

百丈清規 五之八

點

C40
4514
242

C40-4541

了翁上座清大藏及有
家書置武州紫雲山
我微無管院庭府中永
為學者不敢許出院內
當出二世鐵牛機謹誌

B 64853

勅修百丈清規卷第五

大智壽聖禪寺住持臣僧德輝奉

勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大訴奉

勅校正

沙彌得度

凡行者初受度牒以梓袂托呈本師兩序各處攝香

禮三拜選日設旛剃頭

按律選處設座今於露地香

今時多大殿須向佛或相對設座若法堂中須先稟

設像花香燭如儀今僧堂中為難多便床坐也維那和會戒師并作梵閣梨引請閣梨選日既定則

隔宿剃頭頂心留髮

名曰周羅梵語周羅此云小結也

設戒師座凡

與住持分手几上安香燭手爐戒尺設作梵閣梨座

几于聖僧右與戒師對几上安磬聖僧案前置袈裟
直裰度牒於上自行堂鳴鈸引剃頭人出土地堂祖
堂佛殿各處炷香禮三拜序立僧堂前鳴鍾集衆頭
首住持俱入堂訖戒師二闍梨始入堂大展三拜各
歸位大衆齊坐定引請闍梨至戒師前大展三拜胡
跪合掌戒師問云僧集答云已問云和合答云和合戒
師云僧今和合答云爲行者剃戒師云爾引請收坐
具起鳴手磬引剃頭人入堂聖僧前三拜次戒師前
三拜了就跪作梵闍梨鳴大磬作梵云神仙五通人
爲彼慚愧者攝諸不慚愧如來立禁戒云何梵云何
半月半月說以說戒利益稽首禮諸佛於此

經究竟到彼岸願佛作梵訖復白云爲剃頭受戒者
開微密廣爲衆生說說戒師起座大衆俱立戒師秉爐白云戒香定香慧
香解脫香解脫知見香光明雲臺遍法界供養十方
無量佛十方無量法十方無量僧見聞普熏證寂滅
一切衆生亦如是卽將今晨剃頭受戒開啟功德先
願

皇帝萬歲臣統千秋天下太平法輪常轉伽藍土地
增益威光護法護人無諸難事十方施主福慧莊嚴
合道場人身心安樂師長父母道業超隆剃頭沙彌
修行無障三途八難咸脫苦輪九有四生俱登覺岸

仰憑大衆念

清淨法身毘盧遮那佛云云十號畢

大衆復坐引請秉爐

教沙彌云

請師言句汝合自陳汝若不能隨我聲道凡稱某甲處當稱自己名

復唱念

云大德一心念

我某甲

今請大德

爲剃頭受

戒阿闍梨

願大德

爲我作剃頭受戒阿闍梨

我依大德故

得剃頭受戒

慈愍故

剃頭人禮

一拜再稱慈愍故禮二拜三稱慈愍故禮三拜就胡

跪合掌戒師云善男子沙彌

應

戒師云心源湛寂法

海淵深迷之者永劫沉淪悟之者當處解脫欲傳妙

道無越出家放曠喻如虛空清淨同於皎月修行緣

具道果非遙始從尅念之功畢證無爲之地所以大

覺世尊捨金輪之寶位子夜踰城脫珍御之龍衣青

山斷髮容鵲巢於頂上掛蛛網於眉間修寂滅而證

眞常斷塵勞而成正覺三世諸佛不說在家成道歷

代祖師阿誰行染度人所以佛佛授手祖祖相傳不

染世緣方成法器故得天魔拱手外道歸心上酬四

重之恩下濟羣生之苦所以云流轉三界中恩愛不

能捨棄恩入無爲眞是報恩者出家之後禮越常情

不拜君王不拜父母汝今可離此座想念國王水上

之恩父母生成之德專精拜辭後不拜也沙彌就禮

謝父母恩卽更僧衣引入聖僧前三拜轉戒師前一

拜胡跪合掌戒師用淨瓶灌頂以指滴水於頂上執

刀剃頭仍舉偈衆同誦云善哉大丈夫能了世無常棄俗趣泥洹希有難思議

三誦訖沙彌退禮一拜引請領沙彌至本師前胡跪

合掌本師執刀云最後一結謂之周羅唯師一人乃能斷之我今爲汝除去汝今許否

答云爾可有垂示法語仍舉落髮偈云愛辭所親出家

弘聖道誓度一切人三舉大衆同聲和沙彌就禮三拜仍胡跪

合掌本師持袈裟亦有垂示法語付袈裟置沙彌頂

上復舉偈云大哉解脫服無相福田永披奉如來戒廣度諸衆生三舉衆亦同

聲和畢沙彌披袈裟禮本師三拜禮聖僧三拜禮戒

師三拜胡跪合掌戒師云善男子法如大海漸入漸

深汝旣出家當先受三皈五戒方得近事大僧次受

沙彌十戒乃可同僧利養事在專誠不得慢易我今

爲汝召請三寶證明佛事秉爐云一心奉請無

邊佛寶海藏經文十地三賢五果四向同垂

感降共作證明三請訖乃云善男子欲求皈戒

先當懺滌愆瑕如人浣衣然後加色汝今至誠隨我

懺悔舉云我昔所造諸惡業皆由無始貪瞋癡從身口意之所生一切我今皆懺悔三舉

衆三和沙彌三拜胡跪合掌戒師云善男子法旣淨

治身口意業今當皈依佛法僧寶乃舉唱云皈依

佛 皈依法 皈依僧 皈依佛無上尊 皈依法

離欲尊 皈依僧衆中尊 皈依佛竟 皈依法竟

皈依僧竟 如來至真等正覺 是我大師 我

今皈依 從今以往 稱佛爲師 更不皈依邪魔

外道 慈愍故沙彌隨聲念衆皆和自皈依佛起至慈愍故通誦三

遍如慈愍故次則再每誦一遍沙彌隨禮一拜二遍

二拜三遍三拜就胡跪合掌戒師云善男子汝既捨

邪歸正戒已周圓若欲識相護持應受五戒

不殺生

不偷盜

盡形壽 不婬欲 是五戒相汝能持不荅云能持

不妄語

不飲酒

上來五支淨戒一一不得犯汝能持不荅云能持是
事如是持沙彌三拜胡跪合掌戒師云善男子五戒
爲入道之初因出三途之元首次受沙彌十戒形備
法儀此稱勤策依師而住受利同僧是爲應法沙彌
應當頂受

不殺生

不偷盜

不姪欲

不妄語

不飲酒

盡壽

是沙彌戒相汝能持不答云能持

不坐臥高廣大床

不花鬘瓔珞香油塗身

不歌舞作倡故往觀聽

不捉金銀錢寶

不非時食

上來十支淨戒一一不得犯汝能持不答云能持是

事如是持沙彌三拜胡跪合掌善男子汝今受戒之後當須頂戴奉持不得違犯所持戒律供養三寶勤種福田於和尚阿闍梨一如法教於上中下座心常恭敬精進行道報父母恩永取蔽形不以文彩食取支命不得嗜味花香脂粉無以近身好色邪聲一無視聽徐言持正勿宣人短倘有爭者兩說和合男女有別草木無傷非賢不友非聖不宗法服應器常與人俱非時不食非法不言精勤思義溫故知新坐則禪思起則諷誦閉三惡道開涅槃門於比丘法中增長正業善提心而不退般若智以長明廣化衆生祈

成正覺用心如此真佛弟子沙彌禮三拜胡跪合掌
戒師起身秉爐回向云上來剃頭受戒功德奉祝護
法天龍伽藍真宰各展威靈安僧護法堂頭和尚常
爲苦海之津梁執事高人永作法門之柱石合堂清
衆同乘般若之舟剃頭沙彌共至菩提之岸四恩總
報三有齊資法界有情同圓種智十方三世一切諸
佛諸尊菩薩摩訶薩摩訶般若波羅蜜戒師仍就坐
作梵闍梨鳴磬云處世界如虛空如蓮花不着水心
清淨超於彼稽首禮無上尊

佛得菩提道心常不退

皈依法薩般若得大總持門

僧息諍論同入和合海

上來剃頭受戒功德無限殊勝良因散周沙界和南
聖衆

引請闍梨候作梵闍梨舉處世界如虛空時卽鳴手
磬引沙彌禮戒師三拜轉身禮聖僧三拜畢問訊出
堂外下手立戒師二闍梨聖僧前大展三拜而出堂
司行者鳴堂前鍾三下住持出堂大衆下床首座領
衆隨詣方丈禮賀如衆多住持當就法堂上受賀客
頭行者仍預排列香燭爐瓶罽毼椅子伺候先戒師

二閣梨行禮初展云蒙差授戒勉強祇承人事荒疎有淹尊重下情不勝惶恐之至

住持答云沙彌剃頭有勞神用再展叙寒溫畢觸禮三拜住持

答一拜次首座大衆進前插香或展或觸禮或免次

侍者小師插香大展三拜不收坐具進云沙彌得度舉衆同懽

仰對尊嚴下情不勝欣躍之至又三拜進叙寒溫退三拜收坐具次

沙彌插香大展三拜不收坐具進云某等叨圓頂相幸掛田衣不受

塵勞永離愛網下又三拜進云即日時令謹時恭惟

候起居退三拜收坐具住持巡察報禮沙彌一一詰

寮禮謝祇就沙彌寮安下俟他時登壇受戒謝戒詞

云某等獲登戒品濫廁僧倫仰荷庇庥特此拜謝荅云宿承佛記僧戒圓成堅忍受持力扶宗教

新戒叅堂

得度受沙彌戒已覆住持於何日叅堂次稟首座維

那至期早粥遍食椎後新戒叅頭領衆入堂聖僧前

列問訊插香大展三拜不收坐具進云某等獲廁僧倫攀附清衆

此日叅堂下情不勝戰汗之至又三拜進云即日時令謹時恭惟

衆大禪師尊候起居多福退三拜收坐具轉身住持前列問訊從

首座板起巡堂至外堂復歸內堂中間問訊而出然

後歸堂插單隨衆禪誦

登壇受戒

三世諸佛皆日出家成道歷代祖師傳佛心印盡是

沙門蓋以嚴淨毘尼方能弘範三界然則叅禪問道戒律爲先若不離過防非何以成佛作祖受戒之法應備三衣鉢具并新淨衣物如無新者浣染令淨入壇受戒一心專注慎勿異緣像佛形儀具佛戒律得佛受用此非小事豈可輕心若借借衣鉢雖登壇受戒並不得戒若不曾受一生爲無戒之人濫廁空門虛消信施旣受聲聞戒應受菩薩戒此入法之漸也

護戒

受戒之後常應守護寧有法死不無法生如小乘四分律云四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定三十尼

薩耆九十波逸提四波羅提提舍尼一百衆學七滅諍大衆梵網經十重四十八輕並須讀誦通利善知持犯開遮但依金口聖言莫擅隨於庸輩如不應食謂酒葷腥也葱韭蒜薤園菜不非時食如非粥飯二時皆非時食並宜服禁財色之禍甚於毒蛇尤當遠離慈念衆生猶如赤子語言真實心口相應讀誦大乘資發行願尸羅清淨佛法現前皮之不存毛將安付故經云精進持淨戒猶如護明珠

辦道具

將入叢林先辦道具中阿含經云所蓄物可資身者

即是增長善法之具菩薩戒經云資生順道之具

三衣 蓋法衣有三也一僧伽黎即大二鬱多羅僧

即七三安陀會即五條也此是三衣也若呼又三品

大衣上品二十五條二品十三條三品十一條又三品

田衣緣起僧祇律云佛住帝釋石窟前見稻田畦畔

分明語阿難云過去諸佛衣相如是從今依此作衣

相增輝記云田畦貯水生長嘉苗以養形命法衣之

田潤以四利之水增其三善之苗以養身法慧命也

坐具 梵云尼師壇此云隨坐衣根本毘奈耶云尼

師但耶唐言坐具五分律云為護身護衣護僧床褥

故蓄坐具僧祇云律應量作長佛二磔手廣一磔手

半佛一磔手長二尺四寸此合

偏衫 古僧衣律制只有僧祇支此云覆膊衣亦名掩腋衣此長

覆左膊及右腋蓋觀三衣故即天竺之儀也竺道祖

魏錄云魏宮人見僧袒一肘不以為善乃作偏袒縫

於僧祇支上相從因名偏衫今開脊接領者是蓋魏遺制也

裙 西域記云泥縛些羅此系是唐言裙諸律舊譯或

云涅槃僧或云泥洹僧或譯為內衣或云圖衣圖音

貯米圓器似圖而

無蓋取圓儀故云

直裰 相傳前輩見僧有偏衫而無裙有裙而無偏

衫遂合二衣爲直裰然普化索木直裰大陽傳華履布裰古亦有矣

鉢 梵云鉢多羅此云應量器今略云鉢又呼云鉢孟卽華梵兼名佛本行集經云北天竺有二商主一名帝利富婆一名跋利迦奉世尊妙酪密揣世尊思惟往昔諸佛悉皆受持鉢器我今當以何器受商主食時四天王疾共持四金鉢奉上世尊不受以出家人不合蓄此彼四天王更將四銀鉢玻瓈鉢瑠璃鉢赤珠鉢瑪瑙鉢琤琛鉢奉上悉皆不受時北方毘沙門天王告三天王言我念往昔青色諸天將四石器

來奉我等可用受食時別有一天子名毘盧遮那白言仁等慎勿於此石器受食但供養如來當有如來號釋迦牟尼出世宜將此四石鉢奉彼如來時四天王共將四石鉢奉佛世尊念四天王以信淨心奉我四鉢若我於一人邊受餘各有恨我今總受四鉢持作一鉢次第相重安置左手右手按下合成一鉢外有四唇而說偈言我昔功德諸果滿以發哀愍清淨心是故今四天王清淨牢固施我鉢

錫杖 梵云隙棄羅此云錫杖錫杖經云佛告比丘應受持錫杖過去未來現在諸佛皆執故又名智杖

又名德杖彰顯智行功德本故迦葉白佛何名錫杖
佛言錫者輕也依倚是杖除煩惱出三界故錫明也
得智明故錫醒也醒悟苦空三界結寃故錫疏也謂
持者與五欲疏斷故二股六環是迦葉佛製四股十
二環是釋迦佛製

