百丈叢林清規證義

百丈懷海禪師著

佛陀教育基金會　印贈

印造佛經佛像之十大利益

一 從前所作種種罪過。輕者立即消滅，重者亦得轉輕。

二 常得吉神擁護，一切瘟疫、水火、寇盜、刀兵、牢獄之災，悉皆不受。

三 夙生怨對，咸蒙法益，而得解脫，永免尋仇報復之苦。

四 夜叉惡鬼，不能侵犯，毒蛇餓虎，不能爲害。

五 心得安慰，日無險事，夜無惡夢，顏色光澤，氣力充盛，所作吉利。

六 至心奉法，雖無希求，自然衣食豐足，家庭和睦，福祿綿長。

七 所言所行，人天歡喜。任到何方，常爲多衆傾誠愛戴，恭敬禮拜。

八 愚者轉智，病者轉健，困者轉亨，爲婦女者，報謝之日，捷轉男身。

九 永離惡道，受生善道。相貌端正，天資超越，福祿殊勝。

十 能爲一切衆生，種植善根。以衆生心作大福田，獲無量勝果。所生之處，常得見佛聞法，直至三慧宏開，六通親證，速得成佛。

印造經像，既有如此殊勝功德，故凡遇○祝壽○賀喜○免災○祈求○懺悔○薦拔之時，皆宜歡喜施捨，努力行之。

唐百丈大智覺照宏宗妙行懷海禪師像

百丈海禪師贊

巍巍大雄峯全是黃金鑄
一喝三日聾牙爪從茲露
撥轉野狐禪分付下堂句
引出赤鬚鬍聖賢俱罔措

佛弟子姚月禪敬書

百丈清規原序

翰林學士開國侯楊億述

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。瑜伽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。呼阿闍黎等之謂也。即爲教化主。處

於方丈同淨名之室非私寢之室也前立佛殿後樹法堂者表佛祖親囑受當代爲尊也所衷學衆無多少無高下盡入僧堂依夏次安排設長連牀施櫃架掛搭道具臥必斜枕牀唇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合院大衆朝參夕聚長老上堂陞座主事徒衆雁立側聆賓主問酬激揚宗要者示依法而住也齋粥隨宜二時均遍者務於節儉表法食雙運也行普請法上下均力也置十務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。混於清眾。別致喧撓之事。即當維那檢舉。抽下本位掛搭擯令出院者。貴安清眾也。或彼有所犯。集眾公議行責。即以拄杖杖之。遣逐從偏門而出者。示恥辱也。詳此一條制有四益。一不污清眾。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。大眾同居。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。殊不知輕眾壞法。其損甚大。今禪門若稍無妨害者。宜依百丈叢林規式。量事區分。且立法防姦。不爲賢士。然寧可有格無犯。不可有犯無

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。遍示後學。令不忘本也。其諸軌度。集詳備也。億叨睿旨。刪定傳燈。成書圖進。因爲序引。

清規證義記序

國家治民。律及例也。佛祖範僧。戒律清規也。釋律類儒律。唯佛說而無餘說也。清規同世例。從祖述而取合宜也。然清規始於梁僧法雲。住光宅寺。奉詔所制。今逸梁而著唐者。梁時禪教未盛。至唐法備僧盛。百丈重集。故特彰其名也。全部九章。初祝釐。乃稱慶攄誠之義。次報恩。皆裕民福國之心。次報本。飲水知源。

次尊祖。承恩追遠。次住持。明出令行止之重。次兩序。列各執分任之宜。次大眾。詳六和止作共持。次節臘。遵佛制結解應時。末殿法器。人天號令。於是乎在。更綴水陸清規。會入儀軌。以廣流通。大哉天下師表。唯百丈大智一人而已。本山閣記云。佛之道以達磨而明。佛之事以百丈而備。雖世殊事異。張弛不一。文質損益之間。或不能不變通以盡利。至於宏綱巨目。未有不取法於茲規者。惜乎流傳既久。眞僞雜糅。又以佛法秋衰。戒律寖廢。嗟此清規。勢將高閣。救時之弊。莫急於斯矣。儀潤於是參閱諸本。唯此最妙。見其綱

目與藏本同。又與列祖提綱目錄相合。文簡而明。義微而著。事理圓融。既醇且備。詢爲利鈍均益。時地不礙者矣。然恐初學未詳。復引古德成言。疏通而證明之。使文之要義愈顯。名曰百丈叢林清規證義記。其著述緣起。詳凡例玄義中。書成。蒙諸仁者。付梓流通。謹序簡端。以告時賢云爾。

道光三年歲次癸未解夏自恣日芯蓀儀潤源洪書於苕上迴龍眞寂寺之耆舊寮

百丈叢林清規證義記目錄

卷首

原序 1　證義序 4　目錄 7　凡例 25

五重玄義 31　一人喻法爲名 31

二權實相須爲體 39　三扶律內護爲宗 42

四依法辦事爲用 43　五乳酪並用爲教相 44

祝釐章 凡六事

卷第一 47

聖節啟建 48　正節早祝 54　聖節圓滿 59

皇后千秋 64　受敕奉旨 65　景命四齋 67

報恩章凡十二事
卷第二 73
國忌佛事 74
供天 76
中秋祀月 89
祈晴 94
祈雨 98
護日護月 86
祈雪 119
遣蝗 120
祈禱韋馱 124
韋天聖誕 130
伽藍聖誕 131
祭竈 134
報本章凡十二事分二卷
卷三之一 139
釋迦佛誕 140
佛成道 154
佛涅槃 158
藥師佛誕 165
彌陀佛誕 169
彌勒佛誕 173

卷三之二 183
準提聖誕 183
觀音聖誕 199
尊祖章凡十三事分二卷
卷四之一 216
初祖達磨忌 219
賢首法師忌 244
卷四之二 253
道宣律祖忌 253
嗣法師忌 266
剃度授經二師忌 270
文殊聖誕 188
勢至聖誕 206
百丈祖師忌 231
慧遠祖師忌 257
普賢聖誕 196
地藏聖誕 211
開山祖忌 263
附父母忌 273

禮塔 281
設斛普薦 282
掃塔 288
住持章凡五十五事分五卷
卷五之一 293
上堂 295
晚參小參 303
朔望附茶話 305
入室請益 306
巡寮 307
普說 309
告香 310
念誦 321
念誦規約 322
設斛 327
薰塔 341
卷五之二 347
點藥師塔燈 347
普佛 351
肅眾 352
訓童行規誨 359
為行者普說 362
受法衣 364

掩關 366
護法至 383
飯僧 389
卷五之三 397
施齋田 397
放生規約 439
卷五之四 445
供法衣 445
通嗣書嗣法書至遺書至 448
請新住持 451
啟關 368
到宗刹諸山 385
供羅漢 401
受煎點 447
附請啟式 456
迎待尊宿 371
慶生 386
放生 429
附薦嗣法師疏 449
入院 459

住持出入 466
遷化 476
茶毘 485
卷五之五 491
入塔 491
裝造佛像 498
修整經典 524
兩序章 凡八十一條 共九十四條 分三卷
卷六之一 537
執事單 539
退院 469
入棺 479
停棺 482
板帳 473
估唱 494
安牌 497
附開光式 507
修造僧坊 529

西字一 禪堂
首座 542
堂主 544
藏主 546
參頭 548
司水 551
二淨業堂 規載大眾章 執事同禪堂
三侍寮
祖侍 兼影堂香燈 553
記錄 554
衣鉢 555
西堂 543
書記 544
維那 547
清眾 550
香燈 551
後堂 543
知藏 546
悅眾 548
燒香 553
湯藥 557

請客 558
侍者 559
聖僧侍者 561
行者淨人 此二列執附前住持章
東序四庫房
都監 563
監院 564
副寺 565
知事 565
庫司 567
庫頭 567
米頭 568
炭頭 兼爐頭 569
印房 570
擔運 帶貼庫 572
庫房規銘 572
卷六之二 581
五客堂
僧值 581
知衆 585
知客 586

照客 587
門頭 589
六廚房
典座 599
二飯 601
水頭 605
香燈 607
七山寮
柴頭 614
值歲 612
山寮香燈 614
茶頭 588
附客堂規約 591
貼案 600
菜頭 602
磨頭 606
附廚房規條 607
知山 613
巡山 614
行堂帶碗頭 588
飯頭 601
大小火頭 602
雜務 607
山寮規約 615

知浴 616
知屋 623
卷六之三 627
化主 627
化飯 629
或有田設田房即用
莊主 639
園頭 640
九旦過堂
寮元 649

浴堂規銘 617
監修 624
八收供寮
收供 630
收供寮規 633
監收 639
園房寮規 642
下院執事約 645
旦過堂規 649
淨頭 620

閒住 654
耆舊堂規 655
十香燈寮
殿主 658
法堂香燈 659
藏樓香燈 659
內塔主 659
外塔主 659
祖堂香燈 660
日巡 666
夜巡 666
打掃 667
請兩序執 668
班首秉拂 分二 一 新請受執 673
二八節奉命 675
請齋茶 678
兩序辭執
大眾章 凡七十四事分八卷
卷七之一 683
剃度正範 分四 684

初遵律十例分十
一師遊德臘 685
二機擇信志 686
三剃度白僧 688
四護世譏嫌 689
五稱量老小 692
六防禁越濟 694
七濟度無私 695
八道業元基 697
九訓策苦行 698
十敷設儀式 699
二崇正辯譌 701
三五戒元基分十
第一導引 706
第二啟白 707
第三請師 708
第四開導 710
第五請聖 712
第六懺悔
第七問遮難 716
第八授歸戒 717
第九發願 721

第十誡囑回向 722
卷七之二 725
四十支正範分十
第一通白敷座 725
第二集眾請師 727
第三遣求度者出 729
第四和僧羯磨 730
第五召求度者入 731
第六開導 733
第七辭謝君親 735
第八剃髮 736
第九授沙彌戒 741
第十勸誡回向 747
附剃度規約 751
上供疏式 754
卷七之三 763

付戒
貼報單 763
預備禮物 764
預請諸執 767
預習佛事 772
酌定戒期 786
右師派白 791
受戒堂規 793
卷七之四 801
布薩節要分十
綱目十節第一
一總論兩乘 801
二崇正辨訛 802
三如教遵古 803
四稱德量人 805
五淨堂和眾 806
六敬法謙人 807
七集同揀異 808
八奉法請教 810
九界成法應 810

十大儀小例 812
懺悔羯磨第二 814
僧法誦戒第三 821
略誦戒式第四 831
對首誦戒第五 834
心念誦戒第六 835
比丘律顯第七 835
菩薩誦戒第八 839
菩薩律顯第九 846
居家布薩第十 848
卷七之五 851
五篇六聚 851
護戒 859
道具 867
式叉摩那辯 879
尼八敬法 889
卷七之六 897

掛單 897
日月軌範 內分十科 897
共住規約 925
卷七之七 943
佛七規約 943
拾遺 963
龜鏡文 976
卷七之八 991
付法 991
天台一支 1010
賢首一支 1015
安單 899
修身十事 920
淨業堂規約 933
附回向疏 951
省行堂規 965
附看病執 972
南岳三支 1005
青原一支 1008
南山一支 1017
普請 903
戒不祥事 922
分衛 956

節臘章凡二十六事分三卷
卷八之一 1023
安居結夏 1024
夏中念佛 1033
講經 1035
講堂規約 1041
座主條約 1044
蘭盆儀軌摘要 解夏蘭盆分五 1047
開起壇儀 1049
淨壇繞經 1050
上蘭盆供
卷八之二 1063
眾僧受食 1063
蘭盆會約 1067
解夏坐禪恆規 分六 1067
早課 1080
上午 1084
下午 1087
晚課 1089
夜香 1091
禪堂規約 1093

卷八之三 1101
孟冬貼單 1101
結冬 1104
起禪七 1108
解禪七 1113
解冬 1116
月分須知 1118
元旦普供 1118
各堂結讚 1126
端陽節儀 1132
冬至節儀 1136
除夕 1138
法器章 凡十六事
卷第九 1145
鐘 1146
板 1152
木魚 1153
犍椎 1154
磬 1155
鼓 1156
附 地輿名目 一十九省 1159

凡例十三條

一。清規自唐迄今。時相去者千餘年。僧例有古今之殊。鄉風有南北之異。是以未能盡合時機。規之增減。行之通塞。有自來也。然今流通諸本。非失於太繁。卽失於太簡。太繁則不暇靜修。太簡則不能自務。惟茲本繁簡得中。儀文周備。而條理井然。便於行持。又甚合時宜。允堪垂範。

一。百丈至今時代既遙。清規原本無從考核。卽今藏本頗多後世事跡。可知百丈手訂原本失傳久矣。然不可謂茲本中遂無百丈手訂之規。但不能確

指耳其參以近代事者係歷代知識隨時隨地而爲更易蓋禮應從宜變而通之以盡利也故曰言無古今合理者勝恐閱者見有近代事疑非百丈原本而生輕忽特發明於此

一清規原本九章今依次列卷唯水陸一種原在住持章內以文太富今分本另行

一清規名目有古今不同者如古稱頭首今名首座或號座元古稱監寺今名監院以及書狀改名書記僧堂改名禪堂之類俱改其名而不改其義又規條中古有而今無者如點茶拋香之類古無而

今有者如祖忌增百丈等水陸增雲栖等及不許吃煙之類

一清規流傳既久不無以譌傳譌如執事之執歷考內典無職字者蓋執者執持之義執其事而謹其行也雖如列職之各守其職然以執爲職終屬牽強其他如三衣之謬施食之舛等茲皆更正

一集中義無不備而文有詳畧如祝釐詳於首章即畧於四節祈禱詳於元旦即畧於朔望之類又於平日所常行者即不悉載所謂書不盡言言不盡意在人之善會而已

一。叢林佛事雖多。不出四種。所謂止持。（即諸規戒作持。）（即諸行儀）念誦。（即轉法輪）說法。（示第一義）或唯以一事。或兼二兼三。或一事并具四種。唯在住持隨宜設施。兩序和衷共濟。古賢軌則。不難再見於今矣。

一。此書自方丈以至執事。固無人不當備閱。而初學爲尤要。果能熟記行持。不惟臨事無疑。又且得以束其形儀。熏其心識。現在可免放逸之咎。他日可作軌範之師。其益大矣。誠宜人奉一編。以備觀覽。

一。此書三根普被。利鈍均沾。一往觀之。似文淺易明。再四參詳。實義深難曉。粗心浮氣。於斯懵焉。茲集

於義深難曉處。則以證義引申而暢明之。以便初參學者會取。

一。證義之作。或隨文釋題。或即事顯理。如祀月淨頭等或補其要義。或推廣衍說。閱者皆宜留意。

一。證義雖出潤手。而言多引古。良以即古證今。人易生信。故所引某人某書。必先載其名目。若斷章取義。不便錄其名目者。則佚之。非敢掠美。

一。集中一切文疏。似非百丈所述。故他本或有不錄者。然吾釋子。雖不當以詞藻爲工。分心習學。而據事命辭。不能不期於妥適。故茲仍照原本錄出。俾

用者得其現成不復鼓弄意識亦不無小補耳
一清規除藏本外世鮮刻本致鈔錄者或無心舛誤
或任意增減以譌傳譌漸失本眞關係老祖遺規
叢林體制甚非細故潤獲此編較之藏本似爲妥
貼而大旨則不相違背因思有此善本急宜流通
遂不揣謭陋各綴一說於下以證明之俾閱者開
卷了然無復疑義復請諸老宿再三校正乃敢刻
行倘蒙
諸方知識深體祖意妙合時機而教正之則更幸
甚

百丈叢林清規玄義

古杭眞寂寺苾芻儀潤述義

將爲清規證義。先明五重玄義。

一。人喻法爲名。　二。權實相須爲體。

三。扶律內護爲宗。　四。依法辨事爲用。

五。乳酪並用爲教相。

○初。人喻法爲名者。

初。釋人。百丈二字。人也。百丈。本山名。俗呼大雄山。在洪州龍興路。去郡治三百里。今屬南昌府奉新縣。懷海大師。福州長樂王氏子。卅歲落髮

於西山慧照和尙。進具於衡山法朝律師。得法於江西馬祖大寂禪師。乃南嶽下二世正宗也。住此山大智壽聖禪寺。盛宏禪宗。兼崇律制。嘗以梁朝光宅寺法雲奉詔所集僧制。未盡協用。遂重閱律藏。博約折衷。設規制範。務合時宜。又自維以身作則之義。於是每日力作。爲衆標榜。有勸止者。師曰。我無德以勞人。衆阻之。遂不食。故有一日不作。一日不食之語。流播寰宇。元和九年正月十七日寂。壽九十五歲。以元和十三年葬於茲山。長慶元年敕謚大智禪師。塔曰大

寶勝輪。流通清規。宋大觀元年加謚覺照。塔曰慧聚。重刊清規。元元統三年加謚宏宗妙行禪師。敕僧德輝。重修清規。頒行叢林。昔司馬頭陀嘗爲百丈山銓記。內有法王居之。天下師表之句。師實應焉。按輿圖。百丈爲山名者數處。此洪州之百丈也。又自唐以來。百丈爲人名而顯著者數人。此懷海老祖之稱百丈也。略釋人竟。△次釋喻。叢林二字。喻也。叢林乃草木葺聚之義。喻僧坊爲眾僧所止之處。行人棲心修道之所。能生植道芽。趣登聖果。福利羣生也。又此名義

具見經律華嚴離世閒品頌曰菩薩妙法樹生於直心地信種慈悲根智慧以爲身方便爲枝幹五度爲繁密定葉神通華一切智爲果又法華藥草喻品亦以卉木叢林喻隨機受化又律中凡四僧已上乃至百千同住一處作法辦事如水乳合皆名叢林推之比丘而稱苾芻者西域謂此草有五德一體性柔輭喻僧定德折伏身心不致麤獷故二引蔓傍布喻僧慧德傳法度人綿延不絕故三馨香遠聞喻僧戒德戒香芬芳爲眾所重故四能療疼痛喻僧解脫德能

斷煩惱。毒害不起故。五。不背日光。喻僧解脫知見德。常向佛日。智慧光明。解脫一切邪見邪業故。故比丘稱芯蓻也。據此木草二喻。可見爲僧者。全賴修行爲本。所謂住持有道德。則叢林日安。無則叢林日危。衆僧有五德。則名實皆得。無則名實盡喪。然則叢林豈易住。而芯蓻豈易稱哉。略釋喻竟。△次。釋法者。清規二字。法也。先約事釋。謂以澄澈潔白之模範。布於日用。而護佛教法也。又清規。即法之制度品節也。根本有部百一羯磨第十卷。佛言。且如有事。我於先來。非

許非遮。若於此事。順不清淨。違清淨者。此是不淨。卽不應行。若事順清淨。違不清淨者。此卽是淨。應可順行。四分律云。是佛所制者不應卻。非佛所制者不應制。凡此皆清規之義。百丈重集之意也。又梵網經云。請僧福田求願之時。應入僧坊。問知事人。今欲請僧求願。知事報言。次第請者。卽得十方賢聖僧云云。註曰。僧坊。卽叢林也。知事人。卽執事也。應次第請。卽清規也。又四分戒本第十尼薩耆波逸提云。大德。今爲汝故。送是衣價。受取。是比丘應語彼使如是言。我不

應受此衣價。我若須衣。合時。清淨當受。彼使語比丘言。大德。有執事人否。須衣比丘應語言。有。若僧伽藍民。若優婆塞。此是比丘執事人。常爲諸比丘執事云云。註曰。不敢自持衣價。令執事人代收。待合時清淨當受。守清規也。又藥師經云。有雖不破尸羅。而破軌則。註曰。梵語尸羅。此翻戒。軌則。即清規也。故知叢林清規。皆佛世已有。即我東土漢明帝已來。聚集衆僧。叢林也。如律行持。清規也。至唐世百丈時。東土清規行世。已六百餘年矣。法久弊生。祖適丁此。乃重加整

頓以惠後世。華嚴經回向品云。菩薩以法施爲首。發生一切清淨白法。攝受趣向一切智心。老祖之謂也。次約理釋者。戒珠妙永云。淸規者。乃吾心本具圓常之妙道也。夫心本圓明。良由迷悟之異。隨成十界依正之別。然法性同也。具也。乃吾心之規也。具也者。包十界依正而無餘也。同也者。感迷悟因果而無差也。規也者。成萬法事理而無偏也。無偏者。中也。無餘者。假也。無差者。空也。空也。假也。中也。卽吾心之三觀。三觀者。乃能規之用也。空者。照眞絕纖塵。假者。照俗該

萬有中者。照二不住二。眞則一眞一切眞。無俗無中而不眞。俗則一中一切中。無俗無眞而不中。眞也。俗也。中也。卽吾心之三諦。三諦者。乃所規之體也。由斯本體之難復。故立法以繩之。在佛謂之律藏。在儒謂之律例。在百丈則謂之清規也。雖世出世之不齊。其止惡生善。皆異其名而同其義者也。是所謂清規者。法也。略釋法竟。廣見下大眾章護戒條說。

○二。權實相須爲體者。

天池法聚云。道本乎實際。而禮樂法制者。攝化之權也。非權。則教無以立。而道不行矣。是故孔子作春秋述禮記。備法制之權也。欲無言一以貫。顯覺際之實也。即吾佛洪範三界。軌持萬化。一皆發乎自覺聖智之所現量。用開遮持犯之權實相須。顯信解行證之體用一致。夫靈山一會。衆盈百萬。雍穆無違。不啻水乳之合。所謂不治而不亂。不言而自信。覿金容而感化。宜不待夫誘掖告誡之諄諄矣。及其護善遮惡。而爲毘尼之制。則條陳縷析。纖悉不遺。於涅槃顧命。則

曰。汝等比丘。於吾滅後。當尊重波羅提木叉。是汝之師。然則王化大千。而垂範後世者。總不越乎理事不二之爲訓也。明矣。正法之餘。教始東被。其時佛法隆盛。事儀之節。固其可緩。自達磨來後。單傳心旨。實證者固多。而其中不無蹈虛之子。致墮豁達之空。遂以儀容進止。爲不足爲。品節制度。爲不足學者。不知會權歸實。實豈離權。於是大智有清規之作。用以翊贊毘尼。紀綱法席。蘭若肅清。龍象蹴踏。信乎理不遺事。而佛事門中。不捨一法。故以權實相須爲體也。

○三扶律內護爲宗者

大小二乘毘尼律藏一言以蔽之曰止作雙持茲清規亦然各堂條約禁過防非等止持所攝也種種禮儀參禪念佛等作持所攝也具此止作與律相扶外以儀德感人而生正信內則守護正法常轉法輪不期然而然自利利人矣此所謂扶律內護爲宗也如其戒律不持清規不行即是魔黨自破佛法梵網經謂佛法非外道天魔能破如師子身中蟲自食師子肉楞嚴經云云何賊人假我衣服稗販如來造種種業皆

言佛法卻非出家具戒比丘爲小乘道由是疑誤無量衆生墮無間獄是故佛臨涅槃扶律談常大意謂持戒比丘能呵責驅遣破戒者名眞持戒今此清規義亦遵此故以扶律內護爲宗也

○四依法辨事爲用者

事有二種一者時事元旦清明乃至佛誕祖忌等有定時而作故二者非時事慶生祈禱進院退院等以前後行止不定故其事雖多此二攝盡皆卽事以明理明理以垂化然事或滯礙又當善於通變所化乃周邇來僧衆罕知此義非

棄置不行。卽儀文舛錯。其拘迂者。又或固執不通。以致隔礙難行。重爲清規病。無惑乎法道漸以陵夷也。將欲挽迴流弊。先當闡揚其義。潤不揣鄙陋。宗此善本。附以證義。暢其說而明其義。俾人人得覩老祖遺規。精詳若是。苟能依法辦事。將見改魔爲佛。轉邪成正。除匪類。安大衆。齊禮儀。養道德。興叢林。化衆生。無有不周。所謂僧寶慧命。非戒律清規。不能久住者。信矣。

○五。乳酪並用爲教相者。

天台智者。用涅槃經。從牛出乳。乃至醍醐五味。

以判如來一代時教爲五時。初。華嚴。喻乳。次。阿含。喻酪。三。方等。喻生酥。四。般若。喻熟酥。五。法華涅槃。喻醍醐。故茲清規。亦借用判經之例。判乳酪並用者。五時之教。梵網與華嚴同時。麤妙混融。刹刹塵塵。無非一眞法界。所謂治世語言資生業等。皆順正法是也。今此清規。義遵梵網。上根行之。理事無礙。處處圓融。堪擬乳味。至如阿含雖專說生滅四諦。而小乘之規。卽寓無生無作大乘之理。亦猶醍醐之出於酥。酥之出於酪也。今此清規。例比阿含。卽亦範彼小乘。俾其謹

守繩墨。有基勿壞。如人身四支不缺。美服可彰。如繪事粉素無虧。彩色可繼。堪擬酪味。故以乳酪並用為教相也。昔宗賾云。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。實為減人瞻敬。是以經歷叢席。徧參諸方。凡有補於見聞。悉備陳於綱目。以此莊嚴寶社。建立法幢。所謂佛事門中。缺一不可。亦猶菩薩三聚。聲聞七篇。豈立法之喜繁。實隨機而設教。初機後學。冀善參詳。上德高流。幸垂證鑒。

百丈叢林清規證義記卷第一

唐洪州百丈山沙門懷海集編
清古杭眞寂寺苾蒭儀潤證義

祝釐章第一

述曰。人之所貴在明道。故自古聖君。崇吾西方聖人之教。不以世禮待吾徒。尊其道也。欽惟國朝。優遇尤至。特蠲賦役。使安厥居。而期以悉力於道。聖恩廣博。莫可名言。爲僧者。必也悟明佛性。謹守戒律。庶不負盛朝隆重之至意。而又朝夕祝釐。佛慈冥加。天心默眷。俾我

后。導民於無爲之化。躋世於仁壽之域。然後可以仰報萬一也。其見諸日用者。謹恭錄而存夫軌度焉。

聖節啟建

欽遇　聖節。啟建　金剛無量壽道場幾日。長短隨宜僧不給假。示敬也。啟建之先三日。客堂備紙。詣書記寮。知客觸禮一拜。白云某日啟建　聖節。煩製疏語。書記缺。記錄代。俱缺。用現成疏。見後。書記製畢。具單。呈住持閱已。親送客堂。觸禮一拜。答先禮也。知客用黃紙。書榜并聯額及疏等。啟建之先一日。客堂請維那。共商念誦。僧眾

以次輪流派定。呈住持看畢。即請住持來早殿上。領衆諷經祝　聖。當使殿主。灑掃殿上。啟建　金剛無量壽道場。舖設莊嚴。懸諸聯額。榜文張山門之右。即掛牌。牌云某月某日。恭逢　萬壽聖誕。合院大衆師。早課齊詣大殿。宣揚秘咒。持念　藥師佛號。伏願　佛日洞明。　聖壽無疆。餘事禮儀同上。但隨改某事名。其念誦牌。每日多則二十四僧。少則十名。照次輪開。建首日。殿中陳設諸供物。上供黃紙證明疏。是日住持說法。或上堂或小參。隨宜而行。儀見下住持章

附。證明疏及額聯句。又榜疏中六經一懺。隨宜

若干當各書填數目

伏以　景運宏開　聖人作而萬物覩　湛恩普洽　一人慶而兆民賴　覆載無私乾坤孰測其高厚　照臨有赫日月莫喻其光華知讚仰之難窮欲補報而無極唯託　鈞陶之內義重四恩故竭忠愛之心虔恭三祝　爰有一四天下南贍部洲　中華國某省府縣寺（續入職員某臣僧某）今於本年某月日恭逢　天壽聖節本寺預於本月某日謹就大佛寶殿啟建　金剛無量壽道場幾日逐日輪僧上殿披閱　大方廣佛華嚴經　大佛頂萬行首

楞嚴經。大乘妙法蓮華經。大方廣圓覺修多羅了義經。金剛般若波羅蜜經。仁王護國般若經。慈悲道場梁皇懺法。於中加諷諸品眞詮。宣持密號。所莘洪因。端爲祝延。今上皇帝聖壽萬歲萬歲萬萬歲。伏願斗樞電繞。龍象筵開。帝網百億山河。咸歸聖量。華藏三千世界。益衍丕圖。更祈夔龍登用。景星耀而泰階平。玉燭常調。民氣樂而邦本固。右疏恭申佛日洞明。龍天昭格。

年月日 住持臣僧某甲具。若當道官員爲請主。並宜一一具書姓名。

此疏卽作榜文用。榜頭加。

萬壽無疆。四箇大字。又疏當於正節日。壇內上午供時。眾齊念。

南無無量壽佛。化疏聖節滿日。另有回向疏。當預供壇內。

萬壽無疆　金輪與法輪同轉福越三祇　此一聯額。懸殿前軒中。

舜日與佛日齊輝壽延億劫

普天同慶　一人有慶雲戴日星拱辰照臨海宇山門

萬壽無疆龍負圖鳳巢閣永固邦基

遙瞻北極　八表來朝同歸化育

萬邦入貢共樂昇平　經壇

○證義曰。聖節。亦名萬壽節。或稱天壽。以此日爲聖人誕降之佳節也。中峯本云。

但生植於天地之閒者。莫不被其澤。唯我釋氏之流。乃被其澤之尤者也。何以爲然。蓋孤。虛。柔。弱。而不能自立也。言孤。則遠離親族。不營世家。言虛。則寄食檀門。棲遲林麓。言柔。則潛心空寂。守節循規。言弱。則守護性眞。不與物競。自非聖人不忘佛囑。曲垂外護。則僧園資具。安能永爲常住。而不遭陵奪於他人之手乎。由是吾儕。安居暇食。一時一刻。咸出聖恩。雖天覆地擎。不足云喻。使盡形求法。終身向道。至若忘軀畢命。亦不足以酬其萬分之一。豈容懈怠懶惰。虛延白日。而更馳情於利欲者乎。

故茲　聖節。理合如法啟建。照疏念誦。以報國恩矣。

正節早祝

正節日。早課。燒香。侍者傳爐。大眾雲集。住持拈香。維那舉香讚云。寶鼎爇名香。普遍十方。虔已下眾和。誠奉獻法中王。端為　皇王祝聖壽。地久天長。後二句重一遍。南無香雲蓋菩薩摩訶薩。三稱。住持禮佛已。讚完。維那押磬。悅眾鳴引磬。齊念。聖無量壽光明咒。三遍。其二遍慢板。第三遍快板。念畢。煞下引磬。維那押磬。慢舉云。藥師如來。左班同稱。藥師如來。　皇帝萬歲。念完左默　藥師右班齊稱。維那押磬。出班。悅眾代執磬椎。如來。維那居中。問訊長跪。藥師如來。拈香三瓣。起立問訊。轉身展大半具。唱云。

皇帝萬歲。一拜藥師如來。左右同和。維那第二拜。藥師如來。維那第三拜　皇帝萬歲。問訊長跪合掌。監院隨住持後長跪合掌。維那高聲祝云。大圓滿覺。應跡西乾。心包太虛。量周沙界。一四天下。南贍部洲。中華國某省某府某縣某寺。宏法沙門某甲。監院比丘某甲等。茲當某年某月某日。恭逢　天壽聖節。（餘節隨改）良辰雲集。現前僧眾。登臨大雄寶殿。諷演秘章。稱揚嘉號。所集洪因。端爲祝延。今上　皇帝聖躬（下三句左右一齊合掌同祝云）萬歲萬歲萬歲。（維那同監院一叩首。此處悅眾鳴引磬兩下。左右對面一問訊。悅眾又押磬。維那擡頭再祝云）　皇后齊年。　太子千秋。文武官僚。高增祿位。（悅眾打引磬一下。又一押。伏

願。堯風永扇。舜日長清。八方歌有道之　君。四海樂無爲之　化。仰勞大眾。同念金剛無量壽。鳴大魚子大眾接念。護國仁王菩薩摩訶薩。此下接念楞嚴咒從薩怛他蘇伽多耶云云。維那監院起立。三拜起具。歸位念至。檀信歸依增福慧。句接藥師偈云藥師如來琉璃光。斂網莊嚴無等倫。無邊行願利有情。各隨所求皆不退。南無東方淨琉璃世界。藥師琉璃光如來。繞念南無藥師琉璃光如來。干聲歸位。展具。左右唱和禮拜。南無藥師琉璃光如來。十二拜　南無日光遍照菩薩。南無月光遍照菩薩。南無藥師海會佛菩薩。各三拜。拜畢三歸依。祝護法竟。眾至。鳴大鐘三下。維那云。大眾師齊上法堂。或方丈。眾肅立左右。排

列次第。侍者通白住持。住持出。陞座拈香。維那舉香讚。讚畢呼展具。尚答隨具。維那云頂禮和尚三拜。尚云一拜。禮畢起具。仍歸位對面立。左右悅眾。次第鳴引磬三陣已。待住持說小參竟。維那云禮謝和尚三拜。尚云一拜。禮畢回堂。是日輪次念誦。仍如常儀。上午上堂。并上供。宣證明疏。午齋腐飯。俱載住持章

○證義曰。清規首冠祝　聖者。欽遵佛敕而報國恩也。按大乘本生心地觀經。佛說　國恩。彰有十　德。今吾僧眾。恭逢　清平盛世。幸值　英明聖君。　恩如日月照臨。　德同天地覆載。要而言之。更有十大　恩護一。隆重三寶。不忘

佛囑故二修建佛刹爲大檀護故三印行藏典流通佛法故四給僧戒牒參學無阻故五蠲免度牒出家得便故六　欽賜墨寶莊嚴佛刹故七追封古德褒崇眞修故八年　賜香燈永作福田故九另設僧官俗不辱僧故十不使僧役專心辦道故有此十　恩理宜知報佛言我今五眼明見三世一切國王皆由過去侍五百佛得爲帝主是爲一切聖人羅漢來生其國作大利益我使五大力菩薩五大士五千大神王往護其國是故我今三寶付囑一切國王云云如大涅槃經等

俱有佛敕外護之文。故首舉也。

聖節圓滿

聖節圓滿日。客堂預先一日。白住持。卽請當道宰官拈香已。正圓滿日。輪次念誦。仍照常儀。上午。住持上堂。至念誦經懺竟。宰官到已。衆集。維那舉香讚。宰官住持次第拈香。衆合掌。晚誦晚課內之大懺悔文。誦畢起立合掌。維那舉回向偈云。十方法界至人口。法界所有卽其舌。只憑此口與舌頭。祝吾 君壽無閒歇。億萬斯年注福源。如海混漾永不竭。獅子窟內產狻貌。鸞鸞定出丹山穴。爲瑞爲祥遍九垓。草木昆蟲盡歡悅。稽首不可思議事。喻若衆星拱明月。故今宣暢妙伽陀。第一義中眞實說。祝釐功德殊勝

行。無邊勝福皆回向。普願沈溺諸眾生。速往無量光
佛刹。十方三世一切佛。一切菩薩摩訶薩。摩訶般若
波羅蜜。此偈。維那兩句一拜。眾隨和。共
十拜。一問訊已。鳴樂器。眾齊念。南無大乘常
住三寶。三稱。維那長跪
宣回向疏云。天上無雙日。閻浮一　至
尊。萬年松不老。　聖壽等乾坤。爰有　聖節圓
滿回向文疏。對　佛披宣。仰望慈悲。俯垂證鑒。伏
以。優鉢羅華。瑞世同佛降生。閻浮提樹。連陰與天齊
壽。故毓夙成之　睿質。克承丕顯之　聖謨。大
哉元。至哉元。體元居正。會其極。歸其極。建極立中。今
據續入鄉貫寺名人名。
以及起首年月日。啟建祝釐道場。至今某月日

圓滿同向。於中處誦諸經。頂禮懺法。伏願。　垂拱無爲。天地位而萬物育。鈞陶有象。陰陽理而四時平。　壽考萬年。　本支百世。更祈吾道之大同。有裨　聖時之至治。山林鐘鼓。樂　化日之舒長。草木昆蟲。被　膏澤之沾濡。祥開震旦。頌祝華封。

右疏恭申　佛日洞明。　龍天昭格。年月日。住持臣僧某甲具疏。若當道官員爲請主。並宜一一具書姓名。○宣畢。鳴諸法器。齊誦。

南無無量壽佛。化疏。化畢。維那舉讚云。

普賢行願。功德周圓。普資恩有利人天。福壽廣增延。滅罪無邊。同願禮金仙。南無圓滿藏菩薩摩訶薩。三稱

向佛舉三歸依已。衆又三拜竟。各回本處。殿主收拾莊嚴等物。各還原處。少頃。維那領衆搭衣持具。上方丈頂禮住持三拜。回堂。大衆謝維那。普禮一拜。

○證義曰。祝釐者。是爲　皇饗佛之辭。以此悅佛神而報　皇恩也。按仁王梵網等經。佛遙鑒未來。慮僧家之微弱。恐佛法衰殘。是以金口囑累。教海仗　皇以流通。玉手撫摩。僧倫憑　帝而熾盛。若　帝王臣宰。少金湯之志。則眞教陵夷。惠風掩扇。人懷侮慢。法雨難施矣。是知城墜當時。

津梁後進者。莫尚　王臣擁護。蓋　皇以覆護恩德被僧。僧以明道熏修報答。此乃法門第一要事。故須日日祝延　聖壽。事事祝延　聖壽。方盡衲子報恩之誠。今正殿佛前。常供　萬歲牌。卽是此意。故首舉之。昔劉宋僧曇宗。在靈味寺。嘗爲武帝行菩薩五悔法。帝曰。朕有何罪。而爲懺悔。宗對曰。昔虞舜至聖。猶云予違汝弼。湯武亦云。萬方有罪。罪在朕躬。聖主引咎。蓋以軌世。陛下齊聖往古。履道思沖。寧得獨異。武帝善之。噫。曇宗之語。可謂報恩師表也。然僧又當知各爲本分事重

努力熏修。庶幾佛恩　國恩。兩無所忝。不可徒崇虛文。而有荒實踐也。

皇后千秋

遇　皇后千秋日。客堂隔宿掛念誦牌。誦金剛經一日。仍如常儀。正日早課前祝已。維那白云。聖今某月某日。恭逢　皇后千秋令節。謹集僧眾。登殿諷誦。所萃良因。敬祝　皇后懿算千秋。伏願八方天神來密佑。更資遐算助我　皇。仰勞大眾。同念金剛無量壽云云。與前　聖節儀同。

○證義曰。皇后母儀天下。助我　皇共致太平。故叢林有千秋之祝。稱揚　淑德。求佛冥加。臣僧

之義所當然矣

受敕奉旨

凡朝廷旨臨山先差能執六人（即監院知客衣鉢等）預備龍亭出寺五里迎接時至住持領眾山門外兩邊立定不得參差失儀殿上設香案鳴鐘鼓候旨到齊跪俯伏旨過一齊起立隨後龍亭供奉殿中眾僧於殿前丹墀兩序排定（知客高聲呼云）皇恩御詔臨山大眾頂禮三拜萬歲拜已一齊俯伏書記捧詔向東邊高立宣讀畢仍供龍亭住持至亭前拈香三拜已再同眾僧謝恩九

拜。問訊已。齊鳴法器。及大鐘鼓。誦南無無量壽佛。捧
詔登　御書樓。藏供已。維那收佛號。隨舉讚云
天寵聖主。護世周全。　皇恩深重莫名言。奉報
在心田。眾僧虔虔頂戴　萬德詮。
南無吉祥王菩薩摩訶薩。三稱。眾向上問訊。各回本處。住持陪官。
見下住持章說或當日。或隔宿。住持上堂謝　恩祝釐。
○證義曰。受　敕奉　旨。如　降香。　賜
衣。　賜號。　賜詩文。　詔陞座等。並附祝
釐者。皆謝　恩祝　聖。故按元大德七年八
月二日。護持聖旨到山。住持元叟端禪師領眾望

闕謝恩罷。上堂云。平生抱愚拙。心意安林丘。磐陀一片石。松下聊優游。迴鸞五色詔。暨爾來巖幽。天恩浹肌骨。淺薄將何酬。願君爲堯舜。願臣爲伊周。金枝與玉葉。光耀千千秋。萬民贍杭稌。四海銷戈矛。竺仙正法眼。如水常東流。又明太祖皇帝賜元極頂禪師紫衣。師謝恩上堂云。內使傳宣出紫宸。賜衣何幸及微臣。金襴照耀天人喜。白氈鮮明雨露新。光寵山林同佛日。暖除霜雪布陽春。餘生受用流傳遠。萬歲宗門沐至仁。

景命四齋

月旦。月望。初八。念三。名景命四齋日。隔宿客堂掛諷經牌。朔望誦梵網。遵佛敕也。初八念三誦仁王。護國裕民也。正日早課先祝

聖。

維那白云。某月日良辰。某省府縣寺住持傳法臣僧。謹集僧衆。恭趨寶殿。諷誦秘典。稱揚聖號。所萃宏因。祝延　今上皇帝聖壽萬安。仰勞大衆。同念金剛無量壽。護國仁王菩薩摩訶薩云云。

課畢。住持說小參。朔望粥後。齋堂集衆。誦四分戒本。飯後。誦梵網。儀詳下布薩條。行堂師先於案上中供一佛。香燭齊備。兩邊桌上。備律木魚磬等。候開小靜。鳴鐘三下。侍者

傳爐。衆集。展具拜已。住持拈香。維那舉香讚。住持拜畢登座。兩序亦挨次撩衣而坐。維那鳴磬開經。乃至誦竟回向。下座。衆展具三拜。各回本處。若值冬月。在禪堂內者免誦。侍寮收誦戒牌。初八念三。誦仁王般若同此。又古規。朔望日早粥二板後。齋堂用普茶。宣規約。今禪宗權開非時食戒。普茶移在晚二板。見下住持章朔望條說。

即此朔望誦戒。亦禪宗之權宜所開。若依律制。當於黑白月之盡日爲正。又古規。每日齋粥二時下堂。僧衆登殿。維那舉無量壽咒三遍。回向祝延

聖壽。又每月有四齋日六齋日十齋日。每年正五九爲善月。俱念誦祝　聖。於每日早課。至心經畢。唱大祝延讚。

○證義曰。四齋稱景命者。始於隋開皇三年。詔天下正五九并四齋日。各寺建祈禱道場。不得殺生命。取藏經中。有毘沙門天王。每歲巡按四大部洲。正五九月治南洲。故禁屠宰。而唐之藩鎭。每上任。必犒士卒。須大烹宰。故以正五九不上官。爲禁殺也。今誤爲忌者。非。卽四齋念誦。亦遵佛敎敕。令人解義。照自心源。有則改之。無則加勉。非但爲誦經釋

慈報　恩也。噫。念誦釋慈報　恩。雖未解義。猶存其禮。今有絕棄不行。違背甚矣。按續高僧傳及雲棲崇行錄。釋僧雲者。住寶明寺。以講演著名。四月十五日。臨誦戒時。白眾云。戒乃人人誦得。何勞數聞。可令一僧豎義。使後進開悟。眾無敢抗。遂廢誦戒。七月十五日。眾集。忽失雲所在。四出追覓。乃於古塚中得之。流血被體。問其故。則云。有猛士執大刀。厲聲呵云。僧雲。爾何人。斯敢廢誦戒。妄充豎義。即以刀劊我身。痛毒難忍。因扶掖還寺。竭誠懺悔。經於十年。至心盡敬。依式誦戒。臨終之日。異香來

迎。欣然而逝。時咸嘉其即世懿革云。雲棲蓮池云。今時尚經論。而輕戒律。二千年來。半月誦戒。無復有舉行者。予不揣。興廢墜於山中。人猶未之信也。果報炳然。於雲公有徵。願覽者思之。

百丈叢林清規證義記卷第一

百丈叢林清規證義記卷第二

唐洪州百丈山沙門懷海集編
清古杭眞寂寺茆蓴儀潤證義

報恩章第二

述曰。禮重祭祀。所以報恩酬德。而一切恩中。國恩爲最。欽惟　盛朝崇佛。爰及僧倫。所以體恤之者極至。聖聖相承。罔或有閒。釋子追慕其容已乎。國忌之規。所以立也。至若諸天有護法之恩。於是有齋天之規。日月有照臨之恩。於是有護日護月之規。檀越有信施之恩。於

是有祈晴祈雨遣蝗之規。凡此皆報恩也。又有兼求恩者。則祈禱韋馱是也。以天尊現天身而護法。願力宏深。有感斯應。故南山讚云。韋馱將軍最多洪護。若見魔屬惑亂比丘。則悽惶奔赴。應時翦除。可謂善於形容天尊護法之心矣。今叢林中。凡遇災難等事。祈禱韋馱。無不靈應。知求恩自知報恩。故以附於報恩一章。竊神以大眾飲食所賴。本為五祀之一。故殿於卷末也。

國忌佛事

逢 本朝 先聖忌辰。即日又稱升遐。賓天隔宿。客堂

掛牌。牌云某日恭逢　某皇帝昇天忌辰。早課大眾師齊詣大殿。諷楞嚴咒念佛。伏願　聖心垂鑒。佛日增輝。○用黃紙寫　某皇帝聖位。供大殿佛前。設香花燈燭菓供几筵。正日早課。僧眾雲集。燒香傳爐。住持拈香。維那舉香讚。課誦如常。是日大殿設壇。諷金剛經。知客請住持拈香。上供時。住持上香。上茶湯。念誦畢。維那回向云。某州某寺。住持傳法臣僧某甲。於今某月某日。恭遇　某皇帝聖忌之辰。謹集僧眾。諷誦經咒。所萃殊利。謹伸回向。伏願　神遊八極。乘雲車風馬逍遙。　位證中

天。受玉殿瓊樓快樂。十方三世一切佛。云云。舉讚敬維

先主。護法周全。葵忱傾向莫名言。奉報在心

田。眾志虔虔。唱誦利　先天。奈麻昇天界菩

薩摩訶薩。三稱

○證義曰。此　先帝陟天道場。理合舉行。

供天若但供天。客堂預日掛供天諸師牌。若兼經懺。即懺牌加五鼓供天。預晚嚴淨發符。

凡供天法事。預日。知客於法堂。命香燈師打掃潔淨。及張掛幢旛燈綵。莊嚴供具等事。堂正中上首。設高座。供佛法僧三牌位。次於左右兩傍。舖設香案。桌圍供器。奉供　光明會上侍從諸天。及三界司事神祇

等。四十六牌位。亦羅列香花燈燭等事。次於丹墀下中間。設天仙位。供物俱同。凡供菜麪飯。俱要豐盛如法。切不可用生冷不可食物。反招不恭過愆。如是齊備。前一日晚。止靜後。鳴鼓三下。知客通知維那等齊集。次請齋主拈香。衆師嚴淨已。卽發符牒。預達諸天。儀如常式。但加結末讚云。光明會上。護法諸天。日月星斗曜人間。持國賜安然。供奉心虔。福壽永綿綿。南無登雲路菩薩摩訶薩。三稱各同○次日五更。懺師潔躬。祇候法堂燈燭供獻俱備。知客鳴鼓三下。領衆師齊集。知客請齋主拈香。餘事載科儀。茲不贅。科儀有詳

略二種。詳本別行。略載禪門日誦。唯四十九牌位式列左。　奈摩中天教主本師釋迦牟尼文佛。牌中東方阿閦佛。南方寶相佛。西方無量壽佛。北方微妙聲佛。過去寶華功德海琉璃金山照明佛。寶勝佛。無垢熾寶光明王相佛。金燄光明佛。金百光明照藏佛。金山寶蓋佛。金花燄光相佛。大炬佛。寶相佛。共十四佛。寫作一箇牌位。上中奈摩金光明海微妙法炬最勝經王。上左奈摩光明會上諸大菩薩。信相菩薩。金光明菩薩。金藏菩薩。常悲菩薩。法上菩薩。共六位。寫作一箇牌位。上右。　娑婆界主號令獨尊大梵天王并諸眷屬之位。左一。以下每位末。俱添并諸眷屬之位六箇字。

地居世主忉利中王帝釋尊天。左二東方護世乾達婆主持國天王。左三南方護世鳩槃荼主增長天王。左四西方護世大龍王主廣目天王。左五北方護世大藥叉主多聞天王。左六親伏怨魔誓爲力士金剛密跡尊天。左七特尊之主居色頂天摩醯首羅尊天。左八二十八部統領鬼神散脂大將尊天。左九能與總持大智慧聚大辯才尊天。左十隨其所求令得成就大功德尊天。左十一殷憂四部外護三洲韋馱天將尊天。左十二增長出生證明功德堅牢地神尊天。左十三覺場垂蔭因果互嚴菩提樹神尊天。左十四生諸鬼王保護男女鬼子母神尊

天。左十五行日月前救兵戈難摩利支尊天。左十六百明利生千光破暗日宮太陽尊天。左十七星主宿王清涼照夜月宮太陰尊天。左十八秘藏法寶主執羣龍娑竭羅王尊天。左十九掌幽冥權爲地獄主閻摩羅王尊天。左二十五嶽居東泰山府君天齊仁元尊神。左二十一鐵圍兩山十八獄主十殿冥王尊神。左二十二空神地神晝神夜神一切護身諸神等衆。左二十三無色四空非非想處無所有處識處空處諸大天王。右一色界四禪五那含天色究竟善現善見無熱無煩諸大天王。右二色界四禪外道所居無想天王。右三色界四禪居凡夫位廣果

福生無雲天上諸大天王。右四色界三禪遍淨無量淨
少淨諸大天王。右五色界二禪光音無量光少光諸大
天王。右六色界初禪天主大梵次及梵輔梵眾諸位天
王。右七欲色之間示為波旬五帝大魔及諸魔天。右八欲
界居頂他化大自在天王。右九欲界居次恆受化樂自
在天王。右十欲界居中兜率陀天知足天王。右十一欲界
空居夜摩天王。右十二居須彌頂四方各八三十二大
天王。右十三居須彌腰四方四部諸天天子。右十四因本
空居應世吉凶諸星宿天。右十五須彌山下如次三級
常憍天持鬘天堅首天諸天天子。右十六光明會上迹

示八部緊那羅王迦樓羅王摩睺羅伽王等一切神王。右十七　光明會上迹掌器界尼連河神主雨大神大飲食神風水諸神火神等神。右十八　東西兩土十八伽藍本寺伽藍護法聖眾。右十九　天干地支六十太歲十二宮神諸大星君。右二十　值年太歲本命宮曹業道冥官一切星君。右二十一　某省省主某府府主某縣縣主城隍尊神。右二十二　當山土地正神某方土地正神。即齋主所住土地右廿三　凡供天法儀。略如日誦本中。常儀行之。茲備疏式云。伏以靈山會上。受　如來付囑之音。摩竭場中。證世主妙嚴之品。羣生有賴。三界高居。幸蒙降臨。希

垂朗鑒。爰有一四天下。南贍部洲。中華國省府縣都圖土地　祠下居住。奉　佛修齋供天。爲祈保何事云云。略書意旨一二語信　某甲。或有司爲請主或鄉宦或士庶各具名姓是日稽首拈香。至心歸命　光明會主釋迦文佛。金光會上諸佛菩薩。天龍八部。權實聖賢。金蓮座下。恭通情旨。伏爲何事云云。詳書所求心願特選今月某日。敬陳簠簋之清齋。遍奉權興之　天主。望垂　天恩。俯納下誠。伏願　佛心哀愍。天德宏敷。隨本願以施恩。示感應之如響。人心克一。天聽斯聰。大顯威神。用資法化。右疏恭奏　三寶諸天。速疾垂恩。無任惶悚。激

切之至　年月日　某某具疏
○證義曰金光明經藏有三譯一北涼曇無讖譯四卷即今流通本二隋僧寶貴與天竺志德合譯有八卷三唐僧義淨譯十卷文義週足名金光明最勝王經今之供天但宗北譯供二十諸天太略矣此有四十九位乃並宗三譯足見古規詳細甚妙今摘錄金光明最勝王經第八卷大辯才天女品偈一段以證古規經云我今皆召請佛之聲聞眾皆願速來至成就我求心所求眞實語皆願無虛誑上從色究竟及以淨居天大梵及梵輔一切梵

王眾。乃至遍三千。索訶世界主。并及諸眷屬。我今皆召請。唯願降慈悲。哀憐同攝受。他化自在天。及以樂變化。覩史多天眾。慈氏當成佛。夜摩諸天眾。及三十三天。四天王眾天。一切諸天眾。地水火風神。依妙高山住。七海三神眾。所有諸眷屬。滿財及五頂。日月諸星辰。如是諸天眾。令世間安隱。斯等諸天神。不樂作罪業。敬禮鬼子母。及最小愛兒。龍天藥叉眾。乾達阿蘇羅。及以緊那羅。莫呼洛伽等。我以世尊力。悉皆申召請。據此經文。當依此古規。備供方能感通也。後之高賢。其留意焉。

護日護月

凡遇日蝕月蝕。客堂預日掛牌。牌云某日某時日蝕。或月蝕合院大眾師。聞鐘聲。齊詣大殿前護日。或護月時至。庫司向日或月設供。大眾聞鐘聲雲集。住持拈香。維那舉香雲蓋三稱畢。齊念

奈摩日光遍照菩薩。護月改念月光至光還圓。上供。先念心經。次變食甘露眞言等。乃至供畢。維那宣疏。護日疏云。

伏以。此日而食。占五紀之或乖。畏天之威。虞六沴之將作。故徇民情而救護。謹依佛力以禱禳。由是現率眾僧。謹發誠心。齊誦東方琉璃世界。日光遍照

菩薩聖號用伸救護所冀日精速賜還光伏願五色開而黃道明照臨下土羣陰消而陽德盛昭同於天宣疏畢舉日光讚云圓光週遍聖德難量森羅海印煥天章沙界被恩光普濟冥陽同慶大輪王奈麻日宮太陽尊天菩薩三稱各同護月疏云

伏以月耀陰精而主夜所賴照臨天示咎徵於下民於焉薄蝕既戒既懼以禱以禳由是率領僧眾謹發誠心齊誦東方琉璃世界月光遍照菩薩聖號用伸救護所冀月華速賜清光伏願妖氛滅跡一輪現大地山河玉兔長生萬象納廣寒宮殿宣畢舉讚香飄桂粟

寶鏡團圖銀河清冷衆星環光明照耀寬缺處重圓
敬禮利人天　奈麻月宮太陰尊天菩薩三稱畢各回散
○證義曰此報日月照臨之恩也所謂蝕者日月交會日爲月掩則日蝕日月相望月與日亢則月蝕亦名薄蝕黑氣往迫爲薄日月黃赤無光如有物逼迫之象也形色虧缺爲蝕日月虧缺被侵如蟲食葉也然此薄蝕亦七難中之一難人與萬物皆受照臨之恩故須護護者乃下土凡民各盡誠心以同天象之意云爾或曰護本界日月何故念東方菩薩名答曰名義相符故稱彼洪名救我日月

且佛法無邊天心效順稱之宜矣結讚仍稱日宮月宮者仍從其本稱也若約理言日者實也常充實故以實智照眞如理遍滅衆生一切迷暗令登涅槃山暫時不覺如同死人故須護也月者缺也有盈缺故以權智照世俗事遍除衆生一切煩惱令遊清涼海一念執滯墮坑落塹故須護也若午後護月不須上供以諸天早食不受午後供然清茶香燭自可供

附中秋祀月

八月十五日晚粥前客堂掛牌牌云是晚合院大衆師

聞鐘聲齊詣大殿前拜月○黃昏二板庫司於大殿前對月設供位供品唯香華清茶燈燭知客鳴鐘三下衆集傳爐住持拈香維那舉香雲蓋三稱已舉月宮太陰菩薩三稱誦藥師咒二十一遍展具禮月宮太陰尊天菩薩二十四拜拜畢起具舉讚

雲開空淨獨露嬋娟皎潔無瑕體自圓一月一周天普照無邊恩光被大千　奈麻月宮太陰尊天菩薩三稱各回本寮聞鼓聲齊集齋堂吃普茶每人加月餅一箇

○證義曰中秋相傳是月誕故舉世皆祀之約佛教

而論祀月上供宜在上午蓋月類天諸天不受午後供也是以清規但設供位具花香燭水而已不具食物上供也邇來叢林祀月同俗訛謬已久甚至有稱禮月光遍照菩薩者或稱禮解脫月菩薩者更有上供時用齋佛儀者尤為謬誤愚者不識以訛傳訛諸方高明宜更正之或曰日月運行其德無二今只祀月未見祀日何也答此從俗之禮俗不尚祀日故又月者陰幽藉其輝映萬彙資其清涼論其功為日之亞若其德則大有近於吾佛之道者靈照自如虧蔽不能損其光何其明也影

現衆水大小未嘗異其照何其公也容光必照何其圓也清淨自若何其寂也入汚濁而不染何其貞也循環不息其運何其恆也盈虧不爽其時何其信也光被萬象而無應心何其虛也映星宿而獨耀何其熾也感對一切目前何其普也若能因月而悟心則本覺自照障不能昏非月之明乎廣利無方恩怨不二非月之公乎頭頭是道法法全彰非月之圓乎處喧囂而常靜非月之寂乎居塵穢而獨潔非月之貞乎自强不息非月之恆乎孚及豚魚非月之信乎物來順應非月之虛乎惟其

近於佛道若此故靈鷲說法常以月爲喻寒山則云我心似秋月無物堪比倫嗚乎月之德可謂盛矣今中秋之夜稱爲月誕雖係俗傳而天高氣爽分外增明大圓鏡智如對目前於此時而專祀之不亦宜哉或又曰佛制比丘不拜天人等今月宮亦類諸天何以拜耶答曰律制約迹而論彼是俗神未登道果故不許拜拜則恐損彼福故制清規約本而論凡諸天神多聖賢應化今乃禮其德敬其護法故可拜若無德無護不涉於佛教者應遵佛制不拜爲正若爲名利而阿諛曲媚於世禮者

則自他俱損不祥甚矣

祈晴

祈晴儀軌具載金剛光燄止風雨經是佛親說但此經唯大藏有世難舉行今且隨世而行久雨不晴客堂先白方丈次掛牌於山門上正中牌云祈晴又用黃紙牌位牌書　奈摩金剛光燄止風雨經光燄會上佛菩薩十七字爲一蓮座設於某處須如法嚴治壇場陳設供養住持專心加謹僧衆各務整肅或有官員拈香或常住發心祈求皆務各竭眞誠以期挽回天意不可虛應故事至期書記先付意旨維那知會

堂司客堂報眾掛祈晴念誦牌如常式齋粥二時後鳴鐘集眾諷經或三日五日七日隨時而行輪僧十員或數十員分作幾引接續諷誦謂之不斷輪必期感應方可滿散懺謝凡有祈禱皆應如此

每日二時臨供回堂後聞禪堂鳴二板知客鳴大鐘三下本壇即焚香燭禪堂止靜即開小靜內外大眾搭衣持具進壇住持拈香眾唱

大悲聖主中道神章圓融無礙妙難量結界淨壇場眾等宣揚熱惱化清涼　奈麻清涼地菩薩三稱畢隨舉

奈麻大悲觀世音菩薩三稱持大悲咒二十一遍念觀

音聖號千聲或持藥師咒四十九遍念藥師琉璃光如來千聲旋繞念畢鳴引磬二下歸位向上立維那鳴磬收佛號已次舉祈晴疏云天關久鎖不開容日夜滂沱鼓黑風爲除民災求吉歲應時迸出一輪紅爰有一四天下南贍部洲中華國某省某府某縣某寺住持某甲如有當道官員爲請主當一一具名姓是日至心拈香歸命娑婆教主釋迦文佛光燄會上諸佛聖賢天龍八部司事尊神諸蓮座前恭通情旨仰祈垂光俯賜感應某等切見淫雨爲戾物用不成百川橫流民無寧處蓋衆生共業所感唯上帝好生爲德由是謹發誠心啟建祈晴道場每日衆

僧諷誦神咒佛號仰叩諸聖祈求晴霽速賜感彰伏願掃迷雲於四野陰沴潛消麗杲日於中天容光必照俾五行各順其序而萬彙悉遂其生右疏恭請佛天洞鑒龍神施行年月日住持某甲等具疏宣畢次舉讚云諸佛如來憫念衆生爲求杲日破濃陰久雨得新晴遍地光明萬類樂欣欣　奈麻光燄會上佛菩薩三稱大衆齊展四揖具維那抑磬舉腔拜奈麻本師釋迦牟尼佛三拜藥師琉璃光如來三拜日光遍照月光遍照大悲觀世音各三拜南無金剛光燄止風雨經光燄會上佛菩薩三拜三歸依畢回堂○卽換第二引僧衆如前諷誦如是輪替魚音不

絕凡上供如常儀此疏當寫二道建首日初時回向焚化一道上奏三寶諸天以求速應一道供壇上佛前每時回向宣讀一遍至天晴大回向焚化

○證義曰生物者日日盛爲枯焦之由潤物者水水淹爲腐爛之始故非時風雨及過時不雨皆爲災難理合虔求以冀風調雨順也

祈雨

久晴不雨山門上掛祈雨牌○次依大雲輪請雨經文陳設結壇擇潔淨地方廣十二步以爲道場築壇其中東向高一尺方十步取潔淨黃土塗壇四周壇

中設牀方廣二丈爲高座覆以青幄幄中設主壇僧座一高桌一兩傍設誦經矮座并矮桌如其人數凡座褥桌幃皆以青色從高座東量三肘外設青幃高桌一桌上設供器及乳糜雜果南西北准同供龍王一身三頭並諸眷屬西向從高座南量五肘外供龍王一身五頭並諸眷屬北向從高座西量七肘外供龍王一身七頭並諸眷屬東向從高座北量九肘外供龍王一身九頭並諸眷屬南向壇四角各豎青旛七一旛下各燃油燈一燈前四角各設花瓶插諸鮮花壇之四周或一步或數步外以蓆爲牆四面有門門各

畫二行龍守護。卽用以結界。經云。或灰或水。以爲界畔者。今以此代之。龍首皆向門而蜿蜒其尾。互相鉤結。門外有屏。亦以蓆爲之。選高行持戒僧一人主壇。兩序亦擇戒行清淨僧諷經。又選僧二人。入壇爲侍者。以供添香注水之役。僧皆靑衣。薰沐齋祓。悉如經說。晝夜嚴淨。虔誠結願。諷誦經文。至一七日。或二七日。遠至三七日。自然感召天和。甘霖應禱矣。

○證義曰。此先總說也。壇用黃土。代犉牛糞耳。犉牛卽雪山白牛。純食雪山香草。其糞香潔可用。餘牛皆臭穢不堪用。我東土不能取此。故用淨黃土代

之。又莊嚴經所云。青色者。青蓋北方黑色。取水德也。又一肘卽今裁尺一尺。三肘卽三尺耳。

又四方龍王像說。龍王像畫於插屏上。屏高二尺六寸。寬一尺六寸。屏座高一尺二寸。屏心裝以絹素。各按方位。照經中法相頭數繪畫於上。在東方者。一身三頭。在南方者。一身五頭。在西方者。一身七頭。在北方者。一身九頭。并各畫諸眷屬圍繞。下爲海濤。上有雲氣。龍王眷屬甚衆。不能悉畫。今每方各繪四眷屬。站立左右。頭數各依中主。

又經幄說。經幄設於壇之正中東向。以覆高座。方廣

二丈。簷高九尺。中隆起如屋。用青色布爲之。緣以黑漆木柱。又染索令黑。系於四角。分絆於地。簷之四周。皆垂瓔珞。清淨莊嚴。儼如寶界矣。

次主壇桌座說。主壇僧東向。桌座各一。以木爲之。設於高座中稍西。桌高二尺六寸。方三尺。幃以青布。置經其上。用青幕蓋經。誦則揭之。座高一尺六寸。方二尺。藉以青褥。

次兩序桌座說。兩序桌座。設於主壇兩傍。南北相對。或二或四。如其人數。桌高九寸。方二尺。亦以木爲之。幃及經幕。皆與主壇同。坐則就地。敷青褥。方二尺。

次香花燭說。香爐一。以供灶香。燭臺二。以然蠟燭。又於其前設香爐一。用末香段香然熾其中。以爇瓣香。旁置二盤。沈速檀等種種妙香。令侍者時時添爇。晝夜不絕。以表誠敬。花瓶四枚。分設於壇四角旛燈之前。瓶高一尺五寸。圓徑一尺二寸。可容水三斗。以黑釉瓷爲之。下有座。並用黑漆。中插種種草木鮮花。用石黛和水注滿。每日別注。毋使隔宿。花亦日用新好。使清芬不絕。祈龍天歡喜。

次食果說。乳糜。每供各五器。雜菓。亦每供各五器。器皆有托。高下大小。各隨其宜。其果並取鮮好珍品。足

稱上供者。

次旛說。旛用二十八竿。設於壇之四角。每角各七。以新青布爲之。長一丈。竿用黑漆。竿首飾以銅鉤。鉤旛下用黑座。其安設一竿。正當壇之四角。左右各三。曲抱如矩。整齊均一。四面皆同。

次置燈說。凡二十八盞。設於壇四角。各隨七旛爲位。以銅爲之。高五寸四分。上盤深一寸六分。圓徑五寸。承以層臺。下各一座。刻爲龍文。中然淨油。晝夜光明。照映一切。

上來壇法已竟。次當依經作法。經云。我今召集此會。

一切諸龍王等。據此將欲祈雨。先當召請。結壇已。僧眾俱齋戒沐浴。內外皆潔淨入壇。主法與二表白。及住持僧。服青色。及搭青衣。卯時至。詣大殿拈香。禮佛三拜已。主法舉

搖天王露。覺海金波大千沙界散芬陀。三昧滌沈疴。少水成多。一滴淨山河。南無清涼地菩薩摩訶薩。

三稱畢表白持淨水杯舉云

奈摩大悲觀世音菩薩。三稱舉偈云

菩薩柳頭甘露水。能令一滴遍十方。腥膻垢穢盡蠲除。加持壇場悉清淨。教有密言。謹當持誦。

眾齊持大悲咒。表白灑淨。緩緩而行。先從大殿內

右繞至殿外右繞一匝漸從壇下旋繞至壇上三匝畢各歸位立定已主法鳴磬結咒舉

奈摩甘露王菩薩摩訶薩三拜

少頃先主法出位至中拈香次表白次住持俱拈香已歸位向上立唱香讚云

田疇龜坼旱魃爲殃羣黎虔禱共奔忙禾稼苦遭傷祈沛瓊漿遍界獲清涼香雲蓋三稱表白舉云

一心頂禮十方法界常住三寶三拜

法師靜心入觀想十方諸佛菩薩及龍王聖眾皆以天眼遙見天耳遙聞他心悉知知此中華國某

省某府。久旱無雨。爲茲如法建壇。依經召請。悉來降臨。運想來已。即白云。

恭聞。如來演法。嘗宣請雨之經。輪蓋啟端。妙顯行慈之義。設高座而鋪黃土。庋結淨壇。熱明燈以映青旛。依經請召。由是苦滅樂施。諸龍靈感。雲興澤沛。衆姓歡騰。據今中華國某省某府。某年某月。亢旱已久。田禾半枯。將成荒歉。由是依經建壇。求降甘雨。以救萬民。然恐壇儀有錯。僧戒有虧。求不如法。難以感通。切聞大輪明咒。能除此咎。衆等虔誠。齊持大輪明王咒七遍。以安壇儀。

咒見施食儀軌。誦七遍已。法師與表白及住持。皆揭開經首。召請經序中。一百八十八位龍王。一齊執香爐焚香。表白舉云。

一心召請。某某龍王云云。每十位一合召。召畢接結句云。唯願。以他心智。運神足通。上遵佛敕。下愍有情。來茲某省。速降甘雨。

乃至最後一合。召畢。法師長跪合掌。依經直白行大慈法。及施一切樂咒文已。法師與表白師。即振鈴。緩緩朗誦咒三遍已。動鼓鈸竟。法師鳴磬一下。又直白經句已。再依經本奉請諸如來。一齊執香爐焚香。表

白舉云。

一心奉請某某如來。每十位一合請請畢接結句云

惟願。諸佛如來。運無緣慈。救茲某省。速降甘雨。

共五十四位。作六番召請。至最後一番請畢。法師仍長跪合掌。鳴磬一下。直白經文感應。及持咒效驗已。起立。與表白。卽振鈴。同音緩緩朗誦咒三遍。鳴磬。動鼓鈸畢。法師立白及誦咒。共十一番。俱各咒三遍畢。鳴磬動鼓鈸已。法師撫尺。高聲白經中救文。共六番。每番咒三遍畢。鳴磬動鈸已。法師長跪合掌。鳴磬一下。依經白結壇儀軌。圓滿已。起立。與表白執香爐。舉

同向偈。每句一拜。表白齊和。

求雨功德殊勝行。無邊勝福皆同向。普願亢旱諸州縣。速得甘雨皆充滿。此乃救急如火然。爲求滅障速降雨。唯願三寶及龍天。慈愍有情雨應時。十方三世一切佛。一切菩薩摩訶薩。摩訶般若波羅蜜。

三歸依畢。卽下壇。

此壇香燈師當盡心守護。不得使一切閒雜人亂闖。下午二板後。法師與二表白及住持。其四人入壇。鳴魚朗誦請雨經。如是上午請。下午誦。日日無閒。至得大雨乃止。除此壇外。另於附近殿宇中。依次輪差僧

十人。最少四人。輪誦大悲咒二十一遍。觀音聖號一千聲。回向拜觀音十二拜。三歸畢。換第二班接魚。如是輪替。晝夜不絕。以求速雨。上供等事。一如常儀。其牌位書。

奈摩無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王并諸眷屬之位。

上供畢舉讚云龍王聖眾。威德難量。欽承佛敕散瓊漿。大慈臨壇場。潤澤清涼。注滴滿十方。奈麻雲輪會上龍王聖眾菩薩。三稱

附祈雨疏稿。此疏當書四道。於建首日作三處化。或製紙符官三位。同三道疏各放在紙符官手上

化更妙。一奏三寶。一奏諸天。一奏諸龍王。留一道每日宣讀。至雨足大回向日焚化。疏云。

伏以。亢陽爲災。百物就槁。斯上天之降罰。由下民之多愆。惟諸佛開慈悲之門。而神咒有祈禳之應。由是謹發誠心。啟建祈雨道場。謹陳情懷。仰希垂聽。今據中華國某省某府某縣某寺住持僧某甲。

若當道官員爲請主。當一一具書姓名。

是日至心拈香。歸命大雲輪主釋迦文佛。請雨會上諸佛聖賢。天龍八部。司事尊神。諸蓮座下。恭通情旨。蓋因本處時值某時。亢旱日久。少降時雨。泉源消竭。

萬物枯槁庶民百姓其苦如熬有司執事其憂如煎切聞佛教有大雲輪請雨經咒最爲感通由是某甲等於某日啟建依法祈禱雲集僧衆加持經咒然恐事理不週儀不如法難感龍天赦宥未能即霈甘霖由是謹具表章先奏三寶聖衆次奏三界諸天次奏龍王聖衆乞求俯垂鑒照憐愍有情宥其同業之愆賜以平等之澤起雲雷於山川俾滂沱矣拯生靈於塗炭厥惟艱哉次祈風伯雨師上承下佑稼神地主盡職關心庶茲多稼亦乃有秋時和歲稔萬民樂業謹竭丹誠稽首上疏右疏第一道疏恭奏三寶證明金蓮

臺下第二道疏諸天洞鑒寶座下第三道疏龍神諸神寶座下
年月日住持某甲等九頓謹奏　附額聯
大雲輪壇
此額掛本壇廊下正中連兩傍聯句俱用黑紙白粉書正楷字
大霈甘霖田疇得而滋育
洪敷惠澤草木被以生成
○證義曰祈雨儀軌俱從佛經錄出惟結壇設座旛幢圖像等經費浩繁若係宰官舉行固屬易辦倘為僧眾發心可用紙木代金帛祇須虔誠整齊而

已然經有若汎雨時亦能令止之句可見此經亦可祈晴而用但改經文中降注二字爲速止二字改請雨爲請晴并另換疏語可也此潤鄙見私議謹質高明又另壇誦大悲咒助其速賜感通所謂一切所求若不果遂者不得爲大悲心陀羅尼也倘於山鄉僻野非當道官員所辦者但請遠近眞實高僧隨其所專至誠求之亦能致雨雲棲華嚴感應略記云僧道英者陳氏子蒲縣人年十八親爲之娶五載同居誓不相觸後從并縣炬法師聽華嚴經便落髮入太行山柏梯寺修行止觀屬亢

旱講華嚴經以祈甘澤有二老翁各二童侍時來聽講英異而問之乃知海神因曰今爲檀越請下微雨翁敕二童童卽從窗孔中出須臾大雨霶霈遠近咸賴此講華嚴經而感時雨霶流也又法華持驗紀云梁雲光法師普通二年召於內殿講法華經天雨寶華天監中帝以亢陽問誌公公曰雲能致雨帝因請講法華至其澤普洽雨卽大霆高下霑足此講法華經而感雨也又云隋靈隱南天竺寺釋眞觀錢塘苑氏子少有奇相舌紫羅紋左右手有仙人字誦法華經日定一部開皇十四年

亢旱。時請講海龍王經。驟雨滂注。此講海龍王經而致雨也。又云。宋明州釋中立。鄞之陳氏子。卯歲出家。賜號明智。熙寧中。居南湖。繼神智席。日宣止觀。元祐中。再主延慶寺。修法華懺法七年。行法將圓。一日於禪觀中。見大舟。師坐其中以行。自是辯慧泉涌。師誦法華踰萬部。禳救災旱。靡不神驗。此誦法華經并修懺而致雨也。又云。宋會稽道味山釋宗利。既具戒。往姑蘇。依神悟修法華懺三載。俄見普賢乘空過前。尋詣新城碧沼專修念佛三昧。政和元年。天旱禱雨。感龍王現金色身。甘雨霑足。

此念佛而致雨也又金剛持驗紀云唐呂文展開元三年任閬中縣丞雅好佛典尤專心持誦金剛經至三萬餘遍靈應奇異年既衰暮三牙并落忽生如舊在閬中時屬亢旱刺使劉浚令祈雨纔持一遍遂獲沛然又苦霖潦別駕又令誦經祈晴應時開霽此誦金剛經致雨也又明季杭州蓮池大師參學回杭欲覓一深山養道見雲棲塢幽靜遂駐錫結茆屬時亢旱村民請師求雨師云老僧在此只知念佛並無祈雨法術村民云只要大師念佛允請出山在田坂念佛雨遂至村民感德而樂

助遂成梵刹此亦以念佛而致雨也故知祈雨全賴高僧平日功勛方能感通亦須請主如法虔禱方應若請主不齋戒僧眾無道德但爲應酬故事難感天和矣甚至喧鬧雜穢酒肉遊戲匪唯不感更多愆也

附祈雪

儀軌無傳私謂可以祈雨法變通行之五祖演嘗有念誦開首偈云一年只餘此月天道未嘗降雪奉告三界龍神各自遞相報說普天普地鋪銀且要應時應節更望大眾慈悲爲念神咒助力附錄於此

遣蝗

凡遇遣蝗事急如火。藏無遣蝗之經。古有求天之儀。客堂先白方丈。次掛牌。牌云遣蝗。此牌懸山門上又客堂前掛牌云本月某日護法某甲。爲遣蝗事。誦金光明經幾日。至某日五鼓供天。頂禮金光明懺法幾日。爲祈蝗淨年豐。萬民樂業。諸師芳名。開列於左。某師　某師。其餘儀軌見後。住持章念誦條說。今錄疏式。

中華國某省某府某縣某寺住持某甲。或當道宰官爲請主或鄉人或仕宦隨請具書姓名是日稽首拈香。歸命金光會主能仁慈尊。光明會上寄位諸天。梵釋四王。天龍八部。器

界諸神司事聖眾諸寶座下恭通情旨切念飛蝗蔽天惟凶荒之可慮遺孽入地恐滋蔓之難圖匪假神功之驅除雖極人力而罔措由是即於本月某日謹發誠心啟建遣蝗保苗道場每日命僧諷誦金光明經五部供天禮金光明懺伏願以此功德消殄災蟲滌之風雨掃種類以無遺投之江河隨業感而自化民安其業物遂其生某等不勝急切仰望之至年月日住持某甲當道有司某甲九頓謹奏

此疏建首日先焚一道以奏天庭一道供在壇中每日宣讀至蝗止散回向焚化凡宣疏畢舉讚云

保苗護稼司事尊神驅逐蝗蟲遂民生秀實滿田塍
蔬菓時新護養謝恩深　奈麻消災障菩薩三稱
其餘上供等事並如常儀至蝗止回向他本保青苗
會亦在此攝
○證義曰蝗蟲天災也古規誦金光明經拜金光明
懺奉供諸天得捷疾感應按金光明經第二卷四
天王品云此經能照諸天宮殿是經能與衆生快
樂乃至是經能除穀貴饑饉云云又功德天品云
以是因緣增長地味地神諸天悉皆歡喜所種穀
米芽莖枝葉果實滋茂云云又堅牢地神品云以

是之故。閻浮提內。藥草樹木。根莖枝葉。花果滋茂。美色香味。皆悉具足云云。又鬼神品云。是經力故。諸天歡喜。百穀果實。皆悉滋茂云云。據此。可見此經。眞能遣蝗。悉皆豐熟。理合廣遍流通。處處持誦。常常不絕。則天下太平。消災增福。無過於此經。故唐譯稱最勝王經也。惜乎邇來除水陸堂外。世罕見聞。若山野僻地。無此經者。可將禪門日誦內。有齋天法儀。從瑤天玉露起。至佛慈廣大讚止。全卷禮誦亦可。但改一心奉請爲一心頂禮而已。金光明經感應記云。宋僧從禮。襄陽人。居台州平田精

舍。愼重莊默。喜怒不形於色。平居必虔誠持戒。梁乾化年中夏旱。衆請師祈雨。遂誦金光明經。感雨三日。時錢武肅王聞之。召入府。建金光明懺道場云云。據此。既能致雨。亦必能遣蝗矣。然必須有德高僧。易於感通。非草草庸輩之所能爲也。抑或虔心持大悲咒代之亦可。所謂一切所求。若不果遂者。不得爲大悲心陀羅尼是也。但取眞實虔求法法皆能感應。

祈禱章駄

凡遇荒歉。常住將絕糧。或爲建造。或修理等事。維那

及兩序白住持已預定日期外則請化主通白檀那內則報客堂掛牌（牌云本月某日起聞鐘聲大眾師搭衣齊詣大殿）或韋馱殿持善天女咒祈禱韋馱○客堂請書記預製疏二道（所爲何事辭當合宜）一起首宣化告達聖聰一圓滿宣化每時披讀每日二板後（或開小靜）鳴鐘三下眾集知客請住持拈香維那舉香讚已稱奈麻護法韋馱尊天菩薩（三遍）即鳴大魚每時誦善天女咒繞殿（或繞韋馱）計咒一百八遍（極少四十九遍）末遍鳴引磬二下一齊歸位咒畢宣疏住持再拈香維那舉韋馱讚讚畢眾三拜各回本處每日六時起止同上事急者晝夜十

謝伏願　天眼洞鑒照察無私顯示慈恩果因不昧俾樂助之家隨施之人現生之內五福駢臻他報之中二嚴克備　右疏恭申　韋天證明謝施回向文

疏　年月日　住持某甲具疏（餘事隨改）（附募化齋米引）

蓋聞某寺者某朝某師所建相繼以來迄今若干歲矣今棟宇雖堅緇侶甚眾無奈缺乏資糧朝午莫恃兼逢歉薄香積難充清泉野果不足療飢空倉冷竈將何實腹既無策之可籌計唯賴於檀護伏願仁人長者大施拯濟之功共廣釜鍾之惠或捨豆麥可充三粥或施菜米味入六和一斛百斛

隨力緣而喜捨。千升萬升。憑歡喜以捐輸。一言一物。無非功德。或捐或勸。總是善因。憑盞飯以結淨緣。喜周禪悅。贈少黍而登善簿。福不唐捐。從此僧眾焚修。晨昏誦禱。佛神默佑。定獲嘉祥。須急允行。延一寺之慧命。勿吝心力。爲三寶之勳臣。是爲啟。若爲建造修理等事。於緣滿日。俱應上供。告白韋天。以報施護之恩。

○證義曰。此祈禱古規也。蓋古人以道德修行爲家務。叢林絕無經懺等事。大眾衣食。全賴韋天默護。感化十方。但有修行。決不餓死。脫有急難。但合誠

懇禱韋天默相輔佑從無勉強募緣之事今者多有愚癡匪僧爲化緣事以磚砌牆圍僅容其身植立於中如刀在鞘如等在殼者或四面釘釘號釘關站七日者或斬斷一手灰布膠漆示諸人者或掘地作坑倒埋其頭雙脚向天者有巨磚自捶其背至青腫者有用錐自穿鎖其嘴唇者有吃水爲齋不食五穀者有雙足立橋欄上拜經人見之無不驚者有拖鐵索或拖小船等重百十觔者如是過爲苦行顯異惑衆者種種不一非貪即愚眞可憐憫我叢林中決定不許行此等魔事但謹守清

規。依教修行。韋天決不負汝矣。

附韋天聖誕

六月初三日。或云十三未知孰是韋天聖誕。早粥。客堂掛牌。牌云是日恭逢韋天聖誕。大眾師聞鼓聲。韋殿上供。○午梆鳴。知客鳴大鼓三下。眾集。上供。儀規並載禪門日誦。茲不贅。惟異白詞云。

蓋聞。三洲感應護法韋馱尊天菩薩。行齊佛化。德攝天人。居高聽卑。善惡隨僧俗之感。興悲運智。威慈等菩薩之權。妙證無為。功超有漏。伏念末法僧眾。福根淺薄。道力衰微。匪資　韋天以護持。曷使外魔而不

嬈。欣逢聖誕。特獻微芹。伏願。君民獲福。普天海晏河清。國土清寧。遍界風調雨順。佛日增輝。法輪常轉。叢林安靜。刹土多賢。聖之徒。僧海調和。法筵挺龍象之眾。檀那衍慶。道侶沾恩。凡所希求。吉祥如意。

○證義曰。韋天唯金光明經及諸天傳出其名。而未詳其本迹也。或曰。即密跡力士。或曰。是樓至佛。

附伽藍聖誕

按大灌頂經等。西域伽藍神一十八位。我東土伽藍多供華光關帝龍王等。華光誕。或云九月二十八日。龍王誕不著。關帝誕。俗以五月十三日。依本傳乃六

月二十四日華光龍王聖跡不多見唯關帝或顯聖於玉泉山或示現於黃梅院今則無地不顯威靈故僧坊尊爲護法伽藍神其誕日上供儀同韋天（唯白詞異）伏維大帝匡扶聖教招提氣象常新俯順凡情率土生靈攸賴凜神威之遠鎮諸方橫兆何生惟正直而聰明一切邪非自息是以法王嘉寵恆隨金殿之閒天帝隆旌屢降寶籙之旨欣逢嶽誕共効涓忱敬獻香饈伏惟慈鑒從茲肅清覺地並除隱顯慈尤允宜德被含生等視內外緇白。（此文維關帝前用若通白伽藍應用下詞）恭聞伽藍聖眾菩薩智燭三界光照十方以伽藍爲

歸依。塵塵助護。與法王爲城墹。處處分身。屏翰僧倫。權衡佛事。某甲等。用住持名身投寶刹。依本界以爲歸。恭遇誕辰。共攄誠而設供。伏願不忘佛囑。遍坐道場。翼輔正輪。廓清魔路。檀那蒙顯祐之功。家庭叶慶。僧衆託威權之護。覺路亨通。法幢建處。宗風振起於千秋。僧海和時。道果圓成於曠劫。

○證義曰。西域十八伽藍名。出七佛經等。一。美音。二。梵音。三。天鼓。四。歎妙。五。歎美。六。摩妙。七。雷音。八。師子。九。妙歎。十。梵響。十一。人音。十二。佛妙。十三。歎德。十四。廣目。十五。妙眼。十六。徹聽。十七。徹視。十八。遍

視。東土伽藍。隨機不定。或一。唯華光。或關帝。或三或五。其名位設相。憑開山最初所定。今時又多以關帝與韋天並列。實因其靈應等也。熙願讚云。關聖大帝。威神普應。誓願宏深。尤切護法是也。

祭竈

六月廿四。十二月廿四。或廿三并八月初三誕辰。客堂早粥前掛牌。牌云今日恭逢祭竈良辰。開午梆。聞鼓聲。大眾師詣　監齋聖前上供。　廚房香燈師到監齋位前。設香案已。往庫房取供果香燭等。午梆。知客鳴鼓三下。眾集。燒香傳爐。住持拈香禮拜。維那舉香雲蓋

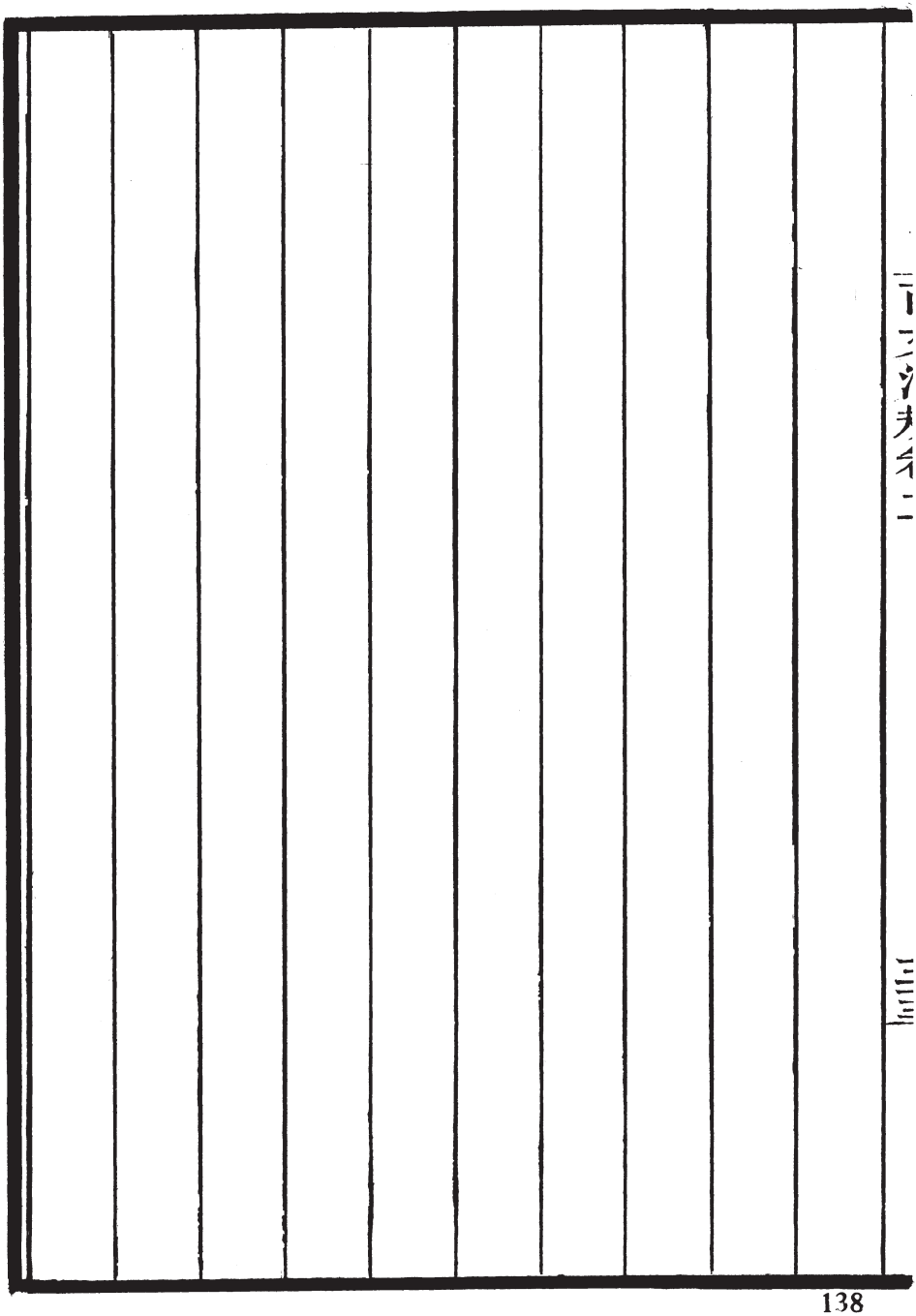
三稱。乃至咒食畢。儀與韋天同。唯上供時。監院拈香。獻茶設拜。至普供養咒竟。維那至中。拈香三拜。問訊長跪合掌。白云。

恭聞。監齋大士。智超空劫。妙應時機。陳粢盛以忘功。一粒現須彌之相。居雲廚而不宰。大身周法界之門。覆護僧倫。權衡佛事。仰賴威德。特設齋筵。伏願。以乘願之神明。鑒虔恭之將事。隨意化身。示有相而原非色相。變生爲熟。卽食輪而助顯法輪。使開廚而證入。顯發羣機。令觸味以知歸。冥加提持。僧衆調和。人人行門精進。咸餐法喜。在在永播眞風。一拜歸位舉讚畢齊問訊而退

○證義曰。祭竈雖同。僧俗神異。佛門是監齋大聖。迹同諸天。應早晨祭。所謂諸天早食也。今規約午祭。亦可矣。邇來僧坊。同俗晚祭。比於鬼食。甚爲不可。非時而祭。神不受享。徒費無益。又河南府志云。唐至正初。少林寺向有一僧。蓬頭裸背跣足。止著單褌。在廚中作務。數年慇懃。莫曉法名。至十一年。潁州紅巾賊。率衆突至少林。欲行劫掠。此僧乃持一火棍出。變形數十丈。獨立高峯。賊見驚怖。僧大叫曰。吾緊那羅王也。言訖。遂歿。人始知爲菩薩化身。塑像寺中。遂爲少林伽藍。天下僧坊。遂以此人爲

監齋。而肖像供廚上也。

百丈叢林清規證義記卷第二

百丈叢林清規證義記卷第三之一

唐洪州百丈山沙門懷海集編

清古杭眞寂寺苾芻儀潤證義

報本章第三

述曰。霅溪仁岳大師嘗云。儒家者流。有終身之憂者。考妣遠日之謂也。釋氏子豈不然乎。彼所以思生我劬勞之親。此所以懷度我慈悲之父。其德罔極。其孝攸同。觀夫叔世。出家之徒。具沙門之形。奉釋迦之姓。至佛涅槃日。不能齋莊致禮者。眾矣。予竊傷之。觀師此言。其所以警吾徒

者甚至。是卽清規中。報本一章之意也。涅槃如是。降誕亦然。涅槃盡追遠之誠。降誕慶曇華之現。故同入報本。其意深矣。至如藥師彌勒文殊普賢觀音勢至地藏準提誕辰。儀軌亦附列者。以諸佛菩薩。悲願宏深。畧也所共欽故。

釋迦佛誕

四月初八日佛誕。客堂預日掛牌。牌云明日恭逢本師釋迦文佛降誕之辰。是晚二板鳴鐘三下。衆集住持拈香維那唱香讚畢呼展具。舉讚佛偈云天上天下無如佛。十方世界亦無比。世間

所有我盡見。一切無有如佛者。偈唱畢奈麻本師釋迦牟尼佛。十二拜或數十拜文殊。彌勒。十方諸佛。十方菩薩。各三拜三歸依。畢三拜同堂正日早課祝聖乃至上方文說法儀與聖節同早課畢客堂掛牌牌云午前。啟請上堂。午飯後。合院大眾師。聞鐘聲。齊詣大殿前。稱揚聖號。浴佛。伏願。佛日增輝。法輪常轉。粥後二板。上堂儀軌。見住持章。是日午梆。大殿上供如常儀。止靜後。鳴大鐘三下。大眾齊詣殿前。庫司嚴設花亭。中供佛降生為悉達太子小像。於香湯盆內。安二小杓。佛前一切供器。俱移置他處。以便浴佛。即餘聖像。是日俱沐浴。眾集。維那舉香讚。

住持拈香拜已。維那至中。拈香展具三拜已。歸位唱云。

釋迦如來。三稱九龍吐水。灌沐金軀。

維那一唱。大眾齊和已。維那舉咒。大眾齊音同持。

唵。荷暮伽廢嚕者娜。摩訶畝陀囉麼抳。鉢頭麼入縛囉。跋囉韈嚲野忏。

眾持七遍已。住持浴亭中太子降生像。大眾散位。各浴一佛。或二三人共沐一像。凡浴佛人。各自帶鉢帱淨布。取水浴時。口誦咒曰。

唵底沙底沙。僧伽。娑訶。

念到浴完乃止。大眾各歸本位。維那長跪合掌。高聲白安位文云。

恭聞。法身現相。祥光靄淨飯之宮。化佛應眞。瑞氣擁迦維之國。金軀生處。便能一手指天。寶體浴時。遂感九龍吐水。四方遍顧。七步成蓮。稱上下之獨尊。受人天之交讚。不戀王宮富貴。直趣雪嶺修行。十九學道出家。三十降魔成佛。演經至五千餘卷。住世於八十多年。開三乘方便之門。導七趣菩提之路。憶昔周昭王甲寅二十四載。我佛降臨。當今　中華國之幾十幾年。眞風遠被。眾等荷生成之德。今辰竭慶賀之誠。

