

基礎梵唄教學課本

佛陀教育基金會 印贈

能海大師座右銘

厚福受享

德性墮落

名譽光榮

我慢加等

養生優厚

病難更多

順境安適

般若無緣

佛陀教育基金會 基礎梵唄教學課本目錄

- 一、開業式及佛門禮儀介紹
- 二、法器說明及拜佛點板
- 三、早課部份：大悲咒、十小咒、心經
- 四、早課部份：讚佛偈（板眼介紹、六字佛號、轉板、四字佛號、煞板）
- 五、早課部份：讚佛偈（類推如地藏讚偈、觀世音菩薩讚偈）
- 六、早課部份：常用佛號三種唱韻、禮佛唱韻
- 七、早課部份：摩訶般若波羅蜜多、跪念三菩薩聖號
- 八、早課部份：普賢十大願
- 九、早課部份：三皈依
- 十、晚課部份：普賢警眾偈、回向偈
- 十一、早晚課總複習（佛門偈頌：三寶歌、三寶頌、浴佛偈）
- 十二、佛門讚偈：爐香讚
- 十三、佛門讚偈：爐香讚、蓮池讚、楊枝淨水讚
- 十四、佛門讚偈：韋馱讚、天廚妙供讚、伽藍讚、大回向（一）上下引磬
- 十五、佛門讚偈：大回向（二）、懺悔偈、開經偈
- 十六、佛門讚偈：供養偈、結齋偈

佛門禮儀

(甲) 梵

唄

- (4) 放掌
- (3) 問訊
- (2) 合掌
- (1) 入寺

(乙) 介紹法器

- (2) 禮佛
- (1) 上香

(甲) 佛門禮儀

(1) 入寺

若佛子，入寺不得行中央。須緣左右邊行。緣左，先左腳。緣右，先右腳。入佛殿，除佛經佛像及供佛物外，餘物不得攜入。入殿內，不得東西顧視，必於禮拜後始可抬頭瞻仰。凡在殿堂經行，必右繞，不得左旋（左右以殿為主）。遶佛或三匝或七匝，須平視直行念佛。殿塔內不得談世俗言語。即言佛法亦勿高聲。不得交腳坐、箕坐、倚壁坐、倚桌坐，立亦不得倚壁靠桌。不得衣覆頭，不得衣纏頸、纏腰、置肩。不得手叉腰，不得手支頸，不得涕唾，不得以笠杖倚壁。

(2) 合掌

是以兩掌相合，十指相併，平胸合直，不可屈曲，表恭敬之態度也。

(3) 問訊

以兩手相抄，屈腰至膝，操手俯下拱手上來，一舉齊眉，謂之問訊也。

(4) 放掌

左右手掌心朝上，左手在下，右手疊在左手上，四指併合，左右手之大姆指相互連接，成法界定印。（請參照補充資料第一二七頁）

(乙) 禮佛儀軌

(1) 上香式

□ A 線香

(一) 立香

將香燃著後，將下端穿在食指及中指中間，並用大指捺住香頭。執時當胸，一舉齊眉後，以右手先插中，然後左右，要小心平正。

(二) 臥香

左手食指和大姆指執持香的左端，右手食指和大姆指執持香的右端，兩手之中指、無名指、小指併合直豎。兩端距離大約臉之寬度。佛前一舉齊眉頂禮過後，放置臥香爐內。

(三) 環香

順時針方向，左右手之食指和大姆指捺住環香（平鋪狀），平放在胸前，兩手之中指、無名指、小指併合豎直。佛前一舉齊眉後，置於爐內。

B 檀香

(一) 香末

香爐內置入少許香末。取另一小段線香點燃後，置放香末上。

(二) 檀香木

用雙手大指食指執持香之兩端，其餘三指各散直，一舉齊眉，然後置入爐內，第一根用左手拾起右手置入爐，第二根用右手拾起左手置入爐，第三根如第一根（上香）。

(三) 香塔

點燃香塔尖端處，香塔橫平，左右手之食指和大姆指捺住香塔，佛前一舉齊眉頂禮過後，放於爐內（香塔直立於香爐內）。

(2) 禮佛儀式

拜佛宜從佛制，其拜法與俗制不同，茲將拜法詳述如下：

- (一) 兩手（十指並攏）合掌（斜向上）當胸，站於蒲團之前，兩足作八字式，左右足跟距離約二寸左右，足尖距離約八寸；
- (二) 分右掌向下，按於蒲團之中心，左掌不動，兩膝跨開，跪於蒲團上；
- (三) 以左掌按於蒲團之前左邊；
- (四) 以右掌從中心移於蒲團之前右邊，兩掌相離六寸許；
- (五) 以頭按於兩掌中間之蒲團上；
- (六) 以兩手掌向外邊翻轉（手心向上，意在以兩手承佛足，故曰頭面接足禮）；
- (七) 以兩手曲指反轉，仍按於蒲團之原處；
- (八) 頭離蒲團由伏而起；
- (九) 以右掌移於蒲團之中心；
- (十) 以左掌離蒲團，置於胸前如合掌之狀；
- (十一) 以右掌用力撐起（兩膝同時離蒲團），合於左掌當胸，此為一拜，至少三

拜，多則以三數遞加，如六拜、九拜、十二拜等。拜畢後尚有一禮，如世俗之作揖，名曰問訊，乃剛拜畢兩手合掌當胸時，即以所合之兩掌微側向下（是時鞠躬），放至近腹處。復以右掌置於左掌之內，疊成拳式，緩緩從下向上舉起與眉齊（是時已直其躬），再以兩手徐徐放下合掌當胸，手心向上，右手疊置左手之上，兩大姆指相接，此即法界定印（彌陀印即左手疊置右手之上），此為拜佛禮畢，頭再略一低而已，手便散開而退。（法界定印請參照補充資料第一二七頁）

附：禮拜注意事項

若佛子，禮拜不得占殿中央，中央是住持位。有人禮佛，不得向彼人頭前逕過。凡合掌，不得十指參差，不得中虛，不得將指插鼻中，須平胸高低得所。師禮拜，不得與師並禮，當隨師後遠拜。禮拜時須從容，不得急落急起，當依七種禮中後五種行之。（七種禮請參照補充資料第一四四頁）

法器說明拜佛點板

(甲) 梵

唄

梵唄緣起——曹魏陳思王曹植撰文制音

梵唄用途——(1)講經儀式(2)早晚課誦(3)道場共修

(乙) 介紹法器

- (7) 大磬
- (6) 鐘鼓
- (5) 地鐘
- (4) 鈴子
- (3) 鐺子
- (2) 木魚
- (1) 引磬

(丙) 法器符號

- (5) 鐘鼓 ○
- (4) 鼓 ○
- (3) 鐘 —
- (2) 引磬 ●
- (1) 大磬 ⊙

(丁) 拜佛點板——單用引磬

(甲) 梵唄

中國梵唄的起源，相傳在曹魏時代開始，有一次，當陳思王曹植遊魚山（又名「漁山」，在今山東省東阿縣境內）時，聽見空中有一連串梵響，清揚悅耳。他停下來聽了半天，深有體會，於是摹它的音節，記錄而成最初之梵唄，並撰文制音，留傳後人作參照之用。曹植所制梵唄有六契（章），後世所傳的「魚山梵」，即採自他的遺制（「法苑珠林」卷三十六）。

此外，也有支謙法師（約三世紀）根據「無量壽經」、「中本起經」（又名瑞應本起經）編著了「讚菩薩連句」及「梵唄三契」。

他的「讚菩薩連句」內容採自歌頌釋迦牟尼佛事蹟的經文，配合調子以備歌詠之用。「梵唄」則是依據佛經所作的偈頌而寫成的歌詠，兩者都注上音韻，歌詠時可伴以管、弦或敲擊樂器，是當時一種容易吸引民眾，普及佛教教義的創新傳教形式。

梵唄與印度歌讚的方法並不完全相同，因為梵音和漢語的語法結構有異，無論用梵腔以詠漢語，或用漢音以頌梵聲，都有一定程度之困難。故佛教

傳入中國之初，譯經事業雖已日漸發達，但印度歌唄之方法仍無法在中國流行。

梵唄是一種歌詠譯本經典中讚歎三寶的聲調。「唄」又叫「婆陟」或「唄匿」，是梵語音譯的名稱。印度原來以「唄」統稱歌詠、長行十二部經，不管它是長行或偈頌，但傳來中國之後，將歌詠長行叫做「轉讀」，「唄」被用作專指歌詠讚偈等。

梵唄主要用於三方面：(一)講經儀式，(二)六時行道（早晚課誦），(三)道場共修，這就是所謂法集三科。這三科法事，創始於晉時道安法師（西元三一—三八五年），至今已有一千六百多年的歷史。道安法師制定三種軌範：(一)行香定座上經上講之法（即講經儀式），(二)常日六時行道飲食唱時法（即早晚課誦，二時齋粥儀式），(三)布薩差使悔過等法（即道場共修儀式），當時是特為比丘、比丘尼而設的。

在佛教講經、受戒、誦經等一切宗教儀式進行中，梵唄稱為「作梵」。這種梵音具有止息喧亂，便利法事進行的作用，故又可意譯為「止斷」或「止息」。在講經法會中，「梵唄」又可解作一位專司歌讚工作的出家人。

梵唄流傳以後，它的音調亦因地域而有參差，主要有南北二音之分，北分（關中，北方西安地域）師承竺蘭法師，而南方（江表，長江以南）則受教於僧會法師。由於授受之淵源不同，梵音遂有南北二體之分別。

學習梵唄有（一）能知佛德深遠，（二）令舌根清淨，（三）得胸臆開通，（四）處眾沒有惶惑（五）長命少病等利益；（六）龍天護法護持。現代通常用「唱念」或「讚唄」等辭句代表「梵唄」，最流行的讚有六句及八句等。

六句讚是南北通行的讚詞，這些讚通常由六句二十九字構成，所以叫做六句讚。代表作品有「爐香讚」、「韋馱讚」及「伽藍讚」等。香讚還有「戒定真香」、「寶鼎爇名香」等。

八句讚是由八句讚詞構成，多在誦經之後，或法事中間唱之。八句讚也叫做大讚，如：「三寶大讚」、「彌陀大讚」及「藥師大讚」等。

唱念記譜的方法，是用點板，以大小木魚、引磬、大磬、鐺、鈴等和聲敲唱。至於音量之大小，音階之高低及旋律過門等方法，一般均依口授。

（乙）介紹法器

引磬：(一)執時將引磬對口，故名「對口引磬」，手平胸，左手拿引磬，右手相抱。(二)打時左手拿右手側擊之。或僅用右手中指無名指小指與手掌拿住，並用食指與大指向上勾擊（但有搭衣者自己持誦時，引磬須執左手，而以右手敲魚，免衣散失故也。）

木魚：(一)不敲時雙手扶持，魚椎頭朝左，橫放在小魚之外，以兩食指與兩大指挾住，餘六指托之。(二)擊時，左手執魚，右手執椎。執魚是以大指食指中指拿住，執椎亦然。兩掌相對如合掌而擊，故名「合掌魚子」。

鐺子：(一)不敲時鐺及椎一併執在左手，椎挾在鐺之反面外，右手抱住平胸。(二)擊時左手執鐺，右手執椎，以大指食中指執住擊之。鐺子照面，故名「照面鐺子」。

鈴子：(一)不敲時兩手執持平胸，以兩大指與兩食指，壓在鈴上，餘指下托平胸。(二)敲時左手托，右手擊。敲時上下邊令相差數分，則音亮。因置在胸前，故名「平胸鈴子」。

地鐘：念佛共修時所使用之。

鐘鼓：與引磬配合拜佛點板，三皈依常用之。
大磬：維那執事用，指揮大眾的起止進退或讀誦。

(丙) 法器點板符號說明

◎ 大磬

▽ 將大磬捺住

一 鐘、鐺子、引磬

● 引磬

▼ 將引磬捺住

◎ 大磬與引磬同敲

○ 敲重鼓（木魚、鈴子、鼓同此符號）

◦ 敲輕鼓（木魚、鼓同此符號）

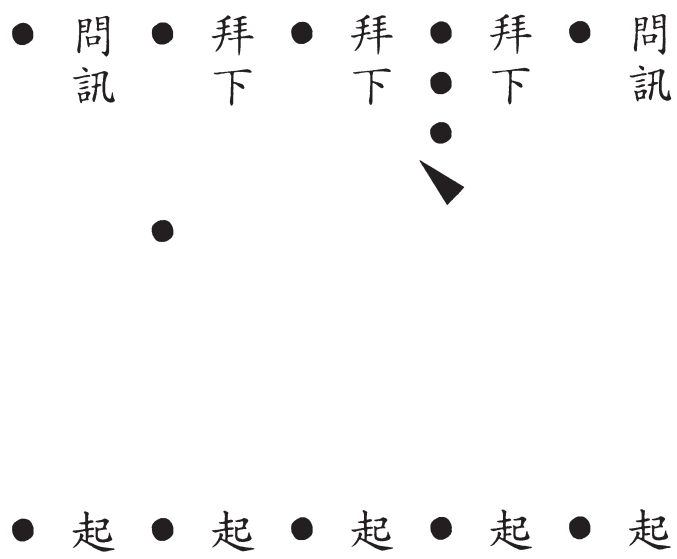
○ 鐘鼓合敲

◎◎ 大磬與鐘鼓同敲

◎◎ 大磬與鐘同敲

符號注在字之左邊者。係指第三遍或最末一遍。
唱讚時木魚與鼓同敲。如用鐺鈴。則鐘可不敲。鐺子照鐘之符號式。鈴子照鼓式。

(丁) 拜佛點板——單用引磬



在家居士常用早課

(甲)早課意義

於晨早萬境未動之際，持誦大悲神咒、十小咒、心經，然後念佛，行普賢十大願，求生淨土，共入彌陀願海，末以三皈，全收諸顯密功德。

(乙)常用早課程序

- | | |
|------|------------------|
| (1) | 上香禮佛三拜 |
| (2) | 大悲咒三遍 |
| (3) | 十小咒 |
| (4) | 心經 |
| (5) | 摩訶般若波羅密多
(三稱) |
| (6) | 讚佛偈 |
| (7) | 念佛(六字轉四字) |
| (8) | 跪念三菩薩 |
| (9) | 普賢菩薩十大願 |
| (10) | 四生九有……共入彌陀願海 |
| (11) | 三皈依 |
| (12) | 禮佛三拜 |