主杖 十誦律云佛聽蓄杖其積用鐵爲堅牢故斯
蓋行李之善助也又毘奈耶云佛聽蓄主杖有二因
緣一爲老瘦無力二爲病苦嬰身故

拂子 律云比丘患草蟲聽作拂子僧祇云佛聽作
線拂列疊拂芒拂樹皮拂若描牛尾馬尾并金銀裝

柄者皆不可執

數珠 牟尼曼陀羅經云梵語鉢塞莫梁云數珠系
念修業之具也木櫨子經云昔有國王名波流黎白
佛言我國邊小我常不安法藏深廣不得遍行願示
法要佛言若欲滅煩惱當貫木櫨子一百八箇常自
隨身志心稱南無佛陀南無達摩南無僧伽名乃過
一子如是漸次乃過至千萬能滿二十萬遍身心不
亂捨命得生炎摩天若滿百萬遍當除百八結業獲
常樂果王言我當奉行

淨瓶 梵語拈埵迦此云餅常貯水隨身以用淨手

寄歸傳云軍遲有二若薨瓦者是淨用若銅鐵者是觸用

濾水囊 增輝記云爲器雖小其功甚大爲護生命

故中華僧鮮有受持准律標示根本百一羯磨云水

羅有五種一方羅用絹三尺或二尺隨時大小作絹須細密不透虫者若用疎絹薄紗

紵布者無護生之意二法瓶陰陽瓶也三軍遲以絹繫口以繩懸四

酌水羅五衣角羅言衣角者非袈裟角也但取密絹一方襟手或繫瓶口或安鉢盂中

濾水用也慈覺大師贖公集經律凡三十一偈文多不錄

未謂世云濾羅難安多衆宗贖崇寧元年於洪濟院

厨前井邊安大水檻上近檻唇別安小檻穿角傍出

下安濾羅傾水之時全無迸溢亦五大衆沾足浴院

後架倣此僧行東司亦皆瀘水出家之本道也後住

長蘆諸井濾水二十餘處常住若不濾水罪歸主執

之人普冀勉而行之

戒刀 僧史略云戒刀皆是道具表斷一切惡故

裝包

古者戴笠笠內安經文茶具之類衣被束前後包挿

祠部筒戒刀今則頂包裝包之法用青布袱二條先

以一條收拾衣被之屬仍用油單裹於外復用一條

重包於外四角結定用小鎖鎖之仍繫包鈎於上度

牒有袋懸臂前袈裟以帕子縛定入腰包繫於前下裳鞋襪有袋繫於後右手携王杖途中雲水相逢彼此叉手朝揖而過如遊山到處將及門下包捧入且過安歇處解包取鞋襪濯足更衣搭袈裟與知客相看

遊方叅請

稟辭師長慕有道尊宿處依棲求掛搭准律云比丘應住有法無食處亦應住無法有食處不應住古規首到客司相看次往堂司掛搭送單位經案定然後到侍司通覆諸方丈禮拜今時遊方掛搭初到旦過推熟於叢林能事者一

人爲叅頭領衆至客司具威儀列門首右白云

暫到相看

知客卽接入詞云

卽日恭惟知賓尊長禪師尊候起

不勝感激之至

答云

山門多幸特荷遠臨

揖坐燒香喫茶略詢來歷卽

起謝茶歸旦過知客尋往回禮叅頭接入普同問訊

知客詞云

移刻恭惟諸位尊長禪師尊候起居多福適承降重特此拜謝下情不勝感激之至

答云

禮合拜看何勤降重

叅頭自送出門若欲禮拜住持則放

叅後詣侍司相看如前禮起身稟云

某等特來禮拜和尚敢勞侍者

通覆

侍者揖再坐詳詢來由或鄉人法眷辦事分明侍

者云

且回安下處容某通覆

卽上方丈容覆如允次早鍾鳴侍

者令客頭報相看如未暇侍者挑燈詣安下處報禮

善言安慰相看之禮粥罷茶頭領衆詣寢堂候住持
出侍者接入茶頭進前云請和尚轉身左手挿香退

身同衆初展云其等久聞道風此日獲奉再展云即

時令謹時恭惟堂頭大觸禮三拜如入室弟子法眷
和尚尊候起居多福

則云慈廕別挿香行禮就座侍者燒香喫茶住持問

鄉里名諱及夏在何處各須實答不可多語起身爐

前謝云重承降接住持送出茶頭云和尚隨至侍司

致謝云特此拜謝歸旦過外下手排立候住持回禮

同問訊接入詞云移刻恭惟堂頭大和尚尊候起居

重下情不勝感激之至住持云安下不便衆送出茶頭轉上手

接待者入同衆問訊云移刻恭惟高侍禪師道體起

降重下情不勝感激之至侍者云山門多幸特荷遠臨今遊方者

多不入旦過到處輒尋鄉曲頭首寮舍安泊古禮漸

至無聞住持遇名勝相看就送客位回禮上座相看

就法堂下間迎伺住持回禮免煩降重而五山大方

則不回禮半齋請點心當晚特爲湯披衣赴住持接

入爐前通寒溫就坐侍者燒香揖湯湯罷起就爐前

謝湯須兩展三禮抽衣就坐藥石如住持不暇請頭

首代相陪時當自起燒香住持自伴湯乃盡禮也次

日粥罷請茶茶頭領衆排立寢堂前候住持至卽趨

前問訊云

經宿恭惟堂頭和尚尊候起居多福其等重承寵呼下情不勝感激之至

入座

侍者燒香喫茶起至爐前兩展三禮謝茶初展云

某等

重承煎點特此拜謝再展云
即日時令謹時恭惟堂下情不勝感激之至
頭和尚尊候起居多福

退身觸禮三拜住持送出兩三步如求掛搭叅頭領

衆回身進住持前稟云

某等生死事大無常迅速久聞道風特來依附伏望慈悲

收稟訖不伺允否即普觸禮一拜云
謝和尚當先掛搭

搭叅頭其餘不拘早晚不擇處所各知進退伺候住

持求住方丈近事人母得呵禁如允仍觸禮一拜就

求帖子到侍司附名云

適奉方丈慈旨令就上寮附名

侍者次第發

榜頭下堂司維那令行者請新到喫茶畢出度牒上

床曆

詳具大掛搭歸堂

候送歸堂或有故出入須守堂儀半

月方可請假古云請假遊山者常將半月期過期重

掛搭依舊守堂儀如迫師長父母疾病喪死者不在

此限

凡寢堂中必設叅椅示尊師道也新到相看住持

當居中位令其挿香展禮側坐受茶於禮無損今

北方猶行之所時新學沙彌才方入衆便與大方

宿德分坐抗禮視爲故常循習成弊至於獵等犯

分以啟外侮師道蕩然能尊師則尊法尊法則叢

林紀綱振矣若西域諸師其徒奉之猶君父之尊

惟恐不及可爲法也

大相看

大方多衆又尊宿嚴重無汎常數見之禮新到須候人多各預詣侍司附名作一起相看侍者稟定或九月初或冬前年節衆推辦事名勝或熟於叢林者爲叅頭至日領衆至寢堂排立侍者請住持出叅頭進云

請和尚
跌坐

住持垂語叅頭下語已退步同衆問訊挿香

式見後

下堂司送歸堂並與前同住持併在謝掛荅時回禮

榜式

奉方丈慈旨掛搭一僧某甲上座某甲上座
今月 日侍司 某報

大掛搭歸堂

堂司承侍司報榜卽令行者請新到茶各懷度牒叅頭預備小香合準歸堂時用領衆詣堂司對觸禮一

拜叙寒溫入座受茶畢起票云

某等適奉方丈慈旨
令依附左右伏望

錄維那荅云

多幸喜得
同守寂寥

叅頭與衆各取度牒遞付維

那仍對觸禮一拜逐一上床曆訖付還只留叅頭度

牒行者喝云

請衆首座
歸堂掛搭

叅頭領衆前門右手入堂至

聖僧前排立叅頭燒香同衆大展三拜巡堂一匝自

上堂至下堂仍如前排立問訊從班尾先移步退聖

僧板頭立維那入堂燒香上問立堂司行者用盤袱

托度牒維那付還叅頭同衆對觸禮一拜叅頭送維

那出齊前後門叅頭不出門限維那發諸寮報榜見式

後行者引至衆寮鳴内板三下寮主相接入門對觸

禮一拜叙寒溫畢分手坐獻空盞便起身於香爐前

問訊謝畢云某等適奉維那慈旨令歸寮主云茲來

且喜同即各觸禮一拜新掛搭人東邊寮主轉西

邊又觸禮一拜寮主引掛搭人排列朝觀音問訊引

巡案一匝復朝觀音問訊而退不須送出行者引見

寮元對觸禮一拜云即日恭惟坐元禪師尊候起居

附左右敢望垂慈下次詣諸頭首寮庫司各觸禮一

拜叙寒溫畢送出今多不相接止傳語或謂止首座

處有拜皆非法蓋謝掛搭時兩序回禮通有荅拜也

榜

式

小掛搭歸堂方丈許掛搭侍司發榜下堂司請茶

上床曆畢送入衆寮維那居上間對觸禮一拜轉下

間又對觸禮一拜掛搭人詞云茲者多幸重辱溫存

答云寮舍不便叅頭送維那出衆寮外右立堂司行

者鳴寮内小板三下寮主相接禮並同前西堂首座

掛搭如大方名德欲作住計語次露意住持度有

單寮可處及行坐位次上下安順則留之次日赴茶

畢稟云

其爲生死事大特來依棲

卽觸禮一拜或別日或卽時會

兩序勤舊茶住持躬起燒香復位立白云

其處西堂首座不棄

來此同守寂寥煩兩序勤舊同送歸寮

受送人卽進前云

特來依棲重荷收錄住

持同兩序勤舊送歸寮對觸禮一拜送住持出受送

人居主位揖侍者入問訊送出揖兩序勤舊入問訊

畢卽懷香詣方丈拜謝堂司行者引詣兩序勤舊處

回禮方丈別日特爲管待講茶禮旦望請茶並與勤

舊列

諸方名勝掛搭 凡欲求掛搭次日赴茶罷稟云

其等

爲生死事大特來依棲伏望收錄

普觸禮一拜住持如允則會首座

知事維那茶畢住持躬起燒香白送意如前受送人

進云

其等重蒙收錄只歸僧堂隨衆

答云

山門禮合延送

隨職名高下送蒙

堂前資對觸禮一拜送住持出與寮主問訊詞云

宿生

多幸得依左右

答云

多生緣熟且喜同居

受送人轉主位揖侍者入問

訊送出與兩序問訊畢卽懷香詣方丈拜謝榻位堂

司行者引至庫司諸頭首寮回禮或方丈發榜頭煩

首座請送則首座令堂司行者請知事一人維那侍

者及受送人同至寮首座燒香獻茶白住持發批山

門相送之意送入門時首座居主位代住持觸禮一

拜受送人歸主位首座轉居客位與知事維那同問訊餘禮並同前

法眷辦事掛搭 不拘時訪侍者說來歷通覆住持
插香展禮若以下法眷曾執侍者住持皆當受禮隨
職名高下延送同前

拋香相看

新到或迫緣故來不及時或止掛搭不得通覆不拘
處所纔迎見住持卽拋香于前云暫到禮一拜
隨自收香伺求掛搭如住持許容則侍司發榜下堂
司禮同前若圖帳已定則詣堂司稟添名入圖或人

多列戒次後

謝掛搭

古規掛搭歸堂者卽時謝掛搭後以冬節歲節夏前
三次謝掛搭自佛照和尚由育王赴徑山權孤雲爲
入院侍者時佛照以禮繁併在夏前近時衲子到處
坐席未溫移單東西多致不謝掛搭旣曰經冬過夏
折中當在冬前夏前兩期報謝侍者先期取堂司戒
臘簿檢看新掛搭戒臘在上者一人爲衆頭一人爲
副衆舊以諸方侍者爲衆頭往往以寺門高下爭競不安原夫侍者皆在衆寮掛搭旣曰隨衆當依戒臘依戒佛制也况諸圖帳及衆寮戒臘牌不以名字分高下一遵佛制二免爭競三得衆和同居惟住

持力主行之

參頭當具小圖習儀三人一引每引一人爲

小參頭須詳記詞語進退折旋合度免致臨時參差

堂司行者具名數率香錢寫小楊云

新歸堂首座各率錢若干買香

謝掛搭

堂司行者某取覆

貼衆寮前收香錢足交侍者納方丈

就稟擬定何日謝掛搭出榜報衆云

新歸堂兄弟來日粥罷詣方

丈謝掛搭侍司某報

今月日

至日就寢堂或法堂設住

持位排列香几鑪瓶燭臺侍者付大香一片與參頭

交副參收領衆依圖位排立參頭隨同侍者請住持

出歸位立參頭同衆齊問訊畢參頭進住持前稟云

請和尚

退左足側轉身於香几右手空處出行過復

位齊問訊畢副參袖中取香捧遞參頭接藏懷中小

問訊叉手進爐前左手挿香仍從空處過復位齊問

訊本引三人一展坐具住持展手約免之卽收起參

頭進前云

某等宿生慶幸獲遂依棲下情不勝喜躍之至

仍如前退身香几

右手轉歸位問訊再展坐具住持復如前約免收坐

具再進前云

卽日時令謹時恭惟堂頭和尚尊候起居多福

仍如前轉歸位

問訊觸禮三拜住持荅一拜第一引問訊過左邊接

班尾次第三人趨上詞禮並同參頭立於侍者下肩

伺各各禮畢副參趨到初立處參頭歸元位領衆齊

問訊而退副參領衆先行參頭居末至衆寮門外下

手立副叅引衆從右邊入寮內下間旋轉量衆多寡
不拘行數副叅趨向前接聯叅頭肩次伺住持至與
衆俱迎問訊轉入寮內衆當前後相顧成行進退步
趨叅頭轉身至爐前對觸禮一拜詞云移刻恭惟堂
頭和尚尊候
起居多福某等重荷收錄禮合拜衆同送出叅頭門
謝茲蒙降尊下情不勝感激之至
外轉上手立副叅仍引衆旋轉居上間出聯叅頭肩
次揖侍者入詞云某等多幸獲依左右茲叅頭一人
送侍者出次揖兩序入對觸禮一拜詞云卽刻恭惟
座元都總
諸位禪師尊候多福某等獲遂依叅頭送兩序出復
附迺承降重下情不勝感激之至歸上間立副叅引衆自觀音後轉出爐前仍顧班尾

