

☐ 承天禪寺 ☐

早晚課誦本

早課

香讚（初一、十五日加唱此讚）

寶鼎^{クム}熱名^{クム}香^{クム} 普徧^{クム}十方^{クム} 虔誠^{クム}奉獻^{クム}法中^{クム}王^{クム}

端為^{クム}民^{クム}國^{クム}祝^{クム}萬^{クム}歲^{クム} 地^{クム}久^{クム}天^{クム}長^{クム}

端為^{クム}民^{クム}國^{クム}祝^{クム}萬^{クム}歲^{クム} 地^{クム}久^{クム}天^{クム}長^{クム}

南無^{クム}香^{クム}雲^{クム}蓋^{クム}菩^{クム}薩^{クム}摩^{クム}訶^{クム}薩^{クム}（三唱）

大佛頂首楞嚴神咒

南無楞嚴會上佛菩薩（三稱）

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

還度如是恒沙眾

將此深心奉塵刹

是則名為報佛恩

伏請世尊為證明

五濁惡世誓先入

如一眾生未成佛

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

舜若多性可銷亡

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

坐寶花中頂放十道

百寶光明一一光明

皆徧示現十恒河沙

金剛密迹

擎山持杵

徧虛空界

大眾仰觀

畏愛兼抱

求佛哀祐

一心聽佛

無見頂相

放光如來

宣說神咒

第一會

南無薩怛他蘇伽多耶阿囉訶帝三藐三菩陀

寫薩怛他佛陀俱胝瑟尼釤南無薩婆勃

陀^タ勃^{ハツ}地^チ薩^{サツ}跢^ト鞞^ニ弊^ヒ 南^{ナン}無^ム薩^{サツ}多^タ南^{ナン}三^{サン}藐^{ミョウ}三^{サン}菩^ポ陀^タ

俱^ク知^チ喃^{ナム} 娑^サ舍^セ囉^ラ婆^パ迦^カ僧^{ソウ}伽^カ喃^{ナム} 南^{ナン}無^ム盧^ロ雞^キ阿^ア

羅^ラ漢^{ハン}哆^タ喃^{ナム} 南^{ナン}無^ム蘇^ソ盧^ロ多^タ波^パ那^ナ喃^{ナム} 南^{ナン}無^ム娑^サ羯^カ

唎^リ陀^タ伽^カ彌^ミ喃^{ナム} 南^{ナン}無^ム盧^ロ雞^キ三^{サン}藐^{ミョウ}伽^カ哆^タ喃^{ナム} 三^{サン}藐^{ミョウ}

伽^カ波^ハ囉^ラ底^チ波^ハ多^タ那^ナ喃^{ナム} 南^{ナン}無^ム提^チ婆^パ離^リ瑟^セ赧^{ナン} 南^{ナン}

無^ム悉^{シツ}陀^タ耶^ヤ毗^ヒ地^チ耶^ヤ陀^タ囉^ラ離^リ瑟^セ赧^{ナン} 舍^セ波^ハ奴^ヌ揭^{ケツ}囉^ラ

訶娑訶娑囉摩他喃
南無跋囉訶摩尼
南

無因陀囉耶
南無婆伽婆帝
嚧陀囉耶

烏摩般帝
娑醯夜耶
南無婆伽婆帝
那

囉野拏耶
槃遮摩訶三慕陀囉
南無悉羯

唎多耶
南無婆伽婆帝
摩訶迦囉耶
地

唎般刺那伽囉
毗陀囉波拏迦囉耶
阿地

目帝

尸摩舍那泥婆悉泥

摩怛唎伽拏

南無悉羯唎多耶

南無婆伽婆帝

多他伽

跢俱囉耶

南無般頭摩俱囉耶

南無跋闍

囉俱囉耶

南無摩尼俱囉耶

南無伽闍俱

囉耶南無婆伽婆帝

帝唎茶輸囉西那

波囉訶囉拏囉闍耶

跢他伽多耶

南無婆

伽婆帝

南無阿彌多婆耶

跢他伽多耶

阿囉訶帝

三藐三菩提耶

南無婆伽婆帝

阿芻鞞耶

跢他伽多耶

阿囉訶帝

藐三菩提耶

南無婆伽婆帝

鞞沙闍耶俱

盧吠柱唎耶

般囉婆囉闍耶

跢他伽多耶

南無婆伽婆帝

三補師毖多

薩憐捺囉

刺闍耶カヤ 尸セ 一セ

跢他伽多耶タセ 古ヤ 一セ 多セ 一セ

阿囉訶帝ヤ カヤ 尸セ 久

三藐三ム マ 尸セ ム

菩陀耶タセ 古ヤ 一セ

南無婆伽婆帝ナ ヲセ 古ヤ 多セ 一セ 久

舍雞野母那曳尸セ 一セ 一セ 一セ 一セ

跢他伽多耶タセ 古ヤ 一セ 多セ 一セ

阿囉訶帝ヤ カヤ 尸セ 久

三藐三菩陀耶ム マ 尸セ 多セ 一セ

南無婆伽婆帝ナ ヲセ 古ヤ 多セ 一セ 久

刺怛那雞都囉闍耶カヤ カヤ 一セ 一セ 一セ 一セ 一セ

跢他タセ 古ヤ

伽多耶カセ 多セ 一セ

阿囉訶帝ヤ カヤ 尸セ 久

三藐三菩陀耶ム マ 尸セ 多セ 一セ

帝瓢久 多セ

南無薩羯唎多ナ ヲセ 古ヤ 一セ 一セ 一セ 一セ

翳曇婆伽婆多ハ 古マ 多セ 一セ 多セ

薩怛他伽ムヤ カヤ 古ヤ 一セ

都瑟尼釤

薩怛多般怛藍

南無阿婆囉視

耽般囉帝揚歧囉

薩囉婆部多揭囉訶

尼揭囉訶羯迦囉訶尼

跋囉毖地耶叱陀你

阿迦囉密唎柱

般唎怛囉耶儂揭唎

薩

囉婆槃陀那目叉尼

薩囉婆突瑟吒

突悉

乏般那你伐囉尼

赭都囉失帝南

羯囉訶

娑訶薩囉若闍

毗多崩娑那羯唎

阿瑟吒

冰舍帝南

那叉剎怛囉若闍

波囉薩陀那

羯唎

阿瑟吒南

摩訶揭囉訶若闍

毗多

崩薩那羯唎

薩婆舍都嚧你婆囉若闍

呼

藍突悉乏難遮那舍尼

毖沙舍悉怛囉

阿

吉尼烏陀迦囉若闍

阿般囉視多具囉

摩

訶般囉戰持

摩訶疊多

摩訶帝闍

摩訶

稅多闍婆囉

摩訶跋囉槃陀囉婆悉你

阿

唎耶多囉

毗唎俱知

誓婆毗闍耶

跋闍

囉摩禮底

毗舍嚧多

勃騰罔迦

跋闍囉

制喝那阿遮

摩囉制婆般囉質多

跋闍囉

擅持毗舍囉遮

扇多舍鞞提婆補視多

蘇摩嚧波

摩訶稅多

阿唎耶多囉

摩訶

婆囉阿般囉

跋闍囉商揭囉制婆

