

勅修百丈清規

禮部尚書臣胡濙等謹

黜一

題爲重刊清規事禮科抄出江西南昌府

奉新縣百丈山大智壽聖禪寺住持僧

忠智奏本寺自唐時佛祖大智懷海禪

本

師垂訓名曰百丈清規至元間僧德輝

重新編刊遍行天下叢林僧徒循規遵

守洪武拾伍年肆月貳拾伍日節該奉

太祖高皇帝聖旨榜例諸山僧人不入清規

者以法繩之欽此欽遵永樂拾年伍月

初三日節該奉

太宗文皇帝聖旨榜例僧人務要遵依

舊制各務祖風謹守清規嚴潔身心永樂二

十二年十壹月貳拾柒日該僧錄司官奏僧

衆多中間有等不守規矩合無依清規

整治節該奉

仁宗昭皇帝聖旨照依清規料治他欽此除

欽遵外近因本寺清規書板年遠無存

欽蒙

皇上洪恩普度天下僧行仍住原額寺院熏

脩香火祝延

聖壽臣切見後學僧徒多有未見清規體例
罔知軌度下暗戒律甚辱祖風深為未
便臣依原體式重寫刊完雖有歷朝序
文年代已遠誠恐僧徒視為常事不行

遵守今將重刊清規印集壹本開坐具

本親齋謹 奏伏望

聖恩憐憫教門乞

勅賜清規序文刊圓成書

頒行天下叢林寺院住持首僧督衆講

習各慕祖風嚴持戒律庶俾僧徒無
傷風化正統柒年貳月拾貳日該通
政使司右通政李錫等官於

奉天門奏奉

聖旨禮部知道欽此欽遵抄出到部參照住

持僧忠智奏稱重刊百丈清規乞

賜序文壹節合無行移翰林院撰述惟復聽

令本僧自行請人述作緣奉

欽依禮部知道事理未敢擅便謹題請

旨正統柒年貳月拾玖日禮部尚書胡濙等

官於

奉天門題奏奉

聖旨序着翰林院撰欽此除外遵依施行

正統柒年肆月拾柒日

長生天氣力裏

大福蔭護助裏

皇帝聖旨行中書省行御史臺行宣政院官

人每根底宣慰司廉訪司官人每根

底軍官每根底軍人每根底城子裏

達魯花赤官人每根底社來的使臣

永樂北藏

百丈清規

每根底百姓每根底衆和尚每根底

宣諭的

聖旨

成吉思皇帝

月闕台皇帝

薩禪皇帝

完者篤皇帝

普顏篤皇帝

忽都篤皇帝

亦輦真班皇帝聖旨裏和尚也里可溫先生

曲律皇帝

格堅皇帝

扎牙篤皇帝

點一

三

第一九四冊

每不揀甚麼差發休當告

天祝壽者麼道說有來如今依着在先

聖旨體例裏不揀甚麼差發休當告

天與

咱每祝壽者麼道

扎牙篤皇帝教起蓋大龍翔集慶寺的時分

依着清規體例行者麼道曾行

聖旨有來江西龍興路百丈大智覺照禪師

在先立來的清規體例近年以來各
寺裏將那清規體例增減不一了有

如今教百丈山大智壽聖禪寺住持
德輝長老重新編了教大龍翔集慶
寺笑隱長老為頭揀選有本事的和
尚好生校正歸一者將那各寺裏增
減來的不一的清規休教行依着這
校正歸一的清規體例定體行者麼
道執把的

