西禮佛三拜 次十聲念佛 或有百聲 或有千聲 念誦者 極惡重罪 皆是消滅 命終時 彼佛力故 今得往生 極樂國土 有黃金七寶地中 亦有九品蓮臺 無量快樂修皆成佛道 如是別戒末子覺聖 爲母主言說之下 信修奉行遺言之 故捨財新刻板普勸文發用 一切老少男女等 勸念南無阿彌陀佛 以爲此伽椰山海印寺 因置於大莊經閣耳

本願心行遊

爲生木不花發 有死古木花發 萬物時成之中 於中不生有地 善男子善女人 西生極樂發願

선씨 발원문

경상좌도 밀양 사면 형은 현씨요 불명은 본원이요 유가의 이실 때에 마춤 가새화두등이 시듀을 청하거 을 마춤 신심을 발하야 시듀을 위 하여 그 날 발등 삼경의 스스로 염 불이 절로 나와 경업을 삼으되 치 위와 더위예 가며 오기와 낮과 밤 이 길며 잘으기로 아지 못하고 눈 을 끄지 아이 하고 고성으로 염불 호되 일일일야의 삼만성씩 하되 촌 삼연을 염불하며서 브체를 보고저 원호디 브체님 자취을 보지 못하느 고로 죽기을써 삼십일을 음식을 근 치이 즈손이 모다 의논호디 부모님 이 인즈은 죽기을 정하이 우리등이 니러호 슬픔이리니 엇지 쏘이스리 요 신미연 서툼 니십스일에 염불득송 을 위하디이 삼경의 몸인덧 아인

덧 그러호 등의 서방으로 이러나되 오식 굴움의 한가로이 놀라 갖가이 와 품유슬리 한가로이 나거을 현씨 듯고 볼 때에 굴움 아튼 집 가온대 등 서히 안자 일로디네 촌삼연을 염 불득송하며 브테 보아지라 발원이 근결호고로 서방의 사난 아미타불 이나타 법을 일으로라 북방의 도 승이 나스이 스승을 정하고 참회하 고 유가의 잇지 말며 출가하야 산의 들러 염불하면 경되 되느니라 너 의 즈손 전담치불이 태산스퇴야도 다 허망이라 쏘호 불도을 일으로라 팔만제경의 불조스의 일으신 말씀 이 방벤문이 수업는 고로 식의 맛 게로 일으로라 상근과 동근에는 참 선과 화도와 상법으로 득도를 만이 하여씨와 하근 말세예는 팔만법 문이 모도 다 닷게는 고로 이스튼 고로 너희등이 이 괴로운 세계을 여 회고저 하는 사람인즉 서방으로 등 도제일 벨득나세계 이시니 그 국을 나지라 구하면 염불하는 자는 날로

●此文無有也。

씨 일즉 아츰의 쏘 셔호로 상하야
 레블삼비 위하고 다시 열썬 염블
 하거나 후 빅썬이나 후 썬썬이나
 염하야 외오며 도라가지라 발원하
 는 자는 죄악이 극키 답고 능하야
 도키시 소멸하고 명종시에 저 브테
 님 원역으로 인인개개니 모도 다
 극낙으로 도라가리라 그 짜희 보비
 이스되 황금과 칠보로 짜히 되였고
 그 등의 쏘 이시되 구품년화디 다
 도라가셔 고악은 영히 업고 즐거은
 낙은 세알남니 업고 고로 모도 다
 블도만 날왔는이라 쏘호 일리시디
 잇튼날로써 달은 모을 사름이 만이
 와 무로디 간밤의 엇지 이 모슬의
 브리분던고 하거을 현씨 디답호디
 나는 아지 못호로라 그러호 고로
 브테님 날으신 말씀은 신하야 드은
 고로 제유연 삼월 십오일에 출가시
 예 즈존과 세간을 현신스치 브리시
 고 만첩산 비운등의 한가로니 염블
 호디 니십칠연을 동고박극 나지 아
 이 하며 나모님이 서는 썬면 삼스월
 로 싱각하고 단품이 들거든 구시외

므로 싱각하고 등등이 우는 새소리
 로 한가지 벼들 사마를며셔 새배어
 슬무로 레빅 오십비식 위하야 일염
 으로 염블호디이 달은 사름이 괴
 니타 하고 한가지로 염블 다 하데
 라 산의 들어 짐을 짓고 향도 슬며
 연비도 슬며 더우 더우 염블호디이
 명동시에 즈손을 피화 일으샤디 내
 말을 신하야 들을라 내의 명이 오
 놀날의 이스매 일으라 내 장스난
 승법으로 화장하고 니후에 치들을
 내여 보권문을 발용하야 일체 노소
 남예등을 남무아미타불 권염 극낙세
 계로 인도하야라 나는 인치 아미타
 불심으로 모음이 즐거이 도라가로
 라이스튼 고로 말스 아뜰 각형이
 브모님 일으신 말씀을 신하야 바드
 러 행하는 고로 보권문 신기관하야
 개야산 하인스의 팔만대장경서각의
 두어 후인으로 견하음서다

● 玄氏行跡

慶尙左道密陽居 姓玄氏 佛名本願
 己巳臘月日 適有袈裟化主僧 請其許

施忽發信心 爲施主 其日三更夜 自
 己口誦念佛爲業 寒暑之往來 晝夜
 之長短 摠不知 高聲念佛 一日一夜
 爲三萬聲 滿三十六月 辛未十二月二
 十四日三更 以爲念佛讀誦 自西方
 至五色瑞雲 閑飛近來 樂聲閑出 妙
 閣中在三花 上有三佛像坐 玄氏見佛
 佛云 汝滿念佛三年 發願見佛懇切
 故現前爲汝悔說 爲師懺悔 出家入山
 汝之子孫 田土財物 如泰山 皆是虛
 罔 玄氏聽其言而不忘故 信受奉行
 修戒二十七年 如斯之內 二十五巡
 見佛聞法 一夜向西禮佛五十拜 一念
 恒在念佛 他人同因感稱焉 一日出家
 入山 居草堂 燒香燃臂 尤勤念佛 誓
 以佛力 往生極樂國土矣 命終時 會
 子孫遺囑言曰 吾命在於今日 汝等盡
 聽吾言 我之葬後 普勸經發用 一切
 萬人 引道極樂國土 我今佛力 心樂
 還去 現前阿彌陀佛云 汝等大衆信聽
 諸經佛祖師言 說無數方便門也 是故
 上中根 戒像法堅高 下根諸門開閉故

● 此玄氏行跡文(漢文及諺文) 底本無有 編者
 依國立圖書館所藏本(與底本同)補入。

末世欲脫苦惱者爲說 是起適行 淨土門求生念佛者 人人皆得往生極樂世界 是故別戒末子覺聖曰 汝既入山爲佛道 捨財刻板 普勸文發用 一切老少男女等 勸念阿彌陀佛 每日早朝向西方禮佛三拜 次四十聲念佛爲者 我國土蓮花中 皆得往生 是故覺聖爲母主玄氏言說 信受奉行 普勸文新刻于陝川海印寺 因置於莊經閣

선씨행적

경상좌도 밀양의셔 사는 성은 선씨 오 불명은 본원이니 그스연 납월일의 맛춤 가사화수중이 이셔 세주를 청호건논 문득 신심을 내여 세주를 호였던니 그날밤 삼경의 스스로 납부로 염불리 나와 경업을 삼으되 치오며 더외 가며 오며 낮과 밤니 길며 잘으기를 다 아지 못하고 고성으로 염불하야 일일일라의 삼만성식호더니 삼십육달리 츄매 신묘연셋달 이십사일 삼경의 염불노빠 득송호는씨라 서방으로 오식 상운니 한가로이 놀라 갖가이 오며 풍유술이 한가로니 나는씨라 묘각중의 세가

지 못치 잇고 우히 삼불리 이셔 안갓건논 선씨 부체기 뵈은대

부체임니 날로시되 네 염불호기를 삼연을 치우고 발원하야 부체 보기을 그결리 호는고로 낮타나셔 너을 위하야 참회호고 설법호노라 스승을 정호고 참회호고 출가호고 님삼홀나 너의 즈손과 전토와 치들리 태산호하여도 모도 다 허망인인니라 선씨도 말씀을 듯고 잇지 안니 호는고로 삼개행을 밧드러 경계를 삭근 자 슴물일곱히라 이긋치 염불호는 스이예 슴물다스손을 부체임을 낮토와 보고 범문을 듯고 일염의 호상 염불의 잇는지라 달은사름들리 호 가지로 염불호며 과니호다 잇스더라 일일의 출가호고 산의 들러 집을 짓고 염불호며 상을 쓸고 조석과 주야의 예불 오십번식하고 연배하야 더욱 염불호며 불역으로빠 극나국토의 왕싱함을 밍세호더니 임종할 때 예 즈손을 뵈와 안치고 유언하야 일로되 내의 목습니 오늘날의 잇는지라 너의등니 다내

의 말을 들으라 나을 장스흔 후의 보권경을 발용하야 일체만인을 극나

국토로 인도하야스라 내 이치 부체임심으로 모음대 즐거니 돌라가노라 선전아미타불리 일로시되 제경의 불조시 일너지되 방편이 슈업는니라 이런고로 상근과 중근의는 제법과 상법으로 득도호고 하근 말세예는 고로운 세계 셋고져 호는 사름을 위하야 설법호노라 구싱염불호는 자는 사름마당 다 서방극나세계에 돌라가 나올리라 호여시매 말즈아들 각성드려 일로되 네 귀이산의 들러 불도를 위하니 치들을 내야 관을 싹겨 보권문을 발용하야 일체노소남여 등을 아미타불 염호기를 권하야 날마당 조석으로 서방으로 향하야 예비 삼비식 호고 마흔번식 염불호는 자면 내의 국토연화중의 다 돌라가 나리라 호니 이러모로 각성이 모친 선씨의 말씀은 위하야 보권문관을 새로 색져 합천히닌스의 대장경각의 유치호였습니다 선씨는 칠십삼의 왕싱 극나호

니라

●阿彌陀佛因行

過去久遠劫中 國名妙喜 王名憍尸迦 祖清泰國王 父月上轉輪王 母殊勝妙顏氏 生三子 長曰月明 次曰憍尸迦 三曰帝衆 時有一佛 號世自在 憍尸迦棄國出家 名法藏比丘 於佛前 初發四十八願 往於西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛前 身成佛以來 於今十劫 接引衆生 此世界各別有緣 一切萬民 四生六趣衆生等 皆是阿彌陀佛名號 或聞或稱者 皆得往生極樂世界九品蓮臺

阿彌陀佛四十八願故 願願度衆生

아미타불인행

과거절중의 한 국 일흠은 모희오 왕은 교시개요 조은 청태국왕이오 부는 일상전운왕니오 모은 수승묘 안씨니 삼즈을 나흐되 중즈 교시개 라 교시개 치국하다가 국을 불리고 출가하여 중니 되야 일흠니 법장비 구라 처엄 공부할 짜에 스십팔원을 세오고 극나으로 가서 대즈대비 아

미타불리 되다 성불호안지 열겁니 신리라 중싱을 제도하야 이 세계에 각별한 인연니 이서 일체 만민 스 싱육취 중싱등이 다 아미타불 명호 을 후 듯고 후 잇는 사름은 다 극나세계 구름연디에 왕싱호는니라 아미타불리 마흔여덟 원인 고로 원 마장 중싱 제도 호는라

●宗師秩 照愿 朗奎 性雨 維善 斗定 持殿 雲戒 贊惠

前御秩 楚仁 補信 照信 寶行 和信

爾允 性摠

刻手秩 管榮 永元 顯哲

鍊板 萬初 摠允 摠性 善一

時維那 肅聰

住持 孟震

三綱 琢贊 允性 義官

僧統 法別

記室 勸榮 大淑 奉支

乾隆四十一年丙申三月 日 慶尙道陞

川海印寺開刊

●念佛普勸文補遺

弟子宗本生于四明陳氏承感

雙親撫恤 請師訓誨 入學攻書 父教師嚴 頗通詩禮 年十五 時有族兄朽木處士 因恙棄世 屍臥空堂 余經堂門而過 乃見亡兄 四大驚怖 憂疑自

①此文在刊記後 編者移置於此。②此上有「王郎返魂傳」既載於本書七册六一〇頁 故編者除之。底本與國立圖書館所藏本同 但施主秩稱異 於國立圖書館所藏本 添有「宗師秩攝行前街秩 攝言 智祥 智軒 朗旬 坦演 謹學 致問 典益 摠允 刻手秩 是還 益順 儀官 呂行 俊和 克念 色和」。甲本刊記如下「奉爲 主上殿下壽萬歲 國界恒安於萬歲 王妃殿下壽齊年 法輪常轉於無窮 世子邸下壽千秋 雨順風調於太平 伏爲 普勸念佛功德主寬休 與結緣等 願以此先亡父母九族亡魂 多生師長 累世宗親 兼及法界亡魂 咸脫苦趣 同生極樂 亦願十方世界人與含靈 咸脫娑婆之苦處 同歸西方之樂邦 見佛聞法 同成正覺 證正大德 泰鵬 載嘗 任性 進賢 施主 清眼 肯秋 錦六 漢哲 漢俊 國淨 洪永 國清 清穉 錦蓮 佛養財 宗位 高益 章吳 仍邑山 崔氏月瑞 張氏五承 文女 慈德 自蘭 翠蘭 曹氏錦禮 金氏重承 維那 嘉 就成 月端 李順才 李泰文 趙重成 比丘 性宗 來往 軌性 具嚴 忠亮 補用 廳 寬玄 擇璘 幸律 月精 三綱 厚嚴 軌敏 演根 興律 三綱 寬儀 彩裕 敏眞 刊工 交哲 處士 敬梵 世雄 謹書 乾隆三十年 三月 日 九月山 興律寺開刊 ③題名 編者補入。此下諸文 底本無有 只在甲本 編者附載於卷末。

歎曰 世相非堅 命如風燭 無常忽到 難躲難逃 遂欲出家學道 超脫輪迴 不識修行路頭 心中猶豫 到於本境茶亭禮佛 偶見一僧 危然端坐 余乃叩問 是何大德 僧曰 吾是遊方禪和子也 余見此說 不勝喜悅 遂即迎請 歸家具辦香齋供養 飯食已訖 拜問禪師 弟子欲逃生死 不知依何法修 禪師問我 是何姓名 是何年紀 宗本答曰 姓陳 名靜修 年十五歲也 禪師讚歎曰 年已幼而發心高 世之希有 陳善男子 一心寂靜 聽吾所說 唯有徑路修行 但念阿彌陀佛 宗本曰 念阿彌陀佛 焉得便超生死乎 禪師曰 信憑佛說 脫苦良方 無如念佛 若不念佛 生死難逃 問曰 念佛法門 有何所出 答曰 念佛法門 非止一經一教之中所載 蓋大千恒沙經卷之內 無一不具念佛法門也 若依此法而修 決乏往生淨土 問念佛有幾許功德 可以往生淨土 答若人以四天下七寶 供養佛及菩薩緣 覺聲聞等 其福甚多 不如勸人念佛一聲 其福勝彼 問一聲佛名 云何能勝 答佛國往生論云 比如有入 初生墮地

即能一日行千里 足一千年滿中七寶 奉施於佛 不如有人 於後惡世 能稱一聲阿彌陀佛 其福勝彼 自念尚以如此 何況勸人 問佛德雖然如是 凡夫罪業所多 云何一世念佛 便得往生淨土 答十六觀經云 至心念南無阿彌陀佛一聲 滅八十億劫生死重罪 有人平生 造五逆十惡 臨終十念阿彌陀佛 尚得往生 況一世齋戒念佛乎 問曰 世間之人 多說家緣繁絀 世務纏身 且待老來然後念佛 此等之言 唯願釋之 答曰 苦哉苦哉 何等愚謬之言也 當思 人生在世 能有幾時 石火電光 眨眼便過 趁此未老無病之前 抖擻身心 撥棄塵事 得一日光景 念一日佛名 得一時工夫 修一時淨業 由他臨命終時 好死惡死 只要我之盤纏預辦了也 我之前程穩穩當當了也 若不如此 後悔難追 思之思之 且喜彌陀甚易念 淨土甚易生 世人雖然難免營辦家緣 亦須早晚焚香念佛 況此念佛法門 人皆可以通行 比如千年暗室 一燈照之 則爲明矣 故雖殺牛屠馬之人 放下屠刀 亦可以修 所以修者不難 亦不妨

一切俗事 在官者 不妨職業 在士者 不妨修讀 在商賈 不妨販賣 在農夫 不妨耕種 在婦人 不妨女工 在公門 不妨事上 在僧徒 不妨參禪 凡一切所爲 皆不相妨 或在晨昏禮念 或在忙裡偷閑 每日或念千聲百聲 或念三五百聲 或念十聲 唯要回向發願 願往西方 誠能如是 決乏往生矣 陳善男子 你若齋戒精嚴 一心念佛 不生淨土者 某甲當墮拔舌地獄 我見禪師發誓深重云云

네즈 종본이 스명짜 닐시에 나 승감흠이라
두어버히 어엿비 녀기샤 스성을 청
하야 마르치시니 하의 드러 글을
니기매 아비 마르치고 스성이 업흔
디라 즈못 시와 네은 통하더니 나
히 열다스신제 편당형 후목치시 이
셔 병을 인하야 세상은 버려 주검
이 빈집의 누엇거늘 내 당문을 디나
가다가 이에 죽은 형을 보고 스대
놀나 저허 근심하고 의심하야 스스
로 탄하야 마로디 세상이 구디 아
니하야 목숨이 바람엿 촛불을 구하디

라 무상이 문득 니르매 피키 어려
오며 도망키 어렵도다 하고 드터여
집의 나 도을 비화 눈회여 췌여 벗
고져 호터 닥가 갈길홀 아디 못하
야 믿음의 의심하더니 본경 다명이
란 고디 니르러 부터님과 배하다가
우연히 한 중이 단정히 꾸러안자
시를 보고 내 이에 부르되 이 엇던
대덕이니고 한대 중이 니르되 나는
이 유방하디 선화죄로라 하야 놀 것
보물 이그디 못하야 드터여 죽치마
자 청하야 집의 도라가 니 초향치
공양을 빙그라 이 밧기를 하마니즈
매 션스의 절하고 부르되 대적싱
스에 도망코져호디 엇던 한 법을 벗
터 닥글놀 아디 못하노이다 션시날
드러 무르디 성명이 무어시며 나히
몇치노 하야 놀 중본이 디답하야 니
로디 대적 성은 단가요 일흠은 정슈
오 나흔 열다섯시로쇠다 션시 찬탄
하야 니르되 나히 임의 어려서되
다음 발흠이 높으니 세상의 드르리
잇도다 단 션남주아 한 믿음으로
고요히하야 내 니르니 바를 드르라

오직 줄업길노 다가 힘홀디 이시니
담은 아미타불을 넘하라 중본이 니
로디 아미타불을 넘하면 엇디 시러
곰 싱스에 문득 췌릿고 션시 니로
디 부터님 말소리를 신하야 브트라
피로움을 벗는 도흔 법이 넘불만
니 하미 업스니 만일 넘불을 아니
하면 싱스에 도망키 어려울디니라
무려 니르되 넘불법문이 어디셔 난
배 잇는잇고 디답하야 니르되 넘
불법문이 오직 한 경과 한 교등애
실년배 아니라 대개 대천후사니한
경관안히 하나토 넘불법문 니디
아니미 업스니 만일 이 법을 부터
닷그면 결당히 정토애 왕싱하리라
무르디 넘불이 월마나한 공덕이 잇
관디 가히 췌 정토애 왕싱하릿고
답하되 만일 사름이 스텐하엿칠보
로써 부터님과 밋 보살과 연각과
성문들의 공양하면 그 부이 심히
만하나 사름을 관하야 넘불호소희
함만 니다 못하니 그 부이 더의셔
승하니라 무르되 부터님 일흠을 한
소희호미 엇디 하히 승하릿고 답하

디 불국왕싱논에 니르사디 비컨대
더 후유 사름이 침의 짜히 나디매
곳 능히 호로 철니식 힘하야 일천
히 초도록 가운데 니르호니 칠보로
밧드러 부터님과 보시홀디라도 후
유 사름이 후 사오나온 세상에 능
히 호소희 아미타불을 일크름만 니
디 못하니 그 부이 더의셔 승타 하
시니 제 넘흠도 오히려 췌 이니거
든 엇디 호물며 니를 관하미즈너
무르되 부터님덕이 비록 그러히 이
니하나 범부의 죄업이 만커니 엇디
니하나 넘불호기로 문득 시러곰 정
일싱에 넘불호기로 문득 시러곰 정
토애 왕싱하릿고 답하디 심늑관경
애 니르사디 지심오로 나모아미타
불 호소희를 넘하면 팔십억겁싱스
동죄을 멸한다 하시니 후유 사름이
오역시악을 지어실디라도 님중애
열번만 아미타불을 넘하면 오히려
왕싱호물 득하고니 호물며 일싱을
적계하고 넘불호미즈너 무려 니로
디 세간엿 사름이 해니르디 집안일
이 업미이며 세상이 몸애 업미여
시니 아직 늑그물기드린 연후후에 넘

불후리라 후니 이들말을 오직
 원후음이 푸터 주음쇼셔 뒤담하
 야 又로되 괴롭고 괴로운디라 옛데
 한들옛 미후한 그른 말을 후노
 맛당이 생각하라 인성이 세상에 이
 시이 능히 몇째나 후노 들엇불과
 번갯빛치 눈금적이매 문득 디나
 니 이 후디 아니코 범업슨 전을 조
 차 몸과 마음을 쉼터 세상일을 쓰
 러버리고 후로 광경을 어더 후로
 부터님 일함을 넘후고 후세 공부을
 어더 후세 정업은 다고 남의 명이
 다출세에 남후야 토히 죽으며 구지
 죽으물 말뒤야 오직 나이 서려 없
 미오물 미리 판단후며 나이 압길
 이 편안후고 번드후를 구후라 만일
 이 又티 아니면 후에 누엇쳐도 쏘로
 기어려울찌니 생각후고 생각후라
 쏘 미타은 심히 넘후기 쉽고 정토
 에 심히 나기 쉬오물 것거후노니
 세상사람이 비록 집안일을 영관호
 물 면키 어려오나 쏘후모로 매일
 즉 향을 스로고 부터님을 넘출디니
 라 후물며 이 넘불법문은 사람마다

가히 써 통히 흥출디니 비킨대 천
 허나 어두엇던 집의 후등이 비취면
 뽕가디미 又후디라 그러모로 비록
 쇼을 죽이며 물을 잡는 사람이라도
 다 하든 칼을 노하 버리고 쏘후가
 히 써 닳출디니 이러모로써 닳기 어
 렷디 아니미니라 쏘후 온갖 속쇼
 미 방해티 아니 후니 벼슬에 잇는 자
 애 직업후미 방해롭디 아니 후고 선
 비에 잇는 자애 닳가 글니르미 방해
 롭디 아니 후고 상고애 이시매 안자
 셔 풀며 든니며 풀기 방해롭디 아
 니 후고 농부애 이시매 밭갈며 씨
 시무미 방해롭디 아니 후고 부인애
 이시매 너인애 노릇후미 방해롭디
 아니 후고 공문애 이시매 우홀 섬
 기미 방해롭디 아니 후고 중에 무리
 애 이시매 선침후미 방해롭디 아니
 호미니 무리 온갖 후는배 다 서로
 방해롭디 아니 후미니라 후새배 나
 조애 이셔 배후고 넘불후며 후비
 앳분 가온대 이셔도 틈을 어더 날
 다다 후 천소티 빅소티을 넘후며
 후 삼빅소티 오빅소티을 넘후며 후

열소리를 넘호디 오직 모로매 회향
 후야 원을 발후야 서방애 가나들
 원출디니라 진실노 능히 이 又티 후
 면 결덩히 왕상후리니 딴 선남주야
 네 만일 저계후기를 정미로이 식식
 이 후야 후 마음오로 부터님을 넘
 후고 정토애 나디 못출디내 내 반
 드시 혀 세야 밭가논 디옥애 쉼터
 디리라 후시거늘 내 선스를 보고 밍
 세 발후들 김고 동히 호리 후니라

●三門直指序

夫無陰陽地 有伽藍 號大圓覺 以無根樹 自然化作 然門則有三 曰徑截 曰圓頓 曰念佛 以是而往生淨土 證入法界 直見心性 其同耶 不同耶 郭門雖異 會要則同 故我世尊 當入雪山 因星悟道 輒承真歸 禪授迦葉 萬卉聯芳 教傳阿難 三洲瀉海 方廣大道 抵方山而尚幽 徑截玄門 向徑山而猶歎 鷄林屢接鷄足 海印潛流海東 華嚴法華 決疑起信等 數十餘本 經論佛祖 同勸念佛 使以貴賤皆得 然則萬里同風 三門一室 唯其行人欲西 西欲東 東欲正門 正面而驀直去 與數十本經論者 般舟經云 若人聞彼阿彌陀 一日持念 至二日 係念 現前即往生 無量壽經云 繫念不斷 得往生 鼓音王經云 五體禮念 即往生 大悲經云 晝夜稱佛名 展轉相勸 同往生 大寶積經云 十念念彼無量壽 臨終夢佛 之往生 十六觀經云 五逆地獄 衆火現 十念稱佛 即往生 大法鼓經云 臨終不能觀 及念 但知有佛 即往生 彌陀大經云 念佛生疑 無退墮 法華經云 一稱南無佛 皆已成佛道 決疑經云 末法一萬年 念佛堅固 月藏經云 我末法中 億億衆生 起行修道 未有一得者 唯淨土一門 可通入路 念佛求生 萬不失一 佛性經云 常有菩薩 一名觀世音 一名大勢至 乘五色雲 六牙白象 時蓮花臺 迎

●(乾隆三十四年 安州隱寂寺開板本(東國大學校所藏))

1767

三門直指
功

念佛者 生不動國 自然快樂 業報差別經 淨土經
文殊經 大集經 大華嚴經 金色等經 天親論 寶王
論 起信等論 皆在下文也

乾隆三十四年己丑四月日 振虛捌關
謹撰

三門直指

振虛捌關撰

●目次

念佛門

十種念佛 二種念佛 四種念佛 五種
念佛 勝行念佛 臨終念佛 稱名禮念
先後節次

圓頓門

圓頓成佛論 義補師四法界圖頌
經截門

看話決疑論 休休庵主坐禪文 示覺悟
禪人法語 精進圖說 看堂規 行禪祝
願規

一念佛門

念佛有二種 一平生 二臨終 初中
亦有多種 黃金白玉 各為至寶 草
木人根 所好不同 故抄出俱存焉
問念佛劣故 三門中在初耶 答毘盧
品疏云 念佛三昧者 菩薩之父 故
首明之 乃至十地 不離念佛 然則
三門 互為先後 不可以言勝劣為次

十種念佛

念佛因由經云 末世眾生 根性昏鈍
欲習濃厚 故久滯沈淪 未免眾苦 不
憑師友之責 難得脫苦之樂 由是我責
汝等之前非 令獲五念之停息 通達五
障然後 令超五濁 登九蓮臺上 汝須
專志 聽我言 其五停心者 一多貪眾
生不淨觀 二多嗔眾慈悲觀 三多散
眾數息觀 四愚痴眾生因緣觀 五多
障眾生念佛觀 此五念雖停 未離世緣
故滯於五障也 五障者 一相續愛欲
名煩惱障 二了執法門 名所知障 三
愛身造業 名報障 四無心守靜 名理
障 五通察萬法 名事障 不通故滯在
五濁也 其五濁者 一 一念初動 不分
空色 名劫濁 二 一見覺紛起 汨擾湛性
名見濁 三 煩起邪念 發知現塵 名煩
惱濁 四 生滅不停 念念遷流 名眾生
濁 五 各受識命 不顧其元 名命濁 不
停五念 則五障何通 不通五障 則五
濁奚清 是以五念不停者 多障多濁故
必以十種念佛三昧之力 漸入清淨戒

●撰者名 補入變。 ●目次 編者作成補入。

門 戒器純清 一念相應然後 可得停
 心 超於障濁 直到極樂 淨修三無漏
 學 同證彌陀無上大覺也 是以欲證斯
 道 應須十種念佛 何等為十 一戒身
 念佛 二戒口念佛 三戒意念佛 四動
 憶念佛 五靜憶念佛 六語持念佛 七
 默持念佛 八觀想念佛 九無心念佛
 十真如念佛 如是十種念佛 皆一念
 真覺之所發 而成念極功也 故念者
 守也 存養真性 要守不忘也 佛者覺
 也 省照真心 常覺不昧也 故無念之
 一念 覺了圓明 圓明絕慮 是謂真念
 佛也 第一戒身念佛者 當除殺盜姪
 身器清淨 戒鑑圓明而後 端身正坐
 合掌面西 一心欽念南無阿彌陀佛 數
 無窮盡 念無間斷 乃至坐忘 一念現
 前時 名為戒身念佛 第二戒口念佛者
 當除妄語綺語兩舌惡口 守口攝意身
 清口淨而後 一心敬念南無阿彌陀佛
 數無窮盡 念無間斷 乃至口忘 非口
 自念時 名為戒口念 第三戒意念佛者
 當除貪嗔痴慢 攝意澄心 心鑑無思而
 後 一念深念南無阿彌陀佛 數無窮盡
 念無間斷 乃至意忘 非意念時 名

為戒意念佛 第四動憶念佛者 當除十
 惡 正持十戒 於動用周旋 造次轉沛
 一念常念南無阿彌陀佛 數無窮盡 念
 無間斷 乃至動極 不動自念時 名為
 動憶念佛 第五靜憶念佛者 十戒既淨
 一念不亂於靜身閒事 幽夜獨處 一念
 專念南無阿彌陀佛 數無窮盡 念無間
 斷 乃至靜極 不勸自舉時 名為靜憶
 念佛 第六語持念佛者 對人接話 呼
 童警僕 外感隨順 內念不動 一心靜
 念南無阿彌陀佛 數無窮盡 念無間斷
 乃至語忘 無語自念時 名為語持念佛
 第七默持念佛者 口稱之念既極 無思
 之念默契 夢覺不昧 動靜恒憶 一念
 默念南無阿彌陀佛 數無窮盡 念無間
 斷 乃至默忘 不念自舉時 名為默持
 念佛 第八觀想念佛者 觀彼佛身 充
 滿於法界中 妙光金色 普現於羣生前
 想知佛光 照我身心 俯仰觀聽 了非
 他物 至意至誠 一念極念南無阿彌陀
 佛 數無窮盡 念無間斷 於十二時中
 四威儀內 常敬不昧 是名觀想念佛
 第九無心念佛者 念佛之心 久化成功
 漸得無心三昧 無念之念 不舉自舉

無思之智 非圓自圓 不受而受 無為
 而成 是名無心念佛 第十真如念佛者
 念佛之心既極 無了之了自了 三心頓
 空 一性不動 圓覺大智 朗然獨尊 是
 名真如念佛 若非先斷十惡八邪者 奚
 順於十戒清淨 又非身器清淨 戒鑑圓
 明然後 可以佛應昭着 故經云 雖得
 醍醐真上味 若非寶器貯凝難 今此念
 佛之人 身器清淨 戒鑑圓明 則豈不
 能儲凝真法味者乎 近來白衣邪徒 不
 斷十惡八邪 不修五戒十善 以曲會私
 情 妄求念佛 披露邪願 欲生西方 是
 乃如將方木逗圓孔也 如此之人 自意
 雖持其念佛 佛意何契其邪念乎 是以
 破戒誘佛 妄求真淨之罪 幽結極重 故
 死墮地獄 自傷身心 是誰過歟 汝等
 戒呂觀鑑 于茲先斷十惡八邪 次持五
 戒十善 懺悔前非 願盟後果 叅結同
 心 志定死生 持年三長 守節八交 效
 月六齋 須以十種念佛為業 久功積力
 泊合真如念佛 則日日時時 行住坐
 臥 阿彌陀佛真體 冥現其前 摩頂授
 記 若於臨命終時 親迎極樂於九品蓮
 臺 必以上品相對而住 珍重

聚他增註

十善放生施食梵行實語直語軟語和合

語不淨觀慈悲觀因緣觀

十惡殺生偷盜邪淫兩舌惡口綺語妄語

貪欲嗔患邪見

沙彌十戒不殺不盜不姪不妄語不飲酒

離高廣大床離花蔓等離歌舞等離金寶物

離非時食

菩薩十戒梵網前五戒上同不自讚毀他不說

過失不貪不嗔不痴

八邪我見眾生壽命士夫常斷有無

八節立春春分立夏夏至立秋秋分立冬

淨度經云入三日者八節日也天王案行以

冬至比諸天民謀有福增壽有罪減算盲冥無

知不預作善收付地獄如來拔苦勸修齋戒令其得樂故也

三長雜摩正月初一日十五日卯時一齋食者一

萬三千年持戒功德准

五月初一日十五日辰時一齋食者一千五

百年持戒功德准

九月初一日十五日巳時一齋食者一萬年

持戒功德准

六齋日提初八日四王使者巡按善惡十四

日四王太子巡按善惡十五日四王躬行

巡按善惡廿三日四王使者巡按善惡廿

九日四王太子巡按善惡三十日四王躬

行巡按善惡

二種念佛修三密證念佛三昧門出
因由經

夫念佛之法亦有一種相一者無相

二者有相有相念佛者即持數珠每一

念佛須記念數不得闕少一數若闕

少一數名為間斷所求三昧不獲成

就應知氣盡一念移一珠名為一念

如是十氣名為十念但隨氣長短不

拘佛數唯長唯久氣極為度其聲不

高不低不緩不急一氣移一珠名為

一念如是一百八氣名為一百八念

如是向佛念意不亂更加精進淨心

一日一夜乃至七日七夜念畢便可見

阿彌陀佛或在夢中當面自見經云

皆得往生無相念佛者於鼻尖上想

出入息專注念觀彼佛出息入息無

令間斷念念圓明其心得住內外明

徹貪嗔痴是三昧轉三毒成三昧深

伏煩惱信心增長速成不退唯除疑

惑不信誹謗重罪業障我慢懈怠如

是等人所不能入也

淨土疏云念佛有二種謂心及口心

為念體口為念相心念則深而難口

念則淺而易皆是往生西方正行隨

其根器有上下故今略指陳心口法式

即為二門且心念者於寂靜處隨六

時中供養禮讚行道畢已出道場來

到所止處若欲入觀念佛之時若坐

若立正面西向一心合掌十稱阿彌

陀佛觀音勢至諸菩薩眾大悲名已

發是願言弟子現是生死凡夫罪障深

重輪迴六道苦不可言今日遭遇真

善知識得聞彌陀本願名號雖復稱念

冀得往生奈以不識阿彌陀佛身相光

明及觀音勢至一大菩薩願佛不捨本

弘誓願慈悲攝受令弟子見或欲臥

眠亦發此願而於夢中時得見之

疏又問曰如何口念心思即得往生西

方淨土答曰心則緣佛境界憶持不忘

口則稱佛名號分明不亂如是心口

內外相應若念一句阿彌陀佛能滅八

十億劫生死之罪成就八十億劫殊勝

功德一句尚爾何況十句百句千句萬

句如是一日一月一年一生行住坐臥

晝夜精勤何罪垢而不消亡何功德而

不增長何因不生極樂國何緣不見彌

陀佛譬如嬰兒或有所怖發聲號呼

喚其父母父母慈悲聞子喚聲諸事

捌關撰 三門直指

一〇一四一

且置 急來救護 今時五濁惡世衆生 常被生老病死三途等苦之所逼切 既 覺知已 即生驚怖 以眞實心 高聲稱 念彼佛名號 以求救護 阿彌陀佛決定 親來 垂慈接引

一口念 是稱名念佛二 一專稱一 佛

文殊般若云 欲明一行三昧 唯勸獨處 空閒捨諸亂意 係念一佛 不觀相貌 專 稱名字 即於念中 得見彼阿彌陀佛及 一切佛等 問曰 何故不令作觀 直稱名 耶 答曰 乃由衆生 惑業障重 觀難成就 是以大聖悲憐 直勸專稱名字 正由稱 名易故 相續即生 問曰 專稱一佛 何 故現多 此豈非邪正相交 一多雜現耶 答曰 諸佛大悲等故 彌陀願力深故 問 曰 一切諸佛 三身同證 悲智果圓 亦 應無二 隨方禮念 課稱一佛 亦應得 生 何故偏歎西方佛耶 答曰 諸佛所證 平等是一 若以行願來收 非無因緣 然彌陀世尊 本願深重 願以光明名號 攝化十方 但使信心求念 上盡一形 下至十聲 以佛願力 易得往生 是故 釋迦及諸佛 勸向西方爲別異耳 非是

稱念 餘佛不能除障滅罪也

蓮宗寶鑑云 釋迦即彌陀 而西方靜 也 東方動也 以動求靜故也

二摠念三聖

龍舒文超脫輪迴捷徑圖略云 大藏十 餘經云 西方淨土事 人皆蓮花中生 衣食化成 長生不老 其修行法門 有 九品 今節出衆人可通行者 阿彌陀佛 有大誓願云 我作佛時 十方衆生 志 心信樂 欲生我國 十聲念我名號 而 不生者 我不作佛 現世可以消災解怨 增福保壽 每朝合掌向西 頂禮念曰 南無阿彌陀佛 南無觀世音菩薩 南無 大勢至菩薩 南無清淨大海衆菩薩 已上各念十聲 復頂禮 次念大慈菩 薩讚佛懺罪迴向發願偈一遍 十方三世佛 阿彌陀第一云云 下當具 書

復頂禮而退 此偈有大威力 能滅一切 罪 長一切福 教人念得福報 志誠如 是 必中品生 更加精進 轉以化人 使 更相勸化 則上品生 罪惡人修 亦下 品生 此間念佛 西方七寶池生 蓮花 一朵 標其姓名 他日於其中託生 比

陰府記姓名 待其命盡來追者 大不同 矣

大慈菩薩勸念偈云 能勸二人修 比自 己精進 勸至十餘人 福德已無量 如 勸百千人 是爲眞菩薩 又能過萬人 即是阿彌陀

二心念 是觀想念佛二 一淨觀二 一坐觀

觀經云 想彼佛者 當想像 閉目開目 見一寶像 如閻浮檀金色 坐彼花上 見像坐已 心眼得開 了了分明 見極 樂國 七寶莊嚴 寶地寶池 寶樹行列 諸天寶幢 彌覆其上 衆寶羅網 滿虛 空中 見如此事 極令明了 如觀掌中 見此事已 復當更作一大蓮花 在佛左 邊 如前蓮花 等無有異 復作一大蓮 花 在佛右邊 想觀世音像 坐左花座 亦作金色 如前無異 想一大勢至菩薩 坐右花座 此想成時 佛菩薩像 皆放光 明 其光金色 照諸寶樹 一一樹下 亦 有三蓮花 諸蓮花上 各一佛二菩薩像 遍滿彼國 略云 齋戒潔已 清心淨慮 面西安坐 閉 目默然 觀想阿彌陀佛眞金色身 在西

方七寶池中，大蓮花上坐。其身長丈六，兩眉中間，向上有白毫。右旋轉光明，照曜紫金色身。以停心，注想於白毫，更不得妄有分毫他念。當今閉目，開目，悉皆見之。蓋欲念念不忘也。如此久久，念心成熟，自然感應。見佛全身，此法最上。謂心想佛時，此心即是佛。又過口念也。次觀想觀世音菩薩身，紫金色，手掌白蓮花。其天冠中，有一立化佛。次觀想大勢至菩薩，紫金色。天冠肉髻上，有一寶瓶。次想自身，生於西方極樂世界。於蓮花中，結跏趺坐，作蓮花合想開想。見佛菩薩，滿虛空中。彌陀丈六金軀立云云。下當具示。

二雜觀頌

分身化佛幾千千，大小金軀坐儼然。玉樓瓊林并寶殿，到頭仙樂勝諸天。

四種念佛

一稱名念佛 謂稱名阿彌陀佛名號於晝夜間，一心專注，或一萬聲，乃至十萬聲。如是歲月既久，則念念不斷，純一無雜。臨命終時，定見彼佛，現身迎接。決定往生極樂世界矣。

二觀像念佛 謂觀阿彌陀形像相好，口

稱佛名，則心不散亂，心不散亂，則本性佛從而顯現。如是念念不斷，純一無雜。臨命終時，定見彼佛現身迎接。決定往生極樂世界矣。

三觀想念佛 謂端坐正念，面向西方，念作妙觀，或想阿彌陀佛眉間白毫相光，乃至足下千輻輪相。如是從上至下，從下至上，展轉觀之。觀想純熟，三昧現前。臨命終時，決定得往生極樂世界矣。

四實相念佛 謂念阿彌陀佛法性之身，即得實相之理。無形無相，猶如虛空，心及衆生，本來平等。如是之念，即是真念。念念相續，三昧現前，決定往生極樂世界矣。

梵語阿彌陀，華言無量壽。梵語三昧，此云正定。

五種念佛

天親論曰：若有願生彼國者，勸修五念門。五門若具，定得往生。何者？爲五：一者身業禮拜門，所謂一心專志，恭敬合掌，香花供養，禮拜彼阿彌陀佛。禮即專禮彼佛，畢命爲期，不雜餘禮。故二者口業讚歎門，所謂專憶讚歎彼佛身

相光明，一切聖衆身相光明，及彼國中一切寶莊嚴光明等故。三者意業憶念觀察門，所謂專意念觀彼佛及一切聖衆身相光明國土莊嚴等。如觀經說：唯除睡時，恒憶恒念，恒想恒觀此事等故。四者作願門，所謂專心若晝若夜，一切時一切處，三業四儀所作功德，不問初中後，皆須真寔，心中發願，願生彼國。故五者迴向門，所謂專心自作善根及一切三乘五道，一凡聖等，所作善根，深生隨喜。如諸佛菩薩所作隨作喜，我亦如是隨喜。以此隨喜善根及己所作善根，皆悉與衆生共之。迴向彼國，故又到彼國已，得六神通，迴入生死，教化衆生，徹窮後際，心無厭足，乃至成佛，亦名迴向門。

勝行念佛二一偏修一行

經云：若有善男子善女人，聞說阿彌陀佛，執持名號，若一日，若二日，乃至七日，其人臨命終時，阿彌陀佛現在其前，即得往生極樂世界。即斯一行，通具三心。一直心，正念真如法故。以無念智，念法性身，即心即佛，眞法

身故

二深心 樂修一切諸善行故

檢防身口 益自益他 心行六度 捨

攝三歸 明記在懷 俱稱為念

三大悲心 救拔一切眾生苦故

由念佛心 濟三苦八苦諸眾生故

一行精通 三心具足

二具行八法

維摩經云 成就八法 行無瘡疣 生於

淨土 謂饒益眾生而不望報代一切眾

生 受諸苦惱 所作功德 盡以施之 等

心 眾生謙下無碍於諸菩薩 視之如佛

所未聞經 聞之不疑 不與聲聞而相違

背不嫉彼供不高己利而於其中調伏

其心 常省己過 不訟彼短 恒以一心

求諸功德 即此八因 通收五願 既識

往生之行 不離五願三心 人各虔誠

同宣偈曰

仰啓盡十方 無量無邊界

一切佛菩薩 我從今已往

求生極樂國 誓發菩提心

有情無邊誓願度 福智無邊誓願集 佛

法無邊誓願學 如來無邊誓願侍 無上

菩提誓願成

二臨終念佛

華嚴賢首品偈云

放光覺悟將歿者 令修憶念見如來

命終得生其淨國 見有臨終勸念佛

又示尊像令瞻敬 俾於佛所深歸仰

疏云令見佛者 一捨命不恐 二惡道

不畏 又要臨終勸者 智論云 臨終

少時 能勝終身修行之力 以極利故

如火如毒 依西域法 有欲捨命者

令面向西 於前安一立像 亦面向西

以幡頭掛像手指 令病人 手捉幡脚

口稱佛名 作隨佛往生淨土之意 兼

與燒香鳴磬 助稱名 若能行此 非

直亡者得生佛前 抑亦終成見佛光

也 若神淤大方 去留無碍者 置之

言外 不爾勉旃斯行

又

西域祇園寺圖云 寺西北角日光沒處

為無常院 若有病者 安置在中 堂號

無常 多生厭世去者極衆 盡生西方

其堂內 安一彌陀佛像 金薄塗之 面

向東方 當置病人在像前坐若無力者

令病人臥 面向西方 觀佛相好 其像

手中繫一五色綵幡 令病人 手執幡

脚 作往生淨土意 像前燒香散花 供

養不絕 生病人善心言 厲稱十念 聲

聲相續 令高聲稱念 藉聲來心 使心

不散故 業報差別經 大集經 大莊嚴論

皆說高聲念佛 有十種功德 一能排睡

眠 二天魔驚怖 三聲遍十方 四三塗

息苦 五外聲不入六念心不散七勇猛

精進 八諸佛歡喜 九三昧現前 十往

生淨土 然念通四儀 約勝劣為上下

謂以行住坐為上 唯臥病為下 又沐浴

新衣 盥漱焚香 息緣靜坐 對佛合掌

念持為上 反此為下 又定念為上 散

念為下 又有二種 一未終念 或定或

散 容可涉緣 二臨終時念 須屏絕諸

緣 一心專注 若心境差違 則為誤失

故稱十念也

將為病人臨終念佛時 先誦此偈云

愛河千尺浪 苦海萬重波

欲免輪迴苦 大眾念彌陀

稱名禮念先後節次

칭명네림선후절차

若有人念佛者 先須至心念

약유인념불자 선수지심념

淨三業眞言

唵 沙嚩婆嚩 輸馱薩婆達麼 沙嚩幡
음 스바바바 슈다살바달마 스바바
唵 輸度哈
바 슈도함

內外安土地眞言

南無 三滿鞞 沒馱喃 唵 度嚩度嚩
나모 사만다 몬다남 음 도로도로
地尾 莎嚩訶
디미 스바하

開經偈

無上甚深微妙法 百千萬劫難遭遇
무상심심미묘법 백천만겁난조우
我今聞見得受持 願解如來眞寔意
아금문견득수디 원히여릭진실의

開法藏眞言

唵 阿囉喃 阿囉哆
음 아라남아라다

千手千眼觀自在 菩薩廣大圓滿無
천슈천안관조지보살광대원만무
碍大悲心 大陀羅尼
애대비심대다라니

啓請觀世音菩薩摩訶薩 大勢至菩薩
계청관세음보살마하살 대세지보살

捌開撰 三門直指

摩訶薩 千手菩薩摩訶薩 如意輪菩薩
마하살 천슈보살마하살 여의륜보살
摩訶薩 大輪菩薩摩訶薩 觀自在菩薩
마하살 대륜보살마하살 관조지보살
摩訶薩 正趣菩薩摩訶薩 滿月菩薩摩
마하살 정취보살마하살 만월보살마
訶薩 水月菩薩摩訶薩 軍荼尼菩薩摩
訶薩 十一面菩薩摩訶薩 諸大菩薩摩
하살 십일면보살마하살 제대보살마
訶薩 十一面菩薩摩訶薩 諸大菩薩摩
하살 십일면보살마하살 제대보살마
하살

次千手三遍

三遍者 一 滅染緣 二 遣識心限碍
三 廓法界清淨 此乃三變淨土之義
而有本一片或五片 任意爲之 蓋觀
音菩薩 初地聞此法 直超第九地
則其功可知

신묘장구다라니왈

나모라드나드라야야 나막알약바로
기데시바라야모디 사드바야 마하
사드바야 마하 가로니가야 음 살바
바예수드라나 가라야 다샤명 나막
사리드바 이맘알야 바로기데 시바
라 다바 니라간타 나막 흥리나야
마발다 이샤미 살발타 사다남 슈반

에예염살바 보다남 바바말아 미슈
다감다냐타 음 아로게아로가 마디
로가 디 7란데 헤헤 하례 마하모디
사드바 스마라 스마라 흥리나야 구
로구로 갈마 사다야 사다야 도로
도로 미연데 마하미연데 다라다라
다린 7레 시바라 자라자라 마라미
마라 아마라 몰데 예헤헤 로계시
바라 라아 미사미 나샤야 7베사
미사미 나샤야 모하 자라 미사미 나
샤야 호로호로 마라호로 하례 바나
마나바 사라사라 시리 시리 소로소
로 몬다 몬다 모다야 모다야 리드리
야 니라간타 가마샤 놀샤남 브라하
라 나야 마낙 스바하 신다야 스바하
마하 신다야 스바하 신다유예 시바
라야 스바하 니라 간타야 스바하
바라하 목카 싱하목카야 스바하 바
나마 하샤야 스바하 자마 육다야
스바하 양카 셉나네 모다나야 스바
하 마하라 구타 다라야 스바하 바
마 스간타 니샤 시테다 7릿나 이
나야 스바하 마 7라 잘마 니바 사
나야 스바하 나모라 드나드라야야
나막알야 바로기데 시바라야 스바

하

嚴淨偈
엄정게

道場淸淨無瑕穢 三寶龍天降此地
도당淸정무하예 삼보룡텨강즈디
我今持誦妙眞言 願賜慈悲密加護
아금디송묘진언 원스즈비밀가호

懺悔偈
참회게

我昔所造諸惡業 皆由無始貪嗔痴
아석소조제악업 기유무시탐진티
從身口意之所生 一切我今皆懺悔
종신구의지소싱 일체아금기참회

懺悔眞言
참회진언

唵薩婆 菩提 薩埵耶 莎訶
음살바 몬다 몬다 사다야 스바하

歸依三寶眞言
귀의삼보진언

那謨囉 怛捺 怛囉 夜野 唵 僕坎
나모라 다나 다라 야야 음 북감

歸敬偈 偈末拜
귀경게 게말비

稽首十方三寶尊 冥資所願當成就
계슈시방삼보존 명즈소원당성취
還度有情修善業 一時同往須摩提
환도유정슈선업 일시동왕슈마데
此云極樂國

志心歸命 西方淨土極樂世界一切佛
지심귀명 서방정토극낙세계일체불

寶拜
보비

志心歸命 西方淨土極樂世界一切法
지심귀명 서방정토극낙세계일체법

寶拜
보비

志心歸命 西方淨土極樂世界一切僧
지심귀명 서방정토극낙세계일체승

寶拜
보비

西方諸三寶 我等與衆生 志心歸命禮
서방제삼보 아등여중싱 지심귀명네

願生安樂國 坐半拜
원싱안낙국 자반비

又復歸依自性三寶 立半拜
우부귀의자성삼보 립반拜

陳意偈
딘의게

百億分身古佛陀 五千餘卷貝多羅
백억분신고불타 오천여권파다라
菩薩祖師天龍衆 萬聖千賢赴道場
보살조스턴농중 만성천현부도당
各賜無碍大悲心 與我證明修懺法
각스무애대비심 여아증명슈참법

四無量偈
스무량게

大慈大悲憫衆生 大喜大捨濟含識
대즈대비민중싱 대희대사제함식
相好光明以自嚴 衆等至心歸命禮
상호광명이즈엄 중등지심귀명네
拜

阿彌陀佛讚
아미타불찬

阿彌陀佛眞金色 相好光明無等倫
아미타불진금식 상호광명무등륜
白毫宛轉五須彌 紺目澄清四大海
빅호완텨오슈미 감목딩청스대히

光中化佛無數億 化菩薩衆亦無邊
광중화불무수억 화보살중역무변

四十八願度衆生 九品含靈登彼岸
스십팔원도중싱 구품함녕등피안
拜

清規及懺法 皆無次下句偈 直稱彌
청규및참법 가무차하구偈 직稱彌

陀佛名 而從一本存 然以此等四句
토평명 而從一本存 然以此等四句

則作讚人願也 極樂等八句 則三聖
則작讚人願也 極樂等八句 則三聖

立觀讚也 歸命等八句 則立坐俱通
立觀讚也 歸命等八句 則立坐俱通

此彼岸下 連書亦可也 而依古不改
此彼岸下 連書亦可也 而依古不改

焉
以此禮讚佛功德 莊嚴法界諸有情
이치례찬불공덕 장엄법계제유정

臨終悉願往西方 共覩彌陀成佛道
림종실원왕서방 공도미타성불도
拜

極樂世界寶池中 九品蓮花如車輪
극낙세계보디둥 구품년화여거륜

彌陀丈六金軀立 左手當胛右手垂
미타당육금구립 자슈당흉우슈슈

緣羅衣上紅袈裟 金面眉間白玉毫
緣나의상홍가사 금면미간백옥호

左右觀音大勢至 侍立莊嚴審諦觀
자우관음대세지 시님장엄심대관

歸命聖者觀世音 普門示現正法王
귀명성자관세음 보문시현정법왕

歸命聖者大勢至 身智光明照有緣
귀명성자대세지 신디광명조유연

三聖所有功德聚 數越塵沙大若空
삼성소유공덕취 수월진사대약공

十方諸佛咸讚歎 塵劫不能窮少分
십방제불함찬탄 진겁불능공소분

是故我今恭敬禮 是故我今恭敬禮
시고아금공경네

執珠偈
집주계

我執念珠法界觀 虛空爲繩無不貫
아집념주법계관 허공위승무불관

平等舍那無何處 觀求西方阿彌陀
평등사나무하처 관구서방아미타

南無西方大導師阿彌陀佛 百千萬聲
남무 서방대도사아미타불 백천만성

隨其所力 隨其所力
슈기소력

拜

南無西方淨土極樂世界三十六萬億一
나무서방정토극낙세계삼십육만억일
十一萬九千五百同名同號大悲阿
십일만구천오백동명동호대조대비아
彌陀佛 拜

此上佛號 名曰阿彌陀 大課寶王論
云 釋迦佛在世時 有翁婆二人用
穀一斗記數 念阿彌陀佛 願生西方

佛云 我別有方便 令汝一聲一拜
得多穀之數 乃教念上佛號 是六十
萬石淨穀數准 能滅無量億劫罪 出

決疑集

南無西方極樂世界 佛身長廣 相好無
남무서방극낙세계 불신장광 상호무

邊 金色光明 遍照法界 四十八願
변 금식광명 변조법계 사십팔원 도

脫衆生 不可說不可說 轉不可說 恒
탈중생 불가설불가설 턴불가설 흥

河沙佛刹微塵數 稻麻竹葦 無限極數
하사불찰미진수 도마죽위 무한극수

三百六十萬億 一十一萬九千五百
삼백六十만억 일십일만구천오백 동

名同號 我等導師金色如來阿彌陀佛
명동호 아등도스금식여니아미타불

此佛名 出金色彌陀經 誦一遍一拜

則可敵十年禮念功德 滅罪例知與
次上佛勝劣例驗

南無無見頂上相阿彌陀佛 南無頂上
남무무견정상아미타불 남무정상

肉髻相阿彌陀佛 南無髮紺琉璃相阿
육제상아미타불 남무발감유리상아

彌陀佛 南無眉間白毫相阿彌陀佛 南
미타불 남무미간백호상아미타불 남

無眉秀垂楊相阿彌陀佛 南無眼目清
무미슈슈양상아미타불 남무안목청

淨相阿彌陀佛 南無耳聞諸聲相阿彌
정상아미타불 남무이문제성상아미

陀佛 南無鼻高圓直相阿彌陀佛 南無
타불 남무비고원디상아미타불 남무

舌大法螺相阿彌陀佛 南無身色眞金
설대법나상아미타불 남무신식진금

相阿彌陀佛 南無文殊師利菩薩 南無
상아미타불 남무문수스니보살 남무

普賢菩薩 南無觀世音菩薩 南無大勢
보현보살 남무관세음보살 남무대세

至菩薩 南無金剛藏菩薩 南無除障碍
지보살 남무금강장보살 남무대장애

菩薩 南無彌勒菩薩 南無地藏菩薩
보살 남무미륜보살 남무地藏보살

南無清淨大海衆菩薩摩訶薩 願共法
남무청정대히중보살마하살 원공법

界諸衆生 同入彌陀大願海 拜

次念大慈菩薩讚佛懺罪廻向發願偈一遍

十方三世佛 阿彌陀第一 九品度衆生
십방삼세불 아미타데일 구품도중싱

威德無窮極 我今大歸依 懺悔三業罪
위덕무궁극 아금대귀의 참회삼업죄

凡有諸福善 至心用回向 願同念佛人
범유제복선 지심용회향 원동념불인

盡生極樂國 見佛了生死 如佛度一切
진싱극낙국 견불노싱스 여불도일체

願我臨欲命終時 盡除一切諸障礙 面
원아님욕명종시 진데일체장애면

見彼佛阿彌陀 即得往生安樂刹 拜
견피불아미타 즉득왕싱안낙찰비

願以此功德 普及於一切 我等與衆生
원이치공덕 보급어일체 아등여중싱

當生極樂國 同見無量壽 皆共成佛
당싱극낙국 동견무량슈 기공성불

道拜 願往生 願在彌陀海會中 手執
도비 원왕싱 원왕싱 원지미타회동슈집

願往生 願往生 願往生 願往生 願往生
원왕싱 원왕싱 원왕싱 원왕싱 원왕싱

願往生 願往生 願往生 願往生 願往生
원왕싱 원왕싱 원왕싱 원왕싱 원왕싱

願往生 願往生 願往生 願往生 願往生
원왕싱 원왕싱 원왕싱 원왕싱 원왕싱

願往生 願往生 願往生 願往生 願往生
원왕싱 원왕싱 원왕싱 원왕싱 원왕싱

次誦彌陀經 次誦彌陀經

昔者壽禪師 夢見一華舫 滿載衆人
諷經 問舟人往何處去 答往生淨土
去 師云老僧欲上舫同往 舟中人云
師未誦彌陀經 未得偕往 師夢覺竟
經 誦持日夜不輟 將及半年 又夢如
前 師問同往 舟中人云 師雖誦經
未誦往生呪 不得偕往 師又誦呪半
年 夜坐方丈 滿院人聞方丈上天云
云 右竹菴比丘可觀撰

阿彌陀佛本心微妙眞言
아미타불본심미묘진언

但僉他 唵伊哩哆囉莎嚩賀
다나타 음이리다라 스바하

妙塔勝進經云 誦此呪一遍 得八十
億劫念阿彌陀佛功德 誦七遍 得十
六石芥子數念佛功德 誦一百八遍
得一千六十石十斗芥子數念佛功德
誦一千八十遍 得一萬一千石芥子
數念佛功德 日日向西 全念此呪 一
萬遍 佛現摩頂授記 青蓮花生 分
身十方 供養諸佛 得聞正法 佛語
不虛 勿生疑謗
無量壽佛說拔除一切業障往生淨
무량슈불설발제일체업장왕싱경
土呪 토呪

曩謨阿彌多婆夜 一 哆他伽哆夜 二 哆
나모아미다바야 다타가다야 다

地夜他 三 阿彌唎四 都婆毘五 阿彌
디야타 아미리 도바미 아미

唎哆六 悉耽婆毘七 阿彌唎哆八 毘
리다 신담바미 아미리다 비

迦蘭帝九 阿彌唎哆十 毘迦蘭哆十一
가란데 아미리다 비가란다

迦彌膩十二 伽伽那十三 枳哆迦隸十四
가미니 가가나 기다가레

莎婆訶 스바하

決定往生淨土眞言
결정왕싱정토진언

南無三滿多 沒駄喃 唵 阿唎哩 但
나모 삼만다 몬다남 음 아미리 다

婆弊 娑嚩賀 바베 스바하

上品上生眞言
상품상싱진언

唵 摩哩駄哩 吽吽發吒 娑嚩賀
음 마리다리 훔훔바다 스바하

阿彌陀佛心呪
아미타불심주

但僉他 唵 伊哩哆囉 娑嚩賀
다나타 음이리다라 스바하

阿彌陀佛中心呪
아미타불심중싱주

唵 路計 濕嚩囉 囉惹訖哩
음 노계 시바라 리아하리

無量壽如來心呪
무량슈여릭심쥬

唵 阿蜜唎哆 帝際 賀囉 吽
음 아미리다 데체 하라 흠

無量壽如來根本陀羅尼
무량슈여릭근본다라니

二手外相叉作拳 經一中指頭 相柱如蓮
花形 誦根本陀羅尼七遍 以印於頂上散之

나모 라드나드라야야 나막알야 아

미다바야 다타아다야 알하데 삼막

삼몬다야 다냐타 음아미리데 아미

리도 나베 아미리다 삼바베 아미

리다 알베 아미리다 신데 아미리다

데체 아미리다 미란데 아미리다

미란다 아미니 아미리다 아아야

나비가례 아미리다 노노비 스바례

살발타 스니다살바갈마 노삭사

염가례 스바하

纔誦一遍 即滅身中十惡四重五無

間罪 一切業障皆滅 若惹蕪惹蕪尼
犯根本罪 誦七遍已 即時還得戒品
清淨 誦滿一萬遍 獲不忘菩提心
三摩提地菩提 顯現身中 皎潔圓明

猶如淨月 臨命終時 無量壽如來

與無量俱胝菩薩 來迎行者 安慰身

心 即生極樂上品上生 證菩提位云

云 觀世音菩薩微妙本心 六字大明王

觀世音보살미묘본심육자대명왕

眞言 眞言 眞言

진언 眞言 眞言

唵 嘛呢叭囉吽
음마니반례흠

正本觀自在菩薩如意輪呪
정본관조지보살여의륜쥬

나모 몬다야 나모 달마야 나모 싱

가야 나모 아리아 바로기디 와라야

보디사다야 마하 사다야 사가라 마

하 가로니가야 흥리다야 만드라 다

냐타 가가나 브라디 진다마니 마하

무드레 루로루로 디짜 흥리다예 비

사에 음 부다나 부다니 야등

佛頂心觀世音菩薩姥陀羅尼
불정심관세음보살모다라니

나모 라드나 드라야야 나막 아리아

바로기데시바라야 모디사드바야 마

하사드바야 마하가로니 가야 다냐
타 아바다 아바다 바리바데 예혜혜

다냐타 살바다라니 만다라야 예혜

혜 브라마 슈다 보다야 음 살바 작

수가야 다라니 인디리아 다냐타 바

로기데 시바라야 살바뒸다 오하야

미 스바하

佛三身眞言 佛三身眞言

불삼신진언 湖哲牟尼 娑婆訶
음 호털모니 스바하

法三藏眞言 法三藏眞言

법삼장진언 唵 佛母 矧囉慧 娑婆訶
음 불모 규라혜 스바하

僧三乘眞言 僧三乘眞言

승삼승진언 唵 受吞 福多慧 娑婆訶
음 슈툰 부다혜 스바하

戒藏眞言 戒藏眞言

계장진언 奄 訖哩呬尼 娑婆訶
음 흐리부니 스바하

定決道眞言 定決道眞言

정결도진언 唵 合佛尼 娑婆訶
음 합불니 스바하

慧徹修眞言 慧徹修眞言

혜철슈진언

唵 囉字般尼 娑婆訶
음 라즈바니 스바하

此諸眞言 各誦三通 則先亡九族
離苦得樂 速成佛道 不誦則功退三
十劫 是行屍也

願成就眞言
원성취진언

唵 旃暮伽 薩婆怛囉 娑陀野 始癡呬
음 아모가 살바드라 사다야 시베흠

彌陀因中四十八願
미타인중사십팔원

惡趣無名願 無墮惡道願 同眞金色願
악취무명원 무타악도원 동진금색원
形類無差願 成就宿命願 生獲天眼願
형모무차원 성취숙명원 생획턴안원
生獲天耳願 普知心行願 神足超越願
생획턴이원 보디심행원 신족토월원
淨無我想願 決定正覺願 光明普照願
정무아상원 결정정각원 광명보조원
壽量無窮願 聲聞無數願 衆生長壽願
수량무궁원 성문무수원 중생장수원
皆獲善名願 諸佛稱讚願 十念往生願
기획선명원 제불칭찬원 십념왕생원
臨終現前願 廻向皆生願 具足妙相願
림종현전원 회향기생원 구족묘상원
威階補處願 晨供他方願 所須滿足願
함계보처원 신공타방원 소수만족원

善入本智願 那羅延力願 莊嚴無量願
선입본지원 나라연력원 장엄무량원
寶樹悉知願 獲勝辯才願 大辯無邊願
보수실지원 획승변지원 대변무변원
國淨普照願 無量勝音願 蒙光安樂願
국정보조원 무량승음원 몽광안락원
成就總持願 永離女身願 聞名至果願
성취총지원 영녀녀신원 문명지과원
天人敬禮願 須衣隨念願 纔生心淨願
天人경내원 슈의슈념원 조심심정원
樹現佛刹願 無諸根缺願 現證等持願
수현불찰원 무제근결원 현증등지원
聞生豪貴願 具足善根願 供佛堅固願
문생호귀원 구족선근원 공불견고원
欲聞自聞願 菩提無退願 現獲忍地願
욕문자문원 보테무퇴원 현획인디원

如來十大發願文
여리십대발원문

願我永離三惡道 願我速斷貪嗔癡
원아영니삼악도 원아속단탐진디
願我常聞佛法僧 願我勤修戒定慧
원아상문불법승 원아근슈계딩혜
願我恒隨諸佛學 願我不退菩提心
원아홍슈제불학 원아불퇴보대심
願我決定生安養 願我速見阿彌陀
원아결딩생안양 원아속견아미타
願我分身遍塵刹 願我廣度諸衆生
원아분신변딘찰 원아광도제중생

發願已歸命禮三寶
발원이귀명네삼보

極樂居士願文抄記

願某甲等 修佛淨業 聖力冥加 慰悅
我心 令生增進 哀愍覆護 永離魔事
臨命終時 無諸障難 七日已前 預知
時至 身無痛苦 心不顛倒 專稱十念
阿彌陀佛 與諸聖衆 現在其前 放大
光明 授手迎接 自見其身 乘金剛臺
隨從佛後 往生彼國 見佛聞法 即悟
無生 每日清旦 供十方佛 聞法授記
得大摠持 成等正覺 攝化衆生 唯願
阿彌陀佛慈悲證明

廻向普通祝願
회향보통축원

上來現前比丘衆 誦誦禮念佛功德
상니현전비구중 풍송네념불공덕
廻向護法天龍衆 土地伽藍諸善神
회향호법턴농중 토디가남제선신
三灾八難俱離苦 四恩三有盡霑恩
삼지팔난구니고 스은삼유진덤은
皇太后妣壽萬歲 國界安寧兵革消
황왕후비슈만세 국제안녕병혁소
風調雨順民安樂 一衆熏修希勝進
풍도우순민안락 일중훈슈희승진

十地頓超無難事 山門肅靜絕悲憂
십디돈투무난스 산문숙정결비우

檀信歸依增福慧 法界師親存亡等
단신귀의증복혜 법계스친존망등

俱生極樂見彌陀 普及一切諸含識
구싱극낙견미타 보급일체제함식

究竟圓滿等正覺 還度衆生盡未來
구경원만등정각 환도중싱진미리

十方三世一切佛 一切菩薩摩訶薩
십방삼세일체불 일체보살마하살

世世常行普賢道 摩訶般若波羅蜜
세세상행보현도 마하반야파라밀

南無本師釋迦牟尼佛 三唱三和朝不暮
남무본사셔가모니불 삼창삼화도불심
朝不暮 暮不朝 朝不暮 暮不朝

諸佛尊號功德 諸佛尊號功德
제불존호공덕 제불존호공덕

面見十方諸佛眞言 面見十方諸佛眞言
면견십방제불진언 면견십방제불진언

唵娑囉娑囉囉囉 迦囉吽潑吒
음사라사라바오라가라흠바다

七佛尊號 七佛尊號
칠불존호 칠불존호

南無第一毘波尸佛 南無第一毘波尸佛
남무데이일비바시불 남무데이일비바시불

南無第二尸棄佛 南無第二尸棄佛
남무데이이시기불 남무데이이시기불

南無第三毘舍浮佛 南無第三毘舍浮佛
남무데이삼비샤부불 남무데이삼비샤부불

南無第四拘留孫佛 南無第四拘留孫佛
남무데스구뉴손불 남무데스구뉴손불

南無第五拘那含牟尼佛 南無第五拘那含牟尼佛
남무데오구나함모니불 남무데오구나함모니불

南無第六迦葉佛 南無第六迦葉佛
남무데육가섭불 남무데육가섭불

南無第七釋迦牟尼佛 南無第七釋迦牟尼佛
남무데칠석가모니불 남무데칠석가모니불

懺悔十二佛 懺悔十二佛
참회시이불 참회시이불

南無寶勝藏佛 南無寶勝藏佛
남무보승장불 남무보승장불

念一聲滅一生騎畜罪 念一聲滅一生騎畜罪
남무보광왕화염조불 남무보광왕화염조불

南無寶光王火焰照佛 南無寶光王火焰照佛
남무보광왕화염조불 남무보광왕화염조불

念一聲滅損常住罪 念一聲滅損常住罪
남무일체향화즈지녀왕불 남무일체향화즈지녀왕불

南無一切香花自在力王佛 南無一切香花自在力王佛
남무일체향화즈지녀왕불 남무일체향화즈지녀왕불

念一聲滅一生破齋戒罪 念一聲滅一生破齋戒罪
남무억억홍하사결녕불 남무억억홍하사결녕불

南無百億恒河沙決定佛 南無百億恒河沙決定佛
남무억억홍하사결녕불 남무억억홍하사결녕불

念一聲滅一生殺生等罪 念一聲滅一生殺生等罪
남무진위덕불 남무진위덕불

南無振威德佛 南無振威德佛
남무진위덕불 남무진위덕불

南無金剛堅強消伏壞散佛 南無金剛堅強消伏壞散佛
남무금강견강소부괴산불 남무금강견강소부괴산불

念一聲不墮阿鼻地獄 念一聲不墮阿鼻地獄
남무보광월년묘尊音王佛 남무보광월년묘尊音王佛

南無寶光月殿妙尊音王佛 南無寶光月殿妙尊音王佛
남무보광월년묘尊音王佛 남무보광월년묘尊音王佛

念一聲准誦大藏經一遍 念一聲准誦大藏經一遍
남무환희장마니보적불 남무환희장마니보적불

南無歡喜藏摩尼寶積佛 南無歡喜藏摩尼寶積佛
남무환희장마니보적불 남무환희장마니보적불

古板本無注功應同餘佛 古板本無注功應同餘佛
남무무진향승왕불 남무무진향승왕불

南無無盡香勝王佛 南無無盡香勝王佛
남무무진향승왕불 남무무진향승왕불

若有衆生 持念此佛名者 即得超越 若有衆生 持念此佛名者 即得超越
無量劫生死罪 得宿命智 無量劫生死罪 得宿命智

南無師子月佛 南無師子月佛
남무스즈일불 남무스즈일불

聞此佛名者 生生之處 常得遠離畜 聞此佛名者 生生之處 常得遠離畜
生身 滅除無量劫生死罪 生身 滅除無量劫生死罪

南無歡喜莊嚴珠王佛 南無歡喜莊嚴珠王佛
남무환희장엄주왕불 남무환희장엄주왕불

聞此佛名者 五體投地 歸依頂禮 聞此佛名者 五體投地 歸依頂禮
即脫五百萬億劫所造生死之罪 即脫五百萬億劫所造生死之罪

南無帝寶幢摩尼勝光佛 南無帝寶幢摩尼勝光佛
남무데보당마니승광불 남무데보당마니승광불

聞此佛名者 歸依頂禮 超越五百萬 聞此佛名者 歸依頂禮 超越五百萬
億劫生死之罪 億劫生死之罪

南無東方解脫主 世界虛空功德 清淨 南無東方解脫主 世界虛空功德 清淨
남무동방해탈주 세계허공공덕 청정 남무동방해탈주 세계허공공덕 청정

微塵等目 端正功德相光明華 波頭摩
 미딘등목 단정공덕상광명화 파두마
 瑠璃光寶體 香最上香供養訖 種種莊
 유리광보체 향최상향공양홀 종종장
 嚴 頂髻無量無邊 日月光明 願力莊
 엄 정계무량무변 일월광명 원력장
 嚴 變化莊嚴 法界出生 無障礙王 如
 엄 변화장엄 법계출생 무장애왕 여
 來阿羅訶三藐三佛陀
 리아라하삼막삼불타