南無大悲觀世音菩薩（三稱）

南無千手千眼無礙大悲心陀羅尼（一稱）

南無喝囉怛那哆囉夜耶 南無阿唎耶 婆盧羯帝
爍鉢囉耶 菩提薩埵婆耶 摩訶薩埵婆耶 摩訶
迦盧尼迦耶 唵 薩皤囉罰曳 數怛那怛寫 南
無悉吉唵埵伊蒙阿唎耶 婆盧吉帝室佛囉楞馱婆
南無那囉謹墀 醯唎摩訶皤哆沙咩 薩婆阿他
豆輸朋 阿逝孕 薩婆薩哆那摩婆薩多 那摩婆

提夜	利	娑罰	隸	唎尼	盧度	摩囉	迦羅	伽
菩馱	娑囉	佛囉	伊醯	室佛	盧罰	摩囉	帝	摩罰
夜菩	娑囉	舍耶	伊醯	室佛	闍耶	摩囉	夷醯	特豆
馱夜	悉唎	耶	伊醯	囉耶	帝	摩囉	唎	怛姪
夜	悉唎	呼盧	室那	遮囉	摩訶	摩囉	摩訶	他
彌帝	蘇噓	呼盧	室那	遮囉	罰闍	摩囉	菩提	唵
利夜	蘇噓	呼盧	阿囉	麼麼	耶帝	俱盧	薩埵	阿婆
那囉	蘇噓	摩囉	囉	罰摩	陀囉	俱盧	薩婆	盧醯
謹墀	菩提	呼盧	佛囉	囉	陀囉	羯蒙	薩婆	盧迦
地	夜菩	呼盧	舍利	穆帝	囉	度	婆	帝
		醯	罰		地			

利瑟尼那 婆夜摩那 娑婆訶 悉陀夜 娑婆訶
摩訶悉陀夜 娑婆訶 悉陀喻藝 室皤囉耶
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 者吉囉阿悉陀夜 娑婆訶 波陀摩羯
悉陀夜 娑婆訶 那囉謹墀皤伽囉耶 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 爍皤囉耶 娑婆訶
唵 悉殿都 漫多囉 跋陀耶 娑婆訶

囉入嚩囉。底瑟姪。底瑟姪。瑟致哩。瑟致哩。娑發吒。娑發
吒。扇底迦。室哩曳。娑嚩訶。

功德寶山神咒

南無佛馱耶。南無達摩耶。南無僧伽耶。唵。悉帝護嚩嚩。
悉都嚩。只利波。吉利婆。悉達哩。布嚩哩。娑嚩訶。

準提神咒

稽首皈依蘇悉帝。頭面頂禮七俱胝

我今稱讚大準提。惟願慈悲垂加護

南無颯哆喃。三藐三菩提。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。怛塔訶達也。阿囉訶帝。三藥三不達
也。怛你也塔。唵。薩哩巴。桑斯葛哩。叭哩述沓。達囉馬帝。
訶訶捺。桑馬兀訶帝。莎巴瓦。比述帝。馬喝捺也。叭哩瓦
哩娑喝。

藥師灌頂真言

南謨薄伽伐帝。鞞殺社。寔嚕薛琉璃。鉢喇婆。喝囉闍也。

怛他揭多也。阿囉喝帝。三藐三勃陀耶。怛姪他。唵。鞞殺
逝。鞞殺逝。鞞殺社。三没揭帝。莎訶。

觀音靈感眞言

唵。嘛呢叭彌吽。麻曷倪牙納。積都特巴達。積特些納。微
達哩葛。薩而翰而塔。卜哩悉塔葛。納補囉納。納卜哩。丟
忒班納。唵麻嚧吉。說囉耶莎訶。

七佛滅罪眞言

離婆離婆帝。求訶求訶帝。陀羅尼帝。尼訶囉帝。毗黎你
帝。摩訶伽帝。眞陵乾帝。莎婆訶。

往生淨土神咒

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。毗尼伽帝。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。摩訶彌勒帝。婁簸僧祇帝。醯帝。徒。僧祇
醯帝。三曼陀。阿他阿究。婆羅尼。

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。

摩訶般若波羅蜜多

(三稱)

阿彌陀佛身金色相好光明無等倫

白毫宛轉五須彌紺目澄清四大海

光中化佛無數億化菩薩衆亦無邊

四十八願度衆生九品咸令登彼岸

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛

南無阿彌陀佛 隨念數百或一千聲，再轉念四字佛，迨大眾歸位齊，收結佛號，跪念以下三菩薩名，各三稱，心存觀想。

南無觀世音菩薩

南無大勢至菩薩

南無清淨大海衆菩薩

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。十者普皆回向。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。同歸淨土法門。八難三塗。共入彌陀願海。

三 皈 依

自 皈 依 佛 當 願 眾 生 體 解 大 道 發 無 上 心

拜·起

自 皈 依 法 當 願 眾 生 深 入 經 藏 智 慧 如 海

拜·起

和 南 聖 眾 自 皈 依 僧 當 願 眾 生 統 理 大 眾 一 切 無 礙

拜·起·問訊·起

在家居士常用晚課

(甲) 晚課意義

晚課時直取淨土爲宗，故於暮時首念彌陀經，使悟極樂依正之妙境，特勸專持名號之正因，然後念佛回向，以取實證，終結三皈。

(乙) 常用晚課程序

- | | | | | | | | | | |
|-------|------|---------------------|------------------|--------|------------|------|--------|---------|---------|
| (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | (4) | (3) | (2) | (1) |
| 禮佛三拜。 | 三皈依。 | 普賢警策偈（是日已過……同生極樂國）。 | 回向（願以此功德……慎勿放逸）。 | 跪念三菩薩。 | 念佛（六字轉四字）。 | 讚佛偈。 | 往生咒三遍。 | 誦彌陀經一遍。 | 上香禮佛三拜。 |

暮時課誦

念阿彌陀經

南無蓮池海會佛菩薩

三稱

佛說阿彌陀經

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

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。無量諸天大衆俱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、瑠璃、玻瓈、合成。上有樓閣，亦以金、銀、瑠璃、玻瓈、碑、磬、赤珠、瑪瑙，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。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。是諸衆

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。其土衆生。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。是諸衆鳥。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。是故號爲阿彌陀。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。非是算數之所能知。諸菩薩衆。亦復如是。舍利弗。彼佛國土。成就如是功德莊嚴。又舍利弗。極樂國土。衆生生者。皆是阿鞞跋致。其中多有一生補處。其數甚多。非是算數所能知之。但可以無量無邊阿僧祇說。舍利弗。衆生聞者。應當發願。願生彼國。所以者何。得與如是諸上善人。

俱會一處。舍利弗。不可以少善根福德因緣。得生彼國。
舍利弗。若有善男子善女人。聞說阿彌陀佛。執持名號。
若一日。若二日。若三日。若四日。若五日。若六日。若七日。
一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛。與諸聖衆。現在其
前。是人終時。心不顛倒。即得往生阿彌陀佛極樂國土。
舍利弗。我見是利。故說此言。若有衆生。聞是說者。應當
發願。生彼國土。舍利弗。如我今者。讚歎阿彌陀佛。不可
思議功德之利。東方亦有阿閼鞞佛。須彌相佛。大須彌
佛。須彌光佛。妙音佛。如是等恆河沙數諸佛。各於其國。

◎(合掌)

出廣長舌相。徧覆三千大千世界。說誠實言。汝等衆生。當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。舍利弗。南方世界。有日月燈佛。名聞光佛。大燄肩佛。須彌燈佛。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。汝等衆生。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。汝等衆生。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。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。說誠實言。汝等衆生。當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。舍利弗。下方世界。有師子佛。名聞佛。名光佛。達摩佛。法幢佛。持法佛。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。汝等衆生。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。汝等衆生。當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。舍利弗。於汝意云何。何故名爲一切諸佛所護念經。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。皆爲一切諸佛之所護念。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。能爲甚難希有之事。能於娑婆國土。五濁惡世。劫濁、見濁、煩惱濁、衆生濁、命濁中。得阿耨多羅三藐三菩提。爲諸衆生。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。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。一切世間天人阿脩羅等。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

即往生咒
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。

△○○○○○○○○

單日誦彌陀經，
自比處接放蒙山。

南○無○清○淨○大○海○衆○菩○薩○	南○無○大○勢○至○菩○薩○	南○無○觀○世○音○菩○薩○	南○無○阿○彌○陀○佛○	南○無○西○方○極○樂○世○界○	四○十○八○願○度○衆○生○	光○中○化○佛○無○數○億○	白○毫○宛○轉○五○須○彌○	阿○彌○陀○佛○身○金○色○
			隨念數百或一千聲，再轉念四字佛，迨大眾歸位齊，收結佛號，跪念以下三菩薩名，各三稱，心存觀想。	大○慈○大○悲○	九○品○咸○令○登○彼○岸○	化○菩○薩○衆○亦○無○邊○	紺○目○澄○清○四○大○海○	相○好○光○明○無○等○倫○
				阿○彌○陀○佛○				

盡此	若有	上報	願以
一報	有見	四重	此功
身	聞者	恩	德
同生	悉發	下濟	莊嚴
極樂	菩提	三途	佛淨
國	心	苦	土

普賢菩薩警眾偈

是日已過。命亦隨滅。如少水魚。斯有何

樂大眾當勤精進。如救頭燃。但念無

(維那一人唱)

常慎勿放逸。

三皈依

自皈依佛當願眾生體解大道發無上心

○古○古○古○古○古○古○古○古○古○古

拜·起

自皈依法當願眾生深入經藏智慧如海

○古○古○古○古○古○古○古○古○古○古

拜·起

自皈依僧當願眾生統理大眾一切無礙

○古○古○古○古○古○古○古○古○古○古

和南聖眾

拜·起·問訊·起

基礎梵唄教學課本

佛門讚偈（板眼）

○	南	南	南	-	南	南	南	-	南	南	南	-
○				○				○				○
○	無	無	無	-	無	無	無	-	無	無	無	-
○	清	蓮	香	○	清	蓮	香	○	清	蓮	香	○
○	涼	池	雲	○	涼	池	雲	○	涼	池	雲	○
○	地	會	蓋	○	地	會	蓋	○	地	會	蓋	○
○				○				○				○
○	菩	菩	菩	○	菩	菩	菩	○	菩	菩	菩	○
○				○				○				○
○	薩	薩	薩	○	薩	薩	薩	○	薩	薩	薩	○
○				○				○				○
○	摩	摩	摩	○	摩	摩	摩	○	摩	摩	摩	○
○				○				○				○
○	訶	訶	訶	○	訶	訶	訶	○	訶	訶	訶	○
○				○				○				○
○	薩	薩	薩	○	薩	薩	薩	○	薩	薩	薩	○

韋馱讚

早課

天廚妙供讚

午供

伽藍讚

晚課

韋馱天

將

菩薩化

身

天廚妙

供

禪悅酥

陀

伽藍主

者

合寺威

靈

擁護佛法誓弘

深

寶杵鎮魔軍

戶唵蘇嚕薩哩

嚩

怛他阿識多

欽承佛敕共輸

誠

擁護法王城

功德難

倫

祈禱副群心

怛你也

他

蘇嚕娑嚩訶

爲翰爲

屏

梵刹永安寧

南無普眼

菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜

南無憚悅藏菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜

南無護法藏菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜

彌陀（小）讚、延生讚

阿彌陀佛 無上醫王
佛光注照 本命元辰

巍巍金相放毫光
災星退度福星臨

苦海作舟航
九曜保長生

九品蓮邦 同願往西方
運限和平 福壽永康寧

讚佛偈

阿彌陀佛身金色 相好光明無等倫

白毫宛轉五須彌 紺目澄清四大海

光中化佛無數億 化菩薩衆亦無邊

四十八願度衆生 九品咸令登彼岸

南無西方極樂世界 大慈大悲 阿彌陀佛

轉板、煞板分解說明

(一) 六字佛號轉四字佛號分解說明

正常（低音） 南無阿彌陀佛

轉板中（2音） 阿彌陀佛

正常（高音） 南無阿彌陀佛

轉板中（3音） 阿彌陀佛

正常（低音） 南無阿彌陀佛

轉板中（4音） 阿彌陀佛

轉板（高音） 南無阿彌陀佛

轉板結尾（5音） 阿彌陀佛

(二)四字佛號煞板分解說明

正常 (1音) 阿彌陀佛

煞板 (1音) 阿彌陀佛

正常 (2音) 阿彌陀佛

煞板 (2音) 阿彌陀佛

正常 (3音) 阿彌陀佛

煞板 (3音) 阿彌陀佛

正常 (4音) 阿彌陀佛

正常 (5音) 阿彌陀佛

正常 (6音) 阿彌陀佛

地藏讚

▽ 地 藏 菩 薩 妙 難 倫

○ 化 現 金 容 處 處 分

○ 三 塗 六 道 聞 妙 法

○ 四 生 十 類 蒙 慈 恩

○ 明 珠 照 徹 天 堂 路

○ 金 錫 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 地 藏 王 菩 薩

○ 南 無 地 藏 王 菩 薩

○ 地 藏 菩 薩

觀音菩薩偈

▽ 觀音菩薩妙難酬 ◎

○ 清淨莊嚴累劫修

○ 三十二應遍塵刹

○ 百千萬劫化閻浮

○ 瓶中甘露常遍灑

○ 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

常用懺悔偈

往昔所造諸惡業

皆由無始貪嗔癡

從身語意之所生

今對佛前求懺悔

往昔所造諸惡業

皆由無始貪嗔癡

從身語意之所生

今對佛前求懺悔

往昔所造諸惡業

皆由無始貪嗔癡

從身語意之所生

今對佛前求懺悔

常用回向偈

願生西方淨土中

九品蓮華為父母

華開見佛悟無生

不退菩薩為伴侶

願消三障諸煩惱

願得智慧真明了

普願罪障悉消除

世世常行菩薩道

三皈依 (快板)