跋闍囉

俱摩唎

俱藍陀唎

跋闍囉喝薩多遮

毗

地耶乾遮那摩唎迦

崛蘇母婆羯囉多那

鞞嚧遮那俱唎耶

夜囉菟瑟尼釤

毗折藍

婆摩尼遮

跋闍囉迦那迦波囉婆

嚧闍那

跋闍囉頓稚遮

稅多遮迦摩囉

刹奢尸

波囉婆

翳帝夷帝

母陀囉羯拏

娑鞞囉

懺

掘梵都

印兔那麼麼寫

第二會

烏鉢

唎瑟揭拏

般刺舍悉多

薩怛他伽

都瑟尼釤

虎鉢

都盧雍瞻婆那

虎鉢

都盧雍

悉耽婆那

虎𪛗

都盧雍

波

囉瑟地耶三般叉拏羯囉

虎𪛗

都盧雍

薩婆藥叉喝囉刹娑

揭囉訶若闍

毗騰崩

薩那羯囉

虎𪛗

都盧雍

者都囉尸底南

揭囉訶娑訶薩囉南

毗騰崩薩那囉

虎

𪛗

都盧雍

囉叉

婆伽梵

薩怛他伽都

瑟尼釤

波囉點闍吉唎

摩訶娑訶薩囉

勃樹娑訶薩囉室唎沙

俱知娑訶薩泥帝隸

阿弊提視婆唎多

吒吒嚩迦

摩訶跋闍

嚧陀囉帝唎菩薩那

曼荼囉

烏鉢娑

悉帝薄婆都

麼麼

印免那麼麼寫

第三會

囉闍婆夜

主囉跋夜

阿祇尼婆夜

烏陀

迦婆夜

毗沙婆夜

舍薩多囉婆夜

婆囉

斫羯囉婆夜

突瑟叉婆夜

阿舍你婆夜

阿迦囉密唎柱婆夜

陀囉尼部彌劍波伽波

陀婆夜

烏囉迦婆多婆夜

刺闍壇荼婆夜

那伽婆夜

毗條怛婆夜

蘇波囉拏婆夜

藥叉揭囉訶

囉叉私揭囉訶

畢唎多揭

囉訶

毗舍遮揭囉訶

部多揭囉訶

鳩槃

荼揭囉訶

補單那揭囉訶

迦吒補單那揭

囉訶

悉乾度揭囉訶

阿播悉摩囉揭囉訶

烏檀摩陀揭囉訶

車夜揭囉訶

醯唎婆

帝揭囉訶

社多訶唎南

揭婆訶唎南

嚧

地囉訶唎南

忙娑訶唎南

謎陀訶唎南

摩闍訶唎南

闍多訶唎女

視比多訶唎南

毗多訶唎南

婆多訶唎南

阿輸遮訶唎

女質多訶唎女

帝釤薩鞞釤

薩婆揭囉

訶南毗陀耶闍唎陀夜彌

雞囉夜彌波

唎跋囉者迦訖唎擔毗陀夜闍唎陀夜彌

雞囉夜彌 茶演尼訖唎擔 毗陀夜闍唎陀

夜彌 雞囉夜彌 摩訶般輸般怛夜 嚧陀

囉訖唎擔 毗陀夜闍唎陀夜彌 雞囉夜彌

那囉夜拏訖唎擔 毗陀夜闍唎陀夜彌

雞囉夜彌 怛埵伽嚧茶西訖唎擔 毗陀夜

闍唎陀夜彌 雞囉夜彌 摩訶迦囉摩怛唎

伽拏訖唎擔 毗陀夜闍唎陀夜彌 雞囉夜

彌迦波唎迦訖唎擔 毗陀夜闍唎陀夜彌

雞囉夜彌 闍夜羯囉摩度羯囉 薩婆囉

他娑達那訖唎擔 毗陀夜闍唎陀夜彌 雞

囉夜彌 赭咄囉婆耆你訖唎擔 毗陀夜闍

唎陀夜彌 雞囉夜彌 毗唎羊訖唎知 難

陀雞沙囉伽拏般帝 索醯夜訖唎擔 毗陀

夜闍唎陀夜彌 雞囉夜彌 那揭那舍囉婆

拏訖唎擔 毗陀夜闍唎陀夜彌 雞囉夜彌

阿羅漢訖唎擔 毗陀夜闍唎陀夜彌 雞

囉夜彌 毗多囉伽訖唎擔 毗陀夜闍唎陀

夜彌 雞囉夜彌 跋闍囉波你 具醯夜具

醯夜^{ト一セ}

迦地般帝訖唎擔^{ヒヤカクカクカクカク}

毗陀夜闍唎陀夜^{タ一タ一セハハヤタ一セ}

彌^ロ

雞囉夜彌^{ヒ一カヤ一セロ}

囉叉罔^{カヤイヤメ}

婆伽梵^{タ一タ一セハ}

印兔那^{ハタメヲ}

麼麼寫^{マモマモ}

第四會

婆伽梵^{タ一タ一セハ}

薩怛多般怛囉^{ムハカヤタタカヤカヤ}

南無粹都帝^{ミナモトミヤミヤミヤ}

阿^ア

悉多那囉刺迦^{シタタナラカヤヒヤ}

波囉婆悉普吒^{ハラハタシブツ}

毗迦薩怛^{ヒヤカヤムヤカヤ}

多鉢帝唎

什佛囉什佛囉

陀囉陀囉

頻

陀囉頻陀囉唵陀唵陀

虎𪔐

虎𪔐

泮吒

泮吒泮吒泮吒泮吒

娑訶

醯醯泮

阿

牟迦耶泮

阿波囉提訶多泮

婆囉波囉陀

泮阿素囉毗陀囉波迦泮

薩婆提鞞弊泮

薩婆那伽弊泮

薩婆藥叉弊泮

薩婆乾

闍婆弊泮

薩婆補丹那弊泮

迦吒補丹那

弊泮

薩婆突狼枳帝弊泮

薩婆突澁比犁

訖瑟帝弊泮

薩婆什婆利弊泮

薩婆阿播

悉摩犁弊泮

薩婆舍囉婆拏弊泮

薩婆地

帝雞弊泮

薩婆怛摩陀繼弊泮

薩婆毗陀

耶囉誓遮犁弊泮

闍夜羯囉摩度羯囉

薩

婆囉他娑陀雞弊泮

毗地夜遮唎弊泮

者

都囉縛耆你弊泮

跋闍囉俱摩唎

毗陀夜

囉誓弊泮

摩訶波囉丁羊叉耆唎弊泮

跋

闍囉商羯囉夜

波囉丈耆囉闍耶泮

摩訶

迦囉夜

摩訶末怛唎迦拏

南無娑羯唎多

夜泮

毖瑟拏婢曳泮

勃囉訶牟尼曳泮

阿^ア耆^シ尼^ニ曳^エ泮^ハ 摩^マ訶^カ羯^ケ唎^リ曳^エ泮^ハ 羯^ケ囉^ラ檀^{タン}遲^チ曳^エ

泮^ハ 蔑^メ怛^{カン}唎^リ曳^エ泮^ハ 嚙^カ怛^{カン}唎^リ曳^エ泮^ハ 遮^セ文^{ブン}荼^タ曳^エ

泮^ハ 羯^ケ囉^ラ囉^ラ怛^{カン}唎^リ曳^エ泮^ハ 迦^カ般^{パン}唎^リ曳^エ泮^ハ 阿^ア地^チ

目^メ質^{シツ}多^タ迦^カ尸^シ摩^マ舍^セ那^ナ 婆^バ私^シ你^ニ曳^エ泮^ハ 演^{エン}吉^{ジツ}質^{シツ}

薩^サ埵^ト婆^バ寫^{シャ} 麼^マ麼^マ印^{イン}兔^ト那^ナ麼^マ麼^マ寫^{シャ}

第五會

突瑟吒質多

阿末怛唎質多

烏闍訶囉

伽婆訶囉

嚧地囉訶囉

婆娑訶囉

摩闍

訶囉

闍多訶囉

視毖多訶囉

跋路夜訶

囉

乾陀訶囉

布史波訶囉

頗囉訶囉

婆寫訶囉

般波質多

突瑟吒質多

嚧陀

囉質多

藥叉揭囉訶

囉刹娑揭囉訶

閉

隸多揭囉訶