此佛名號 出五千五百佛名經 第一
 尊佛名也 經云若有人犯四重五逆
 誹謗三寶 及犯四波羅夷 是人罪重
 假使閻浮提 碎爲微塵 一一微塵
 成於一劫 是人若有千劫數罪 若能
 稱念此一佛名號 八十二字一遍禮
 一拜者 如上等罪 悉皆消滅

南無東方淨琉璃世界 示其西方正路
 남무동방정유리세계 시기서방정노
 十二上願 藥師瑠璃光佛海會 日光遍
 시이상원 약스유리광불회회 일광변
 照菩薩 月光遍照菩薩
 조보살 일광변조보살

經云願生西方無量壽佛 所聽聞正
 法 而未定者 聞藥師佛名 命終時
 有八菩薩來 示其路云云

佛說如來藏經案相章句
 불설여리장경실상장구
 南無常住一體三種三寶
 남무상유일테삼종삼보

若誦此句三遍者 悉滅二十五萬億
 三千世界微塵數十惡五逆罪
 南無法身報身化身一切諸佛
 남무법신보신화신일체제불

若誦此句三遍者 悉滅十五萬億三
 千大千世界微塵劫所作罪
 南無四種法寶甚深法藏
 남무스종법보심심법장

若誦此句三遍者 悉滅二十五萬三
 千大千世界微塵劫所作罪
 南無十地菩薩三乘一切賢聖
 남무십디보살삼승일체현성

若誦此句三遍者 悉滅十五萬億三
 千大千世界微塵劫所作罪
 南無化身釋迦牟尼佛 阿彌陀佛 觀世
 남무화신석가모니불 아미타불 관세
 音菩薩 大勢至菩薩
 음보살 대세지보살

若誦此句三遍者 悉滅十五萬三千
 大千世界微塵數劫所作十惡五逆罪
 南無維摩文殊普賢彌勒地藏菩薩
 남무유마문슈보현미륵地藏보살

若誦此句十遍者 不退大乘法聖果
 九千萬億九十聖賢來護

讚佛偈
 찬불게

剎塵心念可數知 大海中水可飲盡
 찰딘심념가수디 대히동슈가음진
 虛空可量風可繫 無能盡說佛功德
 허공가량풍가계 무능진설불공덕

念佛偈
 념불게

阿彌陀佛在何方 着得心頭切莫忘
 아미타불지하방 탁득심두절막망
 念到念窮無念處 六門常放紫金光
 념도념궁무념처 육문상방즈금광

又

心想一金山 手回珠百八 返觀念者誰
 심상일금산 슈회주백팔 반관념자슈
 非佛亦非物
 비불역비물

自歸三寶
 자귀삼보

自歸依佛 當願衆生 體解大道 發無
 자귀의불 당원중생 테히대도 발무
 上意
 상의

自歸依法 當願衆生 深入經藏 智慧
 자귀의법 당원중생 심입경장 지혜

如海
여히

自歸依僧 當願衆生 統理大衆 一切
즈귀의승 당원중싱 통니대중 일체
無礙 歸依三寶竟 所得諸功德 施一
무애 귀의삼보경 소득제공덕 시일
切有情 皆共成佛道
체유정 기공성불도

准提大明陀羅尼
준대대명다라니

庵左隸注隸准提娑婆訶
음좌례주례준데스바하

准提功德趣 寂靜心常誦 一切諸大
難 無能侵是人 天上及人間 壽福
與佛等 遇此如意珠 定獲無等等
准提陀羅尼利益觀自在菩薩經云
能除一切有情衆生災禍疾疫饑饉劫
賊刀兵水火 一切木苦厄 亦能增
長福德壽命云云 最勝總持經云 若
准提陀羅尼 書寫置佛塔中 或家宅
墻壁門上紙板木 或鐘鼓錚鈸出聲
一切器物 書之 扣鳴 則一切有情
衆生 見聞其音者 縱有五無間之罪
諸佛前不懺悔業罪 悉皆滅盡 來世
生諸佛國中 何況親自誦持者也 無

垢淨光經云 若亡人廣造惡業 死墮
三惡途 此呪行持人 稱亡人名字
專心誦呪 亡人應時 即離惡趣 生
於天上 又書沙土 或蓮華散之亡者
墓上屍體上 亡者即得生於諸佛淨
土中云云 此呪不擇染淨故 雖有淫
男淫女 飲酒食肉之人 但有信心
佩戴持誦 則皆得利益云云 此靈異
之說 豈能盡書耶

佛說一切如來普遍光明染鬘清淨熾
盛思惟如意寶印心無能勝總持大隨
求大明王大陀羅尼

대슈구대명왕대다라니

못다 바삼 살바다타아다 삼만다
바라 마라미숫대 쉐리다 진다마니
모노라 흥리나야 아바라 이다다라
니 마하바라 디사라 마하미나라아
마하다라니

此眞言功德 非但處處現行 亦與
准提呪功能相似 故不書

大佛頂首楞嚴神呪
대불딩슈능엄신쥬

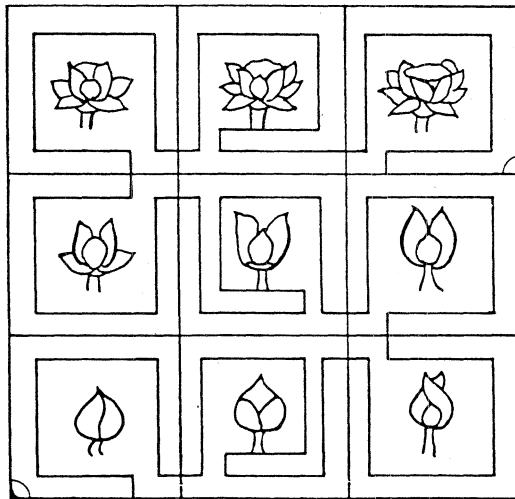
跋姪他 唵 阿那嚩 毘舍提 鞞囉跋闍
다지타 음 아나에 비사데 비라발사

囉 唵 喇 槃 陀 槃 陀 佉 跋 闍 囉 謗 尼 泮
라 도리 반도반도니 발사라 방니반
虎 吽 都 嚩 嚩 泮 娑 嚩 賀
호흠도로 응반 스바하

補闕眞言
보결진언

唵 虎 嚕 虎 嚕 社 野 目 契 娑 嚩 賀
음 호로호로 샤야모계 스바하

西方極樂世界九品蓮臺圖

惟心淨土別無地 自性彌陀何異形 衆
生迷此在塵中 是故能仁開淨土 一日

①「木」疑「等」(總)。

七日七七日 三三瑞萼次第開 無問貴
賤欲生彼 彼佛名相在心頭

此圖乃人人自心田九宮本淨 如淨
蓮花處染常淨 而人自迷 故世尊方
便爲說經典 依經圖示 路有其四曰
豎入當品路 橫出度生路 次第漸上
路 始終圓融路 則終頓圓及各有二
利義可知 又既自心田 則禪何異乎
然行人念佛巡堂時 但匝次第漸上
一路 而入路在上下品下左也 出路
在上上品下右也

초도논 사름마다 口은구공이 본디
조흥미 조흔 년흔들승승되 제 미홀
시 세존이 위홍샤 경을닐너 겨시
니 경대로 도 그려 보되 그 길 벗
등애 다만 차대점상노 만들며 념
불흥려니와 출입노는 상하표니라

作法龜鑑序

作法節次 卷帙雖多 互相闕如 未見全豹 且涇渭高低 都不辨白 膚授之學 率多錯舉 誰知供佛之慶事 翻作謗法之大愆 爰有門下數禪 請爲一本而校正 余以不才而膠讓 衆請雲興我辭無口 於是博探諸文而收錄 正其諛訛而楷定 節要補闕 務在一貫 禮備三壇 理該六度 仍圈四聲 亦節句讀 名曰作法龜鑑 將爲門下之私儲 切勿橫流而揚醜 噫 澄澄潭底 彷彿水月 明明眼前 是甚空華 到這裏 寒山撫掌 拾得呵呵 毗盧遮那如來 喜色滿面道 好好是眞法供養矣

時道光六年丙戌二月日 白坡老衲 識

凡例

一於諸錄中 取其要 節其煩 正其訛 補其闕 編爲一貫 而其立脚處 一拜

一供 包籠法界而無外 或廣或略 同歸無漏之大道 隨文立言之巧妙 逐節建議之明白 難可一一摘指 自有聞絃賞音者 而專門舊錄 未免矛盾也

一字分高低 其來久矣 豈但人功 亦猶天授 然或字殊而訓同 或文均而釋異 數墨之輩 誠所未詳 肆予有意 圈標四聲 以補啓沃 然學非精博 舛錯頗多 以俟他

日老於文墨者 固無所疑 若或相通 實難辨別 故舉數字而示之 至於文中 或有一字 隨處別圈 當究其義 幸勿疑焉

疑焉 二三 去三之 藏 去庫藏 分 去分齊 爲 去助也 平 從 去隨從 化 去變化 供 通平去 應 答也 平 行 去德行 聞 去名達 當也 平 行 平步行 聞 平聽聞

一竊吹之徒 亦多有句讀不明之失 故圈以節之 而儷語成文者 初句圈其左 後句圈其右 雖非儷語 或隨讀便 亦左右圈之 或單句無儷者 圈其正中

●大清道光七年全羅道長城雲門庵開刊本(卷上 東國大學校所藏 卷下 朴明扇所藏)。卷頭有異文一張 編者除之。又其上有目錄 編者作成補入故除之。底本以△標置於句讀處 然本全書句讀處 既以空閒標示 故編者除之。

或數行 但右圈節句 而皆以△圈之 若其四聲 以○圈之 觀者幸勿相濫 一三寶通請 自初至末 一一備舉 又有勸供之廣略 而自觀音請以下 但學由致及請詞 其外作法 異則舉之 同則指前 觀者 當以通請 爲准而說之

作法龜鑑上

●白坡巨璇集

●總目次

三寶通請 觀音請 地藏請 神衆

略禮 山神請 對靈正儀 常用施

食儀 常用靈飯 通用進奠式 宗

師靈飯 神衆大禮 神衆朝暮作法

神衆位目 彌陀請 獨聖請 聖王

請 龍王請 比丘十戒 沙彌十戒

居士五戒 尼八敬戒

卷下

焚修作法 祝上作法 袈裟移運 袈

裟點眼 袈裟通門佛 佛像時唱佛

略禮王供文 下壇灌浴規 十王幡式

三壇合送規 羅漢大禮 七星請 茶

毗作法 治病施食儀 巡堂式 十

王各請

附錄

看堂論

三寶通請 起寢金一旨 晨鼓三宗 次大鐘二

始向 一宗

喝香 戒定香

奉獻一片香 德用難思議 根盤塵沙界 葉覆五須彌

燃香偈

戒定慧解知見香 徧十方利常氣馥 願此香烟亦如是 熏現自他五分身

普禮偈

普禮十方常住佛 普禮十方常住法 普禮十方常住僧 暫繞

合掌偈 亦名供養偈

合掌以爲華 身爲供養具 善心眞實香 讚歎香烟覆

告香偈 亦名信香偈

香烟徧覆三千界 定慧能開八萬門 唯願三寶大慈悲 聞此信香臨法會

開啓文

詳夫水含清淨之功 香有普熏之德 故將法水 特熏妙香 灑斯法筵 成于淨土

●撰者名補入 ●目次編者作成補入

灑水偈

觀音菩薩。大醫王。甘露瓶中法。水香。灑濯。魔雲生。瑞氣。消除熱惱。獲清涼。

伏請大衆用意嚴淨。或云同音唱和

神妙章句。大陀羅尼。法衆同誦三遍。一邊梵音。進入卓前。揮香。左手執水盃。右手執楊枝。滴水熏香三度。因攪其水三度而灑之。始匝堂內一巡。次匝庭中一巡。終匝廊外一巡。以擬三塗淨土。或堂內三巡。亦可。千手。必須三遍者。初滅諸染緣。次去識心。後後。後擴周法界也。又或有三遍。而初遍通誦一呪。後二遍。但誦末后一句。未知其可。又終遍時。更舉神妙章句。大陀羅尼題者。非也。思之。

四方讚

一。灑東方。潔道場。二。灑南方。得清涼。三。灑西方。具淨土。四。灑北方。永安康。嚴淨偈

道場清淨。無瑕穢。三寶天龍。降此地。我今持誦妙真言。願賜慈悲密加護。

懺悔偈。偈末或云皆悉永懺悔者。想必擬於靈山作法。而甚不可也。

我昔所造諸惡業。皆由無始貪恚癡。從身口意之所生。一切我今皆懺悔。

懺悔真言。燃臂

唵 薩婆菩提 薩埵耶 莎訶
= 唵 薩婆菩提 薩埵耶 莎訶
= 唵 薩婆菩提 薩埵耶 莎訶

淨三業真言

唵 沙嚩囉 輸度 唵 輸度 唵 輸度
= 唵 沙嚩囉 輸度 唵 輸度 唵 輸度
= 唵 沙嚩囉 輸度 唵 輸度 唵 輸度

唵 沙嚩囉 輸度 唵 輸度 唵 輸度
= 唵 沙嚩囉 輸度 唵 輸度 唵 輸度
= 唵 沙嚩囉 輸度 唵 輸度 唵 輸度

淨法界真言

南無三滿多 沒馱喃 囉 囉 囉 囉
= 南無三滿多 沒馱喃 囉 囉 囉 囉
= 南無三滿多 沒馱喃 囉 囉 囉 囉

開壇真言

唵 跋折囉 嚩嚩 特伽吒耶 三摩耶
= 唵 跋折囉 嚩嚩 特伽吒耶 三摩耶
= 唵 跋折囉 嚩嚩 特伽吒耶 三摩耶

建壇真言

唵 難多難多 難地難地 難多婆哩 莎
= 唵 難多難多 難地難地 難多婆哩 莎
= 唵 難多難多 難地難地 難多婆哩 莎

訶 難多難多 難地難地 難多婆哩 莎
= 訶 難多難多 難地難地 難多婆哩 莎
= 訶 難多難多 難地難地 難多婆哩 莎

舉佛

南無佛陀部衆 光臨法會 一拜

南無達摩部衆 光臨法會 一拜
南無僧伽部衆 光臨法會 一拜

普召請真言

南無步布帝哩 伽哩多哩 但他葛多野
= 南無步布帝哩 伽哩多哩 但他葛多野
= 南無步布帝哩 伽哩多哩 但他葛多野

由致

仰惟三寶大聖者 從眞淨界 興大悲雲 非身現身 布身雲於三千世界 無法說。法灑法雨於八萬塵勞 開種種方便之門 導茫茫沙界之衆 有求皆遂 如空谷之傳聲 無願不從 若澄潭之印月 是以 或云今有此 三寶弟子 娑婆世界 此四天下 此句切 勿漏失 南瞻部洲 海東朝鮮國 云水月道場 空華佛事 齋者 云云 若他處某人云云 或云謹於茲山 或云就於某處云云 皆不可也 以今月今日 某日 雖可且通言今 日豈不無亂哉 虔設淨食 供養帝網重重 無盡三寶慈尊 勲勲作法 仰祈妙援者 右伏以 蕪名香而禮請 呈玉粒以修齋 齋體雖微 虔誠可愍 冀廻慈鑑 降赴香筵 謹秉一心 先陳三請

南無一心奉請。以大慈悲而為體。故救護眾生。以為資糧。於諸病苦。為作良醫。於失道者。示其正路。於闇夜中。為作光明。於貧窮者。令得伏藏。平等饒益。一切眾生。清淨法身。毗盧遮那佛。圓滿報身。盧舍那佛。千百億化身。釋迦牟尼佛。西方教主。阿彌陀佛。當來教主。彌勒尊佛。十方常住。真如佛寶。一乘圓教。大華嚴經。大乘實教。妙法華經。三處傳心。格外禪詮。十方常住。甚深法寶。大智文殊菩薩。大行普賢菩薩。大悲觀世音菩薩。大願地藏菩薩。傳佛心燈。迦葉尊者。流通教海。阿難尊者。十方常住。清淨僧寶。如是三寶。無量無邊。一一周徧。一一塵刹。唯願慈悲。憐憫有情。降臨道場。受此供養。說

香華請說

又

南無云。三佛圓融。十身無碍。十方常

住。真如佛寶。格外禪燈。顯密教海。十方常住。甚深法寶。三明已證。一。二利圓。成。十方常住。清淨僧寶。如是云。南無云。性天寥廓。覺海汪洋。法力難思。大悲無碍。三身四智。真如佛寶。開毗盧廣大之義門。照實際幽深之寶藏。拈華微笑。格外禪詮。三藏五教。甚深法寶。慈悲無碍。善巧難思。積資糧而上趣菩提。與行願而下摧羣品。一乘三乘。清淨僧寶。如是三寶云。

香華請歌詠

佛身普徧十方中。三世如來一切同。廣大願雲恒不盡。汪洋覺海妙難窮。

故我一心歸命頂禮。

獻座安位擊大鐘

妙菩提。座勝莊嚴。諸佛坐已成。正覺。

我今獻座亦如是。自他一時成佛道。

唵。囉。囉。尾羅野。莎訶三說打鐘

欲建曼拏羅先誦淨法界真言。

唵。噴三七遍

供養偈

我今諷誦秘密呪。流出無邊廣大供。普供無盡三寶海。願垂慈悲哀納。受末句三說

祈聖加持或名加持變供

香羞羅列。齋者虔誠。欲求供養之周圓。須仗加持之變化。仰惟三寶特賜加持。南無十方佛。南無十方方法。南無十方僧。

說三

無量威德。自在光明。勝妙力。變食。真

言

那莫。薩。囉。多。他。我。多。囉。路。枳。帝。唵。三

跋。羅。三。跋。羅。吽

甘露水真言

南無素嚕。幡。耶。多。他。揭。多。耶。但。您。他。唵

素嚕。素嚕。幡。羅。素嚕。幡。羅。素嚕。莎訶

一字水輪觀真言

唵。鏗。鏗。鏗。鏗。

乳海真言

南無三滿多沒馱喃。唵。鏗。上四呪。各三遍。心偈呪者。未免重。屋以同是祈加持故。

加持供養亦名敬伸供養

上來加持已訖。供養將陳。願此香為解脫。知見。願此燈為般若。智光。願此水為甘露。醍醐。願此食為法喜。禪悅。乃至幡華互列。茶果交陳。乃至下二句。即世諦之莊嚴。成妙法之供養。慈悲所積。定慧所熏。以此香。差特。伸拜獻。

六法供養或五或四見機舉之

燈供養。燃燈供養。不捨慈悲。受此供養。香供養。燃香供養。不捨慈悲。受此供養。華供養。仙華供養。不捨慈悲。受此供養。菓供養。仙菓供養。不捨慈悲。受此供養。茶供養。仙茶供養。不捨慈悲。受此供養。養拜。

米供養。香米供養。不捨慈悲。受此供養。養拜。

以此加持妙供具。供養十方諸佛。陀拜。以此加持妙供具。供養十方諸達摩。拜。以此加持妙供具。供養十方諸僧伽。拜。唯願慈悲受此供。牛拜。施作佛事。度眾生。起立。

普供養真言
唵。誡。誡。那。三。婆。嚩。嚩。嚩。嚩。三。遍。

普回向真言

唵。沙。摩。囉。沙。摩。囉。弭。摩。曩。娑。囉。摩。訶。左。乞。囉。嚩。吽。

楞嚴呪。願成就呪。補闕呪。祝願。
皆如常。廣則如上。略則供養。偈後。但舉蓮心。偈呪云。

願此香供遍法界。普供無盡三寶海。慈悲受供增善根。令法住世報佛恩。那。莫。薩。嚩。怛。他。藥。帝。繫。尾。濕。嚩。慕。契。繫。薩。嚩。他。欠。鄒。娜。誡。帝。沙。頗。囉。系。給。唵。誡。誡。娜。劔。娑。嚩。賀。此。時。別。為。真。言。變。供。者。以。亦。是。祈。加。持。

故也。或不為蓮心偈。呪而為真言。變供云。

進供真言

唵。般。左。娑。嚩。訶。三。遍。

變食真言云

出生供養真言

唵。

淨食真言

唵。馱。迦。嚩。囉。吽。上三呪。各三七遍。供養呪。以下上同。

觀音請作法

由致

仰惟觀世音菩薩大聖者。四生之父。眾聖之王。誓願尤深。儀容甚妙。聞聲濟苦。利那應機。應念與安。須臾現相。其有羣生業繫。眾苦雲興。若一念之歸依。俾千殃而殄滅。於是或現十。四種無畏之力。或現三十二。妙應之身。觀彼大聖。兮。焉有種種心。應我眾生兮。即現種種相。是以云。以今月是日。淨啓香壇。

將陳妙供。再蕪名香。三陳奉請。大慈悲主觀自在菩薩。勲勲作法。仰祈妙援者。右伏以設香積之味。焚海岸之香。至意至誠。歸慈歸德。他心遠鑑。剋念之心。慧眼遙觀。有緣之請。暫辭寶窟。垂降香筵。謹秉一心。先陳三請。

南無云。海岸孤絕處。補陀洛迦山。道場教主。三十二應身。十四無畏力。四不思議德。受用無礙。八萬四千燦迦羅首。八萬四千母陀羅臂。或慈或威。分形散體。應諸衆生心所願求。拔苦與樂。大慈悲主。觀自在菩薩。摩訶薩。唯願云云。

又。南無云。尋聲救苦。應念與安。現一千手眼之形儀。蕩八萬身心之障惱。大悲大願。大聖大慈云云。

又。南無云。正法明王。聖觀自在。髮擬翠黛。唇艷朱紅。臉透丹霞。眉彎初月。乍

稱多利時號吉祥。皎素衣而目煥重瞳。坐青蓮而身嚴百福。響接危苦聲察求。哀似月現於九霄。形分衆水如春行。於萬國體備羣芳。大悲大願。大聖大慈。觀世音菩薩。摩訶薩。唯願云云。

白衣觀音無說說。南巡童子不聞聞。瓶上緣揚三際夏。巖前翠竹十方春。獻。座。茶。獨。勸。供。廣。略。一。如。上。說。補。闕。呪。後。精。勤。云。南無普門示現。願力弘深。大慈大悲。救苦觀世音菩薩。千聲萬聲。觀世音菩薩。滅業障。眞言。唵。阿。盧。勒。繼。娑。嚩。賀。百八遍。

歎白。具足神通力。廣修智方便。十方諸國土。無利不現身。故我一心歸命頂禮。

祝願。稽首歸依禮。慈悲水月顏。神通千手眼。救苦濟人間。

願降大吉祥。一拜。稽首歸依禮。妙音甘露口。三十二應宣。迷津霑法雨。願降大吉祥。一拜。稽首歸依禮。無爲清淨慧。三昧圓通門。甚深不思議。願降大吉祥。一拜。

上來所修。至法輪轉。今日齋者。某保體圓滿三業。善成就三輪。因抑願衆禪。則疑團獨露。念佛則三昧現前。看經則慧眼通透。資糧則隨分成就。病苦則無不即差。所求所願。一一圓成之。大願四事。施主增福壽。同業大衆。慧眼明法界。含靈登彼岸。天神地祇。護道場。世世常行菩薩道。摩訶般若波羅密。南無釋迦牟尼佛。三拜。

地藏請作法。如前。由致。仰惟地藏菩薩。大聖者。滿月眞容。澄江

巨璇集 作法龜鑑 卷上

淨眼。掌摩尼而示圓果位。躋齒莖而猶躡。因門。普放慈光。常揮慧劍。照明陰路。斷滅罪根。倘切歸依。奚遲感應。是以云。以今月今日。第當某靈駕。示寂之辰。俗人則忌。虔設淨飧。供養南方。化主地藏大聖。庶迴慈鑑。曲照微誠。仰表一心。先陳三請。

南無云。閻摩羅幽冥界。毳衣圓頂。示相沙門。執錫持珠。顏如秋月。齒排珂雪。眉秀垂楊。悲心而長救。三途弘願。而每遊六趣。衆生度盡。方證菩提。地獄未除。誓不成佛。大悲大願。大聖大慈。本尊地藏王菩薩摩訶薩。唯願慈悲云云。

又 南無云。悲增示跡。苦趣留形。救六途之羣生。滿四弘之誓願。大悲大願云云。 又 南無云。慈因積善。誓救衆生。手中金

錫。振開地獄之門。掌上明珠。光攝大千之界。閻王殿上。業鏡臺前。爲南閻浮提衆生。作箇證明功德主。大悲大願大聖大慈。本尊地藏菩薩云云。 掌上明珠一顆。寒自然隨色。辨來端幾。迴提起親分付。暗室兒孫向外看。

獻座勸供 如勸上

精勤

南無南方化主本尊地藏菩薩。千聲萬聲地。藏菩薩滅定業真言。

唵鉢羅末哩 馱額莎訶 百八遍 歎白

地。藏大聖威神力。恒河沙劫說難盡。見聞瞻禮一念間。利益人天無量事。

祝願

仰告幽冥教主地藏菩薩摩訶薩。不捨慈悲哀憫攝受。今日齋者。至波羅密。

神策略。禮焚香三拜後。千手三遍。普召請真言後。

由致

切以擁護聖衆者。威靈莫測。神變難思。爲度衆生。而或示慈容。爲護佛法。而或現嚴相。施權也不留跡。化彰實也。即冥本元。慧鑑分明。妙用自在。賞善罰惡之無私。消災降福之有直。凡諸所願。莫不響從。是以云。以今月是日。虔設法筵。恭陳淨饌。仰獻擁護之聖衆。俯察懇禱之凡情。冀迴靈鑑之昭昭。曲照微誠之片片。謹秉一心。先陳三請。南無云。權形應跡。實報酬因。皆內秘慈悲。悉外現威猛。守護持呪。八大金剛。護持四方。四大菩薩。如來化現。十大明王。娑婆界主。大梵天王。地居世主。帝釋天王。護世安民。四大天王。日月二宮。兩大天子。三洲護法。韋馱天神。二十諸天。諸大天主。秘藏法寶。沙竭羅龍王。掌幽陰權。閻摩羅王。北極真君。紫微大帝。北斗大聖。七元星君。左補右弼。三台六星。二十八宿。周天列曜。諸大真君。萬事吉祥。護戒大神。

內護。正法。福德。大神。出納。自在。竈王。大神。德。高。閑。寂。山王。大神。當。境。遐。邇。幽。顯。主。宰。陰。陽。造。化。不。知。名。位。一。切。護。法。善。神。靈。祇。等。衆。唯。願。承。三。寶。力。降。臨。道。場。擁。護。法。筵。受。此。供。養。

香華請 歌詠

擁護聖衆滿虛空 都在毫光一。道中。信受佛言常擁護 奉行經典永流通。

獻座眞言

我今敬設寶嚴座 奉獻擁護聖賢衆。願滅塵勞妄想心 速圓解脫菩提果。唵 迦摩囉 星賀 莎訶

供養偈

以此清淨香雲味 奉獻擁護聖賢前。鑑此檀那虔懇誠 願垂慈悲哀納受。運心偈呪 願此香供徧法界 普供穢跡明王衆。天神地祇聖賢等 不捨慈悲受此供。那莫 云云 或眞言 變供亦可

供養呪 回向呪 心經 消災呪 成就 補闕呪

歎白

擁護會上聖賢衆 佛法門中誓願堅。列立招提千萬歲 自然神用護金仙。

祝願

仰告擁護會上聖賢等衆 僉垂憐憫之情 各放神通之力 願我今日供養齋者 至 波羅密。

山神請 廣則作法如常 略則千手三遍 普召請眞言

由致

切以山王大聖者 最神最靈 能威能猛 能猛之處 摧妖降魔 最靈之時 消災降福 有求皆遂 無願不從 是以云云 以今月今日 虔設淨饌 供養諸大山王 并從眷屬 冀廻靈鑑 曲照微誠 仰表一心 先陳三請 南無云云 內秘菩薩之慈悲 外現山神之威猛 神通自在 妙力難思 虛徹十方 廣通三際 山河石壁 不能障礙 瞬目之間 請則便到 后土聖母 五岳帝君

直典鬼表 八大山王 禁忌五蘊 安濟

夫人益聖保德眞君 此山局內 恒住大聖 十方法界 至靈至聖 諸大山王 并諸眷屬 唯願承三寶力 降臨道場 受此供養

香華請

遊逸恣情青嶂裏 逍遙快樂碧巒中 暫屈雲軒臨法會 了聽圓音悟大空

獻座茶 運心偈呪

願此香供徧法界 普供無盡山王衆 及與一切諸眷屬 不捨慈悲受此供 那莫 云云 或眞言 變供亦可 次供養呪 回向 佛說山王經 十六大神 或以 爲位目亦可

大山小山 山王大神 大岳小岳 山王大神 大覺小覺 山王大神 大丑小丑 山王大神 尾山在處 山王大神 二十六丁 山王大神 外岳明山 山王大神 四海被髮 山王大神 明堂土山 山王大神

金貴大德 山王大神

青龍白虎 山王大神

玄武朱雀 山王大神

東西南北 山王大神

遠山近山 山王大神

上方下方 山王大神

凶山吉山 山王大神

精勤 南無萬德高勝 性皆閒寂 山王菩薩

則云南無萬德高勝 性皆閒寂 山王菩薩

靈山昔日如來囑 位鎮江山度衆生

萬里白雲青嶂裏 雲車鶴駕任閒情

祝願

稽首歸依禮 靈山受佛記

后土大聖母 保德諸大神

願降大吉祥 災厄頓除 福壽延長

稽首歸依禮 神通不思議

清淨此明山 恒住大真君

願降大吉祥 日日有千祥之慶 時時無百害之災

稽首歸依禮 十方盡法界

奉為先王先后祖宗列位仙駕 十方法

權形及實報 諸大山王衆

願降大吉祥 福祿雲興於百年 子孫昌盛於萬世

對靈正儀 法衆既集 設迎魂壇於解脫門外正中

邊下二寸 安孤魂幡 錢後先擊法堂東禪堂西

僧堂鐘閣金 各五槌 於是鐘頭擊大鐘七槌 或

十八槌 法衆即赴對靈所 各就位

轉鐘七槌 鳴螺三宗 鳴鈸一宗

學佛

地獄偈

南無大聖引路王菩薩 三說三拜 次諸方因獻

疏 座奉茶 甚不可 次宣

鐵圍山間沃焦山 鑊湯爐炭劍樹刀

八萬四千地獄門 仗秘呪力 今日開

良久運觀 待上根 振鈴三下 待中根 次着語 待

下根也 何以運觀 此良久處 高提祖令 則如倚天

長劍 織塵不立 寸草不生 即本無生死之一着子

觀面提持此一着子 人人本具 箇箇圓成 誰爲說

者 誰爲聽者 今日之事 無風起浪也 此達摩所傳

無紋印字也 振鈴三下者 三句意不無 即印紋生

也 果能頓悟無生否 其或未然 山僧

今日註脚去也 因以振鈴而舉着語也

今日焚香禮拜 奉請齋者 會主 臣僧某

奉為先王先后祖宗列位仙駕 十方法

界帝主后妃列位仙駕 一說振 鈴云 金鈴高振

兩三聲 特地仙靈眼豁開 願承三寶加

持力 高馭雲車暫下來 亦爲 合院 大衆

老少比丘沙彌行者檀越等 各各伏

爲顯考顯妣 法師恩師 弟兄叔伯 九

玄七祖 五族六親 多生師長 累世宗

親 失位忘名 一切親屬 列名靈駕 此

伽藍 創建以來 化士別座 大小檀越 隨

喜結緣等 列位靈駕 兼及法界 三途

八難 受苦衆生 水府山林 人間陰界

非命惡死 黃沙白骨 爲國節死 忠義

將卒 墾土掘地 足踏磨滅 犯動損傷

含冤抱恨 一切有主無主 或云有無 孤魂

佛子 承佛神力 仗法加持 來詣香壇

受我法供 以悟無生

振鈴偈

以此振鈴伸召請 冥途鬼界普聞知

願承三寶力 加持 今日今時來赴會

破地獄真言

破地獄真言

破地獄真言

破地獄真言

曩謨阿彌始地喃 三藐三沒駄 鳩致
喃 噉 若左那 囉婆始 地哩地哩 叶

滅惡趣眞言

唵 阿謨伽 尾噉左曩 摩賀 母捺囉
麼 拈鉢納麼 入囉囉鉢囉抹哆野 叶

普召請眞言云云 諸方只令大眾唱魂法
具舉國魂施主及法界亡靈乎 且迎
魂之道不宜如是故今具舉各請也

由致

切以冥間杳杳 前路茫茫 回頭失却家
鄉路 舉步顧視無伴侶 不憑我佛慈悲
難使孤魂度脫 由是沙門大眾等 運平
等心 設無遮食 仰承三寶之力 來赴
無遮之會 將伸召請 別有詞文 謹秉
一心 先陳三請

證明請

南無云 手擎千層之寶蓋 身掛六銖之
華蔓 導清魂於極樂界中 引亡靈向碧
蓮臺畔 大聖引路王菩薩 摩訶薩 唯願
慈悲 降臨道場 證明功德

身著華蔓手寶蓋 慈悲願博遍塵方
辛勤普濟冥陽苦 接引亡靈到淨邦

茶偈

我今清淨水 變爲甘露茶
奉獻證明前 願垂哀納受 諸方茶偈前獻
座甚不可也

國魂請

一心奉請 位稱世主 國號明王 承大
寶而臨御 八路列虎符而權衡 四州唯
我先王先后祖宗列位仙駕 十方法界
古今先亡 帝主明君 后妃天眷 并從
眷屬 唯願承三寶力 來詣法會 受霑
香供 以悟無生
創業雄都傳百代 仁王山下幾經春
明君世主繩繩出 奕世威光日又新

會主奉茶三拜

孤魂請 此或別舉僧魂
請而今乃合舉

一心奉請 實相離名 法身無跡 從緣
隱現 若鏡像之有無 隨業昇沈 如井
綸之高下 依稀面目 彷彿形容 妙變
莫測 喚來何難 今日云云 乃至兼及法界 爲

法喪軀 一切僧尼 三途八難 孤魂
佛子 願承三寶力 今日今時 來詣香
壇 受霑法食 證悟無生

諸靈限盡致身亡 火光陰夢一場
三魂渺渺歸何處 七魄茫茫去遠鄉

大眾奉茶三拜

諸佛子 既受虔請 已降香壇 合掌專
心 衆禮金聖 無奠則依上有奠
諸佛子 既受虔請 已降香壇 放捨諸緣 俯歎斯奠
諸佛子 一炷清香 正是靈駕本來面目 數點明燈
正是靈駕着眼時節 先獻趙州茶 後進香積饌 於
此物物 還着眼麼 良久 低頭仰面無藏處 雲在青
天水在瓶 諸佛子 既受香供 已聽法音 合掌專心
衆禮金聖 判首先引 次吹手諸威儀 次記事 奉引
路幡 住持奉宗室幡 堂佐奉孤魂幡 大眾
各奉體錢 次次列立後 法主向法堂白云

指壇眞言

唵 曳 吟 呬 吠 路 左 那 野 莎 訶

行步偈 三動
樂

移行千里滿虛空 歸道情志到淨邦
三業投誠三寶禮 聖凡同會法王宮

南無大聖引路王菩薩。引聲繞匝 大眾同唱 徐行至庭中止樂 向法

開門偈 大鐘 八隨

諸佛子 捲箔逢彌勒。開門見釋迦。三

三禮無上遊戲法。王家立門外。維那預入門內 判首 橫禁板扣三

度則維那應第三 聲兩扉一時洞開

禮佛偈 舊名庭中偈 而爭 先後者 未必如是

諸佛子 一步曾不動。來向水雲間。既

到阿練若入室禮金仙。

普禮三寶

普禮十方常住佛法僧。三幡皆拜 諸方引路幡 不拜 而諸經皆云 菩薩頂禮佛足 又與孤魂作則 故拜之可 也 又國魂孤魂幡 則普禮神眾亦可

諸佛子 普禮中位。

普禮穢跡明王眾。普禮梵釋諸天眾。

普禮護法善神眾。

諸佛子 既禮三寶 還得衣珠 放下身

心 依位而住。大眾同誦法性偈 詣孤魂壇正中 別置小床 安引路幡 左邊下一寸

安宗室幡 右邊下一寸 安 孤魂幡錢 次證明獻座云

獻座安位

妙菩提座勝莊嚴。云云 茶偈 供養呪

掛錢偈 三動 樂

諸佛大圓鏡 畢竟無內外。

爺孃今日會 眉目正相撕。

受位安座

我今依教設華筵 供養珍羞列座前。

唯願佛子次第坐 專心諦聽演金言。

唵 摩尼 軍茶利 吽 吽 莎訶

茶偈

百草林中一味新 趙州常勸幾千人。

烹將石鼎江心水 唯願佛子歇苦輪。三拜 供養 呪 若有進奠 則供養呪除之 伸五供養可也 若 齋後對靈 而因為施食 則直舉佛身充滿偈可也

諸佛子 香爇五分之真香 熏發自性

燈燃般若之明燈 照破昏衢茶獻趙老

之清茶 頓息渴情 食進香積之珍羞

永除飢虛種種法味 排列座前伏惟

尚饗心經

施食偈

願此加持食 普徧滿十方 食者除飢渴 得生安養國。

施鬼食真言

唵 尾枳尼枳野耶 尾枳莎訶。供養呪 向我此法食 何異阿難饌

飢腸咸飽滿 業火頓清涼

頓捨貪嗔癡 常歸佛法僧

念念菩提心 處處安樂國。此乃齋前對靈呪 也 至於施食 則 直舉孤魂茶偈 因云 佛身充滿於法界云云 一如諸 般施食儀文 而一念普觀 未誦心經 後往生 呪 除之 因舉阿彌陀佛真金色 乃至拜送 如常 既為對 靈 則雖為常用施食 亦自茶偈始之為可也 諸方對 靈後 施食時 更自舉佛着語 至證明等三請 而又 為獻座 雖云法門重疊 若雲起 何必疊床之如彼哉

常用施食儀 上壇中壇勸供祝願畢後舉之 此則 不為對靈 而直舉施食之規也 此 則同時各具奠物可也

舉佛

南無阿彌陀佛 南無觀世音菩薩 南無

大勢至菩薩 三說 良久 待上根 振鈴 待中根 着語 待下根云

良宵夜設奠 奉請齋者乃至 佛子 至心

諦聽 至心諦受 靈源湛寂 無古無今

殺人 妙體圓明 何生何死 活人 便是釋

迦世尊 摩竭掩關之時節 達摩大師

少林面壁之家風 所以泥蓮河側 柳示

雙跌。葱嶺途中。手携隻履。亦云熊耳山中。擲留隻履。或

云熊耳山中手携隻履非也。諸佛子。還曾得湛寂圓明。

之一句麼良久。俯仰隱玄玄。視聽明。

歷歷也。若也會得。頓證法身。永滅飢。

虛其或未然。承佛神力。仗法加持。赴。

此香壇。受我妙供。證悟無生。

振鈴偈。以此振鈴伸召。請冥途鬼界普聞。知入靈。

甚不。願承三寶力。加持今日。今時來赴會。千手

慈光照處蓮華出。慧眼觀時地獄空。

又况大悲神呪力。衆生成佛刹。那中。千手

若人欲了知三世一切佛。應觀法界性。一切唯心造。

破地獄真言。唵。迦羅帝野。娑婆訶。

普召請真言。云云。

南無十方佛。南無十方方法。南無十方僧。

南無大慈大悲救苦觀世音菩薩。

南無大方廣佛華嚴經。已上各

孤魂請。一心奉請法性圓融。離名離相。大寂。

三昧。本自具足。只緣不覺。心動千差。

隨業感報。輪迴諸趣。今日齋者某。伏。

為某靈駕為主。上世先亡師尊父母。一。

切親屬。列名靈駕。此。彌藍。創。建。以。來。四

事施主。化土執務等。列位靈駕。兼及。

法界四恩。三有一切。有主無主孤魂佛。

子願承云。

僧尼儒道與農商。萬類有情。降道場。

普霑法喜禪悅味。永脫幽途。到淨方。

諸佛子。普禮三寶。

普禮十方常住佛法僧。

諸佛子。受位安座。

我今依教設華筵。供養珍羞列座前。

唯願佛子次第坐。專心諦聽演金言。

唵。摩尼軍茶利。吽吽。莎訶。

供養偈。

無底鉢。擎香積飯。穿心碗。貯趙州茶。

無量威德。自在光明。勝妙力。變食。真。

言。那莫。薩。囉。多。他。我。多。囉。路。枳。帝。唵。三。

跋。羅。三。跋。羅。吽。七遍。歎。食。法。師。焚。香。胡。跪

二字於供具上。想孔子威神。一器變為無量器。一。

粒為無量粒。粒粒如是。器器如是。充滿法界。

甘靈水真言。南無。素。嚕。囉。耶。怛。他。揭。多。耶。怛。唵。他。

南無。素。嚕。囉。囉。囉。素。嚕。囉。囉。素。嚕。囉。莎。

訶。七遍。香。爐。中。香。烟。靄。靄。以。兩。手。熏。於。香。烟。以

左。手。執。水。盂。右。手。執。楊。枝。熏。於。香。烟。蘸。之。水。中。

如是。三度。

一字水輪觀真言。

唵。鏤。鏤。鏤。鏤。七。遍。以。揚。枝。書。唵。唵。唵。唵。二。字。於。

想。字。神。力。流。出。香。海。妙。水。遍。灑。空。中。也。

乳海真言。

南無。三。滿。多。沒。馱。喃。唵。鏤。七。遍。以。楊。枝。

上。三。度。又。灑。空。中。三。度。而。想。使。白。骨。孤。魂。皆。成。肥。飽。

滿。也。此。上。作。觀。之。規。通。於。三。壇。即。證。明。所。為。也。

或。別。擇。觀。行。純。熟。者。為。獻。食。法。師。也。

若。無。觀。力。雖。終。日。誦。之。徒。勞。心。力。耳。

一〇一五六三

一〇一五六三

一〇一五六三

一〇一五六三

一〇一五六三

一〇一五六三

一〇一五六三

五如來

南無多寶如來願諸孤魂 破除慳貪 法財具足。

南無妙色身如來願諸孤魂 離醜陋形 相好圓滿。

南無廣博身如來願諸孤魂 捨六凡身 悟虛空身。

南無離怖畏如來願諸孤魂 離諸怖畏 得涅槃樂。

南無甘露王如來願諸孤魂 咽喉開通 獲甘露味。

願此加持食 普徧滿十方 食者除飢渴 得生安養國。此時方收食物甚不可也

施鬼食 眞言云 普供養眞言云 普回向眞言云。云云十衆三拜後小時敬跪同想諸靈受飽也 或誦心經似不可也

受我此法食 何異阿難饌 飢腸成飽滿 業火頓清涼。

頓捨貪嗔癡 常歸佛法僧 念念菩提心 處處安樂國。

如來十號

如來應供 正徧知明行足 善逝 世間解無上士 調御丈夫 天人師 佛世尊。

般若偈 凡所有相 皆是虛妄 若見諸相非相 即見如來。

法華偈 諸法從本來 常自寂滅相 佛子行道已 來世得作佛。

淨土業 阿彌陀佛 眞金色 乃至 皆共成佛道。拜送判首先立 次引路諸次王魂諸次孤魂諸次體錢次大衆列立 徐徐運步巡定 右繞二匝 時唱奉送云偈

奉送孤魂 泊有情 地獄 餓鬼 及 傍生 我於他日 建道場 不違本誓 還來赴諸佛子 既受香供 已聽法音 今當奉送 更宜虔誠 奉辭三寶 普禮十方 常住佛法僧 偶而送回 一匝 出至堯臺前。

奉送孤魂篇 上來施食 諷念 佛功德 今此門外 奉

送齋者云云 離妄緣耶 不離妄緣耶 離妄緣則 天堂佛刹 任性逍遙 不離妄緣則 且聽山僧末後一偈

四大各離如夢中 六塵心識 本來空 欲識佛祖回光處 日落西山月出東。又地獄天堂俱淨土 魔宮虎穴總蓮丘 山河不碍家鄉路 刹利塵塵自在遊

十方三世諸佛 諸尊菩薩 摩訶薩 摩訶般若波羅密。次往生偈

燒錢眞言 唵 毗盧枳帝 莎訶 奉送眞言 唵 囉囉沙多 目叉目

上品上生眞言 唵 摩哩 馱哩 吽吽 婆吒 莎訶 三歸依

歸依佛 歸依法 歸依僧 三 歸依佛 兩 歸依法 離欲尊 歸依僧 衆中尊 三 歸依佛 竟 歸依法 竟 歸依僧 竟 一 善保雲程 伏惟 珍重

普回向眞言云云 破散偈

火蕩風搖天地壞。寥寥長在白雲間。
一聲揮破金城壁。但向佛前七寶山。

願我各各列名靈駕。願往生三拜普化禪師頌云

火蕩風搖云云。屍多林中亦然。諸般及梵音集皆云。鑊湯應是筆誤。

常用靈飯

舉佛及待三根如上

今日夜奉請齋者云。法界有主無主哀。

魂佛子一靈眞性。湛湛圓融淨心本五陰。

浮雲空空自盡妄本空上輝天如來鑑地。

祖師禪曜古機騰今用。所向自由榮臨法會。

普召請眞言云云

一心奉請靈光獨耀。迥脫根塵諸佛。

說不及萬藏收不得。只緣不覺心動。

千差隨業感報。輪回諸趣良宵夜云云

安座眞言云云 茶偈云云

諸佛子我此一爐香。生從一片心願。

此香烟下熏發本眞明。我此一點燈。

正是菩提心。願此心燈下。照破重昏衢。

我此一椀茶。露我昔年情。茶含趙州風。

勸君嘗一味。我此一鉢飯。不下香積饌。

承我一片誠。禪悅飽齋齋。種種珍羞。

羅列靈前。伏惟向饗心經願此加持食云云

向呪受我此法食云云。至破散偈一如上施食儀也。

通用進食式

舉佛召請

某蕭然空寂。湛爾冲虛。遠聞金鐸之清。

音速赴雲霄之蘭若。攝心安座。受我。

法食。頓悟無生一說安數枝香。爇爐。

中周徧法界。而方盈十虛。一點燈挑。

壇上光通六途。而照破昏衢。唯此一。

床之珍羞。乃是三德之妙用。論其體則。

體徧河沙。語其相則。相周法界。是故聞。

而不見。尙免飢虛之苦。見而不食。猶。

得禪悅之樂。而況高提匙筯。親嘗法味。

者也某神智昭然。俯歆斯奠心經供養呪

此法食偈而止可也

又

某靈明覺性妙難測。月墮秋潭桂影寒。

鈴鐸數聲傳清信。暫辭眞界下香壇說

安座眞言

某一炷清香。正是靈駕本來面目。數點。

明燈。正是靈駕着眼時節。先獻趙州茶。

後進香積饌。於此物物。還着眼麼良

低頭仰面無藏處。雲在青天水在瓶心經

上如

宗師靈飯

舉佛良久振鈴三下云

今日齋者受法弟資某行孝上佐某受。

戒弟子某等。伏爲先法師某堂大宗師。

靈駕爲主亦爲云。上世列位先師各。

各尊靈。

卓然一箇主人公。千古靈虛坐道場。

正體堂堂明日月。往來常在涅槃床說一

振鈴偈

以此振鈴伸召請。諸大先師普聞知。

願承三寶力。加持。今日。今時來赴會。請真

言若與孤魂請合舉。則振鈴偈召請呪除之。而因舉孤魂着語孤魂振鈴偈千手。乃至大方廣佛華嚴經

南無一心奉請。傳佛心燈。流通教海。

鋪真金於大千世界。開雜貨於塵點劫。

波闡揚佛祖之宗猷。開鑿人天之眼。

目叢林大德某堂大宗師靈駕為主。先

師某堂大和尚靈駕云。上世先亡列位。

先師各各尊靈。唯願承三寶力。降臨

道場。受此供養。頂門一隻金剛眼。爍破乾坤。照八垓。仰承三寶同體力。高

馭蓮臺暫下來合舉。則次孤魂請及歌詠。

普禮十方常住佛法僧。

普禮三寶

普禮十方常住佛法僧。

獻座安位

願承神呪力。安坐道場中。

受享甘露味。速登法王城。

唵摩尼軍荼利。吽吽莎訶。宗師茶偈

折脚千瘡鎚子裏。枯枝煮茗獻先師。

箇中滋味非他物。趙老當機止渴來。

願垂慈悲哀納。受

裊裊真香。與首了。軟弱貌。明明寶燭。清茶胡餅。

是雲門趙老之遺風。蘿蔔珍羞。乃鎮州

香積之妙軌。若無餅。改此兩句云。茶是趙老之遺風。食乃香積之妙軌。即世

諦莊嚴。成法喜禪悅。唯願先師。伏惟

尚饗。

供養呪。回香呪。心經。合舉則供養呪。後孤魂茶偈四

陀羅尼。乃至皆共成佛道。若時促則宗師茶偈未。因為供養呪。遂舉孤魂茶偈云云亦可。

表白

淨法界身。本無出沒。大悲願力。始有

去來。仰冀真慈。俯垂照鑑。以今月。今

日。是某堂大師示寂之辰。王齋則某七日之齋。是以

受法弟子云。謹備香羞。已伸供養某堂

大師。已信即佛之真智。速證無上之妙

果。唯願某堂大師靈駕。先師某堂大宗

師尊靈云。河沙國界。隨緣降誕。普濟

冤親之流。塵墨劫中。如願受生。廣度

人天之衆。抑願受業。弟脊等。黃梅山下

親傳佛祖之心要。臨濟門中。永作人天

之眼目。回向正覺。菩提。究竟圓滿果海

上來修齋已周。供養方畢。能事已圓。

今當奉送諸大先師。及諸孤魂。更宜

虔誠。奉辭三寶。

普禮十方常住佛法僧。宗師位目。孤魂幡錢皆拜。次法性偈出。至

前燒臺。

今此門外。奉送齋者云。諸大先師。回

法駕於真空。契如來之妙覺。伏願曇華

再現。重開覺苑之春。慧日長明。永燭

昏衢之夜。合舉則次舉。孤魂拜送篇。十方三世。云云。次性

破散偈。一如上施食後。舊本中請詞及歌詠等。不合於今世宗師。故今改正。願我同胞。幸勿妄自尊大。脚跟下照顧。則非但不誇聖。亦不使其師得叨濫聖流之愆。而為彌劫輪回之苦本也。慎之慎之。

神衆大禮。轉鐘七槌後。自喝香至。召請真言。次上壇請。而獻座奉茶。供養呪後。向中

壇云。

召請中位。穢跡。大圓滿真言。

唵佛舌屈律。摩訶鉢羅恨謹。勿汁勿

醯摩尼。微吉微摩那。栖唵斫憲那。烏

深慕。屈律。鉢鉢。泮泮。泮泮。泮泮。莎訶

十。大明王本尊真言

唵。戶。盧。戶。盧。底。瑟。底。瑟。盤。陁。盤。陁。阿。那。阿。那。阿。密。哩。帝。嚩。拂。

召請三界諸天真言

唵。三。滿。多。阿。迦。囉。鉢。哩。布。囉。尼。馱。迦。馱。迦。吽。泮。吒。

普召請真言云 由致

切。以。穢。跡。明。王。天。部。空。界。山。河。地。祇。擁。護。聖。眾。者。威。靈。莫。測。神。變。難。思。為。度。眾。生。而。或。示。慈。容。為。護。佛。法。而。或。現。嚴。相。施。權。也。不。留。跡。化。彰。實。也。即。冥。本。元。慧。鑑。分。明。妙。用。自。在。賞。善。罰。惡。之。無。私。消。災。降。福。之。有。直。凡。諸。所。願。莫。不。響。從。是。以。云。虔。設。法。筵。恭。陳。淨。饌。仰。獻。擁。護。之。聖。眾。俯。察。懇。禱。之。凡。情。冀。迴。靈。鑑。之。昭。昭。曲。照。微。誠。之。片。片。謹。乘。一。心。先。陳。三。請。南。無。一。心。奉。請。如。來。化。現。圓。滿。神。通。大。穢。跡。金。剛。聖。者。永。滅。宿。殃。青。除。災。金。剛。

巨遊集 作法龜鑑 卷上

破。除。瘴。疔。辟。毒。金。剛。主。諸。功。德。黃。隨。求。

金。剛。職。守。寶。藏。白。淨。水。金。剛。見。佛。身。光。赤。聲。火。金。剛。慈。眼。視。物。定。除。災。金。剛。披。

堅。牢。藏。紫。賢。神。金。剛。應。物。調。生。大。神。力。

金。剛。方。便。警。物。眷。菩。薩。智。達。定。境。素。菩。薩。現。身。調。伏。愛。菩。薩。普。警。羣。迷。語。菩。薩。

東。方。焰。曼。但。迦。大。明。王。南。方。鉢。羅。拏。也。

但。迦。大。明。王。西。方。鉢。納。摩。但。迦。大。明。王。

北。方。尾。乞。曩。但。迦。大。明。王。東。南。方。吒。枳。

羅。惹。大。明。王。西。南。方。額。羅。能。拏。大。明。王。

西。北。方。摩。訶。摩。羅。大。明。王。東。北。方。阿。左。

擲。曩。他。大。明。王。下。方。嚩。羅。播。多。羅。大。明。

王。上。方。塢。鬘。灑。作。訖。羅。嚩。哩。帝。大。明。王。

并。從。眷。屬。唯。願。承。三。寶。力。降。臨。道。場。

擁。護。法。筵。受。此。供。養。

金。剛。寶。劍。最。威。雄。一。喝。能。摧。外。道。心。遍。界。乾。坤。皆。失。色。須。彌。倒。卓。半。空。中。

南。無。一。心。奉。請。權。形。應。跡。實。報。酬。因。

皆。內。秘。苦。薩。之。慈。悲。悉。外。現。天。神。之。威。

猛。護。塔。護。法。護。戒。護。人。娑。婆。界。主。大。

梵。天。王。地。居。世。主。帝。釋。天。王。北。方。護。

世。毘。沙。門。天。王。東。方。護。世。提。頭。賴。吒。

天。王。南。方。護。世。毘。盧。勒。叉。天。王。西。方。

護。世。毘。盧。博。叉。天。王。百。明。利。生。日。宮。

天。子。星。主。宿。王。月。宮。天。子。親。伏。魔。冤。

金。剛。密。跡。色。界。頂。居。摩。醯。首。羅。天。王。

總。領。鬼。神。散。脂。大。將。能。與。總。持。大。辯。

才。天。王。隨。其。所。求。大。功。德。天。王。三。洲。

護。法。韋。馱。天。神。發。明。功。德。堅。牢。地。神。

覺。場。垂。陰。菩。提。樹。神。生。諸。鬼。王。鬼。子。

母。神。行。日。月。前。摩。利。支。神。秘。藏。法。寶。

沙。竭。羅。龍。王。掌。幽。陰。權。閻。摩。羅。王。北。

極。真。君。紫。微。大。帝。北。斗。第。一。貪。狼。星。

君。北。斗。第。二。巨。門。星。君。北。斗。第。三。祿。

存。星。君。北。斗。第。四。文。曲。星。君。北。斗。第。

五。廉。貞。星。君。北。斗。第。六。武。曲。星。君。北。

斗。第。七。破。軍。星。君。北。斗。第。八。外。補。星。

君。北。斗。第。九。內。弼。星。君。上。台。虛。精。開。

德。真。星。中。台。六。淳。司。空。星。君。下。台。曲。

生。司。祿。星。君。二。十。八。宿。周。天。列。曜。諸。

星君衆。出現勝德。阿修羅王。妙音廣目。迦樓羅王。摧伏我慢。緊那羅王。普慧光明。摩睺羅王。并從眷屬。唯願承三寶力。降臨道場。擁護法筵。受此供養。梵王帝釋諸天衆。佛法門中誓願堅列。立招提千萬歲。自然神用護金仙。

南無云。常於一切作法之處。慈嚴等施。爲作擁護。二十五位。萬事吉祥。護戒大神。一十八位。內護正法。福德大神。普德淨華土地神。淨莊嚴幢道場神。守護必務伽藍神。普覆法界屋宅神。出入無礙門戶神。清淨福業主庭神。保生歡喜主井神。出納自在主竈神。德高閑寂主山神。誓除不淨圍廁神。成就妙粳確磴神。雲雨等潤主水神。光明破暗主火神。堅利自在主金神。生芽發耀主木神。生成住持主土神。分表五德。五方神。拯苦濟厄。十一土公神。紀陳寒暑年直。方位神。破暗益物。日月時直神。廣興供養。廣野神。功德大海主海神。潤益羣品主。

河神。普與雲幢主江神。分置列。嶽道路神。嚴淨宮殿城隍神。布華如雲草卉神。萬行法味稼穡神。散滅我慢主風神。施利多般主雨神。行德恒明主晝神。導引正路主夜神。隨處變形身衆神。隨逐不捨足行神。掌判壽夭司命神。密定資糧司祿神。左逐注童掌善神。右逐注童掌惡神。行罰行病大神。瘟瘧痼瘵大神。主執陰陽。權衡造化。不知名位。一切護法。善神靈祇等衆。唯願承三寶力。云云。擁護聖衆滿虛空。都在毫光一道中。信受佛語常擁護。奉行經典永流通。

普禮三寶

謹白擁護聖賢等衆。既受虔請。已降香壇。當除放逸之心。可發懇懃之意。投誠千種。懇意萬端。想三寶之難逢。傾一心而信禮。下有普禮之偈。大衆隨言後和。
普禮十方無上尊。五智十身諸佛。隨普禮十方離欲尊。五教三乘諸達摩。

普禮十方衆中尊。大乘小乘諸僧伽。

獻座安位

再白擁護聖賢等衆。既淨三業。已禮十方。逍遙自在。以無拘寂。靜安閒而有樂。茲者香燈互列。華果交陳。既敷筵會。以祇迎宜。整容儀而就座。下有安座之偈。大衆隨言後和。

我今敬設寶嚴座。普獻一切聖賢衆。

願滅塵勞妄想心。速圓解脫菩提果。

唵迦摩羅僧賀沙嚩訶

茶偈

清淨茗茶藥。能除病昏沉。

唯冀擁護聖。願垂哀納受。供養既次。向上壇。勸供祝願後。更向壇中。

祈聖加持

香羞羅列。齋者虔誠。今已上供三寶之慈尊。亦可次獻擁護之聖衆。茲者重伸激切。再薦名香。欲成供養之周圓。須仗加持之變化。仰唯三寶。特賜加持。南無十方佛法僧。次四陀羅尼。各二十七遍。

加持供養

上來加持已訖。變化無窮。以此香羞。特伸拜獻。次六法供。唯願神衆。哀鑑丹誠。受此供養。三說繞匝

以此加持妙供具。供養穢跡。明王衆。以此加持妙供具。供養梵釋。諸天衆。以此加持妙供具。供養護法。善神衆。悉皆受供發。菩提施作。佛事度衆生。供養回向。心經。消災。呪。准。提。呪。成就。補。闕。呪。

歎白

擁護會上聖賢衆。佛法門中誓願堅。列立招提千萬歲。自然神用護金仙。稽首歸依禮。八大金剛部。四大菩薩衆。十大明王等。願降大吉祥拜。稽首歸依禮。大梵帝釋尊。四王兩天子。諸天星宿衆。願降大吉祥拜。稽首歸依禮。護戒福德神。主竈主山衆。護法善神等。

願降大吉祥。拜願借加護力。頓斷姪怒疑。常逢不退菩提心。當生極樂國。親見無量壽。獲蒙摩頂記。

神衆朝暮作法

擁護偈

八部金剛護道場。空神速赴報天王。三界諸天咸來集。如今佛刹補禎祥。若忙迫。仍唱擁護會上聖賢衆。而動樂。後茶偈云云。時緩則八金剛四菩薩各唱可。

奉請青除災金剛。奉請辟毒金剛。唯願慈悲擁護道場。一拜。唯願下。下皆做此。奉請黃隨求金剛。奉請白淨水金剛。奉請赤聲火金剛。奉請定除災金剛。奉請紫賢神金剛。奉請大神力金剛。奉請方便警物眷菩薩。奉請智達定境界菩薩。奉請現身調伏愛菩薩。奉請普警羣迷語菩薩。云云。奉請大威德。大忿怒。甘露軍茶利等十。大

明王云

奉請娑婆界主大梵天王。奉請地居世主帝釋天王。奉請護世四王日月天子。奉請二十諸天諸大真君。奉請護戒大神福德大神。奉請陰陽造化一切護法善神靈祇等衆。唯願慈悲擁護道場拜。南無擁護會上聖賢衆。繞茶偈。

茶偈

清淨茗茶藥。能除病昏沉。唯冀擁護聖。願垂哀納受拜。

歎白

金剛寶劍最威雄。一喝能摧外道鋒。徧界乾坤皆失色。須彌倒卓半空中。唯願慈悲擁護道場。三說三拜。神衆拜送節。次見下三壇合送規。

神衆位目一百四位。分左右。而自青除災。王以下。列排右。自大梵天。邊而不得易排。列排左邊。

左邊位。各加上加奉請二字。奉請消滅衆生宿。災舊殃。青除災金剛。破除有情瘟瘧諸毒。

辟毒金剛 主諸功德所求如意黃隨求金剛 主諸寶藏破除熱惱白淨水金剛 見佛身光如風速疾赤聲火金剛 慈眼視物智破災境定除災金剛 披堅牢藏開悟衆生紫寶神金剛 應物調生智寶成就大淨力金剛 處於衆會方便利物眷菩薩 隨請衆生現身調伏愛菩薩 清淨福修淨業索菩薩 隨請衆生現身調伏愛菩薩 清淨雲音普警衆迷語菩薩 東方焰曼但迦大明王 南方鉢羅尼也但迦大明王 西方鉢羅尼也但迦大明王 北方尾乞義但迦大明王 東南方吒枳羅羅大明王 西方方類羅能迦大明王 西北方摩訶摩羅大明王 東方阿左羅能他大明王 下方喇囉囉播多羅大明王 上方鳩瑟捉囉囉作訖囉囉里帝大明王 衆妙宮殿光明破暗主火神 堅利自在密焰勝日主金神 摧碎普光生芽發曜主木神 生成住持心地萬德主土神 普觀事業永斷迷惑主方神 拯苦濟厄十二類生土神 能熱日月時直神 廣與功德養值無量佛廣野神 遠離塵垢具含萬德主海神 法河流注開益羣品主河神 普興雲幢離垢香殿主江神 威光特達分置列埃道路神 嚴淨如來所居宮殿主城神 布華如雲妙光迫曜草卉神 成就妙棟增長精氣主稼神 飄擊雲幢所行無礙主風神 隨諸業報施利多般主雨神 於畫攝化行德恒明主畫神 導引慧明令知正路主夜神 無量威儀最上莊嚴身衆神 親近如來隨逐不捨注行神 掌判壽夭司命神 密定資糧司祿神 左逐注童學善神 右逐注童學惡神 行罰行病二位大神 瘟癘痲瘵二位大神 二儀三才五行大神 陰陽造化不知名位護法靈祇等衆

右邊位 各位上加奉請二字 奉請娑婆界主號令天王 獨尊大梵天王 三十三天天王 娑婆世主釋天王 北方護世大樂叉主毘沙門天王 東方護世乾闥婆主持國天王 南方護世鳩槃荼主增長天王 西方護世爲大龍主廣目天王 百明利生千光破暗日宮天子 星主宿王清涼照夜月宮天子 親伏魔冤誓爲力士金剛密跡 色界頂居尊特之主摩醯首羅天王 二十八部總領鬼神散脂大將 能與總持大智慧聚大辯才天王 隨其所求令得成就功德天王 殷憂四部外護三洲章獻天神 增長出生發明功德堅牢地神 覺場垂陰因果五嚴菩提樹神 生諸鬼王保護男女鬼子母神 行日月前救兵戈難摩利支神 秘藏去寶主執羣龍沙彌羅龍王 掌幽陰權爲地獄主閻摩羅王 衆星環拱北極眞君紫微大帝 北斗第一陽

明貪狼太星君 北斗第二陰精巨門元星君 北斗第三眞人祿存眞星君 北斗第四玄冥文曲紐星君 北斗第五丹元廉貞網星君 北斗第六北極曲紀星君 北斗第七天關破軍開星君 北斗第八洞明紀星君 北斗第九隱光內洞星君 上台虛精開德眞君 中台六淨司空星君 下台曲生司祿星君 二十八宿周天列曜諸大星君 以能將手隱攝日月阿修羅王 清淨速疾普慧光明迦羅羅王 悅喜吼聲攝伏衆魔 萬事吉祥護戒大神 一十八位內護正法福德大神 此一住處普德淨華土地神 莊嚴道場守護萬行道場神 守護攝持一切莊嚴伽藍神 普覆法界周遍各淨福業主庭神 離塵滯熱保生歡喜主井神 檢祭人事分門善惡主宿神 萬德高勝性皆聞寂主山神 誓除不淨普潔衆生閻閻神 成就妙梗旋轉無已確磧生萬物主水神

略禮神衆位目

左位 各位上亦加奉請二字 奉請青除災金剛 辟金剛 定除災金剛 紫寶神金剛 大神力金剛 金剛威德十大神王 江神河伯水府等衆 幽顯主宰靈祇等衆
右位 奉請娑婆界主大梵天王 地居世主帝釋天王 十諸天諸大天王 北斗大聖七元星君 妙好音聲阿修羅王 一十五位護成大神 一十八位福德大神 道場土地伽藍大神 龜王山王二位大神 五方五帝五位神祇 伽耶那提一大金剛 監齋直符二位使者 一切護法善神等衆

彌陀請作法

由致

眞身。哀。一切衆生未脫輪迴苦惱。以。大。仰惟阿彌陀佛。大聖者。青蓮紺目。紫金。

悲願力。別。開幻。住莊嚴。雖無彼我之私。心。偏有因緣於此土。有求皆遂。無願不從。是以云。以今月。今日。淨啓香壇。將陳妙供。再爇名香。虔誠禮請。西方教主無量壽如來。左補處觀世音菩薩。右補處大勢至菩薩。勲勲作法。仰祈妙接者。右伏。以親燒片蕙。設雲蒸玉粒之饌。仰扣慈門。屈足踏青蓮之步。暫辭寶殿。請赴香壇。謹秉一心。先陳三請。南無云。西方淨土極樂世界蓮池海會。紫金嚴相。輝華百億。利中。白玉明毫。旋轉五峯山上。光流處處。無不攝生。影化重重。有緣皆度。若有三心克備。十念功成。接向九蓮。令辭五濁。四大願。我等導師阿彌陀佛。左補處觀世音菩薩。右補處大勢至菩薩。清淨大海衆菩薩。摩訶薩。唯願慈悲云云。青山巖。彌陀窟。滄海茫茫寂滅宮。物物拈來無罣礙。幾看松亭鶴頭紅。獻座奉茶勸。精勤。供如上。

南無光明普照。壽命難思。四十八大願。我等導師阿彌陀佛。南無阿彌陀佛。千聲萬聲

阿彌陀佛。本心微妙。眞言。

怛。他。唵。唎。哆。囉。莎。訶。百八。

歎白

十方三世佛。阿彌陀第一。

九品導衆生。威德無窮極。

故我一心歸命頂禮。次祝願

獨聖請作法
如前

由致

仰惟獨聖者。釋尊既滅之後。慈氏未生之前。不往塵區。隱現無礙。或於層層臺上。靜居安禪。或於落落松間。往返任意。山隱隱水潺潺。一問蘭若。坐臥逍遙。華灼灼。鳥喃喃。聲色紛然。經行自在。霞衲半肩而樂道。雪眉覆眼而觀空。現住禪那。應供無量。若伸供養之儀。必賜神通之鑑。是以云。以今月今日。淨啓香壇。將陳妙供。再爇名香。虔

誠禮請。天台山。上那畔尊者。并從眷屬。庶回慈鑑。曲照微誠。謹秉一心。先陳三請。

三請

南無云。靈山當時。受佛付囑。不入滅度。常住天台。天上人間。爲作福田。待

俟龍華那畔尊者。住世應真。大阿羅漢。并從眷屬。唯願慈悲。云

那神通世所稀。行藏現化任施爲。松巖隱跡經千劫。生界潛形入四維。

獻座安位

妙菩提。座勝莊嚴。諸佛坐已成。正覺我今獻。座亦如是。自他一時成佛。道

唵。嚩。囉。尾。羅。野。莎。訶。次淨法界眞言

茶偈

以此清淨香雲味。奉獻天台大法會。鑑此檀那虔懇誠。願垂慈悲哀納。受

運心偈

願此清淨妙香饌。普供天台諸聖衆。慈悲受供增善根。令法住世報佛恩。那莫薩婆。云云。或眞言變供亦可。次供養。一。一。呪。回。向。呪。楞。嚴。呪。次。精。勤。云。

南無三明已證。一利圓成。神通自在。大聖那畔尊者。畧千遍

歎白

雨華動地放神光。大騁靈通遍十方。出定乘龍離海嶠。歸山跨虎入松房。

表白

上來情旨。已敷對宣。獨聖者。慈悲神通。救護塵邦。苟切歸依。必蒙饒益。供養者。何福而不成。禮拜者。何災而不滅。伏願今日。供養禮拜齋者。某。日日有千祥之慶。時時無百害之災。云云然後願無邊法界。有識含靈。仗此勝緣。俱成正覺。天龍八部。護道場。世世常行菩薩道。摩訶般若波羅密。

聖王請
言一一如上

由致

仰惟大聖普賢王如來。垂慈現相。跡同冥間。愍轉息。數日之清魂。啓深弘度。生之悲願。既開方便之門。能濟沉淪之苦。

是以云 第當二日。聖王之齋。以今月。今日。謹備香燈。供養會主普賢王如來。并諸眷屬。仰祈妙援者。右伏。以歡喜園中。已標聖眾之喜名。幽冥界內。當列威風之相號。皆是如來密化。設方便而引導新魂。各運慈悲。導靈識而轉生淨界。不遺曩願。俯鑑丹誠。謹秉一心。先陳三請。