聖旨與了也這的每寺院房舍裏使臣每休
安下者鋪馬祇應休拿者稅糧休納
者但屬寺家水土園林人口頭足碾

磨店鋪解典庫浴堂竹園山場河泊
船隻等不據是誰休奪要者休倚氣
力者這般

宣諭了呵別了的人每要罪過者更這的
每有

聖旨應道做沒體例勾當呵他每更不怕那
聖旨

元統三年猪兒年七月十八
日上都有時分寫來

皇帝聖旨裏

永樂北藏

百丈清規

帝師公哥兒監藏班藏卜法旨行中書省

行御史臺行宣政院官人每根底宣
慰司廉訪司官人每根底軍官每根
底軍人每根底城子裏達魯花赤官
人每根底往來使臣每根底本地面

官人每根底百姓每根底衆和尚每
根底

省諭的

法旨

扎牙篤皇帝蓋大龍翔集慶寺的時分教依

第一九四冊

着百丈清規體例行了

聖旨有來這清規是百丈大智覺照禪師五

百年前立來的如今

上位加與弘宗妙行師號更為各寺裏近年

將那清規增減不一教百丈山德輝

點

五

長老重新編了教龍翔寺笑隱長老

校正歸一定體行的執把

聖旨與了也

皇帝為教門的上頭教依着這校正歸一的

清規體例定體行者麼道是要天下

衆和尚每得濟的一般您衆和尚每
體着

皇帝聖心興隆

三寶好生遵守清規修行辦道專與

上位祈

福祝

壽報答

聖恩弘揚

佛法者不揀是誰休別了者見了

法旨別了的人每不怕那甚麼

法旨

鼠兒年四月十一日大都大寺
裏有時分寫來

皇帝聖旨裏行宣政院准

宣政院咨據僧子仲狀告係江西道

龍興路百丈山大智壽聖禪寺知事

僧元統三年七月十八日本寺住持

德輝長老欽受

御寶

聖旨節該江西龍興路百丈大智覺照禪師

永樂北藏

百丈清規

在先立來的清規體例近年以來各
寺裏將那清規體例增減不一了有
如今教百丈山大智壽聖禪寺住持
德輝長老重新編了教大龍翔集慶
寺笑隱長老為頭揀選有本事的和

點一

六

尚好生校正歸一者將那各寺裏增
減來的不一的清規休教行依着這
校正歸一的清規體例定體行者麼
道執把的

聖旨與了也欽此除欽遵外緣係各省開讀

第一九四冊

事理錄

聖旨全文連前告乞施行得此照得元統三年五月初七日阿察赤怯薛第二日
三吉怛

納鉢裏有時分對脫別台平章闊兒吉思

平章阿魯灰院使舉里學士等不蘭
奚大司徒根底撒迪中丞傳奉

聖旨江西龍興路裏有的百丈大智覺照禪
師在先立來的清規體例近年各寺
裏將那清規體例增減了有如今教

百丈寺裏住持德輝長老重新編了
教大龍翔集慶寺笑隱長老爲頭揀
選有本事的和尚好生校正歸一與
定體執把行的

聖旨更百丈大智覺照禪師根底加與弘宗

熱

七

妙行師號宣政院行文書與詞頭

宣命者麼道

聖旨了也欽此除詞頭

宣命具呈

中書省照詳外據

聖旨移付蒙古房就行翰林院欽依

頒降外今據見告當院除外欽錄

聖旨全文在前合行咨請照驗通行合屬欽

依施行准此除外欽錄全文在前使

院合下仰照驗欽依施行須議劄付

者

右劄付百丈山大智壽聖禪寺德

輝長老准此

蒙古字一行

至元二年 月 日

勅修百丈清規目錄

大智壽聖禪寺住持臣僧德奉勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧德奉勅校正

卷上

祝釐章第一

聖節

景命四齋日祝讚

旦望歲殿祝讚

每日祝讚

千秋節

善月

報恩章第二

國忌

祈禱

祈晴

祈雨

祈雪

報本章第三

佛降誕

帝師涅槃

尊祖章第四

達磨忌

照

開山歷代祖忌

住持章第五

住持日用

上堂

小參

佛成道涅槃

百丈忌

八

嗣法師忌

晚參

告香

請新住持

普祝

念誦

爾眾

馬行若普說

定待尊宿

施主請座齋僧

受嗣法齋點

嗣法師遺書至

發舉使