毗舍遮揭囉訶
部多揭囉訶

鳩槃荼揭囉訶
悉乾陀揭囉訶
烏怛摩

陀揭囉訶
車夜揭囉訶
阿播薩摩揭囉

訶宅祛革茶耆尼揭囉訶
唎佛帝揭囉訶

闍彌迦揭囉訶
舍俱尼揭囉訶
姥陀囉

難地迦揭囉訶
阿藍婆揭囉訶
乾度波尼

揭囉訶

什伐囉堙迦醯迦

墜帝藥迦

怛

隸帝藥迦

者突託迦

尼提什伐囉毖釤摩

什伐囉

薄底迦

鼻底迦

室隸瑟密迦

娑你般帝迦

薩婆什伐囉

室嚧吉帝

末

陀鞞達嚧制劍

阿綺嚧紺

目佉嚧紺

羯

唎突嚧紺

揭囉訶揭藍

羯拏輸藍

憚多

輸藍 フカフカ

迄唎夜輸藍 フカフカ

末麼輸藍 フカフカ

跋唎室婆 フカフカ

輸藍 フカフカ

毖栗瑟吒輸藍 フカフカ

烏陀囉輸藍 フカフカ

羯知 フカフカ

輸藍 フカフカ

跋悉帝輸藍 フカフカ

鄔嚧輸藍 フカフカ

常伽輸藍 フカフカ

喝悉多輸藍 フカフカ

跋陀輸藍 フカフカ

娑房盎伽般囉 フカフカ

丈伽輸藍 フカフカ

部多毖哆茶 フカフカ

茶耆尼什婆囉 フカフカ

陀突嚧迦建咄嚧吉知婆路多毗 フカフカ

薩般嚧訶 フカフカ

凌伽<sup>カノ
クセ</sup>

輸沙怛囉<sup>フサ
フヤ
カヤ
カヤ</sup>

娑那羯囉<sup>サナ
フヤ
ヒセ
カヤ</sup>

毗沙喻迦<sup>ヒサ
フヤ
ハ
ヒヤ</sup>

阿耆尼烏陀迦<sup>ア
クニ
フヤ
ウタ
ヒヤ</sup>

末囉鞞囉建踰囉<sup>マ
カヤ
タ
カヤ
ヒタ
タタ
カヤ</sup>

阿迦囉<sup>ア
ヒヤ
カヤ</sup>

密唎咄怛斂部迦<sup>ミ
カニ
カヤ
カヤ
カヤ
ウヤ
ヒヤ</sup>

地栗刺吒<sup>チ
カニ
カヤ
ヒヤ</sup>

毖唎瑟質迦<sup>ヒ
カニ
ヒヤ
ヒヤ</sup>

薩婆那俱囉<sup>サ
ハヤ
タヤ
ヒヤ
カヤ</sup>

肆引伽弊揭囉唎藥叉怛囉<sup>ハ
ヒヤ
クセ
ウヤ
ヒセ
カヤ
カニ
ヒヤ
カヤ
カヤ</sup>

芻<sup>シ
メ</sup>

末囉視吠帝鈇娑鞞鈇<sup>マ
カヤ
ハ
ヒヤ
タ
カヤ
タヤ
タヤ
タヤ</sup>

悉怛多鉢怛囉<sup>シ
カヤ
タヤ
ウヤ
カヤ
カヤ</sup>

摩訶跋闍嚧瑟尼鈇<sup>マ
ハ
カヤ
カヤ
カヤ
ヒヤ
タヤ</sup>

摩訶般賴丈耆藍<sup>マ
ハ
カヤ
カヤ
カヤ
ヒヤ
カヤ</sup>

夜波突陀舍喻闍那
辦怛隸拏
毗陀耶槃

曇迦嚧彌
帝殊槃曇迦嚧彌
般囉毘陀槃

曇迦嚧彌
哆姪他
唵
阿那隸
毘舍提

鞞跋闍囉陀唎
槃陀槃陀你
跋闍囉

謗尼泮
虎訖都嚧甕泮
莎婆訶

千手千眼無礙大悲心陀羅尼(大悲咒)

墀 イ	耶 セ	曳 一	埤 タ 婆 タ 耶 セ	盧 カ 羯 ハ 帝 カ 爍 ス 鉢 カ 囉 セ 耶 セ	南 ナ 無 ム 喝 カ 囉 カ 怛 カ 那 ナ 哆 タ 囉 カ 夜 セ 耶 セ
醯 イ 唎 カ 摩 マ 訶 カ 皤 タ 哆 タ 沙 サ 咩 セ	婆 タ 盧 カ 吉 キ 帝 カ 室 シ 佛 フ 囉 カ 楞 カ 駄 タ 婆 タ	數 ス 怛 カ 那 ナ 怛 カ 寫 セ	摩 マ 訶 カ 迦 カ 盧 カ 尼 ニ 迦 カ 耶 セ	菩 タ 提 タ 薩 サ 埤 タ 婆 タ 耶 セ	南 ナ 無 ム 阿 ア 唎 カ 耶 セ
薩 サ 婆 バ 阿 ア 他 タ 豆 ツ 輸 ス 朋 フ	南 ナ 無 ム 那 ナ 囉 カ 謹 ニ	南 ナ 無 ム 悉 シ 吉 キ 栗 リ 埤 タ 伊 イ 蒙 モ 阿 ア 唎 カ	唵 オン	摩 マ 訶 カ 薩 サ	婆 タ
			薩 サ 皤 タ 囉 カ 罰 ニ		

阿^ア逝^シ孕^ハ

薩^サ婆^バ薩^サ哆^タ那^ナ摩^マ婆^バ薩^サ哆^タ

那^ナ摩^マ婆^バ

伽^カ摩^マ罰^ハ特^ト豆^ト

怛^{カン}姪^シ他^タ

唵^{オン}

阿^ア婆^バ盧^ル醯^イ

盧^ル迦^カ帝^ト迦^カ羅^ラ帝^ト

夷^イ醯^イ唎^リ

摩^マ訶^カ菩^ブ提^テ薩^サ埵^ト

薩^サ婆^バ薩^サ婆^バ

摩^マ囉^ラ摩^マ囉^ラ

摩^マ醯^イ摩^マ醯^イ唎^リ馱^ト孕^ハ

俱^ク盧^ル俱^ク盧^ル羯^カ蒙^モ

度^ド盧^ル度^ド盧^ル罰^ハ闍^カ耶^ヤ帝^ト

摩^マ

訶^カ罰^ハ闍^カ耶^ヤ帝^ト

陀^タ囉^ラ陀^タ囉^ラ

地^チ唎^リ尼^ニ

室^シ佛^{ブツ}囉^ラ

唎 カ、 夜 セ	嚧 カ、	呼 フ、 盧 カ、 醯 一 利 カ、	娑 サ、 罰 フ、 嗔 ム	醯 一 伊 一 醯 一	耶 セ	遮 セ 囉 カ、 遮 セ 囉 カ、
那 ナ、 囉 カ、 謹 ヒ、 墀 イ	菩 タ、 提 セ 夜 タ、 菩 セ 提 セ 夜 セ	娑 サ、 囉 カ、 娑 セ 囉 カ、	佛 フ、 囉 カ、 舍 セ 耶 セ	室 ハ、 那 ナ、 室 ハ、 那 ナ、		麼 マ、 麼 マ、 罰 フ、 摩 マ、 囉 カ、
地 カ、 利 カ、 瑟 セ 尼 ナ、 那 ナ、	菩 タ、 駄 セ 夜 タ、 菩 セ 駄 セ 夜 セ	悉 一 唎 カ、 悉 一 唎 カ、	呼 フ、 盧 カ、 呼 フ、 盧 カ、 摩 マ、 囉 カ、	阿 ア、 囉 カ、 嗔 ム 佛 フ、 囉 カ、 舍 セ 利 カ、		穆 ム、 帝 カ、 隸 カ、
婆 タ、 夜 セ 摩 マ、 那 ナ、	彌 ミ、 帝 カ、	蘇 ス、 嚧 カ、 蘇 ス、	呼 フ、 盧 カ、	罰 フ、	伊 一	