冰潔道場。雲臻梵侶。金盆高捧。喜觀悉達太子之金容。聖水頻傾。仰見摩耶夫人之聖德。欲覩我佛之光輝。須仗雷音之唱和。維那白竟舉偈眾和

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。毘藍園內降生時。龍與諸天咸灌沐。如來所有吉祥事。我今灌沐亦如是。我今灌沐諸如來。淨智莊嚴功德聚。五濁眾生令離垢。同證如來淨法身。香花燈塗妙莊嚴。供養如來法報化。唯願慈悲受供養。窮未來際作佛事。

眾唱和畢。將佛聖像各歸本位安妥。維那唱獻寶

座。大眾齊和。

眾寶莊嚴微妙座。諸珍閻錯作花臺。準教加持將奉獻。唯願慈悲哀納受。唵旂暮伽。鉢頭摩遜娜隸。馱羅馱羅捉。漫拏隸吽。

三遍念畢。將一切供物器皿。仍歸佛座前。已。維那舉供養偈。眾同作梵唱誦云。

願此香花燈。遍滿十方界。供養佛法僧。受用作佛事。唵誐誐曩。三婆縛。伐日囉斛。三遍畢眾唱讚九龍吐水沐浴金身。天上天下獨為尊。七步寶蓮生威德。光明法界永沾恩。奈麻吉祥會菩薩摩訶薩。三稱回向偈云

願消三障諸煩惱。願得智慧證明了。普願災障悉消除。世世常行菩薩道。

三歸依竟。各回本處。是日念誦浴佛經懺。如無用他懺代。掛念誦牌。及設壇如常。聯句附後。

功圓萬德位證一乘是天中天上無二上。

橫遍十方豎窮三際成佛頂佛尊唯獨尊。佛前

本以迹彰首羣靈而成正覺。機因時應從五濁而示降生。山門○脫珍服著敝衣扇眞風於末世。捨化城登寶所揭慧日於中天。大殿簷下○無佛無魔剎剎宣揚正法。非垢非淨塵塵灌沐金軀。經懺堂外

○證義曰。邇來僧坊。但供太子降生之像。未聞浴佛之舉。殊爲缺典。浴佛經出南清藏才知字函。準經所說。先作方壇。中以淨泥和香水作。用卓一張。敷浴牀座。上安浴盆。盆內安小浴牀。牀上供悉達太子像。人各以二指。取少許水浴佛。口誦偈咒。浴佛之水。各自洗頭。名吉祥水。浴竟。用棉拭潔。仍供座上云云。此之佛事。包括如來一代時教。今備錄源委。以示初學。按天竺分東南西北中五大國。佛生中天竺迦維國帝皇家。姓刹帝利氏。瞿曇。梵語瞿曇。此翻甘蔗。其始祖王仙。爲獵人射死。血入地。生甘蔗二

本日炙開一生男號甘蔗王一生女善賢妃生子作轉輪王以日炙又名日種傳七百世至淨飯王佛以累劫功行滿足從兜率天降神皇宮於摩耶夫人腹時周昭王二十四年或謂二十六年甲寅歲四月八日生名薩婆悉達七日母昇忉利賴姨母摩訶波闍波提乳養至一十九歲踰城往跋伽仙林中取劍斷髮脫身寶衣從獵師貿袈裟爲比丘參學仙人數處復北渡恆河至伽闍山靜坐六年苦行日食一蘇一麥以續精氣復自念若以羸身而取道者彼外道則言自飢是涅槃因乃浴於

尼連河。受牧女乳糜。至菩提樹下。釋提桓因以吉祥草敷座。跏趺於上。自誓若不成道。不起於座。魔王波旬。欲加迫害。百計不能少撓。作是言曰。汝今宜可速起還宮。若不爾者。當持汝足。擲大海外。爾時菩薩。如師子王。心無驚畏。告言波旬。汝曾供養一辟支佛。受八戒齋。由斯福故。得爲天王。然我已於阿僧祇劫。具足成就。難行苦行。大地未有如針鋒許。非吾昔日修苦行處。假使魔眾如恆河沙。不能傾動我之一毛。云何汝今欲以吾身擲大海外。魔復言曰。我於往昔施辟支佛。得爲天王。斯事可

明。今汝所說。以何爲證。於是菩薩伸手指地曰。此
知我爾時地神從金剛際踊身而出。合掌白言。誠
如尊教。有此地來。我爲其神。此地無有如針鋒許。
非是菩薩本行之處。魔聞斯言。顚倒而墮。作禮悔
罪而去。破魔軍已。二月八日。明星出時。豁然大悟。
得無上道。成最正覺。世傳以臘八日。謂周正建子
故。時年三十歲矣。於摩竭提國阿蘭若菩提場中。
爲大乘菩薩演說華嚴。小乘不見不聞。猶如聾瞽。
以梵釋勸請。乃詣鹿苑。爲憍陳如等五人。說四諦
法。及人天因果。歷十二年。時四十二歲。至方等會

上。以大乘教轉大法輪。說六度法。淘汰弟子。說維摩楞伽等經。歷八年。佛五十歲。多說般若。淘汰執情。又二十二年。時佛七十二歲。說法華經。乃至八年。以諸弟子。皆可任重。授記作佛。方暢本懷。爲穆王五十三年壬申歲。時佛七十九歲。將示涅槃。先往忉利天。爲母說法。佛姨母大愛道等五百比丘尼。舍利弗目犍連等七萬阿羅漢。不忍見佛涅槃。同時入滅。至次年二月十五日。佛在拘尸那城外。涅槃時至。十界悉集。各獻妙供。佛俱不受。最後純陀獻供。佛受之。爲諸比丘說常樂我淨。及敕依戒

爲師。依四念處住。復言。無上正法。悉已付囑摩訶迦葉。當爲汝等。作大依止。猶如如來。又以阿難在娑羅林外。爲魔所嬈。乃敕文殊云。阿難吾弟。給事我來二十餘年。得八不思議。聞法受持。如水注器。欲令受持是涅槃經。文殊奉敕。以咒降魔。攝阿難歸。佛言。有梵志須跋陀羅。年百二十。未捨憍慢。汝可告之。如來中夜當般涅槃。即與同囘。聞佛說法。得阿羅漢。佛告大衆。自我得道。度憍陳如。最後度須跋陀羅。吾事究竟。二月十五日夜中。說遺教經。復伸告誡。汝等比丘。於我滅後。當尊重波羅提木

父是汝大師如我住世無異云云即在雙樹下右脇而臥寂然無聲入次第定順逆出入共二十七反三問告大眾以大般若眞空實相爲本源便般涅槃弟子阿那律升忉利天告摩耶夫人自天而下世尊起棺說法慰母復語阿難當知我爲後世不孝眾生故從金棺出問訊於母至七日迦葉出定知佛涅槃與五百弟子自耆闍崛山步行至悲哽作禮佛現雙足出棺時已二七日人天等各持香木至荼毘所化火自焚七日乃盡眾收舍利滿八金壜阿闍世等八國王共爭奪舍利後聽諫止

八國各請一金壜回國供養至一百年後阿育王復收諸舍利敕諸神力一夜造成八萬四千塔每一塔藏一舍利復敕羅漢耶舍尊者放八萬四千光隨光分送舍利塔人天八部悉皆分遍我震旦國考古相傳有十九塔今最靈著者寧波阿育王寺一塔也

佛成道

他本凡佛菩薩前上供皆唱香讚已

即白供文白竟然後上供與此相倒

十二月初八日佛成道客堂預日掛牌晚二板禮

佛正日祝　聖乃至上堂說法與佛誕日同是日開午梆佛前上供衆集燒香傳爐住持上香維那舉讚住持三拜不收具長跪獻茶獻菜等皆侍者遞送知客置几上畢三拜而立至念普供養咒仍跪維那出班上香展具三拜長跪合掌作白凡佛菩薩前上供皆同此唯改白文

恭聞如來無量劫來成佛豈假進修爲憫衆生日用不知示以先覺覺自覺他而成覺道世出世間而稱世尊闡一代之化儀遵先佛之儀軌坐菩提樹魔宮隱而無光現優曇花法輪熾然常轉故始喻初日先

照。而末示拈花正傳。顧末裔之何知。誦遺言而有惕。於今月八日。恭遇如來成道之辰。現前大眾。少伸供養。所願色空明暗。咸宣微妙法音。蠢動含靈。共證智慧德相。（白已一拜起具復位舉讚云）臘月八日。覺帝揚靈。菩提場內道初成。夜半覩明星。普救迷情。幽暗悉光明。

禪悅藏三稱畢。是日若設壇念誦。儀軌如常。聯句附後。

正覺山前覩明星而悟道。

大千界內揭慧日以流輝。

○證義曰。釋尊初成道。歎云。奇哉。一切眾生。具有如

來智慧德相。但以妄想執著。不能證得。噫。可見此道。人人能成也。人之不能成者。溺於五塵情欲妄想耳。故耳雖日聞道。猶聾者之於鐘鼓也。目雖日見道。猶盲者之於日月也。夫道之大也。天地不足以爲量。故無範圍天地之量者。不足以入道。道之貴也。軒冕不足以爲榮。故無塵視軒冕之度者。不足以入道。道之遠也。沙劫不足以爲期。故無一念萬年之識者。不足以入道。故曰。說道易。成道難。道非難也。人自難之耳。古云。使道而可獻。莫不獻之君。道而可進。莫不進之親。道而可與。莫不與之子

孫。確哉言乎。所謂自性自度也。故吾釋子於斯日也。當深思皆有智慧德相之言。不應自輕而退屈矣。

佛涅槃

二月十五日。佛涅槃日。客堂預日掛牌。牌云明日恭逢本師釋迦文佛涅槃之辰。是晚大眾師聞鐘聲。齊搭衣持具。詣大殿禮佛。

晚二板禮佛。與佛誕同。正日祝　聖等。與朔望同。唯繞佛畢。禮釋迦佛十二拜為異。早課後。大殿鋪懺壇。客堂掛牌。牌云。

是日聞鼓聲大眾師依派班次詣大殿禮釋迦如來涅槃禮讚文懺并誦遺教經

客堂與維那派班每班十人挨次上殿早粥後上堂儀軌見下住持章午梆上供儀與成道日同唯換文云

恭以能仁應世寂默證眞廓千界以居尊撫四生而爲子形隨物現元同非相之身教逐機興詎異無言之道爰自法輪載轉化迹彌隆半字初談譬擊蒙而靡倦百金後寄猶贖命以唯勤普令煩惱之儔安住如來之藏四心告滿三德云歸所謂不令一人獨得

滅度。皆以如來滅度而滅度之。是故入於涅槃。不可得而思議。我等鶴林既遠。痛失於前緣。像法猶存。忝遵於遺訓。今值仲春之日。緬懷北首之儀。澗藻溪蘋。聊表蕩羞之禮。升香歎德。少申哀慕之誠。唯願洪慈。俯垂昭鑒。自已一拜復位舉讚

大慈悲父。無上醫王。爲憐病子設權方。示現已云亡。法性眞常。壽命實難量。

禪悅藏三稱。餘照朔望例。開晚梆回向。經懺畢。卽同堂。不上方丈。

圓於化者終於盡。順世無常。

寓諸幻而返諸眞。是名寂滅。貼經懺堂

大定無方。永住恆河沙劫。

隨機普應。示現千百億身。佛前

原本述曰。性者。人之大本也。振天地而莫知其始。窮萬世而莫知其終。佛與衆生。均有是性。悟之而登妙覺。迷之而流浪生死。從劫至劫。六道異趣。業報展轉。無有窮已。所賴聖訓洋洋。堪作依怙。吾徒忝形服。預法系。遵其行之爲律。宣其言之爲教。傳其心之爲禪。而循吾所謂大本者。以同夫佛之全體妙用。始可稱佛子。而續慧命也。其於諱日追悼。

豈世禮哉。

○證義曰。按大般涅槃經。佛涅槃日。獻供如雲。揮淚如雨。噫。何其哀也。又讀清明藏馳實字函中。釋迦如來涅槃禮讚文。摹寫如來涅槃相貌。如在目前。備戀慕之意。近時人罕知之。絶而不舉。大忘本矣。惟思齊大師。倡涅槃會於寧波阿育王。集衆禮懺。朝舍利。歲爲常例。或問曰。吾聞諸佛法身。徧一切處。本無出世。及以涅槃。何用忌日。至於禪宗門下。單提正令。佛祖尚無。涅槃何有。今乃於無生滅中。妄見生滅。上供禮懺。豈非著境迷心。不達理性耶。

師答曰。子知法身常住。而不知應跡云亡。知法體徧週。而不知應跡有所。不有應跡。安顯法身。不有舍利。誰知應跡。既言法身常住。豈有閒於應身。既曰法體徧週。寧獨隔於舍利。子欲撥事求理。棄有談空。事相尚迷。況理性耶。昔大迦葉將入雞足山。必徧禮諸塔。後方入定。夫迦葉禪宗之初祖也。豈其不達理性而然耶。當知如來涅槃不可思議。非常非斷。非有非無。不應以偏見而生分別。蓋子所執法身常住。不達如來善權方便利益眾生之事。良由不深明理教而致然耳。嗚乎。自師倡為此會。

後人踵而行。迄今不替。俾人人知我佛之恩。而盡報本之誠。師之功德。其可量哉。然禮舍利。不必拘定要在此會。欲求懺罪報恩。不拘何時。皆可也。雲棲崇行錄云。唐子鄰。范氏子。母王氏。不信三寶。鄰逃東都。依廣壽寺慶修律師出家。忽思親。歸寧。父失明。母已故三載矣。因詣嶽廟。敷坐具。誦法華。誓見嶽帝。求母生處。其夜。嶽帝召謂曰。汝母禁獄。現受諸苦。鄰悲泣請免。帝曰。可往鄧山禮育王塔。庶可救也。鄰即詣塔。哀泣禮拜。至於四萬。俄聞有呼鄰聲。望空中。見母謝曰。承汝之力。得生忉利天矣。

倏然不見蓮池讚曰目連感佛教以供僧子鄰感神教以禮塔至孝通神明詎不信夫此為救親禮塔而獲益者至於己躬罪垢以禮塔而復還清淨者不可勝數又舍利色相隨人隨時變化不測歷歷見聞不能盡述以見佛之威神悲願二俱不可思議也惟當確信不疑至敬盡禮決有妙應

藥師佛誕

九月三十日藥師佛誕早課燒香傳爐住持拈香維那舉香讚至繞佛畢禮藥師佛號十二拜客堂於早粥時掛牌牌云今日恭逢　藥師如來降誕之辰開午

梆。聞鼓聲。大眾師搭衣持具。齊詣藥師殿上供。已下凡佛聖前上供。皆同此。唯改念誦及聖號。時至。集眾如常。舉香讚已。先稱奈麻藥師琉璃光如來。三稱即鳴魚誦奈麻薄伽伐帝。鞞殺社窶嚕。薛琉璃鉢喇婆。喝囉闍也。怛他揭多也。阿囉喝帝。三藐三勃陀也怛姪他唵。鞞殺逝鞞殺逝。鞞殺社三沒揭帝。莎訶。誦四十九遍。須計數。極少二十一遍。誦竟。即誦變食咒二十一遍。甘露咒普供養咒各三遍已。維那宣白詞。○按施食經。佛說變食眞言。供佛聖俱誦

二十一遍。供天仙十四遍。施鬼神食誦七遍。
恭聞。東方世界。藥師如來。功德智慧。無量莊嚴。放淨
光明。過於日月。一切刹土。淨如琉璃。與西方界。等無
有異。十二大願。利樂有情。凡有所求。皆隨其心。受持
佛名。與佛無異。具大丈夫相。及八十隨形。一切惡趣。
無量災難。以佛威神。皆得解脫。弟子（眾等）願得無上
菩提。生生世世。行菩薩道。亦如藥師琉璃光如來。所
發十二大願。利樂一切有情。卽此娑婆世界。身心刹
土。皆如琉璃。面見我佛。及阿彌陀。所願法界有情。東
西相泯。二見永忘。於中道義。共證眞常。維那白畢。畢
藥師讚云

藥師海會。琉璃相光。八大菩薩降吉祥。七佛廣宣揚。
日月威光。功德實難量。
奈麻藥師琉璃光如來。三稱又三拜各回本處
○證義曰。直解云。藥師者。藥以療病爲功。師以訓道爲義。即法界大師。無上醫王也。爲衆生有種種病苦故。諸佛有種種法藥。如十惡是病。十善是藥。四倒是病。四念處是藥。多貪是病。不淨觀是藥。多瞋是病。慈悲觀是藥。多癡是病。因緣觀是藥。多散是病。數息觀是藥。多障是病。念佛觀是藥。六蔽是病。六度是藥。乃至八萬四千塵勞是病。八萬四千法

門是藥云云。琉璃光者。梵語吠琉璃。此云帝青寶。此寶明淨。可喻佛身。而言光者。由淨故光也。稱如來者。十號之一也。約應身。乘如實道。來成正覺也。約報身。第一義諦名如。正覺名來也。約法身。無所從來。亦無所去。故名如來也。本經云。若有淨信男子女人。得聞藥師琉璃光如來名號。聞已誦持。乃至供養形像等。須知以念佛因行爲能感果。佛護念爲能應。由感故應。感應道交。故得所求願滿。乃至成佛也。誦咒感應。義與持名相類。

彌陀佛誕

十一月十七日。彌陀佛誕。掛牌上供等儀與藥師佛同但換彌陀經及白詞云恭聞。五梅花綻。乃周正建子之時。雨莢莫飄。正覺皇誕辰之會。竊念某甲住持名字等。愛纏濁國。業繫幻軀。得值眞乘。觀花輪而矢志。專修淨念。望寶地以馳神。欲酬母憶之悲心。不勝孺慕之誠悃。爰設道場。敬修微供。持萬德之洪名。宣一乘之秘典。所願紺眸垂照。金臂流光。寶樹林中。遙聽梵音談實相。金繩界內。儼瞻妙相記往生。伏望洪慈。俯垂鑒納。白已一拜

復位舉樂邦教主讚竟三稱聖號三拜而退

○證義曰。阿彌陀佛。娑婆眾生之大怙恃也。執持名

號。淨土諸典。已詳言之。而聖誕佛事。未見通行。殊爲缺典。釋迦如來稱揚淨土。指我還家。而阿彌陀佛則我家中之慈親也。我等玲瓏異域。久勞倚門之望。今遇慈親誕降之辰。漠不在意。可乎。故此之佛事。當與釋迦如來並重。又邇來念佛者。平時名爲專修。至於禱壽命。改藥師經。解罪愆。改梁皇懺。濟厄難。改消災咒。求智慧。改觀音名。向所念彌陀。置之高閣。不思念彌陀。能感報壽命無量。況現身百年壽命乎。念彌陀。能滅八十億劫生死重罪。況目前罪垢厄難乎。彌陀經云。我以智慧光。廣照無

央界況時人所稱智慧乎故阿彌陀佛如雪山藥王樹總治萬病非獨求生淨土如眾生願也按山菴雜錄云元朝至正十五年冬張士誠侵湖州江浙守禦獲賊兵四十餘人夜宿西湖鳥窠寺黎明適前住饒州天寧寺僧謀大猷徐步廊廡間囚者見謀師持誦不輟皆求曰長老救我師曰我救你不得你若極誠念奈麻救苦救難阿彌陀佛却救得你中有三人極誠信受高聲稱念日夜不輟口既而官司取發眾囚易枷鎖至此三人因缺刑具但繫以繩既到審囚官獨鞫勘此三人一人供正

治麥畦被虜。二人供原是明州鋸匠。來此傭作。被虜三人遂獲縱免。乃到鳥窠寺拜謝謀師而去。由此觀之。卽當大辟。念佛可免。況餘乎。並附錄於此。以爲念佛不專者勸。

彌勒佛誕

正月元旦日。彌勒佛誕。掛牌上供儀與藥師佛同先稱奈麻當來下生彌勒尊佛三稱次誦大方廣佛華嚴經入法界品彌勒章善財童子讚彌勒偈云佛子住於此。普現眾生前。猶如日月輪。遍除生死暗。佛子住於此。普順眾生心。變現無量身。充滿十方刹。

佛子住於此。遍遊諸世界。一切如來所。無量無數劫。
佛子住於此。思量諸佛法。無量無數劫。其心無厭倦。
佛子住於此。念念入三昧。一一三昧門。闡明諸佛境。
佛子住於此。悉知一切刹。無量無數劫。眾生佛名號。
佛子住於此。一念攝諸劫。但隨眾生心。而無分別想。
佛子住於此。修習諸三昧。一一心念中。了知三世法。
佛子住於此。結跏身不動。普現一切刹。一切諸趣中。
佛子住於此。飲諸佛法海。深入智慧海。具足功德海。
佛子住於此。悉知諸刹數。世數眾生數。佛名數亦然。
佛子住於此。一念悉能了。一切三世中。國土之成壞。

佛子住於此。普知佛行願。菩薩所修行。眾生根性欲。
佛子住於此。見一微塵中。無量剎道場。眾生及諸劫。
佛子住於此。一切塵亦然。種種咸具足。處處皆無礙。
佛子住於此。普觀一切法。眾生剎及世。無起無所有。
觀察眾生等。法等如來等。剎等諸願等。三世悉平等。
佛子住於此。教化諸羣生。供養諸如來。思惟諸法性。
無量千萬劫。所修願智行。廣大不可量。稱揚莫能盡。
彼諸大勇猛。所行無障礙。安住於此中。我合掌敬禮。
諸佛之長子。聖德慈氏尊。我今恭敬禮。願垂顧念我。

一遍接誦 奈麻當來彌勒佛。一百八遍次誦變食咒甘露水咒普供養咒皆與藥師同

維那白云恭聞彌勒大士位登補處現處兜率天宮佛繼釋迦當生閻浮世界受能仁之遣付爲衆生之導師無三災之逼陵妙嚴國土有五福之康泰澤潤羣生龍華樹下悉聞三會之圓音寶蓮座前得預一生之授記今值春元恭逢　聖誕謹設微供敬禮稱揚伏願現在慈風光滿人寰當來降跡大轉法輪白畢舉讚法身示現樓閣重開龍華三會運慈悲廣度出塵埃稽首蓮臺補處在當來　奈麻當來彌勒尊佛三拜各回

○證義曰今此上供偈出華嚴第七十九卷經之中梵語彌勒此翻慈氏不食肉經云過去世有世界

名勝華敷佛號彌勒恆以慈心教化一切彼佛說經名慈三昧光大悲海雲時彼國中有仙人名一切智光明聞此經功德願於未來成佛亦號彌勒於是捨家深山修道後遇荒年不得乞食時彼林中有母子二兎見仙人七日不食恐佛法慧命斷絕願自捨身命奉仙人食自投火中時有樹神白仙人言兎王母子爲供養故投身火中今肉已熟汝可食之時彼仙人聞樹神語悲不能言以所誦經書置樹葉又說僞言寧當然身破眼目不忍行殺食衆生諸佛所說慈悲經彼經中說行慈者寧

破骨髓出頭腦不忍噉肉食眾生如佛所說食肉者此人行慈不滿足當受多病短命身迷沒生死不成佛時彼仙人說此偈已因發誓言願我世世不起殺想恆不噉肉乃至成佛制斷肉戒作此語已自投火坑與兎併命光照國中國人見光尋至既見仙人及二兎死在火中見所說偈并得佛經持還上王王聞傳告共宣令聞此者一切皆發無上正眞道心佛告式乾汝今當知爾時白兎王者今現我身釋迦牟尼佛是時兎兒者今羅睺羅是時仙人者今彌勒是我涅槃後五十六億萬歲當

成佛道云云。又華嚴部。另有修慈分一卷。亦彌勒請法。從是以來。號曰彌勒。彌勒卽慈氏也。廣如經藏。不能具引。是則釋迦爲現在主。彌勒爲當來主。皆衆生之怙恃也。縱生樂邦。面見彌陀。同入娑婆。仍事彌勒。豈可忽也。或曰。彌勒何時成佛。答曰。大約而言。今此世界。有成住壞空。各二十劫。此乃是住劫二十小劫中之第九小劫。自萬四千歲始。每過百年減一歲。減至二萬歲時。迦葉佛出。迦葉佛滅後。又百年減一歲。減至人壽百歲。身長一丈時。釋迦佛出世。釋迦滅後。減至人壽三十歲時。佛法

滅盡惟阿彌陀經多留世閒一百歲至人壽十歲身長一尺餘刀兵劫起互相誅戮世人將盡刀兵劫後天人下降人壽漸增至一百歲人喜修善時有十六位大羅漢與諸眷屬復來人中宏揚佛法如是乃至此洲人壽六萬歲時佛法尚盛至七萬歲時釋迦佛法永滅不現從此有七萬獨覺一時出現時此世界變穢爲淨無諸荆棘溪谷堆阜平正潤澤金沙覆地處處皆有清池茂林名花瑞草及衆寶聚更相耀映甚可愛樂人皆慈心年成豐熟具如彌勒成佛經說至人壽八萬四千增極又

復遞減至八萬歲彌勒降生。乃至成佛。爲聲聞衆。三會說法。令出生死。得證涅槃。第一會度九十六俱胝聲聞衆。第二會度九十四俱胝聲聞衆。三會度九十二俱胝聲聞衆。然此三會所度者。皆是釋迦佛正法像法末法中。一切眞實持戒修行布施作福等人。按藏中說。彌勒之經有六種。外有彌勒懺龍華懺兜率龕鏡等流通。又前齊建武四年丁丑五月八日。彌勒降迹在婺州義烏縣。姓傅名翕。年十六納劉氏女名妙光。生普建普成二子。在梁武帝時。多顯神通。并禪機。有雙林傅大士語錄行

世別號善慧後知其彌勒應化也又五季時寧波奉化縣有一布袋和尚不知何許人自稱契此常以杖荷一袋而行時號長汀子往往以禪機示人而人少領悟者貞明三年三月三日示寂於奉化岳林寺今天下僧坊山門皆供此像爲彌勒佛也

百丈叢林清規證義記卷第三之一

百丈叢林清規證義記卷第三之二

唐洪州百丈山沙門懷海集編

清古杭眞寂寺芯藒儀潤證義

準提聖誕

三月初六日。準提佛母聖誕。集衆等儀與藥師同先稱奈麻七俱胝佛母大準提菩薩摩訶薩。三稱即誦唵覽嚩臨吽。二十一遍唵麼尼鉢訥銘吽。一百八遍稽首歸依蘇悉帝。頭面頂禮七俱胝我今稱讚大準提。惟願慈悲垂加護。一遍奈麻颯哆喃。三藐三菩馱俱胝喃。怛姪他。唵。折隸。主隸。準提。娑婆訶。唵部林。

誦一百八遍已。誦變食咒甘露水咒普供養咒。與藥師同。維那白云。

恭聞。準提佛母。為二十五部之總領。所說神咒。是諸佛菩薩之種智。不揀染淨。持念無妨。不拘具缺。虔誠必應。三根均益。萬類咸宜。今於本月初六。恭逢佛母降誕之辰。雲集僧眾。敬獻微供。伏願。十度普攝。定慧現前。五蘊皆空。苦厄盡度。總持妙湛。神咒加持。與諸眾生。同歸秘藏。（維那白畢舉準提讚云）

大哉佛母。洪號準提。演說三密陀羅尼。妙應在誠祈。功德希奇。諦信永無疑。

南無七俱胝佛母大準提菩薩。（三稱三拜各回本處）

○證義曰。準提一咒。爲二十五部之總領者。密部分五故。一佛部中方毘盧遮那佛爲主。咒多佛說。二金剛部東方阿閦佛爲主。咒多金剛菩薩說。三寶部南方寶生佛爲主。咒多諸天說。四蓮花部西方阿彌陀佛爲主。咒多諸菩薩說。五羯磨部北方成就佛爲主。咒多化人鬼神說。此五部中。部部各具五成二十五也。唵嚩。名淨法界。若想若誦。能令三業清淨。一切罪障悉皆消除。隨所住處悉得清淨。衣服不淨。便成淨衣。身不澡浴便當澡浴。若得外緣具者。先沐浴。次著淨衣。更誦想此ㄣ嚩字鮮白

色放光如月照自身心則內外俱淨更妙嚩嚩名護身誦之能除一切病苦災障惡夢邪魅鬼神諸不祥事唵麼尼鉢訥銘吽即唵嘛呢叭彌吽名六字咒是觀音微妙本心當與準提次第誦持利益更大又準提佛母見眾生居此濁世難成齋戒故說此咒不拘葷酒不揀淨穢但志心持誦能使短命眾生增壽無量一切病苦皆得消滅凡有所求一切隨心若依法誦滿一百萬遍報滿便得往生淨土歷事諸佛普聞妙法得證菩提末加唵部林者如其持誦恐不成就即用此咒同上眞言一處

持誦。決定成就。一百八遍誦竟。即回向。惟上供時。加變食甘露普供各三遍。

回向偈云

我今持誦大準提。　即發菩提廣大願。
願我定慧速圓明。　願我功德皆成就。
願我勝福遍莊嚴。　願共眾生成佛道。

此約出世回向也。若求世法。當改云。

奉佛持準提咒。弟子某甲。為求某事。令我早得成就云云。

凡奉持準提咒者。每日六時。極少早晚二時。如一

生長持。隨意散誦不必計數。但用準提鏡一面。除早晚二時。對鏡持誦外。即以囊盛鏡。佩帶在身。任意持誦。久久必獲感應。除藏中諸準提經外。有顯密圓通成佛心要集。準提淨業集要等書流通。

文殊聖誕

四月初四日。文殊大士聖誕。集眾等儀。與藥師聖誕同。先稱　南無大智文殊師利菩薩摩訶薩。三稱。次誦

大方廣佛華嚴經入法界品觀文殊章。爾時尊者舍利弗。在行道中。觀諸比丘。告海覺言。海覺汝可觀察文殊師利菩薩清淨之身。相好莊嚴。一切天人。莫能

思議汝可觀察文殊師利圓光曄徹令無量眾生發歡喜心汝可觀察文殊師利光網莊嚴除滅眾生無量苦惱汝可觀察文殊師利眾會具足皆是菩薩往昔善根之所攝受汝可觀察文殊師利所行之路左右八步平坦莊嚴汝可觀察文殊師利所住之處周迴十方常有道場隨逐而轉汝可觀察文殊師利所行之路具足無量福德莊嚴左右兩邊有大伏藏種種珍寶自然而出汝可觀察文殊師利曾供養佛善根所流一切樹閒出莊嚴藏汝可觀察文殊師利諸世閒主雨供具雲頂禮恭敬以為供養汝可觀察文

殊師利十方一切諸佛如來將說法時悉放眉間白毫相光來照其身從頂上入

一遍念完即誦曼殊室利菩薩八字陀羅尼咒一百八遍

唵痴末羅斛却浙囉 咒畢誦變食眞言甘露水眞言普供養咒如常維那白云恭聞大士本爲七佛之師故稱大智迹居五頂之勝號曰清涼寂光眞境到處爲家淨妙色身因緣而現緬維曼殊大願之所持如幻三昧之所運無方無體非色非空是以焚香稽首咸資般若之光歌唄讚揚悉植菩提之種茲維清和初四日值大聖降誕之辰

雲集僧眾圍繞供養伏願昏昏業識望影全消汩汩煩心觀光豁爾

維那白畢舉文殊讚云

跡居五頂身跨青獅慈雲普覆法雨施妙演毘耶離七佛之師普化到今時

南無大智文殊師利菩薩摩訶薩（三稱眾三拜各回本處）

○證義曰梵語文殊師利或云曼殊室利梵音楚夏也此翻妙德亦云妙吉祥以萬德圓明皆徹性源故稱妙德持名誦咒見聞獲益故稱妙吉祥也首誦觀文殊章出華嚴經第六十一卷次誦咒出文

殊師利根本咒經。佛告金剛手菩薩。此八字大威德陀羅尼者。乃往過去無量恆河沙諸佛所說。爲擁護一切十善國王。令得如意。壽命長遠。福德無比。兵甲休息。國土安寧。能大利益一切衆生。斷三惡道。遂諸願求。若人暫聞憶念此咒。卽滅四重五逆等罪。何況常念。是人福德十地補處所不能奪。況餘天等。若持咒人事緣匆迫。但能禁制身口意業。十惡永絕。卽持此咒。亦得成就。除不正心。不發菩提心云云。五頂卽五臺。名淸涼山者。大華嚴經菩薩住處品云。東北方有處。名淸涼山。從昔已來。

諸菩薩眾。於中止住。現有菩薩名文殊師利。與其眷屬諸菩薩眾一萬人俱。常在其中而演說法。又寶藏陀羅尼經云。佛告金剛密跡主言。我滅度後。於南贍部洲東北方。有國名大震那。其中有山名曰五頂。文殊童子。遊行居住。爲諸眾生。於中說法。及有無量天龍八部。圍繞供養等。此山在代州五臺縣。具如志說。又文殊爲七佛師者。心地觀經等。俱如是說。又處胎經云。昔爲能仁師。今爲佛弟子。二尊不並化。故我爲菩薩是也。華嚴經。彌勒菩薩告善財言。文殊師利所有大願。非餘無量百千億

那由他菩薩之所能有。善男子。文殊師利童子。其行廣大。其願無邊。出生一切菩薩功德。無有休息。善男子。文殊師利。常爲無量諸佛之母。常爲無量菩薩之師。教化成就一切衆生云云。以上皆約本說。若約迹說者。文殊般泥洹經云。佛告跋陀羅。此文殊師利。以大慈悲生此國多羅聚落梵德婆羅門家。其生之時。家內屋宅化如蓮花。從母右脇而生。身紫金色。墮地能言。如天童子。有七寶蓋隨覆其上。現十種瑞相。乃至云此菩薩住首楞嚴三昧力故。於十方界或現初生。或現滅度。饒益衆生。故

有偈云。文殊大菩薩。不捨大悲願。變身爲異道。或冠或露體。或處小兒叢。遊戲於聚落。或作貧窮人。衰容爲老病。及現飢寒苦。巡方而求乞。令人發一施。與滿一切願。令發信心已。爲說波羅蜜。統領萬菩薩。居住五頂山。放億種光明。見者罪消滅。又云。佛滅度後四百五十年。文殊師利菩薩當至雪山。爲五百仙人宣揚法化。令成熟已。即與諸仙。飛騰虛空。至本生地尼拘樹下。結跏趺坐。入首楞嚴三昧。現諸瑞相。同五百仙人。各現神變。皆入涅槃。其餘種種神用。說種種法要。種種利行。種種感應。廣

載經律論中不能具述

普賢聖誕

二月二十一日普賢大士聖誕集眾等儀與藥師聖誕同先稱　南無大行普賢菩薩摩訶薩三稱次誦觀普賢菩薩行經章有一菩薩結跏趺坐名曰普賢身白玉色五十種光光光五十種色以為項光身諸毛孔流出金光其金光端無量化佛諸化菩薩以為眷屬安詳徐步雨大寶花至行者前其象開口於象牙上諸池玉女鼓樂絃歌其聲微妙讚歎大乘一實之道行者見已歡喜敬禮復更讀誦甚深經典偏禮十

方無量諸佛禮多寶佛塔及釋迦牟尼并禮普賢諸大菩薩發是誓願若我宿福應見普賢願尊者徧吉示我色身（一遍接誦）奈麻大行普賢菩薩（一百八遍）

次誦變食甘露普供咒與藥師同維那作白云恭維大士乃華藏之輔聖作法界之津梁剎塵國土皆大行之所經百千法門悉大願之所持與華嚴而作長子理事圓融爲極樂而作導師智力廣大今則仲春二十一日值大士降誕良辰雲集僧衆陳設供養伏願普門徧入大乘力普利一切衆生界滅除障垢無有餘一切妙行皆成就（維那白畢舉普賢讚云）

中。阿彌陀佛爲轉輪王時。觀音爲第一太子。名曰不眴。勢至爲第二太子。名曰尼摩。文殊爲第三太子。名曰王眾。乃至第八太子。名曰泯圖。卽今普賢菩薩是也。是則本迹相同。因果相類。所有德相。神用。說法。利行。禮誦感應。皆徧三藏。非此筆墨所能具錄。卽唐時天台寒山拾得二僧。屢著靈異。各有詩集傳世。咸以爲文殊普賢化身。古今相傳。亦奇跡也。

觀音聖誕

二月十九日。觀音聖誕。掛牌上供。等儀與藥師同。先稱

奈摩大悲觀世音菩薩三稱次誦○妙法蓮華經觀世音菩薩普門品偈曰世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名爲觀世音具足妙相尊偈答無盡意汝聽觀音行善應諸方所宏誓深如海歷劫不思議侍多千億佛發大淸淨願我爲汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦假使興害意推落大火坑念彼觀音力火坑變成池或漂流巨海龍魚諸鬼難念彼觀音力波浪不能沒或在須彌峯爲人所推墮念彼觀音力如日虛空住或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛或値怨賊繞各執刀加害念彼觀

音力咸即起慈心或遭王難苦臨刑欲壽終念彼觀音力刀尋段段壞或囚禁枷鎖手足被杻械念彼觀音力釋然得解脫咒詛諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人或遇惡羅刹毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢害若惡獸圍繞利牙爪可怖念彼觀音力疾走無邊方蚖蛇及蝮蠍氣毒烟火然念彼觀音力尋聲自回去雲雷鼓掣電降雹澍大雨念彼觀音力應時得消散衆生被困厄無量苦逼身觀音妙智力能救世間苦具足神通力廣修智方便十方諸國土無刹不現身種種諸惡趣地獄鬼畜生生老病

死苦以漸悉令滅眞觀清淨觀廣大智慧觀悲觀及慈觀常願常瞻仰無垢清淨光慧日破諸暗能伏災風火普明照世間悲體戒雷震慈意妙大雲澍甘露法雨滅除煩惱燄諍訟經官處怖畏軍陣中念彼觀音力衆怨悉退散妙音觀世音梵音海潮音勝彼世間音是故須常念念念勿生疑觀世音淨聖於苦惱死厄能爲作依怙具一切功德慈眼視衆生福聚海無量是故應頂禮一遍

接誦觀音聖號一百八遍餘儀如常但改白云

伏以中和屆節水月彰自在之容夾鍾應律曇華現

圓通之瑞。顯悲願於三十二應。娑婆赤子盡稱名。舒慈光於十萬億程。極樂導師常輔化。切念某甲等。泛塵勞海。羈煩惱鄉。六根橫流。徒有奔塵之失。三慧長翳。未見旋性之功。倘非大悲之慈親。孰救玲瓏之窮子。茲逢聖誕。敬薦馨香。祈鑒微誠。哀憐攝受。（白已一拜歸位）

（舉讚云）手持楊枝。頂戴如來。跏趺端坐寶蓮臺。救苦甚悲哀。一念能回。無量慈門開。（舉聖號三稱畢三拜是日或禮懺或持名）

○證義曰。觀音救苦度生。持名感應。法華楞嚴既皆詳說。別典紀載。亦難悉數。茲姑就僧中感應之最顯者。略錄數條。見靈跡之昭昭。類如是矣。山菴雜

錄云。昔徑山古鼎和尚。生稟侏儒。唇褰縮。齒露齦。聲嘶燥。膚腠皴腊。相工相之曰。以爾之四賤相。萃乎侏儒之軀。平生不言可知矣。師誓禱觀音。日持聖號無算。夜禮聖像計千。如是二十年。賤相化爲福相。唇舒緩而齒隱。聲圓潤而膚光。後遇向之相工。賀曰。師今相好。當踞法座。大振宗風。其年出世隆教。乃至居徑山十二年。壽七十九。此誦拜觀音。易賤夭而爲貴壽也。又溫州壽昌寺絕照輝坐夏淨慈寮房掛聖像。每夜虔禮一日。忽見淨瓶水從壁湧出。通身歡悅。從此造詣益深。智鑑益明。此誦

禮感智慧也。又天童寺照寮元。素多病。洪武丙辰。病日篤。勉藏主勸持觀音聖號。照日誦萬聲。明年十月十七午時。自念病勢去死不遠。莫如改念阿彌陀佛。方興此念。忽見一婦人。持淨瓶而現其前。照驚訝失措。既而定心諦觀。乃是菩薩示相。照涕泣露罪求哀。須臾不見。越五日。病苦盡脫。此禮誦除病也。高僧傳云。義熙初。山陰嘉祥寺慧虔。自知將盡。乃屬想安養。誠祈觀音。預覩聖相。疾雖綿篤。神色如平日。侍者咸聞異香。頃之入寂。道俗見聞者。莫不歎美。此禮誦感生淨土也。要而言之。觀音

大士於眾生緣念甚深。信久行篤。眞誠懇至。若拜若誦。皆獲感通。菩薩之願力。固有不可思議者矣。

勢至聖誕

七月十三日。勢至聖誕。集眾等儀。與藥師同。先念南無西方極樂世界大勢至菩薩摩訶薩。三稱次誦

佛說觀無量壽佛經勢至觀章。次觀大勢至菩薩。此菩薩身量大小。亦如觀世音。圓光面各百二十五由旬。照二百五十由旬。舉身光明。照十方國。作紫金色。有緣眾生。皆悉得見。但見此菩薩一毛孔光。即見十方無量諸佛淨妙光明。是故號此菩薩名無邊光。以

智慧光普照一切令離三途得無上力是故號此菩薩名大勢至此菩薩天冠有五百寶花一一寶花有五百寶臺一一臺中十方諸佛淨妙國土廣長之相皆於中現頂上肉髻如鉢頭摩花於肉髻上有一寶瓶盛諸光明普現佛事餘諸身相如觀世音等無有異此菩薩行時十方世界一切震動當地動處有五百億寶花一一寶花莊嚴高顯如極樂世界此菩薩坐時七寶國土一時動搖從下方金光佛剎乃至上方光明王佛剎於其中間無量塵數分身無量壽佛分身觀世音大勢至皆悉雲集極樂國土叆塞空中

坐蓮花座。演說妙法。度苦眾生。作此觀者。名爲觀見大勢至菩薩。是爲觀大勢至色身相。觀此菩薩者。名第十一觀。除無數劫阿僧祇生死之罪。作是觀者。不處胞胎。常遊諸佛淨妙國土。（一遍接朗誦）南無大勢至菩薩。（一百八遍）誦竟念變食甘露普供咒。

各三遍已。維那白云。

恭聞。勢至大士。本昔因地。以念佛心。入無生忍。今於此界。攝念佛人。歸於淨土。是以爲西方弼聖。嘗示念佛三昧。憶佛念佛。現前當來。必定見佛。如染香人身有香氣。此之法喻。誠爲諄切。今值聖誕。敬修供養。伏

願大士憐念眾生如母憶子常蒙加被亦如大士淨念相繼得三摩地盡此報身生極樂國白畢舉讚云勢至大士寶瓶巍峩攝受念佛誓宏多刹海盡包羅弼侍彌陀度苦出娑婆

南無大勢至菩薩三稱三拜各回本處

○證義曰西方三聖彌陀居中觀音居左勢至居右今此上供用觀經文而觀大士以圓通義而顯本因也熙願云大勢至菩薩於河沙劫前以念佛入三摩地常在此世界中攝取念佛眾生往生淨土楞嚴經中佛問圓通菩薩自敘一章甚明是當世

所稱蓮宗遠公諸祖尚係支那傳法之祖而大勢至菩薩則沙劫傳念佛法門之祖也章內所言念佛之法已極盡無餘而母子相憶等語尤爲肫懇曲至余初一見生感不能自已再三諷誦感極涕零愈歎佛菩薩之恩難報自此以後每當念佛先朗誦此章一遍奉爲常課一回持誦一回省發受益不小我既奉此法門而得加被願諸善人亦如是行持每於念佛時先誦此章念佛更爲得力果能如法修行必蒙接引往生矣熙願卽於此章略加疏釋見遠公忌中爲念佛起首并十念門誦時

入觀文觀經第十三觀又附勸言四則一勸發心念佛二勸實心念佛三勸求生淨土四勸正助雙修如此合訂名曰念佛切要刻印流通誠為切要宜廣佈焉

地藏聖誕

七月三十日地藏聖誕

早課燒香傳爐住持拈香維那舉香讚至繞佛畢拜地藏聖號十二拜早粥客堂掛牌等儀與藥師誕同先稱

奈麻大慈地藏王菩薩三稱次誦

地藏菩薩本願經見聞利益品偈曰吾觀地藏威神力恆河沙劫說難盡見聞瞻禮一念間利益人天無量事若男若女若龍神報盡應當墮惡道志心歸依大士身壽命轉增除罪障少失父母恩愛者未知魂神在何趣兄弟姊妹及諸親生長以來皆不識或塑或畫大士身悲戀瞻禮不暫捨三七日中念其名菩薩當現無邊體示其眷屬所生界縱墮惡趣尋出離若能不退是初心即獲摩頂受聖記欲修無上菩提者乃至出離三界苦是人既發大悲心先當瞻禮大士像一切諸願速成就永無業障能遮止有人發心

念經典欲度羣迷超彼岸雖立是願不思議旋讀旋
忘多廢失斯人有業障惑故於大乘經不能記供養
地藏以香花衣服飲食諸玩具以淨水安大士前一
日一夜求服之發殷重心慎五辛酒肉邪淫及妄語
三七日內勿殺害至心思念大士名即於夢中見無
邊覺來便得利根耳應是經教歷耳聞千萬生中永
不忘以是大士不思議能使斯人獲此慧貧窮眾生
及疾病家宅凶衰眷屬離睡夢之中悉不安求者乖
違無稱遂志心瞻禮地藏像一切惡事皆消滅至於
夢中盡得安衣食豐饒神鬼護欲入山林及渡海毒

惡禽獸及惡人惡神惡鬼并惡風一切諸難諸苦惱
但當瞻禮及供養地藏菩薩大士像如是山林大海
中應是諸惡皆消滅觀音志心聽吾說地藏無盡不
思議百千萬劫說不周廣宣大士如是力地藏名字
人若聞乃至見像瞻禮者香花衣服飲食奉供養百
千受妙樂若能以此迴法界畢竟成佛超生死是故
觀音汝當知普告恆沙諸國土（一遍六誦）
唵三陀囉伽陀娑婆訶（一百八遍餘如常儀維那白云）
伏以金風載發肇開金容之祥玉露將濡適顯玉毫
之瑞率土傳誕降佳辰秋月初盡普天仰和煦聖德

杲日正中切念眾等身居末世罪結多生求脫苦輪必藉仁風之披拂欲登樂地全依慈照以逍遙茲值曇花示現之期敬舉芹藻薦馨之典眾等伏願金錫重光明珠流燄癡狂頓歇開無始之鐵城熱惱驟除出眼前之火宅人天普利幽明咸資（白已一拜歸位舉讚）

地藏大士誓願宏深明珠照破鐵圍城金錫振幽冥禮像稱名沙界布陽春　奈麻大慈地藏菩薩

○證義曰地藏度生之事地藏菩薩本願經地藏十輪經占察善惡業報經中廣說今舉東土示跡者神僧傳云佛滅度一千五百年地藏降迹新羅國

主家姓金號喬覺永徽四年年二十四歲祝髮攜白犬善聽航海而來至江南池州府東青陽縣九華山端坐九子山頭七十五載至開元十六年七月三十夜成道計年九十九歲時有閭老閔公素懷善念每齋百僧必虛一位請洞僧（即地藏也）足數僧乃乞一袈裟地公許衣遍覆九峯遂盡喜捨其子求出家即道明和尚公後亦離俗網反禮其子爲師故今侍像左道明右閔公職此故也菩薩入定三十年至至德二年七月三十日顯聖起塔至今成大道場現果錄云吳門王建一日無疾忽終青

衣引至冥府。閻君鞠勘。係是誤攝。乃山東王建也。由是出冥殿。見地獄黑燄蔽空。叫如雷吼。三老僧趺坐樹杪。以淨水灑之。獄人痛聲停寢。近前詢之。即觀音普賢地藏也。據此可見。地藏經中所說。持地藏名。禮地藏像。獲福消罪。眞有不可思議者。

百丈叢林清規證義記卷第三之二

百丈叢林清規證義記卷第四之一

唐洪州百丈山沙門懷海集編

清古杭眞寂寺苾芻儀潤證義

尊祖章第四

述曰人各祀其祖重其形生之始也形生始於愛然形有時而化愛有時而盡惟性之靈然不昧者不恃生而存不偕亡而亡故佛教人必明性而後之學者復膠於名言不得其指歸自教流東國之後得其傳者蓋寡及吾祖達磨至示以直指之道而人始廓然見夫自性之妙由是

以來相傳不絕。後之傳祖道嗣祖位者。如火之薪。水之器。繼繼承承。以至於今。可謂盛矣。然則祖功宗德。其可忘耶。忌日追享之禮。其可廢耶。至於百丈大智禪師。作清規以範吾徒。而叢林爲之一振。其功實可與初祖並傳不朽。故海會端公謂叢林祖堂。宜祀達磨於中。百丈陪於左。而本寺之開山祖配焉。今並載智者諸師忌辰禮儀者。以演教扶律。原原本本之恩。亦不可忘也。

初祖達磨忌

十月初五日。初祖忌。客堂預日掛牌。牌云明日恭逢達磨老祖示寂良辰。是晚明早課畢。聞鐘聲。齊詣祖堂禮祖。午前上供。

預日。祖堂香燈師赴庫取香燭茶供。供祖像前。次取供器。莊嚴祖堂。晚課畢。知客令鐘頭鳴鐘三下。眾集祖堂。住持上香三拜。不收坐具。上茶。退身三拜。再進前問訊。增茶。復位三拜。收具。維那云。展具。眾禮祖三拜。回堂。次日早課畢。禮祖獻茶同上。聞午梆。知客鳴大鐘三下。眾集祖堂。住持上香。維那舉

奈麻香雲蓋菩薩摩訶薩。三唱眾和
次眾齊稱
奈摩禪定宗主菩提達磨尊者三稱
接誦
楞伽阿跋多羅寶經一切佛語心品。不生句生句。常
句無常句。名相句無名相句。住異句非住異句。刹那
句非刹那句。自性句離自性句。空句不空句。斷句不
斷句。邊句非邊句。中句非中句。常句非常句。緣句非
緣句。因句非因句。煩惱句非煩惱句。愛句非愛句。方
便句非方便句。巧句非巧句。淨句非淨句。成句非成
句。譬句非譬句。弟子句非弟子句。師句非師句。種性
句非種性句。三乘句非三乘句。所有句非所有句。願

句非願句三輪句非三輪句標相句非標相句有品句非有品句俱句非俱句緣自聖智現法樂句非現法樂句刹土句非刹土句阿兜句非阿兜句水句非水句弓句非弓句實句非實句數句非數句神通數句非神通數句明句非明句虛空句非虛空句雲句非雲句工巧伎術明處句非工巧伎術明處句風句非風句地句非地句心句非心句施設句非施設句自性句非自性句陰句非陰句衆生句非衆生句慧句非慧句涅槃句非涅槃句爾燄句非爾燄句外道句非外道句荒亂句非荒亂句幻句非幻句夢句非

夢句。餤句非餤句。像句非像句。輪句非輪句。揵闥婆句非揵闥婆句。天句非天句。飲食句非飲食句。姪欲句非姪欲句。見句非見句。波羅蜜句非波羅蜜句。戒句非戒句。日月星宿句非日月星宿句。諦句非諦句。果句非果句。滅起句非滅起句。治句非治句。占相句非占相句。支句非支句。巧明處句非巧明處句。禪句非禪句。迷句非迷句。現句非現句。護句非護句。族句非族句。仙句非仙句。王句非王句。攝受句非攝受句。寶句非寶句。記句非記句。一闡提句非一闡提句。女男不男句非女男不男句。味句非味句。事句非事句。

身句非身句覺句非覺句動句非動句根句非根句有爲句非有爲句無爲句非無爲句因果句非因果句色究竟句非色究竟句節句非節句叢樹葛藤句非叢樹葛藤句雜句非雜句說句非說句毘尼句非毘尼句比丘句非比丘句處句非處句字句非字句大慧是百八句先佛所說汝及諸菩薩摩訶薩應當修學

一遍接誦變食咒十四遍甘露咒普供咒各三遍此念誦時住持三拜不收坐具進爐前獻茶獻食從東序遞供至住持一舉已住持遞西序至祖位

側捧獻几上獻畢退歸位三拜再添香再歸位三拜時眾僧念誦畢住持再拈香說法說畢維那至中展具三拜長跪合掌白云

恭維初祖迹現西天一葦航來開化東土大哉正傳紹覺皇之宗裔廓然無聖破義學之膏肓百川到海迥絕異流杲日麗天罄無側影指人心而成佛契妙道以忘言既大振其宗風有殊功於時教現濁世優曇花實爲鼻祖取神州大乘器盡作兒孫茲逢葬履之辰爰效采蘩之薦所願信衣表佛祖之重力任千鈞一花開劫外之春芳聯萬世謹運丹忱虔申微供

伏惟尚饗

白竟一拜起具歸位舉讚眾齊唱云

拈花悟旨祖道初興綿延四七演眞乘六代遠傳燈葉葉相承正法永昌明　奈摩禪定宗主菩提達磨尊者三稱眾三拜起具問訊各回本處○若住持有事班首代獻下同此

○證義曰初祖南天竺國香至王第三子也姓刹帝利本名菩提多羅後遇二十七祖般若多羅尊者知師密跡因試令與二兄辯所施寶珠發明心要既而尊者謂曰汝於諸法已得通量夫達磨者通大法之義也宜名達磨因改名菩提達磨此翻覺

法。師乃白尊者曰。我既得法。當往何國而作佛事。願垂開示。尊者曰。汝雖得法。未可遠遊。且止南天。待吾滅後六十七載。當往震旦。設大法藥。直接上根。愼勿遠行。衰於日下。梁普通元年庚子歲九月二十一日至南海。廣州刺史蕭昂表聞武帝。遣使詔迎。十月一日至金陵。與帝語不契。是月十九日渡江北。十一月二十三日屆於洛陽。當魏孝明正光元年也。寓止於嵩山少林寺。面壁而坐。終日默然。人莫之測。謂之壁觀婆羅門。此時震旦義學相高。多滯名相。聞有學者。來扣宗旨。祖斥相指心。無

有能領略者。末遇神光。斷臂安心。付其衣鉢。并授楞伽經以爲印心。及至永安元年戊申歲十月五日。端居而逝。是歲十二月二十八日。葬熊耳山。起塔於定林寺。其後魏使宋雲葱嶺回。見祖杖履一隻。西行而去云。唐謚圓覺大師。塔曰空觀。今上供仍誦楞伽經百八句者。是禪宗心要故。梵語楞伽。此翻不可往。其所詮義。謂禪宗自覺聖智境界。離心意識妄想。非邪智可到故。梵語阿跋多羅。此翻無上。謂究竟覺際。更無有上。故稱寶也。一切佛語心者。佛佛道同。一卽一切故。蓋一經所明。詳顯此

心之義。即達磨直指之心。亦即世尊拈花所云涅槃妙心。是以付囑二祖云。楞伽四卷。可以印心。今此百八句。乃世尊總答大慧所問。每句中。皆上半句拈其問相。下半句隨掃之。依心眞如門。掃一切相。故皆曰非曰無曰離。總標此心之外。無法可說。故令深信修學。上供念誦。亦此意也。徑山妙喜曰。禪之宗裔。始於釋尊在靈山拈花。唯迦葉微笑。世尊云。吾有正法眼藏。涅槃妙心。付囑於汝。由此代相授受。而至達磨。磨至此。不立文字。直指人心。見性成佛。是爲禪宗也。又曰。夫禪與教律本一體也。

譬如百千異流。同歸於海而無異味。若教律家只依著文字語言。不達玄旨。未也。若是禪宗雖坐破蒲團。未得證悟。亦未也。據此可見。禪教律異派同源。不宜互相詆呰。

百丈祖師忌

正月十九日。百丈祖師忌。

客堂掛牌。獻茶。乃至上供等事。皆與達磨祖忌同。

先舉云。奈麻南嶽二世百丈懷海禪祖。三稱接誦

大方廣佛華嚴經梵行品。爾時正念天子白法慧菩薩言。佛子。一切世界諸菩薩眾。依如來教。染衣出家。

云何而得梵行清淨。從菩薩位。逮於無上菩提之道。法慧菩薩言。佛子。菩薩摩訶薩修梵行時。應以十法而爲所緣。作意觀察。所謂身。身業。語。語業。意。意業。佛。法。僧。戒。應如是觀。爲身是梵行耶。乃至戒是梵行耶。若身是梵行者。當知梵行則爲非善。則爲非法。則爲渾濁。則爲臭惡。則爲不淨。則爲可厭。則爲違逆。則爲雜染。則爲死屍。則爲蟲聚。若身業是梵行者。梵行則是行住坐臥。左右顧視。屈申俯仰。若語是梵行者。梵行則是音聲風息。脣舌喉吻。吐納抑縱。高低清濁。若語業是梵行者。梵行則是起居問訊。略說廣說。喻說。

直說讚說毀說安立說隨俗說顯了說若意是梵行者梵行則應是覺是觀是分別是種種分別是憶念是種種憶念是思惟是種種思惟是幻術是眠夢若意業是梵行者當知梵行則是思想寒熱飢渴苦樂憂喜若佛是梵行者爲色是佛耶受是佛耶想是佛耶行是佛耶識是佛耶爲相是佛耶好是佛耶神通是佛耶業行是佛耶果報是佛耶若法是梵行者爲寂滅是法耶涅槃是法耶不生是法耶不起是法耶不可說是法耶無分別是法耶無所行是法耶不合集是法耶不隨順是法耶無所得是法耶若僧是梵

行者。爲預流向是僧耶。預流果是僧耶。一來向是僧耶。一來果是僧耶。不還向是僧耶。不還果是僧耶。阿羅漢向是僧耶。阿羅漢果是僧耶。三明是僧耶。六通是僧耶。若戒是梵行者。爲壇場是戒耶。問清淨是戒耶。教威儀是戒耶。三說羯磨是戒耶。和尙是戒耶。阿闍黎是戒耶。剃髮是戒耶。著袈裟衣是戒耶。乞食是戒耶。正命是戒耶。如是觀已。於身無所取。於修無所著。於法無所住。過去已滅。未來未至。現在空寂。無作業者。無受報者。此世不移動。彼世不改變。此中何法名爲梵行。梵行從何處來。誰之所有。體爲是誰。由誰

而作。爲是有。爲是無。爲是色。爲非色。爲是受。爲非受。爲是想。爲非想。爲是行。爲非行。爲是識。爲非識。如是觀察梵行法。不可得故。三世法皆空寂故。意無取著故。心無障礙故。所行無二故。方便自在故。受無相法故。觀無相法故。知佛法平等故。具一切佛法故。如是名爲清淨梵行。

一遍。接變食甘露等與達祖忌同。唯換白詞云。

恭聞。一言爲天下法。中矩中規。萬世知師道尊。有綱有紀。以叢林禮樂之盛。卜法筵龍象之興。禪教並馳。富擬石渠天祿。經律相濟。嚴如金科玉條。允宜陪禪

祖以享祀。故遵諱日而營齋。伏願。不壞俗諦。感來淨妙之身。長續慧燈。照燭昏蒙之夜。

白竟。一拜起具。歸位舉讚。眾齊唱云。

天下師表。宏紹正宗。雖修妙行住眞空。禪律自圓通。百丈宗風。萬古作磨礱。　奈麻南嶽二世百丈懷海禪祖。三稱

餘儀同達祖忌。

○證義曰。祖堂中供達磨。左供百丈。右供開山。雖爲僧坊定例。然只可禪宗如此。若律宗中供曇無德。左供道宣。右開山。懺摩宗中誌公。左悟達。右開山。

天台宗中龍樹左智者右開山賢首宗中杜順左賢首右開山慈恩宗中玄奘左窺基右開山法性宗中僧肇左道安右開山密部宗中金剛智左大廣智右開山翻譯宗中迦葉摩騰左竺法蘭右開山淨土宗中慧遠左優曇右開山如是方顯各家宗主十家門庭不濫其各祖忌辰詳高僧傳等書博者自見嗚乎邇來祖堂久失宗尚所供不識是何祖忌辰不知是何日枝派不知是何宗忘本至此佛法何能興哉其百丈行實已詳前玄義茲不重出今上供念誦梵行品者蓋九章清規行雖不

同總以持戒防非爲其體相以無所得理觀爲其自性理觀若明梵行自淨心純是法與法相應是乃不爲塵境之所障礙事理雙修眞俗不二則此梵行一品實有助於禪觀亦有助於清規非獨上供以爲念誦亦當時參其語句也

智者大師忌

十一月二十四日天台宗主智者顗祖忌（儀同達祖忌先舉云）

奈麻天台宗主智者大師（三稱接誦）

妙法蓮華經如來壽量品偈曰自我得佛來所經諸劫數無量百千萬億載阿僧祇常說法教化無數億

眾生。令入於佛道。爾來無量劫。爲度眾生故。方便現涅槃。而實不滅度。常住此說法。我常住於此。以諸神通力。令顛倒眾生。雖近而不見。眾見我滅度。廣供養舍利。咸皆懷戀慕。而生渴仰心。眾生既信伏。質直意柔軟。一心欲見佛。不自惜身命。時我及眾僧。俱出靈鷲山。我時語眾生。常在此不滅。以方便力故。現有滅不滅。餘國有眾生。恭敬信樂者。我復於彼中。爲說無上法。汝等不聞此。但謂我滅度。我見諸眾生。沒在於苦惱。故不爲現身。令其生渴仰。因其心戀慕。乃出爲說法。神通力如是。於阿僧祇劫。常在靈鷲山。及餘諸

住處。衆生見劫盡大火所燒時。我此土安隱。天人常充滿。園林諸堂閣。種種寶莊嚴。寶樹多華果。衆生所遊樂。諸天擊天鼓。常作衆伎樂。雨曼陀羅華。散佛及大衆。我淨土不毀。而衆見燒盡。憂怖諸苦惱。如是悉充滿。是諸罪衆生。以惡業因緣。過阿僧祇劫。不聞三寶名。諸有修功德。柔和質直者。則皆見我身。在此而說法。或時爲此衆。說佛壽無量。久乃見佛者。爲說佛難值。我智力如是。慧光照無量。壽命無數劫。久修業所得。汝等有智者。勿於此生疑。當斷令永盡。佛語實不虛。如醫善方便。爲治狂子故。實在而言死。無能說

虛妄。我亦爲世父。救諸苦患者。爲凡夫顚倒。實在而言滅。以常見我故。而生憍恣心。放逸著五欲。墮於惡道中。我常知衆生。行道不行道。隨所應可度。爲說種種法。每自作是意。以何令衆生。得入無上慧。速成就佛身。

一遍。接變食甘露等。與達祖忌同。唯換白詞云。

恭聞。如來一代時教。重賴後哲宣揚。衆生六識癡迷。仰藉宗師覺悟。是以至人應化。迹降荊州。華容聖德。預彰夢現。香烟五彩。神奇屢示。品格非常。誦法華而入定。見靈山以儼然。機感金陵。就瓦棺而演法。體翹

台頂。住金地以轉輪。從茲教法流傳。永劫不替。迨至色身示寂。五品暫居。茲逢追遠之辰。特設時新之供。伏惟照鑒。佑啟後人。（白竟一拜起具歸位舉讚眾齊唱云）靈山囑累。金口親承。如來所遣任非輕。三觀自昭明。祖祖相承。台教續千燈。　奈麻天台宗主智者大師。（三稱眾三拜各同本處）○證義曰。宗主諱智顗。字德安。姓陳。潁川原籍。父梁散騎益陽公陳起。母徐氏。一生事迹。具見續高僧傳第二十一卷。及別傳所載。世壽六十歲。寂於隋開皇十七年十一月二十四日未時。按大師讀法華至藥王品。是眞精進。是名眞法供養如來句。豁

然大悟。頓證法華三昧。遂宗法華。判如來一代時教。引信解品。以判五時化儀。要之。如來放白毫一光。光中頓現十法界六度萬行。所謂示佛知見。早已和盤托出了也。因眾中不悟。舍利弗三請說法。佛以開權顯實。開口就說。唯以一大事因緣故出現於世。無非為眾生開示悟入佛之知見。至此。如來壽量品。徹底窮源。為諸人道破了也。然佛示現涅槃而智者亦是示現滅度。今於追遠之辰。上供誦此者。正顯非唯佛祖而不涅槃。即吾凡夫。何曾有眞生死耶。所受生死輪迴苦者。乃妄想因緣耳。

若離妄想。三身四智。本是現成。涅槃生死。等於空花。卽此念誦。而開示悟入佛之知見也。

賢首法師忌

十一月十四日。賢首宗主國一藏祖忌。（儀同達祖忌先舉云）

奈麻賢首宗主國一法師。（三稱接誦）

大方廣佛華嚴經如來出現品。佛子。菩薩摩訶薩應云何知。如來應正等覺般涅槃。佛子。菩薩摩訶薩欲知如來大涅槃者。當須了知根本自性。如眞如涅槃。如來涅槃亦如是。如實際涅槃。如來涅槃亦如是。如法界涅槃。如來涅槃亦如是。如虛空涅槃。如來涅槃

亦如是。如法性涅槃。如來涅槃亦如是。如離欲際涅槃。如來涅槃亦如是。如無相際涅槃。如來涅槃亦如是。如我性際涅槃。如來涅槃亦如是。如一切法性際涅槃。如來涅槃亦如是。如眞如際涅槃。如來涅槃亦如是。何以故。涅槃無生無出故。若法無生無出。則無有滅。佛子。如來不爲菩薩說諸如來究竟涅槃。亦不爲彼示現其事。何以故。爲欲令見一切如來常住其前。於一念中見過去未來一切諸佛。色相圓滿。皆如現在。亦不起二不二想。何以故。菩薩摩訶薩永離一切諸想著故。佛子。諸佛如來爲令衆生生欣樂故。出

現於世欲令衆生生戀慕故示現涅槃而實如來無有出世亦無涅槃何以故如來常住清淨法界隨衆生心示現涅槃佛子譬如日出普照世間於一切淨水器中影無不現普徧衆處而無來往或一器破便不現影佛子於汝意云何彼影不現爲日咎不答言不也但由器壞非日有咎佛子如來智日亦復如是普現法界無前無後一切衆生淨心器中佛無不現心器常淨常見佛身若心濁器破則不得見佛子若有衆生應以涅槃而得度者如來則爲示現涅槃而實如來無生無歿無有滅度佛子譬如火大於一切

世間。能爲火事。或時一處。其火息滅。於意云何。豈一切世間火皆滅耶。答言。不也。佛子。如來應正等覺亦復如是。於一切世界。施作佛事。或於一世界能事已畢。示入涅槃。豈一切世界諸佛如來悉皆滅度。佛子。菩薩摩訶薩應如是知。如來應正等覺大般涅槃。復次佛子。譬如幻師。善明幻術。以幻術力。於三千大千世界一切國土城邑聚落。示現幻身。以幻力持。經劫而住。然於餘處。幻事已訖。隱身不現。佛子。於汝意云何。彼大幻師。豈於一處隱身不現。便一切處皆隱滅耶。答言。不也。佛子。如來應正等覺亦復如是。善知無

量智慧方便種種幻術於一切法界普現其身持令常住盡未來際或於一處隨衆生心所作事訖示現涅槃豈以一處示入涅槃便謂一切悉皆滅度佛子菩薩摩訶薩應如是知如來應正等覺大般涅槃復次佛子如來應正等覺示涅槃時入不動三昧入此三昧已於一一身各放無量百千億那由他大光明一一光明各出阿僧祇蓮華一一蓮華各有不可說妙寶華蘂一一華蘂有師子座一一座上皆有如來結跏趺坐其佛身數正與一切衆生數等皆具上妙功德莊嚴從本願力之所生起若有衆生善根熟者

見佛身已則皆受化然彼佛身盡未來際究竟安住隨宜化度一切眾生未曾失時佛子如來身者無有方處非實非虛但以諸佛本誓願力眾生堪度則便出現菩薩摩訶薩應如是知如來應正等覺大般涅槃佛子如來住於無量無礙究竟法界虛空界眞如法性無生無滅及以實際爲諸眾生隨時示現本願持故無有休息不捨一切眾生一切刹一切法

一遍接變食甘露等與達祖忌同唯換白詞云

恭聞法師迹後天台號稱賢首爲華嚴之宗主成一家之教觀然一指於岐州佛乘誓悟講大乘於唐代

左道同心從此十門頓啟五教常存作千秋之指南爲萬世之師法茲逢圓寂之辰聊奉瓣香之供伏願慧燈永照祖印重光佑啟後人長衍宗系（白竟一拜歸位唱讚）

大哉賢首垂範萬世髫年然指立宏誓志求法源底懸辯離微著述傳勿替

奈麻賢首宗主國一法師（三稱衆三拜各同本處）

○證義曰宗主諱法藏字賢首賜謚號國一爲東土華嚴宗第三祖也俗姓康氏康居國人當唐貞觀十七年十一月初二日降誕與天台智者先後相去四十六年專宏華嚴經中有品名賢首又十首

菩薩中。有一菩薩亦名賢首。故以賢首二字立字。亦即以此立宗名也。所立教觀。與天台大同小異。上供用出現品涅槃章。取其本教所宗。而又恰與忌事相合也。天台用法華壽量品。亦此意。邇來諸忌念誦。多用心經往生咒。或用彌陀經。若在凡俗靈前。宜矣。如諸家祖師高僧。早已出於三界。豈亦如凡夫之賴超度耶。故今諸祖。各隨其宗。而爲念誦。如達磨禪祖前。誦楞伽百八句。取禪宗印心無如此百八句者。百丈祖師前。誦華嚴梵行品。取與清規相合。再如道宣律祖。誦梵網偈。蓮社遠祖。誦

大勢至章。庶各家門庭。不致混濫。兒孫既各明其所宗。而諸祖之靈。亦復增其愛樂。義取關會。不致儱侗。循名考實。允合機宜。雖新訂於後人。實無悖於前哲。諸家宗主。既念誦有別。於後嗣歷祖亦然。則源源相繼。而各有攸歸矣。

百丈叢林清規證義記卷第四之一

百丈叢林清規證義記卷第四之二

唐洪州百丈山沙門懷海集編
清古杭眞寂寺茆葊儀潤證義

尊祖章

道宣律祖忌

十月初三日。南山宗主道宣律祖忌。儀同達祖忌先舉云奈麻南山宗主道宣律祖。三稱接誦佛說梵網經菩薩心地品偈曰。明人忍慧强。能持如是法。未成佛道間。安獲五種利。一者十方佛。愍念常守護。二者命終時。正見心歡喜。三者生生處。爲諸菩

薩友。四者功德聚。戒度悉成就。五者今後世。性戒福慧滿。此是諸佛子。智者善思量。計我著相者。不能信是法。滅壽取證者。亦非下種處。欲長菩提苗。光明照世間。應當靜觀察。諸法眞實相。不生亦不滅。不常復不斷。不一亦不異。不來亦不去。如是一心中。方便勤莊嚴。菩薩所應作。應當次第學。於學於無學。勿生分別想。是名第一道。亦名摩訶衍。一切戲論惡。悉從是處滅。諸佛薩婆若。悉從是處出。是故諸佛子。宜發大勇猛。於諸佛淨戒。護持如明珠。過去諸菩薩。已於是中學。未來者當學。現在者今學。此是佛行處。聖主所

稱歎我已隨順說福德無量聚同以施眾生共向一切智願聞是法者疾得成佛道

一遍接變食甘露等與達祖忌同換白云

恭聞毘尼住世聖道滋基波離結集於西乾大師應身於東土宗承智首教啟終南支那共仰戒光震旦咸稱律主感天人之侍衛授佛牙以表揚依佛制而造戒壇後世永賴隨天語以集傳記末法咸資今逢歸天之忌特薦精潔之羞伏願律風永振祖印重光戒香芬馥於九州法雨沾濡於七眾白竟一拜起具歸位舉讚眾唱

波離再現律學中興南山教主震雷音三聚二持新

戒海澄清。正法永昌明。

奈麻南山宗主道宣澄照律師。三稱衆三拜各回本處

○證義曰。宗主諱道宣。字實相。爲震旦初興律祖。唐高宗時。詔敕天下寺院。圖形塑像奉祀。懿宗敕謚澄照聖師。具載宋高僧傳第十四卷。今上供念誦梵網經末偈者。分三段。初十六句。乃讚奬持戒利益之義。次二十四句。乃觀察實相戒體之義。後十六句。乃勸護淨戒。及回向自利利人之義。願上供者。因此念誦。而銘於心也。亦可誦第三十五六。不發願誓兩戒。見下住持章告香條。須熟誦時省而

自勉之。

慧遠祖師忌

八月初六日。淨土宗主慧遠老祖忌。儀同達祖忌先舉云

奈麻蓮宗初祖慧遠祖師。三稱接誦

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經。

大勢至法王子。與其同倫五十二菩薩。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我憶往昔恆河沙劫。有佛出世。名無量光。十二如來。相繼一劫。其最後佛。名超日月光。彼佛教我念佛三昧。譬如有人。一專爲憶。一人專忘。如是二人。若逢不逢。或見非見。二人相憶。二憶念深。

如是乃至從生至生同於形影不相乖異十方如來憐念衆生如母憶子若子逃逝雖憶何爲子若憶母如母憶時母子歷生不相違遠若衆生心憶佛念佛現前當來必定見佛去佛不遠不假方便自得心開如染香人身有香氣此則名曰香光莊嚴我本因地以念佛心入無生忍今於此界攝念佛人歸於淨土佛問圓通我無選擇都攝六根淨念相繼得三摩地斯爲第一

接誦往生咒三遍念佛百聲次誦變食咒十四遍

甘露普供各三遍維那合掌白云

恭聞。淨業宗主。實爲遠公。現迹雁門。開法匡廬。統一百二十三人。一意西歸。維七月二十八日。合辭共誓。東林社啟。天下咸仰其高風。西教流芳。萬世共沾其惠澤。茲當蓮開吉日。眾等敬薦心香。伏願。不忘本誓。隨彌陀以提攜。普運慈航。度眾生於安養。白竟一拜歸位唱讚

第一大願。觀想彌陀。四十八願度娑婆。九品湧金波。寶網交羅。度眾生出愛河。

奈麻淨業宗主遠公祖師。三稱眾三拜各回本處

○證義曰。宗主列傳。出高僧傳第六卷。茲不贅。上供誦大勢至念佛圓通章者。以此篇開示最直截也。

幽溪釋曰。念佛三昧者。念佛人以心緣佛。以佛繫心。心心相續。無有間斷。爾時內心不起。外境無侵。旋元自歸。返流全一。正不受諸受。而得乎正受。故稱念佛三昧也。初立喻。一專爲憶者。喻佛時念衆生。如何度出三界苦也。一人專忘者。喻衆生唯貪五塵。甘受六道苦也。如是二人。若逢不逢。或見非見者。喻佛常逢見衆生。而衆生常不逢見佛。此喻衆生不念佛之失也。二人相憶者。喻佛時念衆生。衆生亦時念佛。方謂二憶念深。能如是念。則生生常見佛。土土覲如來。故曰。如是乃至從生至生。同

於形影。不相乖異也。次合法舉親喻而貼合之。如來憐念眾生。如母憶子者。貼合一專爲憶。若子逃逝。雖憶何爲者。貼合一人專忘。此貼合不念佛之失。次貼合念佛之得。子若憶母者。教以憶母之方。當如母憶時。謂念佛人用眞切工夫。不得一刻念世五欲。是謂繫念。方得名爲如母憶時。母子歷生不相違遠也。又憶佛。是恆審思量也。念佛。是心注一境也。現前當來。必定見佛者。現前。如遠公三見聖相之類。當來。如臨終佛迎。乃至花開見佛之類。去佛不遠者。謂念佛人不唯見佛。亦去佛不遠。不

久定當成佛也。不假方便。自得心開者。謂舉念即緣佛境。事理圓融。能所絕待。所謂我本因地。以念佛心。入無生忍。苟非如此。焉能即契無生。不假方便。信不誣也。如染香人者。喻衆生本非佛。因念佛而頓有佛香也。名香光莊嚴者。蓋佛因念顯。念因佛熏。謂以諸佛法身之香氣。而莊嚴乎衆生之色身也。我本因地三句。結自行因果相符。今於此界三句。乃果後利人。既以此自度。即以此教人。亦以此力而攝生焉。我無選擇。都攝六根者。念屬意根。正論修處。亦傍攝諸根。根根念佛也。意根若淨。諸

根皆攝。故無選擇也。日用之間。唯彌陀是念。唯淨土是求。無有間斷。卽淨念相繼也。如是法門。實超勝餘門。故曰入三摩地。斯爲第一。

開山祖忌

凡遇本寺開山老祖忌。及歷代祖忌。知客預先一日。通白住持已。卽掛牌。（牌云明日恭逢某祖忌日。）大衆師是晚明早課畢。聞鐘聲。齊詣像前頂禮。午梆上供。○侍者於影堂懸某祖像。隨報供獻。凡果菜須一二品隨時者。所謂薦其時食也。設香燭茶供。晚課畢。鳴鐘三下。衆集像前。住持拈香。獻茶拜已。維那呼展具。禮

祖三拜。收具云。頂禮和尚。禮畢回堂。或有禮誦佛事。維那與知客預請諸師。懸牌已。通知殿主。鋪設經壇。○次日早課畢。禮儀同前。唯開山祖及嗣法師。午前上堂。餘但上供而已。午梆。上供。衆集。住持問訊拈香。維那舉香讚已。隨舉南無蓮池海會佛菩薩。三稱衆接彌陀經。候住持三拜將畢。首座西堂先至住持兩邊側站。次兩序執。每邊站六人。原班上下。近前半步。站齊。首座西堂住持三人。八字式跪下。知客二人。侍立像傍。次第料理。接傳供獻。先茶次筯。自東班序首。一一挨次。傳至首座。首座端捧送住持。住持舉獻已。遞

於西堂。一一挨次。傳至西班序首。交於知客安擺。其菜湯點飯。悉照方丈齋欵擺齊。兩邊起立歸位。候住持九拜畢。彌陀經方完。誦咒及念佛百聲竟。住持拈香說法已。維那白祭文。舉讚。文讚隨各家所撰。茲不備。待住持奠茶拜已。讚畢。維那呼展具。大眾禮祖三拜。拜畢。呼頂禮和尙。禮畢。呼起具。各回本處。此唯開山中興嗣法受業。卽剃度師之禮。其餘諸祖。不設壇諷經。不一一跪獻供。但上供奠茶而已。然此影堂。須有功本寺。及以法住持者。方許入位。受大眾禮拜。非同等閒。其忌辰單。客堂庫房維那祖侍。各貼一紙。庶不有誤。

○證義曰。此報創建之德。與繼守之功。飲水知源。禮合享祀。不宜忘忽。

嗣法師忌

凡遇嗣法本師忌辰。

獻供等事。已載前說。但此佛事。須住持自出己財。送庫司辦祭設供。并諷經。命書記具回向疏一道。倘不及另具。即依此疏式寫。先具鄉貫生死日期。敬惟本師。性生慈善。相絕我人。繼規範於叢林。行同百丈。著謀猷於禪席。德越萬峯。傳臨濟幾十幾代之心燈。標直指而披雲覩月。享降跡幾十幾年之世壽。

謝塵勞而返樸歸眞。今值忌辰。門人某甲。殊愧靑藍之喻。徒承衣鉢之恩。由是延衆。諷某經一日。申懇欵於慈尊。啟人天之法席。以此功德。敬申酬報。伏願。鷲嶺峯前。高超妙覺之位。寂光土內。常樂非相之身。年月日。門人某甲等具疏。餘如念誦常式

○證義曰。此報傳法之恩也。父母生我色身。先師生我慧命。色身虛假不實。慧命利益無窮。是父母之恩固難報。先師之恩更難報也。區區芹藻之薦。安得不留意耶。卽如巴陵三轉語。爲雲門作忌。先輩用心之厚如此。乃今末法之中。不唯忌祭漫不關

心。竟有圖於名位。負心忘本。而另嗣他人者。尤可慨矣。禪宗秘要云。五祖演禪師。座下有一學人。名開聖覺。初參長蘆夫鐵脚。久無所得。聞演師法道。徑造席下。一日室中問云。釋迦彌勒猶是他奴。且道是阿誰。覺云。翫張三。黑李四。演師然其語。時圓悟和尚爲座元。師舉此語似之。悟云。好則好。恐未實。不可放過。更於言下搜看。次日入室垂問如前。覺云。昨日向和尚道了。演師云。道甚麼。覺云。翫張三。黑李四。演師云。不是。不是。覺云。和尚爲甚昨日道是。演師云。昨日是。今日不是。覺於言下大悟。覺

後出世。住開聖。見長蘆法席大盛。乃嗣夫鐵脚。不原所得悟人。拈香時。忽覺胸前如搗。遂於痛處發癰成竅。以乳香作餅塞之。久而不愈。竟卒。噫。此辜負重恩而別嗣之苦報也。後之學者。幸勿蹈此覆轍。又雲棲崇行錄云。宋懷志。金華人。幼業講。因一禪者激發。棄講參方。晚至洞山。得法於眞淨文禪師。久之辭去。眞淨囑曰。子禪雖逸格。惜緣不勝耳。志拜受命。至袁州。州人請住持楊岐。掣肘而去。遊湘上。潭牧請住上封北禪。皆不受。菴於衡嶽二十餘年。有偈曰。萬機休罷付癡憨。蹤跡時容野鹿參。

不脫麻衣拳作枕。幾生夢在綠蘿菴。晚投龍安。龍安處之最樂堂。遂終老焉。蓮池讚曰。顯達人之所欲。遵遺命而力拒諸請。可不謂難乎。今人嗜名利。棄禮義。不請而往者。紛如矣。尙何憶乎師命。

剃度授經二師忌

遇剃度授經二師忌。

如前儀。亦須住持自出己財。送庫司辦祭。并諷經咒。唯回向疏有異。

切念某甲。百劫千生。虛生浪死。幸蒙剃染。受經則改云慈教 得入佛門。授經則改云法門 緬維莫重之恩。實有難酬之歎。

溯自曩日。一靈歸寂。沒憂海之深波。惟茲忌辰。五內悽惶。痛昊天之罔極。由是延眾。諷經一日。少申忱悃。伏願。佛日垂光。爍破有生之罪障。慈風普扇。吹殘無始之愆尤。彈指生極樂國中。隨念坐蓮華臺上。菩提不退。般若常明。年月日。不孝徒某甲具疏。

○證義曰。剃度與授經。即五種阿闍黎之前兩種也。此雖不得法。而曾從剃染或授經等。舉此示不忘本也。然古之為弟子者。師沒而信愈堅。今之弟子者。師存而守已易。況憶忌辰耶。良由最初出家。實非欲依止眞師。決擇生死。蓋一時偶合而已。是以

其心。見利則易。逢惡友惑之則易。瞋其師之訓以正也則易。甚而棄正入邪。罷僧仍俗者。有之矣。佛法何其衰哉。按律中。佛制弟子。離師不得太早。若師實愚。或不守戒。方許離之。雲棲崇行錄云。唐清江幼悟幻泡。禮曇一律師爲親教師。諷誦經法。觸目而通。識者曰。此緇門千里駒也。嘗與師稍忤。捨而遊方。遍歷法筵。自責曰。天下行半。如我本師者。鮮矣。乃回師所。當僧集時。負荊唱言。清江再投和尙。唯願攝受。時一師詬罵。清江雨淚懺謝曰。前念無知。後心有悟。望和尙大慈。施與歡喜。求哀再四。

律師憫之遂爲師資如初一師沒謁忠國師得傳心要焉蓮池讚曰捨聖賢而知非當詬罵而不退可謂明且誠矣終傳心印不有由乎彼淺信之流小嫌則長往不返微呵則銜恨不忘空遇明師竟有何益如逢帝主不獲一官惜哉

父母忌

父母之忌儀稍不同惟是我親非關衆也住持預日命侍者送祭儀於庫房代辦祭筵若舉念誦侍者即白維那客堂客堂即掛牌牌云明日堂頭和尚爲父諱日追薦或母忌誕日隨改

諷某經一日。請經師幾位。開列於左。

某某師。某某師。

晚課上殿時。住持命侍者於方丈左傍。設供位。具香花燈茶。供於牌前已。晚課回堂。住持獨自往山門外。隨向俗家方位。運心默召云。我釋男某甲。明日逢嚴父或慈母諱日之忌。是以今於寺中。設位供奉。惟願我父我母。以不思議天性相關。應時知覺。即知我男在此啟請。隨請而來。懇禱之至。應三請。請時應觀想父母形容音聲。儼若隨請而來。想父母來已。即默云。我父我母。相偕進寺來。想已。隨

即進寺。到設位前四揖。拈香獻茶。想父母儼然坐已。歡喜快樂。再四揖而退。是夜住持自用蒲團。坐在設位下邊。默念地藏菩薩聖號萬聲。次日早課畢。住持一人。仍向設位拈香獻茶。午梆上供。即煩誦經幾位諸師。到設位前上供。儀與前同。而不一一跪獻奉。亦不行禮設拜。待說法竟。舉讚回向已。維那云。頂禮和尚。各回本處。至晚念誦畢。回向如常。向佛白薦疏一通云。

伏以。釋天調御。覺海導師。琅函三藏靈文。金地六和上士。敢傾私慕之誠。仰瀆圓明之鑒。續入俗居鄉貫云云

祠下居住奉佛誦經薦父（或薦母）比丘某甲專爲追薦先考某某府君一位之靈（若母改先妣某氏孺人或父母雙薦二人名并用）是日至心拈香歸命兩土化主彌陀釋迦極樂國中諸佛聖賢金蓮座下恭通情旨伏爲先考某某享壽幾十幾歲原命某某相某月某日某時受生大限沒於某年月日時去世（或薦母或雙薦隨改）切念嚴君（爲母改云慈親雙薦改云父母）德重若泰山之彌高養育恩深似滄海之難量不幸早經見背未報涓埃日月交馳光陰易邁茲今本月某日俄臨幾週忌辰仰憑大覺之功上酬劬勞之德由是延僧幾員念誦某經幾部用資雲程早離

幽趣。伏願已在人天者。轉增五福。任意逍遙。未離諸趣者。超昇九品。隨心自在。右疏恭請三寶證明誦經薦親。回向文疏。年月日。比丘某甲具疏。

事畢。住持命一侍者。代謝誦經諸師。

○證義曰。此報父母養育之恩。及聽許出家之恩也。按大乘本生心地觀經。佛說四恩。而父母恩爲第一。梁皇懺法云。次復應須思念父母養育之恩。懷抱乳哺。愛重情深。寧自危身。安立其子云云。佛言。天下之恩。莫過父母。夫捨家人。未能得道。唯勤學業。爲善莫廢。積德不止。必能感報劬勞之恩。又言。

其中若有父母少便孤背難可再遇空想悠然既未得神通天眼不知父母捨報神識更生何道唯當競設福力追而報恩爲善不止功成必致經言爲亡人作福如餉遠人若生人天增益功德若處三途或在八難永離眾苦若具眞信受正法教即得超悟七世父母歷劫親緣憂畏悉除同得解脫是爲智者至慈至孝最上報恩據此則作法追薦遵佛訓也雲棲崇行錄云梁法雲陽羨人七歲出家爲莊嚴寺寶亮弟子雋朗英秀於妙音寺開講法華維摩二經學者輻輳性誠孝勞於色養居母

憂毀瘠過禮累日不食旻法師謂曰聖人制禮賢者俯就不肖者跂及且毀不滅性尚出儒宗況佛有至言欲報生恩近則時奉顏儀遠則啟發菩提以導神識宜速思遠理使有成津何可恣情同於細近雲乃割哀微進饘粥蓮池讚曰曾子之母死水漿不入於口者七日即雲公之居喪雖曾子何加焉語曰釋氏棄其親豈理也哉又曰後周道丕長安貴胄里人唐宗室也七歲出家十九值駕幸洛京長安焚蕩乃負母入華山安止岩穴時穀湧貴丕自辟穀惟乞食供母母問食未恐傷母意必

曰已齋母曰汝父霍山戰沒骨暴霜露能收取歸葬乎遂往霍山拾聚白骨晝夜誦經咒之曰昔人精誠所感滴血認骨願羣骨之中有動轉者即吾父遺骸也一心注想目不輕捨數日間有髑髏從骨聚躍出搖曳良久丕躃踊抱持賫歸見母是夜母夢夫歸明晨骨至人以爲孝感所致後應制論道多居元席朝野歸重蓮池讚曰絕粒而餉母飢誦經而獲父骨可謂大孝兼乎存歿而至行超於古今者矣嗚呼異哉其次如僧道紀母必親供陳尊宿織蒲供母等釋氏之孝其親反過於世人傳

記所載。蓋歷有明。徵今猶有病釋氏無親者。三種不才僧之罪也。安享十方之供。而不念其親者。一也。高坐閒暇。而俾其親勞力如工僕者。二也。割愛出家。而別禮他人爲父母者。三也。生既如此。死不薦悼。無庸言矣。忘本至斯。尙何望其振興佛法乎。

禮塔

凡新正除夕冬至隨改禮塔。期定。客堂預日掛牌。牌云明日早粥後。或小食後聞鐘聲。大眾師各搭衣持具。齊詣諸祖塔前禮塔。○卽命照客通知塔主。灑掃諸塔前後及路徑。○時至。知客鳴大鐘三下。禪堂開小靜。內外大眾

搭衣持具。在殿前候齊。依次序徐至開山祖塔前。班次站定。塔主然香燭已。住持拈香三拜。繞塔三匝。再拈香。大眾合班展四摺具。鳴引磬。住持同禮塔三拜。收具問訊分班。次至某祖塔。某祖塔。俱如前禮。唯普同塔。住持不去。監院拈香。禮畢而回。若路遙。或天雨。在影堂集眾。禮祖九拜。候天晴。擇日。住持與兩序執事補禮。以便巡查蔭木無損。塔地無傷。

設斛普薦

清明節中元節或正日或先一日晚。設放普薦祀祖斛食。所有設位。開列於左。

一本寺堂上開山老祖上某下某禪師。次及中興某某禪師。并諸歷代住持諸祖之位。

此是正中一行。兩邊附列祖名。下皆同此。

二本寺兩序先賢後哲有功權執及諸能執諸位覺靈之位。

三本寺列執并及先亡後化諸比丘眾次及諸沙彌輩覺靈之位。

四本寺同居各剎度師及壇上十師并引禮眾已故覺靈之位。

五本寺一派先遠至今在外法眷及剎度派并諸眷

屬覺靈之位。

六 現前同居緇素大眾各人已故二親（男公處士女氏孺人）之位。

七 本寺捨基諸捨田地及諸捐助一切檀那（男公處士女氏孺人）之位。

八 本寺開山從古至今在冥途者受戒歸依居家弟子并諸護法（男公處士女氏孺人）之位。

九 本寺地主異姓先靈前後左右遠近高鄰（男公處士女氏孺人）之位。

十 本寺近事先遠至今傭工淨人執勞運力諸方處士之位。

以上十位中。從六至九。應男女另立位。使靈各便。亦順世出世間之大禮。不得合寫合供。以亂禮體。蓋陰陽一致也。次附疏一通。

伏以。大士興緣。廣設冥陽之會。阿難啟教。宏開甘露之門。天人鬼畜。咸從箇裏超昇。緇素宗親。盡向此中解脫。爰有中華國某省某府某縣某寺。秉釋迦如來遺教奉行主修祀祖法事沙門某甲。今據本寺年例。每逢清明佳節。（餘時隨改）設斛普薦。祀祖後裔住持某甲。監院比丘某甲。暨在寺眾僧人等。是日至心拈香。歸命瑜伽會主釋迦文佛。顯密會上諸佛聖賢。金蓮座

下。恭通情旨。切念衆等。叨父生母育之鉅恩。賴師傅施護之洪德。既年例而資濟。亦時屆而悽愴。願承甘露之緣。長潤冥泉之渴。均資法喜。齊上蓮舟。由是謹於本月幾日屆當某節之辰。先於今夜設壇。如法普薦。伏願化佛來迎。諸慈垂照。放光接河沙餓鬼。統歸平等法筵。施食周六道四生。受用無邊佛事。釋氏宗派。固不饑虛。儒門善信。頓沾利樂。同登淨土。咸感蓮胎。回此功德。陰超陽泰。恭請三寶云云。

時至。香燭供果等皆齊備已。法師在施食壇前舉讚。起香舉佛號。隨表白同至孤魂臺前。法師拈香三問

訊誦往生咒三遍已念　奈麻面然大士菩薩
三稱已合掌對大士立白文云
淨極光通達寂照含虛空却來觀世間猶如夢中事
仰白面然大士統領法界六道九種十類孤魂自他
先亡家親眷屬等眾（法師一問訊云）唯願同承三寶力各悟
一眞心虛靈不昧飽餐法味於斯時業識無羈迴脫
塵勞於永劫如斯利益唯神導引（白已眾同唱讚云）
孤魂佛子莫住泉鄉少隨法水悟眞常直下自承當
返照迴光何處不天堂（讚畢）念佛諸設位前各各上
香問訊已仍歸壇前並照常例