南無云 因從願力。册號法王。冥間會主普賢王如來為首。大梵天王。帝釋。天王。大輪聖王。轉輪聖王。陰府主掌判官。善奏判官。惡奏判官。吳能記掌判官。身保判官。天下善惡記掌判官。直奏判官。監厨記掌錄事。善奏錄事。惡奏錄事。時歲行監錄事。僧錄記奏錄事。虛曲直探知錄事。人家善惡記奏錄事。虛造功德記奏錄事。今年今月。今日。今時。監齋使者。直符使者。土地十二神將。諸馬直使者等。唯願承三寶力云。

世尊此日。記閣羅。不久當來。證佛。莊嚴寶國。恒清淨。菩薩修行眾甚多。

獻座安位

我今敬設寶嚴座。奉獻冥間大法會。願滅塵勞妄想心。速圓解脫菩提果。

唵 迦摩羅 僧賀 莎訶 次淨法界真言三七遍

供養偈

我今諷誦秘密呪。流出無邊廣大供。奉獻冥間大會前。願垂慈悲哀納。受心傷。願此清淨妙香饌。普供普賢諸聖王。判官錄事諸眷屬。不捨慈悲受此供。

那莫云 或真言變供廣則自祈聖加持篇 至五供養後

以此加持妙供具 供養普賢大聖尊
以此加持妙供具 供養梵釋諸聖王
以此加持妙供具 供養判官錄事眾

唯願慈悲受此供。施作佛事度眾生。回向呪心經 往生呪云云 心經題 或云金剛般若 非也 當云摩訶般若 以心經總括八部義故

精南無冥中統御總判陰司大聖普賢王如來

歎 上水澄澄下派清 鏡懸千古映分明

邈然海岳歸王化。自是諸賢佐太平。或地動

稽首歸依禮 冥間大會主

普賢王如來 願降大吉祥 某靈透去來之業 網越生死之迷津

稽首歸依禮 大梵帝釋尊

大輪轉輪等 願降大吉祥 某靈不踏真路 直至西方

稽首歸依禮 判官諸錄事

陰官一會眾 願降大吉祥 某靈速離火宅 高步蓮臺云云 有本以三身大覺尊 三藏修多羅 三身普賢王 三句為三歸祝 未知所據 後更詳之

靈飯 舉佛 普召 請真言

某迴脫根塵 靈識獨露 空寂圓滿 廣

大靈通 一聞鈴聲 垂示來儀 某普禮

冥府 敬禮普賢大聖尊 敬禮梵釋諸聖王

敬禮判官錄事眾

安座真言 五供養 心經 供養呪 回向呪 受我此法食云云 乃至拜送如常

既為亡人設齋 則仍招孤魂 祭禮冥府 施食念佛 令送淨土 以盡追薦之道 豈不盡善 盡美 故示其 規宜其遵行

竈王請 廣則自喝香 至召請呪如上 略則 千手三遍後 召請真言 次由致

切。以竈王大聖者 聖德巍巍 神功浩浩 一現威相 妖魔自摧 一現慈容 人世

敬仰 有求皆遂 無願不從 是以云云 以

今月是日 虔設雲蒸玉粒之饌 敬獻竈

王大聖之前 赴降香壇 滿慰檀那之願

來臨寶座 剋符利濟之心 前伸讚語

次展請詞 謹秉一心 先陳三請

南無云 靈山當時 受佛付囑 掌土地

百物而列位 觀衆生四時之用心 威光

自在 內外吉昌 離障安住 百病消除

明分善惡 自在出納 此一住處 常住

內護竈王大聖 兼及法界 至靈至聖

諸大竈王 并從眷屬 唯願承三寶力云云

靈山末會受真記 誓願弘深爲衆生 蒙授和尙諱也破 羣邪攝伏 現威靈

獻座 茶 偈 蓮心偈呪

願此香供徧法界 普供無盡竈王衆

及與一切諸眷屬 不捨慈悲受此供

那莫 云云 供養呪 回向呪 心經 消災 一呪云云 次讀竈王經 次歸依祝願

稽首歸依禮 大權擁護聖

主宰竈戶神 願降大吉祥 壽岳恒青 福海長流

稽首歸依禮 拔濟迷倫苦 壽命則歲月無窮 快樂則塵沙莫喻

願爲厨中神 願降大吉祥

稽首歸依禮 熏蒸香積饌 福基命位 各願昌

供聖天厨神 願降大吉祥 隆 菩提靈苗 俱

得 禱

比丘十戒 前名懺悔式 上供時 淨法界 眞言三七遍 進供眞言三遍

供養偈

我今諷誦秘密呪 流出無邊廣大供

奉獻無盡三寶前 願垂慈悲哀納受

禮懺悔佛

南無本師教主釋迦牟尼佛

南無東方教主藥師琉璃光佛

南無西方教主阿彌陀佛

南無當來教主彌勒尊佛

南無寶勝藏佛 念一聲 滅一 生騎畜罪

南無寶光王火焰照佛 念一聲 滅 傷損罪

南無一切香火自在力王佛 滅惡 口罪

南無百億恒河沙決定佛 滅殺 生罪

南無振威德佛 滅犯 姪罪

南無金剛堅強消伏壞散佛 不墮阿 鼻地獄

南無寶光月殿妙音尊王佛 準誦大 藏經

南無歡喜藏摩尼寶積佛

南無無盡香勝王佛 超越無量劫罪 得宿命智

南無獅子月佛 離畜生身 波 無量劫罪

南無歡喜莊嚴珠王佛 超越五百萬億 阿僧祇生死罪

南無帝寶幢摩尼勝光佛

南無大智文殊菩薩

南無大行普賢菩薩

南無大悲觀世音菩薩

南無大願地藏菩薩

南無清淨海會諸大菩薩

南無盡虛空徧法界無盡三寶

唯願三寶 大慈大悲 受我頂禮 冥熏

加被 半 拜

願斷姪怒痴。常逢佛法僧。勤修戒定慧。獲蒙摩頂記。言供養真。

正說十戒 會主振鈴 作羯摩云

- 第一。不殺生。第二。不偷盜。第三。不邪姪。
- 第四。不妄語。第五。不綺語。第六。不惡口。
- 第七。不兩舌。第八。不貪心。第九。不嗔心。
- 第十。不邪見。一說會主誓說戒相云。

世尊將入涅槃。阿難問云。如來在世。以佛為師。今若滅度。以誰為師。佛云。以戒為師。故知。末法比丘。若欲學道。必先受持淨戒。然後方修定慧也。故云戒器完固。定水澄清。慧月方現。然戒有種種。在家居士。但受五戒。即不殺盜淫妄酒也。出家沙彌。應受十戒。即五戒上。加不坐卧高廣大床。不着華鬘瓔珞。不歌舞作倡。故往觀聽。不捉金銀錢寶。不非時食也。今日所受十戒。正是從沙彌位。入比丘位時所受戒。即三聚淨戒也。欲入比丘位。受二百五十具足戒為可。而今此東方。但受此十戒。而為比丘者。以此十戒。為具足戒之根本故也。蓋居士五戒。沙彌十戒。但制身口二業。不能侵斷意地煩惱。今此比丘十戒。俱制三業。故特加不貪斷邪見也。此十戒中。前七支身三口四。既是常說。則不必煩舉。而但後意三。今略說破去也。至心諦聽。第八。不貪心者。非但不貪着五欲等境。一切順情界。亦無一念起心希求也。第九。不嗔心者。非但強忍打辱等境。一切違情界。亦無一念起心要離也。第十。不邪見者。一切凡夫。着相我見。有無等斷常邊見。戒禁取見。如是諸見。皆名邪見。都無一念起心分別也。約人料揀。有三種。一。凡夫三毒可知。一。二乘三毒。樂求涅槃名貪。厭離生死名嗔。不達生死涅槃本空名痴。三。菩薩三毒。貪求佛法名貪。惡賤二乘名嗔。佛性見未了了名痴。故云起心動念。即乖法體也。又無一切佛法。此是文殊普賢大人境界。決非初心學人。

所行也。已說三毒行相。今當正說三聚戒相也。夫三聚戒者。初攝律儀戒。謂了知眾生。自性清淨。離殺等十惡。故隨順修行攝律儀戒。是真斷惡。若謂性中有惡。可斷是名邪見。凡夫要期離二乘方便。善達了達心地。本無十惡。故六祖云。心地無非。自性戒。二攝善法戒。謂了知自性。本自具足。恒沙善法。故隨順修行攝善法戒。但離十惡。十善自現。是真修善。若謂離自性外。別有善法。可修。是名邪見。故華嚴經云。我今普觀一切眾生。具有如來智慧德相。起信論云。一切凡夫。聞緣覺菩薩諸佛。無有增減。從本以來。自性滿足。一切功德。又云。以知法性無恆貪故。乃至無無明故。隨順修行十波羅密。三攝眾生戒。了知眾生。自性清淨。本無自生相。故隨順修行攝眾生戒。是真度生。若謂離自心外。別有眾生可度。是名邪見。故金剛經云。四生九類。我皆令入無餘涅槃而滅度之。實無眾生得滅度者。於上三戒中。初斷惡。一修善。故合為大智自利也。後一亦以此法。教化眾生。故為大悲利他也。悲智雙行。一利圓修。是真菩薩行也。又此三戒。有二種相。初三戒三毒。別別分配。謂三毒為所治。三戒為能治。即三學也。常修戒學。對治貪毒。名律儀戒。常修定學。對治嗔毒。名善法戒。常修慧學。對治痴毒。名攝生戒。能持三戒。為善法戒。以此普濟。為攝眾生戒也。此上三戒。俱出達摩觀心論也。大意云。能回三毒。為三聚淨戒。正是初意。而亦兼後意也。大抵三世諸佛。皆因此戒。得成正覺。十方菩薩。亦因此戒。得證不退。一切眾生。當依此戒。以為大師。是故因修律儀戒。果獲法身斷德。因修善法戒。果獲報身智德。因修攝生戒。果獲化身恩德也。若不愛此十戒。不能侵斷心地三毒。則雖至百歲老人。但名沙彌。不得名比丘。而着大衣。受應器也。受此十戒。方名比丘。然後隨其根性。各修方便。然律則名禪師。持經則名座主。宗律則名律師云云。非是今日。憍悔。即名禪師。以是但入比丘位故也。諸方不能理會如是本末。多作含糊之說。又見憍悔。猶如兒戲。故偏搜經論。與大小乘戒本。而如是差排。特舉禮懺羯摩之制。以示受比丘戒。不可率爾也。智者詳之。

上來十支淨戒。一。一。不得犯。能持否。

答能持三問 仰告十方法界。帝網重重。無盡三寶。不捨慈悲。許垂朗鑑。今日懺悔弟子。某自無始已來。至於今日。身三不。善殺盜姪口四。不善妄語綺語惡口兩舌。意三。不善貪嗔邪見。如是三業。多作重罪。自作。教他。無量無邊。今對三寶。發露懺悔。已作之罪。願乞除滅。未作之罪。不敢復作。唯願三寶。慈悲證明。慈悲不捨隨形化。宣說聰明秘密言。阿嚕勒繼。娑婆訶。遍。

願滅。四生六途。法界有情。多劫生來。諸業障。是故我今稽首禮。願諸罪障悉消除。世世常行菩薩道。一和拜。次燃臂。

懺悔偈 我昔所造諸惡業。皆由無始貪嗔痴。從身口意之所生。一切我今皆懺悔。

懺悔真言 唵 薩婆 云 懺悔已歸命禮三寶拜

懺悔已歸命禮三寶拜

立志偈

自從今身至佛身。堅持禁戒不毀犯。唯願諸佛作證明。寧捨身命終不退。立志發願已。歸命禮三寶。楞嚴呪祝願。

沙彌十戒 大眾齊會後

擁護偈

八部金剛護道場。空神速赴報天王。三界諸天咸來集。如今佛利補禎祥。奉請守護持呪八大金剛。奉請護持四方四大菩薩。奉請如來化現十大明王。

唯願慈悲擁護道場拜一。奉請娑婆界主大梵天王。奉請地居世主帝釋天王。奉請二十諸天諸大天神。唯願慈悲擁護道場拜一。奉請二十五位護戒大神。奉請一十八位福德大神。奉請主執陰陽諸大聖眾。

唯願慈悲擁護道場拜一。南無擁護會上聖賢眾三拜。

茶偈

清淨茗茶藥。能除病昏沉。唯冀擁護聖願垂哀納。受。

歎白

擁護會上諸聖眾。佛法門中誓願堅。列立招提千萬歲。自然神用護金僊。故我一心歸命頂禮三說三拜。次行者初入大鐘二十八槌。後轉鐘七槌。次鳴鑼三旨。始向一宗作法如常。

三寶通請

師云汝等。上有至重之父母。將有愛樂之妻子。飲食肉。亦世上之滋味。今皆遠離。出家為僧者。意在於何也。古之為僧者。深厭三界熱惱。猶如火宅。出家修道。自度度人。同出三界。共入無為之樂也。汝等能如是否。吾意以為汝等。資生之道為難。又徭役擔當極難。故姑息為僧。而不務經學。但事摺屨。織席。搗楮。與利。幸得饒富之產。則終當退俗。豈不良策哉。汝等之意。必如是矣。汝等父母意。亦如是矣。若然則吾有一說。汝等諦聽。經云有石縱廣四萬里。長壽天人過百年。六銖袈裟磨鍊盡。是則名為一大劫。此石長廣。百倍大於朝鮮國也。有人曰磨鍊盡。況長壽天人。以其天極長之年數。百年一磨。而又六銖之甚輕者乎。謂退俗人。當入此石下。永劫不出世也。豈不大懼乎。汝等若有退俗之心者。今於此席。告辭退去。使無後悔。可也。行者答云。何敢退俗。師云。若然則三拜佛前。振鈴云。

歸依大聖尊。能拔三途苦。亦願諸眾。生。普入無為樂。此是汝等。告佛出家之意。而有意。初句正舉歸佛。下三句。告我歸佛之意。謂我等與眾。生自無量劫來。沉淪地獄餓鬼畜生。三途苦海。何幸今生。得此人身。又逢佛法。可謂濁巨海而遇芳舟。豈長空而乘靈鷲。慶運之至。手舞何階。故今歸佛。參禪學道。則非但我能拔出於三途苦海。而入涅槃無為樂。亦願諸眾。生。同出三途。而入無為樂也。上下彰略。其實六途俱出。舉重擯輕。故但言三途也。六度萬行。不出二利行。是為發大乘心也。略說三途苦相。無為樂相可也。汝等既歸佛法。當辭國王。行者庭中焚香。國王前三拜後。師振鈴云。

上報四重恩。下濟三途苦。出家修善道。國王哀聽許。此是中原法也。普天之下。莫非王國。王若不許。何敢為僧。故受禮曹度牒後。方為僧也。故今汝等。告辭乞聽也。又古者為僧。則不拜王者。故。今告辭一拜後。更不拜也。願中初三句。舉為僧意。而初二句利他。三句自利。若欲利他。必先自利。故。末句請許也。四重恩者。一國王恩。食其水土。故一父母恩。生我養我。故三師長恩。教我成人。故四施主恩。施我屋宅衣食。故上頌道。乃文之巧影也。既辭國王。當三拜辭父母。因振鈴云。

流轉三界中。恩愛未能脫。棄恩入。無為。真實報恩者。此禮父母請許諾之意。父母愛子之。不許。則不可為僧。故今懇請曰。父母與子。自無量劫來。流轉三界火宅中。不得出離者。蓋以父母子之間。恩愛未脫故也。當初父母。以愛欲相合而生我。我亦以愛情。入於胎中。故楞嚴經云。三愛交注也。若此不已。則比如同溺水中。不得相濟。生死輪迴。何時停息。故我今者。棄父母之恩愛。入佛法之無為。修道成佛然後。可濟父母。及一切親屬。同登樂岸。此乃真實報得父母恩也。唯願父母。莫借一時之離別。捨我出家為僧焉。行。

者脫俗服。着緇衣。佛前三拜。

毀形守志節。割愛辭所親。出家弘聖道。願度一切人。變形眼而更體佛前者。以示決定心。受之父母故。不敢毀傷。佛家則身體髮膚。無明貪愛之所生故。削髮毀身。被縲毀服形。然後方守節也。此約小機若大機則不在此限也。行者再拜父前。

假使恩愛久共處。時至命終有別離。見此無常須與問。是故我今救解脫。請而父母堅執不許。故今變形服。示其志不可奪。而再請快許也。或可先請後悔。故再請也。意云假使愛情難離。一生共處。生死時至。安能不離。無常迅速不關老少。幸順天理。父母先去。子之哀痛。猶難形。言子若先死。大則父母哀痛。倘復如何。此是世上不可救避之一。則父也。今若不許出家。則雖暫共處一死之後。各淪苦海。永不得見。果許出家。則今雖暫離。我當遠求解脫。先度父母及一切親屬。同生佛土。則永無生死離別之苦。共享無上快樂。於百千萬劫。豈不好哉。伏願父母。歡喜快許。焉。父母應曰。汝能承。而打破漆桶。念佛而起生淨土。誦經而透佛本懷。果如支沙之度父生天。目連之救母出獄。則可。其或放逸無恥。但治生產。反添我擔。則汝雖出家。入地獄如箭射。戒之慎之。行者奉水器。則刀從末巡師。還至師前。師云古則當於受戒時。方為剃髮。故持刀求師。以請剃頭也。蓋髮由無明所生。故汝等請我除去無明草。而我不敢自專。故推過大眾。而大眾亦一一推過不許。故還至我所。我本枝未放。大眾先削頂下髮。以表斷枝未無明。有根師斷頂上髮。以表斷根本無明。蓋從淺至深也。以擬善財童子。參五十二善知識。歷三賢十聖之地位。然似非正意。以彼是漸證。此乃頓斷故。

執刀頌引導

寶殿主人曾作夢。無明草茂幾多年。今向金剛鋒下落。無限光明照大千。真起妄下半斷妄證真。師執刀云。最後一結。謂之周羅。唯佛一人。乃能斷之。我今為汝。除去頂髮。汝今許否。答可爾。三問。蓋本師執刀為可。而今無和尚師。故羯摩師代本師和尚師而執刀。是為頓斷無明也。周羅此云小髻。表根本無明。言最後者。古云中。原胡法。則俗人皆削頂下髮。唯存頂上髮。今為僧時方削。故云最後也。又大眾。先斷頂下髮。而今斷頂上髮。故云最後也。蓋根本無明。唯本師釋迦和尚一人斷之。雖以文殊彌勒。羯摩等師。但位至等覺。故不能斷。況如我縛地凡夫乎。然今我今除去者。我雖凡夫。今代本師和尚師執刀。即是本師能斷也。又自惑自斷。不容他代。則雖佛。亦何斷行者之無明乎。但以根勝故。今舉金剛寶刀。自能頓斷也。即頓悟心本淨。妄本空也。故云無限光明照大千。古云。雖行似非正意。此是即時頓斷。何須遠指追後方斷耶。若非上根大智。實所難能。故三問三答也。次行者三拜。受僧名。師云。既捨俗名。受僧名。則亦捨俗姓。受釋氏之姓也。故河舍經云。百川入海。同一鹹味。四姓出家。同一釋氏。蓋釋氏。我佛之姓也。故為僧者。皆為釋氏。則遍天下多同姓。莫如僧多子孫。莫如佛也。

善哉大丈夫。能了世無常。棄俗就泥洹。希有難思。此戒師踐行者之言也。汝等能了淨。混槃大道。實為希有難思之大丈夫。豈不善哉。見禪院清規。則此偈在於最後一結大文前。然則大眾讚也。今為戒師讚。故在後。也。二皆無妨。然臂。

六師請引導

懺悔偈呪引導。百劫積集罪。一念頓蕩除。如火焚枯草。滅盡無遺餘。懺悔真言云。懺悔已。云云。懺者。陳露先罪。悔者。改往修來。汝等將欲着袈裟。受戒法。故從前所作之十惡業。今當陳露於大眾前。此後更不復作之意。然臂作誓也。一念然臂之時。無量罪業。頓蕩無餘。比如千年暗室。一燈之明。懺悔則身器清淨。然後方受戒法也。如欲盛妙饌。先淨其器也。令行者頂戴袈裟。

頂戴偈呪引導。善哉解脫服。無上福田衣。我今頂戴受。世世常得被。唵摩訶云云。着袈裟三拜。解故福田者。一切福德。皆自生故也。蓋人人心中。一切煩惱。本自空寂。恒沙福德。本自具足。而為罪故。煩惱熾然。作貧窮乞兒。今着袈裟。則不作罪。故煩惱自解脫。福澤自現出也。是故當世世常枝也。故云如來上服。菩薩大衣。上來利根受戒已訖也。既頓斷無明。則更無餘事故。不須請六師受十戒也。故昔者石頭和尚。欲為丹霞天然禪師。剃頭受戒。告眾曰。來日割佛髮前草。大眾不知其意。備草覆而出。唯丹霞洗頭。進前胡跪曰。請和尚剃草頭。便與剃髮而笑曰。我子天然。天然曰。謝師道號。頭欲為說戒。丹霞掩耳而出。是以削髮後。因受僧名而着袈裟。不須受戒也。且五比丘歸佛。佛云善來比丘。一言之下。鬚髮自落。袈裟被體。何暇懺悔。而便着袈裟乎。故諸般不為懺悔。便着袈裟也。然今此末世。根緣俱劣。故懺悔後。着袈裟可也。且理則頓悟。乘悟并消。事非頓除。因次第盡。故下請六師而廣說戒相也。

敬請釋迦牟尼佛。和作壇中和尚阿闍梨拜

蓋當時釋迦本師親說戒法。爾戒文殊等但傳授而說也。今無本師與彌勒等故。戒師代彌勒為羯摩師。傳授本師戒法於沙彌也。和尚此云近讀謂親承事受讀經法。又云力生。由師教力生長法身也。壇中者。戒壇中不可見師。大眾但見羯摩師不見和尚師故也。阿闍梨此云正行。能糾正弟子行也。梵網經別有阿闍梨為可見師。而今則前四通稱阿闍梨也。

敬請當來彌勒尊佛。和作羯摩阿闍梨拜。彌勒為作常來利益。故說戒也。羯摩此云作法辦事。謂作戒法。成辦比丘事故。所謂可見師。即今日說戒師也。蓋和尚叢林住持故。中原則童子。以為僧之意。呈單于子和尚。則和尚定羯摩師。令授戒為僧也。此邦則各寺住持。皆凡僧故。不可以為和尚。即今羯摩師。可兼和尚師也。或以維那為羯摩師。亦得以梵語謂之。此云維那。即唐梵雙彰也。故古以宗師為維那。然則維那說戒亦可。而今皆凡僧故。不可謂之羯摩師。然準六祖壇經。則羯摩師外別有說戒師。然則羯摩師但為維那。而別定說戒師。今則羯摩師正是說戒師。非維那也。

敬請文殊大智尊佛。和作教授阿闍梨拜。智為萬行之先導。文殊具大智。為世間眼。故為僧之禮儀也。上和尚羯摩教授。為三師也。舊語般則彌勒文。然相換也。

敬請十方諸如來。和作證戒阿闍梨拜。證戒當有七人。故云三師七證定初機。今則但有一人。又無和尚師故。并證戒師。為三師也。言七證者。一佛二法三菩薩。四聲聞。五緣覺。六釋梵諸天。七八部龍神也。非今所用。今但以佛為證戒故也。敬請十方諸菩薩。和作同學伴侶。眾拜。汝等既發大乘心。故當以菩薩為伴侶也。

敬請釋梵諸天眾。和作擁護道場。眾拜。若無護法眾。則法事多難。故此。非師而從多分。通云六師也。

正說十戒。吾佛遺囑。以戒為師。是以過去度生。未來行人。由之解脫。經云。戒如平地。萬善從生。戒如良醫。能療眾疾。戒如明珠。能破昏暗。戒如船筏。能渡苦海。戒如璽瑠。莊嚴法身。然中原則三日作法。初一日說優婆塞五戒。第二日說沙彌十戒。第三日說比丘二百五十戒。而今此邦。但說沙彌十戒。不說前後二戒。不說優婆塞戒。雖為無妨。不說比丘戒。甚不可也。且但受沙彌戒。而受應器。着袈裟。稱比丘者。尤不可也。以沙彌着僧衣。故也。故古德。別為十惡懺悔式。以為比丘十戒。何以知其然也。蓋居士五戒。沙彌十戒。但制身口二支。至比丘二百五十戒。方制意業。則十惡懺悔。俱制三業。故雖非具足戒。亦可謂之十善也。沙彌十戒。我經略云。

第一不殺生。小乘以自出生死。死為主故。第一不邪。利他為主。故第一不殺生。不殺早是利他故也。且小乘以殺人為殺生。大乘一切有命之物。皆不殺也。乃至草木。亦不損傷。可以聽珠草繫為鑑也。振鈴云。

久寃忘恨心。麋鹿入庭中。此不殺之益也。能生來為我所殺之冤家。忘其恨心。而不報。麋鹿等禽獸。皆入庭中。而無畏親近也。以毒惡已忘懷。蛇虎者。似不合也。振鈴云。

殺生斷汝慈悲種。殺他活己。已譙親賓。異日三途還債處。只將性命作人情。此殺生慈能與樂。悲能拔苦。故今若殺生。則斷慈悲種也。楞嚴經云。以人食羊。羊死為人。人死為羊。互來相噉。故若殺生。活己譙賓。則至於報債之時。財物雖如山。眷屬亦無量。不能替代。而只將自命以報也。華

嚴云。殺生之罪。墮三惡途。若生人中。得一種報。一短命。二多病。蓋好生惡死。血氣之屬。皆然。且六途。眾生無非是汝。多生父母。如是等類。咸沒惡趣。受大苦惱。尚不拯濟。而還食其肉。是可忍乎。所以剛魚長者。睡感天花。救蠅沙彌。冥延促壽。其德一也。剛之體。終為長壽之人。此則永斷宿嫌。其德一也。

第二不偷盜。小乘以五分已上為盜。大乘雖一草失之心。度他見失。心則可知。其不盜。且何處有為盜而致富者乎。

剝士放屠刀。諸天與衣食。此不盜之益也。蓋主而今若不盜。則後不為牛。故以汝觀之。剝士屠刀。無用可放。而以他為盜作牛者。不絕故。剝士屠刀。亦無可放時也。雖至貧之人。若能守義不盜。則天必冥資。自然善過。故古人埋子而得金。又三錢。普施五里。歡後得伏藏。如斯廣。豈非天與耶。

偷盜斷汝福德種。得便宜處失便宜。只為貪他些子利。來生換面畜生皮。此為盜。普施是福德種。故。偷盜反斷其種也。盜得他物。為我受用。似得暫時便宜。而斷福德種。以致多生貧窮。報故。還為失便宜也。故古人盜他一粒。失却萬年糧。華嚴云。偷盜之罪。亦墮三途。若生人中。得二種報。一貧窮。二與人共財。不得自在。蓋臨財苟得。見利忘義。世人尚不可。況出家者乎。所以調達取花。遂便退落。矯梵取粟。返受牛身。若能嚴持。其德二也。

邪。斷汝清淨。種。污穢。本來真法。身。但看鏡。湯爐炭。畔。盡是當年破戒人。此邪淫人。人本具之法身。本自清淨。不受諸趣。而今以淫欲。受此血肉之色身。輪迴諸趣。豈非斷其種而汚法身耶。故入爐湯爐炭。而去其穢也。華嚴云。邪淫之罪。亦墮三途。若生人中。得一種報。一妻不貞。良一不得隨意眷屬。蓋敗德亡身。姪辜為甚。所以神仙遭驕顯之辱。天妙致焚燒之災。近乖梵世。遠障菩提。斷而不行。其德三也。

第四不。妄語。此戒似乎不難而易犯。故亦為甚難。為妄語。大乘一切不真之語。皆為妄語。如見言不見。不見言見。朝見言夕見。夕見言朝見。是也。其餘可知。若見遂默而不見。雖妄非罪也。

閻王傾業鏡。獄卒放鎗。此不妄之益也。人於閻王之案。說故。捉因拔舌之獄。而使獄卒。或鎗或鎗。而犁耕之。若能持戒。則當於此人。無可用故。傾之放之。而以他妄語者。不絕故。閻王之治具。亦不絕也。

妄語。斷汝真實。種。罔聖欺賢。天不容。縱使得。離拔舌獄。復為。偽鳥。報人凶。此妄語。真實性德。本自具足。而今為妄語。故斷其種也。或為證。或為憐。或發願於佛前。而不如其言。故為欺罔聖賢。而天地間不容之人也。雖離拔舌獄。而後又為畜生。故。悔前妄語。直告其吉凶。而人亦不信也。華嚴云。妄語之罪。亦墮三途。若生人中。得一種報。一多被誹謗。一為他所誑。蓋口是禍門。舌二種本。兄弟因之。以水火。家室為比。而乖離。大害則滅族傾邦。小愈則危身致命。所以釋典。述如鼻之戒。周朝書。銅人之銘。小言。則福無以加。其德四也。

第五不。飲酒。雖不如上四戒之重。若犯此戒。則諸戒皆不成。故。尤可切禁。而世皆

不然。可歎也。梵網經云。古人指酒家。五百生受無指報。非但為人無指。亦為無手足之蛇蝎等也。何大小乘分。揀也。

寒林明月入。幽谷宿雲開。此不飲之益也。若心頭。如昨夜雲霧之林谷。東西不分。而今不飲。故。如雲開月照之林谷。清爽無塵也。

飲酒斷汝智慧。種。世世昏迷似醉人。佛說。不持五戒者。來生決定失人身。此飲酒之過患也。又飲酒之罪。亦墮三途。或生人中。有二種報。一頭無所知。二昏迷如醉。蓋酒為亂本。亦稱狂藥。三十六失。禍患并生。八萬四千塵勞。俱起。現在遮智慧之明。未來獲愚痴之報。此罪最甚。佛不許飲。誠能奉持。其德五也。上來五戒。即是儒家五常也。不殺仁也。不盜義也。不淫禮也。不飲智也。不妄信也。然儒以五常。為極則之教。佛以五戒。為入道之初門。是五教中人。天教故也。儒釋二教。深淺可知。故吳王孫權。問太傅。曰。儒道二教。為何事。佛為。澤曰。若將二家。比較佛法。遠之遠矣。以孔老設教。法天制用。不敢違天。諸佛設教。諸天奉行。不敢違佛。故。權大悅。又此五戒中。具足三聚淨戒。而交中正。明攝律儀戒。以不殺至不飲。元是斷惡。義故也。亦具攝善法戒。不殺則救護。不盜則能施。不淫則知禮。不妄則真語。不飲則有智。故。為修善也。又自能斷惡修善。亦以利他故。具攝眾生戒也。律儀戒。成法身。斷德。善法。成戒。報身。智德。攝生戒。成化身。恩德。故。若能嚴持五戒。則三身三德。莫不圓成。五戒功德。不可思議也。振鈴云。

第六不。坐臥高廣大床。尺。高不過六尺。廣不過四尺。過此則不當坐也。振鈴云。

第七不。着華鬘瓔珞。香油塗身。此是天竺不然。振鈴云。

第八不。自歌舞作。唱。故。往觀聽。令人身心

不但自作。亦不故往觀聽。振鈴云。

第九不。捉金銀錢寶。不當畜積。亦不當。振鈴云。

第十不。非時食。佛制。午時為食時。若過午。則不當食也。此依大明法數。中次第也。諸般。又有不畜牛馬。應是古德。隨時增制。上來十戒。名沙彌戒。梵語沙彌。此云息慈。謂息惡行慈也。初受此十戒。名為沙彌。後受二百五十具足戒。名為比丘。而此方。則不然。舉皆但受此十戒。而濫稱比丘。故古德。別為十惡。微悔法。略說比丘戒也。如上已說。

上來十支淨戒。一。一。不得犯。能持否。答。能持。三問三答。如說修行實。難其人。故。三問三答也。

立志。偈。沙彌三拜佛前。諸般。則於此。方乃燃臂。而今世。則不可。自從今身。至佛身。堅持禁戒。不毀犯。唯願諸佛。作證明。寧捨身。命。終不退。等。已聞十戒。故。以終身堅持之意。立志。作誓。於佛前也。若受此戒。則必得成佛。故云。自從受戒之。今身。至於成佛。就佛身。於其中間。或有人。逼我破戒。雖至於捨身。命。我當堅持。不犯。願佛作證也。次沙彌九拜。初佛前三拜。以本師和尚。故。次師前三拜。以法恩。莫重。故。後大眾前三拜。以同力勞苦。故也。

偉哉。致佛者。何人不。隨喜。復念。與時。會我。今。獲。法。利。此。亦。戒。師。讚。沙。彌。之。言。也。汝。等。既誰。不。隨。喜。耶。復。念。我。與。時。會。大。眾。因。汝。等。而。再。參。戒壇。亦。得。法。利。也。古。云。大。眾。讚。而。既。云。我。今。與。時。會。則。我。字。豈。非。戒。師。自。謂。耶。故。以。戒。師。讚。為。正。意。也。此。既。戒。師。讚。則。前。善。哉。大。丈。夫。偈。亦。從。諸。般。為。戒。師讚。可。也。次。普。說。諸。法。善。男。子。汝。更。諦。聽。上。來。十。戒之外。亦。多。散。行。奉。事。師。長。如。敬。父。母。上。中。下。心。常。恭。敬。供。養。三。寶。勤。種。福。田。衣。取。蔽。形。不。以。華。飾。食。取。支。命。不。得。嗜。味。好。聲。邪。色。一。無。視。聽。精。進。行。

不但自作。亦不故往觀聽。振鈴云。

第九不。捉金銀錢寶。不當畜積。亦不當。振鈴云。

第十不。非時食。佛制。午時為食時。若過午。則不當食也。此依大明法數。中次第也。諸般。又有不畜牛馬。應是古德。隨時增制。上來十戒。名沙彌戒。梵語沙彌。此云息慈。謂息惡行慈也。初受此十戒。名為沙彌。後受二百五十具足戒。名為比丘。而此方。則不然。舉皆但受此十戒。而濫稱比丘。故古德。別為十惡。微悔法。略說比丘戒也。如上已說。

道用報四恩。倘有誦者。兩說和合。非賢不友。非聖不師。坐則念禪念佛。起則誦經持呪。菩提心而不退。般若智以長明。普利羣生。福祿成就。正覺。如此。眞佛弟子。佛前三拜。

上來受戒法。皆悉。普回向。功德。悉圓滿。利益。諸含識。沙彌回向發願也。謂回上受戒之功。悉圓滿也。以三回向中。菩提實際回向。爲自利。衆生回向。爲利他。則今此沙彌。發大乘心。故未句特。舉衆生回向也。次沙彌許坐大衆。末而父母反拜沙彌。師振鈴云。

設滿三千界。造於眞金塔。勸一子出家。功德。勝於彼。此則父母歡喜。讚勉沙彌也。而有大千世界中。爲佛。造石塔尚難。況造金塔乎。功德雖無量。但是人天有漏福故。必有可壞之時。勸子出家。則是無漏不壞之功德。故。千萬倍勝於金塔也。且汝若成佛。則非但我等父母。乃至先亡九族。一切親屬。悉皆離苦得樂。實爲孝順之子。汝雖吾子。敢不反拜而致謝乎。引導唱淨法界眞言。茶供後。緩則香灑羅列云云。四跪羅尼云云。忙則運心。傷供養。回向呪。楞嚴呪。祝願。此沙彌十戒。全依蓮老註解。而或多新意。者。但各言其志也。

居士五戒。女亦同此。上供時淨法界眞言三七遍。進供眞言三遍。供養偈。以此加持妙供具。奉獻無盡三寶前。鑑此齋者虔懇誠。願垂慈悲哀納。受禮懺悔佛。如前比丘戒。次運心。偈。供養呪。正說五戒。會主振鈴。作羯摩云。

第一。不殺。生。第二。不偷盜。第三。不邪淫。

第四。不妄語。第五。不飲酒。一說。另說。上來五支淨戒。一。不得犯。能持否。云。答。能持。三答。

仰告十方方法界。大慈悲父。無盡三寶。不捨慈悲。哀愍。受。今日懺悔弟子。清信。女。某。自無始以來。至於今日。其間所造。殺盜姪。妄酒。如是身口。多作。重罪。自作。教他。無量無邊。今對三寶。發露懺悔。已作之罪。願乞除滅。未作之罪。不敢復作。唯願三寶。慈悲。證明。

觀世音菩薩滅業障眞言。阿嚩勒繼娑婆訶。遍。願滅。四生六途。法界有情。多劫。生來諸業障。是故。我今稽首禮。願諸罪障。悉消除。世世常行菩薩道。三說三拜。而大衆。一和拜。次燃臂。

懺悔偈。云。立志偈。云。回向呪。楞嚴呪。祝願。

尼八敬戒。前後作法。一如上比丘戒。則自淨法界眞言。至運心。偈。供養呪。後。正說八戒。本起經云。佛成道後。姨母大愛。白佛。願聽出家。佛言。止。無使女人。入我法中。爲沙門也。譬如族姓之家。多女少男。即

知其家衰弱。不得強盛。阿難再請。佛乃說八敬法。若能依此。聽許出家。大愛道頂戴信受。遂度爲尼。鉢。鉢作羯摩云。

第一。百歲比丘尼。禮初夏比丘尼。尼雖百見初受戒比丘。纔經一夏。者。即當禮拜於足下也。

第二。不得罵。謗比丘。加罵。謗毀也。

第三。不得舉比丘過。比如有過。當聽比不得舉也。

第四。從僧受具戒。應從大德比丘處求。受五百具足禁戒也。

第五。有過從僧懺悔。尼有過失。應在比丘衆中懺悔。自首。以除。憍慢之心也。

第六。半月從僧教誡。每月當二次。於大德比丘道業。

第七。依僧三月安居。當依比丘近處。三月安居。諮問法義。增益見聞。以自修。

第八。夏訖從僧自恣。自即自陳已過。恣即恣他。舉罪。謂從四月十五日安居。至七月十五日夏竟。應從比丘衆。中行自恣法。有過則對衆懺悔也。

又說八棄戒。梵語尼。華言女棄。却也。謂尼犯此八罪。棄却於佛法之外。

第一。不殺。第二。不盜。第三。不姪。第四。不妄。第五。不觸。第六。不八。第七。不覆。第八。不隨。前四可知。五觸。即觸着。謂尼若與男身。事也。謂尼與染心男子。兩手相捉。或提其衣。或同入屏處。或屏處共坐。或共語。或共行。或相倚。或相

期犯此八事為眾所棄。七覆即遮覆。謂尼與大眾說戒時。遮覆他罪。不肯陳露。為眾所棄。八隨即依法。而隨彼共住。為眾所棄也。

上來十六淨戒。一一不得犯。能持否。答能持。三問云能持。三答。

仰告無盡三寶。不捨慈悲。許垂朗鑑。今日受戒弟子。比丘尼某。自無始已來。至於今日。身口意業。多作重罪。自作教他。無量無邊。今對三寶。發露懺悔。已作之罪。願乞除滅。未作之罪。不敢復作。唯願三寶。慈悲證明。滅業障真言以下。一如前比丘戒。

養真居士朴致維書

此下有佛像點眼等文。編者除之。

作法龜鑑上終

作法龜鑑下

焚修作法。鐘頭擊大鐘一宗。及昏鼓三宗。然鐘鼓末。皆殺打。而次擊大鐘十八槌。時法眾既集於法場。後引導先唱云。

南無消災會上佛菩薩。三說三拜。繞匝即止。鳴鼓一宗。

焚香禮拜 讚香

此岸旃檀無別物。元從清淨自心生。若人能以一塵燒。眾氣自然皆具足。

燃香偈

戒定慧解知見香。遍十方利常氛馥。願此香烟亦如是。熏現自他五分身。

三業偈 動鼓云

三業同修三寶禮。五輪著地五輪觀。六根不動六塵滅。八識頓忘八德圓。

三歸依

至心信禮 佛陀耶兩足尊。三覺圓萬德具。天人阿調御師。凡聖大慈父。從真界等應持。悲化報。豎窮阿二際時。

橫徧十方處。震法雷。鳴法鼓。廣敷阿權實教。大開方便路。若歸依。能消滅。地獄苦。恒沙罪障。皆消滅。身業罪。恒沙罪障。皆消滅。讚燈

一堂寶燭。在佛前。猶如朗月。照周天。今夜佛前壇現燭。真空頂上照無邊。

至心信禮 達摩耶離欲尊。寶藏聚玉函軸。結集於西域。翻譯傳東土。

祖師弘賢哲。判成章疏。三乘分頓漸。五教定宗趣。鬼神欽。龍天護。導迷阿。

標月指阿。除熱對甘露。若歸依。能消滅。餓鬼苦。恒沙罪障。悉消滅。讚華

吾本來此土。傳法救迷情。一華開五葉。結果自然成。

至心信禮 僧伽耶眾中尊。五德師六和侶。利生為事業。弘法。是家務。

避擾塵常宴坐。寂靜處。遮身拂毳衣。

避擾塵常宴坐。寂靜處。遮身拂毳衣。

避擾塵常宴坐。寂靜處。遮身拂毳衣。

避擾塵常宴坐。寂靜處。遮身拂毳衣。

避擾塵常宴坐。寂靜處。遮身拂毳衣。

避擾塵常宴坐。寂靜處。遮身拂毳衣。

避擾塵常宴坐。寂靜處。遮身拂毳衣。

避擾塵常宴坐。寂靜處。遮身拂毳衣。

避擾塵常宴坐。寂靜處。遮身拂毳衣。

避擾塵常宴坐。寂靜處。遮身拂毳衣。

充腸採辛芋。鉢降龍。錫解虎。法燈阿。
常徧照阿呵。祖印相傳付。若歸依。能消。
滅。傍生苦匪。滅。意業罪。恒沙罪。障永消滅。拜一

坐佛偈

世尊坐道場。清淨大光明。
比如千日出。照曜大千界。

禮佛讚

能禮所禮。性空寂。感應道交。空不空。
現相應。機水中月。為寧眾等。現神通。次禮
或五十三佛。次念。行願品而暫坐。

十惡和請

殺。生。重。罪。今日。懺。悔。
偷。盜。重。罪。今日。懺。悔。
邪。姪。重。罪。今日。懺。悔。
妄。語。重。罪。今日。懺。悔。
綺。語。重。罪。今日。懺。悔。
兩。舌。重。罪。今日。懺。悔。

惡。口。重。罪。今日。懺。悔。
貪。心。重。罪。今日。懺。悔。
嗔。心。重。罪。今日。懺。悔。
癡。心。重。罪。今日。懺。悔。

十相讚

南無。大。慈。大。悲。觀。世。音。菩。薩。
圓。通。教。主。
拔。苦。與。樂。云。云。三。十。二。相。云。云。十。四。無。畏。
四。不。思。議。云。云。素。服。華。冠。云。云。千。手。千。眼。
尋。聲。救。苦。云。云。廣。大。靈。通。云。云。觀。世。音。菩。
薩。略干聲
歎。白。云。

補。陀。山。上。琉。璃。界。正。法。明。王。觀。世。音。
三。十。二。相。遍。莊。嚴。千。百。億。身。常。救。苦。
故。我。一。心。歸。命。頂。禮。三。拜。諸。般。則。地。藏。精。
勤。次。鳴。鈸。祝。願。

祝上作法

先擊大鐘一宗。及晨鼓三宗。然鐘鼓
之聲末。皆活打。而次鐘頭。計擊百八
鐘。并金。初八。次二十。又七。後三。鐘也。時大眾。各其房寮
初八。次二十。又七。後三。鐘也。時大眾。各其房寮
飢後漱口。更着淨衣。以待普請。則堂佐着袈裟
各房普請時。百八鐘。并金。既畢。起。寢。金。始。初。則
大眾。即。出。法。場。沙。彌。奉。茶。茶。偈。唱。和。三。聲。禮。香
水。海。畢。各。執。五。方。金。而。鐘。頭。擊。大。鐘。一。宗。後。自
中。鐘。至。法。堂。禪。堂。僧。堂。鐘。闍。五。方。合。擊。之。中。各。各
乖。擊。可。也。後。五。槌。則。自。法。堂。禪。堂。鐘。闍。中。方。而
終。擊。僧。堂。金。也。

插香偈

心。香。一。炷。起。雲。峯。直。下。清。霄。透。碧。空。
仰。請。佛。法。僧。三。寶。降。臨。千。葉。寶。蓮。臺。時
眾。點。香。還。位。
則。引。導。唱。云。

南無西方大教主。主金剛無量壽佛。引聲繞匝
樂。次。鳴。螺。三。旨。鳴。鈸。
一。宗。後。引。導。唱。香。云。

大。眾。一。片。沒。價。香。普。熏。十。方。諸。刹。海。
遇。聞。香。者。皆。成。佛。上。體。恒。安。壽。萬。歲。

燃香偈

戒。定。慧。解。知。見。香。遍。十。方。刹。常。氛。馥。
願。此。香。烟。亦。如。是。熏。現。自。他。五。分。身。
南無十方常住佛法僧。暫繞匝。若欲與觀音
掌。偈。告。香。偈。如。是。乃。至。由。致。及。請。而。獻。座。茶。偈。運
心。偈。供。養。真。言。回。向。真。言。精。勤。一。一。如。本。文。但。楞
嚴。呪。除。之。入。此。稽。首。十。方。華。藏。海。云。云。乃。至。楞。嚴。呪
後。普。遍。祝。願。除。之。而。但。為。常。用。祝。願。仍。為。通。謁。則
體。禮。及。文。意。甚。順。智。者。詳。之。但。於。中。由。致。內。告。辭。時
先。舉。主。上。三。殿。下。壽。萬。歲。而。因。舉。大。眾。願。為。可。請。更
之。詳。

稽。首。十。方。華。藏。海。刹。塵。等。數。諸。如。來。
法。身。報。身。及。化。身。等。覺。妙。覺。并。滿。覺。
圓。滿。修。多。羅。教。海。大。悲。菩。薩。賢。聖。僧。
我。今。祝。壽。為。主。上。唯。願。三。寶。垂。加。護。

願佛祝壽

無量壽佛。再唱。主上殿下壽萬歲。衆和。無量壽佛。拜。

藥師如來。王妃殿下壽齊年。藥師如來。拜。

釋迦如來。世子邸下壽千秋。釋迦如來。拜。

消災障菩薩。干戈息靜國。民安消災障菩薩。拜。

熾盛光如來。天下太平法輪轉。熾盛光如來。拜。

南無光明會上佛菩薩。三拜起。經繞匝。

佛說大乘聖金剛無量壽佛決定光明王

陀羅尼曰。此是梵音集。若真言集。則云無量壽。決定光明王如來陀羅尼。未詳孰是。

나모 바아바데 아바리 미다 울야나

曩謨 婆誡 嚩帝 阿播哩 弭哆 律野 曩

소미닐 씨다 데오라아야 다타아다야

素尾日止怛 帝五囉惹野 怛他誡哆野

근하데 사막 삼몬따야 다나타음

囉賀帝 三麼藥 三沒駄野 怛他他 唵

살바싱까라 바리순따 딸마데 아

薩嚩 僧伽囉 波哩舜駄 達麼帝 誡

나삼모 아데 스바바미 순데

曩三母 努藥帝 沙嚩婆嚩尾 舜弟

마하나야 바리바리 스바하 사드하

麼賀曩野 波哩嚩梨 沙嚩賀 字之不同。楚夏耳。觀者幸勿疑之。鳩跋。竊觀今世祝上者。皆但學光明呪題。而不誦神呪。至於表白。則云誦誦。故今特書以爲遵式。

表白

玉毫燈輝。金色炳曜。具大人相。號正徧知。瞻仰歸依。福滿沙界。是以娑婆

云云住。某以今月初令晨。謹集一堂。大衆持會主。

恭趨普光明殿。稱揚聖號。誦大光明陀羅尼。所集鴻因。端爲祝延。

主上殿下聖壽萬歲。王道通明於四方。王曆遐長於萬歲。

王妃殿下聖壽齊年。坤儀靜肅於閨闈。金枝益茂於丹墀。

世子邸下聖壽千秋。睿業清輝於鳳閣。鶴筭不老於椿堂。

干戈息靜國。泰民安法輪常轉。爲如上緣念。十方

南無楞嚴會上佛菩薩。三拜。末起經繞匝。有本則云云念剛無量

壽佛。仁王菩薩摩訶薩。摩訶般若波羅密。未詳孰是。大佛頂如來密。因修證了。義諸菩薩。萬行首楞嚴神呪。時促則直誦神呪。時緩則如下。

妙湛總持不動尊。首楞嚴王。世希有。銷我億劫顛倒想。不歷僧祇獲法身。願今得果成寶王。還度如是恒沙衆。

將此深心奉塵刹。是則名爲報佛恩。伏請世尊爲證明。五濁惡世誓先入。如一衆生未成佛。終不於此取泥洹。

大雄大力大慈悲。希更審除微細惑。令我早登無上覺。於十方界坐道場。

舜若多性可消亡。爍迦羅心無動轉。南無常住十方佛。南無常住十方法。

南無常住十方僧。南無釋迦牟尼佛。南無佛頂首楞嚴。南無觀世音菩薩。

南無金剛藏菩薩。爾時世尊。從肉髻中。涌百寶光。光中涌出千葉寶蓮。有化如來。坐寶華中。

頂放十道百寶光明。一一光明。皆遍示現。十恒河沙金剛密跡。擎山持杵。遍

虛空界。大衆仰觀。畏愛兼抱。求佛哀祐。一心聽佛。無見頂上。放光如來。宣說神呪。三七遍 鳴鉢

普通祝願 若合舉則當用常用祝願爲可 但依例書之

上來現前比丘衆。諷誦楞嚴秘密呪。回向護法天龍衆。土地伽藍諸聖衆。三災八難俱離苦。四恩三有盡活恩。主上殿下壽萬歲。國界安寧兵革消。兩順風調民安樂。一衆熏修希勝進。十地頓超無難事。山門肅靜絕悲憂。檀信歸依增福慧。四事施主壽命長。十方施主厄消除。先亡父母生淨利。願共含靈登彼岸。十方三世佛菩薩。摩訶般若波羅密。通誦各位上加伏請大衆四字 下加歲 謁三拜四字。靈山不滅。鶴樹常存。一代教主釋迦。如來前。遣八菩薩。助成往生。十二上願。藥師如來。前光明普照。壽命難思。六八大願。阿彌陀佛。前慈。隆即世。悲緣後劫。當來教主。彌勒尊佛。前三佛。圓融。十身無碍。十方常住。無盡佛寶。前顯密二教。格外禪詮。十方常住。無盡法寶。前五峯聖主。七佛祖。

師大智慧主。文殊菩薩。前如來長子。法界願王。大行願主。普賢菩薩。前普門示現。願力弘深。圓通教主。觀音菩薩。前現無邊身。代衆生苦。幽冥教主。地藏菩薩。前三明已證。二利圓成。十方常住。無盡佛寶。前歷代傳燈。諸大祖師。五派分芳。天下宗師。前護持佛法。八大金剛。四大菩薩。十大明王。前大梵帝釋。兩大天主。護世安民。四大天王。前日月二宮。紫微大帝。北斗七星。諸大真君。前幽冥界內。察人善惡。十殿冥王。一切地部。前定倫立極。聖德大夫。龍樓玉體。主上殿下。能產仁孝。不絕聖紹。鳳閣聖母。王妃殿下。前爲我國本。將立蒸民。金枝玉葉。世子邸下。前濟世安民。先王先后。兼及法界。帝王后妃。前內朝執政。拾遺補過。三台六府。文武百僚。前外官承流。助揚王化。道內三管。城主閭。下前各各存亡。教我法師。度我戒師。養我恩師。前各各存亡。父母師長。僧俗兩家。一切親屬。前願堂敬造。佛前常住。種種器皿。四事施主。前大小叢林。禪教碩德。相作蓬麻。同學伴侶。前

八部金剛護道場。空神速赴報天王。
袈裟移運 造成後奉安 帝釋壇上
擁護偈

三界諸天咸來集。如今佛利補禎祥。袈裟頌

佛祖傳來只此衣。兒孫千載信歸依。裂縫條葉分明在。天上人間荷者稀。

散華落 三動鉢雷鼓三度 舉靈山 引聲繞匝 至法堂前止樂
獻佛偈

如來殊勝服。奉獻諸佛前。人間表福田。願垂哀納。受 次點眼作法 如下當知

袈裟點眼 作法 如前

由致

仰惟袈裟者。如來上服。菩薩大衣。被之者。能作福田。成之者。易爲勝果。大梵帝釋。坐南北而擁護。四方天王。立四隅而侍衛。龍王掛體。禽無毒害之心。獵土破身。獸有恭敬之意。發願者。千災雪散。造成者。百福雲興。是以娑婆云水月道場。空華佛事。齋者。敬造僧伽梨。四長一短。上三品。四長一短。中三品。三梨。四長一短。上三品。二長一短。中三品。二十。五條。上三品。二十五。一條。中三品。十。九。七。五。條。下三品。十三。一九。條。

上。上品某領。大施主。某云各出一隻。手
 虔誠努力。不惜塵財。合成袈裟。幾領。今
 已畢功。仍呈玉粒。特薰名香。獻上十
 方無盡三寶。不捨慈悲。咸降香筵。謹
 乘一心。先陳三請。
 南無一心奉請。蓮華藏世界。清淨法身。
 毘盧遮那佛。千華臺。蓮藏界。圓滿報
 身。盧舍那佛。千華上百億界。千百億
 化身。釋迦牟尼佛。袈裟幢世界。金剛
 堅固佛。東方青琉璃世界。藥師瑠璃光
 佛。西方極樂世界。四十八大願。阿彌
 陀佛。兜率天內宮院。慈氏彌勒尊佛。
 道場教主。觀世音菩薩。盡虛空。遍法
 界。過現未來。帝網重重。無盡三寶。唯
 願慈悲。憐愍有情。降臨道場。證明功
 德。受此供養。

香華請

佛身普遍十方中。三世如來一切同。
 廣大願雲恒不盡。汪洋覺海香難窮。次舉新佛

請及威光通照歌詠。而雖不請亦無妨。故今不書。

獻座。勤供如常。而至普供養。
 獻座。眞言後。令施主頂戴。

頂戴偈

仁以大悲清淨手。攝取憶念諸衆生。
 令於一切厄難中。獲得無憂安穩樂。

某人保體獲福願。
 某人靈駕往生願。

造成袈裟今頂戴

現增福壽無災害。禾穀豐登日。漸興
 一生災害不復侵。後得無上菩提果。
 一門眷屬離諸難。同得利益令清淨。回向

後經
 受袈裟。此是施主向退受人請受袈裟之語

大德一心念我弟子。某入此僧伽梨。某

條衣受。某長一短割截。衣持。因以袈裟授退受人令頂戴

頂戴偈

善哉解脫服。無上福田衣。
 我今頂戴受。世世常得被。

摩訶迦囉。婆多悉帝。莎訶。各受袈裟後祝願

袈裟通門佛上品位

第一金剛幢佛。第二阿彌陀佛。第三釋迦牟尼佛。第四彌勒佛。第五阿閼佛。第六妙色身佛。第七妙音佛。

聲佛。第八香積佛。第九大通智勝佛。中品位七佛。第一維衛佛。第二尸棄佛。第三貝葉佛。第四拘留孫佛。第五拘那含牟尼佛。第六迦葉佛。第七釋迦牟尼佛。下品位五佛。第一清淨法身毘盧遮那佛。第二圓滿報身盧舍那佛。第三千億化身釋迦牟尼佛。第四九品導師阿彌陀佛。第五當來下生彌勒尊佛。

佛像時唱佛

志心歸命禮。暗鑊囉哈坎大教主毘盧遮那佛。呵囉囉實法界東方大圓鏡智加持主阿閼佛。南方平等性智灌頂主寶生佛。西方妙觀察智三摩持主觀自在佛。北方成所作智廣大供養主不空成就佛。西方金愛慈手四大菩薩。南方普光幢笑四大菩薩。西方法利因語四大菩薩。北方業護牙拳四大菩薩。鈎索鎖鈴四攝菩薩。喜鬘歌舞內四供養菩薩。燒散燈塗外四供養菩薩。道場教主觀世音菩薩。至心歸命禮。五部大曼陀羅會上一切諸佛諸大菩薩摩訶薩。唯願慈悲。爲作證明。成就佛事。

三位幡式

下幡式。普告微塵刹所有羣生類。降赴無遮會。受供證菩提。又普告十方微塵刹所有一切羣生類。赴此無遮平等會。受我供養證菩提。中幡式。普告十方利無邊四部衆。降臨大法會。受供證菩提。又普告十方諸刹利海一切護法聖賢衆。不違本誓護道場。受我供養證菩提。上幡式。普告諸刹利海無邊三寶海。降臨無遮會。受供利有情。又普告十方微塵刹無盡圓明三寶海。唯願慈悲降道場。受此供養度衆生。三位都幡式。普告微塵刹無盡三寶海四部及羣生。咸來受供養。又普告十方諸刹利海。無盡佛法僧三寶。四部衆及羣生類。或赴道場受此供。邪覺外道禁止播。擬說眞空天寶。摧邪現正。即不無。擱破不祥。正宗明能超魔。外是何物。

略禮王供文 若爲大禮作法全同但各請有異見卷末 ◆轉鐘及鳴鈸次喝香

戒定香

出。自。須。彌。巖。畔。常。在。海。藏。龍。宮。
耿。耿。燕。向。金。爐。內。上。通。佛。國。與。人。間。燃香

一。心。頂。禮。十。方。常。住。佛。法。繞匝合掌 偈告香偈

開啓

原。夫。凡。時。法。筵。先。使。方。隅。嚴。淨。恭。依。科。
教。全。仗。加。持。所。以。水。含。清。淨。之。功。法。
有。神。通。之。用。將。法。備。水。用。水。潔。心。灑。
斯。法。筵。成。于。淨。土。

灑香水真言 引導入法 堂唱之

我。今。以。性。淨。之。悲。水。和。合。性。淨。之。戒。香。
徧。灑。法。界。衆。生。心。地。及。淨。道。場。地。悉。令。
清。淨。

香。水。熏。浴。澡。諸。垢。法。身。具。足。五。分。香。
般。若。圓。照。解。脫。滿。羣。生。同。會。法。界。融。
南。無。三。滿。多。沒。馱。喃。唵。虎。嚙。虎。嚙。
戰。那。囉。摩。登。祇。娑。婆。訶。
伏。請。大。衆。同。音。唱。和。

神。妙。章。句。大。陀。羅。尼。曰。三通四方讚 淨偈 懺悔偈 呪

淨地真言

潔。淨。器。世。間。寂。光。華。藏。印。
即。以。定。慧。水。觀。念。離。塵。法。
唵。囉。儒。婆。誡。馱。薩。婆。達。摩。

淨三業真言 云云 淨法界真言

羅。字。色。鮮。白。空。點。以。嚴。之。
如。彼。髻。明。珠。置。之。於。頂。上。
眞。言。同。法。界。無。量。衆。罪。除。
一。切。觸。穢。處。當。加。此。字。門。
南。無。云云 開壇真言 建壇真言云云

上壇舉佛

南。無。佛。陀。部。衆。光。臨。法。會。
南。無。達。摩。部。衆。光。臨。法。會。
南。無。僧。伽。部。衆。光。臨。法。會。宣疏召請真言云云後
三。寶。通。請。獻座茶偈 供養呪 稍廣則如上 其舉最略則直舉中壇舉佛及請 亦無不可然則當 初直向中壇爲可
召。請。冥。府。位。舉。佛。
南。無。幽。冥。教。主。地。藏。菩。薩。

南。無。助。佛。揚。化。道。明。尊。者

南。無。助。揚。眞。化。無。毒。鬼。王。宣疏

願。此。鈴。聲。透。玄。關。地。藏。大。聖。遙。聽。聞。

陰。府。諸。王。共。聞。知。今。日。今。時。來。赴。會。

唵。嚩。囉。建。多。觀。史。野。吽。

普。召。請。眞。言。云云

召。請。焰。摩。羅。王。眞。言

唵。薩。波。焰。摩。囉。闍。第。耶。合。莎。訶。

由。致

切。以。歡。喜。園。中。應。機。大。聖。月。印。千。江。

幽。冥。界。內。治。罪。列。王。星。羅。十。殿。杖。金。

錫。拯。沉。淪。而。勿。憚。冠。玉。瑠。判。善。惡。而。無。

私。誓。願。難。思。威。靈。可。畏。凡。欲。透。去。來。

之。業。網。越。生。死。之。迷。津。盍。盡。歸。依。虔。

陳。供。養。是。以。云。第。當。某。靈。駕。某。齋。虔。設。

法。筵。淨。饌。供。養。南。方。化。主。地。藏。大。聖。爲。

首。道。明。尊。者。無。毒。鬼。王。冥。府。十。王。泰。

山。府。君。五。道。大。神。十。八。獄。王。二。十。四。

案。判。官。三。十。六。位。鬼。王。三。元。將。軍。二。

簿。童。子。諸。位。使。者。諸。靈。宰。等。勳。勲。作。

法。仰祈妙援者。右伏。以苦海慈航。大教主。冥天日月。十冥王。僉垂憐憫之情。各放神通之力。光臨法會。永化塵邦。仰表一心。先陳三請。

證明請

南無一心奉請。閻摩羅。幽冥界。毳衣圓頂。示相沙門。慈門廣大。願海弘深。現無邊身。代諸衆生。一切苦惱。或獄內放光。或門前振錫。永滅苦具。空諸地獄。令諸衆生。離苦受樂。大悲大願。大聖大慈。本尊地藏王菩薩。摩訶薩。道明和尚。親奉聖慈。大辯長者。同運悲心。唯願慈悲。降臨道場。證明功德。

香華請

地藏真司統十王。常於幽府放神光。哀哉弱質遭塗炭。可惜眞靈陷鐵湯。

獻座

茶偈。今將甘露茶。奉獻證明。前鑑察虔懇心。願垂哀納。受普供養。眞言。請而不緊。故除之。

十王都請

南無一心奉請。權形應跡。實報酬。因皆內秘慈悲。外現威猛。巍巍而方便難思。浩浩而神通莫測。於諸衆生。察校善惡。明分苦樂。殺活延促。皆悉主宰。今日當齋主。第某大王爲首。不違本誓。第一秦廣大王。植本慈心。第二初江大王。隨意往生。第三宋帝大王。稱量業。因第四五官大王。當得作佛。第五閻羅大王。斷分出獄。第六變成大王。收錄善案。第七泰山大王。不錯絲毫。第八平等大王。彈指滅火。第九都市大王。勸成佛道。第十五道轉輪大王。職居總帥。泰山府君。決判無私。諸位判官。位號分明。二九諸王。廣度羣迷。諸大鬼王。敬巡都統。五道大神。將軍童子。力助冥王。三色從官。四直使者。牛頭馬面。卒吏諸班。并從眷屬。唯願承三寶力。降臨道場。受此供養。

諸聖慈風誰不好。冥王願海最難窮。五通迅速尤難測。明察人間瞬息中。

普禮三寶

謹白。十王等衆。既受虔請。已降香壇。當除放逸之心。可發殷勤之意。投誠千種。懇意萬端。想三寶之難逢。傾一心而信禮。下有普禮之偈。大衆隨言。後和普禮十方無上尊。五智十身諸佛。陀普禮十方離欲尊。五教三乘諸達摩。普禮十方衆中尊。大乘小乘諸僧伽。普禮十方衆中尊。大乘小乘諸僧伽。

獻座安位

再白。十王等衆。既淨三業。已禮十方。逍遙自在。以無拘寂。靜安閒而有樂。茲者香燈互列。華果交陳。既敷筵會。以祇迎。宜整容儀而就座。下有安座之偈。大眾隨言。後和。

茶偈

我今敬設寶嚴座。普獻一切冥王衆。願滅塵勞妄想心。速圓解脫菩提果。庵迦摩囉星賀莎訶。清淨茗茶藥。能除病昏沉。唯冀冥王衆。願垂哀納。受。

供養呪

上位勸供淨法界真言三
七遍鳴鉢

供養偈

供養十方三世佛。龍宮海藏妙萬法。
菩薩緣覺聲聞僧。願垂慈悲哀納。受讀別

運心
偈呪

願此香供徧法界。供養十方諸佛。陀
願此香供徧法界。供養十方諸達摩。
願此香供徧法界。供養十方諸僧伽。
唯願慈悲受此供。施作佛事度衆生。

供養呪 回向呪
楞嚴呪 祝願

中位勸供 供養偈

我今化出百千手。各執香華燈茶果。
奉獻冥間大會前。願垂慈悲哀納。受讀別
切以香燈耿耿。玉漏沉沉。今當上供大
聖之尊。亦可次獻冥王之衆。茲者重伸
激切。再爇名香。欲成供養之周圍。須
仗加持之變化。仰惟三寶。俯賜證明。
南無十方佛法僧。三說 四隨禮
尼各二十七遍
上來加持已訖。變化無窮。以此香羞

特伸拜獻次伸五
供養

以此加持妙供具。供養地藏大聖尊。
以此加持妙供具。供養道明無毒衆。
以此加持妙供具。供養冥府十王衆。
以此加持妙供具。供養泰山府君衆。
以此加持妙供具。供養判官鬼王衆。
以此加持妙供具。供養將軍童子衆。
以此加持妙供具。供養使者卒吏衆。
悉皆受供發菩提。施作佛事度衆生。供養
回向呪 心
經 敦白

地藏大聖威神力。恒河沙劫說難盡。
見聞瞻禮一念間。利益人天無量事。
和請

至心乞請。衆生度盡。方證菩提。地
獄未除。誓不成佛。大悲大願。大聖大
慈。本尊地藏菩薩。願我今日設辦齋者。
某。伏為某。靈駕。哀憫覆護。速離苦海。
生於淨刹。願我下
下 皆做此
至心乞請。立大誓願。道明尊者。發弘
誓願。無毒鬼王。即以本願。興大悲心。

願我云

至心乞請。今日當齋主第某。大王。案列。
從官。并從眷屬。願我云

至心乞請。第一秦廣大王。至第十。五道
轉輪大王。願我云

至心乞請。泰山府君。判官鬼王。將軍
童子。諸位使者。不知名位諸靈宰等。
願我云

精勤
一心乞請。南方教化。接引衆生。地藏
菩薩。略干
聲

地。藏。大。聖。誓。願。力。恒。沙。衆。生。出。苦。海。
十。殿。照。律。地。獄。空。業。盡。衆。生。放。人。間。讀別

仰。告。幽。冥。教。主。地。藏。菩。薩。左。右。補。處。冥
府。十。王。案。列。從。官。諸。靈。宰。等。不。捨。慈。

悲。哀。憫。攝。受。今。日。設。辦。齋。者。某。伏。為。某。
靈。駕。爲。主。亦。爲。法。師。戒。師。顯。考。顯。妣。

多。生。師。長。累。世。宗。親。一。切。眷。屬。列。名。
靈。駕。以。此。勝。緣。速。離。三。界。同。生。九。蓮。

見。佛。聞。法。速。成。佛。果。之。大。願。抑。願。齋。者。

某等。頓斷姪怒癡。勤修戒定慧。四事。施主增福。壽法界含靈登彼岸。摩訶般若波羅密。

次下壇施食。自舉佛至皆共成佛道。一如上常用施食儀後。

十王拜送。與下位同送為可。判首先立。次吹手。次引路幡。次五如來幡。次下壇華燭。次十王幡列立。引導唱云。

拜送偈。十殿兀兀還本位。判官扈從歸各店。童子徐徐次第行。使者常常行次到。奉送冥府禮拜問。錢馬燒盡風吹歇。消災增福壽如海。永脫客塵煩惱焰。而願回二匝後。向法堂立。法主云。

謹白。中位十王。下位孤魂等衆。更宜虔誠。奉辭三寶。普禮十方常住佛法僧。中下二位。和聲三拜。出至燒案前。下壇主白云。

奉送下位。次孤魂拜送。送篇云。上來施食。念佛功德云。月出東。下壇位牌。次中壇主白云。

奉送中位。

上來所請諸大聖衆。陰府諸王。冥官眷屬。不捨弘慈。已赴請迎。沐賜降臨。受霑供養。饒益我等。能事已圓。今當奉送。唯願慈悲。各還本位。我佛有奉送。陀羅尼。謹當宣念。燒錢眞言。乃至破散偈後。還向法堂。唱三回。向見下三拜送規。

下壇灌浴規

迎請壇左邊。作灌浴室三間。其高可二三尺。廣四尺。長則不論尺數。北壁全敞。中間設二所。一天類區。二帝王區。東間設二所。一將相區。一男神區。西間設二所。一后妃區。一女神區。各三間六所。門外各書其區名。使貴賤男女之魂。各知其所。於六所內各安一床。床前各置浴器。床上各安位牌。牌後各燃明燭。使牌影倒浴器。又以漱口淨水六器。卯鏡及灌匙楊枝。安於一床。皆置浴器邊。又以面巾身巾各掛架上。紙衣皮封。各書名目。以盛箱子。各安其床後垂帳。帳外置一床。安香爐燈燭。預備灌沐之水。而以香和湯。請詞將畢。灌於浴器。至沐浴偈。時法衆十分專心。唱和維那奉香三拜。退而敬跪。不昧觀想也。對靈時。孤魂請歌詠後。

引詣香浴

諸佛。子。上來已憑佛力。法力。三寶威神之力。召請法界人道一切人倫。泊無主孤魂。及有情等衆。已屆道場。大眾聲。請迎赴浴。請大悲呪及心經。迎引如常。

加持澡浴

諸佛。子。詳夫淨三業者。無越乎澄心。潔萬物者。莫過於清水。是以謹嚴浴室。特備香湯。希一濯於塵勞。獲萬劫之清淨。下有沐浴之偈。大眾隨言後。我今以此香湯水。灌沐孤魂及有情身心。洗滌令清淨。證入眞空常樂。鄉。

沐浴眞言

唵。바다모。스니사。하모까。아레흠。鉢頭暮。鬚灑。旃暮伽。惹囉吽。唵。楊枝眞言。漱口眞言。唵。바라하。하하。흠。도도리。구로구。拔禱賀。莎訶。唵。靚靚哩。矩嚕矩。嚕。莎訶。