俱立定對叅頭觸禮一拜詞云某等適間甚勞其儀
神用特此拜謝

亦當預習當日侵早方丈客頭堂司行者各寫回禮

榜帖衆寮前方丈榜貼上問兩序榜貼下間式見後

榜

堂頭和尚粥罷回禮
新歸堂首座

今月

日客頭行者

某

式

承准頭首知事粥罷回禮
新歸堂首座

今月

日堂司行者

某拜覆

方丈特爲新掛搭茶

庫司頭
首附見

請客侍者照戒臘雙字名寫茶狀式見後至日侵晨洗

面時備卓子筆硯列照堂請客於名下書云某甲謹
拜尊命

如掛搭諸方名勝亦依戒寫入茶狀內隔日方丈客

頭先持狀請僉名侍者令客頭依戒列名寫特爲牌

或作四出六出首座光伴諸方名勝必與住持對面
位若有異議則於名勝內推戒最高者坐之叅頭與
光伴對面位蓋受送者先謝榻位此同赴茶耳至日
齋罷鳴鼓集衆侍者揖入住持相接問訊次與光伴
人間訊各依照牌歸位立定燒香侍者請客侍者分
左右位頭行禮巡揖坐揖香揖茶燒光伴香鳴鼓退
座並與四節小座湯禮同受特爲人引衆排立謝茶
初展云某等此日重蒙煎點特此再展云即日時令
謹時恭惟
堂頭和尚尊
候起居多福退身觸禮三拜而退次日庫司客頭行
者依戒單字各具茶狀列衆寮前請僉名書云某甲
敬依

來庫堂排位首座光伴鳴庫堂板上首知事與維那
行禮又次日首座衆頭首具狀請僉同前照堂排位
都寺光伴鳴照堂板全班行禮或四人六人分巡問
訊如三人五人首座燒香只居中立古法三日講行
令諸方多併作一日就方丈借座及鼓頭首知事空
住持一位互爲主伴位次行禮並同但謝茶必當齊
離位轉身問訊
致謝近習只位
頭起謝非禮也

茶新掛搭某甲上座列名堂頭和尚今晨
齋退就寢堂點茶特爲伏希雲焦新掛
搭月日侍司某拜請庫司頭首則云
其上月某上座列名右某等今晨齋退就庫
司點茶一中特爲伏望衆慈同垂降
重今月日庫司比丘某等拜請

狀

式

頭首當列各止於知客就照堂餘同前

坐禪

每日粥罷堂司行者先覆首座僧堂前衆寮前俱掛坐禪牌報衆令供頭僧堂內裝香點燈先鳴衆寮前板一聲大衆歸堂向裏坐次第俱集覆衆頭首鳴板第二聲候入堂少緩鳴板第三聲副寮閉衆寮門鳴首座寮前板三聲初聲出門二聲約到半途三聲入堂首座聖僧前燒香巡堂自下間至上間一匝就歸被位坐次覆住持鳴方丈板三聲住持入堂燒香巡堂自上間至下間一匝歸位坐定久之僧衆方可次

第起身抽解又須看上下肩起止急緩免見成連單位空缺或有留被在堂不隨衆者或有暫來隨衆留袈裟在被位於外放逸者皆當檢舉懲罰頭首大衆並從出入板往來唯前堂首座許從住持前出入堂司行者候齋次第覆首座放禪轉從聖僧後右出撐簾下牌輕撼作聲住持頭首出堂堂司行者右邊側立伺候問訊或山門有迎接祈禱普請看誦送亾及衆寮淨髮洗衣則不坐禪亦不坐叅叅後坐禪如常住持首座仍巡堂堂中有直堂牌刻云輪次直堂周而復始住山押兩面刻照依被位資次每日五更鍾絕後交下次人終

日看守或有開櫃挿單下鉢抽被者皆當白直堂人知至放參鍾鳴時交付聖僧侍者看管至晚則衆僧皆守被位矣牌則在次早交過近時直堂成羣相陪分俵果核聚談戲笑習以爲常惱亂禪寂住持首座力戒違者示罰

坐禪儀

夫學般若菩薩起大悲心發弘誓願精修三昧誓度衆生不爲一身獨求解脫放捨諸緣休息萬念身心一如動靜無間量其飲食調其睡眠於閒靜處厚敷坐物結跏趺坐或半跏趺以左掌安右掌上兩大拇

指相拄正身端坐令耳與肩對鼻與臍對舌拄上腭唇齒相着目須微開免致昏睡若得禪定其力最勝古習定高僧坐常開目法雲圓通禪師呵人閉目坐禪謂黑山鬼窟有深旨矣一切善惡都莫思量念起卽覺常覺不昧不昏不散萬年一念非斷非常此坐禪之要術也坐禪乃安樂法門而人多致疾者蓋不得其要得其要則自然四大輕安精神爽利法味資神寂而常照寤寐一致生死一如但辦肯心必不相賺然恐道高魔盛逆順萬端若能正念現前一切不能畱礙如楞嚴經天台止觀圭峯修證儀具明魔事

皆自心生非由外有定慧力勝魔障自消矣若欲出
定徐徐動身安詳而起不得卒暴出定之後常作方
便護持定力諸脩行中禪定爲最若不安禪靜慮三
界流轉觸境茫然所以道探珠宜靜浪動水取應難
定水澄清明珠自現故圓覺經云無碍清淨慧皆依
禪定生法華經云在於閒處脩攝其心安住不動如
須彌山是知超凡越聖必假靜緣坐脫立亡須憑定
力一生取辦尚恐蹉跎況乃遷延將何敵業幸諸禪
友三復斯文自利利他同成正覺
勅修百丈清規卷第五終

音釋

借

子夜切
與也

壽聖禪

鳳子

住持臣僧德輝奉

勅重編

坐參

大龍翔集慶寺住持臣僧大訴奉

勅校正

齋罷堂司行者覆首座僧堂衆寮前各掛坐糸牌將
時僧堂內裝香點燈鳴衆寮前板先一聲大衆入
堂二聲以次

男洸轉願

定水澄清心珠自現故圖覺經云無碍清淨慧者依
禪定生法華經云在於閑處脩攝其心安住不動如
須彌山是知超凡越聖必假靜緣坐脫立亡須憑定
力一生取辦尚恐蹉跎況乃遷延將何敵業幸諸
友音韻與世或世自利利他同成正覺

音韻百丈清規卷第五終

勅修百丈清規卷第六

大智壽聖禪寺住持臣僧德輝奉 勅重編
大龍翔集慶寺住持臣僧大訴奉 勅校正
坐叅

齋罷堂司行者覆首座僧堂眾寮前各掛坐叅牌將
曉時僧堂內裝香點燈鳴眾寮前板先一聲大衆入
堂二聲以次頭首入三聲首座入不鳴首座寮前板
若大坐叅時却鳴
三却覆住持鳴方丈板與坐禪同有處不披袈裟非
法也堂司行者候晚粥熟覆首座云放叅轉聖僧後右
出下牌鳴堂前鍾三下衆就位普同和南住持頭首

次第出堂衆下床各出半單前輩住持頭首亦同歸衆寮藥石蓋古者每晚必叅住持以求開示故率衆齊集坐待鼓鳴而往叅之名曰坐叅因汾州地寒昭公罷之遂有放叅之說

大坐叅

今時叢林有多衆處猶特講晚叅以存古意謂之大坐叅與常坐叅同但首座入堂不燒香便歸位待住持入堂坐定堂司行者鳴首座寮前板三下大衆轉身向外坐首座下地從後門出復轉從前門入聖僧前燒香如常巡堂歸被位坐少定若住持晚叅則不

鳴堂前鍾方丈客頭鳴法鼓三下住持出堂首座領衆隨至法堂或寢堂住持據座侍者兩序東西堂各出班問訊開示畢衆散歸寮藥石若不晚叅則堂司行者進首座前問訊云堂頭和尚轉聖僧後右出令喝食行者中立問訊長聲喝云放叅鳴堂前鍾三下大

衆下地普同和南首座先出堂次住持出頭首出衆各出全單歸衆寮藥石若講行時須講一叅一免使後學知之每日如有緣故不坐叅時供頭行者代首座出半單與大衆同至晚衆寮前鳴板三下衆出寮歸堂昏鍾鳴如居城市則候鼓鳴頭首入堂首座待鍾鳴入燒

香巡堂次住持入燒香巡堂候定鐘鳴住持出堂次
頭首出如坐再請禪住持後門入歸位不巡堂頭首
隨衆或抽解者卽歸被位更深住持出聞首座開枕
響衆方偃息在道兄弟不以此拘次早三下板鳴衆
起聖僧侍者牽堂內手巾轆轤驚酣眠者起洗面衆
歸堂已首座入燒香巡堂次住持入燒香巡堂四鼓
鳴住持出鍾鳴首座出以次頭首與大衆暫從後門
出換衣換頭袖抽解卽歸守被位或首座再入堂巡
被位鍾絕開靜板鳴衆方揖被惟首座被係供頭揖
衆各隨意出堂禮念亦兼修也

請益

凡欲請益者先稟侍者通覆住持某甲上座今晚欲
詣方丈請益如允所請定鍾後詣侍司候方丈秉燭
裝香侍者引入住持前問訊插香大展九拜收坐具
進云某爲生死事大無常迅速
伏望和尚慈悲方便開示肅恭側立諦聽垂誨
畢進前插香大展九拜謂之謝因緣免則觸禮次詣
侍司致謝

赴齋粥

早晨聞開靜板後齋時候巡火板鳴先歸鉢位入堂
時聖僧前問訊訖合掌歸位上床時問訊隣位先以

右手歛左邊衣袖腋下壓定復以左手歛右邊衣袖然後兩手按床兩足撥鞋入床下先縮左足次收右足竦身上床近裏一尺許正坐敷袈裟蓋膝上不得露內衣不得垂衣床緣詳見日用軌範都監寺維那直歲侍者等位在外堂上間知客知浴知殿化主堂主等位在外堂下間古規每日住持赴堂早粥時先於堂外坐待堂前鳴鍾卽入堂大眾齋下床普同問訊就坐近時諸方住持大鍾鳴時先入堂坐至堂前鍾鳴方下也普同問訊只遇五但望講行一次新入衆者不知所自先輩嘗議下床問訊者謂諸寮與大眾普同

問訊也以此論之凡有衆處必當日日早晨下床問訊爲允

赴茶湯

凡住持兩序特爲茶湯禮數勤重不宜慢易既受請已依時候赴先看照牌明記位次免致臨時倉遑如有病患內迫不及赴者托同赴人白知惟住持茶湯不可免慢不赴者不可共住

普請

普請之法蓋上下均力也凡安衆處有必合資衆力而辦者庫司先稟住持次令行者傳語首座維那分

付堂司行者報衆掛普請牌仍用小片紙書貼牌上
某時某處或聞木魚或聞鼓聲各持絆膊搭左臂上趨
普請處宣力除守寮直堂老病外並宜齊赴當思古
人一日不作一日不食之誠

日用軌範

無量壽禪師述序曰脫塵離俗圓頂方袍大率經歷
叢林切要洞明規矩舉措未諳法度動止不合律儀
縱有善友良朋詎肯深錐痛劄循習成弊改革固難
致令叢席荒涼轉使人心懈怠屢見尋常目前過患
遂集百丈成沅楷模原始要終從朝至暮要免頭頭

敗闕直須一一遵行然後敢言究已明心了生達死
世間法卽是出世間法行腳人可貽未行腳人庶幾
不負出家身心抑亦同報佛祖恩德謹列于后

入衆之法睡不在人前起不落人後五更鍾未鳴輕
輕擡身先起將枕头安腳下未要拗恐驚隣單抖擻
精神將身端坐不得扇風令人動念覺困來將被推
腳後取手巾轉身下地巾搭左手念偈云從朝寅旦
切衆生自四互若於腳下輕手揭簾出後架不得拖
喪身形願汝卽今生淨土輕手取盆洗面湯
鞋咳嗽作聲古云出堂切忌拖鞋輕手取盆洗面湯
不宜多右手蘸齒藥揩左邊左手蘸揩右邊不可再

蘸恐牙宜口氣過人漱口須低頭吐水以手引下直

腰吐水恐濺隣桶不得洗頭有四件自他不利一污桶二

膩巾三枯髮四損眼不得鼻內作聲不得噴水撲面不得高聲

嘔吐不得以唾涕汚面桶古云五更洗面本為修行嘔吐拖鞋喧堂聒眾

拭面不得爭扯手中不得以巾拭頭用畢須攤掛或

焙火上在上堂左足先人在下堂右足先入上被位

眠單收一半坐定若換直裰須將新者覆上抽去舊

裰不得露白不得扇風若欲燒香禮拜宜於鍾鳴時

將袈裟藏袖內出後門外披平常亦離被位披袈裟

合掌頂戴想念佛云善哉解脫服無相福田永我今頂戴受世世常得披庵悉施耶

娑訶拈袈裟先拈搭手處後解環不得以口銜袈裟不

得以領勾袈裟拈了亦當問訊而去如殿堂禮拜不

得占中央妨住持人來不得出聲念佛不得行禮拜

人頭邊過須行後面空處五更鍾鳴想念佛云鍾聲

超法界鐵圍幽暗悉皆聞三途離苦罷刀輪一切眾生成正覺住持并首座坐堂時

不得從前門出入開小靜方拈被拘枕子拈被之法

先尋兩角以手理伸向前先拈一半次拈身前一半

不得橫占隣單亦不得抖擻作聲不得以被扇風或

歸眾寮喫湯藥或茶堂經行次第歸鉢位以上肩順

轉謂左肩也若前門從南頰入不得行北頰并中央蓋尊

住持也木魚響不得入堂或令行者取鉢堂外坐或歸衆寮打給入堂歸鉢位須低頭問訊上中下座若已先坐上中下座來須合掌古云不敬上中下座婆羅門聚會無殊聞木魚後長板鳴下鉢擡身正起立定然後轉身亦要順上肩合掌方取鉢一手解鈎左手提鉢轉身令正蹲身放鉢免將腰背撞入堂前鍾鳴下床爲迎住持入堂大衆普同問訊不得以手左右搖曳下床時須近前問訊莫令袈裟搭床緣仍須低細上床不得頓身取鉢安座前聞椎聲想念偈云佛生迦毘羅成道摩竭陀說法波羅奈入滅拘絺羅展鉢之法先合掌想念偈云如來應量器我今得敷展

願共一切衆等三輪空寂然後解袂帕展淨巾覆膝帕摺轉三角莫令出單外先展鉢單仰左手取鉢安單上以兩手大拇指逆取鑕子從小次第展不得敲磕作聲仍護第四第五指爲觸指不得用鉢拭摺令小并匙筴袋近身橫放入則先匙出則先筴手把處爲淨頭向上肩鉢刷安第二鑕子縫中出半寸許盛生飴不得以匙筴出生飴不過七粒太少爲慳食凡受食則用出生或不受食却不可就桶杓內撮飴出生維那念佛合掌手指不得參差須當育高低得所不得以手托口邊古云參差合掌不當育兩手交加插鼻中兩手拖履揭簾無疑細嘔聲泄氣逞英雄