施食辯訛見下住持章施食條證義

○證義曰普薦之義以父母師長等不能盡出三界故有資於薦拔於清明中元順俗而行所以開死者之神識而盡生人之孝義也至若供雖不豐務存精潔所謂事死如事生也孔子曰菲飲食而致孝乎鬼神觀夫致孝之言則自奉雖儉祭祀必豐可知矣近時頻見僧俗以人所不堪食者供之無孝敬之意招褻慢之愆恆用慨然

掃塔

清明節客堂預日掛牌牌云明日清明掃塔大眾師閻

鐘聲。搭衣持具。齊詣塔前上供。

即命塔主灑掃諸塔前後。及諸路徑。知客上方丈請問住持時分。定時已。即通知維那庫房。正淸明日。早課畢。鳴鐘三下。祖堂禮祖。或住持說小參。或命班首秉拂。候方丈傳牌施行。早粥後。祖堂影堂檀那祠堂皆先上供。小食後掃塔。及土地堂并孤魂壇上供。

塔主取供。見下兩序章執事條中說。

時至。知客鳴大鐘。乃至住持拈香禮儀。俱見禮塔條說。三拜畢。住持執箒掃塔頂。次至塔基已。放箒。轉身

下堦。至供桌再拈香。維那舉香雲蓋三稱。接念奈麻清淨法身毘盧遮那佛三稱。次誦心經等上供。祖侍跪獻。供畢。住持說法。

唯開山塔及嗣法師塔說法。餘皆隨宜。

說畢結讚已。眾向上展具。鳴引磬三拜已。起具問訊分班。次至某塔。儀式同前。至最後塔畢。大眾往普同塔。住持回寺。監院拈香拜掃。眾誦彌陀經全卷往生咒三遍等上供。末結唱蓮池海會讚畢。眾三拜。往土地堂及孤魂臺上供而回。

或列祖塔多或遠。另日住持與兩序執事。再掃上

供。大衆不去。

如本支或戒子。或剃度。由別處來掃塔。客堂接待。問其尊卑。若在住持之長。行尊宿禮。見下住持章尊宿條說若同輩已下。通白住持。及庫房維那。請定時已。供儀備齊。掃塔上供等儀。與前同。仍請大衆念誦。住持陪掃。或唯掃一塔二塔。隨其本人所宜。或彼辭衆。不須念誦。或辭住持。不敢煩勞。俱聽其便。尊宿禮儀行止隨宜。知客俱當預先問明。

○證義曰。禮塔掃塔。皆時敬祖先。看塔石之堅壞。閱蔭木之損益。上安祖靈。下安常住。甚有關係。不可

忽也。近時多廢此舉。匪唯忘本。更慮祖蔭有虧。即常住有事。儒釋有別。祭掃禮同。多見常住不幸。人口不安。皆由不勤祭掃。祖靈不妥之所致也。

百丈叢林清規證義記卷第四之二

百丈叢林清規證義記卷第五之一

唐洪州百丈山沙門懷海集編

清古杭眞寂寺苾芻儀潤證義

住持章第五

述曰。住持者。主持佛法之名也。叢林立住持者。藉人持其法。使之永住而不滅也。夫法者。大聖之道也。戒定慧者。持法之本也。僧園眾務者。持法之事也。本立而事乃治。事治而本愈固。故住持之人。其關係最重大也。粵稽靈山住持。大迦葉統之。竹林住持。舍利弗主之。自佛教入中國

四百年。而達磨至。又八傳而至百丈。其時唯以道相授受。雖與眾同居。而規則簡略。儀文未備。未有禪宗住持之名。百丈以禪宗寖盛。上而王臣。下而士庶。皆嚮風問道。統宗會元。勢不能不專於一人。而此一人者。苟不稱其位。則道不明。不崇其體。則法不立。於是始奉出類拔萃之一人。爲禪宗住持。而稱之曰長老。以齒德俱尊也。復作廣堂。以居其眾。設兩序。以分其執。而制度粲然矣。然住持之體雖尊。至於作務。猶與眾均其勞。賢如百丈。而有一日不作一日不食之節。

則住持之義可知。故當其時。由衆所推。或命之官。而猶有辭聘。舉而不赴者。誠重其任。而無所希慕於其間也。至於今則庾廩之富。輿僕之安。皆住持私之。無怪乎貴戚豪奪。視若奇貨矣。嗚乎。住持苟非其人。一寺廢蕩。且遺害於後世。至於數十百年而不可復。豈細故哉。後之舉其人者。幸審之。處其位者。宜愼之。誠得其人以居其位。則明道立法。分執泣事。一切成辦。

上堂

凡上堂。預日下午掛牌。牌云啟請。△或晚課下殿。或晚

二板或開小靜客堂鳴序板三陣集衆預備序覲知客令請主向上拜衆僧三拜已知客白衆云今某省某府某縣某姓名護法來寺特請兩序恭詣方丈啟請和尚明日上堂白已悅衆鳴引磬二下衆問訊兩序先至方丈左右排立次使照客捧香儀置方丈法座上次知客領請主執香至方丈侍者通白住持持臨座衆僧隨具一拜仍兩傍站定知客領請主中央拜已退後知客居中一觸禮合掌白云仰白和尚大慈忽聽今有某省某府某縣某甲護法爲某事來山飯僧謹同兩序大衆懇請和尚明日上堂爲衆說

法。惟願和尙。不吝慈悲。默然允許。懇禱之至。白已一拜。知客歸本位立。請主再上香設拜。住持默允。禮畢。維那云。兩序大衆師。頂禮和尙。衆隨具一禮。禮畢。末後先行。回客堂。請主謝畢。衆回堂。次日早粥二板。再鳴序板集衆上方丈請主上香與前同請後堂師回堂當值侍者。搭衣持具。傳上堂牌至禪堂門外。鳴小板二下。暫立。待堂師齊站班。侍者進堂。捧牌立中。上舉已。香燈師接牌。供於禪堂佛前。侍者行十方禮。出堂。維那令香燈師。捧牌送法堂前。或大殿前正中懸掛。卽鋪設法座。午梆開靜。香燈師徐徐鳴七星鐘。大衆齊至法堂。方可結椎。燒香侍

者傳爐置法座上。排檀香三瓣在案上。俟住持拈香用。復轉下行十方禮。禮圓。鳴鐘擂鼓。大眾分左右班走。鳴引磬上方丈迎請。眾集。請主上香設拜。以及兩序禮畢。維那呼末後先行。客堂預請二位為末首領。眾行不可參差。其引磬在執拂侍者之前。次捧爐。次執具記錄。共四人。次請主執香。次住持執如意。而拄杖隨住持後。餘人俱隨後。眾至法堂（或殿上）左右排立。知客與請主側立於下。住持至中間。問訊登座。侍者立左右。維那鳴磬一下。鐘鼓齊歇。唱香讚。知客領請主上香設拜。住持拈香。侍者接香插爐。唱奈麻雲來

集菩薩摩訶薩。至第三遍上。加海會二字。唱畢。維那呼。展具頂禮和尙。尙答。不展具。衆隨具一拜。禮畢起具。照位對立。左右悅衆。輪次鳴引磬三陣。燒香侍者。拈香三瓣。展大具三拜。次衆侍者齊展具三拜。起具問訊歸位已。維那鳴磬三下。又壓磬已。白椎云。法筵龍象衆。當觀第一義。鳴磬一下。住持垂示。隨機開導。座下欲叩問。須誠謹眞實參究者。出衆向座。隨具一拜。起具合掌。問之語音。須淸朗和雅。問答畢。住持說法。或住持不垂釣。卽不出問。待上座說法竟。維那白椎云。諦觀法王法。法王法如是。鳴磬一下。卽呼。展具頂禮

和尚尚答不展具眾隨具一拜。禮畢呼。末後先行眾出。爐杖拂如前。隨後至方丈。知客領請主禮謝和尚及兩序已。眾僧向上。維那呼。展具頂禮和尚尚答不展具眾隨具一拜。禮畢回堂。侍者齊出班。頂禮和尚。或免禮。上供等事。見下飯僧儀軌。

聖節元旦佛誕成道結冬解夏。無齋亦上堂。監院爲請主。事儀同上。唯無香信序。覰齋覰公覰等。凡上堂等佛事。冬月眾去帽。施主請陞座儀同此

○證義曰。凡登座說法。須至心聽記。不可作難會想。生退屈心。亦不可作慣聞想。生容易心。須虛懷聞思。必有機發。不得隨學語者。但取口辯。所謂蛇飲

水成毒。牛飲水成乳。信學成菩提。戲學成生死是也。卽主法非其人。亦不得於彼生輕薄想。反障自心。所謂依法不依人也。故聞法時。靜耳目而聽。攝根塵而會。倘有疑情。咨詢不厭。以道爲懷。掃除習氣。打併一心。勤修而觀力轉深。煉磨而行門益淨。如是久久。定慧發可見自心性矣。至說法者。須提綱要。學者請益。遂形問答。總爲生死事大。直截決疑。不可以盲引盲。誤人誤己。倘自諒非其人。不妨轉煩能者。請一賢明首座以代可也。又禪客發問。切須虔誠。眞實吐露。倘賣才弄巧。必招惡報。禪宗

秘要云。按禪書。天台韶國師座下。興教明和尚問曰。飲光持釋迦丈六之衣。在雞足山候彌勒下生。將丈六之衣。披在千尺之身。應量恰好。秖如釋迦身長丈六。彌勒身長千尺。爲復是身解短耶。衣解長耶。師云。汝却會。明拂袖便出去。師曰。小兒子。山僧若答汝不是。當有因果。汝若不是。吾當見之。明歸七日吐血。浮光和尚勸曰。汝速去懺悔。明乃至方丈。悲泣曰。願和尚慈悲。許某懺悔。師云。如人倒地。因地而起。不曾教汝起倒。明復曰。若許懺悔。某當終身給侍。師爲出語曰。佛佛道齊。宛爾高低。釋

迦彌勒。如印印泥。據此可見。發問不易。暫時弄巧。斧在口中。可不慎諸。

晚參小參 附五參

住持日用。宏法爲務。除不時上堂外。朔望說法。必不可怠。若五參陞座。兩序至座下。徑歸班立。住持登座不拈香。又所謂參者。凡集衆開示。皆益於參。古人匡徒。使之朝夕咨叩。無時而不激揚此道。故每晚必參。謂之晚參。或早課後。衆上方丈。儀同上堂。謂之小參。又凡遇結制解制冬夜歲夜對靈等。皆說小參。初無定所。看衆多少。或就方丈。或就法堂。在齋堂前預掛

小參牌。如四時八節。請班首於課完在大殿秉拂亦可。亦須預掛秉拂牌。牌邊另貼紅紙一條。請某某大師。

○證義曰。昔汾陽昭禪師住汾州太子院。以并汾地苦寒。故罷夜參。有異比丘振錫而至。謂師曰。會中有大士六人。奈何不說法。言訖昇空而去。師密記以偈云。胡僧金錫光。爲法到汾陽。六人成大器。勸請爲敷揚。時楚圓守芝號上首。楚圓卽慈明也。後住石霜。時揚岐會公爲監寺。勸請夜說法。慈明曰。暮而升座。從何得此規繩。會徐對曰。汾州晚參非

規繩乎。慈明頷之。

朔望 附茶話

每月十四三十放假。集禪堂前。剃頭淨衣。午飯後。開小靜。洗浴。晚課畢。禮祖。上方丈。或說晚參。回堂聞鼓聲。喫普茶。聽宣規約。回堂。方丈另請兩序茶。一則察問學人見解。二則評論常住公事。依律布薩在此二日

朔望早課傳爐祝　聖祈禱。維那呼雲集禮祖。上方丈小參。與元旦相彷。唯禱四聖。在大殿唱讚佛偈已。接念佛時。大悅眾同鳴法器數人。然後出殿。到四聖前咒讚祈禱。早粥時。客堂掛上供牌。牌云大眾師聞

鼓聲。齊詣大殿。及四聖前。并影堂上供。

餘見前祝釐章景命四齋中說。及見後大衆章布薩條詳明。

入室請益

每月初三初八十三十八廿三廿八日。方丈掛入室牌。入室者。乃師家勘辯學人。策其未至。正其邪執。如金爐煉金。鉛汞不存。玉人治玉。碱砆盡廢。不拘昏曉。不擇處所。皆可行之。學人入室請益。必須誠心。搭衣持具。先白維那已。悅衆領至室外立。侍者彈門三下。通白住持。住持允。則領學者進室。展大具三拜。長跪

合掌。乞求開導。將自己平生參學。盡情發露。毫無隱藏。不得自己妄逞知見。狂造異說。胡言亂語。和尙自然慈心。痛爲針劄。提持進步。開示畢。起立拜謝退出。向侍者問訊。回堂。不可放逸自恣。空延歲月。孤負平生發心參學之志。

○證義曰。入室之事。學者須眞實請益。師家須婆心指點。方爲不負。若學者參學不實。師家道眼不明。縱然依樣畫貓兒。實應酬故事而已。近日諸方。除一二眞修禪林外。并入室事亦少行之。尤可慨也。

巡寮

古規每逢初三廿八念誦仁王等。一年四節巡寮。僧堂前掛巡寮牌。報眾各寮。中央設住持位。備拈香。及茶湯。伺候住持至。鳴小板。集本寮眾。於門外排立。問訊。隨住持入寮。寮主燒香敬住持。同眾一拜。問訊而坐。住持詢問老病。點檢寮舍缺乏。敘話而起。眾當展坐具。拜謝臨訪。免則問訊相送。或朔望巡寮。則不掛牌。今則四節巡寮。三八念誦。俱不行。每逢朔望祈禱四聖等處。以代念誦。至於巡寮之事。住持每日早晚課誦念佛時。禮合寺各堂聖像。隨便詢老問病。檢點院事。

○證義曰僧祇律云世尊以五事故五日一按行僧房一恐弟子著有爲事二恐著俗論三恐著睡眠四爲看病僧五令年少比丘觀佛威儀生歡喜故今住持遵佛遺儀故亦巡寮也

普說

普說起止之儀與小參彷彿小參唯住持說語須直截類於上堂普說語有多種不同住持說者或遇告香或夏前告香或中夏或特爲某事或因請開示或爲求決疑或爲行者說或警策於學者或激揚於古道故文長義足名普說也抑或命人人各說隨其語

言而勘辯之

記錄即用紙正楷寫法語實貼齋堂廊下

告香

古之叢林依律結夏每夏前告香未預告香不許入室其告香在方丈或法堂今則禪宗於結冬貼單日早粥客堂掛牌牌云

告香

小食二板後鳴大鐘三下庫司到韋馱座前設供香燭輝煌候禪堂止靜開小靜合院大眾搭衣持具齊詣韋馱殿左右次序集已住持拈香維那

舉奈麻香雲蓋菩薩摩訶薩
三遍照常上供畢齊展具三拜已仍對面立住持
高聲白眾云
暗室虧心神目如電善惡報應似影隨形但有早遲
終無漏網謹白大眾各諦思惟惟兢惟惕戒之慎之
白已至韋天前拈香三瓣三拜長跪合掌高聲告
白
我住持某甲若叢林不治法輪不轉尅眾益己侵損
常住者使我現生之內折祿減壽惡疾纏身或遭惡
難示報大眾臨命終時墮落三途諸惡趣中唯神鑒

臨以警來者。

自下諸誓。各須預熟。以便告香。告已一拜。退立本位。四班首同至韋天前。居中拈香。齊拜已。長跪合掌。齊聲告曰。

我首眾某甲。若三業不勤。四儀不肅。恣縱威暴。辜負常住者。使我現生云云。

告已一拜。退立本位。下皆同此。次維那拈香三辦。三拜。長跪合掌。高聲白曰。

我維那某甲。若私心偏護。規勢欺壓。辜負眾人。不盡執事。使我現生云云。

次都監監院副寺衣鉢等。凡財帛飲食經手者。齊至韋天前。居中者拈香三瓣。齊三拜。長跪合掌。高聲告曰。

我監院某甲。若容眾量窄。愛眾心薄。侵公益私。瞞昧因果者。使我現生云云。

次知眾知客僧值等。凡調眾辦事者。齊至同上。

我知眾某甲。若憎貧愛富。重俗輕僧。過費常住。圖自適意者。使我云云。

次禪堂清眾某甲等。若人多十人一班。齊至同上。

我清眾某甲。若懈怠偷安。不辦己事。虛消信施。辜負

常住者。使我云云。

次列執等。亦十人一班。齊至同上。

我列執某甲。若不盡本執。有誤眾人。費常住物。而取自安者。使我云云。

合院人俱告香已。仍左右對立。合掌。悅眾鳴小魚。

子。誦梵網經不發誓願二戒。

佛說梵網經菩薩心地品。若佛子。常應發一切願。孝順父母師僧。願得好師同學善知識。常教我大乘經律。十發趣十長養十金剛十地。使我開解。如法修行。堅持佛戒。寧捨身命。念念不去心。若一切菩薩不發

是願者犯輕垢罪若佛子發十大願已持佛禁戒作是願言寧以此身投熾然猛火大坑刀山終不毀犯三世諸佛經律與一切女人作不淨行復作是願寧以熱鐵羅網千重周帀纏身終不以此破戒之身受於信心檀越一切衣服復作是願寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火經百千劫終不以此破戒之口食於信心檀越百味飲食復作是願寧以此身臥大猛火羅網熱鐵地上終不以此破戒之身受於信心檀越百種床座復作是願寧以此身受三百鉾刺身經一劫二劫終不以此破戒之身受於信心檀越百味醫

藥復作是願寧以此身投熱鐵鑊經百千劫終不以此破戒之身受於信心檀越千種房舍屋宅園林田地復作是願寧以鐵鎚打碎此身從頭至足令如微塵終不以此破戒之身受於信心檀越恭敬禮拜復作是願寧以百千熱鐵刀鉾挑其兩目終不以此破戒之心視他好色復作是願寧以百千鐵錐劖刺耳根經一劫二劫終不以此破戒之心聽好音聲復作是願寧以百千刀刀割去其鼻終不以此破戒之心貪嗅諸香復作是願寧以百千刀刀割斷其舌終不以此破戒之心食人百味淨食復作是願寧以利斧

斬斫其身。終不以此破戒之心。貪著好觸。復作是願。願一切眾生成佛。菩薩若不發是願者。犯輕垢罪。

誦畢。齊聲唱回向偈曰。

叩禱韋天尊。威靈賞罰明。善良多降福。姦惡盡遭橫。叩禱韋天尊。威靈賞罰明。公忠多降福。私曲盡遭橫。叩禱韋天尊。威靈護叢林。有人壞規矩。立刻殃其身。叩禱韋天尊。嚴查眞假情。現前告香者。誓要記分明。叩禱韋天尊。嚴查眾誓盟。一句應一句。句句報分明。佛說梵網經。有發誓願戒。持戒因此勵。破戒因此醫。若說心存正。何必用立誓。飾此言詞人。欲安心取利。

怕立神前誓。何須住叢林。韋天杵可畏。須謹莫自欺。負心人告香。硬著頭皮來。叩禱神靈顯。加他三倍災。叢林若將衰。姦邪漸進來。叩求神聖力。速賜翦除開。誦畢。舉韋馱讚。大眾三拜起具。各回本處。晚課畢巡寮。又新住持入院後。執事請定為眾告香。然後開堂。告香回後。住持命侍者。令客堂掛普說牌。其儀軌與小參彷彿。住持為眾開示下座已。或命班首乃至參頭止。挨次一一激揚此道。即以此勘辨學人。

○證義曰。告香立誓者。誓是必固之心。始行心弱。宜須防持。故發誓願以自防也。若誓願心意不發。道

何由成辦乎。增一阿含三十八經云。比丘不發誓願者。終不成佛道。誓願之福。不可稱計。得至甘露滅盡之處。故護持叢林。必須告香。以表清白。然清白與否。唯己自知。人不及知。人雖不知。神實知之。倘有愚僧。誑妄對神。自謂神是泥木。或可欺瞞。欲望僥倖逃於惡報。縱使暫時未報。終必受殃。無能逃者。可不懼哉。或曰。願多期望之語。誓類咒詛之辭。似非修行所宜。答曰。誓願中之勇烈意也。咒詛忿中之毒害意也。奈何以勇烈爲毒害乎。即如四宏誓非誓乎。菩薩修行。非四誓則成佛無基。亦將

以爲咒詛而疑之乎總之告香之典關係於叢林不小告香行而人人知懼縱有飾詞者亦寡矣告香廢而梟鸞不別縱有特立不變者亦寡矣故叢林將興告香行也叢林將衰告香廢也興衰之機於是卜之愚庵撫古云慈航朴禪師主天童二十年食不背衆雖病不違奉已甚約待衆甚豐有小師知庫畢歸拜師曰某竭力營轉增一倍贏不敢自有納之常住朴怒曰汝所贏者悉從巧取不義之物常住淨財容汝不義物乎不納并逐其人噫小師私財納之常住已罕見聞猶怒不納併逐其

人守斯告香清之至矣古道若是堪作師表告香者知之

念誦

凡念誦或常住自辦或施主發心俱當預定今約施主例尊官到知客同住持迎接儀見後說若非尊官客堂接待與飯僧同預日設壇嚴淨乃至滿散見祝釐章掛牌牌云本月某日某職某護法爲某事誦某某經頂禮某懺共若干日諸師挨次輪日每日幾名開列於左某甲首座師　某甲西堂師云云△或逐日輪差或三日一換從班首至清衆內外均派嚴淨時經師先

上方丈頂禮和尚請開示已進壇知客請施主拈香嚴淨已知客呼請主禮謝眾師三拜各回若係尊官則從權免禮次日開經知客令請主拈香正日宣疏上供圓滿上方丈回復凡經懺師不許在外應酬其經懺公覲等隨各家古例

原本念誦條後接水陸規約九門今移於後另卷

附念誦規約 凡十一條

古之叢林高蹈絕俗除祝釐外不通應酬政爲大事不明翦爪不暇那肯應酬散其道念又若自未度何以度人故經云瑜伽一事乃登地菩薩利生之事非

初心凡夫所宜。然恐叢林淡薄。缺乏所須。衲子懈修。法門衰減。不得已乃略應念誦。必也進壇。生道場想。對經像如對佛想。誦其文。思其義。行其事。踐其實。必使身與口合。口與心合。不昏沈不散亂。不懈怠不貪利。知因果。知慚愧。兢兢業業。若是則不期度人而自度人。不期利益而自利益。所謂人以財與我。我以法與人。等施無異。猶可權爲。若鼓橐籥（不出聲也或不識字）而看經。舂杵碓（不觀想也全無誠意）而禮懺。身對尊像。而目視他方。口誦經懺。而心存別念。如是必招現前叢林道衰。未來自靈受苦。使自利利他之法寶。反成自誤誤人之

罪案可不愼哉所有規約謹陳於左

一誦經人先日見牌上有名卽沐浴次早誦經懺須眼到口到心到不得於誦經懺時夾閒雜語亦不得經住便說話若雜談戲笑於經懺中罰銀壹錢八分在經懺歇後戲談者罰銀八分

一念誦時不得回頭轉腦看人看物一心稱念字字分明不出聲者完時罰重念過嚴淨不至者罰銀三分誦過一頁方至者罰銀六分經懺須補誦

一主法人不得散心妄想宜一一依文精誠作觀

一表白人不得急遽簡略宜一一依文次第宣誦其

鐘鼓等。亦宜莊雅。不宜繁碎。

一。經懺及施食等。不得法事未竟。先收佛像莊嚴器物。

一。施食要一一依文精誠。結印誦咒作觀。三業相應。不得含糊彈舌。急促了事。白文亦然。

一。內外香燈行人。俱要誠潔。火燭小心。水陸堂中。尤宜加倍慎重。

一。香燭供果等。倘落地者。不用。已供過者。亦不用。

一。蔬菜飯食等。必熟得味。不得填底。不得用乾物生物。

一。犯鬪諍者。罰銀八分。因爭失威儀者。罰銀一錢八分。不服者。出院。所罰之銀。另簿計數。待修補經懺佛像用。

一。庫房要用心打點整理。合用諸物。不得苟簡。

以上條約。須信受遵持。不然自取殃禍。現有清規罰汝。後復決有因果。可不愼哉。

某　年　月　日　住持某甲重錄。

○證義曰。凡有念誦。爲轉法輪。邇來僧衆。比多苟簡。罪戾不小。雲棲法彙云。昔烏鎭利濟寺。有僧師徒二人。俱稱謹厚。託以經懺者。日益衆。因致饒裕。而

悕嗇不自享用。亦不布施。後得疾。族人迎歸調治。俄而謝世。平生積貯。盡爲族有。十年後。現夢於所親曰。經懺未完。陰府考較甚急。苦不可言。世人所傳。電閃光中。認字讀還。信不誣也。筆之以誡夫應緣者。又云。水陸頭尾相連。經懺接續不斷。求經次汲汲如選官。請經師忙忙如報喜。經懺日興。道德日衰。叢林至此。不振甚矣。可爲浩歎。

設斛

凡清明中元十月朝除夕設斛祭先。卽日下午。客堂懸牌。牌云是晚某節某辰。於法堂設斛。或施主有事隨改

中座堂頭和尚或班首代隨改表白某甲師某甲師共四位侍座某師某師共二位△中座於權執班首中選舉表白於客堂藏寮侍寮悅眾輪派或有覲資中座表白侍座寫疏知客廚房值壇香燈茶頭照客辦供等俱照各家舊例

○證義曰設斛之事至於今日其譌多矣略言有十按密部儀軌將欲施食當先結界以成淨地結界之法用木四方定樁以繩攔之使人畜不得進界然後設施食壇鬼神壇俗呼寒林臺又呼孤魂臺及設兩旁薦位於界內其施食壇至孤魂壇中間

用白布三疋作三道寶街待戌時初法師同表白先持大悲咒四方灑淨水想此界內以神咒力及觀想力變成淨地以爲壇基誦咒三遍已法師施食壇前中間立定表白輔弼左右法師隨想界內淨地廣大無邊衆動鼓鈸用七星板如唱阿彌陀佛身金色腔齊唱淨地偈云一切方隅所有地瓦礫砂磧等皆無琉璃寶地平如掌柔軟微妙願安住猶如極樂國莊嚴妙寶爲地衆花敷園林池沼無缺少以大法音願具足從出世間復能現種種七寶之所成無量光明遍照處諸佛菩薩願安住

唱畢煞下鼓鈸一陣法師自舉偈云先結大輪明王印加持壇場悉清淨我今依教誦密言令我所作皆成就白已即默誦大輪明王咒二十一遍咒詳施食儀軌咒畢即起香云云茲者密部絕響結界不行其譬一也

又準本經佛說是摩伽陀國所用之斛此食此水量同法界食之無盡今據我國一斛當五斗凡施食應用五斗米飯以成飯山五斗桶煮熟得味菜以成菜山五斗缸清潔冷水以成乳海方合佛制祀孤已次日清晨將此菜飯分爲三分一施水族

即放生池。或大河海。二施毛羣。即放生所。或山野處。三施他方。即乞丐流。或貧苦人。若無放生處。即施遠地貧苦者。近見飯不滿一杯。菜不敷一筯。或詰之以食太少。則曰七粒徧十方。而水全無。殊不知七粒徧十方。是僧眾二時臨齋出生之法。乃常行之。其勢不能多。施食則專為此事而設。故須事相全備。依佛敕用摩伽斛法。故云設斛修齋。加以神咒法力。能令一食變無量食。充足河沙品類。皆得飽滿。又恐眾類以貴輕賤。以強陵弱。擁遏孤幼。令不得食。使不均平。越佛慈濟。故請三寶及諸神

祇監壇敕令使我所施一切無礙無高無下不擇怨親平等普徧適來多不如法只用斛手不設斛飯正是食物未週終成虛設其譎二也

又施食之事全重在有戒有定有觀慧有手印有眞言至於敲唱助道而已茲者不擇戒定不熟觀想手印訛舛眞言模糊唯將唱腔以爲正務匪唯赴應庸僧如此即叢林高德亦習而不察甚至以酒爲敬桃櫰爲供不知其過其譎三也

又祀孤原以施食爲名則重在飯多菜多水多可徧濟飢渴至於冥資紙衣之類亦施道而已今者

反是菜飯水不合佛制之供而主家飲噉反多糜費全無誠意感通不濟苦鬼飢渴舉世皆然不覺顛倒其謬四也

又設壇祀孤召諸鬼來重在三檀等施施其飲食資生施也施其破獄摧罪等無畏施也施其三歸七如來名等法施也然此三施俱在壇前獲益即有冥錠亦應在壇前待誦尊勝咒完後方可焚化使諸眾食足法足財足既濟飢渴復轉善道方爲有益乃遽來斂口鬼未召完先往沿路焚化冥錠使彼鬼眾三不得全愛冥資者失其聞法受食愛

法食者。失其冥資。又不在壇前焚化。則無神祇監管。諒彼鬼眾。以强欺弱。在所不免。施不平等。又或檑桃樹邊。卽化紙散食。是鬼畏懼。不敢來受。或火未盡掃灰。破碎難用。舉世不知其非。其譌五也。

又施食法壇。全出密部。今略言之。用大方桌兩張。前一張爲供佛壇。最前一行香爐燭臺花瓶。第二行花香燈塗果樂六天母像。此六天母像。或用木雕。或用銅錫。細裝顏色。六位各一色。一面四手。少年窈窕。兩腳左舞右跪。兩手各持本供。面向於佛。花母持花。衣淡紅色。表施。香母持香。衣黃色。表戒。

燈母持燈。衣紅色。表忍。塗母持水。衣白色。表進。果母持果。衣紅黃色。表定。樂母持樂器。衣青綠色。表慧。像下俱踏蓮花。花下俱一㘕吽字書於立腳臺面大眾唱吽字湧出讚時。法師不必做手勢結印。但澄心閉目。想六天母色相。各從一吽㘕字湧出。既湧出已。面手放光。各持香花等。供養三寶。此名運想供養。第三行供佛亭在中。恰似寶塔形。中供毘盧遮那佛。佛亭後插一銅竿。上用小鉤懸旛一首。寫中央毘盧遮那如來。又四方供四佛。面面向中央佛蓮座火燄。後亦各插一銅竿。上用小鉤。各

懸旛一首寫東方阿閦如來南方寶生如來西方無量壽如來北方不空成就如來中佛兩傍再點大燭一對中佛後即後八仙桌第一行用鏡架置大圓鏡一座即準提經所說鏡壇也鏡前供曼怛所謂曼怛者梵語曼怛此云壇此壇約一世界總論非但爲南洲一洲言壇如世界中之須彌山法師座處如南洲四洲皆朝須彌南洲坐南向北在下就南而論須彌在北南北之位既定則東洲應在右西洲應在左即依此鋪米入觀師前鈴杵花米盤兩傍隨置儀軌共四本此正制也邇來壇前

譏用五方童子壇中譏用水果等不知佛過午不食矣用食果鋪曼怛誤以南上北下西右東左其譏六也

又施食文卷重在下半卷所有偈文咒印俱當緩誦前半卷從開首至召請地藏皆爲求佛法僧三寶作證乞濟度拔苦而已所有偈文可直聲快誦今者反是先在壇下諸設位前種種念誦次及上壇乃至別別召請歎孤種種敲唱延緩良時直至破獄召請餓鬼乃至尊勝咒正當運心作觀緩緩持誦反急如風至於法事未完先收壇儀上則輕

慢佛聖。下則虛誑鬼神。舉世不覺。其譌七也。

又施食結界。上壇應在酉末戌初。蓋戌亥二時。乃純陰之際。鬼神無畏之時。施其法食。則受益良多。一交子初。則陽氣轉而陰氣衰。鬼卽有畏。縱施法食。彼不來受。遲來有戌末尙未登壇。至五更方完者。或一夜登二登三者。是則虛耗財物。空騙鬼神。唯了心願。不諒陰靈。其譌八也。

又施食普結鬼緣。當先施其無畏。是故先結界限。不許人畜進界者。使其安位也。蓋人陽也。鬼陰也。陰常畏陽。故施食壇前。人不得走。設不得已。當從

壇後行之遍來或以蘭盆勝會彰名或以保佑平安爲號盛懸燈彩廣掛紙神招搖男女聚集如看美戲如觀奇伎加以大鑼音樂喧鬧塵囂純以人之陽氣逼之匪唯遠處鬼神不敢赴召即本地祖先亦驚往他方矣如此則徒設財食難結鬼緣反結鬼怨舉世不覺其譌九也

又考藏中施食最初緣起唯佛說救拔餓口餓鬼陀羅尼經是不空譯又實叉難陀譯名佛說救面然餓鬼陀羅尼神咒經即前經重譯俱唯有變食眞言而已不空又譯出瑜伽集要救阿難陀羅尼

餓口儀軌經嗣有阿闍黎復依此經節爲瑜伽集要餓口施食儀軌此卷現見藏中簡要直捷只有一條法界六道總召請及召請餓鬼印咒等儀無奈時人愛飾口耳加別別召請歎孤等事行世俗稱海上餓口是也致使藏中原卷寢閣不行嗣天機大師目覩海上所行有違佛制節去繁蕪不意後人仍加繁瑣即今流通本是也又按雲棲本考正本等並無五方結界者邇來好事者請五位法師設東西南北中五個法壇既然稱五方結界應當如前結界所說而結界之即四方四位法師亦

應各持一咒。東北楞嚴。東南大悲。西北尊勝。西南隨求。今但四方空坐而不持咒。假稱作觀。其譌十也。

有此十譌。不惟無益。而恐有損。俗語云。短壽歙口。正在此耳。主施食者。可不慎乎。是故欲學施食。外當反此十譌。而成十眞。內則發無上大菩提心。先習觀智及諸印咒。皆令精熟。不得謬誤。若稍謬誤。不成印契。賢聖不喜。凡所祈求。不獲成就。作法者知之。廣如諸家施食疏釋所說。

薰塔 薰塔者。齋主與諸師各持香煙而繞故名薰塔。今但念誦而不執香。失所敬也。

齋主至客堂接待與飯僧例同。卽掛牌。牌云卽日某時。某護法薰塔請師幾位。列名於左。某某師云云。

卽通知塔主上下內外灑掃潔淨。行單二人。詣庫房領燈油燈草共燈若干盞。每盞油滿燈草七枝。

時至。集薰塔師知客請齋主拈香。維那唱香讚施主三拜已。維那舉繞塔偈云。

敬心觀塔。當願衆生。諸天及人。所共瞻仰。右繞於塔。

當願衆生。所行無逆。成一切智。繞塔三帀。當願衆生。勤求佛道。心無懈歇。偈畢維那舉腔悅衆鳴魚衆齊誦

奈麻多寶如來。奈麻釋迦牟尼佛。

從第一層右繞三市。次至第二層右繞三市。乃至最上末層。俱各繞三市。又從上次第下來。亦各三市已。維那收佛號。即舉禮塔偈云。

頂禮於塔。當願眾生。一切天人。無能見頂。偈畢維那舉腔

一心頂禮多寶如來釋迦牟尼如來。

眾齊拜四十八拜。極少十二拜。在上午可上供。若下午。不上供。或一日三次二次。隨意。至晚點燈。迨第二日天明。再如上禮塔一次。回向熄燈。維那宣疏云。

伏以。覩舍利之光明。靈蹤彌布於法界。瞻浮圖之高

廣刹幢幡照於人天灑香水以敬掃塗燭明燈而遙稱拜罄茲誠切仰瀆圓明（續入鄉貫年庚謹爲某事）切念某甲積劫迷塵不悟法華之變土多生輪替罔逢雙樹之潛輝幸寶塔之在處巍然信如來之法身常住欣修行願用展虔恭涓於今月某日謹備油香恭詣某寺頂禮寶塔稱揚聖號幾次點燈幾夜集此微因仰酬慈蔭伏願寶蓋旋空天樂奏梵音之深妙金蓮湧地旃檀雜花雨之繽紛現瑞相於婆婆使羣生咸知歸仰放毫光於塵刹俾萬彙盡出苦輪以今稱禮之因願成菩提之果（如有願求之事於此加入但不得近俗事而違遠佛法致成褻慢）右疏

恭請三寶證明薰塔文疏年月日某甲具疏

宣畢化疏如常儀次舉

薰塔功德殊勝行云云

結三自歸三拜各回本處然此亦可僧中或一人或多人私自稱禮不必然燈

○證義曰此中繞塔四偈出華嚴淨行品又藏中有繞塔功德經一卷佛說繞塔勝妙不可思議古云無事莫登三寶殿等閒休向塔中行若非掃地添香水縱有輪王福也傾蓋寶塔諸佛法身所在須信歸敬則生善滅惡而登禮有福不可戲笑登遊

筆之以告今之遊觀者。三寶殿亦然。

百丈叢林清規證義記卷第五之一

百丈叢林清規證義記卷第五之二

唐洪州百丈山沙門懷海集編

清古杭眞寂寺苾芻儀潤證義

住持章

點藥師塔燈

點藥師塔燈者經云若有病人欲脫病苦當爲其人七日七夜受持八分齋戒（即八關齋戒）應以飲食及餘資具隨力所辦供養苾芻僧晝夜六時禮拜行道供養彼藥師瑠璃光如來讀誦此經四十九遍然四十九燈造彼如來形像七軀一一像前各置七燈乃至四

十九日。光明不絕。造五色彩旛。應放雜類衆生。至四十九日。可得過度危厄之難。不爲諸橫惡鬼所持。據此經文。壇儀甚爲明易。今改作藥師塔燈。是依大灌頂部成式。若無塔燈。仍依經點。又若無七位佛像。亦可依七佛藥師經。而供七佛名位。上懸十二藥叉大將。五色神旛。及諸莊嚴。或誦經。或禮懺。或一日三日七日。乃至四十九日。隨齋主意。（同向疏云）伏以。慧日圓明。燭十方之世界。智燈晃昱。破大地之昏蒙。入二六之願門。越三祇之果海。（續入鄉貫年庚謹求某事）恭惟一十二願。誓度沈淪。四十九燈。光明普徧。七層

洞徹於天宮。三德普霑於沙界。延壽量以無窮。述宏功而罔測。茲今月某日。恭詣某寺云云。伏願。無明頓破。本覺開明。常瞻滿月之金容。恆覩義天之玉軸。慈輝照處。災難全消。願輪轉時。壽年綿遠。恭請三寶證明燃燈文疏。年月日具疏。

宣畢化疏。次舉然燈功德殊勝行云云。亦可然燈度亡。具如本經所說。

○證義曰。可供七佛名位者。據七佛藥師經。一奈麻善明稱吉祥王佛。二奈麻寶月智嚴光音自在王佛。三奈麻金色寶光妙行成就佛。四奈麻無憂最

勝吉祥佛。五奈麻法海雷音佛。六奈麻法海勝慧
遊戲神通佛。七奈麻藥師琉璃光佛。藥叉十二神
旛者。一金龍身首威光同王宮毘羅大將。二執金
剛杵長壽童顏伐折羅大將。三腰束金帶多種福
善迷企羅大將。四住持十山有大名聞安底羅大
將。五身如淨珠戒香光嚴頸伊羅大將。六首冠花
鬘現石女形珊底羅大將。七能爲天主護持田地
因達羅大將。八名號鯨魚具諸幻術波夷羅大將。
九行同龍蟒執日戲樂摩虎羅大將。十頭有一角
八見起疑眞達羅大將。十一威嚴若殺身光如月招

杜羅大將十二廣壽善藝教諸字本毘羯羅大將又本經云以此善根願生西方極樂世界無量壽佛所聽聞正法而未定者若聞世尊藥師琉璃光如來名號臨命終時有八大菩薩乘空而來示其道路即於彼界自然化生或有因此生於天上乃至還生人間云云據此稱名可以度亡而薦往生然燈亦可以度亡而薦往生不僅現世消災延壽而已也上供儀軌見前報本章藥師佛誕同

普佛

接待齋主照飯僧例即掛牌牌云普佛△時至鳴大鐘

三下。巡照打催板一轉。眾集殿知客領齋主上香行禮。維那舉香讚。誦彌陀經大懺悔。繞行稱佛名千聲。拜彌陀十二禮。觀音勢至海眾各三禮三歸依。宣疏回向。散贐。或有宣疏移在前香讚之後若度亡念佛。完即往靈前上供。化設位回向。竟知客命齋主禮謝大眾。各回。

肅眾

凡叢林有公事。客堂鳴序板三陣。兩序齊至客堂。遵規議定。呈問住持。住持準行則行。不準再議。若為諍鬪行者。首眾舉知客。即舉罪事云云。各照事情重輕罰之。若犯根本大戒者。或生事惹禍重大者。白方丈

公議或稟有司或自公擯將擯條實貼頭山門貼擯條時鳴大鼓三下以杖攻出被擯之人只許從偏小門而出如魔黨私護者一同出院

若交拳破口鬪諍者不論有理無理並皆出院若一高聲動手一默然不動者據理論理虧又高聲出院理正能默然不罰若理虧默然與高聲者並罰齋供

衆倔强者擯出院或求懺悔於大衆臨供時長跪齋堂僧值看衆食竟白衆云今者某甲犯某過現在僧前求衆懺悔大衆齊答阿彌陀佛住持開示犯規人云某甲汝既住叢林應當謹守清規廣修善法云何

反作此無恥之事云云汝今既求眾懺悔宜眞實悔過自新若再犯者內有僧規擯罰汝外有國法拷治汝死有三途苦報汝可不懼哉汝能眞實悔過否彼答曰蒙和尚慈諭我某甲實心懺悔說畢再禮住持三拜尚云眾僧在內拜畢結齋同堂

又輕者罰跪香幾枝或罰腐供眾

餘犯鬧靜等事俱本堂罰跪纖香一炷或錯打鐘板搭衣持具跪齋堂或上方丈四寮本堂求懺悔而止

凡跪香堂中犯本堂跪堂外犯或佛殿或齋堂須眾人共見之處跪之跪必合掌豎腰如敢放逸者加以

杖責。具載下各堂規約所說。
又堂外有犯。在知客罰。堂內有犯。在維那罰。出坡不到。避懶偷安。不聽知眾監收催督。在值歲罰。如山野不遵規矩。在知客先舉。呈方丈教訓。
○證義曰。僧徒自當恪遵佛制。豈可有犯清規。若有犯者。除刑名重罪。例屬有司外。若僧人自相干犯。當以清規律之。若鬬諍犯分。若污行縱逸。若浸漁常住。若私竊錢物。宜從家訓。無揚外醜。蓋悉稱釋氏。準俗同親。應守祖規。隨事懲戒。重則集眾箠擯。輕則罰腐罰齋。而榜示之。如關係錢物。則責狀追

賠。惟平惟允。使自悔艾。古規繩頌云。盜財并鬬諍。酒色汚僧倫。速遣離清眾。容留卽敗羣。又云。犯重焚衣鉢。應當集眾人。山藤聊示恥。驅擯出偏門。昔大慧禪師住育王時。榜示堂司。僧爭無明。決非好僧。有理無理。并皆出院。或議有理而亦擯。疑若未當。殊不知僧當忍辱。若執有理而爭者。卽是無明。故同擯之。所以重僧規也。愚庵摭古云。昔圓通法雲禪師座下。明水遜爲侍者。適琳禪師掛搭。遜爲請新到茶。琳他出。遜託之鄰榻僧。移時忘之。比會方丈。座無琳。圓通促請至。乃令去座。立眾前責之。

曰山門禮數以表尊特故爲怠慢何也琳曰固聆鼓忽內逼故後之非敢慢也圓通色厲而呵曰我鼓非巴豆擊著你便屎耶遜前請曰遜失執當受罰鄰榻僧出衆曰此非侍者罪新到亦不知某受託而失憶當代罰出院三人任過不已圓通高其義併宥之噫如是肅衆如是任過高風可仰允稱師表矣或曰有惡僧也顯諫之則不從默擯之則不喻千世綱常冒國憲典不可以僧法治者則如之何答曰此在權其事宜不可執一執於護法反至滅法者有矣與其全一人而辱及三寶孰若全

三寶而殃止一人若稍無妨害者宜依清規量事區分若有妨害或倔强姦狡不可化導只可送官用王法處之不得免也或曰佛心主慈仁今清規甚嚴密無乃非佛意乎答曰子不知清規之嚴非嚴厲之嚴是嚴正之嚴也以嚴正攝僧則僧眾端以嚴正持法則法門立以嚴正攝心則心地正故責之擯之皆慈也以嚴爲慈是大慈也若夫現奇特以要譽逞凶暴以示威與清規之嚴正實霄壤矣不可不辯此之問答出雲棲法彙

訓童行古規知隨照客輩俗人爲之故稱童行今叢林用僧者則不應稱童行須辨

童行。即叢林知隨照客之類也。亦名隨衆。古者於外來發心出家。或求習學之人。恐其立志有詐。眞僞難辨。故先與三歸依。名爲童行。亦號淨人。標其已入三寶淨行。而無五欲濁穢也。邇來局爲執勞運力承事之流。濫稱道人。從無爲之說三歸者。誤矣。佛印禪師示訓曰。自小離於父母。第一歸依佛祖。寅朝禮念精專。夜靜堂中莫語。普請作務慇懃。常住什物愛護。一粒米重千斤。口裏應聲須顧。觸事不要猖狂。出言低聲慢舉。出入束斂身心。行步威儀詳序。廊下逢僧問訊。又手旁邊待去。既然捨卻俗緣。遵奉叢林規矩。師

長訓誨之時。不得高聲辭訴。白日無事學書。聖教經文記取。謹愼遞相作事。且莫欺瞞常住。衣衫黑黲直裰莫騁尖新麗楚。仔細約束身心。勿令世情染汚。深思六道輪迴。警策應當恐怖。出家要秉佛言。不信三途受苦。小心侍奉師僧。恭敬三寶福助。童行上下謙和。酒肉賭錢莫覷。閒話不要論量。聖教時時思慕。豈可虛度光陰。死後將何憑據。不唯辜負四恩。亦乃帶累先祖。辭親割愛投師。本欲出塵濟度。慷慨決志修行。省察輪迴不住。萬劫得個人身。慚愧須知來處。去除懶惰睡眠。調伏身心寬裕。從小戒行眞實。長大爲

僧堅固。參禪報答佛恩。誓願須求頓悟。今生幸得出家。不可遇而不遇。念念不退善根。心心長成覺樹。若能如是修行。必證菩提之路。

此規誨當實貼於本寮。以便觸目警心。

○證義曰。童行乃學道護僧之執也。故亦名道人。或稱淨人。是故於童行要鉗轄嚴威。庶不爲惡。山庵雜錄云。千瀨住嘉興天寧。淨人盜街坊人狗。煮而食之。千瀨得煮狗名。又荊石住姑蘇承天。駕舟赴檀家講經。墅落。淨人盜居民羊。煮而食之。荊石得喫羊名。噫。盜狗盜羊。出於下人私爲。何故住持當

其惡名。蓋尋常失於教訓。且不留心察看耳。爲住持者。宜時愼之。

爲行者普說

行者。有通有別。通則不但外單名行者。凡一切修行人。皆名行者。故有普說之佛事也。別則此執在方丈。乃服勞運力之人。蓋前訓童行。乃在家小衆。此行者是出家小衆。須發心求福者充之。古有普說之名。而無普說之文。大都在住持隨機設教耳。其行者所執之事。附錄於此。早四板。法座點燈。打開水淨面水。住持禮佛。執燈籠。清晨內外打掃。拭桌取水。料理內外

客房牀帳桌地等須潔淨并運茶取齋等事及洗碗收拾凡呼喚即至誤事者罰須勤儉次第勿避辛苦細心行之

○證義曰三世諸佛諸大菩薩皆從行門而出凡有道之人未嘗不有隱於執勞運力之類者愚庵摭古云雪竇典客太陽時與客夜話雌黃古今及趙州因緣往復不已傍立行者匿笑之客退雪竇呼行者責之曰對賓客敢爾耶對曰知彼客辨覈古今奈無定古今眼故敢笑雪曰趙州意汝奚會行者對以偈曰一兎橫身當古路蒼鷹纔見便生擒

後來獵犬無靈性空向枯樁舊處尋雪竇大驚乃與定交或云行者是承天宗又云韓大伯憶古人具正知見如此猶隱於行者之流可見於諸行者不當以其服勞運力而輕之而身爲行者亦應志求出世借行以助道不可安於服勞運力而無遠大之志也

受法衣

凡專使送法衣至客堂先以客禮待茶點即命照客通白住持或住持當日親往客堂相接或時晚送上客房來早相見先用盤托呈法衣信物置法座上然

後知客陪上見住持。行相見禮已。專使致詞云。上某下某老和尚法衣表信。專此奉上云云。即方丈請茶點。送歸客房。次日早課畢。說受衣小參。或陞座。或上堂。若送別物不須說法。或嗣法本師已寂。法堂右間。即設靈几。下座致祭。用祭文。諷經。如遺書至之禮。見後說。

○證義曰。此行尊師之禮也。匪唯法衣爲然。乃至師賜呵策。亦須誠敬而受。方盡法子之禮。雲棲崇行錄云。晉法遇事道安爲師。後止江陵長沙寺。講說衆經。受業者四百餘人。時一僧飲酒。遇師罰而不遣。安遙聞之。以竹筒貯一荊杖。封緘寄遇。遇開緘

見杖即曰此由飲酒僧耳我訓領不勤遠貽憂賜遂鳴椎集眾以筒置前燒香致敬伏地命維那行杖三下垂淚自責境內道俗無不歎息因此勵業者甚眾蓮池讚曰噫使今人發安老之緘其不碎筒折杖而誶語者寡矣聖師賢弟子千載而下吾猶為二公多之

掩關

掩關之模始是圓覺經中佛為修禪觀行者制期而設也然上期止一百二十日至於東土掩關多以三載為期乃行腳得意後養道之事也

時至集衆於大殿及韋殿本關上供維那舉香讚
關主拈香設拜殿上佛前上供畢維那宣疏關主
俯伏在維那後疏云
伏以研眞斷妄孤高晏坐深林修觀明心守志藏形
靜處精勤不退乃善道之初門放逸多疲是愆尤之
根本續入鄉貫年庚及所求事切念既超俗染應離憒鬧之方已
忝僧儔當處清閒之境一關施設特爲某事之專三
載爲期兼修誦禮之助茲今月某日爲始至某年某
月某日告圓在於某寺掩關如法行住伏願慮從靜
得一眞之本昭然慧自定生萬行之苗增長一塵不

染閉門卽是深山。十智同眞。離念便登覺地。右疏恭請三寶證明掩關吉祥文疏。年月日具疏。

至本關上供已。關主搭衣持具。往方丈請住持封關。住持出關主展具三拜。請住持至關房門外正中立。一拂一杖侍立左右。關主立在住持後。維那舉讚。讚畢。引磬對鳴三陣已。住持說法。說完。住持送關主進關。封鎖關門已。卽以法語貼關壁外。結韋馱讚畢。各回本處。

啟關

啟關時至。

仍集衆至關房門前先說法開關已然後上供維那宣圓關疏云

伏以安居秘藏悉彰化道規模入定那伽遍現威儀進止常恆不變何妨應用機緣靜極而通豈礙行周法界（續入鄉貫年庚及所求事切念某甲）質類盲龜智猶爝火望一乘之至道似窮子之遠牛車閉三歲之空關如兔株而迷象徑虛糜信廩唐擲光陰身苟安於斗室全叨佛力以護持期已畢於解關特仗懺功而酬謝爰擇云云伏願以此圓關功德上祝皇圖鞏固帝道遐昌民物阜安風雨時若六道均躋於六度三界永息

於三災先親證果往生檀施沾恩獲福更祈住持某甲道風遐被法算增長叢林昌熾海衆安和德業均修福慧具足右疏恭請三寶證明圓關謝安文疏年月日某甲具疏

回向如常儀關主禮謝衆師已各回關主上方丈頂禮和尚及往謝諸寮

○證義曰古云趙州八十猶行脚只爲心頭未悄然據此半偈信知掩關乃了悟後養道之事雲棲崇行錄等皆載元高峯妙禪師頓悟後在龍鬚九年縛柴爲龕冬夏一衲後造天目西巖石洞營小室

如船榜曰死關上澠下淖風雨飄搖絶給侍屏服用併日一食晏如也洞非梯莫登去梯斷緣雖弟子罕得瞻視噫如斯掩關聖賢之道豈不成就較今掩關百色現成實天淵矣何怪乎道衰也

迎待尊宿 六禮

迎待看單第一

凡別刹尊宿至守門人卽報客堂客堂白方丈知會禪堂維那白云某寺和尚到衆位搭衣持具迎接外鳴鐘出堂至山門候客至維那云大衆師頂禮某和尚禮畢住持陪尊宿至方丈住持拈香設拜畢維那呼衆云展具頂禮某和尚禮畢復

云。頂禮方丈和尚禮畢回堂。值日侍者上茶果。衣鉢照應尊宿寮房。掀帳牀褥。及說法座已。次知會客堂送單。知客至。合掌向住持云。送單請某和尚住持。隨送禮畢。各相安坐。晚課掛牌。牌云聞鐘聲看某和尚單。各帶具上殿。

晚課畢。鳴鐘詣尊宿座前。候住持座前拈香禮畢。維那呼眾展具云。看某和尚單。禮畢仍立定。或住持方便請尊宿開導。如不請開導。即回堂。侍者排班拜畢。次上茶點。凡賓主晤談法門中事。侍者澄心敬聽。可記者即錄之。

○證義曰。自迎請至送回。皆敬師友重道德之禮儀也。標稱尊宿者。其道德可尊也。雖其道德不可知。而既係尊客。有賓主義禮當敬。故且令學人習慣敬長之道。離狂傲故。愚庵摭古云。雪巖滿禪師。與勝默爲參友。嘗跪受呵斥。或怪問之。師曰。今諸方或師資法屬。諍訟招譏。獅子身中蟲。自食獅子肉。可悲也。予思以激勸之耳。噫。古人事友如是。高風千古。則於他方尊宿。其可慢乎。至所嘗受業之尊宿。不更重乎。

陞座第二

看單後命知客至尊宿前一禮合掌云方丈和尚兩序大眾明晨請某和尚慈悲陞座尊宿如允遂一禮覆方丈或住持親請不論登高座小參陞座次日早課時送紅衣到尊宿處傳陞座牌早課畢鳴鐘上方丈排立住持登座不拈香不舉讚維那呼展具頂禮和尚隨具一拜禮畢住持云

今者某和尚道德高超法眼圓明今至此處乃大眾宿緣有幸處請開導

維那云頂禮和尚一禮畢鳴引磬燈籠前行住持大眾次第至尊宿處住持拈香若尊宿與住持同輩即監院拈香或班首代拈拈畢維那呼展具頂禮某和尚此時住持先同禮

畢呼。末後先行至法堂尊宿登座拈香舉讚乃至說法開導儀與上堂同唯登高座說法則鳴鐘鼓白椎餘皆同上

○證義曰此上敬下導互相激揚之禮也撫古頌云

昔悅禪師至雪竇齒正壯辯論奇逸雪竇常下之茶會必設榻以尊異於是聲價踴貴洎悅出世有蘭上座來自雪竇悅勘之大驚譽於眾相從彌年而去前輩不以派異推轂後進可想見矣愚庵讚曰悅禪牙爪新獅子雪竇巖前能反擲見賢不敬非禮也雁翅開筵進香液我鼓瑟兮君撫琴仁風道望化蠻貉蘭公蘭香來雲峯雪竇茶筵今反璧

落堂第三

果係大尊宿應更請落堂粥畢住持親請尊宿如允即令值日侍者通知客堂掛牌（牌云請某和尚落堂開示）△即通知維那維那白眾云今請某和尚落堂開示眾同參師各具威儀伺候佛前備香燭知客白住持云（堂中齊備已請某和尚落堂）住持陪尊宿至禪堂門口知客鳴報板二下班首維那鳴擊出接餘者立定尊宿或參堂行禮或單禮佛已住持遜客入座尊宿亦遜住持入座賓主謙恭坐次維那云（大眾師頂禮二位和尚）禮畢仍兩邊立定住持云

諸人特到此處。專爲己躬下事。無奈我某甲智淺力薄。不能爲汝等抽釘拔楔。有負來志。今者某和尙駕到。此實乃宿緣慶幸。某和尙於道辛苦多年。具正法眼。汝等當作難遭之想。虔心求請開示。唯望某和尙垂慈悲於彼等。一一開導。萬望萬望。

尊宿開導畢。維那云。諸同參師禮謝某和尙禮畢又云。諸同參師送某和尙若免卽止。住持陪囘方丈。侍者上茶。茶畢。送囘寮。或尊宿不允落堂。諸班首等各搭衣持具詣尊宿寮。請求開示。

○證義曰。古之住持待學者。唯以此一事相淘汰。故

賓主相見纔入門便以此一事相懇代爲提持何其盛也今者法門不幸賓主雜談大抵世諦開示辦道希有其事致使學人漫遊千里空費參詢遐哉古規何日復矣噫

請齋第四

凡請尊宿齋侍者先於方丈設香案桌椅茶果次第住持先命班首伺候一同陪齋時至令班首一人侍者一人至尊宿座前一禮合掌云方丈請某和尚用齋尊宿至賓主行禮送正位坐拈香獻茶禮畢尊宿至住持座前拈香回禮坐次班首齊向尊宿座前爲禮次向住

持禮畢各照本執陪坐侍者齊出班作禮如免即一拜次上茶上果一桌侍者二人一一上茶各具威儀用心伺候不得使鞋履碗筯作聲齊畢賓主禮次淨手嚼楊枝漱口已送歸客寮侍者即送茶照常伺候

○證義曰昔高庵云教化之大莫先道德禮義住持尊道德則學者尚恭敬行禮義則學者恥貪競住持有失容之慢則學者有淩暴之弊住持有動色之諍則學者有攻鬬之禍先聖知於未然遂選明哲之士主於叢林使人具瞻不喻而化即此尊客待賓威儀柔嘉發言舉令皆可為後世之範模其

用意良厚矣。近時一概苟簡。賓主互輕。禮義道德。漸滅殆盡。悲夫。

參堂巡寮第五

凡尊宿參堂巡寮。客堂先掛牌。（牌云某和尚於二板後。）參堂巡寮。△次知會維那班首。維那白眾云。今日某和尚參堂。諸同參師。各具威儀。禪堂備坐椅一張。知客領尊宿至堂外。鳴報板二下云。（某和尚參堂）候尊宿參堂行十方禮已。悅眾將坐椅設中間。首眾請尊宿坐。維那云。（大眾師頂禮某和尚）如免即止。禮畢。尊宿出堂。知客鳴引磬。至各寮慰問。知客白云。

某寺某和尚巡寮問訊某某師巡畢。請回方丈。用茶敘談。

○證義曰。此尊宿答接待看單之禮也。然此答禮中。或有轉煩客堂報庫房設齋供眾者。或但設腐供眾者。或即以此巡寮爲答禮而不供眾者。此古禮也。今則不然。若看單而不供眾。將羣起而譁矣。噫。

回山第六

尊宿將回山。知客預先掛牌。（牌云大眾師。）聞鐘聲。送某寺某和尚回山。△候時至。客堂先上方丈。向尊宿一禮云。（大眾師山門伺候送某和尚回山）尊宿乃行。住持送尊宿至佛殿。尊宿禮佛畢。即鳴鐘鼓。維那呼眾云。（展具頂禮某和尚）如

免卽止同送至山門排班合掌立送候去少時望不及衆乃回寺維那云大衆師上方丈頂禮和尙住持免云總請回堂坐香維那領衆回本堂

○證義曰尊宿往來之禮是重道德非重名位果眞尊宿雖無名位亦應如是重法以勵學人愚庵摭古云昔羅漢南禪師嗣法雲居未爲人知後至東林照覺鳴鐘集衆出迎於淸溪之上衆大驚南師之名遂顯又佛印再住雲居時靈源叟禪師自龍山來匿跡衆居佛印知之陞座請源爲座元禮敬優沃衆皆觀感道學日新又宋紹興間竹庵珪禪

師奉詔開山雁蕩能仁寺時眞歇了禪師居江心聞竹師至恐其緣未熟特過江迎竹師歸方丈大展九拜以誘溫人由是翕然歸敬噫如斯三住持可謂重道德而盡迎待尊宿之禮矣後之覽者當仿傚也

護法至

凡尊官至寺守門人報客堂客堂白方丈住持同班首及監院等在山門候接數人搭衣在佛前排立候官拈香時唱香讚住持鳴磬禮畢請方丈用茶住持陪伴應對行時仍同班首監院等候送出山門其餘

一切檀護至皆須禮儀周到不可輕慢令外護灰心也

若遠方明眼居士至如檀護法送單後輪令班首禪僧詣寮盤桓道要亦勿錯過均以賓主禮相見

○證義曰城市鄰近叢林多有此事總須威儀齊整令人生敬而已至於臨機施設則存乎其人山庵雜錄云杭州下天竺鳳山儀法師元延祐間高麗駙馬瀋王被旨禮普陀觀音過杭出貲就明慶寺設齋齋諸山住持時至瀋王居座上眾官以次班座下諸山列兩廡鳳山趣上問王曰今日齋會爲

何。王曰。齋諸山。鳳山曰。大王既言齋諸山。主人合無位。而王自處尊位。諸山列兩廡。至有席地而坐者。與邏齋何異。於禮恐不然。王聞之。惶愧請謝。卽時下座。前揖諸山。分賓主。而衆官退就兩廡之位。齋畢。王握鳳山手曰。非吾師。幾不成禮。此所謂臨機施設。而能開人之心者。鳳山是也。今世人好諛惡直。此法不可輕用。然古人芳規。亦不可不知。

到宗刹諸山

前之尊宿六禮。是彼來也。此之到宗刹諸山。我往彼也。彼我雖異。其禮自同。見上迎待尊宿禮可知矣。有

不同者見下住持出入所說茲不錄

慶生

凡遇住持壽誕預先一日庫房請香燭送各堂知客上方丈問住持明日念誦否若念誦即掛牌云云若不念誦即止次日早課各帶具合寺香燭煒煌燒香傳爐住持拈香維那舉寶鼎熸名香讚不祝延即誦楞嚴繞佛如常歸位展具禮釋迦佛三拜藥師佛十二拜日光月光海會各三拜起具課畢鳴鐘三下維那云大眾師齊上方丈慶賀和尚壽誕至已左右依次站定維那請住持住持陞座維那呼云大眾師敬祝和尚壽誕頂

禮三拜拜已或說法或不說法昨晚問定說則照小參常規不說卽於拜畢起具同堂早梆大衆用麪午梆上供照朔望式齋堂設腐慶賀等事概不準行

若舉念誦儀軌見上唯異疏云

伏以寶燭纔明晃耀金光搖壽岳琅函乍起汪洋法水湧靈濤依佛法之常住慶我生之遭逢鄉貫名年庚事切念某甲荷佛祖之光輝衣鉢有忝於寶刹稟凡夫之分段善緣實起於慈幃茲值母難之辰有懷罔極之痛是以敬集同袍齊詣寶殿頂禮某懺諷誦某經伏願聖基永固叢席興隆俾師長父母而過現沾恩冀

祖禰宗親而遐邇獲福。更祈某甲道行堅修。智悲普運。色身康泰。晚節清娛。生生披萬善以莊嚴。品品證六通而自在。更願以此功德。情識均超。咸憑一善之資。成就無窮之福。右疏恭請三寶證明　幾旬慶生文疏。年月日。比丘某甲具疏。

同向時。住持當令一侍者代謝諸師。餘儀如常。

○證義曰。此順世禮。敬住持報宏法之德也。昔唐文皇萬乘之主。生日不爲樂。況僧乎。故曰。在眾宜行。在主宜止。行則念誦亦可。止則絕喧爲正。

飯僧

飯僧施主至。客堂應酬。卽報方丈。次令照客捧香儀點明。送方丈香案上。交代衣鉢侍者。次領施主至方丈。見住持作禮。住持以禮接待。稱美數語。茶畢。知客送單。或當日來去。卽不送單。若仕宦。當鳴鐘集衆門迎。（見前護法至說）方丈命監院照施主之資。備大衆齋。覰不得侵損常住。不得剋苦大衆。酌中施設。掛上供牌。（牌云）大衆師聞鼓聲。齊詣大殿。及韋殿上供。開午梆。上供時。掛飯僧牌。（牌云）某處某護法。爲某某事。設齋供衆。若上堂齋。預日掛牌。若設如意大齋。應三日前掛山門外。

至臨齋時知客領施主拜齋已領至廚庫謝代勞謝畢方丈請齋監院陪齋或一二班首或都監亦可凡齋銀任憑發心平等俵散公覷序覷客送等隨施主心客堂不許索較齋銀五兩已下則無公覷若但設腐飯概無覷亦不上供六兩至十兩外每兩出銀一錢以為公覷照各家舊例疏語亦隨事通達

○證義曰稽古略云宋居士洪慶善任江東節度使宿池州愚邱宗禪師迎之相與夜話洪問飯僧見於何經宗曰四十二章經云飯凡人百不如飯一善人校至七番不如飯一無住無修無證之者則

是正念獨脫。能飯斯人。功齊諸佛。前輩知此旨者多矣。洪曰。其爲誰乎。宗曰。且以近說。如秦少游貶藤州。自作挽章。有誰爲飯黃緇之句。東坡既聞秦訃。以書送銀五兩。囑范元長爲秦飯僧。及東坡北歸。至毘陵。以病不起。太學生裒錢於東京慧林飯僧。黃門撰東坡墓誌首載之。洪曰。矚金有據乎。宗曰。公豈不見毛詩小雅鹿鳴燕羣臣嘉賓也。飲食之又實弊帛筐篚以將其厚意。蓋飲食不足以盡敬。而加贈遺以致殷勤也。洪曰。今聞師言。知飯僧之義。吾每歲於禪刹飯僧矣。或問。飯僧錢不得作

餘事何謂耶。答因果不合也。昔湖南雲蓋山智禪師。夜坐丈室。忽聞焦灼氣枷鎖聲。視之。乃有荷火枷者。枷尾倚於門閫。智驚問曰。汝爲誰。答曰。前住當山某也。不合將供僧物錢造僧堂。違信施心。令因果不相應。故受此苦。望爲估值僧堂。塡設僧供。乃可免耳。智以己資。如其言爲償之。一夕。夢某謝曰。賴師力。獲免地獄。生人天中。三生後復得爲僧。今門閫燒痕猶存。夫以供僧物作僧堂。皆僧受用。尚受誤用之報。如此今多有竊常住爲己有者。其受報宜何如哉。然此就受施而言。至於信施發心。

亦宜平等。按大智度論。昔有信施飯僧。但供老而不供少。時諸羅漢。以愍念心。用神通力。皆現老相。彼敬喜而供養之。至於咒願竟。將受食。盡復本形。是年少比丘。受食已。隨機說法。令心平等。又西域樹提長者。嘗設大如意齋七日。以求賓頭盧尊者應供。用鮮花置於聖僧位坐墩之下。又案上供鮮花一瓶爲驗。若聖僧應供。則七日事週而鮮花不萎。不然。花則枯萎。至於七日事竟。花俱枯萎。長者不滿所願。且憂且悔。復再舉之。以求如願。仍不果遂。心大慚愧。無策可設。遂發大誓。必求降臨。若不

果遂以死爲期至第七日痛哭哀求以冀感通時有丐者指鄰座乞士謂長者曰此非尊者賓頭盧乎長者喜而頂禮賓頭盧云第一會我欲赴之而汝守門者以我微寒身不遮衣力阻拒之打我頭右肉碎成瘡汝第二會我又來赴守門者以我衣破裸形又阻拒之今者懇爾誠篤我於親友借一衣衣身方能赴會今而後汝欲眞僧應供者當發平等心不擇微賤普施無遮福無涯矣又寒山詩云擇佛燒好香揀僧歸供養羅漢門前乞趁卻閻和尙不悟無爲人從來無相貌封疏請名僧賺錢

兩三樣。雲光好法師。安角在頭上。汝無平等心。聖賢俱不降。凡聖皆混然。勸君休取相。又地藏經。指營齋度亡。亦須精勤護淨。奉獻佛僧。方能存亡獲利。

百丈叢林清規證義記卷第五之二

百丈叢林清規證義記卷第五之三

唐洪州百丈山沙門懷海集編
清古杭眞寂寺茫藒儀潤證義

住持章

施齋田施山施地施蕩施屋儀皆同此但改施物

接待施主。儀式同上。住持命侍者請兩序班首。及知會客堂庫房書記知產。

此是總名。若別稱之。掌山名知山。管田名知田。齊到方丈。酬謝施主。即寫捨書以爲憑照。施主住持及在會者。俱簽押。並給原契券親供糧串稅票。俱收

齊已。住持上堂說法。以報施恩事竟。在會衆人與施主同往看產。隨帶竹簽十餘枝。以插標記。使界限分明。不得侵混他界。以致爭訟。每年春季。會兩序衆執同看界限一次。當年監院。將捨契報稅。即過寺戶勒石。入萬年簿。

立捨書日。佛前上供。及上韋馱供。如常儀。疏云。伏以菩提樹高廣無邊。盡十方而布蔭。優曇花芬芳莫比。徧刹土而敷春。欣瞻大覺之伽藍。俯殫檀那之敬信。續入施主鄉貫年庚以及捨田爲某某事住持某甲。切念施主某甲。在家繫縛。隨業輪迴。雖通

一線之覺路未出塵勞幸依萬德之慈尊略開善信
茲因欲植於善根敬捨良田爲僧產爲此擇於今日
恭詣殿下敬獻半盞清供并達回向微因伏願某甲
即施主名夙業消除福壽加增供佛及僧千劫因功不替
捨貪作福三生果報常新統一家而胥慶盡閻戶以
沾恩藉此福田終成佛果右疏恭請韋天證明捨田
回向文疏年月日住持某甲具疏

此疏佛前上供畢通陳已韋馱前上供畢更須通

白韋天已即煉化

若施主有祖先牌位或自長生祿位入報恩堂者是

日登位亦當備供祭奠儀如常式

○證義曰施齋田上施也護持三寶宏法利生俱賴是乃眞正福田蓋設齋飯僧止於一時若施齋田延於數世功德尤大施地施蕩施屋類此可推故當上供陳疏以報施恩也昔疎山性禪師爲施主施田上堂云人人一坐具方圓儼今昔行坐不曾移歲寒消劫石更不屬陰陽又不輸糧役四至既分明契券親委悉復證者田地大自在休息那箇不具足受用無窮極如是布施汝如何不感激養十方佛種常生大智食轉施諸凡聖不思議功德

不是有心求。不是無心得。須悟春風意。莫認春山碧。無上大因緣。知恩念來歷。因果既無差。宜應全道力。較彼來處功。羹飯銅鐵汁。驀然畫斷三輪虛空爭覓踪跡。燈籠露柱秋收。依舊山堆嶽積。柳絮隨風。葵花向日。如此說法。可謂不負施主也。

供羅漢

接待齋主同飯僧例。預日客堂掛牌。牌云明日早粥後齋供羅漢。香燈師五人。上供十人。列名於左。某某師。某某師。以上五人爲香燈。某某師某某師。某某師。以上十人候上供。△庫房預備燭臺二百五十對。香爐二百五十個。小碗一千

五百個竹節五百雙茶鍾五百隻飯菜水果齊備至正日清晨廚房人齊相帮燒菜一大鍋可盛小碗五百煮飯一大鍋可盛小碗五百天明時香燈五人先往庫房取水果取碗取短燭五百枝即四兩頭燭臺二百五十對香爐二百五十箇每人管一百位羅漢每位前一茶一雙筯一果一菜一枝燭香爐兩位合一箇茶筯果俱供周已方點香燭次茶次飯又堂之正中面前置大方桌兩張橫擺可供十六大羅漢等牌位設香花燈塗果并用十菜每一牌位一茶一雙筯一飯又面前離三尺許用長桌三張並擺上供疏牌十

三位見下上供中亦置香燭及供羅漢科儀十部每部用經蓋覆之手爐十把俱齊備已時至知客先請上供師搭衣持具進羅漢堂次請齋主拈香到已十師展具三拜齋主先至中間普供位前拈香（眾唱香讚云）

香纔熱雲騰寶鼎中栴檀沈乳眞堪供香雲繚繞蓮花動十方諸佛下天宮天台山羅漢來受人間供

奈麻香雲蓋菩薩摩訶薩（三稱維那舉云）一切恭敬

眾齊執香爐作梵唱云

一心頂禮十方法界常住三寶（拜已維那按磬白云）

伏以人分七方便自加行至於停心位列四沙門由

無學訖於見道。是皆知苦斷集。帶果行因。爲析法之權根。會人空之眞理。至若證已辦地。入大乘門。其所學般若同。是故與菩薩共內秘大心之行。外聞佛道之聲。既皆爲賢聖之僧。故應受人天之供。惟願妙堪佛囑。熟此方震旦之緣。允副凡情。受茲日檀那之供。密冏慧照。俯運悲懷。冀普度於迷流。俾咸登於樂土。

大眾和云 故我一心虔誠奉請 白已眾僧施主一拜

一心奉請盡虛空徧法界十方常住諸佛法僧。

一心奉請娑婆教主本師釋迦牟尼文佛。

一心奉請盡虛空徧法界十方常住諸聲聞僧并諸

眷屬　以下每位俱上加一心奉請末結并諸眷屬句同此

常隨佛後千二百五十五大阿羅漢。

鹿苑先度五比丘最後須跋陀羅諸阿羅漢。

世尊高弟大迦葉阿難陀等十大弟子。

靈山聞法大比丘眾萬二千大阿羅漢。

靈山得記學地無學地諸大聲聞眾。

五時聞法學地無學地諸大聲聞眾。

世尊滅後結集三藏阿難陀等諸阿羅漢。

世尊滅後正像法中歷祖所度諸阿羅漢。

住世十六大阿羅漢萬六千九百弟子眾。

某州某縣（即本處地名）某寺（即本寺名）住世五百大阿羅漢。
惟願不違本誓哀憫有情是日今時降臨法會
請畢一拜三請時維那想一切羅漢皆以天眼照
見天耳遙聞他心悉知嚴肅威儀從空而至
他本末加慧俱通教二位即前十位之別出似不
必加　請畢唱讚偈
初度五人僧寶始　世尊高弟飲光倫
靈山一會實多徒　萬二千人無學侶
須跋陀羅居最後　五時聞法數難知
涅槃已過眾聲聞　三藏遺言俱結集

十六眞人親受囑　未來爲世福田師
十方常住聖賢僧　於此一時俱供奉

讚畢煞下鼓鈸一陣維那舉緩腔悅衆鳴小魚衆齊聲緩緩念

奈麻本師釋迦牟尼佛

衆師施主俱向上一問訊徐徐緩行將合堂羅漢前右繞經行一帀施主每爐中上香一炷一問訊香燈師持香隨施主後待上香畢俱歸位立定收佛號煞下鼓鈸一陣施主再拈香設拜長跪合掌悅衆鳴引磬一字一擊齊聲上供云

奈麻常住十方佛法僧奈麻本師釋迦牟尼佛南無
盡虛空徧法界十方常住諸聲聞僧奈麻常隨佛後
千二百五十五大阿羅漢奈麻鹿苑先度五比丘最
後須跋陀羅諸阿羅漢奈麻世尊高弟大迦葉阿難
陀等大阿羅漢奈麻靈山聞法大比丘眾萬二千大
阿羅漢奈麻靈山得記學地無學地諸大聲聞眾奈
麻五時聞法學地無學地諸大聲聞眾奈麻世尊滅
後結集三藏阿難陀等諸阿羅漢奈麻世尊滅後正
像法中歷祖所度諸阿羅漢奈麻住世十六大阿羅
漢萬六千九百弟子羅漢奈麻本寺堂內住世五百

大阿羅漢
三遍次舉變食咒二十一遍甘露咒普供養咒各
七遍即舉
奈麻十方常住三寶三稱維那宣疏云
伏以栴檀林裏元無異鷽之香師子窟中盡是驚羣
之吼敢通誠款仰籲慈悲今據中華國云云居住奉
佛營齋供呈羅漢祈恩錫慶弟子某甲端肅投誠至
心上叩中天至聖牟尼世尊常隨聖眾諸大羅漢金
蓮座下恭通情旨年庚及所求事切念智超無漏道契眞空
神通來往示瞬息於天上人間秘現幽深忘優劣於

聲聞大乘欣逢勝事瞻聖相以登堂敬潔香饌迎寶旛而赴供希垂慧眼允納虔衷由是涓今年月日恭詣某寺敬輸淨資仗憑僧眾嚴淨齋廚誠修禪悅上供佛法僧常住三寶本寺堂中半千應供羅漢應化大士證聖尊者總此香齋普同供養伏願法門挺異祖燄添輝檀那衍慶海眾安和冀副凡情總憑慈力

右疏恭請三寶證明供奉羅漢文疏　年　月　日

某甲謹疏宣畢結回向讚云

若施主別有祈求心願於疏中加入

福田應供行德汪洋內秘外現永流芳代佛廣宣揚

受敕難忘。住世作舟航。奈麻諸大阿羅漢尊者。
三稱已三拜。各回本處。知客領齋主到客堂用茶。
香燈五人。即速收供菜回廚房。以應午齋大眾用。
水果歸庫房。候設齋時散供大眾。其餘仍照飯僧
儀軌所說。小食後上供。十人往羅漢堂中禮羅漢。
每時一百。第一時先總禮其十二位。見前上供中。
次禮十六住世羅漢。
一心頂禮賓度羅（翻不動字也）跋囉惰闍（翻捷疾姓也）尊者。一
此尊者與千阿羅漢多分住西瞿耶尼洲。
以下每位上加一心頂禮。下添尊者。同此。

迦諾迦伐蹉二
與五百羅漢多住北方迦濕彌羅國
迦諾迦跋釐惰闍三
與六百羅漢多住東勝洲
蘇頻陀四
與七百羅漢住北俱盧洲
諾詎羅五
翻鼠狼山與八百羅漢住南贍部洲
跋陀羅六
翻好賢與九百羅漢多住耽沒羅洲

迦哩迦七

與千羅漢住僧伽茶洲。

伐闍羅弗多羅八

與千一百羅漢住鉢剌拏洲。

戍博迦九

與九百羅漢住香醉山。

半托迦十

與千三百羅漢住三十三天。

囉怙羅十一

翻執日。與千一百羅漢住畢利颺瞿洲。

那伽犀那十二

與千二百羅漢住半度波山。

因揭陀十三

與一千三百羅漢住廣脇山中。

伐那婆斯十四

與千四百羅漢住可住山。

阿氏多十五

與千五百羅漢住鷲峯山。

注荼半托迦十六

與千六百羅漢住持軸山。

五百之第一。

一心頂禮阿若憍陳如尊者一

每位上加一心頂禮。末添尊者。皆同此。

阿泥樓二有賢無垢三須跋陀羅四迦留陀夷五

聞聲得果六旃檀藏王七施幢無垢八憍梵鉢提九

因陀得惠十迦那行那十一婆蘇槃豆二法界四樂三

優樓頻螺四佛陀密多五那提迦葉六那羅延目七

佛陀難提八末田底迦九難陀多化二十優波毬多廿一

僧迦那舍二教說常住三商那和修四達磨波羅五

伽耶迦葉六定果得業七莊嚴無憂八憶恃因緣九

迦那提婆三十一 破邪神通三十二 堅持三字二 阿兔樓陀三
鳩摩羅多四 毒龍歸依五 同聲稽首六 毘羅胝子七
代蘇密多八 闍提首那九 僧伽耶舍四十 慈愍世間一
獻花提記二 眼光定力三 伽耶舍那四 莎底苾蒭五
婆闍提婆六 解空無垢七 伏陀密多八 富那夜舍九
伽耶天眼五十 不著世間一 解空第一二 羅度無盡三
金剛破魔四 願護世間五 無憂禪定六 無作惠善七
十劫惠善八 栴檀德香九 金山覺意六十 無業索淨一
摩呵剎利二 無量本行三 一念解空四 觀身無常五
干劫悲願六 瞿羅那舍七 解空定空八 成就因緣九

堅通精進七十薩陀波崙一乾陀訶利二解空自在三摩訶注那四見人飛騰五不空不有六周利槃特七瞿沙比丘八師子比丘九修行不著八十畢陵伽蹉一摩利不動二三昧甘露三解空無名四七佛難提五金剛精進六方便法藏七觀行輪月八阿那邠提九拂塵三昧九十摩訶俱絺一辟支轉智二山頂龍眾三羅網思維四劫賓覆藏五神通億旦六具壽俱提七法王菩提八法藏永劫九善往一百

第二百起

一心頂禮除憂尊者一百一位大忍二無邊自在三妙懼

四嚴土五金髻六雷德七雷音八香像九馬頭十明
首十一金首二敬首三眾首四辨德五孱提六悟達七
法燈八離垢九境界二十馬勝一天王二無勝三月淨
四不動五休息六調達七普光八智積九寶幢三十善
惠一善眼二寶湧三寶見四惠積五慧持六寶勝七
道仙八帝網九明網四十寶光一善調二奮迅三修道
四大相五尊往六持世七光音八權教九善思五十法
眼一梵勝二光曜三直意四摩帝五慧寬六無勝七
曇摩八歡喜九遊戲六十道世一明照二普等三慧作
四助歡五難勝六善德七寶涯八觀身九華王七十德

首一善見二善宿三善意四愛光五華光六善見七
善根八德頂九妙臂八十龍猛一弗沙二德光三散結
四淨正五善觀六大力七電光八寶伏九善星九十羅
旬一慈地二慶友三世友四滿宿五闡陀六月淨七此
與第一百二十四位同名大天八淨藏九淨眼二百

第三百起

一心頂禮波羅密尊者二百一位俱那含二三昧聲三
菩薩聲四吉祥兕五鉢多羅六無邊身七賢劫首八
金剛味九乘味十婆私吒十一心平等二不可比三
樂覆藏四火啖身五頗羅墮六斷煩惱七薄俱羅八

利婆多九 護妙法二十 最勝意一 須彌燈二 沒特伽三
彌沙塞四 善圓滿五 波頭摩六 智慧燈七 栴檀藏八
迦難留九 香燄幢三十 阿濕毘一 摩尼寶二 福首三
利婆彌四 舍遮獨五 斷業六 歡喜智七 乾陀羅八
莎伽陀九 須彌望四十 持善法一 提多迦二 水潮聲三
智慧海四 眾具德五 不思議六 彌遮仙七 尼馱伽八
首正念九 淨居提五十 梵音天一 因地果二 覺性解三
精進山四 無量光五 不動意六 修善業七 阿逸多八
孫陀羅九 聖峯惠六十 曼殊行一 阿利多二 法輪山三
眾和合四 法無住五 天鼓聲六 如意輪七 首光燄八

無比校九 多伽樓七 普賢行二 持三昧三
威德聲四 利 婆五 名無盡六 阿那悉七 普勝山八
辨才主九 行化國八 聲龍種一 誓南山二 富伽耶三
行傳法四 香金首五 摩拏羅六 光普現七 惠依正八
降魔軍九 首歙光九 持大醫一 藏律行二 德自在三
服龍王四 闍夜多五 秦摩利六 義法勝七 施婆羅八
闡提魔九 王住道三百

第四百起

一心頂禮無垢行尊者三百一位 可波羅二 聲歸依三
禪定果四 不退法五 僧伽耶六 達磨眞七 持善法八

受勝果九　心勝修十　會法藏十一　常歡喜二　威儀多三
頭陀僧四　議洗腸五　德淨悟六　無垢藏七　降伏魔八
阿僧伽九　金富樂二十　頓悟一　周陀婆二　住世間三
燈道首四　甘露法五　自在王六　須達那七　超法雨八
德妙法九　士應眞三十　堅固心一　聲嚮應二　應赴供三
塵劫空四　光明燈五　執寶炬六　功德相七　忍生心八
阿氏多九　白香象四十　識目生一　讚歎願二　定拂羅三
聲引眾四　離諍語五　鳩舍尊六　欝多羅七　福業除八
羅餘習九　大藥尊五十　勝解空一　修無德二　喜無著三
胃蓋尊四　栴檀羅五　心定論六　庵羅滿七　頂生尊八

薩和壇九 眞福德六 十須那利一 憙見尊二 韋藍王三
提婆長四 成大利五 法首六 蘇頓陀七 眾德首八
金剛藏九 瞿伽利七 十日照明一 無垢藏二 此與第三百十七位同名
除疑網三 無量明四 除眾憂五 無垢德六 光明網七
善修行八 坐清涼九 無憂眼八 十去蓋障一 自明尊二
和倫調三 淨除垢四 去諸業五 慈仁尊六 無盡慈七
颯陀怒八 那羅達九 行願持九 十天眼尊一 無盡智二
編具足三 寶蓋尊四 神通化五 思善識六 喜信淨七
摩訶南八 無量光九 金剛惠四百

第五百起

一心頂禮伏虎施尊者四百一位　幻化空二　金剛明三
蓮花淨四　拘那意五　賢首尊六　調定藏七　利益羅八
無量光九此與第三百九十九位同名　無垢稱十　大音聲十一　大威光二
自在王三此與第三百二十六位同名　明世果四　最上尊五　金剛尊六
鋼慢意七　最無比八　超絕倫九　月菩提二十　持世界一
定華智二　無邊勝三　最勝幢四　棄惡法五　無礙行六
普莊嚴七　無盡慈八此與第三百八十七位同名　常悲愍九　大塵障三十
光燄明一　智眼明二　堅固行三　澍雲雨四　不動羅五
普光明六　心觀淨七　那羅德八　法上尊九　師子尊四十
精進辨一　樂說果二　觀無邊三　破邪見四　師子翻五

無憂德六 行無邊七 惠金剛八 義成就九 善住義五十
信證尊一 行敬端二 德普洽三 師子作四 行忍慈五
無相空六 勇精進七 勝清淨八 有性空九 淨那羅六十
法自在一 師子頰二 大賢光三 摩訶羅四 音調敏五
師子臆六 壞魔軍七 分別身八 淨解脫九 質直行七十
智仁慈一 具足儀二 如意雜三 大識妙四 劫賓那五
言斂光六 高遠行七 得佛智八 寂靜行九 悟眞常八十
破魔賊一 滅惡趣二 性海通三 妙法通四 憍不息五
攝眾心六 道大眾七 常隱行八 菩薩慈九 拔眾苦九十
尋聲應一 數劫空二 注法水三 得法空四 惠廣增五

六根盡六跋陀羅七思薩埵八注荼迦九鉢利羅五百

願事眾五百一位

拜竟少頃回向。香燈師預焚香在手。知客領施主中間拈香設拜。眾師唱香讚畢。維那舉。

天上天下無如佛。

四句偈已。仍如奉請。時出位右繞。仍念釋迦佛名。

施主各各上香問訊已。歸位收佛號。宣疏化疏。舉

福田應供云云。羅漢讚見前。維那舉云。

修齋功德殊勝行。

回向偈已。三歸依畢。各回本處。

○證義曰三藏法數云梵語阿羅漢華言無學謂其生死已盡無法可學又云無生謂其斷見思惑盡無復三界受生又云應供謂其應受人天供養又云殺賊謂其能殺煩惱之賊以其皆具三明六通無量功德故稱爲大此阿羅漢承佛敕故以神通力延自壽量住於世間守護正法至今猶未入滅若遇世間設大施無遮會時即同諸眷屬蔽隱聖儀同於凡流密受供養令施者得勝果報法華經云我等今者眞是聲聞以佛道聲令一切聞我等今者眞阿羅漢於諸世間天人魔梵普於其中應

受供養。據此供養羅漢。福德果報。俱不可思議。昔無相眞禪師供羅漢頌曰。應供眞人著眼高。海山來往不辭勞。也知爲瑞爲祥處。惹得天花上毳袍。石梁方廣路非遙。蘆蔔堂中信手招。尊者半千誰是主。海天雲靜月輪高。

放生

生命隨到隨放。不可拘時。恐傷物命。宜向外設案。安楊枝淨水醒尺。法師施主作禮。衆等以慈眼視諸異類。念其沈迷深生哀愍。復念三寶有大威力。能救拔之。作是觀已。法師執爐白云。

一心奉請光明會上諸佛菩薩十方慈父廣大靈感觀世音菩薩天龍神祇現在道場加持此水具大功勳灑沾羣品令彼身心清淨堪聞妙法（遂舉）奈麻觀世音菩薩（三稱眾和齊誦大悲咒三遍法師執爐白云）仰白十方三寶釋迦本師彌陀慈父寶勝如來觀音菩薩流水長者子天台宋明諸大士等唯願慈悲證知護念今有諸眾生等為他網捕將入死門幸值某甲（稱施主名）修菩薩行發慈悲心作長壽因行放生業救其身命放使逍遙比丘某甲仍順大乘方等經典授與三歸稱揚十號復為宣說十二因緣但以此類眾生罪

障深重。神識昏迷。仰乞三寶威德。冥加哀憐攝受。法師撫尺一下高聲說三歸依。現前諸眾生等。歸依佛。歸依法。歸依僧。三說眾三和等三說眾三和歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。三說三和從今已往。稱佛爲師。更不歸依邪魔外道。稱法爲師。更不歸依外道典籍。稱僧爲師。更不歸依外道邪眾。三說三和諸佛子等。歸依三寶已。今當爲汝。稱揚寶勝如來十號功德。令汝得聞。如彼十千遊魚。即得生天。等無有異。遂舉奈麻過去寶勝如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。三說眾三和已法師撫尺一下自云諸佛子。我今更爲汝說十二因緣生相滅相。令

汝了知生滅之法悟不生滅同於諸佛證大涅槃白已遂舉所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅三說法師撫尺一下白云諸佛子我今依大乘經授汝三歸十號十二因緣已竟今當爲汝對三寶前發露罪愆求哀懺悔願汝罪業一切消除得生善處近佛聞法汝當至心隨我懺悔白已遂舉

往昔所造諸惡業　皆由無始貪瞋癡
從身語意之所生　一切罪根皆懺悔
三說。衆三和已。遂唱
奈麻淸涼地菩薩摩訶薩
三唱。衆三和已。一僧向佛作禮畢。遂執水盂。徧灑
諸物身上已。法師白云。
唯願放生以後。永不遭遇惡魔吞噉網捕。優游自在。
獲盡天年。乘三寶力。寶勝如來本願慈力。命終之後。
或生忉利。或生人間。持戒修行。不復造惡。信心念佛。
隨願往生。更祈施主某甲。現生如意。他報隨心。菩提

行願。念念增明。救苦眾生。當如己想。以是因緣。得生安養。見阿彌陀佛。及諸聖眾。證無生忍。分身塵刹。廣度有情。俱成正覺。現前大眾。齊聲念華嚴十回向經。往生淨土神咒。自己悅眾鳴小木魚大眾齊聲朗誦經咒

大方廣佛華嚴經十回向品隨順堅固一切善根回向。佛子。菩薩摩訶薩作大國王。於法自在。普行教命。令除殺業。閻浮提內。城邑聚落。一切屠殺。皆令禁斷。無足二足四足多足種種生類。普施無畏。無欲奪心。廣修一切菩薩諸行。仁慈泣物。不行侵惱。發妙寶心。安隱眾生。於諸佛所。立深志樂。常自安住三種淨戒。

亦令眾生如是安住菩薩摩訶薩令諸眾生住於五戒永斷殺業以此善根如是回向所謂願一切眾生發菩提心具足智慧永保壽命無有終盡願一切眾生住無量劫供一切佛恭敬勤修更增壽命願一切眾生具足修行離老死法一切災毒不害其命願一切眾生具足成就無病惱身壽命自在能隨意住願一切眾生得無盡命窮未來劫住菩薩行教化調伏一切眾生願一切眾生為壽命門十力善根於中增長願一切眾生善根具足得無盡命成滿大願願一切眾生悉見諸佛供養承事住無盡壽修習善根願

一切衆生。於如來處。善學所學。得聖法喜。無盡壽命。願一切衆生。得不老不病。常住命根。勇猛精進。入佛智慧。是爲菩薩摩訶薩。住三聚淨戒。永斷殺業。善根回向。爲令衆生。得佛十力。圓滿智故。（接誦往生咒三遍已法師白云）上來放生功德。四恩普報。三有均資。法界衆生。同圓種智。十方三世一切佛。一切菩薩摩訶薩。摩訶般若波羅蜜。（舉三歸依畢各回本處）

以上略明放生儀軌。竟若放生而兼念誦。或兼飯僧等事。並見前儀。唯回向疏文。隨施主所求事。

○證義曰。放生儀。涼譯金光明經如此。若據隋唐二

譯俱有咒語梵網經亦有放生之條又考律藏凡士女先授三歸次傳五戒不許蹔等故今放生似應但說三歸不必添說五戒或問雲棲蓮池師云說法對人人猶未信勸畜發心畜則何知師答曰性在含靈不可思議安期畜類終無覺心蛤之生天鵬之敬律虎之弭耳避地蟒之垂淚革心如斯比類曷勝枚舉縱彼業重無知亦爲未來善種譬如嚴冬下種春暖自然發芽但以慈心向說行人自當獲福故應教化無間人畜也至於放生感應內典甚多今略舉最古者數條金光明經第四卷