洗手面眞言

唵。사만다。바리순데흠。搓曼多。播囉述悌吽。

加持化衣

諸佛。子。沐浴既周。身心俱淨。今以如來無上秘密之言。加持冥衣。願此一衣。

爲多衣。以多衣爲無盡之衣。令稱身形。不長不短。不窄不寬。勝前所着之衣。變成解脫之服。故吾佛。如來。有化衣財。陀羅尼。謹當宣念。

化衣財眞言

나모 사만다 몬다 남 음 바자나
曩謨三滿多 沒駄喃 唵 般遮那 毗

盧枳帝 莎訶

諸佛子 持呪既周 化衣已遍 無衣者 與衣覆體 有衣者 棄古換新 將詣淨壇 先整服飾

授衣眞言 着衣眞言

唵 鉢哩摩囉囉 囉囉尼 吽 唵 囉囉
바사세 슈하하
唵 鉢哩摩囉囉 囉囉尼 吽 唵 囉囉

整衣眞言

唵 三曼多 娑駄囉拏 鉢襲 吽 娑 若有進
음 사만다 사따라나 바뎨 음 박
唵 三曼多 娑駄囉拏 鉢襲 吽 娑 若有進

諸佛子 身心俱淨 服飾已周 放捨諸

緣 俯歆斯奠 諸佛子 一炷清香 正是靈駕本來面目 數點明燈 正是靈駕着眼時節 先獻趙州茶 後進香積饌 於此物物 還着眼麼 久 低頭仰面無藏處 雲在青天水在瓶

出浴 參聖

諸佛子 既周服飾 既受香供 可詣壇場 禮三寶之慈尊 聽一乘之妙法 請離香浴 當赴淨壇 合掌專心 徐步前進

指壇眞言 云云 次行 步偈如常

南無 大聖引路王菩薩 引警繞匝時判首先立 宗室牌 堂在奉孤魂牌 大眾各奉體錢徐徐行至庭中止樂 向法堂立 次開門偈 已下至孤魂獻座茶 偈一如上 對靈正儀

說主移運 維那選沙彌中伶俐者七八雙 及判首 華瓶燈燭各色 威儀一一成雙 先送會 主所 而證明乘法衆首 各在異處 則副記事 率沙 彌等 進於三大師 各在處 邀入會主所安座 沙彌 等再拜 而華瓶燈燭立門前 引陪立華燭前 威儀 立引陪前 判首立引陪威儀之間 鐘頭擊布郎金四 五槌 則記事入會主前 拜伏云 法事皆備 請須入 座再拜而出 於是轉鍾七槌 吹螺三旨 鳴鈸一宗 後魚山 唱云

降生偈

纔降王宮示本緣 周行七步又重宣

指天指地無人會 獨振雷音徧大千

入山偈

世尊當入雪山中 一坐不知經六年 因見明星云悟道 言詮消息徧三千

出山偈 次獻茶

冤冤落落淨裸裸 獨步乾坤誰伴我 若也山中逢子期 豈將黃葉下山下

拈華偈

靈鷲拈華示上機 肯同浮木接盲龜 飲光不是微微笑 無限清風付與誰

登床偈

獅子座高廣 人中獅子登 淨名神力在 方丈幾多昇 坐佛偈

世尊坐道場 清淨大光明 比如千日出 照耀大千界

拈香式

靈山請而奉茶三拜 退茶後 鍾頭 以盤奉壇上所 呈香爐與盒 置會

主前齋者奉位牌安香
爐前則會主拈香云

此一瓣香。先天地而無其始。後天地而無其終。不涉春秋。不干老死。山僧今日。奉爲主上殿下。莊嚴聖壽。信手拈來。燕向爐中。插香又拈香云此一德香。三世諸佛之骨髓。歷代祖師之眼目。既爲羣生之本源。亦是靈駕之命根。山僧今日。特爲某靈駕莊嚴覺路。信手拈來。燕向爐中。插香又拈香云

此一片香。根盤塵墨。利土葉覆百億。須彌遇此香者。無不得福。聞此香者。無不得壽。山僧今日。亦爲齋者某等莊嚴福壽。信手拈來。燕向爐中。插香

以此清淨香雲通下
三寶

供養靈山。大法會釋迦多寶諸佛。陀供養妙法蓮華經三藏五教諸達摩。供養文殊與普賢。辟支羅漢諸僧伽。上來供養功德。海伏爲主上殿下。龍樓萬歲。鳳閣千秋。王妃殿下。金枝鬱鬱。玉葉垂垂。

次願今日。所薦某靈駕。速離火宅。高步蓮臺。亦願齋者某等。福海汪洋。壽山高屹。抑願一會清衆。清淨六根。塵頓證三身佛。然後普願三世九有。同參多寶真身。曰聖六凡。咸證法華三昧。法衆同誦十念

頂戴偈

題目未唱。傾劔樹。非揚一句。折刀山。運心消盡千生業。何況拈來頂戴人。

開經偈 法衆同誦偈

無上甚深微妙法。百千萬劫難遭遇。我今聞見得受持。願解如來真實意。
唵。阿囉。嚩。阿囉。哆。而。坐。

舉揚式 會主振鈴
一下云

今日所薦某靈駕。我有一卷經。不因紙墨成。展開無一字。常放大光明。某還會得此一卷經。麼如未會得。爲汝宣揚。一乘圓教妙法蓮華經。至心諦聽。至心諦受。
此一。卷。經。釋。迦。未。出。時。人。人。鼻。孔。撩。天。

達摩。未來前。箇箇脚。跟點地。今日。山僧。以一柄金槌。打破佛。祖窠窟。現出靈駕。本來面目。某還會得。本來面目。麼如未會得。譬如暗中寶。無燈不可見。佛法無人說。雖慧莫能知。爲汝宣揚。妙法蓮華經。次振鈴一下
釋題云

妙法蓮華經 通釋經題 實相妙法 巧

喻蓮華。云云。今時法主釋題時。通舉妙法下卷。舉溫陵。至開釋科三初等十四字者。尤爲不可也。又有但舉妙法蓮華經五字。而不舉通釋經題四字者。亦爲不可。實相妙法云云。豈其正經放。故今特書妙法蓮華經通釋經題也。智者詳之。

請法偈

此經甚深意。大衆心渴仰。唯願大法王。廣爲衆生說。

說法偈

一。光。東。照。八。千。土。大。地。山。河。如。日。即。是。如。來。微。妙。說。不。須。向。外。謾。尋。覓。次會
主暫說法華大意。隨時而說。次梵音跪唱云。妙法蓮華經。既是通舉經題。則序品第一四字不蓮華經。大衆同誦云云。哲者更詳之。魚山唱妙法。聞法衆同誦。記事越已時。命鐘頭起飯。鐘頭詣香積殿。見供事已備。擊大鐘五聲。誦讚。乃止。補闕真言三遍畢。梵音跪唱云。

收經偈

聞經開悟意超然。演處分明眾口宣。
取捨由來元不動。方知月落不離天。

四無量偈

大慈大悲愍眾生。大喜大捨濟含識。
相好光明以自嚴。眾等至心歸命禮。法眾皆拜略則除此偈舉下偈亦可

歸命偈

十方盡歸命。滅罪生淨身。

願生華藏界。極樂淨土中。唱魂

願我奉為先王先后。列位仙駕。眾和往生

西方安樂刹。一拜

願我齋者某。所薦某靈駕。眾和往生西方

安樂刹。一拜

願我先亡父母師尊。列名靈駕。兼及法界一切哀魂。眾和往生西方安樂刹一拜

畢即唱云

至心歸命禮。和久遠劫中。成等正覺。常

住靈山。說法華經。我等本師釋迦牟尼

佛。聲鼓一週畢皆拜。次梵音唱淨法界真言。法眾同誦。一週鐘頭擊大鐘三聲。判首領沙彌進奠

物畢鳴鼓一宗。次讀別疏。次香蓋羅列云云。一如儀文。

十王幡式 各位上 奉請二字

不違本誓。第一秦廣大王。植本慈心。第二初江大王。隨意往生。第三宋帝大王。稱量業因。第四五官大王。當得作佛。第五閻羅大王。斷分出獄。第六變成大王。收錄善案。第七泰山大王。不錯絲毫。第八平等大王。彈指滅火。第九都市大王。勸成佛道。第十五道轉輪大王。職居總帥。分符別化。泰山府君。決判無私。二十四案。諸位判官。位號分明。迴延等。二九諸王。廣度羣迷。恒加禁火惡毒等。諸大鬼王。敬巡都統。五道大神。將軍童子等。力助冥王。從官使者。諸靈宰等。

三壇合送規

上壇中壇俱供祝願。及下壇施食。而至願以此功德。偈畢。後判首先立。次吹手。次引路幡。次五如來幡。次下壇華燭。次下壇神幡位牌。及體錢。次中壇華燭。次天王幡神眾位目。或十王幡。次上壇華燭。次三身幡。次三壇引導法主。及會主證明眾首維那等。法眾。庭中列立後。上壇主。向法堂白下文。

敬伸奉送

上來法筵告罷。佛事云周。欲伸發遣之儀。須謝降臨之慶。伏願幡華分道。俱還起於淨筵。樓閣乘空。並各歸於真界。我今散華。普散聖凡。有偈當以宣揚。請諸大眾。異口同音。隨言後和。篇畢三壇法眾順回二匝。而引導。唱下偈。大眾和之。

散華偈

我今持呪此色華。加持願成清淨故。
一華供養我如來。受華各歸清淨土。
大悲福智無緣主。散華普散十方去。
一切賢聖盡歸空。散華普願歸來路。
我以如來三密門。已作上妙利益竟。
唯願穢跡明王眾。梵釋四王諸天眾。
空地山河主執神。閻摩羅界諸王臣。
亡靈孤魂泊有情。地獄餓鬼及傍生。
咸願身心得自在。憑斯勝善獲清涼。
總希俱得不退轉。我於他日建道場。
不違本誓還來赴。次中壇主向法堂云
謹白。中位聖賢。及下位哀魂等眾。更宜虔誠。奉辭三寶。
普禮十方常住佛法僧。中位下位和聲三拜次之散華落三動鼓後舉靈山引盤繞匝。逆回一匝。出至解脫門外止樂。次下壇主向下壇白云
奉送下位。
上來施食念佛。諷經功德。諸佛子。離妄緣耶。不離妄緣耶。離妄緣。則天堂佛。緣耶。不離妄緣。則且聽山僧。利。任性逍遙。不離妄緣。則且聽山僧。

末後一偈。四大各離。如夢中六塵心識。本來空。欲識佛祖。迴光處。日落西山。月出東。壇位轉幣錢燒之。次中壇主。向中位白云。

奉送中位

上來勝會。並已周圓。諸佛歡心。共樂無為之化。檀那慶讚。同彰有德之名。存亡眷屬。皆安。隨喜助緣。俱利。有如斯難逢難遇之德。獲如斯大慶大幸之恩。能事已圓。今當奉送。唯願慈悲。各還本位。我佛有奉送陀羅尼。謹當宣念。中壇位目幡華燒之。若但王齋。則上篇文除之。引導唱十殿。凡還本位。法主奉送冥府篇。如而上。燒之。次上壇主。向上位白云。

奉送上位次引導唱

十方諸佛。剎莊嚴悉圓滿。願須歸淨土。哀念忍界人。上壇幡華燒之。次下三壇合舉。奉送呪。燒錢呪。上品上生眞言。歸依佛云。善保云。普回向眞言云。火蕩風搖云云。次還向法堂。引導舉三自歸依。自歸依佛。當願衆生。體解大道。發無上意。

自歸依法。當願衆生。深入經藏。智慧如海。自歸依僧。當願衆生。統理大衆。一切無礙。歸依三寶。竟所作諸功德。施一切有情。皆共成佛道。南無歡喜藏摩尼寶積佛。南無圓滿藏菩薩摩訶薩。南無回向藏菩薩摩訶薩。暫繞匝即止。梵音規須者。往驗。

羅漢大禮作法如前

由致 仰惟十六聖衆者。能仁已滅之後。慈氏未生之前。內秘菩薩行。外現聲聞相。受佛勅而不就寂滅。張慧力而現住禪那。或於猿嘯巖邊。霞納牛肩而樂道。或於月明松下。雪眉覆眼而觀空。百億刹中。應供無量。三千界內。弘範無窮。若伸供養之儀。必賜神通之鑑。有求皆

遂無願不從。是以云。以今月今日。淨啓香壇。將陳妙供。重伸激切。再蒸名香。虔誠禮請。一代教主。釋迦如來。左補處慈氏彌勒菩薩。右補處提華竭羅菩薩。十大阿羅漢。監齋使者。直符使者。并諸眷屬。勲勩作法。仰祈妙援。者。右伏以特蒸名香。禮敬於眞應。庶

汝清馨。召請於玄關。捨彼靈場。赴斯香席。受此供養。滿我願心。謹秉一心。先陳三請。南無一心奉請。上生兜率。下降閻浮。現十力降魔。示八相成道。教談三百餘會。住世七十九年。應物分形。興慈布法。千百億化身。釋迦牟尼佛。唯願慈悲。證明功德。

香華請

塵點劫前早成佛。爲度衆生現世間。崑崙德相月輪滿。於三界中作導師。南無云。千光瑩體。萬德嚴身。十號已圓。一生將畢。現居補處。運智與悲。仍

爲五濁岸邊舟。永作三途昏處月。助佛揚化。大悲大願。大聖大慈。左補處慈。氏彌勒菩薩。右補處提華竭羅菩薩。清淨大海衆菩薩摩訶薩。云

煩惱斷盡。福智圓滿。位極一生補處尊。寂光土中不留意。放大光明助佛化。

南無云。內秘菩薩行。外現聲聞相。三千界內。百億刹中。不入涅槃。現接禪定。證四諦理。斷二有身。應人天供作。大福田。此上通下十六則一。冠之爲。

西瞿耶尼洲。第一寶頭盧尊者。住世應真。大阿羅漢。并從眷屬。唯願慈悲憐憫有情。云云。住世下。下皆做此。

淨使毛端吞巨海。能將芥子納須彌。靈機妙用超三界。外道天覺總不知。迦濕彌羅國。第二迦諾迦伐。嗟尊者。住世云。

佛勸。聲聞計半千。長時應供。福人天。三明之證。離凡質。八解增修。出蓋纏。東勝身洲。第三迦諾迦跋。釐闍尊者。

云云

應供隨方不憚勞。分身濟物普相饒。龍宮赴請遊三島。月殿辭歸下九霄。北。俱盧洲。第四蘇頻陀尊者。云

福此人天利莫窮。娑婆世界運神通。衝霞帶霧雜霄漢。出定祥天過月宮。南瞻部洲。第五諾矩羅尊者。云

悟則凡胎作聖胎。心如明鏡絕纖埃。千株林下安禪定。七葉巖間赴會來。耽沒羅洲。第六跋陀羅尊者。云

神通廣大遍娑婆。萬劫移爲一刹那。遊戲迴環旋日月。威靈返覆運山河。僧伽茶洲。第七迦理迦尊者。云

雨華動地放神光。大騁靈通遍十方。出定乘龍離海嶠。歸山跨虎入松房。鉢刺那洲。第八伐闍羅弗多羅尊者。云

羅漢垂祥世所稀。六通應供福群機。能將聖慧催邪見。解使神光破晚輝。香醉山中。第九成博迦尊者。云

乘龍跨虎曜神光。率衆咸來赴道場。香醉山中年代久。彌猴池側歲時長。

三十三天。第十半託迦尊者。云

神光朗耀雜霄漢。定力潛通遍海涯。如意自然垂應供。還同影響報無差。畢利鷄瞿洲。第十一羅怛羅尊者。云

示託安禪歲月深。形同枯木鎖灰心。任從浮世桑田變。豈顧人間夢裏侵。半度波山中。第十二那伽犀那尊者。云

海門向暮越嶺論。出定垂應福善人。身掛毳衣千片雪。手持寒錫一枝銀。廣協山中。第十三目揭羅尊者。云

霜眉雪頂老精神。慈悲喜捨尤更親。筇竹枝寒敲鶴膝。水晶簾冷透蟾輪。可住山中。第十四伐羅婆斯尊者。云

有餘依界知何厭。無漏玄鄉不可期。方便化城今已悟。頭頭寶所盡相宜。驚峯山中。第十五阿氏多尊者。云

慧劍決開人我實。福星照破愛嫌藤。親承佛記阿伽度。無底船中可倚憑。持軸山中。第十六注茶半託迦尊者。云

巖阿掩映洞房深。永日松蘿覆地陰。開卷目昏便大字。補衣惚暗暗穿針。

獻座偈

妙。苦。提。座。勝。莊。嚴。諸。佛。坐。已。成。正。覺。
我。今。獻。座。亦。如。是。自。他。一。時。成。佛。道。

唵。囉。尾。羅。野。莎。訶

欲。建。蔓。孛。羅。先。誦。淨。法。界。真。言。

唵。覽。伏。養

以此清淨香雲味。奉獻靈山大法會。

鑑察檀那虔懇誠。願垂慈悲哀納受。次祈

持篇。至六法供。養一一如上後。

唯願靈山哀。靈丹。誠。受。此。供。養。三

以此加持妙供具。供養釋迦大聖尊。

以此加持妙供具。供養左右補處尊。

以此加持妙供具。供養十六羅漢眾。

唯願慈悲受此供。施作佛專度眾生。

次供養 回向祝 提祝 願成 就祝 補闕祝 祝願 撈鼓祝 准

南無三。明。已。證。二。利。圓。成。住。世。應。真。

十。六。聖。眾。千聲 萬聲

數白

青蓮座上。月如生。三千界主釋。迦尊。

紫紺宮中星若列。十六大阿羅漢眾。

稽首歸依佛。十號為能仁。

光明遍法界。此土振乾坤。

願降大吉祥。一拜

稽首歸依法。靈山微妙說。

天上及人間。三世總流通。

願降大吉祥。一拜

稽首歸依僧。三明六神通。

能修無漏道。趣向涅槃樂。

願降大吉祥。一拜 三歸三禮後 上來云云 至波 用上壇獻聖偈而奉茶 次十六請 未用中壇獻聖 偈祝 一如王齋之例 未免誇聖何也 以羅漢元是 三寶一數 曾在佛會 亦預上壇故也 今證明二請 及十六請 如次并舉後 合以上壇偈祝用之 幸勿 為訝 下略禮及 獨聖請 準知

使者請祝 召請

一。心。奉。請。靈。山。當。時。與。諸。聖。眾。同。共。

發。心。監。齋。使。者。直。符。使。者。唯。願。承。三。

寶。力。云云 心經 供養祝 回向祝 消災祝

羅漢略禮作法及由致如前。但請詞有礙。

南無三。上生堪率。下降闍浮。放。大。光。

明。照。諸。幽。暗。示。八。相。成。道。號。天。中。天。

現十力降魔。稱聖中聖。曠劫難遇。如。

優曇鉢羅華。千百億化身釋迦牟尼佛。

左補處慈氏彌勒菩薩。右補處提華竭。

羅菩薩。灌頂位中。帝網重重。無盡三。

世一切菩薩摩訶薩。唯願慈悲云云

兜率夜摩迎善逝 須彌他化見如來 同時同會皆如此 月印千江不可清

南無云靈山當時受佛付囑。不入涅槃。

現接禪定。天上人間。應供福田。第一。

賓頭盧尊者。第二迦諾迦伐蹉尊者。第。

三迦諾迦跋釁闍維尊者。第四蘇頻陀。

尊者。第五諾矩羅尊者。第六跋陀羅尊。

者。第七迦理迦尊者。第八伐闍羅弗多。

羅尊者。第九戌博迦尊者。第十半託迦。

尊者。第十一羅怛羅尊者。第十二那伽。

犀那尊者。第十三目揭羅尊者。第十四。

伐羅婆斯尊者。第十五阿氏多尊者。第。

十六注茶半託迦尊者。住世應真。大阿。

羅漢。并從眷屬。唯願不違佛囑。憐憫云云。四向四果。圓成。三明六通。悉具足。

密承我佛叮嚀。住世恒為真福。田
圓頂方袍。燈傳衣說。法利羣生。
又。或開釋論。或宗論。或講三乘。或一乘。

七星請作法

由致

仰惟熾盛光如來。與北斗七星尊。智慧
不思議。悉知一切眾生心。能以種種方
便力。滅彼羣生無量苦。是以云。以今
月。今日。盥手焚香。虔誠禮請。消災降
福。大權應跡。虛空藏之所統。熾盛光
之所降。周天列曜。七星如來為首。二
十八宿。諸星君眾。并諸眷屬。勲勩作
法。仰祈妙援者。右伏以。熱名香而禮請。
呈玉粒以修齋。齋體雖微。虔誠可愍。
暫辭天界。願降香筵。謹秉一心。先陳
三請。
南無云。能滅千災。成就萬德。金輪寶
界。熾盛光如來佛。最勝世界。運意通
證。如來佛。妙寶世界。光音自在。如來佛。

巨璇集 作法龜鑑 卷下

圓滿世界。金色成就。如來佛。無憂世界。
最勝吉祥。如來佛。淨住世界。廣達智辯。
如來佛。法意世界。法海遊戲。如來佛。琉璃世界。樂師琉璃光如來佛。日光遍
照菩薩。月光遍照菩薩。摩訶薩。唯願云
威光偏照十方中。月印千江一切同。四智圓明諸聖士。實臨法會利群生。

獻座上茶偈

今將甘露茶。奉獻證明前。
鑑此虔懇誠。願垂哀納。受供養
南無云。北斗第一子孫。萬德貪狼星君。
北斗第二障難。遠離巨門星君。北斗第
三業障。消除祿存星君。北斗第四所求
皆得。文曲星君。北斗第五百障。殄滅。
廉貞星君。北斗第六福德。具足。武曲星
君。北斗第七壽命。長遠。破軍星君。左
補弼星。右補弼星。三台六星。二十八
宿。周天列曜。無量無邊。諸星君眾。唯
願承三寶力。云云
古聖興悲作。七星人間壽福各司同。

隨緣赴感。如月印空。界循環。濟有情。
獻座淨法界真茶偈
言三七遍

露靄來自曹溪室。活水烹茶一味新。
今將奉獻星君眾。願垂慈悲哀納。受自祈
持篇至六法供。
一一如前後

以此加持妙供具。供養熾盛諸如來。
以此加持妙供具。供養日光月光眾。
以此加持妙供具。供養七元星君眾。
不捨慈悲受此供。施作佛事度眾生。實則
略則真言變供。不
然則運心偈呪云。
願此清淨妙香。普供熾盛諸如來。
及與日月諸星眾。不捨慈悲受此供。
那莫云云。供養呪。回向呪。楞嚴
呪。消災呪。讀延命經。

精勤

南無靈通廣大。慧鑑分明。大聖。北斗七
元星君。略干。即說呪曰。北斗九辰。中天
大神。上朝金闕。下覆崑崙。調理綱紀。
統制乾坤。大魁貪狼。巨門祿存。文曲。
廉貞。武曲。破軍。高上玉皇。紫微帝君。
大周天界。細入微塵。何災不滅。何福
不臻。元皇正氣。來合我身。天罡所指

一〇一五九五

晝夜常輪。俗居小人。好道求靈。願見尊儀。永保長生。三台虛精。六淳曲。生我養我。護我身形。魁魘。魘魘。魘魘。魘魘。尊帝急急。如律令。百八遍。

歎白

靈通廣大。慧鑑明。住在空中。映無方。羅列碧天。臨利土。周天人。世壽筭長。

祝願

稽首歸依禮。熾盛諸如來。

日月大菩薩。願降大吉。祥壽山高吃 福海汪洋

稽首歸依禮。天中大樞星。

北斗七元君。願降大吉。祥能滅千災 成就萬德

稽首歸依禮。左右補弼星。

周天列曜衆。願降大吉。祥日日有千祥之慶 時時無百害之災

奉送偈

七殿兀兀還本位。左右補弼次第行。

三台六星各歸司。二十八宿行次到。

周天列曜歸來路。奉送星君禮拜間。

錢馬燒盡風吹歇。消災降福壽如海。

永脫客塵煩惱。三說

化財眞言

南無三滿多。沒馱喃。唵。般遮那。毗盧枳帝。莎訶。

燒錢眞言

唵。毗盧枳帝。莎訶。

獻錢眞言

唵。阿遮那。吽。莎訶。

上來召請。熾盛光如來。消災息災菩薩。

七。大星君。左補右弼。二十八宿。泊及周天列曜諸星君衆。不捨弘慈。已赴請。

迎光臨法會。受露供養。饒益我等。能事已圓。今當奉送。各還本位。我佛有奉送陀羅尼。謹當宣念。回向呪。

七星生命

貪狼星子生。祿食黍米。巨門星丑亥生。祿食粟米。祿存星寅戌生。祿食粳米。文曲星卯酉生。祿食小麥。廉貞星辰申生。祿食糜子。武曲星巳未生。祿食大豆。破軍星午生。祿食小豆。

下降日

正三三四月。初三七八十五廿二六七日。六七月。初三四七八十五廿二七日。八九十月。初三七八十五廿二日。十二月。初。三四七八十五廿五日。

茶毗作法

削髮云。凡人入寂之後。先打鍾三下。設使者飯。淨備香湯水。

新圓寂。某靈駕。生從何處來。死向何處去。生也。一片浮雲起。死也。一片浮雲滅。

浮雲自體本無實。生死去來亦。如然。獨有一物。常獨露。湛然不隨於生死。靈還。

會湛然之一物。麼。火蕩風搖天地。壞。寥寥長在白雲間。今茲削髮。斷盡無明。

十使煩惱。何由復起。一片白雲。橫谷口。幾多歸鳥。盡迷巢。

沐浴云

若人欲識佛境界。當淨其意。如虛空。遠離妄想及諸趣。令心所向。皆無礙。靈還。

淨其意。如虛空。麼。其或未然。更聽註脚。此正覺之性。上至諸佛。下至六凡。一。

一堂堂。一。一具足。塵塵。上通。物。物。上現。不待修成。了了。明明。拈拄。還。見。麼。一。

下。還聞麼。既了了。見。既歷。歷。聞。畢。竟。是箇什。麼。佛。面。猶如。淨。滿。月。亦。如。千。日。

放光明。今茲沐浴。幻妄塵垢。獲得金。

剛之身清淨法。身無內外。去來生死一。眞常。

洗手云

來無所來。如朗月之影現千江。去無所去。若澄空而形分諸刹。四大各離如夢幻。六塵心識本來空。欲識佛祖迴光處。日落西山月出東。今茲洗手。取理分明。十方佛法。皎然掌內。滿目青山無寸樹。懸崖撒手丈夫兒。

洗足云

生時的。不隨生死。去堂堂不隨死。生死去來無干涉。正體堂堂在目前。今茲洗足。萬行圓成一舉一步。超登法雲。但能一念歸無念。高步毗盧頂上行。

着裙云

四大成時。這一點靈明不隨成。四大壞時。這一點靈明不隨壞。生死成壞等空華。冤親宿業。今何在。今既不在。覓無蹤。坦然無礙。若虛空。某利。利塵塵皆妙。體頭頭物。總家翁。今茲着裙。淨。

護根門。慚愧莊嚴。超證菩提。若得因。言達根本。六塵元我一靈光。

着衣云

來時是何物。去時是何物。來時去時本無一物。某欲識明明真住處。青天台雲萬里通。今茲着衣。掩庇形穢。如來柔忍是我元常。我師得見燃燈佛。多劫曾爲忍辱仙。

着冠云

見聞如幻翳。三界若空華。聞復翳根除。塵消覺圓淨。淨極光通達。寂照含虛空。却來觀世間。猶如夢中事。今茲着冠。最上頂門。首楞三昧。千聖共由。因地法行。心不退。終登等妙也無疑。

正坐云

靈光獨耀。迥脫根塵。體露眞常。不拘文字。眞性無染。本自圓成。但離妄緣。即如如佛。今茲正坐。是爲法空。諸佛菩薩。以爲窟宅。妙菩提座。勝莊嚴。諸佛坐已成。正覺。汝今正坐亦如是。自他。

一時成佛。道。

施食云

我此一片香。生從一片心。願此香烟下。熏發本眞明。切以生死交謝。寒暑迭遷。其來也。電擊長空。其去也。波澄大海。某生緣已盡。大命俄遷。了諸行之無常。乃寂滅而爲樂。恭依大眾。肅詣前進。誦諸聖之弘名。薦清魂於淨土。仰憑大眾。念十。清淨法身。毗盧遮那佛云。

我此一鉢飯。不下香積饌。願此一味熏。禪悅飽齣齣。心經或尊。勝呪亦得。

表白

黃梅山下。親傳佛祖之心印。臨濟門中。永作人天之眼目。不忘本誓。速還娑婆。再明大事。普利羣生。莊嚴普智。念十方云。

入龕云

大眾且道。古佛也伊麼。去。今佛也伊麼。去。某也伊麼。去。何物不敢壞。是誰長。堅固。諸人還知麼。某與三世諸佛。一。

時成道。共十類羣生。同日涅槃。其或未然。有眼石人啼下淚。無言童子暗嗟。次身禮入龕安置後。祭物排設。次影子則左邊掛。之設壇置香爐燈燭。次名旌則右邊立之。朝夕祭則影子前奉獻。平人無影則位牌可也。

發引行立規

先立或義龍旗一翼。扇一雙。鳳扇一雙。虛蓋一雙。圓扇一雙。毛纓一雙。掃帚一雙。次立聖佛堂。次引路幡。次立挽詞綫雙。次立昆布。次名旌。次香亭子。次次行立。次葬事主僧。領諸人分列靈龕左右。魚山打鐘三下。茶毗法師云。某靈駕。

萬探青山圍梵刹。一竿紅日照十方。

願承三寶加持力。高馭雲車向蓮邦。次引導

禮聲唱

十二佛號

南無西方極樂世界。大慈大悲阿彌陀佛。和歸。命阿彌陀佛。拜。
佛。唯願金臺寶座。乘空而來。接引此身。往生淨土。和歸。命阿彌陀佛。拜。
南無西方極樂世界。大慈大悲阿彌陀佛。唯願便隨佛號。脫此界身。信受奉行。往生極樂。和歸。命阿彌陀佛。拜。
南無西方極樂世界。大慈大悲阿彌陀佛。唯願觀音勢至。引導而行。隨上善

人遊歷佛國。和歸。命阿彌陀佛。拜。

南無西方極樂世界。大慈大悲阿彌陀佛。唯願經行寶地。遊戲園林。大悟三

空。不聞八苦。和歸。命阿彌陀佛。拜。

南無西方極樂世界。大慈大悲阿彌陀佛。唯願阿唯越智。是不退心。彼證無

生。達無生忍。和歸。命阿彌陀佛。拜。

南無西方極樂世界。大慈大悲阿彌陀佛。唯願金沙瑩水。寶樹浮空。悟四總

持得。六波羅密。和歸。命阿彌陀佛。拜。

南無西方極樂世界。大慈大悲阿彌陀佛。唯願遇無量壽。得無量光。自在優

遊。光相齊等。和歸。命阿彌陀佛。拜。

南無西方極樂世界。大慈大悲阿彌陀佛。唯願親近智者。同上善人。得遇如

來。便聞授記。和歸。命阿彌陀佛。拜。

南無西方極樂世界。大慈大悲阿彌陀佛。唯願得不退智。成自在身。五分香

燃。六度圓滿。和歸。命阿彌陀佛。拜。

南無西方極樂世界。大慈大悲阿彌陀佛。

佛。唯願還同諸佛。大化人天。以清淨身。演淨妙法。和歸。命阿彌陀佛。拜。

南無西方極樂世界。大慈大悲觀世音菩薩。摩訶薩。

南無西方極樂世界。大慈大悲。大勢至菩薩。摩訶薩。唯願觀音勢至。大願流行。

指授華臺。令生淨土。和歸。命阿彌陀佛。拜。

次茶毗。舉龕篇云。法師唱。

妙覺現前。禪悅為食。東西南北。隨處快活。雖然如是。敢問大眾。其涅槃路

頭。在什麼處。處處綠楊堪繫馬。家家門外透長安。次學龕先立。次茶毗法師。擇方而

五方法師。各執方幡。次立魚山諸人等。次三動鈸。周回。道場三匝後。龕則庭中止。大刹則解脫門外。庭中止。小寺則月臺中止。且舉龕至重。則但香亭子名旌學之三匝亦可。茶毗法師振鈴云。

普禮三寶。次魚山三。動鈸云。

普禮十方常住佛法僧。齋者執名旌各一拜下。來時。本寺正門外下。直可。◆魚山唱。

南無西方大教主。無量壽如來。南無阿彌陀佛。連聲念佛發行。又發行時。龕橋木上一人。彌陀佛。挺立。唱南無阿彌陀佛。則擔龕眾人一時。

唱和 徐徐而行 ◆路祭則設遮日韓帳掛壇 壇上掛影子 其前設奠龍則後馬木上安置 又影子前讀祝文

維歲次某年月朔某日 弟子某等 謹以

茶果之奠 敢昭告于某堂大師之靈 嗚

呼靈變如昨 奄及某日 音容洞隔 何

迨追慕 身為浮萍 住止東西 生不做

三平 死不效神贊 仰天叩地 益自茫

茫 聊將薄奠 用訴真靈 伏惟尚饗 路祭

皆倣此規 祭畢後 又舉龍發行 至園維所 設遮日

韓帳後 願佛高壇掛之 影子則下一層作壇掛之 又

立名旌 其兩壇前 香華燈燭茶果胡餅等物排設 ◆

次舉龍上齋臺時 威儀先立 次立引路幡 次五方

法師 各執方幡 次立無常戒法師 次立茶毗法師

次立喪者執名旌 後舉龍徐徐而行 上臺則茶毗法

師 擇方而立 五方法師 各守其方而立 無

常戒法師 圍維前立 ◆次茶毗法師 振鈴云

新圓寂 某 無上大涅槃 圓明常寂照

劫火燒海底 風鼓山相擊 眞常寂滅樂

涅槃相如是一切有爲法 如夢幻泡影

如露亦如電 應作如是觀 若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來 一念普觀無量劫 無去無來亦無住 如是了知三世事 超諸方便成十力

返魂着語

某眞明性體妙難測 月墮秋潭桂影寒

靈鐸數聲開覺路 幻軀永脫坐靈壇 次立圓扇

一雙 次立引路幡 次立名旌 還 影子壇前 奉安後 安座眞言

茶偈

某趙州茶藥親拜獻 聊表冲情二片誠

覺醉昏迷三界夢 翻身直到法王城 次法

喪人等 執圓扇名旌等物 還進圍維所 諸威儀及名旌挽詞等 盡立于積上後

舉火篇云

此一炬火非三毒之火 是如來一燈三

昧之火 其光赫赫 洞照三際 其焰煌

煌 洞徹十方 得其光也 等諸佛於一

朝 失其光也 順生死之萬劫 某廻光

返照 頓悟無生 離苦熱惱 得雙林樂

下火篇云

三緣和合 暫時成有 四大離散 忽得

還空 幾年遊於幻海 今朝脫殼 慶快

如蓬 大衆且道 某 向什麼處去 木馬

倒騎翻一轉 大紅焰裏放寒風 下火時 一

時振鈴 唱五方佛 三說三拜 次無常戒法師 說無

常戒 次立圓扇 次立五方幡 還至壇前 五方幡奉 安願佛壇後 自喝 香至召請呪如常

五方佛請 或稱隨 請亦可

南無云 東方滿月世界 藥師琉璃光佛

南方歡喜世界 寶勝如來佛 西方極樂

世界 阿彌陀佛 北方無憂世界 不動

尊佛 中方華藏世界 毗盧遮那佛 唯

願慈悲 降臨道場 受此供養

香華請

六根互用俱無碍 四智圓明悉混融

稽首五方無上土 共垂十力接羣蒙

獻座 茶偈 運心偈呪 供養呪 次展經則拈

後 隨經

收經偈 序方譬信藥 受化 五授法 見提持安

從如分隨法 常如 囑藥 妙觀多妙 普 補開

回向呪 若不展經 則供養 祝願 呪後 直舉 回向呪 次心經

仰告 五方如來 大慈悲父 不捨慈悲

哀憫攝受 今日齋者 某 伏爲某靈 駕 多

生業障 一念頓消 即得 超生極樂 世界

抑願累世師親俱解脫 法界含靈登彼

岸 摩訶般若波羅密 次向靈壇 伸五供養

供養呪 回向呪後

奉送篇

切。以。歿。故。比。丘。某。靈。駕。既。隨。緣。而。順。寂。
乃。依。法。而。茶。毗。焚。百。年。弘。道。之。身。入。一。
路。涅。槃。之。門。仰。憑。尊。衆。資。助。覺。靈。念。次十

表白

上。來。稱。揚。聖。號。資。薦。往。生。唯。願。慧。鏡。分。
明。眞。風。散。彩。菩。提。園。裏。開。敷。覺。意。之。
華。法。性。海。中。蕩。滌。身。心。之。垢。茶。傾。三。

奠。香。爇。一。爐。用。薦。雲。程。和。南。聖。衆。次大
聲。念。佛。以。待。燒。盡。後。各。散。五。方。幡。還。入。火。中。燒。之

◆大衆歸寺時 願佛輩先立 次引路幡 次立香亭
子影子 徐徐而行 入於寺中 願佛卓上掛之 影子
則佛前 祭禮後 影殿掛之 次香華燈燭胡餅等物 一

一奉獻 供養畢後 引路幡則燒之 ◆此上願佛及影
子二輩 侍奉往來事 大宗師喪禮 如此可矣 若常
人凡事不具 但以位牌 入香亭子 往來亦可 唱衣云

某靈駕 因此香烟 降筵席 證明唱衣 見聞知 法
身本來恒清淨 斷除煩惱 證菩提 浮雲散而影不留

殘燭盡而光自滅 今茲估唱 用表無常 仰憑大衆
念次十念 上來唱衣 念誦功德 奉爲某靈 迴脫根

塵 超出三界 躡踏千聖之路 遊戲一乘之場 海天
明月 初生處 巖岫猿啼 正歇時 今人雖不唱 而法

當薦 故書之 令知 又有學物 誠而然 且賣薦事 都
在弟資之用心 雖書無益 故不書之 須者 往檢別錄
放火三日後 別備靈飯具 奉陪位牌 出至茶毗所

拾骨云

某。取。不。得。捨。不。得。正。當。伊。麼。時。如。何。
委。悉。咄。別。起。眉。毛。火。裏。看。分。明。一。掬。黃。
金。骨。

起骨云

某。一。點。靈。明。了。無。所。礙。一。擲。翻。身。多。
少。自。在。無。相。無。空。無。不。空。即。是。如。來。眞。
實。相。

碎骨云

某。若。人。透。得。上。頭。關。始。覺。山。河。大。地。寬。
不。落。人。間。分。別。界。何。拘。綠。水。與。青。山。這。
箇。白。骨。壞。耶。未。壞。耶。壞。則。猶。如。碧。空。
未。壞。則。青。天。白。雲。靈。識。獨。露。有。在。不。在。
還。識。這。箇。麼。不。離。當。處。常。湛。然。覓。則。知。
君。不。可。見。

散骨云

某。灰。飛。大。野。骨。節。何。安。驀。地。一。聲。始。
到。牢。關。咄。一。點。靈。光。無。內。外。五。臺。空。鎖。
白。雲。閒。次。五。供。養。供。養。呪。回。向。呪。心。經。次
白。雲。閒。阿。彌。陀。佛。眞。金。色。乃。至。破。散。偈。如。常

名旌書規

大宗師 傳佛心印 扶宗樹教 一國諸山
名現大宗師某堂大師之龍 有諡則書
念佛人 念佛三昧 心口相應 一
國叢林 名現大德某堂大師之龍

坐禪人 參商活句 提撕宗旨
脫灑衲僧 山中碩德 某大師之極
判事人 總領僧風 不違規繩
名現判事某大師之極
學道人 奉佛遺囑 禪教兼講 一
國諸山 名現山人 某大師之極
平常人 剃染棲雲 從師
學道 清風衲子 某人之極

五方佛請書見

南無東方滿月世界 藥師身佛 唯願大慈 接引新
圓寂某靈駕 青琉璃世界中 衆和 南無阿彌陀佛
青幡 黑足

南無南方歡喜世界 寶勝如來佛 唯願大慈 接引
新圓寂某靈駕 赤琉璃世界中 衆和 南無阿彌陀佛
亦幡 青足

南無西方極樂世界 阿彌陀佛 唯願大慈 接引新
圓寂某靈駕 白琉璃世界中 衆和 南無阿彌陀佛 白
足 活黃

南無北方無憂世界 不動尊佛 唯願大慈 接引新
圓寂某靈駕 黑琉璃世界中 衆和 南無阿彌陀佛
黑幡 白足

南無中方華藏世界 毗盧遮那佛 唯願大慈 接引
新圓寂某靈駕 黃琉璃世界中 衆和 南無阿彌陀
佛 黃幡 赤足

無常或偈造長壽書之
夫無常戒者 入涅槃之要門 越苦海之慈航 是故
一切諸佛 因此戒故而入涅槃 一切衆生 因此戒

故而度苦海 某靈 女今日 迴脫限塵 某靈 獨苦
受佛無上淨戒 何幸如也 某靈 劫火洞然 大千俱
變 須彌巨海 磨滅無餘 何況此身 生老病死 憂
悲苦惱 能與遠達 某靈 髮毛爪齒 皮肉筋骨 髓
腦垢色 皆歸於地 唾涕膿血 津液沫淚 四大各離
便利 皆歸於水 暖氣歸火 動靜歸風 四大各離
今日亡身 當在何處 某靈 四大虛假 非可愛惜
汝從無始已來 至于今日 無明緣行 行緣識 識緣
名色 名色緣六入 六入緣觸 觸緣受 受緣愛 愛
緣取 取緣行 行緣識 識緣名色 名色緣則
減則行 行減則識滅 識滅則名色滅 名色滅則
六入滅 六入滅則觸滅 觸滅則受滅 受滅則愛滅
愛滅則取滅 取滅則有滅 有滅則生滅 生滅則老死
憂悲苦惱滅 諸法從本來 常自寂滅相 佛子行道已
來世得作佛 諸行無常 是生滅法 生滅滅已 寂滅
為樂 歸依佛 歸依佛 歸依佛 歸依佛 歸依佛 歸依佛
過去寶勝如來 應供 正遍知 明行足 善逝 世間解
無上士 調御丈夫 天人師 佛世尊 某靈 脫却五陰
殼漏子 靈識獨露 受佛無上淨戒 豈不快哉 豈不
快哉 天堂佛利 隨念往生 淨快活活 西來祖意 豈不
堂堂 自淨其心性 本鄉 妙體
湛然無處所 山河大地現真光

水器法

中方掘地五尺 置明堂水器石蓋 還填四方各置一器 千手三遍 作臺安龕

碎骨法

真言大藏十函樓閣記云 人死屍體 雜木殼之甕甕之二日後 不洗常布 作囊八尺 至甕骨所 以木筋拾骨 入囊向東 柳枝翁同 斫取作鉢 入二鉢 其木末 作磨子 真油三升 白炭三斗 真抹三匙 草席一立 等物準備 上高峯頂 盤石上 香湯水以木筋筋骨洗 而白炭上燒之時 往生偶然後 木筋執 入楊鉢 磨子 碎抹 真油三升 寫骨灰 以茅似 乃草席上塗之 軸席石上立燒之時 大衆着大衣 誦行願品後 頌云

法身遍滿百億界 普放金色照人天
應物現形潭底月 體圓正坐寶蓮臺

某靈駕 不踏冥路 高步蓮臺 喪者 大衆前
消席灰吹散 眞末三匙 以水交合 輪泥粉 三拜 然後
骨作丸如豆 大施清灑 裏大魚後 祝願云 以此
功德 某靈駕 直至西方 還到人間 便
得出家 作大法王身 度一切衆生 若如
燒骨則不勞齋戒 水陸亦得云云

法師立方法 春三 神右行 夏三 神前行 秋
三 神左行 冬三 師前行 先破法 春南破

夏北破 秋東破 冬西破
三壇位牌式

上位十方三寶慈尊 中位三界
四部眞君 下位 十類三途等衆

諸疏皮封

建會疏 建會文疏 拜獻 釋迦如來遺教弟子
奉行加持法事沙門某 謹封

開啓疏 開啓文疏 拜獻 同上
三寶疏 召請文疏 拜獻 同上

大會疏 大會文疏 拜獻 同上
大會疏 大會文疏 拜獻 同上

晝別疏 一軸眞詮拜獻 奉佛弟子 此四天下南
瞻部洲朝鮮國 奉行加持法 事沙門某 謹封

夜別疏 一軸眞詮 拜獻 同上
中別疏 一軸眞詮 拜獻 同上

十王疏 召請文疏 拜獻 釋迦如來云云

家親疏 召請文疏 拜獻 同上
孤魂疏 謹備文疏 召請 同上

龍象榜

起頭 土不西乾 山是靈山 園非祇園 寺是精舍 鳥
喃喃 花灼灼 盡是毗盧之面目 風颯颯 水潄潄 無
非本分之消息 頌

證明會主

乘法衆首 禪德 禪伯 禪和 持殿 魚山
梵音 梵唄 鐘頭 普請 客堂 經堂 金堂 沙
彌 道者 鳴囉 攻鈸 毛鞭 衆頭 拂子 陽傘 引陪
奉 葷 威儀 左判首 右判首 地排 上記事 副記事
察衆 維那

色掌榜

飯頭 造餅 造果 熟頭 齋主 細鈔 茶
露 菜頭 茶角 炙色 茶禮 內排備 外排備 地排
匙色 盤色 工器 火臺 別
座 書寫 持殿 大都監

幡式追錄

上位都幡 仰告五部大蔓多羅會上一切諸佛
菩薩聖賢等衆 不捨慈悲 降此道場 證明功德
袈裟長幡 仰告袈裟幢世界一切諸佛
菩薩 不捨慈悲 降臨道場 證明功德
得福長幡 天垂寶蓋 迎
聖賢地盤金蓮奉至尊

孤魂長幡

先王先后 與法界帝主 后紀仙駕 齋
者所薦某 與上世一切親屬 法界哀魂等衆 赴此
無遮會 受
供證菩提

救病施食儀

舉佛

南無十方佛 南無十方方法 南無十方僧
說三

南無大慈大悲救苦觀世音菩薩。三

良宵夜特為某嘖主鬼神靈駕承佛威

神仗法加持就此清淨之寶座飽

饌禪悅之法供以此以此振鈴伸召請

冥途鬼界普聞知

願承三寶力加持今夜今時來赴會慈光照處

云云千手若人云云

破地獄真言

曩謨阿嚩始地喃三藐三沒馱鳩致

喃唵嗟那嚩婆始地哩地哩吽

滅惡趣真言

唵阿謨伽尾嚩左曩摩賀母捺囉

麼拈鉢納麼入嚩囉鉢囉抹哆野吽

召餓鬼真言

唵脚曩脚迦移查希莎訶

普召請真言云云

維歲次某年月日朝鮮國某人得病難

除撲牀呻吟謹備香燈飯餅錢馬邀

請嘖主鬼神靈駕及與五方諸位靈祇

靈魂以伸供養伏願某嘖主鬼神諸

位靈魂來臨醮座受露法供解冤釋

結病患消除身強力足所求如願一

一成就切以冥路茫茫孤魂擾擾或

入幽關永世楚毒或處中陰長劫飢

虛斯苦斯殃難當難忍千載未獲超

昇之路四時永無享祭之儀餬口四方

終無一飽幸托財色而損物亦付酒食

而侵人或不忘情愛而追尋或未釋冤

憎而逼迫或因鼎釜槽瓮出納以生禍

或緣瓦石土木犯動而流災凡夫不知

病根而痛傷鬼神了知罪相而侵嘖鬼

不知人之苦惱而妄怒人不知鬼之飢

虛而徒憎不假觀音之威神寧釋人鬼

之結恨肆以運心平等設食無遮願

諸無主孤魂仰仗觀音妙力咸脫苦趣

來赴法筵謹秉一心先陳三請

證明請

南無一心奉請承權起教普濟飢虛

為救於惡道眾生故現此疋羸之狀大

聖焦面鬼王悲增菩薩摩訶薩唯願不

違本誓降臨道場受此供養

安座真言

唵囉囉尾羅野娑嚩訶茶偈供養呪

一心奉請某嘖主鬼神靈駕為主先亡

父母多生師長五族六親列名靈駕

內護竈王大神外護山王大神五方動

土神五方龍王五方聖者東方甲乙

青色神南方丙丁赤色神西方庚辛白

色神北方土癸黑色神中方戊己黃色

神第一夢陀羅尼七鬼神東方青殺神

南方赤殺神西方白殺神北方黑殺神

中央黃殺神五蘊行件神客件鬼神

近界土公神近界砧鬼神近界廁鬼神

近界道路神近界庭中神近界欄中神

天件鬼神都前地件鬼神都前人件鬼

以此二字疑衍文。

神都前。蘊件鬼神都前。行件鬼神都前。客件鬼神都前。路件鬼神都前。山件鬼神都前。各并眷屬。承三寶力。來臨醮座。受露法。供若不具沐浴節次。此下直學普禮。

引詣香浴

上來已憑三寶威神之力。召請某氏。嘖。主鬼神及與諸位靈祇靈魂佛子。已屈道場。大眾聲鉞。請迎赴浴。心經。

沐浴眞言

以此香湯水。沐浴諸佛子。願承神呪力。普獲於清淨。

唵鉢頭暮 瑟尼灑 旃暮伽 惹囉
= 唵 鉢頭暮 瑟尼灑 旃暮伽 惹囉
= 唵 鉢頭暮 瑟尼灑 旃暮伽 惹囉

化衣財眞言

冀謨 三滿多 沒駄喃 唵 般遮那 毗
= 盧枳帝 莎訶
= 授衣眞言

授衣眞言

唵鉢哩摩囉囉 唵哩尼 吽
= 着衣眞言

唵 嘑羅 嘑沙細 莎訶 若備器具則如上
指壇 眞言

指壇眞言

唵 曳吟 吠路左那野 莎訶
= 諸佛子普禮三寶

普禮十方常住佛法僧

諸佛子受位安座

上來奉請 某氏 嘖。主鬼神靈駕及與諸位靈祇靈魂 既禮三寶 還得衣珠 放下身心 依位而坐 待我加持 受露法食 解冤釋結 各求解脫。

我今依教設珍羞 普饋孤魂及有情 各發歡心次第坐 受我供養證菩提

唵 摩尼 軍荼利 吽 吽 莎訶 次伸五供養 次五如來 次施食 偈 施鬼食 呪供養 呪 回向 心經

表白

上來施食 諷經功德 特為某嘖。主鬼神靈駕為首 一切親屬 列名靈駕 諸位靈祇 靈魂佛子 含冤而逼 惱者 則速證法喜之妙樂 因餓而侵 嘖者 則永飽禪悅。

之珍羞 願承觀音大悲威光 共入彌陀 大圓覺海 摩訶般若波羅密

解百生冤家施羅尼

唵 阿暗 噉 百八

阿彌陀佛 眞金色 云云 乃至破 散偈如常

破佛及經袈裟燒送法 齋戒一如新造 而奉安 上供養如常 以此緣由 仰白三寶 而祝願 至高臺盤石上 燒之云

我以清淨心 焚燒故功德 願此香烟 焰變成香雲 蓋遍滿十方界 供養無量佛 諸法從緣生 亦從因緣滅 我佛大沙門 常作如是說

唵 尾盧摩羅 娑婆訶 勿拘遍數 以燒盡為限 災呪亦可 智論龍樹菩薩云 如法供齋 而上高臺 上誦此呪 三七遍 燒之 則不移一步 即得無量智功德 與新造 成無異

巡堂式

夕巡 從右向左 是即用 之禮 故為大機也

出頌 山堂靜夜坐無言 寂寂寥寥本自然 何事西風動林野 一聲寒鷹喚長天 千尺絲綸直下垂 一波纜動萬波隨 夜靜水寒魚不食 滿船空載月明歸

頌子 夜靜水寒魚不食 滿船空載月明歸

入頌 罪無自性。從心起。心若滅。時罪亦亡。罪亡。心滅。兩俱空。是則名為真懺悔。

懺悔已歸。命禮三寶。仍打看堂。

朝巡 從左向右。是即禮之用。故為大用也。具足三要。即祖師禪。又此巡堂。出來化門。故為三句義理禪。又即權明實。故具三支。如來禪。然則佛祖受用。底末後句。日用行得也。

出頌 三界猶如汲井綸。百千萬劫。歷微塵。此身不向今生度。更待何生度。此身

頌子 崑崙落落淨裸裸。獨步乾坤誰伴我。若也山中遇子期。豈將黃葉下山下。

入頌 自從今身至佛身。堅持禁戒不毀犯。唯願諸佛作證明。寧捨身命終不退。

又發心。大若空。立志草。如山。誓師公案上。盡力。起疑團。立志已歸命。云云。看堂向壁。

擊金規

初更金二槌 戌時表信住二位 開寢金三槌 亥時表行向地三位 起寢金三宗 子時內 起宗五品位 集宗資檀位 茶宗加行位 五更金五槌 見啓陽星時內一見道位 二修道位 三等覺位 四金剛位 五妙覺位 上雪山修道相舉物也 釋金一宗 說華嚴時佛乘 拜金三宗內 一說阿含時 聲聞乘 二說方等時 緣覺乘 三說般若時 菩薩乘 已時焚三宗 表三乘即一乘 一乘即三乘 佛前供養 香焚修一宗 說法華時 落照時一槌 入涅槃歸大處 上即四十九年說法度生相舉物也 起寢金先一旨起金 次百八

槌 一六水居北 變為三十六 將三十六配於三世 故為百八 即釋迦如來百億身 前後中際也 難分也 中一旨集眾金 大小叩鳴者 一擡一擡法王法令自在也 後一旨奉茶金 末五槌 不離中道 即五庫藏故也 晨焚修金先一旨 始於一氣也 二十八槌 三八木居東 三八二十四 而兼四維開關 故為二十八 即四智圓成也 蓋東大圓鏡智 南平等性智 西妙觀察智 北成所作智 故也 三旨 一氣分為天地人三才 又一氣流而成三世也 後五槌 亦不離中道 即辰庫藏也 齋時下鉢金十八槌 二七火居南 故一七十四 而又南方午 屬於乾 則兼元亨利貞 四德 故為十八槌也 昏焚修金初五槌 黃面法王 初號令也 次三十六槌 四九金居西 四九三十六 也 後一旨攝用歸體 即自携瓶去沽村酒 却着衫來作主人 故親到本分家消息也 後五槌 表歸中道 即成庫藏也 一切金末五槌 皆明中方五十五故 為圓融中道也 焚香入去時五槌 表五分也 退出時三槌 表三業同修也 又一槌 令大眾一時拜也 三拜三槌 表三普禮也 半拜二槌 表理儀事識也 起室中三關也 將軍竹篋 擊壁一聲 打破無明殼 即表碎祖師關也 食堂初展鉢時五槌 表五蘊皆空也 十念十槌 表十惡翻為十善 十善為十佛法界也 勸飯時七槌 表七粒變為七七對食 遍十方涂渴飢熱 冷時六槌 表六波羅密也 破堅時五槌 表受者俱獲五常 及五分法身也 又表未庫藏也 右錄載五分律云 而想未免城內之乳 以待後飯 且梵音集昏則十八槌 晨則三十六槌 必是換却也 蓋昏則四木金 故三十六槌 晨則三十八 及四維故 二十八槌為可

十王各請 自喝香至由致 一如前略禮

證明請

南無一心奉請 悲增示跡 苦趣留形 救六道之羣生 滿四弘之誓願 大悲大

願 大聖大慈 本尊地藏王菩薩 摩訶薩 唯願慈悲 降臨道場 證明功德

掌上明珠 一類寒 自然隨色辨來端 幾回提起親分付 闔室兒孫向外看

南無一心奉請 因深果遠 二利無偏

勿憚始終之勤勞 願奉聖意而同化 道

明和尚 親奉聖慈 大辯長者 同運悲

心 唯願慈悲 降臨道場 證明功德

無毒王隨一道明 兩家真俗作同行 南方座下參真聖 大振玄風濟有情

獻座 茶偈供 養呪

南無一心奉請 生前柄直 死作冥王

懷寶鑑於胸中 決疑情於目下 至明至

聖 掌判陰司 第一秦廣大王 并從眷

屬 唯願承三寶力 降臨道場 受此供

養下皆 做此

普天寒氣 振陰綱 正令全提 第一場 鍛鐵鍊金 重下手 始知良匠意 難量

一心奉請 有職批判 正直無私 辨是

非不枉之情。賜苦樂無偏之報。靈明炳

煥。掌判陰司。第二初江大王。并從眷

屬。

沃焦山作陷人機。上下烘審火。四支忍見。忍聞。經幾劫。外感。還似不慈悲。

一心奉請。心常柄鑑。特判陰曹。訓衆

生悟本心源。誠有情無迷自性。至明至

聖。掌判陰司。第三宋帝大王。并從眷

屬。

四面刀山。萬仞危。突然狂漢。透重圍。丈夫不在羅籠裏。但向人間辨是非。

一心奉請。心懷大造。恒抱寬慈。察善

惡之高低。施苦樂之輕重。聰明正直

掌判陰司。第四五官大王。并從眷屬。

清白家風。直似銜。豈隨高下。落人情。秤頭不許蒼蠅坐。些子傾時失正平。

一心奉請。因從願力。册號法王。住瞻

部南之金山。處沃焦下之寶殿。冥中統

御。總判陰司。第五閻羅大王。并從眷

屬。

屬。諸般。此歌詠。與第十歌。詠似換。故據義改正。

古聖與悲作。此身逢場降跡。現冥因。棒杖若不橫交用。覺地猶難見一人。

一心奉請。權衡六道。故號變成。度其

因果之相符。致使昇沉於異質。深窮報

應。掌判陰司。第六變成大王。并從眷

屬。

罪案堆填所作。因口中甘阻。幾雙親。大王尚作慈悲父。火獄門開放此人。

一心奉請。位居震旦。亦號法王。巍巍

而相貌威雄。堂堂而心安巨海。脩仁蘊

德。掌判陰司。第七泰山大王。并從眷

屬。

人頭耳目。禮雖違。稍順冥規。敬向歸。智不責愚言可採。一毫微善捨前非。

一心奉請。號標平等。德尚仁心。護生

於鞭撻之間。誠勗向剗刑之際。心懷大

造。掌判陰司。第八平等大王。并從眷

屬。

明鏡當臺。照膽肝。物逃妍媸也。應難諒。放入妙皆神決。鑑與王心一處安。

一心奉請。位專交易。號即陰王。受命

於琰魔之君。築宮向金剛之外。權平斗

秤。掌判陰司。第九都市大王。并從眷

屬。

火為孤魂。長旱魃。佛恩三難絕。慈雲乾坤盡入烘爐裏。幾望吾王雨露恩。

一心奉請。轉身冥世。昔王四洲。興權

大柄之威嚴。不異當時之聖號。巍巍氣

宇。掌判陰司。第十五道轉輪大王。并

從眷屬。

冥威獨出。十王中。五道奔波盡向風。聖化包容如遠比。人間無水不朝東。

十王都。諸聖慈風。誰不好。冥王願海。最難窮。

五通迅速。尤難測。明察人間。瞬息中。

一心奉請。職居總帥。弼輔閻羅。掌百

局之尊權。領三司之重柄。分符別化

泰山府君。并從眷屬。

分符別化。宣王命。惡鬼奪神。護殿庭。敢報會中。諸善士。明知因果。大分明。

一。心奉請。尋窮罪跡。決辦無私。承列。

聖之威靈。判衆生之善惡。二十四案。

諸位判官。并從眷屬。

四海澄清共一家。訟庭寥寂絕。贊嘆。如今世亂皆羣犬。空使諸司判事多。

一。心奉請。如來親指。位號分明。十。

八。掌獄之都官。無央數羣生之化。主。焰。

魔殿下迦延等。二九諸王。并從眷屬。

倚天長劔丈夫行。各逞威風眼電光。棒下有人知痛否。一拳拳倒太山岡。

一。心奉請。金剛水際。鐵圍山間。普達。

菩薩之親臨。業集。勞生之苦處。恒加禁。

等。四九諸王。火惡毒等。二九諸王。并。

從眷屬。

來往羣官指路頭。黃泉風景即仙遊。行人不識桃源洞。只悅香葩泛水流。

一。心奉請。威靈可畏。正直難欺。爲陽。

道。追攝之神。作陰司捷疾之主。敬巡都。

統。五道大神。三元將軍。二部童子。并。

從眷屬。

敬衛庭前劍戟橫。此王僚佐盡賢良。一宮灑掃先從外。豈與無辜枉不殃。

一。心奉請。其徒百萬。力助冥王。隨局。

分以安排。逐諸司而驅使。三色。從官。

四。直使者。牛頭馬面。卒吏諸班。并從。

眷屬。

古來怨債起於親。莫若多生不識人。向我佛前如廣濟。無緣真箇大悲恩。

次。普禮三寶。乃至祝願。亦。

作法龜鑑下終。

金昌福奉氏兩主。鄭明巖。金賢能。許亮。比丘有隱。海安。義寬。普永。養真居士朴致維書。

● (附錄)

看堂論

看堂之規。未知出於何師之手。立規本。意。果。明。何。等。事。業。乎。古。叢。林。云。看。堂。

者。默言作法之威儀。看察自心堂。使。

六賊不得入。比如世人。看守其堂。使。

盜不得入也。亦以十統。對治十惡之機。

關。以初三統對其身。三殺盜淫。以身金。

剛。以四統對其口。綺妄兩惡。以語金剛。凡何字。

對其口。四綺妄兩惡。以語金剛。凡何字。

觀想。四過即滅。以後三統。對其意。三貪。

嗔癡。以意金剛。凡何字。三毒即滅。

以放禪時三統。打其能所治解碍也。出。

門外三拜者。代護法神。大眾前致敬云。

云。此是諸方古今之通論。而三門直指。

又有他說。無足可取。

評曰。先以七統治十惡。則是斷惡。故爲。

攝律儀戒。既治十惡。則是十善。故爲。

攝善法戒。斷惡修善。合爲隨相行。放。

禪。三統治解碍。則爲離相行也。故荷澤。

云。雖備修萬行。唯以無念爲宗。以此。

自修。亦以化人故。亦具攝衆生戒也。

律儀戒。成法身斷德。善法戒。成報身智。

德。攝生戒。成化身恩德也。既修性。雙行。

自他兼利。則是爲最上乘行。故以爲禪。

家日用之常規。古德此說。實爲確論也。

● 附錄二字 編者補入。

然未知此說 正是立規本師之所論耶 恐是後人之追論也 今以愚意料量似有未洽處 既以十統治十惡 則身意各三故 皆以三統治之 口有四過 何以一統治之乎 且三學 元是敎家之事業 那可以爲默言禪室之日用常規 又況但明其戒而未及定慧者乎 理似不然 故牧牛子 但名定慧結社 而不言其戒也

故今不措眉毛 敢以三處傳心 五派分芳之格外禪旨 寄顯其意 大抵一鏃中一統 即如來禪 即破三關 初三統 即義理禪 三句之本分一句 理事隔別三句 分明前後路 後三統 即祖師禪三要 豈非立規之本

意乎 此兩句偈 具足末後句 故禪門語句 括盡無餘 正合於默言禪室之體式也 豈不見道 大慧云 末後一句子 標 聲前露裸裸 義理禪 蓋天 如來禪 蓋地 蓋聲蓋色 祖師禪 然則十方諸佛 歷代

祖師 天下衲僧 每日受用之行李處 盡底掀翻 頓放諸人面前 晝三夜三 弄來弄去 要使諸人立地搆取也 試嘗論之 看者 參究之義 如看心看話之例 故乃回光返照之義 非謂伺察禁盜也 堂者 自心堂 特立四柱 而互相維

持者 以表自性妙心 四句相即 去離不得故 四面如清涼池 皆可入也 別設二架於堂上 使其活動者 以表自心上 本具大機大用 而活潑潑地也 既具機用三要 則三句三玄 亦在其中 故以表人人心上 本有末後句也 特具十鞭者 以擬第三句義理禪三句 第二句如來禪三玄 第一句祖師禪三要 及句上一竅故 亦爲末後句也 然則堂上末後句 表自性本有十鞭 末後句表今日新熏也 故六祖云 性雖本有 必借新熏 蓋一切衆生 自性妙心 四句相即 百非都絕故 本具三句三玄三要四竅 主四照用四喝八棒等 無盡性德難思妙用 而諸人自昧 故古德擬設此規 令人各自看取 而與佛祖同一受用也

初沙彌出看堂安正處 打竹篋三聲者 以表學者 自遠而來 展坐具而請與知識相見之樣子也 次立繩亦打三聲者 許與相見 即圓通普門 八字打開 接待方來之樣子也

次立繩因卓拄杖者 佛祖受用之末後一句 覲面提示也 何以知之 既是出來化門 施設干戈 則未免拖泥帶水

故爲臨濟三句中第三句 但新熏之義 理禪 然元是一條拄杖故 具第二句 即新熏明本分之如來禪 又此拄杖 雖是一條 亦能指東用畫西大機 具第一句 具足三要之祖師禪也 又此拄杖 但喚作拄杖故 亦具山山水水之向上 一竅也 豈非末後句盡底掀翻也 諸人亦卓拄杖者 此末後句 人人分上 各自圓成 則非但和尙獨自受用 一會諸人 亦各受用有分之意 此所謂獅子窟中無異獸也

初沙彌打三統者 滯他施跡 認他光影 當面蹉過 故以第三句義理禪三句承當也 此是第二句薦得 自救不了者 故未叅三處宗旨 而爲佛祖之孽子 即荷澤宗旨也

次立繩卓一下者 重示一條拄杖 則是第二句 即權明實之殺人刀 如來禪故 爲一鏃破三關 即多子塔前分半座消息也 故高峯卓一下云 有意氣時添意氣 次沙彌又打一統者 方始會得殺人刀 是爲第二句薦得 堪爲人天師者 故方爲佛祖之嫡子 即曹洞僞仰法眼三家宗旨也

巨璇集 作法龜鑑 卷下(附錄)

一〇一六〇七

次立繩又卓一下者 進顯指東畫西底拄杖 則是第二句具足三要之活人劍祖師禪故 為分明箭後路 即靈山會上舉拈花消息也 故高峯又卓一下云 不風流處也風流 次沙彌亦打三統者 亦能會得活人劍也 次以鞭交互出禮三拜者 以上兩度卓一下 一時無前後故 又能徹悟泥蓮河側柳示雙趺之殺活齊示消息也 正同迦葉三拜佛足 及與慧可出禮三拜 而得髓之時節故 為照用同時 正是寒山撫掌 拾得呵呵處也 是為第一句薦得 堪為佛祖師者故 正為佛祖之嫡子 即臨濟雲門二家宗旨也 次打竹篋三聲者 以其所悟之照用同時 呈似師前 立繩亦打三聲者 滿口許他也

次沙彌依位而還坐本處者 上來會得三句消息 但是今日傳授之照用同時 則猶未脫特地之頭角故 更能退步 而還坐本處 伸脚打眠 逍遙度日 方是本色衲子之體態 是為本分照用不同時消息 無為無事閒道人境界 故寒山拾得疾首而退走處 正是佛祖安身立命處 亦是諸人自己分上事也 此不同時處 無立繩指示者 是千聖不傳之向

上一路 故但學者 自肯自悟也 到遮裏 莫道二處傳五派但有名 放禪時立繩先打竹篋三聲者 或恐有人不善參究 但坐本分不同時 昧却新熏同時 故重明同時消息 不可忘也 盖不同時 雖最圓極 若但坐着 而昧却同時 則畜生永作畜生 餓鬼永作餓鬼 更無一人發真歸源矣 是故直須徹到不同時 亦不昧却同時消息 是為無修證中有修證 無方便中有方便 無傳授中有傳授故 方能究竟盡善盡美也 次沙彌打三統者 畢竟承當其旨也 此是馬祖所謂自從胡亂後無傳授三十年少鹽醬不得傳之消息也 仍打竹篋三聲者 以其悟處呈似也 立繩又打三聲者 亦滿口許他也 盖末後句者 即於義理禪新熏處 指示格外禪本分 則新本具足 故云末後句圓成也 若直舉本分則名最初句也

今此六時作法 乃四重明末後句 六時中 焚修開起寢為夜三故 體也 釋與齋前後為晝三故 用也 自起寢至齋前向外打之 故名出打起寢是體 釋與齋前是用故 為即體之用 即大用直截也

自齋後至開寢 向內打之 故名入打齋 後是用 焚修起寢是體故 為即用之體 即大機圓應也 晝夜回互 無頭無尾 故即機用齊示也 既具三要 則三玄四照用等 無不圓具 故為第一句雜貨鋪祖師禪 此既出來化門 師資相見 故為第三句但新熏義理禪 又即權明實故為第二句真金鋪如來禪也 故此六時出入 合為末後句無餘拈弄也 又出打時 十統中初三統 義理禪二句 中一統 如來禪一句 後三統 祖師禪三要故 亦具末後句也 入打時 十統亦然故 又為末後句也 又每統各十打 亦表末後句謂初三槌別別打者 表義理禪隔別三句中六槌雌雄打者 擡擲吹拍 無碍自在 即第一句三要 而第二句三玄 亦在其中 以法體無別故 終一打者 即第一句向上二竅 而第二句向上 亦在其中也 故六時拈弄 合為四重明末後句也

然則初三統 雖云三句 而每統各具句 玄要故 更無餘事 中一統 雖云一句 而亦具句玄要故 更無餘事 後三統 雖云三要 而每統各具句玄要故 更無

餘事直下無本末 無深淺 無背面 無巧拙 如同神變 定當不得 畢竟喚什麼作三要 喚什麼作三玄 喚什麼作三句也 須知三句三玄要 畢竟冥然揔一機 此是一切衆生熱惱海中清涼法幢也 此幢之立 如塗毒鼓 過之則聞者皆死 此是臨濟宗說法之標準 則何以句玄要深淺本末 擬議計較哉 故臨濟示衆云 大凡舉唱宗乘 一句中須具三玄 一玄中須具三要 然則以深淺本末分別者 隨機利鈍 事不獲已也 以此觀之 今此看堂之規 十方諸佛 歷代祖師 自在受用之行履處 四生六趣 蠢動含靈 本自圓成之末後句無餘拈弄也 機之利者 可以徹悟第一句祖師禪 其次悟得第二句如來禪 又其次悟入第三句義理禪 雖其無明厚重 奴郎不辨者 亦能逐日起來 見聞熏習 種得般若之正因也 故云此幢之立 如塗毒鼓 過之則聞者皆死 故古德老婆心切 描出臨濟宗說法之標準 以爲禪室中日用之常規也 此是山野所見得處 苟謂不然 幸明眼示我未見立規本師之所論故 敢以淺見 伊麼差排 而若

得本制相照 則決未免奉腹之需 然既以盲杖撞墮 一上見笑 安足辭也

大清道光七年丁亥春 全羅道長城府白

羊山雲門庵開刊

①此下有「作法龜鑑下終」編者除之。

186P

佛家日用作法

日用作法目錄

諺本

一丈

香水海

三丈

食時磬金

四丈

默言作法

二丈

七處九會

三丈

任僧出金

四丈

食堂作法

四丈

七佛礼

三丈

五更頌

四丈

四物緣記

八丈

懺悔佛

巳時齋食

四丈

暮誦節次

十丈

行禪祝願

卅四

焚修什筆

四丈

禮佛節次

七丈

朝誦節次

卅五

百丈清規

四丈

小禮懺

十八丈

精進頌

卅六

登廁規

四丈

准提持誦

二十丈

精進圖

卅八

削髮沐浴未

四丈

念佛節次

二十丈

礼佛時磬金

四丈

淨土食符

四丈

三長六齋咒

三時課誦儀

諸符

六

削髮沐浴呪

甘露呪

維摩經五種草

洗足無瓶水呪

捻故呪

疑處論

六十一

大小便頌

宗相章句

看堂規

楊枝洗手面呪

消災呪

禪祝願規

踏殺無罪傷呪

懶翁芥文

袈裟頌

普通祝願

淨水牌

十齋日

示現名号

三難陀

比丘受食法

四聖札

自 자 자 저 저 쥬 쥬 주 주 쥬 쥬 지 지
 此 차 차 처 처 초 초 추 추 츠 츠
 他 타 타 터 터 투 투 투 투 트 트 트
 佞 개 개 거 거 교 교 구 구 크 크
 波 파 파 퍼 퍼 포 포 푸 푸 프 프
 河 하 하 허 허 호 호 후 후 히 히
 과 귀 귀 뒤 뒤 뒤 뒤 막 막 막 막 뱀 뱀 쇠 쇠 와 와
 좌 좌 좌 취 취 퇴 퇴 과 과 꺾 꺾 화 화