受請陞座

山門管待新命并專使新命辭眾上堂茶湯

西堂頭首受請

專使特為受請人煎點出門管待受請人并專使

受請人辭眾陞座茶湯

入院

山門請新命齋

山門特為新命茶湯

入室

更寮

訓童行

受法本

當代住持受請

專使特為新命煎點

受請人陞座

湖堂祝壽

當晚小參

為建寺檀越陞座
留請兩序
交割碇基什物
交兩序勸舊煎點

退院

遷化

入籠
請喪司執事

點

佛事

掛真舉哀奠茶湯

焚次

茶毘

唱衣

下遺書

議舉住持

卷下

管待專使
報謝出入

請妻
孝服

九

移龕

對臨眾舉真茶湯念誦致祭

出喪掛真奠茶湯

全身入塔

靈骨入塔

管待主喪及喪司執事人

兩序章第六

西序頭首

前堂首座

書記

知客

知殿

衣鉢侍者

聖僧侍者

東序知事

都監寺

典座

列職雜務

寮元

延壽堂主

化主

磨主

後堂首座

知藏

知浴

侍者

湯藥侍者

副寺

維那

直歲

寮主副寮

淨頭

園主

水頭

戒頭
諸莊監收

請立僧首座

兩序進退

侍者進退

方丈特為新舊兩序湯

莊主

請名德首座

掛鉢時請知事

寮舍交割什物

堂司特為新舊侍者湯茶

庫司特為新舊兩序湯礫

堂司送舊首座都寺鉢位

方丈管待新舊兩序

方丈特為新首座茶

新首座特為後堂大眾茶

住持垂訪頭首點茶

兩序交代茶

入寮出寮茶

頭首就僧堂點茶

兩序出班上香

大眾章第七

點一

沙彌得度

新戒叅堂

登壇受戒

護戒

辦道具

三衣 坐具 偏衫 鉢

淨瓶

直後 應承囊

戒刀

裝包

遊方叅請

錫杖

大相看

小掛搭歸堂
諸方名勝掛搭

拋香相看

方丈特為新掛搭茶座最
有覽

坐禪儀

坐叅

大坐叅

赴齋粥

普請

龜鏡文

大掛搭歸堂

西堂首座掛搭
法恭辦事掛搭

謝掛搭

坐禪

請盜

赴茶湯

日用軌範

病僧念誦

亡僧

抄刻衣鉢
送亡

版帳式

請佛事
茶毗

信衣
唱承

大夜念誦
入塔

節臘章第八

夏前出草單

新掛搭人點入寮茶

點一

出圖帳

楞嚴會

方丈小座湯

庫司四節特為首座湯

四節兼拂

眾寮結解特為眾湯附建
楞嚴

戒臘牌

四節土地堂念誦

結制禮儀

方丈四節特為首座眾茶

十一

永樂北藏

百丈清規

第一九四冊

庫司四節特為首座大衆

旦望巡堂茶

庫司頭首點行堂茶

月分須知

法器章第九

鐘

大鐘 緊鐘

僧堂鐘

木魚

磬

鼓

附著

法鼓 浴鼓

茶鼓 更鼓

齋鼓

鏡 鈸

普請鼓

椎

版

前堂四節特為後堂大衆茶

方丈點行堂茶

百丈祖師塔銘

古清規序

咸淳清規序

日用寒暄文

勅脩百丈清規目錄畢

勅修百丈清規卷第一

大智壽聖禪寺住持臣僧德禪奉勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧壽奉勅校正

祝釐章第一

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導其道也欽惟
國朝優遇尤至特蠲賦役使安厥居而期以
悉力于道

聖恩廣博天地莫窮必也悟明佛性以歸乎
至善發揮妙用以超乎至神導民於無為之

點一

十二

化躋世於仁壽之域以是報

君斯吾徒所當盡心也其見諸日用則朝夕
必祝一節不忘而存夫軌度焉

聖節

欽遇

永樂北藏

百丈清規

聖節必先啓建金剛無量壽道場一月日僧
行不給假示敬也啓建之先一日堂司備榜
張于三門之右及上殿經單式見俱用黃紙
書之輪蓋僧簿依戒次各書雙字名維那五先
日袖紙帶堂司行者詣書記寮通報書記出