流水長者子。路見一池水涸。有十千魚將入死門。四向宛轉。是時長者施水并食。而救其命。復入池中。爲魚說十二因緣法。并稱南無過去寶勝如來名。後十千魚俱生忉利天。自識前生爲魚。流水長者子與我等水及以飲食。復爲我等解說十二因緣。并稱寶勝如來名號。以是因緣。令我等輩得生此天。於是爲報恩故。各持眞珠瓔珞。到流水長者子家。奉寶散花。流水長者子卽今釋迦牟尼佛是。十千魚卽十千天子。並蒙佛授菩提記。隋朝天台智者大師。居台州修禪寺。以身衣資勸人贖篤一

所。爲放生池。嘗於其上講金光明經。忽一日。法堂前。見黃雀無數。翔集半日。悲鳴而去。大師見之曰。乃江魚化爲黃雀來謝吾恩耳。今大慈寺是也。又隋計翊。任台州郡守。嘗請天台智者於江上講金光明經。流水品。漁者聞法。皆好生去殺。翊後還都。坐罪下獄。臨當伏法。遙祈大師。一伸救護。乃夜夢羣魚吐沫相濡。明旦降敕。特原翊罪。據此則金光明經中流水長者一段。爲放生最初典型。故此經爲放生切要尊法。後賢當知之。

附生所規約 凡十五條

佛言。情多想少。流入橫生。故知彼等異類。昔以暗蔽愚癡。不修正念。今則羽毛鱗甲。受此劣形。水陸飛空。種種不一。吾等當遵佛敕。宜隨力放生。并捨糧草。願彼異類。盡此報身。往生淨土。管生靈者。發恆慈心。盡己所執。隨宜調法。所有規條。開列於左。

一。凡送來生靈。問已說三歸否。若未說。即移至佛前。焚香說三歸。放生法。飛禽水族。即念佛放去。牛羊雞鵝等。別其雌雄。另攔關放。不得混作一處。

一。各生頭。如管雞名雞頭師餘例此管生靈出入。各登簿記。晨昏查數清楚。倘有死者。白庫房客堂看驗。然後埋葬。

一。生所常使乾淨。不得任其臭氣難聞。牲口身穢。踐汚盆食。

一。新放生至必另置一處。待夜方入羣。

一。糧草一日早晚二食。食畢即收食盆。不得任糞泥

一。生頭打生靈致損者。照大小罰錢。歸入生所公用。

致死者。罰已擯出。失管致被惡獸傷害惡人盜去者。亦照大小罰錢。放牧損人苗稼等。照數賠錢。

一。米糠麥麩等。凡霉濕即晒或烘。不得任其蟲生爛壞。

一。凡施生糧錢。不得作別事用。

一池中不可放黑魚鮎魚汪刺黃鱔團魚等恐殘害他魚故亦不放螺螄青魚食螺螄故宜另設池放之

一不得以洗刮油膩及糟糠等物入池中

一魚食青草宜不時與之

一池中不得浸柴竹黃箆等一切物件

一池水不得挑動別用常使盈滿清淨

一凡水陸生口至各生頭所值自有常住舊例分規不得私向施主索取財物違者得一償二以買生糧

一雞鵝鴨蛋所賣之錢仍買生糧私賣入己者罰

年　月　日　住持某甲重錄

○證義曰生所規約護生靈而修慈行也梵網經云若佛子以慈心故行放生業一切男子是我父一切女人是我母我生生無不從之受生故六道衆生皆是我父母而殺而食者卽殺我父母云云又放生是作善慈心不殺具諸戒行是止善止作雙持是眞護生也或問蓮池師云墨子兼愛闢爲異端云何衆生皆以作我父母觀之耶師云儒道止談今世佛法乃論前身受身旣列多生託胎必徧

諸趣。六道衆生。皆我父母。豈不然乎。唯拘近跡。不審遠緣。等之異端。其過甚矣。

百丈叢林清規證義記卷第五之三

百丈叢林清規證義記卷第五之四

唐洪州百丈山沙門懷海集編
清古杭眞寂寺苾芻儀潤證義

住持章

供法衣 法帔寶蓋幢旛等法器皆同此

供法衣之儀。與前不同。前之受法衣。乃門人受嗣法師之衣。或尊長所賜之衣。故須住持往客堂親接。及至方丈見禮。答拜不受。此之供法衣。乃施主供住持也。待客之儀。如飯僧例。然住持乃一寺之主。凡施主所供法衣等一切法器。須上堂白衆。入萬年簿。交莊

嚴衣鉢收歸莊嚴廚上記年月日及施主名不得以施主供我私自受之有違佛制

○證義曰施主施法衣住持若預知者當訊其造法不得繡佛在衣上雲棲正訛集云近世袈裟上遍繡諸佛云千佛衣此訛也佛像止宜頂戴在首負荷在肩懸掛胸膈已涉褻慢況羅綴一身自腰膝而下皆佛也其過可勝言哉輪王福傾諒非虛語而成風久襲不自覺知願高明俯察芻蕘慎勿著此或曰然則千佛衣果無之乎曰有之即今二十五條衣者千佛相傳之衣也佛告比丘我此僧伽

黎過去未來諸佛皆著此衣而得解脫是其證也
或繡壽字名萬壽衣亦屬非是或繡以花名千花
衣亦非所宜又千華之名犯千花臺上盧舍那佛
之義亦恐折福矣

受煎點

煎是燒煮之意點乃小食之稱煎點之禮或住持回
祖刹而行蓋住持回祖庭省覲彼必以尊宿之禮待
之住持亦應以禮回敬祖庭之眾設此煎點即設齋
也至臨齋之際仍命侍者代拜不敢親詣以動眾又
或以上待下下敬上或比肩轉敬或特為或謝法或

報恩或答禮或發心或行罰而設此則輕重各隨己力其中或設齋或設腐或設茶均謂煎點儀與飯僧同

通嗣書嗣法書至遺書至

初爲住持必通嗣書不忘本也若法嗣通書至則住持必陞座咨問專使法要隨機說法蓋爲同建法化互相酬唱令法久住也若嗣法師剃度師授經師同遺書至即刻於法堂左或方丈左設香案掛師眞供靈位住持出己財命侍者送庫司代辦祭並素淨莊嚴訖即知會兩序大衆或當日或隔宿上堂白衆上堂儀見前說哀歎

法。下座到靈几。拈香舉哀。設念誦壇。集眾念誦。念誦某經及念誦日數隨意行之　首日上供。須跪獻。見前尊祖章開山忌說　二親遺書至。儀亦同此。惟立靈位。宜設於幽靜之處　不掛眞。上供不須跪獻。不搭衣。不拜。但問訊。心喪而已。其安待專使。詳兩序章客堂規約說。

附薦嗣法師疏云

伏以。靈源湛徹。觀泡影以識浮生。法乳汪洋。遡道風而思本始。訃音忽至。敬展孝誠。仰歸調御之尊。俯答先覺之德。切念圓寂先師某甲和尙。續入先師鄉貫寺名及生死日時示生滅相。如明鏡無來去之痕。契佛祖機。似吹毛

具殺活之用續慧命於將墜之際振宗風於末法之秋祖道重光眞燈復耀方能事之已畢悼法幢之忽摧某甲猥膺付囑幸沐熏陶痛鑪韝之先規謦欬已杳想巾瓶之遺澤追慕難忘爰陳蘋藻之齋特諷梵網之典（經典隨改）仰憑慈力用報師恩伏願先師某和尙大寂光中等毘盧而受用一眞法界踞寶藏以莊嚴迴施法雨普潤羣機冀叢林之鼎盛祈道化以流通恭請三寶證明諷經薦師文疏年月日不肖嗣法門人某甲具疏

文中須加序本師德行茲不錄薦剃度授經師酌

改用之。餘儀如常。

○證義曰。愚庵撫古云。眞淨和尙。有時喚侍者。請老和尙來。侍者請南禪師眞展開。淨以手加額歎云。不是者老和尙。豈能如此。輒顰蹙半晌。卻戒收之。潛庵源和尙。每見南禪師眞。卽淚下。噫。斯二人可謂孝思不匱者矣。附錄於此。

請新住持

凡十方寺院。住持虛席。須細訪有道德高僧。方可舉請。宜集衆共議定已。監院具須知一冊。載明本寺所有田產物業。及迎接儀從。一切畢備。卽請二三班首。

及施護二三人。爲專使。至起程日。詣衆寮相別。客堂侯時至。鳴大鐘三下。集衆門送啟行。專使到彼寺。客堂以客禮接待。用茶點。一知客白方丈。及通告庫房。維那次將請啟。須知禮物。供法座上。次領專使見住持。行禮畢。坐次。上茶。陳白請啟緣由畢。若路遙遠。專使送上客房。當日可回即不送房若不允所請。則回辭帖。然請住持。宜預討允否意旨。允則發使。否則止。或允自臨。或轉薦班首。若自受請已。即通告兩序衆執次早掛陞座牌。早課畢。衆集法堂。陞座說受請法竟。專使特爲受請住持煎點。即設齋供衆受請人亦設特爲席。欵專

使已。新住持即擇數親信人。同專使到彼。收萬年簿及文契莊嚴錢米用物等。唯盤結文契。不清不接。以常住文契關重也。擇日定已。至起程日。新住持早粥齋堂白眾告辭。次即上堂。致謝兩序耆舊。臨起程時。鳴鐘鼓。大眾齊集殿前。候住持搭祖衣。與大眾登殿。禮佛三拜。大眾頂禮。住持三拜。住持同拜。大眾先行在山門外。兩傍整齊對立。合掌恭敬。住持禮佛藍韋駄彌勒已。命眾同堂。辭退而去。大眾望去遠而同。若請班首住者。餘儀同前。專使先見住持。行禮已。合掌白云。某處某寺虛席。今具禮儀。恭請座下某師為

住持伏望和尚慈悲允許並祈勸請白已眾使同一拜住持答云敬奉來教即賓主同坐用茶命侍者先行通知所請住持與班首及諸專使同往彼寮專使行禮與請住持同共坐次陳請啟云云如不允眾為勸請受請後住持請受請者并專使茶次待方丈齋次日專使請住持為受請者引座儀與陞座同令侍者請受請者跌坐勸請舉揚為法而出慰眾渴仰褒美語畢舉話有無不拘下座住持歸座左向外而立知客領專使往受請者前作禮畢受請者往住持前作禮次與兩序大眾作禮若受請者是門人住持付法衣有

法語受請者搭衣向住持展具三拜白云早蒙陶鑄仰愧先宗來請既勤難辭公命下情無任惶恐之至又三拜起具問訊住持答云斯道所寄一絲九鼎不忝當仁唯冀保任說已住持起歸寢室受請者令侍者同專使詣方丈稟借法座乃陞座說受請法畢下座到住持所禮謝三拜次與兩序大眾作禮已知客引受請者巡寮致謝專使特為受請者煎點至起程時鳴鐘鼓大眾齊集殿前候受請者搭祖衣與大眾登殿禮佛畢大眾與受請者作禮受請者回拜大眾先行在山門外候送受請者復詣住持禮辭住持一

同送出山門。受請者禮伽藍韋馱彌勒已。乃收祖衣。同專使等辭別住持大眾而去。

附請新住持啟凡請啟宜各隨境緣而作倘無人作依此成式修改用之

伏以。史占寶氣。西方之聖瑞宏開。帝夢金身。東土之法輪常轉。莊嚴覩妙相。毫光照世界三千。梵唄演大乘。圓音貫牟尼百八。故知由來聖教。端以緣興。竊謂自古僧園。必由人顯。恭惟上某下某大和尚。某地名僧。某寺宿德。參眞如之妙諦。笑合拈花。證最上之菩提。印同立雪。一餅一鉢。不妨到處垂慈。六妙六通。可以隨身應化。今吾里某寺。某代名

藍某方古刹藏經臺在紀掛垂者若干年香積廚開綿慧命者若干世自某師歸寂若退院去改歸寂二字爲別行法席已虛雖無天魔混擾其奈覺路瀰漫不遇痛棒當頭誰識寶珠在額用是共竭丹忱勒彼白足伏乞不辭素履惠我玄風振祖席之宏猷俯慰兒孫之望爲某山之大樹羣叨庇蔭之恩從茲舊布黃金之地大開甘露之門靈山佳會儼然未散於今時選佛道場允矣觀光於此日矣敬陳短啟聊竭鄙誠無任寅心統祈丙鑒右啟上上某下某大和尚蓮座護法某檀那某前住某兩序某頓首拜

○證義曰叢林興衰在乎住持住持美惡在乎舉請荷擔常住在此一舉敗壞常住亦在此一舉而受請者之禍福昇沈亦因之是故兩者俱不可不愼山庵雜錄云奕休庵揚州人嘗客天童寺穿破衲日一餐夜不寢儼有古德之風時奉化上雪竇虛席衆請奕住持奕欣然攜一笠而往不周一年盡變所爲向之壞衲今輕裘向之一餐今列鼎左右稍有犯必瞋怒自起撲犯者仆地用拳舂脚擣心暢始休既而盡括常住羨餘就鄞城買民屋爲庵而居日以資生爲事與竹林寺僧爭屋訟於官對

理不直牢死噫常住敗壞矣而奕休庵竟何如哉此皆因舉請之人不察眞僞而聽信近時外貌率爾轉薦率爾延請故其害至於如此又云東嵓年八十一江西人僧俗共請住天童維時天童嚫弛嵓思年老承此重任不遑安居召徒東圓慶三人分司寺事不五年而百廢具舉計餘資就象山置田以贍常住俗喜僧寧觀此二事可知梟鸞既別成敗判然則舉請之關重不可不愼也明矣

入院

擇日定已當計兩寺相去遠近近則首座領衆往迎

遠則兩序執事往迎。專使當預白新住持。若固辭卽止。凡進院齋茶香燭等。俱當預備。預日掛接住持牌。牌云明日某時。合院大衆師。聞鐘聲。各搭衣持具。在山門外迎請新住持入院。△正日。時至。鳴鐘鼓。焚香燭。處處煒煌。大衆門迎。由遠至近。兩傍對立。合掌恭敬。新住持搭祖衣而來。前用錫杖幢旛提爐香盤拂子如意拄杖。行列整齊。到山門。分兩邊站定。新住持說法。諸處說法儀皆同此次彌勒。次韋馱。次佛前。次伽藍。次祖堂。乃至合寺像前。俱拈香說法禮拜。唯大殿佛前。舊住持接具。送蒲團位。若無舊住持本寺法派尊長送位方丈位齋堂位皆同此入室。

舊住持接具。送方丈法座位已。新住持對座前說法數句。卽登座位。立拈香。維那舉讚。至唱雲來集竟。方坐。大眾作禮已。悅眾對鳴引磬三陣時。燒香師至座前。拈香三瓣。展大具三拜。或四摺具歸位。新住持說法竟。眾作禮已。各回本處。知客卽領新住持參堂巡寮。儀見前尊宿條。巡畢歸方丈。少頃。客堂鳴序板。兩序舊執大眾請新住持上堂啟請等儀。見前上堂條。所不同者。唯至座前說法度啟。維那宣啟畢。新住持指座說法數句。卽登座。祝　聖。次拈當道官僚香。侍者逐一接香置爐。唯嗣法本師香。住持懷中拈出。自插爐中。斂

衣趺坐衆拜已對面立鳴引磬三陣時燒香至座前拈香三瓣展大具三拜起具上座臺代侍者執拄杖衆侍者齊下臺展具三拜起具問訊仍登臺侍立燒香下臺歸位班首白椎住持說法乃至下座歸方丈已茶頃專使拜賀次送進院人等先緇後素次班首衆執次庫房次客堂次禪堂次廚房次下院次各堂寮次侍寮俱拜賀而退聞鼓聲上普供若事忙唯佛及四聖普供在第二日上午亦可新住持一一拈香頂禮午梆鳴舊住持候送新住持齋堂位齋畢舊住持同專使護法諸房兩序請新住持驗看文契莊嚴及諸器皿并金穀等事

晚課畢衆上方丈請新住持說小參（儀見前小參條）禮畢舊住持率衆爲新住持看單舊住持預退居東堂新住持亦率衆回看舊住持單（儀見前尊宿條）看畢各回本處晚二板聞鼓聲齊詣齋堂用普茶宣規約畢衆退舊住持當晚請新住持茶新住持回敬舊住持及兩序等茶凡專使及送進院人一一俱請茶乃至各各送房安單竟次日早粥二板後合寺上普供午齋舊住持請新住持方丈齋新住持亦回敬舊住持及兩序衆執俱方丈齋凡請齋茶使侍寮俱一一預請已臨時再請午後知客領新住持謁四鄰第三日早課畢爲

建寺檀那陞座粥罷庫司差祖堂香燈嚴飾檀那案位并諸供器知客白維那請堂師十人上供新住持點茶湯問訊午齋方丈設齋謝專使并酬勞大眾或人多送齋於各堂寮亦可行單及執勞運力之人須酬勞金每人若干是日卽當掃開山及諸祖塔如掃塔儀距遠則另日晚課畢或有告退執者新住持當留若執意求退亦須過數日待新住持稍暇再辭

○證義曰一夢漫言云邇來諸方堂頭一入院莫不分收檀施香儀卽入方丈齋資乃歸庫房抑或單奉香儀則銀錢畜爲己有欵客仍出常住累當家

七事之憂。不思常住屬我。我物卽是常住物。雖香儀亦宜歸常住。若萬不獲已。必須私用。亦當以情白衆。而不惟自便。斯乃住持本分行履也。昔東山空禪師答余茂才借脚夫書。其略云。書中就覓脚夫。不知出於常住耶。空上座耶。若出於空。空亦何有。若出常住。是私用常住。一涉私則爲盜。豈有知識盜用常住乎云云。又山庵雜錄云。雲外和尙晩住天童。以常住爲己任。百廢俱新。不倨傲。不貪積。不私食。得施利隨與常住。接衆惟謹。雖於後生下執。亦略無疎慢之意。二時粥飯。必掌鉢赴齋堂。身

雖眇小才德皆優至於圓寂毫無私畜學者感德遐邇稱讚噫如斯住持堪爲師法矣

住持出入

凡住持有事遠出客堂先一日掛牌（牌云）明日某時方丈和尚公出往某處大衆師聞鼓聲齊集恭送住持預日午飯在齋堂白衆告假即晚方丈設兩序茶囑託院事監院與衣鉢備住持出門應用之物已次日時至知客鳴鼓四下即上方丈合掌白云大衆師送和尚住持到祖堂禮祖次至大殿禮佛畢即鳴鐘鼓維那云展具頂禮和尚禮畢隨送出山門而回

凡住持在外朔望等節不掛免禮牌至同山信到侍者先報客堂客堂掛牌（牌云）即日某時方丈和尚同山大眾師聞鼓聲齊集迎接候住持至山門維那云大眾師頂禮和尚住持說免禮即同堂然此乃遠出半月一月之禮若早出晚歸或三五日之期但告知衣鉢庫房客堂而行大眾不迎送又凡遇住持同山大眾不及迎接即於晚課畢上方丈頂禮慰安並請開示儀與晚參同

○證義曰此之住持出入即古之公事出隊及出隊歸也古之住持領眾辦道非常住公事未嘗敢出

於寺今則身爲住持不知領衆辦道逐日馳緣奔走以求名聞利養者其失可勝道哉然又有養尊處優憚於勞苦雖遇公事當出而亦置之不理者厥失維均愚庵撫古云昔奉新慧安院臨洪州孔道郡牧移書眞淨擇人主之一衆憚行時惠淵首座孤硬自立雖於眞淨有契證泯泯作息人無知者以衆不應是命乃白眞淨曰惠淵何如淨曰汝去得遂舉之淵得公牒即辭去湛堂問曰公如何住持淵曰惠淵無福負栲栳打街供衆湛堂作偈餞之既住慧安如所酬如此三十年風雨不易百

廢俱舉終於慧安闍維得六根不壞者三獲舍利無算異香累日噫從古至今常以打街供而爲住持者唯師一人而已故錄之爲喜逸惡勞者勸

退院

住持或受別寺請或年老或有疾病或世緣不順自忖福薄卽宜知退密與兩序班首權執商定已齋堂表衆說要退緣由凡舉後住預察眞實有道德者或宗眼明白或行止廉潔允服衆望始可接住若有數人堪授而一時難定者卽於韋馱前對衆以鬮卜之若住持得人法道尊重寺門有光決不可私商於里

人老堂人及房頭等當知彼不以常住爲重恐有樹黨狥私互相攙奪之弊切宜愼之若所請允許卽將常住錢穀器物等項登記簿書一一分明具須知單目一樣三本住持班首權執各簽押用常住圖記印之新舊住持并庫房各收一本爲執照至後住持進院前一日在齋堂辭衆隨上堂說退院法已移居東堂公請名德一人看守方丈待後住持至再同兩序交楚新住持須詳詢合寺事務將所交逐一對清倘前住持遺失必須賠補兩序執事倘有告假等事須候新舊交代明白若不候新住持到而先去者唯班

首權執是問至居東堂者新住持當盡禮溫存以商正事

○證義曰叢林興衰在進院交關倘一顢頇常住虧損矣故不可不詳愼也至退院一節有道德人皆淡泊居心不肯貪戀禪宗秘要云世奇首座參龍門佛眼禪師洞臻玄奧眼命分座師固辭云此非細事也如金針刺眼毫髮若差睛則破矣願生生居學地而自煅煉眼因以偈美之曰有道只因頻退步謙和元自慣回光不知已在青雲上猶更將身入衆藏又福州大章山契如庵主素蘊孤操志

採祖道。預玄沙之室。頴悟幽旨。玄沙記曰。子禪已逸格則。他後要一人侍立也無。師自此不務聚徒。不畜童侍。隱於小界山。刳大朽杉。形若小庵。但容身而已。又杭州南蕩法空禪師。久侍死心。得旨後。欲辭去。死心記曰。汝福薄。宜以道自養。後出世南蕩。不踰月而院被火。了無子遺。師歎曰。吾違先師之言。故見今日之難。又愚庵摭古云。感禪師住黃龍。有郡守臨牧以事侵之。感笑作偈投之。不揖而去。偈曰。院是大宋國裏院。州是大宋國裏州。州中有院不容住。何妨一鉢五湖遊。守使人追之。已渡

江矣觀此四事固以見古人之美節亦可知住持之任最重不可使無福慧者處之而凡應是舉者宜自審量也

板帳

凡住持病覺沈重監院預集班首權執等人至室（若係餘人移歸病堂）監院白云抱病堂頭和尚（餘人改云某某執事師）諱某甲字某甲年幾十幾歲係某省某府某縣籍於某年某月某日住持本寺領眾辦道（餘人則云本寺安單在眾學道）於今年某月某日偶值病緣恐風火不測於今某月某日移居東堂（餘人則云入省行堂）所有隨身衣鉢請書記師抄錄

板帳以便後事伏希眾悉計開　某衣某衣共若干。
某物某物共若干　年月日　首座某甲押　監
院某甲（餘人則添寫）省行堂主某甲押　維那某甲押
知客某甲押　知庫某甲押　書記某甲押　看病
某甲押　物件仍留方丈命公謹有德人看守（餘人寄存內庫房）待病愈憑眾歸原人否則以俟估唱

○證義曰自古聖賢臨終屢有為惡疾所纏而不能免避者皆由夙緣業報而致也然不害其為聖賢凡小師看病當存謹孝勿以惡疾而存輕忽之意愚庵摭古云死心頖南公之子夢神語師當感惡

疾果患大瘋屏院事歸小庵養病頎小師克慈著
名楊岐歸庵侍疾乞食村落謹孝不倦頎謂慈曰
吾之嗣黃龍以其道行兼重不意半生感斯惡緣
吾不因此怎有今日如今把住放行總得自由噓
一聲而逝闍維香遍野舍利無數愚庵頌曰大聖
示夙愆雙樹亦背痛吾師業可懲神人預爲夢小
師闍事罷參請得得歸來視定省柴門積葉蒼苔
靜草砌無人青雀騁掩扉持鉢走村舍病僧簷下
曝孤影歸廬火斷病僧飢怨鼠跳梁情耿耿久病
難爲人至性吾所秉頎公幸有瘳淹淹殘陽景臨

行噓一聲日射松窗冷又病者正念或不能持則看病者當以十念往生法門委曲開導斷不可少

遷化

臨寂時至凡伴病者齊聲念佛以助往生寂後一枝香盡方理後事或有標撥倀散物件須令均平以免爭競若衣鉢微薄務宜從儉遺戒小師不得披蔴慟哭請首座主喪餘人應客堂庫房料理無主喪者一切佛事隨宜而行同亡僧例無費常住無勞大眾若住持有功常住執事亦然僧眾念其遺澤抑或衣鉢稍豐俱當從厚薦悼

○證義曰平日功勳在臨終看驗不必有疾苦亦不

必無疾苦。唯觀其自在不自在而已。禪宗秘要云。洞山良价禪師示寂時。問眾曰。離此殼漏子。向什麼處與吾相見。眾無對。隨命剃髮澡身。聲鐘辭眾。儼然坐化。時大眾號慟移晷不止。師忽開目。謂眾曰。出家人心不附物。是眞修行。勞生惜死。哀悲何益。乃令主事辦愚癡齋。延七日。食具方備。師亦隨眾齋畢。乃曰。僧家無事。大率臨行之際。勿須喧動。歸坐丈室。端坐長往。又翠巖可眞禪師將入滅。示疾甚勞苦。席藁於地。轉側不少休。詰侍者垂泣曰。平生訶佛罵祖。今何爲乃爾。師熟視訶曰。汝亦作

此見解耶卽起趺坐呼侍者燒香煙起遂示寂此二古德臨終俱有病苦而乃自由自在若此豈非功勳之驗又經言人欲終時聞鐘磬聲增其正念要鳴在氣未絕已前今時直待亡者氣絕良久至入棺時方乃念誦擊磬已無及矣雖然此乃後人之事若亡人在日修行淨業至此時更得他人力助則如錦上添花若亡人在日不修淨業至此時全仗他力正使從氣未斷絕以前直念擊至入棺以後雖亦蒙益而其益有幾然則助道固不可少而辦道安可緩耶但臨終之際糾集同志分班念

佛助其正念往生待氣盡一枝香而止不可少也

入棺（棺他本俱改作龕大誤詳證義中辯）

凡病危棺先預備其棺材料較俗減薄以便焚化氣盡久已再魚引念佛送入棺預請別剎住持至時說法封棺或即班首說法須跪說（凡關法小輩俱合掌跪說）封棺已（餘人即本寺住持說法封棺或命班首隨所宜維那白云上來念誦功德奉為新圓寂堂頭大和尚（餘人改某執事某甲上座）入棺之次莊嚴寶客堂即掛牌請大眾師四人一班輪次相接到靈前誦彌陀經念佛晝夜連接至起棺止早晚課

誦大眾齊到念誦維那回向云亡靈所造諸惡業皆由無始貪瞋癡從身語意之所生一切罪根皆懺悔唯願亡靈神不亂正念直往生安養面奉彌陀及聖眾修行十地證常樂十方三世一切佛云云若亡僧有遺資加誦梵網經等△按古制僧寂入棺著浣淨舊服外搭常用七衣上露頂下赤足數珠掛手坐具疊足前入已即用灰漆封固雖親族至不得更開不張羅孝堂不廣列聯輓不披蔴帶白不四出報訃不糾集施主眷屬不作俗格道場但照常念課衣鉢之類盡以供眾住持尚如此餘可例知矣

○證義曰近日坐龕一事相習成風而不知有違佛制按涅槃經後分世尊在拘尸那城雙林樹下眠卧而寂入棺而化嗚乎佛爲三界至尊尚眠臥入棺僧宜學佛亦應用棺明矣是故六祖壇經云死去卧不坐只此一句可見當六祖時亡僧亦卧棺也坐龕之事總由好名而起若果平日禪定力深能坐脫立化坐龕無礙如若一生外務不學趺坐命終强使坐龕費幾許氣力且亡識未全離難免大苦愚庵撫古云鎮州普化和尚唐咸通初將示滅向人乞一直裰人或與披襖或與布裘皆不受

臨濟令人送與一棺。笑而受之。乃辭眾曰。明日普化去東門死也。郡人相率出觀。師曰。今日葬不合青烏。明日出南門遷化。人亦隨之。又曰。明日出西門吉。人出漸稀。出已還反。人意稍怠。第四日。自擎棺出北門外。振鐸入棺而逝。此亦用棺之一證。

停棺

既入棺已。丈室停棺。上間掛幃幕。設諸供器。如事生禮。中間法座。上掛眞。安靈位。逢七陳列祭筵。餘時爐瓶素花香燭。二時上茶湯粥飯供養。若諸山長老及仕宦等行奠。小師在眞左答拜。夜守棺幃。停棺三七

日火化入塔塔高三尺不得侈費石工及舉殯無益之事如綵亭音樂等俱不應用但眾僧念佛導引而已其住持一切規模皆仍其舊接諸來者不失常則莊嚴什物等不得移屬他處凡嗣法戒子剃度俱心喪而已六祖壇經云吾滅度後莫作世情悲泣雨淚受人弔問身著孝服非吾弟子亦非正法此是祖訓宜遵守也若兩序重病入上客堂命終停棺三日凡清眾外單重病入省行堂死後停省行堂一日即燒化不作餘事亦不設供位

○證義曰雲棲蓮池師云心喪者但略其哭踊非不

展哀苦也按大涅槃經雖並無服制然佛當涅槃時眾撫膺大叫而血現今吾徒臨喪可不哀乎但不可同於世俗號叫喧亂耳又見近來住持圓寂其弟子為具帖求名家銘其塔必書生時父母得異夢云云死後火化某處不壞舍利無數云云豈無此數端不成尊宿乎且吾宗所重者唯戒定慧之眞修有禪教律之實德餘皆末事也至若火化而閒有諸根不壞舍利流注者蓋其平日所修純淨之驗亦豈易得哉蓋棺論定金鍮自分縱欲妄美人豈可欺哉徒作一時笑據耳並記於此以告

世之哀其師而不得其道者。愚庵摭古云。雲門偃禪師。說法如雲雨。絕不喜記錄。見必罵逐曰。汝口不用。反記我語。他時必販賣我去。今室中機語。皆香林以紙爲衣。隨所聞書之。噫。法語尙不喜記錄。況妄飾餘語乎。

茶毘

凡起棺燒化。客堂預日下午掛牌。（牌云）明日早粥後。聞鼓聲。請大眾師搭衣持具。送新圓寂堂頭大和尙茶毘。（若餘人則通稱亡僧大眾師不必持具）○次日早粥二板後。鳴大鼓三下。雲集棺前。誦彌陀經一卷。乃至上供說法畢。唱

讚已。維那白云。欲舉靈柩赴茶毘之盛禮。仰憑大眾。誦彌陀之洪名。用表寸忱。上資覺路。大眾念佛。送至化壇。白已。即舉西方極樂世界云云。首眾即前念佛導行。眾齊步隨之。各懷悲感。監院隨柩。倘路遙。一知客路傍阻眾。但送一二里。即回。隨俵散魎。唯兩序眾執十餘人。監院隨柩送至化壇前。上供說法如常。名德舉火。已。維那白云。新圓寂堂頭大和尚（餘人則云某甲上座）既隨緣而順寂。乃依法以茶毘。化百年宏道之身。入一路涅槃之境。仰憑大眾。稱揚佛號。資助覺靈。白已。起佛偈。念佛約時久暫。念畢。眾唱讚已。維那回向云。

上來念誦資助堂頭和尙（餘人則云某甲上座）往生淨土。唯願慧鏡揚輝。眞風散彩。菩提園裏開敷覺意之花。法性海中蕩滌心塵之垢。茶傾三奠。香熱一爐。奉送雲程。和南尊靈。（白已衆皆向上問訊各回）

○證義曰。佛制亡僧燒化者。令其離分段之假。而證常住之法身也。俗人見不及此。語以燒化。則詫爲不情。猶可。今竟有僧畏燒化。而遺命不燒者。愚之甚矣。又誤傳爲一代住持者。則不燒化。亦訛。若果如曹溪六祖等。已證堅固不壞身。留供不妨。若未能不壞。焚化爲宜。昔楚石禪師示寂於洪武三年。

時禁火葬。師遺語欲遵佛制。明太祖特爲開例。噫。聖君明達若此。愚僧當慚愧無地矣。或問蓮池師云。有欲臨終活燒可乎。師答曰。活燒之法。大乘所開。小乘所禁。大乘悲願既重。忍力已充。故可開。小乘祇知自利。悲願輕微。兼以忍力未充。倘臨危而失其正念。則其害可勝道哉。況或貪身後之名。或因一時之激。既非正念。必招苦果。可弗禁歟。又有爲魔所著者。平日趣向不正。狂知邪見。與魔相近。魔因附之。初動其燒身之念。繼成其燒身之事。以魔力所加。端坐火中。似無所苦。無何魔去。慘毒痛

苦不可云喻百劫千生爲橫死鬼良可悲悼故知死而不燒及未死而燒皆非正制末法僧徒切宜秉正而行又爲亡僧說法恐其見道不明靈魂有所滯著實欲開發之也凡住持圓寂後一切佛事俱請名德說法其餘僧衆封棺起棺等事維那與首座稟問住持或自說或命班首代說唯秉矩即舉火須住持親說今時亦命班首有違古制至於因名打字說法乃古德一時觸機而說非拘拘有意爲之山庵雜錄云無準住徑山爲觀上座下火云觀大海者難爲水窮盡波瀾一漚爾即今海滅

漏亦亡。同頭踏著自家底云云。打名說法自此始。後賢名勝。因倣之。至今叢林以打名字爲定式。牽綴逗合絕無宗眼。而所謂開發亡者。果何在也。又不但爲亡僧說法打名字。卽付法偈。亦多因名按境而言。既非性地本色。惟尙尖巧訛諧。縱說得十成。亦屬綺語而已。有何益耶。

百丈叢林清規證義記卷第五之四

百丈叢林清規證義記卷第五之五

唐洪州百丈山沙門懷海集編
清古杭眞寂寺芯蓀儀潤證義

住持章

入塔

燒化第二日入塔客堂預日掛牌牌云明日小食後聞鼓聲請大眾師集住持塔前餘人則改集普同塔前送靈骨入塔△次日小食二板後鳴鼓三下維那領眾送入塔若路遠不掛牌但請兩序執事一二十人到塔前站班禮拜唱讚畢維那白云是新寂堂頭大和尚餘人則改

某甲上座既依法以茶毘乃藏骨而入塔裂百年塵勞之網入一路涅槃之門仰憑清眾恭謹念誦資助覺靈白已誦彌陀經一卷往生咒三遍待別剎長老或名德說法竟餘人則本寺班首說眾念佛知客開塔將骨用繩垂入塔已仍鎖塔竟維那收佛號唱彌陀讚回向維那白云上來念誦資助往生唯願草盡街頭花開碓嘴寂光土裏無見頂相常圓娑婆世間有漏塵軀永脫茶傾三奠香爇一爐奉送雲程和南尊靈白畢眾皆向上問訊各回

○證義曰按古例唯開山祖師及中興祖師於常住大有功者方另造塔其平常住持卽入普同塔中

閒歷代住持塔而已凡塔院位或三或五或七或九之不同若唯造三塔者中閒住持塔位左本寺及十方比丘之普同塔右本寺及十方沙彌之普同塔其尼塔仍歸尼庵不許附僧寺也或用五塔者中閒住持塔左中本寺比丘右中十方比丘左邊本寺沙彌附優婆塞右邊十方沙彌亦附優婆塞或有七塔者五塔同上唯分出優婆塞兩種另為兩塔近來左末加比丘尼塔右末加沙彌尼與優婆夷合塔共成九塔又邇來尼塔大都附於男寺不時祭掃往來流弊百出不可不鑒

估唱

入塔後庫房齊會兩序執事監院維那知客值歲庫頭知浴衣鉢等將亡者行李（除遺命贈人物）請監院維那每件估價（照時價七折算）書記上簿知客編號已值歲點數酌留一二件犒勞看病之人凡衣具被帳等有四角者應歸常住餘者卽寫號條第幾號某件價若干縛於本件之上俱定價登簿已（若餘人則應白住持）客堂掛牌云估唱△小食二板後衆集齋堂坐已維那舉香讚畢白云浮雲散而影不留殘燭盡而光自滅留衣表信乃列祖之芳規以法破慳稟先達之遺範今茲估唱用

表無常仰憑大眾念清淨法身毘盧遮那佛遂舉佛號百聲鳴磬收佛號已白云今白大眾唱衣之法用表常規新舊短長各宜照顧領物繳價各照號條磬聲斷後不許返悔白已監院照號取號條唱一件價維那鳴磬一下要者稱名收號條書記填某號某甲收知客僧值照應或當時錢物兩交副寺照號收錢知客給物或另日往庫房繳錢取物凡衣物先讓行單領買其亡僧所遺銀錢亦登估唱簿若豐厚分作三分一分準喪事另用及燈燭之費一分歸常住陪貼供養一分請眾僧念誦并佛事等用（如亡者淡薄常住固宜貼）

墊大眾師亦不得心存苟簡　估畢念佛回向維那白云上來念誦唱衣功德奉爲圓寂堂頭大和尚（餘人則云某甲上座）莊嚴報地十方三世一切佛云云（白畢各回）

○證義曰估唱一事可以覘亡者之道心道心重者資財自輕資財厚者道心必薄其勢然也愚庵撫古云昔有尊宿宗教之輩尊仰之晚年被旨住院雅爲朝廷賞遇臨終上震悼詔賜祭葬侍臣奏以此僧衣鉢太富現訟有司上不悅遂寢前命愚庵頌曰君不見雪山童子金輪子寶位棄之如弊屣草居露宿六春秋瘦骨稜稜近於死又不見迦葉

老頭陀日中一食衣麤疎百萬叢中奪錦標兩土師尊居首科尊宿宗教師說法當如何尊宿寵眷隆上怒衣鉢多

安牌

五七送牌位入祖堂（餘人於大眾牌中添一名字）在七七日內追薦隨宜每逢七期或嗣法或剃度設薦或常住設薦（餘人遇七期當設靈位前上供）入位時祖堂上供

○證義曰梵網經第三十九輕戒云父母兄弟和尚阿闍黎亡滅之日及三七日四五七日乃至七七日亦應講說大乘經律是追薦之禮佛所教勅豈

可忽焉但當豐儉合宜不可過費以損常住耳

裝造佛像

三歸正範云佛滅度後以刻鑄圖繪如來遺像是爲佛寶遺像既爲住持佛寶是我所依理合敬奉使其金色晃耀神氣常新如有故損宜自行裝修惟恐常住乏貲不能不資募化或有歸敬檀信發心願裝者亦可矣切不可强之令彼不樂兩無利益又今時僧家裝造佛像更有二弊一借裝造爲由廣募信施而入私橐正犯楞嚴第三明誨偷心之咎一檀信所施裝佛之貲卽以充常住別事之用亦犯涅槃所言盜

佛物罪有此二罪故宜戒此弊也愚僧但貪現利不懼苦報輒謂僧是佛子衣食俱仗佛光恣意妄為自謂得計實可憐憫至若裝造之法雖不能一一具備相好但亦須大段不致舛謬今我震旦於肉髻白毫卍字三處全失如來本相按如來三十二相內肉髻一相當在正頂色紅高顯所謂無能見頂也今多偏在前又不甚高誤之甚矣至白毫卍字二相則從無造作者西藏所造之像唯肉髻得法卍字間有之至白毫亦從來未見又西像佛腰俱細頗為得法東國則腰麤非相矣此數處俱關大體且甚易造作後人

裝造佛像切須留意內唯白毫一相恐匠作不知卽嵌一水晶珠於兩眉中間亦得此乃外相可見匠力可作故摘錄之以備如法裝雕儼如眞佛凡裝造佛像常住主人於開工日先當具疏上供以祈吉祥（疏云伏以瞻紫磨之金身軌範全彰於法界現玉毫之瑞相光明普照於閻浮敢緣傾仰之誠特備金（土木）之用爰有一四天下云云切念某甲不逢像教憐罪咎以深纏渴想慈容幸善根以緣起恭就某寺造立南無本師釋迦牟尼文佛妙像一軀左範迦葉右儀阿難（或裝別佛菩薩隨改）俾人人仰望咸生禮敬之心在在瞻依廣

作津梁之福特涓今月某日某時先起洪規伏乞加被自今立模之始逮至像成之日百動無虞諸緣順助威神昭著潛通伶俐之功妙相希奇傑出巧匠之手端嚴無比耀四八之靈儀依正圓成變百億之淨土兼祝風調雨順國泰民安檀那沾恩叢林鼎盛龍神衛護道俗蒙光右疏恭請三寶證明造佛開工文疏年月日某甲具疏若修舊佛待上供已然後匠人封光

○證義曰輔弼侍佛俗云阿難迦葉是隨禪宗所名其經律論所指佛常隨侍實是舍利弗大目犍連非迦葉阿難也按大毘婆沙論第一百三十五卷

中鄔波馱耶尊者自以未曾覩佛儀容令魔王變現佛像以覩魔應允即自化身作如來像右舍利子及大目揵連此魔乃曾親見佛者愈足徵信矣然而禪宗侍佛以迦葉阿難爲尊講宗侍佛以舍利子大目揵連爲尊推之律宗應以優波離大迦葉爲尊隨各家所尊宗緒設像亦理之可通者所謂法無一定也　裝造佛像功德　法華經云若人爲佛故建立諸形像雕刻成衆相皆已成佛道或以七寶成鍮鈷赤白銅白鑞及鉛錫鐵木及與泥或以膠漆布嚴飾作佛像如是諸人等皆已

成佛道華嚴經賢首品云又放光明名歡喜此光能覺一切衆令其愛慕佛菩提發心願證無師道造立如來大悲像衆相莊嚴坐華座恆歎最勝諸功德是故得成此光明廣如樓閣正法甘露鼓經及造像功德經等所說　如來身相有三十二佛說大乘百福相經云一者足下安平二者手足千輻輪網三者手足指纖長四者手足柔輭如兜羅綿五者足跟滿好六者手足指網縵七者足趺高平與跟相稱八者蹲腨長如伊尼鹿王九者平身端立垂手過膝十者陰藏不現十一者身縱

廣等如尼拘陀樹十二者一毛孔有一毛生十三者身毛上靡青色柔輭而右旋十四者身色微妙勝閻浮金十五者身光一丈十六者皮薄細滑不受塵垢十七者兩肩圓好十八者身廣端正十九者臆如師子王二十者兩腋下滿二十一者牙白而大二十二者四十齒二十三者齒白齊密而根深二十四者七處滿足二十五者方頰如師子王二十六者味中得上味咽中二處津液流出二十七者舌輭薄能覆面至髮際二十八者梵音深遠如迦陵伽二十九者眼如優鉢羅華三十者眼睫

如牛王三十一者眉閒白毫色如珂雪三十二者頂肉髻成又有八十隨形好始自肉髻高顯無能見頂乃至髮長不亂右旋青紺具如經說又有八十隨相茲亦不錄其有一百九十二相　由裝佛取利犯楞嚴經第三決定清淨明誨者經言六道衆生其心不偷則不隨其生死相續偷心不除塵不可出我教比丘循方乞食令其捨貪成菩提道諸比丘等不自熟食寄於殘生旅泊三界示一往還去已無返云何賊人假我衣服裨販如來造種種業皆言佛法卻非出家具戒比丘爲小乘道

由是疑誤無量眾生墮無間獄　取裝佛利亦犯涅槃盜佛物者大般涅槃經後分上卷云若佛滅後一切信心所施佛物應用造佛形像及造佛衣七寶旛蓋買諸香油寶華以供養佛除供養佛餘不得用用者則犯盜佛物罪噫施供佛物尚不得作別用況裝造佛錢豈可作餘用耶因果昭彰升沈皆自招矣

裝佛圓工擇日開光正開光日時至焚香然燭及諸莊嚴六塵妙供俱齊備已先請裝佛工人開點光明眾師與齋主三拜已齋主上香眾唱香讚畢

維那高聲呼云

釋迦如來（三稱）（眾和）蓮座降臨（餘佛菩薩隨改下皆同此）

大迦葉尊者　阿難陀尊者（俱三稱）輔弼蓮座

眾和畢維那振鈴眾齊唱偈云

佛面猶如淨滿月　亦如千日放光明

圓光普照於十方　喜捨慈悲皆具足

如於此會見佛坐　一切塵中悉如是

佛身無去亦無來　所有國土皆明現

偈畢煞下鐘鼓維那宣開光文

伏以紺目金容現四八之妙相玉毫卍字放百億之

寶光信瑞應於斯時實祥開於季運伏念某甲（或稱眾等）幸蒙世尊教法實渴仰於勝淨妙明仰賴大慈開迷敢圖報於紫金光聚既以和土範金圓成寶相用是諏吉選日開點靈光伏願現眞實相放無量光巍巍蓮座作羣生低頭禮敬之因昱昱金軀示弟子瞻仰取足之教歸依則三途盡拔秉教乃九品頓超

白已一問訊維那舉香花大眾各執手爐齊聲隨請云

香花迎香花請弟子某甲（用住持名）等一心奉請

南無娑婆教主千釋迦千百億釋迦牟尼佛（餘佛菩薩隨改）

惟願不違本誓哀憫有情分身現相居茲蓮座一拜
三請三拜維那與請主等皆運想釋迦佛隨請而
來儼然安居寶座已齋主拈香衆唱獻座偈咒
佛身充滿於法界　普現一切衆生前
隨緣赴感靡不周　而恆處此菩提座
唵旃暮伽一鉢頭摩遜娜隸二馱囉馱囉怩三漫拏
隸斛三遍畢煞
鼓鈸一通
維那再宣大迦葉尊者開光文云
伏以靈標遐寄千秋想雞足之風慧命長扶一脈衍
龍華之緒恭惟西天初祖迦葉尊者靈山會上悟妙

旨於拈花多子塔前播清風於椎拂作古今傳燈之標準開東西付法之淵源衣鉢流芳人天欽仰伏念某甲躭迷積劫莫覩微笑之慈顏慨慕聖容特肖飲光之端像敬諏吉日開點靈光伏願普圓明之照金色徧法界以流輝廣慈護之恩金襴統羣生而覆幬使祖道以重光令正法而久住

白已一問訊維那舉香花大眾齊聲隨請

香花迎香花請弟子某甲（稱住持名）等一心奉請

南無頭陀第一拈花得旨禪宗初祖大迦葉尊者（三請三拜）惟願不違本誓哀憫有情分身現相居茲蓮座

維那想大迦葉尊者隨請赴座衆唱獻座偈咒

南無禪宗最初祖　摩訶迦葉大尊者

唯願隨佛來降臨　受此輔座恆供養

唵前暮伽一鉢頭摩遜娜隸二馱囉馱囉妮三漫拏隸伴四

三遍畢動鼓鈸一陣維那再宣阿難開光文

○證義曰梵語摩訶迦葉此翻大飲光姓也佛弟子中有十力迦葉優樓頻羅迦葉等同姓故標大字以別之名畢鉢羅此菩提樹名父母禱樹神而生故從樹立名羅閱祇國人此云王舍城父迦毘羅

世稱大富長者迦葉因中與一貧女同修毘婆尸佛像其誓常爲夫婦身眞金色是以迦葉身眞金色具三十相其婦亦報得金色雖爲夫婦了無慾意後出家值佛聞法卽得無漏年已百二十歲其婦亦得四果迦葉受乞食法行頭陀行至老不捨佛言汝年老根弊可捨乞食及受長衣迦葉答曰我當盡壽行頭陀行佛言善哉若迦葉行頭陀行在世者我法久住法華會中蒙佛授記未來世中當得成佛名曰光明如來至涅槃會佛告諸比丘我今所有無上正法悉已付囑迦葉當爲汝等作

大依止佛滅後在王舍城結集三藏宏持正法至二十年以法藏付囑阿難徧禮佛塔即往雞足山持佛所囑衣入定住身以待彌勒佛出世付衣已乃入寂焚身

阿難開光文云

伏以師資慶遇夙欽耆闍之遺風法藏親聞欣受靈山之付囑恭惟啟教阿難陀尊者功高結集貫妙義於千花慧洽多聞傳一水於異器感巾瓶之夙緣示天倫於如來愛弟悟剎竿之倒卻領心印於迦葉師兄追思至教樂瞻如銀之清標渴慕眞儀特倩範金

之巧匠爰諏吉日開點寶光仰望聖師俯垂感格伏願眞燈晃耀齊日月無量之光法乳汪洋等江河有源之水兒孫不替祖禰常存

白已一問訊維那舉請眾同請

香花迎香花請弟子某甲稱住持名等一心奉請

南無多聞第一為佛侍者禪宗二祖阿難陀尊者惟願不違本誓哀憫有情分身現相居茲蓮座三請三拜

維那想阿難陀尊者隨請而來儼然居此弼座已

眾唱獻座偈

南無禪宗第二祖　結集三藏阿難尊

惟願隨佛來降臨　受比弼座恆供養

唵旃慕伽一鉢頭摩遜娜隸二馱囉馱囉抳三漫拏隸斛四

誦咒三遍畢。鳴鼓鈸一陣。

○證義曰。梵語阿難陀。此翻慶喜。以佛成道日生。王心歡喜。合國欣慶。故名慶喜。是佛叔父白飯王次子。即調達之弟也。面如滿月。眼若青蓮。八歲出家。三十侍佛。多聞第一。法華會中。蒙佛授記。未來世中。當得作佛。號山海慧自在通王如來。復告諸菩薩曰。我與阿難。於空王佛所。同時發菩提心。阿難

常樂多聞我常精進是故我已得成菩提而阿難
護持我法亦護將來諸佛法藏至涅槃會佛讚阿
難有八不可思議功德及諸勝妙敕文殊降魔領
阿難赴會受持大般涅槃經佛滅度後大迦葉結
集法藏令阿難升師子座宣說諸經迦葉將入滅
時法付阿難住持阿難遊行宣化二十年嘗至王
舍城外竹林中聞比丘誦偈云若人生百歲不見
水潦涸不如生一日時得覩見之阿難慘然曰此
非佛偈當云若人生百歲不解生滅法不如生一
日而得解了之比丘向其師說師曰阿難老朽言

不可信。阿難後時。聞彼比丘猶誦前偈。即自思惟。今此比丘。不受吾教。於世無益。宜入涅槃。即詣王宮。告辭闍王而行。王追至恆河。阿難乘船在河中流。王稽首白言。三界明燈。願勿涅槃。時雪山有五百仙人。觀見阿難將欲涅槃。飛空而至。乞求出家。阿難即以神力。化恆河變成金地。爲末田地諸仙人說法。成阿羅漢。時末田地欲先涅槃。阿難囑云。佛記汝當於罽賓國建立佛法。遂不涅槃。其餘俱時入滅。阿難涌身虛空。作十八變。入風奮迅三昧。分身四分。一分與釋提桓因。一分與娑伽龍王。一

分與毘舍離子一分與阿闍世王四處各起寶塔

供養舍利　維那白云

上來奉請本師釋迦牟尼佛迦葉阿難二大尊者餘佛菩薩隨改天眼遙見天耳遙聞他心悉知身通自在一念能感聖應昭然更誦密言用伸殷重　我佛如來有奉請眞言謹當宣誦　奈麻三滿多母陀南唵烏佐鉢囉諦賀多諦薩縛怛多孽多俱舍冒地唵娑哩野沒哩布羅迦也薩訶維那振鈴緩誦三遍

想一佛二尊者在蓮座上光明交映維那白云

願因秘密俱蒙光臨齋主拈香虔誠頂禮眾師齋主同禮三拜

齋主拈香眾師齊誦吉祥偈安聖位

歸命世尊無有上　迦葉阿難共垂慈
我今依教安聖位　唯願慈悲哀納受
迦葉如來具大悲　諸吉祥中最無上
彼佛曾來入此殿　是故此處最吉祥
拘那牟尼見無礙　諸吉祥中最無上
彼佛曾來入此殿　是故此處最吉祥
迦羅鳩馱如金山　諸吉祥中最無上
彼佛曾來入此殿　是故此處最吉祥
毘舍浮佛無三垢　諸吉祥中最無上

彼佛曾來入此殿　是故此處最吉祥
尸棄如來離分別　諸吉祥中最無上
彼佛曾來入此殿　是故此處最吉祥
毘婆尸佛如滿月　諸吉祥中最無上
彼佛曾來入此殿　是故此處最吉祥
弗沙明達第一義　諸吉祥中最無上
彼佛曾來入此殿　是故此處最吉祥
提舍如來辯無礙　諸吉祥中最無上
彼佛曾來入此殿　是故此處最吉祥
波頭摩佛淨無垢　諸吉祥中最無上

彼佛曾來入此殿　是故此處最吉祥
然燈如來大光明　諸吉祥中最無上
彼佛曾來入此殿　是故此處最吉祥
誦偈畢即上供其齋佛儀載禪門日誦茲不具錄回向疏附此
伏以佛身應現隨眾生而結歡喜之緣妙相端嚴恆不動而升光明之殿爰有一四天下云云（入鄉貫姓名）切念某甲前於某日發心虔造釋迦如來迦葉阿難聖像三軀（餘佛菩薩隨改）茲於某日成就欣承至聖之範不同漢寢飛光得被道樹之陰儼若祇園敷座歸依有幸

踊躍曷勝敬涓今月某日某時安位蓮臺圓成法相若拜懺誦經以此功德謹申回向伏願寶座分身普應羣生之機感玉毫現瑞廣開法界之因緣俾低頭合掌皆種善根或心念口稱俱沾福慧更祝皇圖永固法道昌隆叢林安靜濟濟來賢聖之徒僧海調和綿綿挺龍象之子右疏恭請三寶證明造像圓成升座開光文疏年月日某甲具疏

宣疏畢誦消災吉祥咒化疏齋主奠茶作禮焚疏畢結咒已仍向上立維那舉回向咒用鼓鈸眾僧齊唱偈咒三遍

唵娑摩囉娑摩囉彌摩曩斯哈囉摩訶咱哈囉吽三遍

願畫吉祥夜吉祥晝 上師哀攝受 初遍

夜六時恆吉祥一切 三寶哀攝受 二遍

時中吉祥者願諸 護法常擁護 三遍畢三歸依竟

其餘如裝造藥師彌陀文殊普賢等聖像凡開工開光回向儀俱同此但酌改文偈其華嚴十佛吉祥偈惟諸佛可用造佛殿上梁圓成亦可用是日即稱釋迦佛名或別佛菩薩亦隨新裝所改稱

○證義曰吉祥偈出華嚴經第十六卷係世尊初升

須彌山頂帝釋天主爲佛敷座請佛納受已頌此十佛吉祥偈也今開光亦誦此偈以安聖位者以標佛像新成世尊初降亦如天主請佛納受而表此處最吉祥以辟除諸不祥也又按華嚴經佛升夜摩升兜率彼彼天主請佛納座皆先頌十佛吉祥偈何況人間豈可忽焉予私意凡新裝佛或新造佛殿當寫此十佛吉祥偈數張實貼殿上仗此經語禦捍邪祟猶如俗人書貼紫微黃道之意也

修整經典

三歸正範云貝葉黃卷三藏聖教是爲法寶經卷既

爲住持法寶是我所依理合敬奉使其裝訂整齊次第不亂乃或長閉經廚致蟲蠹朽爛或篇幅脫落部帙失次急宜修補或募施主修整亦可但不得作別用夫佛以法爲師僧不重法可乎梵網經第四十四不供養經典戒云若佛子常應一心受持讀誦大乘經律乃至云若不如法供養者犯輕垢罪是故叢林立知藏藏主二執專司其事凡函帙安置修補殘缺以及經本出入等事俱知藏總其綱而藏主分其執也凡經書以不出山門爲限夏季風日暄明晾晒諸經查理字號候冷收櫥本寺僧眾有請看者須登牌

某月某日某人請某字函經還則消帳若其人告假并餘事欲去者先查取遺失者罰抄賠已出院若失於查取則知藏藏主二俱受罰照數賠補若私借與外人即無失亦罰凡交替執事須會客堂庫房及知藏到一一檢點清楚對眾清交新執若有流通經板安板處須明暗適中近風日則易裂太陰閉則易朽凡裝印紙墨以及書面訂線等俱以潔淨堅固為佳斷不可惜費省功咎同輕法也

○證義曰修整經典乃表敬法寶此事係慧命攸關故此執亦為一寺重任而尤要在住持不惜貲費

則修整爲易。即執事之人。亦因之而愼重矣。至於叢林刻印經典。流通。乃興起佛法之第一大事。愚意與其畫柱雕梁之多多益善。不如黃卷赤軸之源源不竭。利益後人。誠非淺鮮。即如今日緇白各得書本經典。閱誦者。乃嘉興楞嚴寺刻印大藏方冊之遺惠也。假使無此一番刊刻。則書本必少。梵本既難購。且不便攜帶。豈非僧俗之一大缺陷乎。故凡叢林住持有心宏法者。若果宗教精明。自可隨機利人。倘或住持事繁。無暇及此。則於現在切要經典。隨力刊刻數種。印送無力禪和。功德無量。

華嚴經賢首品云。又放光名法自在。此光能覺一切衆。令得無盡陀羅尼。悉持一切諸佛法。恭敬供養持法者。給侍守護諸賢聖。以種種法施衆生。是故得成此光明。又每見叢林之有經藏者。住持漠不關心。任其雨濕蟲蠹鼠殘。而不一料理。住持如此。則執事可知。若是者罪過亦無量。愚意凡有藏經之處。宜供一閱藏之僧。使其日日翻閱看誦。即是法輪常轉。誠爲叢林吉祥善事。又有益於學人。倘其日新有功。即可延佛慧命。豈不美哉。第恐閱者有名無實。或私行借賣者有之。此則住持當不

時稽查爲妙愚庵摭古云棲賢湜禪師性高簡律身嚴動不違法暮年閱藏三次以坐閱不恭則立誦行披愚庵頌曰寶函藏眞舍利積劫定慧深爲法施迢遙來眞丹征役非容易豈但立誦行諷圖報碎身猶愧

修造僧坊 即寺院也從古立名故稱僧坊

三歸正範云剃髮染衣嚴淨毘尼紹宏佛化是爲僧寶既當宏化必依處所成就僧坊即其處也梵語僧伽此翻和合眾即出家五眾也梵語伽藍此翻眾園即僧眾所居也今名僧坊乃華梵兼舉耳然此中即

供佛奉法之所而以僧坊爲稱者佛殿法堂無獨立故梵網經不修福慧戒云若佛子常應教化一切衆生建立僧坊山林園田立作佛塔冬夏安居坐禪處所一切行道處皆應立之云云夫既應立處所修造之工費不能已也故叢林有知屋之執專司其事凡各處屋宇本無而新造者謂之造已有而或傾頹損壞須重修者謂之修凡所修造當於必不可已者若其可已則已之蓋爲修道而出家非爲修寺而出家也或在家檀信發心爲之則可若出家人斷斷不宜孳孳而爲當知以己躬下事爲要緊此上等出家子

之立志也至若志不及此而以造寺爲功德者雖非性分中功德而有相莊嚴亦不可少但須不昧因果深知罪福不可尅減常住藏匿信施或不圖利而貪名以興建叢林爲有光遂至運謀結勢巧奪强取令人吞聲輸納叢林未必遂興而已結若干怨憤人心若此佛意可知卽守分僧苦行善募而未諳律學但知戒不私用則已遂乃移東就西將甲補乙或挪還急債或餽送僧俗不知磚錢買瓦僧糧作堂枉受辛勤反招惡報所謂天堂未就地獄先成也豈不悖哉又有住持雖不外募而別僧假名私募者當於寺外

貼告帖一張上書本寺修造某處係本寺自行竭力修造靜聽檀越發心相助並無人在外募化云云一則免其假名募化造業墮罪一則免其或因此滋生事端貽累常住

○證義曰雲棲法彙云建立叢林爲衆固是美事然須己事已辦而後爲之不然或煩勞神志或耽著世緣致令未有所得者望洋而退已有所得者中道而廢雖欽工御建事事優裕尚勞神費心自損不少況盡心力而募求乎或曰果如子言則佛像湮沒誰其整之塔寺崩頹誰其立之僧餓於道路

而不得食誰其濟之人人唯辦己事而三寶荒蕪矣豈不聞修慧不修福羅漢應供薄乎答曰不然但患一體三寶荒蕪耳世間三寶自佛法入中國以來造佛建殿齋僧者時時不休處處相望何煩子之私憂而過計也又愚庵撫古云延恩法安禪師至黃山如意院敗屋破垣安住十年大廈化成即棄去所至不倦利濟晚居延恩屋廬牀簀破敗尤甚殊樂之令尹糾豪右將新之安嘗曰檀法本於度人今非其發心而強之是名作業不名佛事也每謂人曰萬事隨緣是安樂法愚庵頌曰威之

以行惠非出其誠心催科作檀度何異畫攫金我
先如意院無意成叢林今之老也延恩院蔽風遮
雨有茆茇君子居之有何陋蓬戶桑樞樂原憲破
屋且勝樹下居聖師老衲皆茆廬顧我過之矣繹
古發長噓按法彙摭古二條後人須善會其意法
彙謂立志參學人己事未辦不可因此而自荒學
非謂世閒三寶之可荒蕪也特慧命爲重耳摭古
謂大修行人自不圖安居大廈非謂佛殿之可任
其傾頹且惡募强求有違佛制故不爲也今之住
持或不然既未嘗立志參學終日爲利夤緣只求

自己之安飽不顧佛殿之傾頹有之稍圖體面者又或仗勢假威惡募强求者亦有之殊可慨矣夫既不能莊嚴自己一體三寶果能莊嚴世閒三寶亦還救得一半此法彙未言之意也雖自己可以茆廬而居而三寶則當金碧以處但須有子來之風不可有催科之行耳此摭古未言之意也

百文叢林清規證義記卷第五之五

百丈叢林清規證義記卷第六之一

唐洪州百丈山沙門懷海集編

清古杭眞寂寺苾蒭儀潤證義

兩序章第六之一

述曰兩序之設爲衆辦事而因以提綱唱道輔
翊宗猷乃至司幹庶務皆所以輔弼門庭關
係甚重故夫世出世法無不閑習成己成物
全體備用尚矣次之或守一材效一能盡執無
忝叢林亦嘉賴焉序列雖分古每易位而交執
無彼此之別無崇卑之嫌今則判然不相代謀

執事單

又單異內外班列崇卑亦時會所趣事雖不古理尚無舛至於擅事權結朋黨獨斷而羣譁炎炎乎不相容豈不謬歟此在主者慎擇所任復時申祖訓以戒之納諸條約而善調之庶幾眾無棄材人無廢事或馳驅於僧務或坐禪而勤修老祖風規當不遠於今日耳

東序

都監　監院　維那　副寺　知衆　知客

知事　悅衆　值歲　知浴　典座　監收

衣鉢　湯藥　請客　侍者　知屋帶　知器

監修　知山　莊主　庫司

列執

化主　收供　化飯　庫頭　米頭　炭頭兼

爐頭　擔運　茶頭　行堂帶碗頭　門頭　貼案

飯頭　二飯　茶頭　火頭　水頭　磨頭

雜務　廚房香燈　巡山　柴頭　山寮香燈　淨頭

園頭　照客　知隨

西序

首座　西堂　後堂　堂主　書記　知藏

藏主　參頭　祖侍　燒香　記錄　聖僧侍者

列執

殿主　寮元　鐘頭　鼓頭　印房　夜巡

清眾　香燈　司水　法堂　藏樓　佛塔

香燈　香燈　塔主

塔主　祖堂　香燈　耆舊　閒住　看病　打掃

行者　佛子　淨人

僧值　此執不在兩序之內當錄在單之正中央　年月日住持某甲重錄

○證讓曰古之清規佛法爲重故先西而後東今之叢林辦事爲能故先東而後西其兩序執名此據大概而已各家增減先後隨宜不以此爲拘也亦名執事榜實貼齋堂每執若干另用小條書人名而加貼之又客堂用大牌一塊照齋堂單而具書之書法從中至邊橫列上書序執下書列執字須正楷右之邊行書題左之邊行年月日及住持某甲重錄蓋叢林人衆難盡知識或有事舉難以稽查一視斯單人執了然是故執事進退先於此單出沒名條使一衆了了不致錯誤也他如律堂講

堂另有執名此不錄入者原本無故非敢遺漏也
又凡充執事無論崇卑咸宜竭盡心力輔翊常住
不當以人我榮辱自生分別苟能取捨情忘聖凡
念寂搬柴運水總是禪機執爨負舂無非妙用頭
頭顯唯心之三昧法法了唯識之圓融所謂智慧
了辨行願無虧也

兩序分十寮見首卷目錄

西序

首座乃西序首領表率叢林輔翊住持分座說法開
示後昆坐禪領眾護守條章齋粥精麤勉諭執事僧

行失儀依規示罰老病亡歿垂恤送終凡一眾事皆得舉行如衣有領如網有綱也雖諸方尊宿住持能以禮致之亦樂充此執謂之退位爲人如文殊爲七佛之師猶助釋迦揚化爲眾上首故此執必擇其己事已辦眾所服從德業兼修者充之在講堂即都講之執

西堂亞於首座其才其德可爲班首者也然雖居班首之位猶同參學之人須循謹謙雅不可我慢貢高貽譏大眾在講堂即科主之執

後堂位首後班以首座居前班爲前堂故此爲後堂扶讚宗風爲眾模範不理常住雜務方丈命則爲之

堂主此執各堂有之以掌理其本堂之事兼理病人然爲一堂之主亦須才德兼長慈悲爲衆者充之至於禪堂堂主兼有開示之責同稱班首所關尤重也

○證義曰叢林以前四執目之爲四班首然四中之最重者首座也蓋長老住持事繁不無分心之處若其專事爲人開示警策勘辨勦絶以不辜來學者全在首座之得人矣昔靈樹之於雲門待至多年方補此位何其愼歟若西堂諸位既同其任允宜虛己從公共勷厥事庶幾祖燈傳於無盡耳

書記執掌文翰一切書寫當盡其心不可麤率潦草

并教初學經典儒釋兼通者可充此執禪堂貼單

○證義曰古人惟以了脫生死爲大事閒有拈弄文字皆了事後遊戲以啟發後人眼目非專以詞藻爲工也乃近日僧中竟欲以此見長甚或留神書畫寄興琴碁名爲風雅全忘清修生死到來毫無用處據古云峨嵋白長老作頌古千首以壓雪竇太和山主面唾曰此鴉臭當風氣已觸人矧欲勝人乎愚庵頌曰爲僧僧醉文字酒參禪禪在頌千首曾知文不在紙上又道談玄不開口君不見大藏數千卷書藏充二酉文章末技耳明道爲樞紐

孔子之見溫伯雪飲光一笑無何有秀上座獦獠叟一是不識丁一爲文字數衣法是誰傳不朽雪竇百之我千之野干鳴獅子吼噫爲書記者宜知之自長老以下皆宜知之

知藏兼通義學藏主乃其所屬須協衷保護經藏凡函帙安置修補殘缺以及經本出入等事俱知藏總其綱而藏主分其執也

藏主執經櫥鑰匙凡經書不借出以山門爲限夏季風日暄明晾晒諸經收櫥時查理字號不可紊亂凡請看者須登牌某月某日某人請某字函經還則消

帳若其人告假并餘事欲去者先查取遺失者罰抄貼己出院凡交替執事必須客堂庫房及知藏到一一檢點清楚對眾清交新執缺少者賠（二執禪堂貼單）

○證義曰法者三寶之一而佛以法爲師則法尤首重也二執掌理法寶最當敬愼

維那綱維眾僧曲盡調攝堂以內事一人掌之堂以外事二時功課率眾領班上堂說法白椎示眾又如一切舉唱同向以音聲爲佛事其任頗重凡堂中失儀遵規舉罰不得狥情故須諳練正直之人爲之即住持有犯亦毫無私諱若表和尙堂者手拿堂規香

板。跪本位下表。
悅衆。乃維那之副。此執凡有數人。以大二三四別之　若維那不在堂。皆須帶管。堂中七期。輪流料理。并二時課誦。外有事。二板赴客堂。報堂中人名。朔望查收堂中什物。教初參禮法。一切佛事。唱念分明。禮儀熟諳之人。可安此執。
參頭。乃一堂參學之首。看驗功夫。開示後學。護助參禪。不理餘事。
禪堂貼單。凡堂中自首座起。至參頭止。應說之話俱可說。但不得越次。首座在西堂。已下俱不得說。

西堂在後堂以下皆不許說乃至悅衆在參頭則不說

○證義曰按翻譯名義集梵語維那此翻次第謂知僧事之次第也三寶感通錄云劉宋時太始中揚州瓦官寺釋慧果者少誦法華經及華嚴十地品忽於圊厠見一鬼出現致敬云某甲昔爲衆僧作維那小不如法墮地獄今生噉糞鬼中法師慈悲願助拔濟昔有錢三千埋在柿樹下願取爲福慧果告衆掘錢爲誦法華設會後夢見前鬼云已得改生大勝昔日之苦報也其餘如僧護經梁皇懺

等並明感報充斯執者鑑之愼之其餘各執例此可知矣

清衆有內外在堂內名清衆一切照堂規隨衆不理事務唯坐靜香（禪堂貼單）在堂外名聽用即公務也（不貼單）

○證義曰大約成佛作祖者均從堂內清衆而出古則內外諸執無不以參究爲事今雖不乏其人而收其發心辦道者置之堂中坐香結制常住諸務不累絲毫惟欲其人人成辦己事而已噫此是選佛場爲清衆者當如何激昂奮發也耶若藉此以爲偷安地殊爲可惜甚或蕩檢踰閑不受約束尤

爲可憐愍矣然長老班首祇宜常示其迷津不得故苛其香板且勿强受執事以違其初心多派經懺以撓其正念使之功勳閒阻日久而無成也至堂外聽用凡常住差撥無得推故躲避差不公者對衆白

禪堂香燈焚香供水點燈息燈晚課衆上殿時掃地拭桌照管堂師行李吃二堂粥飯半月到庫房取香燭油紙五日取草鞋鍋粑七期散糕果燒放參遇上堂則掛牌餘照堂規隨衆禪堂貼單

司水每日清晨打面湯三時漱口水出坡淨腳水應

時打掃前後丹墀及小淨溝以洗面等水沖之勿令作氣堂中有事相幫燒放參小食收拾器皿等事閒時採楊枝倘侍寮不在早午齋堂出生晚課殿上出生餘照堂規隨眾禪堂貼單○以上第一寮第二寮見下大眾章

○證義曰香燈司水乃專爲禪堂執事之人夫了畢大事淸眾最便爲眾充執實勢所不得已也然充此執者當知汲水焚香儘可參究掃塵洗腳時露消息但須除心何必執定除境動處薦得反勝靜中工夫耳

祖侍兼影堂香燈侍奉先祖故爲序位影堂不時灑

掃。凡上供。入廚庫取供。朔望取香燭油。早晚點路燈。開山祖塔上供。祖侍跪獻。一茶果。二箸。三茶。四點心。五湯。六飯。七清茶。其餘塔前上供。祖侍提茶。凡諸祖忌辰。預白方丈上供。列祖忌辰。單實貼本寮。失誤祖忌不白者罰。

燒香。乃侍寮之首領。凡住持說法。如上堂小參等鳴三陣引磬時。出位拈香三瓣。展大具三拜。起具問訊歸位。又上堂上供祈禱掃塔小參等事。當預燒爐候用。雙手高捧齊眉。在住持前行。

○證義曰。古人親近知識多在侍寮。以長老尋常接

人機語不離左右可以隨處薦取故也昔南泉垂問來日設馬祖齋馬祖來否洞山對曰待有伴即來雲居侍者持燈至見影在壁上僧問兩個相似時如何雲居曰一個是影今祖侍中有此伶俐漢否耶潙山侍百丈次丈云汝撥爐中有火否潙撥云無火丈撥得少火示云此不是火潙發悟今燒香中有此伶俐漢否耶

記錄外則書記內則記錄凡遇小參上堂等事則傳牌出門則執杖請拂方丈說法則寫法語實貼班首秉拂則寫牌懸掛一一皆其所執故長老語錄多出

其手也此執以謹慎精細爲要

○證義曰叢林中得文字法味者首推記錄資須敏達品重恪恭雲棲崇行錄云唐終南山至相寺智正禪師住山二十八年不涉世諦弟子智現伏承法教正凡有著述端坐思惟現執紙立侍隨出隨書常鎮日不坐一日足疼心悶不覺仆地正曰昔人翹足七日汝今纔立顚墜心輕故也噫古人忘軀爲法風規若此記錄之執不當如是耶

衣鉢外則監院內則衣鉢掌理常住莊嚴法器財物等事故須老成者爲之立心端謹遇事通融庶幾上

下雍肅故輕佻與拘執之人俱不可用所有寮規當熟記取凡七條

一莊嚴法器出入清楚

一銀錢出入隨登帳目每月兩算

一果品食物愛惜收藏精潔奉客

一住持公出內外照應更須留心

一客至方丈所為某事自有知客交明監院定奪唯或點或飯見機欵待香信禮物不得私開

一待同寮及行者等須端嚴正直不得言語嬉戲

一客房物件或用或藏各得所宜不致損失

年月日方丈示。

○證義曰。衣鉢爲住持心腹之人。行住相隨。財物重託。凡住持名譽資財損益。全在此執。不可不愼撫古云。石窗恭師道行孤峻。優於才力。久依天童宏智。細大執務。靡不歷試。歸省時。其母曰。汝爲人主事。苟不明因果。將累我於地下。恭曰。某於常住毫髮不欺。無足慮也。噫。充執務而能毫髮不欺者。斯無愧矣。

湯藥外則典座。內則湯藥。應時供奉。住持湯點。左右應接。佐助衣鉢。撫恤行者。此執須豐儉得宜。尤嚴戒

背衆飲食
請客外則知客內則請客此執原在禪堂輪日二人在方丈一爲當值不離丈室凡客來一面接待遂白住持或須齋點聽衣鉢語報廚庫房不得貽誤或有信物清交衣鉢粥飯過二堂一爲監值早晚法座焚香點燈亦隨侍住持不相離遠以禮儀閑雅爲要
○證義曰按僧護經梁皇懺等載一沙彌盜果子七枚一人盜餅二番一人盜石蜜漿少許俱受三途苦報緣此是常住物或私食或私與人俱犯盜戒
又禪宗秘要云僧照禪師南嶽高弟辯才無礙禪

定第一嘗用眾鹽一撮作齋飯後入定忽見相起計三年增至數十斛急賣衣買鹽償眾其相方滅吁可畏也

侍者魔侍之義有通有別通則自燒香起至聖僧止皆名侍者別則此執專侍住持以勤謹為要每日先於方丈及法堂內佛前裝香換水拭桌掃地一切齊潔已然後伺候住持盥沐茶湯收換衣履早晚問安出入侍立服勞執役先意承迎客至奉茶齋堂出生有事二板赴客堂議事送執與客堂同安列執領見住持上下通話如孝子之事親則得矣此執不得過

幼以年長者充之

○證義曰古來一切高人其初侍師側時皆能忍難忍之勞苦方可得無得之妙法此乃重法輕身自古然也具如律藏及沙彌要略說又雲棲崇行錄云唐招賢通少為六宮大使因詣鳥窠求出家窠不納堅求乃為剃落執侍左右勤劬不替經一十六年不蒙開示欲辭去窠問何之曰諸方學佛法去窠曰佛法此間亦有少許遂拈起布毛吹之通忽大悟因號布毛侍者蓮池云人見侍者於布毛下悟去不知一十六年忍勞之力也匪多載辛勤

焉有今日事遇明師者幸無以躁心乘之

聖僧侍者堂內安單住持落堂拂座獻茶拂拭竹篦香板打七照應住持面前香爐及放參茶果等事二時過堂及晚課出生

已上侍寮共八執俱禪堂貼單以上第三寮竟

○證義曰聖僧即禪堂中所供之神僧像也禪堂古名僧堂因眾僧共居一堂故此僧堂中所供奉是阿若憍陳如大聖僧也此聖僧侍者之執專在堂中事奉聖僧之香火住持落堂兼事住持茶香等事故名聖僧侍者遞來禪堂中多供佛則聖僧之

傢寂無供者又改僧堂之名爲禪堂而聖僧二字之義無著落矣以上侍寮共八執常與住持親近又適時多以青年者充之故應遵守規範不得在住持前訟人之短不得在同寮中戲笑不得懈怠偷安此三事尤當謹戒摭古云別峯印住雪竇有小師訴頭首過峯厲聲責曰汝是我小師包含上下則可反暴人短居左右必敗吾事杖逐之聞者歎服又宏智在淳禪師爲侍者寮中與僧徵詰智不覺大笑淳適過聞之至夜詢之智曰偶與僧語話而麤不禁發笑淳切責之又眞如哲侍者習坐

禪困極以圓木爲枕睡酣則枕轉覺而復起安坐如故率以爲常或謂用心太過哲曰我於般若緣分素薄若不刻苦勵志恐爲妄習所牽況夢幻不眞安得爲長久計噫卽此三事當謹之前鑑也

以上西序竟行者淨人二列執附前住持章

東序

都監亦名都寺上古無之後因叢林人多事煩故復設此執乃上輔住持下匡監院者也雖不如監院之勞苦理事而大端則須總持是故亦名總理其位次大殿站在東邊末跪在維那並肩左行在監院後齋

堂坐位在監院上在常住數十年監院之勞方充此執乃酬勞安享之位與首座平肩在堂外也證義見後監院爲東序首領住持右肩執總庶務如栽培田園辦糧收租出納錢米會計帳簿大眾粥飯施主應酬一切皆其執也然凡事必會議稟住持爰貼方行勿得任性自專訓誨行單工人無縱威暴設使莊庫執務必須公平無用私黨總之必具五長可充此執一者慈悲恩顧大眾二者公直毫無偏私三者謹愼小大無慢四者勤勞不圖安逸五者敏達事無留難如此監院常住所賴也反此則損可知其位次大殿站

在西班末跪在住持後

副寺卽監院之副其所管執與監院同凡事與監院和衷共濟一切煩雜瑣碎之事監院不及照管之處賴副寺治理財米出入隨上日記收管支用令庫頭每日具收支若干簽定飛單呈方丈謂之日單十日合次謂之旬單一月一結一年通結或每月十四三十到客堂會兩序逐一結算有無兼管謂之日黃總簿方丈庫房各一本

知事亦名知糧正理糧差出入官府兼管田地山場界限等事每年錢米須早完納不致差役入寺爲第

一要事完糧串票交住持藏貯不可自藏
○證義曰此之四執事既關重因果亦重不可不慎
也禪宗秘要云昔天台拾得禪師於國清寺莊牧
牛寺僧說戒拾得驅牛至僧堂前撫掌大笑曰悠
悠者聚頭首座呵云瘋人何得喧礙說戒拾得曰
我不牧牛也此羣牛者多是此寺執事僧人也一
一各呼亡僧號牛各應聲而過舉眾錯愕咸思改
過噫可不鑑哉摭古云昔寶壽師在五祖寺庫房
充執住持戒公偶疾服藥須生薑行者就庫取壽
叱之戒知之令將錢回買壽始與後洞山缺人郡

守書託戒舉所知戒曰賣生薑漢去得壽出世住洞山遂有寶壽生薑辣萬年之句流傳於世云

庫司料理庫房錢物茶果等項以及公用醬菜等物皆其料理切要廉謹之人並掌倉庫鎖匙

○證義曰山庵雜錄云混源在紫籜爲庫司精勤充執於庫房規則絲毫無犯然猶恐有過復題其寮壁云滴水粒米盡屬眾僧務悅人情理難支破當思披毛帶角歲月久長明因果人幸宜知悉

庫頭專掌支發收檢一切食用等物蓋庫司下之任力任勞者也謹厚之人可充此執

○證義曰此執敘詞太略今遵他本以補之曰油鹽等物概不亂發大衆食菜鮮醃有異照各家舊例以爲準定一切執事發油並照常規禪堂草鞋五日一發行單草鞋三日一發朔望發各處油燭茶葉線香草鞋等隨報而發凡上供菜果俱五色唯影堂祖塔加湯點攢菜有齋發下院腐物庫內有事相幫料理照管門戶及諸器物要秉公無私之人可充此執

米頭米到過數上倉篩淨沙穀不時照看勿使霉爛此執以勤力潔淨爲主舂米精麤得宜勿雜糠屑稻

顆令人難食又五穀糧食及諸用器俱務收晒如法庶不暴殄客飯客麵照例平發

○證義曰古者內外諸執原無大小六祖爲米頭而得法莫以外單而輕也而充斯執者亦勿自小其量焉

炭頭兼爐頭預備柴炭以禦寒事或問化主或出寺產須令足用亦勿浪費兼管圍爐小心火燭

○證義曰兼管圍爐者蓋公界圍爐易於光陰虛度各宜修道不得檢閱外書及書畫等不得談笑諍論不得烘焙鞋襪及彈垢膩於火中不得撥火飛

灰不得久停亂擠須挨班進違者白客堂行罰
印房掌理經書語錄等板常要看視清理不致壞爛
紊亂不許人私刻印記安板處須明暗適中近風日
則易裂太陰閉則易爛凡裝印用紙用墨以及書面
釘線等項俱以潔淨堅固爲佳不得私索銀錢各種
定價不得私意增減應用流水簿登記明白或按季
按年交白住持結算此係流通法寶之執各宜發心
盡力料辦因果不誣愼之勉之

○證義曰印房掌理刻印必須眼目明利識書邪正
緣近日多有愛名癡僧强引佛祖遺言錮執邪見

自以爲是編爲語錄輒化檀信刻行倘若不識邪正曲狥情面一經刋傳誤人不淺山庵雜錄云千江炤直指圓休庵奕三人俱是博地庸僧絶無正見妄自刻語錄又如暉藏主將金剛經每分析段妄爲之頌刻板流通時恕中愠在桐谷暉來謁愠愠問暉此經以何爲宗竟瞢無曉此非欺世盜名而何當今名德尊宿護法士大夫遇有如斯疏錄切宜斥而止之萬勿市情曲譽爲之序跋當思謗大般若報在阿鼻凜之至於邪教五部六冊等書久奉嚴禁自不敢混行送入或有續出之書粧點

佛祖言句雜入邪教妄謬之詞如鍊丹出神等類或將心經金剛經等荒謬註解附印流通均難逆料尤當呵拒銷毀扶護正法以弭後患也

擔運帶貼庫庫房外買物件并挑運柴米竹木等必要交收明白遺失照物數賠庫房有事閑即相帮

○證義曰他本補云若挑物人多立一人領眾記管出則貫珠行歸則散步走領眾失管缺物罰照價賠凡路費泛濫混用者查出一賠十

附常住財物出入規銘并條約共十八條

愛惜常住物如護眼中珠興利莫若除弊盡公自爾

無私信施脂膏沾染便成業海伽藍因果明察即是福基銘曰物屬招提絲毫難犯守在爾躬必敬必憚清若澄潭正如直幹無曲無私何憂何患一有差池龍天較勘

一監院是大眾所倚須發大好心扶持叢林弊端要革利益要興不可糊塗過日只圖虛名如所為悖理眾勸不從者罰己出院

一眾執皆有人充監院管何事須總理一切時時覺察處處巡行莫誤眾事若眾執有事俱白監院不白者罰誤事者出院若監院自專不與兩序共議

輕則罰誤事罰已出院

一副寺出納常住財物等登記明白失記者罰牽混不明者罰凡田山等花利銀錢至通兩序同看驗過封記用時對衆開封私開者罰

一庫司管各色器物屬何務者交付彼本務明白彼退務時同監院等照前一一點明交代違者罰若失壞者記彼帳名令賠若忘記卽代賠其賠銀仍買原物無混違者罰

一庫頭管諸物件內外出入當與而不與者罰不應與而私與者倍罰

一給發香燭油米果菜等不照規例狥私加減者罰
一買賣收租暗中索利者罰賠出院
一米麥等至查收明白即記帳聽用此係大衆慧命
所關不許出還鋪店貨帳及糶如有違者大衆公
擯
一一切財物若以公濟私及私情挪借易換不白明
者賠罰
一飲食背衆及恣意多費油燭等物者罰
一飲食等不時揀點若以餿爛招病之物供衆者罰
朽壞者賠償

一亡僧物不得誤用病人買物必與多寡從公違者罰

一各處應用之物如香燭之類預時置辦應時不齊者罰

一凡罰繳銀錢俱歸公用其免坡務仍歸坡務用混用者罰賠

一監修料理匠作器用凡物件出入隨手記明不記者罰失者罰賠如偷安不監查工匠及錯誤工帳不清者罰

一每月十四三十集兩序算帳書記報帳若失算者

罰

一每年糧稅串票呈方丈收藏私藏者罰

一庫房執事凡交執須一一對眾點明交付新執違者罰

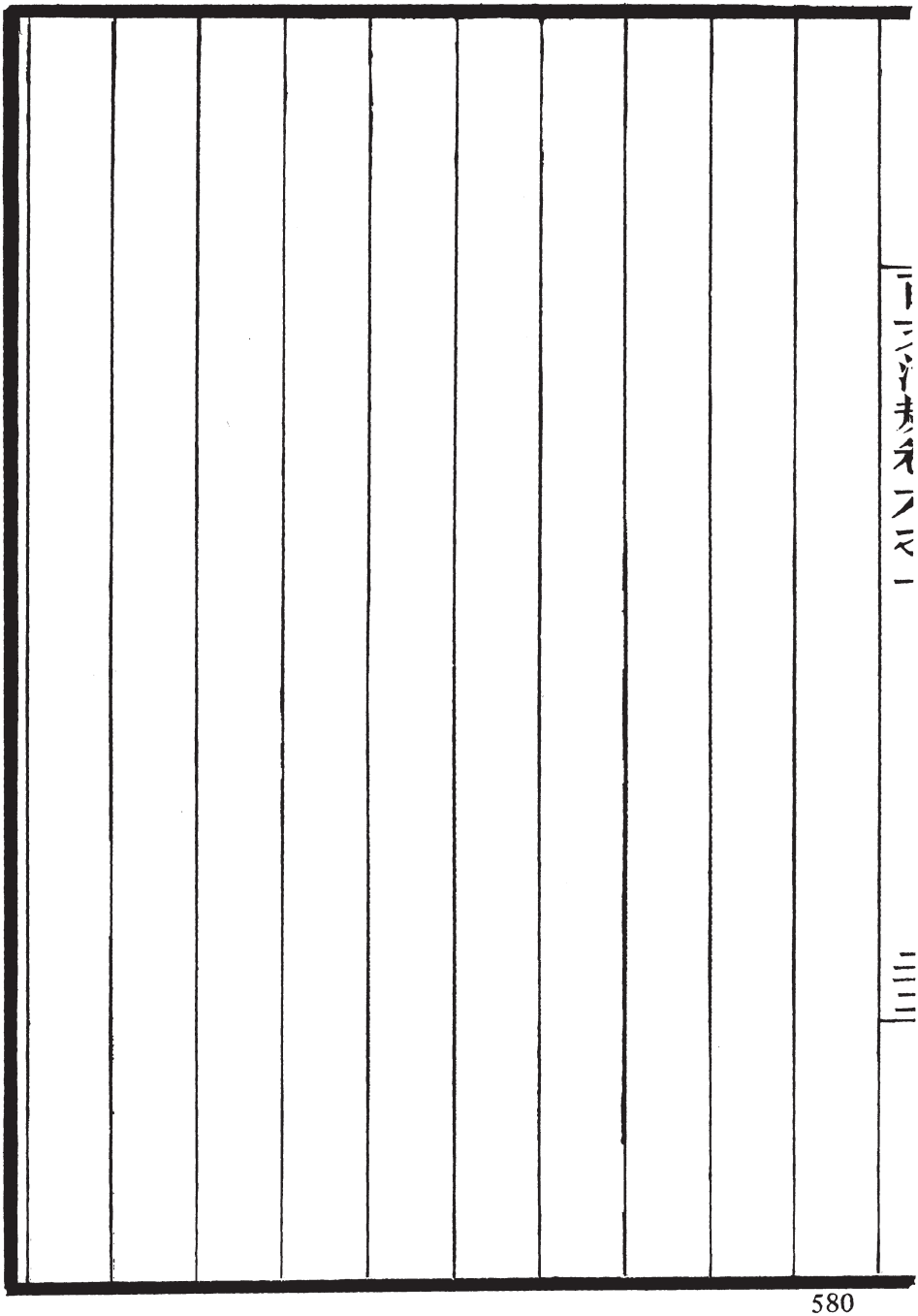
年　月　日　住持某甲重錄以上第四寮竟

○證義曰按律部僧物有四種一者常住常住謂眾僧舍宅什物樹木田園人畜米麥等物以體局當處不通餘界但得受用不許分賣故重云常住二者十方常住謂寺中供僧成熟之飲食等物體具十方非局本處善見律云不打鐘食犯偷盜罪蓋

明十方僧俱有分故也三者現前常住此有二種一物現前二僧眾現前但此物唯施此處現前僧眾故也四者十方現前常住謂亡僧之物體同十方以十方現在僧得分故毘婆沙論云盜亡僧物則於誰處得根本罪答云已作羯磨者於羯磨眾處得若未作羯磨者普於一切諸善說法眾得今詳分亡僧物十方來僧在羯磨之前即得羯磨後來不得也懶庵云此四種常住之物不可絲毫有犯其罪非輕先聖後聖叮嚀至切山僧或出或處未嘗不以此切切介意猶恐未至作偈自警云十

方僧物重如山萬劫千生豈易還金口共談曾未信他年怎免鐵城關人身難得好思量頭角生時歲月長堪笑貪他一粒米等閑失却半年糧撫古云宏禪師秀峯祥公之嗣住啟霞山有貴人卜葬所親比柩至宏堅卧其穴不克襄事郡守仇待制遣人諭之曰千年常住一朝僧長老何苦爭耶宏曰不可以一朝僧壞千年常住竟寢其事

百丈叢林清規證義記卷第六之一

百丈叢林清規證義記卷第六之二

唐洪州百丈山沙門懷海集編
清古杭眞寂寺苾蒭儀潤證義

兩序章第六之二

僧值原無實位取僧眾輪值之義亦取僧中最直之意充此執者應不阿諛不委曲不回護不偏黨代方丈監察其所不及早晚出入內外大眾皆當嚴畏故亦名糾察自班首起至參頭止凡五日一換新舊交執在大殿晚課念佛畢舊僧值先請竹篦放佛座前課畢舊僧值行十方禮禮畢請竹篦下來對新僧值

一舉交過一問訊新僧值受竹篦行十方禮禮畢各歸本處每早三板催點路燈從方丈以及各寮催眾上殿各處嚴查天明看開山門大眾過堂上殿照看門戶粥飯喫二堂兼禁放逸大眾出坡同安置各物如法晚課催眾齊上殿日沒少頃看關山門上鎖侯堂內起香催點路燈及各處琉璃二板有事客堂議事無事則已止靜後各處巡查四枝香開大靜後禁止點燈六枝香完看息路燈細看廚房茶房火燭凡遇禪七堂外事事料理此執毋論住持及諸執事有過則舉有失即罰不順私情乃叢林公直之執必須

居心如水執法如山方能使眾僧威儀次第出入循規坡事不怠坐香俱到過堂上殿齊集無誤鐘鼓分明內外有禮倘方丈不遵祖堂跪香大眾不遵上白方丈遵規處罰此執得其人即可恆充不須更換其請在齋堂粥飯時知客先將竹篦置齋堂中住持案前新僧值向上展具頂禮三拜知客至座前一問訊將竹篦一舉下對新僧值一舉交過竹篦對面問訊新僧值向上一問訊知客即將齋堂門外預備僧值燈籠親持交與其餘禮儀仍照請執事條所行

○證義曰所謂僧值者叢林人眾理須整肅故擇眾

中之梗直不阿者爲之檢點於其閒事甚繁碎恐一人精力不及難於久任故令兩序挨次輪值是名僧值也至若關係叢林大事不可遲誤者無論內外執事皆得隨時經管有當言者亦可各抒所見直言無隱不必待輪僧值卽住持有犯亦可在齋堂粥飯時對衆跪白所謂君有諍臣父有諍子若細小事務與衆無礙不害常住者卽僧值亦當善權處之蓋人人不免小過耳禪宗秘要云唯佛一人無有過失餘人誰能無者弟子見師之過若實若虛其心自壞不復能得法利應作是念我先

世福德不具足故不得值佛今值是雜行師我不應念其過失而自妨般若師之過失不著於我我但從師受般若法譬如狗皮囊盛好寶物不應以囊故而棄其寶如弊人執燭照道不可以人弊故而棄其明自墜溝壑所謂依法不依人也若不可依勢難共處一期住滿我可他去胡用多言

知眾爲知客之首外應檀那內調大眾既欲和光同塵又須任勞任怨時察大眾賢否勤惰舉直錯枉不得愛憎不公凡客堂外單巨細事務留心照管凡送新執必開示彼本執所宜令彼警心以期稱執

○證義曰他本補云知眾正理客情及一切牌面有齋散賸派理執事等凡送新執具茶送單問訊云云出坡催督避懶并收理不盡坡務

知客執典賓客凡客到或僧或俗不曾識面者無論高下俱要謙和盡禮請問姓號居處及其來意不可怠慢或遇可疑之人又當外禮內防不可一例輕信以致失事若遠僧求住或生客寄宿宜詳審來踪看光景體貌不可留者即好語卻之儻若緇素上客至一面接待隨令照客通白住持然後引上相見次者就客堂欵待只宜閒談佛理不可妄談世事臧否人