率人圖

誤字與

長老和尚種

童子寺日又聖

落字抄

善根圖緣

初削吉日

金剛頂瑜

僧統和尚出

十法界頌

如念珠經

入時仔金論

大地獄頌

念珠索呪

大藏目錄

玄壯法師

及貫呪

阿含經鐘頌

禮佛文

念珠掛珠

如來菩薩

因果經略抄

及短珠偈

首座比丘訣

食堂末三自依六

食堂中誤傳論

諸經大旨

八十五

日用集目錄

二

千手四身觀 七十九

三身變供儀 又七十九

下冊獻食 又七十九

僧家日用食時默言作法

下鉢偈

執持應器 當願眾生 成就法器 受天人供

回鉢偈

佛生迦毗羅 成道塵竭陀 說法波羅捺 入滅俱尸羅

展鉢偈

如來應量器 我今得敷展 願共一切眾 等三輪空寂

唵鉢多羅野茨訶

三

十念

清淨法身毗盧遮那佛 圓滿報身盧舍那佛

六

千百亿化身釋迦牟尼佛 九品導師阿彌陀佛

當來下生彌勒尊佛 十方三世一切諸佛

大智文殊師利菩薩 大行普賢菩薩

大悲觀世音菩薩 諸尊菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜

唱食偈

三德六味 施佛及僧 法界人天 普同供養

受食偈

若受食時 當願眾生 禪悅為食 法喜充滿

六真言各三遍 見第六丈上面

奉飯偈

此食色香味上供十方佛
中供諸賢聖下及群生品
等施無差別受咸皆飽滿
令今施受等得無量眾察

五觀偈

計功多少量彼來處
忖已德行全缺應供
防心離過貪等為宗
正思良藥為療形枯
為成道業應受此食

庄飯偈

汝等鬼神眾我今施汝供
此食遍十方一切鬼神供

嗜悉利悉利莎訶

三遍

淨食偈

吾觀一滴水八萬四千虫 若不念此呪 如食衆生肉
唵薩婆那俞陀跋多羅野槃多槃多莎訶

三匙偈

願斷一切惡 願修一切善 願共諸衆生 同成無上道

絕水偈

我此洗鉢水 如天甘露味 施汝餓鬼衆 皆令得飽滿

唵摩休羅洗莎賀 東方解脫云 在第八丈上面

收鉢偈

飯食已訖色力克 威振十方三世雄

因轉果不在念 一切衆生獲神通

食堂作法

若敷牀坐 當願衆生 敷善法座 見真實相
正身端坐 當願衆生 坐佛道樹 心無所依

般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五
蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不
異色色卽是空空卽是色受想行識亦復如
是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨

摩訶般若波羅蜜	清涼山一万并広訶并	消灾息災并広訶薩	延壽王菩薩摩訶薩	大聖觀世音菩薩広訶并	大聖文殊師利菩薩広訶薩	十方三世一切諸佛	十二上願藥師如來	千百亿化身釋迦牟尼佛	清淨法身毗盧遮那佛
	諸大菩薩一切賢聖僧	藥王藥常并広訶并	長壽王菩薩摩訶薩	大聖地藏菩薩広訶薩	大行普賢菩薩広訶并	十方三世一切尊法	四十八願阿彌陀如來	當來下生彌勒世尊	圓滿報身盧舍那佛

則莫啼傷

南無靈山會上佛并諸

佛於無量劫勤苦為衆生云何諸衆生能報大師恩

則廣修偈

灵山未偈

普賢菩薩廣大願 廣修供養無疲厭

種二之物進止畢若有果餅則衆首先供得香味食然若見滿鉢云

若見滿鉢當願衆生具足成滿一切善法

得香美食當願衆生知節少欲情無所著

願我所受供變成妙供具遍於法界中供養諸賢

次施諸衆生無有飢渴者變成法喜食速成無上道

我身中有八萬毫一一各有九億虫蝨

濟彼身命受信施 我必成道先度汝是
願斷一切惡 願修一切善 所修諸善根 回向諸衆生
普共成佛道 五親得

計功多少量彼來處 村已德行全缺應供
防心離過貪等為宗 正思良藥為療形枯
為成道業應受此食 生飯得

汝等鬼神我今施汝供 七粒遍十方
三途飢渴 悉除熱惱 普同飽滿 供養後依別
食堂唱下得
我此洗鉢水 如天甘露味 施汝饑鬼眾 皆令得飽滿
唵摩休羅洗莎訶

飯食已訖 當願衆生 德行圓滿 成十種智

願我所受香味觸 不住我身出毛孔

遍八法界衆生身 等同法藥除煩惱

施者受者 俱獲五常 色力命安及無碍辯

處世間 如虛空 如蓮華 不著水

心清淨 超於彼 稽首禮 無上尊

當今主上壽萬歲 為善靈駕生淨刹 辨供齋者厄消除

四事施主增福壽 千戈息靜國太平

法界衆生同一飽 摩訶般若波羅蜜

至在 殿下 薦靈 駕衆 首隨 案祝 願云

捨跏趺坐 當願眾生 觀諸行性 悉皆散滅

下牀安足 當願眾生 履踐善跡 不動解脫

堅持應器 當願眾生 成就法器 受天人供

始舉足時 當願眾生 越度生死 善法滿足

南無東方解脫主世界虛空功德清淨微塵等自端

正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供

養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴

變化莊嚴法界出生無障碍王如來阿只訶三藐三

佛隨此依号出五千五百佛名經第一尊也若人犯

四重五逆誹謗三寶及犯四波羅夷是人罪重微
使閻浮提碎為微塵一一微塵成於一劫是人
若有千劫數罪若念此依号一迎禮一拜者如人

上等罪悉皆消滅。此佛号諸心經。本文皆在而近來諸方舉皆崇尚故今記付也。

退坐出堂當願衆生 深入佛地 永出三界

次或食巡堂

食時四物緣記

夫四物者乃叢林之法器也故云多其最要者有四鐘魚板鼓是也凡齋粥二時鳴此四物者何耶板則請空界衆也鐘則請真府衆也魚則請水府衆也鼓則請世間衆也食時打四物者召請四府之衆普同供養也如是四物不可闕也鐘魚板鼓及槌緣記者緇素徃徃有不知者同至大藏所載從師所聞畧陳

管見以曉後學不毋以信乃至板者以金剛為躰以
為雲頭故名雲板先擊三統三槌者再請也以梵音
奉請十方三世一切諸佛菩薩賢聖天仙之衆也鐘
則其體金輪其下地府食時堂鐘十八度召請十方
無量受苦衆生及餓鬼衆也木魚則其體以木魚形
故木魚先擊三統召請龍王之衆及水陸類也鼓者
其體全木中通兩面累牛皮故先伴三統者召請毛
群羽族鱗介之衆也又木魚者昔有一比丘為持寺
貧著施物非處用之死後摩竭陀國作大魚食諸小
魚殺害同類故歿墮地獄受無量苦也後伴三統警

諸比丘不久住不貪物不飢不飽不殺害也又侍下
鉢十五統召請食時大衆衆首正身端坐默然規
空也又鼓者昔有一比丘法師名雲王說法時天花
自落一匙加飡化作大牛後侍五統驚諸比丘不飢
不飽也 應鐘七下者表等覺應現也 白槌者其
体全木八面八正道也昔有一比丘久住一邑受諸
檀越四事供養命終後化為邑中大樹陰覆諸人其
樹甚久乃枯落地生諸好草供養邑人未盡其報又
墮地獄受無量苦後有智者斫取其木削鍊八面白
槌頂上打下時驚諸比丘不久住不貪不著四事也

鼓畢後維那打搥大衆一時開展鉢大衆觀心雜
念維那打搥十念打搥畢后衆首唱食偈云云如此
况想水陸一時供養止後叅詳禪旨悟徹妙道則與
三世諸佛供養無異也

食堂作法終

○暮誦節次

若有人念佛者先須至心念

淨口業真言

此呪本無唵字待彌勒降生後
安此唵字云何最上經中出也

芥日芥日叶叶芥日芥日芥日人叶叶

安慰諸神真言

나모사만다문다남음도로도리미나하

開經得 無上甚深微妙法 百千萬劫難遭遇

我今聞見得受持 願解如來真實意

開法藏真言 音아라古아리하

千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無碍大悲

心大陀羅尼啓請 下集十六句但在五

稽首觀音大悲主 願力洪深相好身

千臂莊嚴普護持 千眼光明遍觀照

真宗語宣密語中 無為心內起悲心

速令滿足諸希求 求使滅除諸罪業

龍眾聖同慈護

百千三昧頓熏修

受持乃是光明幢

受持心是神通藏

洗滌塵勞願濟海

超證菩提方便門

我今稱誦誓皈依

所願從心悉圓滿

此下
及

經

南無大悲觀世音

願我速知一切法

南無大悲觀世音

願我早得智慧眼

南無大悲觀世音

願我速度一切眾

南無大悲觀世音

願我早得善方便

南無大悲觀世音

願我速乘般若船

南無大悲觀世音

願我早得越苦海

六字

上

南無大悲觀世音 願我速得戒足道

南無大悲觀世音 願我早登圓寂山

南無大悲觀世音 願我速會金為舍

南無大悲觀世音 願我早同法性身

我若向刀山 刀山自摧折

我若向火湯 火湯自消滅

我若向地獄 地獄自枯竭

我若向餓鬼 餓鬼自飽滿

我若向修羅 惡心自調伏

下各位上
南在二字

我若向畜生 自得大智慧

諸本皆在
然有不可

一
 二
 三
 四
 五
 六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七
 十八
 十九
 二十
 二十一
 二十二
 二十三
 二十四
 二十五
 二十六
 二十七
 二十八
 二十九
 三十
 三十一
 三十二
 三十三
 三十四
 三十五
 三十六
 三十七
 三十八
 三十九
 四十
 四十一
 四十二
 四十三
 四十四
 四十五
 四十六
 四十七
 四十八
 四十九
 五十
 五十一
 五十二
 五十三
 五十四
 五十五
 五十六
 五十七
 五十八
 五十九
 六十
 六十一
 六十二
 六十三
 六十四
 六十五
 六十六
 六十七
 六十八
 六十九
 七十
 七十一
 七十二
 七十三
 七十四
 七十五
 七十六
 七十七
 七十八
 七十九
 八十
 八十一
 八十二
 八十三
 八十四
 八十五
 八十六
 八十七
 八十八
 八十九
 九十
 九十一
 九十二
 九十三
 九十四
 九十五
 九十六
 九十七
 九十八
 九十九
 一百

1. 사단삼발두사다남삼유반아예염
 2. 배역사사사사사사사사사사사
 3. 살바보다남삼바바말아미슈다감
 4. 다나다음아아토게아르가아마지르가
 5. 차만삼삼삼삼삼삼삼삼삼삼삼
 6. 사단삼삼삼삼삼삼삼삼삼삼삼
 7. 사단삼삼삼삼삼삼삼삼삼삼삼
 8. 사단삼삼삼삼삼삼삼삼삼삼삼

1. 사단삼삼삼삼삼삼삼삼삼삼삼
 2. 사단삼삼삼삼삼삼삼삼삼삼삼

1. 사단삼삼삼삼삼삼삼삼삼삼삼
 2. 사단삼삼삼삼삼삼삼삼삼삼삼

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119.

十 九 八 七 六 五 四 三 二 一
 十 九 八 七 六 五 四 三 二 一
 十 九 八 七 六 五 四 三 二 一
 十 九 八 七 六 五 四 三 二 一
 十 九 八 七 六 五 四 三 二 一
 十 九 八 七 六 五 四 三 二 一
 十 九 八 七 六 五 四 三 二 一
 十 九 八 七 六 五 四 三 二 一
 十 九 八 七 六 五 四 三 二 一
 十 九 八 七 六 五 四 三 二 一

十 九 八 七 六 五 四 三 二 一

十 九 八 七 六 五 四 三 二 一

一
 二
 三
 四
 五
 六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七
 十八
 十九
 二十
 二十一
 二十二
 二十三
 二十四
 二十五
 二十六
 二十七
 二十八
 二十九
 三十
 三十一
 三十二
 三十三
 三十四
 三十五
 三十六
 三十七
 三十八
 三十九
 四十
 四十一
 四十二
 四十三
 四十四
 四十五
 四十六
 四十七
 四十八
 四十九
 五十
 五十一
 五十二
 五十三
 五十四
 五十五
 五十六
 五十七
 五十八
 五十九
 六十
 六十一
 六十二
 六十三
 六十四
 六十五
 六十六
 六十七
 六十八
 六十九
 七十
 七十一
 七十二
 七十三
 七十四
 七十五
 七十六
 七十七
 七十八
 七十九
 八十
 八十一
 八十二
 八十三
 八十四
 八十五
 八十六
 八十七
 八十八
 八十九
 九十
 九十一
 九十二
 九十三
 九十四
 九十五
 九十六
 九十七
 九十八
 九十九
 一百

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

一洒東方潔道場 二灑南方得清涼
三洒西方俱淨土 四洒北方未安康

嚴淨偈

道場清淨無瑕穢 三寶龍天降此地
我今持誦妙真言 願賜慈悲密加護

懺悔偈 懺其前愆

我昔所造諸惡業 皆由無始貪嗔痴
從身口意之所生 一切我今皆懺悔

懺悔真言

○음살바. 문다. 문다. 사. 다. 야. 아. 바. 하. 하.

滅罪真言

음. 삼. 마. 니. 스. 바. 하

洗除罪障真言 음. 미. 마. 라. 슌. 데. 스. 바. 하

普懺罪障隨羅尼

음. 살. 바. 바. 바. 사. 보. 타. 나. 하. 나. 야. 바. 오. 라. 야. 스. 바. 하

文殊師利法印能消定業呪

음. 바. 기. 타. 나. 마. 스. 바. 하

普賢菩薩滅罪呪

지. 바. 닥. 비. 니. 바. 닥. 오. 소. 바. 닥. 가. 헤. 가. 헤

地藏菩薩滅定業真言

음. 부. 라. 마. 리. 다. 니. 스. 바. 하

觀世音菩薩滅業障真言

음아로득계사바하

踏殺無罪真言 음이타리니사바하 真言

解冤結 真言 음삼노라가다사바하

願成就 真言

음아모가살바노라사다야시베음

補闕真言 음호호호로샤야모계사바하

○禮佛節次 普禮真言

我今一身中 卽現無盡身 遍在諸佛前

一 無數祀 음바라미 三說

禮佛

一一

各位至心歸命禮

達摩耶眾

盡十方極三際無盡海會一切佛陀耶眾

又

僧伽耶眾

盡虛空十方三世

達宏耶眾

遍法界帝網重重

無盡海會一切佛陀耶眾

僧伽耶眾

又

法報化三身佛

四方四智諸位如來

盡十方極三際華嚴海會難思諸

佛

亘古今揮天地法性海藏珠函貝葉

圓通教主觀世音菩薩幽冥教主地藏菩薩

滿虛空遍法界星羅輔翼鹿野沙菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三宝無

量賢聖

惟願慈悲

受我頂禮

願共法界諸衆生
同入彌陀大願海

中豐

中 梵經釋四王諸天衆

上 金剛菩薩明王衆

下 空界山河靈祇衆

惟願慈悲 受我頂禮 現增福壽 當生淨刹

小禮懺

茶偈 我今清淨水 變為甘露茶 奉獻三寶前 願垂哀納受

中方華藏世界暗鑿覽哈坎大教主清淨躡毗盧遮那

金剛蓮華藏世界阿耨囉賀佛法界三圓滿轉盧舍那佛

娑婆世界阿羅縛左那代教主千億身釋迦牟尼佛

東方滿月世界十二上願藥師琉璃光 佛

南方歡喜世界寶勝如來 佛

西方極樂世界四十八大願阿彌陀 佛

北方無憂世界不動尊

佛

一生兜率三會龍華當來下生彌勒尊佛

金輪寶界熾盛光如佛大聖北斗七星如來佛

懺除業障一十二尊懺悔諸佛

地藏願讚二十三尊諸位如來佛

誓滅重罪三十五佛 三千佛祖五十三佛

讚歎彌陀六方諸佛 彌陀懺中二十五尊諸佛

佛名經中八十諸佛 東方解脫等五百尊佛

釋迦如來本所事二万億威音王佛

二千億日月燈明佛 二千億雲自在燈王佛
八百萬億那由他諸佛 過現未來三世諸佛

塵亡刹亡刹塵亡刹十方三世三佛圓融

十身無碍一切常住真如佛寶

大方廣佛六華嚴經 大乘頓教大圓覺經

大乘始教大般若經 大乘終教妙蓮花經

圓覺脩多罌了義經 普賢菩薩行願品經

金剛般若波羅密經 大乘梵網菩薩戒經

稱讚淨土阿彌陀經 般若波羅蜜多心經

大白傘蓋大陀罌尼 成佛隨求大陀罌尼

佛頂尊勝大陀羅尼

無碍大悲心大陀羅尼

塵亡刹亡刹塵亡刹十方三世三大斯融

十玄具足一切常住甚深法寶

五峯聖主七佛祖師

大聖文殊師利菩薩

如來長子法界願王

大行普賢菩薩

普聞示現願力洪深

大悲觀世音菩薩

念佛三昧攝化衆生

大聖大勢至菩薩

摧滅衆生人我業山

大智金剛藏菩薩

能斷無明微細惑結

大慈除障碍菩薩

真言宮中神通莊嚴

佛母大慈准提菩薩

衆生度盡方證菩提

大願本尊地藏菩薩

恒住金剛常說般若

大慧法起

菩薩

粉骨香城常啼求法

薩埵波崙

菩薩

現居知足當降龍華

慈氏彌勒

菩薩

兜率天宮一生補處

提花迦兒

菩薩

百明利生千光破暗

日光遍照消災并

星主宿王清涼照夜

月光遍照息災并

布施內外廣度衆生

無量無邊諸大菩薩

菩提高廣大智宏深

清淨大海衆卅玄卅

華嚴末會五十三諸位善知識與善財童子

靈山當時受佛付囑四大弟子十大弟子大
辟支佛十六聖眾五百聖眾千二百聖眾
塵剎剎塵剎十方三世三明已證
二利圓成一切常住清淨僧寶

西乾四七唐土二三五 辰分流歷代傳燈
諸大祖師天下宗師微塵剎土應化大聖
如是十方盡虛空界一切三寶無量賢聖

○准提持誦便覽

准提功德聚 寂靜心常誦 一切諸大難
無能侵是人 天上及人間 受福如佛等

我今持誦大准提

卽發菩提廣大願

願我定慧速圓明

願我功德皆成就

願我勝福徧莊嚴

願共衆生成佛道

如來十大發願文

願我永離三惡道

願我速斷貪嗔痴

願我常聞佛法僧

願我勤修戒定慧

願我恒隨諸佛學

願我不退菩提心

願我決定生安養

願我速見阿彌陀

願我分身徧塵刹

願我廣度諸衆生

發四弘誓願

衆生無邊誓願度 煩惱無盡誓願斷

法門無量誓願學 佛道無上誓願成

自性衆生誓願度 自性煩惱誓願斷

自性法門誓願學 自性佛道誓願成

發願已歸命禮三寶 ○念佛卽次

南無常住十方佛 南無常住十方法

南無常住十方僧 阿彌陀佛讚

阿彌陀佛真金色 相好端嚴無等倫

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
九品含靈登彼岸
以此禮讚佛功德
莊嚴法界諸有情
臨終悉願往西方
共覩彌陀成佛道

三種淨觀

極樂世界空池中
九品蓮華如車輪
彌陀丈六金軀立
左手當胸右手垂
綠羅衣上紅袈裟
金面眉間白玉毫
左右觀音大勢至
侍立莊嚴審諦觀

佛菩薩通讚

故舍聖者觀自在
身若金山甚層層
花

故舍聖者大勢至 身智光明照有緣

三聖所有功德聚 數越塵沙大若空

十方諸佛咸讚嘆 塵劫不能窮少分

是故我今恭敬禮 天台圓法師發願

願我盡生無別念 阿彌陀佛獨相隨

心心常繫玉毫光 念念不移金色相

執珠偈

我執念珠法界觀 虛空為繩無不貫

平等舍那無何處 觀求西方阿彌陀

南無西方大導師無量壽如來佛

無阿彌陀佛

各隨自力百千万聲

極樂世界十種莊嚴

彌陀懺五卷出

法藏誓願修因莊嚴 四十八願願力莊嚴

惡趣無名願 無墮惡道願 同真金色願

形貌無差願 成就宿命願 生獲天眼願

空獲天耳願 普知心行願 神足超越願

淨無我想願 決定正覺願 光明普照願

壽量無窮願 聲聞無數願 衆生長壽願

皆獲善名願 諸佛稱讚願 十念往生願

臨終現前願 回向皆生願 具足妙相願

咸階補處願 晨供他方願 所須滿足願

善入本智願 那羅延力願 莊嚴無量願

寶樹悉知願 獲勝辯才願 大辯無邊願

國淨善照願 無量勝音願 蒙光安樂願

成就總持願 永離女身願 聞名至果願

天人敬禮願 須衣隨念願 緣生心淨願

樹現佛刹願 無諸根缺願 現證等持願

聞生豪貴願 具足善根願 供佛堅固願

欲聞自聞願 菩提無退願 現獲忍地願

彌陀名號壽光莊嚴 三大士觀寶像莊嚴

彌陀國土極樂莊嚴 寶河清淨德水莊嚴

寶殿如意樓閣莊嚴 晝夜長遠時分莊嚴

二十四樂淨土莊嚴 三十種益功德莊嚴

諸佛菩薩十種大恩

發心普被恩 難行苦行恩 一向為他恩

隨形六途恩 隨逐衆生恩 大悲深重恩

隱勝彰劣恩 為實示權恩 示滅生善恩

悲念無盡恩

普賢菩薩十種大願

禮敬諸佛願 稱讚如來願 廣修供養願

截除業障願

隨喜功德願

請轉法輪願

請佛住世願

常隨佛學願

恒順衆生願

普皆回向願

釋迦如來八相成道

兜率來儀相

毘藍降生相

四門游觀相

踰城出家相

雪山修道相

樹下降魔相

鹿苑轉法相

雙林涅槃相

多生父母十種大恩

懷胎守護恩

臨產受苦恩

生子忘憂恩

咽苦吐甘恩

迴乾就濕恩

乳哺養肉恩

洗濯不淨恩 遠行憶念恩 為造惡業恩
究竟憐愍恩

銘心不忘五種大恩

各安其所國王之恩 流通正法師長之恩
生養劬勞父母之恩 琢磨相成朋友之恩
四事供養稱越之恩

高聲念佛十種功德 彌陀懺九卷八文出

一者功德能排睡眠 二者功德不魔驚怖
三者功德詳徧十方 四者功德三途息苦
五者功德外祥不入 六者功德念心不散

七者功德勇猛精進 八者功德諸佛歡喜

九者功德三昧現前 十者功德往生淨土

佛前禮拜十種功德

繼門下卷四十五文出也

一者功德得妙色身 二者功德出語人信

三者功德處眾無畏 四者功德佛所護念

五者功德具大威儀 六者功德眾人親附

七者功德諸天愛敬 八者功德具大福德

九者功德命終往生 十者功德速證涅槃

讚剎塵心念可數知 大海中水可飲盡

佛虛空可量風可繫 無能盡說佛功德

念佛偈 阿彌陀佛在何方

念到念窮無念處

著得心頭切莫忘

六門常放紫金光

又 心想一金山

手回珠百八

返觀念者誰

非佛亦非物

彌陀 極樂堂前滿月容

玉毫金色照虛空

嘆曰 若人一念稱名號

頃刻圓成無量功

南無西方淨土極樂世界三十六萬億一十

一萬九千五百同名同號大慈大悲阿彌陀

佛○大課宝王論云釋迦佛在世時有翁婆

二人用穀一斗記數念阿彌陀佛願生

西方佛云我別有方便令汝一聲一拜得多
穀之數乃教念上佛號是六十萬石淨
穀數准能滅無量億劫罪出央疑集

南無西方極樂世界佛身長廣相好無邊金
色光明遍照法界四十八願度脫衆生不可
說不可說轉不可說恒河沙佛剎微塵數稻
麻竹葦無限極數三百六十萬億一十一萬
九千五百同名同號我等導師金色如來阿
彌陀佛

此佛名出金色彌陀經誦一遍一拜則

可敵十年禮念功德滅罪例知與此上

佛勝劣例驗 次十相

南無無見頂上相 阿彌陀佛

南無頂上肉髻相 阿彌陀佛

南無髮紺琉璃相 阿彌陀佛

南無眉間白毫相 阿彌陀佛

南無眉細垂楊相 阿彌陀佛

南無眼目清淨相 阿彌陀佛

南無耳聞諸聲相 阿彌陀佛

南無鼻高圓直相 阿彌陀佛

南無舌大法輪相 阿彌陀佛

南無身色真金相 阿彌陀佛 八大菩薩

南無文殊 菩薩 南無普賢菩薩

南無觀世音菩薩 南無大勢至菩薩

南無金剛藏菩薩 南無除障得菩薩

南無彌勒 菩薩 南無地藏 菩薩

南無清淨大海眾菩薩摩訶薩

願共法界諸眾生 同入彌陀大願海

次大慈菩薩讚佛懺罪回向發願偈

十方三世佛 阿彌陀第一 九品度眾生

威德無窮極

我今大歸依

懺悔三業罪

凡有諸福善

至心用回向

願同念佛人

盡生極樂國

見佛了生死

如佛度一切

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

願以此功德

普及於一切

我等與衆生

當生極樂國

同見無量壽

皆共成佛道

願在彌陀會中坐
手執香花常供養

願往生願往生

願生極樂見彌陀
獲蒙摩頂授記勃

願生華藏蓮花界
自他一時成佛道

無量壽佛說 切葉障 往生淨土咒

나모 아미타바야 다타가다야 다디야타
삼아미리도바비야 아미리다 신탄바비야
미리다 바비가란테야 아미리다 비가란다 스가
미니 뜨가가 나 뜨기다가 레 스바하 論在五
十六丈

決定往生淨土真言

나모 사만다. 몰다 남. 음. 아. 미. 리. 드. 바. 비. 스. 바. 하

上品上生真言

음. 마. 리. 다. 리. 흥. 흥. 바. 탁. 스. 바. 하

阿彌陀佛心咒

名本心微妙真言 論在五
十六丈

다나타옴오리다라사바하

阿彌陀佛心中心院

오름기사바라라아하릭

無量壽如來心院

음아리다테취하라음

無量壽如來根本隨羅尼

珍在五十六矣

二形論 手根 外相 木陀 又作 拳 堅 二 史 以 指 頭 相 柱 如 蓮 花

나모라나니라야야나야알야아미다바

야다타아다야알하테살막삼문다야다나

타음아리데아미리도사바베아미리다삼바

비아무리다 알비아무리다 신태아무리다
티쳐아무리다 미라탄티아무리다 미라다야
미니아무리다 아야야비가례아무리다
농노비스비례 살받다사다니 살바갈과
으로사상염가례스바하

普回向真言

음스마라스마라 미마나사라마하 자라바흠

願成就真言

음아모가살바느라사다야 시베흠

補闕真言

○享○立○立○作○只○刊○今○出○古○

回向發願文

十六觀經出

稽首西方安樂刹

接引衆生大道師

我今發願願往生

唯願慈悲哀攝受

三拜

香水海

香水海華嚴界毘盧

千花臺蓮藏界舍那

千花上百億界釋迦

日月光琉璃界藥師

南無安養國極樂界彌陀海會諸佛諸菩薩

堪寧天下內院界慈氏

大威德金輪界消災

清涼山金色界文殊

峨眉山銀色界普賢

南無金剛山衆香界法起海會諸佛諸菩薩

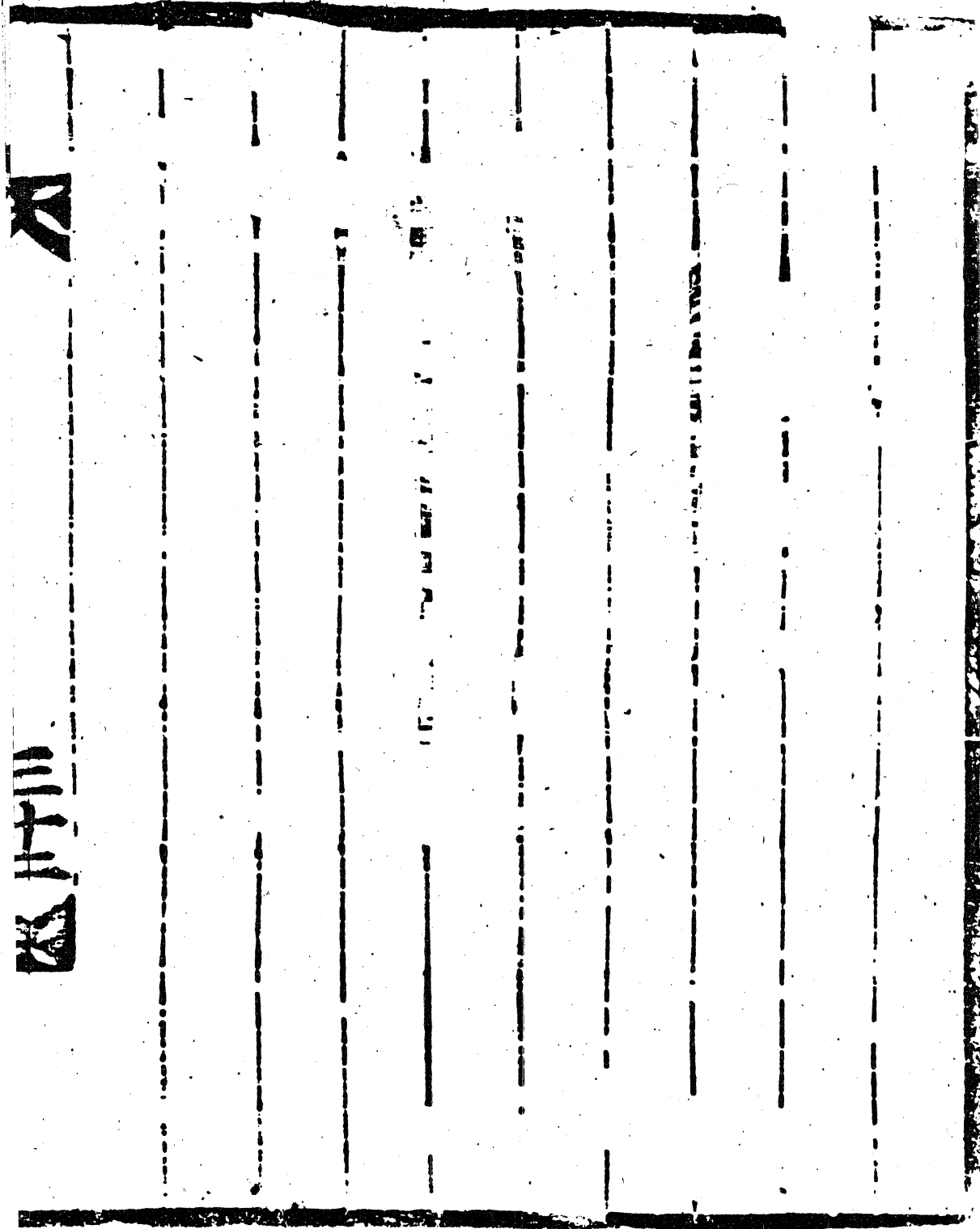
洛迦山七寶界觀音

七珠山八寶界勢至

閻摩羅幽冥界地藏

盡虛空遍法界塵沙

西乾東震及我海東歷代傳燈諸大祖師天下宗師諸善知識

七處九會

大教主清淨法身毗盧遮那佛

法界主圓滿報身盧舍那佛

一代教主千百億化身釋迦牟尼佛

一處菩提場

二處寶曹普光堂

三處忉利天宮

四處夜摩天宮

大方廣佛華嚴經第五處兜率天宮會諸佛并

六處他化自在宮

七處重會燄堂

八處金普光明殿

九處逝多劫本

十處法界末

願如彼大方廣佛華嚴經十處九會伏并
與善財童子

廣度法界諸衆生 以報諸佛莫大恩

又七佛

第一毘波尸佛

第二尸棄佛

第三毘舍浮佛

第四拘留孫佛

第五拘那含牟尼佛 第六迦葉佛

第七教主本師釋迦牟尼佛 下懺悔佛

寶勝藏佛 念一拜滅一生騎畜罪

寶光王火焰照佛念一拜滅損常住罪

一切香花自在力王佛 念一拜滅一生破齋戒罪

百億恒河沙決之佛 念一拜滅一生殺生等罪

振威德佛 念一拜滅一生邪淫惡口罪

金剛堅強消伏壞散佛 念一拜不墮阿鼻地獄

寶光月殿妙尊音王佛 念一拜准誦大藏經一遍

歡喜藏摩尼寶積佛 古本在注切應同餘佛

無盡香勝王佛

若有衆生持念此佛名者即得超越無量劫生死罪得宿命智

獅子月佛

此佛名者生之慶常得遠難畜生身決除在量劫生死罪

歡喜莊嚴珠王佛

同此名者五體投地依頂禮即脫五百萬億劫所造生死罪

帝寶幢摩尼勝光佛

此五百萬億劫依頂禮起

十方三世佛陀部衆

十方三世達摩部衆

十方三世僧伽部衆

唯願慈悲云云

○行禪祝願

上來所修佛功德

回向三處悉圓滿

奉為

主上殿下壽萬歲

王妃殿下壽齊年

三

世子邸下壽千秋

大王大妃殿下壽萬歲

先王先后悟無生

國泰民安法輪轉

諸宮宗室各安寧

文武百僚盡忠良

道內諸營位益高

城主閣下增一品

聖像塑畫具德相

宮殿蓋瓦獲莊嚴

引燈香炷得光明

窓戶塗排免八難

鑰器鉄物身堅固

海雪摩訶語无碍

十方四事施主等

現增福壽當生淨刹

一會大衆慧眼明

先亡父母往極樂

現存師親壽如海

願共舍靈登彼岸

世世常行菩薩道 摩訶般若波羅蜜

南無釋迦牟尼佛 二南無 本釋迦牟尼佛

○朝誦節次

南無大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬

行者楞嚴神呪 다나타 多姪他 此即說呪曰

음.아.나.러.비.사.디.비.라.발.사.라.다.리.반.다.반

다.니.발.사.라.방.니.반.호.흠.도.로.응.반.수.바.하

正本觀自在菩薩如意輪呪 此呪百八遍 此呪三遍云

나.모.믈.다.야.나.모.달.마.야.나.모.싱.가.야.나.모

아.리.야.바.로.기.디.쉬.라.야.모.디.사.다.야.마.하.사

다야사 가라 마하 가르니 가야 하리 다야 만드라
다야 타 가 가 나 이 브라 디 친 다 마 나 마 하 무 다 례
루로 루로 디 하 하 리 다 예 비 사 예 음 부 다 나
부 다 나 야 등

佛頂心觀世音菩薩姥陀羅尼

나 모 라 두 나 두 라 야 야 나 막 아 리 야 바 로 기
티 스 바 라 야 모 티 사 두 바 야 마 하 사 두 바 야 마 하
가 로 니 가 야 다 나 타 이 바 다 아 바 다 바 리 바 티
인 헤 헤 다 나 타 살 바 다 라 니 만 다 타 야 인 헤
헤 비 라 마 슌 다 모 다 야 음 살 바 작 슈 가 야

다라니인디리야다나타바로기테수바라
야살바도셔오하야미수바하

佛說消災吉祥陀羅尼曰

珍在五十七夾

消災經云四天王問佛如何消災吉祥呪佛言消八
萬四千災厄

나도사만다문나남아브라뉘하다샤사
나남다나타음유카카혜카혜음호호호바
라호바라호브라호바라호브라호바라디셔디셔
셔리셔리셔다셔다셔디가시리에수바하

自准提功德聚到稽首西方云如常會誦

○古來三時精進出入頌

暮八頌

山堂靜夜坐無言
寂寥寥本自然
何事西風動林野
一聲寒鴈唳長天

次唱頌子

出頌

百劫積集罪

一念頓蕩除

如火焚枯草

滅盡無遺餘

懺悔已歸命禮三寶三拜

朝八頌

三界猶如汲井綸
百千萬劫歷微塵
此身不向今生度
更待何生變此身

次唱頌子

出頌

發心大若海

立志卓如山

祖師公案上

盡力起疑團

又

自從今身至佛身

堅持禁戒不毀犯

惟願諸佛作證明

令捨身命終不退

立志已故命禮三寶三拜

齋食八頌

南臺靜坐一爐香

終日凝然萬慮忘

不是息心除妄想

徒然無事可思量

次唱頌子

出頌

三二

世尊坐道場

常放大光明

比如千日出

照曜大千界 又

願以此功德

普及於一切

我等與衆生

皆共成佛道

讚願已歸命禮三寶 三拜

頌字式

圓覺山中生一樹

大衆和靈鷲拈花示上機

開花天地未分前

非青非白亦非黑

大衆和肯同浮木接盲龜

不在春風不在天

鬼亡落亡淨禪亡

大衆和 飲光不是微亡笑

獨步乾坤誰伴我

若也山中逢子期

大衆和 無限清風付與誰

豈將黃葉下山下

千尺絲綸直下垂

散花落 夜靜水寒魚不食

一波纒動萬波隨

滿船空載月明飲

如去 ○ 精進圖說

布施持戒 忍辱精進

禪定 智慧方願力智

布施圓月

修庇大法隨眾生心悉令滿足如清空月隨諸人心悉令滿足也

持戒半月

防非止惡修成淨戒如初生半月暗死明生也

忍辱鞋介

堪忍外辱內全足性如圭介堅塞外刺

精進剪子

趣一切智恒不退轉如剪剪物精之而

禪定雲鍵

雲布除能止眾熱也眾生煩惱熱如雲

智慧金剛杵

能偏了知一切法海如金剛杵復押信

者非義也

方便左右雙井

能成熱眾生渡二生死海如一水分作雙井東西俱便也

願前後二井

備一切依利一切眾生海怪來劫修善

力卓環一周

念念現於一切法界海一切依國土成

等知常不休息也

智星中圓月

得如韋智編知三世一切諸法
元有障礙如星中日月行照遠

一送无有障礙云具於大星三昧等四後後
具前前也

上十度雖書次等而行時則便助前三願助

精進力助禪定智助般若為次可也此下九品
畫金論

此下圖乃人人自心田九宮本淨如淨蓮花外染常

淨而人自迷故世尊方便為說經典依經圖示路有

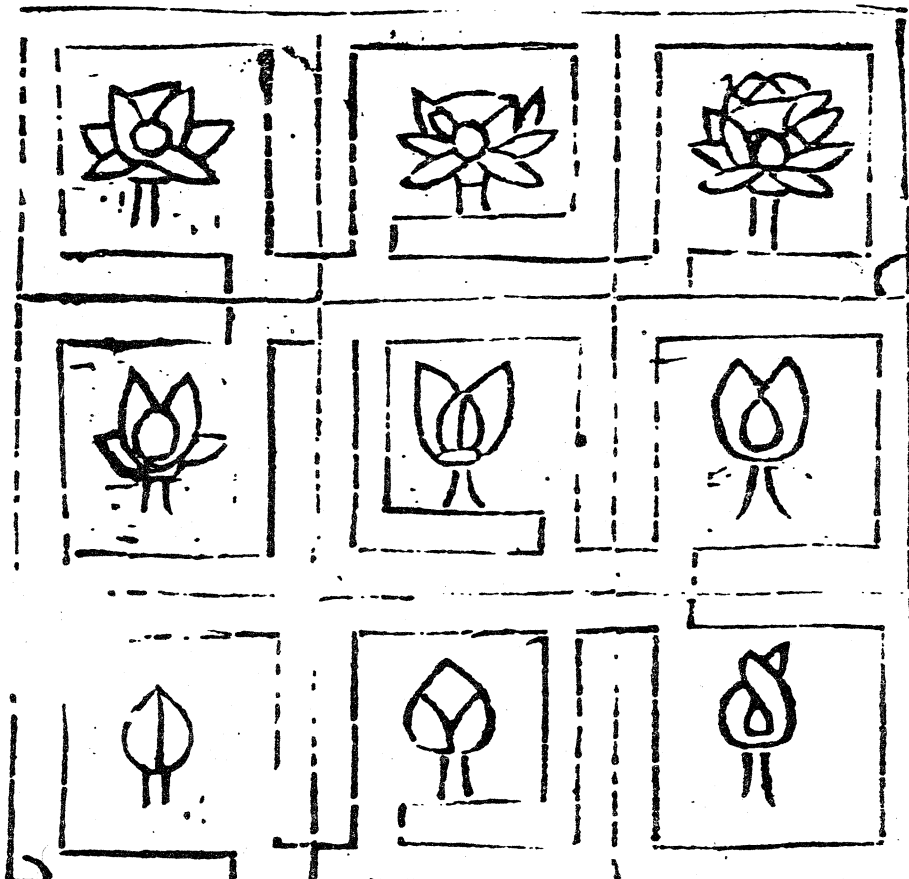
其四曰豎入當品路橫出度生路次第漸上路始終

圓融路則終頓圓及各有二利義可知又既自心出

則禪何異乎然行人念佛巡堂時但兩次第漸上一

路而入路在上下品下左也出路在上上品下方也

西方極樂世界九品蓮臺圖

唯心淨土別無地
 自性彌陀何異形
 衆生迷此在塵中
 是故能仁開淨土
 一日七日七七日
 三三瑞夢次葛開
 无问貴賤欲生彼
 彼佛名相在心頭

義相師四法界音頌

死涅槃常共和是故界案寶殿窮坐

生意如出繁理利益行者嚴敢資糧善際

不人境中事利者莊家得以緣中

正思大能昧冥得逐莊家得

便諷賢仁三然器本室隨分隨

時爾普海印在隨際盈在尼

心室伏十別分生叵息安想必不舊

叢蓋生汚虛空眾法佛為名邊不來

初成別隔亂雜不性餘境妙不守自

十方一切塵中仍圓非真微無名性

舍即念一念亦即融知性極相無隨

中是劫即一如相在所知甚深絕寂緣

空无遠量無是互二智訂切一

微量劫九在十在相諸法不動本

一即多劫一即一

一即一

一即一

左

前

法性圓融無二相 諸法不動本來寂

无名无相絕一切 證智所知非餘境

真性甚深極微妙 不守自性隨緣成

一中一切多中一 一即一切多即一

一微塵中含十方 一切塵中亦如是

無量遠劫即一念 一念即是無量劫

九世十世互相即 仍不雜亂隔別成

初發心時便正覺 生死涅槃相共和

理事冥然无分別 十佛普賢大人境

能仁海印三昧中 繁出如意不思議

兩室益生滿虛空 衆生隨器得利益

是故行者還本際 巨息妄想必不得

無緣善巧捉如意 歸家隨分得資糧

以陀羅尼无盡密 莊嚴法界實寶殿

窮坐實際中道末 舊來不動名為佛

○禮佛時磬金

焚香時五搥表成五分。五分者戒香也。香慧

出時三搥表破三毒。貪嗔痴也。又三業同修

拜時三搥表敬三寶。佛法僧也

坐半拜二搥表焚修。焚諸惡業。修諸善業

立半拜三搥表故自性三空。

性自靈覺佛性無非
本寂汰法性爭備

向壁時小鐘三搥

表三觀。空假中也

擊板

表破至明蔽也。无明即是蔽也

○食時磬金

展鉢時五搥

表五蘊皆空十念時十搥表十法界

生飯時七搥

表七粒迦十方水迴時六搥表六波羅密

收鉢時五搥

表施者受者俱獲五常也 五常者

非仁義等也乃是色力命安及无碍辯也

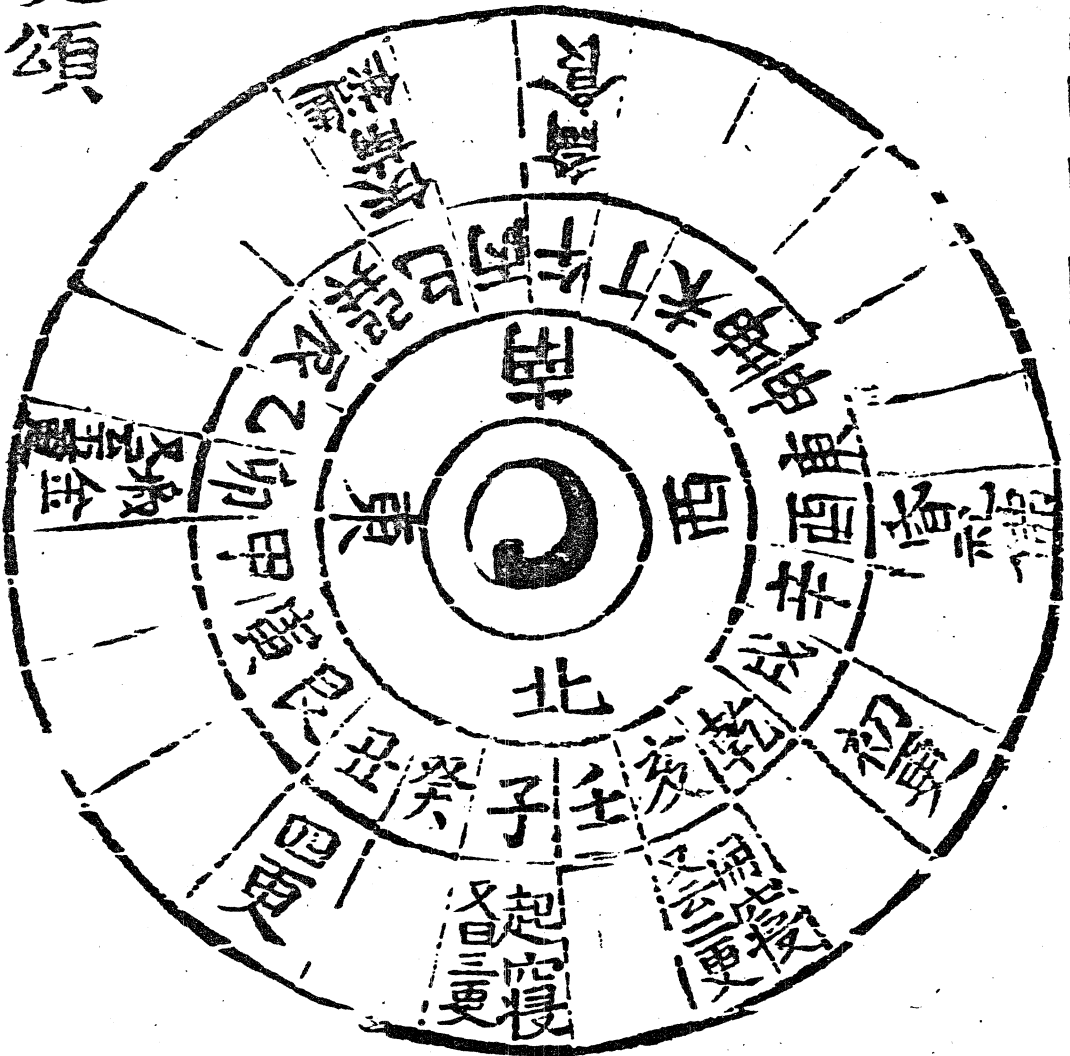
○僧統和尚出入時伴大鐘式

出迎時大鐘八搥

入迎時大鐘七搥

擊金時方之圖

五百頌

初更二搥戌時表十信十位二位也

日落黃昏第一更 着燈念佛覺心明

頌曰

八功德水花池禪 九品蓮臺願往生

開寢三搥亥時表十行十回向十地三位也

鐘沉鼓寂二更中 百匝從容性自空

頌曰 各坐默言良久處 湛然前路主人公

起寢初一宗 諸帟也起金表圖天一身洗運枝

第一義位天中款眾整起至誦誓行者也起

大鐘有八搥表北方壬一癸六六六成三

又表破百八煩惱之見惑也

三更月照草堂閑 百八珠迴念自端

頌 念到念窮人不見 九品臺上躡團二

大小者 各曰所推金表天地陰陽繞分之時大扣大鳴小扣小鳴法王對機在之義也

後小鐘一宗 表以一氣之水獻於一法身義

終五推者 表牛金尾光合丑庫藏土也

四更五推。一觀道二鐘道三佛 覺四餘剛五妙覺位

頌 四更將益起焚香 合掌故依入道場

頌 顧我一念何處在 已隨明月到西方

五更 叙金 名曰金亦名邊金表以前一氣已成內三則欲成外邊之初一亦

表外法身對機之辭再邊大衆奉祀天
等又為生靈同成正覺有晝三夜三之
制而印時前一半尚屬前夜之夕故云爾
說華印時表一伏乘也

頌曰 願此鐘聲徧法界

鐵圍幽暗悉皆明

頌曰 三途難苦破刀山

一切衆生成正覺

破地獄真言

唵迦罽帝野莎訶

呪七 迦晨鼓三桶活打

大鐘二十八搥棟方三八但為然則二十四而

八宿中有四金星光之意可知也亦表
化身處王宮具二十八種大人之相也
同此鐘名何謂哉午耶曰以前夜老陰
發生後晝之始午則陰变为阳之名也

頌曰 五更鐘盡衆星稀

曙色東方淨土稀

願我至心故命礼 現前成就大菩提

雲板一下

小鐘三宗

表一氣流而成三亦表一法身分為三身也

終五捷者

表元金星光合辰庫藏土也

巳時摩肯金三宗

表三寶前供養三乘即一乘也

食堂初雲板四捷大鐘六捷者

一名曰集金表一四聖六凡同

集而受普賢在彼嚴之供也

堂鐘十八捷者

堂則中堂表日中南方二七但為十四而亦兼四同故也

又表十八不共法也問曰既言凡聖同受則何故更言不共也答曰法喜之食雖同豈无凡聖之分乎故大教亦有尊卑不壞之礼也

盤鉢八十一搥

表破八十一者三才已周各

具三才自然為河洛中而九居南天體
戴九之義則九九之行可破八十一
品之惑况此既為下鉢之金雞足三峯
為彼伽禁持佛鉢出入之時而開合如
鷄足舉措之時故也

終五搥者

表鬼金星光合末庫藏土也

焚修初小鐘七搥

表七眾同會焚修也亦表

此金之屬前古人之日晡朗也西雖居夜而
前半則屬前屋之日晡朗故云晡朗也
申時也。黃面法王初号令也
下頌三十六搥時誦亦可

頌

聞鐘聲煩惱斷

智慧長菩提生

難地獄出三界

願成佛度眾生

上呪云如

昏鼓三桶 殺打

大鐘三十六搥

表西方四九也亦表四生

上也 何此鐘名何謂引更而曰以前晝
之老 陽引起後夜之陰更則陽度為陰
之名也 更者 變易之意故也

雲板七搥

盤鉢一宗

表還故一氣也亦表故一法身
則所謂自携瓶去沽村酒却著

率人 也 作終五搥 表婁金星光合

○百丈和尚清規法

不坐禪者

罰一百拜

朔望不祝土者

罰三百拜

食後取茶頭雜談喧嘩者

罰三百拜

大小作法時法堂聚頭雜談者 出送

師尊及老宿父母凌慢惡談不孝者燒衣鉢鳴鼓出送

師兄教言拒送者 罰一千拜

寺主不孝者 罰千拜出送

寺中出入著笠褰脚者 罰二千拜造炭一石

路逢尊長不拜垂袖過行者 罰一千拜

爭罵相鬪者 吹灰百拜

堂中高聲雜談戲笑者 罰百拜

九旬內雜塌位及雜寺者 罰五十拜

朝夕不行禮佛者 罰香炭一百

三坂後八法堂堅補團者

罰百拜

未開寢前先睡者

罰百拜

參禪念佛時厭俗篋子者

罰五十拜

不從禁法飲酒橫行作亂者

杖五十

三綱拒逆者

罰百拜

誤著他鞋者

罰五十拜

濫衣蚤虱者

罰百拜

行廊垂袖閑行者

罰百拜

衆中乖角事者 每二重罪者

吹灰百拜

非六日洗浣內衣者

罰百拜

僧著白衣者所拜不僧出重俗輕僧者千拜
殺盜媼犯亂行者燒衣鉢洗水掃地削迹鳴鼓出送
衆中運力時三鳴鐘板後以私事不出者鳴鼓
著俗衣戰笠耳掩小毛子皮鞋毛帶者所拜不
吁當此叔世僧風專闕所習釋教大衰僧俗同偷
遊手遊食之人不知朝家法令不遵叔氏教誡任
意橫行姿為不道殊極寒心諸山大小寺刹勤幹
有法之僧各自糾檢一一盡知見聞採叙若不妄
則皆官治罪勿視尋常幸甚

○登廁規式

登廁之法律制委明蓋欲潔嚴身器親近

聖賢洗淨洗手各有軌度倘未盈諳則反污其手禮
誦燒香合掌執提動輒得咎可不慎歟○文殊經云
大小便時狀如木石慎勿語言作聲又勿畫壁昏字
又勿吐痰入廁中○又云登廁不洗淨者不得坐禪
床不得登寶殿○律云初入廁時先須彈指三下以
警在穢之鬼默誦神呪各誦七遍

入廁真言曰 음공로오야사바하

洗淨真言曰 음하나리테사바하

洗淨時右手執瓶旋旋傾之以左手盛水用第四无

名指著案洗淨七度切不可就桶中掬水汚於桶內
洗手真言 唵 주 가 라 야 사 바 하

去穢真言 唵 시 리 예 바 헤 사 바 하

淨身真言 唵 卍 〇 라 와 가 닥 사 바 하

此五神呪有大威德諸惡鬼神聞必拱手若不如法
誦持則雖用七恒河水洗至金剛際亦不得身器清
淨又云洗淨須用冷水洗手須用皂角又木屑灰泥
亦通若不用灰泥則觸水淋其手背垢穢尚存禮儀
誦經必得罪云云〇因果經云觸手請經當獲廁中
蟲報〇洗淨用冷水益人用熱湯則生腸風木疾

率人品

自允宮起十岁大教越計小教每計順教而以師年盡計之也

坎凶哭

率人五姓吉凶

金姓人

二三四九十冬臘吉
正月辛則三年內凶

木姓人

三三四五九十臘月吉
正月則病死

水姓人

正七八十
臘大吉

火姓

正六七八
十二月大吉

土姓人

正四五六
七八臘吉

率人凶方

正月

寅卯方
來則凶

二月

午方
酉

三月

酉方
子

四月

子方
卯

七月

申方
來凶

八月

子方
寅

九月

寅方
卯

十月

卯方
午

率人不入法

春西未夏北未秋東未五冬南未賊

童子上寺吉日忌建破平督初三九日吉

甲子戌申午 乙酉丑卯亥 丙子戌辰 丁未巳 壬午甲未

初削吉凶年 補訟延催 周而復始 補慶富貴 訟筆退俗

子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥 延壽長命 催尸短命

申子辰生人自申始計補 寅午戌生人自寅始計補 巳酉丑生人自巳始計補 亥卯未生人自亥始計補

初削吉日 每月初四十八廿五吉 出文殊經

甲戌子申寅 乙丑亥酉卯未 丙子戌 戊午 己卯丑 庚子申

辛亥 壬辰申午 癸丑未等吉日 又吉日

春甲乙夏丙丁秋庚申冬壬癸日 每初二十一二十日吉出文殊經

○每日削髮日

初一日 餒 初二日 鞞 初三日 齧 初四日 緬

初五日 鬘 初六日 餽 初七日 馱 初八日 餼

初九日 賄 初十日 馱 十一日 明 十二日 痲

十三日 黠 十四日 賄 十五日 馱 十六日 馱

十七日 痲 十八日 賄 十九日 馱 二十日 齧

二十一日 馱 二十二日 餽 二十三日 馱 二十四日 馱

二十五日 賄 二十六日 馱 二十七日 齧 二十八日 齧

二十九日 馱 三十日 齧 此日削髮者往生西方淨土

文殊削髮沐浴等日

四一

文殊六
削髮日

正
初三日除
三百劫罪

二
十五日
五百

三
十四日
千劫

四
十二日
二百

五
十一日
三百

六
十五日
二千

七
初八日
一万

八
初九日
三百

九
初九日
五百

沐浴

初二日

初七日

初十日

初八日

初七日

初五日

初十日

初九日

初十日

普賢
洗足

初三日
三百劫罪

十五日
五百

二十日
千劫

十四日
一百

十二日
二百

十一日
一千

初八日
二百

初九日
六百

初九日
六百

文殊洗
眼頭日

初九日

初七日

初九日

初七日

三十日

初六日

初七日

三十日

二十日

觀音
示現

初七日
華嚴

初七日
林空

初七日
自唐

初七日
自唐

初七日
自唐

初七日
自唐

初七日
自唐

初七日
自唐

初七日
自唐

七曜
禮拜日

初七日
還生

初七日
免災

初七日
免災

初七日
免災

初七日
免災

初七日
免災

初七日
免災

初七日
免災

初七日
免災

七曜
降

初七日

初七日

初七日

初七日

初七日

初七日

初七日

初七日

初七日

五臘

初七日

初七日

初七日

初七日

初七日

初七日

初七日

初七日

初七日

十 初九日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日

十一 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日

十二 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日

十三 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日

十四 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日

十五 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日

十六 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日

十七 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日

十八 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日

十九 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日 初十日

當生淨土上品也

陰劫罪 以業灰水洗之

右五臘日佛供施食則非但先靈法界受苦眾生難苦淨樂

大藏經往生淨土妙付食法

正月初一日二初三日五初九日大眾向西方專念

阿彌陀佛一千遍後合掌叩頭百八

遍後退茶水淨土符吞之則現世七宝具足

當生淨土上品也

往生淨土符

六齋日

麗
召
召
麗

八節日

立春
淨度經云八王日者八節日也天王

初八

使者太子

立夏

案行以此諸天民

十五

月四

使者

巡察善惡

立秋

預作善報付地狂

廿九

太子躬行

右六齋日

立冬

如來拔苦勸修齋戒令其得樂故也

提胃經云修一毛善持一支戒施一匙飯誦一經傷午齋食功德在量云云

三長六齋日

維摩經云

正月初一日十五日卯時一齋食者

一萬三年持戒功德准頂米七万斛八万善神擁護

五月初日十五日辰時一齋食者

一千五百年持戒功德准積米一萬斛五千善神擁護
九月初一日十五日巳時一齋者

一万年持戒功德准積米一萬斛五千善神擁護

又護淨經云若人右六日持戒者世世常得端正貴位无

病長生威德殊勝七室具足速成佛道條為萬善之主
戒為百行之門

削髮真言

剃除鬚髮當願眾生遠離煩惱究竟涅槃

음심전삼만다다다다다다다다다다七主諸誦

沐浴真言浴始之時七洒各誦七遍

洗浴身軀當願眾生身心无垢内外光潔

음도니도니. 가도니. 아바하 次講淨身呪七片

沐浴五種利 一除二淨清三除寒四除身五得安

入浴室淨衣掛淨竿上醜衣掛濁竿上偈呪默念

忌浴者六齋日入浴

洗足真言 洒遍如上

若洗是時當願衆生具足神力所行無碍

음바시. 마리. 아바하

無瓶水真言

摘葉蓮花枝還同海上波此處無瓶水

清淨琉璃界 音列刹刹刹 아바하 七追

大小便時當願衆生棄貪嗔痴蠲除罪業

手執楊枝當願衆生皆得妙法究竟清淨

嚼楊枝時當願衆生其心調淨噬諸煩惱

嚼楊枝真言 음바오라하야하楊不在屏外用不在多人處用

楊枝明眼目除痰除氣辨味消食不能揩齒刮舌則淨罪也

律云不得在仗塔下嚼楊枝不得在塔四柱嚼楊枝僧尼亦各訖不能

洗手面真言 泐 泐 泐 泐當形衆生

음사만다바리순데흠

漱口真言 음도도리구로구로사하

洗手時頌 泐 泐 泐 泐當形衆生

受持法

踏殺無罪真言

下是佳時

當傾不边

從是蹟齒隨其形

一切即時生淨壤

音이네리니公바하

七边

加衣裳頌

佛祖傳來只此衣 兒孫千載信歸依

裂縫條葉分明在 天上人間荷者稀

頂戴偈

善哉鮮脫服

我今頂戴受

음바하가바바다산

蘇悉地淨路呪

下纓結時

難怖畏身果法身軀

中纓結時。當願眾生得无生忍常随仗學

上纓結時

得法雲地 永不退轉

著袈裟衣 當願眾生 心無所染 具大仙道

脫袈裟頌

難生无量罪

淨无量劫 淨无量劫

음자싱가리소바하七逆

非時食真言 음바사리어사리소바하七逆

○淨水牌

若見流水 當願眾生 南無 歡喜控嚴王佛

得善意欲 洗滌滅垢 南無 寶髻告 如來

음바사리라마니소바하

若忙則但誦真言汲水飲之亦淨也

音巴沙里拉馬尼所巴哈

律中一切水俱用澆水囊或細熟絹或細綿布可系
若无束者若鹿水处當用一槐木牌書此四句候号
及呪放入水中或井中若汲水之時依法持呪水还
清淨未誦者尤犯

○示現觀音名号各位上每加南無

華嚴衆意甘露苦王。

正月

宝林中一十二回。

二月

大悲救苦救難靈感。觀世音菩薩

自唐西來僧伽大聖。

三月

清淨海衆山月面吉祥。

四月

天香山妙香。

磨月宮中千手千眼

天竺莊王慶從

日月宮中八難

寶陀山大悲救苦救難

洋海中慶二十二面

清淨座主白衣滿願

清涼寶海恩慶

廣慶伴願

清淨室楊惠德。

觀世音菩薩 六月

五月

十九日道成日

七月

八月

五十三

善嚴海中

妙吉祥林中海月

清涼宝山白衣自在

南海宝光山上

九月

十月

十一月

十二月

觀世音菩薩

沐浴淨衣十手七足後三世如來然後禮此十
 并及八大并十次祝願為可若依事後及為七
 灵仗供時忙迫則此礼懺云○礼此十者得无
 旧补死後免輪回苦取回果位德以乾坤其餘效
 力宗難思议也 ○比丘受食法

跏趺而坐展巾單於膝上左手捧鉢默念執持應咒

云々如初次右大拇指捻无名指念普供养真言

唵卍〇卍亨世又念淨法界真言唵吽〇卍卍

結印同前。侍者送食時，十指相叉，系於頂，默念。○
一匙然後捧鉢，舉匙三匙，有節。五規，无違。三匙，得如
常。○如是行者，承此呪力，勝以河沙七宝百味飲食，
供養十方諸佛。河沙芥芥及諸賢，善僧善能，周遍也。
佛制比丘，五規空鉢，汚鉢，得如常。○日召一氣，廿一

○三時課誦儀

三業清淨者，每日晨朝著袈裟，或誦經持呪，念佛，回
向西方，虔誠香燈奉獻，稽首頂禮。右手大姆指，捻无
名指，念善供養真言。○言卅○卅○字

若見佛時，當願眾生，得无碍眼，見一切佛。

法王无上尊三界无匹倫 天人之道導師 四生之慈父
我今暫皈依 能泐三祇業 稱揚若讚嘆 億劫莫能盡
三壇三禮 然後切須 發願不生 中下品 决生上上品
雖无香灯茶味 念善供養 呪諸珍供 具出生
○觀自在菩薩甘露呪曰

나모라^나나^나라야^야나^나막^막알야^야바^바로기^기티^티스^스바
라야^야모^모다^다사^사바야^야마^마하^하사^사바야^야마^마하^하가^가로^로니^니가
야^야다^다나^나타^타음^음도^도니^니도^도니^니가^가도^도니^니스^스바^바하^하

若欲利益一切有情者。每至天降雨時向空誦此
呪二十一遍。所沾一切有情。盡泐一切惡業重罪。

皆獲利樂。○若誦此呪者三世所造四重五逆謗
方等經一闡提罪悉皆消滅身心輕利智慧明達
冥造一切无間等罪者暫映此人影彼人罪障悉
皆消滅。○一切出群之處書此呪聞者皆得難苦

○庵字已上故敬辭
樂字已下是正呪樂略者誦正呪

○毗盧遮那捻故真言

南無十方三世一切諸佛

南無十方三世一切尊法

南無十方三世一切菩薩

南無十方三世一切賢聖

嗚呼智理誦華嚴經五卷功德准波羅智理誦華嚴經八卷功德准

理帝彌帝祇闍隱帝智波羅陀尼誦金剛明經八十卷功德准

唵佛羅智理溢誦若經六卷功德嗚空四鎮四陀海

誦觀音經萬卷功德准波斯達摩四陀海誦彌陀經萬卷功德阿羅波

左那誦一代功德圓覺僧座到鎮那誦葉師經十卷功德

四空四鎮四吒海誦般若經萬卷功德准南無恒河沙阿

僧祇佛無量三昧普門三昧誦法華經一劫功德准唵婆

麼那沙陀婆持二百五十戒功德准吒他尼阿那持八萬法

南無阿心吒阿心吒自心度流娑婆訶

諸經恒誦功德准南無唵阿密哩哆馱婆鞞沙波女

訶 誦彌陀經六万卷功德准南無難波難波帝求訶

求訶帝陀羅尼帝尼訶羅帝毗剎麼尼帝莎

訶 會規音名号方劫功德准

비로자나총귀진언

나모시방삼세일체제불

나모시방삼세일체존법

나모시방삼세일체보살

나모시방삼세일체현성

오호지리 바라지리 이테미테

기샤은테 지바라타니 음블라지리

又고고

일 오공스진스타히 바스달마스타히
아라바자나 원각승좌도진나 스공스
진스타히 나모항하스 아승기불무량삼
미보문삼미 음바마나사타바탁타니아
나 나모아심타아심탁즈심도유스바하
나모음아무리다 두바베스바하
나모리바리바티 구하구하테다라니테니
하라테비리마니테스바하

佛說如來藏經實相章句

南無常住一切三種三寶誦三遍微三劫大

南無法身報身化身一切諸佛三劫十

南無四種法寶甚深法藏十劫三劫二

南無十地菩薩三乘一切賢聖五劫三劫十

南無化身釋迦牟尼佛阿彌陀佛觀世音菩

薩大勢至菩薩三劫十南無維摩文殊普

賢彌勒地藏菩薩九劫十不退大乘果

○往生淨土呪 往生珍云

誦此呪者阿彌陀佛常住其頂不令冤家為
害現世安穩念終任意往生若污二十劫
○即善提芽生三十劫此呪有神人從西持一白

銀臺素云法師壽終當無比往生阿彌陀佛
目眾人聞空中如奏音亦異香教日不歇

阿彌陀佛本心微妙真言

阿彌陀佛進經云誦此呪得十六石芥子數念
微妙塔勝進經云誦此呪得十六石芥子數念

天念一息百八返一十得十六石芥子數念
數念一息百八返一十得十六石芥子數念

子數念一息百八返一十得十六石芥子數念
子數念一息百八返一十得十六石芥子數念

不現得正法一語無量壽如來根本陀羅尼
不現得正法一語無量壽如來根本陀羅尼

一誦一切業障即若身中十惡四重罪同罪及
一誦一切業障即若身中十惡四重罪同罪及

提心三摩提地菩提現身中依潔山明猶
提心三摩提地菩提現身中依潔山明猶

如淨月臨行終時無量壽如來極無界上
如淨月臨行終時無量壽如來極無界上

善品上生云南無觀世音廿廿微妙本心六字
善品上生云南無觀世音廿廿微妙本心六字

大明王真言

唵 攴 拏 鉢 鉢 鉢 吽

此呪或頂戴或持誦者二人功德同等二人手觸
 人皆得菩薩位二人眼見畜生皆訂廿廿位二人
 七代先亡父母九族亡靈皆得卅位二人皆生
 覩音廿片毛孔七寶莊嚴世界誦持時諸天
 來所天帝八部經如糟糠此呪誦一逆功德不可
 白米八萬大歲經如糟糠此呪誦一逆功德不可
 計也覩音并誦以者常仁擁護也此呪諸仙之母
 也若人念於俱之毋則與俱同躰同生也此人腹
 中八万四千九億虫皆訂非位也此呪一歷耳根
 河沙罪業悉皆消泯也何况親自誦持乎四反堵
 人等勉之、、

○佛說消灾吉祥陀罗尼曰

曩謨三滿哆

過去現在

未來諸佛

母馱喃

清淨法身

阿鉢嚩底

佛眷屬

加多舍

不勸

莎曩喃

五十一

寂如 但 喔 他 唵 一切鬼神所受佛言 佉 佉 文殊并

佉 佉 佉 佉 善勝并 吽 吽 降二十八宿 入 縛 唵 入

縛 唵 如通眷屬 鉢 羅 八 縛 唵 鉢 羅 八 縛 唵 切

香花自底 瑟 姤 底 瑟 姤 金剛名号 瑟 致 哩

瑟 致 哩 四天王眷屬 婆 娑 吒 婆 娑 吒 眷屬 牛 扇 底 迦

持金剛童子 室 哩 曳 吉祥名号 娑 縛 賀 熾盛光仙本尊名号

諸 聖 誕 日 此日供奉

釋 迦 文 佛 四月初八日 阿 彌 陀 佛 十一月十七日

文 殊 菩 薩 四月初四日 地 藏 菩 薩 七月三十日

懶 翁 祖 師 五月十五日 無 學 祖 師 九月十一日

懶翁和尚敬願文

願我世世生生處

常於般若不退轉

如彼本師勇猛志

如彼舍那大覺果

如彼文殊大智慧

如彼普賢廣大行

如彼地藏無邊身

如彼觀音卅二應

十方世界無不現

普令衆生入無為

聞我名者免三途

見我形者得解脫

如是教化恒沙劫

畢竟無佛及衆生

願諸天龍八部神

為我擁護不離身

於諸難處无諸難

如是大願能成就

發願已歸命禮三寶

普通祝願

上來現前比立眾

諷誦禮佛秘密咒

回向護法天龍眾

土地伽藍諸聖眾

三災八難俱難苦

四恩三有盡沾恩

主上三殿壽萬歲

三

國界安寧兵革消

風調雨順民安樂

一眾熏修希勝進

十地頓超無難事

山門肅靜絕悲憂

檀信皈依增福慧

十方三世佛菩薩

摩訶般若波羅密

Handwritten notes at the bottom of the page.