自	▷	○	自	▷	○	自	▷	○
皈	•	=	皈	•	=	皈	•	=
依	•	⊚	依	•	⊚	依	•	⊚
僧	⊙	○	法	⊙	○	佛	⊙	○
	•	=		•	=		•	=
當	•	○	當	•	○	當	•	○
願	•	=	願	•	=	願	•	=
衆	•	⊚	衆	•	⊚	衆	•	⊚
生	•	○	生	•	○	生	•	○
	•	=		•	=		•	=
統	•	○	深	•	○	體	•	○
理	•	=	入	•	=	解	•	=
大	•	⊚	經	•	⊚	大	•	⊚
衆	⊙	○	藏	•	○	道	•	○
	•	=		•	=		•	=
一	▷	○	智	▷	○	發	▷	○
切	•	=	慧	•	=	無	•	=
無	•	⊚	如	•	⊚	上	•	⊚
礙	⊙	○	海	⊙	○	心	⊙	○
				•	=		•	=

基礎梵唄教學課本

佛門讚偈（簡譜）

佛所行處國邑丘聚靡不蒙化天下和順日
月清明風雨以時災厲不起國豐民安兵戈
無用崇德興仁務修禮讓國無盜賊無有
怨枉強不凌弱各得其所

一九九一年仲春恭錄大乘無量壽經

淨空



六字佛號 禮佛唱韻

1	1	1	1	1	—	1	2
南	無	阿	彌	陀		佛	

3	3	2	3	5	—	5	6
南	無	阿	彌	陀		佛	

$\dot{1}$	$\dot{1}$	6	5	$\underline{6\dot{1} 65}$	$\dot{1}$	—
南	無	阿	彌	陀	佛	

$\dot{1}$	$\dot{1}$	6	5	$5 \cdot \underline{3}$	3	—
南	無	阿	彌	陀	佛	

六
○

$2 \cdot \underline{3}$	5	$\underline{6\dot{1}}$	3	2	1
南無	阿	彌	陀		佛

- 南……………拜下
- 陀……………起來

六字一音 第三種唱韻

六 字 一 音

:	⊖ 6̣ 南	<u>65</u> 無	○ <u>35</u> 阿	<u>53</u> 彌	⊖ 5̣ 陀	—	○ 6̣ 佛	7̣	:
	⊖ 6̣ 南	<u>65</u> 無	○ <u>35</u> 阿	<u>53</u> 彌	⊖ 5̣ 陀	—	○ 6̣ 佛	7̣	

轉 板

—	—	○	5̣
1̣	<u>16</u>	5̣	佛
阿	彌	陀	
—	—	○	5̣
6̣	<u>65</u>	4̣	佛
阿	彌	陀	
—	—	○	5̣
4̣	2̣	4̣	佛
阿	彌	陀	
○	—	○	5̣
4̣	5̣	6̣	佛
阿	彌	陀	

四 字 四 音

⊖	○	⊖	○
1̣	<u>16</u>	5̣	佛
阿	彌	陀	
⊖	○	⊖	○
6̣	<u>65</u>	4̣	佛
阿	彌	陀	
⊖	○	⊖	○
4̣	2̣	4̣	佛
阿	彌	陀	
⊖	○	⊖	○
4̣	5̣	6̣	佛
阿	彌	陀	

六字一音 第三種唱韻

板 眼

西 [△]	大 [⊙]	阿 [○]
方 [≡]	慈 [≡]	彌 ^二
極 [⊙]	大 [○]	陀 ^{⊙⊙}
樂 [≡]	悲 [○]	佛 [○]
世 [○]		
界 ^{⊙⊙}		

唱 韻

五 八	6̣ · 1̣ 23 16̣	5̣ - 6̣ 5̣	5̣ - 6̣ 16̣	1̣ · 6̣ 5̣ 61̣
	大	慈	大	悲
	5̣ - 5̣ 7̣	6̣ - 5̣ 7̣	6̣ - - -	
	阿 彌	陀	佛	

六字二音 第二種唱韻

六 字 二 音

||: \ominus 5 5 — — | \circ 3 3 — — | \ominus 2 1 — — | \circ 2 32 1 — (高音) |

南無 阿彌 陀 佛

| \ominus 1 1 — — | \circ 6̣ 1 — — | \ominus 2 1 — — | \circ 2 3 — — (低音):||

南無 阿彌 陀 佛

| \ominus 1 1 — — | \circ 6̣ 1 — — | \ominus 2 1 — — | \circ 2 3 — — (低音) ||

南無 阿彌 陀[◎] 佛

轉板

—	—	○	
5	<u>53</u>	2	2
阿	彌	陀	佛
—	—	○	
3	<u>32</u>	1	1
阿	彌	陀	佛
—	—	○	—
1	6̣	1	1
阿	彌	陀	佛
○	—	○	
1	2	3	3
阿	彌	陀	佛

四字四音

\ominus	○	\ominus	○
5	<u>53</u>	2	2
阿	彌	陀	佛
\ominus	○	\ominus	○
3	<u>32</u>	1	1
阿	彌	陀	佛
\ominus	○	\ominus	○
1	6̣	1	1
阿	彌	陀	佛
\ominus	○	\ominus	○
1	2	3	3
阿	彌	陀	佛

六字二音 第二種唱韻

板 眼

西 [◁]	大 [○]	阿 [○]
方 [≡]	慈 [≡]	彌 [≡]
極 [○]	大 [○]	陀 [○]
樂 [≡]	悲 [○]	佛 [○]
世 [○]	≡	
界 [○]		

唱 韻

五六

6̣ · 1̣ 2̣ 3̣ 1̣ 6̣	5̣ - 6̣ 5̣	5̣ - 6̣ 1̣ 6̣	1̣ · 2̣ 1̣ 6̣ 5̣	6̣ 1̣ 6̣ 1̣ -
大	慈	大	悲	

1̣ · 2̣ 3̣ 5̣ 3̣	2̣ - 3̣ 2̣	1̣ - 6̣ 5̣ 3̣	5̣ - - -
阿	彌	陀	佛

一心称念

南無阿弥陀佛

莫懷疑

莫間斷

莫夾雜

盡此一生必生淨土

釋淨空敬題



六字二音 第一種唱韻

轉板

— 3	— <u>53</u>	○ 2	2
阿	彌	陀	佛
— 3	— <u>32</u>	○ 1	1
阿	彌	陀	佛
— <u>23</u>	— <u>21</u>	○ 6	— 6
阿	彌	陀	佛
○ <u>12</u>	— <u>16</u>	○ 5	5
阿	彌	陀	佛

四字六音

⊖ 5	○ <u>56</u>	⊖ 1	○ 1	(一音)	
阿	彌	陀	佛		
⊖ 1	○ <u>12</u>	⊖ 3	○ 3	(二音)	
阿	彌	陀	佛		
⊖ 5	○ <u>53</u>	⊖ 2	○ 2	(三音)	
阿	彌	陀	佛		
⊖ 3	○ <u>32</u>	⊖ 1	○ 1	(四音)	
阿	彌	陀	佛		
⊖ <u>23</u>	○ <u>21</u>	⊖ 6	○ 6	(五音)	
阿	彌	陀	佛		
⊖ <u>12</u>	○ <u>16</u>	⊖ 5	○ 5	(六音)	
阿	彌	陀	佛		
⊖ 3	— <u>3532</u>	⊖ 1	○ 2	⊖ 1	(刹音)
阿	彌	陀	佛		

六字二音 第一種唱韻

六 字 二 音

⊖	1 · 2	○	65	3	⊖	5 616	○	5 - 6	(低音)	
	南	無	阿	彌	陀	佛				

:	⊖	1 · 2	○	35	32	⊖	1 232	○	1 - 7	(高音)	
		南	無	阿	彌	陀	佛				

	⊖	6 · 1	○	65	3	⊖	5 616	○	5 - 6	(低音) :	
		南	無	阿	彌	陀	佛				

	⊖	1 · 2	○	35	32	⊖	1 232	○	2		
		南	無	阿	彌	陀	◎	佛			

五
三

六字二音 第一種唱韻

板 眼

西 [◁]	大 [⊙]	阿 [⊙]
方 [⊘]	慈 [⊘]	彌 [⊘]
極 [⊙]	大 [⊘]	陀 ^{⊙⊙}
樂 [⊘]	悲 [⊙]	佛 [⊙]
世 [⊙]	⊘	
界 ^{⊙⊙}	⊘	

唱 韻

五二 | 6̣ · 1̣ 23 16̣ | 5̣ - 6̣ 5̣ | 5̣ - 6̣ 16̣ | 1̣ · 2̣ 16̣ 5̣ | 6̣ 16̣ 1 - |

大 慈 大 悲

| 1̣ · 2̣ 3 53 | 2 - 3 2 | 1 - 65 3 | 5 - - - ||

阿 彌 陀 佛

○ ● ● ● - ● - ● ○ ● ● ● - ● - ●
 | 1 · 2 3 5̣3 | 2 - 3 2 | 1 - 2̣3 2 | 2̣1 6̣ 5̣ 6̣1 |

白
光
四

毫
中
十

宛
化
八

轉
佛
願

○ ● - ● ○ ● - ● ○ ● ● ● - ● - ●
 | 5̣ · 6̣5̣ 3 5̣6̣ | 1 · 2̣1 6̣ 1̣6̣ | 1 · 2̣1 6̣ 5̣3̣ | 2 · 3̣ 5̣ 6̣5̣ :||

五
無
度

須
數
眾

彌
億
生

○ ● ● ● - ● - ● ○ ● ● ● - ● - ●
 | 1 · 2 3 5̣3 | 2 - 3 2 ||: 1 - 2̣3 2 | 2̣1 6̣ 5̣ 6̣ :||

(6) 南 ▽

無

西
極

方
樂

○ ● - ● ○ ● ● ● - ● - ● ○ ● ● ●
 | 1 · 2̣1 6̣ 1̣6̣ | 1 · 2̣1 6̣ 5̣3̣ | 2 · 3̣ 5̣ 6̣5̣ | 6̣ · 1̣ 2̣3̣ 1̣6̣ |

世

界 ⊙

大

- ● - ● ○ ● - ● ○ ● ● ● - ● - ●
 | 5̣ - 6̣ 5̣ | 5̣ - 6̣ 1̣6̣ | 1 · 2̣ 1̣6̣ 5̣ | 6̣ 1̣6̣ 1 - |

慈

大

悲

五一

○ ● ● ● - ● - ● ○ ● - ● ○
 | 1 · 2 3 5̣3 | 2 - 3 2 | 1 - 6̣5̣ 3̣ | 5̣ - - - ||

阿

彌

陀 ⊙

佛

讚 佛 偈


 5 - 6 1	- ● - ● 1 · 6̣ 5̣ 6̣	○ ● ● ● 1 - 23 2	- ● - ● 21 6̣ 5̣ 6̣1
(1) 阿	彌	陀	佛

○ ● - ● 5 · 6̣5̣ 3̣ 5̣6̣	○ ● - ● 1 · 21 6̣ 16̣	○ ● ● ● 1 · 21 6̣ 5̣3̣	- ● - ● 2 · 3̣ 5̣ 6̣5̣
身	金	色 ◎	

○ ● ● ● 6̣ · 1̣ 23 16̣	- ● - ● 5 - 6̣ 5̣	○ ● ● ● 5 - 6̣ 16̣	- ● - ● 1 · 6̣ 5̣ 6̣1
(2) 相 (3) 紺 (4) 化 (5) 九	好 目 菩 品	光 澄 薩 咸	明 清 眾 令

○ ● - ● 5 · 3̣ 21 23	○ ● - ● 5 - 6̣ 16̣	○ ● ● ● 1 · 2 16̣ 5̣	- ● - ● 6̣ 16̣ 1 -
五 ○ 無 四 亦 登	等 大 無 彼	倫 海 邊 ◎ 岸 { 接(6) }	

摩訶般若波羅蜜多

 3 · <u>2</u> 5 6	○ ● ● ● : 3 - 5 6	- ● - ● <u>65</u> 3 - 2	○ ● ● ● 3 · <u>5</u> 3 2
(1) 摩	(2) 摩	訶	般
	(3) 摩	訶	般
		訶	般 ◎

- ● - ● 1 - 5 <u>65</u>	○ ● ● ● 3 · <u>5</u> <u>65</u> <u>16</u>	- ● - ● 5 - 6 <u>53</u>	○ ● - ● 2 · <u>3</u> 5 <u>65</u>
若 若 若	波 波 波	羅 羅 羅	蜜 蜜 蜜

○ ● ● ● 3 · <u>1</u> 2 -	- ● - ● 2 <u>32</u> 1 2 :
多 ◎	多
多	多

(收板音)

4/4

跪念三菩薩

△

||: 6 · 5 35 16 | 5 · 3 21 23 | 1̇ - 2̇3̇ 2̇ | 2̇1̇ 6 5 61̇ |

(1) 南 無 觀 世
(2) 南 無 大 勢

○ ● - ● ○ ● - ● ○ ● ● ● - ● - ●

| 3 · 5 6 16 | 5 · 1̇ 65 35 | 52 - 2 35 | 2 · 3 5 65 :||

(1) 音 菩 薩 (三遍)
(2) 至 菩 薩 (三遍)