一拜稟云

啓建聖節煩製疏語如書記缺則
書狀師者代之俟缺則用現成疏

語見書記製畢具草先呈住持親送堂司觸

禮一拜荅先禮也維那用黃紙書疏帶行僕

捧盤祇爐燭香合上方丈請住持僉疏炷香

觸禮一拜稟云啓建聖節請
和尚僉疏僉訖行者就覆

第一九四冊

住持來早殿上啓建諷經仍報諸寮掛諷經
牌燒香侍者覆住持來早上堂至五更住持
行香回再覆粥罷上堂令客頭掛上堂牌維
那於僧堂早粥過食惟後再鳴椎一下云大白
衆粥罷聞鐘聲各具威儀詣大佛復鳴椎一
寶殿啓建 天壽聖節謹白

點一

十三

下往住持前問訊從首座板起巡堂一匝出
外堂下間至上間歸內堂中間問訊而出粥
後少停待大殿排香燭茶湯饒鉢手爐俱辦
堂司行者報方丈客頭先覆住持次覆侍者
鳴方丈板三下鳴鼓堂司行者預鳴衆寮前

板三下集衆坐堂如尋常坐禪向內坐鼓鳴
則轉身向外坐頭首先集堂外候鼓鳴即入
堂首座後入就坐西堂勤舊蒙堂諸寮並外
堂坐住持於鼓初鳴出寢堂坐侍者問訊東
立行者問訊西立轉鼓侍者往法座左側立
候衆集頭首下床聖僧前問訊領衆出堂至
法座前列一行問訊歸西序立大衆鴈列于
後若不候頭首至先自立定非法也其行堂
亦於鼓鳴時鳴板三下衆頭領衆行者列庫
堂前相對排立候轉鼓知事出則問訊隨其

後待西序歸位畢亦列一行座前問訊上首
居後都寺引歸東序立定衆行者列知事後
稍離遠立侍侍者入請住持出行者問訊住
持至法座前行者趨近知事後立冬月則衆
去帽問訊住持和南登座侍者隨上法座以
香合蓋盛香捧上住持拈香祝壽畢侍者接
香以左手挿爐中右手拈從香一炷畧問訊
下座歸班待住持歛衣趺坐侍者先末班引
過座下列一行問訊燒香侍者引班歸位次
首座領班出列座前問訊大衆同問訊知事

轉班列座前問訊行者隨問訊西堂東堂出
座下問訊侍者登座左手上香轉身提坐具
問訊謂之代衆請法退立座側問答罷陳白事意云
某月某日欽賜天壽聖節某寺預於某月
某日啓建金剛無量壽道場一月日逐日輪
僧上殿披閱金文今辰開啓住持臣僧某陞
于此座舉揚聖諦第一義河集洪因瑞為祝
此聖壽說法竟白云下座各具威儀請大佛
殿啓建天壽聖節謹白
此日座下雖有官員亦不得叙謝蓋尊君也
鳴大鍾及僧堂前鐘集衆列殿上向佛排立
任持上茶湯上首知事迺上燒香侍者就佛
座前下茶湯畢住持歸位立定行者鳴鈸維

那轉身爐前揖住持上香燒香侍者捧香合
次東堂西堂出班上香如有大方諸山住持
偶至者令侍者請於
兩序前次兩序對出向佛問訊上香畢兩兩
相朝轉身歸位大衆同展三拜兩序分班對
立住持就跪知客跪進手爐侍者跪進香合

維那白佛宣疏畢知客跪接爐住持收坐具

維那舉楞嚴咒回向云

誦誦祕章所萃洪因
端為祝延今上皇

帝聖壽萬安金剛
無量壽佛云云

衆散每日堂司行者將輪

差僧簿須預先一日請住持頭首衆僧各書

雙字名俞押量衆多少依戒具寫差單排定

日分周而復始仍列經目對揭殿內柱上至
日各務嚴肅鳴大鍾上殿當次僧負須具威
儀香合禮佛歸位看經庫司嚴設香燭備點
心維那燒香點湯照拂至晚鳴大鍾下殿堂
司行者直殿行者常加伺候毋令怠慢如官