捧鉢受食想念偈云

若受食時當願衆生
禪悅爲食法喜充滿

或多或少

則以右手起止之間徧食椎看上下肩以面相朝揖
食不得正面以手搖曳兩邊揖罷作五觀想念云

計

功多少量彼來處二付已德行全缺應供三防心離
過貪等爲宗四正事良藥爲療形枯五爲成道業故
應受次出生想念偈云

汝等鬼神衆我今施汝供喫
此食徧十方一切鬼神供

食之法不得將口就食不得將食就口取鉢放鉢并
匙筯不得有聲不得咳嗽不得擣鼻噴嚏若自噴嚏
當以衣袖掩鼻不得抵頭恐風屑落隣單鉢中不得
以手挑牙不得嚼鉢吸羹作聲不得鉢中央挑鉢不
得大搏食不得張口待食不得遺落鉢食不得手把

散鉢食如有菜滓安鉢後屏處不得以風扇隣位如
自己怕風卽白維那於堂外坐不得以手枕膝上隨
量受食不得請近不得將頭鉢盛濕食不得將羹汁
於頭鉢內淘鉢喫不得挑菜頭鉢內和鉢喫食時須
看上下肩不得太緩未再請不得刷鉢盂不得吮鉢
刷作聲食未至不得坐煩惱古云

默默四顧起悲嘆
念食吞津咳嗽頻

攤粥吸羹包滿口
開單展鉢響諸隣

洗鉢以頭鉢盛水次第洗鎖子不

得頭鉢內洗匙筯并鎖子仍屈第四第五指不得盥
漱作聲不得吐水鉢中不得先以熱水洗鉢未折鉢
水不得先收蓋膝巾不得以膝巾拭汗不得以餘水

瀝地上折水想念偈云

我此洗鉢水如天甘露味施與鬼神衆悉令得飽滿庵摩

休羅細娑婆訶

收鉢以兩手大指迸定次第而入復畢合掌

想念食畢偈云

鉢食已訖色力充威震十方三世雄

寮前板鳴歸寮問訊不歸位爲輕侮大衆入門歸位

如僧堂之法立定候寮主燒香畢門訊上下若有茶

就座不得垂衣不得聚頭笑語不得隻手揖人不得

包藏茶末古云

登床宴坐不得垂衣隻手揖人是同道人切忌

道頭接耳

茶罷或看經不得長展經

謂三不得手托

經寮中行不得垂經帶不得出聲不得背靠板頭看

經古云

出聲持誦吵衆稠人背靠板頭輕欺大衆

須預先出寮莫待打坐

禪板若抽脫古例披五條

卽掛絡也

以淨巾搭左手解條

繫笏竿上脫五條直裰令齊整以手巾繫定作記認

不得笑語不得在外催促右手提水入厠換鞋不得

參差安靜桶在前鳴指三下驚噉糞鬼蹲身令正不

得努氣作聲不得涕唾不得隔壁共人語話古云

厠戶

只合輕彈指人擁那堪亂作聲入不得以水澆兩邊

厠用籌分觸淨出時脫履忌縱橫

浴湯小使籌子休拈

有者使了以水洗之安厠邊空處人多則

妨衆不宜長久淨桶安舊處以乾手安內衣入袴以

乾手開門左手提桶出不得濕手拏門扇并門頰上

右手挑灰後挑土不得以濕手拏灰土不得吐唾和泥洗手然後用皂角洗至肘前須一一念呪按大藏纓絡經云夫登溷者不念此呪假使以十恒河水洗至金剛際亦不能淨凡登殿堂瞻禮並無利益奉勸受持每誦七徧是故鬼神常相拱護入廁呪根魯龍耶娑訶洗淨呪賀曩密栗底娑訶淨手呪主伽囉耶娑訶淨身呪室利曳娑醯娑訶去穢呪跋折囉曩伽吒娑訶末用水盥漱律中小遺亦洗淨仍嚼楊枝歸堂坐禪火板未鳴不得先歸寮齋前不得洗衣粥前齋前放泰後不得開函櫃如有急切白主事人寮中白寮主僧堂白聖僧侍者齋罷不得僧堂內聚

頭說話不得在僧堂中看經看冊子不得上下間行道穿堂直過不得席上穿錢不得牀上垂腳坐床前一尺爲三淨頭一展鉢二安袈裟三頭所向不得床上行不得跪膝開函櫃不得腳踏床緣下地草履五條遊山不得經行佛殿法堂古云秘祖登溷草履遊山莫踐法堂回互舊不得赤腳着僧鞋不得把手共行說世諦是非古別了雙親棄本師訪尋知識擬何爲不得殿堂倚靠闌干不得猖狂急走古云行須緩步習馬勝之威儀語要低聲學波南之範不得佛殿閑行古云無事不須登佛殿等閑莫向塔中行不因掃地添香水縱有河沙福也傾齋後漿洗衣服不得祕袒不得傾瓶湯泡衣

竹竿熨斗使了安元處洗腳板鳴不得爭奪腳桶有
瘡疥則隨後洗或屏處洗之各行方便免動衆念莫
待打板次第歸堂坐叅了各出半單下地講大放叅
首座寮前板鳴卽時轉身向外須當及時赴堂板鳴
後不得入堂亦不得堂外立住持首座出堂開單下
床問訊歸寮藥石各就案位不得先起盛食不得高
聲呼索粥飢鹽醋之類食罷出寮不得出三門不得
入小寮不得衩袒歸僧堂并廊下行不得候打板出
寮昏鍾鳴卽合掌默念偈云

聞鍾聲煩惱輕智慧長
菩提生离地獄出火坑

願成佛
度衆生

須先歸單位坐禪不得床上抓頭不得床上

弄數珠作聲不得與鄰單語話鄰單生疎當以善言
誘喻不得生嫌惡心打定鍾後不得於前門出入候
首座開枕後困重者就寢睡須右脇不得仰卧仰爲
屍睡覆爲滛睡多惡夢以被巾裹袈裟安枕前今人
多安腳後於理不便如開浴浴具携右手入下間門
內問訊歸空處揖左右人畢先以五條手巾掛笊竿
上展浴祇取出浴具放一邊解上衣未卸直裰先脫
下面裙裳以腳布圍身方可繫浴裙將襯袴捲摺安
祇內次第脫直裰與五條作一處將手巾繫之古云
三通鼓響入堂時
觸淨須分上下衣其所脫衣作一袂覆轉方換拖鞋

不得赤腳入浴須於下間空處待次而浴不得占頭
首老宿坐處謂上間也不得以湯水濺人身上不得桶內
泡腳不得室內小遺不得架腳桶上不得笑語不得
槽上揩腳不得戽水不得起身褻桶澆身上前後有
人須當遮護腳布不得離身有腳不入桶者不得多
用湯或有瘡或洗灸瘡或使疥藥宜後入浴不得攪
先不得以兩邊公界手巾拭頭面公界手巾係着衣
後淨手拭之以披五條也出浴揖左右上床面壁少
坐先着上衣并直裰都遮了下地却着下裳解浴裙
以腳布摺浴裙內恐濕浴祿手巾携左手揖左右出

看設浴施主名字隨意課誦經呪回向寒月向火先
坐爐圈上然後轉身正坐揖上下肩不得弄香匙火
跡不得撥火飛灰不得聚頭說話不得煨點心等物
不得炙鞋焙屨烘衣裳不得攬起直裰露袴口不得
吐唾并彈垢膩於火內如前所集一日事件衆中威
儀非敢聞於老成聊以誘於初學升堂入室小叅諷
經念誦巡察解結人事裝包頂笠送亡唱衣應係微
細軌則清規既已具載尊宿各有明文不再備陳徒
爲贅語

龜鏡文

慈覺大師贖公述夫兩桂垂陰一華現瑞自爾叢林
之設要之本爲衆僧是以開示衆僧故有長老表儀
衆僧故有首座荷負衆僧故有監院調和衆僧故有
維那供養衆僧故有典坐爲衆僧作務故有直歲爲
衆僧出納故有庫頭爲衆僧典翰墨故有書狀爲衆
僧守護聖教故有藏主爲衆僧迎待檀越故有知客
爲衆僧請召故有侍者爲衆僧守護衣鉢故有寮主
爲衆僧供侍湯藥故有堂主爲衆僧浣濯故有浴主
水頭爲衆僧禦寒故有炭頭爐頭爲衆僧乞丐故有
街坊化主爲衆僧執勞故有園頭磨頭莊主爲衆僧

滌除故有淨頭爲衆僧給侍故有淨人所以行道之
緣十方備足資身之具百色現成萬事無憂一心爲
道世間尊貴物外優閑清淨無爲衆僧爲最迴念多
人之力寧不知恩報恩晨叅莫請不舍寸陰所以報
長老也尊卑有序舉止安詳所以報首座也外遵法
令內守規繩所以報監院也六和共聚水乳相叅所
以報維那也爲成道業故應受此食所以報典座也
安處僧房護惜什物所以報直歲也常住之物一毫
無犯所以報庫頭也手不把筆如救頭然所以報書
狀也明窓淨案古教照心所以報藏主也韜光晦迹

不事追陪所以報知客也居必有常請必先到所以報侍者也一瓶一鉢處衆如山所以報寮主也寧心病苦粥藥隨宜所以報堂主也輕徐靜默不昧水因所以報浴主水頭也緘言拱手退已讓人所以報炭頭爐頭也付已德行全缺應供所以報街坊化主也計功多少量彼來處所以報園頭磨頭莊主也酌水運籌知慙識愧所以報淨頭也寬而易從簡而易事所以報淨人也是以鼓林之下道業惟新上上之機一生取辦中流之士長養聖胎至如未悟心源時中亦不虛棄是真僧寶爲世福田近爲末世之津梁畢

證二嚴之極果若或鼓林不治法輪不轉非長老所以爲衆也三業不調四儀不肅非首座所以率衆也容衆之量不寬愛衆之心不厚非監院所以護衆也修行者不安敗羣者不去非維那所以悅衆也六味不精三德不給非典座所以奉衆也寮舍不修什物不備非直歲所以安衆也畜積常住減剋衆僧非庫頭所以贍衆也書狀不工文字箋裂非書狀所以飾衆也几案不嚴喧煩不息非藏主所以待衆也憎貧愛富重俗輕僧非知客所以贊衆也禮貌不恭尊卑失序非侍者所以命衆也打疊不勤守護不謹非寮

主所以居衆也不閑供侍惱亂病人非堂主所以恤衆也湯水不足寒暖失宜非浴主水頭所以浣衆也預備不前衆人動念非爐頭炭頭所以向衆也臨財不公宣力不盡非街坊化主所以供衆也地有遺利人無全功非園頭磨頭莊主所以代衆也懶惰併除諸緣不具非淨頭所以事衆也禁之不止命之不行非淨人所以順衆也如其衆僧輕師慢法取性隨緣非所以報長老也坐臥叅差去就爭角非所以報首座也意輕王法不顧叢林非所以報監院也上下不和鬭諍堅固非所以報維那也貪婪美膳毀訾龕食

非所以報典座也居處受用不思後人非所以報直歲也多貪利養不恤常住非所以報庫頭也事持筆硯馳騁文章非所以報書狀也慢易金文看尋外典非所以報藏主也追陪俗士交結貴人非所以報知客也遺忘召請久坐衆僧非所以報侍者也以已方人慢藏誨盜非所以報寮主也多嗔少喜不順病緣非所以報堂主也桶杓作聲用水無節非所以報浴主水頭也身利溫暖有妨衆人非所以報爐頭炭頭也不念修行安然受供非所以報街坊化主也飽食終日無所用心非所以報園頭磨頭莊主也涕唾嚙

壁狼籍東司非所以報淨頭也專尚威儀宿無善教非所以報淨人也蓋以旋風千匝尚有不周但知舍短從長共辦出家之事所冀獅子窟中盡成獅子旃檀林下純是旃檀令斯後五百年再覩靈山一會然則法門興廢繫在僧徒僧是福田所應奉重僧重則法重僧輕則法輕內護既嚴外護必謹設使粥鉢主人一期王化叢林執事偶爾當權常宜敬待同袍不得妄自尊大若也貢高我慢私事公酬萬事無常豈能長保一朝歸衆何面相看因果無差恐難迴避僧爲佛子應供無殊天上人間咸所恭敬二時粥飯理

合精豐四事供需母令缺少世尊二千年遺蔭蓋覆兒孫白毫光一分功德受用不盡但知奉衆不可憂貧僧無凡聖通會十方旣曰招提悉皆有分豈可妄生分別輕厭客僧旦過寮三朝權住盡禮供承僧堂前暫爾求齋等心供養俗客尚猶照管僧家恐不逢迎若無有限之心自有無窮之福僧門和合上下同心互有短長通相蓋覆家中醜惡莫使外聞雖然於事無傷畢竟減人瞻仰譬如獅子身中蟲自食獅子身中肉非天魔外道所能壞也若欲道風不墜佛日長明壯祖域之光輝補