(第1,2遍) ○ ● ● ● - ● - ● ○ ● ● ● - ● - ●

||: 6 · 5 35 16 | 5 · 3 21 23 | 1̇ - 2̇3̇ 2̇ | 2̇1̇ 6 5 6 |

(3) 南 無 清 淨

(第3遍) ○ ● - ● ○ ● - ● ○ ● ● ● - ● - ●

(第1,2遍) ○ ● ● ● - ● - ● ○ ● - ● ○ ● - -

四 | 1̇ - 2̇3̇ 2̇ | 2̇1̇ 6 5 61̇ | 3 · 5 6 16 | 5 · 1̇ 65 35 |

八 大 海 眾 菩

(第3遍) ○ ● ● ● - ● - ● ○ ● - ●

(第1,2遍) ○ - ○ - - ○ -

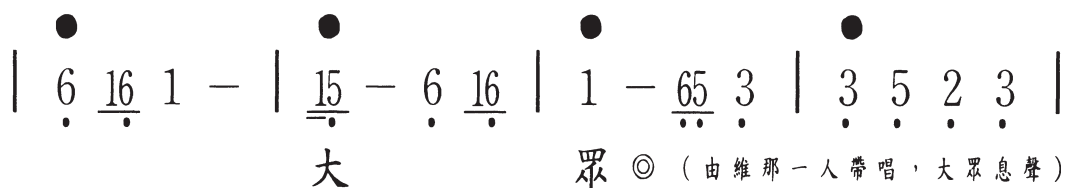
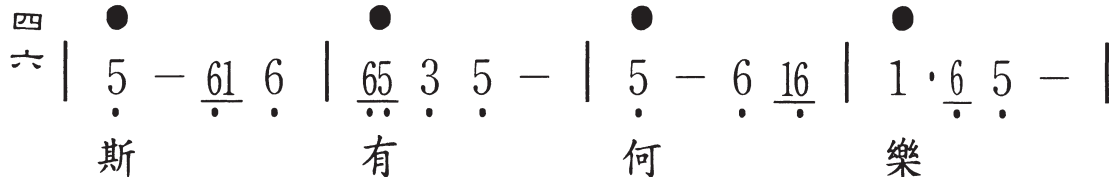
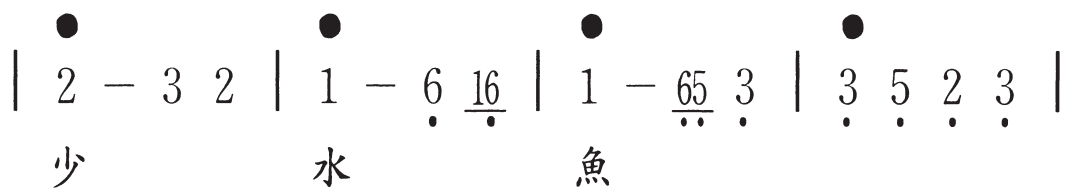
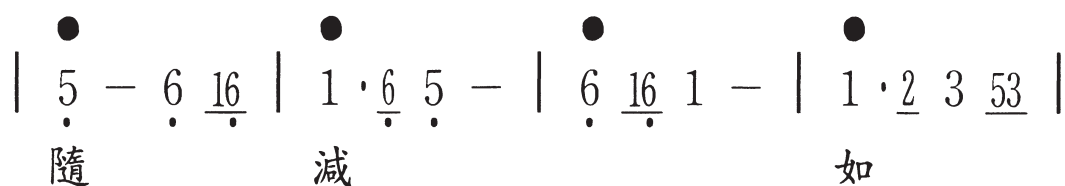
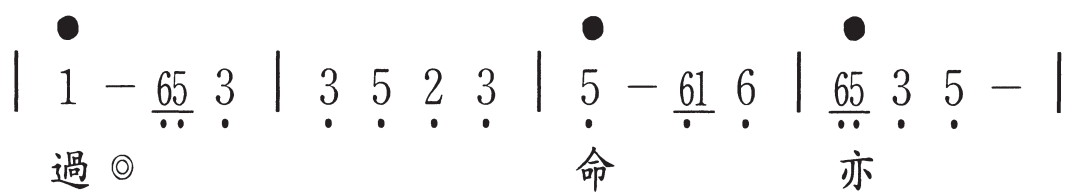
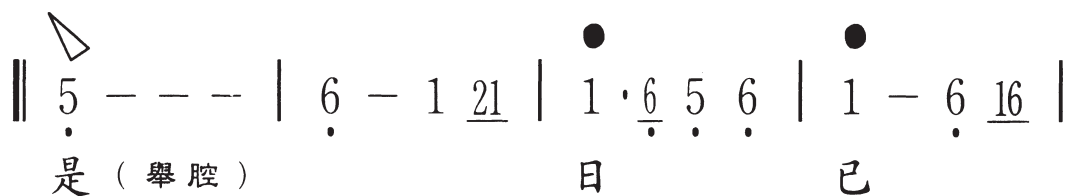
| 52 - 2 35 | 2 · 3 5 65 :|| 5 6 65 - ||

(3) 薩 (第1,2遍) 菩 薩

(第3遍收板) ○ ○ ○

普賢警眾偈

F 4/4



佛言欲生彼國者當修三福一
者孝養父母奉事師長慈心不
殺修十善業二者受持三歸具
足衆戒不犯威儀三者發菩提心
深信因果讀誦大乘勸進行者
如此三事名為三世諸佛淨業正因



△	●	●	●
5̣ 6̣ 1 2̣1	1 · 6̣ 5̣ 6̣	1 - 6̣ 16̣	1 - 6̣5̣ 3̣
四	生	九	有◎
●	●	●	●
3̣ 5̣ 2̣ 3̣	5̣ - 6̣1̣ 6̣	6̣5̣ 3̣ 5̣ -	5̣ - 6̣ 16̣
	同	歸	淨
●	●	●	●
1 · 6̣ 5̣ 6̣1̣	5̣ - 6̣ 16̣	1 · 6̣ 5̣ -	6̣ 16̣ 1 -
土	法	門	
●	●	●	●
1 · 2̣ 3̣ 5̣3̣	2̣ - 3̣ 2̣	1 - 6̣ 16̣	1 - 6̣5̣ 3̣
八	難	三	途
●	●	●	●
3̣ 5̣ 2̣ 3̣	5̣ - 6̣1̣ 6̣	6̣5̣ 3̣ 5̣ -	5̣ - 6̣ 16̣
四 四	共◎	入	彌
●	●	●	
1 · 6̣ 5̣ -	4̣ 5̣ 5̣4̣ -		
陀	願	海◎	

● ● ● ●
 | 65 3 5 - | 5 - 6 16 | 1 · 6 5 61 | 5 · 3 21 23 |
 切 菩 薩 摩

● ● ● ●
 | 5 - 6 16 | 1 · 6 5 - | 6 16 1 - | 1 - 23 2 |
 訶 薩 摩 ◎

● ● ● ● ● ●
 | 21 6 5 - | 5 · 6 3 2 | 1 - - - | 6 · 5 4 5 |
 訶 般 若 波◎ 羅

●
 | 54 - - 0 ||
 密

● ● ● ●
 | 5̣ - 6̣ 53 | 2̣ · 32 1̣ 2̣ | 5̣ - 1̣ 71 | 2̣ - 3̣ 2̣ |
 十 者 普◎ 皆

● ● ● ●
 | 1̣ - 6̣ - | 1̣ - 65 3̣ | 3̣ 5̣ 2̣ 3̣ | 5̣ - 61 6̣ |
 回 向 十 ▽

● ● ● ●
 | 65 3̣ 5̣ - | 5̣ - 6̣ 16 | 1̣ · 6 5̣ 61 | 5̣ - 5̣ 6̣ |
 方 三 世 一

四
二

● ● ● ●
 | 1̣ - 6̣ 16 | 1̣ - 65 3̣ | 3̣ 5̣ 2̣ 3̣ | 5̣ - 61 6̣ |
 切 佛◎ 一

●	●	●	●
5̣ - 2̣ <u>3̣2̣</u>	5̣ · <u>3̣</u> 2̣ -	- - - 0	5̣ - 1 -
如 業 法 佛	來 障 輪 學		三 五 七 九

●	●	●	●
2 - 3 2	1 - <u>23</u> 2	<u>21</u> 6̣ 5̣ 6̣	1 - <u>65</u> 6̣
者 者 者 者	廣 隨 請 恆	修 喜 佛 順	供 功 住 眾

●	●
5̣ - 3̣ 2̣	1̣ - - - :
養 德 世◎ 生	

○ ● ● ●	- ● - ●	○ ● ● ●	- ● - ●
1 · <u>21</u> 6 <u>53</u>	2 · <u>3</u> 5 <u>65</u>	6 · <u>1</u> <u>23</u> <u>16</u>	5 - 6 5
· · · ·	· · · ·	· · · ·	· · · ·
(3) 恩		下	濟
(4) 者		悉	發
(5) 身		同	生

○ ● - ●	○ ● - ●	○ ● ● ●	- ● - ●
5 - 6 <u>16</u>	1 · <u>6</u> 5 6	1 · <u>21</u> 6 5	6 <u>16</u> 1 - :
· · · ·	· · · ·	· · · ·	· · · ·
(3) 三	途	苦	
(4) 菩	提	心 ◎	

○-○-○
6 <u>65</u> <u>45</u> <u>54</u>
· · · ·
(5) 極 ◎ 樂 國 ◎

回向偈 (二)

○ ● ● ●	— ● — ●	○ ● ● ●	— ● — ●
1 · 2 3 <u>53</u>	2 — 3 2	1 — <u>23</u> 2	<u>21</u> 6 5 <u>61</u>
華 普	開 願	見 罪	佛 障

○ ● — ●	○ ● — ●	○ ● ● ●	— ● — ●
5 · <u>65</u> 3 <u>56</u>	1 · <u>21</u> 6 <u>16</u>	1 · <u>21</u> 6 <u>53</u>	2 · <u>3</u> 5 <u>65</u>
悟 悉	無 消	生 除	

○ ● ● ●	— ● — ●	○ ● ● ●	— ● — ●
6 · 1 <u>23</u> <u>16</u>	5 — 6 5	5 — 6 <u>16</u>	1 · <u>6</u> 5 6
不 ◎ 世 ◎	退 世	菩 常	薩 行

○—○—○	
6 <u>65</u> <u>45</u> 4	
為 ◎ 伴 侶 ◎	
菩 ◎ 薩 道 ◎	

回向偈 (一)

F 4/4

▽	- ● - ●	○ ● ● ●	- ● - ●
5 - 6 1	1 · <u>6</u> 5 6	1 - <u>23</u> 2	<u>21</u> 6 5 <u>61</u>
願 願	生 消	西 三	方 障

○ ● - ●	○ ● - ●	○ ● ● ●	- ● - ●
5 <u>65</u> 3 <u>56</u>	1 · <u>21</u> 6 <u>16</u>	1 · <u>21</u> 6 <u>53</u>	2 · <u>3</u> 5 <u>65</u>
淨 諸	土 煩	中◎ 惱◎	

○ ● ● ●	- ● - ●	○ ● ● ●	- ● - ●
6 · <u>1</u> <u>23</u> <u>16</u>	5 - 6 5	5 - 6 <u>16</u>	1 · <u>6</u> 5 <u>61</u>
九 願	品 得	蓮 智	華 慧

○ ● - ●	○ ● - ●	○ ● ● ●	- ● - ●
5 · <u>3</u> <u>21</u> <u>23</u>	5 - 6 <u>16</u>	1 · <u>2</u> <u>16</u> 5	6 <u>16</u> 1 -
為 真	父 明	母 了	

三六

浴佛偈 (二)

||: 5 · 6 3 5 | 6 - 5 3 1 | 2 · 3 5 6 5 | 1̇ 6 5 3 - |

(1) 我	今	灌	沐
(2) 淨	智	莊	嚴
(3) 五	濁	眾	生
(4) 同	證	如	來

| 2 · 3 1 - | 5 - 3 - | 2 - - - | 3 · 2 1 - |

諸	如	來
功	德	海
離	塵	垢
淨	法	身

| 1 - 5 6 1̇ :|| 5 - 3 - | 6 6 5 3 5 | 2 - - 0 ||

淨 法 身
(收板)

浴佛偈 (一)

C 4/4



(1) 我 今 灌 沐 諸 如
 (3) 五 濁 眾 生 離 塵



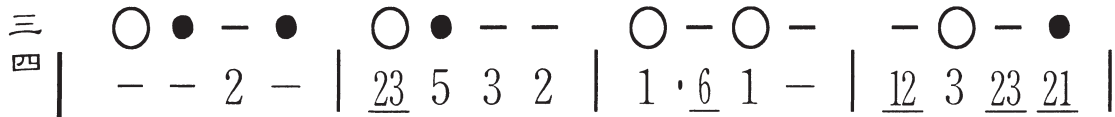
來 垢 (2) 淨 智 莊 嚴



功 德 海



(4) 同 証 如 來 淨 法



身



$\overset{-}{6} \cdot \overset{\bullet}{\underset{\cdot}{1}} \overset{-}{5} \overset{\bullet}{\underline{65}}$	$\overset{\circ}{3} \cdot \overset{\bullet}{\underline{5}} \overset{\bullet}{\underline{65}} \overset{\bullet}{\underline{16}}$	$\overset{-}{5} \cdot \overset{\bullet}{\underset{\cdot}{1}} \overset{-}{65} \overset{\bullet}{\underline{31}}$	$\overset{\circ}{2} \overset{\bullet}{-} \overset{\bullet}{\underline{232}} \overset{\bullet}{\underline{12}}$
	薩 薩 薩		摩 摩 摩

$\overset{-}{\underline{35}} \overset{\bullet}{6} \overset{-}{5} \overset{\bullet}{\underline{32}}$	$\overset{\circ}{1} \cdot \overset{\bullet}{\underline{2}} \overset{-}{3} \overset{\bullet}{5}$	$\overset{\circ}{\underline{61}} \overset{-}{\underline{65}} \overset{\circ}{3} \overset{-}{5}$	$\overset{\circ}{\underline{52}} \overset{-}{-} \overset{-}{0} \parallel$
	訶 訶 訶		薩 薩 薩

- ● - ●	○ ● ● ●	- ● - ●	○ ● ● ●
2 · <u>3</u> 5 <u>65</u>	6 7 6 -	6 · <u>1̇</u> 5 <u>65</u>	3 · <u>5</u> <u>65</u> <u>1̇6</u>
	菩 菩 菩		薩 薩 薩

- ● - ●	○ ● ● ●	- ● - ●	○ ● - ●
5 · <u>1̇</u> <u>65</u> <u>31</u>	2 - <u>232</u> <u>12</u>	<u>35</u> 6 5 <u>32</u>	1 · <u>2</u> 3 <u>53</u>
	摩 摩 摩		訶 訶 訶

○ ● - -	○ - ○ -	- ○ - ●	○ ● - ●
2 <u>23</u> <u>21</u> <u>23</u>	5 · <u>3</u> 5 <u>35</u>	6 <u>1̇6</u> <u>56</u> <u>53</u>	2 · <u>3</u> <u>21</u> <u>23</u>
	薩 薩 薩	南 南 南	無 無 無
	▽ ▽ ▽		香 蓮 清
			◎ ◎ ◎