點一

十五

負入山拈香鳴鐘集衆諷無量壽咒舉藥師

彌畢回向云

某處某官入山拜手拈香僧衆
誦誦祕章所萃洪因端為祝延

今上皇帝聖壽萬

安金剛無量壽云云節內遇三八日佛殿念

誦至日齋罷堂司行者覆住持兩序諸寮掛

念誦牌報衆衆前巡廊鳴板集衆向佛排立

住持至鳴大板三下次鳴大鐘燒香歸位維
那出班念誦云皇風永扇帝道遐昌佛日增
輝法輪常轉為如上緣念誦
淨法身毘盧遮那佛十號訖回向云上未念
誦所集洪因端為祝延今上皇帝聖壽萬
安金剛無量壽云鳴僧堂前鐘三下大眾問訊而散
或住持赴郡縣都道場所歸時鳴鐘集眾門

迎詣方丈問訊

聖節啓散古規所載堂僧堂司給由暫到
客司給由隨身照證蓋徃時僧道歲一供
帳納免丁錢官給由為憑故遊方道具度
牒之外有每歲免丁由有何處坐夏由有

啓散聖節以備徵詰各亦畏慎今雖不用
存其事以見古也

黃榜式

荊州某府某寺
某月某日欽遇
天壽聖節本寺預於今月某日恭祝
大佛寶殿林正
金剛無量壽道場一月日逐日輪僧上殿披閱真詮宣持密咒
阿草
洪因端為祝延
今上皇帝聖壽萬歲萬歲萬萬歲
古井井
佛日洞明
龍天昭格
某年某月 日都監寺僧某謹言
住持僧某

經單式 差單式

今具經文品目于后

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

大毘盧遮那菩薩摩訶薩經

大乘金光明經

大仁王護國經

右具如前

今月

日綱錄僧

某具

點一

十六

今具逐日輪僧上殿名員于后

用白紙書

某日 住持僧

某甲首座

某甲書記

某甲藏主

某甲知客

某甲西堂

某日 某甲稱呼

某甲上座

某甲都寺

右具如前

今月

日堂司

某

具

疏語建右伏以 覆燾無私乾坤孰測其高
厚 照臨有赫日月莫喻其光華知 贊仰
之徒勞欲 補報而無極惟託鈞陶之內義
重 四恩故竭 忠愛之心虔恭 三祝
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 丕圖少盡消埃
匪懈朝夕欽願 夔龍登用 景星耀而泰
階平 麟鳳呈祥 聖人作而萬物覩謹疏
滿 優鉢羅花瑞世 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 大哉乾至哉乾 體

乾居正 會其極歸其極 建極立中爰以

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

滌漉 祥開震夙 頌祝華封欽願 垂拱

點一

七

無為天地位而萬物育 鈞陶有象陰陽理

而四時平 壽考萬年 本文百世

景命四齋日祝讚

景命好日月旦月望初八廿三四齋日隔宿
堂司行者報衆掛諷經牌次早鐘絕後鳴僧

堂前鐘集衆登殿維那舉楞嚴呪唱藥師誦

嘆佛畢回向云 某日令辰某州某寺住持溥

越寶殿誦大佛頂萬行首楞嚴神呪稱揚

聖佛所萃共因祝延今上皇帝聖壽萬安

金剛無量壽佛 仁王菩薩云云

旦望藏殿祝讚

旦望古來轉藏祝壽今則必先侵晨登殿

御座前祝讚於禮為恭或粥罷陞座羅鳴鐘

集衆往藏殿維那舉云 摩訶般若 衆當默念

住持領衆合掌繞藏行道三匝多衆則一匝

立定維那舉大悲呪回向云 大圓照中有華 藏海功德造化

永樂北藏

百丈清規

第一九四册

道絕明言三光電卷而實相涵六合雷奔而
湛然寂不思議海難盡讚揚某州某寺住持
傳法臣僧某月朔念長謹集某山僧眾恭逢
歲破統旋行道稱念大悲回滿神咒兩卒洪因
官法寶輪歲諷誦大皇帝聖壽萬安金剛無量
壽佛仁王菩薩摩訶
薩摩訶般若波羅密
每日祝讚