娑婆訶

悉陀夜

娑婆訶

摩訶悉陀夜

娑婆訶

悉陀喻藝

室皤囉夜

娑婆訶

那囉謹墀

娑婆訶

摩囉那囉

娑婆訶

悉囉僧阿穆佉耶

娑婆訶

娑婆摩訶阿

悉陀夜

娑婆訶

耆吉囉阿悉陀夜

娑婆

訶波陀摩羯悉陀夜

娑婆訶

那囉謹墀

瞢伽囉耶

娑婆訶

摩婆利勝羯囉夜

娑

婆訶

南無喝囉怛那哆囉夜耶

南無阿利

耶婆嚧吉帝

爍瞢囉耶

娑婆訶

唵

悉殿都漫多囉

跋陀耶

娑婆訶

如意寶輪王陀羅尼

南無佛馱耶

南無達摩耶

南無僧伽耶

南無觀自在菩薩摩訶薩
具大悲心者
怛

姪他
唵
斫羯囉伐底
震多末尼
摩訶

鉢蹬謎
嚕嚕嚕嚕
底瑟吒
爍囉阿羯利

沙夜吽
發沙訶
唵
鉢蹋摩
震多末尼

爍囉吽
唵
跋喇陀
鉢亶謎吽

消災吉祥神呪

曩謨三滿哆 母駄喃 阿鉢囉底 賀多舍

娑曩喃 怛姪他 唵 佉佉 佉呬 佉呬

吽吽 入嚩囉 入嚩囉 鉢囉入嚩囉 鉢

囉入嚩囉 底瑟吒 底瑟吒 瑟致哩 瑟

致哩 娑發吒 娑發吒 扇底迦 室哩曳

娑嚩訶

功德寶山神呪

南無佛馱耶

南無達摩耶

南無僧伽耶

唵 悉帝護嚕嚕

悉都嚕

只利波

吉利

婆 悉達哩

布嚕哩

娑嚩訶

準提神呪

稽首皈依蘇悉帝

頭面頂禮七俱胝

我今稱讚大準提

唯願慈悲垂加護

南無颯哆喃

三藐三菩陀

俱胝喃

怛姪

他

唵

折戾主戾

準提娑婆訶

聖無量壽決定光明王陀羅尼

唵

捺摩巴葛瓦帝

阿巴囉密沓

阿優哩

阿納

蘇必你

實執沓

牒左囉宰也

怛

塔^タ呾^タ達^タ也^セ

阿^ア囉^ラ訶^ハ帝^タ

三^{サン}藥^{ヤク}三^{サン}不^フ達^タ也^セ

怛^{カン}

你^ニ也^セ塔^タ

唵^{オン}

薩^サ哩^リ巴^バ

桑^{サン}斯^ス葛^カ哩^リ

叭^パ哩^リ述^{シュ}

沓^カ達^タ囉^ラ馬^マ帝^タ

呾^タ呾^タ捺^ナ

桑^{サン}馬^マ兀^ム呾^タ帝^タ

莎^サ

巴^バ瓦^ハ比^ヒ述^{シュ}帝^タ

馬^マ喝^カ捺^ナ也^セ

叭^パ哩^リ瓦^ハ哩^リ娑^サ喝^カ

藥^{ヤク}師^シ灌^{カン}頂^{テイ}真^{ジン}言^{ゴン}

南^{ナン}謨^モ薄^{ハク}伽^カ伐^ハ帝^タ

鞞^{ニン}殺^{ヤク}社^{シャ}

寔^{ジツ}嚧^リ辟^{ハク}琉^{リウ}璃^リ

鉢^{ハツ}

喇婆^{カヤ トセ}

喝囉闍也^{ハセ カヤ アセ 一セ}

怛他揭多也^{カヤ タヤ ヒセ トセ 一セ}

阿囉喝帝^{ヤ カヤ ハセ ク}

三藐三勃陀耶^{ム マ ヲム ム カセ タセ 一セ}

怛姪他^{カヤ 出 タヤ}

唵^マ

鞞殺逝^{ク アヤ ハ}

鞞^ク

殺逝^{アヤ ハ}

鞞殺社^{ク アヤ ハセ}

三沒揭帝莎訶^{ム マ ヒセ ク アヤ ハセ}

觀音靈感真言

唵^マ

嘛呢叭彌吽^{マ ヲ ム カヤ コ 一セ}

麻曷倪牙納^{マ クセ ヲ アヤ ム}

積都特巴^{ヒ カメ タセ クヤ}

達^{カヤ}

積特些納^{ヒ タセ アセ ム}

微達哩葛^{メ カヤ カセ クセ}

薩而幹而塔^{ム ル メヤ ル タヤ}

卜^ム哩^カ悉^シ塔^タ葛^カ
納^ナ補^ホ囉^ラ納^ナ
納^ナ卜^ム哩^カ
丟^カ忒^タ班^マ

納^ナ
捺^ナ麻^マ嚧^ラ吉^キ
說^セ囉^ラ耶^ヤ莎^サ訶^カ

七佛滅罪真言

離^カ婆^バ離^カ婆^バ帝^テ
求^ク訶^カ求^ク訶^カ帝^テ
陀^タ羅^ラ尼^ニ帝^テ
尼^ニ

訶^カ囉^ラ帝^テ
毗^ヒ黎^リ你^ニ帝^テ
摩^マ訶^カ伽^ガ帝^テ
真^チ陵^リ乾^{カン}帝^テ

莎^サ婆^バ訶^カ

往生淨土神呪

南無阿彌多婆夜

哆他伽多夜

哆地夜他

阿彌利

都婆毗

阿彌利哆

悉耽婆毗

阿彌唎哆

毗迦蘭帝

阿彌唎哆

毗迦蘭

多伽彌膩

伽伽那

枳多迦利

娑婆訶

善女天咒（大吉祥天女咒）

南無佛陀

南無達摩

南無僧伽

南無室

利摩訶提鼻耶

怛你也他

波利富樓那

遮利三曼陀

達舍尼

摩訶毗訶羅伽帝

三曼陀

毘尼伽帝

摩訶迦利野

波禰

波囉

波禰

薩利嚩栗他

三曼陀

修鉢

黎帝

富隸那

阿利那

達摩帝

摩訶毘

鼓畢帝クミク

摩訶彌勒帝マカミロク

婁簸僧祇帝ロハセソウキ

醯帝イ

徒僧祇醯帝トソウキ

三曼陀サンマンダ

阿他阿菟アタアツ

婆羅ハラ

尼ニ

般若波羅蜜多心經ハヤカセハラミダシンキョウ

觀自在菩薩カンザイバツサツ

行深般若波羅蜜多時コウシンハヤカセハラミダトキ

照見ショウケン

五蘊皆空ゴインケイクウ

度一切苦厄タクイツクク

舍利子セリシ

色不異シキフヘ

空クウ 空クウ不フ異イ色シキ 色シキ即ス是レ空クウ 空クウ即ス是レ色シキ 受ジュ

想ソウ行コウ識シキ 亦オ復フ如ニ是レ 舍セ利リ子コ 是ハ諸ソ法フ空クウ相ソウ

不フ生ジョウ不フ滅メツ 不フ垢コウ不フ淨ジヨウ 不フ增ゾウ不フ減ゲン 是ハ故コ空クウ

中チュウ無ム色シキ 無ム受ジュ想ソウ行コウ識シキ 無ム眼ガン耳ニ鼻ビ舌ゼツ身シン意イ

無ム色シキ聲セイ香コウ味ミ觸シュク法フ 無ム眼ガン界カイ 乃ノ至チ無ム意イ識シキ界カイ

無ム無ム明メイ 亦オ無ム無ム明メイ盡ジン 乃ノ至チ無ム老ラウ死シ 亦オ無ム

老死盡カズムヒナ

無苦集滅道ムクムヒノクセカズ

無智亦無得ムチハムケムケ

以無ム

所得故スベクカゼム

菩提薩埵トクサツダ

依般若波羅蜜多故イカンガハワラミダカゼム

心無罣礙シンムクサヤカフ

無罣礙故ムクサヤカフ

無有恐怖ムウフウフ

遠離顛ヒナカハカマ

倒夢想カウムツウ

究竟涅槃キウキウニハ

三世諸佛サンセシュブツ

依般若波イカンガハワ

羅蜜多故カミダカゼム

得阿耨多羅三藐三菩提カゼヤツヌカゼカミサンバクサンボツ

故知カクチ

般若波羅蜜多カンガハワラミダ

是大神咒ハカヤアハチ

是大明咒ハカヤミョウ

是ハ無メ上ヘ咒ズ

是ハ無メ等カ等カ咒ズ

能ヲ除ヘ一ニ切セ苦ク

真ウ

實ハ不ク虛ト

故ハ說フ般ラ若カ波ラ羅カ蜜カ多カ咒ズ

即ハ說フ咒ズ曰ハセ

揭ハ諦セ揭ハ諦セ

波ハ羅カ揭ハ諦セ

波ハ羅カ僧ハ揭ハ諦セ

菩ハ提セ

薩ハ婆カ訶セ

摩ハ訶カ般ラ若カ波ラ羅カ蜜カ多カ（三唱）

上ハ來カ現カ前カ清カ淨カ眾ズ

諷ハ誦フ楞カ嚴カ秘カ密カ（諸品）咒ズ

廻向三寶衆龍天

守護伽藍諸聖衆

三途八難具離苦

四恩三有盡霑恩

國界安寧兵革銷

風調雨順民安樂

大眾薰修悉勝進

十地頓超無難事

三門清淨絕非虞

檀信皈依增福慧

讚觀音偈

觀音菩薩妙難酬

清淨莊嚴累劫修

三十二應徧塵刹

百千萬劫化閻浮

瓶中甘露常徧灑

手內楊枝不計秋

千處祈求千處應

苦海常作度人舟

南無普陀山琉璃世界

大慈大悲

觀世音

菩薩南無觀世音菩薩

觀音菩薩

讚釋迦佛偈（初一、十五日用）

天上天下無如佛

十方世界亦無比

世間所有我盡見

一切無有如佛者

南無娑婆世界

三界導師

四生慈父

人天教主

三類化身

本師釋迦牟尼佛

南無本師釋迦牟尼佛

釋迦如來

拜願

(東西兩序各三稱三拜)

南無本師釋迦牟尼佛

南無文殊師利菩薩

南無普賢菩薩

南無彌勒菩薩

南無十方菩薩摩訶薩

民圖永固 治道遐昌

佛日增輝

法輪常轉

南無觀世音菩薩（三稱）

南無大勢至菩薩（三稱）

南無清淨大海眾菩薩（三稱）

普賢菩薩十大願王

一者禮敬諸佛
二者稱讚如來

三者廣修供養
四者懺悔業障

五者隨喜功德

六者請轉法輪

七者請佛住世

八者常隨佛學

九者恆順眾生

十者普皆迴向

十方三世一切佛

一切菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜

四生九有

同登華藏玄門

八難三途

共入毘盧性海

三皈依

自皈依佛
當願眾生
體解大道
發無上心（一拜）

自皈依法
當願眾生
深入經藏
智慧如海（一拜）

自皈依僧
當願眾生
統理大眾
一切無礙

和南聖眾（一拜）

南無香雲蓋菩薩摩訶薩 (三唱) (初一、十五加唱此句)

南無護法韋駄尊天菩薩 (三唱)

善女天咒 (三遍)

南無佛陀南無達摩南無僧伽南無室

利摩訶提鼻耶怛你也他波利富樓那

遮利三曼陀達舍尼摩訶毗訶羅伽帝

尼 ^ニ	筵 ^{テン}	鼓畢帝 ^{クヒツテ}	黎帝 ^{リテ}	波囉 ^{ハラク}	三曼陀 ^{サンマンダ}
	僧祇 ^{ソウギ}	摩訶 ^{マカ}	富隸那 ^{フリナ}	波禰 ^{ハメ}	毘尼伽帝 ^{ヒニカテ}
	醯帝 ^{イテ}	彌勒帝 ^{ミレテ}	阿利那 ^{アリナ}	薩利 ^{サリ}	摩訶迦利野 ^{マカカリノ}
	三曼陀 ^{サンマンダ}	婁簸僧祇帝 ^{ルハソウギテ}	達摩帝 ^{タマテ}	栗他 ^{リタ}	波禰 ^{ハメ}
	阿他 ^{アタ}	醯帝 ^{イテ}	摩訶毘 ^{マカヒ}	三曼陀 ^{サンマンダ}	
	阿菟 ^{アツ}			修鉢 ^{シュハツ}	
	婆羅 ^{ハラ}				