十齋日圭

十一王

地獄名号

圭譜日

六甲

初日定光佛秦廣刀山狂

二月初日

庚午 辛未 壬申 甲 乙亥 甲

初日藥師佛初江鑊湯

三月初日

戊子 己丑 庚寅 甲 辛卯 壬辰 癸巳 甲

古曾賢聖佛宋帝寒水

二月廿日

壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 甲

喜阿彌陀侯五規劍樹

正月廿日

甲子 乙丑 丙寅 甲 丁卯 戊辰 己巳 甲

杏地藏井閻眾拔舌

三月初日

庚子 辛丑 壬寅 甲 癸卯 甲辰 乙巳 甲

廿言大勢至卅寢成毒蛇

二月廿日

丙子 丁丑 戊寅 甲 己卯 庚辰 辛巳 甲

苗曾規世音卅泰山劉確

三月初日

甲午 乙未 丙申 甲 丁酉 戊戌 己亥 甲

廿谷盧舍那平等鉅解

四月初日

己酉 庚戌 辛亥 甲 壬子 癸丑 甲寅 甲

廿谷藥王廿并都市鉄床

四月初日

壬子 癸丑 甲寅 甲 乙卯 丙辰 丁巳 甲

卅日釋迦佛轉輪黑暗 買廿日 戊午 巳未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥

十齋日頌 一定八葉十四賢 十五彌陀八劫迦

十齋日 每伏号千念式不隨此狂日天行 誣日供養則即難苦趣也每日月此日天行

賢聖察人善惡結集罪福之日依此行者 決罪恒沙功德難量永无灾障速成正覺

開法藏真言 論三難 音叶斗甘叶斗牛

梁武帝問達摩祖師諸經書頭以字不成 字不是是作么文字達摩云 豈立橫蛇不成云

豈立法能掃蕩 蛇橫法流出 立万偈云

豈立橫蛇勢不休 穿耳胡僧點頭豈立

孔門十哲猶不會 穿耳胡僧點頭豈立 庵阿羅喃橫蛇阿羅陀 供養時 一也法身天

天二鶴立八蛇橫 ○四聖禮

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

南無阿彌陀佛

或十声

南無觀世音菩薩

南無大勢至菩薩

南無清淨大海眾菩薩

七位各十声禮

次念大悲卍讚佛懺罪回向各願得一追

十方三世依阿彌陀第一九品度眾生威德無窮極

五十九

我今大歸依 懺悔三業罪 九有諸福善 至心用回向
 願同念佛人 盡生極樂土 見佛了生死 如佛度一切

稽首西方安樂刹 接引衆生大道師

我今發願願往生 唯願慈悲哀攝受

避熱符

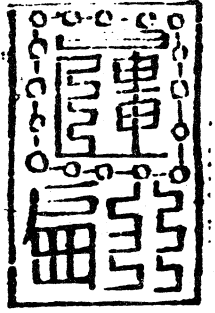
救產符

善神守護

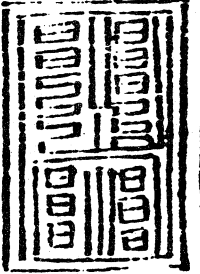
所望成就

破地狂生 淨土

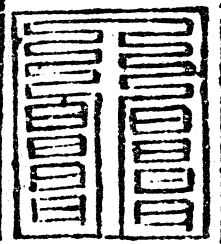
次罪成佛

鬼神不侵

萬劫不受 生死之符

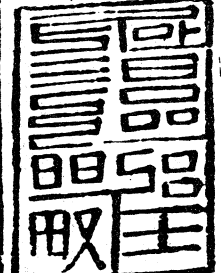
得見伏

常生淨土

諸罪能滅

維摩經云佛在婆羅奈國說法要度衆生時國王率
 百僚眷屬來詣佛所白佛言世尊此國人民何故不

能產
 胎血
 之厄

能產胎血之厄

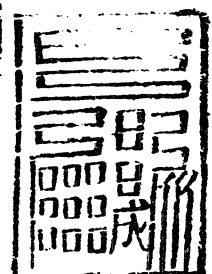
能產胎血之厄

能避
 爭訟
 之厄

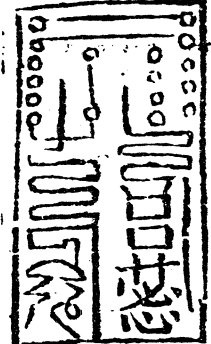
能避爭訟之厄

能避爭訟之厄

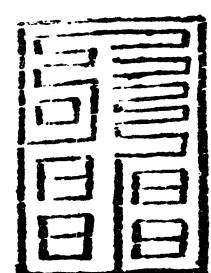
三光
 百靈
 不侵

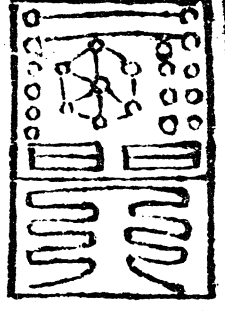
三光百靈不侵

三光百靈不侵

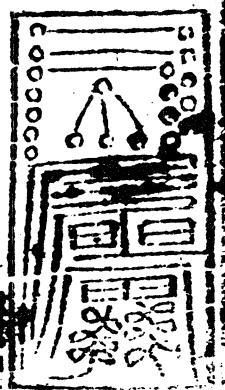
符
 富貴
 自來

符富貴自來

符富貴自來

生信心多病大死無成佛道世尊答言曰此國衆生
 前世常食痰惡草不信因果不修淨業故如是多病
 大死皆入地獄受無量苦王聞佛語信受奉行令國
 不食痰惡草此草有五種名一痰惡草 二不明草
五多貪草 此五種草食者其罪甚重世尊亦謂王曰
 食此痰惡草者雖持戒修淨業小無功德何以故此
 痰惡草其臭甚惡无異於焚蛇之氣死墮焚蛇地狂
 歷三千劫又入鑊湯地獄歷三千劫後更入阿鼻地
 獄世世生口不聞佛名永不作佛可不慎哉

○洗頭眼法以桑洗一年則得瞳二年得天三年得法

○已上疑處論

一生任勤苦薩等
一生補處

一生華品疏一生圓曉劫之果

一塵華品難思利
一坐中有

一乘法華云十方國中
唯一乘法

一念華品念善現
无量劫

一身華品云十方諸如來
同共法身

一偈華品能破一光
一得志獄

一善涅槃云修一善心
破百種惡

一氣口覺疏專一氣
而致柔

一毛首楞云現宝王制
於一毛端

殺報二短命
多病盜報二貪此窮
共財不自在

姪報二妻不自良
不持隨意眷屬妄語多被非謗
為他所証

兩舌二眷屬爭誰
親族與惡

惡罵二謂多惡言
多爭訟

綺語二言无入受
語不明

貪報二心不知足
多欲无厭

嗔報二被人求長短
恒被他惱

邪見二生邪見家
其心詭曲

寂靜二心靜不作意惡
身靜不作身惡

二利相制

邪正二戒正即十善
邪即雜行

在家二戒五戒
八戒

出家二戒十戒具足戒

一法界起信一法界大捨云相法門體

三輪空施施者空受者空施物空

回向三處大眾生成僧宗際成法善提成佛

三際或名過去現在三世未

三葉口身意

天台三觀

食三德清淨柔軟亦曰三惡道如法

地獄餓鬼畜生三途

食三匙初匙斷惡中匙修善後匙度生

假立一切法中竝一切法

四間堪四智東方大圓鏡智

南方平水性智西方妙觀智北方成所作智

食四分一共同梵行二共貧病三典水陸眾四自食一分

食四時早晨諸天食日晡日暮鬼神食日晡日暮鬼神食

四恩國王父母師友又諸仙國王飲食

四事供養湯衣房舍房舍

日暮鬼神食

施者

相越

房舍

三身法身 報身 化身 三受用自性 受用 變化 三藏經藏 律藏 論藏 三乘詳聞 緣覺 菩薩 三賢十住 十行 十向

三果欲 色 空 三有欲 色 空 五蘊色 受 想 行 識 龍華會初會度九十六億人 二會度九十四億人 三會度九十二億人

六味酸 辛 甘 苦 六波羅密持戒 忍辱 精進 禪定 智慧 六和信身和同住 口和无爭 意和無違 見和同解 戒和同遵 利和同均 六種難正法難聞 怖心難起 中國難生 人身難得 六根難具

七眾比丘 比丘尼 淨學 沙彌 沙彌尼 優婆塞 優婆夷 三昧正 正 正 三聖亦名 觀音 彌陀 阿弟子

亦云 淨受 亦名 觀音 大目犍連 須菩提 亦云 受用 中大 三六士 勢至 亦云 迦葉 大目犍連 須菩提

破戒五過

○自害
為智所訶
惡名流布
命終生悔
死墮惡道

亦名
六門
舌鼻
六根
身意

七佛

毘波文尸
尸棄
毘舍浮
拘留孫
俱那含牟尼
迦葉
救迦牟尼
勝觀
持髻
往切是
此云所應斷
金色仙
飲光
能仁寂憍

佛菩薩
緣覺
聲聞

十法界

天人
修羅
餓鬼
畜生
畜狂

十智

充滿一切世界
普照一切世界
住持一切世界
知一切衆生
知一切法
知一切諸佛

七宝

金銀
琉璃
瑪瑙
琥珀
真珠
摩尼
車渠
瑪瑙
金剛

大三灾

火災至初禪
水災至三禪
風災至三禪

小三灾

刀兵劫七百年
飢饉劫七百年
疾疫劫七百年

三才

天
地
人
神通
天眼
天耳

五通

聞法八難

生在在地獄
生在在餓鬼
生在在畜生

生在在畜生
北勝財單越
主長壽天
龍首音瘖瘖

世智辨聰
伏前伏後
安國
世智辨聰
伏前伏後

十六弟子

阿難陀多聞
舍利弗智慧
須菩提解空

富樓那說法
目捷連神通

如旃延論議
阿那律天眼

優波難持戒
眾眼眾密行

二十四樂

安國
世智辨聰
伏前伏後

一欄楯遮防樂

十一八音常奏樂

二十一有佛變化樂

二宝網兜空樂

十二晝夜雨花樂

二十二樹搖眾網樂

三樹陰通衢樂

十三清晨策扇樂

二十三千國同告樂

四七宝浴池樂

十四嚴持妙花樂

二十四告聞齊心樂

五八水澄漪樂

十五供養他方樂

六下見金沙樂

十六經行本國樂

七階際光明樂

十七禽鳴樂

八樓臺陵空樂

十八六時聞法樂

九四蓮花香樂

十九存念三寶樂

十黃金為地樂

二十无三惡道樂

三十種益

群疑論出

一受用清淨垢益

二得六法樂益

三親近佛壽益

四遊歷十方國益

五遊聞法授記益

六補慧資糧疾淨四汙益

七速訂正等菩提益

八諸天人等同集一會益

九常無退轉益

十无量念增進益

十一善轉宣揚法音利益

十二清如風動樹益

十三摩尼水宣說苦空益

十四諸示音齒奏衆妙音益

十五四十八願未絕三塗益

十六真金色身益

十七形無醜陋益

十八具足五通益

十九常住定聚益

二十無諸不善益

廿一衣食自然益

廿二唯受衆采益

廿三無宗女人益

廿四有小乘益

廿五得三法忍益

廿六有常光益

廿七得那界延益

佛十八不共法

身口无失 五逆亦五

念在異想

在不知已捨

精進无減 八部鬼众

解脫知見 无減

身業 口業 随智慧行

意業 知過去世

知未來世 无碍 知現在世

殺父害母

破和合僧

出佛身血

殺阿罗汉

破羯摩僧

乾闥婆

毘舍闍

鷄鵝茶

離落多

諸龍眾

富單那

十惡

夜叉 眾刹

惡口 綺語

妄語

貪欲

嗔恚

邪見

十善

殺生 偷盜

直語 軟語

和合語

不淨觀

慈悲觀

因緣觀

我慢 礼 非儀

唱和 礼

恭敬 礼

无相 礼

起用 礼

内觀 礼 宗相 礼

放生 施食

梵行 宗語

梵行 宗語

直語

軟語

和合語

不淨觀

慈悲觀

因緣觀

足平

足千輻輪

纖長光澤

足跟四方

手足細軟

手足網縵

足跌端厚

伊尼鹿王瑞

勢峯截密

身介口沔

身毛上靡

孔生一毛

身毛右旋

身真金色

常光一尋

皮膚細軟

處處充沔

廣洪其相

師子身相

肩膊四方

立身摩膝

師子頷輪

具四十齒

齒各牙密

齒牙鮮白

得上味相

点長舌相

日紺青相

牛王睫相

烏瑟膩沙相

眉间白毫

梵音聲相

孔門

觀音三十二應

三三三

三向三別三住三

佛身 師覺

緣覺

吉聞

梵王

帝叔

自在天

大自在

天捺摩

四天王

四天子

人王

長者

居士

宰官

婆塞門

比丘

比丘尼

女主 童男

童女

諸天

龍

藥叉

乾闥婆

阿修羅

緊那羅

摩呼羅伽

人身

非人

經

四種律

法室論

疏

優婆塞

優婆塞

三佛

法身 報身 化身

三大

体大 相大 用大

三明

生处 宿命 漏尽

智明

同体三宝

性自灵觉佛 住本寂灭法 性无乖诤僧

别体三宝

法报应化佛 法理行果法 住行向地僧

住持三宝

泥龕塑像佛 黄卷赤轴法 剃髮染衣僧

十身

善提 化彰 功持 相好 威勢 意生 福德 智法

十住

发心 治地 修行 生贵 具足 正心 不退 童真 法季 灌顶

十行

欢喜 饶益 无碍 无屈 无痴 善现 无著 难得 善法 真宗

十高

救護 不沫 等一切 至一切 无尽 八一切 随顺 真如 无縛 法界

六二二

地

次喜 萬垢 發光 增慧 難勝 現前 遠行 不邊 善慧 法雲

方

東 英 南 坤 西 乾 止 艮 上 下

十玄

同時具足相應門 如海一滴具百川味
冥狹自在无碍門 如一尺之鏡見千里影
一多相容不同門 如一室千燈光之涉入
諸法相印自在門 如金與金色不相捨難
秘密隱顯俱成門 如秘空日月晦明相並
微細相容安立門 如琉璃瓶盛多芥子
曰陀罗網境界門 如兩鏡互明傳相寫
托事显法生解門 如拳拳豎臂觸目皆道
十世隔法異成門 如反之令翱翔百年
主半圓明具德門 如辰所居象星皆拱

天 施 不 邊 善 慧 法 雲

軍 茶 利 軍 茶 利 軍 茶 利

有 緣 有 緣 有 緣

大 若 大 若 大 若

如 意 論 如 意 論 如 意 論

女 身 女 身 女 身

六字念佛論

寥 寥 徒 然

徒 然 徒 然 徒 然

回 乾 回 乾 回 乾

吉 祥 吉 祥 吉 祥

侍 立 侍 立 侍 立

女 身 女 身 女 身

1869-케인사
5/25/11

南

無

阿

彌

陀

佛

故

依

无

量

光

覺

清淨大海開天眼
十方世界掌中規

以成諸天行正路
瓊瑤有地般若明

如來正法悲通悟
帝宮海藏妙方法

三十三天末意長
心中妙理迹无碍

无頂三天金剛通
天下皆通恐无意

西方教主度衆
勤修念心九品生

恒河沙聖功德具足

七代先亡難苦得乐

三十三天太虛震边

无旧億劫生死之罪頓泮

八万四千魔群頓滅

八万四千无明業識頓泮

同治八年己巳三月日陝川海印寺兜率庵開刊仍以留置

六二六

施主秩

退庵鑣祐

已亥生慎有成

潤海三昭

錦岳始一

子丙寅生碩瑞

大岩法淨

翠月鶴印

次戊辰生赫

楞虛坦洪

歸庵大昕

李致幹

晚惺敏沾

印虛萬淳

李鎮彥

瑞庵仁守

相虛禹晟

金九權

蓮波允綱

錦溟五祐

朴慶駿

原波在允

信庵寬修

白普修

信海瑞英

性覺月白氏

諸尚推

混虛原宇

印峯鐘淡

時住持性其

童貴萬

妙惺華李氏

政錡

俞守性

應淡大炫

法信

趙正元

都監取擘

鐘頭善翰

辨觀字哲

有文

願刻崔述元

化主書寫埤洋

看堂規

看堂何為而作也長老住持循看僧堂之際叅禪衲子若睡雲籠心月者有之使以應法驅鳥弄乎旋風連架欲掃其迷所謂先以定動後以智拔者也而一日九統為數一統三井每井三撻合為九九表破八十一品修惑雖似小補十度同時則性相雙行案為菩薩之大因然則偏當行禪一時而今則不然開起利粥三時分打事則雖妙案有違處何者起寢起之未久若不蠲蛤之類何得已眠乎且開寢雖定酉時而作焚修之法幾至戌中矧其許睡之時何必故驚

而不安耶冀諸識法通人須思左右而行也

行禪祝願規

祝願名行禪者長老住持於寅時演佛祖正法眼藏
後當卯行禪之時欲使行人知四恩重而勤修故先
祝天美又為生靈共願三處圓滿以上來自得正法
眼回之而向彼衆生故名第一回向衆生者自初至
舍靈登彼岸也此彼岸則將望大涅槃寶所而言中
止化城時也如回向品疏十種彼岸中有餘无餘解
脫施等彼岸也第二回向善提者回因向果謂回善
賢方行之因向究竟薩婆若海之果此是報身智果

猶在事中故十定疏云薩婆若則自受用也况此云一切種智是後得智也第三回向宗際者回事向理謂永絕所作到於彼岸也此般若智慧即前薩婆若也波羅蜜此云到彼岸此彼岸則十種中宗際宗智無住法身等彼岸也故十定疏云以智慧眼見法無碍即是法身也即此是理果故回向疏云上二皆隨相宗際即難相也回小向大者對理大而言事小也則名異而義同也釋迦牟尼佛通理智之身則摠結隨相難相之義故回向疏三回向義開十種類宗為三云初三皆回向衆生者云回自向他次三皆回向

菩提省云回因向果次二皆回向宗際省云回
理後二通於果及與宗也是為釋迦牟尼佛此云能
仁寂默能仁即智果義寂默即宗理義也古皆如是
有據而今則不然或云究竟圓成後何贅波只密耶
或者誤見疏開十義中第二回小向多以宗際為第
二故余以古体式抄列于后

上來所修佛功德 回向三處悉圓滿
先王先后悟無生 主上殿下壽萬歲
王妃殿下壽齊年 世子邸下壽千秋
諸宮宗室各安寧 文武百僚盡忠良

甘崇細柳位益高

鈴閣琴軒加一品

天下太平法輪轉

衆院盖尾及体材

修莊丹牖與窓塗

什物香燈諸供具

十方四事檀越等

歿生師親昔獲利

法界無主魂安樂

一堂清衆慧眼開

八部龍天護道場

願共含靈登彼岸

世世常行普賢道

究竟圓成薩婆若

摩訶般若波羅蜜

南無釋迦牟尼佛

三和

朝不審暮珍重

上二規出三門直指

細用作

十法界頌

地獄

作事胡為不懼公
生遭王法應誅戮

好邪殺盜便頑凶
死墮阿鼻地獄身

餓鬼

威勢欺能克陷人
死為餓鬼飢虛苦

堅貪嫉妬害農民
萬劫那聞飲食名

傍生

妄想貪嗔痴更迷
皮毛戴角還他債

勝人克彼要便宜
不還心王只換皮

修羅

傲慢貢高人我大
只因恣縱無明性

墮在修羅好鬪爭
心強氣銳逞豪強

人道

忠於君主孝於親
日月多行方便事

敬老憐貧和兄弟
敬生富貴在人家

天道

慈悲喜捨結良緣
食蔬持齋常念佛

整路修橋砌井泉
多般因果得生天

聲聞

因緣四諦号詳聞
四果頓起禪定力

五戒專持淨六根
八解六通證三明

緣覺

高峰絕處住山林
十二因緣生滅法

揀蕨充飢守寂然
獨明此理悟幽玄

二月集

七十

悟

菩薩

大乘菩薩化娑婆
密用潛行差別法

誓度衆生出愛河
時中履踐六波羅

佛界

勤苦久修三大劫
功成行滿談經教

大悲大愿慈衆生
天上人間作福田

十八地獄頌

無間

貪愛為母無明父
蘊聚和合是無間

識境出佛睡眠殺
出生人間作水牛

犁耕

無慧無行作妄說
幾劫犁牛耕破舌

誤轉衆生仁義散
暫得人身作鬼身

寒冰

橫道作賊奪人物
經劫十八千億劫

剝皮牛羊傷凍死
暫得人間至貧人

沸屎

愚痴無知貪飲酒
沸屎億劫經火城

不擇尊親及兄弟
暫得人間化糞虫

火鋸

貪媮女色及非行
城中火鋸經億劫

歌詠針灸貪取物
幸得人身作癩病

銅柱

愚心痴妄想與生利
結身銅柱經萬劫

貪計財貨殺人命
幸得人身地獄死

啼哭 鐵錯 劍山 鐵床 鐵磨 鑊湯 爐炭 淤泥 眾合

王及大臣使命宮
地獄哭拜無飲食
不淨靴鞋踏佛殿
億萬千劫黑暗中
噴心惱害執長釘
地獄苦刻無飲食
四鎮防陌里禁等
清泉花林化鉄城
心意顛倒石擲流
石城生滅千億劫
飛鷹鳥走狗禽獸殺
不聞漿水常飲火
放火山間及林本
火戒地獄無劫數
溪澗湖海及池溇
周回水城及得出
父母師長常不孝
萬億劫中入無間

無埋誤刑苦哭死
出得人身心不言
清淨經行不淨衣
出生人間作微虫
無行殺禽千般殺
總得人身受賤人
非取民物非法受
總得人身長卧病
微虫種類壓石死
雖得人無眼目
湯滅羽毛飲甘古
雖得人壽不長
盡殺微虫火中死
雖得人身火燒亡
張曳羅網殺魚虫
幸得人身心俱濕
不知尊賢及兄弟
雖得人間依水牛

萬億劫中入無間

一一一

石磕

盜取人物及眾食萬劫不聞水草名

將生反賣足財價

剷樹

墾土掘穴鋒鏃箭

路中安釘為事業

八寒

不知五戒及十戒

行住坐臥常放逸

玄壯法師禮佛文

正月初一日平明時向南禮佛四拜滅百劫罪

二月初九日鷄鳴時向南禮佛四拜滅百劫罪

三月初七日人靜時向西禮佛四拜滅百劫罪

四月初八日夜半向北禮佛四拜滅百劫罪

五月初三日黃昏向東禮佛四拜滅四千八百劫罪

六月初八日午時向東禮佛四拜滅四千八百劫罪

七月初六日黃昏向東禮佛四拜滅三百劫罪

八月初二日人靜時向西禮佛四拜滅二千劫罪

九月初四日鷄鳴時向北禮佛四拜滅一百劫罪

十月初十日午時向南禮佛四拜滅七百劫罪

十一月晦日人靜時向東禮佛四拜滅九千劫罪

因果經畧抄

日黃昏向西禮佛四拜滅七千劫罪

八萬細行經云若人設齋時無衣鉢以俗咒赴

上堂供養堂內大眾同入地獄○若人三八日

月集

沐浴則九萬九千九百善神守護滅十惡五逆
罪福德智慧具足○若人佛供飲食先食則先
亡父母并墮地獄○若人佛前施主之物私用
者死入黑暗地獄三百劫得鼠身報幸得人身
貧窮困苦○若人染心口念佛者經者死入地
獄○若人三寶地脫帶行七步則後得女身報
○若人寺內取女人行淫者死墮地獄五百劫
得螺虫蟻子無骨虫報幸得人身貧窮困苦世人
生人折足折臂盲聾啞不成佛道○若人三

寶之物及寺基果子菜物私取獻父母則父母
與子孫等同入鐵床地獄後世不得人身○若
人佛前脫衣盡夜臥宿者後得蛇身報○若人
踏塔影者死入地獄○大集經云佛前一起嗔
心五百劫受蛇身報○若人火粟田則死入地
獄若比丘火田者八百劫入火床地獄○若有
沙門闕衣鉢喫齋食者其堂內首座不能教令
故同墮地獄後世作齋者家奴婢牛馬之報○
孝養經云若人叅禪念佛人一時爲供養則八

萬人天供養准○洗淨經云若人每月三六日洗踏
則後作福德人蚤虱化生蓮花地○善生經云若
人十齋日能斷媮欲不喫酒肉者不墮三途後得
無病長壽富貴之報○若十齋日犯淫行則墮三
惡道受無骨虫報○修行人十分供養不如飢餓
人一分供養○若人脫衣冠置經律論䟽几上損
福得罪○淫行不洗浴入道場法堂則入地獄佛
油無難私取為燈看經則得瞽眵報○佛前燈
下無行臥宿則得盲眼報○古佛撥棄矣佛掛

安則報如前佛前住來放越者損福三十劫
蛇身報○兩寺分任受用寺物者損福三十劫
得兩頭蛇報畢竟入地獄蚤虱殺生者入鑽摩地獄捉
殺無罪○不淨食與他人者永受無骨虫報雖一
升一合米供養念佛人則生前福祿死後得樂○
華嚴云三賢道場掃地有五種功德一者三業清
淨遠離煩惱二者地神歡喜頂禮三者端其身
得佛淨土四者隨意往生受天快樂五者不受胎
生常得蓮胎又一自心清淨二令他心淨三諸天

歡喜四端正業也五後生天上又法數云一自除心垢
二亦除他垢三去憍慢四調伏心五長功德○三日
洗足六日洗衣八日沐浴着淨衣者九千五百聖
衆不難擁護不逢災難及能滅十惡五逆罪七月
七日為佛懸四十九燈供養者先亡父母難苦得
樂設判齋者得福無量○每月初一日五日十五日
二十日二十九日晦日掃廁則一生衣食具足又每
月一日望日二十五日測神下降則其日掃洒如前
○不請齋赴供養則得貧窮報佛前非時食者

首座不訓故同受貓鼠報洗裙對日月光舉底仰
天掛乾者入地獄○比丘着俗服笠者善神捨難
雖有道德工夫退失○被長衣行三寶道場者
受長尾馬報○三昧經云若僧見佛不說他人
曉喻者死入黑暗地獄得愚痴報○播種菜瓜
布施他人永劫富貴○佛前常住物盜取則多
生父母并入鉄馬地獄後為寺奴○寺社所生
菜果先供佛前得福無量○父母師僧忌日佛
供施食則如前○設齋之物私用則亡靈施主

并入地獄後受餓鬼畜生之報○法堂蓋尾取蓋廁間
則卽入地獄不知出期○不淨口唱佛號則罪垢不少
○設齋之日行淫則入地獄梵網經云若佛子故飲酒
而生過失無量若自手過酒甕與人飲者五百世無
手何況自飲乎○千輪經云法師脫袈裟令沙彌被
之則善神掃其迹○一日暫時戒行者得福無量
○聽法次不重經典睡眠過度者得罪又喧嘩雜
談者得盲目無舌報若無心聽之得短命報若
劫他人分座聽法者是佛棟樑得長壽不入苦趣

○若偷人財物入地獄後為其家牛馬狗○沙門
不得搖身入白衣舍及坐。不得叉手腰入白衣舍
及坐。不得掉臂行入白衣舍及坐。不得左右顧視
及戲笑入白衣舍。不得以飯覆羹。不得大搏食。
不得大張口食。不得飯食言語。不得遺落飯食。
不得飲啜作弄。不得大噏飯。不得振手食。不得
舌舐食。不得手把散飯食。不得汚手捉食。不得
得生草菜上大小便。不得唾。不得水中大小便。不得
唾。不得立出小便。不得佛塔下大小便。不得向

佛塔大小便。不得持佛像至大小便處。不得向佛塔處。洩唾。不得塔四邊洩唾。不得向塔舒脚坐。其餘種種戒法。詳見四分律。

初第八丈下面出退坐畢禮三自歸依

自歸依佛 當願衆生 體解大道發無上意拜一

自歸依法 當願衆生 深入經藏智慧如海拜一

自歸依僧 當願衆生 統理大衆一切無碍拜一

回向 普願衆生苦輪海 摠令除熱得清涼

偈云 皆發無上菩提心 同出愛河登彼岸

或從容則食巡堂後云亦可此別食堂作法中出

誤字與落字抄

第十丈下

九行中字雖依日本然文理在語宣間可

十六丈上

四行龍天

諸本如是故也

二十九丈上

律生偈

二行中初行二行相換見之可

三十七丈下

末行肉字育字之誤

五十二丈上

二行齋者間脫食字入見

五十下

七行

日字之誤

五十一丈下

末行清淨水字手字之誤

五十三丈上

六行二字一字之誤

五十七丈下

六行章字革字之誤

金剛頂瑜伽念珠經

於十萬廣頌中畧出

伊

大廣智大興善寺三藏沙門

不空奉

詔譯

爾時毘盧遮那世尊告金剛手言善哉善哉為修諸

真言。行菩薩者。說諸儀軌。則冥愍未來諸有情等。說念珠功德勝利。由聞如是妙意。趣故速證悉地。時金剛薩埵菩薩。白佛言。唯然世尊。我今為說之。爾時金剛薩埵菩薩。而說偈言。

珠表菩薩之勝果。於中間絕為斷漏。繩線貫串表規音。母珠以表無量壽。

慎莫慕焉。越法罪。皆由念珠積功德。車渠念珠一倍福。木德念珠兩倍福。

以鉄為珠三倍福。熟銅作珠四倍福。水精真珠及諸宝。此等念珠百倍福。

千倍功德。帝釋子。金剛子。珠俱。祇福。蓮子念珠。千俱。祇。菩提子。珠無數。福。

佛部念誦菩提子。金剛部法金剛子。宝部念誦以諸宝。蓮花部珠用蓮子。

羯磨部中為念珠
念珠分別有四種
眾珠間雜應貫串
上品寂勝及中下

一千八十以為上
一百八珠為最勝
五十四珠以為中
二十七珠為下類

二手持珠當心上
靜慮難念心專注
本尊瑜伽心一境
皆得成就理事法

設安頂髻或挂身
或安頸上及安臂
所說言論成念誦
以此念誦淨三業

由安頂髻淨無間
由帶頸上淨四重
手持臂上除重罪
能令行人速清淨

若修真言陀羅尼
念諸如來菩薩名
當獲無量勝功德
所求勝願皆成就

加持念珠貫串之法一如蘊悉地經說其瑜伽經但說

其功能理趣不說相應知

金剛頂瑜伽念珠經

丙午歲高麗國大
藏都監奉勅雕造

念珠索呪

음아각소다라소바하

三七

貫時箇呪

음사라미니바드라흠

各三七遍

都貫呪

음조로차소바하

三七

念珠偈

我執念珠法界規

虛空為繩無不貫
平等舍那無何處
規求西方阿彌陀

掛珠偈

千里滿虛空
恒沙真佛土

百億一串中
長在眼睛通

短珠偈

日用四威儀
彌陀親記前

觀心極樂邦
揚化遍塵方

千手四方觀詳夫開啓時灵山作法則乞水而洒水偈時中札結手則嚴淨八方篇時以楊枝熏香烟沉水三度又攬水三度

行者先入壇前焚香以楊枝𠄎之二字寫於水盂

良久以楊枝𠄎之呂字寫於中方𠄎之叶字寫於東方𠄎

叶字寫於南方𠄎之斗字寫於西方𠄎之訃字寫於北方誦

至𠄎之𠄎之𠄎之𠄎之句洒水始之周迴三匝而還入本坐

想由𠄎字威神中方變為黃琉璃世界其中山河諸境盡作黃色𠄎

想由𠄎字威神東方變為青琉璃世界其中山河諸境盡作青色𠄎

想由𠄎字威神南方變為赤琉璃世界其中山河諸境盡作赤色𠄎

想由𠄎字威神西方變為白琉璃世界其中山河諸境盡作白色𠄎

想由日宝威神北方變為黑琉璃世界其中山河諸境盡作黑色珍宝
其五方琉璃世界上種莊嚴運視只在當人清淨妙智中耳又
初於殿中一迴者滅衆生染緣也次於中廊一迴者遣識限碍
也次於外廊一迴者廓法界直境也一本云殿中一迴庭中面廊外
一回也三淨之後道場水潔諸佛雲臻者示染緣碍心既皆
滅遣真境既廓則十方諸佛當處現前也洒淨大旨明此而

一洒東方潔道場

三万八千由旬之內變為青琉璃世界其中諸境盡作青色珍宝云云

二洒南方得清涼

二万七千由旬之地變為赤琉璃世界其中諸境盡作赤色珍宝云云

三洒西方俱淨土

四万九千由旬之地變為白琉璃世界其中諸境盡作白色珍宝云云

四酒北方永安康一萬六千由旬之地亦為黑琉璃世

三壇作觀變供上用法界呪時中坳新聖加持時下坳親音施食則茶

誦淨法界呪時證明舒右手无名指寫以二字於坳

上空中想以字光明遍照法界丘陵坑坎平坦無碍

皆得清淨也右規時右手无名指大母指相捻餘三指散捨

誦變食呪時證明舒右手无名指寫以二字於供具

上想以字威神能變一粒之食為無量粒食能變一咒

之食為無量咒食粒口如是咒口如是充滿法界

右規時上中坳則右大指捻頭指中指小指舒无名指旋揮於供具上
下坳則左手仰掌心右手向前豎中指大指相捻而右規也

誦甘露呪時證明立埵前焚香即以左手執水盃右手執楊枝

以楊枝熏香烟蘸於水盃三度上中埵無印法下埵二手轉腕向前三頭指大指相捻餘三指散伸

誦水輪觀呪時以楊枝寫之₃世二字於水盃因攪

其水三度使香烟合於水想之₃字神力能流出香海妙

水遍洒空中下埵左手掌持水盃右手彈中大指想左掌水界

誦乳海呪時以楊枝洒香水於供具上三度洒於空中又三度

合掌當肩小退立呪訖就位下埵二羽相叉仰掌當於脛二大指微相柱

出生供養呪時右手五指於左手五指上節文相叉右押左十指頭齋正誦後頂上散之○若無飲食供具袒佛像前手結此印

此呪無盡供養自然化生供養法界無盡三宝也○上法界呪四陀界呪何所益徒然口舌耳

施鬼食呪時

二手仰舒八指小指至腕側相傳各屈二大指頭於掌中心着

下冊

普供養呪時

二手合掌二中指右押左外相又縛着手背二頭指感如宝形

下壇獻食儀 若中禮結手施食則

呪食現功篇時判首命沙彌三四人各持淨盤來即於受饗

篇時收娵中所奠之供而若觀音施食則五如來畢若奠施

食則神呪加持時就其器昆省少許抄取各貯於所持之盤收畢

捧立 收飯者只收飯收餅者只收餅收果者只收果鐘頭取香燈勿以餅果雜於飯勿以飯雜於餅果而混淆也 鐘頭取香燈

水盂亦盛於一盃與諸持盃者同和施食偈而出至獻食臺

鐘頭放所持盃於臺前即有輕昆彈指三度以飯餅之類奠於

臺上然後又彈指如前三度畢以香水洒於奠物施食偈呪曰

今日至誠設判齋者某人伏為人某灵加記付先亡父母真外祖

上多生師長累世從親列名灵加道場近泉洞上洞下依草附木之

精靈一切滯魄沉魂列名灵加兼及千方法界一切有識舍灵等

列名灵加能碎地獄之刀輪今當宣念汝等諦聽咽咲施食

法力難思議大悲無障碍粒三遍十方普施周法界生此

施甘露陀罗尼願我所呪水 普遍作甘露 眾生比有難苦 叶豆土豆叶云水輪 乳海

施食偈相越所修福 普露於鬼聚 食者免飢虛 得生安樂處 菩提之勝報 無盡若虚空 是獲如是果 增長無休息

念佛若干淨土呪云往生何奉送呪回向呪 建立掃蕩唯在當人之妙智也

食堂作法中諸方誤傳論

大抵食堂作法別於默言作法而今之諸方食堂所稱心經誤有二處一者食堂作法之初擗唱默言心經中展鉢偈云也二者生飯偈普同飽滿之末更唱淨食偈及三匙偈云也何耶愚按叢林中多小食堂作法節次則作法之初皆唱若敷床座云而都無展鉢偈云且普同飽滿之末更無唱淨食與三匙偈之法例故余於五觀偈前願斷一切惡等五句特以為三匙偈文

理與默言中三匙偈小不相違幸望諸方尊宿
勿為自意行之但依古賢之常准食堂與默言
作法如其本文唱之不得混濫錯誤則豈非食
堂之如法乎抑亦叢林之常規矣又於供養畢
三字偈後唱祝願文中諸本皆云當今主上壽
萬歲而無殿下二字也今諸方加唱二字以致
錯亂甚可恠也唯達者思之引教不識者與初
學者無乖於古來常規則幸甚

又按一本供養時鐘頭唱勸飯大眾一時加合

三匙食而待持殿打磬一槌後吞食之同報施
息共成佛道云云然則今之三匙食已久後打
磬一槌而警衆云似可非也詳之

上四十一丈下面僧統和尚出入擊金式中

出時八槌者八金剛同為護送義也

入時七槌者八金剛內一則設鋪陳而七金剛出
迎接之義也

長老和尚種善根曰緣面

一千劫同種善根者一國同生二千劫同種者

一日同行 三千劫同種者一夜同宿 四千劫同種者一鄉同族 五千劫同種者一里同生 六千劫同種者一夜同枕 七千劫同種者一甲同生 八千劫同種者為夫婦間 九千劫同種者同生兄弟 十千劫同種者為父母師資

上來十二丈板光緒八年壬午冬本寺茶毘文板刻時增入者

1882
25748

西天佛說八萬大藏經目錄

涅槃經一部四百八十八卷內 華嚴經一部二千二百卷內

虛空藏經一部二百卷內 思議藏經一部五十卷內 首楞嚴

經一部一百十卷內 決定經一部二百四十卷內 寶藏經一部百

四十五卷內 華嚴經一部二萬三千卷內 李真經一部九十卷內

大般若經一部六百卷內 金光明經一部二十卷內 未曾有經

一千五百卷內 維摩經一部二百七十卷內 三論別經一部二百七十卷內

金剛經一部一卷在唐 正法論經一部二百二十卷內 法華經一部

一百卷內 佛本行經一部二十八卷內 五龍經一部三十二卷內

菩薩戒經一部一百六十卷在唐大集經一部一千三百卷在唐西天論經

三百三十卷在唐僧祇經一部五百七十卷在唐西天佛國雜經九千三百卷在唐

三卷在唐起信論經一部二千卷在唐大智度論經一部二百八十卷在唐維寶

藏經一部四百五十卷在唐大開經一部八百五十卷在唐律文經

二千卷在唐因明論經一部二千二百卷在唐唯識論經一部五百卷在唐

具舍論經一部十二卷在唐四十二章經 遺教經 彌陀經 圓

覺經 梵網經 地藏經 十王經 目連經 高王經 百鍊經

月藏經 西天大藏經總計四億八萬四百卷在

唐僧往西天取來此目新著人看如見大藏經一件功德無量請

福壽無疆災害自消矣又若有男子女人臨命終時此經目錄納書入布
帛當與持戒則地府冥司關與玉合掌頂禮云此人免罪指送西方弥陀
所願云莫道此經無靈驗帶者命終往西方

自中夏至西天國九萬八千里西天僧寺三百四十

萬九千三百三十所尼寺二十五萬八千所道觀一百

五萬三百三十所館譯一百三十萬九千二百十所

舍利塔名 南京開寶塔 金陵長安塔 沙州

白馬塔 涼州姑洗塔 甘州萬華塔 魏州臨黃塔

阿育王所造八萬四千塔 自藏目錄至寶塔板本在平

安道妙香山上院庵而今重刊也

阿含經云

洪鍾振響覺群生 聲遍十方無量土
舍識群生普聞知 拔濟衆生長夜苦
六識常昏終夜苦 無明蔽覆久迷情
晝夜聞鍾開覺悟 臺神精刹得神通

警言好卧書

聞鍾卧不起 護塔善神嗔 現在緣果薄
來報受蛇身 晝夜聞鍾擊 卧者必須起
合掌發善念 賢耶徒自歡喜

如來 不生煩惱 腦曰如來 始見名如 菩薩 上求 苦提 曰苦

首座 高提 相令 三界 獨尊 曰首 又 能 斷 五 欲 曰首 大師 訓戒 衆生 曰大

禪師 勤修 萬行 曰禪 證明 無私 心合 天理 曰明 沙門 勤修 衆善 曰

比丘 內乞 法以 淨其 心曰 乞士 外則 乞食 以資 身曰 乞

大 內有 知德 曰上 親近 承事 勤請 經法 曰和 老長 能斷 五欲 老

長老 德高 位曰 長 居士 現業 絕斷 曰士 龜鑑 現見 當今 妍醜 鑑

長老 德勝 乾坤 曰長 念珠 永斷 無明 曰念 功德 成而 不朽 曰功

功德 春種 一粒 粟秋 收萬 顆子 曰功 處士 明心 達道 曰士

風俗 上所 說曰 俗 政事 紀綱 法度 曰政 又 小曰 政

叢林草木不亂生曰叢舍當六塵去絕曰舍精進生伏出世精

巡堂真空無碍曰巡工夫天立地曰工放禪天透地曰夫放禪理事舍融

靈駕无过廣通曰靈放禪言語永盡曰放向如海曰向

上座十類不及曰上話頭非違用花曰話參禪出凡聖終曰參

看堂清融無碍曰看巡堂理事俱通曰巡功德修因謂之功德

功德春夏謂之功德金剛百鍊精金曰金合掌心弘道俱曰合

感應自內而出外曰感方便方便將諸法又方便將正法一切普及之

脫解其萬法普說普遍十方堅貪堅守不捨曰堅承事引物向已曰承

基定回向回者轉也轉白方引三處善提成伏案際成

因緣昔種善而為因又眾生本有而為因又徇物而為因

實相无壞不也曰實歡喜内喜在心曰歡讀言背文曰讀

取品意類同者曰取荒唐无根樹草曰荒諸經大旨

起信論依一心楞嚴經齊妙明般若經堆三執

圓覺經顯无明華嚴經明一心法華經會三乘

拈頌旨華格外傳燈錄遍正用書狀斥邪見

都序會三宗禪要憤大地節要棟頓漸

四十二章經有五難

貪窮布施難 豪貴學道難 刺命不死難

三三集

八十五

淨觀佛經難
生值佛世難

世尊周昭王二十三年癸丑七月十五日從兜率天宮降神摩耶

曆二十四年甲寅四月初八日辛丑寅時無憂樹下夫人舉手攀

枝右脇降誕四十二年壬申二月初八日庚午子時踰城出家時年十九

甲申三月初合夜丑時成道時年三十穆王五十二年壬申二月十

五日午時涅槃時年七十九歲世尊先於孔子二百九十九年
先於老子二百四十六年

孔子生于周灵王二十一年庚戌十二月初四庚子曰卒于敬王四十一年壬戌
四月己丑日附年七十三〇老子周宣王三十二年丁亥九月十四日主年八十四歲

破邪論云佛遣三弟子震旦教化儒童菩薩彼稱孔子

光淨菩薩彼稱顏回摩訶迦葉彼稱老子也

草榜에 오르지 못한 이는 이른바 軸에 들지 못한다. 勿論 等差布施도 없다. 그래서 念佛工夫를 熱心히 한다. 어느 程度 익숙해져서 得音を 한 뒤에는 파겁을 해야 한다. 파겁을 하기 위해서는 先參者를 따라가서 어디엔가의 草榜에 들어야 한다.

그러나 坐立을 모르면 또 안된다. 언제 어느 절차 때 해야 되는가를 무르익게 알아야 한다. 그래서 이런 에피소드도 전한다.

奉先寺 어떤 젊은이가 念佛을 배워서 파겁을 해야겠기에 어느 先參에게 依支해서 齋場엘 데려다 달라고 했다. 그런데 그 젊은이가 할 수 있는 것은 食堂作法 때의 絶水偈였다. 그러나 坐立을 잘 모른다. 그래서 先參과 찼다. “내 옆에 앉았다가 내가 옆구리를 쿡 찌르거든 일어나서 하라”는 約束을 받았다. 젊은이는 先參이 쿡 찌르기만을 기다리는데 先參이 밥을 받아 頂戴를 하다가 失手로 젊은이의 옆구리를 찔렀다. 이에 당황한 젊은이가 벌떡 일어나 絶水偈를 유창하게 뽐았으나 여지없이 “不”이었다. 뿐만 아니라 奉先寺까지 망신을 당한 것이다.

이렇게 해서 “不” 없이 몇 번을 通해야 인정을 받았었으니 念佛工夫가 쉽지 않았다는 말이다.

以上에 述한 諸般儀式의 生成에 대하여 古老들의 傳하는 말씀에는 懶翁和尚께서 지었다고 하는데, 그 사연이 마치 위에서 薦度儀式이 처음 이루어지던 사연과 같이 修撰이 끝나고 法堂에 들어가서 香燭을 모두 끄고 이것이 佛菩薩의 뜻에 可습하거든 꺼진 촛불이 저절로 켜지게 해달라고 祝願하니 果然 꺼졌던 촛불이 다시 켜졌다는 것이다.

그리고 이런 儀式들이 이루어지기까지는 宮中에서 飯僧儀式을 할 때 스님네들이 하나하나 닦아서 各其普及되었다는 說과 여러 禪師들이 必要에 따라 發表하셨던 法語類와 薦度を 위한 法要 때 보이신 祭文·法語類였는데 懶翁이 集成했다는 說이 있으나 確認치는 못했다.

또 이들 儀式을 奉行할 때 지금은 法主 혼자서 하는 경우와 法主에 바라지가 따르는 경우와 또는 여기에 鐘頭가 거드는 경우가 있으나 元來는 齋나 佛供이 있으면 各寺에서 念佛을 공부한 이들이 모여들고 齋場에는 維那所가 있어 이른바 草榜(名單)이란 것을 적는다.

이때 어느 절에서 누구누구가 왔는데 누가 判首(引率者: 年齡과 念佛實力 優秀者)이고 누구누구가 隨伴이고 이 中 누구는 무엇 卽 擧佛이나 普召請眞言이나 施食할 때 唱魂이나를 하기로 예약하게 되었고, 이렇게

것 같고, 그 나머지도 모두가 조금만 생각하면 이해가 될 것이다. 나는 이 문제에 대하여 이렇게 생각한다.

먼저 體錢·位牌·幡·錢 등 威儀를 태울 때 (옷가지를 燒하든지 앉든지 莫論하고) 位牌는 香爐 위에 반듯하게 세우고 위에다 불을 붙여 조용히 燒盡케 해야 할 것이다.

그리고 태울 것이타는 동안 건드리지 말라는 것은 어디선가 본 기억이 있는데, 指出이 불가능할 뿐 분명 그대로 다 타기를 기다리라 한 것을 본 적이 있다. 그 이유는 아마도 불더미 전체를 망자의 인격으로 생각했던 것으로 기억한다.

여섯째 奉送眞言과 일곱째 上品上生眞言은 모두가 眞言으로 加持하는 儀式이요, 여덟째 三歸依는 三寶에 歸依할 것을 諷誦하여 冥福을 加持하는 順序이다. 여기서 “處世間如虛空 如蓮華不着水 心清淨超於彼 稽首禮無上尊”은 三歸依의 標告에 해당하나 作法龜鑑과 梵音集에는 없다.

다음 歸依佛~歸依僧竟은 正說三歸依요, 善步雲程伏惟珍重은 結語인데, 雲程을 善步하시오, 珍重(안녕히 가세요)이란 뜻이다.

아홉째 普回向眞言은 이 功德을 法界에 회향하려는 願이요, 열째 破散偈, 즉 火蕩風搖天地壞 寥寥長在白雲間 一聲揮破金城壁 但向佛前七寶山이니, 有本에는 火蕩이 鑊湯으로 표기된 것은 傳寫之誤이다.

열한째 普法回向이니 南無歡喜藏摩尼寶積佛 南無圓滿藏菩薩摩訶薩 南無回向藏菩薩摩訶薩이다. 一說一拜로써 普法界에 回向하고 施食의 大團圓이 끝나는데, 作法龜鑑에는 이 破散偈 대신에 願我各各列名靈駕 願往生을 三說三拜하라 하였고, 梵音集에는 普回向眞言으로 끝내라 하였으니, 이 또한 百鼓競鳴의 所致가 아닐까 한다.

이상 열한 조목의 餞送加持는 餞送을 위한 諷誦과 眞言의 加持이다. 이들 儀文은 三本이 大體로 같고, 따라서 現행과 크게 차이가 없다.

願往生 願生極樂見彌陀 獲蒙摩頂受記別
願往生 往生華藏蓮華界 自他一時成佛道

위에서 순서를 바꾼다 한 것은 願在彌陀會中坐를 먼저 하고 往生極樂을 두번째 하는 것을 말한다. 梵音集을 비롯한 古來 諸書에 위와 같이 써진 것을 보면 그럴 수도 있겠지만 이럴 경우 중앙의 것이 첫째요, 위쪽 것이 둘째요, 아래쪽 것이 셋째가 된다. 마치 三寶의 位目を 쓸 때

南無 達磨部衆光臨法會
南無 佛陀部衆光臨法會
南無 僧伽部衆光臨法會

위와 같이 쓰는데 이 때 어느 位目を 먼저 읽어야 되겠는가는 自명한 일이다. 그래서 釋門儀範 上卷 誦呪에서도 往生極樂見彌陀를 먼저 쳐두르고 있다. 그런데 혹자는 쓰여진 순서대로 願在彌陀會中坐부터 시작하니 잘못이라는 것이다.

다섯째 燒錢眞言은 體錢이나 位牌나 혹은 金銀錢을 태우는 순서인데 요즘은 化衣類, 즉 亡者의 옷가지 내지 필수품들과 함께 태우고 있으니 이에 관해 한마디 해야겠다. 하나는 이른바 化衣類, 즉 옷가지를 태우는 것이 과연 옳은가 하는 문제이다. 灌浴에도 紙衣를 사른다 했고, 三國遺事 月明의 兜率歌條에도 꽃을 사른다 했고 作法龜鑑 奉送偈註에도 拜送行列順位에 化衣가 없는데, 현행에는 옷가지를 비롯한 일용품을 태우고 내지는 좀 반반한 것은 불길에 훨훨 쏘이기만 하고 내놓는데 이는 巫俗에서 유입한 것이 아닌가 생각한다. 아니면 옷가지가 어려울 때 이른바 위패 발임이라 해서 가져오기를 권했던 것이 아닌가 생각한다.

또 하나는 燒錢眞言 때 位牌를 태우는데 1) 위패를 너무 소홀히 다루는 일, 2) 옷가지와 함께 태우는 일, 3) 손바닥에다 놓고 무당 소지 올리듯 태우는 일, 4) 옷가지와 함께 태우는 동안 지팡이로 파 뒤지는 일은 모두 고쳐야 한다고 본다.

1)의 위패를 너무 소홀히 다룬다 함은 위패를 한 손으로 쓱 뽑아서 흔들고 다니거나 거꾸로 들고 태우는 일 모두가 남의 祖上을 모시는 禮가 아닐

餞送加持

餞送加持는 餞送을 위한 法要라는 뜻이니 여기에는 다음 몇 가지의 내용이 들어 있다.

첫째는 標告니 今此門外奉送齋者~末後一偈까지이다. 지금 門外에서 奉送하는 齋者 ○○○ 伏爲 ○○○ 靈駕여 지금까지의 施食과 諷經과 念佛의 功德으로 妄緣을 여의었는가? 妄緣을 여의지 못했는가? 妄緣을 여의었다면 天堂과 佛刹에 취향 따라 逍遙할 것이요, 아직 妄緣을 여의지 못했다면 다시 山僧의 末後一句 즉 成佛케 하는 마지막 수단의 한 귀절을 들으라는 내용이다.

요컨대 餞送의 뜻을 담은 垂示이다. 이상의 念佛功德으로 天堂佛刹에 입맛따라 가시기를 바라는 것이 첫째의 본뜻이요, 만일 그렇지 못하다면 다시 向上一竅를 보여 주겠다 하여 다음에 提學할 着語에 대하여 序章을 이루고 있다. 그래서 이 대목을 標告라 한 것이다.

둘째는 着語이니 四大各離~月出東의 偈頌이다. 이 偈頌이 어느 禪師의 禪句인지는 알 길이 없으나 平常道理로써 向上門을 拈弄한 格調 높은 頌이라 생각된다. 四大가 제각기 흩어진 지금 꿈 같이 몽롱한데 六塵에 의하던 心識 또한 本來空하다. 佛祖께서 깨달으신 경지를 알고자 하는가? 해가 서산에 지니 달은 동산에 돋도다는 내용으로서 本分世界가 바로 朝朝鷄向五更啼春來處處山花秀의 道理임을 보인 것과 同日而論之할 수 있을 것이다.

그런데 作法龜鑑에서는 “地獄天堂俱淨土 魔宮虎穴總蓮丘 山河不碍家鄉路 刹刹塵塵自在遊” 라는 副頌을 提示하고 있으니 그 旨趣는 별로 다를 것이 없다고 생각된다.

셋째는 着語回向이니 念十方三世一切諸佛諸尊菩薩摩訶薩 摩訶般若波羅蜜이다. 佛祖의 回光返照處가 日落月出임을 안 뒤의 境地는 어떠한가, 十方三世一切諸佛菩薩과 把手共行하여 波羅蜜의 彼岸에서 法樂을 수용하라는 것이다.

넷째는 往生偈이니 願往生 願往生~自他一時成佛道까지이다. 이 부분에 대하여 순서를 잘못 찾는 분이 있는 것을 보는데 그것은 대체로 古儀式本에 다음과 같이 써있는 것을 잘못 判讀한 것으로 생각한다.

願往生 願在彌陀會中坐 手執香火常供養

腥風起處屠皮肉 黑霧開時列虎狼
萬劫恩情雖最切 獄中無路見爺孃 恩愛魂

좀 장황한 것 같으나 不出世의 道人으로서 後人들을 爲해 이런 例文을 남기신 老婆心을 생각해 하는 면이 있어 모두 收錄했다. 위 여러가지 例文이 한결같이 不違本誓...의 句節은 없고 오직 回心向西, 즉 마음을 돌려 西方을 向하라는 것이 一貫된 思想임을 알 수 있다.

그렇다면 이 奉送偈는 누구에 依해 어디서 引用된 것일까? 仔覈文이나 梵音集에는 各種齋에 上·中·下壇을 각각 召請하여 灌浴 勸供 拜送을 하게 되었는데, 上·中壇의 各壇마다에서 拜送할 때는 各其 그 壇의 位目を 들추고 끝에는 반드시 我於他日建道場 不違本誓還來赴의 句가 있는데, 누군가가 그것을 줄여서 下壇奉送에다 插入한 것이 아닐까 생각한다.

그러므로 敢히 손을 댄다면 後二句를 “不須留連幻化界 速御雲車向樂邦”(허깨비 같은 이 세계에 머뭇거리지 말고 速히 雲車를 몰아 樂邦으로 向하소서) 程度로 고치면 좋을 것 같다.

어쨌든 이 奉送偈를 저술했는 모두 일어서 法主, 引路王幡, 十王幡, 孤魂幡, 大衆, 體位錢(위패), 施主幡, 施主의 順으로 列立하여 右繞三匝하고 佛壇前에 至하여 普禮로 들어간다.

2) 普禮三寶

普禮에는 佛前에 禮拜드리는 것이니 처음 들어와서 저술했는 것은 들普禮라 하고 지금 떠날 때의 下直人事는 날普禮라 한다. 여기에는 두 區分이 있으니 “諸佛子 既受香供 已聽法音 今當奉送 更宜虔誠 奉辭三寶”(諸佛子여 이미 香供을 받았고 法音을 들었으니 이제 전송을 받기 前에 다시 정성을 다하여 三寶께 下直을 고함시다) 하는 內容은 標告요, 普禮十方常住佛·法·僧은 正禮이다.

이때 諸幡主, 錢主, 大衆, 施主는 和聲 三拜하고 法性偈를 誦하면서 一匝 돌고 나가서 燒臺로 향하라고 作法龜鑑은 가르치고 있는데, 現行에는 普禮 뒤에 行步偈, 散花落三說, 南無大聖引路王菩薩三說 後에 法性偈를 誦하면서 燒臺에 이르른다고 한 점이 다르다.

약간 생각해 볼 문제가 없지 않다. 왜냐하면 本誓를 어기지 말고 또 청하거
든 왕림해 달라는 구절이 自敎에 걸리기 때문이다.

(X)

그 이유는 本誓에 따라 자유로이 오락가락하는 기능이 孤魂에게는 없기
때문이다. 불보살은 생사를 초탈한 意生身을 누리시기에 자유로이 왕래하
지만 중생은 業繫身이기에 자유로 왕래할 수가 없을 뿐 아니라 業繫身은
어떤 이유로든지 세상에 또 오라고 할 것이 아니라 왕생을 勸해야 맞는다
는 것이 또 하나의 이유다. 鏡

그런 뜻에서 본다면 雲水壇歌詞에서 諷誦을 마친 뒤 拜送偈로서 “冥
 路茫茫愁不盡 唯將赤肉敵鋒鉞 夜叉鬼使無慈念 速須回心向樂邦”이라
 하고 한 토막의 着語로 拜送을 끝내게 한 것이 一理가 있다고 생각된다.

뿐만 아니라 西山은 拜送偈로서 여러가지 例文을 例示하여 相對의
 處地에 따라 念誦하도록 하였는데, 前偈의 冥路茫茫...은 好歿魂, 卽
 호사스럽게 가신 靈魂을 위한 人事말씀이라 했다. 나머지 일곱가지 例文
 이 興味롭기에 옮겨 紹介한다.

木 木 어둡을 보
 어둡할
 渺 어둡할, 보
 물이 분없이 맑다.
 香 渺 香 香
 渺 茫, 香 茫
 渺 然, 香 然

三魂渺渺歸何處 七魄茫茫去遠鄉
 今日法筵蒙佛力 永辭堪忍向西方 新亡魂
 衆生暗昧乖常理 獄卒頑嚚逆天悲
 寄語幽冥諸佛子 無如饑罪禮牟尼 枉死魂
 勝王高閣名千古 武后深宮夢一場 武則天
 貴賤同爲冥府鬼 不如西向白蓮堂 國魂
 或因妖色或因財 中毒身亡事可哀
 今日辛逢平等會 須參金聖脫輪迴 財色魂
 地獄幽關苦楚多 銅蛇鐵狗競蹉跎
 魂乎若也回三毒 足下生蓮在剎那 屠殺魂
 萬斛舟翻如片葉 千尋浪捲若輕梭
 沈魂欲免嗷嗷哭 不若回心禮佛陀 溺死魂
 一片愁雲歸故國 千莖白骨臥他鄉
 從前辛苦何須說 今日回心向樂邦 客死魂
 心纏愛欲忽身亡 石火光中夢一場
 每饋罪人銅作食 時看惡友鐵爲床

木 木 어둡할, 망
 물이 어둡하여 어질 모양
 木 木 어둡할, 망
 물이 어둡하여 어질 모양
 木 木 어둡할, 망
 물이 어둡하여 어질 모양
 木 木 어둡할, 망
 물이 어둡하여 어질 모양
 木 木 어둡할, 망
 물이 어둡하여 어질 모양
 木 木 어둡할, 망
 물이 어둡하여 어질 모양

이른바 擧果勸樂의 方便인 것이다.

여덟째, 法華偈, 즉 諸行無常~寂滅爲樂은 法華經四句偈로 알려졌는데 그 旨趣는 위의 諸偈의 경우와 같다.

아홉째, 淨土業, 卽 願我盡生無別念~莊嚴念佛~皆共成佛道는 往生極樂을 다짐시키는 순서로서 莊嚴念佛은 시간이 허용하는 範圍에서 모실 것이나, 極樂世界十種莊嚴, 釋迦如來八相成道, 多生父母十種大恩의 순으로 하는 것이 適當하다고 본다.

따라서 이 부분을 念誦할 때 蓮華臺를 法主앞 拜席에다 내려 모시고 遺族親知는 圓形으로 둘러앉아 合掌하고 專念彌陀케 한 뒤 鍾頭는 獻食을 떠서 내는 등 奉送準備를 하는 것이 可하며, 現今 諸方에서 이 부분 特히 南無西方淨土云云을 念誦할 때 錯誤인지 아니면 切文未洽인지 어쨌든 잘못 諷誦하는 事例를 많이 보는데 우리의 儀式을 우리가 바르게 알고 바르게 奉行할 때 우리의 儀式이 보다 높은 權威를 갖는다는 점에 유의해야 한다. 例를 들자면 “南無西方淨土… 不可說 不可說 轉不可說”로 읽어야 할 것을 “不可說 不可說轉 不可說”로 읽는 등인데 이들은 모두가 수의 10계급 단위 이름이다.

따라서 이 部分全體, 卽 諷誦加持中 普回向眞言 뒤부터를 雲水壇歌詞에서는 懺悔, 發願, 十二因緣法, 諸經의 四句偈, 心經, 往生淨土呪, 念佛의 순으로 되어 있음을 보는데 이것으로 보아도 역시 法門을 알려주고 往生을 다짐시키는 節次라 볼 수 있다.

奉送

奉送은 보내는 儀式이니 雲水壇歌詞에서는 送魂이라 表記했고, 梵音集에서는 拜送이란 말을 쓰고 있다.

- 1) 奉送偈 *불부일괴, 죽어는 생생이*
 奉送孤魂^{죽어는 생생이}泊有情~孤魂과 乃至 有情과 ^{죽어는 생생이}
 地獄餓鬼及傍生~地獄과 餓鬼와 傍生까지를 奉送하노니
 我於他日建道場~내가 다음날 또 道場을 차리거든
 不違本誓還來赴~本誓를 어기지 마시고 또 왕림해 주오

이는 施食이 끝나고 일어서서 떠날 차비를 하라는 일종의 고별사인데

佛供條에서 言及한 바 있음을 거듭 밝힌다.

以上 重言復言으로 보아 施食에 있어 四陀羅尼와 五如來名號만이 金口所宣이요 나머지는 影響相隨로 補完된 것임을 알 수 있다.

소리내어 글을 읽

諷誦加持

→ 誦
→ 讀
→ 念
→ 誦

이다. 禪應하는 것, 관세하는 것

佛陀가 大悲나 大智로 衆生에게 應하는 것이 '加'이고, 중생이 그것을 받아 가지는 것이 '持'이다.

諷誦加持는 法門, 또는 眞言을 대중이 合誦하여 加持를 願하는 부분이니 施食의 경우 願此加持食~莊嚴念佛의 끝까지가 이에 해당한다.

그 중 첫머리의 願此加持食 普遍滿十方 食者除飢渴 得生安養國은 龜鑑과 梵音集에 모두 있고, 龜鑑의 對靈正儀에서는 이 偈頌을 施食偈라 題하고 있다. 그러나 그 출처는 아직 모른다.

둘째 施鬼食眞言 “옴 미기미기 야야미기 사바하”는 二本 모두에 있고 出處는 모른다. 그런데 여기서 생각해야 할 것은 이 眞言의 對機 卽 對衆이 누구냐는 문제다. 다시말해 當日靈駕냐, 追薦諸靈이나, 아니면 無主孤魂이냐는 말이다. 이에 對해 나는 생각하기를 無主孤魂을 위해서라고 하는 것이다. 그 이유는 첫째 上來 四陀羅尼와 五如來章에서 이미 飽滿할 것을 加持해 마쳤기 때문이요, 둘째는 西山의 雲水壇歌詞에서 이 대목에 施無遮法食眞言을 넣었기 때문이다. 無遮法食이란 어떤 特定의 對象이 없이 모두에게 開放한다는 뜻이기에 이렇게 생각한다.

셋째, 普供養眞言도 二本에 모두 있어 두루 供養하라는 뜻이 담겼고,

넷째, 普回向眞言은 作法龜鑑에만 있어 이 功德을 法界에 回向하는 뜻을 담았는데 雲水壇歌詞에는 이 眞言이 없으니, 그 또한 생각해 볼 일이다. 왜냐? 뒤에 奉送 때 해야 마땅할 것 같기 때문이다. 그리고 作法龜鑑에서는 이 즈음에 心經을 念誦하는 것은 온당치 못한 것 같다고 하였으니 그 이유가 무엇인지 생각해 볼 일이다.

다섯째, 受我此法食~處處安樂國은 二本과 對靈正儀에 모두 있으나 題目은 없고, 그 出處 또한 모른다.

여섯째, 般若偈, 즉 凡所有相~卽見如來는 金剛經四句偈로서 法筵에 枉臨하여 배불리 供養한 靈魂에게 法語를 들려주는 順序이나 龜鑑에는 다음의 如來十號와 차례를 바꾸고 있다.

일곱째, 如來十號는 形態로 보면 단순히 如來의 열가지 명호이지만 뜻으로 보면 解脫人의 경지이다. 이런 解脫人의 경지를 보여 그 뒤를 쫓게 하려는 의도이니 그 뒤를 쫓는 일이 바로 往生이다. 이런 論法이

그런데 作法龜鑑에는 마지막의 甘露王如來의 讚에 願諸孤魂으로써 願我各各 列名靈駕를 대하고 있음이 좀 다르다.

그리고 奠施食에서는 多寶如來 다음에 寶勝如來를, 甘露王如來 다음에 阿彌陀如來를 추가하여 七如來를 稱揚케 한 것이 다르니 이는 西山의 雲水壇歌詞와 脈을 같이 한다.

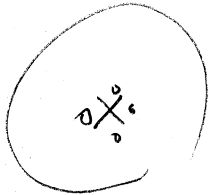
또 明의 陳實居士가 撰集한 大藏一覽에는 施食文을 紹介하는데 四陀羅尼와 五如來의 名號를 念誦하면 죽하다고 하였다.

그렇다면 이들 參差는 어디서 緣由한 것일까? 그 연원은 救冥經類에 있다고 보겠는데 이들 經典에서 이 부분에 관한 것을 간추려보면 다음과 같다.

첫째, 變食眞言만 있고 나머지 三陀羅尼와 五如來가 전혀 소개되지 않은 경전으로서 1) 實叉難陀譯 佛說救面燃餓鬼陀羅尼神呪經 2) 不空譯 瑜伽集要焰口施食起教阿難緣由 3) 大德跋陀木阿譯 佛說施餓鬼甘露味大陀羅尼經 等 三部가 있다.

둘째, 變食眞言만 紹介하고 稱揚聖號를 勸한 經으로서 1) 不空譯 佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經에는 多寶如來, 妙色身如來, 廣博身如來, 離怖畏如來의 順으로 四如來가 紹介되었고, 2) 不空譯 瑜伽集要救阿難陀羅尼焰口軌儀經에는 寶勝如來, 離怖畏如來, 廣博身如來, 妙色身如來, 多寶如來, 阿彌陀如來, 世間廣大威德自在光明如來의 順으로 七如來가 紹介되었고, 3) 失譯 瑜伽集要焰口施食儀에는 變食眞言 뒤에 開咽喉眞言 “옴 나무 바야바제 바드라야 다타아다야” 를 念하고 2) 의 경우와 같이 七如來를 紹介하고 있다. 西山도 雲水壇歌詞에서 稱揚聖號前에 開咽喉眞言을 插入하였는데 “옴 보보제리 가리다리 다타아다야” 라 하였으니, 이는 施諸餓鬼飲食及水法의 같은 眞言과 같으나 瑜伽集要焰口施食儀에는 題目은 開咽喉眞言으로 같으나 內容은 다르게 나오니 그 理由를 모르겠다.

어쨌든 현행 五如來와 七如來는 위에 列舉한 諸經에서 由來했다고 보겠는데 그 名號의 內容과 順이 현행과 다르게 된 이유는 더 연구해야 할 문제이며, 四陀羅尼를 모두 소개한 것은 施諸餓鬼飲食及水法 오직 한 곳이고, 그 중 一字水輪觀眞言에는 ॐ 鍔자를 一·七遍 誦하면서 觀하라고 한 것인데, 지금은 一道眞言으로 念誦하고 있다는 사실은 前述한

實主夢中問答에도 觀法の 重要함과 實際方法을 例示하고 있으나 좀 繁
鎖한 것이 欠이었는데 이 作法龜鑑에 簡潔히 整理되었기에 다음에 紹介
한다.

첫째 無量威德自在光明勝妙力變食眞言을 三·七遍 念할 때 獻食法
師는 焚香胡跪하고 앉아서 右手無名指를 펴서 唵字와 乳滿字를 供養具
위에다 쓰고는 卍字의 威神力으로 一器가 無量器로 一粒이 無量粒으로
變化여 法界에 가득해지는 모습을 觀한다.

다음 施甘露水眞言을 七遍 念할 때, 香爐에서 香烟이 모락모락 피어
나게 하고, 두 손을 香烟에 쬐인다. 그리고는 左手에는 물그릇을 右手에
는 楊枝를 들고 楊枝를 香烟에 쬐었다가 물에다 담그기를 세 번 거듭한
다.

다음 一字水輪觀眞言을 七遍 念할 때, 楊枝로 唵字와 卍字를 물에
다 쓰고 이어 세 번 저어서 水輪을 만든 뒤에 卍字의 威神力으로 香海의
妙水가 흘러나와 온 虛空에 두루 뿌려지는 모습을 觀한다.

끝으로 乳海眞言을 七遍 念할 때 楊枝로 香水를 찍어 供養具 위에다
세 번 뿌리고 또 虛空을 向해 세 번 뿌린 뒤에 白骨과 孤魂이 모두 살지고
배부른 모습을 觀한다.

以上の 觀法은 三壇에 通하니 證明法師의 所任이다. 或은 觀行에
能熟한 이를 초청하여 獻食法師로 삼을 수도 있지만 觀力이 없으면 중일
외우더라도 헛수고가 되리라 하였다. 그러나 前의 佛供條에서 一字水輪
觀은 觀뿐이지 眞言이 따로 없다고 했는데 이 作法龜鑑에서는 眞言을
認證하고 兼하여 觀法을 닦게 했음이 다르다.

稱揚聖號

稱揚聖號는 五如來의 名號를 念誦하는 것이 그 내용이다. 그래서 龜
鑑과 梵音集에는 五如來라 題하고 있다. 五如來의 名號는 다음과 같다.

- 南無多寶如來 願諸孤魂 破除慳貪 法財具足
- 南無妙色身如來 願諸孤魂 離醜陋形 相好圓滿
- 南無廣博身如來 願諸孤魂 捨六凡身 悟虛空身
- 南無離怖畏如來 願諸孤魂 離諸怖畏 得涅槃樂
- 南無甘露王如來 願我各各 列名靈駕 咽喉開通 獲甘露味

공문기-즉하인 친함
 ↑ 卍 卍 卍 를 줘다. 낫다
 ↓ 卍 卍 卍 천하다, 끝없이뜻셈기
 ↓ 천하인 낫기 통함

나 鳥獸가 먹는 形態요, 觸食은 몸을 음식에 부벼서 먹는다는 뜻으로서 鬼趣가 먹는 方法이요, 思食은 생각으로 먹는다는 뜻이니 생각만 하면 음식이 저절로 와서 배가 부르다는 뜻으로서 欲界·色界의 하늘무리가 먹는 形態요, 識食은 意識이 存在하는 그 自體만으로 생명이 維持된다는 뜻으로서 無色界의 하늘무리가 먹는 形態이다. 그러니 無色界에는 음식이 따로 없다는 뜻이 된다. 이상으로 볼 때 鬼趣는 몸으로 부딪쳐서 먹는 것이요 수저를 써서 덩어리 음식을 먹지 않는다고 되었는데, 그러한 가르침을 信奉하는 우리가 靈壇에 수저를 올리고 또 그것을 구르거나 珍羞에 다 걸치는 等 俗法과 같이 하는 것은 分明 自敎와 相違된다는 것이다.