撰述

新修文淵閣

三

黑

皇朝之聖化願以斯文為龜鏡焉

病僧念誦

凡有病僧鄉人道舊對病者榻前排列香燭佛像念

誦贊佛云

水澄秋月現悲憫福田生惟有佛菩提是

生之宛對臘累劫之慈尤特運至誠仰投清衆稱揚

聖號蕩滌深殃仰憑尊衆念清淨法身毘盧十號云

云

伏願一心清淨四大輕安壽命與慧命延

世云

長色身等法身堅固再勞尊衆念十方三

云

如病重為十念阿彌陀佛念時先白贊云

真金色相好端嚴無等倫白毫宛轉五須彌緝目澄

清曰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今晨則為在病比丘

某甲釋多生之冤對臘累劫之愆尤特運至誠仰投

清衆稱揚聖號蕩滌深殃仰憑尊衆念南無阿彌陀

佛一百聲觀世音菩薩大勢至菩薩清淨大海衆菩

薩各

十聲

當念佛時衆宜攝心清淨不得雜念攀緣

口

詞

亡僧

抄劄衣鉢

凡有僧病革直病者即白延壽堂主稟

維那請封行李堂司行者覆首座頭首知事侍者同

到病人前抄寫口詞直病者同執事人收拾經櫃函

櫃衣物抄劄具單見數一一封鎖外須留衰亡衣服

抱病僧某右某本貫某州某姓幾

歲給到某處度牒為僧某年到某

寺掛搭今來抱病恐風火不定所

有隨身行李合須公界抄劄死後

望依叢林清規津送

年 月 日抱病僧 某甲口詞

支那

支那

三

黑

直綴掛絡内外衣裳數珠香合脚絆鞋篋淨髮巾收骨綿子等合用之物併作一處

包留延壽堂主同直病者收掌或病者不能分付維

那首座力當主行無行李者亦須盡禮津送單帳鎖

匙封押納首座處所封行李首座維那知客侍者四

寮人力擡歸堂司若單寮勤舊行李多者封起只留

本房庫司差人看守亡僧非生前預聞住持兩序勤

舊及無親書不可擅自遺囑衣物大用和尚住淨慈時首座維那僞作

亡僧遺囑承物嘗被擯逐如病僧瞑目延壽堂主即報維那令堂

司行者報燒湯覆首座知客侍者庫司差人擡龕浴

船安排浴亡浴畢淨髮拭浴衣被酌量俵浴亡人手

巾與淨髮人維那提督着衣入龕置延壽堂中鋪設

椅卓位牌牌上書云新圓寂某甲上座覺靈或西堂則書前住某寺某號某禪師之

靈餘隨職稱呼書之備香燈供養現前僧衆諷大悲呪回向安

位夜點長明燈堂司行者預造雪柳幡花直靈行者

每日上粥鉢知事三時上茶湯燒香齋粥殿堂諷經

罷及放參罷堂司行者即鳴手磬前引首座領衆至

龕前住持燒香畢維那舉大悲呪回向云上來諷經功德奉寫

新圓寂某甲上座莊嚴報地十方三世云云次鄉人舉呪鄉長出燒香每

日三時禮同除公界回向稱雙字名餘只稱單字名

回向同前如遇旦望及景命日免諷經未可出喪

請佛事 秉炬必請住持舉佛事其餘鎖龕起龕起

骨入塔佛事維那稟首座商量依資次輪請頭首爲

之仍用小片白紙寫帖子云

新圓寂某甲上座某州人秉炬佛事堂

頭和尚堂司比丘云其

拜請其餘佛事並准此寫

若亡者是西堂單寮勤

舊衣鉢稍豐則添奠茶湯轉龕轉骨等佛事輪請單

寮西堂首座及本江湖名勝維那備盤祇爐燭香

一片帶行者詣方丈插香觸禮一拜稟云

某甲上座圓寂某日

和尚秉炬呈納帖子而退請頭首禮同堂司置佛事

簿以備稽考輪請

估衣 維那分付堂司行者請住持兩序侍者就堂

司或就照堂對衆呈過包籠開封出衣物排地上席

內逐件提起呈過維那估直首座折中知客侍者上

單排字號就記價直在下依號寫標貼衣物上入籠

仍隨號依價逐件別寫長標以備唱衣時用方丈兩

序諸寮舍並不許以公用爲各分去物件常住果有

必得用者依價於抽分錢內准或亡僧衣鉢稍豐當

放低估價利衆以薦冥福

大夜念誦 來早出喪隔日午後堂司行者覆住持

兩序報衆掛念誦牌預報庫司造祭食差人鋪排祭

筵鄉人法眷作祭文納庫司錢回祭備小香三片上

祭用若亡僧是大方名德西堂單寮勤舊有功山門
住持兩序有祭維那讀祭文放忝罷鳴僧堂鍾集衆
龕前念誦知事先燒香上茶湯住持至燒香居東序
上首立維那出燒香請鎖龕佛事受請人出班燒香
退身問訊次住持前問訊轉東序前問訊巡至班末
問訊次西序前問訊然後與大衆普同問訊從西序
末過若見職頭首各依本位空處過至龕右側立堂
司行者以杵托鎖候舉佛事畢行者以鎖鎖龕畢住
持覆位維那出几前左邊揖住持兩序上香畢維那
向龕念誦云

切以生死交謝寒暑迭遷其來也電擊長空其去也波停大海是日則有新開

寂某甲上座生緣既盡大夢俄遷了諸行之無常乃寂滅而爲樂恭哀大衆肅請龕幃誦諸聖之洪名薦清魂於淨土仰憑大衆舉大悲呪回向云

上來念誦上經功德

奉爲新圓寂某甲上座伏願神超淨域業謝塵勞蓮開上品之花佛受一生之記再勞大衆念十方三世

一切云云知客平舉楞嚴呪回向云

新圓寂某甲上座莊嚴報地十方

住持仍歸東序上首立江湖道舊鄉人法眷次第設祭末舉大悲呪回向與知客同

送亡 凡出喪庫司預分付監作行者辦柴化亡差

撥行僕鏡鈸鼓樂旛花香燭擡龕喪儀一切齊備堂

司行者隔宿覆住持兩序掛送亡牌次早行粥遍食

椎後再鳴椎一下云

白大衆粥罷普請送亡除守寮直堂外並當齊赴謹白又

鳴椎一下出聖僧前問訊次住持前問訊畢從首座板起巡堂一匝至外堂歸內堂問訊而出如遇

聖節內不可白椎堂司行者徑覆住持兩序粥罷報

堂云請首座大衆聞鐘聲延壽堂誦經鳴僧堂鍾衆集維那念誦宜

略緊念云欲舉靈龕赴茶毘之盛禮仰憑大衆誦諸聖之洪名用表攀達上資覺路念清淨法

身毘盧遮那佛畢住持轉東序上首立維那出燒香請起龕

佛事畢行者鳴鈸擡龕出山門首若奠茶湯轉龕

龕則向裏安排香几首座領衆兩行排立維那炷香

請佛事候舉佛事而行如不轉龕徑出門外維那向

裏合掌而立舉往生呪大衆同念兩兩次第合掌而

出各執雪柳行者排立門外低頭合掌待揖僧衆行

盡亦隨後送維那隨龕都寺押喪

茶毘喪至涅槃臺知事燒香上茶次住持上香歸

位維那出燒香請住持秉炬佛事直歲問訊度火把

候舉佛事畢維那向龕念誦云是日則有新圓寂某甲上座既隨緣而順

寂乃依法以茶毘焚百年弘道之身如一路涅槃之徑仰憑尊衆資助覺靈南無西方極樂世界大慈阿彌陀佛十聲罷上來稱揚十念資助往生惟願

慧鏡分輝眞風散彩菩提園裏開敷覺意之花法性海中蕩滌塵心之垢茶頃三奠知事候念茶傾香奠

香奠一爐奉送雲程和尚聖衆

時躬出領奠表山門禮維那就行之非禮也舉大悲

呪回向云上來念誦經功德奉爲新圓寂某甲上座茶毘之次莊嚴報地十方三世一切云

云知客平舉楞嚴呪回向同前但無念誦二字鄉人法眷諷

經回向同亦

唱衣 茶毘後堂司行者覆住持兩序侍者齋罷僧

堂前唱衣仍報衆掛唱衣牌候齋下堂排辦僧堂前住持首座分手位兩序對坐入門向裏橫安卓幾卓上仍安筆硯磬剪掛絡合用什物地上鋪席俱畢堂司行者覆住持兩序侍者鳴鍾集衆維那知客侍者同入堂歸位向裏列坐堂司行者供頭喝食衆行者一行排列向住持兩序問訊轉身向維那知客侍者問訊畢扛包籠住持兩序前巡呈封記於首座處請

鎖匙呈過開取衣物照字號次第排席上空籠向內

側安維那起身鳴磬一下念誦云

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奉爲某甲上座資助覺靈往生淨土念清淨法身毘盧遮那佛云云

十號畢鳴磬一下云

夫唱衣之法蓋稟常規新舊短長自宜照願磬聲斷後不許翻

悔謹白

再鳴磬一下拈度牒於亡僧名字上橫剪破云

亡僧本名度牒

鳴磬一下付與行者捧呈兩序維那

解袈裟安磬中却換掛絡堂司行者依次第拈衣物呈過通與維那提起云某號某物一唱若干如估一貫則從一伯唱起堂司行者接聲唱衆中應聲次第唱到一貫維那卽鳴磬一下云打與一貫餘號並同或同

聲應同價者行者喝住云雙破再唱起鳴磬爲度堂司

行者問定某人名字知客寫名上單侍者照名發標

付貼供行者通與唱得人供頭行者仍收衣物入籠

一一唱畢鳴磬一下回向云上來唱衣念誦功德奉

報地再勞尊衆念近來爲息喧亂多作闍拈法見住持童

衣物過三日不取者照價出賣造板帳

增輝記云佛制分衣意令在者見其亡物分與衆

僧作是思惟彼既如斯我還若此因其對治息貪

求故今不省察翻於唱衣時爭價喧呼愚之甚也

入塔 茶毘後執事人鄉曲法眷同收骨以綿裹祇

勅修百丈清規卷第七

大智壽聖禪寺住持臣僧德輝奉 勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大詠奉 勅校正

板帳式

今具估唱亡僧某甲稱呼衣鉢鈔收支下項

一收鈔一千貫文係唱衣鉢收到或別有收鈔名目逐一列寫

支鈔九十一貫文係板帳支行開具內一十五貫文回

三貫文回祭三貫文設粥

一貫文龕前燈油十貫文筆紙造單

一貫文淨髮二貫伍伯文旛花雪柳

伍伯文 燒浴湯

二貫文 浴亡

一貫文 粥飯直靈上

伍伯文 庫司客頭報計出

伍伯文 釘掛祭筵

伍伯文 碗標

伍伯文 庫子出給造祭

伍伯文 監厨造食

伍伯文 庫司茶頭上茶湯

伍伯文 泰頭差撥行者

二貫文 堂司行報衆

伍伯文 撥又力

伍伯文 方丈聽叫捧香合

十貫文 行堂諷經

一貫文 貼堂司行者鳴廊板

二貫文 頭供應

一十伍貫文 昇龕

一貫文 打鈸

三貫文 鼓樂

三貫文 扛香卓挑檐燈六人

伍伯文 俵雪柳柴枝

一貫文 化亡

三貫文 方丈一行人僕送喪

一貫文 四寮人力扛凳卓

伍伯文 貼堂司行者呈衣

伍伯文 堂司行者唱衣

伍伯文 貼供頭遍唱衣標

伍伯文 供頭收衣

伍伯文 唱食行者撮闍

伍伯文 收骨

一貫文 檯灰

一貫文 直塔 共支行

支鈔二伯七十貫文 係板帳支行外三七抽分歸常住計上件支行

支鈔一伯三十伍貫文 佛事錢 開具內二十貫 秉炬

一十貫 貼秉炬佛事

四十貫 起骨入塔鎖龕起龕

二十貫 貼上四頂佛事

三十貫 維那山頭佛事知客侍者把帳

一十伍貫

貼上三項佛事

共支行

支鈔一十伍貫文

首座主喪都寺押喪維那主磐各伍貫文計上件支行

支鈔九貫文

知客舉經侍者捧香合各三貫聖僧侍者收唱衣錢二貫直歲度火把一

貫計上件支行

支鈔一十伍貫文

方丈兩序堂司行者抄割佑衣造單三次點心方丈雙分計上

件支行

支鈔二十貫文

方丈兩序僉單方丈雙分計上件支行

支鈔四百四十四貫伍伯文

係俵衆經錢觀音大士聖僧方丈雙分僧

衆約四百員各一貫文堂司行者隨僧觀在假并暫到約七十九人半分各伍伯文共支行

除支外見管鈔伍伯文

收堂司公用

右具如前

年月日堂司行者某具

把帳侍者某押知客某押

直歲知藏

典座知浴

副寺藏主

維那藏主

副寺書記

監寺首座

都寺首座某押

兩序並同

住持

押

板帳之設蓋古者凡立成式必書諸板示不可移易也故叢林亡僧有板帳焉凡僧亡以其所有衣物對衆估唱懲食積也估唱得錢必照板帳支用外其錢作三七抽分歸常住百貫抽三十貫不滿百貫則不抽分餘則均俵僧衆經資一伯則佛事一貫方丈倍之以一千貫爲率條列于前約其成式多則增而上之少則降而殺之臨時又量衆隨宜以斟酌之或勤田地米穀房舍床榻卓凳常盡歸常住仍量唱衣錢寡多則排日俵贈諷經看經添奠茶湯轉龕骨等佛事

大衆章終

節臘章第八

僧不序齒而序臘以別俗也西域三時以一時爲安居出入有禁止凡禪誦行坐依受戒先後爲次而制以九旬策勲于道以三旬營養身之具使內外均養身心俱安也尅期進修不捨寸陰護惜生命行兼慈忍肯哉聖訓萬世永遵而五竺地廣暑寒霖潦氣候之弗齊故結制有以四月五月十二月然皆始以十六日所謂雨安居者因地隨時惟適之安或曰坐夏或曰坐臘戒臘之義始此如言驗臘人冰以坐臘之

人驗其行猶冰潔或謂埋蠟人於地以驗所修之成
虧者類淫巫俚語庸非相傳之訛耶且吾所修證聖
不能窺豈外物可測其進退哉今禪林結制以四月
望解以七月望者若先一日講行禮儀而期內得專
志於道故略繁文亦隨方毗尼或議不如法而不知
其得法外意也中土以冬爲一陽之始歲爲四序之
端物時維新人情胥慶禮貴同俗化在隨宜故以結
解冬年爲四大節周旋規矩聳觀龍象之筵主賓唱
酬兼聞獅子之吼禮文秩秩猗歟盛哉

夏前出草單

叢林以三月初一日出草單見後方丈止掛搭堂司
依戒臘牌寫僧數令行者先呈首座次呈住持兩序
掛僧堂前備卓子列筆硯于下凡三日皆齋後出或
有差悞請自改正蓋防初上床曆一時恐有錯亂又
衆多或致漏落將寫圖帳故先具草單各當自看本
名戒次高下近來好爭作鬧者往往恃強挾私爭較
名字是非互相塗抹喧譁撓衆犯者合擯果有冒名
越戒者惟當詳稟維那首座覆住持處置

草單式

戒次朱書
名字墨書

清衆戒臘

堂頭和尚

威音王戒

至元幾戒

陳如尊者

元貞幾戒

某甲上座 某甲上座 大德幾戒
至大幾戒 某甲上座 某甲上座
右具如前恐有差悞請自改正伏幸衆悉
今月 日 堂司 某 具

新掛搭人點入寮茶

新掛搭人入寮後照列納陪寮錢若干候寮元輪排
當在何日掛點茶牌報衆書云今晨齋退某甲上座
三人六人須各備小香合具威儀預列衆寮前右邊
九人爲度立候衆下堂茶頭卽鳴寮前板衆至揖迎歸位立定
點茶人列一行問訊揖坐坐畢分進中爐上下間爐
前燒香人多不過九人則三三進前退步轉身須相
照顧詳緩列一行問訊仍分進爐前問訊退仍一行