韋駄讚

韋駄天將

菩薩化身

擁護佛法誓弘深

寶杵鎮魔軍

功德難倫

祈禱副群心

南無普眼菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜

二時臨齋儀

供養偈

供養清淨法身毘盧遮那佛 圓滿報身盧舍

那佛 千百億化身釋迦牟尼佛 極樂世界

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

大願地藏王菩薩

諸尊菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜

三德六味

供佛及僧

法界有情

普同供

養若飯食時

當願眾生

禪悅為食

法

喜充滿

結齋

南無颯哆喃 三藐三菩陀 俱胝喃 怛姪

他 唵 折戾主戾 準提娑婆訶

所謂布施者 必獲其利益 若為樂故施

後必得安樂 飯食已訖 當願眾生 所作

皆辦 具諸佛法

禮祖

頂禮西天東土歷代祖師（一拜）

頂禮天下弘揚佛法諸大善知識（一拜）

頂禮本寺開山暨歷代諸祖老和尚（一拜）

頂禮各人得戒壇上十師及剃度恩師
在家

受皈受戒德師（一拜）

頂禮方丈和尚（一拜）

時維中華民國 年農曆 月朔望旦良辰大

眾師普禮三拜

單日晚課

南無蓮池海會佛菩薩（三稱）

佛說阿彌陀經

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

大阿羅漢眾所知識長老舍利弗摩訶

目犍連

摩訶迦葉

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

憍梵波提

賓頭盧頗羅墮

迦留陀夷

摩訶劫賓那

薄拘羅

阿菟樓駄

如是等諸大弟子

並諸菩薩摩訶薩

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

無量諸天大眾俱（放掌）

爾時

佛告長老舍利弗

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

彼土何故名為

極樂其國眾生

無有眾苦

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

是故彼國名為極樂

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

瑠璃

玻瓈合成

上有樓閣亦以金銀

瑠

璃カ

玻カ瓊カ

碑イ磔ク

赤イ珠虫

瑪マ瑙ナ而ル嚴ハ飾ハ之虫

池イ中虫蓮カ華ハ

大カ如ロ車イ輪カ

青ク色ム青ク光ハ

黃ハ色ム黃ハ

光ミ

赤イ色ム赤イ光ハ

白ウ色ム白ウ光ハ

微ミ妙コ香ハ潔ハ

舍ハ

利カ弗ハ

極ハ樂カ國ミ土ハ

成イ就ハ如ロ是ハ功ミ德ハ莊ハ嚴ハ

又ハ

舍ハ利カ弗ハ

彼カ佛ハ國ミ土ハ

常イ作ハ天カ樂ハ

黃ハ金ハ為ハ地ハ

晝虫夜ハ六カ時ハ

雨ハ天カ曼ロ陀カ羅カ華ハ

其ハ土ハ眾ハ生ハ

常以清旦

各以衣祴

盛眾妙華

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

復次舍利弗

彼國常有種種奇妙雜

色之鳥

白鶴

孔雀

鸚鵡

舍利

迦陵

頻伽

共命之鳥

是諸眾鳥

晝夜六時

出和雅音

其音演暢五根

五力

七菩提

分八聖道分

如是等法

其土眾生

聞

是音已

皆悉念佛

念法

念僧

舍利弗

汝勿謂此鳥

實是罪報所生

所以者何

彼佛國土

無三惡道

舍利弗

其佛國

土尚無惡道之名

何況有實

是諸眾鳥

皆是阿彌陀佛 欲令法音宣流 變化所

作舍利弗 彼佛國土 微風吹動 諸寶

行樹 及寶羅網 出微妙音 譬如百千種

樂 同時俱作 聞是音者 自然皆生念佛

念法 念僧之心 舍利弗 其佛國土

成就如是功德莊嚴 舍利弗 於汝意云何

彼佛何故號阿彌陀
舍利弗 彼佛光明

無量 照十方國 無所障礙 是故號為阿

彌陀 又舍利弗 彼佛壽命 及其人民

無量無邊阿僧祇劫 故名阿彌陀 舍利弗

阿彌陀佛 成佛以來 於今十劫 又舍

利弗 彼佛有無量無邊聲聞弟子 皆阿羅

漢ハ 非ヒ是ハ算サン數ス之シ所ソ能ノ知ル 諸シュ菩ポ薩サ眾ス 亦ハ復フ

如ヨ是ハ 舍セ利カ弗フ 彼カ佛ブツ國クニ土ツチ 成セイ就ジュ如ヨ是ハ功ク德トク

莊シュウ嚴エン 又マタ舍セ利カ弗フ 極キョク樂ラク國クニ土ツチ 眾シュウ生セイ生セイ者シャ

皆ハレ是ハ阿ア鞞ニャ跋バツ致シ 其コノ中ナカ多タ有アル一ヒト生セイ補ポ處トコロ 其コノ數ス

甚ハナ多タ 非ヒ是ハ算サン數ス所ソ能ノ知ル之シ 但カ可カ以ユ無ム量リヤウ無ム

邊ヘリ阿ア僧ソウ祇キ說セツ 舍セ利カ弗フ 眾シュウ生セイ聞ブン者シャ 應オウ當トウ發ハツ

願ハカ 願ハカ生ム彼カ國クニ
所以ユヰ者ハ何ナニ
得カ與ム如ヨウ是ノ諸ソノ上ニ

善ツキ人ニ俱ニ會フ一ヒト處トコロ
舍セ利リ弗フ
不ク可カ以ニ少シ善ツキ根ネ福フク

德カキ因ニ緣ユヰ
得カ生ム彼カ國クニ
舍セ利リ弗フ
若モ有レ善ツキ男ヲ子コ

善ツキ女メ人ニ
聞ク說ハク阿ア彌ミ陀タ佛ブツ
執シ持ヂ名ナ號ガウ
若モ一ヒト

日ヒ 若モ二ニ日ヒ
若モ三サン日ヒ
若モ四シ日ヒ
若モ五ゴ日ヒ

若モ六ロク日ヒ
若モ七シチ日ヒ
一ヒト心シン不ズ亂ラン
其ソノ人ヒト臨リン命メイ終マツ

時トキ 阿彌陀佛アミトブツ 與ユ諸聖眾シュホウモウ 現在ゲンザイ其前ソノマエ 是コト

人終時ヒトノシマエ 心不顛倒シンフテンタウ 即得往生阿彌陀佛極ソクタクシヤウアミトブツキョク

樂國土ガクニツ 舍利弗セリフ 我見是利ガミシレ 故說此言コトヲイハス

若有眾生シヤクニヤス 聞是說者キコエトクニヤス 應當發願オウガハツカネ 生彼國ナマケニヤス

土ツチ 舍利弗セリフ 如我今者ニガハシイマハ 讚歎阿彌陀佛サンタナアミトブツ

不可思議功德之利フシギムツキノリ（合掌）東方亦有阿閼鞞トウホウニヤスアヤノ

佛^{ヒツ}

須彌相佛

大須彌佛

須彌光佛

妙口玄

音佛

如是等恆河沙數諸佛

各ハツ於ニ其ノ國ニ

出廣長舌相

徧覆三千大千世界

説誠實

言 一弓

汝等眾生

當信是稱讚不可思議功德

一切諸佛所護念經

舍利弗 セリフ

南方世界

有アル日ヒ月ツキ燈カマド佛ブツ

名聞光佛

大オホ燄エン肩カミ佛ブツ

須_丁

彌燈佛

無量精進佛

如是等恆河沙數諸

佛各於其國

出廣長舌相

徧覆三千大

千世界

說誠實言

汝等眾生

當信是稱

讚不可思議功德

一切諸佛所護念經

舍

利弗

西方世界

有無量壽佛

無量相佛

無量幢佛

大光佛

大明佛

寶相佛

淨光佛

如是等恆河沙數諸佛

各於其國

出廣長舌相

徧覆三千大千世界

說誠

實言

汝等眾生

當信是稱讚不可思議功

德

一切諸佛所護念經

舍利弗

北方世

界

有燄肩佛

最勝音佛

難沮佛

日生

佛

網明佛

如是等恆河沙數諸佛

各於

其國シクニクニ

出廣長舌相イメニクニイメニクニ

徧覆三千大千世界クニニクニムクニムクニムクニ

說誠實言シヤクニシヤクニ

汝等眾生ニメニクニニメニクニ

當信是稱讚不可思カニシヤクニハニシヤクニハニシヤクニ

議功德ハニシヤクニ

一切諸佛所護念經ニクニニクニニクニニクニ

舍利弗シヤクニハニシヤクニ

下シヤクニ

方世界ニクニハニシヤクニ

有師子佛ニメニハニシヤクニ

名聞佛ニクニニクニニクニ

名光佛ニクニニクニニクニ

達カニ

摩佛ニメニシヤクニ

法幢佛ニシヤクニニシヤクニ

持法佛ニシヤクニニシヤクニ

如是等恆河沙數ニメニハニシヤクニハニシヤクニハニシヤクニ

諸佛シヤクニシヤクニ

各於其國ニクニニクニニクニ

出廣長舌相イメニクニイメニクニ

徧覆三千クニニクニムクニムクニ

大千世界

說誠實言

汝等眾生

當信是

稱讚不可思議功德

一切諸佛所護念經

舍利弗

上方世界

有梵音佛

宿王佛

香上佛

香光佛

大燄肩佛

雜色寶華嚴

身佛

娑羅樹王佛

寶華德佛

見一切義

佛如須彌山佛

如是等恆河沙數諸佛

各於其國

出廣長舌相

徧覆三千大千世

界說誠實言

汝等眾生

當信是稱讚不

可思議功德

一切諸佛所護念經（放掌）

舍利弗

於汝意云何

何故名為一切諸佛

所護念經

舍利弗

若有善男子

善女人

聞是經受持者

及聞諸佛名者

是諸善

男子 善女人 皆為一切諸佛之所護念

皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提 是故

舍利弗 汝等皆當信受我語 及諸佛所說

舍利弗 若有人已發願 今發願 當發

願 欲生阿彌陀佛國者 是諸人等 皆得

不退轉於阿耨多羅三藐三菩提 於彼國土

若已生

若今生

若當生

是故舍利弗

諸善男子

善女人

若有信者

應當發

願

生彼國土

舍利弗

如我今者

稱讚

諸佛不可思議功德

彼諸佛等

亦稱讚我

不可思議功德

而作是言

釋迦牟尼佛

能為甚難希有之事

能於娑婆國土

五濁

惡世

劫濁

見濁

煩惱濁

眾生濁

命

濁中

得阿耨多羅三藐三菩提

為諸眾生

說是一切世間難信之法

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

為一切世間說此難信之法

是為甚難

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

佛說阿彌陀經

拔一切業障根本得生淨土陀羅尼

南無阿彌多婆夜

哆他伽多夜

哆地夜他

阿彌利

都婆毗

阿彌利哆

悉耽婆毗

阿彌利哆^{アミリダ}

毗迦蘭帝^{ヒカランテイ}

阿彌唎哆^{アミリダ}

毗迦蘭^{ヒカラン}

多伽彌膩^{タカミチ}

伽伽那^{カカナ}

枳多迦利^{シタカリ}

娑婆訶^{サハハ}

(三遍)

雙日晩課

禮佛大懺悔文

大慈大悲愍眾生

大喜大捨濟含識

相好光明以自嚴

眾等至心皈命禮
(請長跪)