物餘見客堂規約所說

○證義曰知客一執須明曉世緣兼通文墨方可應酬無礙蓋來往雅俗不一故知客得人不惟佛法尊重亦使僧眾無譏不可忽也

附列執

照客料理外客房潔淨整齊客至伺候茶飯捧香信禮物到方丈交當值侍者客宿則照應單被等項並管客房行李燈火等事執掌鎖鑰若失物者罰賠凡侍客不許私索客送等事違者查出重罰凡知客陪客茶飯等事須殷勤站侍不得有失威儀凡呼喚即

到前合掌恭立無事靜居本寮不得離遠茶點客飯等依知客語而行

茶頭三板夜巡送燈燒開水面湯侯殿主先打供水粥罷止靜燒開靜茶及四枝香燒開水午飯罷燒二板茶止靜燒開靜茶四枝足香燒開水晚課後燒開水侯二板茶小靜茶四枝香茶如打禪七加六枝香八枝香開水有佛事不定照管洗面至天明復取湯洗面者不許除老病及尊客手巾宜洗潔淨非時索開水洗衣服者不聽

行堂帶碗頭凡粥飯未開梆前齊鋪碗筯值日案上

焚香盛菜飯不得麤麁致碗磕作聲結齋畢方許收碗值日者喫頭堂候喫二堂人到值日行堂食罷淨碗筯須留心收拾失遺損壞者賠遇普茶到禪堂領茶壺茶鍾茶畢即還遇齋鋪蒲墩拜過即收齋畢貼齋單地三日一掃隨眾半坡值日看寮凡打禪七喫放參點柱燈鳴小板三下放參完收碗畢即息燈凡值日者免晚課誦餘隨眾

門頭日夜照應門戶以時啟閉不得有誤出入人等留心照看防小人混竄偷竊物件或夜扣山門先通知同寮然後同開有尊宿官員士夫等將到速報知

客遠方僧俗隨喜者勿拒值日者看寮守門不移步
○證義曰古有門頭偈云凡爲門頭者見客便起迎
切莫分貧富皆當禮待人門庭勤灑掃語笑莫高
喧鄰里宜尊敬兒童須照看叢林門大開游人不
必忌若故攔阻人無私卻有弊黎明卽早起旣晚
便關門小心防火燭定例不然燈旣已充此執身
不離山門將晚須嚴察休容生面存凡有經懺事
照規給公覷若再私索化察出定遷擯少年諸婦
女莫與共閒談三寶淸淨地切須避疑嫌乞丐匪
僧輩休教入門來恐生叢林事亦恐不雅觀日中

紛出入尙要常著眼夜靜若出入更要細查點莫道此執小門頭關係深眼明心細者方可掌山門

附客堂規約二十七條

擔囊負鉢本爲參尋撥草瞻風曾無別事既垂見訪宜禁喧囂諸事安排百凡隨衆動靜凜乎人表閒忙卓乎衆先有法可嚴有儀可範如此法器可謂高流所有規約幸相共鑒

一客至茶湯點心單被一一調停若不識面卽請問名號住處不得疎慢失誤違者罰

一值日知客不拘有事無事必須客堂靜候失候者

罰。

一早晚上殿若無僧值即知客照應路燈及大殿蒲墩並照管諸師站立行列如不到者查問公事有無誤者罰。

一聞梆聲諸師過堂若無僧值即知客照應打板接滾板及站齋堂照應誤者罰。

一遇班首秉拂或八節犒勞或兩序公幹出寺等須知客自請一次已然後使照客請。

一官員來往帖到即差照客白住持知客先為侍陪奉茶乃至跟住持候送誤者罰。

一凡二板客堂議事副寺舉買賣用費事值歲舉坡事悅衆報堂中事侍者舉白住持上下通事知客開時節人情當作一切大小等事議畢同白住持一內外諸師有事白客堂值日知客理直置不理者罰若口角相爭白客堂者秉公直言如不服者請衆知客公議處罰倘再不遵公擯出院若循私情斷事不公者一併議罰

一外遊閒雜人在寺鬧事者知客協勸如值日坐視畏縮不前者罰

一知客無事過堂上殿出坡不到者罰除有疾病

一諸師出入不到客堂告假銷假者及在外閒遊放逸執事人知而不舉者同罰

一客堂一應事務或有專權自任或同寮互相嫉妒及私情偏袒者白眾同寮議罰

一知客雖非值日亦不得在外閒遊違者罰

一禪客至不得一例諸方耆德安上客房舊執同來素有功於常住者安上客房五日作客次安賢者寮遠來禪衲及久住者三日作客初參晚學一日作客即隨眾行事至於江湖混雜之輩早到一食晚到一宿即請別行不安客房混誤者罰

一別刹長老至請淨面更衣喫茶即報住持然後領見乃至齋畢送單客方丈後安侍者一位餘安客房彼若參堂巡寮大眾齊禮法堂右設一座若看兩序另外看單彼不參堂巡寮大眾不禮唯兩序看單彼亦回看兩序

一施主設齋散賸等事副寺協同知客公議如式

一齋供小食除客堂待賓客內外一例散賸單賸雙賸照規

一客眾及法眷道友到者俱客寮暫住然後斟酌送堂如混送入堂者罰

一凡求住者令先看共住規約欲進堂者先看禪堂規約私商眾執察其立志的係參學好人可許安單若邪知邪見或麤野頑劣人皆不許入堂妨眾混送者罰

一客房牀帳等一切物件俱宜檢點如法不得私借一切外單及諸閒住如有以舊兌新者照一賠二不能賠者責已遷單

一凡有佛事命照客預掛牌失誤者罰

一凡書信至或禮物至問明送某處即登簿或當時收送交代仍將回書付來手失誤者罰

一客堂衆執犯諍鬧者即時抽單逐出勿論是非或恃强偏見障礙同寮等執不肯和同商議有礙常住事倍罰出寮

一凡起單者細查單物防錯攜常住物件如失誤者罰

一凡求戒者問其來歷并經律衣鉢香信席銀等俱齊備引彼見書記登簿若不如法而誤許者罰

香信等見第七卷戒期條說俱如法已引見住持即送進堂先自禮佛行十方禮已次招求戒進堂禮佛三拜已次呼作禮諸師三拜拜已引禮呼求

戒禮謝引進師三拜答云禮佛一拜卽出堂

一應用人情錢物及公署禮節等須兩序同商議若執己見而行者罰失誤重罰

一僧值條例見前執事中明

年　月　日　住持某甲重錄

○證義曰施主往來銀錢進出多從客堂手善惡因果昭然不爽行護云昔揚州白塔寺道昶掌知僧物自在侵用忽冥官數人白日入寺曳昶下地欲斷其頭昶驚叫乞命官厲聲言合房資財並送還僧當放汝活昶叩頭言不敢違命卽鳴鐘集衆盡

捨衣物造像設齋冥官三日復至見祖一鉢一衲不言而去祖自是勉勵進修卒成名行故寶梁經云寧自噉身肉不得盜三寶財物洞山价云常住須憑戒力扶莫將妄用恣貪圖掌他三寶門中物惜似雙親兩眼珠暗裏縱能機巧算冥中自有鬼神誅絲毫若也無私取免至來生作馬驢

以上第五寮寃

典座古云首座調性典座調命掌眾飲食勿視等閒一切供養務在精潔護惜常住不得暴殄就廚粥飯不得異眾粥飯上桶先望齋堂焚香拜已方發過堂

餘如廚房寮規所說下皆同此貼案凡上供供菜須製熟得味不得先嘗不得用生菜等塡底褻瀆佛神罪咎不小不得私造偏眾飲食若大眾菜及客菜應先嘗味使調和得宜不得麤心失味亦不得私做人情與者受者俱罰除病人要不罰此執兼打呼板滾板若無典座俱屬帶管

○證義曰按僧護經佛言汝見第二頊者乃至爲僧當廚軟美供養在先食噉麤澁惡者僧中行付以是因緣入地獄中作大肉頊火燒受苦至今不息汝見第三頊者迦葉佛時是僧淨人作飲食時好

者自噉或與婦兒麤澁惡者持僧中行以是因緣在地獄中作大肉坻火燒受苦至今不息

飯頭香到開梆打粥飯先盛供次齋堂客堂山寮園房塔院老堂病堂餘外私給者罰夏季粥飯宜量人衆之去來扣水米之加減如有餘宜早調理不得致餿惡

二飯飯頭卽客飯頭每日料理小食飯頭相帮或客堂或侍寮報客數已入庫取米小食鍋杷歸庫房俟行單發心用客飯鍋杷照單三處輪日發一客堂二禪堂三方丈

菜頭三時菜俱商之典座料理清潔切大衆菜一齊相帮勿使狼藉

○證義曰僧護經云汝見第一瓶者迦葉佛時是出家人爲僧當廚應朝食者晝至後日後日食者至第三日以是因緣入地獄中作大肉瓶火燒受苦至今不息

火頭分大小執大火頭每早三板後燒粥鍋禪堂板香止靜燒飯鍋熟後仍坐管不許諸人取火開梆後無阻小食客飯亦大火燒晚粥同

小火頭候禪堂送香燒菜鍋小食客菜小火燒有齋

煎麪若蒸饅頭一齊相帮凡除火即掃竈前謹防火燭竈下不得積薪每晚收拾打掃乾淨烟熄內每月朔掃一次

○證義曰僧護經云汝見肉樹迦葉佛時是出家人爲僧當薪以衆僧薪房中自然或與知識以是因緣入地獄中作大肉樹火燒受苦至今不息又禪宗秘要云西域達摩密多尊者智慧深遠功德具足善能通達三昧定相南天竺國有二比丘心意柔和素樂善法聞尊者坐禪第一即共相將往詣其所於其住處有三重窟爾時二人至下窟中見

一比丘著弊壞衣形貌醜陋端坐竈前爲僧然火時二比丘問言長老達摩密多爲在何處答言今在最上窟中汝等宜可急往見之爾時二人進至上窟見向比丘已於中坐時一比丘語其伴曰此老比丘云何乃似向所見者時伴比丘聰慧機悟即語之曰今此尊者尚能流布名聞豈不能至此而坐即前爲禮問曰大德威名世聞希有何故自屈爲僧然火達摩密多曰子今當聽我念生死受苦長遠若使頭手可得然者吾當爲僧而盡然之況餘身分及以然火何足爲難吾念往昔五百世

中常受狗身飢窮羸乏未曾再飽乃於昔時值一人醉嘔吐委地我食得足又昔曾有夫妻二人糜熟出外我見無人頭入器中食糜得足頭不得出夫妻回家瞋食其糜即斷我頭於五百世受斯狗身雖一飽滿而失身命以是思惟生死長久週徧五道受苦無量故吾今者不憚勤勞躬爲眾僧而自然火時二比丘聞是語已深觀生死無量過患應時逮得須陀洹道

水頭掌理廚房茶房及各堂缸水常令盈滿清潔所應需用勿使缺乏亦不得慳護不與或更瞋怒水桶

挑畢即覆夏月用濾水囊置傍以便濾用隨衆過堂尊客往來兼挑行李須親交明力金照常住舊例私索較量者罰

○證義曰僧護經云汝見水中立人迦葉佛時是出家人爲僧掌水見僧用水小復過多逐可意處即足其水餘者不給以是因緣入地獄中水中獨立唱言水水受其大苦至今不息

磨頭有乾有水乾者磨米麥等隨庫房使用水者作豆腐等凡磨事須收拾潔淨不得狼藉踐踏或私與人者罰

雜務兼桶頭淨齋堂桶收供飯桶淨器皿淨鍋大衆油醬客菜作料聽典座貼案語入庫聽發廚房人喫飯雜務行堂菜頭行菜凡廚下應做之務不得推委及勤換洗器水

香燈打掃廚房內外打茶催本寮人課誦上殿除公事若止靜不到者白典座朔望到庫房取廚神供果香燭及廚用茶葉

廚房十執須壯健有公忠道心者充之

附廚房條規凡十條

寸薪粒米當知來處之艱難滴水殘蘆須念作時之

非易既不肯暴殄於天物更當思調和夫衆口酸醎適味香輭得宜愼重烹飪勿生輕忽以供養爲懷不貪果腹雖隨衆作務常抱道心粥飯三時不得一朝失誤晨昏二課何妨數刻淸修銘曰雪峯飯頭潙山典座古德芳風於今未墮攝爾狂心愼爾口過運水搬柴毋忘者箇堂內坐禪堂外禪坐誰知傳衣不離碓磨故此行門佛天所喜求福則得造業則失勤謹廉隅求福之本偏衆懈怠造業之基謹遵規銘爲汝良師

一廚房共住者粥飯小食俱在廚下同衆甘苦一概

不許別處私食及私留鮮美自食者罰早課不上殿者罰竊取常住油米食物者倍罰出院

一菜頭洗切大眾菜聽典座調理辦齋等事一齊相幫不到者罰

一飯頭煮大眾粥飯洗鍋二飯相幫擡飯器俗呼飯匾飯器亦飯頭洗有齋開大鍋飯頭三人隨宜分派推諉失事者罰

一貼案收拾客菜小火頭燒火雜務洗鍋留私菜者重罰照應開梆接板及神前點香失誤者罰

一雜務到庫房取客菜偷取私留者重罰出院

一除當值坡課不隨衆者罰
一廚房高聲大叫者罰飲酒賭博者重罰出院新增
喫烟者罰
一設齋日頭堂所剩腐菜晚粥再供大衆不得棄擲
違者罰
一不得將滾湯潑地上傷蟲蟻命違者罰
一香燈照看衆人行李失則罰賠
年　月　日　住持某甲重錄○以上第六寮竟
○證義曰三世佛祖皆從行門而出如雪峯義存禪
師初在德山會下充飯頭後主雪峯爲一千五百

人善知識。潭州溈山靈祐禪師。初在百丈會下爲典座。後居溈山。亦領衆一千五百。故今規銘舉此二人。以爲行單勸發。并見古人序列。原無上下內外之別也。雲棲法彙云。邇來年少。十指不點水。百事不干懷。坐香則曰腿酸。行行則曰腰痛。早夜勤修則曰吾體弱多病。或詰之則又曰。愚者用力。智者用心。愚修福。智修慧。噫。果若是言。將見迦葉以頭陀愚。六祖以米頭愚。雪峯溈山以飯頭典座愚。至佛不捨穿針之福。得無佛亦愚耶。又崇行錄云。宋雲居簡初謁膺。膺與語三日。大奇之。而誡令刻

苦事衆於是簡操井曰司樵爨偏掌寺務不妨商略古今噫古哲高風如此聞之令人興起然此不獨爲廚房十執勸一切行單皆當知此義

值歲正理坡務耕種收租等事有事二板赴客堂議事兼管常住竹木或修房屋必須用大材料者果衆議僉同上白方丈奉命然後斫伐若私伐一株罰賠出院或私行售賣及私情與人者倍罰出院於一切坡務耕種收租等怠惰偷安不實心辦理者罰出院

○證義曰他本補云夏備梅雨一月之柴冬備陰雪數旬之爨最爲要緊斫伐柴薪須要擇地并留樹

秧。以俟長發。凡柴頭上山斫柴。大衆出坡等。皆要親到。不得偷安。刀斧繩索。匾挑等物。時時檢點。慣住深山者。可安此執。

知山。管田名知田總管名知產須識常住產業。界限分明。不得侵混他界。以致爭訟。每年春季。會兩序衆執。同清理界限一次。田畝應時開墾種植。怠慢者罰。若有私弊。倍罰出院。花息成交。親到庫房。交收明白。凡新受斯執。客堂庫房及前執。領看界限認熟。喫二堂粥飯。以防偷竊。若拿獲偷者。送至客堂辦理。不得私行拷打。致釀事端。

巡山。隨知山行事。竹木茶筍等。皆所照管。凡有偷竊竹木之人。不得私自放走。查出重罰。粥飯亦喫二堂。

柴頭。（即小工）每日斫柴。若干爲定。多則加錢。少則除帳。全日不斫。扣除飯錢。若開山斫柴。商之值歲知山。不得硬自作主。柴薪不得私賣。查出罰賠。刀繩傢伙。俱自辦。遇亡僧。輪流擡棺。收力金。并辦應用柴薪。此執多俗人爲之。

山寮香燈。打茶水粥飯火缸。越三日到庫房取草鞋。朔望取香燭茶葉。上供入廚庫取供。打掃本寮。看行李。如有失誤者賠。

附山寮規約凡七條

夫山阜爲一寺之龍脈林樹爲一寺之庇蔭木竹花果僧坊所資土嶺石峯風水攸賴一切無損則合寺興隆僧衆適悅而安於居矣所以一切竹木不可忽亂砍伐一切土石不得任便採取此山寮大綱也其餘規條開列於後

一巡山不論風雨時在山中四維上下巡查不得偷懶致有盜取等事如懶惰偷安者察出重罰

一山中竹木花果柴草不得私賣如犯者重罰出寮

一小工須聽知山吩咐砍伐柴木枝條不得任意伐

去樹頭或伐盡不留遺種違者罰

一小工若常住有事即聽呼喚如違者罰

一山寮賭錢不論僧俗犯者出寮

一山寮相打相罵不論僧俗犯者出寮

一知山管理山寮諸人須賞罰均平如偏私者罰

年　月　日　住持某甲重錄實貼山寮

○證義曰。凡附近叢林竹木。與山門作景致。宜畜培茂盛。護持龍脈。蔭藏風水。則叢林日茂。山氣日靈。不惟人傑。亦壯觀矣。

知浴。正理浴堂。兼管病人湯藥等事。或但管浴室中

什物。所用柴草等。須預備乾燥。此屬序執

附浴堂規銘 凡十一條

蕩滌盡也。未是本來面目。盥沐潔矣。終非無位眞人。未達色空。祇道塵來身外。了知冷暖。方明自性本靈。果有一絲不掛底禪客。正好向這裏摸索。銘曰。山巍路遠。致其柴薪。瀹釜然火。効其勞勤。昧者不知。浴事偏緊。年少嬉笑。沸湯交淋。凡此暴褻。永宜自箴。洗心滌慮。日新又新。何以報德。忽悟水因。其或未然。且遵規銘。

一凡浴日淨頭挑浴水深五寸知浴料理然火水熱

設監浴公位已焚香默禱聖僧臨浴少頃先請住持次請尊客三擊梆三下頭首兩序四鳴頭通梆禪堂等堂師五鳴二通梆列執六鳴三通梆客舊普浴不候梆聲强入者罰

一尊客至或爲經懺等燒浴者先尊客次懺師及香燈并作用人次重務擔力人後普浴

一自穀雨至夏至五日一浴夏至至處暑一日一浴處暑至秋分五日一浴秋分至穀雨半月一浴

一浴室內掛小板一塊湯冷鳴板二下湯熱鳴板三下須添水鳴板一下不得高聲大喚違者罰

一凡浴者各宜聽梆次序不得參差其執卑年幼者在最後違者罰

一左右顧視及談笑嚷鬧涕唾等罰

一脫衣穿衣各宜回互不得肆縱違者罰

一浴時各宜自諒不得堂中久戀致礙後來違者罰

一用皂角者罰

一有瘡癬各宜回互後浴不得在前違者罰

一僧值監浴留心照察有犯者照例罰之失照者罰

年　月　日　住持某甲重錄實貼浴室外牆

○證義曰。佛制浴室。濯其色身。堪以載道。佛敕布薩。

沐其戒身。定慧發生。倘臨浴放逸。則身垢未淨。心垢先生。是無慚愧人也。又爲僧者。遺尿澡浴。須避天光。洗浣下裳。勿晒當路。按佛祖統紀。僧如寶在雪川覺華寺。聞古德有以浴僧功德回向淨土者。遂治浴室供衆僧。至年八十一。請衆啜茶。言別而逝。據此可見。知浴一事。功德良多。或從募化。或出常住。隨宜施設。不可缺也。

淨頭。三時過堂時。關鎖後門。四板點路燈。課誦上殿時。挑各處淨桶。北方多不用淨桶只用圊房須打掃潔淨勤換洗手水。洗晒手巾。晚課罷。送各處淨桶。凡浴日。若無知浴。卽行

代辦照浴室規約燒浴鍋或園頭帶此執亦可
○證義曰圊厠最穢而淨頭稱者兼有事理兩義事則律中多以破戒懺罪比丘爲之謂其常打掃穢處潔淨能令衆僧歡喜以除破戒垢穢而還得清淨戒也理則大乘止觀云凡大小便利亦有止觀所言觀者當於穢處作是念言此等不淨悉是心作有卽非有我今應當變此不淨令作清淨卽想此穢處作寶池寶渠滿中清淨香水或滿酥酪自想己身作七寶身所棄便利卽香乳酥蜜等復知此淨相唯是心作虛相無實是名觀門所言止門

者知此不淨之處及身所棄不淨之物唯是過去
惡業熏心故現此不淨之相可見然此心想有即
非有唯是一心平等無念即名止門問曰上來所
有淨不淨法雖是心作皆由過去業熏所起何得
現世假想變之即從心轉答曰心體具足一切法
性而非緣不起是故涸中藏由過業而得現寶池
酥酪無往緣而不發若能加心淨想即是寶池酥
酪之業熏心故淨相得生厭惡之心空觀之心即
是除滅不淨之緣淨熏心故穢相隨滅此蓋過去
之業定能熏心起相現世之功亦得熏心顯妙用

也。如此於大小便處。假想熏心而改變之。其餘一切淨穢境。須如是假想熏心以改其舊相。故得現在除去憎愛云云。薦益云。便利穢作淨想。則能除憎。受食淨作穢想。則能除愛。憎愛悉除。便成漏盡。假想純熟。法隨念轉。出世方便。孰過於此。若能悟此淨穢本源。則可以悟大千世界不在心外。從此垢盡心淨。不知吾身之爲法界。法界之爲吾身。我身法界。非一非二。則三毒自去。罪法自除也。此非唯爲淨頭者當作是觀。一切人皆可作是觀。

知屋帶知器。凡殿堂寮舍廚廁各處屋宇。時時看視。

或漏者宜早修蓋或修或造預白監院及時整理老祖塔及塔院下院乃至道路沖塌器皿朽損商之監院客堂速爲修理凡遇修造一切門向皆須愼重不宜輕改若實不得已須請高明堪輿看過方可凡池井不得亂塡亭閣不得亂造竹木不得亂斫地土不得亂掘若故意執拗塡掘造斫破風水者知屋與主事執同罰出院若住持硬作主者兩序統同內外法眷公議若剛愎者另換住持

監修乃知屋之副執若無知屋則監修正理修造督管匠人及諸工帳財物木料等事此執須習於工作

老成練達者充之。此二皆序執

此條證義見前住持章修造僧坊條說。

百丈叢林清規證義記卷第六之二

百丈叢林清規證義記卷第六之三

唐洪州百丈山沙門懷海集編
清古杭眞寂寺苾蒭儀潤證義

兩序章

化主種種不同凡叢林淡薄無產或遇荒年糧不足當請米麥化主或係大修殿宇當請修造化主此外更有茶化主鹽化主草鞋化主香燭化主等凡化主募化財物各認地方弗使重疊惟須隨喜樂助不可勉强如下順人心即上合佛心矣語言應對切宜大方若有私毫苟且倍罰出院總之必不得已始行募

化若其可已卽不必立此執如有私在外冒名募化者立擯出院以上第七竟

○證義曰邇來叢林多安化主廣給募疏住持讚美牢籠執事獎勞崇敬遂至矜功欺眾把持當家或畜私財大錯因果退息檀信佛世有諸弟子自遠遊歸所過聚落望而閉戶問其故謂畏眾僧之募化也噫可以鑒矣不知所謂化者以德化人之謂非只募人財物之謂故宜顧名思義華嚴淨行品云見不捨人當願眾生常不捨離勝功德法見能捨人當願眾生永得捨離三惡道苦據此二偈於

不捨人尙發慈心豈肯於已捨財存利己意作化主者其知之

化飯此執與前化主不同此但化飯也猶有乞食之遺意化完作記以交收供此執多與人熟識不可因此閒遊閒語或管人事務或到他家屏處與女人說話寄物往來等犯者罰

○證義曰化飯亦名化主此執多近俗人故誡其不可屏處與女說話外避譏嫌內護自心法華經云若有因緣須獨入時但一心念佛若爲女人說法不露齒笑不現胸臆乃至爲法猶不親厚況復餘

事此金口切誡又華嚴淨行品云見嚴飾人當願衆生三十二相以爲嚴好見無嚴飾當願衆生捨諸飾好具頭陀行乃至云見端正人當願衆生於佛菩薩常生淨信見醜陋人當願衆生於不善事不生樂著夫嚴飾端正於女相爲多故此四偈爲化主者所當切記非唯化主乃至一切僧衆亦當切記也

收供卽收擔此已化之飯人以此飯供僧僧卽以此飯供佛故謂之收供此執多係發心苦行之人充之亦有兼利而爲者蓋今叢林中多係將此飯計觔給

錢若干。假如收供。每日能擔三四十觔。即可得錢若干錢。因力取。尚無大礙。況因此供養大眾。即有功德。唯當實心實力行之。餘見下規約說。收圓滿飯。客堂請大眾師帮挑。或小工挑。元旦日。每人領監院單帖若干。初二日清晨。上方丈喫飯。菜六色。銀六分。出門送帖賀施主年。凡常住秤飯。單銀每觔二分半算。每季首。初十內外。請僧值客堂。衣鉢監發。庫房知客。登帳。每月散給草鞋豆腐錢。一人六十文。初二一半。十六一半。有齋俱到齋堂隨眾。

○證義曰。既充收供之執。以代眾僧乞食之勞。當因

收供之事。而究自己修性之義。夫佛世芳規。唯乞食爲正命食。梵語比丘。此云乞士。所謂乞者。內乞法以養性。外乞食以資身。乞食資身。見下分衛條說。乞法養性者。我乞卽通於彼乞。華嚴淨行品云。入里乞食。當願衆生。入深法界。心無障礙。到人門戶。當願衆生。入於一切佛法之門。入其家已。當願衆生。得入佛乘。三世平等。據此三偈。則事顯義幽。正好參究。所云入深法界者。卽俗顯眞。卽事明理。法界卽衆生身心之本體也。從本已來。靈明廓徹。廣大虛寂。唯一眞之境而已。無有形貌。而森羅大

千無有邊際而含融萬有昭昭於心目之間而相不可覩晃晃於色塵之內而理不可分非徹法之慧目離念之明智不能見自心如此之無障礙也此謂入於一切佛法之門此之謂得入佛乘三世平等如是乞法養性終日收供而不見所收之供終日勞苦而不見勞苦之相其於福慧豈可思議此所謂收供之義也

附收供寮規 凡十六條

三世諸佛皆從行門而出況收供一執帶水拖泥衝寒冒暑誠非眞心供衆常懷道念者難任此執古人

云收十方施主之供。增彼福慧。齋十方僧侶之眾。成其道業。非發大願者不能。既發願行此須要豎精進幢。被忍辱衣。乘久遠輪。懷利濟心。則將來福報自然過人。第恐日久弊生。放逸念起。將成佛因。爲地獄案。悔之晚矣。故須清規以保其志。今特派寮首二人。早晚出入秉公警察。有過必舉。小則白客堂。大則白方丈。若寮首知而容隱。被餘執察出者同罰。規條如左。各宜遵守。

一在外誹謗常住者。重罰出院。

一收供回。洗足歸寮靜坐。不得閒談闖寮。違者罰。

一同行人互相吵鬧者重罰。
一飯桶每年新正一修如任意損壞屢索修整者罰。
一挑唆鬬爭攪鬧衆者出院。
一凡有事務先白頭單轉上方丈違者罰。
一私募財物或以飯易錢米者出院。
一因辦私務致荒廢飯者罰。
一風雨寒暑失飯擔者罰。
一在外與人爭鬬生事者罰。
一將常住竹木花果等物送人者罰。
一飯食不隨衆過費常住薪水及私運柴薪寮內私

造飲食者罰。

一無故一日不收供者。罰如飯數。若有病。自請人代。至半月不愈。交擔。違者罰。

一私留僧俗寮內食宿。及私行在外過宿。或將飯與人者罰。

一寮外高聲語笑。夏月赤膊拖褲。違犯寮規。頭單不舉者同罰。

一不候開梆。擅打粥飯。及三餐餘食菜飯。不即回廚房。過時回出者罰。

年　月　日　住持某甲重錄。實貼在收供寮中堂。

○證義曰佛世分衛乞食乃爲正制惟今東土所施甚微數家不足供一僧之食又僧眾多雜漫無威儀若齊遊乞未免駭眾且妨道業故立斯執代眾行乞也然收供既代眾勞眾僧何以安享故律制受食須存五觀五觀者一計功多少諒彼來處二忖己德行全缺應供三防心離過貪等爲宗四正是良藥爲療形枯五爲成道業應受此食由是五觀相應增進道業可成所謂身依食住道由身修也如此庶不虛消信施不然難免償還禪宗祕要云昔提婆尊者得法後至迦毘羅國有長者名梵

摩淨德一日園樹生耳如菌味甚甘美唯長者與第二子羅睺羅多取食取已隨長餘親屬皆不能食提婆知其宿因遂至其家長者問其故提曰汝曾供一比丘否然此比丘道眼未明虛沾信施報爲木耳唯汝與子精勤供養故得享之提問長者年多少答七十九提曰學道不通理轉身還信施汝年八十一此樹不生耳後如其記梵網經云寧以此口常吞熱鐵丸及大流猛火經百千劫終不以此破戒之口食信心檀越百味飲食云云此諸佛誡言僧受供者宜自思之

莊主亦名靜主乃靜室之主也俗呼下院當家凡莊田一切事務俱其專主田界莊舍農具悉屬檢點修理些小事體隨時分遣或關大體須白常住定奪收納租例一以公平勿致主佃互虧如更換佃戶先要查明佃人好歹白常住商定始令領田勿得貪小利而以私心俵給致貽後患

監收凡出入租息穀米等物詳細交納勿得舛錯以多報少以少報多凡收租事皆其執此莊主監收二執其弊最多須廉正耆舊發心輔佐住持者充之

古規莊主監收皆係列執今改爲序執矣

○證義曰僧護經云汝見第一地者迦葉佛時是出家人眾僧田中爲己私種不酬僧直時持律比丘依戒呵責汝今云何不酬僧直是人爾時依恃王勢不受教誨答諸比丘我是汝奴汝若有力何不自種以是因緣受火地獄苦至今不息汝見第二地者迦葉佛時是白衣人在僧田種不酬僧直以是因緣墮地獄中作大肉地受諸苦惱至今不息園頭經理園地四季栽種不可荒蕪一切物產以時灌漑勿致有名無實不濟大眾凡時鮮瓜菜等不得私行先食或將園菜私賣私送查出重罰

○證義曰華嚴淨行品云見修園圃當願衆生五欲圃中耘除愛草據此一偈卽是顯理爲園頭者非唯盡力耘種亦可發大心而致於悟大道按禪書昔梁山觀和尚會下有個園頭參得禪衆中多有不信者一日有僧去撩撥他要其露個消息乃問園頭何不出問堂頭一兩則話結緣園頭曰我除是不出問若出須教者老漢下禪牀立地在此及梁山上堂園頭果出問家賊難防時如何山曰識得不爲怨頭曰識得後如何山曰貶向無生國裏頭曰莫便是他安身立命處也無山曰死水不藏

龍頭曰如何是活水龍山曰興波不作浪頭曰忽然傾湫倒嶽時如何梁山果然從法座上走下把住曰闍黎莫教濕著老僧袈裟角大慧杲曰須知悟底人與悟底人相見自然縱奪可觀噫彼亦園頭也出語令人可興邇來胡爲不然

附園房寮規凡九條

捨身勤勞如法栽種園有四時不斷之蔬地無三尺未墾之土日日勤力灌溉朝朝黽勉耨鋤上供三尊積來多少功德下充衆口結就普徧因緣當思盡執毋自怠荒所有寮規允宜遵守

一私賣蔬菜等物者責擯。私情送人及私食者罰賠。

一遺失器具傢伙種子等物者賠。

一頭單領衆種作。如有躲懶偷安。或出外遊蕩。或不聽調遣者。責擯出寮。

一除頭單。每人輪值日。打粥飯茶水。若推諉者罰。

一澆灌失時。有名無實者罰。

一各寮私取菜瓜等物。頭單容情。不白常住私許者同罰。

一招留僧俗到寮內。私與粥飯者罰。

一喫葷酒賭錢等事者。責擯。

一如上條約若有犯頭單應舉知而不舉者同罰

年　月　日　住持某甲重錄實貼園房

○證義曰按律中自種田園殊違佛制然末法之際資生艱難有不得不然者惟既領此執當思大眾色身攸賴即慧命所關實心管理實力勤作庶幾無愧福報亦多若能以此田地喻我心田心地則福慧可兼如華嚴經第七十七卷彌勒讚善財偈云善財見眾生心田甚荒穢爲除三毒刺專求利智犂今仍以偈釋我心如田園諸種靡不納青黃與白黑隨其所種生菩提譬嘉禾種之即有秋持

戒爲疆理。忍辱勿忘助布施以糞溉。精進以耘耔。智慧爲雨露。及時資潤澤。治心如治田。荒廢芽乃焦。若不違斯喻。是名知田園。

附下院執事約。即莊主園頭另住之處。就稍遠者言。故名下院。凡九條。

夫下院雖係行。行之地亦宜不忘薰修。庶不辜負出家之心。莫謂執事之外。更無所營。須知運水搬柴。無非佛事。舂米作飯。正好參求。古來行單中。知識高人不少。即稟性愚魯。念佛個個皆能。須各努力。莫負初心。既爲一家法屬。即應恪守祖訓。幸相體悉。無忝家風。

一施主到。一切物件。下院當家細心經理。一一照數暫停。卽使工人通信。一面照應施主。如法禮待。

一共住規約。與常住同。一例遵守。如違者罰。

一莊主。貼案。園頭。火頭。水頭。雜務。共六執。每一執。每月鹽米若干。每季單銀若干。隨各家定式。有齋雙覰。

一莊主。凡下院大小事。俱其專管。責任綦重。除公事。不許出外。早晚領衆課誦。不得放逸。不許私情留客食宿。一切執事人等。有過。輕則教訓。重則白常住議罰。

一貼案料理下院大衆菜飯開梆打板灑掃廚下與水火頭俱隨衆課誦

一園頭料理園地應時種植不得怠惰荒蕪兼帶淨頭并燒浴鍋

一火頭息炭謹愼火燭雖寒概不許取火違者白莊主罰

一水頭兼破柴雜務兼行堂及諸洗掃并管門戶聽往常住取物

一常住執事唯監院副寺知客監收等有事許在下院食息其餘概不許攪擾違者莊主白常住罰

年　月　日　住持某甲重錄實貼下院。

○證義曰下院路隔稍遠同共艱辛雖未廣納眾賢實乃大小一體或曰下院既充執作心無二用清規中令其熏修何謂也答曰若以靜坐默觀為是舉止執作為非者未免觸途成滯雲棲崇行錄云宋圓照本禪師參永安昇昇道崇重衲子歸者如雲本敝衣垢面操井臼典炊爨以給之夜則入室參道昇曰頭陀荷眾艱苦亦疲勞乎本曰若捨一法不名滿足菩提必欲此生親證豈敢言勞蓮池師云掌眾務而不礙商量古今典炊爨而不妨入

室參道。今沙門袖手受供曰。吾辦道者也。彼行務者也。是何其與古異也。故道曰衰矣。以上第八寮竟

寮元前之各寮列執。各附序執後。今此一科。不涉諸寮。故另列於此。

古者掌衆寮之經文什物。茶湯柴炭。請給供需。灑掃浣濯。剃髮槌巾之類。今則專主旦過堂。亦名雲水堂。凡客師到。以禮相接。一東一西送單。指示客師規約。常住道風。住人臧否。皆在寮元。須擇老參修行者爲之。

附旦過堂規。卽雲水堂。凡十三條。

者裏放得下。不妨當處知歸。明日又擔去。依舊石頭路滑。暫投一宿。賓主歷然。入衆三餐。精麤須辨。溪山

各異終非究竟因緣雲月雖同未是到家消息個中不了寸香聊供同參白業兼修二課切須共到可住即住愼勿虛延欲行便行毋勞擬議須知負笈擔簦爲明己事勿以形勞而少安勿以力倦而多懈雲堂禪堂要具規模無二自心自性何妨隨處提撕所有規條謹列於左

一本堂安單一東一西凡課誦坐香止靜等並隨禪堂規式早午二時板香晚閒四枝香開大靜後放參違者罰日逐祇圖在外閒遊者罰睡眠時談笑者罰

一近午到午飯隨眾近晚到晚粥隨眾時過始到補喫晚到一宿次日午飯即行天雨待雨止有病待病愈

一與疾至者審其來歷分明方納即寫板帳另簿記

一眾中有不守清規者寮元善勸不聽即白眾查明

一跪香不服者白客堂遷單若不白眾徑自亂嚷亂罵者罰亂打者重罰

一本堂香燈師照應客師茶水如無寮元即為帶管

一隨喜出外久不歸堂者罰

一聞普梆不隨眾出坡者罰

一威儀不整肅者罰
一喫烟者罰新增喫酒者出院
一議論諸方知識長短好惡者罰好逞機鋒者罰
一過堂上殿不搭衣者罰除未受戒
一若去時察衆中有單身老弱可虞者白客堂方便護送
一遇有來踪詭異言辭閃爍人即須從細查問恐有匪徒託跡致啟禍端顢頇失察者罰

年　月　日　住持某甲重錄

○證義曰十方衲子有依止行脚兩種依止者棲以

禪堂行脚者安置雲水其中有明徹大事隨緣行脚者有已事未明尋師訪友者有機緣不對另參知識者有朝山進香隨喜結緣者有性喜雲遊不專爲道者既到此地總須接待充寮元者當盡心照應所謂有緣共住理合和平寬厚方能接度同參如果眞爲生死發心辦道者領向客堂討單客堂卽通白住持送入禪堂或餘寮蓋叢林興衰唯在得人則六和共住外無閒言至於堂名旦過者取其晚到一宿次日午飯卽行之意今改名爲雲水者則取其去留無定之象也

閒住。卽空住寮房無執事之閒僧。乃耆舊之人。耆則老年。舊則曾久充執事。有功常住者也。須全坡老年則免。凡課誦隨衆。若進堂坐香。照堂規行。齋堂受食。及課誦繞佛。在禪堂執事後。無事不得亂闖。蓋古之叢林。無單寮獨榻。故此寮房。只許年老無歸。或久充執事。而力疲告退者居之。然亦必閱藏念佛禮拜者方准。否則不准也。

○證義曰。僧護經云。汝見第一肉坻者。迦葉佛時是衆僧上座。不能禪誦。不持戒律。飽食熟睡。但能論說無益之語。精餚供養在先。飲食以是因緣。入地獄中。作大肉坻。火燒受苦。至今不息。

附耆舊堂規耆舊與耆宿異舊乃年老久住之人宿是長老有德之類

叢林耆舊堂者古之東堂也俗呼老堂凡進此堂須生慚愧當想此身目暗耳聾髮白面皺背傴腰曲骨痛筋攣步履龍鍾精神昏塞故知此身不久必赴死門前路茫茫畢竟何往若果己事成辦何勞多言其或未然守規念佛

一年滿七十在寺慎修無過者方可送入八十者量處九十者不論量處者隨宜不論者徑送

一老人所需湯藥飲食等庫頭飯頭典座執客不與者罰實不該與對眾辯明若私意厚薄不公者罰

一老人無齒若生硬不能隨眾宜另與軟熟食物
一老人衰頽早課來否不論晚課隨眾不到者罰八十者量處九十者徑免
一在堂中屢屢諍嚷及外遊生事者出堂
一老堂香燈較別處爲辛苦除點燈打水灑掃浣濯更加扶老煎藥等事故須精壯力健發心事老者充之既充而怠惰偷安者罰

年　月　日　住持某甲重錄以上第九寮竟

○證義曰耆宿德高臘長之稱也此處只可稱耆舊唯臘長耳毘尼母論云從無夏至九夏名下座十

夏至十九夏稱中座二十夏至四十夏號上座五十夏以上僧眾所尊總稱耆舊此依受戒年次論准二十歲方受戒故年七十耆舊位也然叢林之設原為老病禪林寶訓中高庵云貧道嘗閱藏教諦審佛意不許比丘坐受無功之食生懶惰心起吾我見每晨持鉢乞食不擇貴賤均可植福後稱常住本為老病不能行乞者設非少壯可得而食逮佛滅後至我中國推能者為之即收供也所得利養聚為招提以安廣眾今聞數剎住持不識因果不安老病背戾佛旨削弱法門苟不住院老將

安歸。昔世尊在日。或不赴請。偏巡僧房。看視老病。一一致問。仍勸比丘。遞相恭敬云云。此即慰老病楷模。

殿主早四板。供淨水。焚香。聽大鐘完。點燭。開梆。供粥。鳴磬三下。粥罷。拂拭塵埃。嚴潔几案。灑掃佛殿及廊下。丹墀。香客香燭有餘。留備課誦應用。不得私賣私送。午梆。供飯。晚點琉璃。朔望及節日早課。預送鐺鈸。小鼓在殿。凡上供取供。同供有經懺。到衣鉢寮領莊嚴法器。一一點明。舖設整齊。小心照管燈燭。經懺畢。一一點明。交還原處。出半坡。佛聖像半月一拂拭。一

年一浴依浴佛規見前若帶鐘頭見下第九法器說
法堂香燈打掃法堂內外潔淨住持行禮鋪蒲團早
晚焚香然燈晚點兩廊路燈開大靜息早晨四板點
天明息遇上堂掌擂大鼓坡事半坡隨眾過堂課誦
藏樓香燈早晚焚香然燈打茶水灑掃看閱藏諸師
行李喫二堂遇上堂鳴大鐘凡上供取供回供餘與
法堂香燈同
內塔主唯管佛塔香火灑掃等事隨眾上殿過堂有
薰塔者一切料理無佛塔處無此執
外塔主打掃一切祖塔及時拔草晨昏勤事香火凡

清明等上供例與前諸香燈同凡亡僧入塔料理如法倘外方入塔須白客堂而行若受私禮而偷入者罰

祖堂（即先覺寮）香燈每晚定香止靜等事與禪堂同餘與藏樓香燈同

餘處香燈事雖各異然燈燒香禮敬皆同早晚焚香漱口洗手次誦爐香乍爇香讚已接誦咒曰

唵什筏栗多末你阿鉢羅句吒蘇破囉尼毘迦知虎吽（三遍次誦獻香咒曰）唵薩婆怛他揭多杜婆布闍暝伽三慕達囉窣斐囉拏三末曳吽（三遍）

敬香誦咒想此香雲徧滿十方佛刹一切聖賢咸起護念所謂爐香乍熱法界蒙熏諸佛海會悉遙聞隨處結祥雲誠意方殷諸佛現全身若先然燈或焚燭當誦獻燈咒曰

唵薩婆怛他揭多俱盧睍伽三慕達囉窣斐囉拏三昧曳莎訶三遍

敬油燈或燈燭亦誦咒想起燈雲至各聖賢之前所謂玉燭乍輝法界普光誦此三咒則然香焚燭能滅罪消災增福無量若不誦咒觀想又無誠心雖焚香燭恐三寶天神亦不受矣

○證義曰殿主爲衆香燈之首領代衆僧勤事佛陀者也餘處香燈義亦同此香花燈塗果樂六種供養中以香燈爲名者五濁穢世臭不可聞當夜暗時黑不可見欲求三寶天神常居於此護念我等故常焚妙香以解其穢遇暗然燈以明其物使無臭暗之障而成微妙之香光明之臺此香燈之義也故此執全在心誠方成敬獻所謂香從心生心由香達不居三際可徧十方燈照佛慧照心易明至理又必賴誦咒心想而成方盡敬獻乃充香燈之大要也此不獨香燈爲然一切人皆宜如是不

但三寶加斯凡敬天神皆宜如斯金光明經四天王品云是妙香氣於一念頃即至我等諸天宮其香即時變成香蓋其香微妙金色晃耀照我等宮釋宮梵宮乃至諸佛世界於諸佛上虛空之中亦成香蓋金光普照亦復如是華嚴經賢首品云又放光明香莊嚴種種妙香集爲帳普散十方諸國土供養一切大德尊又放光明末香嚴種種末香聚爲帳普散十方諸國土供養一切大德尊據此全賴誠心觀想以爲供養則一瓣香徧滿十方成光明臺奏天音樂焚天寶香呈天餚饍設天寶衣

演大法義一一互徧彼彼無礙唯誠心觀想所成
如是朝夕進香如是朝夕課誦如是念誦禮拜如
是懺悔求願則三寶天神感應如響是以每日恆
用香花燈水朝夕承事當極誠敬其所得福報不
可思議又凡誠心然燈以感勝報者如闍王受決
經云王請佛飯已曰更復何宜耆婆言唯宜然燈
王敕具百斛麻油膏從宮然至祇洹時窮母感激
乞得兩錢買油主曰母大貧何不買食母曰今見
王作大功德雖實貧窮欲然一燈作後世本主嘉
益三合凡得五合計不足半夕誓言若我後世得

道如佛言當通夕光明不消明旦目連以次滅燈母一燈三滅不熄乃以威神引隨嵐風吹燈燈更熾盛佛告目連此當來佛光明非汝威神所滅此母宿命務以經法未暇修檀故今貧窮却後三十劫當得作佛號須彌燈光如來又施燈功德經云若人於佛塔廟施燈明已臨終得三種明一者臨終時先所作福悉皆現前憶念不失心生踊悅二者因此便能念佛能行布施得欣喜心無有死苦三者因此便得念法之心又臨終時更得四種光明一見日出二見月出三見諸天四見佛坐菩提

樹及見自身合掌敬佛見四種已便生三十三天
華嚴賢首品云又放光明名照曜映蔽一切諸天
光所有暗障靡不除普爲衆生作饒益此光覺悟
一切衆令執燈明供養佛以燈供養諸佛故得成
世中無上燈據此香燈一執速能成就無量功德
巡照有日夜之別日巡是序執正管常住雜事相帮
僧值不時勤催各處打掃潔淨不許僧衆在山門外
遊戲凡官長至預白客堂隨喫二堂
夜巡是列執日暮定香候香到鳴三板送茶房燈開
水好鳴四板點廚房燈停一寸香五板定香須準如

遲早失時者早粥過堂時罰跪齋堂日課聞大鐘三下打催板普佛亦然晚課聞禪堂報鐘三下打催板課誦隨眾上殿晚開大靜後打催板一轉暇時仍帮殿主作事若帶鼓頭見下第九法器章說

打掃每日灑掃上下東西內外路道及前後廊廡丹墀俱要拔草潔淨兼帶天王殿香燈之事（以上第十寮竟）

○證義曰根本部律云給孤長者每於晨朝往逝多林掃地禮佛異日長者他緣不遑入寺世尊見地不淨即自掃地時舍利子等悉皆掃地徧掃除已入堂共坐佛告諸苾芻凡掃地有五勝利一因地

掃自心清淨。二他見地無塵垢。令他心淨。三諸天歡喜。地淨無塵。卽去憍慢塵也。四植端正業。調伏心故。五因掃寺地。功德增長。命終之後。當生天上。禪林寶訓云。入寺路徑開闢。廊廡修整。以此知其爲好長老也。

請兩序執（請列執不用此禮。）

凡請序執。預日客堂與維那。開衆僧名冊。及各所宜呈住持閱。住持若許。卽留維那知客。另差侍者。請悅衆同受執之師。進方丈行禮。已命坐敘話。量才安執。取其所宜。次日早粥過堂。齋堂內念供。請執事送位。

四班首及監院都監副寺住持送位其餘知客送位預先掛牌牌云奉和尚命請某甲師爲某某執事云云二板後鳴序板新請序執搭衣持具舊執不搭衣齊到客堂知客卽依次宣執單云云宣畢白衆云恭喜諸位師傅普禮一拜舊執先到方丈兩邊站班次知客領新執到方丈前云新請執事展具頂禮和尚三禮畢新執退廊下舊執出位向座排班舊執首衆云頂禮和尚禮畢住持云參堂舊執先至堂兩邊站班知客鳴報板三下云新請執事師參堂行禮乃至禮圓四班首住持送位已住持卽退出其餘維那接具依次照執送位一一送畢維

那云恭喜諸位師傅一拜畢各照本位調單次第而坐是日晚課大殿送蒲團位送寮課畢維那云新請執事師出位行禮禮畢班首秉拂見下云云維那云新請執事師上祖堂禮祖（不鳴鐘）次上方丈禮畢知客領新執巡寮鳴引磬云新請眾執事師巡寮問訊某某師乃至巡畢各回已客堂鳴序板眾集看單回堂方丈請茶茶畢回堂依位坐香將到止靜前散香坐畢維那云新請執事師出位行十方禮若係班首則行禮時諸序執應下單在本位立獨清眾不隨諸執還禮因此禮蓋為序執而設也禮畢維那復云兩

序師傅代諸位師傅看單白已維那同衆執看本堂單東西各一拜禮畢各照本位坐止靜所請執事堂內貼單者進堂行禮若侍寮只記錄參堂影堂侍者雖貼單而不參堂又如都監監院知客等俱不參堂

凡安列執監院維那知客侍者共四人同送進寮送單已客堂請新執茶飯

又四班首名聖執佛世文殊普賢等皆爲輔弼故監院知客維那等名賢執佛世一切賢聖皆爲故書記侍寮典座等名能執能辦世出世間諸佛事故是等

皆須竭力爲人推心護衆彼此互益不負所執矣
○證義曰叢林充執佛法不通難調慧命世法不諳
難理常住故要恰當然後爲美大凡選擇如初到
客師不能深知其人可安爲兩序閒執日久自見
底裏知之無疑方可重託至受執之人唯當勉盡
己執不可畏難推諉三寶地果能盡心竭力不愁
無好處也摭古云雲峯悅禪師初到大愚入室請
開示愚令作街坊化主化訖又以雪寒令爲衆乞
炭師亦順命事罷愚復以堂司缺人令以煩汝師
黽勉受之偶坐後架桶箍忽散自架墮落忽開悟

頓見愚用處之妙。披衣入室。愚笑曰。維那且喜。師再拜不及吐一辭而出。噫易三執而桶底脫。執豈負汝耶。

班首秉拂 分二

一新請受執

首座叢林標榜人天眼目。坐禪領衆。提唱宗風。其人難得。凡請首執。住持預日齋堂表衆云。今有某甲大師或某和尚才德兼備。衆所推服。知見高明。慧命所寄。佇俟法雨普沾。少刻大衆師恭請。伏望悲允。午後二板鳴序板。衆集客堂。恭請請儀見前請畢。上方丈禮畢。參堂

住持送位。眾禮畢送寮。是晚課時。侍者傳秉拂牌。牌右上貼紅簽。簽上寫云請某首座和尚。或稱大師餘執隨改住持命侍寮傳爐。紅衣拄杖到首座寮。課畢。首座搭衣。侍者執杖隨後。維那云。迎請首座師。鳴引磬迎至座前。首座行禮。禮圓登座。侍者侍立兩傍。維那舉讚。首座拈香畢。維那云。頂禮首座師。師云。不消。即止。說法竟。維那云。頂禮首座師。禮畢下座。眾送歸寮。辭送即止。首座上方丈。禮住持。呈稿已。謝侍者一拜。方丈待茶。記錄寫法語牌懸掛。次日。首座出己資。請庫房設煎點供眾。若首座淡薄常住代資。凡朔望及時節。先禮住持。次禮首

座或新請班首受執秉拂儀同此課畢在大殿設平座香案爲異

二八節奉命

若四時八節請班首秉拂者預日住持命都監知客侍者往某班首寮請明日上午爲衆秉拂正日早粥二板後都監等賣牌拂再至彼寮都監敬香與衆作禮已侍者白云方丈和尚慈命令某等謹賣牌拂專此拜請即午爲衆秉拂班首即同侍者上方丈禮座受命已復酬禮衆執即回寮使本寮行者掛牌法堂正中設平座又另設一座在左邊上首爲方丈位時

至鳴鐘三下。都監執香同兩序至寮。一觸禮迎至法堂。班首行十方問訊禮復至方丈位前一觸禮轉身登座。都監上香大衆一觸禮班首不酬禮燒香侍者上香若十方名德爲班首方丈至秉拂座前問訊秉拂人起身側立仍復座云侍者請和尚趺坐說已就坐悅衆鳴引磬三陣乃至說法畢下座復至方丈位前一觸禮。卽禮兩序及侍者兩序送班首歸寮辭送卽止班首上方丈謝秉拂。同寮都監令庫司送茶果一桌至彼寮是日客堂請秉拂班首用客飯一日卽晚二板方丈待秉拂茶。

○證義曰首座古稱頭首亦號座元或請名德須稱和尙或是法嗣應呼大師山庵雜錄云饒州永福寺浩靈江爲首座秉拂僧問進一步時如何答撞牆撞壁問退一步時如何答墮坑落塹問不進不退時如何答立地死漢或曰首座答三轉語盡赴來機好住持古林曰好在什麽處不見道一句合頭語萬劫繫驢橛雖然切不得便恁麽又翔鳳山湛天淵爲首座秉拂云翔鳳山前行看白雲乍舒乍捲禺泉亭上坐聽流水或抑或揚眼處作耳處佛事耳處作眼處佛事便見非唯觀世音我亦從

中證。住持一源曰。有便見二字。是與別人說話。無此二字。方是自家說話。天淵云。還丹一粒。點鐵成金。堂頭之語也。觀此二則秉拂。住持與秉拂人點檢讚美。互相舉揚。毫無諛諂貢高之意。是秉拂之芳規也。

請齋茶

凡方丈請齋。或請茶堂中首眾預表堂云。今日方丈和尚請齋。或請茶諸師各具威儀。外諸寮執事集至客堂。侯侍者請。會齋堂師照執次序。同上方丈。排立住持臨座。維那云。大眾師頂禮和尚。禮畢分次序坐。各具

威儀。勿得言語。杯盤碗箸不得作聲。齋畢。或茶畢若住持有說。聽畢。一齊起立。出位向上排立。維那云。大眾師禮謝和尚。禮畢各回本處。又兩序爲內外綱維。大眾領袖。互相體重。綱領振矣。凡結制解制冬至除夕元旦等大節。住持當請方丈齋。及犒勞兩序新舊茶湯點果五色。凡退執隔一期者不預。一表常住禮。一表酬勞也。其餘諸小犒勞。有功必酬。須隨意合宜而已。其外單列執犒勞。俱在客堂。或隨其本寮。若果眞淡薄有眞道心者。雖清眾外單。亦須另眼犒勞衣物。使其一心修行。不致起妄念也。

○證義曰。方丈請齋請茶事。非一端。此只言節序普請序執之規也。或新安單。或新請執。或別有事。均有齋茶之設。大約住持之待眾也。慎以擇之。誠以推之。各執之匡主也。忠以襄之。和以商之。即有意見不同。總以理長則就。唯冀利益於常住而已。

兩序辭執

凡兩序有辭執者。午後先上方丈。作禮辭執。至晚參堂。列執期滿要退。到客堂辭執。不上方丈。亦不參堂。堂內清眾告假。在維那前先辭。維那允。午後上方丈及客堂。禮辭。至晚參堂。今多改在晚課畢告假。次日

起單行。清眾一齋。客堂茶飯。序執。方丈茶飯。茶飯畢。候送。至朔滿告假。還伊進堂。香信以作路費。

○證義曰。執事辭退。須看其人如。係可有可無之人。不妨聽其辭退。如其人為可靠之人。不應輕聽。蓋人才難得。有關常住。往往因一人之去就。而常住之興衰隨之。正不妨委曲攀留。當以常住為重也。必其人實有不能不辭之勢。始聽之。

百丈叢林清規證義記卷第六之三

百丈叢林清規證義記卷第七之一

唐洪州百丈山沙門懷海集編
清古杭眞寂寺苾芻儀潤證義

大眾章

述曰歸墟之水鄧林之木以聚者眾也今夫大坊居眾千百倒廩而炊赭山而爨亦其所聚也而四方之來如歸若己所固有者果何爲哉蓋佛以人之流轉三界出沒生死思拔其苦而與其樂故傳其徒以垂其教蚩蚩民生雖不能盡遵其教而心嚮其道之足以怙恃於我又因其

道以尊其徒於是經營屋宇以奠厥居輸粟裹糧以足其食雖摩肩接踵而至惟恐奉之不及不以其眾而少怠也不然則有以尺地斗粟而相爭者多矣豈其獨愚甘委其貲以廣吾居輟其飧以食吾徒吾徒之食於斯居於斯果何爲哉果何爲哉

剏度正範

重校此範大分分四初遵律十例二崇正辯譌三五戒元基四十支正範　初遵律十例分十一師遵德臘二機擇信志三剏度白僧四護世譏嫌五稱量老

小六防禁越濟七濟度無私八道業元基九訓策苦行十敷設儀式

一師遴德臘者

五德克備二攝可依十臘靡周眾徒難畜若也自乳未斷安得令人斷乳聖制森嚴人師詎易准律藏第二分受戒犍度中時諸比丘未滿十夏輒便度人不知教授有十夏滿復愚癡故弟子不被教誡威儀莫諳而諸比丘具陳白佛佛言聽僧與度人授具者白二羯磨彼欲度人者應往僧中偏袒右肩脫革屣禮僧足長跪合掌至誠三乞若不堪

教授復無法及衣食攝取者僧當語云大德且止慎勿度人若有智慧又以二事攝者僧當和集與度人法白二羯磨故知人師必欽佛制與法全憑僧忍律中豈但度人授具遴選若斯即依止闍黎亦復如是蓋爲不坑陷他家男兒俾生長法身琢磋道器所謂師恩罔極法乳難酬者良由此也其乞白羯磨詳明律藏

二機擇信志者

出家事業靡類尋常必須深信彌堅可企入道且德行文章尚不負庠中士子況戒定慧學豈無遂

世外丈夫第恐浮信出家不恆念道形同釋子意注俗緣皓首唐喪光陰甘心坐待老死如斯之流縱度千萬何益法門是故凡求出家先審因地苟信志決定誓願不更再詰履歷分明方可尅期濟度若機中下念涉躊躇者暫寄行寮密察動止或一載三年俟信增堅懇乞情切剃髮未晚所以師家貴乎具眼苟一子拔萃何在眾多馬鳴菩薩云彼師及弟子當互審其器若不先觀察同得越法罪

三剃度白僧者

師資緣契歸禮待時教法隨機應用復別若獨止無侶法在其師苟與眾同居教有明制按律中時諸比丘輒私度人共住苾芻咸無知者彼親往尋詰問未獲遂後見子削髮爲僧入里分衛故生譏嫌佛知制云若欲在僧伽藍中剃髮者先當白一切僧若僧不得和集可房房語令知然後剃髮若僧得和集者單白已竟次方剃髮慨今叢林紊糅度人乖準願崇律制誠爲末運善能住持正法也所云單白羯磨者乃不現前法於下儀中自顯

四護世譏嫌者

僧倫肅靜內衛無瑕至道昌宏外歸有德須卽世法以建立佛法必由出家而慈護在家若但知化導出俗苟不勸白辭君親者則招世譏誚取辱梵侶於道何昌於僧何益是故凡遇爵位貴人名族子弟禮師求度樂作沙門者應先委婉詢情察確緣起若果君親放游世纏獲脫可登四級重樓接入六和清眾而於臨時作辦遙空拜辭一者不忘君親深重之恩二者以盡臣子最後之禮斯則不越佛法顯揚世法若問俗緣未訖理宜勸慰歸家雖弗允受出家三聚生定發慧以修行亦可爾稟

居家五禁翦惡積善而植德斯則不離世法建立佛法如是方便護世可謂光顯法門按律中時有波斯匿王勇健大臣不白君主私入伽藍求僧出家比丘輒度王後知已嚴立國禁又諸比丘多度釋種親愛童子白淨飯王啟白世尊父母於子多所饒益乳養瞻視待其成長奉侍終身繼嗣不乏願佛大慈敕諸比丘父母不聽不得剃度以是因緣佛制不得度王臣父母不聽子亦不得度準僧祇律王臣有四或有名無祿或有祿無名或有名有祿或無名無祿是中有名無祿有名有祿者此

國不聽出家餘國亦不聽度有祿無名者此間不聽餘處可聽無名無祿者此處聽度餘處亦聽子有三種一親子父母所生二養子從小畜養三自來子依附作兒是中親子此國不聽出家餘國亦不聽度其養子自來子此間不聽餘處得度若準義例者就親子中亦可開四方便濟拔聖必垂慈或父母在堂子多或父存母亡一子或母存父亡子多或父母雙亡一子是中父母在堂母存父亡多子者若有一二遠至他方具信出家求師剃髮初去雖未稟命於親後歸仍復陳情乞允親悅放

捨師度無咎其父存母亡一子者事義亦爾若父母雙亡一子者既無二親可白修行願報深恩斯則彼此俱聽任意出家然四分律君親未允不聽剃度依僧祇律臣子料揀內開出家凡知律明師須善哉叕切勿就開逃遮循情侮制

五稱量老小者

剃髮異俗棄利捐名不矜其貴唯重於德所以侍師執役與眾服勞受經問義坐禪習觀若太小者不諳太老者難堪精進則萬行俱成懈怠則百事靡辦按僧祇律云若減七歲若滿七歲解知好惡

若過七十若滿七十能修善業者咸聽僧度若減七歲若滿七歲不知好惡若過七十若滿七十卧起須人者俱不聽度是則朽木不雕瓦瑾可琢嗟今時當法秋聖訓罔聆眞淨法門遂成流弊或因執勞須使薙髮莫分老稚或以賄售貧丁出家不爲修行乃至攢單養老借教安身濫厠緇衣諍矯清眾如斯之儔根器既非龍象種性實是獅蟲又何況分寮別院就市依城愛畜戀乳嬰兒喜度思親孺子虛同勤策未諳息慈致使欲昇返墜捨苦入苦儻有好心出家實爲生死者幸諸同人如律

剃度

六防禁越濟者

發心剃度如上所明外道出家更宜酌量必須邪毒吐盡甘露可飲異執不除正信奚發若率爾允肯薙染猶恐仍尚邪宗斯則因佛出家壞佛正法名曰越濟亦云破內外道按律中有一裸形尼乾子善能論義逢舍利弗以深義詰問遂莫能答因是求度願作沙門彼獲剃度受具戒已後著袈裟還入外道諸比丘僧啟白世尊佛言聽與外道僧中四月共住白二羯磨若於共住中厭離外道及

白衣法聞人說外道過毀訾不善者彼亦毀訾不善聞人說三寶德讚歎歡喜者彼亦歡喜讚善如是可與受具爲僧若仍習外道及白衣法聞說外道事業不善三寶事業善者彼復瞋恚返不喜悅如是不聽受具爲僧然今此方雖未有六師徒黨偏邪等論顯異導化憎障法門然不無五部六冊白蓮等教冥集宣唱愚惑人心由其邇來邪風廣扇城野受熏須欽聖制善加自衛苟法道端嚴則王化有補

七濟度無私者

出家割愛在俗存情解脫至道不立人我無諍法門泯滅疎親所以羅云禮鶖子爲師慶喜拜采菽作範法王子弟垂式若斯況後代沙門反無遵效良由去聖時遙人多情愛或以五邪貪積慮其物廣乏承或因子影獨居憂其身老無顧遂爾頻頻剃度數數招徒如是既無佛法傳宏慧命云何繼續究其所由過歸爲己自誤害他深可慨息僧祇律云比丘不得立心爲己故度人應念當使彼人因我度故修諸善業得證道果此則聽度若自不能降欲降伏他不能自調令他調伏不能自解令

他解者無有是處

八道業元基者

居家汨沒昏煩不覺出家虛寂覺照有基謂基即戒定慧依生定具則昏煩澄慧發則惑障斷所以大聖設化首重毘尼又戒攝七眾四級漸登眞俗雖殊元基無二薩婆多律論云若不受五戒不得受十戒不得受具足戒若不受如是三種戒不得受菩薩戒五分律中佛敕舍利弗度羅睺羅令先與授優婆塞五戒後與剃髮授沙彌十戒應知階列四級示行布之不紊授制二時顯眞俗之有分

若夫剃落未沾戒品雖云出家但名形同沙彌必也削髮從師稟戒方眞出家名曰法同沙彌苟淨戒未具體是白衣非堪福田四事艱納設能勤修三界難出首楞嚴經云縱有多智禪定現前若不嚴持禁戒必落魔邪等道故知戒爲元基凡學佛之徒詎可輕棄而不信受

九訓策苦行者

恣縱身心耽染五欲怯怖勞苦惜養四支乃多劫之習氣世愚之常情故知在家樂事俱屬苦因出家苦行必致樂果律云若初欲出家者先爲說出

家苦事一食一住一眠多學問若答能者聽僧剃度否則不聽所以爲師度人先應依律訓勉觀機策進寧可始難不可初易譬若欲采海寶決不憚風波之險況求佛道豈可畏苦行之難苟不諄切開發朦朧咎則歸師既聆詳訓指示彼當奮發精勤庶無自負靈根有違慈命

十敷設儀式者

就中有二一卽事顯法二設座安位凡求剃度之處當擇露地中往四方各去七步散灑香水蠲除塵垢四角樹幢周帀懸旛其壇所設諸儀言卽事

表法者以香表信水表淨潔非清淨之信莫克消除諸煩惱故須擇露地者表出三界故四角周匝樹懸幢旛者表住行向地位漸歷周圓故四方各七步者表出家修行經四十賢聖位福慧兩足故涅槃經云佛初生時即周行七步唱如是言我於天人阿修羅中最尊最上南行七步示現欲爲衆生作上福田故西行七步示現生盡永斷老死是最後身故北行七步示現已度諸有喪生死故東行七步示現欲爲衆生而作導首故二設座安位者其壇中央供本師釋迦牟尼佛正東敷聖僧座

正西敷和尚座正北設國王位正南設父母位各列香花燈燭之供若逢天雨及有餘緣不能露地敷設者或於法堂或就方丈其五處座位列供精嚴必不可少而斯求度剃髮者謂之捨世俗家生如來家諸凡整肅僧體方尊一事苟簡出家泛常所以發心勝固全藉助緣

二崇正辯譌

所謂崇正辯譌者

剃度一事緇流首務佛有明制祖有程規後代多舛因循罔究律中有一外道求度出家比丘輒度

與之授具遂後厭惡不欲爲僧諸比丘具陳白佛佛言若欲度人與剃髮者應於頂上留一周羅問若能出家者方爲剃去梵語周羅此云小結亦云頂髻謂以頂心留少許髮綰一小結也藏有清規是唐百丈海禪師所集蓋爲垂訓叢林梵修典要原師初訂自必事義周圓後因歷朝重增修補遂致事義多違佛制且舉沙彌得度篇中略述譌謬以證將來彼云擇期既定隔宿剃頭頂心留髻次日集衆請師令剃頭者禮拜長跪維那作梵舉唱大衆接和云神仙五通人造設於咒術爲彼慚愧

者攝諸不慚愧如來立禁戒半月半月說已說戒功德稽首禮諸佛作是唱和訖與剃髮竟即將袈裟置彼頂上以沙彌十戒相與近事五戒即一時頓受深乖律制必非祖規原儀至所云隔宿剃頭頂心留髻次日請師與剃髻者亦復謬誤須知事在當朝理無隔宿應於剃髮之日始自請師陞座乃至開導竟拜辭君親已令以水灌其髮師未舉刀先與綰髻次則從下周旋剃上至頂髻邊師乃停刀叮嚀三問彼亦三答能出家者與斷頂髻始為形同沙彌又維那舉唱之偈出自四分律藏首

卷一百八十六句頌文彼截末後八句用爲剃髮之偈然此偈是優波離尊者同五百羅漢僧結集律藏時先禮三寶祈求加被頌敘戒益弁之卷首謂佛在世以正法戒攝取於僧令慚愧守持具足梵行非若外道造設咒術邪引迷癡增長貪愛是故如來制立布薩令諸比丘半月半月和合一處如制說戒說戒即誦戒也彼以此布薩誦戒之偈而用爲剃度沙彌舉唱者爲再誤也又剃度竟以五戒十戒相一時授受者由於未嘗考五分律中佛令於未剃髮前先授在家優婆塞五戒恐彼返

悔令植善根儻信志不退道念愈堅方與剃髮後授沙彌十戒故不以在家五戒而與沙彌十戒同授也又既剃髮形同沙彌非是居俗優婆塞故上來論事則所辨之事有殊論人所應之人有別論法是剃度法非布薩法卽此一事人法事三皆輕違聖制干非不少今如有初發道心求師剃度者當遵五分律制亦不可以誦戒之偈舉唱若是已受五戒來求剃度者當遵四分僧祇十誦根本等律卽爲授沙彌十戒亦不必再授五戒後授十戒而謬行五分應知正制難紊譌規須覈

三五戒元基　分十

第一導引

詳閱毘尼諸有所作。若順情許彼。多須乞詞。今剃度沙彌。依五分律。佛言。先授優婆塞五戒。後與剃髮授沙彌十戒。所以准義加儀。便於行用。若有發心求度。允彼出家。尅期既定。於前一日。知賓師應將求度者。至維那。及引禮諸師所。令彼作禮三拜。起立合掌白云。

我某甲知身是苦。了世皆空。不逐塵緣。願歸佛道。心雖如是。無更於儀。尚未慣習。今懇諸師曲垂示訓。方

便導引　維那師云

善哉可爾汝既法門初入儀規罔諳今當爲汝啟白方丈述誠懇請汝應端意肅恭隨我而往

彼求度者聞已一觸禮而起維那及引禮師先行彼隨於後

第二啟白

諸師導彼至於方丈安住門外先通侍者卽於方丈拂嚴法座香花燭供請佛陞座次則二引禮鳴手磬請和尙出室和尙出已禮佛陞座拈香就座而坐維那向和尙展具三拜長跪合掌白云

彼某甲曾蒙慈允剋期剃度厭世之心已決學道之志愈堅故今恭詣座前焚香頂禮惟願和尚大悲攝受先施優婆塞戒令彼由初級而登四級之址後乞薙髮披緇自居家以入出家之眾行布靡蹤如律奉持下情無任懇禱之至

作是一白訖一拜起具復還本位而立

第三請師

此儀不同戒期受戒而令執香今則維那爲彼啟白彼身住立門外但呼近座拈香三瓣若求度者多雖呼同進亦以一人近座拈香餘皆兩列立定

已引禮師呼云。

善男子。緣右而進。彼進已。近法座前。至已。合掌鞠躬。長跪。拈香三瓣。

維那舉香讚。衆同唱。引禮呼彼聞磬聲。頂禮三拜。

佛慈廣大。普度悲深。信者方能采法音。三歸體納心。求稟五禁。爐爇妙香雲。

香讚畢。三拜竟。引禮師呼彼長跪。合掌一心諦聽。

維那師云。

夫居家具信。似火裏蓮生。戴髮歸依。如水中月現。汝今欲受三歸五戒。而爲出世之元基者。理須恭請明

師護諸德本今爲汝焚香敷座伸請某堂上某和尙爲汝作三歸五戒本師請師之語汝合自陳恐汝未能我今敎汝稱自己名稱己其餘言詞皆隨我道大德一心念我弟子某甲今請大德爲三歸五戒本師願大德爲我作三歸五戒本師我依大德故得受淸淨戒慈愍故三請三叩末遍稱大慈愍故

第四開導　和尙鳴尺云

善男子汝既至誠三請可以爲汝作五戒本師所有語言汝當諦聽原夫戒德難思冠超衆象爲五乘之軌道實三寶之舟航禪定智慧以戒爲基菩提涅槃

以戒爲本發趣萬行戒爲宗主戒爲却惡之前鋒入道之初章譬如世間造樓閣相似必先固其基址若無基址徒架虛空必不成就遺教經云當尊重波羅提木叉如暗遇明貧人得寶戒是正順解脫之本若人能持淨戒諸善功德皆悉得生當知戒爲安隱功德之所住處然戒有多品汝今求受五戒乃是趣善之元首出苦之要津也善生經云此戒甚難得能爲沙彌大比丘及菩薩戒而作根本是故我今未與汝剃髮出家先授汝優婆塞五戒不可以輕慢之心領受應當生恭敬之心守持汝能依教而行否答能依

教奉行。

第五請聖　和尚鳴尺云

善男子。汝既能依教奉行。欲受此根本五戒者。理須迎請　三寶慈悲證盟。次屈萬靈威神鎮衛。汝起立合掌。隨我言音。作觀運想。一心啟請。稱自己名。

和尚起座拈香作梵伸請維那引禮同聲唱和專注一境。以求感通。

香花迎。香花請。弟子某甲。一心奉請。

娑婆教主本師釋迦牟尼佛。西方接引阿彌陀佛。當來下生彌勒尊佛。盡虛空徧法界一切諸佛。惟願不

違本誓慈光攝照證盟受戒三請三叩下請準此

香花迎香花請弟子某甲一心奉請

大小二乘毘尼律藏五篇三聚解脫木叉十二分經權實教典離欲眞淨甚深法寶謹運一心歸命頂禮

香花迎香花請弟子某甲一心奉請

觀音勢至文殊普賢清淨海眾諸大菩薩律藏會上優波離尊者西天東土歷代祖師傳南山宗諸大律師中興律祖慧雲馨公大和尚以下再入座上師得戒本師和尚諱惟願不違本誓慈光攝照證盟受戒

香花迎香花請某甲一心奉請此請不稱弟子

光明會上寄位諸天梵釋四王天龍八部伽藍土地護戒神王金剛力士幽顯靈祇唯願不違本誓監壇護戒　如是一一三請三叩首已和尚就座而坐

引禮呼彼長跪　合掌誠諦而聽

第六懺悔　和尚鳴尺云

適閒迎請三寶證盟受戒今則三寶垂慈光明攝照如鏡當臺靡不徹鑑竊恐汝從曠劫至今造諸惡業爲戒障緣不堪領受宜增深信向三寶前求哀懺悔譬如染新色而浣洗垢衣盛甘露而蕩除穢器懺悔之語汝合自陳恐汝不能我今教汝稱自己名　稱已

所有言詞。隨我求悔。下偈。和尚舉二句。引禮教彼說二句。每二句一叩首。言音明了。

我弟子某甲　從於無始　以至今生　叩毀壞三寶

作一闡提　謗大乘經　斷學般若　弒害父母

出佛身血　汚僧伽藍　破他梵行　焚毀塔寺

盜用僧物　起諸邪見　撥無因果　狎近惡友

違背良師　自作教他　見聞隨喜　如是等罪

無量無邊　故於今日　生大慚愧　克誠披露

求哀懺悔　惟願三寶　慈悲攝受　放淨光明

照觸我身　諸惡消滅　三障蠲除　復本心源

究竟清淨　如是三遍懺悔

南無普賢王菩薩摩訶薩三稱三拜

此偈乃廣陳懺悔。若時促。仍用大經四句。見下正範。誠敬則四句消除。不誠則縱廣難懺。

第七問遮難　和尚鳴尺云

汝今既已懺悔往愆竟。當遵善生經。先問七種遮難。然後與汝受戒。有無實答。勿得覆隱。

第一。汝曾盜現前僧物否。若無當答無。若有當答有。下皆准此。

第二。汝曾於六親男女中行婬否。

第三。汝曾污破僧尼梵行否。

第四。汝曾於父有病時捨去不顧否。

第五汝曾於母有病時捨去不顧否。
第六汝曾於師長有病時捨去不顧否。
第七汝曾殺害發菩提心眾生否。

第八授歸戒　和尚鳴尺云

善男子。汝於現生之中。既無七種遮難。身心皎潔。道器完美。我可以為汝先授三歸發體。次宣五戒令持。所言三歸者。薩婆多律論云。以三寶為所歸。欲得救護不得侵凌故。歸依佛者。歸依法身。謂一切智。無學功德五分所成也。歸依法者。歸於自他淨處。謂斷欲離欲滅諦涅槃也。歸依僧者。歸於第一義僧。謂具祐

福田聲聞學無學功德也而此三寶眞淨德用能淸淨三業能障閉三塗能破除三障能不漏三有能超越三界能趨證三乘所以佛法以斯三歸爲本通發一切戒品成就一切功德故汝當以殷重慈護心偏緣法界情非情境於所緣境上誓斷一切惡誓修一切善誓度一切衆生若果能發如是廣大上品心其所受者是上品三歸五戒今正是汝受三歸感發戒體之時汝當至誠運想緣境發心隨我語受先稱自己名稱已待和尙說一句畢引禮教新戒隨說一句不得參差快接

我某甲　盡形壽歸依佛　盡形壽歸依法　盡形

壽歸依僧　如是三番歸依三叩首畢　和尚鳴尺云

上來三歸正是納體更加三結謂之羯磨汝當至心隨我語道向下結文待和尚說一句新戒隨說一句准善生經說畢一叩首佛法僧各三遍

我某甲歸依佛竟寧捨身命終不歸依自在天魔等歸依如來至眞等正覺是我世尊慈愍故

我某甲歸依法竟寧捨身命終不歸依外道典籍歸依如來所說三藏十二部一切經典是我所尊慈愍故

我某甲歸依僧竟寧捨身命終不歸依外道邪眾歸依清淨福田僧是我所尊慈愍故

次正宣戒相　和尚鳴尺云

我已為汝結顯三歸竟汝已得五戒之體再為宣五戒之相而令汝識相守持謹護其體稱自己名稱已

第一不殺生

第二不偷盜　是優婆塞

第三不邪婬　戒汝盡形　如是三宣戒相

第四不妄語　壽能持否　三叩首已再總

第五不飲酒　答　能持　結一問答

善男子此五戒是諸戒之根本入道之階梯趨解脫門證菩提果始從不殺乃至第五不飲酒汝能具足

持否。答能具足持。

第九發願　和尚鳴尺云

阿含經云。受五戒已。當教發願。良以行願相資。福慧方成。猶如寶車。若無其輪。終難運載。是故我今教汝。汝隨我語。觀想　三寶恭對佛前。志心發願。稱自己名。（稱己即云）　我某甲志心發願。願此五戒功德。不墮三塗八難。持此功德。惠施法界一切眾生。皆發菩提心。同生極樂國。花開見佛。得聞佛乘。蒙佛授記。還入娑婆。化導有情。俱生淨土。永離諸苦。上品上生。（待和尚說一句。新戒隨一句。如是三番。三叩首。）

第十誡囑囘向　和尚鳴尺云

善男子由汝宿植德本今遇良緣而於五濁惡世得生正信人家歸依三寶受持五戒謹愼愛護不可違犯如驪龍護珠犛牛愛尾如守護堤塘勿令滲漏防禦城壍勿使毀缺若犯斯五中前四重者譬如死屍大海不納破戒之人戒海不容更不得受沙彌十戒比丘具戒菩薩大戒以根本破壞故善法難生故汝今能一一守持否答能如法守持和尚云既能如法守持者來朝僧中爲汝剃髮自火宅而拔至淸涼從遂途而接歸正道　和尚鳴尺起座合掌囘向云

以此授戒功德布周沙界大眾同音念佛回向（念佛號數百聲）

引禮呼受戒者禮謝三拜起立一傍　維那師舉回向（大眾齊聲同和）

授戒功德殊勝行　無邊勝福皆回向

普願沈溺諸有情　速往無量光佛刹

十方三世一切佛　一切菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜

和尚下座禮佛畢回向偈竟二引禮前行受戒者次之送和尚歸方丈禮儀如常復至座前拜謝引禮已徐徐各還本所△知客師領新戒到祖師前禮拜及一切尊長比丘等俱應作禮而畢又律中

女人出家請尼師說五戒十戒維那引禮俱尼師正範中善男子改善女人沙彌下添一尼字

百丈叢林清規證義記卷第七之一

百丈叢林清規證義記卷第七之二

唐洪州百丈山沙門懷海集編

清古杭眞寂寺苾芻儀潤證義

大眾章

四十支正範分十

第一通白敷座

已上授優婆塞五戒此下剃髮授沙彌十戒期有前後法作二時是以別立科目便於設座集眾若遇餘緣與夫時促只可一日者亦須別寅午二時

△彼求剃髮者次日晨朝先至維那及引禮師所

三拜起立合掌白云

我某甲昨承諸師引導得入近事之名位五戒已登欲脫居家之俗儀十戒未進今復懇請再施方便令某甲鬚髮剃落僧相早成佩德無涯終身荷感

維那師云

善男子律已楷定法當次第我今為汝擇處敷座鳴椎集僧恭請和尚臨座證盟與汝剃髮授戒汝聞犍椎聲時以俟作辦

彼復一拜而却維那即同引禮擇處敷座或於露地或在法堂或就方丈命淨人灑掃淨潔其所敷

座如前設儀中明

第二集眾請師

彼求度者聞犍椎聲持縵五七二衣及鉢隨所依剃髮師與眾俱集已維那將彼所持衣鉢置之聖僧座右戒刀淨瓶安於和尚座上洗髮盆器一一備之

維那師云

善男子法座已敷大眾已集汝當至中向上恭謹作觀一心頂禮

十方三寶三拜以求慈悲攝受彼拜訖又云

向東聖僧座前頂禮三拜以求證盟彼拜訖又云向左右現前雲集大僧各禮三拜彼拜訖又云汝於一傍立定其爲剃髮師者出衆執香往詣方丈迎請和尚

二引禮鳴手磬前行執香者隨次入室禮儀如常和尚受請出室至座前二引禮近佛座前左右對列執香者在前側立和尚展具禮佛三拜畢起具至聖僧座前展具三拜畢侍者起具和尚陞座拈香維那舉衆同和

南無雲來集菩薩摩訶薩三稱引禮師云

執香者近佛座前到已長跪上香插香已復位居中聞磬聲至誠頂禮三拜起具向東聖僧座前到已展具聞磬聲作禮三拜拜訖起具向西和尚座前到已展具聞磬聲作禮三拜拜訖起具復歸本位却退於左班而立

第三遣求度者出　維那師云

善男子今者和尚陞座海眾雲臻將秉羯磨和僧作法汝且出至見處不聞處立待呼召時方可入眾

彼求度者至中一拜而起一引禮導於見處不聞處立定引禮復還眾中聽僧羯磨此遵律制名曰不現前羯磨法

第四和僧羯磨　和尚鳴尺云

僧集否（維那答云僧已集）和合否（答云和合）未受大戒人出否（答云已出）不來諸比丘說欲來（若無說欲者答云無若有者彼受欲比丘即答云有出眾向上一拜長跪合掌說云）大德僧聽某甲比丘我受彼欲彼如法僧事與欲羯磨　座上和尚答云善　彼應云爾一叩而起却還本位（所謂欲者欲即願也不能隨眾故託人代說願與法事）僧今和合何所作為（答云與剃髮羯磨）今此眾中誰能羯磨（其羯磨師於眾中合掌答云我某甲比丘堪能）長老既能出眾秉白

羯磨之制坐則俱坐立則俱立若羯磨者立聽者坐若聽者立羯磨者坐皆犯非法羯磨不成行卧

亦爾是以和尚問知有羯磨人應起立而聽其羯磨者出衆向中三拜起立合掌作白云

大德僧聽彼某甲欲求某甲比丘剃髮若僧時到僧忍聽與某甲剃髮白如是作白成否（現前大僧合掌齊答云）成

羯磨師如是白竟於中向上一拜而起復歸原位

其爲剃髮師者聞僧忍可允聽剃度即當出衆向中對佛座展具三拜復向東西二座各三拜起具

退立本位

第五召求度者入

僧和作法竟維那移步向外對求度者招手召云

善男子汝來（彼隨召而來至一傍立定）適聞秉白羯磨僧皆忍聽可令汝於僧伽藍中剃髮汝應至中向上（至中已）近佛座前至誠長跪拈香三瓣懇禱十方三寶慈悲庇祐彼近前長跪拈香維那舉香讚大眾合掌齊和引禮呼彼起立轉下居中聞磬聲至誠頂禮三拜

佛生西域教法流東奧旨深談物我空因信出樊籠君親允同遭際實難逢

南無香雲蓋菩薩摩訶薩（三稱三拜畢香讚竟呼云）長跪合掌

（次正請師）維那師云

夫凡心卽聖證之體唯覺乃知幻軀爲載道之器非

修莫任汝今既具信出家樂修梵行者理應乞求明師依憑慈範今爲汝恭請某堂上某和尚爲汝作證盟剃髮受戒本師而況此師精嚴毘尼善訓後學汝當端秉一心隨我伸請請師之語汝合自陳恐汝未能我今教汝稱自己名（稱己）其餘言詞皆隨我道

大德一心念我弟子某甲今請大德爲證盟剃髮受戒本師願大德爲我作證盟剃髮受戒本師我依大德故得剃髮受戒慈愍故（三請三叩首末遍稱大慈愍故）

第六開導（文出古壇儀）和尚鳴尺云

善男子今汝殷勤三請可以爲汝作證盟剃髮受戒

本師所有語言汝當諦聽原夫心源湛寂法海淵深迷之者永劫沈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如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鴿巢於頂上掛珠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傳心不染世緣方成法器故得天魔傾伏外道歸降上酬四重之恩下濟羣生之苦所謂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我座想念君親恩德專精拜辭然此一拜謂之最後拜也

第七辭謝君親　引禮師云

善男子一拜而起隨我詣南北位前先以世俗之禮辭謝君親次以出世之儀歸投佛教

一引禮導彼求度者至北位前立呼云

善男子汝可端身望北存想國王水土深恩至誠鞠躬作禮四拜彼四拜畢復導至南位前立呼云

善男子汝可端身向南注念父母生成厚德至誠鞠

躬作禮四拜彼四拜畢復導至正中而立呼云

善男子汝已辭謝君王拜別父母歸投三寶爲佛弟子應端身合掌至誠作觀聞磬聲頂禮十方常住三寶九拜彼九拜畢復至和尚座前立引禮歸本位已呼云

善男子向和尚座前聞磬聲至誠作禮三拜長跪合掌

第八剃髮　和尚鳴尺云

善男子斯時諸緣皆具衆僧同慶我今離座先以甘露灌汝之頂令汝心地清涼煩惱不侵次以戒刀斷汝之髮令汝情塵永滅梵行增長此乃曠劫多生之

善因非今朝偶爾之僥倖汝當愈加深信生大歡喜

和尚手攜淨瓶離座至求度者前用淨瓶水以指三滴其頂已一侍者接和尚淨瓶一侍者取座上戒刀奉和尚和尚接刀在手舉偈祝之大眾接和

善哉大丈夫　能了世無常

棄俗趣泥洹　希有難思議此偈出古儀中

和尚舉偈祝竟以刀過與求度者捧之和尚復座

維那師云

善男子今座上和尚以刀付汝汝當一拜而起至汝剃髮師前雙膝著地兩手捧刀求師剃度拜起至剃髮師前已

引禮師云

一拜長跪奉刀與汝師所有乞詞恐汝未能我今教汝隨我言道（不必作梵但直說明了）大德一心念我弟子某甲今求大德爲剃髮阿闍黎願大德爲我作剃髮阿闍黎我依大德故得出家慈愍故（三乞三叩首）剃髮師云善男子待我先禮

本師釋迦牟尼世尊及東西座已與汝剃度汝且起一傍以水洗髮

彼起洗髮其師禮中佛座及東西二座各三拜畢長跪和尚座前合掌白云

今承和尚主座開導灌頂證盟我比丘某甲正爲某甲剃髮（和尚答云）善哉如法（其師答云）爾

一拜而起轉下至中居左而立其求度者洗髮已手捧髮板長跪師前師當以彼頂中少許髮綰一小髻舉刀從下周旋剃上維那師舉淨髮偈每句畢已大衆接和

剃除鬚髮　當願衆生　遠離煩惱　究竟寂滅

唵　悉殿都　漫多囉　跋陀耶　娑婆訶

三舉三和剃髮至頂偈畢停刀師問彼云

我已爲汝削除頭髮唯有頂髻汝當諦審決定若不

能忘身進道忍苦修行者。少髮猶存。仍同俗侶。放汝歸家。未爲晚也。故我今於大衆之前問汝。汝果能決志出家。後無悔退否。彼答云。決志出家。後無悔退。汝果能決志出家。後無悔退否。如是三問。彼亦如是三答。既能決志出家。而無悔退者。斷頂髻於刀下。愛纏永絕。修梵行於僧倫。福慧漸增。彼師與剃髮竟。復至和尚座前。手捧戒刀白云。

我比丘某甲。今仗和尚慈悲。證盟爲彼某甲剃髮已竟。和尚答云。善。作是白已。將刀送至座上。一觸禮而起。退歸原位。

彼得度者。一拜而起。至於一傍。抖盡殘髮。整理衣服。訖。仍於本處長跪。合掌。一引禮近東座。聖僧前

取先所置二縵衣及鉢送安和尚座上

第九授沙彌戒　和尚鳴尺云

善男子汝頭髮既除儀表異俗但名形同沙彌若受十支淨戒身居伽藍依師而學食共大僧著衣而餐方名法同沙彌是故我今先示汝沙彌衣鉢次授汝沙彌十戒以便行用不乖律儀（和尚手持縵五衣云）此是汝沙彌所著縵條五衣縵者謂非割截縫成而無長短條相此衣汝凡出入往來寺中執役與眾服勞一切時中恆披不離其身所以名曰作務衣（放下五衣持七衣示云）此是汝沙彌所著縵條七衣凡一切入眾淸淨時應披

所以名曰入眾衣（放下七衣）（持鉢示云）此是汝沙彌所持之鉢梵語鉢多羅翻云應量器凡受食時應用往來出入當掛右肩護隱左腋（放下鉢云）善男子汝衣鉢如法戒可以受汝自無始乃至今生妄想障覆心源識情貪愛塵境不知諸法本無自性於中種種取捨廣造惡業身心既穢淨戒安受是以汝今恭對十方三寶前求哀拔濟願無始未修之善從今精修一往所作之惡更不再作三寶垂慈庶幾納戒汝隨我語生大慚愧洗心懺悔稱自己名（稱己上舉偈下隨懺一句一叩）往昔所造諸惡業　一切罪障皆懺悔　如是三

皆由無始貪瞋癡　今對佛前求懺悔　懺十二
從身語意之所生　一切罪根皆懺悔　叩首
懺悔已竟我今先爲汝秉宣三歸正是汝納體之時
汝當發上品心受上品戒所言上品心者今對三寶
前發斷惡修善利他之心偏緣法界一切情與非情
境而於所緣境上誓斷一切惡無惡不斷誓修一切
善無善不修誓度一切衆生無生不度能發如是心
謂之上品心所得沙彌戒謂之上品戒汝當內發如
是心緣如是境外隨我語諦想領受不得餘覺餘思
稱自己名。稱己待和尚說一句己求
度者隨說一句勿得錯亂。

我某甲盡形壽歸依佛　歸依法　歸依僧　我今隨佛出家　某甲爲本師（本師者卽座上和尙自說己名）　如來至眞等正覺　是我世尊　慈愍故（如是三說三叩首末遍加大慈愍故）　上來三歸正是納體於心再加三結得法圓滿謂之三番羯磨稱自己名（稱己）隨我所道

我某甲歸依佛竟　歸依法竟　歸依僧竟　我今隨佛出家已　某甲爲本師　如來至眞等正覺　是我世尊　慈愍故（如是三結三叩）

善男子三歸三結竟汝已得淸淨戒體今爲汝宣十戒之相令汝識相守持以護其體稱自己名（稱己）

第一。殺生。
第二。偷盜。
第三。婬欲。
第四。妄語。
第五。飲酒。
第六。著香花鬘。香油塗身。
第七。歌舞倡伎及故往觀聽。
第八。坐高廣大牀。
第九。非時食。
第十。捉持生像金銀寶物。

盡形壽不

是沙彌戒。
汝今能持否。答能持。

如是十支宣畢。引禮呼彼一叩首。三宣三叩竟。仍合掌長跪。待和尚開示教著衣行持。引禮呼沙彌一拜而起。

和尚云

受戒既畢汝今已具沙彌之性體應著縵五七二衣持鉢以表沙彌之外相引禮大德可爲彼著衣誦偈教知行持（引禮將座上衣鉢取與彼先自掛鉢肩次著縵五衣教誦偈云）

善哉解脫服無上縵五衣我今頂戴受世世不捨離

唵悉陀耶娑訶（又爲著縵七衣教誦偈云）

善哉解脫服無上縵七衣我今頂戴受世世常得披

唵度波度波娑訶（又教彼向座展具誦偈云）

卧具尼師壇長養心苗性展開登聖地奉持如來命

唵檀波檀波娑訶（令彼三拜維那師舉大衆同音齊和云）

南無寶曇華善薩摩訶薩三稱三拜

第十勸誡回向　和尚鳴尺云

汝沙彌今得鬚髮落地袈裟著身入於善法聚中出其塵囂境內日新道業永捨攀緣我今示汝五德十數壯悅道志依而奉行所言五德者福田經云一者發心出家懷佩道故二者毀其形好應法服故三者永割親愛無適莫故四者委棄身命遵崇道故五者志求大乘爲度人故所言十數者僧祇律云一者一切衆生皆依飲食今者食存五觀戒貪瞋癡故二者知名色是假悟我法二空故三者識痛癢想是妄心分別斷煩惱障及所知障故四者