三 二	○ ● - ●	○ ● ● ●	- ● - ●	○ ● ● ●
	5 · <u>1̇</u> 6 5	<u>53</u> 5 6 <u>53</u>	2 · <u>3</u> 5 <u>65</u>	6 7 6 -
	雲 池 涼	蓋 會 地		菩 菩 菩

○ ● - ●	○ ● ● ●	- ● - ●	○ ● ● ●
5 · <u>1̇</u> 6 5	<u>53</u> 5 6 <u>53</u>	2 · <u>3</u> 5 <u>65</u>	6 7 6 -
雲 池 涼	蓋 會 地		菩 菩 菩

- ● - ●	○ ● ● ●	- ● - ●	○ ● ● ●
6 · <u>1̇</u> 5 <u>65</u>	3 · <u>5</u> <u>65</u> <u>1̇6</u>	5 · <u>1̇</u> <u>65</u> <u>31</u>	2 - <u>232</u> <u>12</u>
	薩 薩 薩		摩 摩 摩

- ● - ●	○ ● - ●	○ ● - -	○ - ○ -
<u>35</u> 6 5 <u>32</u>	1 · <u>2</u> 3 <u>53</u>	2 <u>23</u> <u>21</u> <u>23</u>	5 · <u>3</u> 5 <u>35</u>
	訶 訶 訶		薩 薩 薩

- ○ - ●	○ ● - ●	○ ● - ●	○ ● ● ●	三
6 <u>1̇6</u> <u>56</u> <u>53</u>	2 · <u>3</u> <u>21</u> <u>23</u>	5 · <u>1̇</u> 6 5	<u>53</u> 5 6 <u>53</u>	一
南 南 南	香 蓮 清	雲 池 涼	蓋 會 地	

- ○ - ●	○ ● - ●	○ ● - ●	○ ● ● ●
0 0 <u>12</u> <u>35</u>	<u>52</u> - 3 <u>23</u>	5 · <u>6</u> 1 <u>23</u>	○ 5 · <u>1</u> 6 <u>53</u>
	誠 大 滅	意 誓 罪	方 弘 消

- ● - ●	○ ● ● ●	- ● - ●	○ ● ● ●
2 · <u>3</u> <u>12</u> <u>35</u>	<u>52</u> - 2 <u>31</u>	2 · <u>1</u> <u>23</u> 2	○ 2 - · <u>5</u> <u>65</u>
	般 開 愆		

- ● - ●	○ ● ● ●	- ● - ●	○ ● - ●
4 · <u>5</u> <u>65</u> 4	5 · <u>6</u> 1 <u>21</u>	<u>15</u> <u>65</u> 4 5	<u>52</u> <u>32</u> 1 2
	諸 普 火	佛 願 燄	現 離 化

三
○

○ ● - -	○ - ○ -	- ○ - ●	○ ● - ●
4 5 <u>56</u> <u>42</u>	1 · <u>6</u> 1 · <u>12</u>	5 · <u>6</u> <u>56</u> <u>53</u>	○ 2 · <u>3</u> <u>21</u> <u>23</u>
全 塵 紅	身 埃 蓮	南 南 南	無 無 無


— ● — ●	○ ● ● ●	— ● — ●	○ ● — ●
<u>65</u> · <u>6</u> 5 4	5 · <u>6</u> <u>1</u> <u>21</u>	<u>15</u> <u>65</u> 4 5	<u>52</u> <u>32</u> 1 2
佛	海	會	悉
音	勢	至	坐
空	八	德	利

○ ● — —	○ — ○ — — ○ — ● — ○ ● — ●
4 5 <u>56</u> <u>42</u>	1 · <u>6</u> 1 — 1 0 <u>12</u> <u>35</u> <u>52</u> — 2 <u>31</u>
遙	聞
蓮	台
人	天

○ ● — ●	○ ● ● ●	— ● — ●	○ ● ● ●
2 · <u>3</u> <u>56</u> 4	5 · <u>6</u> <u>1</u> <u>21</u>	<u>15</u> <u>65</u> 4 5	<u>52</u> <u>32</u> 1 2
隨	處	結	
接	引	上	
福	壽	廣	

— ● — ●	○ ● — ●	○ ● — —	○ — ○ —	二
4 5 <u>56</u> <u>42</u>	1 · <u>3</u> <u>23</u> <u>21</u>	<u>61</u> <u>24</u> <u>12</u> <u>16</u>	5 — — 0	九
祥	雲		◎	
金	階		◎	
增	延		◎	

爐香讚、蓮池讚、楊枝淨水讚


 | 2 - 3 - | 23 23 2 - | 2 - 23 16 | ○ ● ● ● |

爐 (舉腔)
 蓮
 楊

香
 池
 枝

乍
 海
 淨

| 2 · 3 5 65 | ○ ● ● ● | 1 · 2 32 1 | ○ ● ● ● |

蕪
 會
 水

法
 彌
 遍

| 5 · 6 1 23 | ○ ● ● ● | 2 · 3 12 35 | ○ ● ● ● |

界
 陀
 洒

蒙
 如
 三

薰
 來
 千

二八

| 2 · 1 23 2 | ○ ● ● ● | 1 - 232 1 | ○ ● ● ● |

諸
 觀
 性

●	●	●	●
6 - 5 -	1 - 2 -	<u>26</u> - 5 -	6 · <u>1</u> 2 <u>42</u>
· 上 千 今 解	· 甚 萬 見 如	· 深 劫 聞 來	· 微 難 得

●	●	●	●	●
1 - 5 6	5 - 5 <u>65</u> :	6 · 5 <u>45</u> <u>54</u>		
· 妙 遭 受	· 法 遇 持	· 真	· 實	· 義
	◎	(7)	◎	◎

開 經 偈 (二)

5 - 6 1	1 · 6 5 6	4 - 5 -	6 - 5 -
(1) 南	無	(2) 南	無
		(3) 南	無

1 - 2 -	26 - 5 -	1 - 2 -	26 - 5 -
本 本 本 ◎	師 師 師	釋 釋 釋	迦 迦 迦

二六

6 · 1 2 42	1 - 5 6	5 - 5 65	4 - 5 -
牟 牟 牟	尼 尼 尼	佛 ◎ 佛 佛	(4) 無 (5) 百 (6) 我 (7) 願 ◎

開經偈 (一)

△ | 1 - - 7̣ | 1 42 - - | 17 - 57 5 | 7̣ 17 5 7̣ |
 (1) 南 無

● | 4 - 5 42 | 1 · 2 7̣ 1 | 4 - 5 42 | 1 · 2 7̣ 1 |
 本 師 釋 迦

● | 15 · 7 1 21 | 7̣ · 2 1 - | 7̣ · 5 4 - | 4 - 0 0 |
 牟 尼 佛 ◎

● | 4 - 2 4 | 5 - 4 27 | 1 - 2 15 | 7̣ · 1 5 7̣ |
 (2) 南 無 本 師
 (3) 南 無 本 ◎ 師

二
四

● | 4 - 5 42 | 1 · 2 7̣ 1 | 15 · 7 1 21 | 7̣ 2 1 - |
 釋 迦 牟 尼
 釋 迦 牟 尼

二時臨齋儀

此惟叢林下，早午二時會集齋堂食時用。維那師學腔，大眾同念。

供養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供養飯食
 時當願眾生禪悅為食法喜充滿早粥則念下文粥有十利
 饒益行人果報無邊究竟常樂

如早食是飯或粥則仍念前三德六味等八句。

● ● ● ●
 ||: 2 - 3 5 | 6 - 7 6 | 5 - 2 53 | 2 · 7 65 67 |

(6) 大
 (7) 大
 (8) 諸
 (9) 摩

悲
 願
 尊
 訶

觀
 地
 菩
 般

世
 藏
 薩
 若

● ● ● ●
 | 2 - 3 5 | 3 - 2 53 | 2 · 7 65 67 :||: 2 - 3 5 |

音
 王
 摩
 波

菩
 菩
 訶
 羅

薩
 薩
 薩
 蜜

(10) 三
 (11) 法
 (12) 若
 (13) 禪

● ● ● ●
 | 6 - 7 6 | 5 - 2 53 | 2 · 7 65 67 | 2 - 3 5 |

德
 界
 飯
 悅

六
 有
 食
 為

味情時食[◎]

供
 普
 當
 法

二
 二

● ● ● ●
 | 3 - 2 3 | 5 - 2 53 | 2 · 7 65 67 :||: 1 2 1 - |

佛
 同
 願
 喜

及
 供
 眾

僧
 養
 生

充 滿[◎]

● ● ● ●
 ||: 2 - 3 5 | 6 - 7 6 | 5 - 2 53 | 2 · 7 65 67 |

(1) 極
 (2) 當
 (3) 十
 (4) 大

樂
 來
 方
 智

世
 下
 三
 文

界
 生
 世
 殊

● ● ● ●
 | 2 - 3 5 | 3 - 2 3 | 5 - 2 53 | 2 · 7 65 67 :||

阿
 彌
 一
 師

彌
 勒
 切
 利

陀
 尊
 諸
 菩

佛
 佛
 佛 ◎
 薩

● ● ● ●
 | 2 - 3 5 | 3 - 2 3 | 5 - 2 53 | 2 · 7 65 67 |

(5) 大

行

普

賢

● ●
 | 2 - 3 53 | 2 · 7 65 67 |

菩

薩

供 養 偈

▽	●	●	●
3 2 <u>53</u> -	3 - 3 <u>23</u>	5 - 2 <u>53</u>	2 · <u>7</u> <u>65</u> <u>67</u>
供 養	清 淨	法	身
●	●	●	●
2 - 3 5	6 - 7 6	5 - 2 <u>53</u>	2 - 3 <u>53</u>
毘	盧	遮	那
●	●	●	●
2 · <u>7</u> <u>65</u> <u>67</u>	2 - 3 5	6 - 7 6	5 - 2 <u>53</u>
佛 ◎	圓	滿	報
●	●	●	●
2 · <u>7</u> <u>65</u> <u>67</u>	2 - 3 5	3 - 2 3	5 - 2 <u>53</u>
身	盧	舍	那
●	●	●	●
2 · <u>7</u> <u>65</u> <u>67</u>	2 - 3 5	6 - 7 6	5 - 2 <u>53</u>
佛	千	百	億
●	●	●	●
2 - 3 <u>53</u>	2 · <u>7</u> <u>65</u> <u>67</u>	2 - 3 5	3 - 2 3
化	身	釋	迦
●	●	●	
5 - 2 <u>53</u>	2 - 3 <u>53</u>	2 · <u>7</u> <u>65</u> <u>67</u>	
牟	尼	佛	

二〇

● | 1 - 2 4 | ● | 2 - 1 2 | ● | 4 · 54 2 42 | ● | 4 · 54 2 16 |
 供 養 已 訖 ◎
 (飯 食)

● | 5 · 6 1 21 | ● | 2 · 1 4 2 | ● | 1 - 2 1 | ● | 1 - 2 42 |
 當 願 眾

● | 4 · 5 42 1 | ● | 2 42 4 - | ● | 4 · 5 65 4 | ● | 5 - 6 5 |
 生 所 作

● | 4 - 2 42 | ● | 4 · 54 2 16 | ● | 5 · 6 1 21 | ● | 2 · 1 4 2 |
 皆 辦 具 ◎

● | 1 - 2 1 | ● ● ● | 7 1 17 - ||
 諸 佛 法

F 4/4

結 齋 偈

\triangleright 6 - 56 12 | \bullet 16 - 12 16 | \bullet 56 45 6 16 | \bullet 56 54 24 56 |
 薩 多 喃 ◎ 三 藐 三 菩

\bullet 4 - 54 56 | \bullet 1 - 24 21 | \bullet 16 - 12 16 | \bullet 56 45 6 16 |
 陀 俱 胝 南 怛

\bullet 56 54 24 56 | \bullet 4 - 54 56 | \bullet 1 - 2 16 | \bullet 56 45 6 16 |
 姪 他 唵 ◎ 折 隸

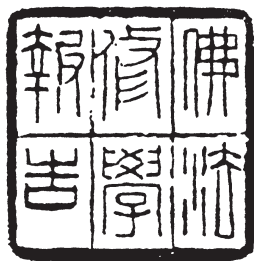
\bullet 56 45 6 16 | \bullet 56 45 6 16 | \bullet 56 54 24 56 | \bullet 4 - 54 56 |
 主 隸 準 提 娑 婆 訶

一六 ||: 1 - 1 - | \bullet 1 4 2 1 | \bullet 16 - 12 16 | \bullet 56 45 6 16 |
 所 謂 布 施 者 ◎ 必 獲
 若 為 樂 故 施 後 必

\bullet 56 54 24 56 | \bullet 4 - 54 56 :||
 其 利 益
 得 安 樂

佛法教人應以諸佛如來爲模樣，就在自己本分工作上，日常生活中，一心向他學習，這就是上求佛道。一切時、一切處，起心動念、言語造作、生活工作，都要給盡虛空、遍法界一切眾生，作好模樣，這就是下化眾生。雖如是上求下化，心中恆若無其事。這就是行菩薩道。佛法要在實行，不要空談也。願與諸仁者共勉之。

淨空
九五年四月八日



懺悔偈 (三)

F $\frac{4}{4}$

||: 5 · 65 3 5 | 6 · 76 5 6 | $\dot{1}$ · $\dot{2}\dot{1}$ 6 5 | 53 · 5 6 53 |

往 昔 所 造
從 身 語 意

| 2 · 32 1 23 | 5 - 6 53 | 2 · 3 5 65 | 3 · 2 1 - |

諸 惡 業
之 所 生

| 1 · 2 3 5 | 5 - 6 $\dot{1}$ | $\dot{2}$ $\dot{3}\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ | $\dot{1}$ · $\dot{2}$ 6 5 |