또 한 가지 追加하여 說明할 것은 作法龜鑑에는 이 孤魂茶偈 대신에 우리가 흔히 알고 있는 宗師靈飯의 茶偈 卽 無底鉢擎을 들었고 지금의 孤魂茶偈는 對靈에서 들고 있어 서로 通用되는 것인가 여기게 하니, 現行茶偈는 前述한 바와 같이 趙州의 喫茶去를 들어서 勸했고 靈飯茶偈는 香積饌, 趙州茶, 仙陀婆 等 三個 話頭를 들고 있으나 모두가 事物을 들어 禪法으로 廻向한 面에서는 같다고 보겠다.

羞 수 바리다. 음식
부끄러움, 수리

底 밑, 저
속, 안

擎 들, 경
높이 들어 올린다.

四陀羅尼

四陀羅尼는 앞의 佛供條에서도 言及한 바와 같이 元來 餓鬼에게 밥을 주기 爲해 說해진 네 篇의 呪文인데 이를 七遍을 念하면 鬼趣, 三·七遍을 念하면 三寶께 供養하는 儀式이 된다고 하였다.

여기에는 標告의 部分과 正說의 部分이 包含되어 있으니 “宣密加持 身田潤澤 業火清涼 各求解脫” (비밀한 加持를 宣說하여 身田이 潤澤하고 業火가 清涼하게 되었으니 각각 解脫을 求하시라) 함은 標告에 該當하고 다음의 四陀羅尼는 正說이 된다. 그런데 이 部分 亦是 그 出處를 檢出치 못했는데 作法龜鑑과 梵音集에는 이 標告의 部分이 없는 것으로 보아 그 사이의 누군가에 의해 插入된 것이 아닌가 한다. 따라서 正說部分의 四陀羅尼에 關한 解說은 佛供篇의 四陀羅尼에서 說明하였기에 省略한다.

但 作法龜鑑에서는 陀羅尼마다에 脚註를 붙여 觀法을 보이고 있음이 特色이다. 眞言加持에 있어 觀法은 大端히 重要的 것으로서 前揭 施諸 餓鬼 飲食及水法을 비롯한 여러 經典에도 累累히 言及되고 있고, 朝鮮 景宗年間に 虛應懶庵이 지은 證師圓觀儀 一名 水月道場空花佛事如幻

佛力供

어쨌든 두 종류의 歌詠에서 모두 三魂七魄을 云謂하고 있음은 注目해야 할 일이다. 따라서 下壇에는 故我偈가 없는 것이 常例이다.

受位安座

이 受位安座에는 標告 宣偈 眞言의 세 부분으로 이루어졌는데 作法龜鑑에는 標告의 部分이 없다. 따라서 作法龜鑑에는 安座前에 들보래, 卽 靈駕가 처음 佛前에 들어와서 三寶께 문안드리는 절차가 있는데 妥當한 것 같다.

이어 受位安座篇의 내용을 살피건대 諸佛子等 各列位靈駕 上來承佛攝受~大衆隨言後和까지는 標告이니 아래의 절차에 따라 安座하시라는 내용이고, 我今依教設華筵 種種珍羞列座前 大小依位次第坐 專心諦聽演金言은 宣偈이니 安座를 勸하는 趣旨요, 受位安座眞言은 正說眞言이다. 그러나 이들 儀文 역시 누구의 創作인지 眞言의 出處가 어디인지 또한 아직 檢出치 못했다.

茶偈

烹茶
煎茶
차를 달임. 삶다
달임. 전

百草林中一味新~百草 숲속에一味가 새로운데
趙州常勸幾千人~趙州는 만나는 사람마다에게 喫茶去를 권했다
烹將石鼎江心水~石鼎에다 江心水로 끓였으니
願使亡靈歇苦輪~願컨대 亡靈들로 하여금 苦輪을 쉬게 되어지다
할. 려.

이 茶偈를 저숫고는 끝 귀절에서 拜禮를 드리는데 첫째는 願使亡靈을 들어야 하니 當日亡靈이요, 두번째는 願使諸靈이니 追薦하는 諸位靈駕요, 세번째는 願使哀魂이니 無主孤魂들이어야 할 것으로 본다. 그런데 요즘 一部人士는 亡靈 哀魂 諸靈의 順으로 저숫고 있는데 아마도 諸靈이란 말을 無主孤魂衆으로 생각한 때문이 아닐까 한다.

그리고 이 茶偈를 저술 때 宗壤을 올리고 匙箸를 구르는데 이에 대해 한가지 생각할 일이 있으니, 卽 自敎相違의 過가 이루어지기 때문이다. 自敎相違란 自語相違, 世間相違와 더불어 앞뒀말이 맞지 않는 論理的 矛盾을 말하니, 自敎는 自身の 宗教로서 이 자신의 종교에 相違된다는 것이다.

그러면 自敎인 佛敎에서는 무엇이라 했는가? 食에는 四種이 있으니, 段食, 觸食, 思食, 識食인데 段食은 덩어리로 먹는다는 뜻으로서 인간이

追薦 = 追善
조상이나 죽은 사람의
명복을 빌기 위하여
그의 善事나 善德을
추모하는 일. 또는 죽은
사람을 위한 佛事.

이 對比에서 臺本은 當日靈駕를 爲主로 닦아진 儀文이요 作法龜鑑은 僧魂請乃至孤魂請에 이르기까지를 包含하고 있음을 알 수 있다. 이어 그 儀文의 組織을 살피건대 (괄호 안은 作法龜鑑)

첫째, 傾渴懇請이니 一心奉請까지요,

둘째, 首示法體이니, 實相은 名을 離하였고 法身은 跡이 없으나까지요,

셋째, 隨緣 千差이니 因緣 따라 隱現함은 鏡像의 有無와 같고 業을 따라 昇沈함은 井輪의 高下와 같도다까지요,

넷째, 得自在分이니 (依係面目과 彷彿한 形容은) 妙하게 변화하거나 幻같이 오시기에 무슨 어려움이 있겠는가까지요,

다섯째, 指稱所被이니 願我今此 爲薦齋者 某人靈駕(乃至 兼及法界의 爲法亡軀한 一切償尼와 三途八難의 孤魂佛子等)까지요,

여섯째, 冀求來臨이니 부처님의 威光을 받자와 이 香壇에 來臨하셔서 法供을 받아 누리시고 (無生法忍을 證得하시요)까지이다.

그러나 현재 諸方에서는 前述한 祝願에서와 같이 上壇位로서 當日靈駕를 비롯하여 中壇位, 즉 追薦靈駕로서 上逝先亡父母, 遠近親戚, 爲國先烈, 殉法先師를, 그리고 下壇位로서 無主孤魂을 들고 있어 사실상 國魂請, 僧魂請을 兼한 孤魂請을 奉行하고 있다.

香烟請 歌詠

香烟請은 下壇의 歌詠을 일컫는 말이나 그 由來는 잘 모르겠다. 臺本에는 “三魂杳杳歸何處 七魄茫茫去遠鄉 今日振鈴伸召請 願赴冥陽大道場”으로 되었는데, 作法龜鑑 對靈條에는 “諸靈限盡致身亡 石火光陰夢一場 三魂杳杳歸何處 七魄茫茫去遠鄉”으로 되어 있고, 同施食條에는 “僧尼儒道與農商 萬類有情降道場 普霑法喜禪悅味 永脫幽道到淨邦”으로 되어 있다. ※

여기서 흔히 三魂七魄이 무엇이나는 질문을 받는데 흔히 말하기를 사람이 죽으면 魂昇魄降, 즉 魂은 위로 올라가고 魄은 아래로 내려간다고 한다. 道家에서도 三魂과 七魄을 이야기하는데 通神을 얻으려면 몸의 水와 火를 나눌 수 있어야 하나니, 몸을 나눌 수 있으면 三魂七魄을 볼 수 있을 것이다(抱朴子註)고만 傳할 뿐 三魂七魄이 구체적으로 무엇을 가리키는지는 전하지 않고 있다.

※ 三魂 : 사람의 몸속에 있다고 하는 三魂은 靈魂, 魂, 魄의 세가지 精魂

七魄 : 죽은 사람의 몸에 남아 있는 일곱 가지의 精靈. 喜, 怒, 憂, 懼, 愛, 惡, 欲

魂 닮
사람의 生長을 말은 陽氣.

魄 닮
사람의 生長을 돕는 陰氣. 五官의 기능은 魄의 작용이라 한다.

사람의 精神을 주관하는 것을 魂, 肉身을 주관하는 것을 魄이라 한다. 魂飛魄散

孤魂請

孤魂請은 비록 孤魂이라 했지만 當日 靈駕를 비롯하여 法界의 無主孤魂 모두를 請하는 儀式이다. 따라서 바야흐로 法供을 받으러 香壇으로 오라는 내용이다. 그런데 作法龜鑑은 孤魂請에 앞서 國魂請과 歌詠을 넣고 會主가 奉茶三拜하라 했고, 孤魂請註에는 僧魂請을 해야 되는데 내용이 비슷하므로 合擧한다 하였다. 이 趣旨에서 본다면 證明請後 孤魂請前에 歷代帝王과 爲法亡軀한 僧魂에게 茶一杯를 올리도록 했다고 생각된다. 그래서 智還의 刪補梵音集과 西山의 說禪儀에서는 三十三祖師와 東國諸祖, 그리고 歷代帝王을 낱낱이 一請 一歌詠式으로 例示하고 있다.

그러나 繁銷함을 避하기 위해서인지 孤魂請의 詞說에다 취입하고 있어 臺本과 상당히 다르니 이제 二本을 對比해본다.

臺本 (釋門儀範)	作法龜鑑
一心奉請 實相離名
法身無跡 從緣隱現
若 鏡像之有無 隨業
昇沈 如 井輪之高下	一心奉請 實相離名
法身無跡 從緣隱現
若 鏡像之有無 隨業
昇沈 如 井輪之高下
依稀面目 彷彿形容
妙變莫測 喚來何難
願我今此 爲薦齋者
(某人靈駕)	妙變莫測 喚來何難
今日云云
乃至
承佛威光
來詣香壇
受霑法供	兼及法界 爲法亡軀
一切僧尼 三途八難
云云 孤魂佛子
願承三寶力 今日今時
來詣香壇
受霑法供 證悟無生

辛勒普濟冥陽苦~애써서 冥陽의 苦를 두루 救濟하니
接引亡靈到淨方~亡靈을 接引하여 淨方에 이르게 하네

그런 뒤 臺本에는 故我偈, 즉 故我一心歸命頂禮가 있는데 作法龜鑑에는 없다. 따라서 高低로는 一般歌詠과 같이 歌詠聲으로 저술했다.

獻座眞言

證明壇은 中壇에 準하므로 本壇의 獻座眞言은 의당 “옴 가마라 승하 사바하” 이어야 하며 現좌계를 저술했다면 의당 我今敬設普嚴座 奉獻證明大聖前 願滅塵勞妄想心 速願解脫菩提果를 擇해야 한다. 그런데 이 現좌가 作法龜鑑과 梵音集에는 없다. 없을 뿐 아니라 作法龜鑑에서는 다음에 나오는 茶偈 끝에 “諸方 茶偈前 獻座 甚不可也”라하여 茶偈前에 現좌하는 것은 매우 옳지 못하다고 못을 박았다. 그렇다면 茶偈前에 現좌함이 옳지 못해서 茶偈후에 現좌하라는 뜻인지, 아니면 現좌 그 자체가 不當하다는 것인지 대중을 잡을 수가 없다.

그래서 이 점은 納得이 되지 않는다. 왜냐? 聖賢의 세계이건 인간의 도리이건 누구를 請했으면 앉으라고 자리를 권하고 그런 뒤에 茶를 내던지 이야기를 해야지 상대에게 서서 茶를 마시라던지 선 채로 用務를 보라는 것이 소홀한 것 같기 때문이다.

茶偈

茶偈는 茶를 올리는 의식이지만 實은 모든 供養具가 飢渴을 免케 한다는 뜻에서 모든 供養을 代表한다. 그런데 이 偈頌이 臺本과 龜鑑의 것이 다르다.

臺本	作法龜鑑
今將甘露茶
奉獻證明前
鑑察虔懇心
願垂哀納受	我今清淨水
變爲甘露茶
奉獻證明前
願垂哀納受

경우, 이미 證明請이 들어 있기 때문에 생략하는 것이다.
그 儀文을 分析하면 다음과 같다.

첫째, 歸敬이니 南無一心奉請이요

둘째, 德相이니 手擎千層之寶蓋 身掛百福之華鬘(손에는 千層의 寶蓋를 들고 몸에는 百福의 華鬘을 걸치시고)요

셋째, 業用이니 導清魂於極樂界中 引亡靈向碧蓮臺畔(清魂을 極樂界中으로 인도하시고 亡靈을 碧蓮臺畔으로 接引하시니)요

넷째, 指體이니 大聖引路王菩薩, 즉 그러한 德相과 業用을 갖추신 분이 누구시더냐? 바로 引路王菩薩이시니요

다섯째, 請加니 唯願慈悲 降臨道場 證明功德(即 慈悲로써 道場에 降臨하시어 證明하시고 加被해 주소서)이다.

그런데 이 請詞가 臺本에는 施食儀에 들었고 作法龜鑑에는 對靈儀에 攝屬되었으니 그 이유는 상술한 바 있다.

香花請 歌詠

證明壇은 中壇과 同格이므로 香花請을 저술했다.
臺本에는

修仁蘊德龍神喜~仁을 닦고 德을 쌓으니 龍神이 기뻐하고
念佛看經業障消~佛을 念하고 經을 看하니 業障이 녹아진다
如是聖賢來接引~이러한 성현들이 와서 接引키 위해
庭前高步上金橋~庭前을 위엄있게 걸어 金橋를 오르시네

라는 偈頌으로 되어 있어 현재 諸方에서 準用하고 있으나 역시 누구의 作인지 檢接치 못했고 作法龜鑑中 對靈儀에서는 좀 더 정확하게 引路王菩薩의 德業을 讚嘆하는 偈頌을 실었으니, 아마도 白坡스님의 作이 아닌가 한다.

身着華鬘手寶蓋~몸에는 華鬘을 걸치고 손에는 보개를 들고
慈悲廣博遍塵方~慈悲가 廣博하여 塵方에 두루하시네

없이 바로 着語로 들어가고 있다.

慈光照處蓮花出~자비의 광명이 비추는 곳에 연꽃이 솟아나고
慧眼觀時地獄空~지혜의 눈으로 관할 때에 지옥이 빈다
又況大悲神呪力~하물며 대비신주력에 의지한다면
衆生成佛利那中~중생이 성불하는 것 잠깐 사이라

이 頌의 出處도 역시 未詳이다. 단 慈悲와 지혜로 觀을 하면 地獄을 면하는 것은 쉬운 일이요 게다가 大悲呪(千手)의 威神力을 加하면 成佛도 어렵지 않으리라는 것이다.

다음 正宣說呪, 즉 바야흐로 呪文을 들려주는 順序에서 “千手一片爲孤魂 至心諦聽至心諦受”라 했는데 이 부분도 作法龜鑑에는 없으나 위의 指稱所被와 함께 있어야 마땅하다고 본다.

다음 神妙章句大陀羅尼, 華嚴經四句偈(若人欲了知…), 破地獄眞言, 解冤結眞言, 普召請眞言으로 이어지는데 모두가 冥道에 神呪로서 加持하여 出離를 돕는 내용이다. 특히 普召請眞言은 위 佛供篇에서도 언급했지만 施諸餓鬼飲食及水法이란 經에 餓鬼에게 飲食과 물을 주기 위해 一·七遍을 念하라 했고 三·七遍을 念하면 佛菩薩을 請한다 하였다.

指示歸處

다음 南無常住十方佛~大方廣佛華嚴經까지는 指示歸處니 이들 孤魂들에게 歸依할 곳을 보여 주는 대목이다. 따라서 會編 경위는 모른다.

證明請

여기서부터는 正宗分, 즉 施食의 본론이다. 그중 證明壇은 施食의 대상은 아니지만 引路王菩薩은 同事攝으로 亡靈의 편에 선다. 그런데 이 部分이 作法龜鑑에는 없으니 무슨 까닭일까? 위에서도 언급한 바와 같이 의식의 先後具略에 따른 때문이리라.

다시 말해 臺本, 즉 釋門儀範에 收錄된 것은 施食前에 對靈·灌浴을 하지 않고 바로 四聖禮 神衆作法 上壇佛供 中壇勸供 下壇施食의 順으로 奉行하는 節次에 準했기 때문이요, 作法龜鑑은 對靈·灌浴을 한 뒤에 하는 施食이기 때문이다. 좀 더 상세히 말하면 對靈儀式을 먼저 했을

金鐸數聲傳清信~황금방울 두어번 울려 맑은 소식 전하니
暫辭眞(冥)界下香壇~잠시 참세계(저승)를 떠나 香壇에 강림하소서

振鈴偈

振鈴偈는 단순히 搖鈴을 흔든다는 뜻이지만 그 쓰임새는 실로 다양하다. 最初의 作은 누구에 의한 것인지 역시 檢出치 못했으나 쓰여진 지도 오랜 것 같다. 梵音集下卷 四十七丈에는 仔變文을 인용한다는 前提下에 水陸齋三十五壇規를 소개하는데 每壇마다에 振鈴偈가 있다. 좀더 상세히 말하면 현행 觀音施食의 振鈴偈는 “以此振鈴伸召請 冥道鬼界普聞知 願承三寶力加持 今日(夜) 今時來赴會” 인데 이중 “冥道鬼界” 녀자를 형편에 따라 고쳐서 삽입하는 것이다. 例컨대 伽藍壇에서는 伽藍土地로, 當山天王壇에는 諸天山王으로, 當山龍王壇에서는 護法龍王 등으로 되었고, 同集上卷 風伯雨師壇勸供節次에서는 風伯雨師普聞知로 되었으니 이것이 분명 仔變文을 準用한 것이라면 그 유래는 梁武帝當時가 아니면 적어도 仔變가 생존했던 南宋 때부터 이미 있었다고 보겠다.

뿐만 아니라 西山의 雲水壇歌詞 中 召請中位에 이 振鈴偈를 들되 三界四部遠遙知라 하였고, 作法龜鑑中 常用施食에는 振鈴偈文은 前揭와 같이 되었는데, 그 註에 “入靈駕 甚不可”라 한 것을 보면 종전까지는 召請의 방법으로 두루 썼던 振鈴偈를 白坡는 無主孤魂을 無遮로 召請하는 데에 사용해서는 안 된다고 생각했던 모양이다. 그래서 같은 作法龜鑑中 宗師靈飯條에서는 以此振鈴伸召請 諸大宗師普聞知라 하여 이 偈가 諸壇에 通用한다는 가능성을 보이고 있다. 그렇다면 常用施食中 振鈴偈 下의 註에 入靈駕 甚不可는 단순히 獄中의 無主孤魂들을 兼請하는 것은 不可하다는 주장으로 생각된다.

그러기에 冥道鬼界라 표방한 것 같고, 또 次下에 千手着語를 넣어 地獄의 길을 트는 것이라 생각된다. 따라서 이 偈頌은 懺悔聲, 즉 가장 구슬픈 韻曲으로 저숫게 된 것이 아니었을까도 생각된다.

千手着語

이는 孤魂들에게 大悲千手經을 들려 주기 위한 開導門이다. 그 첫머리에 “上來召請諸佛子等 各列位靈駕”라 한 것은 指稱所被 卽 이 法門을 일러 주려는 對象을 設定한 것인데 當日靈駕는 물론하고 주로 無主孤魂들을 指한 것으로 보아야 할 것이다. 그런데 이 指稱部分이 作法龜鑑에는

무주이
특징이
채우?

2) 本分家常

便是~이는 곧 (結上起下句)

釋迦世尊 摩竭掩關之時節~석가세존께서 摩竭陀에서 關門을 걸어 닫으신 소식이며

達磨大師 少林面壁之家風~달마대사께서 少林에서 壁을 향하셨던 경지이다.

3) 本分受用

所以~그러므로 (結上起下句)

泥蓮河側槲示雙趺~니련하 강변에서 관박으로 두 발꿈치를 보이셨고,

葱嶺道中手携隻履~葱嶺 마루에서 손에 외작 신을 들고 가셨다.

4) 使令體會

諸佛子 還會得此湛寂圓明底一句麼~諸佛자들이여, 이 一句子를 알아듣겠는가?

良久…… (爲上根)

振鈴三槌… (爲中根 以下爲下根)

俯仰隱玄玄 視聽明歷歷~구부리나 떠나 은은하고도 현현하고, 보거나 들음에 밝고도 歷歷한데

若也會得 頓證法身 永滅飢虛~만일 이 도리를 알면 法身을 활짝 깨달아 飢虛를 영원히 滅하게 될 것이나

其或未然 承佛神力 仗法加持 赴此香壇 受我妙供 證悟無生~만일 그렇지 못하거든 佛의 神力을 힘입고 法의 加持에 의하여 이 香壇에 降臨하여 나의 妙供을 받고 無生法忍을 證悟하시오

頌으로 된 着語로는 一說 返魂着語라 하여 靈位를 移動하기 前後에 着語頌聲으로 擧하는데 常用靈飯條에 소개되고 있으니 다음과 같다.

靈明性覺妙難思~靈명한 性覺은 妙하여 思議키 어려워서

月墮秋潭桂影寒~달그림자가 못 속에 비쳤으되 본달은 변함 없듯하여라

것을 본다.

또 留念해야 할 것은 此四天下의 此字를 빼서는 안된다. 왜냐? 한 娑婆世界에는 百億日月, 百億須彌山, 百億四天下가 있는데, 그냥 四天下라 하면 百億中 어느 四天下의 南瞻部洲인가 함이다. 그래서 우리가 살고 있는 이 四天下라는 뜻을 強調하기 爲하여 此字를 꼭 넣어야 된다. 作法龜鑑 三寶通請條에서는 이 部分에 對하여 힘주어 강조하고 있다.

그리고 또 한 가지 留念할 것은 作法龜鑑에서는 唱魂의 첫머리에 현행 처럼 據娑婆世界로 시작되지 않고 今日焚香禮拜 奉請齋者, 또는 良宵夜設奠 奉請齋者 ○○ 居住 某人伏爲...로 되어 있음을 볼 때 현행의 據娑婆世界...는 相當히 洗練된, 卽 六成就의 내용을 담은 것이라 생각 된다.

着語

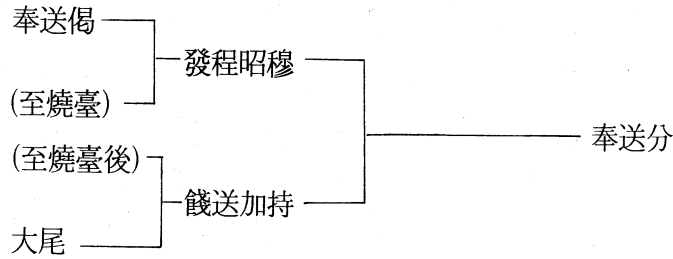
着語란 禪門에서 쓰는 용어로서 下語 또는 評唱이라고도 하는데, 일정한 法語에 관하여 그 내용을 풀이하거나 또는 扶揚하거나 혹은 견해를 달리하는 입장에서 문제의 話頭를 舉揚하는 형태의 法語類를 文, 혹은 頌으로 표현하고 있다.

그 내용으로서는 公案 또는 사례를 들어 本分那人의 경지를 拈弄하는 것으로 되었으니, 현행 觀音施食의 儀文을 準하건대 唱魂에서 提撕한 靈駕에게 去來가 없으니 그대로가 寂滅樂이라 한 것은 本分으로 보인 것이요, 만일 이 도리를 모른다면 佛의 威神力을 빌어 이 道場에 모여서 法供을 받으라 한 것은 平常門으로 보인 法門이다.

着語에는 上述한 바와 같이 文과 頌이 있는데 文·頌 모두에 所定의 音韻과 뜻이 담겨지고 있음을 소홀히 해서 안될 일이다. 그래서 儀文의 뜻을 觀하는 일 또한 重要하다. 다음에 着語一遍을 節文釋詞한다.

1) 本分境地

靈源湛寂 無古無今~靈한 源은 湛하고 寂하여 古도 今도 없고 妙體圓明 何生何事~妙한 體는 圓하고 明하거니 어찌 生과 死가 있으
라?

이렇게 按排함이 꼭 맞을지는 모르겠으나 序分에서 法要의 根本을 밝히고 正宗分에서 引路王菩薩의 證明으로 當日 靈駕를 招請하여 勸供한 뒤 奉送分에서 잘 가시라고 餞別하는 一連의 昭穆節次가 갖추어졌다고 보는 것이다. 여기서 前舉 三本儀文과 比較하여 생각할 것은 作法龜鑑에서는 孤魂請中 安座 前에 普禮, 즉 들보례를 插入한 것이 於理에 妥當한 것 같다.

다음은 項目에 따라 儀文을 釋詞하면서 兼하여 高低坐立을 살펴야 할 것이나 未入文前에 若干의 揀濫을 가해본다.

棟
濫
가
일
간
담
지
다.
도
가
지
나
리
어

施食에는 侍輦·對靈·灌浴等 先行儀式이 있는데 傳하는 말에 依하면 “京山侍輦이요, 開城乞水요, 嶺南의 灌浴이요, 湖南和請이라” 하여 京山에서는 侍輦에 注力했고, 開城地方에서는 乞水를 崇尚했고, 南道에서는 施食만 있다면 의례 和請과 灌浴을 했다는 것이다.

그런데 요즘은 全國이 一日圈이 되었고 우리 宗團에 南道の 勢가 勝하여 特別히 魚匠을 請하는 境遇를 除하고는 거의 南道式으로 灌浴을 하는 實情이다.

그러한 過程에서 施食 前의 三儀式 (侍輦, 灌浴, 對靈) 에 대하여 若干 혼동이 생겼기에 한마디 해 두고자 하노니, 侍輦은 證明壇, 즉 引路王菩薩을 請하는 儀式이다. 특히 國齋일 境遇에는 先王의 靈도 侍輦으로 모셔들인다.

侍輦을 하였으면 對靈을 꼭 해야 하지만 侍輦을 안 했으면 對靈을 안 한다. 侍輦도 對靈도 없이 바로 灌浴으로 들어갈 경우 地獄偈(鐵圍山間沃焦山 火蕩爐炭劍樹刀 八万四千地獄門 仗秘呪力今日開) 를 지숙고 引詣香浴부터 始作해야 되고, 侍輦도 對靈도 없이 바로 施食으로 들어갈 경우 上壇에 四聖禮를 지숙고 中壇에 神衆作法을 한 뒤에 上壇佛供을 하고 나서 觀音施食부터 始作하면 된다. 따라서 對靈과 灌浴을 모두 할

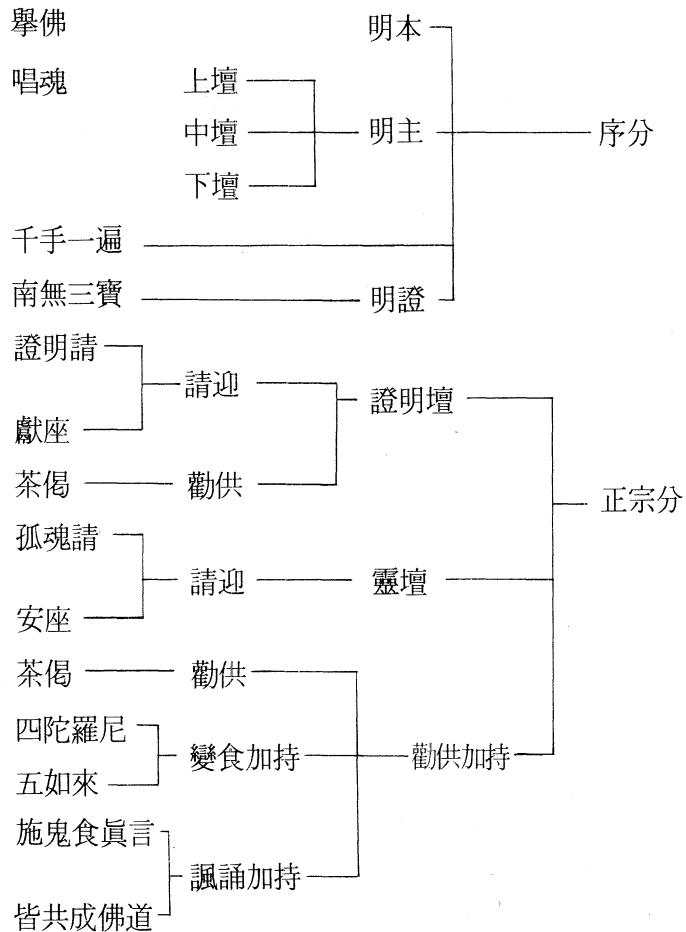
시222 - 다222 - 222

비유나 222

시222 - 222 - 신중작법 - 상단 불공 - 222

願此加持食	願此加持食	願此加持食
施鬼食眞言	施鬼食眞言	施鬼食眞言
普供養眞言	普供養眞言	普供養眞言
普回向眞言	普回向眞言	
受我此法食	受我此法食	受我此法食
※諷誦後 奉送	※諷誦若干後 奉送	※諷誦後 奉送

以上으로써 살피건대 三本이 大同小異하면서도 若干의 差異가 있음은 亦是 編者의 見解差異에서 緣由함이 아닐까 한다. 이제 釋門儀範을 準하여 먼저 그 組織을 一瞥하고 다음 項目 따라 생각해 본다.

附. 觀音施食 이 觀音施食의 由來도 잘 모르겠다. 預修齋, 水陸齋, 四明日 等에는 奠施食을 하는 것으로 되었으나 梵音集에는 그저 施食儀라 하였고 白坡의 作法龜鑑에는 常用施食이라 한 것을 보면 釋門儀範의 觀音施食도 一方宗師가 善權으로 붙인 名稱이 아닐까 한다. 이제 三本儀文의 順序를 對照해 본다.

釋門儀範	作法龜鑑	梵音集
舉佛	舉佛	舉佛
唱魂	唱魂	唱魂
着語	着語	着語
振鈴偈	振鈴偈	振鈴偈
千手着語	千手着語	千手着語
千手一片	千手一遍	唱千手
華嚴四句	華嚴四句	華嚴四句
破地獄眞言	破地獄眞言	破地獄眞言
✓ 解冤結眞言		
普召請眞言	普召請眞言	普召請眞言
南無常住十方佛
(云云)	南無常住十方佛
(云云)	南無常住十方佛
(云云)
✓ 證明請		證明請
○ 香花請		
○ 獻座眞言		
茶偈	茶偈	茶偈
	✓ 國魂請	
孤魂請	孤魂請	孤魂請
歌詠	歌詠	
	○ 普禮三寶	
受位安座	受位安座	
茶偈	供養偈	奉茶
四陀羅尼	四陀羅尼	四陀羅尼
稱揚聖號	五如來	五如來

十九日 定結生故 尊者世友曰 中有極多住經七日 不久住故”라 하였고 또 “欲界中有 如五六歲小兒形量 色界中有 如本時形量…”이라 하였다. 그리고 三國遺事 第四卷 義解中 二惠同塵條에는 “宿示臥婦床而寢 中使陋焉 返行七·八里 逢師於道 問其所從來 曰 城中檀越家 赴七日齋 席罷而來矣”라 하였는데 惠宿은 釋子로서 懼邑公의 사냥길에 따라가서 짐승을 마구 잡고 마구 구어서 마구 먹더니, 느닷없이 불고기 한 접시 더 드시라면서 물러가 자기의 궁덩이살을 베어서 구어다 준 것이다. 이를 본 公이 깜짝 놀라는데 宿은 公의 好殺을 꾸짖고 물러갔고, 그 뒤 그가 먹던 床을 보니 음식이 조금도 줄지 않고 있다. 이 소식을 들은 眞平王이 그를 모셔오라고 中使를 보냈더니 宿이 어떤 아낙과 옷을 벗고 같은 침대에서 노는 모습을 보게 된다. 꽤 씹히 여긴 中使가 돌아서서 7·8리쯤 오는데 또 宿이 나타난다. 괴이하여 “어디서 오느냐?” 하니 성안의 신도 맥 七일제에 갔다가 재가 끝나 오는 길이라는 것이었다.

이것으로 보건대 新羅 眞平王 때 이미 七일제가 있었던 것 같은데 果然 現行과 같은 四十九齋인지는 모르겠고 東大에서 刊行한 白性郁博士頌壽紀念 佛教學論文集 中 尹武炳氏의 〈國行水陸齋에 對하여〉라는 論文에는 “四十九齋는 中國에 있어서도 確實치 않으나 대체로 唐代로부터 行하여 왔던 것 같다고 하며, 宋의 道誠이 撰한 釋氏要覽 下卷에 다음과 같이 述하고 있다. 累七齋 人亡 每至七日 必營齋追薦 謂之累七 又云齋七이라 한다…” 하였고, 太宗實錄에는 “아무리 形式이지만 어찌 王族의 位牌를 모시고 뜰 아래 서서 佛前에 下庭拜를 하겠는가? 그러므로 앞으로는 王族의 薦度齋는 禁함이 좋겠다”고 司諫이 上疏하였고 尹武炳氏의 같은 論文은 亦是 太宗實錄의 한 귀절을 引用하되 “設齋本爲佛 而自初齋至七齋 供佛之具 各有等級 佛亦有等乎”라 하였으니 以上の 諸文證이 用處는 다를지라도 四十九齋의 來歷과 形態를 짐작하는 片鱗은 되지 않을까 생각한다.

그러나 위에서든 言及했듯이 이러한 初齋 乃至 七齋等 모든 薦度儀式에 쓰였던 儀文은 무엇이었을까? 太宗朝의 儒生들이 王族의 四十九齋를 廢止하자고 주장한 理由 中 下庭拜를 시킨다고 꼬집은 것을 보면 현행 灌浴이나 觀音施食의 들普禮에 該當하는 것이 아닐까 한다.

事物起原 第8卷에 있는 말이라면서 대략 다음과 같은 이야기를 收錄하고 있다.

武帝(502~549 在位)가 法雲殿에 있는데 神僧이 나타나서 水陸齋를 차려달라고 한다. 武帝는 誌公法師에게 물어 佛說救護焰口餓鬼經과 佛救面燃餓鬼神呪經을 閱覽하게 되고, 그로 因해 薦度の 必要함을 알게 된다. 武帝는 손수 水陸齋儀文을 自撰하여 三年만에 完成하고는 佛前으로 가지고 가서 香燭을 모두 끄고 誓願하기를 이 儀文이 聖凡에 協當하거든 香燭이 스스로 밝아지이다 하였는데, 과연 香燭이 밝아지고 瑞相이 일어났다는 것이다.

武帝는 歡喜하여 天鑑四年(502) 金山寺에 가서 水陸齋를 奉行하고 僧佑律師로 하여금 儀文을 宣讀케 하였으니 이것이 水陸齋의 始初이며 아울러 梁武帝가 거듭 밝혔다고 하는 緣由이다.

21000190618 p.1806
→ 그 뒤로 震湖스님은 後唐 咸亨 때에 西京 法海寺僧 英禪과 宋의 蘇東坡와 宋의 東川 楊鏐과 高麗 光宗 때 葛陽寺 住持와 宣宗과 忠穆王과 朝鮮의 太祖 등이 이어 水陸齋儀文을 撰하거나 奉行하였다고 紹介하고 있다.

以上으로 보건대 阿難의 創始로 시작하여 梁武帝가 重演하고 그 뒤를 이어 주로 다루어진 것이 仔變作法 등 水陸齋儀文인 것 같고, 現行 施食은 仔變文의 第一, 第二, 第三 輪燈中 第三輪燈, 즉 下壇儀式이 別行으로 發展된 것이 아닐까 생각된다.

그렇다면 現行 四十九齋 등 薦度儀式은 언제부터 시작되었으며 그때 쓰였던 儀文은 어떤 것일까? 地藏經 利益存亡品 第七에는 “만약 다시 그를 위하여 죽은 후 7·7일 내에 널리 여러 가지 착한 功德을 닦아 주면 능히 그 모든 중생들로 하여금 영원히 악취에서 벗어나게 하며...”라 하였고 梵網經 下卷에는 “父母兄弟 和上阿闍梨 亡滅之日 及三七日 乃至 七七 亦應讀誦大乘經律 齋會求福”이라 하였고, 毘婆娑論에는 “父·母·中有 三事和合而生”이라 하였고, 灌頂隨願往生經에는 “命終之人 在中陰中 身如小兒 竟三七日 罪福未定 應爲修福 代爲懺罪... 緣是解脫”이라 하였고, 大毘婆娑論에는 “尊者 設摩達曰 中有極多住 七七四

으면 別段으로 處理한다.

緣起

爲汝宣揚勝會儀 阿難創設爲神飢
若非梁武重陳說 鬼趣何由(緣)得便宜

이는 누구의 作인지는 모르나 靈山各拜中 說主移運 部分에 說法偈라 하여 收錄되어 있고, 安震湖스님은 釋門儀範上卷 237쪽에서 水陸齋緣起를 밝히면서 이 偈를 引用하고 있다. 나도 여기에서 이를 詳解함으로써 薦度施食의 緣起를 살피는 資로 삼는다.

이 偈頌은 孤魂을 爲한 薦度法要儀式을 阿難이 最初로 設立했으나 梁武帝가 거듭 밝히지 않았더라면 鬼趣가 어떻게 解脫할 수 있었겠느냐는 뜻이다.

阿難이 創設했다는 것은 不空이 譯한 佛說救護焰口餓鬼陀羅尼經과 實叉難陀가 譯한 佛說救面燃餓鬼陀羅尼神呪經에 根據한 말이니, 二經의 줄거리는 대략 다음과 같다.

阿難이 조용한 곳에서 精進을 하노라니 그날 밤 三更에 焰口(面燃)라는 餓鬼가 나타나서 그대는 三日 後에 죽을 것이라 한다. 이 말을 들은 阿難은 걱정이 되어 그 災殃을 免하는 길이 무엇인가를 물으니 餓鬼가 대답하되 내일 백·천·나유타 향하사 수 餓鬼에게 飲食을 대접하고 또 우리들을 爲하여 三寶께 供養을 올리면 免할 수 있을 것이라 한다.

이 말을 들은 阿難은 걱정스러운 모습으로 부처님께 가서 여쭙니, 부처님은 無量威德自在光明勝妙力陀羅尼(一切德光無量威力陀羅尼)을 일러 주시면서 이르시되 이 다라니와 四如來의 名號(救面燃餓鬼經에는 四如來說이 없음)를 七遍 念하면서 飲食을 배풀면 無量餓鬼가 모두 배부름을 얻어 解脫할 것이니라 하셨다.

이 밖에도 桎梏에 빠진 孤魂을 薦度하라는 가르침이 地藏經·目蓮經·盂蘭盆經·孝子經·奉盆經 등에도 보이고 있는데, 特히 先亡父母를 如法히 薦度하는 일이 孝의 極致임을 強調하고 있다.

다음 武帝가 거듭 밝혔다 함은 釋門儀範 上卷 137쪽에서 震湖和尚은

예컨대 受戒式 野壇法席 등을 奉行하기 前에 當該法要에 魔障이 없도록 擁護해 주기를 바라는 儀式이요, 中壇勸供은 一般佛供, 즉 生祝亡祝間에 이어서 저숫는 儀式이요, 大禮와 略禮는 廣略의 差異가 있을 뿐 特別히 神衆壇에 供養을 올리는 儀式인데, 단 勸供 전에 上壇勸供을 간단하게라도 반드시 저순 뒤에 中壇勸供으로 들어가게 되었으니, 예전에는 神衆祈禱가 많았을 때 쓰이던 儀式이다.

단 祝願에 있어서는 現行 釋門儀範의 祝願文例는 略禮의 禮文을 인용한 것으로서 供養者들의 災厄消滅 福壽增進만을 舉論하게 되어 있음은 前述한바 있고, 大禮에 있어 稽首歸依禮는 祝願과 禮懺의 한 格式으로서 山林法要에 쓰이던 것이다.

3. 施食

施食은 “밥을 베푼다”는 뜻이니 靈駕 乃至 孤魂을 薦度키 爲해 밥을 베푸는 儀式이다. 三壇의 法則에 依하면 下壇에 屬하는 것으로서 上壇 佛供, 中壇勸供에 이어 靈壇을 차리고 如法히 施食을 하거나 略하여 獻食만 내는 일 모두가 施食의 範疇에 든다. 뿐만 아니라 大齋 때 生飯을 내는 것까지도 施食의 範疇에 屬한다.

施食의 種類는 緒章에서 言及한 바와 같은 儀式의 種類와 正比例하게 많다. 名節이나 聖節 때의 佛供 끝에 奉行하는 奠施食, 特定한 靈駕의 往生을 爲해 奉行하는 七七齋施食, 忌日施食, 病者의 噴主鬼神을 薦度키 爲한 救病施食, 國魂의 薦度を 爲한 祝上施食, 特定宗師께 드리는 宗師靈飯 등이 있고 忌故日을 모르는 靈駕를 爲해 날을 잡아서 奉行하는 空亡齋施食, 水陸孤魂을 爲한 無遮施食 等도 있다.

또 施食禮文의 廣略에 따라 現行 奠施食, 觀音施食, 常用靈飯으로 나눌수도 있으나 一期宗匠들이 各其 善權方便으로 設定한 施食도 여러 가지가 있어 列舉치 못한다.

여기서는 우선 施食의 緣起를 살펴보고 다음 現行 觀音施食을 臺本으로 하여 施食의 概要를 알아보기로 한다. 그밖의 特定施食은 機會가 있

釋門儀範	神衆大禮	神衆略禮
○ 舉目 ○ 穢跡大圓滿陀羅尼 ○ 十大明王本尊眞言 ○ 召請三界諸天真言 ○ 普召請眞言 ○ 由致 ○ 請詞(單請) ○ 歌詠 ○ 茶偈 ○ 神衆禮懺 ○ 加持供養(以此加持) ○ 六供養(香 燈 茶 …) ○ 普供養眞言 ○ 金剛心眞言 ○ 穢跡大圓滿陀羅尼 ○ 降魔眞言 ○ 帝釋天王除垢穢眞言 ○ 十大明王本尊眞言 ○ 召請八部眞言 ○ 心經 ○ 消災呪 ○ 略讚偈 ○ 願成就眞言 ○ 補闕眞言 ○ 普回向眞言 ○ 嘆白 ○ 祝願	※ 上壇獻座茶偈供養
呪後向中壇而舉目 ○ 穢跡大圓滿陀羅尼 ○ 十大明王本尊眞言 ○ 召請三界諸天真言 ○ 普召請眞言 ○ 由致 ○ 請詞(三請) ※ 隨請有歌詠 ○ 普禮三寶 ○ 獻座安位 ○ 茶偈 ○ 普供養眞言 ※ 次向上壇而
勸供祝願後
更向中壇云 ○ 祈聖加持(香羞羅列) ○ 加持供養(以此加持) ○ 供養呪 ○ 回向呪 ○ 心經 ○ 消災呪 ○ 準提呪 ○ 成就呪 ○ 補闕呪 ○ 嘆白 ○ 稽首歸依禮(祝願)	※ 千手三遍後 舉目 ○ 普召請眞言 ○ 由致 ○ 請詞(單請) ○ 歌詠 ○ 獻座眞言 ○ 供養偈 ○ 運心偈呪 ※ 眞言變供可 ○ 供養呪 ○ 回向呪 ○ 心經 ○ 消災呪 ○ 成就呪 ○ 補闕眞言 ○ 嘆白 ○ 祝願(例文)

以上の對比에서 神衆佛供의 概要를 살펴건대 廣略이 다르지만 그 脈絡은 大體로 같음을 알 수 있다. 따라서 神衆作法은 特別한 儀式,

南無金剛會上佛菩薩
南無忉利會上聖賢衆
南無擁護會上靈祇等衆

3) 歌詠(가영성)

擁護聖衆滿虛空 都在毫光一道中
信受佛語常擁護 奉行經典永流通
故我一心歸命頂禮

4) 茶偈

清淨茗茶藥 能除病昏沈 惟冀擁護衆 願垂哀納受

5) 嘆白(탄백성)

擁護聖衆慧鑑明 四洲人事一念知
哀愍衆生如赤子 是故我今恭敬禮

그런데 作法龜鑑에는 嘆白이 다음과 같이 되어 있어 현재 併用하고 있다.

金剛寶劍最威雄 一喝能摧外道鋒
徧界乾坤皆失色 須彌倒卓半空中

그러나 定說은 없는 것인지 作法龜鑑 沙彌十戒條에는 그劈頭に 神衆 作法을 紹介했는데 그 嘆白에 “擁護會上諸聖衆 佛法門中誓願堅 列立 招提千萬歲 自然神用護金仙”이라 하였다.

神衆請

이는 作法龜鑑의 大禮와 略禮, 그리고 釋門儀範의 中壇勸供까지를 包括하는 儀式으로서 三者가 或同或異하여 약간 같지 않다. 이를 參考키 위해 三者의 禮文을 比較해본다.

上三壇	中三壇	下三壇	
佛寶	欲色諸天衆	所薦靈駕	上壇
法寶	八部四王衆	追薦諸靈	中壇
僧寶	護法善神衆	無主孤魂	下壇

따라서 神衆壇에는 靈駕천도의 機能이 없으므로 薦度法要에는 生祝만을 하는 것 또한 常例로 되어 있는데, 이런 점들을 감안했음인지 作法龜鑑에는 神衆朝暮作法과 神衆略禮와 神衆大禮를 收錄하고 있고, 釋門儀範에는 神衆作法과 神衆請과 中壇勸供을 收錄하고 있다. 그러나 이들 모두의 典故는 아직 찾지 못했다. 但 作法龜鑑에서 이미 이와 같이 具體的인 禮文이 成立되었다는 것으로 그 由來가 알지 않음을 쉽게 알 수 있다.

이제 釋門儀範에 準하여 神衆作法, 神衆請, 中壇勸供의 順으로 說明한다.

神衆作法

神衆作法은 위에서도 言及한 바와 같이 모든 法要에 앞서 道場擁護를 請하는 儀式으로서 作法龜鑑의 神衆朝暮作法과 같은 內容이니 다음과 같이 1) 擁護偈 2) 位目 3) 歌詠 4) 茶偈 5) 嘆白의 順으로 組職되어 있다.

1) 擁護偈(옹호계성)

八部金剛護道場 空神速赴報天王
三界諸天成來集 如今佛刹補禎祥

2) 舉目(거불성)

釋門儀範에는 百四位나 三十九位の 位目を 上·中·下壇으로 나누어 들게 하였고, 作法龜鑑에는 八金剛·四菩薩·十大明王 等 左邊位와 大梵天王·四王兩天子·乃至護法善神 等 右邊位를 들고 있다. 그러나 釋門儀範에서 但書를 두어 若忙迫則 擁護偈後 舉目如下라 하여 다음과 같이 略式舉目を 紹介하고 있다.

- 4) 成道節：今此第當 釋迦世尊 成道之辰…
 - 5) 百種：今此第當 孟蘭盆節 百種之辰…
 - 6) 秋夕：今此第當 仲秋佳節 秋夕之辰…
- 等 見機而作하면 될 것으로 본다.

<私齋>

- 1) 累齋：今此第當 死後 初(再·三等)七之辰 薦魂齋者…
 - 2) 生日：今此第當 生日之辰 發願齋者…
 - 3) 告婚：今此第當 佳禮之辰 發願齋者…
 - 4) 病祝：今此至誠 發願齋者 某處居住 某人保體 偶然得病 累日呻吟 仰冀大悲 速得快愈之大願
- 等 亦是 狀況에 맞추어 告祝함이 좋을 것이다.

2. 中壇佛供

佛供이라면 의례 佛菩薩께 드리는 上壇供養을 뜻한다. 그러나 佛菩薩님은 大慈大悲이셔서 消災降伏의 權化를 모두 갖추셔서 神衆의 像으로도 變現하신다. 그리하여 賞善罰惡의 權은 神衆壇에서 맡아 施行하는 것으로 되었다고 祖堂集의 어느 대목에선가 본 적이 있다.

神衆壇의 曼陀羅는 華嚴會上에 모였던 百四位の 華嚴神衆과 法華會上에 모였던 四十九位の 靈山聖衆으로 分類되는데 모두가 童眞普眼菩薩의 變相으로서 釋迦末法에 正法을 護持할 것을 誓願한 發心善神들이다.

그러므로 한 자리의 佛供을 모실 때엔 의례 佛菩薩이 上壇이요, 神衆이 中壇이요, 靈駕가 下壇이 된다. 이를 다시 도표로 整理하면 다음과 같다. (도표는 다음 페이지)

이런 脈絡에서 禮佛 때나 佛供 때에 의례 上壇에 이어 中壇에 禮하고 靈駕의 往生을 祝願하고 있을 뿐 아니라 모든 法要에 앞서 神衆佛供 또는 神衆作法을 奉行하여 그 法要의 圓滿成就를 기원하고 있다.

라든가 等으로 契機와 事緣이 각기 다르기 마련이다.

다음 告白依正이란 告白者의 住所는 依報요 姓名은 正報이기 때문이다. 다시 말해 傳達者는 이들의 立場을 대신해서 똑똑히 傳達해야 한다. 어디에 사는 아무개의 時緣을 있는 그대로 거울 속의 그림자같이 傳達할 뿐, 自己와의 親不親이나 其他 어떠한 分別이 介在해도 안된다.

다음 告白內容이란 告白者의 所望事項이니, 진짜 祝願의 骨格인 것이다. 여기에는 釋門儀範 上券 74 쪽에 收錄된 例文과 같이 먼저 國王과 百僚의 長壽, 萬民의 咸樂을 빈 部分을 上祝이라 하였고, 佛日增輝 法輪常轉 等を 비는 部分을 法界祝이라 命名했고, 다음 薦魂祝에는 先亡師尊(或은 當日所薦靈駕), 遠近眷屬, 山門功德主, 爲國忠良, 法界孤魂 等の 順으로 舉揚하도록 되어 있다. 但 例文에서는 爲國忠節이 孤魂과 同列에 攝屬한 것이 於心未穩하다.

다음 現益祝에는 現存大衆이 利益되기를 願하는 祝願이니, 例文에 準하건대 75 쪽 6行 抑願부터가 된다. 즉 四部衆 모두가 應分の 所望을 이루어 福되게 살도록 加피해 주심을 請하는 內容이다.

끝으로 廻向分이란 끝맺는 말로서 첫머리에 三處, 즉 實際·菩提·衆生에 廻向한다고 한 뜻을 具體的으로 陳述한 대목이니, 例文中 然後願~摩訶般若波羅蜜에 該當한다.

위에서 論한 祝願文例는 이른바 法界祝願이라 하여 대체로 公齋의 경우에 쓰이는 것인데 여기서는 例文과 좀 다르게 說明했으니, 즉 例文에서는 奉爲 다음 上祝, 法界祝, 告白者, 薦魂 等の 順으로 되었는데, 나는 奉爲 앞에서 告白依正을 들고, 이어 上祝 等으로 들어가는 것으로 풀이한 것이다.

이어서 各種 祝願文의 時緣事例를 列舉해 본다.

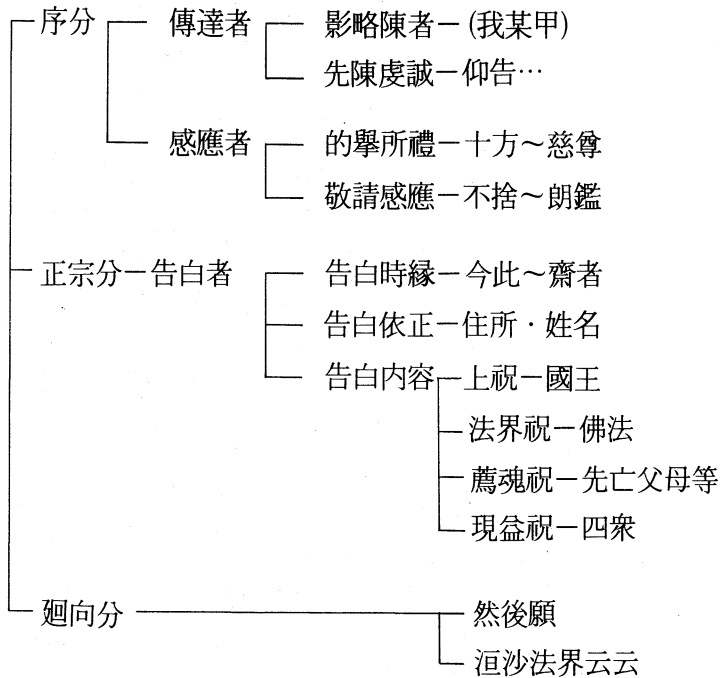
祝願文例

<公齋>

1) 正初：仰告十方三世 帝網重重 無盡三寶慈尊 不捨慈悲 許垂朗鑑 今此第當 送舊迎新 元旦之辰 同修淨業 發願齋者 時會大衆 老少二衆 信男信女 各各等 伏爲……(以下 밑줄친 부분만 바꿈)

2) 佛誕日：今此第當 釋迦世尊 降誕之辰…

3) 涅槃節：今此第當 釋迦世尊 般涅槃之辰…

야 한다고 보는 것이다.

먼저 序分의 傳達者는 祝願하는 法師를 일컫는 말이니 ○○가 齋者의 뜻을 부처님께 傳達하노라 하는 뜻인데 여기서 影略陳者란 祝願하는 이가 “나 아무개는…” 식으로 진술자 즉 전달자의 立場을 밝혀야 하는데 그럴 必要가 없었던 것이다. 이른바 主格省略의 文法이라고 본다. 다음에 仰告를 先陳虔誠이라 한 것은 전달자의 身·口·意를 가다듬어 사된다는 뜻으로 보아야 할 것이다.

다음 感應者란 十方三世……로서 傳達을 받아 주실 禮拜의 對像, 즉 所禮의 佛·菩薩이다. 이 所禮諸尊이 不捨慈悲하사 天眼通으로는 나의 身業을, 天耳通으로는 나의 口業을, 他心通으로 나의 마음을 朗鑑, 즉 거울같이 굽어살피 주소서 하는 것이지 결코 그 밖의 어떤 존재에게 비는 것이 아님을 밝힌 것이다.

다음 告白者란 소원을 사되는 主人公, 즉 齋者이다. 여기에 告白時緣의 如何에 따라 告白의 內容이 달라지기 마련이다. 예컨대 秋夕을 맞아 父母의 恩德을 追慕키 위해서라든가, 生日을 맞아 더욱 福되기를 바라는

變食이 되니 無妨하다. 만일 四陀羅尼와 六供養法을 저숫고도 運心供養을 더하면 아무리 法門重疊이 雲起長空이라 했어도 重復됨이 너무 甚하다” 하였다.

다음 普供養眞言은 前掲 瑜伽集要焰口施食儀 (新修大藏經 1320권 480쪽) 에는 “옴 아아나삼바가 가르라훴” 으로 表記되었고, 普回向眞言, 補闕眞言 등 諸眞言은 모두 그 出處를 알 수 없다.

다음 精勤·誦呪(功德呪)·禮懺 등은 時間의 形便에 따를 것이나 모두 高低坐立의 法度を 잃지 않아야 할 것이다.

祝願

由致가 그 儀式的 奉行趣旨라면 祝願은 그 儀式的 末尾로서 끝맺는 말이 된다.

이 祝願의 由來는 亦是 잘 모르겠는데, 現行 釋門儀範에는 그 例文이 具足 하나 諸方에 慣用하는 것을 收集한 것인지, 아니면 어디선가에서 引用한 것인지 모르겠다. 白坡의 作法龜鑑 下에는 祝上作法을 收錄하고 그 끝에 楞嚴呪祝願을 普通祝願이란 題目으로 실었다. 그리고는 그 脚註에 “必要하다면 常用祝願을 하라. 여기서는 그저 格式에 맞추어 普通祝願만을 收錄한다.” 하여 이미 普通祝願이란 것이 있었음을 보이고 있다. 震湖和尚이 收錄한 것이 바로 이런 式으로 諸方에 傳來되던 것들이 아니었을까 생각되며, 아울러 釋門儀範에 收錄된 例文을 놓고 생각해보겠다.

祝願에는 크게 나누어 公齋와 私齋의 경우가 있다고 보아야 할 것이니, 公齋라 함은 天災地變, 聖日, 名節, 上祝 등 全大衆共同名儀로 奉行하는 儀式이요, 私齋라 함은 어느 特定人이 特定目的을 爲하여 致齋하는 것을 指稱하는 것으로 分類해 보았다.

이들 公·私齋의 祝願은 禳災·求福의 思想이 主軸을 이루고 있다는 것은 既述한 바 있거니와 이러한 所望을 佛菩薩 내지 天神地祇에게 祝上함에 있어 그 序分格인 傳達者와 感應者, 그리고 正宗分格인 告白者, 그리고 廻向分格인 普法廻向(마감)의 要素를 갖춘 祝願을 올려야 한다는 點을 考慮해야 한다. 이를 圖式으로 整理하면 다음과 같다.

이는 나의 私見에 의한 排判이나 이에 준하여 다시 설명하자면 한 편의 祝願文은 누가 누구에게 무엇 때문에 무엇을 원한다는 等式으로 구성되어

같이 紹介하고 있다.

次作 毘盧遮那一字心水輪觀眞言印. 先相此 ॐ 字 於右手心中 猶如乳色 變爲八功德海 流出一切甘露醍醐 卽 引手臨食器上 呪曰誦此 ॐ 字 一七遍 卽展開五指 向下臨食器中 觀想乳等 從字中流出 猶如日月乳海 一切鬼等 皆得飽滿 無有乏少 此名 普一切餓鬼印 眞言曰 나무사만다 못다남 음밤.

以上으로 보건대 現行 一字水輪觀眞言은 獨立된 眞言이 아니라 施甘露水眞言과 乳海眞言 사이에 手印과 想觀을 作하고 ॐ 字만 七遍 想하여 供養이 日月光 같이 두루하는 甘露乳海로 變하라는 觀法인데 現行 “음밤밤밤밤”은 어디서 由來한 것인지 모르겠고, 다음 乳海眞言은 前揭經에서는 普施一切餓鬼印眞言이라는 題下에 紹介되었고, 瑜伽要集焰口施食儀에서는 乳海眞言이라는 題目을 分明히 붙이고 있다.

以上으로 보건대 四陀羅尼는 普召請眞言의 경우와 같이 餓鬼에게 施食키 위한 儀式으로 말씀하셨고, 또 여기서 舉論치는 않았으나 四如來의 名號를 兼하여 念하도록 했으니 亦是 餓鬼道를 爲한 救冥法인 것 같다. 그래서 西山의 雲水壇歌辭에서 四陀羅尼가 佛供에는 略해졌고 施食에 만 나온 것 같은데, 作法龜鑑에서는 佛供 때에도 四陀羅尼를 念誦케 했으니 이는 救面燃餓鬼陀羅尼神呪經에 無量威德自在光明勝妙力變食眞言 二十一遍을 念하면 三寶께 供養하는 것이 된다고 한 것에 根據한 것인지, 아니면 이 두 典籍의 出現期間인 約二百年 사이에 누군가에 의해 四陀羅尼 모두가 插入되어 慣用된 것이 아닐까 한다.

1496
진언집에는
반식진언
운심진언

다음, 運心供養眞言과 偈에 關하여 살피건대 運心供養眞言은 前揭 瑜伽集要焰口施食儀 (新修大藏經 제1320권 475쪽 하단)에는 觀과 結手를 하면서 誦하라 했는데 偈는 없고 眞言은 “나막살바다타아제박미서바모 계비약 음 살바다감오나아제바라헤함사바하”로 되어 있어 現行眞言과 비교하면 음자의 位置가 바뀌고 있다.

그런데 西山의 雲水壇歌辭에는 六供養法만을 舉論하고 運心供養偈와 眞言은 언급치 않았고, 作法龜鑑에서는 偈와 眞言은 紹介하되 “從容하면 四陀羅尼와 六供養法을 다 하고 바쁘면 運心偈와 眞言만을 念해도

이라 하여 모든 不淨(觸穢)한 곳에 이呪를 念하면 깨끗함을 얻는다 해서 많이 쓰고 있으나 出處는 모른다. 여기서의 마지를 새로 올리기 때문에 念誦하는 것으로 안다

茶偈

釋門儀範에는 “供養十方調御士 演揚清淨微妙法 三乘四果解脫僧 願垂慈悲哀納受”로 되었는데 作法龜鑑에는 “我今諷誦祕密呪 流出無邊廣大供 普供無盡三寶海 願垂慈悲哀納垂”라 하여 무엇에 根據하였는지 差異를 보이고 있다. 따라서 두 偈頌 모두 出處는 모른다.

眞言勸供 및 加持供養

龜鑑에서는 祈聖加持, 또는 加持變供이라 하여, 香羞羅列~南無十方僧에 이르는 内容이나 儀文은 現行과 같다. 따라서 西山의 雲水壇歌辭에도 香羞羅列~特賜加持에 이르러 加持如常이라 하고는 바로 加持供養으로 들어간 것을 보면 이 眞言勸供, 卽 香羞羅列~十方僧이 西山大師 때 이미 常例로 쓰였음을 알 수 있으나, 언제 누구에 의해 쓰기 始作했는지는 잘 모르겠다. 따라서 위의 加持如常이란 註가 四陀羅尼까지를 包含하는 것인지에 關하여도 잘 모르겠으니, 原來 佛供과 施食法을 한데 묶어 例規로 만들려고 했던 雲水壇歌辭에 四陀羅尼가 施食 속에는 分明히 나오고 있고, 또 四陀羅尼가 本是 餓鬼를 救濟하는 法을 말씀하신 經에 있다는 것을 보아 雲水壇의 佛供에서는 四陀羅尼가 들지 않았을 법도 하다고 본다.

우선 眞言勸供의 序論인 祈聖加持, 즉 香羞羅列~十方僧은 어디서 緣由한 것인지 누구의 創案인지 알 길이 없는 實情이나 供養이 周圍기爲해서는 變化의 加持가 切實히 要請된다는 要旨이다.

다음 眞言勸供의 本論格인 四陀羅尼 中 無量威德自在光明勝妙力變食眞言은 不空의 譯인 施諸餓鬼飲食及水法並手印(新修藏經 第1315卷 467쪽 上段)에 無量威德自在光明勝妙之力加持飲食陀羅尼라는 題目으로 紹介됨을 비롯하여 佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經 等에도 보이고 있고, 施甘露水眞言은 上掲 施諸餓鬼飲食及水法에는 蒙甘露味法眞言이라 하였고, 瑜伽集要焰口施食集(신수장경 제 1320권 478쪽 上)에는 施甘露眞言이라 하였고, 一字水輪觀眞言은 獨立된 眞言은 보지 못했으나 위의 甘露水眞言에 이어 毘盧遮那一字心水輪觀眞言印이라 하여 다음과

본다.

香花請

請辭는 三請을 하는데 一請이 끝날 때마다 引導가 香花請을 唱하거나 散花落을 唱하니, 이는 佛菩薩의 降臨에 香이나 꽃을 뿌려 歡迎한다는 뜻이다.

歌詠

손흥하다.
쓰러질. 비

안다. 부자

노래로써 부처님의 降臨을 讚嘆한다는 뜻인데, 이는 六十華嚴 如來現相品에서 “一切法勝音菩薩이 佛身充滿於法界, 普現一切衆生前 隨緣赴感靡不周 而恒處此菩提座”라 한 것을 引用한 것이다. 歌詠은 引導가 歌詠聲으로 옮겨 되었는데 그 뒤에 故我一心歸命頂禮는 一名 故我偈라 하여 大衆이 받는 이른바 衆和로서 別個의 項目으로 取扱하기도 한다.

이름 하나
나-이-기-리
이름 하나

獻座眞言

獻座는 座席을 勸한다는 뜻으로서 請했으면 자리를 勸하는 것은 當然한 順序이리라. 여기에 偈와 眞言이 있는데 偈의 出處는 모르겠고, 眞言은 蘇悉地羯羅供養法 第二卷(新修藏經 第849卷 713쪽 中段)에 佛部奉座眞言은 “옴 미라미라야 사바하”라 하였고 蓮華部奉座眞言은 “옴 발타나 미라야 사바하”라 하였고 金剛部奉座眞言은 “옴 바아라 미나야 사바하”라 한다고 하였다.

以上으로서 序分이 끝나고 巴야흐로 本分으로 들어간다. 그 첫 順序의 표시로서 欲建曼拏羅先誦을 唱하는데 曼拏羅는 曼茶羅의 梵音楚夏로서 壇이라 번역한다. 그렇다면 이는 禮文編者의 說明이지 禮文은 아닐 것 같으니, 曼茶羅(壇)을 建立하여 供養을 드리하고자 하거든 먼저 淨法界眞言을 외우라는 命令이기 때문이다. 그래서 震湖老師의 釋門儀範에는 ()로 表示했는데, 意外로 作法龜鑑에서는 欲建~眞言에 모두 高低表를 붙여 다 誦하도록 되었다. 그래서 現行 佛供人들도 모두 欲建~眞言을 誦할 뿐 아니라 引導宗匠들의 梵唄에서는 ‘옥곤이게’라 하여 이 部分이 獨特한 소리로 傳承되고 있다.

淨法界眞言

옴 남 唵 卍

위 結界에도 이 眞言이 있고, 또 그 贊에는 “一切觸穢處 當加此字門”

佛 불꽃
불꽃
불꽃
불꽃

要焰口施食儀(신수장경 제1320권 479쪽 上段)에는 現行 우리가 쓰는 三歸依, 즉 歸依佛兩足尊 歸依法離欲尊 歸依僧衆中尊으로 되어 있다는 것은 생각해 볼 일이라 여긴다.

普召請眞言

목수영

이 眞言은 施諸餓鬼飲食及水法(신수장경 제1315권 제467쪽 上段) 初에 普集眞言 “나무보보리 가리다리 다타아다야” 라고 紹介했는데, 餓鬼를 召請하는 眞言으로 三寶를 召請했을까 하는 의문이 있다. 따라서 開咽喉眞言 “옴 보보제리 가리다리 다타아다야”가 現行하는 召請眞言과 비슷함이 흥미롭다.

이와같이 이 眞言의 出處는 모르겠으나 西山의 說禪儀(1634 著)에서는 이미 使用하고 있으니 어디인가 그 根源은 있을 것이다. 餘談이지만 古老에게 들은 바에 依하면 釋迦末法에는 “나무 보보제리...”라 하고 彌勒님 下生後에는 “옴 보보제리...”라 한다고 했는데 그것이 어디서 나온 말씀인지는 記憶치 못한다.

由致

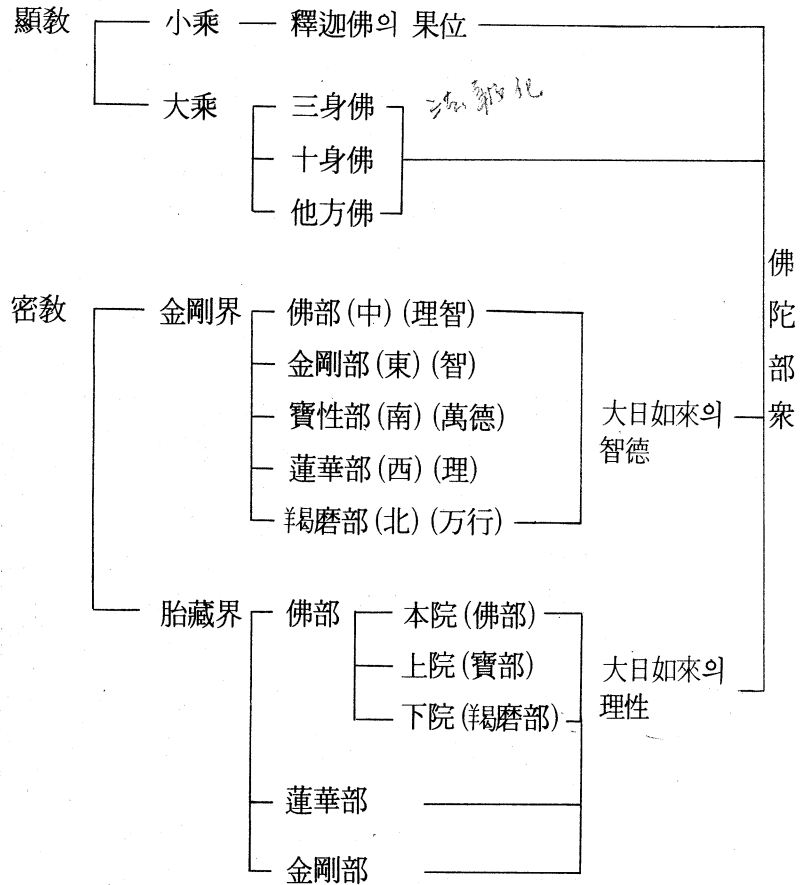
佛供을 만드는 事由를 陳白하는 內容으로서 人臣이 王에게 疏를 올리 는 格式에 準하여 文章도 四·六體 踴躍을 쓰고 있다. 由致의 細部的 內容으로서는 1) 三寶의 威力이 높으심을 찬탄하고 2) 오늘의 齋者가 所望하는 事項을 告白하고 3) 三寶께서 굽어 感應하시기를 請하는 것이니 이중 2)의 齋者의 所望事項에 따라 그 儀式이 禳災·求福·薦度 어느 쪽인가에 屬함을 밝히고 請으로 이어진다.

이 形式은 從前의 常住勸供 等에서는 疏 또는 切以...로 시작하였는데 現行儀式의 臺本인 作法龜鑑에서는 上壇은 仰惟...로 中壇은 切以...로 始作하고 있고, 그 짜비(소리)에 있어서도 上壇은 由致聲으로 中壇은 編文聲으로 奉行하게 되었다.

請辭

위의 由致가 齋者의 所望事項을 陳白하고 感應해 주실 것을 請한데 反하여, 請辭는 그 所禮의 佛菩薩께서 降臨해 주실 것을 請하는 內容이다. 經典에서도 齋者들이 佛께 말씀을 드리하고자 할 때는 五禮三展이라 하여 1) 자리에서 일어나고 2) 오른 어깨를 벗고 3) 합장하여 절하고 4) 꿇어 앉아서 5) 정중히 사죄되 이렇게 세 번 거듭하게 되어 있음에서 緣由한다고

이를 정리하면 아래와 같다.

以上과 같이 끝없는 佛世界の 부처님들께서 光臨法會 즉 이 法會에
 빛으로서 降臨해 주소서 하는 뜻이라 본다. 그러나 이 禮文이 쓰지기
 시작한 것이 正確히 언제부터인지는 모르겠고, 但 위에서 말한 各種儀文
 에도 이와 똑같은 舉佛은 보이지 않는다.