列問訊而立謂之揖香鳴寮內小板二下行茶遍甌
須從穿堂入仍如前進前問訊復退作一行問訊謂
之揖茶鳴小板一下收盞衆起立定寮元出爐前對
點茶人代衆謝茶衆人就位同時合掌謝畢寮元復
位點茶人復一行列問訊再各分進爐前問訊謂之
謝衆臨仍退作一行問訊鳴寮前板三下大衆和南
而散寮元隨令茶頭請點茶人獻茶候點入寮茶畢
寮元逐日衣戒具各點
戒臘茶行禮並同前

出圖帳

草單已定堂司依戒臘寫楞嚴圖念誦巡堂圖被位

圖鉢位圖

式前後互見

戒臘牌惟鉢位圖當分十六板

餘

僧堂大

除單寮西堂首座勤舊排板頭外其餘並依

戒臘舊以送蒙堂者排副鉢後因爭兢不排悉依戒

次具草本呈首座次呈住持看定方寫諸圖正本再

呈惟鉢位圖

遍呈單寮浴佛日並鋪大殿前被鉢位圖又當預出書小榜報眾云粥罷排被

鉢位伏幸

悉眾

貼僧堂前後門

今日日堂司某白

被位
做此

七 眾大 眾大 眾大 五

後 眾大

王 眾大

王 眾大

王 眾大

王 眾大

王 眾大

王 眾大

王 眾大

內

聖僧

外

前

六十板首鉢之位圖

眾大 齋

王 眾大

王 眾大

王 眾大

王 眾大

王 眾大

王 眾大

王 眾大

板首
不分

八 眾大 眾大 眾大 六

明堂

明堂

明堂

明堂

衆寮結解特爲衆湯

附建散楞嚴

四月初待衆詣方丈謝掛搭罷堂司圖帳已定寮元
依戒排經櫃圖茶湯問訊圖清衆戒臘牌入寮資次
牌淨髮牌夏中行茶湯瓶盞圖

兄弟結緣
隨意書名

圖成大衆

和南時俱出於穿堂十二日午後堂司行者覆住持
兩序諸寮掛颯經牌報衆寮元洒掃衆寮預具狀見
後貼寮前下間請合寮尊衆特爲湯鋪設照牌觀音
前設供養上下間排香爐燭臺預煎湯寮元親送方
丈令茶頭分送諸寮俱畢鳴寮內小板先講小座湯
亦設照牌特爲寮主副寮楞嚴頭行瓶盞人請寮長

光伴揖坐燒香揖香歸位坐行湯畢方鳴寮前板寮
長大衆入座請維那侍者光伴與寮元分手位寮長
對面位大衆依戒四案位寮主副寮分案行禮皆巡
問訊入座揖坐燒香揖香鳴寮內板二下行湯遍揖
湯又鳴板一下收盞畢寮長進爐前謝湯畢鳴寮前
板三下退座兩序入寮首座都寺各燒香歸班位立
寮元於門外右立伺迎住持入燒香立定寮元於西
序班末後立出燒香禮拜楞嚴頭舉呪回向畢寮元
送住持出七月十二日禮同

狀

守寮比丘 某 右某啓取今晚就寮煎湯 一中特爲 合寮尊衆聊旌 某制之儀伏

式

望 衆慈同垂 光降謹狀 今月 日守寮比丘 某 狀 可漏子狀請 合寮尊衆禪師 守寮比丘 某謹狀

楞嚴會

四月十三日啓建堂司預照大衆戒臘寫圖見後浴
佛日諸圖帳俱同出鋪殿前請書記製疏語維那先
期擇有音聲者爲楞嚴頭引詣方丈庫司問訊皆請
點心維那光伴至期寫普回向偈偈見後乃真貼殿
內左右柱上有處見成刻碑則掛牌堂司行者隔宿
報衆云來晨粥罷各俱威儀誦經就掛諸寮諷經牌次

日粥罷候殿上排辦畢覆兩序次覆住持自衆寮前
鳴板起巡廊鳴遍鳴方丈板住持出鳴庫堂前大板
三下鳴大鍾僧堂鍾殿鍾住持至佛前燒香上茶湯
畢歸位行者鳴鈸維那揖住持兩序出班燒香大衆無拜
此舊規所載近時有謂大衆同展三拜住持跪爐並與聖節佛誕禮同不知何所祖述原夫大衆拜與住持跪爐宣疏者以祝聖壽報佛恩當嚴其禮以示持重楞嚴會乃祈保安居於禮可殺不若從舊爲允
白佛宣疏畢楞嚴頭唱楞嚴衆和畢仍作梵音唱
念經首序引畢方舉呪呪畢唱摩訶衆和畢維那回
向云上來諷經功德回向真如實際莊嚴無上佛果
十方三世 菩提四恩總報三有齊資法界有清同圓種智
一切云云每日粥罷少歇伺衆更衣堂司行者覆兩

普

上來現前比丘衆
回向護法衆龍天

諷誦楞嚴秘密呪
土地伽藍諸聖造

回

三塗八難俱離苦
國界安寧兵革銷

四思三有盡沾恩
風調雨順民康樂

向

一衆熏脩希勝進
山門鎮靜絕非虞

十地頓超無難事
檀信皈依增福慧

偈

十方三世一切佛
摩訶般若波羅密

一切菩薩摩訶薩

疏語

建啓

金由淬礪之精其鋒莫挫鏡假鍊磨之瑩則

照不昏故

先聖顯抑揚之機

爲衆生破微細之

惑摩登慶喜

妙協冥權

世尊文殊特彰化軌

闡一代教觀則有觀有教

示密因修證而無證無

修明真見而息諸塵空花無蒂居正定以制羣

動止水不波顧末裔之何知誦遺言而自警伏願

促恒河沙劫爲一念無間長期會十方武士以同居

咸成

正覺

滿

散瞻此林園宛爾

祇桓精舍

現

前海衆儼然

一會靈山

括大千於微塵

融三

際於當念屬休夏之自恣無犯無持總萬象以交泰

孰凡孰聖人人妙覺剎剎毘盧示現千百億身

超越五十七位以指喻指之非指指亦俱亡似空藏

空而合空空寧可餉爲憐幼穉特獎愚蒙遵

遺教以受持賴安居之無障伏願奢摩寂靜具足

諸塵勞門大用繁興等入首楞嚴定

戒臘牌

堂司侍司衆寮預依戒臘寫造至十四日午後堂司
牌列僧堂前上間侍司牌列法堂下間衆寮牌列寮
內各備香几爐燭供養大衆各炷香展拜畢仍各收
牌掛起

方丈小座湯

四節講行按古有三座湯第一座分二出特爲東堂
西堂請首座光伴第二座分四出頭首一出知事二
出西序勤舊三出東序勤舊四出西堂光伴第三座
位多分六出本山辦事諸方辦事隨職高下分坐職
同者次之首座光伴侍司預備草圖呈方丈議定至

日依名書照牌午後備卓袱作一二三座陳列寢堂
下間東西堂前堂首座都寺係請客侍者各詣寮觸
禮拜請云堂頭和尚請今晚就寢堂特爲獻湯餘頭
首辦事名勝方丈客頭行者請云方丈和尚泰前請
就寢堂特爲獻湯寢堂釘掛排位秉燭裝香畢客頭
行者覆侍者次覆方丈鳴鼓初座客集侍者揖引至
住持前問訊依照牌入位立定燒香侍者請客侍者
分往特爲人前巡問訊揖坐已復位並立燒香侍者
進前燒香仍歸位與請客侍者同時轉身分巡問訊
揖香候鳴板二下行湯遍仍巡揖湯畢燒香侍者進

燒光伴香鳴板一下收盞鳴鼓五下退座三座行禮
並同鼓林以茶湯爲盛禮近來多因爭位次高下遂
寢不講住持當力行之江湖老成當力從臾之庶將
來知所矜式云

小 第主 一 第主 三 一 第主 三 五 一
座 一 二 三

圖 座伴 一 座伴 三 座伴 三 六 一

四節土地堂念誦

凡遇節先一日午後土地堂嚴設供養排香燭臺凡
爐瓶堂司行者報衆掛念誦牌巡廊鳴板與三八同

衆集相對鴈立住持先祖堂次大殿炷香三拜鳴大
板三下鳴大鍾住持至

大衆俛首合掌爲迎住持侍者隨後只當手而過

香歸位行者鳴鈸維那出揖班上香畢念誦回向

見

四

切以薰風扇野炎帝司方當法王禁足之辰乃釋子護生之日恭哀大衆肅請靈祠誦持萬德洪名回向合堂真宰所祈加護得遂安居仰憑大衆念云云

節

切以金風扇野白帝司方當覺皇解制之辰是法歲周圓之日九旬無難一衆咸安誦持萬德洪名仰答合堂真宰仰憑大衆念云云

念

切以時臨亞歲節屆書雲當一陽來復之民乃萬彙發生之始恭哀大衆肅請靈祠誦持萬德洪名回向合堂真宰仰憑大衆念云云

誦

切以化工密運歲曆云周咸忻四序之安將啓三陽之慶恭哀大衆肅請靈祠誦持萬德洪名回向合堂真宰仰憑大衆念云云

回

上來念誦功德回向當山土地列位護

向

上來念誦功德回向當山土地列位護

伽藍神合堂真宰所冀神功叶贊發揮有利之勛梵苑超隆永錫無私之慶再勞尊衆念十方三世一切云云四節並同

庫司四節特爲首座大眾湯

念誦罷就僧堂講禮都寺預於齋退具湯榜見後卽令客頭行者備梓枳爐燭詣前堂首座前插香觸禮一拜稟云

今晚就雲堂特爲首座大眾點湯伏望慈悲特垂光降

以榜呈納首

座隨令本寮茶頭遞付供頭貼僧堂前下間庫司客

頭隨覆云

拜請湯罷就座藥石

都寺懷香詣方丈觸禮一拜請

云

今晚就雲堂特爲首座大眾點湯伏望和尚慈悲特垂降重

仍分付客頭請勤

舊蒙堂諸寮各掛點湯牌逐一請已僧堂前列照牌

設首座與住持對面位上下間安大眾位差行者專直特爲人念誦畢卽鳴齋鼓一通大眾歸鉢位頭首一班齊歸前板都寺隨入揖首座離位却揖以次頭首進板首隨送首座歸位從聖僧後右出堂外迎住持入堂供頭緩鳴堂前鍾七下送住持入位仍往首座前揖坐仍如前出從首座板起巡堂一匝外堂上下間歸堂中立問訊衆坐進前燒香次上下間外堂歸香合安元處卽往特爲人前問訊右出住持前問訊仍巡問訊一匝及外堂歸堂中問訊側立鳴堂前鍾二下先進特爲人與住持湯次行大眾湯遍瓶出

往特爲人前問訊右出聖僧前大展三拜仍巡堂一
匝出外堂巡畢引全班入住持前行禮初展云此日
特沐慈悲降重下再展云即日特令謹時恭惟堂
情不勝感激之至頭和尚尊候起居多福退
觸禮三拜畢轉身引從聖僧後轉右出堂前排立首
座隨出對觸禮一拜謝湯復從上間入特爲位都寺
復歸中燒香爲藥而退堂司行者喝云請大衆行者
進住持特爲人卓大衆展鉢頭首不下鉢行藥石食
畢鳴鼓三下退座方丈預出免人事榜云某節並就
上人事例免到方丈伏希貼僧堂上間不鳴放衆鍾
衆悉住山某各鄉曲依所出四節並同惟冬節湯罷行糗果方行
傍諸各處團拜

藥石

湯

庫司今晚就雲堂點湯一中特爲自座大
衆聊旌某節之儀伏望 衆慈同垂

榜

光降今月 日庫司比丘某等敬白

結制禮儀

至日五更兩序大小勤舊江湖辦事鄉曲法眷小師
皆當請方丈插香展禮若見僧堂前出免人事榜則
不必往侍者覆方丈令行者報衆掛上堂牌粥罷住
持說法畢詳白行禮始末云下座先與西堂人事觸
兩展三禮次與首座大衆人事兩展三禮知事先歸
庫司首座領大衆詣庫司人事觸禮三拜首座歸僧
堂前上間後堂領大衆歸僧堂下間與首座人事觸
禮三拜畢依念誦圖立首座領衆巡入堂內立定行

座離位聖僧前燒香大展三拜巡堂一匝歸位行者
喝云首座禮謝大眾觸禮三拜次知事入堂燒香大
展三拜巡堂一匝至聖僧板頭排立行者喝云知事
禮謝大眾觸禮三拜不出堂住持入堂燒香大展三
拜巡堂一匝歸位行者喝云堂頭和尚與大眾入第
普觸禮三拜又喝云大眾普同作禮觸禮三拜次第
巡下座行者即進香燭臺几爐瓶作一字排列畢西
寮進前人事次知事進插香初展云此際安居獲奉
資持願再展云即日孟夏謹時恭惟堂
無難事頭和尚尊候起居多福退觸禮三拜
住持荅一拜次首座領眾插香勤舊諸寮皆隨後次
第插香展禮致詞並與前同眾退任持趺座侍者小
師插香展拜次衆頭領眾行者插香禮拜次作頭領
老郎諸直廳轎番人僕等衆拜首座領眾詣庫司人

事觸禮三拜後堂首座領眾歸僧堂前下間立定前
堂首座居上間堂司行者喝云大眾與首
座人事對觸禮三
拜畢依念誦圖立首座領眾巡入堂內歸位立侍者
暫到巡半堂侍者於聖僧龕後立暫到向侍者立定
首座離位進聖僧前燒香大展三拜巡堂一匝復位
喝云首座禮謝大眾對觸禮三拜畢知事入燒香展
拜巡堂畢排立聖僧板頭喝云知事禮
謝大眾對觸禮三拜
畢不出堂住持入堂燒香展拜巡堂歸位小師輩必
當迴避從
後門出候講禮喝云堂頭和尚與
畢復位契茶大衆人事普觸禮三拜喝云
大眾普觸禮三拜舊規載知事出堂後住持入堂則
同作禮觸禮三拜不曾荅得知事禮蓋禮無不荅者