皆 由 無
今 對 佛

| 53 · 5 6 53 | 2 · 32 1 23 | 5 - 6 53 | 2 · 3 5 65 |

始 貪 瞋
前 求 懺

一六 | 3 · 2 1 - | 1 · 2 3 5 :|| 7 · 6 5 6 | 65 - - - ||

痴 求 懺 悔
悔

F 4/4

懺悔偈 (二)

||: 5 - 61 232 | 1 · 6 5 6 | 1 · 2 6 5 | 53 · 5 6 53 |

(1) 往 昔 所 造
(2) 皆 由 無 始
(3) 從 身 語 意
(4) 今 對 佛 前

| 2 32 1 2 | 5 - 6 53 | 2 · 3 5 65 | 3 · 2 1 - |

諸 惡 業
貪 瞋 痴
之 所 生
求 懺 悔

| 1 · 2 35 61 :|| 6 · 5 4 · 5 | 4 - - - ||

一五

求 懺 悔
(收板音)

懺悔偈 (一)

F 4/4

||: 6̣ · 1 2 3 2 1 | 6̣ · 5̣ 3̣ - |
 往 昔 所 造 諸 惡 業

| 6̣ · 1 2 1 6̣ 5̣ | 6̣ - - - |
 皆 由 無 始 貪 瞋 痴

| 3̣ · 5̣ 6̣ 5̣ 3̣ 2̣ | 3̣ · 5̣ 3̣ - |
 從 身 語 意 之 所 生

| 2̣ · 3̣ 1̣ 3̣ 2̣ 1̣ | 6̣ · 5̣ 3̣ - |
 (今 對 佛 前 求 懺 悔 悔)
 (一 切 我 今 皆 懺 悔)

一四 | 6̣ · 1 2 1 6̣ 5̣ | 6̣ - - - :||
 (今 對 佛 前 求 懺 悔 悔)
 (一 切 我 今 皆 懺 悔)

大迴向(一)上下引磬

(大眾和念) ◎大磬。小樵
—上引磬。下引磬)

界○●	現○●	攝○●	德○●	○●	弟○●
中○●	○●	受○●	○●	○●	子○●
○●	令○●	○●	一○●	苦○●	衆○●
清○●	我○●	弟○●	心○●	不○●	等○●
淨○●	得○●	子○●	稱○●	可○●	○●
莊○●	見○●	衆○●	念○●	言○●	現○●
嚴○●	○●	等○●	○●	○●	○●
○●	及○●	○●	求○●	今○●	是○●
光○●	見○●	不○●	願○●	遇○●	生○●
明○●	觀○●	識○●	往○●	知○●	死○●
妙○●	音○●	佛○●	生○●	識○●	凡○●
相○●	勢○●	身○●	○●	○●	夫○●
等○●	至○●	○●	願○●	得○●	○●
○●	○●	相○●	佛○●	聞○●	罪○●
令○●	諸○●	好○●	慈○●	彌○●	障○●
我○●	菩○●	光○●	悲○●	陀○●	深○●
了○●	薩○●	明○●	不○●	名○●	重○●
了○●	衆○●	○●	捨○●	號○●	○●
○●	○●	願○●	○●	○●	輪○●
得○●	彼○●	佛○●	哀○●	本○●	迴○●
見○●	世○●	示○●	憐○●	願○●	六○●
○●	○●	○●	○●	功○●	道○●

阿彌陀佛

起立，出位，合掌，繞念。

南無阿彌陀佛

繞念一匝，鳴磬一聲。接念

南無觀世音菩薩

繞念一匝，鳴磬一聲。接念

南無大勢至菩薩

繞念一匝，鳴磬一聲。接念

南無清淨大海衆菩薩

南無清淨大海衆菩薩

繞念一匝，歸位，鳴磬，跪下，收聖號。

南無清淨大海衆菩薩

收聖號後，跪念下文時，當觀想彌陀恩德無量。自悲障重，不獲見佛，須生慚愧，深自痛責，願見彌陀。敲引磬一字一擊，隨念隨作此想願。

●	●	●	●
5̣ - 1 -	2 - 3 2	1 - <u>23</u> 2	<u>21</u> 6̣ 5̣ <u>61</u>
(3) 觀	音	甘	露
(5) 一	刹	那	中
(7) 蓮	花	開	後
(9) 聞	已	即	悟
(11) 善	知	方	便
(13) 我	願	如	斯

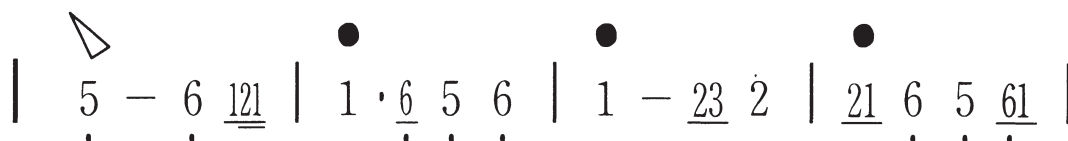
●	●	●	●
5̣ - 3̣ 5̣	1 - 6̣ -	5̣ - 3̣ 2̣	1̣ - - - :
灑	吾	頭	
離	五	濁	◎
見	慈	尊	忍
無	生	忍	生
度	眾	生	知
佛	自		

●	●	●	●
5̣ - 6̣ <u>53</u>	2̣ <u>32</u> 1̣ 2̣	5̣ - 6̣ <u>53</u>	2̣ <u>32</u> 1̣ 2̣ 二
(14) 畢 ◎	竟	當	來

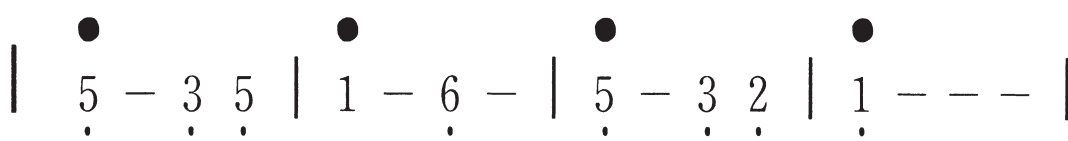
●	●	●	●
6̣ · 5̣	4̣ 5̣	4̣ - 0 0	
得	成	就 ◎	

大 回 向

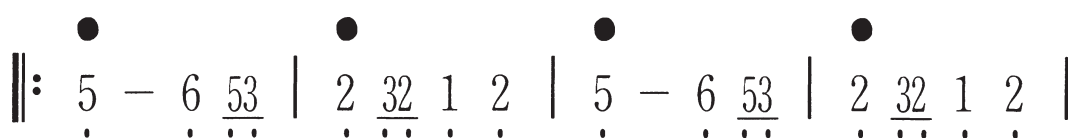
F 4/4



 (1) 願 我 臨 終



 無 障 礙 ◎



 (2) 阿 彌 陀 佛
 (4) 勢 至 金 台
 (6) 屈 伸 臂 頃
 (8) 親 聽 法 音
 (10) 不 違 安 養
 (12) 巧 把 塵 勞



 遠 安 到 可 入 為
 相 我 蓮 了 娑 佛
 迎 足 池 了 婆 事 ◎

○

老實念佛

九

五會念佛

2 1 6 6 | 1 6 5 5 | 5 6 1 1 | 1 2 6 6 | 6 5 3 3 | 3 5 6 5 | 1 6 5 5 |
 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛

5 6 1 6 | 6 1 2 1 | 3 5 1 1 || 5 6 1 1 | 1 2 6 6 | 6 5 3 3 | 3 5 6 5 |
 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛

1 6 5 5 | 0 0 0 0 | 收板
 3 3 - . | 3 - - - | 2 3 2 1 | 6 5 5 6 - | 6 - - - |
 阿彌陀佛 阿彌

6 1 - . | 6 1 - . | 2 1 2 5 | 3 - 2 - | 3 2 1 - . | 1 - - - | 1 - . 0 ||
 陀 佛

五會念佛

3·5 3 2 1 | 2·3 2 - | 3·3 5·3 | 2·1 2 - | 3·5 3 5 3 2 | 1·6 1 - | 2·3 2 3 7 |
 南無阿彌 陀佛 南無阿彌 陀佛 南無阿彌 陀佛 南無阿彌

6·5 6 - | 1·2 6 3 | 5·6 5 - | 5·6 1·6 | 5·3 5 - || 5 5 5 6 3 | 3 2 1 3 2 |
 陀佛 南無阿彌 陀佛 南無阿彌 陀佛 南無阿彌 陀佛

第三會 較前略快念
 || 5 5 5 6 | 1 - 1 - | 1 1 1 2 | 3 - 3 - | 3 3 2 1 | 2·3 5 - | 5 6 5 3 |
 南無阿彌 陀佛 南無阿彌 陀佛 南無阿彌 陀佛 南無阿彌

第四會 用力漸急念
 2 - 2 - | 3 5 3 2 | 1 - 1 - | 2 3 2 1 | 6 - 6 - | 1 2 1 6 | 5 - 5 - ||
 陀佛 南無阿彌 陀佛 南無阿彌 陀佛 南無阿彌 陀佛

第五會 2/2 快板
 1·2 3 5 3 2 | 1 2 3 2 - || 5 3 5 6 1 6 1 | 3 5 3 2 1 6 1 | 3 5 3 2 1 2 | 2 3 2 1 6 1 | 2 3 2 1 6 6 |
 南無阿彌 陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛

1 2 1 6 5 3 5 | 6 7 6 5 3 5 3 || 5 3 5 6 1 6 1 | 3 5 6 1 1 || 1 2 3 3 | 3 5 6 6 | 6 i 5 5 |
 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛

5 i 6 6 | 6 5 3 3 | 5 3 2 2 | 2 5 3 3 | 3 2 1 1 | 1 2 3 3 | 3 5 2 2 |
 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛

五會念佛

讚佛偈 $\text{b}_E \frac{4}{4}$
5-6 1 | 1.6 5 6 || 1-2 3 2 | 2 1 6 5 6 1 | 5.6 3 5 | 1.2 6 1 6 | 1.2 6 1 5 3 |

阿 彌 陀 佛 身 金 色
 宛 轉 五 須 彌
 化 佛 無 數 億
 八 願 度 眾 生

2.3 5 6 5 | 6.1 2 3 2 6 | 5-6 5 | 5-6 1 6 | 1.6 5 6 1 | 5.3 2 1 2 3 | 5-6 1 6 |

相 好 光 明 無 等
 紺 目 澄 清 四 大
 化 菩 薩 眾 亦 無
 九 品 咸 令 登 彼

1.2 1 6 5 | 6 1 6 1- | 1 2 3 5 3 | 2-3 2 || 1-2 3 2 | 2 1 6 5 6 1-2 3 2 |
 || 5-6 1 | 1.6 5 6

倫
海
邊
岸

白
光
四
南

(如不唱讚佛偈，則從此處起音)

毫 中 十 無 西 方 極

2 1 6 5 6 | 1.2 6 1 6 | 1.2 6 1 5 3 | 2.3 5 6 5 | 6-1 2 1 6 | 5-6 5 | 6-1 6 |

樂 世 界 大 慈 大

六 1.2 1 6 5 | 6 1 6 1- | 5-6 1 | 1.6 5 6 | 1.2 5 6 | 6 5-0 | 1.2 6 5 3 |

悲 阿 彌 陀 佛 南無阿彌

第一會 引聲緩念 5.6 5- || 1.2 3 5 3 2 | 1 2 3 1- | 6.1 6 5 3 | 5.6 5- || 第二會 非緩非急念 1.2 3 5 3 2 | 1 2 3 1- |

陀佛 南無阿彌 陀佛 南無阿彌 陀佛 南無阿彌 陀佛

佛子釋尊內養五德外修六和五德
者溫厚善良恭慎節儉忍讓六
和者見和同解戒和同修身和同
住口和無諍意和同悅利和同均
勤學三福三學六度十願續佛慧
命弘法利生願共勉之



菩提本無樹

C調中板

神秀·慧能詞
吳居徹曲

3 | 1 · 1 3̇4 | 5 - 5 | 6 · 5 4̇3 | 2 - 3̇4 |
身 是菩提 樹，心 如明鏡 臺；時

| 5 · 5 67 | 1̇ - 6 | 5 · 3 42 | 1 - 1̇ |
時勤拂 拭，勿 使惹塵 埃。菩

| 1̇ · 6 1̇6 | 1̇ - 2̇ | 2̇ · 1̇ 3̇2̇ | 2̇ - 1̇ |
提本無 樹，明 鏡亦非 臺；本

四

| 6 · 7 1̇2̇ | 5 - 6 | 5 · 6 7̇2̇ | 1̇ - - ||
來無一 物，何 處惹塵 埃。

莊嚴虔誠
Maestoso

三寶頌

星雲大師 詞
吳居徹 曲



1 . 1 1 2 | 3 - - 0 | 5 . 5 6 3 | 2 - - 0 |

南 無 佛 陀 耶 . 南 無 達 摩 耶 .



2 . 2 2 3 | 5 - - 0 | 6 . 1 3 2 | 1 - - 0 |

南 無 僧 伽 耶 . 南 無 佛 法 僧 。



2 2 3 3 3 | 2 1 2 0 | 2 2 5 5 5 | 3 2 3 0 |

您 是 我 們 的 救 主 . 您 是 我 們 的 真 理 .



3 5 6 5 3 | 2 3 2 2 3 | 5 5 6 3 2 | 1 - - 0 |

您 是 我 們 的 導 師 . 您 是 我 們 的 光 明 。



5 5 6 3 | 5 - - 0 | 5 5 6 3 | 2 - - 0 |

我 皈 依 您 ! 我 信 仰 您 !



2 2 2 3 | 5 - - 0 | 6 1 3 2 | 1 - - 0 |

我 尊 敬 您 ! 南 無 佛 陀 耶 。



6 1 3 2 | 1 - - 0 | 6 - 1 - | 2 - - 2 | 1 - - - | 1 - 0 0 ||

南 無 達 摩 耶 。

南 無 僧 伽 耶 。

三

三 寶 歌

5. 6 5 3 | 3. 2 1 2 | 3 5 2. 4 | 3 - . 0 |
 人天長夜 宇宙黮闇 誰啓以光 明?
 二諦總持 三學增上 恢恢法界 身?
 依淨律儀 成妙和合 靈山遺芳 型!

5. 6 5 3 | 3. 2 1 2 | 3 5 2. 2 | 1 - . 0 |
 三界火宅 眾苦煎迫 誰濟以安 寧?
 淨德既圓 染患斯寂 蕩蕩涅槃 城?
 修行證果 弘法利世 燄續佛燈 明!