다음 達磨部衆과 僧伽部衆도 大略 佛寶의 境遇와 같이 풀이할 수 있
 을 것으로 생각된다. 法寶에 있어서 最少限 十二部經이니 五部律이니
 八部般若니 하는 낱말들이 모든 法藏을 總網羅한 말로 보고 僧寶에 있어
 서도 顯密·大小乘에 여러 階層의 僧伽가 있음을 생각하면 足한 것이다.

그런데 이 舉佛文의 由來는 모르겠으나, 이미 언급한 바와 같이 瑜伽集

것이 본 뜻이다. 이에 誦呪를 念하는 것으로 常例를 삼는데 誦呪에 對하여는 이미 上述하였기에 省略하거나 특히 淨法界眞言讚에 對한 해석이 구구함을 보았기에 그 部分만 풀이하면 羅字色鮮白 ㄱ(나)字의 모양이 예쁜데 空點以嚴之○點을 위에다 얹어 장엄하니, 즉 ㄱ(남)이 되니 如彼髻明珠 마치 상투 위에 꽃는 髻明珠를, 置之於頂上 정수리 위에 얹은 것 같네. 결국 梵言의 ㄱ字를 찬양한 것이다.

그러나 以上은 모두가 佛供을 위한 準備일 뿐이요 請迎, 卽 請해 모시는 節次부터가 佛供일 것이다.

舉佛

舉佛은 佛의 位目を 舉揚한다는 뜻이니 즉 佛供의 對상을 請해 모시는 儀式이다. 舉佛文은 다음과 같다.

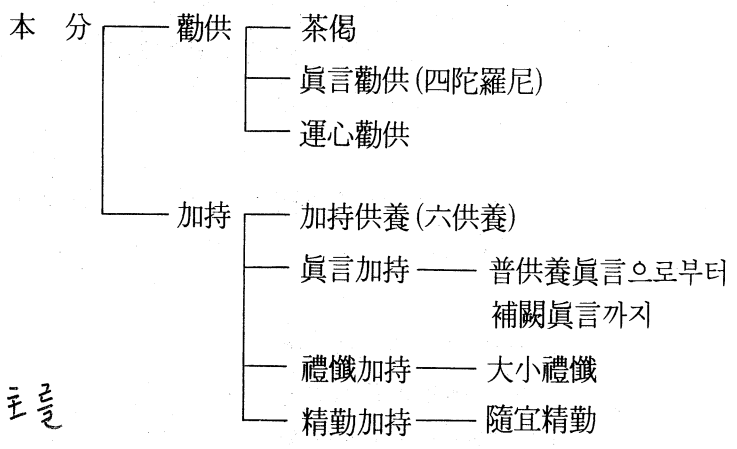
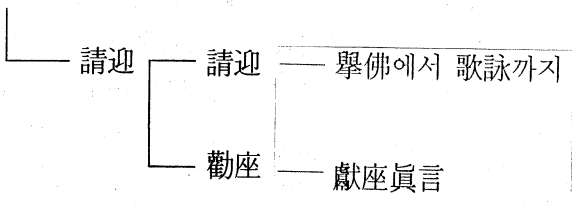
南無佛部衆光臨法會

南無達磨部衆光臨法會

南無僧伽部衆光臨法會

南無는 歸依의 뜻을 담은 梵言의 音譯이란 것은 周知의 사실이거나 佛部衆에 關하여 내 생각에는 여러 部類의 부처님이란 뜻이고, 達磨·僧伽 亦是 한 두분이 아니라 部衆이라고 본다. 元來 佛供을 비롯한 모든 儀式은 密敎를 土臺로 顯敎의 各派思想이 混在되어 있는 것이 現實이다. 그래서 이 舉佛 亦是 그런 次元에서 본다면 우선 顯敎와 密敎로 나누어 보아야 할 것이다. 顯敎에는 法·報·化 三身を 佛寶로 여기는 一般宗派와 阿彌陀佛·彌勒尊佛 등을 主佛로 모시는 淨土信仰이 있고, 密敎 중 金剛界曼荼羅에서는 大日如來를 主佛로 하는 佛部와 阿閼如來를 主佛로 하는 金剛部와 寶生如來를 主佛로 하는 寶性部와 觀自在如來(無量壽如來)를 主佛로 하는 蓮華部와 不空成就如來를 主佛로 하는 羯磨部 等 五部로 보는데 反해, 胎藏界에서는 佛部, 蓮華部, 金剛部 等 三部로 본다고 한다.

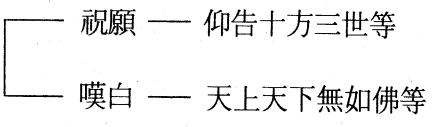
이들 佛德과 曼荼羅에 關하여는 別途의 探究를 要하거나 이들 수많은 部類의 부처님과 그분들의 功德을 묶어서 佛部衆이라 한 것으로 본다.

昭 - 밝다.
穆 - 화목하다.

宗廟, 祀堂에 神主를 모실 때의 차례.

中央에 太祖를 모시고, 廻向分 그 왼쪽에는 아랫대를 모시는데 이 자리를 昭라 이르고, 태조의 오른쪽에는 太祖의 子孫, 곧 昭의 아랫대를 모시는데 이 자리를 穆이라 한다.

以上과 같이 分類해 보았으나 이는 나의 私見일 뿐으로서 佛菩薩을 請하고 供養을 대접하고 마지막으로 齋者의 뜻을 사된 뒤에 安寧히 가시

餞: 전별하다. 라고 餞送(廻向) 하는 일련의 昭穆節次가 끝나는 것이라고 생각하기 때문 酒食을 대접하며이다. 가는사람을 보내다.

昭; 父의 서열. 穆; 子의 서열

여기에 따른 高低坐立과 緩急廣略은 別途의 修習을 要하는 實踐的인 分野에 屬하거나와 特히 廣略에 있어서는 古來로 見機而作이란 말도 있어 時間과 場所의 形便에 따라 加減할 수 있는 것으로 되었다. 그러나 이 組織의 本意를 알지 못하면서 선불리 加減하다보면 망발이 될 수도 없지 않으니 初心者는 모름지기 儀式文대로 빼지도 더하지도 말고 착실히 奉行함이 可하리라 본다.

여기서 像設이라 함은 壇을 차린다는 뜻이나 절에는 이미 壇이 있어 問題가 되지는 않으나 儀式의 構成을 論하자니 所禮의 三壇을 밝혔을 뿐이다. 結界라 함은 區域을 정한다는 뜻이니 구역을 정하고 嚴淨하는 엄하다. 엄중하다.

第二章 常用儀式

常用儀式이란 前에도 累次 말한 바 있거니와 日常生活에서 茶飯事로 자주 쓰여지는 部類의 儀式을 묶어서 이렇게 命名했으니, 여기에는 주로 佛供과 施食을 收錄한다.

1. 佛供

由來

佛供은 佛前에 드리는 供養이니, 佛在世時에 이미 부처님과 衆僧에게 供養을 올렸다는 記錄이 있는 것으로 보아 그 由來는 멀다 하겠으나 요즘 같은 禮文이 언제부터 成立되었는가에 對하여는 正確히 알 수가 없다.

요즘 우리가 準用하고 있는 釋門儀範에 收錄된 佛供儀式(三寶通請·觀音請等)은 前掲 作法龜鑑에서 傳錄된 것이란 점은 이미 言及한 바 있거니와 四大傳統儀式인 常住勸供, 靈山齋, 豫修齋, 水陸齋 등에 모두 上·中·下壇에 勸供하는 儀文이 사이사이 보이고 있어 佛供의 由來가 깊기는 하나 現行과 같은 佛供의 定型이 成立된 것은 作法龜鑑 以後부터라 推測된다.

우리나라 佛敎儀式의 集大成本이라 할 수 있는 梵音集은 朝鮮 肅宗三

그런데 釋門儀範에는 다음과 같은 두가지 禮文을 例示하고 있다.

< 其一 >

清淨茗茶藥 能除病昏沈 惟冀擁護衆 願垂哀納受
志心歸命禮 華嚴會上 欲色諸天衆
志心歸命禮 華嚴會上 八部四王衆
志心歸命禮 華嚴會上 護法善神衆
願諸天龍八部衆 爲我擁護不離身
於諸難處無諸難 如是大願能成就

< 其二 >

(茶偈如上)

志心歸命禮 金剛菩薩明王衆
志心歸命禮 梵釋四王 日月諸天衆
志心歸命禮 下界當處 一切護法善神衆
擁護聖衆慧鑑明 四洲人事一念知
愛愍衆生如赤子 是故我今恭敬禮

從來로 각 사찰에서는 위 두 가지 禮文 중 하나를 擇해서 中壇禮佛을 奉行했었는데, 淨化를 契機로 하여 中壇禮佛을 廢止하고 般若心經으로 代替하여 現在까지 流通하고 있으니, 그 理由는 中壇에 修行人이 絶을 하면 神將들이 減福한다는 것이다.

그러나 筆者의 所見으로는 우리 같은 凡僧이나 平凡한 白衣들이 絶을 한다고 해서 神將들의 福이 減해지겠는가? 도리어 驕慢心만 북돋는 結果가 생기지나 않을까 하여 中壇禮佛을 하고 있는 터이다.

以上三種의 禮文을 볼 적에 그 內容이 相當히 變했음을 알 수 있다. 그렇게 되는 理由로서 各種 禮儀文에서 必要하다고 생각되는 부분을 主法者의 性向에 맞추어 組織했다고 보아지며, 特히 現行 七頂禮는 1955年 筆者가 通度寺에 있으면서 淨化紛糾의 소용돌이 속에 入山한 僧尼가 많음을 보고 紛糾가 끝난 뒤 高低가 순탄하여 어느 宗派나 누구나 쉽게 唱和할 수 있도록 構想하여 몇몇 同志와 뜻을 모아 諸方의 예불문을 參酌해서 作成頒布한 것인데, 無難히 施行되고 있으나 功過는 모르겠다.

行禪祝願

다음은 行禪祝願에 關하여 생각해 본다. ^{다행히 이 부분은} 위에서 若干 言及한 바 있거니와 古規에는 聖節 또는 旦望에 祝釐라 하여 國王의 萬壽와 佛日의 增輝를 비는 儀式이 있었으나 그것이 아침 禮佛 끝에 行禪祝願으로 集約된 것 같다.

^{기존 단위의 100분의 1} 釋門儀範 上卷 71쪽에는 作法集의 例를 引用한 三種의 行禪祝願을 列舉했는데, 그중 1과 2는 祝聖의 格式으로서 皇運과 國祚를 빌고 다음 佛日增輝 施主增福 先亡往生 等を 비는 內容으로 되어 있어 清規의 祝釐章을 縮少한 感이 있고, 例三의 懶翁禪師發願文은 純粹한 修行者의 姿勢를 陳白한 點이 特色이니 그렇다면 行禪祝願은 祈願形과 發願形이 있다고 볼 것이다.

中國佛敎儀典인 二課合解에는 怡山然禪師의 發願을 읽게 되었는데 淨化後 몇몇 分의 뜻으로 全宗團에 普及되더니 1964年頃 耘虛和尚께서 번역문을 내놓으시자 지금은 그것이 流行되고 있으나 五百年前의 한 修行者가 自己修行을 다짐하던 發願이 오늘날 이나라 全宗徒의 共通된 念願일 수 있을까 하는 問題는 생각해 볼 일이다.

中壇禮佛

끝으로 中壇禮佛에 關하여 생각해 본다. 作法集에는 中壇禮文으로서 다음과 같이 例示하고 있다.

志心歸命禮 金剛菩薩明王衆
 志心歸命禮 梵釋四王諸天衆
 志心歸命禮 空界山河靈祇衆
 惟願慈悲 受我頂禮 現增福壽 當生淨利

〈釋門儀範〉

戒香定香慧香解脫香解脫知見香 光明雲臺周遍法界 供養十方無量
佛法僧 獻香眞言 음 바아라도비아 흠(三說)

志心歸命禮 法報化三身佛

志心歸命禮 過去三尊現在四位七如來佛

志心歸命禮 五部世界諸位如來佛 當來龍華教主 彌勒尊佛

志心歸命禮 盡十方極三際華嚴海會難思諸佛

志心歸命禮 亘古今輝天地法性海藏珠函貝葉

志心歸命禮 道場教主觀世音菩薩 大願本尊地藏菩薩

志心歸命禮 滿虛空遍法界星羅輔翼盡沙菩薩

志心歸命禮 華嚴末會五十三諸位善知識與善財童子

志心歸命禮 靈山當時受佛付囑十六聖五百聖獨修聖乃至千二百諸大
阿羅漢慈悲聖衆

志心歸命禮 又復歸依如是十方盡虛界一體三寶無量聖衆

唯願無盡三寶大慈大悲受我頂禮冥熏加被力 願共法界諸衆生 同入
彌陀大願海

〈現行七頂禮〉

戒香定香～음바아라도비아 흠

志心歸命禮 三界導師四生慈父 是我本師釋迦牟尼佛

志心歸命禮 十方三世帝網利海 常住一切佛陀耶衆

志心歸命禮 十方三世帝網利海 常住一切達磨耶衆

志心歸命禮 大智文殊師利菩薩 大行普賢菩薩 大悲觀世音菩薩 大願
本尊地藏菩薩 訶訶薩

志心歸命禮 靈山當時受佛付囑十大弟子十六聖獨修聖 乃至千二百
諸大阿羅漢無量慈悲聖衆

志心歸命禮 西乾四七唐上二三五派分流歷代傳燈諸大祖師天下宗師
一切微塵數諸大善知識

志心歸命禮 十方三世帝網利海 常住一切僧伽耶衆

唯願無盡三寶大慈大悲受我頂禮冥熏加被力願共法界諸衆生 同入彌
陀大願海

이렇게 본다면 우리의 禮佛은 단순한 禮佛 외에 祝上의 의미를 지녔고, 그것을 특히 朔望을 期하여 강조했던 것으로 보아 축상이 禮佛 발전과 관계가 있었을 것으로 보인다.

禮佛文

다음은 禮佛文에 관하여 생각해 본다.

釋門儀範은 그 상권 제1항에 禮敬篇이라 하여 大雄殿과 各壇의 禮佛文을 소개했고, 大雄殿 禮佛文으로서 香水海禮, 小禮懺禮, 五分香禮, 七處九會禮, 四聖禮, 講院上講禮, 大禮懺禮, 觀音禮文禮 등 8종을 수록하고 있다.

이 중 五分香禮는 朝夕禮佛의 常規로 쓰였고, 香水海禮와 四聖禮는 山林이나 薦度나 加行精進 때 예불 뒤에 추가로 모셨고, 大禮懺이나 小禮懺은 大法會 때 供養儀式의 一環으로 봉행했고, 觀音禮文은 觀音法會 때 특별행사로 봉행했고, 七處九會禮는 華嚴山林 때 봉행했고, 講院上講禮는 講院에서 上講式으로 각각 봉행해왔었다.

그런데 平常時에 모시는 예불이 그 法要를 주재하는 人格이나 寺格에 따라 약간씩의 加減이 있었으니 作法集의 예불문과 釋門儀範의 五分香禮와 현행 五分香禮를 비교하면 쉬이 알 수 있다.

<作法集>

我今一身中 卽現無盡身 遍在諸佛前 一一無數禮 唵·바아라 믹(三說)

志心歸命禮 法報化三身佛

志心歸命禮 四方四智諸位如來佛

志心歸命禮 盡十方極三際華嚴海會難思諸佛

志心歸命禮 亘古今輝天地法性海藏珠函貝葉

志心歸命禮 圓通教主觀世音菩薩 幽冥教主地藏菩薩 滿虛空遍法界 星羅輔翼盡沙菩薩

志心歸命禮 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶無量賢聖

惟願慈悲 受我頂禮 願共法界諸衆生 同入彌陀大願海

祝上

그리고 또 한 가지 주의해야 할 점은 이른바 祝上이다. 祝上이란 당대의 國王의 長壽를 비는 儀式으로서 禪苑清規에는 보이지 않던 것이 1300년대에 지은 勅修百丈清規에는 祝釐章弟一에 聖節·四齋日(旦·望·初8·23日)·旦望·每日·千秋節·善月로 분류하여 祝上儀式을 奉行토록 하였는데 1600년대에 쓴 釋門家禮抄 부록에 수록된 清規28箇條에는 그 제1항에 축상을 들고 있고 따로이 祝上儀式은 보이지 않는다.

따라서 현행 朝禮祝願에는 主上和 나라의 안녕을 비는 구절이 꼭 삽입되어 있고, 作法集에는 行禪祝願과 普通祝願으로 나누어 수록하였는데, 行禪祝願이란 이른바 懶翁스님의 發願文이 현행대로 수록되었고, 普通祝願이란 中國清規에 보이는 誦經廻向偈에다 主上三殿壽万歲를 三遍한다고 하고 있다.

다음에 그를 對比해 본다.

誦經廻向偈(中國清規)	普通祝願(作法集)
上來現前清淨衆	上來現前比丘衆
諷誦楞嚴秘密呪	諷誦禮佛秘密呪
回向三寶衆龍天	回向護法天龍衆
土地伽藍諸聖衆	土地伽藍諸聖衆
三災八難俱離苦	三災八難俱離苦
四恩三有盡霑恩	四恩三有盡霑恩
()	主上三殿壽万歲 (三遍)
國界安寧兵革消	國界安寧兵革消
雨順風調民安樂	雨順風調民安樂
一衆薰修希勝進	一衆薰修希勝進
十地頓超無難事	十地頓超無難事
山門肅靜絕悲憂	山門肅靜絕悲憂
檀信歸依增福慧	檀信歸依增福慧
十方三世一切佛	十方三世一切佛
諸尊菩薩摩訶薩	()
摩訶般若波羅蜜	摩訶般若波羅蜜

정유미이다.
교양하다
뜻을 얻어온다. 聖

寺中出入著笠蹇脚者	罰一千拜 造炭一石
路逢尊長不拜垂袖過行者	罰一千拜
爭罵相鬪者	吹灰 百拜
堂中高聲雜談戲笑者	罰百拜
九旬內離壇及離寺者	罰五十拜
② 朝夕不行禮佛者	罰香炭一石
三板後入法堂豎蒲團者	罰百拜
未開寢前先睡者	罰百拜
參禪念佛時壓竹篋子者	罰五十拜
不從禁法飲酒橫行作亂者	杖五十
三綱拒逆者	罰百拜
誤着他靴者	罰五十拜
濫衣騷風者 半風 風 이슬	罰百拜
行廊垂手閑行者	罰百拜
非六日洗滌內衣者	罰百拜
衆中乖角事者每每重罪者	吹灰 百拜
僧着白衣者	千拜 不同居
僧中重俗輕僧者	千拜
殺盜姪犯亂行者	燒衣鉢洗水掃地 削迹 鳴鼓出送
衆中運力時三鳴鐘板後以私事不出者	鳴鼓出送
着俗衣戰笠耳掩小毛子皮鞋毛帶者	千拜 不同居

이러하다. 이삼복하다.

나
하
類를 따라 모이는 곳

그러나 前舉한 서문에 禪苑清規와 五衫集 등을 據하여 釋門家禮抄를 썼다 했으니 그 附錄에 실린 이 28箇條도 자연 종래의 儀式을 뜻으로 取했다고는 할 수 있겠으나 명백하게 言及한 바도, 또 朝夕禮佛 儀式 같은 것도 전혀 言及하지 않고 있으니, 무슨 까닭일까? 혹 禮佛文은 별도로 普遍化되어 있었기 때문에 우리의 實情에 맞는 清規罰則을 制定하여 禮佛을 勸獎했다고 보아야 할 것인가? 어쨌든 禮佛文이 보이는 作法集보다 약 230년 전에 이미 朝夕禮佛이 우리 僧團 필수의 規範으로 강조되었음을 알 수 있다.

보이지 않음으로서이다.

그밖에도 현행하는 大小禮懺 등이 언제 누구에 의해 制定되었는지는 모르나 많이 유통되고 있음에 반하여 禮佛文은 내가 본 바로는 作法集에서 본 것이 가장 오래된 것이니, 그 전에도 禮佛文이 있었는데 전하지 않을 뿐인지, 또는 내가 못보았는지, 아니면 실제로 그 무렵부터 이루어진 것인지 모를 일이다.

그러나 禮佛法이 예전에도 있었다고 볼 수 있는 근거가 없지는 않으니 고려말 普照國師께서 지은 誠初心學人文에 赴焚修호대 須早暮勤行이라 하였다. 또 조선 인조14년(1636)에 懶庵眞一이 지은 釋門家禮抄에는 그 서문에서

夫吉禮且輕 凶禮尤重 既合齒髮 豈可一概 忌情而絕其禮哉 雖我宗以寂滅爲樂 生死是常隨方毘尼 須合其則如釋氏家禮 東國素無其本 釋門上德歸寂 凶禮多違 龕室當堂 哀泣同俗 既無生善之路 且虧遵古之道 延相沿襲 實所堪傷 兼乃口吊祭文 言多無稽 制服輕重 罔所合規 至於酬答書題 匪窮高下 閣維齊從 吉凶相參 余每以介懷嘆息 近得慈覺大師禪苑清規 應之大師五衫集釋氏要覽 讀之 其中家禮甚詳 而但是中國所尚之法 不合東方之禮 抄出其要 以寄初學云爾

時大明崇禎丙子八月 中浣 懶庵眞一謹序

라 하고, 그 末尾에 附錄으로서 百丈和尚清規法이라 하여 禪苑生活에 있어 주요한 罰則 28조항을 附記하였는데 그 중 제13항에 朝夕不行禮佛者 罰香炭一石이라 하였다. 그 28조를 다음에 열거한다.

不坐禪者	罰一百拜
朔望不祝上者	罰三百拜
食後聚頭雜談喧嘩者	罰三百拜
大小作法時法堂聚頭雜談者	出送
師尊及老宿父母凌慢惡談不孝者	罰一千拜
師兄教言拒逆者	罰一千拜
寺主不孝者	罰千拜 出送

다.

이와 같은 三寶의 명칭이 海東에 전한 흔적으로 남은 것은 三國史記 제4권 新羅本記의 다음과 같은 내용으로써 효시로 삼는다.

국할. 서

十五年 肇行佛法 初 訥祗王時 沙門墨胡子 自高句麗至一善郡 郡人毛禮於家中作窟安置 於時梁遣使賜衣著香物 群臣不知其香名與其所用 遣人賽香徧問 墨胡子見之稱其名目曰 此焚之則 香氣芬馥 所以達誠於神聖 所謂神聖 未有過於三寶 一曰佛陀 二曰達磨 三曰僧伽 若燒此發願 則必有靈應……

記文은 이어 王女가 병이 나서 백약이 무효였는데 목호자가 焚香表誓 하니 왕녀의 병이 씻은듯이 나았고, 왕은 기뻐서 선물을 많이 주었는데 목호자는 그것을 모두 모례에게 갖다 주고 자신은 어디엔가 갈 곳이 있다면서 떠나버렸다는 내용으로 이어졌다.

이것으로 보건대 우리나라에서 받아들인 三寶의 첫 인상은 神聖, 卽 神祕로움에 있었다고 보겠고, 表誓란 것 역시 祝願이 아니었나 생각된다. 그리고 왕녀의 병이 씻은듯이 사라지는 靈異가 있었다는 점 등 일련의 신비로운 儀式的 요소를 내포하고 있음을 알 수 있다.

禮佛文의 成立

그런데 언제부터 오늘과 같은 禮佛文과 儀式이 성립되었는지를 알 수 없다. 생각컨대 삼보를 禮敬의 대상으로 삼아 禮懺法이 발달되었다가 그것이 보편화되면서 朝夕禮佛로 정착되지 않았나 한다.

고을 이름. 치

신동하?

그 이유로는 禮懺法의 출현이 禮佛文의 출현보다 훨씬 앞섰기 때문이다. 예컨대 慈悲道場懺法(新修大藏經 제1909권)은 이미 梁武帝(483~549) 때 郗皇后의 冥福을 빌기 위한 勅命에 따라 寶誌公和尚이 撰修하였고 현재 유통되고 있는 觀音禮文 역시 禮懺의 한 종류로서 唐의 李娘, 즉 李太白의 妹氏가 지었다고 전한다.

뿐만 아니라 唐의 懿宗(860~873) 때에 국사로 추대되었던 悟達國師 知玄은 이미 西漢 文帝(서기전 157~179) 때에 맺은 宿怨을 神人の 三昧水로 풀었던 일을 準하여 慈悲水懺을 지었었는데, 이를 明의 永樂14년(1416)에 開板하여 보급하였고, 그밖에 각종 禮懺文도 있으나 禮佛文이

또 馬鳴大士條에는 迦毘摩羅라는 外道가 變形하여 大士와 角力을 試했는데, 師의 法力으로 굴복시키고 마침내 汝但歸三寶하라 하니 卽得 本形하고 作禮懺悔하고는 三千眷屬과 함께 귀의하여 馬鳴의 法을 이어 제13조가 된 사연이 있다.

또 三寶의 名號는 生者를 위해서뿐 아니라 亡靈을 위한 공덕에도 큰 몫을 다한다 하였으니 唐의 不空이 번역한 瑜伽集要焰口施食起教阿難陀緣由(신수장경 1319권)에는 一切靈駕의 구원을 위해서 해야 할 일로서 至求大道稱讚三寶하라 한 것 등이 있다. 또 譯者未詳의 瑜伽集要焰口施食儀(신수장경 제1320권)에는 一切餓鬼를 구원키 위해 寶勝如來 등 七如來와 無量威德光明勝妙力變食眞言을 說하시고 이어 三歸依戒를 說해주라 하시는데 다음과 같이 보이셨다고 되어 있다.

諸佛子 次與汝等 歸依三寶戒 歸依佛兩足尊 歸依法離欲尊 歸依僧衆中尊

이는 현행 일반범요에서 三歸依禮로 사용하고 있는 儀文이다. 따라서 本經 末尾에는 三歸依讚을 附하고 있는데, 현행 大禮讚 중 三寶의 부분에 해당하나 약간 差誤가 있다. 그리고 佛·法·僧 삼보의 功能을 地獄·餓鬼·傍生의 順으로 나누고 있어 특이하다. 다음에 소개한다.

志心信禮 佛陀耶兩足尊 三覺圓萬德具 天人調御師 凡聖慈悲父 從眞界騰應質悲化普 豎窮三際時橫遍十方處 震法雷鳴法鼓 廣演權實教 大開方便路 若歸依能消滅地獄苦

志心信禮 達磨耶離欲尊 寶藏收玉函軸 結集於西域翻譯傳東土 祖師弘賢哲判成章疏 三乘分頓漸五教定宗趣 鬼神欽龍天護 導迷標月指 除熱眞甘露 若歸依能消滅餓鬼苦

志心信禮 僧伽耶衆中尊 五德師六和侶 利生爲事業 弘法是家務 避開塵常宴坐寂靜處 遮身服毳衣 充腸採薪茹鉢降龍錫解虎 法燈常遍照 祖師相傳付 若歸依能消滅傍生苦

이런 歸依讚類가 각종 禮懺文으로 발전한 바탕이 아니었을까 생각된

所爲布施者 必獲其利義 若爲樂故施 後必得安樂

三歸依와 그 功德

그런가 하면 三歸依戒를 찬탄하기도 하셨으니 佛說三歸五戒慈心厭離功德經 (新修大藏經 제72권 878쪽 하단) 에 이르기를 “如上施福이 不如受三自歸니 所以然者는 受三自歸者는 施一切衆無畏라 是故로 歸佛法僧者는 其福을 不可計量이라” 하였다.

삼귀의가一向에 공덕이 될 뿐 아니라 수행의 德目으로 삼기도 하였으니 八十華嚴 第十四卷 淨行品에는 “自歸於佛 當願衆生 紹隆佛種 發無上意 自歸於法 當願衆生 深入經藏 智慧如海 自歸於僧 當願衆生 善學於戒 不作惡事라” 하여 자신의 修行·發願의 德目으로 삼으라고 文殊師利菩薩은 말한다.

또 華嚴大疏의 어디선가 본 기억에는 歸依佛兩足尊 歸依法離欲尊 歸依僧衆中尊을 열거하고 그 해석으로서 佛은 두 발 갖춘 중생, 즉 人天衆 中에서 가장 존귀하고, 法은 모든 欲을 여의게 하는 가르침 中에서 존귀하고, 僧은 모든 집단〔衆〕 中에서 존귀하기에 귀의한다 하였다. 같은 大疏 第二卷 三丈에는 三種三寶를 이야기하여 三寶의 내용을 구체적으로 제시하기에 이르렀으니 三種이란 同體·別相·住持三寶이다.

同體三寶란 佛·法·僧 三寶가 별개일 수 없다는 뜻이요, 別相三寶란 전에 無寄의 說을 인용했던 것과 같이 三寶가 각각 다른 특성을 가지고 있다는 뜻이요, 住持三寶란 말세에 불자의 위상을 유지키 위해 조성된 佛像이 佛寶요, 經典이 法寶요, 方袍圓頂으로 出家行을 하는 이를 僧寶라 한다고 하였다.

그러므로 三寶께 귀의하면 無量한 功德을 얻는다는 신앙이 일어났으니, 宋의 道原이 쓴 景德傳燈錄 제一권 優婆塞多條에는 “毘多尊者가 行化次 摩突羅國에 이르렀을 때 波旬이 그의 德化가 성대함에 당황하여 방해가 심했다. 尊者는 개의치 않고 定에 드니 파순이 瓔珞을 목에 걸어 주고 갔다. 존자가 定에서 깨어나 人·狗·蛇 三種의 시체를 모아다 花鬘으로 化現시켜 파순의 목에 걸어 주고 그대가 준 珍妙한 藥에 대한 보답이다 하니 파순이 기꺼이 받았다. 그러나 藥은 곧 세 가지 시체로 변하여 냄새가 고약했다. 그러나 벗어지지 않았다. 결국 존자에게로 와서 三歸依를 宣誓하고서야 풀려나 歡喜했다” 고 되어 있다.

3. 禮佛

禮佛은 부처님께 禮를 드려 공경하는 의식이다. 그래서 普賢行願에도 禮敬諸佛願이 있다. 이 禮敬諸佛의 의의로서는 諸佛의 공덕을 찬탄하여 자신의 業障을 소멸코자 함에 있다.

禮敬對象(三寶) 이를 편의상 禮敬의 대상과 禮敬의 절차로 나누어 살펴기로 한다.

먼저 禮敬의 대상은 물론 三寶요, 三寶의 핵심은 역시 佛寶이다. 梁의 僧佑(444~518)가 지은 釋迦譜 제4권(新修藏經 제2040권 39쪽 上)에 이르기를 “佛告龍王 汝當復自歸於佛 自歸於法 自歸於比丘僧 卽受三自歸 諸畜生中 是龍爲先見佛”이라 하여 5比丘의 得道 이전에 이미 三歸依法을 說하신 것으로 되었고, 같은 책 38쪽 중단에는 불타께서 商人에게 三歸依戒를 주었는데 歸依佛, 歸依法, 歸依當來僧 하라 하여 역시 未久에 得道할 5比丘를 前提로 授戒儀를 행하였다고 보인다.

또 같은 책 40쪽 중단에는 “於是世間 始有六阿羅漢 佛阿羅漢爲佛寶 四諦法輪爲法寶 五阿羅漢爲僧寶 如是世間三寶具足……”이라 하여 三寶의 출현을 규정하고 있다.

또 고려 충숙왕 15년(1328)에 天台宗의 無奇가 쓴 釋迦如來行跡頌(寶蓮閣複寫本) 제35丈上에 이르되 “諸天唱言 如來今日轉大法輪 世有三寶 謂如來是佛寶 四諦是法寶 五羅漢是僧寶 爲諸天人 第一福田……”이라 하여 三寶의 創始를 摘示하였다. 그러나 이러한 三寶에 歸依하면 功德이 생긴다고 가르치기 전에 佛과 法에만 歸依할 것을 가르친 흔적도 있으니, 四分律 제31권 受戒犍度第一(新修大藏經 제428권 782쪽 중단)에 이르기를 佛이 成道 後 三七日 동안 定에 들었다 일어나시니 樹神이 賈客 형제, 즉 瓜와 優婆離에게 타일러 佛께 蜜麩를 바치게 한다. 佛이 이를 받으시고 다음과 같은 偈頌으로 祝願하신 뒤 佛과 法에 歸依할 것을 가르치신다.

두고 보았던 것 같다.

또 四物을 다루는 순서에 대하여 作法集에는 五更 焚修 食堂作法에 있어 다음과 같이 되어 있는데 역시 현행과 약간 다르다. 圖式으로 정리한다.

五更(朝禮)	焚修(夕禮)	食堂作法
	小鐘 7槌	
鐘頌	鐘頌	
晨鼓3桶(活)	昏鼓3桶(殺)	雲板4槌
大鐘28槌	大鐘36槌	大鐘6槌
雲板1下	雲板7槌	堂鐘18槌
小鐘3宗	盤錚1宗	盤錚81槌
終5槌	終5槌	終5槌

따라서 현행의 木魚는 거론되지 않고 있음을 볼 수 있으니 木魚는 언제 부터 四物에 들었는지 역시 考證해야 할 일이다.

바뀌는 것을 알리기 때문이라고 풀이하고 있다.

종의 형태에 관하여는 널리 詳考하지는 못했으나 동양 삼국의 것이 대체로 같은 것같고, 동남아권은 좀 다름을 본다.

씻송

씻송의 유래로는 前揭 德輝의 勅修百丈清規에 “願此鐘聲……”의 偈를 念誦하라고 했다는 것은 이미 말한 바 있거니와, 同清規에서는 念誦後에 시간이 허용하는 대로 南無觀世音菩薩을 念誦하면 그 이익이 심대하다 하였는데, 그보다 약 500년 뒤에 간행된 作法集에서는 五更이 華嚴을 說하신 때이며 一佛乘을 象徵한다고 풀이했다.

그러나 현재와 같이 華嚴四句偈讚 南無毘盧教主 등은 언급되지 않았다. 그렇다면 이 四句偈讚은 언제부터 鐘頌에 들어갔을까? 作法集을 만들 때에 이미 있었던 것인데 언급이 빠졌는지 아니면 그후 언제 추가되었는지 잘 모를 일이다.

四物과 打鐘規

그러나 作法集에는 鐘, 木魚, 雲板, 法鼓 등 四物을 열거한 다음 表法으로서 鐘은 冥府를 請하고, 木魚는 水府衆을 請하고, 雲板은 空界衆을 請하고, 法鼓는 世間衆을 請한다고 풀이하고 있어 法具의 종류와 表法에 있어 清規와는 상당한 차이가 있다.

四物을 다루는 法度에 관하여 作法集을 인용한 釋門儀範에는 이르기를 “初更에는 鐘二槌, 二更에는 三槌, 三更에는 起金(기침세라고도 하니 잠을 깨우는 중)一宗後 大鐘百八槌, 四更에는 五槌, 五更(새벽)에는 晨鼓三通活打 大鐘二十八槌니 東方三八木에 加四間이요 又 表化身이 具二十八大人相이요, 焚修(夕禮)에는 鐘下一宗後 (鐘頌 聞鐘聲煩惱斷 云云) 昏鼓三通殺打 大鐘三十六槌니 表西方四九金이며 亦 表四生九流가 依焚修功德으로 同往淨土也라 次雲板 木魚 各殺一打 後 小鐘殺一宗終五槌畢이라” 하였다.

그런데 현행 아침에는 大鐘 33打하여 33天에 들리라는 뜻이라 하는데, 作法集에는 28槌를 치라 하였고, 저녁에는 28槌를 쳐서 28宿에 들리라는 뜻이라 하는데, 作法集에는 36槌를 치라 해서 약간의 차이를 보인다. 그리고 涵虛스님이 쓴 儒釋質疑論에는 부처님이 四方으로 7步를 걸은 것은 28宿를 뜻한다고 하였는데 그렇다면 28宿를 불교에서 상당한 비중을

儀範 하권 151쪽과 日用作法集에 소개되고 있다.

南宋의 宗 頊이 지은 禪苑清規(1103) 第7卷 亡僧條에는 病僧의 病勢가 위독해지면 延壽堂으로 옮기고, 知事人은 대중에게 鐘소리가 들리거든 모두 葬送에 나와달라고 고하라 했고, 入寂 後에는 대중이 모여 念誦을 마치고 종과 북을 쳐서 出喪을 알리라 한 것으로 보아 역시 大衆指揮의 신호로 썼던 것 같다.

또 清의 德輝가 編한 勅修百丈清規(1336~1341) 第八卷에는 法器章을 設하고 鐘, 版, 木魚, 椎, 磬, 鐺, 鼓 등 六物을 열거하고 그 쓰임새를 설명했는데, 鐘에 관하여 이르되 “大鐘은 叢林號令의 資始也라 曉擊則破長夜 警睡昏하고 暮擊則覺昏衢 疏冥昧라” 하여 잠을 깨우고 괴로운 세계를 구제한다고 하였다.

따라서 종을 치는 망치 수로서는 3通을 치되 매通에 36槌 포함 108槌를 치고 종을 치는 行者는 “願此鐘聲遍法界 鐵圍幽暗悉皆聞 聞塵清淨證圓通 一切衆生成正覺”을 念想하라 하였으니, 요즘 우리가 準用하는 鐘頌과 비슷함을 볼 수 있다.

鑄鐘功德

그 밖에 행사의 내용에 따라 망치 수가 달라지는 法度와 金陵誌의 “어떤 백성이 폭사하여 閻府에 가니 형들에 달린 이를 본다. 그는 말하기를 나는 南唐先主인데 死刑을 잘못된 죄로 이 꼴이 되었으나 조석으로 종소리가 들려오면 잠깐씩 고통을 씀다. 그대는 곧 돌아가게 될 것이니 嗣君께 이야기해서 나를 위해 종을 만들도록 전해달라 하였다”는 기록을 引用, 紹介하고 있다.

木鐸

그리고 各 法具를 풀이하는 끝에 木鐸에 관하여 “魚는 晝夜에 常醒하니 刻木象形하여 擊之는 所以 警昏情也”라 하여 목탁이 대중을 모으는 수단으로 쓰는 동시에 대중을 警策하는 뜻이 담겼다고 기록하고 있다.

또 鐘의 名稱에 관하여 梵語에 槌口(金口)라 했다고 한 것은 이미 말한 바 있거니와 현재는 金口를 단순히 금구의 特定名辭로 사용하고 있다. 종의 종류에 관하여 作法集에는 大鐘, 中鐘, 金口, 小鐘 등이 있는데, 大鐘은 흔히 梵鐘이라 부르고, 中鐘은 堂鐘, 金口는 盤鐺, 小鐘은 坐鐘이라고도 부른다고 하였고, 또 引更(인경)이라 하는 것은 時刻(更)이

또 胡亂 때 僧將이던 虛白 明照 스님(1593~1661)의 文集인 虛白集 第2卷(東大刊 韓國佛教全書 8의 391)에 在安州大陣見邊報入城軍點而 作이란 題의 四律에 “羽檄傳馳星火速 義僧招集次弟行 長旗幟映掀山 岳 角唄高低動江城 精練習調連九旬 巡更木鐸過三更 同盟插血抽寶劍 斬盡胡兵報聖明”이라 한 것이 있는데 이는 巡察을 돌면서 치는 목탁소리에 三更이 지나간다는 내용으로서 木鐸釋 같은 행사가 軍陣에서도 이루어졌음을 알 수 있다.

이상으로 木鐸釋의 유래를 살펴보았으나 확실한 것은 알 수 없고, 그 組織 또한 誦呪를 외우는 것이 주이고 간혹 華嚴經略讚偈나 法性偈를 택하고 있는 것이 현실이다. 따라서 그 高低韻曲은 諷誦聲을 좀 느리게 念誦하는 것으로 되어 있다.

坐立과 高低

坐立에 있어서는 종래의 巡堂規와 混用되어 傳해지고 있는 듯하니 시작할 때 法堂正前에서 活三上, 卽 세 번 올려치고 이어 誦呪를 念하면서 法堂을 비롯한 온 道場을 도는 것으로 되어 있다. 適宜한 시간을 이렇게 진행하다가 마칠 때에는 다시 法堂正前에 이르러 回向發願偈, 즉 稽首西方安樂刹……로 마감하고 木鐸三下 즉 세 번 내림으로 끝낸다.

鐘頌의 由來

다음 鐘頌, 卽 쇠종에 關하여 생각해 본다. 먼저 鐘은 언제부터 불교에서 사용했을까? 경전에서는 가끔, 捷口라는 梵語로 등장되는데, 대체로 대중을 모으는 등 生活信號로 썼던 것 같다. 예를 들자면 楞嚴經 第一卷末에 밥을 준비하고 鐘을 치는 예를 들어서 소리의 있고없음을 따지는 토론을 하고 있고, 律藏에는 白椎라 하여 大衆公事에서 발언하려는 이는 종을 쳐서 發言權을 얻어가지고 발언한다 하였다.

또 唐詩에서 “姑蘇城外寒山寺 夜半鐘聲到客船”이란 구절을 보았는데, 이는 姑蘇城 밖 寒山寺에서 夜半에 치는 鐘聲이 客船에까지 들려온다는 뜻이다. 그런데 문제의 한산사에서 왜 야반에 종을 쳤을까? 아마도 三更鐘을 치는 법이 이미 그때부터 있었던 것이 아닌가 한다.

三更이란 한밤중을 말하는 것이니, 현행의 예로 보아 9~11시는 初更이요, 11~1시는 二更이요, 1~3시는 三更이요, 3~5시는 五更인데, 每更마다 종을 치면서 頌을 하도록 된 것을 이른바 五更頌이라 하여 釋門

頌子聲~偈頌을 읊을 때 쓰는 소리의 한 형태.
懺悔聲~偈頌을 읊을 때 쓰는 哀嘆調의 한 형태.

合・別

唱和聲~다 함께 誦하거나 唱하는 형태.
隔句聲(안팎소리)~法主와 바라지가 한 귀절씩 따로 하는 소리의 형태.
先後唱(일반의식)~구호를 외치듯 法主 따라 한 귀절씩 따라서 하는 소리의 형식.

2. 釋

釋의 定義와 由來

釋이란 현재 우리가 아침 예불을 드리기 전에 木鐸을 치면서 誦呪 또는 그에 準하는 金文을 외우고 도량을 도는 儀式을 말한다. 그러나 넓은 의미에서는 이 木鐸釋 또는 道場釋만이 釋이 아니라 四物 다루기와 예불 까지가 모두 釋의 범주에 속한다.

釋은 一名 夕이라고도 하는데 釋門儀範 下卷 151쪽 末行에 이르기를 “子時에는 하늘이 열리니 아침이요, 丑時에는 땅이 열리니 낮이요, 寅時에는 사람이 열리니 저녁이라 하여 天地人 三才를 朝午夕에 配對하고, 寅時는 아직 前日의 저녁에 속하므로 夕이라 한다” 했다. 또 지옥의 중생들이 종소리를 들으면 잠시 고통에서 釋放되기 때문에 釋이라 한다 하였는데, 요즘은 釋의 개념을 많이 準用하고 있다. 따라서 이 말의 근거로서 日用作法集 五更釋條에는 夕의 의미로 註解했고, 저녁 鐘頌條에는 釋의 개념으로 註解하고 있다.

그중 木鐸釋의 유래는 잘 모르겠으나 杜詩에 “北城擊鐸復欲罷 東方明星重增輝”라 한 것을 본 기억이 있는데 이것으로 보아 城都에서도 새벽이면 목탁을 쳐서 새벽을 알리고 성문을 여는 행사가 있었던 것 같다.

또 孟嘗君의 전설에 鷄鳴狗盜者가 있어 새벽닭 울음을 하니, 다른 닭들도 따라 울어서 성문이 열리어 위급한 고비를 탈출할 수가 있었다 하였고, 朝鮮朝 官制에는 起鼓라는 職啣이 있는데 朝夕에 북을 쳐서 성문을 여닫는 신호로 삼게 했다고 하니 이것으로 미루건대 성문을 여닫는 法度가 마치 우리의 釋과 같았을 것이라는 추측이 가능케 한다.

三門直指에서 金色彌陀經에 있는 말씀이라고 소개하되 이 佛名을 한번 念하면 十年間 禮念한 功德을 成就한다고 하였다.

다음에 南無無見頂上相~南無身色眞金相 阿彌陀佛까지는 彌陀十相이라 하였고, 다음의 八菩薩의 名號는 八大菩薩이라 하였으나 출처는 역시 모른다.

廻向發願

다음 十方三世佛 以下는 大慈菩薩讚佛懺罪回向發願偈라 했는데 생각컨대 十方三世佛~如佛度一切는 讚佛이요, 願我臨欲~安樂利은 懺罪요, 願以此功德~皆共成佛道는 回向이요, 願往生~自他一時成佛道는 發願이 아닌가 한다.

前掲 作法集과 三門直指는 이어 淨土呪 等 滅罪呪 뒤에 回向發願文이라 하여 稽首西方~哀攝受를 들고 十六觀經에서 나왔다고 註釋하고 있으나 往檢치 못했다.

誦呪의 釋詞와 高低와 坐立

다음은 釋詞의 차례이나 이미 출간한 줄져 三化行道集에 누군가의 번역이 돌아다니는 것을 수록했으니 참조 바란다. 따라서 이미 번역된 誦呪가 미흡해 보이는 점이 없지 않으나 이미 유통된 것은 廻文不盡이란 단어를 붙여 그냥 傳習하던 선인들의 예에 따라 그대로 傳寫했음을 附記하는 바이다.

다음은 高低와 坐立을 설명할 차례이나 이는 통례와 같이 諷誦聲으로 앉아서, 혹은 서서 誦하면 되는 것이다. 여기에 곁들여 高低와 坐立의 語義를 정리해 보건대 儀式에 쓰이는 韻曲와 合別을 말하는 것이니 대략 아래와 같이 분류한다.

韻曲

諷誦聲~현행 誦呪나 心經을 외울 때와 같이 한 글자를 한 박자로 하여 다함께 외워나가는 소리의 형태.

舉佛聲~舉佛을 저술 때 쓰는 소리의 형태.

由致聲~由致를 저술 때 쓰는 소리의 형태.

請詞聲~請詞를 저술 때 쓰는 소리의 형태.

歌詠聲~歌詠을 저술 때 쓰는 소리의 형태.

故我偈聲~故我一心歸命頂禮를 저술 때 쓰는 소리의 형태.

저습다. - 절하롭다.

취터를 맛조망
저습고 (用釋)

저습다. → (神이라 부처에게) 절을 하라.

— 저쑤우니, 저쑤우서

八相說

釋迦如來八相成道는 釋迦譜 等 諸般佛陀傳에서 나온 것이나 一說에
는 入胎, 住胎 等 或減 或增의 차이가 있다.

多生父母 十種大恩은 恩重經에서 인용되었을 것이고 五種大恩銘心
不忘은 출처를 알 수 없다.

高聲念佛十種功德은 高聲念佛法이 隋의 慧遠法師로부터 시작된 것
인데 이를 讚嘆하였으니 그 後代일 것이요 前掲 日用作法集에는 禮念彌
陀懺 第九卷에서 인용했다고 하였으나 往檢치 못했다.

偈讚集

이어 偈頌集中 極樂堂中~無量功의 頌은 日用作法集에서 彌陀嘆白
이라고 풀이했으나 출처는 모르겠고, 天上天下~如佛者는 緇門 禪林妙
記條에 本生經의 말씀을 인용하되 釋迦佛의 因行時에 이 偈頌으로 弗沙
佛을 讚嘆하고 그 功德으로 九劫을 초월하여 彌勒보다 앞서 成佛했다고
했다.

刹塵心念~佛功德은 八十華嚴 第八十卷末 普賢菩薩頌 中에서 보았
는데 日用作法集에서는 讚佛偈라 하였고, 假使頂戴~報恩者는 智度論
에서 나왔다고 전하는데 指文은 考證치 못했고, 阿彌陀佛在何方~紫金
光是 日用作法集에는 念佛偈라 題하였는데 懶翁集에서는 모친의 喪을
당해 슬피 우는 妹氏에게 念佛을 권하는 뜻으로 주었다고 하였으나, 이것
이 懶翁스님의 창작인지 아니면 어디서 인용한 것인지 알 수 없다.

그밖에 여기서 거론치 않은 偈頌도 자주 접하는 것이지만 그 출처는
모두 알지 못한다.

阿彌陀佛 具足名號

南無西方淨土極樂世界三十六萬億~阿彌陀佛은 念佛作法에서는 念
佛이라 하였고 諸方에서는 흔히 淨土業이라 부르는 부분인데 日用作法集
과 三門直指에서는 決疑集에 있는 말을 引用했다고 전제하고 다음과 같
이 소개하고 있다.

大寶王論에 이르기를 釋迦佛在世時에 어떤 老夫婦가 쌀 한 말을
쏟아놓고 阿彌陀佛 한 번 부를 때마다 쌀 한 알씩을 세면서 西方世界에
往生하기를 發願했는데 부처님은 그들에게 이 佛號를 한 번 念하면 쌀
六十萬石을 세어넘긴 수효의 念佛과 功德이 같다고 하셨다는 것이다.

南無西方淨土極樂世界佛身長廣~阿彌陀佛은 역시 日用作法集과

이어놓고 말하기를 “어느 책에는 이렇게 쓰여졌기에 이렇게 수록한다”고 하였다. 그러나 그 어느 책이란 누가 지은 무슨 책인지 전혀 모르겠으며 그때 이미 현재와 같은 莊嚴念佛이 누구의 著인지 모르는 상태에서 유행되고 있었음을 알 수 있다. 따라서 이들 偈頌은 모두가 彌陀佛名을 念하기 위한 序章으로 보았음도 알 수 있다.

十種莊嚴과 二十四樂

다음 極樂世界十種莊嚴과 彌陀因行四十八願은 極樂居士 王子成이 편집한 禮念彌陀道場懺法(金의 崇慶2年, 1213년 李純甫가 序를 붙이고, 萬曆 38年, 1610년 庚戌에 開版한 것) 第五卷에 無量壽經을 인용하여 소개하고 있고, 十種莊嚴 中 二十四樂淨土莊嚴은 同卷에 安國鈔를 인용하여 다음과 같이 소개하였다. 1) 欄楯遮防樂 2) 寶網羅空樂 3) 樹陰通衢樂 4) 七寶浴池樂 5) 八水澄漪樂 6) 下見金沙樂 7) 階際光明樂 8) 樓臺凌空樂 9) 四蓮花香樂 10) 黃金爲地樂 11) 八音常奏樂 12) 晝夜雨花樂 13) 清晨策勵樂 14) 嚴持妙花樂 15) 供養他方樂 16) 經行本國樂 17) 衆禽和鳴樂 18) 六時聞法樂 19) 存念三寶樂 20) 無三惡道樂 21) 有佛變化樂 22) 樹搖羅網樂 23) 千國同聲樂 24) 聲聞發心樂

三十種益

또 三十種益功德莊嚴에 관하여 同卷에서 群疑論을 인용하여 이르되 1) 受用清淨佛土益 2) 得大法樂益 3) 親近佛壽益 4) 游歷十方供佛益 5) 游諸佛所聞法授記益 6) 福慧資糧疾得圓滿益 7) 速證無上正等菩提益 8) 諸天人等同集一會益 9) 常無退轉益 10) 無量行願念念增進益 11) 鸚鵡舍利宣揚法音益 12) 清風動樹如衆樂益 13) 摩尼水漩宣說苦空益 14) 諸樂音聲奏衆妙音益 15) 四十八願永絕三塗益 16) 眞金色身益 17) 形無醜陋益 18) 具足五通益 19) 常住定聚益 20) 無諸不善益 21) 壽命長遠益 22) 衣食自然益 23) 唯受衆樂益 24) 三十二相益 25) 無實女人益 26) 無有小乘益 27) 離於八難益 28) 得三法忍益 29) 身有常光益 30) 得那羅延身益이라 하였다.

普賢十願

諸佛菩薩十種大恩은 출처는 모르겠고 普賢菩薩十種大願은 普賢行願品, 즉 般若三藏이 번역한 四十華嚴 一名 入不思議解脫境界普賢行願品 第四十卷에 있는 法門임은 주지의 사실이다.

觀音의 한 형태라고 전한다. 그래서 현행 準提眞言의 제목에 보인 바와 같이 七俱胝, 즉 七億佛의 佛母이었던 久遠의 準提菩薩이 心呪를 보여 준다는 것이다.

이러한 準提眞言을 보여 주기 전에 그 導入으로서 淨法界眞言과 護身眞言과 六字大明王眞言을 거쳐 準提眞言으로 들어가는데 不空이 번역한 七俱胝佛母所說準提陀羅尼經(신수장경 1076)에는 현행 呪文 끝의 ‘부림’이 없다.

佛家日用作法集에는 呪文 뒤에 我今持誦大準提~成佛도까지의 廻向文과 如來十大發願文, 發四弘誓願, 發願已歸命禮三寶를 소개하였고, 현행에도 그대로 準用하는데, 歸命禮三寶 뒤에 南無常住十方佛法僧이 현행에는 추가되고 있다. 따라서 이들 항목 중 四弘誓願만을 六祖壇經에서 보았고, 나머지는 그 會編者 및 출처 모두를 알 수 없다.

朝誦呪로서 현재 사용되는 誦呪에는 四大呪에 이어 準提呪, 莊嚴念佛, 淨土業, 滅災呪의 順으로 되었으나, 前掲 作法集에는 朝誦呪로서 四大呪만을 열거했고 莊嚴念佛과 淨土業과 滅災呪는 念佛節次라는 題下에 別段 수록하고 있다.

四大呪와 莊嚴念佛

四大呪는 1) 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴神呪 2) 正本觀自在菩薩如意輪呪 3) 佛頂心觀世音菩薩姥陀羅尼 4) 佛說消災吉祥陀羅尼인데, 각기 해당 密典에서 유래한 것이기에 鎖說을 생략하고 이어 莊嚴念佛에 관해 이야기한다. 첫째 阿彌陀佛眞金色~共觀彌陀成佛道는 阿彌陀佛讚이요, 極樂世界寶池中~侍立莊嚴審諦觀은 三種淨觀이요, 歸命聖者觀自在~是故我今恭敬禮는 佛菩薩通讚이요, 願我盡生無別念~念念不移金色相은 天台圓法師 發願文이요, 我執念珠法界觀~觀求西方阿彌陀는 執珠偈라고 作法集에서는 分類하였다.

그러나 三門直指에서는 阿彌陀佛眞金色~登彼岸만이 阿彌陀佛讚이요, 以此禮讚~共觀彌陀成佛道는 위의 讚을 지은 사람의 願을 밝힌 것이요, 三種淨觀에 해당하는 極樂世界寶池中~審諦觀은 三聖이 觀을 세우심이 莊嚴함을 讚한 것이요, 佛菩薩通讚에 해당하는 歸命聖者觀自在~恭敬禮까지는 서거나 앉거나 모두가 此岸과 彼岸에 通한다고 讚한 것이라 하고, 清規와 懺法에는 阿彌陀佛讚에 바로 잇대어 彌陀佛名으로

라서 陀羅尼는 번역치 않는 것을 원칙으로 하던 터인지라 三譯本이 모두 音譯만 하되, 不空은 全文을 84節로 끊었고, 金剛智는 113節로 끊었고, 伽梵達摩는 82節로 끊었으며, 특히 不空은 句節마다의 結印을 그림으로 添付한 것이 오늘 畫千手로 전해지고 있어 結印 또는 結手が 소중함을 보여주고 있으며, 金剛智譯本에는 音譯陀羅尼 끝에 梵書陀羅尼를 添付한 것이 오늘 眞言集으로 유통되고 있는 것 같다.

嚴淨三偈

다음 四方讚, 嚴淨偈의 출처는 알 수 없으며, 四方讚에 관하여는 佛家日用作法集에 이르기를 “四方으로 물을 뿌리는 儀式을 안할 때는 생략하라” 하여, 誦文이 아니라 指示文임을 알 수 있고 1826년에 白坡巨賧이 지은 作法龜鑑 下卷 三寶通請에는 具體的으로 香湯水를 뿌리는 절차를 보이고 있다.

懺悔偈는 四十華嚴 第四十卷 마지막에 普賢菩薩이 大衆에게 告하는 頌의 一節인데 여기에 懺悔眞言이 추가되었다. 따라서 三門直指에는 四方讚이 아예 빠졌다. 懺悔眞言은 瑜伽集要焰口施食儀(신수장경 제 1320권 477면 하단)에 나오는데, 表音이 현행과 좀 다른 것 같고, 懺悔後讚으로 受持하는 百劫積集罪~無有는 같은 경에 소개되고 있다.

準提眞言의 讚과 廻向

다음은 準提眞言讚으로 들어가는 것이 現行 誦呪의 次序인데 前揭 佛家日用集은 懺悔眞言에 이어 滅罪眞言, 洗除障眞言, 普懺罪障陀羅尼, 文殊菩薩法印能消定業呪, 普賢菩薩滅罪呪, 地藏菩薩滅定業陀羅尼, 觀世音菩薩滅業障眞言, 踏殺無罪眞言, 解冤結眞言, 大願成就眞言 등 일련의 消災呪 끝에 補闕眞言으로 끝을 맺고 準提眞言은 別段으로 수록했고, 三門直指에는 懺悔眞言 뒤에 淨土業을 수록해 마치고, 準提眞言은 역시 別段으로 수록하고 있는데, 現行 誦呪는 누구에 의해 이렇게 會編된 것인지 알 수가 없다.

準提功德聚~無等等까지의 讚은 三門直指를 살펴건대 捌關스님이 準提陀羅尼利益觀自在菩薩經, 最勝摠指經, 無垢淨光經 등 여러 經의 大義를 추려 이 眞言의 끝에 이 讚文을 붙였는데 언제 누구에 의해 이처럼 讚文이 眞言의 앞으로 나왔는지도 모르겠다.

準提는 candi의 音譯이니 淸淨이라 번역하며 天人丈夫觀音이라 하여

수행한 경험과 末法衆生이 수행할 방법을 보여주신 내용이다. 이를 편의상 四分으로 나누는데 稽首觀音~悉圓滿까지를 稽首文이라 하고, 南無大悲觀世音~法性身까지를 十願文이라 하고, 我若向刀山~大智慧까지를 六向文이라 하고, 南無觀世音菩薩~諸大菩薩까지는 十二菩薩이라 하는데, 十願은 願我が 10회 있기 때문이요, 六向은 我若向이 6회 있기 때문이다. 이 十願六向의 分類法은 義湘의 白花道場發願文에 보인다. 그리고 十二菩薩이 등장하는 이유는 觀世音菩薩의 말씀에 수행하고자 하는 자는 이렇게 願을 세운 뒤에 여러 菩薩과 本師 釋迦牟尼부처님과 阿彌陀佛의 名號를 念한 뒤에 陀羅尼를 受持하라 한 데서 연유한다. 그렇다면 지금 南無本師阿彌陀佛은 南無本師釋迦牟尼佛과 南無阿彌陀佛 두 位目の 合成으로 볼 것이다.

以上 列擧한 各本の 同異를 比較해 본다.

	稽首文	十願文	六向文	十二菩薩
不空譯本	有	有	有	無
金剛智本	無	無	無	無
伽梵達摩本	無	有	有	無
三門直指	無	無	無	有

이상이므로써 살피건대 啓請의 四部分 中 有와 無가 서로 엇갈리고, 金剛智本은 제목이 現行과 거의 비슷함을 알 수 있다. 이것이 다시 佛家日用作法에서는 현재와 같이 組織되었는데, 十二菩薩 部分의 各位에 南無가 없고, 끝 부분의 南無本師阿彌陀佛에 關하여는 “諸本에는 없고 密教集에만 있는 것을 여기에는 수록한다”는 脚註를 붙이고 있어 南無本師阿彌陀佛의 삽입이 늦게 이루어졌음을 보인다.

神妙章句
大陀羅尼

神妙章句大陀羅尼는 千手陀羅尼를 지칭하는 말이니 伽梵達磨와 不空譯本에서 모두 說呪 直前に 卽說如是廣大圓滿無碍大悲心大陀羅尼 神妙章句陀羅尼曰이라 하여 陀羅尼의 내용이 神妙한 章句리는 뜻으로 썼던 것 같은데, 佛家日用作法集과 三門直指에서는 제목으로 썼다. 따

誦呪의 典故와 組織

단 우리나라 스님네로서 振虛捌關이 英祖45年(1769)에 지어서 隱寂寺에서 開板한 三門直指와 高宗2年(1869) 海印寺에서 開板한 佛家日用作法集(作者未詳)이란 板本에 비로소 誦呪의 端緒가 보인다. 위 두 책은 모두가 朝鮮朝 말엽의 것으로서 諸宗이 一統된 뒤라는 점과 국·한문을 혼용했다는 점이 공통된 상황인데, 三門直指에는 현행 朝暮誦呪가 뒤섞여 있음에 반해 佛家日用集에는 朝暮誦이 분명하나 그 編者가 없는 것이 흠이다.

三門直指는 하나의 修行指針書로서 念佛門, 圓頓門, 徑截門으로 구성되었는데, 문제의 誦呪는 念佛門에서 엄불하려는 자는 반드시 먼저 持誦하라고 전제한 다음 淨三業眞言, 内外安土眞言, 開經偈, 開法藏眞言, 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無碍大悲心大陀羅尼, 啓請, (神妙章句大陀羅尼), 嚴淨偈, 懺悔偈, 懺悔眞言(四方讚은 없음) 등의 順으로 진행되어 이 부분까지는 현행 夕誦과 비슷하다. 그러나 첫머리의 淨三業眞言이라 한 것과 啓請에서 稽首文, 十願, 六向이 빠진 것이 현행 誦呪와 다르고, 이 뒤로는 전술한 바와 같이 朝暮誦이 혼재하고 있다.

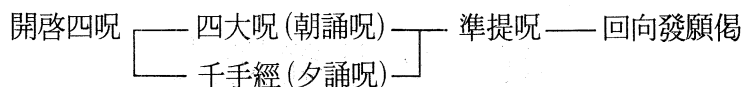
現行 誦呪 中 淨口業眞言부터 開法藏眞言까지를 開啓라 하는데, 開啓란 序頭란 뜻이다. 현행 관례로는 저녁송주에만 붙어 있는 것 같으나 아침 誦呪는 물론 모든 경전을 읽기에 앞서 반드시 念誦하도록 된 것이다. 따라서 위 開啓 三眞言의 出處는 아직 檢出하지 못했으나 開經偈는 梁皇懺에 보인다. 따라서 편의상 저녁 誦呪부터 이야기할 방침이다.

千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無碍大悲心大陀羅尼는 略稱하여 大悲呪 또는 千手經이라고도 하거니와 唐의 不空三藏은 千手千眼觀自在菩薩大悲心陀羅尼(신수장경 1064권)라 번역했고, 金剛智三藏은 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無碍大悲心陀羅尼呪本(신수장경 1061권)이라 번역했고, 역시 唐代에 天竺에서 온 伽梵達磨는 千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無碍大悲心陀羅尼經(신수장경 1060권)이라 해서 現行 題目 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無碍大悲心大陀羅尼와는 모두가 약간씩 이름을 보인다.

啓請의 四門

啓請이란 本呪, 즉 神妙章句大陀羅尼에 들어가기 전에 誓願을 세우는 부분인데 觀世音菩薩이 寶陀山會上에서 부처님의 분부에 따라 자신이

다. 이를 도식으로 표하면 다음과 같다.

誦呪의 成立

그러면 이러한 송주는 여러 經論의 어디서 나왔으며, 그 주된 사상은 무엇이며, 현행과 같이 會編한 이는 누구이며, 요즘은 朝夕에 관계없이 천수경만 독송하는 이유는 무엇이며, 이러한 송주는 언제 독송하며, 어떤 功德이 있는가를 생각해야 한다.

그러나 가장 무심히, 그리고 부담없이 지나쳐버리는 이들 질문을 스스로에게 던져보면 과묵한 나의 경우는 아찔함을 느낀다. 하나도 시원한 답을 내릴 수 없기 때문이다. 그 첫머리에 나오는 淨口業眞言부터가 어느 經, 어느 대목에서 나온 것인지조차 모르겠다. 그렇다고 누가 적절히 만들어 넣었다고 할 수도 없지 않는가? 누가 會編했는지는 더욱 모른다. 이는 분명 누군가에 의해 밝혀져야 할 과제로 남는다.

그러면서도 우리는 자신의 修行을 위해서나 남을 위한 精進의 한 課程으로서, 그리고 부처님의 加被를 청하는 수단으로서, 道場을 嚴淨하게 하는 수단으로서, 善神의 擁護를 청하는 수단으로서, 심지어는 대중의 질서를 바로잡는 수단으로서 널리 독송하고 있어 천수경은 언제나 베스트셀러다.

따라서 誦呪의 주된 사상은 물론 密敎이겠지만, 여기에는 淨土·華嚴·禪·南山 등 諸宗의 사상이 골고루 들어 있어 그야말로 종합적인 읽을 거리를 형성하고 있는데, 이것이 어느 개인의 의도에 의해서 諸宗의 사상을 涉獵해 만들어진 것인지, 아니면 종파의 廢合이라는 수난을 겪은 우리 敎團이 집단적인 합의에 의해 만들어낸 產物인지 모두가 모를 일 뿐이다.

그리고 한 가지 더 거론할 것은 현재 우리 교단의 千手經 偏好現狀은 일시적인 현상으로 보노니, 때로는 四大呪 중 楞嚴만을 專尙했던 자취도 있고, 淨土呪가 주로 외워진 자취도 있기 때문이다.

中國 禪宗에서 援用하던 이른바 淸規는 楞嚴呪와 그 啓請文만을 읽도록 규정하고 있고, 明代에 간행된 二課合解에도 역시 淸規의 범주에서 벗어나지 않고 있다.

第一章 基礎儀式

基礎儀式이란 우리의 일상생활에 있어 매일 반복하여 遵用하는 부류의 의식을 말한다. 여기에 誦呪, 釋, 禮佛, 行禪祝願을 묶어 살펴본다.

1. 誦呪

誦呪의 構成

현재 우리가 誦呪라 하면 千手經을 가리키는 말로 생각하는 이가 많다. 그러나 여러가지 呪文을 讀誦하는 것이란 뜻이 더 타당할 것 같다. 誦呪에는 아침송주, 저녁송주가 있는데, 현행 釋門儀範에 준하건대 아침송주는 1) 淨口業眞言 2) 五方內外安慰諸神眞言 3) 開經偈 4) 開法藏眞言 등의 開啓에 이어 1) 楞嚴呪 2) 如意輪呪 3) 娑陀羅尼 4) 消災吉祥陀羅尼 등의 四大呪를 經하여 準提呪讚으로 이어져 回向發願偈(稽首西方安樂刹)에서 끝나고, 저녁송주는 아침송주의 四大呪 대신에 천수경을 넣는 것이 다르다.

좀더 자세히 말하면 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無碍大悲心大陀羅尼(神妙章句大陀羅尼)를 略하여 千手經 또는 千手呪라 부르고 있는데, 여기에는 本呪에 들어가기 전에 啓請文이 있고, 本呪 뒤에 1) 四方讚 2) 道場偈 3) 懺悔偈 등 이른바 嚴淨三偈를 거쳐 다시 準提呪로 이어진

來, 釋詞, 高低, 坐立, 進退 등을 들은 대로 정리해 봄으로써 初心者의 修習에 少助가 되기를 바라는 것이 斯學의 목적이다. 그래서 제목을 日用 儀式隨聞이라 한 것이다.

머리말

내가 中央僧伽大學에서 名色 訓長生活을 한 것이 어언 10년이 넘었다. 그중 佛前儀式을 가르치는 것이 껍이나 어려웠다. 첫째 내가 그 分野에 生疏하고 둘째 理論과 實技를 併課해야 한다는 理由 때문이었다.

그래서 理論, 實技 어느 것 하나도 제대로 못하고 時間에 쫓겨 板書 또한 제대로 못했다. 그렇다고 그만 둘 형편도 아닌 채 오늘에 이르렀다.

이런 이유로 항상 學生들에게 未安한 마음을 떨칠 수가 없더니 지난 겨울 多幸히 짬이 생기기에 그동안 講義準備랍시고 끄적끄적했던 것을 整理할 수 있었다. 게다가 學校事情이 좀 나아지면서 研究費라는 것을 조금씩 주기에 모아두었다가 이렇게 活字로 바꾸어 본다.

그러므로 이 冊字는 다른 이의 경우처럼 '이 책을 보고 배우시오'가 아니라 내가 얼마만치 모르고 있는가를 整理한 메모이어서 남에게 보일 거리는 애초에 아니다. 이 말은 이 冊字의 90%가 잘 모르겠다고 채워져 있음에서 족히 證明이 될 것이다.

古人은 學者爲知不知라, 즉 學問이란 모르고 있었다는 사실을 알기 爲한 작업이라 했지만 나는 결코 그런 말씀으로 自身을 감쌀 立場도 아니다.

첫째 그동안 배우고 간 여러분들에게 빛을 진 것 같아 補充授業하는 氣分으로 한 卷씩 나누어 주고 싶고,

둘째 앞으로 만날 學生들에게는 補充資料로서 한 번 보고 불에 넣어주기를 바란다. 그러니 卒業生, 在學生 모두는 행여라도 이 冊字를 남에게 보이지 말기 바란다.

무슨 因緣이었던지 한때 師資의 立場에서 머리를 맞대었고 또 맞대야 할 關係가 尋常치 않을 터인데 이런 것을 남에게 보이어 기어이 揚於家醜할 필요는 없지 않을까?

바라노니 이 點 明心하면서 읽어주고 또 啓予의 情 있기를 기다린다.

끝으로 東大에서 刊行한 韓國佛教全書에 실린 資料에 큰 도움을 받았고, 또 佛教文化教育研究所 陳哲丞先生의 도움이 컸음을 밝힌다. 아울러 위에서 말한 약간의 자료를 말미에 붙여 여러분의 참고에 資한다.

1991년 5월 일

月雲 記

目次

■ 머릿말.....	7
緒言.....	9
第一章 基礎儀式	
1. 誦呪.....	13
2. 釋.....	22
3. 禮佛.....	27
第二章 常用儀式	
1. 佛供.....	39
2. 中壇佛供.....	51
3. 施食.....	55
附. 觀音施食.....	59
■ 덧붙이는 말.....	82

附錄

1824
1824	水月道場空花佛事如幻賓主夢中問答/普雨.....	3
	說禪儀/休靜.....	19
	念佛作法(通錄撮要中).....	35
1657	釋門喪儀抄/覺性.....	44
1660	釋門家禮抄/眞一.....	51
1670	僧家禮儀文/明照.....	64
1764	念佛普勸文/明衍集.....	72
1769	念佛門(三門直指中)/捌關.....	106
1826	作法龜鑑/亘璇.....	123
1882	佛家日用作法.....	181

1869

日用儀式隨聞記

編著者：金月雲

發行處：中央僧伽大學出版局

發行日：1991년 6월 1일

編輯製作：佛敎文化敎育研究所(722-1190)

1,000부 한정판

정가：8,000원

보급처：도서출판 열린불교

서울·종로구 청진동 55-1

☎ 722-3547

日用儀式隨聞記

中央僧伽大學出版局