齋粥二時下堂僧眾必須登殿維那舉無量
壽咒三遍回向云祝誦祕章所草洪因端為
安金剛無量壽佛云云

千秋節

至期堂司行者隔宿報眾掛諷經牌次早鳴

僧堂鐘集眾登殿維那舉楞嚴咒畢白佛四
日回向云某道某路某寺某月某日敬遇
恭逢寶殿諷誦大佛頂萬行首楞嚴神咒稱
揚聖神所萃良因敬祝皇太子庶幾千秋
殿下伏願日重輪月重輝照臨海宇山如
彌河如帶鞏固邦基金剛無量壽佛云云

善月

點一

大

正五九為善月預先一日維那令堂司行者
覆住持報庫司掛善月牌于殿門前具經單
輪差僧簿每日鳴大鐘登殿看經祝贊終月
而畢

始由隋開皇三年詔天下正五九并六齋

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
五九月治南瞻部洲故禁屠宰而唐之藩
鎮每上任必犒士卒不下數萬人須大享
宰故以正五九不上官爲禁殺也而俗以

爲忌者非

祝釐章終

報恩章第二

國有禘祫四時之祭所以昭功德隆本始重
繼嗣也

聖朝崇佛

世祖而下咸各建寺謂由佛應身以御天下
化儀既終復歸佛位在 京官寺於是設

聖容具佛壇場月以五祭設奠展禮如生而
致夫羹墻之思洪惟 聖化所被與佛之教

點一

九

流于無垠而吾徒沐恩波濡 聖澤可不知
所自而思所報效焉

國忌

上賓日屆期隔宿庫司報堂司令行者覆住
持兩序報衆掛諷經牌就法座上安 御座

永樂北藏

百丈清規

第一九四冊

用黃紙寫 聖號牌位嚴設香花燈燭几筵
供養至期鳴僧堂鐘集眾候住持至上香上
茶湯維那舉楞嚴咒諷誦畢回向云 某州某
傳法臣僧某某月某日恭遇 某聖聖忌之
辰謹集合山僧眾誦誦大佛頂 萬行首楞嚴
神咒稱揚聖號所萃殊利資嚴聖駕伏願神
遊八極想雲車風馬來臨位證中天受玉璣

瓊樓快樂十方三世云云

祈禱

凡有祈禱須如法嚴治壇場鋪陳供養住持
專心加謹僧眾各務整肅知事內外提督應
辦大小寮舍巡警齋潔或有官負拈香恭勤

迎送預期庫司稟覆住持先付意旨維那知
會堂司行者報眾掛祈禱牌齋粥二時鳴鐘
集眾諷經或看藏經或四大部經或三日五
日七日隨時而行如祈晴祈雨則輪僧十員
廿員或三五十員分作幾引接續諷誦每引

諷大悲咒消災咒大雲咒各三七遍謂之不
斷輪終日諷誦必期感應方可滿散懺謝其
疏意各列于后

祈晴 切見淫雨為戾物用不成百川橫流
民無寧處蓋眾共業所感惟上天覆燾無

私由是謹發誠心啓建祈晴道場每日命僧
諷誦經呪仰扣諸聖所冀祈求晴霽速賜感
彰伏願掃頑雲於四野陰沴潛消嚴杲日於
中天容光必照俾五行各順其序而萬彙悉
遂其一

點一

千

祈雨 切見亢陽爲災百物就槁匪上天之
降罰由下民之多愆惟諸佛開慈悲之門而
神呪有祈禳之應由是謹發誠心啓建祈雨
道場每日命僧諷誦經呪仰扣諸聖所冀祈
求雨澤速賜感通伏願拯生靈於塗炭厥維