南無皈依十方

盡虛空界

一切諸佛

南無皈依十方

盡虛空界

一切尊法

南無皈依十方

盡虛空界

一切賢聖僧

南無^{ナモ}如來^{ニゲ}

應供^{オウゴン}

正徧知^{ショウヘンチ}

明行足^{メイギョク}

善逝^{ゼンシ}

世間解^{セカク}

無上士^{ムジョウシ}

調御丈夫^{テウゴトウフ}

天人師^{テンニンシ}

佛^{ブツ}

世尊^{セソウ}

南無^{ナモ}普光佛^{ポウカフツ}

南無^{ナモ}普明佛^{ポウメイフツ}

南無^{ナモ}普淨佛^{ポウジヨウフツ}

南無^{ナモ}多摩羅跋耨檀香佛^{タマラハツナンタンカウフツ}

南無^{ナモ}栴檀光佛^{センタンカウフツ}

南無^{ナモ}摩尼幢佛^{マニテウフツ}

南無歡喜藏摩尼寶積佛

南無一切世間樂見上大精進佛

南無摩尼幢燈光佛
南無慧炬照佛

南無海德光明佛

南無金剛牢強普散金光佛

南無大強精進勇猛佛
南無大悲光佛

南無慈力王佛

南無慈藏佛

南無栴檀窟莊嚴勝佛

南無賢善首佛

南無善意佛

南無廣莊嚴王佛

南無金華光佛

南無寶蓋照空自在力王佛

南無虛空寶華光佛

南無琉璃莊嚴王佛

南無普現色身光佛

南無不動智光佛

南無降伏眾魔王佛

南無才光明佛

南無智慧勝佛

南無彌勒仙光佛

南無善寂月音妙尊智王佛

南無世淨光佛

南無龍種上尊王佛

南無日月光佛

南無日月珠光佛

南無慧幢勝王佛

南無獅子吼自在力王佛

南無妙音勝佛

南無常光幢佛

南無觀世燈佛

南無慧威燈王佛

南無法勝王佛

南無須彌光佛

南無須曼那華光佛

南無優曇鉢羅華殊勝王佛

南無大慧力王佛

南無阿閼毗歡喜光佛

南無無量音聲王佛

南無才光佛

南無金海光佛

南無山海慧自在通王佛

南無大通光佛

南無一切法常滿王佛

南無釋迦牟尼佛

南無金剛不壞佛

南無寶光佛

南無龍尊王佛

南無精進軍佛

南無精進喜佛

南無寶火佛

南無現無愚佛

南無無垢佛

南無勇施佛

南無清淨施佛

南無水天佛

南無寶月光佛

南無寶月佛

南無離垢佛

南無清淨佛

南無娑留那佛

南無堅德佛

南無ナモ梅ウメ檀タン功ク德トク佛ブツ

南無ナモ光クワ德トク佛ブツ

南無ナモ那ナ羅ラ延エン佛ブツ

南無ナモ蓮レン華カ光クワ遊ユ戲キ神シン通ツウ佛ブツ

南無ナモ德トク念ネン佛ブツ

南無ナモ紅コウ燄エン帝テイ幢チュウ王ワウ佛ブツ

南無ナモ無ム量リヤウ掬コク光クワ佛ブツ

南無ナモ無ム憂ユウ德トク佛ブツ

南無ナモ功ク德トク華カ佛ブツ

南無ナモ財サイ功ク德トク佛ブツ

南無ナモ善ゼン名メイ稱チュウ功ク德トク佛ブツ

南無ナモ善ゼン遊ユ步フ功ク德トク佛ブツ

南無鬪戰勝佛

南無善遊步佛

南無周市莊嚴功德佛

南無寶華遊步佛

南無寶蓮華善住娑羅樹王佛

南無法界藏身阿彌陀佛

如是等一切世界諸佛世尊常住在世

是諸世尊當慈念我若我此生若我

前ゼン生シヤウ

從チヤウ無ム始シ生シヤウ死シ以ム來レ

所ソ做ゼ眾シュウ罪ズイ

若ニク自ジ

作サク

若ニク教キヤウ他タ作サク

見ミ作サク隨ズイ喜キ

若ニク塔タツ若ニク僧ソウ

若ニク

四ム方フ僧ソウ物ブツ

若ニク自ジ取ク

若ニク教キヤウ他タ取ク

見ミ取ク隨ズイ喜キ

五ム無ム間カン罪ズイ

若ニク自ジ作サク

若ニク教キヤウ他タ作サク

見ミ作サク隨ズイ喜キ

十ジュ不フ善ゼン道ダウ

若ニク自ジ作サク

若ニク教キヤウ他タ作サク

見ミ作サク隨ズイ喜キ

所ソ作サク罪ズイ障シャウ

或ジキ有ユ覆フク藏サウ

或ジキ不フ覆フク藏サウ

應オウ墮ダ地ヂ

獄イ 餓鬼畜生ガキイヌ 諸餘惡趣シュヨイハク 邊地下賤ヘリ 及ヘ

蔑戾車ワセカニイセ 如是等處ドモハカニイヌ 所作罪障ソクサツツミ 今皆懺悔イマハハセイマフ

今諸佛世尊イマシュツブツセソウ 當證知我タウシニシラセ 當憶念我タウオモヒナシラセ 我復ワタシモ

於諸佛世尊前オノシュツブツセソウマエ 作如是言サシヤスニイフ 若我此生ニハシラセ 若ニハシラセ

我餘生ワタシノソトニ 曾行布施ソノトニツツク 或守淨戒モシツツケ 乃至施與ソノトニツツク

畜生イヌ 一搏之食イツツツク 或修淨行モシツツケ 所有善根ソノトニツツク

成就眾生

所有善根

修行菩提

所有善

根及無上智

所有善根

一切合集

校

計籌量

皆悉回向

阿耨多羅三藐三菩提

如過去未來

現在諸佛

所作回向

我亦

如是回向

眾罪皆懺悔

諸福盡隨喜

及

請佛功德

願成無上智

去來現在佛

於

眾生最勝

無量功德海

我今歸命禮

所有十方世界中

三世一切人師子

我以清淨身語意

一切徧禮盡無餘

普賢行願威神力

普現一切如來前

一身復現刹塵身

一一徧禮刹塵佛

於一塵中塵數佛

各處菩薩眾會中

無盡法界塵亦然

各以一切音聲海

盡於未來一切劫

以諸最勝妙華鬘

如是最勝莊嚴具

最勝衣服最勝香

深信諸佛皆充滿

普出無盡妙言辭

讚佛甚深功德海

伎樂塗香及傘蓋

我以供養諸如來

末香燒香與燈燭

一一皆如妙高聚

我悉供養諸如來

我以廣大勝解心

深信一切三世佛

悉以普賢行願力

普徧供養諸如來

我昔所造諸惡業

皆由無始貪嗔癡

從身語意之所生

一切我今皆懺悔

十方一切諸眾生