明四諦。知苦斷集慕滅修道故。五者。照見五陰皆空故。六者。知身虛僞猶如空聚。六入村落結賊所住故。七者。善用七覺支故。八者。常行八正道故。九者。了九界衆生居皆不免苦空無常無我故。十者。觀十一切入本自不生性無和合故。

此是沙彌法應如是。既聞知已。恆記莫忘。若能精學躬行。沙彌十支戒淨。二十四門威儀五德漸立。十數通修。將來十師登壇。白四受具成比丘僧。入三寶數。紹隆聖種。功德難思。從斯已去。倍增淨信。勿得怠惰恣縱身心。能如是依教奉行否。答。依教奉行。和尙云。既能依教奉行。以此剃髮受戒功德。上報四恩。下濟三

有大眾同音念佛回向

和尚鳴尺一聲起座合掌念佛引禮呼彼沙彌禮謝和尚三拜起立於傍　維那師舉回向偈（大眾齊和）

授戒功德殊勝行　無邊勝福皆回向

普願沈溺諸眾生　速往無量光佛刹

十方三世一切佛　一切菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜

和尚下座禮佛訖如常儀送和尚歸方丈隨喜雲集大眾禮佛三拜彼沙彌仍到座前禮謝左右大眾及維那引禮師竟候大眾去畢彼剃髮師將沙

彌領至祖堂禮祖已即往客堂庫房等處拜謝畢即收拾壇場

○證義曰如來涅槃時扶律談常囑諸比丘以戒爲師所謂續僧伽命脈正法得久住全在持戒也然制律之初首創五戒出家之始先說十支百丈集錄於清規中爲制度正範眞至要也邇來藏本多譌久置高閣流通善本世亦罕見制度說戒聞寂無聞何怪乎佛法衰微也茲者幸獲眞規得覩斯範係金陵寶華山見月律師校正宜廣流通挽囘時弊俾制度沙彌得聞正範即老戒比丘亦須玩

省咸遵佛敕毋使遺忘所冀見聞受持共爲苦海津梁傳佛正行永作法門柱石內崇聖教得正法以恆隆外翊王化保山河而永固幸勿輕視斯儀致同搬演故事此篇但便作法授受故不贅錄證義記文所貴體達佛意名實相應則不負君親允度之深恩矣

附剃度規約 凡八條

夫叢林之設本爲十方衲子辦道修行不畜驅烏徒眾恐成流弊故童年剃落多在庵堂靜室但請叢林住持爲說戒本師耳若或壯年志道欲爲衲子求叢

林剃度此沙彌得度即大眾之始事也所關既重則不得不愼爲檢擇以立賢聖之基所有條約備列於左

一父母不許者不留

如果眞心出家須囑其祈請父母允許後再度

一犯法脫逃者不留

一身爲他拘者不留

如有職役乃至僮僕之類若道心堅固或令其求主恩放或代爲告其主人行慈成就必須主允方度

一身歸邪教混入佛門敗壞正法者不留

邪教如無爲白蓮長生天主之類若其人眞悔前非留寺年餘察其確實方允剃度如係道家改從釋教勘無他心即可落髮

一無親人送來履歷不明無保薦者觀機定奪若不遠千里眞心求出家者與其三歸延數月加其五戒延一年或至三年方許剃度

一允留後熟讀課誦勤儉無過方爲剃髮考審不應者不許

一既來求度於禮儀清規等當一一遵守若縱恣放

逃匿類爲朋屢誡不改者不留
一叢林出家遵古禁例唯依住持一人僧衆並不得
各受違者師徒俱出院
年　月　日　　住持某甲重錄
附上供疏式
伏以世尊斷髮覩王位如弁髦聖僧出家似翔鳥而
脫絆俾從凡以入聖願自度而利生上宏佛祖家風
永作人天眼目爰有中華國某省某府某縣某寺依
止奉佛剃度比丘某甲求度沙彌某甲是日至心拈
香歸依娑婆教主釋迦文佛靈山會上諸佛聖賢金

蓮座下恭通情旨蓋因求度沙彌俗姓某名某甲年幾歲幾月幾日某時建生於今某年月日在於某寺歸依某甲比丘爲弟子改名某甲剃染受戒切念新度沙彌某甲久滯世羅未曉出塵之徑近參大教漸知入道之門嗟業繫於凡籠愧身羈於俗網發心脫白立志染緇幸遇勝緣遂茲深願由是敬獻清齋一筵聊陳葵藿寸衷伏望洪慈俯垂昭格所願慈光圓照法雨普滋使新度沙彌披衣持鉢作佛法之棟梁聽教參禪翻死生之窠臼色身康健魔障無侵眞操實履到不思議之妙門出世爲人振向上機之玄旨

如斯陳願果遂是期右疏恭請三寶證盟剃度受戒文疏年月日剃度比丘某甲率新染沙彌某甲具疏

○證義曰古人謂出家乃大丈夫之事非將相所能爲雲棲蓮池師云將以武功定禍亂相以文學興太平天下之事皆出將相之手而曰出家非其所能然則出家豈細故哉按雲棲之言引而不發蓋將以越生死流登菩提岸曠劫羈鎖一朝解脫自利利他度生無盡而創始於出家一著此所以非細故也古之高人以有見於此故出家爲莫大因緣十分慶幸如魚縱壑似鳥飛空既具斯心故總

於一切行門乃至十戒二百五十戒十重四十八輕等遵奉行持無有疲厭今則不然或父母因貧苦而捨之空門或本身爲事故所迫而勉求剃染其初原未嘗發眞實心故其後亦不樂眞實行全賴爲師者先納之於戒律之中而又時加訓誨俾之習氣漸除則道心漸固中人之性由教而入者居多庶幾可望其習與性成而日進於高上耳五分律佛敕舍利弗度羅睺羅先與授優婆塞五戒後與剃髮授沙彌十戒此剃度授戒最初之模範奈何今之出家者既多非發心之人而爲師者復

不代爲根本之慮師之所以教弟子之所以學仍是名聞利養之心應酬世故之事求其實爲生死自度度人者尠矣即間有之無如始基不立終歸廢棄語以受戒一事則以當俟三壇總授爲辭無論衣鉢無資或事故耽閣年復一年未沾戒品者不少即幸而身登戒壇而習慣非法反以法事爲故事旅進旅退勉强支持至於滿散而已噫受戒千百得戒幾人法門之衰由是之故竊謂此中師徒均有過咎而師之過咎似爲偏重禪林寶訓黃龍云父嚴則子敬今日之規訓後日之模範也譬

治諸地隆者下之窪者平之彼將登於千仞之山
吾亦與之俱困而極於九淵之下吾亦與之俱伎
之窮妄之盡彼則自休也又云姁之嫗之春夏所
以生育也霜之雪之秋冬所以成熟也師無訓約
可乎按目連問佛經云迦葉佛時有比丘度弟子
不教誡多作非法命終生火龍中火龍法七日一
對火燒其身肉盡骨在尋後還復復則更燒不能
堪苦卽觀宿命自見本作沙門不持禁戒師亦不
教便瞋本師念欲傷害後師與五百人渡海龍來
捉船眾問何爲捉船答曰汝等下此比丘放汝使

去問曰此比丘何預汝事都不索餘人而獨索此答言本是我師不教誡我今受苦痛是故索之眾見勢不可已將捉比丘以著水中比丘言我自入水不須見捉投水喪命眾乃得全以此驗之不教徒眾為害非細又優婆塞經云寧受惡戒一日中斷無量命根終不畜養弊惡弟子不能調伏善戒經云旃陀羅等及以屠兒雖行惡業不能破壞如來正法不必定墮三惡道中為師不能教呵弟子則破佛法必墮地獄由此觀之沙彌受戒誡為法門之切緣受而不持尚有失教之過況師不教授

但令形同沙彌實是白衣不特始基不立終無岑樓巨閣之望行將日弊日壞而有偭規越矩之行豈非爲師者之大咎哉今此剏度正範乃江南華山見月律師所校正上合佛敕下合時宜意美法良凡我釋門當共寶而遵行之

百丈叢林清規證義記卷第七之二

百丈叢林清規證義記卷第七之三

唐洪州百丈山沙門懷海集編

清古杭眞寂寺苾芻儀潤證義

大眾章

付戒

戒列三壇。先一壇。爲未受沙彌戒者而設。若已受沙彌剃度十戒。則一切佛事仍隨眾。唯初壇懺摩。卽須另審十戒。貼報單。預備禮物。預請諸執。預習佛事。酌定戒期。右師派白。

初貼報單○本寺謹擇　月　日開新戒堂。傳授

千佛大戒凡欲求戒者預備　三衣鉢具經律等宜早來山進堂演習律儀毋使臨期倉卒特此預聞

○○寺監院某甲告白

○證義曰此章報單數月前實貼山門外乃古規也近來遠近徧貼咸使周知亦屬可行報單上有加兩序恭請方丈傳戒者或有請本常住某和尚者書明亦可若但貼今（春冬）傳戒四字似屬太簡矣

次預備禮物○凡求戒者自預備三衣經律鉢具衣囊鉢囊鉢帚布食巾鉢墊等又備和尚香信三錢二師香信二錢戒堂香信二錢知客香儀一錢照客使

金三分戒牒十師齋銀共三錢刻印戒錄六分戒堂燈油五分禮佛香燭三錢二分通共一兩五錢六分正俗呼攢單銀是也若在常住充執日久者攢單銀減一半餘俱照例其餘小食剃頭燒浴納坡堂內香燈值壇乃至應用物件應各諒力不得勉強其十師齋銀至期教授諒其多少令本堂送入庫房香燭牒銀等項教授與本堂合辦戒堂內小食等項一應開堂辦理若設齋設醮等事俱交庫房辦理不涉本堂之事

○證義曰他本首列常住應備物件即戒期所用莊

嚴法器之類次列堂內香燭茶點等物乃新戒所用然此二條各處名色不同難以劃一故玆佚之唯錄求戒預備禮物香信等項并先備三衣等物件此等之必求備者是堅其志耳華山見祖著一夢漫言自述云昔朝雞足山宿寂光寺訪問山中明師聞獅子岩有大力白雲二位老和尚精修淨業三十年不下山於十八日同妙宗闍初到岩禮拜哀乞剃髮力老和尚詳詰根由幸垂慈允令備衣鉢闍初云既承攝授歡極其衣鉢齋供俱在弟子白雲老和尚言吾觀此人終成大器不可草草

恐出家易持戒不堅須是自己沿門乞化折其我慢驗其心志化得衣鉢再來披剃思二善知識一攝一折令人敬畏據此可見三衣鉢具等必須預備齊全方許求戒律中止許自辦嚴禁借貸破損等長有以也近來戒期如此等物或借或貰得之甚易求戒既易則輕忽之心生而不樂爲持戒之難佛法衰微其先兆矣

大預請諸執事有尊卑大小法是合辦要在和合況其任一期之事上下俱互相商在戒期前演習純熟至於臨堂循循導引使新戒誠敬篤恭生其正信爲

人師範不可辜負後學也倘有錯處宜互相維持不得當場呵責殊不雅觀凡唱導須喨音清語緩使彼聞者入耳熏心永爲道種諸師異稱謹辯於左

梵語和尚此云力生或稱長老或稱住持或稱方丈俗呼堂頭亦名壇主

羯磨梵語此翻作法即輔座俗呼二師亦名左師或稱左寮與禪堂首座同

教授唐言即粥座位亦稱二師或呼右師又稱右寮與禪堂西堂同

尊證是班首位亦名七師或稱七證亦稱諸師與禪

堂後堂堂主同
開堂即大引禮或稱本堂亦號首師爲一堂首領與
禪堂維那同
陪堂即二引禮亦稱本堂或名次師與禪堂參頭同
大作法即三引禮或稱左班與禪堂悅衆同
二作法即四引禮或稱右班與侍寮同
其餘引禮不論多寡通名引讚俗呼站班引禮亦隨
五六七八次序而稱師傳皆序執位
香燈値壇位在列執凡新戒亦稱某師傳
凡執事小一級見大一級起立讓坐行則讓行

凡沙彌見老戒如敬上座清眾見列執列執見序執俱分上下具如前兩序章說

凡戒堂有事先白本堂開堂平論不服方白兩序再三事大分斷不下可投方丈如不白開堂亂驚兩序擅白方丈并高聲驚眾者重罰

○證義曰古時傳戒唯律宗自列朝頒敕後禪教並開正座代佛宣揚一方主位兩序分三等二師七師是聖執菩薩戒中文殊彌勒所為故引禮是賢執十方菩薩為同學伴侶故香燈值壇及諸佐助為能執能辦眾事故江南焦山性海禪師拾遺集

持犯論或問時居末法授戒者博和尚之名受戒者博戒僧之名其戒俱置之不論其犯戒不可勝數果有罪也耶抑無罪也耶答曰無戒而授戒如非冢宰而假八柄以置天下之吏受戒而犯戒如受官職而方命以虐民天子將置之不問乎抑必置之於刑罰乎吾知其必置之於刑罰矣是故授戒者己有一戒方可授人一戒己有二戒方可授人二戒無戒而授戒一戒必招一戒之報如白衣而弄天子之權豈有不遭誅戮者乎受戒者受一戒必持一戒犯一戒則招一戒之報如爲官而不

治其事豈有不遭黜罰者乎斯理易明不待智者而知也是故已有一戒則可授人一戒無則不必授人戒也能持一戒則可受一戒度其不能則可還於其師佛有明訓所當依從不可貪虛名而招實禍

次預習佛事今先總舉三壇

初壇一教鉢二請戒三查驗衣鉢四懺摩五回復六說戒七發願八背誦毘尼日用

二壇一授沙彌律二教威儀門三散籤四請戒五示衣鉢名相六投東七懺摩八回復九上供十請齋十

一、說戒十二、發願十三、授四分戒本。
三壇一、請戒二、懺摩三、同復四、開示苦行五、然香六、
說戒七發願八、授梵網九、給牒十、同復。共三十一事。見三
壇傳戒正範等書。

次別分四

一、正座初壇發露復命請戒同復說戒。二壇請戒。
投衆同復上供請齋說戒。三壇請戒同復示苦行。
說戒普示。共十六事。尼衆。別發露別說八棄別說八敬別開示。在家。別說五戒加說
六重二十八輕。見三壇內集。
二、輔座初壇發露請戒懺摩同復說戒。二壇請比

戒投東懺摩同復說戒讚禮偈八句和僧偈四句請聖四則差右師單白乞詞後單白問遮難全篇白四番羯磨以上皆須熟記三壇請菩薩戒懺摩同復說戒共十四事尼眾別發露三次皆別懺摩別問尼遮難見三壇輔事三弼座初壇教鉢禮儀緣起俱要熟記請戒查驗衣鉢說戒授律背毘尼散簽二壇請比丘戒示衣鉢名相投東上供請齋說戒讚禮偈八句和僧偈四句請聖四則遮難全篇向白二行呼拈香二行壇上呼拜乞詞俱要熟記授四分戒本三壇請戒說錫杖經唱偈下壇傳杖授梵網經給牒共十九事尼眾別教鉢別過律別過尼戒本別過梵網別給牒凡期內辦白詞齋銀戒錄稿二道榜文十師束戒牒佛位等俱宜留心親眼驗過見三壇弼事

四引禮引禮之執有五一開堂二陪堂三大作法四二作法從五以下皆名引讚開堂引禮者教導新戒禮儀也先自將諸同寮赴教授寮禮右師請教禮儀所謂排班站班出入拜立合掌觀鼻雁行翔步胡跪起立問訊分班出堂回堂恭立端坐抄手觀心取筯取碗安筯安碗喫粥不响掩口挑牙嚼楊枝嚼畢禮佛禮誦穿衣大便小解各稱法名答師尊諱合掌欲拜恭立讓路應阿彌陀佛行十方禮鳴鐘起落板魚起落引磬小魚拜式搭衣摺衣開四摺具一字具又名隨具即觸具也展大具展半具掩具應鉢拈香方法上香儀

式多人圓禮入堂寮法請詞音調白詞音調答頂戴受持答依教奉行一拜而起一拜起具散杯收杯乃至輪交當值監值等事一一俱在右師前演習演習純熟時至進堂教諸新戒

又引禮者引磬最重取其禮誦止作得整齊也凡一切引磬左右勻打急緩得中和尚拜二師拜大眾拜引禮拜新戒拜引磬俱同第一拜第二拜均一擊則拜一擊則起第三拜起兩擊問訊四擊拜緩擊亦緩拜急擊亦急唱請詞宜和緩响喨每句畢四擊慈愍故句引磬煞尾前緩喨後急咽約十三四擊凡引磬煞落皆同此迎請來去鳴磬法在作

法處動身二人齊向上問訊四擊路上行二人輪擊聲絶方續到了不問訊四擊師起身一擊請到作法處歸位不問訊四擊歸位

凡分請路上不鳴引磬到師寮自先禮佛次向師見禮已方取出引磬呼班禮佛及拜師用引磬三擊用過仍袖到法堂歸位　巡寮鳴法每一拜一擊問訊二擊路上行與迎請同

凡自拜佛頭要著地引磬在頭頂前鳴小魚子亦同此

凡戒堂引禮法堂動身不用引磬到本堂門口新戒

進堂已袖中取引磬在手拜起問訊用過仍袖
凡捧鉢捧律捧衣捧完站班鳴引磬二擊即出堂不
用舉亦不問訊若同堂安手中物件再站班方圓禮
凡止靜三拜每拜一擊問訊一擊凡開小靜二擊開
大靜共十一擊半
凡講經律凡上堂小參等香讚完對面輪鳴三陣須
寬緩爲度三通畢方啟口
凡請聖供佛齋天等俱一字一擊
凡上殿過堂路上不鳴引磬
凡做佛事出堂入堂雁行除路上迎請不用引磬

凡法堂呼班聲要自在高亮左右輪呼若左邊停曰多時仍左邊先呼

凡隨具不呼撩衣

凡集法堂大殿齋堂方丈概不問訊若當問訊處引禮仍呼

凡懺摩併初壇第三壇正說眾引禮到先禮佛

凡新戒集法堂不禮佛　開堂引禮乃一期權執

凡戒期禮儀佛事當須精熟上白三師定時中會同寮熟演下教新戒如法

陪堂引禮者領眾上殿過堂眠起凡戒期做佛事總

聽開堂作主或有未妥和言商議眾有不調善詞警勸

大作法引禮者一切首領呼班節次初壇請戒白詞說戒白詞請詞請聖懺悔二壇請戒內語答上投柬三則白詞說戒白詞請詞讚禮偈和僧偈呼班呼照位請聖遣歸堂乃至末後先領眾跪送等三壇請戒白詞說戒白詞請詞請聖乞戒語錫杖偈俱要熟記

二作法引禮者此執與站班引禮同唯加接呼班與大作法合其中節次必須熟記

站班引禮者亦名引讚三壇香讚禮祖單及讚三次

懺悔文請聖正詞輪派白詞錫杖偈咒三師引磬迎請引磬一切音調新戒引磬分請儀式迎請儀式以上俱須熟演熟記見三壇補遺及引禮廣儀等書具明此引禮師即五種阿闍黎第四授經阿闍黎也五種闍黎者一、羯磨阿闍黎即受戒壇上得作羯磨者二、教授阿闍黎凡受戒中教授威儀等事者四、授經阿闍黎教誦經律講明義理即引禮之類也五、依止阿闍黎即諸方住持吾曾在彼座下受其法益或受食益乃至依住一宿者按瑜伽師地論第

七十卷中謂戒師須具五德一戒行無失德寧捨身命終不毀犯淨戒常能堅持無失故二善建立法德於佛說律藏善能採集取捨投機立諸妙法令人易學可無違犯故三善制立所學德於經律中當學之法善能裁制安立註釋明顯令無差謬故四善斷疑惑德於經律論所立法中隨人所學并所問善能開講令彼斷疑合如來正制故五教授出離德以佛經律教授於人令人如法受持成就聖道出離生死故比丘具此五德如來聽其為人阿闍黎所謂五德師也又四分律藏第三十四

卷有五法不得授人戒一無信戒必不堅萬善之本既無眾德之基何立二無慚必肆情破戒慚恥之心尚無正見之念何有三無愧必顯露造業犯戒不悔羞愧既無何能改過四懶惰必無修行不識經律邪正尚迷持犯何曉五多忘必不强記忘諸戒法讀誦尚缺解義何存比丘犯此五法佛不聽其爲人師

○證義曰三壇傳戒正範原係律藏由律藏文富古人撮其要文要義成茲正範無奈年久有訛華山見祖重將古本正範較定刻行耳杭州新板題上

加見祖二字失考按見祖自述一夢漫言中有云
崇禎十年余在丹徒海潮庵三昧和尚座下受戒
無錢請律讀終日默坐單上聽同戒衆讀律不犯
堂規引禮呵曰見月此處非坐不語禪爲何不請
律熟念云云至臨背時執籤九人至教授師前拜
已余一氣朗聲背終云云據此見祖自說可知見
祖受戒時亦從此正範事儀而行也至於正範外
三壇輔弼補遺廣儀等亦是活套在作爲臨事變
通何也如華山等大壇場人衆既多可以如法數
衍若人衆寡少之處豈可泥定但熟煉訓儀令新

戒策發道心得上品戒即是金繩覺路若師貪怠惰上下偷安有名無實即是黑繩邪業然有不可改者則萬不可苟簡擅改也又邇來請戒說戒赴齋等事禪律有異律宗輔弼至法座前待和尚出室或登座已輔弼展具三拜已正座坐輔弼立禪宗但觸具一拜或三師前後立定同拜輔弼側坐此中各有所宜不可拘泥若正座是師長輔弼是小輩三拜登座側立以示後學敬事師長之義則可若正座與輔弼同輩或同參或正座小而輔弼長只宜捉具一禮或三人品字立同拜登座側坐

正以見佐助法化之重又如臨齋正座是長輩九師俱小輩相見告退等正座可受拜新戒禮九師應遜待以尊長在前不敢受禮也若九師中有數位與正座同輩或長或客相見告退等正座應答禮新戒拜九師九師應受禮以師資道尊故次酌定戒期按律中並無三壇頓受之期亦無拘定之日但隨師資緣會授受又律中佛說比丘戒只許三人一壇若四人即不得戒關係非小應遵佛制我東土多三壇頓受故立期從權分爲春冬春期者二月初八日開堂先令値壇香燈灑掃鋪設已知客領

引禮上方丈隨送進堂禪門開堂陪堂和尚送位次求戒進堂引禮細問來歷查清籍貫至三月十四日二師寮掛號晚課畢巡寮晚二板本堂發露十五日左師發露方丈呈罪十六日起懺辦理香燭等物件掛初壇懺摩請戒受戒牌至二十日右寮派引禮白詞二十一日完懺送牒錄銀取莊嚴二十二日復命教鉢私演請戒受戒二十三日請戒查驗衣鉢開示除蓄是晚演受戒儀二十四日剃頭沐浴是晚懺摩禮通宵二十五日回復鋪戒壇莊嚴說戒發願巡寮開示堂規戒堂規約見後二十六日送戒錄稿散遮難文背所讀律發願

巡寮二十七日過沙彌律掛二壇牌發願巡寮二十八日送壇籤演投柬演請齋二十九日貼圓具榜七師榜散籤大演儀三十日請戒示衣鉢名相投柬送柬沐浴剃頭懺摩禮通宵巡寮若月小俱上前一日四月初一日同復上供請齋鋪戒壇莊嚴是夜說戒發願巡寮收莊嚴初二日過四分戒本掛三壇牌初四日大演儀初五日請戒備香頭貼出入用帳懺摩禮通宵初六日同復剃頭沐浴初七日開示苦行然香鋪戒壇莊嚴初八日說戒發願巡寮過梵網初九日給牒送錄開蓄同復告假巡寮一期事畢

冬期十月十八日開堂事宜見前說至十一月初十日二師掛號晚課畢巡寮晚二板本堂發露十一日左師發露方丈呈罪十二日起懺辦香燭物件掛初壇牌十四日右師派白詞十七日懺完私演儀十八日復命取莊嚴教鉢演儀開示除蓄十九日請戒查驗衣鉢剃頭沐浴懺摩禮通宵二十日回復鋪莊嚴說戒發願巡寮開示堂規二十一日背律送牒錄銀掛二壇牌二十二日送錄稿散遮難文二十三日送壇簽取柬二十四日補辦物件二十五日演投柬二十六日送齋銀私演儀二十七日演獻齋二十九日貼圓

具榜散籤大演儀三十日請戒貼七證榜示衣鉢名相投束送束若月小俱上前一日十二月初一日上供請齋懺摩禮通宵初二日回復剃頭沐浴鋪莊嚴是夜說戒發願巡寮收莊嚴初三日掛三壇牌過四分戒本初五日備香頭初六日請戒懺摩禮通宵貼出入用帳初七日回復剃頭沐浴開示苦行然香初八日鋪戒壇莊嚴說戒發願巡寮過梵網收莊嚴初九日給牒送錄開蓄回復告假巡寮一期事畢冬期少十日

○證義曰比丘戒佛制三人一壇乃至白四羯摩竟其四棄四依等仍合衆同說唯尼另說也此春冬

二期亦古人所定依一夢漫言所說見祖在丹徒海潮庵三昧和尚座下求戒亦是二月初八日起至四月初八日圓戒是也若依佛制隨時可受如崇禎十年泰興縣毘尼庵請三昧和尚開戒是八月十五日起期至十一月十五日圓滿是也次受高郵承天寺請即十二月初一日起期至開春正月十五日圓滿又正月二十日在善慶庵起期至三月中圓滿據此可見古人有定在春冬者亦有不定時期者但隨宜從緣可矣

次右師派白新戒起懺已右師預書白詞題目開堂

師備點心四色人多兩桌令新戒打茶於右寮處集衆引禮喫茶派詞并問藉貫以登冊也其白詞從大作法派起至末引禮止凡說戒及小白詞等一切呼班俱在大二作法合辦凡跪白詞輪到那一位就那位跪在中間拜過仍歸本位凡站立白詞即在本位站白但合掌不問訊所有詞題開後初壇請戒白左師亦白右師查驗衣鉢白右師懺摩白左師說戒白和尙二壇請戒白和尙亦白左右師示衣鉢名相白右師投東白和尙亦白二師亦白七師懺摩白左師說戒白和尙三壇請戒白二師亦白和尙懺摩白

左師示苦行白和尚說戒白和尚其十九白詞輪次熟白

○證義曰此亦約引禮多位言也若人寡亦隨宜變通可矣請十師齋定在說具戒之前午時之初為正邇來或有先說戒而後請齋者非在午後請齋者大非為右師者宜力正之

受戒堂規凡十四條

三世諸佛皆曰出家成道六度菩薩無弗珍敬尸羅誠以嚴淨毘尼方能宏範三界楞嚴經云攝心為戒因戒生定因定發慧是名三無漏學乃成佛正因萬

行根本是故求戒者如人採寶心心戀慕念念思得
當勤持誦時束身心倘有故犯現罰不恕攝心模範
開列於後
一受戒之法應持經律三衣鉢具進堂若舊破貰借
概不准納其餘衣物雖舊澣淨亦可
一五更聞四板一响當值者揭起帳幔齊起著衣下
單倘有疾病須告假令眾人知日間無事不得放
下幔帳違者罰跪香
一四時止靜齊集站班威儀整肅不得戲笑雜話行
禮畢方歸位坐違者跪香

一演習時習心熟記暇即讀律不得閒談雜話凡輪流值日關心看票莫相推委違者跪香

一諸師出入站起合掌師坐方坐

一桌上唯有經律不得安置衣服雜物喫茶飯時必掩經律不得正食說話不得高聲咳吐違者跪香

一安單各有東西行坐各有本位不得東西亂闖不得穿堂直過及言語高聲

一上單脫鞋撥近擺好不得廣佔他席不得脫裏衣睡不得鄰單共語及器响動眾臥必右脇不得鼾呼抽解出入須輕行違者跪香

一不得抖被作聲衣被摺齊上單下單不得麤莽違者跪香

一上殿過堂及一切佛事依次序行不得攙前落後須眼觀鼻端身正肅違者跪香

一私事出堂路遇和尚或二師諸師乃至老戒俱禮拜合掌側立讓路即同戒共行亦須威儀靜默違者跪香

一淨面不得水濺旁人禮佛不得久佔時位看堂要小心同戒須照應不得爭鬧違者罰

一尊長進堂須起立當拜即拜令坐乃坐

一爲己事出入須告假消假在外不得閑闖堂寮及失威儀違者跪香

以上規條當須謹遵如有違犯本堂行罰

年　月　日　住持某甲重錄實貼戒堂

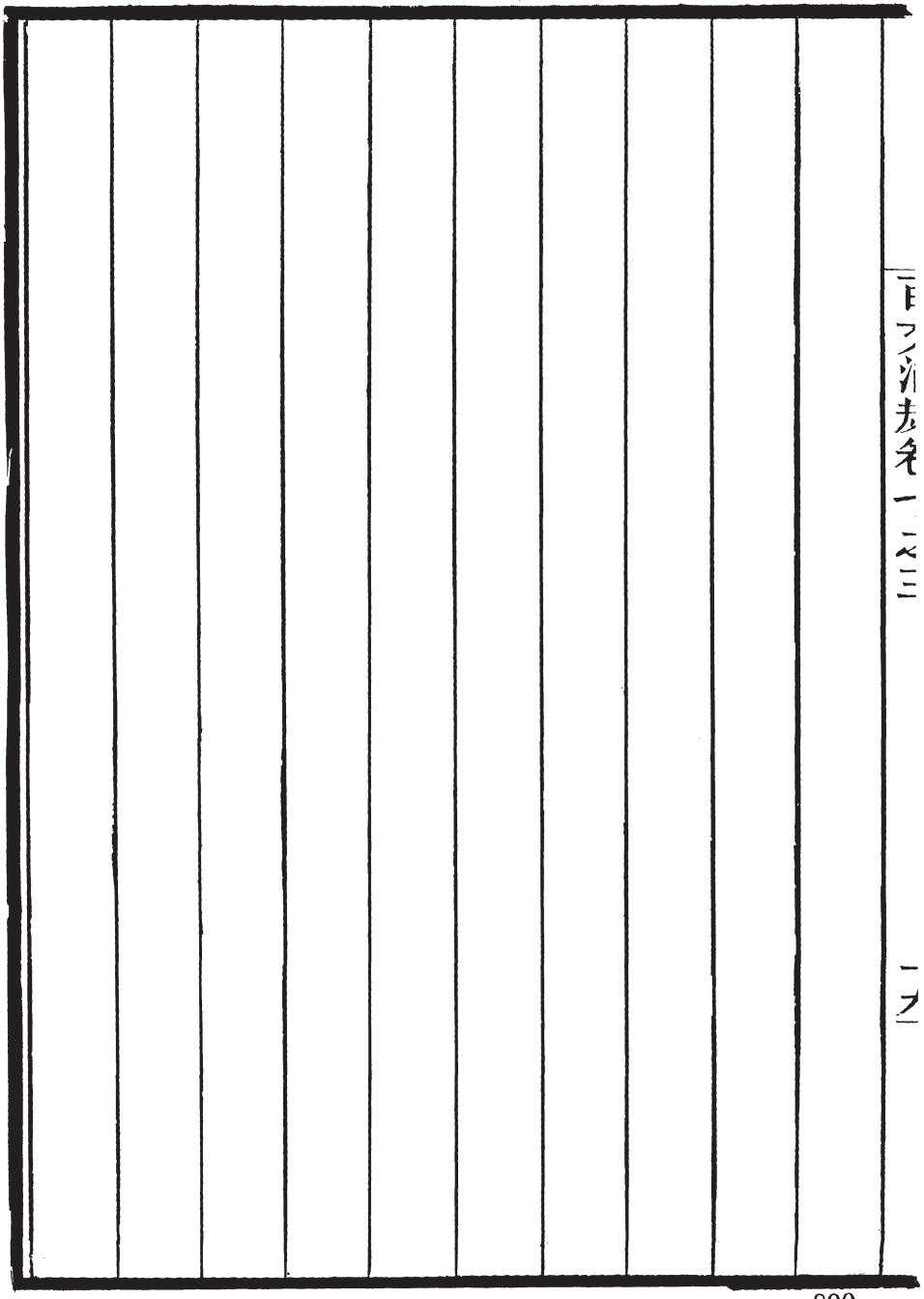
具載沙彌律儀二十四威儀門及大比丘三千威儀門等律五夏以內當一一具學

○證義曰經云尸羅不清淨三昧不現前又云無礙清淨慧皆依禪定生故知戒爲定慧之前茅戒行不淨則定慧無由而生所以佛制五夏以前專精戒律專精者豈徒威儀而已律中第一要務在常

攝其心念無錯亂謂四念處行道也四念處慧佛法總關靈峯宗論云無念處慧著袈裟如木頭幡禮拜如碓上下六度萬行皆同外道苦行無與眞修何故不攝心非戒也若依念處行道則持戒功德現能獲四沙門果乃至圓十地尅獲無難何故因攝心而易得也第二要務在洞明二百五十戒開遮持犯之致否則二六時中徒有持戒之名反多誤犯之罪或曰小乘所制大乘悉開比丘所執菩薩悉融此說從何答曰靈峯宗論云開者開其小乘自度之心而發大乘誓願心也融者融其未

化法執而歸無量諦理也所以出家菩薩無別戒法同秉比丘律儀但發心自度即名二乘發心度人斯名菩薩耳邇來謬解多違律意昔釋尊涅槃之時囑諸比丘以戒爲師又曰吾法若壞始自毘尼誠先見矣奈何誤解開融致同謗法也哉

百丈叢林清規證義記卷第七之三

百丈叢林清規證義記卷第七之四

唐洪州百丈山沙門懷海集編

清古杭眞寂寺苾蒭儀潤證義

大眾章

布薩節要分十綱目十節第一

黑白半月兩乘布薩另本江南寶華山司律學沙門讀體之所重訂也原本兩卷上卷綱目二十七頁下卷正範四十四頁今於綱目中再撮大綱錄其十節之要

一總論兩乘者

一大乘二小乘其小乘七眾者一曰眞諦即比丘

比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼之五眾也二曰俗諦即優婆塞優婆夷之二眾也其大乘七眾者即前眞俗二諦發大菩提心受菩薩大戒是也

二崇正辯訛者

佛制每月以十五日爲白半月布薩以三十日爲黑半月布薩若月小以二十九日爲黑半月布薩今一往以來每月朔望二日爲黑白布薩者則白半月兩番誦戒於黑半月全不布薩矣究來斯規未審錯自何時致令先行後效習以成風按律中說戒犍度云犯者不得誦戒犯亦不得聞戒不得

向犯者求懺犯亦不得受他悔應向清淨者懺悔
誦聽此蓋明未布薩之前應作露過羯磨之法儀
也故余準律正訛恆以白半月十四日先懺悔十
五日正布薩黑半月二十九先懺悔三十日正布
薩若逢月小則以二十八日先懺悔二十九日正
布薩爲定例
三如教遵古者
若比丘住處違制而集者則布薩誦戒諸凡作辦
之事咸無成濟之功反招越法之罪以所依既非
而能依亦非矣故四分律云若作羯磨必先結界

其僧祇五分十誦根本等雖五部各尚其宗至於羯磨一法莫不皆以結界爲之首務然界有二一作法界以集衆立標唱相問和秉白忍可先結受戒場次結大界畔後準大界標相而結不失依界也二自然界有四一聚落二蘭若三道行四水處此四各有自然勢分所及爲限不用標相白忍而成也其比丘尼僧所依之界亦準如上若夫菩薩比丘等結界亦如上按地持經云菩薩比丘僧不結界者則輕慢佛言若不護僧制且凡所作辦皆不成矣何也以不結戒場則十師白四無有受戒

公所故不結大界則布薩誦戒不能和僧說欲故不結依界則人依不攝如鳥無其羽翅故由是故知菩薩比丘僧等凡所住集之處仍例比丘僧法二白羯磨結界也其三小衆隨屬二大僧界內四稱德量人者

黑白布薩爲明作法之定期僧集誦戒須擇堪能之模範若德臘雙兼學滿五夏誌識不昧辯決衆疑者聽僧中白二羯磨差之是故凡司兩乘戒法者必須熟研四分梵網其兩乘選差既諳如是又於中通局成善各有不同局則小乘七衆偶緣共

集誦本所受戒者。若在比丘僧界內。即差請一能誦比丘誦之。其比丘尼。乃至優婆夷。悉無誦聽之分。若在比丘尼僧界內。即差請一能誦比丘尼誦之。其比丘乃至優婆夷等。悉無誦聽之分。故曰局也。通則大乘七眾。偶緣共集誦梵網者。不論何界。須請菩薩比丘眾中一人誦之。若無比丘。唯次六眾者。即請菩薩比丘尼眾中一人誦之。乃至若無上六眾。唯是菩薩優婆夷者。即請彼中一人誦之。以其大乘七眾皆許誦聽。故曰通也。

五淨堂和眾者。

按律中令布薩日掃灑敷座備燈火水器舍羅爲上座者當教年少比丘而年少者依教如法作辦若上不教下不辦皆犯越毘尼罪其所敷座有二種一是高座爲誦者登一是下座爲聽者設其高座當以香花莊嚴法席燈火須防夜暗水器有二一洗足一淨手舍羅云籌乃記數之軌知僧數而受襯食也

六敬法謙人者

雖大小同住誦菩薩戒時依大乘戒次若誦比丘戒時仍依僧臘序之釋籤云菩薩在小乘衆還依

小乘戒次而坐在大乘眾則依大乘戒次而坐也
又其人先受比丘戒後受菩薩戒者卽用比丘戒
臘若先受菩薩戒後受比丘戒者於大乘中依先
菩薩戒次於小乘中依後比丘戒次其比丘尼亦
復如是其三小眾則有二種小乘論生年大乘論
戒次在家二眾亦復如是若七眾菩薩一界其集
者先菩薩比丘次比丘尼次式叉次沙彌次沙彌
尼次優婆塞次優婆夷其戒序尊卑之禮如是然
堂規出入之儀已詳前說
七集同揀異者

約有五種一者世諦俗人誤入伽藍若遇布薩宜將禮卻二者淨信士女如界內演經豎義當誘之聞而思修若僧中誦戒羯磨必訓之遠爲自避三者出家小眾雖云剃染猶未近圓是以凡作羯磨宜遣之見不聞處不得盜聽四者犯戒比丘不得聽誦必俟悔已清淨方可忍也五者尼稱亞僧而布薩之堂則與比丘僧異所以半月往請教誡正是比丘布薩之晨次期復問可否始是尼眾誦戒之日律云比丘十五日布薩比丘尼十六日布薩是也

八奉法請教者

按律自佛成道後十四年閒姨母等五百釋女求度佛令阿難傳宣八敬度尼已咸令比丘尼半月布薩日應往比丘僧中求請教誡復問可否而比丘僧於誦戒時應問誰遣尼來請教誡若有則如法差之詳後自見若能依教奉行者正法還得住世千年

九界成法應者

以界爲事法所託之地僧乃能秉法事之人小乘所宗曇無德部約有一百八十四種羯磨法攝盡

一切時非時事若夫大乘比丘僧其半月布薩之儀亦同小乘其所異者大乘尼等七眾皆可同聽梵網也苟厭其繁瑣遂置小乘法而不學者則終非佛子實是癡人地藏十輪經云癡慢號大乘無有智慧力尚迷二乘法況能解大乘是則菩薩僧未有不遵比丘僧法者也其正誦戒有四種別一惟大兼小二惟小兼大三惟小無大四惟大無小今約當機且置前三第四惟大無小者若一界中咸是菩薩比丘僧共住逢布薩日先集布薩堂誦比丘戒次於佛殿內誦菩薩戒設遇難緣去界尚

遠則先略誦比丘戒次廣誦菩薩戒若難垂近兩
乘俱略若難逼近卽略誦亦不得者當云諸大德
今十五日布薩各正身口意莫放逸如是說已各
隨意去此爲難緣尙爾然絕未聞受戒而不誦戒
得名菩薩比丘者也梵網經云若受菩薩戒不誦
此戒者非菩薩非佛種子蓋住持僧寶非比丘毘
尼則不能紹隆佛種逾菩薩木叉則不獲矣

十大儀小例者

欲持淨戒須精其十支無染從此三聚始圓故薩
婆多論云若受五戒犯已不得更受五戒十戒若

犯十戒者不得更受具足戒是故沙彌雖遇布薩之期實無誦戒之法至於省察持犯誠勉修行半月一集允爲當也是以準義凡遇布薩之前懺悔應先召入沙彌逐一審過僧集誦戒之時亦召沙彌入堂禮僧及遣出已然後起集白誦使彼小衆亦例大僧半月一集警策進修而令憶所持之戒也○以上綱目十節竟以下布薩正範

○證義曰毘尼要務半月布薩是爲總持善見律言云何得知正法久住布薩法不壞是此布薩法律藏世希難以購得揚州東鄉磚橋法藏寺經房有

沙彌律儀重治毘尼事儀集要菩薩本業佛說善戒文殊問經等又江南華山有布薩綱目黑白正範共二卷又有大乘玄義十二門等律並宜請閱

略明懺悔羯磨法第二

若一界內惟比丘共住者遇白半月於十四日先懺悔黑半月於二十九日先懺悔逢黑半月小於二十八日先懺悔應差一二年少比丘詣羯磨堂敷座然燈於正座後傍設一桌一書記候錄人事恐名同事異以便詳察至開晚靜時鳴椎集眾一首領執香請堪能羯磨一清淨上座爲眾懺悔至

堂陞座衆禮三拜起立一傍若有五戒十戒沙彌依住者維那呼云　諸沙彌進堂向上排班頂禮大僧三拜長跪合掌　上座鳴尺云　諸沙彌汝等既捨五欲親緣受持十支禁戒爲佛弟子號曰息慈理宜嚴護身口業道過非精學隨律威儀教法戒體若淨衆善方生少有染汚至道難入今乃黑白半月布薩之前僧集會懺悔之際汝等各於本所受持戒品應當諦審忖思從前半月以來至今半月中閒若有犯者向我一一說露以便依律作法浣染成淨若有犯而不言者則自欺增罪非釋種子　鳴尺

一下問云諸沙彌第一不殺生戒有犯否無則答無有則答有下九戒皆如是問答△五戒十戒見前剃度正範內

一一直言答竟座上師稱量人事及法若有犯前四性業者依律作不現前白四羯磨法以滅擯之彼非釋子非沙彌不得共清淨沙彌同事亦不得依附比丘僧住若作而不成者與應懺突吉羅作對首羯磨法悔除若遭命難事緣者律有明訓若犯後六遮業者有心則輕慢佛語與應懺突吉羅作對首羯磨法悔除無心誤犯則不善持守與責

心突吉羅作心念羯磨法悔除若犯二百五十隨律威儀戒者須審犯緣仍分故誤而懺除之若無犯者當默然一一作法畢維那呼云諸沙彌等一齊三禮次第出堂聽揵椎聲同眾上殿禮佛然此法範預列於此有沙彌則用若無五戒十戒唯集比丘懺悔座上鳴尺問云

僧集否維那答已集和合否答和合未受具戒者出否答已出僧今和合何所作為答懺悔羯磨

此集問與常所行事作法無異但不問說欲也律制發露必須自言若不自言不應治罰是以不問

與欲爲異。
諸大德。今是黑白半月。未布薩之先。我等和集一處。人各撫臆。自忖三思。從前半月誦戒以來。乃至於今十四日中。若黑月小。改云十三日中。若有千犯佛制。汚染戒身者。當生慚愧。速求清淨。向我直言發露。切勿覆隱。故未曾有經云。前心作惡。如雲覆日。後心起善。如炬消暗。是知淨染由心。懺悔憑律。若不能生深信之心。具大怖之念。縱佛在世。亦難懺除。汝諸大德。願淨五篇成就五分法身。冀嚴三聚不繫三界生死者。有犯則出衆說過。無犯則默然清淨。鳴尺一下。問云。今問諸大德。現前有

犯者否。

戒相名目。見三壇傳戒正範等書。凡有犯者。次第出班。向上三拜。長跪合掌。說所犯事。而座上師詳究因心及所犯事緣。書記一一錄明。維那白云。大眾普禮三拜。舉懺悔功德殊勝行云。云大眾同和禮拜。回向竟。師同維那書記。將犯者引至方丈羯磨師先禮。住持一拜。維那書記同一拜。呈上所犯人名及事。住持看明。維那呼發露者。作禮三拜長跪合掌。住持再問羯磨師已。依律輕重制斷。如教令悔已。更令犯者隨自意加持念誦仗佛慈悲

力羯磨懺悔力俾罪障冰消善法日茂如是教之已禮辭而退其無犯者聞揵椎一齊上佛殿禮本師釋迦牟尼佛若有倍加精猛者隨各方便通宵禮誦而爲善不厭其繁則愈佳矣

若作法界中皆菩薩比丘僧居者於斯半月布薩之先懺悔準義分二一者雖半月恆集菩薩僧懺悔仍依比丘僧法羯磨寧有身戒不淨而云心戒清白者耶非謂棄大就小而菩薩善護僧制故

二者果是大機淨戒偶爾習種突發而於熟境難禁設有犯者方遵梵網地持二經作大乘懺悔

如大乘十二門分別中所明此不繁引

先明僧法羯磨誦戒第三

若作法界黑白半月正布薩日四人以上僧乃至百千人僧共住者恐臨時難聚律制先白集已後便往會一上座於大食小食上白云

大德僧聽今黑白月十五日黑月小十四日布薩白眾僧集某處誦戒

一說即止而為上座者應差二三年少比丘至布薩堂掃灑敷座設供香燈辦舍羅安水器時至鳴揵椎集眾凡聞聲者來則速來不來與欲斯謂一

界法事皆同六和不聽別眾故其與欲法實有三
實及病因緣等事所羈不能親至僧中者應詣一
清淨堪能受欲比丘所作禮三拜長跪合掌如是
白云
大德一心念我某甲比丘如法僧事與欲清淨
一說即止一拜起去若與欲者是上座受欲者是
下座一拜起立作如是白白已一拜而去僧祇律
云不應趣爾與人欲應與堪能持欲至僧中說者
行事鈔云凡作僧法必須身心俱集方成和合設
有緣不開心集則機教不投何以濟拔故須傳心

口以應僧前事方能彼此具辦緣此故開與欲唯結界及滅諍羯磨不聽與欲餘一切羯磨皆聽與欲於垂誦戒時鳴椎三下大眾整儀普集布薩堂各依戒次序坐為首領者執香請一淸淨具德臘上座誦戒入堂陞座已其迎請者作禮三拜卻就本位律云僧集已比座比丘共相檢校知來者不來者若有沙彌維那呼云諸沙彌等次第進堂向上排班聞磬聲禮大僧三拜長跪合掌

座上鳴尺教誡云

諸沙彌等諦聽人身難得戒法難逢時光易過道業

難成汝等各淨身口意勤學經律論愼勿放逸沙彌答云如教奉行

維那呼云諸沙彌等一拜而起次序出堂沙彌出已大衆各揭開四分戒本維那舉大衆同和云南無本師釋迦牟尼佛三稱卽舉開律偈云

別解脫經難得聞經於無量俱胝劫

讀誦受持亦如是如說行者更難遇

座上鳴尺問云僧集否答已集和合否答和合未受具戒者出否答已出不來諸比丘說欲及淸淨

若無答無若有說欲及清淨者彼受欲比丘應云有即離本位至座前向上一拜長跪合掌作如是說

大德僧聽某甲比丘我受彼欲清淨彼如法僧事與欲清淨（一說座上應云善）

說欲比丘一拜起已復歸本位坐聽誦戒若能憶姓種名相者隨意許受多少人欲若不能記者但云眾多比丘與欲清淨若持欲比丘自有事起不及詣僧中聽轉與餘比丘欲應至一清淨比丘前具儀說云大德一心念我某甲比丘與眾

多比丘受欲清淨彼及我身如法僧事與欲清淨一說其受轉欲者至僧中亦如上說誰遣比丘尼來請教誡若無答云此處無尼來請教誡若有者彼受囑授比丘從本位起至座前向上一拜長跪合掌而爲尼眾傳請云大德僧聽某處比丘尼僧和合僧差比丘尼某甲半月頂禮比丘僧足求請教尼人如是三白一拜起已至第一上座前請云大德慈濟能教授比丘尼否若此上座能教者答能若不能教者答不能自二十夏以上一一俱問若皆無

能者還至第一上座前一拜跪白云我比丘某甲
徧問僧中無有堪能教誡比丘尼者而上座即應
說略教誡法告彼受囑比丘云　大德此眾既無
堪教尼師明日尼來請可否時應報彼言昨夜為
尼僧中徧請無有堪能教誡尼者雖然上座有語
告諸比丘尼眾精勤行道謹慎莫放逸其受囑比
丘答云爾一拜歸位蓋律制具德方許教尼也今
但取座上問請以明當時軌則其尼僧差使白二
羯磨往請等法廣詳四分律藏第二分中茲不全
錄

僧今和合何所作爲答曰誦戒羯磨誦戒者先單白和僧作如是白云大德僧聽今僧黑白月十五日黑月小十四日布薩誦戒若僧時到僧忍聽和合誦戒白如是鳴尺一下諸大德春分三月日爲一時半月日已過

正月十五日誦戒爲半月日已過正月盡誦爲一月日已過二月十五日誦爲一月半日已過二月盡誦爲兩月日已過三月十五日誦爲兩月半日已過三月盡誦爲三月日已過其餘夏秋冬三時準此改之

少一夜餘有一夜二月半在

少一夜者逢其月小誦戒無三十日在二十九日誦者可言少一夜若遇月大在三十日誦者此句不必言矣　餘有一夜者若於白晝誦戒本日之夜還在未盡可言餘有一夜若有因緣白晝不誦於初夜分誦應改云餘有半夜若初夜分不誦於中夜分亥時誦者此句亦不必言以布薩本日夜分已盡故律制不得後夜布薩也　言二月半在者是應上文正月十五日誦戒春分既過半月唯存兩月半在若正月盡誦應云二月在二月十五日誦應云一月半在二月盡誦一月在三月十五

日誦半月在三月盡誦此句全不用其夏秋冬例此可知

老死至近佛法欲滅諸大德爲得道故一心勤求精進所以者何諸佛一心勤求精進故得阿耨多羅三藐三菩提何況餘善法各趣强健時努力勤修善如何不求道安可須待老欲何樂乎是日已過命亦隨減如少水魚斯有何樂

座上如是從戒經序四波羅夷乃至卷終一一朗誦令聽衆領解同向下座　維那舉偈衆同和云誦戒功德殊勝行云云

其先迎請者起座作禮三拜送師歸寮已大衆各各安詳出堂原受差敷座辦具者一一收拾勿得遺失若有請教誡僧堪能教授者誦戒已竟衆未起座卽白二羯磨差使如常問和說欲善羯磨者作如是白　大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘教誡比丘尼白如是　大德僧聽僧差某甲比丘教誡比丘尼誰諸長老忍僧差某甲教誡比丘尼者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲教誡比丘尼竟僧忍默然故是事如是持

復明僧法略誦戒第四

毘尼日用切要　四分律行事鈔資持記　四分律含注戒本　四分比丘尼戒本　四分律刪繁補闕行事鈔　四分律比丘尼鈔　四分律比丘戒本　四分律刪繁補闕

律中佛言若有王賊水火病人非人等難及餘緣者若牀座少露濕天雨布薩夜分將盡或鬪諍說法等久聽略誦戒其誦者善知時宜稱量難緣今依毘尼母論云若誦戒序竟問清淨訖應告眾云諸大德是

四波羅夷
十三僧伽婆尸沙
二不定
三十尼薩耆波逸提
九十波逸提
四波羅提提舍尼

法僧常聞半月半月說戒經中來今問諸大德是中清淨否三問諸大德是中清

一百衆學（即應當學）
七滅諍
淨默然故是事
如是持

已上依文告略問淨之法若是難事因緣卒至不能略誦至七滅諍者應隨告至處云

諸大德已誦至某處餘者僧常聞（各隨意去）

若遇難緣不遠將逼近誦戒時其戒序亦不能誦者當準摩訶僧祇律云

諸大德今（黑白）月十五日布薩各正身語意莫放逸

一說即止各隨意去　然斯略誦乃布薩之切要成善之奇方若於初受具戒不熟背四分戒本者

縱使全誦領解且難況但提綱而能諦了是故受
後當學學已須行若作應事一期之會終無二利
之益今此三略明制我佛方便時機而爲僧者孰
謂事緣無暇以廢布薩也

次明對首法羯磨誦戒第五

律制一比丘住處於布薩日應淨潔堂中敷座辦
具若客比丘來若四人四人以上準前作僧法羯
磨誦戒若但三人不得受欲先以一比丘具儀向
餘二比丘三拜長跪合掌云

二大德憶念今僧十五日誦戒我某甲清淨三說

餘二比丘亦如是展轉對首三說若二比丘共住。亦準斯法。若中有犯者。應向清淨者發露懺悔已。文中方加清淨二字。若有罪不發露者。不應加清淨之句。

後明心念法羯磨誦戒第六。

律云。若一比丘。於布薩日。如前灑掃辦具待。若無來者。自具威儀。作如是言。

今僧十五日誦戒。我某甲清淨。三說如前。如法可知。

比丘律顯是明非第七。

律明比丘所行一百八十四羯磨法。於法法之中。

各具七非。以非則違制。名曰緣壞。作法不成。是則如制。名曰緣成。作法有濟。所謂稱量人及法事。須應爲當爲。可爾。今就布薩羯磨一法之中。略明從是揀非。俾之生善遮惡也。

第一人非。

謂一界共住。聞椎集衆。應來者不來。應與欲不與欲。來不揀人衆。將尼滿數。或誦聽有犯集白問和。或三人高座同誦作梵。或各己房中。別衆私誦等。名之緣壞。布薩不成。反此緣成。誦戒有益。

第二法非。

謂四人僧。先白集後和誦。過四人不白集。唯和誦或以三人。受第四人欲。及僧雖眾多。說欲過半。不同集和。戒次顛倒。文句脫落。言音不解。無緣任開。隨情告略等。名曰緣壞。布薩不成。反此緣成。誦戒如法。

第三事非。

謂眾僧同居。不結法界。或先結大界。後結戒場。若地等伽藍。唱結依界。乃至小界。立標永存。大界不立標相。雖戒如法。誦戒缺具等。名曰緣壞。布薩不成。反此緣成。誦戒有託。

第四人法非。

謂事合律制人法兩乖。例前自曉。故不再陳。

第五事法非。

謂人和應緣事法俱壞。取上證斯布薩不成。

第六人事非。

謂法無干過。人事又違。如先所定。終無善益。

第七人法事非。

謂三俱犯制。一無所成。縱集布薩。空勞無功。

對首布薩亦顯七非。若有僧不集。故意別秉。名人非二人及三。廣誦告略。名法非三人及二。別結小

界名事非其第四人法非第五事法非第六人事非第七人法事非取前三非合後四壞反此緣成布薩如律○心念布薩仍具七非若衆多人各各別秉是爲人非自問和集廣略獨誦是爲法非在佛像前作斯心念是爲事非其四五六七之非合取成壞對揀可知

正明菩薩僧法羯磨誦戒第八

若一界內大小同居者其菩薩比丘僧先與比丘僧等同集布薩堂如前僧法誦四分戒本竟同向下座各散復於異時在佛殿中敷座辦具集大乘

眾誦梵網經布薩。若無比丘眾。惟是菩薩眾者。亦先集菩薩比丘僧。詣布薩堂。誦四分戒。然後再集菩薩眾。於佛殿誦大乘戒。設遇開緣。則先略誦四分戒本。次廣誦梵網經。若難事卒至。不能兩時集眾。二部各誦者。即於佛殿先集小。略誦四分後集大。略誦梵網。然雖在佛殿誦比丘戒。乃方便開除。豈謂恒軌也。

其無難緣。廣誦大乘戒者。一菩薩比丘上座。於大食小食上。先白集眾云。大德菩薩僧聽。今（黑白）月十五日布薩。白菩薩眾集某佛殿誦菩薩戒。

一說。如是白已。即差菩薩沙彌。或年少菩薩比丘亦可。往誦戒殿中。莊嚴敷座。備以香燈水器。舍羅已。於正誦之時。大乘小眾。鳴椎三下。聚大乘眾。其菩薩比丘等。先整儀入殿。序臘就位畢。一首領執香請一菩薩比丘具德學者誦戒。彼臨座禮佛就位已。迎請者。作禮三拜。各歸本座。維那舉眾同和云。

南無千華臺上盧舍那佛。（三稱。即舉開經偈云。）無上甚深微妙法云云。（偈畢。）座上鳴尺問云。菩薩比丘僧集否。（維那答已集。）和合否。（答和合。）未受菩薩戒

者出否。答已出。不來諸菩薩說欲及清淨。無則答無。有則同前說欲法但改比丘爲菩薩比丘耳。此中不必問尼請教誡設逢有比丘尼者若未受菩薩戒理宜先揀去之若已受菩薩戒比丘尼仍攝所集菩薩僧中若菩薩比丘尼住近比丘僧界及逢菩薩僧集誦比丘戒時半月不往請教誡者則犯三過一是輕慢佛語故違八敬犯波逸提罪二若病及餘緣不往禮僧犯越毘尼罪三則隨情廢小不護僧制犯輕垢罪須知菩薩比丘尼在小則當問當請在大則不問不請也。

僧今和合何所作為答誦菩薩戒羯磨誦者先單白和僧作如是白

大德僧聽今僧黑白月十五日布薩若僧時到僧忍聽和合誦戒白如是

單白已維那呼云諸已受菩薩戒沙彌等進聞磬聲作禮三拜各就本戒次序位而坐

座上鳴尺云

諸佛子等合掌至心聽我今欲說諸佛大戒序眾集默然聽自知有罪當懺悔懺悔則安樂不懺悔罪益深無罪者默然默然故當知眾清淨諸大德諦聽佛滅度後於像法中應當尊敬波羅提木叉波羅提木

父者即是此戒持此戒者如暗遇明如貧得寶如病者得瘥如囚繫出獄如遠行者得歸當知此戒則是眾等大師若佛住世無異此也怖心難生善心難發故經云勿輕小罪以爲無殃水滴雖微漸盈大器刹那造罪殃墮無間一失人身萬劫不復壯色不停猶如奔馬人命無常過於山水今日雖存明亦難保眾等各各一心勤修精進愼勿懈怠懶惰睡眠縱意夜即攝心存念三寶莫以空過徒設疲勞後生深悔眾等各各一心謹依此戒如法修行應當學歸命盧舍那十方金剛佛亦禮前論主當覺慈氏尊

今說三聚戒菩薩咸共聽戒如大明燈能消長夜暗戒如珍寶鏡照法盡無遺戒如摩尼珠雨物濟貧窮離世速成佛唯此法爲最是故諸菩薩應當勤護持

其座上如法朗誦梵網經下卷從始至終已同向下座已維那同衆舉讚畢結末云

南無千華臺上盧舍那佛（三稱復舉同向偈云）誦戒功德殊勝行云云

偈畢原迎請者起位出衆向上三拜分班兩立誦者下座禮佛三拜送歸本寮餘諸聽衆序班禮佛三拜各各安詳次第從東西兩門頰出其初敷設

者仍須收拾座器不得有失僧物在後而去

菩薩律顯是明非第九

其大乘七非更須酌量苟無所犯方成應法

第一人非

謂不揀未受菩薩比丘眾而驅已稟菩薩戒沙彌等當集不集應與欲不與戒次不分尊卑坐位猶如兵奴容俗參入許小在中等名曰緣壞布薩難成若反斯者是爲如律誦戒有功

第二法非

謂不問集和詢請教誡同菩薩式叉摩那菩薩沙

彌沙彌尼菩薩優婆塞優婆夷輩單白羯磨和僧或誦聽不解文句顛倒或三人登座和唱美音一期無緣略誦任意或普同跪讀經文廢絕座誦制範及作對首心念三單更互例同小等名曰緣壞誦戒難濟若反斯者是爲應法布薩乃成

第三事非

謂地未作法界無所依或防學難緣雖結小界立標唱相結而不解等名曰緣壞布薩不淨若反斯者是爲護制誦戒善能

第四人法非

謂事界善護。人法皆違。準上知成。如壞稱量。

第五事法非。

謂人無其過。事法俱乖。例前明曉。作辨獲益。

第六人事非。

謂法如聖教。人事輕侮。取先得失。自了成壞。

第七人法事非。

謂一無合律。三皆有過。反前如制。布薩可成。斯例比丘毘尼。定揀成壞。其諸對首。心念大乘無此。故不繁引。過招臆說。律檢之過也。

附居家二眾布薩第十。

其大乘在家二眾所受戒相有殊一是梵網十重四十八輕此則眞俗菩薩七眾同受一是優婆塞戒經六重二十八輕惟攝居家不收出家而世尊應機制止施法由人若受十重並輕者半月布薩當詣有菩薩僧界聽誦倘如近處無有僧界本宅佛堂許自誦之若受六重二十八輕者唯於己舍像前跪誦縱是近有僧界不得聽誦以戒相不同故是以先列十重輕戒後序六重輕戒俾知明條便於布薩也

兩經戒相並載三壇傳戒正範內布薩竟

百丈叢林清規證義記卷第七之四

百丈叢林清規證義記卷第七之五

唐洪州百丈山沙門懷海集編

清古杭眞寂寺苾芻儀潤證義

大衆章

五篇六聚比丘僧二百五十戒加偷蘭遮十七尼三百四十八戒加偷蘭遮二十五第一篇四波羅夷法比丘尼有八波羅夷法是根本性重又名第一聚也配死屬土持此則生他化天上犯此則墮欲熱地獄第二篇十三僧伽婆尸沙法尼有十七僧伽婆尸沙法又名第二聚也配流屬水持此則生化樂天上犯此則

墮大嗥叫地獄。

第三聚。偷蘭遮法。僧有十七法。非四分律之尼薩耆波逸提三十法。尼有二十五法。非四分律三十。斯唯以從生之名論聚也。持此則生兜率天上。犯此則墮嗥叫地獄。

第三篇。波逸提法。僧有一百二十法。四分律。分二。前三十。名尼薩耆波逸提。尼有二百零八法。四分律。亦分二。前三十與比丘同。又名第四聚也。配徒。屬金。持此則生夜摩天上。犯此則墮眾合地獄。

第四篇。四波羅提提舍尼法。尼有八法。又名第五聚也。配杖。屬火。持此則生忉利天上。犯此則墮黑繩地獄。

第五篇。一百式叉迦羅法。即眾學法。亦名應當學。比丘尼

所制同此又名第六聚也配答屬木持此則生四王天上犯此則墮等活地獄

○證義曰華山見祖釋五篇六聚義云諸部毘尼並無正譯但用義翻按僧祇律唯明五篇準四分律開爲六聚又云七聚持律者須知篇聚方能開遮得所守護有方嚴淨三業斯爲首務所言篇者篇乃偏也謂出情舖事明而偏也所言聚者聚會也謂收諸等流合而會也　第一波羅夷此云棄謂僧於此四棄中隨犯一戒即棄出佛海邊外永無道果分也尼有八棄僧祇律義當極惡以三意釋

之一者退沒由犯此戒道果無分故二者不共住非但失道果亦不得於說戒羯磨二種僧中住故三者墮落捨此身已墮在阿鼻地獄故根本有部又名波羅市迦義翻他勝謂暫犯之時被他淨行者所欺勝故又被他煩惱所摧勝故出家受具戒為除煩惱今破禁戒反被他降伏銷滅善品故又復能生惡趣之罪故名他勝也五百問經云犯波羅夷罪如他化自在天壽十六千歲墮欝熱地獄中以人閒一千六百年彼天一晝夜準此數算則墮地獄中年歲可知矣所謂思地獄苦應發菩提

心持戒者豈不愼歟此第一聚也　第二僧伽婆尸沙此云初殘若犯此罪初於僧前與覆藏羯磨末後與出罪羯磨也毘尼母論云僧殘者如人爲他所斫殘有咽喉故名爲殘理須早救也經云犯僧殘罪如不憍天壽八千歲墮大嗥叫地獄中以人閒八百年彼天一晝夜準此數算則墮獄年歲可知名第二聚也　第三聚偷蘭遮此云大障言障善道後墮惡道也明了論云偷蘭遮此翻麤過謂不依佛所立戒而行明過麤有二種一是重罪方便由其成初二兩篇罪故二能斷善根體是鄙

惡不善也。又有獨頭偷蘭遮。分輕重九品。如隨機羯磨懺悔篇說。四分律之尼薩耆波逸提。此云捨墮。謂此三十法多從貪愛而墮。若捨此貪愛。即不墮。故名捨墮。經云。犯偷蘭遮罪。如兜率天壽四千歲。墮嗥叫地獄中。以人間四百年。彼天一晝夜準此數算。墮獄年歲可知矣。第三篇波逸提。此云墮。十誦律云。墮在燒煮覆障地獄。八熱通爲燒煮。八寒黑暗等。通爲覆障。前之三十捨墮。合此九十單墮。成一百二十。經云。犯波逸提罪。如夜摩天壽二千歲。墮衆合地獄中。以人間二百年。彼天一晝

夜准此數算獄中年歲可知矣此第四聚也　第四篇波羅提提舍尼此云向彼悔僧祇律云此罪應發露言發露者向一一比丘說悔也經云犯波羅提提舍尼罪如忉利天壽一千歲墮黑繩地獄中以人閒一百年彼天一晝夜準此算數墮獄年歲可知矣此第五聚也　第五篇眾學法亦名突吉羅此云惡作或翻守戒謂此一百戒微細持之極難故隨學隨守名應當學也經云犯突吉羅罪如四天王天壽五百歲墮等活地獄中以人閒五十年彼天一晝夜準此數算墮獄年歲可知矣此

第六聚也或爲七聚者卽將此第六聚分爲二聚在身名惡作當第六聚在口名惡說卽當第七聚也又其中二不定法攝於前三篇及上四聚中最後七滅諍攝於九十波逸提中又此中第三聚偷蘭遮法出於四分律二百五十戒之外又此五篇戒相判分三破者若犯初二兩篇名破戒若犯後三篇名破威儀若犯九十中第六十八邪見生謗戒名破見也廣如毘尼作持及毘尼止持布薩綱目正範等詳釋又薝益大師有重治毘尼事義集要行世又另有四分戒本津要如釋摭要等書行

世又有梵網直解合註發隱等書雖未入藏俱宜尋閱也

護戒

梵語布薩此翻我對說謂相向說罪乃約半月懺摩而翻也又翻淨住善宿謂捨濁惡而證淨善得身心清淨如戒而住也亦翻說戒謂半月集衆說戒能長善法持自心故故知布薩實爲護戒之要則梵網經云我今半月半月自誦諸佛法戒汝等一切發心菩薩亦誦乃至十發趣十長養十金剛十地諸菩薩亦誦是故戒光從口出有緣非無因故光光非青黃赤

白黑非色非心非有非無非因果法是諸佛之本源
行菩薩道之根本是大眾諸佛子之根本是故大眾
諸佛子應受持應讀誦應善學茲所謂護戒也護戒
有體相之別半月布薩乃至道具護其相也受戒只
一期持戒在終身新戒於諸戒條如沙彌之十戒二
十四威儀比丘之二百五十戒梵網之十重四十八
輕等在戒堂已經熟讀開遮持犯亦聞講演稍發心
者豈不遵守所慮出堂之後漸近匪人漸聞邪說違
背布薩而不持戒梏喪眞心遂成魔事始非時食繼
而飲酒甚而食肉又甚而婬賭無所不爲悲哉褻裝

之下竟失人身矣同思出家受戒所爲何事是故佛言汝等比丘當自摩頭也摩頭者自思我是佛子當依佛語以戒爲師依四念處住寧有法死不無法生尸羅清淨善法自生故經云精進持淨戒猶如護明珠是爲依相而護戒也次言依體而護戒者始是五戒終至三聚一切戒相等同一體故律制凡說戒前皆云今爲汝秉宣三歸羯磨令汝感發戒體乃至結末云上來三歸正是納體於心故知三歸爲一切戒體所謂體者三歸正範云以實相慧覺了諸法非空非有亦空亦有雙忘雙照三智圓覺是自性佛寶所

覺法性之理三諦具足是自性法寶此覺慧與理事和合是自性僧寶如是三歸名爲戒體又請比丘戒正範云即是來朝於十師座前正秉羯磨時爾等發上品心之思業力用運想法界徧緣一切塵境而境從心現然所現之境非有表色即法界一切塵境之體亦得戒之因若未緣想領受已前此塵境體於汝無繫但一發心緣想領受已後此法界塵境體恆依汝等自心念念不忘時時守護是以戒爲能依心是所依心法和合名爲戒體此體即梵網所謂非青黃赤白黑非色非心非有非無非因果法本無可護由

背覺合塵迷失本眞著於邪見所謂身見邊見邪見戒取見取因此五見生六十二見因是諸見生死不絕是故持戒防之不近是爲依體而護戒也其中十纏十使乃至八萬四千塵勞妄想皆當守護令其寂滅楞嚴經云一切衆生皆由不知常住眞心用諸妄想此想不眞故受輪轉華嚴經云我今普見一切衆生具有如來智慧德相但以妄想執著不能證得若離妄想一切智無師智自然現前所謂知見立知卽無明本知見無見斯卽涅槃如是覺察是爲護戒其或未能臻極且依四念處觀亦庶幾可矣

○證義曰戒有七眾今舉比丘一眾而例諸眾也此中以戒爲師依四念處住寧有法死不無法生四語已括盡一切戒條今更略舉數條以明護戒一事於巨細重輕之間均當加意精持而不可忽如楞嚴經佛告阿難汝修三昧本出塵勞婬心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷婬必落魔道上品魔王中品魔民下品魔女彼等諸魔各各自謂成無上道云云又言汝修三昧本出塵勞殺心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷殺必落神道上品之人爲大力鬼中品則爲飛行夜

又諸鬼帥等下品當爲地行羅刹彼諸鬼神亦有徒眾各各自謂成無上道云云又言汝修三昧本出塵勞偷心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷偷必落邪道上品精靈中品妖魅下品邪人諸魅所著彼等羣邪亦有徒眾各各自謂成無上道云云又言三行已圓若大妄語即三摩地不得清淨成愛見魔失如來種所謂未得謂得未證言證是一顚迦消滅佛種如人以刀斷多羅木佛說是人永殞善根云云此護戒之最巨最重者也禪宗秘要云昔五雲伏虎逢禪師一日晏坐倏有

一神人跪膝於前師問汝其誰乎曰護戒神也師曰吾患有宿慾未殄汝知之乎曰師有何罪惟一小過耳師曰何也曰凡折鉢水亦施主物師乃傾棄非所宜也言訖而隱師自此洗鉢水盡飲之又大智度論有一比丘在林中蓮花池邊經行聞蓮花香鼻受心著池神現形言汝何捨禪偷香以著香故諸結使臥者今皆覺起時更有人取花掘根而去神無所言比丘云此人破池取花汝都無言我但聞香便見呵責池神云世間惡人常在罪垢糞中不淨沒頭我不共語也汝是禪行好人而著

此香破汝好事是故呵汝譬如白氈鮮淨而被黑物點汚人見皆惜彼惡人者譬如黑衣點墨誰見惜耶此護戒之極微極細者也噫必如是始可謂之持戒始無貢求戒之初心矣至如依體而護當廣學般若及華嚴梵行品大涅槃梵行品乃至台宗教典俱宜習行所謂因戒生定因定發慧其或未臻先觀四念處者一觀身不淨二觀受是苦三觀心無常四觀法無我此四念處觀乃修行之根本護戒之器仗故爲結勸也

道具

道具菩薩比丘戒僧之資生順道增善之具按梵網經十八種與律稍異今當合而述之

一安陀會

即五衣

二鬱多羅僧

即七衣

三僧伽黎

即大衣有三品上品二十五條二十三條二十一條中品十九條十七條十五條下品十三條十一條九條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。以養法身慧命。故云福田衣也。

四尼師壇。

即坐具。亦名隨坐衣。五分律云。爲護身。護衣。護僧牀褥。故蓄坐具。

五僧祇支。

即偏衫。亦名覆膊衣。又號掩腋衣。

六泥縛些羅。

即禪裙。俗呼金剛褲。坐禪衲子。尤爲利用。

七直裰。

俗呼袍子。亦名海青。○以上三物。出比丘律。

八鉢多羅。

此云應量器。蓋西域僧皆以托鉢乞食。此鉢隨自量而應大小。以一鉢食飽爲度。故云應量器也。

九隃棄羅。

即錫杖。按經有二種。一種四股十二環。今時所用。一種二股六環。形細小。重一斤許。佛世比丘所用。

十拄杖。

毘奈耶云佛聽蓄拄杖爲老瘦無力或病苦嬰身所用也

十一拂子

律云比丘患草蟲聽作拂子僧祇云佛聽作線拂櫰拂若馬尾并金銀寶物裝柄者皆不可執也

十二數珠

俗呼念佛珠多用木槵子一百八粒爲一掛隨身也○以上三物出比丘律

十三捃雉迦

卽軍遲常貯水隨身以用淨手寄歸傳云軍遲有

二磁瓦瓶是淨用銅鐵瓶是觸用

十四澡豆

即皂角洗淨用

十五手巾　十六火燧

即火刀火石火紙等

十七濾水囊

增輝記云爲器雖小其功甚大爲護生命故用細密絹爲之水蟲可濾淨也

十八戒刀

即剃刀類

依梵網經加楊枝。
擦牙齒用。
繩牀。
東土卽椶蒲團。以代繩牀。
鑷子。香爐。奩。經律佛像菩薩像。
梵網重在行脚遠遊。故用經律佛像等。律藏重在分衛乞食。故用拄杖拂子。數珠等。合用之。共二十六物。
凡行脚僧。此二十六物。如鳥二翼。常隨其身。故名道具也。

○證義曰律學綱維云護戒道具十八種物常隨身者楊枝淨口澡豆潔身超俗染則三衣蔽形斷邪食則一鉢支命具開聖地瓶注法泉錫杖警賢聖之標香爐示清淨之體漉囊救物巾布拂塵刀用降魔燧資破暗鑷子拔除煩惱繩牀脫略貢高經契一心律規三業佛像表果菩薩明因又按薄益戒衣辯譎云出家有戒衣猶居官有公服也戒既七眾不同衣豈一概無別佛制三衣一僧伽黎本九條或十三條貨寶無措事不獲已乃用二十五條名後後品非上上品也二鬱多羅僧唯用七條

三安陀會唯用五條此三皆名袈裟以是壞色非彩色故又名福田衣以其形似水田又僧爲人世福田也爲比丘尼須具五衣三衣如上加掩腋衣覆肩衣也爲沙彌則制二衣一上衣卽無縫袈裟亦名縵條衣色與比丘同制與比丘異但直縫之不許刺葉律云求寂之徒縵條是服輒披割截深爲罪濫蓋沙彌雖已出家尙未入僧寶數是故五條猶不割截況七條九條等乎二內衣卽尼加掩腋覆肩也爲菩薩近事卽優婆塞夷則令畜無縫五衣制與沙彌同唯入壇行道方許披之平日不

得披著所以與沙彌別也今僧衣違制其譏有九受沙彌戒便令具足三衣一譏也沙彌擅披割截七條竟與比丘無別二譏也前人無知妄作輒令近事得披三衣後人矯枉過正并禁近事不畜縵五衣三譏也一切衣制皆以豎三肘橫五肘爲度縱稍稍增減咸須隨身隨手今豎三橫六謬云摺時取方四譏也田衣但取形似畦畔今謬云須通水路五譏也五條七條等乃隨所得舊布大小而成條多寡今謬云某塊表須彌某塊表日某塊月某塊表四天王等六譏也僧伽黎本翻大衣或名

合重衣或翻雜碎衣亦隨所得布而作今謬用綾紬或更繡華於上名千華衣七譌也三衣之制千佛所同故即名千佛衣雲棲正訛已辯今有繡佛於衣者八譌也一切出家所用衣服臥具俱用壞色今反以五彩紬爲之九譌也又按尼師壇西域唯有坐臥之名東土專爲禮拜所用未知起於何時按四分律第十五捨墮中凡作新坐具須用故舊具貼上障新今譌用鮮色新布貼四角上名四天王其誤甚矣鉢多羅翻應量器乃隨僧食量也佛許用鐵瓦所成今譌用銅錫或磁或木皆違佛

制。又律載鉢用藥物薰者。盛物不餿。不染油膩。故今徒知噉羹不得汚鉢。而不知預用藥薰之條。遂有曲箸從鉢下轉入口者。更失儀也。又戒條禁持金銀寶物。故大乘曼殊校量數珠。經中以蓮子木槵子。菩提子爲最妙。今數珠多用金銀寶物。以爲分嵌莊飾。長自貪愛。易於盜失。凡此皆譌誤之不可不辨正者也。至於其餘道具。絕而不用。內無護戒之心。外無護戒之儀。奈何僧規不淪替耶。願我釋子。共扶正法。挽囘流弊。化導僧倫。咸遵佛制。期於自利利人。勿謂此是著相。躲身於無相坑中。亦

勿謂我是禪宗奚用此頭陀物也審如是大迦葉爲禪宗初祖何故行頭陀行爲第一也

附式叉摩那辯正

今時傳戒譌誤頗多至於式叉摩那一種尤爲譌誤之甚茲不可以不辯按佛世諸尼輒度人出家受具以不知戒相故造作非法佛言應與二歲學戒羯摩令先習學已然後受具一切大尼戒皆應學之除自手取食授食與他故諸經律及梁皇懺中出家五衆次第式叉尼居沙彌之上以其具學大尼戒故所謂比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼是也至衆集會

時佛以儀式不便雖大尼亦列沙彌之後式叉尼列大尼後故僧祇律云在比丘尼下沙彌尼上坐自有明中葉封閉戒壇尸羅軌則幾不可聞不唯學戒之法久廢而式叉名義亦罔聞知至謂未剃髮閨女求受五戒者爲式叉摩那以訛傳訛至今不改按大智度論佛在世時有一長者婦不覺懷妊出家受具足戒其後身大轉現諸長者譏嫌比丘尼因此制有二年學戒受六法然後受具足文據此則婦亦可作式叉摩那不專指童女言矣又論云式叉摩那有二種一者十八歲童女受六法二者夫家十歲得受六法

文此則指童女言夫家十歲解者謂或因母亡或母家貧苦不能護養即將小女歸於夫家已養十年情實漸開又在夫家難無欲事又十八童女雖未嫁而年已長故須預防也然不必論是女是婦其為已出家者則決定無疑至其位次在沙彌之上比丘尼之下者以其出家志求具足不過因妨嫌之意暫遲二年以為學戒之地不比沙彌等之尚無具足志也又此受六法不同優婆夷只有五戒今備錄式叉尼學戒法以存其本

按道宣師所集四分律隨機羯磨第三諸戒受法

篇尼衆授戒法內亦載受沙彌尼戒已次受式叉摩那尼法再於尼十師前授本法往大僧中受具足戒但隨機羯磨授式叉之戒校此爲順稱本法者卽大比丘尼本所受持之戒法是學戒女爲比丘尼之前階故改稱本法尼又升進式叉尼一位也曹魏沙門曇諦所集羯磨卷下在方冊藏婦字函第九卷沙彌尼受戒後云聽童女十八受沙彌尼戒者二年學具戒年滿二十僧中受大戒云云又式叉摩那受六法文云

沙彌尼應往比丘尼衆中偏露右肩脫革屣禮比

已尼僧足已右膝著地合掌白如是言

大姊僧聽我沙彌尼某甲今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲願僧濟度我慈愍故與我二歲學戒

第二第三亦如是說應將沙彌尼至離聞處著見處已眾中差堪能作羯磨者白言

大姊僧聽此某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽僧今與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲白如是此是單白以下三白

大姊僧聽此某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲僧今與某甲沙彌尼二歲學戒和尚

誰諸大姊忍僧與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初三羯磨如是三說僧已忍與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲竟僧忍默然故是事如是持應如是與六法某甲諦聽如來無所著等正覺說六法不得犯不淨行婬欲法若式叉摩那行婬欲法非式叉摩那非釋種女與染污心男子共身相磨觸鈇戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能持否答能不得偷盜乃至草葉若式叉摩那取人五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若自破教人破若

燒若埋若壞色非式叉摩那非釋種女若取減五錢缺戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能持否答能

不得故斷衆生命乃至蟻子若式叉摩那故自手斷人命持刀授與人教死勸死讚死若與非藥若墮胎禱禱咒術自作教人作者非式叉摩那非釋種女若斷畜生不能變化者命缺戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能持否答能

不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不眞實非己有自稱言得上人法言得禪得解脫得三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果言天來龍來鬼神來供養

我此非式叉摩那非釋種女若於眾中故作妄語缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持否答能不得非時食若式叉摩那非時食缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持否答能不得飲酒若式叉摩那飲酒犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持否答能　式叉摩那於一切尼戒中應學除為比丘尼過食自受食食此中前四若有犯名四重應滅擯若犯與染心男身相觸盜滅五錢斷畜生命小妄語非時食飲酒者名為缺戒以前所行行法皆壞應懺悔已更乞二年羯磨重復行之若

犯大尼所學諸戒悉應如法懺悔於二年中學戒清淨已方於二部僧中受具足戒

○證義曰若犯六法乃至悉應如法懺悔者三壇傳戒正範第三次審戒遮前例中審第二種人云若是式叉摩那此云學戒女佛制令學三法故若審懺時應一一逐問一學根本四重戒是二學六法謂染心相觸盜減五錢斷畜命小妄語非時食故飲酒是三學行法謂大尼諸戒中威儀是也若是沙彌沙彌尼唯審本戒十章其七遮重罪三眾俱問如斯三眾之中或根本七遮有犯一一依律擯

除若學戒女六法不淨更與二年羯摩由彼既受
式叉摩那戒即非沙彌尼眾所攝復於式叉摩那
缺學又非眞淨學戒之女而兩無攸歸三聚基乏
故不能進受菩薩戒也其小三眾唯此學戒女所
制倍嚴於沙彌沙彌尼唯其階近大尼戒故也蓋
律制將受菩薩戒前審戒分四種一出家比丘比
丘尼二出家式叉摩那沙彌沙彌尼三居家男女
樂修十善或受五戒從階級而進謂之漸受四忽
發大心受菩薩戒謂之頓受據律所制式叉摩那
的係出家尼非在家閨女戒也按華嚴經善財詣

安住王都大城欲參不動優婆夷不知處所無量
人眾咸告之言不動優婆夷身是童女在其家內
父母守護云云據此可見童女亦稱優婆夷明矣

附尼八敬法

按事鈔尼眾篇引善見律云佛初不度女人出家
爲減正法五百年後爲說八敬聽出家依教行故
還得千年今時不行隨處法滅會正記云佛成道
十四年姨母大愛道同五百釋女來求出家佛不
許度阿難爲陳三請佛令阿難傳八敬向說若能
行者聽汝出家彼云頂戴受持是以白四羯磨竟

說八棄戒已即說八敬法　八敬法者一者百歲比丘尼見初受戒比丘當起迎接禮拜問訊請令坐二者比丘尼不得罵謗比丘三者不得舉比丘罪說其過失比丘得說尼過四者式叉摩那已學於戒應從眾僧求受大戒五者尼犯僧殘應半月在二部僧眾行摩那埵六者尼半月內當於僧中求教授人七者不應在無比丘處夏安居八者安居竟應詣比丘僧中求三事自恣謂見聞疑如此八法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違

○證義曰此乃度尼眾最初垂範也今之授受者尚

不知此法況行持乎然第七敬謂不應在無比丘處夏安居者此約大界而言蓋律中制結大界方十里或至四十里內無比丘大叢林者不得夏安居耳故第八敬謂安居竟應詣比丘僧中求三事自恣謂見聞疑據此第八敬所云尼與大僧不在一寺同住可知矣昭慶書玉律師述二部僧授戒儀式緣起云丁未春崑山密照尼和尚同徐太夫人上華山設供眾學戒女隨來求具行持半月略諳威儀先老人命密照尼為和尚揚州超塵尼為羯磨眞州圓證尼為教授遴選德臘尼為七證統

諸受戒尼四十餘位出界往山南一葉庵集彼部尼僧先授本法次日和尚尼鳴槌集衆通白如來敎敕已同壇上九師領衆尼登山乞受大戒老人即集二部僧尼爲彼作法圓具此是先老人遵佛制二部僧爲尼授戒之儀式也即引禮值壇皆尼衆據此出界往山南一葉庵集彼尼衆可見第七敬不應在無比丘處夏安居乃指大界內而言非謂比丘同處安居也又一夢漫言下卷云順治十年二月中楚漢陽府尼心聞年五旬志在持戒同徒等九人不憚險遠十衆登山乞求安居三月供

米六十石銀二十兩觀彼意誠言切遂憐愍許之於設齋日不肯入堂禮拜齋畢集眾呼彼語云汝發心遠來學戒爲何不進齋堂禮僧律制比丘尼縱年百歲當禮初夏比丘今自大慢僧非學戒者彼云某在楚中若有善知識俱往設齋方丈皆以客禮相欵並不禮拜余云彼貪圖利養敗壞法門凡見有緣法尼敬如生母以望更得厚供是獅子蟲非眞善知識吾華山今雖淡薄寧絕粮斷餐必不敢違制邀利今日所設之齋作常住自用其銀還汝米在下院可將刖去彼作無明會接銀領徒

即下後山住出水洞靜室有弟子古潭入室白云彼尼遠來常住空虛和尚且方便攝受一則不退彼心次則大眾有半月之供余正色云但肯眞實修行大眾自不懸鉢樹立法門正在淡薄時操履律師行律豈見利而違聖制耶古潭愧顏作禮而退至三日後心聞復領徒上山齊跪方丈門外涕泣謂在楚朦朧如此實非自大慢僧懇和尚慈悲容懺悔所有言教盡行遵依諸首領爲其拜求由是令在鹿山莊結界安居遣闍黎等半月往彼教誡爲講本部毘尼因此發起集教誡比丘尼正範

一卷流通古德風規堅決詳愼如此聞之令人興起

百丈叢林清規證義記卷第七之五

百丈叢林清規證義記卷第七之六

唐洪州百丈山沙門懷海集編
清古杭眞寂寺苾芻儀潤證義

大眾章

掛單

掛單卽古之掛搭蓋僧行腳唯帶衣鉢故名掛搭卽掛所搭之衣也今之參學兼帶行李改名掛單凡掛單僧至客堂以禮接待詢問來歷明白隨宜送單如諸方班首兩序送尊客寮客堂欵待參學禪和送上客堂隨眾過堂上殿如無衣鉢戒牒行李以及面貌

可疑之人概不留單具見客堂規約及寮元條說

○證義曰按梵網經冒難遊行戒中祕子行腳有二時一從正月十五至三月十五二從八月十五至十月十五是二時中原爲學道而遊不遠千里參師訪道出一叢林入一招提乃至窮遊徧歷曾不休息掛單之事由是來也爲知客者隨宜送單不得輕慢爲住持者具慈悲心勿輕止單常住道風佛法久住全在於此雲棲蓮師云予單丁行腳時忍飢渴衝寒暑備歷諸苦今幸得把茆蓋頭雖不識修行而識慚愧雲水乍到供事唯勤己身受用

不敢過分所謂曾爲浪子偏憐客也

安單

安單卽大掛搭歸堂之僧一宿三餐二日卽行名曰掛搭若在客單留住數旬名大掛搭因久掛搭知其行履可以共住卽送歸堂名安單遇此等求住者客堂詢問來歷明白可留則留送客單客堂請齋令隨喜上殿或一日二日三日後請白和尙允可隔宿通知維那始掛號簿

記云某甲字某甲年幾十幾歲係某省府縣籍某氏子在俗何業於某年月日在某處出家禮某師

爲徒於某年月日在某寺某和尚座下受具今於某年月日至本寺云云

次日早粥二板後具香儀領上方丈門外立侍者通白住持住持臨座知客合掌白云有某甲師特來親近和尚次新客進展具三拜拜畢住持有問實答問答畢領至禪堂門首鳴報板三下監值捲簾衆皆站定知客先行十方禮已向新進堂師云同參師進堂行禮禮圓知客退歸維那接具送位一東一西送單即隨衆行坐候開小靜維那問號登簿令挑行李進堂安單晚課新參帶具上殿課畢維那云新進堂師出衆

行禮禮畢同堂悅眾領上方丈禮畢同堂維那領至本寮敘話晚二板方丈請新參茶悅眾陪次日上安單牌至起香後三板止靜前交散香眾坐畢維那呼云新進堂師出位行禮新參禮佛三拜向住持座三拜禮圓向兩邊各一拜眾皆照應不下位禮畢維那領到班首悅眾香燈司水處作禮畢即拜維那歸位止靜若方丈請齋悅眾陪或隨住持別請陪者

○證義曰安單本為求道而來賓主須兩不辜負住持要有眞實道德勘驗惟勤學者要有眞實參求忍心耐苦摭古云昔汝州葉縣廣教院歸省禪師

爲住持嚴冷枯淡衲子畏敬之浮山遠天衣懷聞其高風特往參叩時值雪寒省呵罵驅逐至以水潑地衣服皆濕他僧怒去唯遠與懷復坐少頃師又呵曰你更不去待我打你遠曰遠懷二人數千里特來參和尚禪豈以一杓水潑之便去師笑曰你兩個果來要參禪令知客送單遠充典座眾苦枯淡省出寺遠取油麪作五味粥方熟省歸粥罷召典座遠至省云汝取油麪係盜用常住遠曰實取油麪願乞責罰省令估衣鉢償所值復杖三十逐之省一日出外見遠在寺廊下省曰此是院門

廊下你在此復久曾還屋租否復追租遠無難色乞諸市還之仍不去省謂衆曰遠眞意參禪遂令歸上堂對衆付衣云云噫古人親師擇友曉夕不敢自怠至於執爨負舂陸沈執役未嘗憚勞今人茶飯淡薄便思他徒坡事勞苦別圖安逸又安能學道乎至若今之住持惟以俗務自纏竟不知勘驗造勵學人如上高風不可復覩誠爲賓主兩辜負矣可勝慨哉

普請

凡普請出坡客堂先掛牌牌云大衆師聞梆聲至某處

爲某某坡事普請出坡○庫司監收先將所用器物齊備待聞梆聲三陣畢禪堂若遇二板站板抽解卽照規止如早維那卽卓香板出坡前後次第出堂不得閒語嬉笑放逸各守自己本分話頭坡畢回堂○證義曰普請之法上下均力也山中梵刹坡事尤多遇期鳴梆齊行雖住持亦不得好逸推勞有病則不勉强至老方可歇息同居大衆開遮亦爾按唐同州志超馮翊人依并州開化寺讚禪師出家旋爲本寺住持潔正身心勤理衆務安僧數百衣食恆備每有苦役必以身先噫古之住持類多如

是故叢林興盛今之住持則養尊處優勞人自逸欲得叢林復整難矣哉

日用軌範

日用軌範者前之六卷已顯別別各業此大眾章乃示人人當行不拘何人何執總當一一無犯那管內單外單咸須各各遵守一敦尚戒德爲菩提之根本作涅槃之基址二須甘淡薄安貧樂道保護道心三寂淨純一省緣務本無分其心四去私擯邪奉公守正五柔和忍辱愼事敬人六隨眾聽命威儀整肅七勤修行業無怠無荒八遵規處眾耽直不阿九安分

小心無得妄爲十隨順規制共勸法門上來十種略總善法大綱不厭委陳尚有禁例條目謹列於左

○證義曰古云說得一丈不如行取一尺說得一尺不如行取一寸鳥窠謂白居易曰諸惡莫作衆善奉行居易曰三歲孩兒也會恁麼道師曰三歲孩兒雖道得八十老翁行不得至言哉

不得破根本大戒　不得於誦戒時無故不隨衆

不得不孝父母　不得欺陵師長　不得故違朝廷公府禁令　不得習近女人　不得於受戒之後不知戒相　不得親近邪師　不得飲酒賭戲　右九

事不犯名敦尚戒德若犯輕者罰重者出院
○證義曰如來最後以扶律談常爲宗苟廢事談理
理成烏有禪教諸家無不戒行冰霜方堪垂範千
古豈可以毒器令貯醍醐是故欲扶佛法不衰持
戒爲急所謂千里之行始於一步一步未足不名
到家謂千里只一步可也從今身至佛身即此一
步然決不容守而不進蓋進則此一步念念保全
止則此一步當下衰息非一步即千里也夫進步
之法在捨無始故步故步即貪癡瞋等其中各有
偏滯當須自悟自調伏也

不得營辦美食　不得著艷麗衣服　不得泛攬經事　不得爭覷錢　不得田蠶牧養　不得聚集男女做世法齋會　右六事不犯名爲安貧樂道若犯輕者罰重者出院

○證義曰此之六條房頭赴應僧住靜室僧有慚愧者尚不敢犯況住叢林乎蓋食美食被味塵所拘著艷服被色塵所縛攬經爭覷溺於貪毒田蠶牧養大破殺戒集衆做會百弊俱生又前四事衆僧易犯後二事唯戒主事者此等皆是怨根苦本梁皇懺云何者怨恨苦本眼貪色耳貪聲鼻貪香舌