艱哉起雲龍于山川俾霽霽矣庶茲多稼亦
乃有秋

祈雪 切見時冬恒溫恐生物之疵癘維天
降雪淨下土之侵氛庸致辦香之誠願集六
花之瑞由是謹發誠心啓建祈雪道場每日

命僧諷誦經呪仰扣諸聖所冀祈求雨雪速
賜感通伏願同雲千里潤澤八荒六府三事
用修草木咸若二氣五行順序神人以和
遣蝗 切見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

人力而罔措由是謹發誠心啓建遣蝗道場
每日命僧諷誦經呪仰扣諸聖所冀驅遣蟲
蝗速賜消殄伏願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

點

主

日蝕 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盡依佛力
以禱禳由是謹發誠心命僧諷誦經呪用伸
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回于天

月蝕 月耀陰精而主夜所賴照臨天示咎
徵于下民於焉薄食既戒既懼以禱以禳由
是謹發誠心命僧諷誦經呪用伸救護所冀
月華速賜還明伏願妖蠱滅跡清光現大地
山河顧免長生萬象納廣寒宮殿

報恩章終

勅修百丈清規卷第一

勅修百丈清規卷第二

黜二

大智壽聖禪寺住持臣僧德輝奉勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大訴奉勅校正

報本章第三

性者人之大本也振天地而莫知其始窮萬

黜二

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

永樂北藏

百丈清規

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

佛降誕

先期堂司率衆財送庫司營供養請製疏僉
疏聖節至禮同至日庫司嚴設花亭中置佛降生像

於香湯盆內安二小杓佛前敷陳供養畢住

持上堂祝香云佛誕令辰某寺住持遣教遠

本師釋迦如來大和尚上酬慈蔭所興法界

衆生念念諸佛出現于世恭遇本師釋迦如來大

次跌座云四月八日誕誕令辰率比丘衆嚴備香

花燈燭茶果珍羞以伸供養住持遣教遠孫

第一九四册

永樂北藏

百丈清規

第一九四冊

慈蔭下與法界眾次說法竟白云下座各具威儀諸大

生同仰希有之慶威儀諸大佛經謹白下座領眾同到殿上向佛排立定

住持上香三拜不收坐具進前上湯進食請

客侍者迎上燒香侍者捧置于几畢復位三

拜再上香下觀點茶又三拜收坐具維那揖

班上香大眾展拜住持跪爐維那白佛云月一

在天影涵眾水一佛出世各坐一華宜疏畢

白毫舒而三界明甘露洒而四生潤宜疏畢

舉唱浴佛偈云我今灌沐諸如來淨智莊嚴

證如來行道浴佛將畢舉楞嚴呪回向云上

淨法身功德回真如實際莊嚴無上佛果菩

提四恩等報三有齊資法界有情同圓種智

十方三世一切佛云云

疏語大海湛然獨聽潮音之震蕩太虛

廓爾惟瞻景緯之橫陳由本大而迹彰

抑時至而機應俾羣靈咸成正覺從

五濁示現降生脫珎服著垢衣委身以

二

徇舍化城登寶所携手同歸初度重臨

大恩莫報伏願扇真風於末世揭

慧日於中天無佛無魔法法宣揚玉偈非

垢非淨塵塵灌沐金軀

佛成道涅槃

先期堂司率衆財送庫司營供養請製疏僉
疏降誣住持上堂祝香云佛成道日某忝住
其甲奉爲法界衆生虔奠寶香供養本師
迦如來大和尚上酬慈蔭次與法界衆生同
受正次趺坐云臘月八日恭遇本師釋迦如
衆嚴備香花燈燭茶果珍羞以伸供養住持
遣敬遠孫比丘某甲陞于此座舉唱宗乘所
集殊勲上酬慈蔭普願法界衆生發明自己
智慧入微塵刹轉大法輪
次說法竟白云下座各具威儀詣下座領衆
殿上展拜跪爐維那白佛云正覺山前觀明
界內揭慈宣疏畢諷經回向涅槃日住持先
日以流輝於佛殿拈香祝聖諷經畢次第上堂祝香云