二乘有學及無學

一切如來與菩薩

所有功德皆隨喜

十方所有世間燈

最初成就菩提者

我今一切皆勸請

轉於無上妙法輪

諸佛若欲示涅槃

我悉至誠而勸請

唯願久住剎塵劫

利樂一切諸眾生

所有禮讚供養福

請佛住世轉法輪

隨喜懺悔諸善根

回向眾生及佛道

願將以此勝功德

回向無上眞法界

性相佛法及僧伽

二諦融通三昧印

如是一切功德海

我今皆悉盡回向

所有眾生身口意

見惑彈謗我法等

如是一切諸業障

悉皆消滅盡無餘

念念智周於法界

廣度眾生皆不退

乃至虛空世界盡

眾生及業煩惱盡

如是四法廣無邊

願今回向亦如是

南無大行普賢菩薩

（三稱・起立）

南無部部帝唎

伽哩哆哩怛哆誡哆耶

解冤結真言

唵 三陀囉

伽陀娑婆訶

南無大方廣佛華嚴經
(合掌)

南無常住十方佛

南無常住十方方法

南無常住十方僧

南無本師釋迦牟尼佛

南無大悲觀世音菩薩

南無冥陽救苦地藏王菩薩

南無啟教阿難陀尊者(放掌)

𑖀 皈依佛 皈依法 皈依僧

皈依佛兩足尊 皈依法離欲尊

皈依僧眾中尊

皈ヘ依イ佛ブツ竟ハハ

皈ヘ依イ法フツ竟ハハ

皈ヘ依イ僧ソウ竟ハハ

佛ブツ子シ情ジョウ所ショ造ゾウ諸シュ惡アク業ギヤク

皆ハハ由ユ無ム始シ貪コン嗔シン癡チ

孤コ魂コン

從チ身シン語ゴ意イ之ノ所ス生ハル

一イチ切セツ孤コ有ユ佛ブツ子シ情ジョウ皆ハハ懺ソウ悔カイ

眾シュウ生セイ無ム邊ヘン誓セキ願ガン度ダ

煩マン惱ノウ無ム盡ジン誓セキ願ガン斷ダン

法フツ門モン無ム量リヤウ誓セキ願ガン學ガク

佛ブツ道ダウ無ム上ジョウ誓セキ願ガン成セイ

自ジ性セイ眾シュウ生セイ誓セキ願ガン度ダ

自ジ性セイ煩マン惱ノウ誓セキ願ガン斷ダン

自性法門誓願學

自性佛道誓願成

滅定業真言

唵
鉢囉末鄰陀寧娑婆訶

滅業障真言

唵
阿嚩勒繼娑婆訶

開咽喉真言

唵^マ
步步底哩伽哆哩^{ムムムムムムムムムム}

怛哆譏哆耶^{カンタタタタタタタタタ}

三昧耶戒真言

唵^マ
三昧耶薩埵鍔^{ムムムムムムムムムム}

變食真言

南無薩嚩怛他譏哆^{ナムムサハムムムムムムムムムム}

嚩嚩嚩帝^{ムムムムムムムムムム}

唵^マ

三跋^{ムムムムムムムムムム}

囉^カ
三跋囉^{ムムムムムムムムムム}
吽^ム

甘露水真言

南無蘇嚕婆耶

怛他誑哆耶

怛姪他

唵

蘇嚕

嚩嚕

鉢囉蘇嚕鉢囉蘇嚕

娑婆訶

一字水輪真言

唵

鍺

鍺

鍺鍺鍺

乳海真言

南無三滿哆

沒駄喃

唵

鍺

南無多寶如來

南無寶勝如來

南無妙色身如來

南無廣博身如來

南無離怖畏如來

南無甘露王如來

南無阿彌陀如來
(放掌)

神咒加持淨法食

普施河沙眾

孤有佛
魂情子

願ハカ皆ハセ飽ウ滿ム捨テ慳ク貪ム

速ム脫チ幽ニ冥ロ生ア淨ニ土ム

皈ヘ依ー三ム寶ウ發ヒ菩ツ提ト

究ヒ竟ハ得カ成シ無ム上ノ道ミチ

功ク德トク無ム邊ヘ盡ス未ヘ來キ

一一切クセ孤コ有ユ佛ブツ魂コン情セイ子シ同ドウ法ホフ食シヤク

汝ニ等トウ孤コ有ユ佛ブツ

魂コン情セイ子シ眾シュウ

我ガ今イマ施セ汝ニ供ク

此コノ食シヤク徧ヘン十ジュウ方ホウ

一一切クセ

孤コ有ユ佛ブツ魂コン情セイ子シ共キョウ

願ハカ以ー此コノ功ク德トク

普フ及ヘ於ニ一一切クセ

施セ食シヤク與ニ

孤コ有ユ佛ブツ魂コン情セイ子シ

皆ハセ共キョウ成シ佛ブツ道ダウ

施無遮食真言

唵^マ 穆力陵^{マ、カ、カ、} 娑婆訶^{ム、ム、ム、ム、}

普供養真言

唵^マ 誡誡曩^{セ、セ、} 三婆嚩^{ム、ム、ム、} 伐日囉斛^{ヒ、ヒ、ヒ、ヒ、}

般若波羅蜜多心經^{ウ、ウ、ウ、ウ、ウ、ウ、}

觀自在菩薩^{ミ、ミ、ミ、ミ、ミ、ミ、} 行深般若波羅蜜多時^{ヒ、ヒ、ヒ、ヒ、ヒ、ヒ、} 照見^{ヒ、ヒ、ヒ、ヒ、}

五蘊皆空

度一切苦厄

舍利子

色不異

空 空不異色

色即是空

空即是色

受

想行識

亦復如是

舍利子

是諸法空相

不生不滅

不垢不淨

不增不減

是故空

中無色

無受想行識

無眼耳鼻舌身意

無色聲香味觸法

無眼界

乃至無意識界

無無明

亦無無明盡

乃至無老死

亦無

老死盡

無苦集滅道

無智亦無得

以無

所得故

菩提薩埵

依般若波羅蜜多故

心無罣礙

無罣礙故

無有恐怖

遠離顛

倒夢想

究竟涅槃

三世諸佛

依般若波

羅蜜多故

得阿耨多羅三藐三菩提

故知

般若波羅蜜多

是大神咒

是大明咒

是無上咒

是無等等咒

能除一切苦

真

實不虛

故說般若波羅蜜多咒

即說咒曰

揭諦揭諦

波羅揭諦

波羅僧揭諦

菩提

薩婆訶

往生淨土神咒（三遍）

南無阿彌多婆夜

哆他伽多夜

哆地夜他

阿彌利都婆毗

阿彌利哆

悉耽婆毗

阿彌利哆毗迦蘭帝

阿彌唎哆

毗迦蘭

多伽彌膩伽伽那

枳多迦利

娑婆訶

四生登於寶地三有托化蓮池

河沙餓鬼證三賢

萬類有情登十地

阿彌陀佛身金色

相好光明無等倫

白毫宛轉五須彌

紺目澄清四大海

光中化佛無數億

化菩薩眾亦無邊

四十八願度眾生

九品咸令登彼岸

南無西方極樂世界

大慈大悲

阿彌陀佛

晚課中蓮位前回向儀

南無清涼地菩薩摩訶薩
(三唱)

南無西方接引阿彌陀佛
(三稱)