貪味身貪細滑常爲五塵之所繫縛所以歷劫長夜不得解脫故須安貧樂道也

不得無故在外閑遊數歸俗舍不得習學應赴詞章吹唱雜藝不得習學天文地理符水爐火等外事不得習學閉氣坐功及無爲白蓮等邪道不得好興無益工作等右五事不犯名爲省緣務本若犯輕者罰重者出院

○證義曰古人云一寸光陰一寸金此警學道人當知時光易過不可辜負也若犯此五事匪惟唐喪光陰實乃自壞心術豈可不戒歟梁皇懺云宜各

八人起覺悟意念世無常形不久住少壯必衰勿恃容姿自處汚行萬物無常皆當歸死若非勤行勝業無由出離故須省緣務本也

不得非理募化　不得侵尅信施　不得擅用招提之物　不得廢壞器用不賠償　不得背衆食　不得不白衆動無主僧物　右六事不犯名奉公守正若犯輕者罰重者出院

○證義曰公則不私約財利而言正則不邪約愛欲而言然此六條多約財物而說者經律所言若物屬他他所守護於他物中一草一葉不與不取何

況竊盜蓋由眾生唯見現利故以種種不道而取致使未來多受殃累是故常須存公正之心守此六條古偈云吾心似秤錘斯乃謂之公吾心如壁立斯乃謂之正公正令人服公正乃道基奉公守正者其潔誰能緇

不得破口相罵交拳相打　不得受辱不忍見於辭色　不得威力欺壓人　不得侮慢耆宿　右四事不犯名柔和忍辱若犯輕者罰重者出院

○證義曰修行障道莫若瞋慢所謂一念瞋心起百萬障門開慢如高山法水不停又非理瞋麤而易

除執理瞋細而難斷世出世事莫不成於慈忍敗於瞋忿故君子以慈育德以忍養心小不能忍大謀斯亂刀兵劫濁積瞋所招皆由我執所以積瞋然何嘗有實我哉識得我執本空瞋慢自斷現前當來必證無我之體矣攷古云紹興雲門散木澄和尚有僧依座下者幾十年優以殊禮至於延譽分座初不以左右言一移其顧盼之眷後僧信讒致書不遜極其詆醜師對眾焚之曰是非臧否惟神知之竟不問噫昔與其恩今酬以怨我譽彼德彼詆我醜能忍不辯可謂忍辱柔和之至矣梁皇

懺云於諸衆生等無差別入平等觀無怨親想常以愛眼視諸衆生若衆生懷怨於菩薩起惡逆心者菩薩爲眞善知識善調伏心爲說深法譬如大海一切衆毒所不能壞菩薩亦爾愚癡無智不知報恩如是衆生起無量惡不能動亂菩薩道心是名忍辱柔和也

不得戲笑無度　不得高聲談論　不得裝模作樣不得坐立斜倚　右四事不犯名威儀整肅若犯輕者罰重者出院

○證義曰威以德顯非勢力之威也儀爲心表非詐

現之儀也又威者由嚴持戒行則眾德威嚴儀者由動靜合式則進退安詳所謂淨行成於道儀清白圓於戒品比丘雍容行道感俗士以信樂出家佛子安詳乞食攝外道而反邪歸正故曰威儀乃無言之教也又威儀名為調御謂調身不妄動口不妄言心不妄想如是三業調善則六根自攝矣摭古云法雲本禪師平居作止直視不瞬臨眾三十年未嘗輕發一笑凡所住見行立聖像即不坐饌以魚肉名者即不食蓋一身威儀整肅不愧出家相狀內軌範僧眾外利益歸信則威儀二字豈

可忽哉

不得無故不禮誦　不得執事怠慢　不得惡人警策　不得作無益害有益　右四事不犯名勤修行業若犯輕者罰重者出院

○證義曰勤修行業者勤則不怠修則修功補過時不虛棄精進度也行業有世出世之分而以出世行業爲本爲要經言莫輕小善以爲無福水滴雖微漸盈大器小善不積無以成聖莫輕小惡以爲無罪小惡所積足以滅身此是諸佛所說誰敢不信故須勤修出世善行業也

不得挑唆鬪爭　不得樹立朋黨　不得機詐不實
不得謗訕名德　不得誣毀清眾　不得狗私偏
袒　右六事不犯名遵規處眾若犯輕者罰重者出院
○證義曰梁皇懺云所餘口過復是一切怨禍之門
故諸佛誡不得兩舌惡口妄言綺語當知諂曲華
辭構扇是非為患不輕招報實重夫人處世心懷
毒念口施毒言身行毒行以此三事加害眾生眾
生被毒即結怨恨誓心欲報或現世從願或終後
從心如此怨對皆資三業三業之中口業實重乃
至獲報備諸楚毒是故處眾當依古偈云第一和

爲貴方能人衆安莫開兩舌口須戒無益言凡爲執事者切莫狗人情請託紛紛至叢林百弊生凡爲執事者莫市一人好市了一人好各事皆顚倒不得大胆生事不得謬說經論不得妄拈古德機緣不得無知著述誤人不得招納非人不得自立徒衆不得擅留童幼及沙彌不得己事不明好爲人師不得哄誘他人弟子背其本師不得無大故擅入公門不得妄議時政得失是非不得輕心謗斥先聖先賢不得以常住產業等與人不得侵佔人產業不得另爲烟爨右一

十五事不犯名安分小心若犯輕者罰重者出院
○證義曰安分小心更有二十語僧院以無事爲興
盛修行以合機爲穩當精進以持戒爲第一疾病
以減食爲湯藥煩惱以忍辱爲妙解是非以不辯
爲解脫待人以誠實爲眞情執事以盡心爲有功
語言以減少爲直截上下以慈和爲進德學問以
勤習爲入門因果以明白爲無過老病以無常爲
警策佛事以精虔爲切要敬客以謙益爲供養門
庭以朴實爲莊嚴凡事以預辦爲不勞處衆以愼
言爲常禮遇險以不亂爲章程濟物以慈悲爲根

本如是小心則寡過矣古偈云吾等出家兒大半田家子須記貧苦時謹守安分事縱是富貴人落在空門裏當識空門義原要你心死人恐不死心死心貧也好守得安分貧終身無煩惱

不得令之不行禁之不止　不得有過罰而不服不得在寺名不入僧次　不得梗法不容執事人行事　不得爲執事更變成規　不得不白師友恣意妄爲　不得故與有過擯出人交　右七事不犯名隨順規制若犯輕者罰重者出院

○證義曰通前十科共六十七事皆持而不犯名隨

順規制又詳言之自三歸五戒沙彌戒比丘戒菩薩戒百丈清規乃至禮儀三百威儀三千六度萬行世間律例無犯總名隨順規制不僅此七事也

附蓮池修身十事出雲棲法彙

不得欺心不得貪財不得使姦不得用謀不得惹禍不得侈費不得近女不得外騖不得避懶不得失時原註云所謂欺心者凡盜常住物騙施主物裝佛印經齋僧起會造寺鑄鐘修橋砌路如是財物私己用度乃至瞞人瞞官瞞天瞞神暗昧等事皆名欺心雖不盜騙如前所言但好積財帛慳悋不施

置產收息放債取利皆名貪財當言之時隱忍不言當諫之過坐視不諫外示癡呆內藏譏貶皆名使姦不安天命唯運入謀或謀住居或謀徒眾或謀經懺或謀檀施或謀作法主或謀作戒師乃至交結惡友出入衙門情識厚薄私心好惡策畫營爲悖理等事皆名用謀輕人笑人叱人謗人妒人之能揚人之惡收人走失佔人產業好興詞訟不肯讓人皆名惹禍廣造房屋豐富飲食華麗衣服多置產業精製器用輕賤五穀恣意佚遊畜養奴僕賄厚狂朋等有一不知慚愧皆名侈費年少尼

僧結爲道友人閒婦女拜作乾娘數往族家探親望眷不避譏嫌皆名近女趨蹡富室干謁貴門或乞詩文或求匾額或假權勢或索錢財終日奔波不思靜守皆名外騖晨昏禮誦屢致愆違行務勤勞慢不隨衆皆名避懶命存呼吸時不待人大事未明寸陰可惜漠然空過是名失時此前九事切宜戒之最後一言努力加勉

附出家人戒不祥事三十二條出雲棲法彙遺稿中

佛前安坐受人禮拜不祥　佛前罵人不祥　法座上呵叱人及輕口斥前賢錯謬不祥　褻衣受人禮

拜不祥。當食罵人不祥。對食分別好惡起憎嫌心不祥。綾羅錦綺作僧家日用衣服不祥。臥牀用重褥重席綾絹被紗羅帳不祥。清晨罵詈人不祥。憎嫌信施輕少不祥。買奴僕供役使如富貴家不祥。人勞我獨逸不祥。人窮我獨富饒不祥。年少作講法師作施食師作住持師不祥。少年恃小聰明輕忽老宿不祥。恃年臘高輕忽後進不祥。無故得重施不祥。人以至誠待我我以巧詐對之不祥。好談他人過失及隱微事不祥。以常住公物利濟俗家不祥。寵厚沙彌弟子華衣美食

不祥　出言動輒麤重令人難當受不祥　多諸護法多諸信施即便妄自尊大不祥　無病使人出溺器不祥　病中瞋怒服事人不祥　著褊衫小解不祥　逢水旱等怨恨天地不祥　欠人債負聞其死心生喜悅不祥　未語先笑不祥　無事時作愁歎不祥　麤通教理妄議古人藐視時人不祥　具少知見以宗師自任不祥　以上折福折壽多招殃咎故云不祥當相與共戒之

○證義曰禪宗祕要云玉泉承皓禪師參北塔發明心要得大自在三昧製犢鼻俗呼牛頭褲書歷代

祖師名字乃曰唯有文殊普賢較些子且書於帶上故叢林因呼皓布褁元豐間首眾於襄陽谷隱有鄉僧亦效之師見詬曰汝具何道理敢以為戲事耶嘔血無及耳尋於鹿門如所言而逝噫此即不祥之榜樣也齊玉法師宣和六年居上竺一僧失規責之曰汝無知乃畜生耳已而悔曰彼雖不肖罵為畜生有玷三寶自是三年對佛悔過如此庶幾能轉不祥而為祥者然何如當初之慎言耶學者鑑之

共住規約 實貼齋堂

棲身息影端藉名藍修道循規必須同志久參者宿以遊歷深而百緒從生後進時流因知見淺而初心漸退以致綱宗失旨模範多乖習以爲然積成流弊某甲住持茲山自慚薄德空懷佛制無報法門欲挽已往頹風惟冀方來賢衆共遵佛說戒律祖制規繩調治三業折伏過非住斯叢林原爲遵行如或不然無勞共住

一犯根本大戒者出院

一禪貴眞參實悟弄口頭禪者出院

一三五成羣山門外遊戲雜話并閑坐者罰不服者

出院

一喫葷酒看戲者罰已出院若重病非酒莫療者白衆方服新增喫烟者罰

一故與有過人往復思害叢林攪亂好人者出院

一鬬爭是非破口相罵交拳相打不論曲直出院一理正而忍一過犯而瞋理正者不罰過犯者責出院

一米麥等物不白住持私賣用者罰賠償已出院

一侵損常住財物及斫竹木花果送人者賠已出院

一施護入寺執事私化緣者量事輕重處罰不服者

出院。

一無公事私走檀護及本俗者定非潛修人即令出院知而不舉者同罰。

一己眼不明妄評他人見地出語不自知非者即令出院。

一課誦坐香出坡不隨衆者罰除公事有病不服者出院。

一禪堂講話者罰本堂不舉待堂外舉者堂內執事同罰。

一除公事不在本寮至各寮縱意放逸者罰或博奕

賭錢者重罰出院執事不舉者同罰

一無事不得喫二堂食時不得談笑不得爭坐位不得不照位坐不得未結齋先起不得自攜碗入廚取食違者罰

一遇普茶聽規約除公事不隨衆者罰不得託人取茶果歸寮與者取者同罰

一常住經書莊嚴器皿概不借出違者罰若不得已白衆方借

一輕視耆德惡聞直言妄生誹謗者出院

一不聽執事人約束遣調及不滿期告假者罰

一非重病背眾飲食者罰。私留親友歇宿者罰。
一各寮聞報鐘不起者罰。恃己有功不順調伏者重罰。
一凡受信施物不白執事人知照。即受者倍罰。除親戚鄰友。
一長養鬚髮概不留單。暑天赤膊不縛褲腳。冬天烘火并戴小帽者罰。
一常住錢物出入即登記。朔望兩序公算。失記及含糊者罰。
一堂中出外生事者嚴擯。借事起單永不復入。

一保留有大過人及年輕者或私招徒眾者出院
一叢林無僧值則內外不正弊何能除法何能立爲
僧值宜盡心糾察不得狥情如有犯者照欵罰失
罰者僧值受罰
以上條約眞實辦道之規則同居大眾宜珍重
年　月　日　住持某甲重錄
○證義曰佛祖設教建立叢林匡徒集眾清淨焚修
報答四恩自淨三業故住持不惜身命拖泥帶水
所以養育才器陶鑄聖凡其門庭不得不峻禮法
不得不嚴規矩不得不立規矩立則上下安禮法

嚴則姦宄斂門庭峻則師道尊矣夫謙光接物山容海納者住持之高風至於臨機施設不得不鐵面無情防其微杜其漸庶可使內外安而無事後之變也然欲調護他人先須調護自己調護得自己一分習氣方調伏得他人一分習氣視人猶己捨己從人老祖規矩方始行也摭古云南蕩空禪師天資精悍知見甚高律身精嚴外請不赴有欲迎師到舍受齋施財造山門師曰荷公捨財固佳然背眾而食奈何自我破戒耶竟不赴愚庵頌曰崇覺被囘祿勤劬事土木請齋復許建山門二事

一舉雙輪福汝所欲福我所遵戒山門成有壞金剛戒無敗一供事最微浮囊損一芥從玆一隙漏金堤寶覺全身由汝賣君不見文殊再世淸涼師十誓終身不敢懈我爲何等人敢不爲頂戴

禪堂規約及坐禪恆規見下第八節臘章

淨業堂規約凡十六條

夫生死海深非念佛焉能濟度菩提路遠非淨土孰可依憑故今大衆同轍但專持乎六字洪名齊志合堂唯致力乎一心不亂第恐時長行久懈怠易生實喪名存劬勞徒設不加鞭策無以約束身心必有係

章方能齊一彼此幸相規而相勸無爭我以爭人俾淨業速成花臺早就見彌陀於即世證三昧於此身誠如是則所願不虛矣謹開規約於左

一每日課程十時念佛以九時作觀（作觀即念佛念字從心非徒口也既以心念即兼觀想）一時禮懺雖嚴寒酷暑勿得暫虧

一黑白半月誦四分戒本少頃即諷誦梵網畢長跪誦發願文回向西方

一遇阿彌陀佛及觀音勢至誕期虔設供獻（按思齊大師加釋迦佛降生成道日涅槃日僧自恣日）

一每年於正臘兩月俱起念佛七期以新正萬物更

新之象臘盡寓人命無常之意也。

一每夜黃昏將出生飯持變食眞言四十九遍念佛千聲以濟鬼神。

一每日念佛受齋俱搭衣。

一宜禁止遊行不得出寺觀望上街閒走除爲父母師長看病因緣或可暫時告假餘俱不可。

一告假須尅定日期若過期還者罰跪香。

一宜謝絕迎送尊客相看略敘道話數語以寸香爲度若有問法因緣不在此例。

一宜屏棄雜務凡經書筆墨詩偈文字一切置之高

閣。不應重理。他本增。凡常住一切坡事俱免。亦不派其執事。

一不應酬外閒經懺。縱到寺來。亦不輒許。設不得已。祇念彌陀經。禮淨土懺。念佛而已。

一堂中除念佛外。一切不應雜話。縱有要事問答。亦宜低聲。

一念佛昏沈時。用小旛一首巡香。互相警策。行旛至。不起身者罰香。

一有過不懺悔。屢諫不止者罰香。動氣發麤。彼此鬪爭者同罰。一人忍。一人瞋。瞋者罰香。

一凡有過宜互相規諫。令其即時懺悔。不得隔日隔

夜隔時。

一無故闖寮聚談雜話者罰香。非要事止靜不歸堂者罰香。

以上條約有犯者悅眾應舉舉而不服出堂知而不舉同罰跪香一枝。

年　月　日　住持某甲重錄。

○證義曰。淨業立宗我東土始於廬山慧遠法師。師勸人捨娑婆而求淨土。其教以金銀爲染心之穢物。以爵祿爲羈身之苦具。以女色爲伐命之斧斤。以華衣美食田園屋宅爲墮落三界之坑穽。唯願

脫人世而胎九蓮當欣淨而厭穢故集劉雷等十八高賢刻蓮漏禮六時精神悃切臨終各獲所願自此以後遵其教修淨業生樂國者代不乏人然其中有名無實唐喪劬勞者亦復不少迨至今日人根既漓情僞日生聚集多人冒名蓮社假求衣食者或男女雜沓生出事端往往有之故蓮社中人宜少不宜多至於男女雜而同社此則古所未有女人自宜在家念佛勿雜男羣遠世譏嫌護佛正法不可忽也按思齊大師淨業堂銘曰堂名淨業其義唯何唯精唯一專念彌陀心苟不一業則

不淨唯昏與散適生厥病咨爾眾等出入斯戶宜時檢察爲勤爲惰惰宜發憤勤宜進步盡此一生彌陀決覩又北京紅螺山資福寺徹悟禪師云心能造業心能轉業業由心造業隨心轉心不能轉業即爲業縛業不隨心轉即能縛心心何以能轉業心與道合心與佛合即能轉業業何以能縛心心依常分任運作受即爲業縛一切現前境界一切當來果報皆唯業所感唯心所現唯業所感故前境來報皆有一定以業能縛心故唯心所現故前境來報皆無一定以心能轉業故若人正當業

能縛心前境來報一定之時而忽發廣大心修眞實行心與佛合心與道合則心能轉業前境來報定而不定又心能轉業前境來報不定之時而大心忽退實行有虧則業能縛心卽前境來報不定而定然業乃造於己往此則無可奈何所幸發心其機在我造業轉業不由別人如吾人卽今發心念佛求生極樂或觀依正或持名號念念相續觀念之極則心與佛合合之又合合之其極則心能轉業而前境之娑婆轉爲極樂胎獄之來報轉爲蓮胞便是樂邦自在人矣若正恁麼時其心或偶

然失照或忽生退悔不與佛合則業能縛心而前境仍舊來報依然還是忍土苦眾生也然則我輩有志出離求生淨土者可弗惕然而警奮然而發也

百丈叢林清規證義記卷第七之六

百丈叢林清規證義記卷第七之七

唐洪州百丈山沙門懷海集編
清古杭眞寂寺茆蓴儀潤證義

大眾章

佛七規約 實貼本堂凡二十二條

夫佛七者原爲了辦生死之期七日爲期六時無閒始於一七二七乃至三七四七四方緇素俱集一時勝會宏開第恐懈怠易生精勤難致若無約束何以策我身心不有規模何以生他敬信謹酌事宜略陳如左

一七日之中須將萬緣放下必使功不唐捐切要一心不亂審如是現前即蓮池一會也

一五更聞鐘聲一齊下單洗面後齊進堂念佛無得安臥不起避懶偷安

一明相既出即用粥粥後嚼楊枝畢即入堂念佛候一寸香過起身經行打大木魚至香餘一寸時歸位坐念香到緊念百餘聲緊鐘魚三陣末一齊止音少頃用茶畢打小魚子兩下起身抽解

一坐香過一寸東西二首領起立對面一問訊向上一問訊徐徐走上取旛雙手執好兩邊相對而行

少頃魚引二人相照而行不得參差紊亂見昏沈者行旛人高聲念佛覺之將旛與彼彼卽經行其遞旛者就坐彼位接旛者行念遣睡如是展轉警策至香餘一寸時魚引先歸本位旛亦歸位從兩邊相對至架插旛已問訊歸位香完如前

一行旛要細看若見眼雖閉端坐頭直口隨衆念此或係清昏或正當得意之際不必與旛不應與而與者罰若頭垂昏沈者將旛與之

一昏沈人見遞旛到瞋心不接旛者罰跪念香一枝

一接旛在手任性亂走者罰

一持牘見人昏散當與不與者罰
一行香須次第走無得紊亂挨前擠後擺腦掉頭者罰若避懶偷安躲入堂寮閒談雜話者倍罰
一內外執事除公事外稍空即一例念佛若聚首閒談者罰若藉事出外閑遊者查出重罰倘有公事不能到者須向首領等告假方去違者罰
一每一枝香完當值者兩邊斟茶次第喫茶不得茶腳潑地違者罰碎盃者賠償喫茶已方可起立若先起者罰
一抽大解限香一寸小解限香半寸同人出入不得

戲笑交頭接耳等違者罰香
一坐香過二寸兩邊悅眾巡查有不到者移彼蒲團
在佛前候其到時令合掌跪念香完開靜起身拜
佛回身禮住持自將蒲團歸本位
一初學不能盤膝支柯亦可必須正身端坐
一念佛聲音要歷歷分明不得太高高則不久不得
太低低則昏沈但字字出於脣舌之間心念口稱
耳聽乃至行住坐臥無不是一句阿彌陀佛如是
始信有聲聲攝念念念攝聲的功夫久久自然打
成一片

一堂中適有病緣須信阿彌陀佛是無上醫王若能努力不懈病魔即退如實不能支持要歇息者向主七等告假次總向大眾告假撤去蒲團方出堂不得故託病緣虛廢淨業如有私出堂不告假者重罰

一眾中或有去就乖角語言相爭攪羣亂眾者移單出堂

一眾中有過悅眾舉舉而不服者罰知而不舉者同罰

一會中有老病者自應方便隨順不拘規例或隨喜

念佛暫來即去者亦不在此例

一粥後三枝香用小食四枝香用午飯飯後四枝香用點六枝香用晚食夜閒四枝香用點五枝香半。即向上長跪稱念刻許乃稱觀音勢至海眾各百聲誦小淨土文禮彌陀佛十二拜三菩薩各三拜三歸依禮祖畢飲茶少頃（合掌經行）念觀佛（隨聲作觀謂之觀佛）千聲（聲如對佛前加緊策勵念畢）作梵跪念回向偈各歸養息默念而睡餘日例此尅定時候不宜錯誤

一第七夜圓滿回向念西方文跪念佛菩薩各一炷香禮佛四十八拜三菩薩各三拜三歸依畢禮祖

上方丈頂禮住持三拜候開示畢禮謝已各回本處每七完放香半日或坐或臥俱默念佛切忌閒談雜話二七三七皆例此

一凡規中言罰俱是罰跪香念佛所謂因地而倒還因地而起也但宜一倒即起不可旋起旋倒自誤不淺

年　月　日　　住持某甲重錄

○證義曰淨業堂規與佛七規約雖分兩段警策大概實無別異佛七則加行也思齊大師曰念佛無難事所難在一心一心亦無難難在斷愛根當觀

此身體臭穢難具論內外及中間無一清淨物已身既如此他身亦復然深生厭惡心愼勿生貪著當觀極樂國純是蓮花生不假父母胎壽命原無量一念念佛時蓮花卽化生若能無間斷決定生安養又云南無阿彌陀何人不會念雖念不相應母子難相見行住及坐臥時將此心斂念念自相續念來成一片如此念彌陀彌陀自然現西方決定生終身無退轉

附佛七回向疏

伏以紺目澄清刹塵覩青蓮之瑞玉毫宛轉人天懸

滿月之輝廣開六八願門無一機而不接攝化恆沙品類即十念而往生妙應無方慈緣普覆爰有佛七告圓文疏對佛披宣仰望慈悲俯垂證鑒今據中華國某省某府某縣某寺秉釋迦如來遺教奉行主修淨業法事沙門某甲據本府某縣某坊居住奉佛修齋供聖啟建佛七住持比丘某甲在會比丘某某優婆塞清信士某某若在尼庵改比丘尼優婆夷清信女某某暨在會人等是日稽首拈香一心歸命兩土聖主彌陀釋迦觀音勢至諸大聖賢金蓮座下恭通情旨蓋因眾等身命不同心念是一切思託生末法

流欲浪以忘歸去聖時遙觸慈光而莫覩爰依叢林啟建佛七期七日之要功願一心而不亂由是擇於某月某日起至某日告竣延請四眾雲集本寺持念阿彌陀佛萬德洪名七晝夜伏願經聲徹處淨除根塵佛號宣時頓增福慧若僧若俗咸結九品之因或女或男同期三輩之果如斯願求伏惟攝受右疏恭請三寶證明佛七同向文疏年月日住持某甲具疏

○證義曰按重訂西方公據云乾隆五十三年五月朔蘇州陸近堂降壇示諸子曰有一件最切己事人人不能逃人人都忘卻者汝知之乎現前爾等

四大輕安精神强健曾不思一旦臥病於牀魂魄離散東西不辨南北不分前路茫茫毫無把握隨業輪轉受苦無窮唯有平生虔修淨業者到時自見如來接引生蓮花中受諸快樂壽命無量諸子有志斯道者當講信行願三端耳信者信西方之有淨土猶此城之有閻胥娑婆在東猶此城之有婁葑娑婆既實實是有淨土豈不實實是有同在圓明覺海之中舉念可到亦猶同處一城之內舉足可到也既信得淨土決定可到又須信念佛法門如穿衣喫飯一般穿衣免凍喫飯免飢念佛免

生死今日信明日不信未爲眞信終身信一念忽然不信未爲眞信從今日去直至命終一信到底更無纖毫疑惑方爲眞信既信有西方矣又信有念佛法門矣空言讚歎何益生死故凡發信心者即當如教奉行今日信今日即行明日信明日即行乃至願之一字尤爲要緊世間信佛念佛者固不乏人然或求現生富貴或求來世福壽得好人身不至墮落此爲背佛意旨佛教你出生死你偏要入生死佛教你生極樂你偏要住娑婆一生信念付東流譬如種田者下了稗子而望其生苗也

有是理乎故發眞信者當行眞行行眞行者當發眞願盡此一生決定不生天上人間決定要生西方淨土如此念佛方爲隨順佛語不至唐喪光陰諸子勉之

分衛

按佛世衆僧日以分衛乞食東土未能遵此制故叢林或有田園爲資或藉收供以給每冬季夏季或逢荒年住持率衆托鉢一次時至知客維那監院同上方丈定日已或早或晚二板後住持命侍者請收供知客用茶商議化齋點客堂預日掛牌牌云本月某日

起普請大眾師聞鐘聲搭衣齊詣大殿候出寺托鉢
某日某處　護鉢某甲某甲　投帖知客某甲
擔運淨人某甲云云　每日早飯二板後鳴大鐘三
下眾集大殿燒香傳爐知客請住持拈香維那舉香
讚住持禮佛并禮韋天已悅眾鳴引磬大眾齊禮佛
三拜畢班首持錫杖前行眾依次而走侍者捧鉢在
住持前住持居末而拄杖又在住持後收供與知客
兩岸募乞眾僧一線緩行威儀庠序站則齊站行則
齊行不得參差若須抽解當先收衣付於同參擇幽
僻處抽解已洗淨盥掌即追前搭衣入眾若遇施主

施茶點或施午齋臨坐受食更須威儀次序使彼觀者生恭敬心發喜捨願乃至回寺仍到大殿如常站班維那鳴磬大眾齊唱香讚住持拈香禮佛禮韋天大眾齊禮佛三拜回堂是晚大眾腐飯直至圓滿日例此可知擔運挑米回監院與米頭點石記數入倉呈單白住持并懸牌告大眾此係眾僧慧命路中執事當鑒察不致有弊以錯因果或常住足食即止

○證義曰分衛者西域每寺僧多不能一家共食須隨施主可以多少而分散乞食故名分衛也乞食之義見兩序章收供條證義說蓋能仁出世誡諸

釋子不蓄餘物預杜貪心恐防道業唯存一鉢隨身三衣著體每逢食時統諸弟子入閒乞食不擇淨穢貴賤平等行化此先佛托鉢之遺風也焦山性海云比丘之戒以四棄四依爲本四棄所當戒四依所當守所謂四依者一曰常行乞食二曰著糞掃衣三曰蘭若樹下坐四曰病以腐爛藥治非乞食則皆繫邪命自活厥後涅槃經中四僧以上共住開受八不淨物則僧中淨食可以免於乞食伽藍共住可以免於樹下施主施衣可以免於糞掃長施藥物可以免於腐爛則四依俱開雲棲蓮

池云佛世分衛乞食正家風也東土叢林不能復行非敢廢墜亦時勢使然也夫城市囂塵男女生聚空山寂寞衲子清修分之則得合之則溷加以眾中龍蛇混雜易生事故反累清名故古來尊宿每於寒岩絕壑中耕田鋤地一食資身無別妄想即城市叢林亦各有專司募化不致大眾逐日奔波荒其道業雖非佛制亦合佛心至於每年托鉢一次亦存其模範而已若乃行腳遊僧正不妨單丁行乞儀潤云叢林住持謹遵佛制常行持鉢者今舉其一以例餘也康熙閒南源信禪師住維揚

西方寺領衆三十載不登謁不慶弔不事世法惟道是任冬夏一衲寒暑一鉢平等乞食率以爲常壽高古希之外猶未嘗一日稍怠除語錄外另有托鉢偈一卷行世今錄十首使後世學者知夫先佛之儀式猶在云△金仙所制唯持鉢我效匡徒不二機道本無傳誰解繼月穿潭底浪花肥　薙草披緇不憚勞效顰乞士慕孤高如今老病頹初志九鼎單絲望爾曹　天然乞食豈清貧帶水拖泥不染塵鉢裏蓮花非本草眼中瞳子是何人不慚薄福少材能一鉢終年不外塵朽質隨緣兼

守分了無劫外有長春　長街一鉢外親疎動靜
徐徐扣有無貧富隨緣皆種福功圓果滿只須臾
　終年莫謂頻持鉢粒米能消累劫狂鬧市無交
塵自靜閒中瀟灑念人忙　乞食人閒豈憚勞愼
高我慢逐時消事繁理靜惟持鉢百倍家風願力
饒　鬧市初晴滑似油專心乞化已亡愁流通佛
制無餘事破惡降魔信自由　乞食宏宗成大智
門庭箇事賴堅心非憑行力傳三界誰信綱宗祖
道深　智慧何曾別處來傳家一鉢絕疑猜所知
煩惱都消盡是我同參定不乖　問托鉢不礙參

禪乎答正賴參禪以表托鉢儀式豈有礙耶昔世尊一日敕阿難食時將至汝當入城持鉢阿難應諾世尊云汝既持鉢當依過去七佛儀式阿難遂問如何是過去七佛儀式佛喚阿難阿難應諾世尊云持鉢去據此佛以禪機爲托鉢儀式明矣今之有志於道者當托鉢時果能遵守力行儀同佛世何礙參禪也

拾遺

凡僧眾拾得遺物即白監院付庫收貯掛拾遺二字牌以便失物人知之若拾遺不送入庫房者重罰出

院凡失物者貼票票上寫我某甲於某日遺失某物如見拾遺牌赴庫審明付還若冒認者重罰出院

○證義曰拾遺者偶有拾遺落之物歸庫掛牌乃一時暫掛非長懸耳邇來叢林於齋堂兩邊後柱長貼拾遺二字大非應改貼餘序二字爲正蓋佛制盜戒一草一物不與不取若拾遺私藏非與而取亦犯盜戒以長貪毒違佛制也儒道君子尙不取無義之財物況僧藏拾遺而長貪乎是故歸庫掛牌令彼知也雲棲崇行錄云隋僧富上嘗依益州淨德寺止宿日住路邊讀經人以解脫名傳之時

陵州刺史趙仲舒聞之故往試騎馬過之佯落貫錢僧讀經自若如未曾覩去遠舒令人取錢僧亦不顧少頃舒回問僧曰貫錢在地見人持去何不止之僧曰非貧道物何爲妄認舒下馬作禮歎服而去

附省行堂規亦名涅槃堂西域稱無常院俗呼病堂凡例共十五條

設此堂以處病者因衆生貪著至死不覺佛教移處令知無常將至使興心念猛省過而急修行也處斯堂者當思人命無常促於呼吸健人尚爾何況病乎又當觀此身四大不調百骸欲散飲食漸減醫藥少

靈便利牀敷呻吟枕席譬之魚遊釜內倏忽焦糜燈在風前剎那熄滅故知此身不久必赴死門前路茫茫畢竟何往若已事已辦原不著忙其或未然早求淨土決志往生放下萬緣一心念佛別有條例開列於左

一堂中長單安輕病獨單安重病若紊亂者罰

一病人放下帳幔避風遮醜如違者乃無恥人又受寒難醫下帳立看病人

一重病進堂者佛前先備香燭監院書記後堂維那等送入讀病人囑訖卽寫板帳不照式寫隨自增

減者罰病人不欲寫者不安單若輕病不板帳但佛前香燭監院送入

一病堂堂主須壯健誠慈者爲之作簿記某月某日某甲進堂後記某月某日某愈出堂或身故若失記者罰

一堂中宜隨時灑掃潔淨病人衣裳宜隨時洗晒藥餌宜留心煎製不可疎忽怠慢

一堂中病人只一二即香燈師帶看如多客堂即普請發心看病者若三請無人照執逐寮輪看三日一換或病人願出錢請人者聽

一僧眾有明醫理者立爲執事未明而妄用藥者罰
害人者出院貪利者出院
一病人所需湯藥飲食庫頭飯頭典座湯藥執客不
與者罰若不當與而不與者對眾辯明若私意厚
薄不公者罰
一重病入堂便應付託後事放下萬緣一心念佛又
看重病須二三人輪時晝夜不離凡出坡等亦免
若將臨終即白客堂知客即派數人念佛送終並
依藏中無常經臨終方訣辦
一遵佛制亡僧換淨服入棺時茶毘時入塔時俱撤

毘盧咒沙在內不得忘忽此沙當預請高僧持咒多多爲妙極少一千八十遍咒曰唵旃暮伽嚩嚕者娜摩訶畝捺囉麼抳鉢頭麼入縛攞波囉野哆耶吽按經文以咒沙撒屍上亡者獲益不可思議一輕病人宜靜住念佛若不知保重在外閒遊多事者出堂

一病堂堂主及看病人莫嫌憎穢惡莫違逆其意以致增病莫久離牀榻令有求不應莫貪狹居心或哄騙財物故故與作難即病人煩瑣亦勿起瞋厭唯一心作福莫貪病人酬謝須知入福田中看病

第一須踴躍盡執

一凡病重每有臭惡之氣須用艾葉蒼朮松柏葉等用文火微微煙薰不致延害餘人

一雲水僧及他處輿疾至者客堂審其來歷明白方納即寫板帳另作簿記之

一亡僧佛事始自重病板帳終於祖堂登位俱見前住持章略爲增減斟酌用之

年　月　日　住持某甲重錄

○證義曰昔超然居士趙令矜撰南嶽法輪寺省行堂記云嘗謂諸苦之中病苦爲深作福之中看病

爲最是故古人以有病爲善知識曉人以看病爲福田今叢林中凡有病使歸省行堂不唯修省改行以退病亦欲人於夜靜孤燈之際究索大事豈徒然哉既命堂主以司藥餌又誡常住以足供須此先佛之規制近世不然病者不自省咎或加煩惱堂主則名存實廢或反厭嫌常住則急於日用殊不存撫輕病由是變重重病至死不亦悲哉故常住執事等當知看病爲福田而慈悲方便拔苦同生病者則當明因果省躬念罪悔心動處卽是生機心旣清寧病將自已更於頭痛額熱之時聲

寃叫苦之際密密究思是誰受病人既不見病從何來人病雙忘復是何物直饒見得分明正好爲他將息又規約中亡僧撒毘盧咒沙者經云以是眞言加持土沙撒其身上及以塔基彼所亡者若在惡趣應時卽得光明及身除諸罪報令所苦身生極樂國云云

附看病人

四分律佛言自今以去應看病人應作瞻病人若欲供養我者應先供養病人及至路值五衆出家人病佛制七衆皆令往看若捨而不看皆結有罪誠以四

大難調宿業難消捨俗出家孤遊獨宿貧病交加無人侍衛若不互看命將安寄又僧祇律云若道逢出家五眾病人即應覓車乘馱載如法供養乃至死時亦應闍維殯埋不得棄捨凡瞻病之人恆與善語勿傳惡言以臨終時多有惡業相現不能立志排除是故瞻病之人特須方便善巧誘言令其念佛或不能作聲但令心念并令念念相續剎那不駐乘此福力作往生淨土之因故智度論云從生作善臨終惡念便生惡道從生作惡臨終善念而生天上更將經像經須彌陀經像須彌陀像至病人所題其經名像名語令開目覩

見俾其惺悟如是看病功德宏矣

○證義曰按藏中佛說生經第二十六疾病章云給孤獨園有一病比丘獨自一身無衣食醫藥不能起居污露自出身臥其上四向顧視無來救濟者時阿難見之往白佛佛即親往病比丘所而問之曰今得疾病有瞻視醫藥牀臥具乎病比丘白佛言孤獨無人無衣食醫藥去家甚遠佛言卿强健時頗瞻視訊問有疾者否荅曰不也佛言卿强健時不瞻視人不訊問疾病誰當瞻視卿乎善惡有對罪福有報恩生往返義絕希疎佛扶起之欲以

水洗時天帝欲洗浴之佛言卿在天上香潔之中安能救洗穢濁病人天帝答曰佛爲十方一切之救功德具足尚瞻視病況我罪福未斷而不興福即時佛手洗天帝水灌還復臥之飲其醫藥即時除愈爲說經法即時得道世尊說偈曰人當瞻疾病訊問諸危厄善惡有報應如種果獲實又禪林寶訓云昔高庵住雲居聞衲子病移省行堂咨嗟歎息如出諸己朝夕問候以至躬自煎煮不嘗不與食或遇天氣稍寒拊其背曰衣不單乎或值時暑察其色曰莫太熱乎不幸不救不問彼之有無

常住盡禮津送執事或他辭高庵叱之曰昔百丈爲老病者立常住爾不病不死耶雲棲蓮師云經稱八種福田看病第一豈不以衲子無家孤單湖海伶仃疾苦眞可悲憐作僧坊主而病不於我調死不於我殯豈慈悲之道乎凡住持者宜自勉以勉人焉

大眾龜鏡文

慈覺大師賾公述

結集清規大眾爲本其餘八門皆從此生故於卷末總出其義夫兩桂垂蔭一花現瑞自爾叢林之設要之本爲眾僧是以開示眾僧故有長老表儀眾僧故

有首座荷負眾僧故有監院調和眾僧故有維那供養眾僧故有典座爲眾僧作務故有值歲爲眾僧出納故有庫頭爲眾僧典翰墨故有書記爲眾僧守護聖教故有藏主爲眾僧迎待檀那故有知客爲眾僧請召故有侍者爲眾僧守護衣鉢故有寮主爲眾僧供侍湯藥故有堂主爲眾僧浣濯故有浴主水頭爲眾僧禦寒故有炭頭爐頭爲眾僧乞資故有化主爲眾僧執勞故有莊主園頭磨頭爲眾僧滌除故有淨頭爲眾僧給侍故有淨人所以行道之緣十分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參暮請不捨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參所以報維那也爲成道業應受此食所以報典座也安處僧房護惜什物所以報值歲也常住之物一毫無犯所以報庫頭也手不把筆專意道業所以報書記也明窗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睞水因所以報浴主水頭也緘言拱手退己讓人所以報炭頭爐頭也忖己德行自慚應供所以報化主也計功多少量彼來處所以報莊主園頭磨頭也酌水運籌所以報淨頭也自愛惜福寬而易從簡而易事所以報淨人也是以叢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眞僧寶爲世福田近爲末世津梁畢證二嚴極果若或叢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

不厚非監院所以護眾也修行者不安敗羣者不擯非維那所以調眾也六味不精三德不潔非典座所以奉眾也寮舍不修什物不備非值歲所以安眾也畜積常住減尅眾僧非庫頭所以贍眾也書札不工文字喪裂非書記所以飾眾也几案不嚴喧煩不息非藏主所以助眾也憎貧愛富重俗輕僧非知客所以贊眾也禮貌不恭尊卑失序非侍者所以通眾也打疊不勤守護不謹非寮主所以居眾也不閑供侍惱亂病人非堂主所以恤眾也湯水不足寒煖失宜非浴主水頭所以淨眾也預備不全眾人動念非爐

頭炭頭以所煖眾也臨財不公宣力不盡非化主所以供眾也地有遺利人無全功非莊主園頭磨頭所以代眾也併除失時諸緣不具非淨頭所以事眾也禁之不止命之不行非淨人所以順眾也如其眾僧輕師慢法取性隨緣非所以報長老也坐臥參差去就乖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鬪諍堅固非所以報維那也貪婪美膳毀訾麤餐非所以報典座也居處受用不思後人非所以報值歲也多貪利養不恤常住非所以報庫頭也好弄筆墨馳騁文章非所以報書記也慢

易經律看習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重勞傳命非所以報侍者也損壞什物慢藏誨盜非所以報寮主也多瞋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自貪溫煖有妨眾人非所以報爐頭炭頭也不念修行安然受供非所以報化主也飽日終日無所用心非所以報莊主園頭磨頭也涕吐牆壁狼藉東司非所以報淨頭也聲色暴厲使令無節非所以報淨人也以上羅列要文未全凡聖之規但願捨短從長共辦出家之事所冀師子

窟中盡成師子栴檀林下純是栴檀令斯後五百年再覩靈山一會當知法門興衰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斯謹設使粥飯主人一期旺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眾何面相看因果無差恐難迴避夫僧爲佛子應供無殊天上人間咸所恭敬世尊二千年遺蔭蓋覆兒孫白毫光中一分功德受用不盡但知奉眾不可憂貧僧無凡聖通會十方既曰招提悉皆有分豈可妄生分別輕厭客僧

旦過寮（即雲水堂）三朝權住盡禮供養僧堂前暫爾求齋等心供給俗客尙肯逢迎僧家豈不照管若具無量之心自有無窮之福僧門和合上下同心互有短長遞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師子身中蟲自食師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　皇朝之聖化願以斯文爲龜鏡焉

○證義曰明教嵩禪師尊僧篇云教必尊僧何謂也僧也者以佛爲性以如來爲家以法爲身以慧爲

命以禪悅爲食故不恃俗氏不營世家不修形骸不貪生不懼死不潟乎五味其防身有戒攝心有定辯明有慧語其戒也潔清三惑而畢身不汚語其定也恬思慮正神明而終日不亂語其慧也崇德辨惑而必然以此修之謂因以此成之謂果其於物也有慈有悲有大誓有大惠慈也者常欲安萬物悲也者常欲竭衆苦誓也者誓與天下見眞諦惠也者惠羣生以正法神而通之天地不能掩密而行之鬼神不能測其演法也辯說不滯其護法也奮不顧身能忍人之不可忍能行人之不能

行其正命也丐食而食而不爲恥其寡欲也衲衣綴鉢而不爲貧其無爭也可辱而不可輕其無怨也可動而不可損以實相待物以至慈修己故於天下也普敬其語無妄故爲信也至其法無我故爲讓也誠有威可警有儀可則天人望而儼然能福於世能導於俗其忘形也委禽獸而不恪其讀誦也冒寒暑而不廢以法而出也遊人間遍聚落視名若谷響視利若游塵視物色若陽燄眴嫗貧病瓦合輿儓而不爲卑以道而處也雖深山窮谷草衣木食晏然自得不可以利誘不可以勢屈謝天子諸

侯而不爲高其獨立也以道自勝雖形影相弔而不孤其羣居也以法爲屬會四海之人而不爲混其所學也雖三藏十二部百家異道之書無不知也他方殊俗之言無不通也祖述其法則有文有章也行其中道則不空不有也其絕學也離念清淨純一眞如不復有所分別也僧乎其爲人至其爲心普其爲德備其爲道大其爲賢非世之所謂賢也其爲聖非世之所謂聖也出世殊勝之賢聖也僧也如此可不尊乎嗚呼大法下衰去聖逾遠披緇雖衆謀道者稀競名利爲己能視佛法爲兒

戲遂使法門罕開教綱將頹實賴後昆克荷斯道
汝曹虛心請法潔己依師近期於立身揚名遠冀
於革凡成聖再興像法捨僧而誰故須修身踐言
愼終如始勤爾學問謹爾行藏避惡事良奉師盡
禮有善無自矜起過務速改守仁義而確乎不拔
處貧賤則樂以忘憂見賢思齊當仁不讓名利不
足動於懷死生不足憂其慮智足以照惑慈足以
攝人窮則獨善其身達則兼善天下使眞風息而
再振慧炬滅而復明可謂大丈夫也可謂如來使
矣豈可身棲僧寶跡混常徒始則慕彼上賢終則

淪於下愚如斯之輩誠可悲哉讀斯龜鏡深當自
思佛法興衰在僧行履所謂僧重則法重僧輕則
法輕欲出世報佛恩者勉之
百丈叢林清規證義記卷第七之七

百丈叢林清規證義記卷第七之八

唐洪州百丈山沙門懷海集編

清古杭眞寂寺苾芻儀潤證義

大眾章

付法

付法原名付衣從上祖祖相傳藉衣表信至東土六祖以此爲爭端止而不付近來付法亦謂付衣者特仍其名耳法卽是心心不可見豈有儀軌可彰果其師資道合以心契心則付法已畢至於授衣分座其末務也故茲不錄惟略敘禪宗源流俾後人知法源

之有據并以示鼓舞之意云按禪宗源流始於釋尊在靈山會上拈花摩訶迦葉破顏微笑世尊云我今所有無上正法涅槃妙心實相無相微妙法門付囑於汝汝當善自護持毋令斷絕偈云法本法無法無法法亦法今付無法時法法何曾法遂爲禪宗初祖祖祖相傳今當具述初祖摩訶迦葉傳阿難阿難傳商那和修修傳優波毬多多傳提多迦多迦傳彌遮迦遮迦傳婆須密密傳佛陀難提提傳伏馱密多多傳脇尊者者傳富那夜奢奢傳馬鳴鳴傳迦毘摩羅羅傳龍樹樹傳迦那提婆婆傳羅睺羅多多傳僧伽難

提提傳伽耶舍多舍多傳鳩摩羅多羅多傳闍夜多夜多傳婆修盤頭頭傳摩拏羅羅傳鶴勒那那傳師子子傳婆舍斯多斯多傳不如密多密多傳般若多羅羅傳第二十八代祖菩提達磨始至東土爲第一祖祖傳慧可神光光傳僧璨鑑智智傳道信大醫醫傳宏忍大滿滿傳慧能大鑑鑑傳二支一支爲湖南廣南岳大慧懷讓一支爲青州青原行思

○證義曰付法源流出付法藏經達摩多羅禪經等下續諸支出諸禪書南岳接臨濟青原接洞山禪宗行世此二最盛五家宗派一書集法派偈已掛

一漏萬更宜再集彙續不可茫忽蓋付法之傳雖以心印心若無法派偈支次紊亂傳持無準致使法門失緒行第頗錯五家宗派一書須各備焉遡流尋源須各究焉具詳正名錄所辯按潤州金山江天寺志學通語錄第九卷遡流尋源圖說云祖道戒定宗方廣證圓通行超明實際了達悟眞空此乃碧峯金禪師下祖定禪師入閩住雪峯寺從碧峯下第四十七祖字起另立一支計二十字並非臨濟本宗演出及至幻有傳祖下傑出天童悟磬山修二支方用起圓字以延今日目下空字

牌完。眾心不一。或用龍山祖派。或另立一支。或原偈從祖字再起。或於空字下贅續。然而終非至當。吾宗諸大宗匠。互興衍唱。當思木本水源。務求其實。自有正宗正派。則源遠流長。不致祖牒混淆。得歸正派。此乃五家宗派一書可考。西湖經房已久流通。非余臆見。是名遡流尋源也。謹錄臨濟正宗第二十四世海舟永慈禪師演出濟宗法派頌曰。

普永智廣宏勝德淨慧圓明正法與性海澄清顯密印大乘妙道悟心燈佛恩浩滿流芳遠祖行超宗續嗣深戒定彌堅通義理規程謹守鎮常新翼善昌榮

因達本禎祥隆盛復傳增功勛寂照融眞際寶鏡高懸體用親饒益靈文舒景秀信持玄記濟時珍了然無繼空諸幻覺樹開敷果自馨

此頌一百十二字從海州慈祖永字輩與碧峯派定字同輩從定字到空字與此頌清字同輩冀後賢於了達悟眞空字完卽從此頌顯密印顯字起是爲臨濟正宗正派不須贅續及另立等若從先祖傍出諸支已另有法派傷當知自派某字輩應與此正宗派某字輩同則遡流尋源不致舛錯矣至於書付法卷當從釋尊傳迦葉起有從東土初

祖起乃至但從近代小支書起者棄祖之罪甚大兼且忘本所以承嗣少賢祖道日衰矣

次略辯源流者宗門以一念不生爲正見斥文字爲所知障縱悟後爲人棒喝臨機亦重見地而輕事跡適逢譌舛亦不細究奸僞碑傳由是出也然僞舛謬妄博學是識禪宗源流誤於佛祖通載中小註載匡玄素碑記另有天王悟出馬祖下雲門法眼亦歸馬祖下嗣後五燈會元指月錄皆小註附後存疑元至元間雲壑瑞輯心燈錄引匡符諸碑紊亂宗統費隱容撰五燈嚴統霽崙永集五燈

全書皆本此僞又移南嶽在前青原在後先大慧
杲次虎丘隆弟兄倒列遠門柱集五燈續略青原
支誤將鹿門覺五代系長翁如淨之下祖孫倒置
世次疊訛繼燈纘續諸書皆本此誤南嶽支渾兩
海舟爲一誤六無聞爲一噫源流世次祖道攸關
豈可紊亂康熙甲戌幸有衡陽潞河智楷禪師者
史筆秉直出正名錄一書乃廣誤祖父舊章兼採
後人新條準以歷朝甲子編年考其州郡分野人
代後先師資授受宗支來源述古辯今事重言複
不顧繁瑣務期正訛可謂用心之極正大之辯其

筆勇硬實無私謬於霽崙永之五燈全書若兩陣
操戈餘如木陳忞之禪燈世譜潭吉忍之五宗救
山曉晳之崇正錄及寶積錄濟水洸之顯正說梅
谷悅之臨濟正宗錄石源雲之闢妄說山茨際之
東明祖燈錄巨靈融之續僧寶傳繼起儲之南嶽
勒古相雨蔭之宗統編年樂讀先之續指月錄箬
庵問之續燈存稿密雲悟之闢妄救及夢說錄等
凡涉海舟慈寶峯瑄無聞聰等誤渾者無不抗折
第一卷至第四卷辯二支五宗來源考移正青原
思在前南嶽讓在後先兄後弟也又辯天皇悟只

一人與藥山儼兄弟同出石頭遷之門悟傳龍潭信信傳德山鑑鑑傳雪峯存存傳二人曰玄沙備曰雲門偃所謂雲門宗者青原七世也玄沙備傳羅漢琛琛傳清涼益所謂法眼宗者青原九世也藥山儼傳雲巖晟晟傳洞山价所謂洞山宗者青原五世也南嶽讓傳馬祖一一傳百丈海海傳二人曰黃檗運曰溈山祐運傳臨濟玄所謂臨濟宗者南嶽五世也祐傳仰山寂所謂溈仰宗者亦南嶽五世也此乃五宗的傳眞正根柢第五卷至第七卷辯洞宗世次備考洞山至芙蓉楷楷傳鹿門

覺覺傳青州辯辯傳磁州寶寶下一派相傳至今
又楷傳丹霞淳淳傳崇先了了傳天童珏珏傳雪
竇足庵智鑑鑑傳天童長翁如淨云云此二支宋
至明末五百餘年從無異說續略誤將鹿門覺五
代謬接如淨之下此皆辯正八卷至十四卷辯濟
宗世次備考如興化於臨濟雪巖於無準明聰於
天奇皆遙嗣也辯海舟普慈是萬峯時蔚之嗣與
寶藏持兄弟也海舟永慈是東明昌之嗣係前海
舟普慈法姪孫也據正宗源流應接萬峯之嗣前
海舟普慈慈傳寶峯明瑄瑄傳天奇本瑞今有源

流從寶藏持東明昂而來法派僞有翼善二字是後海舟永慈無疑矣翼善寺後海舟永慈所住也源流既從寶藏持是萬峯下傍出一支矣然光澤無聞明聰乃遥嗣天奇則寶藏持東明昂後海舟永慈三代是誤錄疊出應刪又辯同名無聞聰者有六七人後世不識名同人異誤認他祖爲自祖遂使典籍僞舛以訛傳訛要而言之傳笑巖之無聞明聰者姓奚閩之邵武府光澤縣人也據正宗錄載邵武無聞生明正德九年甲戌十二月五日子時年十七出家在嘉靖九年庚寅年二十受具

癸巳年三十三參學丙午又五載出世住隨州關子嶺龍泉寺在嘉靖三十年辛亥考五燈全書載天奇示寂在宏治十一年戊午至嘉靖辛亥計五十有四年豈有親付邵武無聞明聰乎故知明聰的係遥嗣識此是遥嗣一切訛謬傳載判然自釋不須爭論矣須知此之無聞決定不可加絶學二字又諱是明聰非正聰不可渾濫明聰傳笑巖月心德寶寶傳幻有有下出四人曰天童密雲悟雲門雪嶠信磬山天隱修抱璞蓮然嗣最盛天童磬山正名錄辯幻有非笑巖的傳其說雖有出處其

心貶斥太甚雖無聯芳偈可憑於笑巖有契悟機緣笑巖付有兜笠不須貶斥也問正名既先青後南何故此中亦倒置耶答正名重傳燈世次先兄後弟禮也今仍先南嶽後青原者後世重清規之法為天下師表禪教律皆然其書先尊其祖又問寶藏東明後海舟雖傍支疊出而不刪前海舟普慈雖正宗漏失而不補何也答流傳既久且廣在歷祖神位世次及後世付法代數已遍宇內在正名時勢尚難改況今又百餘年更難改矣歷祖雖無分別之心在正名不得不辯在付卷理宜改正

今原板不敢改但略辯訛舛於前而已矣

南岳支讓傳江西普照大寂馬祖道一傳洪州百丈大智懷海海傳洪州黃檗正覺斷際希運運傳臨濟眞常慧照義玄爲臨濟宗第一世濟傳魏府興化廣濟存獎獎傳汝州南院慧顒顒傳汝州風穴延沼沼傳汝州首山省念念傳汾州太子無德善昭昭傳潭州石霜慈明楚圓圓傳袁州楊岐方會會傳舒州白雲守端端傳蘄州東山五祖法演演傳成都昭覺圓悟佛果克勤勤傳平江虎丘紹隆隆傳明州天童應庵曇華華傳明州天童密庵咸傑傑傳夔州臥龍破庵祖先密印印傳杭州徑山無準師範佛鑑鑑傳袁州仰山雪巖祖欽慧朗朗傳杭州天目高峯原妙妙傳杭州天目中峯

明本。本傳烏傷伏龍千巖元長。長傳蘇州鄧尉萬峯時蔚。蔚傳蘇州鄧尉寶藏普持。持傳杭州東明虛白慧昌。昌傳杭州東明海舟永慈。慈傳南京寶峯明瑄。瑄傳筠州絕天奇本瑞。瑞傳隨州關子嶺無聞明聰。聰傳北京笑巖月心德寶。寶傳宜興龍泓幻有正傳。傳傳明州天童密雲圓悟及宜興罄山天隱圓修。自大鑑起至此爲三十四世

從圓悟克勤傍出一枝。爲杭州徑山大慧宗杲普覺。覺傳福州西禪懶庵鼎需。需傳福州鼓山木庵安永。永傳杭州淨慈晦翁悟明。明傳太原苫口艮益。益傳汾州筏渡普慈。慈傳洛京相國寺小庵行密。密傳二仰圓欽。欽傳壽州一言道顯。顯傳西京

無念智有有傳荆山懷寶寶傳秦嶺鐵牛德遠遠傳敘州朝陽月明聯池池傳忠州聚雲吹萬廣眞眞傳忠州治平慶忠鐵壁慧機機傳忠州高峯三山燈來自大鑑起爲三十一世從無準師範傍出一枝爲杭州淨慈斷橋妙倫倫傳台州瑞巖方山寶堅堅傳台州華頂無見先覩覩傳處州福林白雲智度度傳金陵天界古拙俊俊傳東普無際明悟悟傳月溪澂澂傳夷峯寧寧傳杭州天目寶方進進傳嘉興東塔野翁曉曉傳嘉興無趣如空空傳蘇州車溪無幻古湛性沖沖傳嘉興善南明慧廣廣傳嘉興鴛湖普明妙用用傳雲峯鉤自大鑑起爲三十五世以上南岳支

青原支思傳衡山石頭希遷傳澧州藥山唯儼儼傳潭州雲巖曇晟晟傳瑞州洞山良价為洞山宗第一世价傳洪州雲居道膺膺傳洪州鳳棲山同安丕丕傳洪州同安志志傳鼎州梁山緣觀觀傳郢州太陽警玄玄傳舒州投子山義青

青傳山東沂州芙蓉道楷楷傳襄州鹿門山萬壽寺慧定自覺覺傳磁州天寧大覺普照希辯辯傳磁州大明寶寶傳太原王山體體傳磁州大明雪巖滿滿傳燕京報恩萬松琇琇傳少林萬壽雪庭福裕裕傳嵩山靈隱文泰泰傳寶應還源福遇遇傳香嚴淳拙交才才傳南陽萬安松庭子嚴嚴傳嵩山凝然了改改傳嵩山俱空契斌斌傳西京定國無方可從從傳嵩山虛白月舟

文載載傳北京小山宗鏡大章宗書書傳嵩山大千幻休常潤及廩山常忠自大鑑起爲三十四世以上青原支

○證義曰按五燈會元續燈存稿正源略集等書濟洞二支傍出諸家不可勝記茲者但錄正宗一派以明原委至南岳下正宗外復錄大慧杲及斷橋倫二支者以其人爲舉世所推重故又從大鑑下四世出溈山祐祐傳仰山寂是爲溈仰宗又從大鑑下七世出雲門偃是爲雲門宗又從大鑑下九世出法眼文益是爲法眼宗然此之三宗俱已無傳故不出其源委

附天台教觀一宗

天台一宗。盛宏法華。按智者觀心論云。歸命龍樹師。驗知智者。遙稟龍樹為初祖。近稟北齊慧文為二祖矣。文傳南岳慧思為三祖。思傳智顗德安智者為四祖。大宏一念三千空假中圓乘教觀雖歷住瓦官光宅等諸刹而歸老天台國清故名天台宗顗傳章安灌頂非凡為五祖。凡傳法華智威為六祖。威傳天宮慧威為七祖。威傳左溪玄朗慧明為八祖。朗傳荊溪湛然為九祖。然傳國清道邃興道為十祖。道傳國清廣修至行為十一祖。行傳國清物外正定為十二祖。定傳國清元琇妙說為十三祖。說傳清竦高

論爲十四祖論傳螺溪義寂常照爲十五祖照傳明州寶雲義通惟遠爲十六祖遠傳四明知禮約言法智爲十七祖智傳南屏梵臻爲十八祖臻傳從諫慈辯爲十九祖辯傳車溪擇卿爲二十祖卿傳竹庵宜翁可觀爲二十一祖觀傳北峯元賓宗印爲二十二祖印傳佛光法照爲二十三祖照傳子庭師訓爲二十四祖訓傳東溟慧日爲二十五祖日傳普智無礙爲二十六祖礙傳南天竺林慧爲二十七祖慧傳東禪月亭德爲二十八祖德傳妙峯眞覺百松尊者爲二十九祖中興教觀立天台教觀法派偈云眞傳正受靈嶽心

宗一乘頓觀印定古今念起寂然修性朗照如是智德體本玄妙因緣生法理事即空等名爲有中道圓融清淨普徧感通應常果慧大用實相永芳（又立表行偈云）大教演繹祖道德宏立定旨要能所泯同功成諦顯了達則平萬象海現孰分二三初門悟入化法遂行己他益利究極明彰源深流遠長整紀綱百千之世恆作舟航（此下支繁今祇錄靈峯一枝）百松傳天台幽溪無盡傳燈爲三十世祖燈傳曉峯靈峯蕅益智旭素華爲三十一世祖（立靈峯教觀一支法派偈）智淨眞如行全性起妙修匯本分河息歸源覺海周守信培因裕宏願振先猷扶

律談常旨法道永千秋旭傳蒼輝淨晟晟傳警修眞銘銘傳履源如洪洪傳素蓮行珠珠傳慧覺全成成傳宏海性輔自龍樹起爲三十七世

此乃略序台教正宗源委其餘支繁不及一一詳載

○證義曰台宗源流一書與指源集諸祖均有小傳唯第二十八祖源流中爲禪傳明翁指源中爲月亭德公按東禪明翁沒於萬歷初年百松生於嘉靖丁酉二十二歲往東禪聽法華雖同在一時而東禪講主乃月亭法師非明翁也故指源集以百

松出於月亭德公之門唯源流直接明翁爲二十九世尙須闕疑再考嘉興漏澤寺出台宗世系一書直以妙峯百松爲十八祖上接四明則以嗣興台宗爲遙接矣總之世代遙遠兒孫失於紀載以致系派無從稽考此不獨台宗爲然今台宗法派均各盛傳復有指源集世系源流諸書可考爲其嗣法者當隨時隨地留意記錄以綿延於無盡矣至於百松法派偈用以定名表行偈用以立號故法派之眞傳等卽表行之大教等法表兩並無先後也

附賢首教觀一宗

賢首一宗。盛宏華嚴。自文殊結集。乃至龍樹親往龍宮。偏讀華嚴。我東土賢家五祖。遙相承接。則應如台宗。遙稟龍樹為初祖。杜順帝心。作華嚴法界觀為二祖。順傳雲華智儼至相。製華嚴搜玄義鈔為三祖。相傳法藏賢首國一。製晉譯華嚴探玄記一乘教義分齊章等。著述百餘卷。大宏其教觀。名賢首宗。為四祖。藏傳澄觀大休清涼國師。宗唐譯華嚴製疏鈔為五祖。清涼傳圭峯宗密。著華嚴行願品鈔為六祖。密傳玄珪眞奧徹微為七祖。微傳海印月朗炳然為八祖。

然傳守燈德現爲九祖。長水子璿遙承爲十祖。淨源寂海潛叟爲十一祖。希沖神鑒乘照爲十二祖。妙觀道鳴湛仁爲十三祖。師會歸元玉峯爲十四祖。了心深道慧珠爲十五祖。道悟本覺觀慧爲十六祖。清介一如潔庵爲十七祖。慧瓊良璧珍林爲十八祖。妙萃超倫眞翠爲十九祖。際遇春谷力申爲二十祖。大同一雲普濟別峯爲二十一祖。明山賢仙古峯爲二十二祖。棲巖慧進行成止翁爲二十三祖。廣通達庵爲二十四祖。魯庵普泰野庵爲二十五祖。眞圓大方徧融爲二十六祖。雲棲蓮池袾宏佛慧爲二十七祖。土橋紹

覺廣承明理爲二十八祖蓮居新伊大眞爲二十九祖寶輪德水明源爲三十祖

此乃略序賢教正宗源委其餘支繁不及一一詳載

○證義曰東土講宗最顯者三宗所謂天台賢首慈恩是也今慈恩一宗僅留所宏唯識之法而無其人其支派繁衍無盡唯台賢二宗耳而南方台宗尤盛然名位顯達多出北方賢宗是亦運數之使然歟

附南山律宗

南山律宗盛宏毘尼毘尼此云滅能滅身口之惡故亦律法也律唯佛制而結集分合不一其人初大迦葉等五百聖眾於畢鉢羅窟內命優波離結集名上座部次婆尸迦等一千凡聖窟外結集名大眾部此二通稱摩訶僧祇律也自迦葉阿難末田地商那和修優波毬多五代體權通道故不分教後優波毬多有五弟子各執一見遂分律藏爲五部焉一曇無德部即四分律二薩婆多部即十誦律三迦葉遺部即解脫律四彌沙塞部即五分律五婆蹉富羅部律本未來此土妙樂云分一律藏以爲五部如杙金杖不

失金用也。按如來十大弟子。優波離持律第一。今我東土持律一宗。應以優波離尊者爲初祖。展轉相傳。至曇柯迦羅。此翻法時西竺沙門於魏嘉平二年到東土。翻譯四分律。是爲東土傳律之始祖。北臺法聰。元魏孝文時人學僧祇律因考受體首傳四分爲二祖　聰傳雲中道覆。覆最初撰疏科六卷釋四分律爲三祖　覆傳大覺惠光。光通四分律撰疏十卷爲四祖　光傳高齊道雲暉。撰疏鈔九卷判釋廣文爲五祖　願傳河北道洪。亦著疏文爲六祖　洪傳宏福智首。撰疏二十卷爲七祖　首傳終南山西明寺道宣實相澄照。律宗至此大盛故時人咸稱律名南山宗爲八祖以後遞遞相傳而爲祖位　照傳京師崇聖文綱爲九祖。綱傳崇福滿意爲十祖。意傳長安觀音大

亮道省爲十一祖。省傳紹興開元曇一爲十二祖。一傳蘇州開元辯秀爲十三祖。秀傳章信道澄爲十四祖。澄傳東京相國澄楚爲十五祖。楚傳杭州昭慶允堪眞悟爲十六祖。悟傳西湖靈芝元照湛然爲十七祖。然傳京城大普慶寺實相圓明光教爲十八祖。教傳北京西山戒臺寺萬壽寺道孚如幻爲十九祖。幻傳金陵天隆寺如馨古心慧雲爲二十祖。此時律法中興煥然明備相傳爲優波離應化云雲傳金陵寶華山隆昌寺寂光三昧爲二十一祖。律宗至此益盛出法派偈云

如寂讀德眞常實　福性圓明定慧昌
海印發光融戒月　優曇現瑞續天香

支岐萬派律源遠　果結千華宗本長
法紹南山宏正脈　燈傳心地永聯芳

昧傳讀體見月爲二十二祖月傳德基定庵爲二十三祖庵傳眞義松隱爲二十四祖隱傳常松閔緣爲二十五祖緣傳實琢珍輝爲二十六祖輝傳福聚文海爲二十七祖海傳性言理筠

此乃略序律門正宗源委其餘支繁不及一一詳載

○證義曰剃度者大眾之始事也付法者大眾之終事也非剃度無由而入僧倫既爲僧矣乃徒以二

時粥飯隨列功課唐喪光陰而不爲生死大事直取向上一著以期授記傳心可乎故茲特殿以付法一事而歷敘禪宗傳人以示先型所以提醒當人者至矣乃若教爲明心之助律爲定慧之基亦附列焉合之而宗教律全大衆之事斯備

百丈叢林清規證義記卷第七之八

百丈叢林清規證義記卷第八之一

唐洪州百丈山沙門懷海集編
清古杭眞寂寺苾芻儀潤證義

節臘章

述曰僧不序齒而序臘以別俗也西域三時以一時爲安居（自五月十五日至九月十五日）出入有禁止凡禪誦行坐依受戒先後爲次而制以九旬策進於道以三旬營資身之具（共四月）使內外均養身心俱安尅期進修不捨寸陰護惜生命行兼慈忍旨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十四五六日因地隨時惟適之安或曰坐夏或曰坐臘戒臘之義始此今叢林結夏以四月望解夏以七月望此三月爲安居又結冬以十月望解冬以正月望以此三月專務禪那成規久立化在隨宜千餘年來周旋規矩聳觀龍象之筵主賓唱酬迭聞獅子之吼猗歟盛哉

安居亦名結夏亦名結制今先行籌次安居法

按律所制安居事詳今從權便四月十六日結夏客堂預日掛牌牌云安居○十五日知客知會維那及各

堂將各人名號戒臘開齊以便登冊再派悅眾收籌行籌迎請各人認定庶臨時無有紊亂其外單沙彌淨人亦傳掛號已知客令法堂香燈師鋪蒲團（若無法堂即在齋堂）量人數多少鋪畢正中上首方桌一張供釋迦佛小像一軀無像即供牌位

上寫安居會上中天教主本師釋迦牟尼佛

再於右邊前廊下傍官桌一張供韋馱住持之座在佛桌左傍又堂中央置小桌一張可放籌盤空盤外有大籌三枝待行佛韋馱住持三處如法備已

小食止靜後知客鳴大鐘三下眾各搭七衣持具集

法堂悅眾二人請住持到佛前拈香三拜轉身至韋天拈香三問訊已歸位班首上香已鳴引磬大眾禮佛三拜轉身向韋天三問訊再向上頂禮住持三拜（尚云一拜已）各照位坐住持開示乃至云今差悅眾某師行籌悅眾某師收籌我今集僧後次第作法（律制此處有一單白羯磨白已）悅眾起立禮佛三拜問訊各拏籌盤至佛前左右對立維那將籌盤放空盤上禮佛三拜問訊長跪取一大籌雙手橫捧高聲白云　中華國　年夏三月安居會上中天教主本師釋迦牟尼佛受第一籌說已放香爐上起立一拜收者以空盤放彼籌

盤上禮佛三拜問訊長跪雙手收籌置空盤上再禮佛一拜然後持盤各行分左右從住持上座起次第而行受者應蹲身取籌放於空盤內如是依次行已再至韋天前對面立定維那仍將籌盤放收盤上三問訊雙手捧一大籌高聲白云　中華國　年夏三月安居會上護法韋馱尊天受最後籌說已放在桌上再一問訊收籌者以盤放行籌盤上向韋天三問訊已雙手取籌放盤內再一問訊收籌人齊至韋天前共算人數若干又說欲在會未在會人報數亦查明已末後先行至佛前上下兩班站定已維那高聲白云

中華國　年夏三月安居會上座中比丘幾百幾十幾人沙彌若干人報已盤放桌上維那又云為僧行舍羅竟住持荅云善維那爾齊一問訊歸位住持云同居大眾已知此處今夏有若干人安居以後誦戒期中不必行籌各人收攝身心九旬之中努力為道受籌已竟念偈回向悅眾鳴引磬眾念回向偈已各人起座住持禮佛問訊韋天已歸方丈大眾禮佛問訊韋天已齊上方丈頂禮和尚若免卽止各回本處知客令香燈送佛韋天至本處已住持上堂及眾誦戒如黑白常儀或在十六安居後上堂亦可　○次日十六早粥止靜後鳴大鐘

三下。衆集大殿。燒香傳爐。住持拈香。維那舉讚畢。出位至中拈香展具禮佛三拜長跪合掌唱云

釋迦如來。三稱結夏安居。衆和畢維那合掌作白云

禁足安居。乃如來之儀軌。識心達本。是釋子之行門。道在人行。功由日進。茲者四月十六日。屆當我佛結夏安居之辰。雲集衆僧。登臨寶殿。諷演秘章。結起期制。自今以後。發十願起三心。開明智性。報四恩拔七趣。消滅障緣。受持佛號。存想聖容。不得冒熱遊行。傷害生命。稟七支之戒。皎若冰霜。持三律之儀。淨無瑕穢。定水澄清。慧月朗照。內契眞源。外敷梵行。長般若

之靈苗成菩提之妙果由此法門隆盛海眾安和天龍擁護人物欽崇白竟一拜歸位悅眾鳴引磬大眾齊唱安居文云

大德一心念我比丘某甲今依某某寺僧伽藍大界內夏三月結制安居三唱竟眾念大悲咒三遍繞殿歸位次念偈咒

眾生無邊誓願度　煩惱無盡誓願斷
法門無量誓願學　佛道無上誓願成

唵鉢囉末憐陀穎娑婆訶三唱三和畢跪念怡山文已起立結讚云

安居期結道體先成殿勤發願猛修行經論作規繩戒律圓明頓證法王身

歡喜地三稱　次舉結夏功德殊勝行二云云偈畢三拜回堂

○證義曰結夏安居自佛制已來不拘宗教未有不遵者邇來宗門置之度外亦可慨矣即如列祖提綱一書載禪宗結夏法語有九十則彰彰可考今畧舉數則以見大意白雲端云安居之首禁足爲名禁足之意意在進道而護生眞淨文云十方聚會三月一結息狂妄心除苦惱熱獲勝清涼證大寂滅到波羅岸出生死轍以此聖制故不虛設又云茲日夏首衆僧結制之辰泐潭山比丘克文與清淨大衆踞菩薩乘修寂滅行以大圓覺爲我伽藍身心安居平等本際涅槃自性無繫屬故今我

敬請不依聲聞當與十方如來及大菩薩三月安居爲修菩薩無上妙覺大因緣故離諸垢染清淨梵行若能如是所謂如蓮華不著水心清淨超於彼五祖演云此夏居白雲禪人偶聚會三月九旬中尊卑相倚賴粥飯與茶湯精麤隨分耐逐意習經書任運行三昧彼此出家兒放教肚皮大石屋珙云今朝四月十五日行腳師僧念頭息草鞋乾曬待秋風金錫罷遊留靠壁鸕鷀偏愛守空池鳳凰豈肯棲荊棘平生肝膽向人傾相識猶如不相識噫如是說法豈非禪宗軌範何今之不然也

夏中念佛

結夏已欲安禪者仍照常例坐禪若不坐禪即便以念佛爲常課期內每日早課加常粥後上殿念楞嚴經中勢至圓通章一遍大悲十小咒心經一遍佛號五百聲同向作梵唱一者禮敬諸佛十句願偈三歸依各同

小食止靜後念十六觀經中雜想觀章一遍往生咒三遍佛號五百聲禮彌陀佛十二拜三菩薩各一拜三歸依各同

午飯後念大懺悔文佛號五百聲三歸依同堂

晚課彌陀經放蒙山仍照常
黃昏止靜後念十六觀經上品上生章一遍往生咒
三遍佛號千聲拜彌陀十二拜三菩薩各三拜三歸
依畢
凡夏中嚴禁雜話并出入等事犯遮逆者不共住破
重戒者依律治
凡禪堂堂師喜學犍椎法器并在寺習學經律者聽
凡犍椎法器依次輪擊
凡經律論宜互學習
凡不隨眾者依規罰

眾欲聽經。維那白住持。請講楞嚴經。餘經亦得。

○證義曰。結夏安居。乃佛法住世根本。梵網經言。冬夏坐禪。所以清規以安居。解夏結冬。解冬爲四大節也。邇來禪宗只結冬而不結夏。殊違佛制。夫修行之要。無過禪淨兩途。今既以結冬坐禪。即可以結夏講經。學律等皆夏中所有事。而以念佛爲首務也。

夏中講經講律講論儀皆同此

將講某經。預日大眾先具禮儀。面請住持。或命某某代講。即轉請某某師搭衣持具。禮請開講。另有講堂規約見後。初開講日早粥

後法堂香燈鋪設講經法座座前供佛像一及兩邊聽經桌橙若無法堂即在齋堂小食過堂後方可鋪設小食後鳴大鐘十下收鐘二下聽經者搭衣持具法堂兩邊站住持命侍者三人一傳牌一傳經一傳爐到法堂行十方圓禮已隨即鳴大鐘鼓聽經者持具上方丈請法師陞座引磬先行衆隨後監院執香居末到方丈衆兩邊照位對立侍者與維那請法師出登座已監院出位上香展大具三拜次大衆向上展四摺具三拜已仍引磬前行衆隨後監院執香在大衆後法師又在後侍者隨從到法堂維那候法師至中立定打磬一下鐘鼓齊歇隨舉偈

云降伏魔力怨除結盡無餘聞此妙響音盡當雲來集（侯法師三拜問訊偈畢隨即舉）南無雲來集菩薩摩訶薩（四稱末後於雲來上加海會二字）法師登座拈香三瓣維那呼眾頂禮三拜已眾各歸位坐入定少頃維那鳴磬三下（或鳴手鐘三陣亦可）按磬唱云鐘聲傳三千界內佛法揚萬億國中功勳酬帝主深恩利益報檀那厚德（偈畢舉）今為講某經說者（舉）南無本師釋迦牟尼佛（眾同三稱）次舉開經偈（眾作梵唱已）各將經揭開然後開講乃至講竟法師云向下文長付與來日眾唱回向偈云講經功德沙界難量情與無情同圓種智（偈畢）遂鳴鐘鼓法師下座（禮

座上佛三拜大眾齊送法師回方丈登座大眾作禮三拜若免送卽止各回本處期內自是以後禮儀小異不鳴鐘鼓亦不監院迎請聽經者亦不上方丈唯站法堂俟候時至鳴大鐘三下眾集用悅眾二人當值二人講小座一人持具至方丈迎請法師（若班首代講卽在本寮請師登座已當值一人拈香迎請五人拜餘皆合掌立又夏中盛暑免衣或大眾一拜已卽就坐聽講

建首日與圓滿日上供儀如常唯當各用一疏疏語應切合所講經義故不備

○證義曰律中謂五夏已前專精戒律五夏已後方

乃聽教參禪故我釋尊廣說經律旨歸拈花至於法流東土亦先經律而繼禪宗可見經律與禪宗並重住世模範所以冬參夏學相須而不相違也今之禪宗於經律二者漠不留意誤矣至聽經學律須明五要第一要信諸佛境界吾人各具本無差別不生退怯第二要會歸自己不可說食數寶第三要虛心樂善稍有長者皆師友之所謂擇其善者而從之無友不如己者第四要悲愍一切凡堪以此意相警者不惜苦口第五要恕人責己人不如法發哀愍心勿見其過若自生放逸長憍慢

則斷斷不可每見世人欲學經律入講肆者有種種障難汝今遇良緣反慕浮淺豈不惜哉又凡講經者須會佛祖意莫只依文解義反障學者見地當知代佛宣揚人天矚目不可忽也按正法念處經說凡人間講經受戒修道證果及舉行佛事從地神報空神如是展轉上報三界諸天乃至諸佛禪宗秘要云隨餘法師講維摩經有李錄事者死後其鬼時依附人共人言論師問曰今講此經感何人聽答曰自人頭已上便是鬼神上及諸天重級充滿然見諸天聞法師酒氣皆回面而聽餘即

悔過不復飲鬼又曰非唯此會獨感諸天但有法事無不來降據此凡作法事允宜誠敬

講堂規約 凡十二條

夫禪之與教非有二也教爲禪詮禪爲教髓執文義而守詮禪亦爲教離文義而契心教亦名禪即行儀以彰眞如依模範而成妙道善財徧法界參求釋尊示有學成覺爲參學標榜作後昆楷模故知由信解以行證因開示而悟入典至重矣非有條章莫由持守謹列於左幸各式遵

一講經期內倘有破根本戒者飲酒放逸者諍人我

是非者毀謗講法及法師同學等者以上若犯一法即擯出院

一託故在外閑遊及應經懺者出院

一不隨衆者罰

一出入衣冠不正者罰

一每日早粥後聽經者到大殿搭衣誦本經一卷或禮懺一時以求消障增慧

一每日小食後請師講經須齊到聽講講大座經三回不到者出堂

一別經雜典概不許看違者出堂

一預日先細閱大座所講經文庶聽講時易於領會有不解處下座後請問如懈怠不看聽講時昏沈放逸者出堂

一聽經須解義可期開悟只圖消文而不解義決無悟期若并文亦不消隨行逐隊虛應故事者出堂

一講小座先鳴鐘三下內外俱到倘小座講錯含糊處不得戲笑輕慢有貢高不聽者罰

一講小座人上方丈告座乃至大眾前總告座大眾亦同站班當值一人亦上香小座人須同禮至講完後仍如前告座

一每日輪次小座外抽籤講小座以驗日進除眞愚鈍者

以上條約各宜遵守有疾病者或尊客等隨喜聽者不拘常例年月日住持某甲重錄

附座主條約凡九條

夫講堂規約皆學人事竊謂座主亦有當守之則當悉之義良以講經一事乃代佛宣揚之時人天拱聽之地理宜敬愼昔阿難結集法藏登座執筆感得相好如佛集經講經其義一也是非遠離諸過豈易爲萬一之稱哉故約例九條以肅威儀以昭誠敬

一須具大慈悲誨人不倦說法平等無有高下不擇
怨親不計供養
一當著清淨衣內外俱淨不得褻衣登座雖大暑亦
必搭衣柔和忍辱并不得因坐久去衣
一澄心寂照觀諸法空梵响遠聞人天交集當體即
假照空不空照假非假當體即中攝事歸理才堪
入妙理
一坐宜端正莊重不得斜身踞坐言笑麤野
一不得置正義不講多說枝葉若發揮奧旨引喻的
確雖世諦語言不相違背

一凡講經固當提要鉤玄暢明其義然消文乃是入手功夫不可詳義而略文令淺識茫然不解

一不得於所見不眞之處穿鑿附會或强經就我貽誤後人若遇此等處當直言不知不强其爲知

一不得因引喻事蹟縱談姪邪等趣以法爲戲有尼女在會更宜愼

一不得憚煩偷安敷演了事

以上各條乃爲明曉經義之法師防其過咎若自量經義不甚了了則此座豈易登人天羅列因果昭彰各宜愼之

○證義曰天神聽經已見前釋又凡叢林中卽閒談偶語亦皆有鬼神來聽察撫古云宋光孝安師住淸泰寺不樂從務日惟晏坐儼然在定偶於定中見二僧倚欄而語初有天神擁衛傾聽久之散去俄而惡鬼吐罵仍掃腳跡安乃出定詢其故初論佛法次及世諦末談資養安師以二僧事自礪終身未嘗言及世事寂後火化舌根不壞柔輭如紅蓮花葉雲棲崇行錄亦載此事噫倚欄而談尙有神聽況登座講經可不愼乎

蘭盆儀軌摘要 全卷見蘭盆會纂中

七月十五日設蘭盆供預日於山門貼匾云蘭盆勝會○卽打掃大殿并內外丹墀及辦供器莊嚴諸什物等一一齊備○次日早課祈禱等事照元宵解冬例詳後茲不贅早晨普請成蘭盆壇丹墀上共設桌五行每行方桌一張條桌四張最上第一行中間方桌供一大錫鉢盂飯左右四長桌並列果品各十餘盤第二行中間供盂蘭盆一座以經彰名表法殊勝盆內旋疊甘美熟蔬菜二十四色不得菲淺兩邊條桌仍如上式供果品等物第三行中間方桌供一大碗淨水碗內浸鮮花幾朵條桌仍如上式供果品等

物第四行中間方桌供一大瓶荷花條桌仍如上式供果品等物第五行中間方桌供設香案將自恣僧物置條桌上條桌仍如上式安擱餘物四邊用木柵欄圍庶食葷酒人不得混入南北兩傍開小門可眾僧施主出入各使二人守之禁閑闖壇之四邊多貼禁條其禁條云此係清淨供壇恭迎三寶天神降臨之所各宜誠敬凡飲酒喫葷者莫入此建壇儀式也△早粥二板後知客鳴大鐘三下禪堂即三板止靜開小靜大眾搭衣持具齊入壇已二行者持引導旛二悅眾鳴引磬首領執事八人執小旛到方丈分班對面立定鳴引磬四下

住持出室不拜即末後先行二引導旛在小旛前引
磬在和尚前一侍者執手爐一侍者捧香碟隨住持
後引導旛入壇兩角站定小旛分開住持至香案前
拈香維那舉讚衆和

淨壇繞經即繞誦盂蘭盆經

目連啟教世尊宣揚鉢和羅飯利存亡脫苦往天堂
妙樂無疆孝行永流芳

南無香雲蓋菩薩摩訶薩三稱住持禮佛畢接手爐問訊舉云

南無大悲觀世音菩薩三稱維那持淨水杯舉淨壇偈

菩薩柳頭甘露水　能令一滴徧十方

膩羶垢穢盡蠲除　加持壇場悉清淨

教有密言謹當持誦

即舉大悲咒繞壇悅眾鳴大魚子大眾同誦維那灑淨其四角擺小桌一張各設蘭盆經一卷四悅眾在四桌合掌高聲同誦引導旛至大殿堦下對面而立小旛前行和尚接行一侍者捧香碟隨行班首隨後大眾各執事次序而行從壇右繞上殿從佛右繞而下持咒灑淨一匝不止步即誦佛說盂蘭盆經云云誦經三遍繞畢大眾照課誦位排班住持至香案前經完侍者接手爐大眾跪下合

掌住持合掌祝云

我等同孝志修行淨土因懺除三障罪報答二親恩存者獲福壽亡者得超昇同生安養國度盡眾怨親

祝已一齊起立俱合掌維那舉南無本師釋迦牟尼佛十二拜南無文殊師利菩薩三拜南無彌勒菩薩三拜南無十方諸佛三拜南無十方菩薩三拜南無蘭盆啟教大目犍連尊者三拜

三歸依竟三拜而退答同本處收衣抽解飲茶用點

上蘭盆供

飲茶用點已少頃即鳴鐘三下眾皆入壇禮佛三拜住持拈香維那舉獻供讚眾齊唱云

蘭盆會啟普度門開恭迎三寶降臨來一一坐花臺
唯願慈哀受我妙香齋　南無齋供養菩薩摩訶薩
三稱維那至中拈香已展具三拜已長跪合掌白云
恭聞法身常寂本無去以無來妙智圓融實非空而
非色靈明絕待覺海難量俯潤迷蒙時彰影響今屬
如來歡喜僧眾自恣當為七世父母施設百味蘭盆
儀遵充國孝效目連黍稷唯馨覺王斯格願降慈光
受我供養白已一拜起立舉云
三身如來眾和　奉獻蘭盆上供三寶說已執爐白請詞云
大雄出世同赴齋於舍衛城中正法流行共應供於

匿王宮內既隨機而現相亦普濟於羣生今辰眾等
謹設蘭盆志心頂禮專申奉獻
千華臺上百寶光中三十二相之能仁八十種好之
大覺盡十方遍法界過現未來無量佛寶唯願不捨
慈悲受斯供養　三白三拜次舉供佛偈鳴鐘鼓鐲鈸齊唱三遍或一遍
南無蓮座天人師　威德端嚴無與等
唯願佛寶大慈悲　受此孟蘭盆供養
南無香水海花藏界蘭盆供獻眞如佛陀耶眾唱竟維那執爐高聲請法云　今辰眾等謹設蘭盆志心頂禮專為奉獻
西乾竺國白馬馱來修多羅了義上乘十二部眞空

妙典盡十方徧法界過現未來無量法寶唯願不捨
慈悲受斯供養 三白三拜次舉供法偈仍鳴鼓鈸等唱三遍或一遍
南無相應最勝法 成就菩提涅槃果
唯願法寶大慈悲 受此盂蘭盆供養
南無香水海花藏界蘭盆供獻海藏達磨耶 衆唱竟維那執爐高聲請僧云 今辰衆等謹設蘭盆志心頂禮專爲奉獻
三明八解五果六通分身於此界他方應供於人間
天上盡十方徧法界過現未來無量僧寶唯願不捨
慈悲受斯供養 三白三拜次舉供僧偈仍鳴鼓鈸或三唱或一唱
南無自在衆中尊 栴檀林內澄心者

唯願僧寶大慈悲　受此盂蘭盆供養

南無香水海花藏界蘭盆供獻福田僧伽耶唱竟維那歸位

住持拈香悅眾鳴引磬大眾齊聲緩誦云

南無常住十方佛南無常住十方法南無常住十方僧南無本師釋迦牟尼佛南無藥師琉璃光佛南無過去覺華定自在王佛南無清淨蓮花目佛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南無世間廣大威德自在光明如來南無佛說盂蘭盆經南無大慈地藏王菩薩南無大悲觀

世音菩薩南無大勢至菩薩南無護法諸天菩薩南無伽藍聖眾菩薩南無歷代祖師菩薩南無蘭盆會上佛菩薩南無古往自恣緣覺聲聞僧南無大孝目犍連尊者南無三界聖凡幽顯尊神

三請已誦變食咒二十一遍甘露咒七遍上供文如常又普供養咒七遍已維那至中三拈香展具三拜問訊長跪合掌用鐘鼓齊聲念

南無十方常住三寶（三稱畢維那宣疏時住持與大眾俱長跪合掌）

伏以誦世典蓼莪之章難罄情於罔極參聖教蘭盆之旨敢竭念於熏修望度慈航矣伸誠悃（鄉貫寺名住持等名）

眾等切念早割塵緣長辭親愛或嚴慈而早喪頓乏蒸嘗或星鬢而在堂永違菽水無自利利他之行尚空受於人施有仰愧俯怍之情敢置懷於源本生身既托於親恩訓教無踰於師德本始無窮不遺累劫之宗緒圓心普度總超法界之有情爰披懇於丹衷汲水採花而獻供敬歸依於寶帙亙天彌地以流恩盡拔苦輪咸躋覺道由是擇於本月某日起至某日告圓雲集僧眾登臨寶殿諷某經禮某懺或大眾發心各有持誦一一齊登伏願慈光輝映娑婆無處不圓明法海汪洋大地有情俱潤澤我等多生父母歷劫親姻及以師

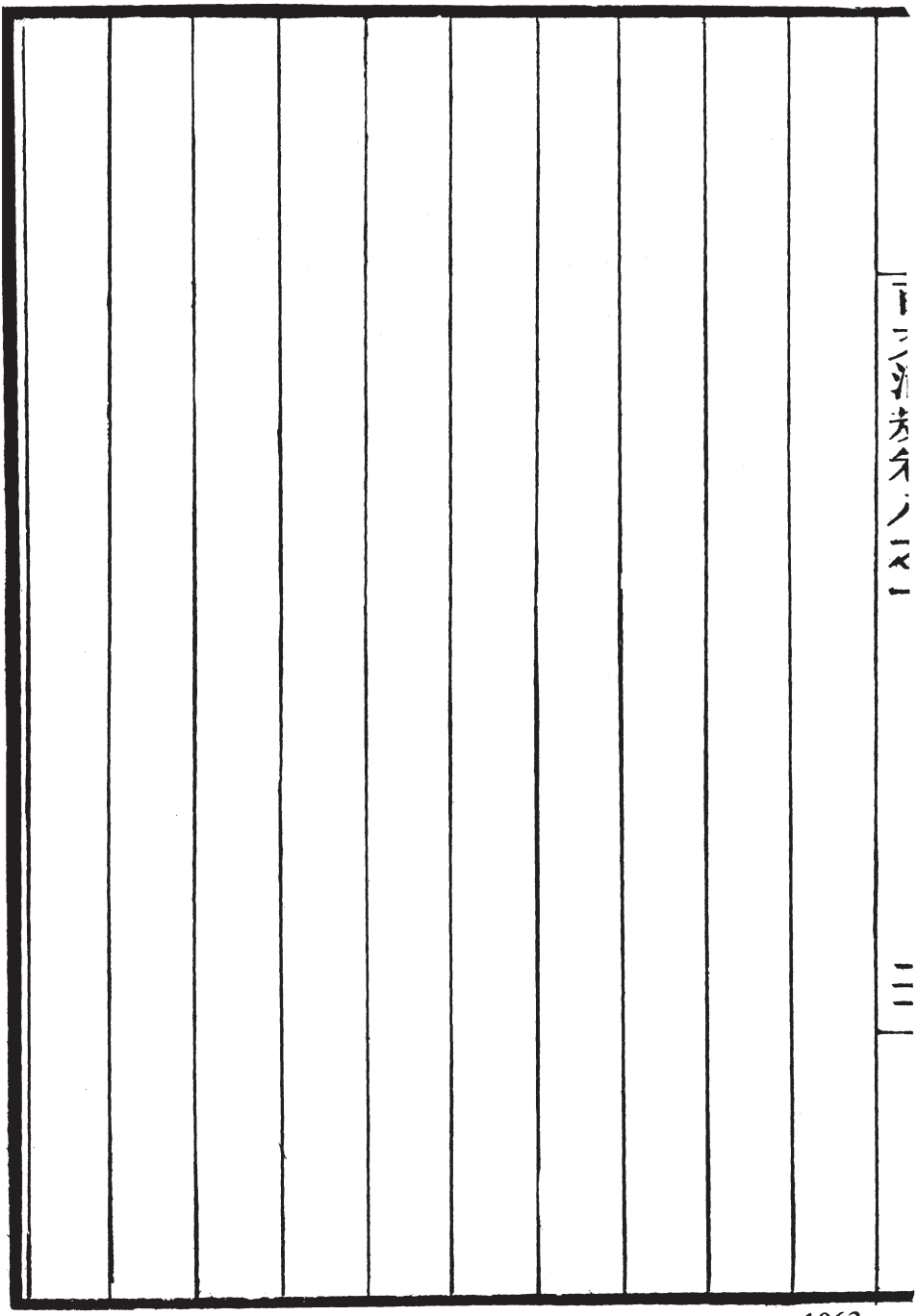
長並諸眷屬存者加增福慧歿者高證蓮胎普滋一
善之良緣均利恆沙之苦趣更冀山門寧靜海衆安
和凡所止作願皆如意右疏恭請三寶證明云云
若會中有俗姓士女當更宣俗人所祈之疏云
伏以教演孟蘭舍衛之芳猷未散功超天壤目連之
孝行常稱欲資七世於蓮胎當禮三身於華座鄉貫
寺名在會士女等名衆等切念唱一味之圓音隨刹土隨衆生盡
入平等嘉會演千秋之孝旨或善男或信女咸遵舍
衛遺風仰悲濟之宏猷救倒懸之極苦是以於本月
某日恭遇某寺崇建蘭盆勝會普超恩有含生某等