近希吏和尚一山和尚知事退身出堂外侍者暫到
皆如此講行識者是之
隨後出大眾就坐侍者歸中問訊揖坐進中鑪上下
間至外堂燒香香合安元處退身當中問訊上下間
外堂問訊了歸中立鳴鍾二下行茶徧瓶出復如前
問訊中立鳴鍾一下收盞鳴鍾三下出堂眾散住持
次第巡察各寮嚴設坐椅香几於門外候住持從東
廊第一寮巡起至各寮香几前寮主同眾挿香云此
禮當拜賀返沐降重畬香云適辱禮賀專此致謝
送住持數步復側立香
几之右合掌問訊待眾行盡就隨其末次第巡過各
寮人隨後接巡至法堂上住持於香几內中立大眾

三人一引問訊而過巡至本寮香几之側各各依次
合掌立定一一巡徧而散四節並同

四節秉拂

住持小叅時白云

來晨齋退煩都寺維那侍者賣牌拂請首座各處拜請來晚爲眾秉

次日齋退燒香侍者即令客頭行者携主杖牌拂

人僕捧杵祇爐燭約都寺維那同詣各頭首寮炷香

觸禮一拜稟云

方丈和尚慈旨令某等謹賣牌拂專此拜請今晚爲眾秉拂一一

請已首座約同受請頭首帶行者將牌拂主丈隨詣

方丈稟辭住持當力勸勉送出首座轉身就稟云

既嚴不容辭却敢借法座伏望慈悲古來秉拂多別設座今習爲常後昆無聞次就燒香侍

者處借法鼓秉拂人令茶頭行者請聖僧侍者禪客
燒香獻茶畢云今晚秉拂無煩侍者燒香禪客問話復令行考僧堂前
掛秉拂牌方丈請秉拂人藥石免赴當送往堂司行
者排辦法座左手敷罽毼設住持位昏鍾鳴時行者
覆秉拂人次覆住持鳴鼓一通衆集小叅禮同住持
出徑歸位立定都寺維那侍者同往秉拂人前問訊
秉拂人往往住持前問訊次知事前問訊巡至班末次
至同班前問訊亦巡至班末即舉手與大眾普同問
訊登座坐定秉拂侍者同方丈侍者出座下問訊兩
序西堂次第問訊住持問訊秉拂人當起身仍就座

云

侍者請堂頭和尚跌坐

秉拂侍者至住持前問訊轉身登座

燒香提坐具問訊又手側立秉拂人索語問答了提
綱敘謝方丈及兩序勤舊諸寮大眾畢舉方丈小叅
公案或拈或頌畢下座住持前問訊復元位以次秉
拂人並如前禮秉拂罷方丈客頭唱請湯果如小叅
時秉拂人即懷香同詣方丈拜謝就坐湯果次日方
丈請茶如都寺辦齋併請茶半齋點心別日上堂敘
謝管待或請立班西堂在第二夜秉拂住持小叅時
小委曲勸請舉揚隨意拈頌公案迺相激揚此道近
時敘謝循襲繁贅使人厭聽取誚識者蓋秉拂以法

爲施苟徇時儀但總標名或略提過足矣

方丈四節特爲首座大眾茶

至日粥罷請客侍者寫茶榜見後備梓祇鑪燭請寮

炷香觸禮請云

堂頭和尚今晨齋退就雲堂點茶特爲伏望降重

以榜呈納

貼僧堂前上間客頭行者請以次頭首諸寮及請知

事光伴掛點茶牌長板鳴請客侍者入堂聖僧前燒

香一炷大展三拜巡堂一匝至中間訊而退謂之巡

堂請茶堂前排特爲照牌首座與住持對面上首知

事與住持分手位維那次之以次知事與受特爲人

分手位鳴鼓集衆燒香侍者行禮

並與庫司特爲湯禮同

首座

至住持前謝茶兩展三禮初展云

茲者特蒙煎點下情不勝感激之至

再展云

卽日時令謹時恭惟堂頭和尚尊候起居多福

退觸禮三拜住持每

一展則約止之至觸禮則荅一拜首座轉身從聖僧

後右出住持略送復位侍者燒光伴香鳴鍾收盞鳴

鼓退座亦同前首座先往法堂候住持拜謝免則問

訊

榜

堂頭和尚今晨齋退就雲堂點茶一中特爲首座大眾聊旌某節之儀仍請

式

諸知事同垂

光降

今月日侍司

某敬白

庫司四節特爲首座大眾茶

遇節之次日粥罷庫司具茶榜

與湯同

請茶報衆掛牌

長板鳴入堂請茶與侍者同齋退排照牌設位鳴鼓
集眾揖坐揖香揖茶巡堂問訊住持前行禮致詞並
同湯禮

前堂四節特爲後堂大眾茶

遇節之第三日首座具茶狀見後詣後堂首座寮及
請方丈請茶講行禮儀次第並與庫司特爲茶同但
添設知事位次

茶

前堂首座比丘某 右某啓取今晨齋退就
雲堂點茶一中特爲 後堂首座大眾聊旌

某節之儀仍請 諸知事同垂 光伴

今月 日具位某狀

狀

可漏子 狀請 後堂首座大眾 具位
謹封

旦望巡堂茶

住持上堂說法竟白云

下座巡
堂契茶

大眾至僧堂前依念

誦圖立次第巡入堂內暫到與侍者隨眾巡至聖僧
龕後暫到向龕與侍者對面而立大眾巡徧立定鳴
堂前鍾七下住持入堂燒香巡堂一匝歸位知事堂
排列聖僧前問訊轉身住持前問訊從首座板起巡
堂一匝暫到及侍者隨知事後出燒香侍者就居中
問訊揖坐俟眾坐定進前燒香及上下堂外堂先下
間次上間香合安元處爐前逐一問訊揖香畢歸元
位鳴鍾二下行茶瓶出復如前問訊揖茶而退鳴鍾

一下收盞鳴鍾三下住持出堂首座大眾次第而出或迫他緣或住持暫不赴衆則粥罷就座喫茶侍者行禮同前

方丈點行堂茶

節臘僧堂茶罷侍者同客頭至行堂點茶客頭預報衆頭掛點茶牌報衆燒湯出盞請典座光伴方丈預送茶侍者至庫司典座接入衆頭堂主領衆行者門迎侍者居主位代住持也典座右位侍者出中燒香一炷復位以手揖衆坐喫茶畢典座送出衆頭堂主門送卽請方丈謝茶

庫司頭首典行堂茶

庫司候方丈點茶罷知事詣行堂點茶知事居主位典座分手行禮與方丈侍者同送出門喝云衆頭大衆詣庫庫司客頭報云知事傳語頭首候點僧堂茶兩序章罷令堂司行者報衆頭掛牌報衆請典座光伴行禮與庫司同出門禮喝謝喝免亦同

月分須知

正月 初一日有處四孟月大眾行道諷經祈保次具門狀官員檀越諸山賀歲十七日 百丈忌
二月 初一日僧堂內閉爐或山寺高寒毋拘十五

日 佛涅槃

三月 初一日堂司出草單清明日祖堂諸祖塔諸檀越祠庫司預報洒掃嚴備供養集衆諷經此月出榜禁約山林茶笋

四月

初一日

鎖旦過初四五間告香普說初八日

佛誕浴佛庫司

預造黑飴方丈請大衆夏前點心十三日建楞嚴會

十五日結制

候天氣僧堂內下暖簾上涼簾

五月

端午日早晨知事僧堂內燒香點菖蒲茶住

持上堂次第建青苗會堂司預出諸寮看經誦經單直歲點檢諸處整漏疏浚溝渠方丈詣諸寮諸庵塔

各作一日點茶溫存僧堂內掛帳

六月

初一日隆暑首座免鳴坐禪板入伏堂司提

調晒薦炭頭或庫司打炭團

七月

初旬堂司預出孟蘭盆會諸寮看誦經單預

率衆財辦斛食供養十三日散楞嚴會十五日解制

當晚設孟蘭盆會諷經施食

八月

初一日開旦過知客預晒寮內薦蓆此月修

補本色衲子未遽起單僧堂收帳

九月

初一日首座復鳴坐禪板堂司提調糊僧堂

窓下涼簾上暖簾重陽日早晨知事燒香點茱萸茶

住持上堂許方來相看

十月 初一日開爐方丈

大相看
初五日

達磨忌

十一月 二十二日

帝師忌冬至庫司預辦糴果

此月或進退職事或在歲節方丈請大衆冬前點心

十二月 初八日

佛成道庫司預造紅糟歲終結

呈諸色簿書節臘章終

勅修百丈清規卷第七

音釋

畚

古文
音會

勅修百丈清規卷第八

大智壽聖禪寺住持臣僧德輝奉

勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大訴奉

勅校正

法器章第九

上古之世有化而無教化不足而禮樂作焉擊壤之
歌不如九成之奏窪樽之飲不若五齊之醇然文生
於質貴乎本也吾天竺聖人最初示化謂人人妙覺
本無凡聖物物全真寧有淨穢無假修證不涉功用
而昧者茫然自失若聾瞽焉於是隨機設教擊犍椎
以集衆演之爲三藏修之爲禪定迄于四十九年而

化儀終矣梵語健椎凡瓦木銅鐵之有聲者若鍾磬
鏡鼓椎板螺唄鼓林至今倣其制而用之于以警昏
怠肅教令導幽滯而和神人也若夫大定常應大用
常寂聞非有聞覺亦非覺以考以擊玄風載揚無思
無爲化日自永雍雍乎仁壽之域清泰之都矣

鍾

大鍾叢林號令資始也曉擊則破長夜警睡眠慕擊
則覺昏衢疏冥昧引杵宜緩揚聲欲長凡三通各三
十六下總一百八下起止三下稍緊鳴鍾行者想念
偈云願此鍾聲超法界鐵圍幽暗悉皆聞
聞塵清淨證圓通一切衆生成正覺仍稱觀世

音菩薩名號隨號扣擊其利甚大遇

聖節看經上殿下殿三八念誦佛誕成道涅槃建散
楞嚴會諷經齋粥過堂人定時各一十八下如接送
官員住持尊宿不以數限庫司主之 僧堂鍾凡集
衆則擊之遇住持每赴衆入堂時鳴七下齋粥下堂
時放參時旦望巡堂喫茶下床時各三下住持或不
赴堂或在
假則堂前念誦時念佛一聲輕鳴一下未疊一下堂
司主之 殿鐘住持朝暮行香時鳴七下凡集衆生
殿必與僧堂鐘相應接擊之知殿主之

感通傳云拘留孫佛於乾竺修多羅院造青石鍾

於日出時有諸化佛與日俱出密說顯演十二部
經聞法證聖不可勝數增一阿含經云若打鍾時
一切惡道諸苦金皆停止又金陵志云民有暴死
入冥司見有五木縲械者告之曰吾南唐先主也
以宋齊丘之誤殺和州降者致此每聞鍾聲暫息
吾苦仗汝歸白嗣君爲吾造鐘民還具聞後主因
造大鍾於清涼寺鐫曰薦烈祖孝高皇帝脫幽出
厄

版

大版齋粥二時長擊三通木魚後三下疊疊擊之謂

之長版念誦楞嚴會懺戒火燭各鳴三下報更則隨
更次第擊之方丈庫司首座寮及諸寮各有小版開
靜時皆長擊之報衆時各鳴二下衆寮內外各有版
外版每日大衆問訊時三下坐禪坐叅時各三下候
衆歸堂次第鳴之點茶湯時長擊之內版掛搭歸寮
時三下茶湯行盞二下收盞一下退座三下小座湯
長擊之

木魚

齋粥二時長擊二通普請僧衆長擊一通普請行者
二通

相傳云魚晝夜常醒刻木象形擊之所以警昏情也

椎

齋粥一時僧堂內開鉢念佛唱食遍食施財白衆皆鳴之維那主之下堂時聖僧侍者鳴之知事告退時請知事時亦鳴之住持入院開堂將說法時諸山上首鳴之謂之白椎也

世尊一日陞座大衆集定文殊白椎云諦觀法王法法王法如是世尊便下座

磬

大殿早暮住持知事行香時大衆看誦經呪時直殿者鳴之唱衣時維那鳴之行者披剃時作梵闍黎鳴之小手磬堂司行者常隨身遇衆諷誦鳴之爲起止之節

鐃鈸

凡維那揖住持兩序出班上香時藏殿祝贊轉輪時行者鳴之遇迎引送亡時行者披剃大衆行道接新住持入院時皆鳴之

鼓

法鼓凡住持上堂小叅普說入室並擊之擊鼓之法

上堂時三通

先輕敲鼓磬二下然後重千徐徐擊之使其緊慢相參輕重相應音聲和暢起復連環隱隱轟轟若春雷之震蟄第一通延聲長擊少歇轉第二通連聲稍促更不歇聲就轉第三通一向總聲擊之候住持登座

小叅一通音說五下入室

畢方歇聲雙推連打三下

三下皆當緩擊 茶鼓長擊一通侍司主之

齋鼓

三通如上堂時但節會稍促而已

普請鼓長擊一

通 更鼓早晚平擊三通餘隨更次擊庫司主之

其詳見知浴章

欲鼓四通次第候衆擊

有常度母令失准若新住持入院諸法器一齊俱鳴

金光明經云信相菩薩夜夢金鼓其狀殊大其明

普照喻如日光光中得見十方諸佛衆寶樹下坐

琉璃座百千眷屬圍繞而爲說法一人似婆羅門

以袍擊鼓出大音聲其聲演說懺悔偈頌信相菩

薩從夢寤已至於佛所以其夢中所見金鼓及懺

悔偈向如來說又楞嚴經云阿難汝更聽此祇陀

園中食辦擊鼓衆集撞鍾鼓音聲前後相續於

意云何此等爲是聲來耳邊耳往聲處

法器章終

唐洪州百丈山故懷海禪師塔銘

并序

將仕郎守殿中侍御史陳翊撰

守信州司戶叅軍員外置同正員武翊黃書

星纏斗次山形鷲立桑門上首曰懷海禪師室於斯塔於斯付大法於斯其門弟子懼陵谷遷貿日時失紀託於儒者銘以表之西方教行于中國以彼之六度視我之五常過惡遷善殊途同轍唯禪那一宗度越生死大智慧者方得之自雞足達于曹溪紀牒詳矣曹溪傳衡嶽觀音臺懷讓和上觀音傳江西道一和上
詔謚爲大寂禪師大寂傳大師中土相承凡九代矣大師太原王氏福州長樂縣人遠祖以永嘉喪亂徙于閩隅大師以大事因緣生於像季託孕而薰羶自去將誕而神異聿來成童而靈聖表識非