慈雲懺主淨土文

一心歸命 極樂世界 阿彌陀佛 願以淨

光照我 慈誓攝我 我今正念 稱如來名

為菩提道 求生淨土 佛昔本誓 若有眾

生ユ 欲生我國ハ ユ ム セ 志心信樂ハ トヲ トヲ カセ 乃至十念ナニ ム ア ム 若モ

不生者ウセ ム 出 不取正覺ウセ クハ 出 ム 以此念佛因緣一 チ ム ム ム 得入カセ ム

如來ヨメ カ 大誓海中カ ム ハ ム 承佛慈力イム ヒデ ゴ カ 眾罪消滅出 ム アセ トセ

善根增長ユ ム ム 出 若臨命終モセ カ ム ム 自知時至ハ 出 ム 身無病ユ ム ム

苦ウ 心不貪戀トヲ ウセ 去 ム 意不顛倒ハ ウセ カ ム 如入禪定ヨメ ム ム 佛ヒデ

及聖眾ハ ム 出 手執金臺ユ 出 ハ ム 來迎接我カ ム ム ム 於一念頃ハ 一 ム

生極樂國

花開見佛

即聞佛乘

頓開佛

慧廣度眾生

滿菩提願

往生淨土神咒（三遍）

南無阿彌多婆夜

哆他伽多夜

哆地夜他

阿彌利都婆毗

阿彌利哆

悉耽婆毗

阿彌利哆

毗迦蘭帝

阿彌唎哆

毗迦蘭

多^{タセ}

伽彌膩^{カセノ}

伽伽那^{カセノ}

枳多迦利^{セタカ}

娑婆訶^{サハハ}

變食真言（三遍）

南無薩嚩怛他誡哆

嚩嚩枳帝

唵^マ

三跋

囉^{カヤ}

三跋囉^{ムカヤ}

吽^{フム}

甘露水真言（三遍）

南無蘇嚩婆耶

怛他誡哆耶

怛姪他

唵^マ

蘇嚕ムカメ

嚕嚕ムカメ

鉢囉蘇嚕鉢囉蘇嚕ウゼカハムカメウゼカハムカメ

娑婆訶ムササハカ

普供養真言（三遍）

唵マ 誚誚曩セセナ

三婆嚩ムサハ

伐日囉斛ヒヨハカ

彌陀讚

阿彌陀佛ヤミトブツ

無上醫王ムウイキ

巍巍金相放毫光スススス

苦海作舟航クカイサクフナ

九品蓮邦クニハスナ

同願往西方ドウガンキョウ

蓮池讚

蓮池海會

彌陀如來

觀音勢至坐蓮臺

接引上金階

大誓弘開

普願離塵埃

彌陀佛大讚

彌陀佛

大願王

慈悲喜捨難量

眉間常

放白毫光

度眾生極樂邦

八德池中蓮九

品ヒョウ 七寶妙樹成行シツホウミョウジュセイコウ 如來聖號若宣揚ニョレカフアムハミダセトクナフ 接ヒツセ

引往西方インブシヤウ 彌陀聖號若稱揚ミダセアムハミダセイム 同願往西方ドウガンブシヤウ

回向偈

願生西方淨土中ガンシヤウテイニツチナカ 九品蓮華為父母クニツレンカワハフボ

華開見佛悟無生カキミブツゴムス 不退菩薩為伴侶フタイササハナリ

普賢警眾偈

是日已過

命亦隨滅

如少水魚

斯有何

樂大眾

(維那獨唱) 當勤精進

如救頭然

但念無常

慎勿放逸

三皈依

自皈依佛

當願眾生 體解大道

發無上心 (一拜)

自皈依法

當願眾生 深入經藏

智慧如海 (一拜)

自^ハ皈^{クハ}依^一僧^ム當^カ願^ハ眾^ム生^ム統^ク理^カ大^カ眾^ム一^一切^ク無^ク礙^ハ

和^ハ南^ナ聖^セ眾^ム（一拜）

南^ナ無^ム香^カ雲^ム蓋^カ菩^ブ薩^サ摩^マ訶^ハ薩^サ（三唱）（農曆十四、月底加唱）

南^ナ無^ム伽^カ藍^レ聖^セ眾^ム菩^ブ薩^サ（三稱）

南^ナ無^ム喝^カ囉^ラ怛^タ那^ナ哆^タ囉^ラ夜^ヤ耶^ヤ南^ナ無^ム阿^ア唎^レ耶^ヤ婆^バ

盧^ロ羯^カ帝^テ爍^ラ鉢^ハ囉^ラ耶^ヤ菩^ブ提^テ薩^サ埵^タ婆^バ耶^ヤ摩^マ訶^ハ薩^サ

伽 ^{カセ}		墀 ^チ	耶 ^ヤ	曳 ^エ	埵 ^ト
摩 ^マ	阿 ^ア	婆 ^バ	婆 ^バ	數 ^ス	婆 ^バ
罰 ^{バツ}	逝 ^シ	耶 ^ヤ	盧 ^ロ	怛 ^{カン}	耶 ^ヤ
特 ^{トク}	孕 ^{ハク}		吉 ^キ	那 ^ナ	摩 ^マ
豆 ^{トウ}	薩 ^サ	醯 ^イ	帝 ^{テイ}	怛 ^{カン}	訶 ^カ
怛 ^{カン}	婆 ^バ	利 ^リ	室 ^{シツ}	寫 ^{シャ}	迦 ^カ
姪 ^シ	薩 ^サ	摩 ^マ	佛 ^{ブツ}	南 ^{ナン}	盧 ^ロ
他 ^タ	哆 ^ダ	訶 ^カ	囉 ^ラ	無 ^ム	尼 ^ニ
俺 ^マ	那 ^ナ	喃 ^{ナン}	楞 ^{ロウ}	悉 ^{シツ}	迦 ^カ
阿 ^ア	摩 ^マ	薩 ^サ	駄 ^ダ	吉 ^キ	耶 ^ヤ
婆 ^バ	婆 ^バ	婆 ^バ	婆 ^バ	隸 ^リ	俺 ^マ
盧 ^ロ	多 ^ダ	阿 ^ア	南 ^{ナン}	埵 ^ト	薩 ^サ
醯 ^イ	那 ^ナ	他 ^タ	無 ^ム	伊 ^イ	喃 ^{ナン}
	摩 ^マ	豆 ^{トウ}	那 ^ナ	蒙 ^{モウ}	囉 ^ラ
	婆 ^バ	輸 ^{シュ}	囉 ^ラ	阿 ^ア	罰 ^{バツ}
		朋 ^{ポン}	謹 ^{ジン}	唎 ^リ	

盧迦帝

迦羅帝

夷醯唎

摩訶菩提薩埵

薩婆薩婆

摩囉摩囉

摩醯摩醯唎馱孕

俱盧俱盧羯蒙

度盧度盧罰闍耶帝

摩

訶罰闍耶帝

陀囉陀囉

地唎尼室佛囉

耶遮囉遮囉

麼麼罰摩囉

穆帝隸

伊

醯伊醯

室那室那

阿囉唵佛囉舍利

罰

娑罰摩^{サハツマ}

佛囉舍耶^{ハツセ}

呼盧呼盧摩囉^{ハルハルマラ}

呼盧^{ハル}

呼盧醯利^{ハルカヒ}

娑囉娑囉^{サラサラ}

悉唎唎^{セリリ}

蘇嚧蘇^{ソルソ}

嚧菩提夜菩提夜^{カヒタヒタヒ}

菩駄夜菩駄夜^{タヒタヒ}

彌帝^{ミテイ}

利夜那囉謹墀^{カヒナラキンチ}

地利瑟尼那^{カヒセリナ}

婆夜摩那^{バヤマナ}

娑婆訶^{サハ}

悉陀夜^{セダヤ}

娑婆訶^{サハ}

摩訶悉陀夜^{マハセダヤ}

娑婆訶^{サハ}

悉陀喻藝^{セダユゲ}

室皤囉耶^{シハラヤ}

娑婆訶^{サハ}

那囉謹墀

娑婆訶

摩囉那囉

娑婆訶

悉囉僧阿穆佉耶

娑婆訶

娑婆摩訶阿

悉陀夜

娑婆訶

者吉囉阿悉陀夜

娑婆

訶波陀摩羯悉陀夜

娑婆訶

那囉謹墀

幡伽囉耶娑婆訶

摩婆利勝羯囉夜

娑

婆訶南無喝囉怛那哆囉夜耶

南無阿唎

耶^{一セ} 婆^{タセ} 嚧^{カセ} 吉^ヒ 帝^カ
爍^{ハセ} 皤^{タセ} 囉^カ 耶^{一セ}
娑^{タセ} 婆^{タセ} 訶^{ハセ}
唵^マ

悉^一 殿^カ 都^カ
漫^マ 多^タ 囉^カ
跋^カ 陀^セ 耶^{一セ}
娑^{タセ} 婆^{タセ} 訶^{ハセ}

伽^カ 藍^ラ 讚^ン

伽^カ 藍^ラ 主^{シュ} 者^{シャ}
合^カ 寺^シ 威^イ 靈^リ
欽^{キン} 承^{シヨウ} 佛^{ブツ} 敕^{シツ} 共^{キョウ} 輸^{シュ} 誠^{セイ}

擁^{ヨウ} 護^ゴ 法^{ホフ} 王^{オウ} 城^{シヨウ}
為^シ 翰^{カン} 為^シ 屏^{ヘイ}
梵^{バン} 剎^{シヤク} 永^{エイ} 安^{アン} 寧^{ネイ}

南^{ナン} 無^ム 護^ゴ 法^{ホフ} 藏^{サウ} 菩^ボ 薩^{サツ} 摩^マ 訶^カ 薩^{サツ}
摩^マ 訶^カ 般^{パン} 若^{ニャク} 波^ハ 羅^ラ 蜜^{ミツ}

讚地藏偈

地藏菩薩妙難倫

化現金容處處分

三途六道聞妙法

四生十類蒙慈恩

明珠照徹天堂路

錫杖振開地獄門

累劫親姻蒙接引

九蓮臺畔禮慈尊

南無九華山幽冥世界

大慈大悲

十輪

拔苦本尊地藏王菩薩