深追罔極少答善因躬叩法筵仰求慈濟由是各備香儀薄陳芹供仗茲勢之威德仰三寶之恩光超度先靈福資現在所有各各念誦皆當一一具錄伏願眞慈赴感聖人隨機一雨普滋大千蒙潤俾我等多身父母歷世親緣同承冥福之資俱解三途之苦歿世證生天之樂在堂稱難老之春五福日新三災電捲凡所祈求願皆果遂右疏云云宣畢一齊起立衆唱讚云

五果百味香色清新自恣會上獻能仁願親出沈淪普濟幽冥沙界布陽春　南無普供養菩薩摩訶薩

三唱若此會七日或五日三日者此二疏待回向

化若但設齋供而不念誦作會者此疏卽時化大
衆念佛送疏住持三奠茶設拜維那擧回向云
以此蘭盆供善根　報答父母劬勞恩
存者福樂壽無疆　亡者離苦得超昇
四生九有諸含識　八難三途苦衆生
各各悔過洗瑕疵　盡蒙慈濟出沈淪
念偈時住持禮佛三拜問訊偈畢引導旛前行小
旛隨後二悅衆鳴引磬二侍者執手爐捧香碟送
住持歸方丈衆各回本處
百丈叢林清規證義記卷第八之一

百丈叢林清規證義記卷第八之二

唐洪州百丈山沙門懷海集編
清古杭眞寂寺茆葛儀潤證義

節臘章

眾僧受食

上供竟悅眾將自恣僧物。謂檀越所施之物。如手巾麻線鞋襪等類。安置一處。是日齋堂外。多鋪桌凳碗筯。以便客師受食。其供會果菜。不論客舊平等普分。於齋堂事俱齊備已。開午梆。鳴大鐘三下。住持搭衣持鉢。先至齋堂坐。大眾搭衣持鉢。進堂坐齊。執事人先行果已。住持云。大

眾師先用供果食畢方鳴雲板執事人將蘭盆蔬菜及供飯勻入大眾菜內行堂盛菜飯已大眾舉鉢念供養咒至當願眾生（句即改念）過去父母七世超昇現在二親永無病惱自他饒益存歿沾恩永離惡道究竟常樂念畢出生不唱五觀住持云大眾先行禪定意然後受食（大眾入觀觀自心內外中間皆不可得默坐少時住持白云）大眾受食（大眾食畢）維那起坐將自恣物（即手巾襪底線帶之類也）先奉一分和尚位前頂禮一拜復同悅眾將自恣物分作兩盤東西各行從上至下客舊次第勻分散畢歸位結齋已僧值云大眾所食供果及自恣物各自藏鉢（或置袖內）眾齊起立捧鉢

各回本處。

○證義曰。蘭盆大齋。佛敕解夏舉者。謂一夏安居。九旬加行。不階四果。亦得功勳。此日設供。其福大矣。年年行之者。蓋父母結愛。既念念不去心。孝子報恩。須年年不絕供也。又經意以拔苦報恩爲主。與世俗異。世俗之孝在順其情。此則兼順其性。世俗之孝。唯資其形。此則兼資其神。世人不知不信。輒曰釋氏無君親。亦未之深考也。夫順性資神之道。固所難明。而形情之間。亦豈遠於人哉。如釋尊謁母於忉利。送父而負棺等。其孝爲何如也。梵網經

以孝爲戒。曰孝順至道之法。四十二章經云。凡人事天地鬼神。不如孝二親。二親最神也。律中父母不聽者。不許出家。觀無量壽佛經首稱孝養父母。爲成佛正因。大報恩經。心地觀經。廣說父母恩重。及至孝之法。睒子一經。全彰孝事。地藏因孝母而立誓度生。至於我佛訓弟子。謂父母與補處菩薩等。許弟子減衣鉢之資。養其父母。父母有正信者。可恣與之。無正信者。可稍與之。若自無物。許轉化與之。藏中勸孝之語。層見疊出。豈不以孝爲首務哉。特其教兼於順性資神。固非世法可及耳。今此

儀軌。全遵佛敕。誦經獻供。修饌設斛。俾七世親靈。超冥漠之界。出思議之表。冥罰有所不能制。業苦有所不能拘。其法利殊常。豈但五鼎之豐。三獻之勤之孝而已。故知教孝之旨。唯佛教爲獨深也。以上乃一日簡便行法若七日五日當依下會約行之

蘭盆會約 凡二十一條

切聞蘭盆佳節。大施門開。仰憑有力大檀。營辦無遮妙味。法喜徧享乎佛僧。禪悅普資於凡聖。現行財施法施。當來福足慧足。模範次序。條列於左。

一每年七月朔識字者詣藏主寮領蘭盆註釋藏主問名登簿至初六日或起佛七或不舉但每日講蘭盆經註一時客堂山門俱貼捐資牌除施主大分外不拘緇素內外隨各人所捐供銀或助飯僧或爲薦先俱一一開明示衆以廣度衆之心方合佛意期畢詣釋仍還藏主消號

一斯會不拘道俗皆可入會念佛聽經但不許年少尼女入寺恐壞名聞故

一古規用大殿前丹墀爲供壇上覆篷帳下圍木柵以在會人及供物多故若人物俱少在殿上亦可

一古規白詞俱維那與住持預熟讀念近時僧少熟習故立內壇用法師表白以便看文展讀俱詳蘭盆儀軌中明另有流通本行世但蘭盆經人人預宜熟習

一舊盆鉢可用即用若無預製一大盆用木爲之狀如香亭底如盆式中作四格每格安菜六味共疊二十四味皆用熟美供畢齋僧盆大方三尺許其下施架復製一大錫鉢可容斗米之飯供畢齋僧

一此會佛敕唯供三寶故內壇不似水陸兼列下堂

一凡供事但取誠敬不必僞飾富盛亦不得惜錢物苟簡太甚隨人貧富誠心而行可也

一供獻依本經具五果百味者乾果十湯菜十水果十瓜笋十糕餅十糖色十油貨十乾菜十豆色十醬貨十亦不可太拘各隨地之宜備辦可也次飯次茶凡素品皆可供獻供畢齋僧但凡佛事本無定法若人衆財多則具百味供千僧誦經懺並可增益若人寡財乏但具三果六菜乃至只供十僧皆可所謂富羅天下奇珍貧竭一己力量但取誠敬而已

一斯會略同水陸內壇供佛惟無下堂外壇宜誦華嚴經普賢行願品二十四卷妙法蓮華經十二部地藏經十二部觀無量壽佛經十二部金剛經二十四

部藥師經二十四部金光明經十二部佛說阿彌陀經一百八卷佛頂尊勝陀羅尼經二十四卷佛說孟蘭盆經愈多愈妙或純禮蘭盆懺七日亦可

一此會雖薦父母宗親兼度六凡又六道輪迴互爲眷屬凡夫不識佛敕放生以助功德宜廣勸衆施於圓滿日買放一切不可廢

一若禮懺者十三日起懺莊嚴沐浴等事見前念誦規條說結界更須嚴護勿令人畜不淨雜物闖入設有入者依法重結

一懺壇僧衆不得混雜如比丘結壇咸須比丘若尼

眾結壇俱用尼眾在家男隨比丘眾女隨比丘尼不得混亂若尼不能主壇請一二耆年高德比丘在壇外主懺教之不得同壇觀堂香燈不得混雜亦然進供壇拈香禮拜進內壇拈香禮拜亦然

一懺期內登厠時入浴時不得以淨衣與觸衣相雜先脫淨衣淨鞋置在淨處乃著觸衣鞋入厠次洗淨洗手畢脫觸衣觸鞋入浴乃著淨衣鞋歸堂洗手面漱口入壇

一期內不與外人接對不得私共語言亦不得看餘教典

一上供用得味熟食供畢卽收淨抹供桌唯供香花淨水。

一此齋供佛敕在解夏節者謂僧安居九旬果新戒淨堪度餓鬼凡懺師等皆須清淨過午同八關齋。不得遲延時刻以破齋法。

一禮懺五更香到洗面用茶入壇爲第一時日出吃早粥粥後二板入壇爲第二時出壇後約然線香一炷於中抽解已小食小食後入壇爲第三時午飯後然行香一炷於中用二板茶抽解止靜已再然坐香半炷開靜吃茶入壇爲第四時出壇後坐

香半炷用非時漿畢入壇爲第五時出壇後用茶
坐香半炷入壇爲第六時出壇後安臥養息
一出壇後坐香皆須精修禪觀不得縱恣昏沈倘不
能坐香入觀或默念經咒佛菩薩名俱可不許放
逸高談嘻笑睡眠等
一每聞鐘鳴即抽解盥漱一聞長鐘即依次站班勿
得先後參差
一觀堂中設案用香燭桌圍上供南無蘭盆會上啟
教大士大孝大目犍連尊者蓮座其中唯許香燈
給侍設有要事止可依事直說不得因事牽發餘

語。倘有吃葷酒人閑遊。知客當好語使遠看。不得亂闖。

一懺至十五日子時。大眾沐浴更衣。乃至獻供臨齋。見前儀軌所說。若無蘭盆懺。用大悲懺。或淨土懺可代。

年　月　日　　住持某甲重錄。

○證義曰。蘭盆註釋。藏中只見唐圭峯宗密法師疏一卷。後宋依此疏出孝衡鈔二卷。明末台宗藕益法師出新疏一卷。律宗書玉律師出合釋一卷。板存昭慶經房。然儀軌規約。久不行矣。世人誤以施

鬼神食爲盂蘭盆齋此訛也雲棲正訛集云蘭盆緣起目連謂七月十五日衆僧解夏自恣九旬參學多得道者此日修供其福百倍非施鬼神食也施食自緣起阿難不限七月十五所用之器是摩竭國斛亦非蘭盆蓋一則上奉聖賢一則下濟餓鬼悲敬異田惡可等混今清規有中元施食之條則是日獻蘭盆奉敬三寶夜施斛食普濟鬼神乃兩全之法也

解夏

七月十六日解夏客堂預日掛牌牌云明日自恣

次日解夏儀式如結夏同住持定時已時至鳴大鐘三下眾集大殿燒香傳爐住持拈香維那舉讚畢至中拈香展具禮佛三拜長跪合掌白云

釋迦如來（三聲）休夏自恣（眾和已維那合掌高聲白）

休夏自恣誠佛門之要道懺愆悔過實僧行之良謀善因培植樂果圓證不憑戒定之航曷到涅槃之岸茲者七月十六日屆當我佛解制休夏之辰雲集眾僧登臨寶殿諷演秘章開解期制自結制後破四重蹈十惡恣任自陳起三毒犯七遮隨從他說若見若聞若疑一一須悔或身或口或意重重當懺根塵纏

縛聲色牽連積諸罪累障閉心源若不宣揚何由雪淨特開懺摩之門廣滌自他之罪懺則懺於已往悔則悔其將來故云已作之罪願乞消滅未作之罪不敢更作故今解制自恣懺悔（白竟一拜維那歸位悅衆鳴引磬大衆齊唱云）

大德一心念衆僧今日自恣我比丘某甲亦自恣若見聞疑罪大德長老哀愍故語我若見聞疑罪當如法懺悔（三唱竟或一一說竟大衆念大悲咒三遍繞殿念畢各歸本位維那舉懺悔偈大衆唱云）

往昔所造諸惡業　皆由無始貪瞋癡
從身語意之所生　一切罪根皆懺悔

唵三陀囉伽陀娑婆訶（三唱已跪念大懺悔文畢舉同向贊云）

自恣休夏佛果圓成一切業障頓冰淸覺海性圓澄智慧光明法界盡蒙恩

南無求懺悔菩薩摩訶薩三稱次舉同向偈云解夏功德殊勝行云云唱偈時住持禮佛三拜問訊偈畢卽同方丈大衆鳴引磬禮佛三拜上方丈頂禮和尚若兎卽同堂是日晚課畢解制維那鳴引磬上方丈巡寮告假等事與解冬同例若不舉蘭盆勝會十五日解制告假

○證義曰解夏自恣者蓋比丘當初夏時結制安居不令乞食名休夏今朝滿期解制自知有過恣其自陳自不知過恣任僧舉故名自恣或問蓮池師曰許僧自恣何謂也師答曰有過如病人舉過如

醫王譬病而惡醫是名大愚癡則知有過而舉之之爲是矣或又曰自舉或可他人舉之不畏起爭端乎答曰律載僧有過傍僧白佛佛召本僧種種呵責因制爲律叢林逐日直言據此也此遵佛制非出私意何有爭端且世法猶云君有爭臣父有爭子士有爭友故曰與王賞直諫之臣聖主立誹謗之木況爲僧修出世法可不須友以成其德乎若惡直言則讒諂面諛之人至矣拒諫飾非損德敗業非小失也因復作頌曰古自恣協金蘭今自恣生棘刺口談他過忿起諍目對毘尼盲不視何

怪乎正法衰魔軍熾雲棲主人發長歎一則傷我心一則慰我志君不見愛禮故存羊宣尼曾告端木賜禪宗秘要云昔闍夜多尊者至羅閱城敷揚頓教謂徧行曰吾適對眾抑挫仁者得無惱於衷乎曰我憶念七劫前生常安樂國師於智者月淨記我非久當證斯陀含果時有大光明菩薩出世我以老故策杖禮謁師叱我曰重子輕父一何鄙哉時我自謂無過請師示之師曰汝禮大光明菩薩以杖倚壁畫佛面以此過慢遂失二果我責躬悔過以來聞諸惡言如風如響況獲飲無上甘露

而反生熱惱耶噫此可謂自恣之龜鏡矣

坐禪分五

早課第一

中秋起加香五鼓夜巡鳴四板香燈點燈司水擔水監值揭帳幔眾起維那鳴香板三擊眾人下單抽解淨面監值兩邊鋪棕鞴各人隨閒禮佛三拜各歸本位五板畢香燈接報鐘三陣徐徐敲半枝線香監值灌開水兩壺用熟水洗杯將杯提至監值位所散香散杯悅眾點手照監值行開水眾用開水畢散香收杯香燈煞報鐘掛一板一鐘當值聞大鐘完接二板

一鐘監值捲門簾關門中擺蒲墩收中間棕鞵聞大鼓完接三板一鐘止靜當值行小十方禮禮佛三拜此中悅眾鳴引磬共四下當值行禮拜佛畢悅眾鳴引磬一下開小靜監值收中間蒲墩開門當值行十方禮悅眾鳴引磬共十二下此中監值打板三陣鳴鐘三擊接外呼板眾人上殿課畢回堂監值在門外候眾人歸堂放下門簾眾人各於本位前立定當值行十方禮到中間一問訊再向新值問訊交值監值立本位交監值牌問訊新監值將門簾拉起新當值打魚一下眾人出外小解畢將門簾放下順行一帀

看衆人坐定然後熄燈歸位若時早打魚三下止靜歸位監值掩門聞梆聲當值打魚一下開小靜或不止靜亦可

上午第二

早梆鳴監值下位捲門簾提茶壺至楊枝瓶所司水擔漱口水維那敲香板三下衆人放腿或小淨聽便即回候齋堂板鳴悅衆鳴引磬過堂香燈打掃佛前及住持位粥畢回堂散香請散香筵衆圓禮當值掛一板一鐘鳴起香魚二下於西南接散香筵三下繞至東北又三下定行香一枝衆人去衣脫袍穿草鞋徐徐出堂漱口嚼楊枝畢監值收杯當值候香過將

半枝掛二板一鐘衆人立定小停寸香當值至東北角打催板二下經行香餘一寸維那喝起提香板催行首領監香緊隨和之至香六分維那揮香板下垂當值打抽解魚一下衆人立定監值拉起門簾與散香至門首一邊一位站定小停一刻逆巡一帀維那歸本位卓香板監值進來擺蒲團散香師敲散香篦三陣衆人小解畢歸位監值關兩邊小門復敲散香篦一陣監值放下門簾散香師回堂順行交散香牌卓篦一下問訊至中央問訊插散香篦復至中央問訊歸位當值搭衣持具打三板一鐘止靜行十方禮

禮佛三拜悅眾鳴引磬四下問訊出堂翻止靜牌東邊出西邊進問訊至維摩單所禮和尚一拜歸位監值收蒲團關門鋪鞠當值推香盤散香師出位至中央問訊從東邊上請香板西邊下一拱逆行一帀當值看香到拉至香盤悅眾鳴引磬一下開小靜此節應移在交香板後維那敲香板三下放腿巡香師交巡香牌至中央問訊交香板散香師出位至中央問訊從西邊上請散香笆至東邊下問訊順行半帀卓散香一下當值打經行魚二下經行香半炷站板一下站香寸數打催板二下經行香完鳴魚一下抽解監值捲門

簾候交散香當值鳴魚三下止靜監值關門請香板
如上

下午第三

聞午梆鳴當值打魚一下開小靜維那敲香板三下
穿鞋著衣畢悅眾鳴引磬一下各在本位立當值出
位行十方禮翻牌悅眾鳴引磬監值鳴板三陣接鐘
三下磬三下眾禮佛一拜坐定聞呼板鳴擊引磬過
堂飯畢結齋時監值香燈司水先回堂開門候眾人
回堂圓禮請散香照前當值打一板一鐘鳴起香魚
二下定行香一炷眾漱口嚼楊枝畢經行監值收楊

枝杯用熱水洗當值候香過將半枝打二板一鐘衆立定監值打茶候維那歸位卓香板衆隨便坐下散香師將散香竹篦靠佛前然後散杯監值行茶三四巾茶畢散香與監值收杯關門已然後在監值寮洗杯畢同堂經行香完當值打抽解魚一下衆照前立維那歸位卓香板監值開門拉門簾鋪蒲團散香三陣小解看淨房無人再散香一陣同堂照前交散香監值放門簾歸位當值打三板一鐘行禮時悅衆鳴引磬四下止靜監值收蒲團關門當值推香盤散香師照前巡香香到當值鳴引磬一下開小靜巡香師

照前交監值開門打茶二壺巡香師散杯從維那位起和尚在堂散杯五個大悅眾送和尚茶復散悅眾位照人散杯從班首散起一對一對擺監值茶來用簽攪幾攪茶巡四五市眾人茶畢巡香與監值收杯散香師照前行事當值鳴魚二下經行香半炷打站板一下小停寸香打催板二下經行香完鳴魚一下抽解候交散香牌當值鳴魚三下止靜散香關門香完開小靜吃茶經行等一一照前行坐

晚課第四

聞晚梆鳴當值鳴魚一下開小靜悅眾鳴引磬眾立

班首出位拱手後悅眾鳴引磬其十二下監值鳴板三陣鐘三下磬三下當值行禮翻牌聞雲板鳴眾過堂當值監值在堂掃地當值鋪棕鞦擺蒲團粥罷回堂嚼楊枝時當值監值吃二堂畢各搭衣禮佛三拜各歸本位當值鳴報鐘三下監值收蒲團棕鞦候鳴引磬一下眾出位站班當值打報鐘三陣眾上殿將課畢三歸後監值香燈司水先回開門監值放兩單幔帳眾回堂圓禮當值打一板一鐘打抽解魚一下眾束衣抽解監值在門外候放門簾拉起後眾回堂盡上單當值鳴魚三下止靜歸當值位坐定香一枝

監值關前後門靠單順行一帀然後關窗門上單養息當值不養息

夜香第五

當值不見窻外亮影打魚一下開小靜香燈下單點各處燈監值捲兩單幔帳開中間門維那敲香板三下衆下單當值定坐香一枝鳴起香魚二下散香師照前請散香竹篦當值候香將半枝打二板衆人立定監值打茶維那歸位卓香板隨便坐下散香師將竹篦靠佛前散杯在各人手監值行茶一二帀散香師監值師各收一邊散香師拿散香篦在手順行半

帀復卓一下當值鳴催板二下經行監值關門香到當值打抽解魚一下衆人立定照前行事監值開門拉門簾進擺蒲團照前散香關門當值止靜行禮悅衆鳴引磬四下監值關門巡香請香板香完鳴引磬一下開小靜交巡香板吃放參吃畢當值鳴魚二下經行香半炷當值鳴站板一下停香一寸鳴催板二下經行香完鳴魚一下抽解監值扯門簾候交散香板當值鳴魚三下止靜散香關門香完當值鳴魚一下開小靜巡香交板開門悅衆鳴引磬開大靜當值行禮監值打板三陣畢仍照前散香起香云云乃至

第六枝香打抽解魚監值鋪棕鞠鳴磬禮佛三拜監值放兩單幔帳眾抽解上單香燈師點琉璃燼監值寮燈監值關前後門戶復順行一帀關格子門燼佛前燈然後上單一日事畢此逐日恆規初參後學必須熟記以便輪行然此五番若細全錄文多一半此既是略易可精熟餘可目視心會

禪堂規約凡三十一條

古規失檢怠惰成風時弊多端提持貴密雖則現成公案要須大眾共知行解相應則無愧於先宗道德兼資乃有利於末學是在同心共相遵守

一鐘板參差者巡寮跪香行禮不服者出堂
一挑唆是非者交拳破口者出堂
一除老病公事私自逃單者掛牌不許復住
一禪堂內外閒談雜話者罰靜中响動驚眾者罰不服者出堂
一鳴魚小板等參差不清者罰
一不顧本分交頭接耳者重罰
一上堂小參等各搭衣持具齊集法堂次第而立有問則出不得參差違者罰
一不滿期不許出堂除充公執私自告假者罰不遵

者重罰。

一偷看典章者罰。非時私睡者罰。

一出入不白執事者罰。止靜不到者罰。

一行香坐香不到者罰。失誤散香巡香者罰。

一值日交代不清者罰。破壞什物者罰賠。

一不顧本參。亂逞機鋒者罰。妄作拈頌評論公案者罰。

一堂中出入次第而行。違者罰。若攛單亂位。穿堂直過。并無事闖寮者重罰。

一私借堂內什物出外者罰。

一滋事失儀不聽執事規諫者罰不服者出堂
一行坐課誦受食出坡等不隨衆者罰
一檢點他人是非攪羣亂衆者重罰
一警策昏散三香板不下單者罰
一故縱昏沈者罰爭香板者罰不服者出堂
一警策後昏沈如故者立參再三警策昏沈如故者跪參不服者出堂
一經行縱橫談笑涕吐或鞋物作聲者罰不服者出堂
一出外不穿直裰俗呼海青亦名偏衫又號袍子者罰

一有事他出歸期失限者罰。

一尊客參堂各依位次不得失儀違者罰。

一擅入客堂與人雜話者重罰。

一開大靜後語笑者在監值寮者在外寮閒闖者罰。

一私造飲食者罰。新增或吃煙者重罰。

一鬧靜者罰。

一巡香狥情或以公報私故打者罰。違者重罰。

一小恙給假三日。重病者出堂調養。不得故留妨眾。違者罰。

以上條約本分攸關。如或不遵。自失善利。同居

大眾戒之勉之

年　月　日　　住持某甲重錄

○證義曰禪堂乃陶鑄賢聖之所了生脫死之場欲透向上一關捨此無由得入所謂十方同聚會個個學無爲此是選佛場心空及第歸是也既學無爲即應諸緣屏息專精參究若仍然散誕依舊隨情不但不能學無爲亦恐反增異見所謂無規矩不能制其邪無精勤不能成其志是也經云因戒生定因定發慧二語盡矣禪宗秘要云昔有族姓子出家學道優波毬多爲說法要尋便見諦得須

陀洹作是念言我斷三結更何求進遊縱自在可至七生尊者告曰生死之法甚可惡賤猶如糞穢多少皆臭即便將至旃陀羅村見一小兒體生惡瘡蟲血雜出甚大苦惱問言比丘見此兒否此小兒者是須陀洹佛昔在世有一羅漢身小患痒搔之有聲維那瞋曰今汝身有蛆蟲瘡耶宜可出向旃陀羅村羅漢語言今汝得罪莫出斯言時此維那即便懺悔精進修習得須陀洹後自懈怠不求上進故生此家受斯苦惱小復前行見有一人爲火所燒身體焦爛苦痛難忍轉更前進復見有人

犯王憲法以身貫著大木標上發聲哀號極生苦惱爾時尊者問比丘言汝見此二人否比丘言唯然已見尊者曰此前人者是斯陀含後所見者阿那含也咸皆懶惰不求上進故生人中受斯楚毒是故汝今宜自精勤早求解脫比丘聞已日夜修學不久便得阿羅漢道嗚呼據此數人皆有道果因得少為足懈怠懶惰仍墮苦報今之禪和纔結幾冬便言我是老參何復汲汲於此未知此老參曾證幾果耶若不精進修行大有苦報著你在

百丈叢林清規證義記卷第八之二

百丈叢林清規證義記卷第八之三

唐洪州百丈山沙門懷海集編
清古杭眞寂寺苾蒭儀潤證義

節臘章

孟冬貼單

十月初旬維那命悅衆令當值監值香燈司水掃舍宇揭單票糊門窻各單加草及收拾香板號籤等事客堂與維那預將合寺人名開清戒臘久近呈方丈閱過議定充執已命記錄裁單票書記端楷寫成東西兩盤排清不得前後紊亂上用盤袱界尺壓之至

十四日客堂於早粥掛牌牌云貼單
侍者將單票兩盤擺法座上二板鳴大鐘三下大眾
先集禪堂維那令當值監值於佛座左右鋪蓆堂師
俱將行李安蓆上佛前設公位維那白云今日請和
尚爲大眾師貼單白已兩班齊立悅眾鳴引磬領二
清眾上方丈眾至住持臨座悅眾云展具頂禮和尚
禮畢云末後先行侍者二人捧單票前行拂子拄杖
隨後進堂住持禮佛登座維那舉讚時到座前拈香
三瓣展大具三拜起具歸位至三稱雲來集菩薩畢
維那云頂禮和尚眾展具三禮已二悅眾次第鳴引

磬三陣住持說法說竟眾齊立班首單條住持貼貼竟維那云大眾師禮謝和尚住持出堂維那復云大眾師送和尚若免卽止餘者維那貼兩序以執大小爲次序同執以戒先後爲次序堂中各照自己名位次序安行李送單晚課畢上方丈謝貼單小食後告香見前住持章中

○證義曰按梵網經乖尊卑次序戒及律藏臥具法等俱明位次蓋兩序論執同一執論戒是佛正制今叢林安單不問戒不問臘於一執中先來在前後來在後似是而非違佛敕先受戒者在前坐後

受戒者在後坐之律

結冬

十月十五日結冬乃衲子九旬辦道之期也內外肅嚴內不放出外不放入屏除一切專精辦道於早課前燒香傳爐大眾雲集維那舉讚住持拈香祝聖祈禱乃至上方丈住持說法等並照元旦式其所別者此日晚課畢上祖堂上方丈維那鳴引磬巡寮云結制巡寮問訊某某師云云巡畢回堂對面展具三拜拜畢歸位少頃齋堂吃普茶將訖維那宣共住規約晚二板本堂宣堂規是晚起禪七

○證義曰孟冬結制正爲生死若不打掃心地明白只管看鼻頭做模樣有甚用處人看你似參禪及至打開肚裏黑漫漫地可憐生不知禪是個甚麼只管要你去扭捏他你若肯將偷心頓然放下到有幾分相應古人云做工夫不得力病在多知多解穿鑿公案習氣膠粘打脫不下所以不得洞明佛性若眞正爲生死的人無雜用心一個話頭如咬鐵丸相似定要嚼碎嚼不碎拚命嚼寧將身心墮地獄終不放捨話頭具如是信力如是疑情日深歲久正眼迸開光明普照物物頭頭了無差別

矣或曰從上諸祖多以機用接人今何授人以死話頭死工夫答曰噫是何言歟夫參話頭之法自黃蘗肇端諸師遵承而大慧尤主張之大慧中興濟北之道豈其機用弗具而開示來學以一句話頭塞其咽喉消其伎倆然後顯大機大用激策精進而獲證者四十餘人蓋師家機用學者工夫必兩相宜而有成也若不策進其工夫唯機用接人則上根利機當下知歸能有幾人中下之流永失法利而掠虛者乘風接響達磨一宗掃地盡矣夫達磨西來九年面壁可謂壁立萬仞乃其接引神

光亦用方便語曰汝但外息諸緣內心無喘心如牆壁方可入道此卽死工夫之說也蓋工夫不死情識橫生非逐名利卽膠知解雖有機用將安施乎故今請安禪結制者看一個死話頭爲正務幸無以機用公案雜用心也然所謂看死話頭者正爲用工在話頭上名看死話頭非兀然空坐觀靜也禪宗秘要云西域崛多法師遊五臺至定襄縣見一僧結庵而坐法師問曰汝孤坐奚爲曰觀靜師曰汝出誰門耶曰神秀大師法師曰我西域異道最下根者不墮此見兀然空坐於道何益

起禪七不拘何時可起七不專在十月望日

凡起禪七前一日維那悅眾同到庫房商酌一切應用等物及請護七酌派已聽悅眾料理其看香監香候方丈示牌起七日午飯後開小靜維那云今晚起七上單養息晚課持具上殿課畢鳴鐘禮祖上方丈住持說法開示畢維那云禮謝和尚禮畢鳴引磬云起七巡寮問訊某某師云云巡畢回堂安息至晚二板前維那鳴香板三陣令各堂寮共集禪堂眾坐齊次看香鳴二板吃茶茶畢維那表堂規云云表畢維那

令悅眾捧香板維那送監香板畢鳴香板三下眾皆起立護七師收地上坐位維那云諸同參師作禮首座師西堂師後堂師堂主師香燈師護七師司水師三拜首座繼云拜維那師禮畢令監香師行禮次呼寄七師禮佛拜兩序凡本山法眷及遠近庵院來寄七者即進堂附後若居士寄七仍安單在外凡寄七者一例隨眾期滿方許出堂尼女不許進堂或尊客或施主隨喜坐香不在此例但不可放逸耳拜畢悅眾鳴引磬一對燈籠迎請和尚若住持傳牌即依牌請班首到維那云兩序同參師頂禮某某大師禮畢說法起七二板香小點心四枝香齋堂用普放參或飯或麵隨便仍廚房人燒煮護七人照應六

枝香清茶八枝香每人炒糯米一杯十枝香養息養息一枝香打巡照四板淨面各歸位坐飲糖湯每人糖餅一個聞廚下接板即經行二三悅眾輪流上殿應酬課誦大殿繞佛打抽解課完熄燈聞早粥梆開靜小粥後二枝香開小靜用米糕四塊午飯止靜青果茶四枝香點心六枝香開晚梆晚課完開靜過堂回堂行香云云上單養息晚起香二板腐乾一塊一夜一日如是以後六日亦然若期內施主有零星小食供眾隨時散之至圓滿時悅眾仍領二清眾上方丈請住持考功解七或請班首代考解凡禪七師家考功唯提本參學人請益單

問話頭不許亂統公案　凡站香香站大半枝站須雙足並齊不得八字參差雙手垂下不許叉手行忌袖手坐忌垂足　凡禪七乃刻期取證了辦生死之日專以參究爲事首衆不得多語有妨正務過堂起香放香站香維那俱鳴香板三下凡香板式巡香板長二尺唯打昏沈監香板長一尺八寸兼帶掉舉班首策香專看工夫住持看香唯是直下會取而已故巡香須是兩手捧持不許一手垂下監香一手擎一手垂不得將香板拖下應作供養想班首則上下不拘不論昏沈掉舉盡皆可打又看香板長二尺二寸散香竹篦長三

○證義曰叢林長年坐香參禪何爲又有禪七蓋欲剋期成辦之意耳學者於此時當猛著精彩較平日當加倍用心參究參究者即參此一箇話頭也參話頭不外起疑情所謂小疑小悟大疑大悟不疑不悟疑即參也夫疑之之念固爲覺體之障而因其勢而善用之則反可假之以爲破障之術蓋以疑之與悟其機相待其勢相因故求悟者必貴疑也夫人心之機不凝結必不能開豁如隆冬閉塞實釀泰元若氣泄而不完則其發生也必無力

故貴疑者疑則凝結也法界之源不深研必不能遠到故凡疑者必深研也是知疑爲悟因悟爲疑果殆若闇必有明吸必有呼矣可無疑乎可無疑乎至於由疑而悟則悟且不存疑於何有而鍊磨之功成矣

解禪七

或一七或二七三七圓滿已方丈傳牌至維那白衆云云白畢鳴引磬奉和尙命請某某大師爲衆解七三拜畢說法解七竟維那白云多日辛苦兩序同參師禮謝首座師云云乃至護七師司水師普禮三拜

洗腳安息晚課畢鳴鐘禮祖上方丈禮畢巡寮云解七巡寮問訊某某師云云乃至巡畢回堂餘儀如常寄七回本處

○證義曰所謂解七者但解幾七之期非解參禪也或曰參禪之義已聞命矣然未知參禪之事起於何時答曰楞嚴經云當在此中精研妙明又曰內外研究又曰研究深遠又曰研究精極非參乎其中七處徵心八還辨見飛光舉拳垂手作喝等皆示疑也自後凡教看公案起疑情皆從此生其餘如華嚴經之梵行品楞伽圓覺等經皆有禪也至

於言之最詳明者莫若鵝湖大義禪師云若人靜坐不用工何年及第悟心空又云直須提起吹毛利要剖西來第一義又云剔起眼睛豎起眉反覆看渠渠是誰如是等言參禪人當書諸紳雖然若向語句中推測穿鑿情識上卜度博量則又錯會其旨用工曰剖曰反覆看之意矣則與靜坐默默者事不同而其病同矣亦不可不辨要而言之禪宗門下無意識領略底禪無逐段商量底禪亦無漸次習得底禪所以要汝拍盲做將去不許胡思亂想妄生知解若信得過便如是參究不必問東

問西蓋大事未明盡千七百孰非可疑只要在一則上拚命捋去若一則過得百千則無不過得也勉之

解冬

正月十五日解冬佛聖前焚香燭是晚薰塔早課祈禱乃至陞座與元旦同說法畢維那鳴引磬巡寮云解制巡寮問訊某某師云云巡畢回堂行禮上供等事仍照朔望例若告假者至晚課畢搭衣持具先白維那已悅衆領到客堂告假次領上方丈排班候住持臨座各展具頂禮和尚三拜起具問訊合掌白云

某甲告假住持允假回堂晚二板後方丈令侍者到禪堂白維那云請告假諸師用茶仍悅眾陪上吃茶回堂止靜前行禮禮圓仍照位坐不得閒談雜話次日早小食方丈請齋還香信回堂起單若未到期去方丈不待齋香信亦不還行李不出堂到期取行李若私走者客堂掛逃單牌牌云今日某時某執某甲私自逃單

○證義曰佛制從正月十五至三月十五是解冬行腳之期從八月十五至十月十五是解夏行腳之期今禪和多有終年行腳者殊違佛制即安居結

制者亦多虛應故事少有實在行持雲棲解冬頌
日庭前爆竹聲初歇又是上元告假節彈指流光
去不停衲衣下事何時決細尋思堪痛切各各者
囘須猛烈提起陳年舊話頭直教打破疑團徹

月分須知（前入卷詳明者皆刪出不錄）

正月　元旦預日掛牌（牌云）明日恭逢元旦新節合院
大眾師聞鐘聲齊詣大殿禮誦祝釐三日伏願
皇圖永固　帝道遐昌　佛日增輝　法輪常轉

○元旦較平日早一炷香打三板厨房人於監齋聖
前掃灑潔淨擺香案庫司設供客堂維那等十人燒

香傳爐至舉香讚住持拈香拜畢監院拈香設供獻茶化紙同堂候開靜上殿眾集燒香傳爐至維那舉寶鼎爇名香祈禱祝　聖並與首卷祝釐條同至念楞嚴咒時悅眾領監院同十餘人出殿至四聖前次第祈禱初至韋殿左右分立二悅眾鳴引磬先誦善天女咒三遍監院問訊拈香轉出檻外長跪大悅眾亦問訊拈香展具三拜長跪隨舉南無護法韋馱尊天菩薩三稱畢此稱鳴鐲鈸鈴鼓下皆同此但換聖號大悅眾白云神功叵測云云次伽藍次祖師次監齋儀皆同但改祈禱念誦並載禪門日誦中茲不錄祝四聖

畢回大殿隨眾繞佛乃至歸位大眾向上展具已鳴磬止佛聲維那押磬舉腔拜南無本師釋迦牟尼佛十二拜南無文殊師利菩薩南無彌勒菩薩南無十方諸佛南無十方菩薩各三拜已不念回向文即三歸竟維那高聲云無勞起具鳴磬云頂禮西天東土歷代祖師三拜天下宏宗演教諸大善知識三拜本寺開山老祖三拜以下續禮本枝一派歷代祖師各人得戒和尚及壇上諸師三拜各人剃度恩師三拜各人代為父母禮佛三拜頂禮方丈和尚三拜拜畢對面展具維那按磬白云中華國幾年幾月某某良辰

大眾師雲集普禮三拜至第三拜云無勞起具卽俯伏喝云某某師三拜云云內外執事俱照執事單次第喝禮畢云再禮方丈和尙三拜起具問訊雲集祖堂禮祖禮畢上方丈次序對面站定維那與侍者請住持出臨座眾向上排班維那云展具頂禮和尙禮畢呼起具問訊分班對立舉讚乃至說法竟維那呼展具頂禮和尙（已上每月朔望及諸節日同此唯元旦住持卽云大眾師同詣大殿前普禮眾集展具住持云我某甲與大眾師賀新節普禮三拜首眾繼云頂禮和尙禮畢同堂兩單對拜一切內外不許行私禮唯除師長（結冬解冬）

結夏解夏立春等皆如是元旦天明照客到庫房取喜神紙知客命鐘頭鳴鐘三下知客焚香一把在手立彌勒前分與大眾師人各執香一枝出山門次序到喜神方舉香舉已插地上鳴引磬三下三問訊化紙元即化於插香處次序各歸本處早晨齋堂饅頭腐湯或年糕或糰子或麪皆可三板止靜後即啟請上堂見住持章上堂畢殿主於殿傍設各人同居父母師長及十方檀那護法等供位或除夕日先設亦可及果菜香燭俱陳列已小食二板茶後即止靜鳴鐘三下大眾分班上普供供畢回堂宜先派定班數處所可預讀普供贊附末少頃飲茶抽解已再鳴鐘三下眾集

大殿誦咒念佛每日六時或四時至初三日早小食止靜後大眾聞鐘聲照原班上普供午飯後念佛回向化牌位凡新年除夕不放假禪堂不請茶日午油腐白米早晚白腐常米晚課畢禮祖上方丈已行堂師到禪堂監值寮問當值取茶鍾茶壺晚二板聞鼓聲大眾齊至齋堂悅眾二人鳴引磬請和尚至行堂將茶次第斟齊茶果二人合一桌擺齊已或每人一碗亦可悅眾鳴引磬二下監院即云和尚請茶大眾師請茶少頃監院又云和尚請用果品大眾師請用果品普茶畢免宣規約悅眾鳴引磬二下齊起各回三板止靜

上殿念普佛回堂已禪堂放香至初三日止仍照常行坐（禮塔掃塔見第三卷）住持監院知客當分往熟處賀新歲凡初十內或諸山遣執或施護遣使來賀者待以六色茶菓初十外四菓飯不用茶果

凡元旦小年除夕入院等事客堂於早粥掛牌（牌云）大眾師聞鐘聲照派名處上普供○知客與維那將眾師分作幾班每班幾處分派各處上供人數定開單實貼齋堂知會或早或小食鳴二板即鳴鐘三下三板止靜開小靜搭衣持具齊集大殿上供已隨依派分班各處上供一班住持拈香一班監院拈香其

餘或都監或副寺或諸班首皆可代拈香上供畢各回本處凡供菜煮熟得味不填底果用三乾兩水俱要潔淨供畢即收唯供花香淨水蓋佛聖過午不食常供不收乃俗人嚴飾非僧所宜甚違佛制

初九帝釋尊天誕（即玉帝也）

○證義曰普供世間諸聖凡者一正覺世間佛菩薩等四聖也二有情世間天人修羅等六凡也三器世間三界依報中司地水火風等諸類神祇也今供四聖中如彌陀彌勒文殊普賢觀音勢至準提地藏及達磨百丈天台賢首南山遠公乃至齋堂

田園土地等皆前八卷已出者茲不重錄凡上四聖供不用紙元用則反不敬上六凡供須用紙元又門神廁神田園神等俱用紙元內唯圊房廁神但供食物紙元等而不念誦至於父母師長鬼神上供須念誦用冥錠此之三例幸勿混濫也

附各堂結讚（除上普供外亦可隨宜所用）

禪堂大乘了義當體全空見聞知覺卽空中示跡顯金容精進加功撒手脫樊籠　南無毘盧遮那佛

觀音菩薩圓通教主常住洛伽隨緣赴感總無差火宅救迷邪楊枝露灑一滴徧天涯　南無觀世音菩薩

藏經樓　諸佛海會圓應大千慈悲愍念濟人天聖教義
幽玄三藏宏宣解行證金仙　禪悅藏
華嚴閣　華嚴海會舍那如來蓮花藏海坐花臺諸佛歎
奇哉萬象昭回幽闇一時開　華嚴海會佛菩薩
戒壇　千華臺上舍那慈尊各還本界濟沈淪心地戒爲
因千億佛身一曲和陽春　南無盧舍那佛
藥師殿　藥師佛延壽王光臨水月壇場悲心救苦降禎
祥免難消災障懺悔檀那三世罪願祈福壽綿長吉
星高照沐恩光如意永安康　消災延壽藥師佛
藥師塔燈　讚禮東方滿月世界琉璃妙境非常燄網輝煌

因中誓願昭彰藥師佛大展祥光滅除眾生災障降吉祥現前眾等歌揚福壽無疆現前眾等稱揚福壽無疆　南無藥師琉璃光如來

大悲樓　慈威等濟同體大悲通身手眼現千支演說陀羅尼諸佛歎奇功德妙難思　大悲觀世音

羅漢　三界漏盡果證無生供受人天赴感誠錫福降祥

羅漢　禎虎伏龍迎萬古聲聲名　阿羅漢尊者　東

羅漢　梵行具足了解眞空正定遊戲現神通克振佛家風聞者歸崇利濟永無終　阿羅漢尊者　西

識堂公誌　鳥巢應跡梁代尊師曾於寶華現威儀山號寶

公基法化難思萬古懺摩依　度人師
普庵祖師普庵靈應大德名稱天龍八部永隨身地境悉和平妙法欽聞善果植升恆　度人師
出生臺前大鵬金翅鬼子母天息惡歸拜世尊前受戒護心源誓願宏堅分向曠野邊　生天界
米房倉神庫房財神資緣進道五正食先檀那無恪破其慳信敬植福田布施涓涓感應仰龍天　護法藏
關帝殿忠心報國勇猛丈夫呵護佛法外魔除僧眾永安居進道無虞萬古作金堤　護法藏
三官殿三官大帝功德難量雲臺山上放毫光賜福降

禎祥赦罪除殃解厄保安康。護法藏。
天王殿　持國增長廣目多聞匡扶國界定安寧法苑作
金城擁護僧倫道化永遠行。護法藏。
山門神　報居器界司戶尊神願護僧垣保安寧承佛大
威靈驅邪逐溷災障永無侵。護法藏。
同居人各父母師長位前　叢林寶社六和同居父母師恩時憶知。
仗憑覺王慈勉力修持法食平等施。生天界。
放生所　胎卵濕化多劫沈迷歸依三寶發菩提籠網永
出離海躍天飛盡報生忉利。生天界。
○證義曰普供諸家增減不同然要以誠敬爲本今

之叢林。雖依例供獻。多草率從事。或用生冷不可食物。但了人事而已。不思供禮從心生。禮節苟簡。其心可知。心既不誠。何勞供獻。如是供獻。是將誰欺。是直以禮為戲也。其獲咎甚矣。普願天下緇素。共反此習。

正月建寅曰攝提格。又曰太簇。又曰孟陬。又十一月冬至一陽生。乃至四月名六陽。今正月名三陽月也。攝提格單閼等十二名係歲名。誤作月名。不可依從。

二月　初一日。封止火爐。或山寺寒冷。無拘。

二月建卯曰單閼。又曰夾鐘。又云仲春。又稱芳春。

三月

三月建辰曰執徐又曰姑洗又曰莫春曰晚春曰杪春又稱病月

四月候天氣暖時僧堂內下暖簾上涼簾單上草並運出　十五日藥王菩薩誕他本作二十八日

四月建巳曰大荒落又曰仲呂亦名麥秋又稱清和亦名葵月又稱孟夏初夏等

五月端陽節早課畢或住持說小參或命班首秉拂候方丈傳牌而行早粥分粽每人四枚午梆大殿上供齋堂吃腐是月疏浚溝渠建青苗會念誦保苗僧

堂內掛帳。

○證義曰。我宗門中。無一事。無一節。不以說法提撕於人。今錄端午法語一則。以例其餘。湛然澄禪師端午上堂云。五月五日天中節。赤口白舌盡消滅。桃符艾虎插滿頭。雄黃菖蒲和酒噎。酩酊不知歲月移。千妖百怪皆驅絕。誰管魔來與佛來。一齊都把腦門揭。大眾何故如此。不見道。護生須是殺。殺盡始安居。要知殺底道理。趁此良辰。以艾葉爲旗。以菖蒲爲劒。以猛利心。挺英雄膽。不管是非得失。聖凡眞妄。乃至貪瞋癡愛。一切諸煩惱賊。提起一

刀兩斷。直得淨躶躶。赤灑灑。圓陀陀。活潑潑。作箇世出世間大丈夫兒。還有恁麼人。眞得恁麼地麼。若不得恁麼地。山僧有箇護身符子。相送去也拈拄杖云。看看。太上老君急急如律令敕。

五月建午曰敦牂。又曰鶉賓。或名天中節。或修月。又稱皐月。蒲月。艾月。榴月。等。夏至一陰生。

六月

六月建未曰協洽。又曰林鍾。又號稱且月。荷月。

七月　二十四日。龍樹菩薩誕。

七月建申曰涒灘。又曰夷則。亦名孟秋。又稱相月。

巧月等。

八月二十二日然燈古佛誕。

八月建酉曰作噩又曰南呂或名清秋又稱壯月。

桂月等。

九月九日重陽早課畢說小參與端午節同。

九月建戌曰閹茂又曰無射或名季秋暮秋深秋。

杪秋又稱玄月菊月等。

又夏秋二熟至收租時莊主先點各莊租簿斗斛等項齊備次白方丈赴莊收租公平正直不可欺壓佃人亦不得市恩侵損常住租畢回寺將租資帳目並

呈住持閱過入帳事畢即獻新上供大衆吃新加腐與朔望日同

十月初一日開爐

○證義曰開爐乃開各堂之火爐今借以打禪七爲開爐也

十月建亥曰大淵獻又曰應鍾或名孟冬開冬小春亦稱陽月良月等

十一月冬至節客堂預日掛牌牌云冬至良辰合院大衆師於早課畢禮祖上方丈○次日早課傳爐住持拈香祈禱祝　聖繞佛歸位禮釋迦佛十二拜課

畢。禮祖名號已。對面展具。雲集鳴鐘。普禮三拜。到祖堂禮祖。上方丈。住持說法竟。維那云。頂禮和尚禮畢。住持下座云。某甲與大眾師拜節。維那云。大眾師頂禮和尚。禮畢回堂。對面展具。維那云。拜某師云云。班首師云。兩單對拜。普禮三拜。拜畢。侍寮回方丈。頂禮和尚。午梆上七處供。大殿四聖影堂老和尚像。齋堂吃腐。或掃塔祀祖。與清明同。

十一月建子。曰困敦。又曰黃鐘。或名仲冬。亦稱辜月。至月等。

十二月二十九日。華嚴菩薩誕。

除夕前三日。客堂掛牌云。歲暮在邇。合院佛聖殿堂。并及前後廊廡。內外丹堊。俱灑掃潔淨。○預日禮塔。詳見前。○除夕日。小食白腐。午飯油腐攢菜。早粥掛牌云。合院大眾。師聞鼓聲。各處上普供。見前元旦。○下午掛牌云。是晚二板。聞鐘聲。齊詣大殿念普佛。新年三日同此。○晚課各帶具。課畢禮祖。上方丈。陞座說法。或普說。竟。住持云。兩序大眾。師同詣大殿前。普禮辭歲。眾至殿前。對面展具。住持在下。向上展具云。我某甲與大眾師辭歲。首眾即云。大眾師頂禮和尚。普同三拜。拜畢。大眾到方丈辭歲。頂禮和尚。禮畢。回堂展

具三拜畢掛鐘板有師長者卽行私禮已同堂聞鼓聲大衆齊至齋堂喫普茶悅衆鳴引磬請和尙普茶畢同堂方丈請執事茶晩二板念普佛至佛千聲已到各人父母師長位前住持拈香衆誦心經往生咒舉同向讚偈仍念佛各歸本位收佛號展具禮佛十二拜文殊彌勒諸佛諸菩薩各一拜三歸依同堂開大靜放香安息新年三日同此餘見前元旦條說是月歲終結呈諸色簿書

○證義曰古人以除夕當死日蓋一歲盡處猶一生盡處昔黃檗禪師云預先若打不徹臘月三十日

到來管取你熱亂然則正月初一便理會除夕事不爲早初識人事時便理會死日事不爲早那堪荏荏苒苒悠悠揚揚不覺少而壯壯而老老而死況更有不及壯且老者豈不重可哀哉故須將除夕無常時時警惕自誓自要不可依舊蹉跎去也者個打徹一事不可容易看過不是通幾本經論當得徹也不是坐幾炷香不動不搖當得徹也不是解幾則古德問答機緣作幾首頌古拈古當得徹也不是酬對幾句口頭三昧滑溜當得徹也古人謂於此事洞然如桶底驟脫爽然如大夢得醒

更無絲毫疑處纔有幾分相應如一僧常於神廟紙爐中宿有別僧潛入紙爐俟其來宿攔胸把住便問如何是祖師西來意答云神前酒臺盤又一僧人言其得悟玄沙故與偕行至水邊忽推之落水急問牛頭未見四祖時如何僧曰伸腳在縮腳裏似此二僧可謂預先已打徹則胸中七穿八洞千了百當隨呼隨應能於倉卒忙遽做手腳不迭時出言吐語如是的當如是自在若閒時以意識博量卜度酬機作頌非不粲然可觀至於病到無常如到了除夕相似腳忙手亂一場懊懼可不惜

哉願吾人常以此自警方至八苦交煎總不妨其或未然難免自誤昔天台智者大師得法華三昧習定華頂忽於後夜大風雷震魑魅千羣狀極可畏師安心空寂自然退散復作父母師僧之形悲哽流涕師深念實相尋復消殞至滅度時門人請曰不審師入何位沒此何生師曰吾不領眾必淨六根爲他損己只五品位耳又誡維那曰人命將終聞鐘磬聲增其正念惟長惟久氣盡爲期哭泣喪服皆不應爲言訖如入三昧噫智者大師尚說爲他損己況吾輩乎豈可不自警哉

十二月建丑曰赤奮若又曰大呂或名季冬杪冬
亦稱臘月涂月等

百丈叢林清規證義記卷第八之三

百丈叢林清規證義記卷第九

唐洪州百丈山沙門懷海集編
清古杭眞寂寺苾蓼儀潤證義

法器章第九

述曰。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。固已然文生於質。當思其本。吾天竺聖人。最初示化。謂人人妙覺本無凡聖。物物全眞。寧有淨穢。無假修證。不涉功用。而昧者茫然自失。有若聾瞽。於是隨機設教。擊犍椎以集眾。演

之爲三藏修之爲禪定迄於四十九年而化儀終矣梵語犍椎凡瓦木銅鐵之有聲者若鐘磬鐃鼓椎板螺唄叢林至今倣其制而用之於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

鐘

鐘有小大報之別大鐘叢林號令資始也曉擊則破長夜警睡眠暮鳴則覺昏衢疏冥昧引杵宜緩揚聲

欲長凡三通緊緩各一十八椎摠一百零八下起止三下稍緊與大鼓報鐘互相照應凡鳴鐘先默誦願偈云願此鐘聲超法界鐵圍幽暗悉皆聞聞塵清淨證圓通一切眾生成正覺誦竟方執椎執椎已誦云洪鐘初扣二通三通隨改二扣三扣寶偈高吟上通天堂下徹地府擊第一椎

上祝當今　國主大統乾坤文武官僚高增祿位二椎

三界四生之內各免輪迴九有十類之中悉離苦海三椎

五風十雨。免遭饑饉之年。南畝東郊。俱獲倉箱之慶。四椎

戰馬休征。地利人和。陣敗傷亡。俱生淨土。五椎

飛禽走獸。羅網不逢。浪子孤孫。早還鄉籍。六椎

無邊世界。永享康寧。遠近檀那。增延福壽。七椎

三門興盛。佛法長昇。土地龍神。安僧護法。八椎

父母師長。存亡並利。歷代祖禰。同登彼岸。九椎

南無清淨法身毘盧遮那佛。十椎

南無圓滿報身盧舍那佛。十一椎

南無千百億化身本師釋迦牟尼佛。十二椎

南無當來下生彌勒尊佛。十三椎

南無極樂世界阿彌陀佛。十四椎

南無五臺山大智文殊師利菩薩。十五椎

南無峨嵋山大行普賢菩薩。十六椎

南無九華山大慈地藏王菩薩。十七椎

南無普陀山大悲觀世音菩薩。十八椎

次誦緊十八偈。一字一椎。卽十八椎。

所願國基永固。治道遐昌。佛日增輝。法輪常轉。

如是緊緩三通。共成一百八椎。

或在報鐘前後。隨各家準定。

若爲度亡撞幽冥鐘須晝夜響聲連接不緊不緩亦須念佛或念菩薩或誦經咒隨誦隨扣其利甚大故鐘頭爲度生妙執也凡集衆各家鳴法隨其準定如禮祖普佛并戒期佛事等俱三下堂司主之如接送尊宿住持官員不以數限庫司主之上堂與大鼓相宜亦不定數限亦堂司主之其餘佛事隨各家鳴法但須各有準則不得違亂報鐘見前禪堂恆規中說小鐘凡唱讚念佛等用須劃定正板不得參差亂擊

○證義曰大鐘晨昏每一百八者卽事顯理由是百八愚癡聲聲喚醒百八三昧椎椎打就聲須緩長

者昔誌公借梁武道眼見地獄苦相問何以止之誌曰唯聞鐘聲其苦暫息帝遂詔天下寺院凡擊鐘令舒徐其聲也鳴時念誦者增一阿含經云若打時願一切惡道諸苦並皆停止若聞鐘聲兼說佛咒得除五百億劫生死重罪又金陵志云民有暴死陰司見五木縲械者告之曰吾南唐先主也爲宋齊丘所誤殺和州降卒千餘人致此每聞鐘暫息吾苦仗汝歸白嗣君爲吾造鐘民還具聞後主因造大鐘於清涼寺鑄曰薦烈祖孝高皇帝脫幽出厄又雲棲崇行錄云隋僧智興居大莊嚴寺

執掌鐘頭大業五年同住僧三果者有兄從駕道亡其妻夢夫謂云吾至彭城病死墮地獄中賴莊嚴寺鳴鐘響振地獄乃得解脫欲報其恩可奉絹十疋妻奉絹興以散眾眾問扣鐘何以致感興曰吾扣鐘始祝曰願諸聖賢同入道場乃發三下及長扣又祝曰願諸惡趣聞我鐘聲俱離苦惱嚴冬極凍皮裂肉皴掌內凝血無所辭勞或以此故能冥感獲所祝願耳又鐘者聚也故凡集眾須用之

板

板有內外之異鐵木之別報鐘下木板（擊法隨各家準定）禪

堂內外俱有小板堂外名報板進堂擊之
和尙進堂鳴板一下尊客進堂鳴板二下堂師進
堂鳴板三下隨改
堂內站香名站板行香名催板擊法見禪堂恆規及
規約中客堂懸序板亦木爲之擊法見客堂規約中
夜巡有板亦木爲之擊法見兩序章夜巡執事條廚
房大板鑄鐵爲之名呼板二時齋粥及早課擊之又
小木板送香擊之又浴湯熱時浴頭擊小木板云云
載浴堂規約

木魚

圓木魚念誦用之相傳謂魚晝夜常醒刻木象形念誦擊之所以警昏惰抑以齊眾音也長魚即梆懸齋堂二時粥飯及晚課廚房擊之普請出坡鳴三通客堂主之又浴室懸梆擊法見浴堂規約然鳴梆亦諸家有小異各隨宜改擊

犍椎

犍椎梵語也聲論翻爲磬或翻鐘增一阿含經云阿難升講堂擊犍椎者此是如來信鼓也又諸律論並作犍槌或作犍椎槌音地羯磨疏中直云犍地故五分律云隨有瓦木銅鐵鳴者皆名犍地由此觀之則

凡取音齊眾者皆是耳。至於上堂說法前擊磬。謂之白椎。白椎云法筵龍象眾當觀第一義說畢擊磬。謂之結椎。結椎云諦觀法王法法王法如是昔世尊一日陞座大眾集定文殊白椎云諦觀法王法法王法如是世尊便下座。此即結椎也。

磬

圓磬。念誦所鳴。維那主之。凡住持或尊宿住宦施護等禮佛。皆鳴三下。匾磬。石為之。形似雲板。懸方丈廊外。有客見住持。知客鳴三下。又小手磬。俗呼引磬。禮佛誦請皆鳴之。為起止之節。具見大眾章付戒條說。又有鐃鈸鐺鉿等。皆唱誦佛事所用。並宜和雅。勿亂為準。

鼓

大法鼓與大鐘相偶。晨昏擊時。先重手三轉四下。然後重手徐徐發擂。中邊得所。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。第一通沿聲長擊。少歇轉第二通。連聲稍促。更不歇聲。就轉第三通。一向纏聲擊之。完敲鼓磉二下。起止互相照應。凡上堂說戒迎送尊宿官員等事。與大鐘同時起止。凡佛事隨各家擊法。宜各有常度。無令失準。又鐘鼓是人天號令。須熟手充之。中鼓小鼓。念誦用之。亦與小鐘相偶。並須擊於中正。亦宜和雅。勿亂使

誦持者。音與口合。口與心合。恍然入寂。念誦自在。此亦法事之一助也。

○證義曰。金光明經。信相菩薩夜夢金鼓。其狀殊大。其明普照。踰如日光。光中得見十方諸佛。眾寶樹下。坐琉璃座。百千眷屬圍繞而為說法。一人似婆羅門。以枹擊鼓。出大音聲。其聲出懺悔偈。信相菩薩從夢寤已。至於佛所。以其夢中所見金鼓及懺悔偈。向如來說云云。又楞嚴經云。阿難。汝更聽此祇園中。食辦擊鼓。眾集撞鐘。鐘鼓音聲。前後相續云云。可見從來皆以音聲而作佛事也。

百丈叢林清規證義記卷第九終

地輿名目十九省

清古杭眞寂寺苾蓀儀潤輯錄

述曰是書之錄有四緣也一行腳安單易尋貫籍二新戒牒錄可無謬舛三披閱墳典了知處所四每臨書札不致譌錯然此就今名而言其中古目傳寫稍有互異未知孰是

盛京省

領二府四州八縣轄寧古塔黑龍江

奉天府名瀋州領二州六縣承德縣名樂郊附府遼陽州襄平海城臨渾蓋平蓋州懷德寧海金州開原扶餘鐵嶺挹婁

錦州府名遼西領二州二縣錦縣名徒河附郭寧遠州集寧廣寧縣險濱義州同昌岫巖城新設

直隸省

十一府六直隸州十九州一百二十四縣

順天府名燕山五州十九縣大興析津附府宛平幽都附府良鄉中都固安永清益昌東安安次香河武清通州潞縣三河臨朐武清雍邱寶坻泉州寧河梁城昌平州燕平順義范陽密雲檀州懷柔溫陽涿州涿鹿房山奉元霸州益津文安豐利大城平舒保定新鎮薊州尚武平谷漁陽

遵化州名北平領二縣玉田經州豐潤平陽

保定府名莫州領二州一十五縣清苑樊輿附府滿城永樂安肅遂城定興范陽新城新泰唐縣解虞博野博陵望都武定容城漢縣完縣燕平蠡縣象州雄縣歸義祁州安國束鹿鹿城安州高陽高平新安安全易州名易水領二縣淶水永陽廣昌飛柧承德府新設一州五縣灤平縣平泉州豐寧縣建昌縣赤峰縣朝陽縣

永平府名孤竹領一州六縣盧龍新昌附府遷安安昌撫寧新安昌黎遼西灤州海陽樂亭大定臨榆平州

河間府名瀛海領一州十縣河間縣武垣獻縣樂城阜城漢阜任邱鄭州肅寧東州交河中水寧津保安景州廣川吳橋安度故城清河東光

永寧

天津府名津門領一州六縣天津章武青縣水靜海曾川滄州長蘆南皮渤海鹽山高城慶雲樂陵

正定府名恆山領一州十三縣正定東垣附府獲鹿鹿泉井陘威州阜平泜州欒城開縣行唐玉亭靈壽燕州平山蒲吾元氏槐渠贊皇房子晉州鼓城無極魏昌藁城廉州新樂新市

冀州名信都領五縣南宮東陽新河堂陽棗強廣州武邑觀津衡水桃縣

趙州名慶陽領五縣柏鄉鄗邑隆平廣河高邑慶元臨城趙國寧晉高梁

深州名下博領三縣武強武遂饒陽博陵安平穀邱

定州名中山領二縣曲陽恆陽深澤滋河

順德府名襄國領九縣邢臺縣名龍江附府沙河亦名温州南和名和州平鄉名封廣宗西經鉅鹿南樂唐山名堯山内邱名青山任縣廣鄉

廣平府名武安一州領九縣永年縣名平干附府曲周斤漳肥鄉清漳雞澤量邨廣平長樂邯鄲趙都成安斤邱威縣洛水清河信成磁州隆陽大名府名陽平領一州六縣元城縣名貴鄉附府大名廣晉附府南樂樂昌清豐頓邱東明離狐開州名澶州長垣匡城

宣化府名上谷領二州八縣宣化縣名廣寧附府赤城望雲萬全寧縣龍門女祁懷來沮陽蔚州靈邱西寧安塞懷安下落延慶州夷輿保定州涿鹿

江南省舊名南京

分江蘇八府三直隸州三小州六十二縣

分安徽八府五直隸州四小州五十縣

江寧府名金陵領七縣上元縣名建業附府江寧縣名白門附府句容江溧水高平江浦臨滁六合瓦梁高淳淳溪蘇州府名姑蘇領九縣吳縣名平江附府西長洲茂苑附府東元和鴻城附府崑山鹿城新陽南武常熟南沙昭文琴山吳江松陵震澤龐山太倉州名婁江領四縣鎮洋縣金山附州崇明海門嘉定城寶山吳淞松江府名雲間領七縣華亭名前京附府東婁縣名胥浦附府西奉賢青邨金山柘湖上海滬瀆南匯川沙青浦青溪

常州府名毘陵領八縣武進縣名姑幕附府陽湖名莒縣附府無錫錫山
金匱梁溪江陰暨陽州宜興陽羨荊溪臨津靖江馬州
鎮江府名潤州又名京口領四縣丹徒京江附府丹陽曲阿金壇金沙溧陽
安水
淮安府名淮陰領六縣山陽射陽附府阜寧黃浦鹽城鹽瀆清河角城安東連水桃源淮瀆
海州名朐山領二縣贛榆祝其沐陽厚邱
揚州府名廣陵又名維揚領二州六縣江都邗溝附府甘泉與縣附府儀徵眞州
高郵州臨澤興化白塗寶應安宜泰州浦濤東臺
通州名崇川領二縣如皐嶓山泰興東陽

徐州府名彭城領一州七縣銅山濮陽附府蕭縣龍城碭山杼秋豐縣大澤沛縣湖陸邳州下邳宿遷柵淵睢寧取盧

安徽省從江南分出

安慶府名皖城領六縣懷寧熙州附府桐城縱陽潛山梅城太湖習熙宿松高塘望江新治

徽州府名新安領六縣歙縣北野附府休寧海陽婺源星江祁門昌西黟縣橫江績溪梁安

寧國府名宣州領六縣宣城遂遵寧國宛陵涇縣安吳太平畱邨旌德鼞山南陵青弋

池州府名康化領六縣貴池秋浦附府青陽定陵銅陵義安石埭廣陽建

德堯城東流和城

太平府名姑孰領三縣當塗平江附府蕪湖襄垣繁昌春穀

廬州府名汝陰領一州四縣合肥平梁附府廬江舒縣無爲州臨湖巢縣

巢舒龍泉舒城

鳳陽府名濠州領二州五縣鳳陽縣灌邱附府懷遠平阿定遠陰陵壽州

壽春鳳臺下蔡宿州符離靈璧穀陽

潁州府名順昌領一州五縣阜陽富波附府潁上慎縣霍邱史水亳州小黃

太和維陽蒙城山桑

廣德州名石封領一縣建平縣吉原

滁州名頓邱領二縣全椒甘譙來安永陽

和州 名烏江 領一縣 含山 龍亢

六安州 名盛唐 領二縣 英山 蘄春 霍山 北浦

泗州 名淮平 領三縣 盱眙 南延 天長 石梁 五河 濆河

江西省

領十三府一直隸州一州七十六縣

南昌府 名洪都 爲省會 一州七縣 南昌縣 名灌城 附府 新建 升平 附府 豐城 富城 進賢 鍾陵 奉新 新吳 靖安 雙溪 武寧 像寧 義寧州 玄市

饒州府 名吳州 領七縣 鄱陽 廣晉 附府 餘干 玉亭 樂平 翥山 浮梁 新平 德興 銀城 安仁 長城 萬年 荷溪

廣信府 名信州 領七縣 上饒 南屏 附府 玉山 懷玉 弋陽 葛陽 貴溪 鄢溪 鉛

山鷺湖廣豐三巖興安橫峯
南康府名西寧領四縣星子星渚都昌都郵建昌海昏安義永修
九江府名潯陽領五縣德化柴桑德安歷陵瑞昌盆城湖口上甲彭澤樂城
建昌府名建武領五縣南城旺江新城東興南豐嘉禾廣昌平西瀘溪鶴城
撫州府名昭武領六縣臨川臨汝金谿珊城崇仁巴山宜黃黃墟樂安安浦東鄉孝岡
臨江府名章山領四縣清江吳平附府新淦市南新喻渝水峽江巴邱
瑞州府名筠州領三縣高安建城附府新昌宜豐上高望蔡

袁州府名宜陽領四縣宜春秀江附府分宜釣岡萍鄉萍川萬載陽樂
吉安府名吉州領九縣廬陵高昌附府泰和西昌吉水文江永豐陽豐安福平都龍泉泉江萬安遂興永新廣興蓮花廳琴水永寧勝業
贛州府名虔州領九縣贛縣雙江附府雩都昌鄔信豐南安興國平固會昌九州安遠濂江長寧尋鄔龍南祧水定南廳蓮塘
寧都州名虔化領二縣瑞金象湖石城陂陽
南安府名章水領四縣大庾嶺城附府南康南埜上猶益牒崇義橫水

浙江省

領十一府一州七十六縣

杭州府名武林領一州八縣錢塘柳浦附府仁和錢江海寧州鹽官富陽

富春 餘杭 舊倉 臨安 臨水 於潛 潛州 新城 新登 昌化 金昌
嘉興府 名檇李 領七縣 嘉興縣 由拳 附府 秀水 秀州 附府 嘉善 魏府 海鹽
武源 石門 禦兒 平湖 東湖 桐鄉 及山
湖州府 名吳興 領七縣 烏程 菰城 附府 歸安 雪溪 長興 義鄉 德清 餘不 武
康 餘英 安吉 故彰 孝豐 原鄉
紹興府 名東越 領八縣 山陰 鑑湖 附府 會稽 若耶 附府 蕭山 餘暨 諸暨 義安
餘姚 姚江 上虞 始寧 嵊縣 剡城 新昌 沃州
寧波府 名四明 領六縣 鄞縣 鄮山 慈谿 句章 奉化 仁湖 鎮海 蛟門 定海
昌國 象山 彭姥
台州府 六縣 臨海 章安 附府 黃巖 蒼溪 天台 始豐 仙居 安洲 寧海 白嶠

太平橫湖

金華府名寶婺領八縣金華縣長山附府蘭谿水東陽吳寧義烏綢州永康麗州武義武成浦江浦陽湯溪仙舟

衢州府名三衢領五縣西安盈川附府龍游龍邱江山須江常山定陽開化芹嶺

嚴州府名睦州領六縣建德雲岫附府淳安雉山桐廬桐江遂安新定壽昌桂郵分水武盛

温州府名東甌領五縣永嘉鹿城附府瑞安安固樂清樂成平陽橫陽泰順羅洋

處州府名括蒼領十縣麗水南明附府青田芝田縉雲東樓松陽白龍遂

昌平 昌龍泉劍川慶元濛洲雲和箬溪宣平鮑邨景寧鴉峯

福建省

領十府二州六十二縣

福州府名三山爲省會領十縣閩縣東野附府侯官道山附府古田懷安屏南新分閩清海溪長樂福唐連江温林羅源永安永福尤溪福清南臺泉州府名武榮領五縣晉江瑞桐附府南安豐州惠安崇武安溪清溪同安高浦

建寧府名鎮武領七縣建安辰山附府歐寧五溪附府建陽嘉禾崇安武夷浦城漁梁政和關隸松溪松源

延平府名南劍領六縣南平劍浦將樂金泉沙縣沙邨尤溪翠帷順昌

富屯山 永安 斗

汀州府 名金沙 領八縣 長汀 新羅 附府 寧化 黃連 運上杭 金豐 武平 梁野 清流 三港 連城 文溪 歸化 珩溪 永定 晏湖

興化府 名南 領二縣 莆田 廣業 附府 仙遊 清源

邵武府 名熙春 領四縣 邵武縣 烏坂 附府 光澤 財寅 泰寧 青蘿 建寧 綏城

漳州府 名南州 領七縣 龍溪 鄉江 附府 漳浦 綏安 南靖 蘭永 長泰 長岡 平和 南勝 詔安 懷恩 海澄 嵩嶼

福寧府 名溫麻 領五縣 霞浦 長溪 附府 福鼎 北嶺 福安 韓洋 寧德 東洋 壽寧 犀溪

永春州 名桃源 領二縣 德化 龍孱 大田 均溪

龍巖州名龔溪領二縣漳平古際寧洋

臺灣府名東寧領四縣臺灣縣赤嵌附府鳳山半屏嘉義武繼彰化磺溪

湖北省

領十府一直隸州七知州六十縣

武昌府名鄂渚爲省會一州九縣江夏少羨附府武昌樊山嘉魚沙陽蒲圻上舊咸寧淦川崇陽唐年通城下舊興國州富川大冶梅山通山鎮南漢陽府名漢江領一州四縣漢陽縣沌陽附府漢川江川孝感孝昌黃陂黃城沔陽州陵

安陸府名郢中領四縣鍾祥萇壽附府京山角陵潛江白伏天門竟陵

荆門州名長林領二縣當陽麥城遠安高安

襄陽府名漢川領一州六縣襄陽縣南鄉附府宜城鄢陵南漳臨沮棗陽蔡陽穀城箄陽光化乾德均州武當鄖陽府名魏興領六縣鄖縣鄖鄉附府房縣房陵竹山上庸竹谿安城保康光化遙鄖西上津德安府名安洲領一州四縣安陸吉陽附府雲夢曲陽應城應陽隨州烈山應山永陽黃州府名齊安領七縣黃岡西陵黃安邾城蘄水蘭溪羅田義城麻城信安蘄州皆春廣濟甲州黃梅新蔡荆州府名荆南領七縣江陵郢都附府公安南平石首建寧監利豐都松滋高城枝江旌陽宜都夷都

宜昌府名彝陵領二州五縣東湖峽州附府歸州秭歸長陽陸州興山秭歸
巴東信陵長樂五峯鶴峯州柘維
施南府名建平領六縣恩施沙渠附守邸宣恩貢水來鳳蕉溪咸豐瀑泉利川革井建始業州

湖南省

領九府七州六十四縣

長沙府名三湘爲省會領一州十一縣長沙縣常豐附府善化湘西附府湘潭湘南湘陰羅州寧鄉新康瀏陽淮州醴陵莊埠益陽益水湘鄉道攸縣陰山安化梅山茶陵州南陵
岳州府名岳陽領四縣巴陵巴邱附府臨湘陸城華容安南平江昌平

澧州名澧陽領五縣石門天門安鄉作唐慈利零陽安福婁水永定庸寶慶府名昭陵領一州四縣邵陽昭陽附府新化高平城步巫水武岡州都梁新寧扶夷

衡州府名江東領七縣衡陽臨蒸附府清泉永陽衡山白茅來陽肥水常寧新平安仁宜溪酃縣沐泉

桂陽州名漢寧領三縣臨武隆武藍山南平嘉禾倉禾

常德府四縣武陵漢壽附府桃源沅南龍陽漢索沅江藥山辰州府名黔安領四縣沅陵三峒附府瀘溪南溪辰谿辰陽溆浦義陵沅州府名潭陽領三縣芷江巫山附府黔陽龍標招諭

永州府名眾陵領一州七縣零陵泉陵附府祁陽永昌東安應陽道州昌浦

寧遠冷道永明謝沐江華馬乘新田春陵
靖州名國成領三縣會同朗溪通道羅蒙綏寧蒔竹
郴州名敦州領五縣永興高亭宜章義章興寧漢寧桂陽汝城桂東嚴溪
永順府名溪州領四縣永順縣大鄉附府龍山鬱冰保靖遷凌桑植九溪

河南省

領九府四直隸州六州九十七縣

開封府名大梁領二州十四縣一廳祥符浚儀附府陳留小黃杞縣雍邱通許成平尉氏蔡陂洧川宋樓鄢陵彪岡中牟圃田蘭陽東明儀封廳儀邑鄭州管城滎陽成皐滎澤廣武汜水東虢禹州康城密縣曲梁新鄭蔿陵

陳州府名鎮安宛邱領七縣淮寧附府商水瀙水西華長平項城秣陵沈邱平輿太康陽夏扶溝北陳許州名許昌臨潁隱強襄城鄭汜郾城召陵長葛長社歸德府名宋州領一州七縣商邱睢陽寧陵已吾鹿邑眞源夏邑黍邱永城太邱虞城古虞睢州襄邑柘城古僞彰德府名鄴郡領七縣安陽附府湯陰相州臨漳滏水林縣林慮內黃繁陽武安陽邑涉縣刈陵衛輝府名朝歌領十縣汲縣牧野附府新鄉新樂獲嘉寧邑淇縣古殷輝縣淇城延津酸棗濬縣黎陽滑縣京城封邱封父考城戴國懷慶府名殷國領八縣河內邢邱附府濟源玉屋原武卷縣修武山陽武

涉安昌孟縣大基溫縣平皐陽武白溝
河南府名東都領十縣洛陽伊闕附府偃師緱氏鞏縣芝田孟津河清宜陽甘棠登封嵩高永寧熊耳新安東垣澠池俱利嵩縣陸渾陝州名硤石領三縣靈寶恆農閿鄉湖城盧氏欒川
南陽府名宛山領二州十一縣南陽縣杜衍附府南召云陽附府鎮平譙陽唐縣西淮泌陽慈邱桐柏俊陽鄧州臨湍內鄉菊潭新野漢廣浙川丹水裕州方城舞陽定陵葉縣汝墳
汝寧府名汝南一州八縣汝陽保城附府正陽愼陽上蔡武津新蔡銅陽
西平定潁遂平吳房確山明陵信陽州平春羅山實城
光州名弋陽領四縣光山西陽固始廖國息縣新息商城雩婁

汝州名臨汝領四縣魯山魯陽鄰縣龍山寶豐雉陽伊陽練溪

山東省

領十府二直隸州九州九十六縣

濟南府名齊州領一州十五縣歷城平陵附府章邱朝陽鄒平梁鄒淄川般陽長山武強新城高茹齊河祝河齊東固均濟陽著縣德州高津德平平昌禹城源陽臨邑累陰平原繹幕陵縣臨齊長清山莊

泰安府名汝陽領一州六縣泰安縣名梁父附府東平須胸東阿設鎮平陰榆山新泰平陽萊蕪夾谷肥城蛇邱

武定府名棣州領一州九縣惠民厭次附府陽信渤海海豐無棣樂陵高津

濱州大瑩利津永門霑化將陵蒲臺臨沃青城東鄒商河枋縣

兗州府名東魯領十縣滋陽瑕邱附府曲阜闕里寧陽平嶧原鄒縣嶧山泗水下縣滕縣合鄉嶧縣蘭陵汶上平陵陽穀上巡壽張竹口濟寧州名九父領三縣金鄉東緡戚嘉祥愛陵魚臺湖陵沂州府名瑯琊領六縣蘭山即邱附府剡城東海費縣顓臾莒州城陽沂水東莞蒙陰新泰日照海曲

曹州府名葭密領一州十縣荷澤呂都附府曹縣已氏濮州鄄城范縣廩邱觀城衛國朝城武陽鄆城清澤單縣單父城武楚邱定陶濟陰鉅野乘氏

東昌府名南翼領一州九縣聊城武水堂邑發干博平寬河茌平冀邱清平貝邱莘縣陽平冠縣清泉館陶毛州恩縣漳南高唐州靈泉

臨清州名沙邱領三縣武城侯城夏津貝川邱縣平恩
青州府名北海十一縣益都柳泉附府博山顏神臨淄營邱博興博昌高苑建信樂安琅槐壽光閻邱昌樂營陵臨朐朱虛安邱輔唐諸城姑幕
登州府名東牟領一州九縣蓬萊崮山附府黃縣徐鄉福山有黎棲霞陽疃招遠羅峯萊陽昌陽寧海州牟平文登不夜榮城成山海陽大嵩
萊州府名東萊領二州五縣掖縣當利附府平度州膠東濰縣平壽昌邑下密膠州黔陬高密夷安即墨不共

山西省

領九府十直隸州六州八十七縣

太原府名并州領一州十縣陽曲狼孟附府太原晉陽榆次山名諫太谷陽邑

祁縣雲州徐溝涂水交城靈川文水大陵苛嵐州嵐谷嵐縣合會興縣臨泉

平定州名上艾領二縣孟縣烏河壽陽受州

忻州名秀容領二縣定襄晉昌靜樂汾源

代州名雁門領三縣五臺臺州崞縣唐林繁峙鹵城

保德州名定羌領一縣河曲隩州

平陽府名平河領一州十縣臨汾白馬附府洪洞禽昌浮山神山岳陽安澤

曲沃沃國翼城北絳太平東敬襄陵乾壁汾西縣鄉寧北屈吉州耿州

霍州呂鄉二縣趙城永安靈石冷泉

蒲州府名河中領六縣永濟蒲坂附府臨晉北解虞鄉南解榮河寶鼎萬泉碎通猗氏桑泉

解州名解梁領四縣安邑虞州夏縣翠巖平陸大陽芮城涅水

絳州名東雍領五縣垣曲亳城聞喜左邑絳縣南絳高京河津龍門

隰州名龍泉領三縣大寧五城蒲縣昌州永和樓山

潞安府名上黨領七縣長治夾寨附府長子樂陽屯留余吾襄垣史水潞城黃泉壺關壺口黎城刈陵

汾州府名汾陽領一州七縣汾陽茲氏附府孝義吐京平遙清世介休隨城

石樓上軍臨縣北河永寧州西河寧鄉中陽

沁州名陽城領二縣武鄉涅氏沁源穀遠

澤州府名長平領五縣鳳臺丹川附府高平泫氏陽城薄澤陵川光狼沁水端氏

遼州名遼陽領二縣和順梁榆社偃武

大同府名雲中領二州七縣大同縣恆安附府懷仁錦屏渾源州嶧山應州金城山陰崞陶陽高白登天鎮廣牧廣靈平舒靈邱旋泉

寧武府名神武領四縣寧武樓煩附府偏關羙稷神池武州五寨秀容

朔平府名朔方領一州三縣右玉玉林附府朔州鄯陽左雲雲川平魯中陵

陝西省

領七府五直隸州五州七十三縣

西安府名關中領一州十五縣長安鎬京附府咸寧霸陵附府咸陽石安興

平陵茂陵臨潼新豐高陵鹿苑鄠縣杜亭藍田玉山涇陽鼎州三原鹿原
鹽屋恆州渭南南鄭富平頻陽醴泉溫秀潼關役祤耀州華原
商州名上領四縣鎮安安業雒南上雒山陽豐陽商南
同州府一州九縣大荔附府朝邑臨晉邰陽古莘澄城長寧韓城夏陽
白水栗邑華州古鄭華陰寧春蒲城重泉同官
乾州名好畤領二縣武功美陽永壽古幽
邠州名新平領三縣三水石門淳化雲陵長武永康
鳳翔府名岐陽領一州七縣鳳翔扶風附府岐山三龍寶雞苑川扶風偉川
鄜縣邵林劬麟遊陵洊陽俞康隴州康泰
漢中府名漢川領一州八縣南鄭義光褒城褒谷城固樂城洋縣定淳西

鄉豐寧鳳縣隴西寧羌州武都沔縣沔陽略陽順政興安府名安康領六縣安康安陽附府平利長利洵陽洵州白河天池紫陽石泉上庸延安府名梁綏領十縣膚施金明附府安塞新樂甘泉大陸保安永康安定汾州宜川丹陽延長廣安延川文安定邊縣靖邊縣鄜州名雕陰領三縣洛川敷城中部芳州宜君宜州綏德州名上都領三縣米脂定安清澗白上吳堡定湖榆林府名勝州領一州四縣榆林新興附府神木雲川府谷永安葭州正鄉懷遠

甘肅省

領九府六直隸州三廳七州五十縣

蘭州府名武始領二州四縣皐蘭附府金縣榆中狄道州武街渭源首陽靖遠租屬河州抱罕

平涼府名隴東領二州三縣平涼朝那附府靜寧州阿婁華亭化平降德那洛固原州蕭關

涇州名爰得領三縣崇信烏支靈臺鶉觚鎮原臨涇

鞏昌府名襄武領一州八縣隴甫源道附府安定定西會寧屈吳通渭平襄漳縣武陽寧遠新興伏羌當亭西和水南岷州赤水洮州廳臨潭

階州名武都領二縣文縣陰平成縣倉泉

秦州名望垣領五縣秦安街泉清水治坊禮縣蘭倉徽縣河汭兩當廣香

慶陽府名環慶領一州四縣安化郁郅附府合水樂蟠環縣方渠正寧羅川寧州秦社

寧夏府名懷遠領一州四縣寧夏保靜附府寧朔飲汗附府平羅新堡靈州靈武中衛鳴沙

西寧府名鄯州領三縣西寧廣威附府碾伯浩亹大通

涼州府名西涼領五縣武威姑臧附府鎮番白亭永昌焉支古浪堵喬平番允街

甘州府名鎮夷領二縣張掖觻得附府山丹仙隄

肅州名酒泉領一縣高臺表是

安西州領二縣敦煌附府玉門晉昌

鎮西府二縣宜禾　奇台
迪化州三縣昌吉　阜康　綏來

四川省

領十一府九直隸州十一州百十一縣

成都府名益州三州十三縣成都錦里附府華陽寧蜀附府雙流廣都溫江萬春新繁繁江金堂懷州新都始康郫縣犀浦灌縣汶山彭縣九溪崇寧唐昌簡州陽安崇慶州江源新津武陽漢州廣漢什邡方亭
資州名日山領四縣仁壽普寧資陽資中并研武陽內江漢安
綿州名巴西領四縣德陽德州安縣坤泉綿竹育熙梓潼潼川
茂州名汶江領二縣汶川縣羅江薛城保縣○雜谷廳維州

寧遠府名西寧領一州三縣西昌邱都附府寬寧臺登鹽源定稚會理州三越雋廳邱部絳

保寧府名巴西漢閬內閬中附府二州七縣蒼溪漢昌南部新安廣元石亭昭化葭萌巴州梁廣通江諾水南江曲細劍州劍閣

順慶府名果州領二州八縣南充安漢附府西充新興蓬州相如營山郎池儀隴大寅廣安州寶城渠縣流江大竹巖鄰水潾山岳池和溪渠

敘州府名戎州十一縣宜賓外江附府慶符曲州富順江陽南溪南廣長寧清高縣高州筠連騰州琪縣揚州興文宜州隆昌樓峯屏山馬湖馬邊廳龍湖

敘永廳名丹崖領一縣永寧定水○雷波廳新改

重慶府名渝州領二州十一縣巴縣江州附府江津奭溪長壽樂温永州英井榮昌昌元綦江南平南州隆化合州赤水涪州漢平銅梁巴川大足昌州壁山油溪定遠石照酉陽州名思州領三縣秀山龍酉黔江丹興彭水漢葭忠州名臨江領三縣豐都南賓墊江桂溪梁山南浦夔州府名雲安領六縣奉節魚復附府巫山建平靈陽朐忍萬縣安鄉開縣漢豐大寧巫溪○石柱廳

綏定府名宜漢領四縣達縣通川東鄉小蒲太平廳東關新寧浣城龍安府名龍門領四縣平武馬盤附府江油剛氏石泉北川彰明漢昌松潘廳翼針

潼川府名梓州領八縣三臺安城附府射洪通泉鹽亭高渠中江伍城遂寧小溪蓬溪巴興樂至普慈安岳隆康
眉州名眉山領三縣丹稜齊樂彭山武興青神思濛
嘉定府名嘉州領七縣樂山青衣峨眉綏山洪雅車岡夾江雲吟犍為玉津榮縣治官威遠婆田
邛州名臨邛領二縣大邑江原蒲江廣定
瀘州名涇南領三縣納谿江陽合江安樂江安漢安
雅州府名蒙山領一州五縣雅安漢嘉天全州徙陽名山百丈榮經嚴道蘆山靈關清溪沈黎打箭爐魚通

廣東省

領十府三直隸州七州八十縣

廣州府名羊城領十四縣南海背江附府番禺熙安附府順德龍潭東莞南頭從化橫潭龍門東澗新寧上川增城綏寧香山陽江新會盈允三水高安清遠中宿新安寶安花縣花山連州名熙平領二縣陽山陰山連山廣潭韶州府名廣興領六縣曲江桂山附府樂昌平石仁化光澤乳源雲門翁源翁水英德治涯南雄府名凌江領二縣保昌漬昌始興正階惠州府名梁化領一州九縣歸善西平附府博羅羅陽長寧新豐永安神江海豐陸安陸豐圭山龍川雷鄉河源古雲連平州密峯和平新洌

潮州府名瀛州領九縣海陽金山附府豐順鴨湖潮陽練江揭陽南康饒平雙溪惠來武寧大浦萬川澄海鳳山普寧南山

嘉應州名梅州領四縣長樂熙寧興寧齊昌平遠平陽鎮平焦嶺

肇慶府名信安一州十二縣高要端溪四會江州新興臨允陽春春州陽江海安高明清泰恩平南平廣寧化注開平始康鶴山盆允德慶州普康封川封興開建南靖

高州府高梁一州五縣茂名越堂附府電白良德信宜寶江化州石龍吳川高涼石城濂江

廉州府名環珠領一州二縣合浦大廉附府欽州安州靈山南賓

雷州府名雷陽領三縣海康南合附府遂溪椹川徐聞杏磊

瓊州府名珠崖領三州十縣瓊山瓊臺附府澄邁通朝定安昌建文昌平昌會同永豐樂會溫泉臨高臨儋幾儋州古儋昌化昌江萬州萬安陵水順潮崖州古陽感恩九龍羅定州名廣熙領二縣東安安遂西寧威城

廣西省

領十一府二直隸州十六州四十九縣

桂林府名建陵領二州七縣臨桂縣錫山附府興定臨源靈川上塘陽朔歸義永寧州永福理定義寧寧州全州湘源灌陽灌水柳州府名龍城領一州七縣馬平附府雒容神女羅城融水柳城龍川懷遠祥附來賓循德融縣瀧中象州壽陽

慶遠府名麗水領四州四縣宜山龍水附府天河北陵河池州懷德思恩滯溪東蘭蘭州忻城芸州南丹州那地州

思恩府名邕州領三州三縣武緣嶺山賓州臨浦遷江邕州上林澄江田州陽萬分州

泗城府名利州領一州二縣凌雲縣西隆州安隆西林安定

平樂府名照潭領一州七縣平樂始安附府恭城樂州富州富水賀縣臨慶

荔浦蒙州修仁建陵昭平富平永安州蒙山

梧州府名蒼梧領五縣蒼梧廣信附府藤縣藤州容縣普寧岑溪南儀懷遠集懷遠

鬱林州名定州領四縣博白南昌北流陵城陸川合平興業石南

潯州府名潯江領四縣桂平三山附府平南武城貴縣廣鬱武宣中澠南寧府名晉興領六州三縣宣化封陵附府新寧州南陵隆安山橫州簡陽永淳武羅上思州遷龍歸德州東化州忠太平府名麗江領十六州二縣崇善崇山附府養利州歷陽左州銀甕永康州康山羅陽福利萬承州萬陽思陵州昌樂寧明州太平憑祥州太平州兢明安平州波州茗盈州結安州舊嗣信倫州邦夔龍英州應山都結州渠望龍州江州波漢思州名明江領上下凍州鎮安府名扶蘇領五州一縣天保縣附府下雷州州奉議州歸順州向武州都康州

雲南省

領十四府四直隸州二十七州三廳三十九縣

雲南府名滇南領四州七縣昆明建佮附府富民秦臧宜良大池嵩明州邵甸晉寧州滇池呈貢歸化安寧州連然羅次扶雅祿豐姚陵

昆陽州三泊易明涉門

大理府名南詔領四州三縣太和棣榆附府趙州白厓雲南勃弄鄧川州遼鳳羽賓川州白霞雲龍州三崇備浪穹

臨安府名鉤州領三州五縣建水寶山附府石屏州石平阿迷州河寧寧州黎州秀山河西西宗曙峨萃秀蒙自自則通海秀山

楚雄府名城楚領三州四縣楚雄威州附府定遠鬱州姚州柄棟南安州摩劘鎮南州石鼓廣通路臨滇大姚青澂江府名羅伽領二州二縣河陽俞元附府江川步確路南州彌沙新興州研和○景東廳開南廣南府名特麼領一縣寶寧羅佐附府廣西州名阿盧領二縣師宗匿弄彌勒陀峩順寧府名慶甸領一州一縣順寧縣雲州孟祐曲靖府名郎州領六州二縣南寧永縣附府霑益州交水陸涼州陸郎羅平州宛溫馬龍州通泉尋甸州濯梧平彝平繙○宣威州霑益武定州名羅婺領二縣元謀環州祿勸石舊

麗江府名巨津領二州一縣麗江縣鶴慶州順州劍川州羅魯
元江州名玉臺領一縣新平平甸
普洱府名產里領一縣寧洱玉屏附府○蒙化廳蒙舍
永昌府名蛾口領一州二縣保山不韋附府永平勝瑯騰越州勝衛
永北廳北勝
開化府名甸町領一縣文山波些附府
東川府名閟畔領一縣會澤堂琅○鎮沅州名銀生領一縣恩樂猛摩
昭通府名霑地領一州二縣恩安杪窩附府永善米貼鎮雄州芒部

貴州省

領十二府十四州三十四縣

貴陽府名黔陽領三州四縣貴筑甕蓬龍里羅甸貴定且蘭修文歎開州垂西定番州定遠廣順州古城思州府名務州領二縣玉屏平溪清溪清浪思南府名黔州領三縣安化思玉附府婺川都濡印江思邛鎮遠府名獎州領三縣鎮遠邛水附府施秉偏橋天柱郎溪黃平州狼洞銅仁府名渭陽領一縣銅仁常豐附府松桃廳苗界黎平府名誠州領三縣開泰五開附府錦屏銅鼓永從杏州安順府名普里領二州三縣普定習安附府鎮寧州安莊永寧州杏城清鎮威清安平平堉

興義府名千矢領二州三縣興義黎峨貞豐州安降普安州宛盌普安縣盤水安南隋唐都勻府名都雲領二州三縣都勻合江附府麻哈州麻峽獨山州紫泉清平爐山荔波捧我平越州名平月領三縣甕安草塘湄潭義泉餘慶費州石阡府名夷州領一縣龍泉都上大定府名大方領三州一縣平遠州比喇黔西州水西威寧州烏撒畢節縣烏蒙遵義府名播州領一州四縣遵義恭永附府桐梓珍州綏陽洋川正安州樂源仁懷符縣○仁懷廳懷陽

○證義曰叢林眾僧稱十方者何以其貫籍各異隨緣依止也貫籍有名同而處別者如太平府有二處一在嶺州一在廣西又廣西有太平州四川綏定有太平廳又江南寧國與浙江台州俱有太平縣是太平即有六處其保定寧海新安臨安等皆一名而數處既有名別而處同即有處別而名同籍貫之誤傳記之舛由此來也可不細心乎於是錄此地輿總目詳註其名使臨用者備考亦決疑之一端云爾

地輿名目終

民國六年秋 江北刻經處磚橋法藏寺謹識