1. 1̇ 6 6 | 5. 1̇ 3 - | 2 5 5. 5 | 5 - . 0 |
 大悲大智 大雄力 南無佛陀 耶!
 眾緣性空 唯識現 南無達摩 耶!
 三乘聖賢 何濟濟 南無僧伽 耶!

5. 6 5 3 | 3. 2 1 2 | 3 5 2. 2 | 1 - . 0 |
 照朗萬有 衽席群生 功德莫能 名!
 理無不彰 蔽無不解 煥乎其大 明!
 統理大眾 一切無礙 住持正法 城!

2. 2 2 - | 1. 3 5 - | 1̇ 5 5. 4 | 3 - . 0 |
 今乃知 唯此是 真正歸依 處!
 今乃知 唯此是 真正歸依 處!
 二 今乃知 唯此是 真正歸依 處!

2. 2 2 - | 1. 3 5 - | 5 1̇ 2. 2 | 1̇ - . 0 ||
 盡形壽 獻身命 信受勤奉 行!
 盡形壽 獻身命 信受勤奉 行!
 盡形壽 獻身命 信受勤奉 行!

印光大師開示

無論在家出家。必須上敬下和。忍人所不能忍。行人所不能行。代人之勞。成人之美。靜坐常思己過。閒談不論人非。行住坐臥。穿衣喫飯。從朝至暮。從暮至朝。一句佛號。不令間斷。或小聲念。或默念。除念佛外。不起別念。若或妄念一起。當下就要教他消滅。常生慚愧心及懺悔心。縱有修持。總覺我工夫很淺。不自矜誇。只管自家。不管人家。只看好樣子。不看壞樣子。看一切人都是菩薩。唯我一人實是凡夫。果能依我所說修行。決定可生西方極樂世界。

南無阿彌陀佛！阿彌陀佛！

諸惡莫作。眾善奉行。自淨其意。是諸佛教。

基礎梵唄教學課本

補充資料

取材於大藏經

修菩提心
妙觀察智
彌陀定印

五十



發菩提心方便



道場觀



發心方便



發菩提心方便
法界定印 二十一



彌陀定印

四



住定印
法界定印



補充資料

釋五會念佛

(一)唐代宗時法照法師所創，法師著有「淨土五會念佛略法事儀讚」依無量壽佛經而作。引經文曰：「或有寶樹，車渠爲本，紫金爲莖，白銀爲身，瑠璃爲枝，水晶爲梢，珊瑚爲華，瑪瑙爲實，行行相值，莖莖相望，枝枝相準，葉葉相向，華華相順，實實相當，榮色光耀，不可勝視。清風時發出五會音聲，微妙宮商，自然相和，皆悉念佛念法念僧，其聞音者得深法忍，住不退轉至成佛道。」

(二)彼五種音聲，從緩至急，唯念佛法僧，念則無念，佛不二門也。聲則無常，第一義也；故終日念佛恆順於真性。終日願生，常使於妙理，發心有如此者，必降天魔法鼓，六種震動，四花繁雨，金剛寶座正覺可期也。

(三)五會念佛法：

○第一會，平聲緩念 南無阿彌陀佛。

○第二會，平上聲緩念 南無阿彌陀佛。

○第三會，非緩非急念 南無阿彌陀佛。

○第四會，漸急念 南無阿彌陀佛。

○第五會，轉急念 阿彌陀佛。

(四) 五會念佛有何利益：

曰「即於此生，為能離五濁煩惱，除五苦斷五蓋，截五趣淨五眼，具五根成五力，得菩提具五解脫，速能成就五分法身，五會念佛功力如斯。」

(五) 五濁——劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁。

五苦——生老病死苦、愛別離苦、怨憎會苦、求不得苦、五陰盛苦。

五蓋——貪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、（噪動與憂惱）疑（猶豫）。

五趣——地獄、餓鬼、畜生、人、天。

五眼——肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。

五解脫——解脫五趣。

五力——信力、進力、念力、定力、慧力。

五分法身香——戒香、定香、慧香、解脫香、解脫知見香。

五會念佛簡介

五會念佛的利益——五會念佛，源自西方極樂世界的法音宣流，其功德利益，據蓮宗四祖法照大師法事儀云：「五會念佛利益，即於此生，為能離五濁煩惱，除五苦，斷五蓋，截五趣，淨五眼，具五根，成五力，得菩提，具五解脫，速能成就五分法身，功德最勝無比。」

五會念佛的根源——淨宗諸祖，每於念佛得深禪定時，神遊極樂世界，親聞樂邦水鳥樹林微風吹動皆悉念佛法僧的天樂，倣效其音聲，為此土眾生宣揚倡導，這就是五會念佛的根源。如曇鸞大師、善導大師都曾教人五會念佛。到了四祖法照大師，因得文殊、普賢二大菩薩的指教，以及阿彌陀佛的付囑，乃創製五會念佛譜，極力弘揚，五會念佛法門遂大行於世。

五會念佛的新聲——五會念佛自唐武宗會昌法難後，已成絕響。虛雲老和尚弟子觀本法師，從日本藏經中發現五會念佛殘卷，乃重譜新聲，發願宏揚。現在所聽到的即為觀本老法師重譜的新聲。

五會念佛的修法——五會念佛，以大眾共修最易得益；個人利用錄音機之助

念自修亦可。共修齊念輪念均可。念時應觀想一八葉（瓣）蓮花，一遍觀一葉，十遍成一朵，觀想次第如圖所示。功課完畢。勘驗各人所記蓮花朵數瓣數，則可知各人念佛是否專心。如是互相砥礪行持，易收一心不亂之效。

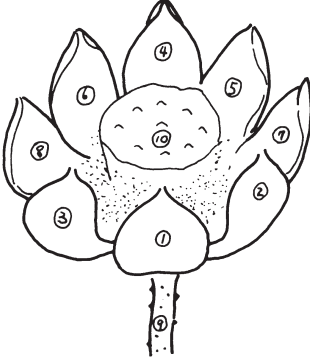
五會念佛古譜排列次第

- | | | |
|-----|-------|--------|
| 第一會 | 平聲緩念 | 南無阿彌陀佛 |
| 第二會 | 上平聲緩念 | 南無阿彌陀佛 |
| 第三會 | 非緩非急念 | 南無阿彌陀佛 |
| 第四會 | 漸急念 | 南無阿彌陀佛 |
| 第五會 | 四字轉急念 | 阿彌陀佛 |

歎西方淨土五會妙音讚（節錄）

第一會時平聲入 第二極妙演清音 第三盤旋如秦樂 第四要期用力吟 第五高聲唯速念 聞此五會悟無生
第一會寺除亂意 第二高聲遍有緣 第三響颺能哀雅 第四和鳴真可憐 第五震動天魔散 能令念者入深禪

五會念佛觀想蓮花圖



欲生彼國者，當修三福：

一者：孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業。

二者：受持三歸，具足衆戒，不犯威儀。

三者：發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者。

乃是過去、未來、現在三世諸佛，淨業正因。

《禪·林·象·器》

無情說法也大奇！有人因睹柔美恬靜的佛像而潸然心動；有人因一曲頌樂入耳不禁悟開心眼；也有人為不語的飛簷樓閣而透徹因緣。《禪林象器》引領您走進佛教文物瑰麗的天地。

犍槌之王——大磬

◎ 心恩

若您參加過寺院裏的早晚課誦、或是各種法會佛事，一定都看過大磬、木魚、鐺鈴等法器，只是叫不出它們的名字，我更相信一定有很多人會被唱誦法師悠揚、婉轉、沈穩、莊嚴的梵唄音聲所攝受，尤其是那位起腔的「維那師」，他是所有犍槌的主腦，其他所有的法器都得跟隨著他起落、轉合呢！

大磬和木魚是我們到任何一個寺院，一進入到大雄寶殿，必然會看到的兩樣法器，它們分別放在大殿佛桌的左右兩側。首先我們先來認識大磬。「磬」有兩種類別，一是起源於中國古代的「樂器磬」，一是指佛門裏的「僧磬」。中國古代的樂器磬是以玉石所製，即是把石塊磨成石片，作板

樣，形狀如「矩」，中間折曲，兩端低垂（∩）字，是屬於禮器之一，它的種類很多，有「玉磬、銅磬、鐵器、編磬、笙磬、歌磬、特磬」等類型，這些都是懸掛在鐘磬架子上敲擊的。

我們現在常見的大都是以銅製造的鉢盂形的磬，在法會、課誦時，由維那師以椀（木製之棒）擊鳴的法器，亦稱為「圓磬」。大磬除了在各種法會、課誦時敲擊外，凡是住持和尚，或是長老、大德、仕官等，在禮佛三拜時也會用到它。

僧磬除了大磬之外，還有「匾磬」、「小手磬」（即引磬）等。「匾磬」是石造的，形狀相似於雲板，懸掛在方丈廊外，若是有人來拜見住持，知客師會敲三下以告知。「小手磬」俗稱引磬，我們現在所見的引磬，它的敲用大都在「轉身、問訊、禮拜」。或是其他的「動作」，如晚課「蒙山施食」時，行者的動作即配合引磬而行儀。或者是在迎請和尚出堂說法、恭送和尚回寮時，也都以引磬來帶引。

曾有一個軼事趣聞與引磬有關：過去，講經是一種開大座講法，講經開始，要有信徒代表迎請法師，講完經後，維那師要說：「打引磬送法師回

寮！」等於國賓要離開時，放禮炮來送他一樣。民國以來，有一位講經非常有名的圓瑛法師。有一次講經圓滿了，維那師有些緊張，原本是「打引磬、送法師回寮」，竟然呼成：「打法師送引磬回寮！」這位圓瑛法師很了不起，他聽到維那師這麼一喊，馬上回答說：「不用打，我自己回去！」這是一個大法師的處世泰然之行誼，真可做為我們後代學人的模範。

現在我們知道，磬是所有犍槌中的主要領導者。在古時的大寺院裏，僧眾在集體行動之時，無論是入殿堂作課誦、或排班，都是由「維那」管用「大磬」或由「悅眾」持用「引磬」來指揮大眾的起止進退或讚誦。上殿時，維那起腔，悅眾一人或數人接腔，維那轉腔，悅眾就要跟腔，他們的唱誦必需聲音洪亮，字正腔圓，以防大眾音韻不準，高低不齊而走調。甚且維那師在起腔、敲磬時是很專心一志而略顯有嚴肅神情，若我們經常參加課誦、法會，必能感受到。那是因為維那師的責任是很重大的，若是維那敲磬、起腔不如法、不對板眼，便會妨礙大眾的清淨修持！所以，通常在大叢林裏，維那師的位子旁會有一塊小木牌寫著「大眾慧命，在汝一人，汝若不顧，罪歸汝身」來警誡維那師。

「維那」在叢林寺院中所扮演的角色。在《佛光大辭典》中有詳細解說：「維那二字，係梵漢兼舉之詞；維，綱維、統領之義；那為梵語 Karna-dana（音譯羯磨陀那）之略譯，意譯授事，即以諸雜事指授於人。為寺中統理僧眾雜事的職僧。據十誦律卷三十四載，昔時佛陀於舍衛國，為使僧眾中雜事皆有序，因令設維那。四分律刪繁補闕行事鈔卷上：「十誦中，時僧坊中無人知時限，唱時至及打鍵椎，又無人灑掃塗治講堂食處，……眾亂語時無人彈指等，佛令立維那。」

由此我們可知維那是源於佛制，為掌管僧眾雜事之職。自古來大寺院都設有三綱，即上座、寺主、維那，由維那統御住僧，我國律宗、禪宗等皆置此職。於禪宗，維那為六「知事」之一，為掌理眾僧進退威儀之重要職稱。於其他宗派，維那則為勤行法要之先導；掌理舉唱回向等以音聲來作佛事，也是以維那為重心。因此，維那的人選就必須是順應諸僧願望、嚴持戒律、心存公正的賢者來擔任。由此可見，要擔任寺中維那一職是不簡單的，不過，由於近代佛教寺院制度的改變，現代的維那師大都只偏於音聲佛事的舉唱方面而已！

寺院中的規矩，大磬的敲打，不像其他的法器是會的人就可以敲打的，必須由擔任維那的人才可以。然而有些人到寺裏燒香拜佛，認為「燒香不敲磬，菩薩不感應」，就隨意的拿起磬槌胡亂敲，這真是令人啼笑皆非。我們應該知道燒香拜佛乃在於內心的虔敬誠意，與敲不敲磬並無關連？

每次聽到大磬「ㄉㄨㄣˊ」的洪亮音聲時，就會讓人連想到一個典故：「有一天，佛殿裏的大磬對佛像抗議說：『喂！佛像，我們兩個同樣都是銅做的，而且都一起被擺在這大殿中，為什麼人們看到你時，總是很恭敬的禮拜著你，而看到我，就要拿起槌子來敲我，為什麼會有這樣不公平的待遇？』佛像就對大磬說：『你也別抱怨了，你就是這樣的不堪受一點點的錘煉、考驗，才會成爲現在的大磬。你想看看，我倆同樣都從深山裏，被挖掘出來的，但是要成爲現在的模樣，必需經過多少烈火的燒煉，必需經過多少的錘打、冶鍊，才能成就法器，你再想想看，當我要被雕琢成爲佛像時，是要承受多少的雕刻、琢磨，那雕刻刀在我身上、臉上刻劃時，我可沒有任何的哀聲怨言。而你，才被輕輕的敲打一下，就不堪其痛的ㄉㄨㄣˊ、ㄉㄨㄣˊ叫，所以你就只能成爲大磬而已！』大磬一聽，自己也不好意思的低下頭來。』」

我們常常會因為看到別人飛黃騰達、功成名就時，就嫉妒別人或唉聲嘆氣自己運氣不好等等，為何不想想別人是經歷多少的魔考，承受多少的錘鍊，才能有所成就！就如佛教禪宗裏所說的堪受得起打罵、教誨、甚至不惜犧牲生命的才是「法器」——能承受法之器。如，二祖慧可斷臂求法，達磨初祖知是法器，付以衣鉢。從「大磬」這件法器裏，是不是讓我們學習到求法、乃至做人處世應有的觀念與態度呢！