夫宿植德本曷以臻此落髮於西山慧照和尚進具於衡山法朝律師旣而歎曰將滌妄源必遊法海豈惟必證亦假言詮遂詣廬江閱浮槎經藏不窺庭宇者積年旣師大寂盡得心印言簡理精貌和神峻睹卽生敬居常自卑善不近名故先師碑文獨晦其稱號行同於衆故門人力役必等其艱勞怨親兩忘故棄遺舊里賢愚一貫故普授來學常以三身無住萬行皆空邪正並捐源流齊泯用此教旨作人表式前佛所說斯爲頓門大寂之徒多諸龍象或名聞萬乘入依京輦或化洽一方各安郡國唯大師好尚幽隱

棲止雲松遺名而德稱益高獨往而學徒彌盛其有
徧探講肆歷抵禪關滯着未祛空有猶閎靡不緘藏
萬里取決一言疑網雲張智刃冰斷由是齊魯燕代
荆吳閩蜀望影星奔聆聲颺至當其饑渴快得安隱
超然懸解時有其人大師初居石門依大寂之塔次
補師位重宣上法後以衆所歸集意在遐深百丈山
碣立一隅人煙四絕將欲卜築必俟檀那伊蒲塞游
暢甘貞請施家山願爲鄉導庵廬環遶供施苾積衆
又踰於石門然以地靈境遠頗有終焉之志元和九
年正月十七日證滅於禪床報齡六十六僧臘四十

七以其年四月廿二日奉全身窆于西峯據婆沙論
文用淨行婆羅門葬法遵遺旨也先時白光去室金
錫鳴空靈溪方春而涸流杉燎竟夕以通照妙德潛
感于何不有門人法正等嘗所稟奉皆得調柔通相
發揮不墜付囑他年紹續自當流布門人談叙永懷
師恩光崇塔宇封土累石力竭心瘁門人神行梵雲
結集微言纂成語本凡今學者不踐門閭奉以爲師
法焉初閩越靈藹律師一川教宗三學歸仰嘗以佛
性有無響風發問大師寓書以釋之今與語本並流
于後學詡從事于江西府備嘗大師之法味故不讓

衆多之託其文曰 梵雄設教有權有實未得頓門
皆爲暗室祖師戾止方傳秘密如彼重昏忽懸白日
一其唯此大士弘紹正宗雖修妙行不住真空無假方
便豈俟磨礱恬然返本萬境圓通二其百千人衆盡祛
病熱彼皆有得我實無說心本不生形同示滅此土
灰燼他方水月三其法傳人代塔閉山原杉松日暗寺
塔猶存藹藹學徒無非及門唯能覺照是報師恩四其
元和十三年十月二日建

碑側大衆同記五事至今猶存可爲鑑戒并錄于左
大師遷化後未請院主日衆議釐革山門久遠事

宜都五件一塔院常請一大僧及令一沙彌灑掃
一地界內不得置尼臺尼墳塔及容俗人家居止
一應有依止及童行出家悉令依院主一人僧衆並
不得各受 一臺外及諸處不得置莊園田地 一
住山徒衆不得內外私置錢穀 欲清其流在澄其
本後來紹續永願遵崇 立碑日大衆同記
百丈山大智壽聖禪寺天下師表閣記
菩提達磨大師後八葉有大比丘居洪之百丈山人
稱之曰百丈禪師

今天子始命因其舊謚大智覺照者加以弘宗妙行

之號寺以壽聖名則故額也山去郡治三百里其未
置寺時林壑深阻巖徑峭絕樵蘇之跡所不通有司
馬頭隨者善爲宮宅地形之術觀其山勢丰拔與夫
岡巒首尾之起伏知爲吉壤所留鈴記有曰法王居
之天下師表禪師之來式符其言東陽德輝以禪師
十八代孫嗣住是山旣新作演法之堂且增創重屋
其上以妥禪師遺像榜其楹間曰天下師表之閣云
初文宗皇帝入踐

天位卽金陵潛邸造寺曰龍翔集慶詔開山大訢領
其徒而以禪師所制清規爲日用動作威儀之節顧

其書行世已久後人率以臆見互有損益自爲矛盾
靡所折衷輝與訴學同師而柄法於祖庭大懼夫來
者傳疑莫知適從無以壹諸方之觀聽爰走京師欲
有請而釐正之今御史大夫撒廸時執法中臺爲言
于

上得召見有旨令輝誤次舊聞以援訴使擇習於
師說者共考定而頒行爲叢林法仍加錫禪師以今
號褒顯而風厲焉輝奉

璽書將南還以閣之成未及有所紀述諭于潛曰願
叙其構興之端原歸而刻諸潛竊觀遂古聖賢乘時

繼作弛張迭用循環不窮所以通其變也佛之爲教必先戒律諸部之義小大畢陳種種開遮唯以一事去聖逾遠局爲專門名數滋多道日斯隱是故達磨不階方便直示心源律相宛然無能留礙世降俗末誕勝真離馳騁外緣成邪慢想是故百丈弘敷軌範輔律而行調護攝持在事皆理蓋佛之道以達磨而明佛之事以百丈而備通變之妙存乎其人厥後達磨之傳派別爲五而出於禪師者二它師所倡殊宗異旨雖各名其家至於安處徒衆未有不取法於禪師者然則天下師表之言良可徵不誣也粵自中土

君臣知尊佛法光昭崇極莫越於今輝遭值

聖時蒙被

帝力用克發揚先訓紹隆宗風俾與

國家相爲悠久永永無已不特今之天下以爲師表盡未來際咸有依承潛是用謹志之而於其經度之勤營締之美有不暇論也閣爲屋以間計者五其崇百有二十尺三其崇之一以爲其修三其修以爲其廣以至順元年夏六月庀工冬十月訖事實輝住山之明年而輝入對以元統三年夏五月

命下則其明年春二月也承直郎國子博士黃潛記

翰林侍 制奉議大夫兼 國史院編修官揭傒斯
書翰林侍 講學士通奉大夫知 制誥同修 國
史知 經筵事張起巖篆前榮祿大夫御史中丞趙
世安光祿大夫江南諸道行御史大夫易釋董阿同
立石古清規序

翰林學士朝散大夫行左司諫知制誥同修
國史判史館事上柱國南陽郡開國侯食邑
一千一百戶賜紫金魚袋楊億述

百丈大智禪師以禪宗肇自少室至曹溪以來多居
律寺雖列別院然於說法住持未合規度故常爾介

懷乃曰佛祖之道欲誕布化元冀來際不泯者豈當
與諸部阿笈摩教爲隨行耶或曰瑜珈論瓔珞經是
大乘戒律胡不依隨哉師曰吾所宗非局大小乘非
異大小乘當博約折中設於制範務其宜也於是創
意別立禪居凡具道眼者有可尊之德號曰長老如
西域道高臘長呼須菩提等之謂也卽爲化主卽處
於方丈同淨名之室非私寢之室也不立佛殿唯樹
法堂者表佛祖親囑受當代爲尊也所裒學衆無多
少無高下盡入僧堂依夏次安排設長連床施椀架
掛搭道具臥必斜枕牀層右脇吉祥睡者以其坐禪

既久略偃息而已具四威儀也除入室請益任學者
勤怠或上或下不拘常準其闔院大衆朝參夕聚長
老上堂陞座主事徒衆鴈立側聆賓主問酬激揚宗
要者示依法而住也齋粥隨宜一時均徧者務于節
儉表法食雙運也行普請法上下均力也置十務謂
之寮舍每用首領一人管多人營事令各司其局也
或有假號竊形混于清衆別致喧撓之事卽當維那
檢舉抽下本位掛搭擯令出院者貴安清衆也或彼
有所犯卽以拄杖杖之集衆燒衣鉢道具遣逐從偏
門而出者示耻辱也詳此一條制有四益一不汙清

衆生恭信故二不毀僧形循佛制故三不擾公門省
獄訟故四不泄於外護宗綱故四來同居聖凡孰辨
且如來應世尚有六羣之黨況今像末豈得全無但
見一僧有過便雷例譏誚殊不知輕衆壞法其損甚
大今禪門若稍無妨害者宜依百丈鼓林規式量事
區分且立法防姦不爲賢士然寧可有格而無犯不
可有犯而無教惟大智禪師護法之益其大矣哉禪
門獨行自此老始清規大要徧示後學令不忘本也
其諸軌度集詳備焉億幸叨睿旨刪定傳燈成書圖
進因爲序引肯景德改元歲次甲辰良月吉日書

崇寧清規序

夫禪門事例雖無兩樣毘尼衲子家風別是一般規範若也途中受用自然格外清高如其觸向面牆實謂滅人瞻敬是以僉謀開士遍據諸方凡有補於見聞悉備陳於綱目噫少林消息已是剜肉成瘡百丈規繩可謂新修特地而况鼓林蔓衍轉見不堪加之法令滋彰事更多矣然而莊嚴保社建立法幢佛事門中闕一不可亦猶菩薩三聚聲聞七篇豈立法之貴繁蓋隨機而設教初機後學冀善叅詳上德高流幸垂證據崇寧二年八月十五日真定府十方洪濟

禪院住持傳法慈覺大師宗順序

咸淳清規序

鼓林規範百丈大智禪師已詳但時代淺遠後人有從簡便遂至循習雖諸方或有不同然亦未嘗違其大節也余處衆時往往見朋輩抄錄鼓林日用清規互有虧闕後因暇日悉假諸本叅其異存其同而會焉親手繕寫頗爲詳備目曰鼓林校定清規總要釐爲上下卷庶便觀覽吾氏之有清規猶儒家之有禮經禮者從宜因時損益此書之所以繼大智而作也是皆前輩宿德先後共相講究紉錄愚不敢私以所

聞所見而增減之如前所謂叅其異存其同而會焉
爾耳觀者幸勿病諸咸淳十年甲戌歲結制前二日
后湖比丘惟勉書于寄玩軒

至大清規序

禮於世爲大經而人情之節文也公革損益以趨時
故古今之人情得綱常制度以揆道故天地之大經
在且吾聖人以波羅提木叉爲壽命而百丈清規由
是而出此固叢林禮法之大經也然自唐抵今殆五
百載風俗屢變人情不同則公革損益之說可得已
哉近者大川笑翁二祖唱道南北山日用軌則盛於

當代至元戊寅依石林和尚於南屏猶得見其遺風
餘烈及友雲明西堂出所藏抄本究心訪問編集成
帙始此書之作或以爲僧受戒首之或以住持入院
首之壬午依覺菴先師於承天朝夕扣問因得以祝
聖如來降誕二儀冠其前其餘門分類聚釐十卷然
猶未敢以傳學者丙戌夏留雪竇千峯琬西堂論其
詳丁亥春溪西澤和尚正其舛得於見聞稔矣而尚
以未身行之爲媿壬辰夏首眾雙徑小座湯有位次
高下之爭諸方往往廢而不舉愚以西堂一出首座
再出都寺三出後堂四出藏主維那知客侍者隨職

爲位請於雲峯伯父力行焉訖事無敢者元貞乙未備員永嘉天寧大德庚子補番陽永福乙巳主廬山東林皆行之無易庶幾人情爲折中然視古之清規不幾於繁縟乎盖由禪士鼓不可作於笙鏞聞知之秋汗樽杯飲不可施於犧象駢羅之日目曰禪林備用清規備而不用之謂也知我罪我其惟春秋至大辛亥秋廬山東林弋咸書

勅修百丈清規叙

天曆至順間

文宗皇帝建大龍翔集慶寺於金陵寺成以十方僧

居之有

旨行百丈清規元統三年乙亥秋七月

今上皇帝申

前朝之命若曰近年叢林清規往往增損不一於是特勅百丈山大智壽聖禪寺住持德輝重輯其爲書仍勅大龍翔集慶寺住持大訥選有學業沙門共校正之期於歸一使遵行爲常法德輝等奉

命唯謹書將成屬玄爲叙玄嘗聞諸師曰天地間無一事無禮樂安其所居之位爲禮樂其日用之常爲樂程明道先生一日過定寺偶見齋堂儀喟然嘆曰

三代禮樂盡在是矣豈非清規綱紀之力乎曰服行之熟故能然乎循其當然之則而自然之妙行乎其
中斯則不知者以爲事理之邇而知之者則以爲安
樂法門固在是也然使是書龐然雜而不倫則有序
而和之意久而微矣故校讐之功有益於是書甚大
而

兩朝嘉惠學人之旨相爲無窮焉宋清規行楊文公
億爲叙本末條目具詳茲不重出云至元二年丙子
春三月上澣翰林直學士中大夫知制誥同脩
國史國子祭酒廬陵歐陽玄叙

百丈清規行于世尚矣繇唐迄今歷代公華不同
禮因時而損益有不免焉往往諸本雜出罔知適
從學者惑之異時一山萬禪師致書先雲翁約先
師共刪脩刊正以立一代典章無何三翁先後皆
化去區區竊欲繼其志而未能也後偶承乏百丈
會行省爲祖師請加謚未報遂詣

闕以聞御史中丞撒迪公引見

聖上得面奏清規所以然因被

旨重編令咲隱校正仍賜

璽書頒行受

命以來旁求初本不及見惟宋崇寧真定贖公咸
淳金華勉公逮

國朝至大中東林咸公所集者爲可採於是會粹參
同

而詮次之繁者芟訛者正缺者補互有得失者兩
存之間以小註折衷一不以已見妄有去取也稍
集矣隱凡定爲九章章冠以小序明夫一章之大
意釐爲二卷使閱而行者條而不紊庶幾吾祖垂
法之遺意得以遵承而輝耀夫學識荒陋何能上
副

宸衷作新軌範不過因人成事幸畢先志期學者無
惑

而已若曰立一代典章非愚所敢知也或曰子汲
汲於是書若有意於宗教方今

國家通制昭布森列奉行猶或未至而欲清規之行
乎

迂哉因語之然亦未嘗廢其書顧柄法者力行之
何如耳佛祖制律創規相須爲用使比丘等外格
非內弘道雖千百羣居同堂合席齊一寢食翕然
成倫不混世儀不撓國憲陰翊王度通制之行尼

於彼達 於此又何迂或者謝而退故併識于茲
以告吾徒益自勉焉宋楊文公作古規序與夫三
公所集自序悉附著云至元後戊寅春三月東陽
比丘德輝謹書

勅修百丈清規卷第八終

音釋

繅力追切詡虛甫切普保驗切瘁秦醉切淺音浸

義同又謙書涉切讟言失也穉子骨切

ノ
廿六