四生

取材自佛光大辭典

(一)梵語 CATASRO-YONA=YAH，巴利語 CATASSO YONINYO。指三界六道有情產生之四種類別。據俱舍論卷八載，即：(1)卵生（梵 ANDAJA-YONI，巴同），由卵殼出生者，稱為卵生。如鵝、孔雀、雞、蛇、魚、蟻等。(2)胎生（梵 JARAYUJA-YONI，巴 JALABU-JA），又作腹生。從母胎而出生者，如人、象、馬、牛、豬、羊、驢等。(3)濕生（梵 SAM=SVEDAJA-YONI，巴 SAMSEDA-JA），又作因緣生、寒熱和合生，即由糞聚、注道、穢廁、腐肉、叢草等潤濕地之濕氣所產生者，稱為濕生，如飛蛾、蚊蚋、蠓蚋、麻生蟲等。(4)化生（梵 UPAPADUKA-YONI，巴 OPAPATI=KA），無所託而忽有，稱為化生。如諸天、地獄、中有之情，皆由其過去之業力而化生。以上四生，以化生之眾生為最多。

此外，又以「四生」或「四生眾類」等語泛指一切之有情眾生，或作為有情眾生之別稱。準此，「四生三有」則指有情眾生及其所生存之空間，即上記之四類眾生及欲界、色界、無色界等三界。

〔增一阿含經卷十七、集異門足論卷九、大毗婆沙論卷一二〇、雜

阿毗曇心論卷八、瑜伽師地論卷二」

(二)指眾生托胎所緣之四種方式。據顯識論載，即：(1)觸生，如男女交會而有子。(2)嗅生，如牛羊等類，雌雄有欲心，雄以鼻嗅雌之根，則便有子。(3)沙生，如雞、雀等類，雌雀起欲心，以身埋塵沙中，而有卵生子。(4)聲生，如鶴、孔雀等類，雌有欲心聞雄鳴聲，亦生卵生子。由上知，一切出卵皆有子，故不可食。〔法華文句記卷十中、俱舍論法義卷八〕

(三)指四度生死。即緣覺乘之人修行所需之時間，具利根者最快亦須四生之加行方得道果。據大智度論卷二十八載，即：第一生修聲聞資糧，第二生修聲聞加行，第三生修緣覺資糧加行，第四入聖得果。

四生苦輪

取材自佛光大辭典

一切眾生均由胎生、卵生、濕生、化生等四而生，受迷界生死之苦，彼此輪迴轉生，故稱四生苦輪。

【九地】 又稱九有。有情居止之世界，可分爲欲界、色界、無色界等三界。依禪定三昧之深淺，色界、無色界復分爲四禪天、四無色天，與之欲界，計立九種有情之住地，稱爲九地或九有（九種生存）。九者即：(1)欲界五趣地，爲地獄、餓鬼、畜生、人、天（六欲天）等雜居之所，故又稱五趣雜居地（或雜住地）。(2)離生喜樂地，離欲界惡後，所生得之喜樂。色界初禪天屬此。(3)定生喜樂地，由定所產生之殊勝喜樂之境地。色界第二禪天屬此。(4)離喜妙樂地，離於前地之喜，而身得勝樂之境地。色界第三禪天屬此。(5)捨念清淨地，捨前前地之喜與前地之樂，而心達安靜平等（即捨）、自覺（即念）之清淨境地。色界第四禪天屬此。(6)空無邊處地，離色界之物質性，而證得虛空無邊自在性之境地。無色界第一天屬此。(7)識無邊處地，得識無限闊達性之境地。無色界第二天屬此。(8)無所有處地，離前二地之動性，沈潛於「一無所有」之寂靜想境地。無色界第三天屬此。(9)非想非非想處地，有想與無想俱離，而不偏於有無，達平等安靜之境地。無色界第四天（即有頂天）屬此。

禮拜五功德

取材自佛光大辭典

增一阿含經卷二十四載，恭敬禮拜如來，可獲得五種功德：(1)端正，謂見佛相好而發歡喜、生渴仰之心，以此因緣，來世可得相貌端正。(2)好聲，謂三稱南無如來佛號，以此因緣，來世可得好音聲。(3)多財寶，謂以散華、燃燈等布施供養如來，以此因緣，來世可獲大財寶。(4)生長者家，謂心無染著，合掌長跪，至心禮佛，以此因緣，來世得生長者之家。(5)生善處天上，謂由恭敬禮拜如來所獲之功德，來世得生善處及天上。「法苑珠林卷二十」

七種禮佛

取材自佛光大辭典

據法苑珠林卷二十儀式部第七載，中印度勒那摩提三藏傳來七種禮佛之法，有是非淺深之不同，欲令人知其中我慢與求名二種禮之非，而歸於身心禮等五種之正。七種禮佛即：(1)我慢禮，謂人禮佛，身雖設拜，而內懷我慢。(2)求名禮，又作唱和禮。謂人禮佛，但為要其修行名譽，而實無慙重之心。(3)身心禮，謂人禮佛，口唱佛名，心存佛之相好，身業翹勤，恭敬供養，無有異念。(4)發智清淨禮，謂人禮佛，慧心明利，達佛境界，內外清淨，虛通無礙，禮一佛時即是禮一切諸佛，禮一切諸佛即是禮一佛，以諸佛法身，體本融通，故禮一拜

，遍通法界。禮佛如是，禮法、禮僧亦同。(5)遍入法界禮，謂人禮佛，想自己身心等法，從本以來，不離法界，諸佛不離我心，我心不離諸佛，性相平等，本無增減，今禮一佛即遍通諸佛，如一室中懸百千鏡，有人觀鏡，鏡皆現像，鏡無不照，影無不現，如是正觀，則功歸法界，德用無邊。(6)正觀修誠禮，謂人禮佛，攝心正念，雖對佛身，即是自禮自身佛。(7)實相平等禮，謂人禮佛，前正觀中，猶存有禮有觀，自他兩異，今此一禮，無自無他，凡聖一如，體用不二。

禮拜

取材自佛光大辭典

合掌叩頭表示恭敬。略稱為禮、拜。即以身體之動作（身業）來表示尊敬之意；而與口業之讀誦、稱名、讚歎，及意業之觀察，併稱為對佛之五正行。然廣義而言，禮拜對象並不限於對佛，如對塔，對長老、和上（尚）等，均可以禮拜表達恭敬之意。如梵網經卷下謂，若見上座、和上、阿闍梨、大同學、同見、同行之人，皆應承迎禮拜問訊。五分律卷七則載，比丘尼先受具足戒者，雖已百歲，猶應禮拜新受大戒之比丘。又如南海寄歸內法傳卷四所載，佛曾敕教弟子，凡是三寶及「大已比丘」皆應禮。

然行禮拜之儀，並非二六時中皆為合宜，四律分卷六十即舉出若於大行、小行、裸身、剃髮、說法、嚼楊枝、洗口、飲、食、噉果等時刻皆不宜作禮。大比丘三千威儀卷上亦列舉不宜作禮之五事，即：(1)讀經、誦經時，不得向上座作禮。(2)上座在下處，自在高處時，不得作禮。(3)上座在前，若已去後，不得作禮。(4)不得自座位上向上座作禮。(5)著帽之時，不得對佛作禮。

禮拜之儀，本即為表達恭敬之意，故不得心懷驕傲，於法苑珠林卷二十致敬篇引述北魏勒那摩提所說之七種禮拜（佛）情形，即：(1)我慢憍心禮。(2)唱和求名禮，即為求名譽而行者。(3)身心恭敬禮。(4)發智清淨禮。(5)遍入法界禮，眾生與佛之心相通而達於法界之理時，

禮一佛，即通於禮拜諸佛。(6)正觀修誠禮，於禮佛之中，透過正觀，則如禮拜自己內中之佛性。(7)實相平等禮，即以「空」為禮拜之對象，此係「自他不二」之禮拜。其中之前二項即被視為邪禮，而第五、第六、第七三項，勒那以之為真禮。其後澄觀於華嚴經疏卷二十七中，除上述七種禮，更加列大悲禮、總攝禮、無盡禮三種，合稱十禮，而以其中之「無盡禮」為至極之禮。

禮拜之種類及禮式作法上有種種不同，大抵而言，自印度以來，於各種禮拜法中，以「五體投地」為最殷重、最恭敬之禮法。其他如禮拜佛法僧三寶，稱為三寶禮；禮拜彌陀之本願成就、光明攝取、來迎引接等三身，稱為三身禮；禮拜釋迦、彌陀及十方諸佛，乃至一切

賢聖等，稱為七敬禮。於密宗，遍禮一切諸佛，稱為普禮；普禮時所誦之真言稱普禮真言。又立一腳而跪拜之禮，稱為蹲踞禮；僅以膝部略加彎曲以為禮式，稱為起居禮；採取坐式之叩頭禮，稱為坐禮。於寺院中，禮堂又常稱拜殿；堂內專供作禮用之座席即稱為禮盤、拜席。〔增一阿含經卷二十七邪聚品、有部毗奈耶雜事卷十五、摩訶僧祇律卷二十七、卷三十五、善見律毗婆沙卷十八、禪林象器箋禮則門〕

禮

取材自佛光大辭典

又作禮拜、拜。即對佛、菩薩、尊者、長者、佛塔等表達敬意之行為。據大唐西域記卷二載，印度禮法有九種，稱為天竺九儀，即：(1)發言慰問，(2)俯首示敬，(3)舉手高揖，(4)合掌平拱，(5)屈膝，(6)長跪，(7)手膝踞地，(8)五輪俱屈，(9)五體投地等九種，依顯示自輕至重之禮法。大智度論卷十則舉出揖、跪、稽首三種，依序為下、中、下之禮。同論卷一○○亦舉出禮有三種，即：(1)口禮。(2)屈膝，頭不至地。(3)頭至地，為最上禮。跪之禮法有多種，以右膝著地禮拜，稱為「右膝著地」。據禪林象器箋禮則門禮拜條引涅槃經疏之說，因

右膝有力，故跪能安久，起止便易，又右膝躁動，故著地令安。如互跪，即右膝著地而豎左膝之禮，主要為比丘所行之禮法。長跪，指兩膝著地，足尖支地而行禮，此較互跪為易而節省體力，主要為比丘尼所行之法。至於胡跪，原指胡人之跪拜，用以總稱印度、西域等地所行之跪拜禮，如上記之長跪、互跪等均屬胡跪，故胡跪之相，不一而足。

五體投地，為各種禮法中表達最高敬意之禮。其作法為先併雙足，正身而立，合掌垂首，手輕撩衣下擺，初右膝，次左膝、兩肘，依序著地；再伸兩掌，掌心朝上，觀想如觸受禮拜對象之足，並以頭額觸地一拜。此法以兩膝、兩肘與頭頂著地，故稱為五體投地、五輪投

地舉身投地。又以身體最上部之頭觸接受禮者最下部之足，故稱接足作禮、頭面禮足、頂禮雙足、接足頂禮、稽首禮足，或簡稱為頂禮、禮足。如禮拜對象為佛，特稱佛足頂禮。又若單稱稽首或稽首禮，則指屈頭至地之禮法。又稽首與歸命有輕重之別，稽首屬於身業，故意義較輕；而歸命屬於意業，故意義較重，此外，將佛像或經典戴於頭上禮敬之情形，稱為頂戴、頂受，與頂禮同表尊敬之極，蓋因五體中以頭為最尊貴之故。

禮足

取材自佛光大辭典

即以頭頂觸禮佛足；用以表示身心上之絕對皈依。又作頂禮、接足作禮、頭面禮足、稽首禮足、頂禮雙足。釋門歸敬儀卷下載，頭面禮足，正是拜首之正儀。經律文中多稱為頭面禮足，或頂禮佛足。蓋我所高者為頂，彼所卑者為足，故以我之所高尊敬彼之所卑者，用表禮之至極。摩訶僧祇律卷三十三（大二·四九六上）：「往詣佛所，頭面禮足。」〔大般若經卷一、無量壽經卷上、有部百一羯磨卷一、俱舍論卷一〕

七種懺悔心

取材自佛光大辭典

指懺悔時應發露之七種心，即：(1)生大慚愧心，慚愧我與釋迦如來同為凡夫，今世尊成佛已歷多劫，我猶輪轉生死，無有出期。(2)生恐怖心，我等凡夫身口意所作業常與罪相應，以此因緣，命終後應墮於地獄、畜生、餓鬼諸道，受無量苦，以此而生恐怖。(3)生厭離心，我等流轉生死之中，虛假不實，如水上泡，速起速滅；往來流轉。並此身為眾苦所集，一切皆不淨，以此而生厭離。(4)發菩提心，欲成就如來身者，當發菩提心以救度眾生，於身、命、財無所吝惜。(5)冤親平等心，於一切眾生，起慈悲心，無人我相，平等救度，以此心為懺

。(6)念報佛恩心，如來為我等故，往昔無量劫中修諸苦行，如此恩德實難酬報，須於此世勇猛精進，不惜身命，廣度眾生，入於正覺，應以此為念。(7)觀罪性空，罪性本空，無有實體，但從因緣顛倒而生。可知罪之性本來為空，故罪亦無，以此作觀。「慈悲水懺法卷上」

無際大師心藥方

大師諭世人曰。凡欲齊家、治國、學道、修身。先須服我十味妙藥。方可成就。

何名十味。好肚腸一條。慈悲心一片。溫柔半兩。道理三分。信行要緊。中直一塊。孝順十分。老實一個。陰騭全用。方便不拘多少。

此藥用寬心鍋內炒。不要焦。不要燥。去火性三分。於平等盆內研碎。三思爲末。六波羅密爲丸。如菩提子大。每日進三服。不拘時候。用和氣湯送下。果能依此服之。無病不瘥。

切忌言清行濁。利己損人。暗中箭。肚中毒。笑裏刀。兩頭蛇。平地起風波。以上七件。速須戒之。

此前十味。若能全用。可以致上福上壽。成佛作祖。若用其四五味者。亦可減罪延年。消災免患。各方俱不用。後悔無所補。雖有扁鵲盧醫。所謂病在膏肓。亦難療矣。縱禱天地。祝神明。悉徒然哉。況此方不悞主顧。不費藥金。不勞煎煮。何不服之。偈曰。此方絕妙合天機。不用盧師扁鵲醫。普勸善男並信女。急須對治莫狐疑。

諸惡莫作
眾善奉行
自淨其意
是諸佛教