佛溫禁日某寺住持遺教連孫比丘某甲虔
 焚寶香供養本師釋迦如來大和尚二
 座下與法界衆生同生華慕所共法身
 常住法輪再轉一切有情悟無生忍來大
 坐云二月十五日恭遇本師釋迦如來大
 燈燭茶果亦著以仰供養住持遺教連
 上某甲陞于此座衆揚涅槃妙心所集殊
 上酌慈蔭普願法界說法竟白云威儀諸大
 衆生同圓種智者

點

三

佛殿諷經謹白
下座領衆殿上展拜跪爐維那白佛
云
大悲願力示有去來沒
宣疏畢諷經回向並
同前
疏語成
道
無量劫來成佛豈假進修衆生日用
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
佛之遺軌 坐菩提樹魔宮隱而無光 現
優鉢花法輪熾然常轉故始喻初日之先照
而 末示拈花之正傳 圓極真常則空有
俱亡聖凡夢幻 埏埴萬化則今古一瞬天
地蒙芒願末裔之何知誦 遺言而有惕伏
願色空明暗咸宣 微妙法音蠢動含靈共
證 智慧德相涅槃各赴羣機 法華之囑
累授記 力制後學 遺教之扶律談常矧
拈花得肯付法正傳而落葉歸根畢吾能

事囿於化者終於盡順世無常寓諸幻而返
諸真是名寂滅然 神珠恒照於濁垢而
寶月不避於汙流 大定無方 常住恒河
沙劫 圓機普應 示現千百億身顧世相
之難忘臨 諱日而增慕伏願 闡末流之
邪見 回季運之澆漓定慧兼修長如 正
法住世 天魔率化 皆爲外護宗綱
佛生中印土姓刹帝利氏瞿曇梵語瞿曇
華言甘蔗其始祖王仙鳥獵人射死血入
地生甘蔗二本日爰開一生男號甘蔗王

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王宮摩耶夫人腹
胎於周昭王二十六年甲寅歲四月八日
生名薩婆悉達七日母喪賴姨母摩訶波

點二

四

闍波提乳養至二十五歲踰城往跋伽仙
林中取劒斷髮脫身寶衣從獵師貿袈裟
爲比丘復北度恒河至伽闍山靜坐六年
苦行日食一麻一米以續精氣復自念若
以羸身而取道者彼外道則言自餓是涅

槃因乃浴于尼連河受牧女乳糜釋提桓
因以吉祥草敷坐跏趺于上魔王領兵欲
加迫害百計不能少撓作禮悔罪而去二
月八日明星出時豁然大悟得無上道成
最正覺

世相傳以臘月八日或謂周正建子或別有據

時年三十

歲矣於摩竭提國阿蘭若菩提場中演說
華嚴小機未入如聾如啞於三七日觀樹
思惟寧入涅槃梵天帝釋殷勤三請乃詣
祇苑以三乘教轉大法輪先爲憍陳如等
五人說四諦十二因緣六度等教歷十二

年時佛四十二歲至方等會上淘汰弟子漸已開泰於是彈偏擊小歎大褒圓說維摩楞伽楞嚴般若大乘等經又三十年時佛七十二歲說法華經以諸弟子皆可任重授記作佛方暢本懷又八年爲穆王五

點三

五

十三年壬申歲時佛七十九歲佛先往忉利天爲母說法優填王戀慕鑄金爲像聞佛下降金像來迎佛姨母摩訶波闍波提五百比丘尼舍利弗目犍連七萬阿羅漢等不忍見佛涅槃同時入滅菩薩四衆天

人八部鳥獸諸王悉集獨受絕陀最後之供爲諸比丘說無常苦空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燒乃勅文殊云阿難吾弟給事我來二十餘年聞法具足如水注器欲令受持是涅槃經文殊奉旨召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至聞佛說法得阿羅漢乃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中
夜復伸告誡汝等比丘於我滅後當尊波
羅提木叉是汝大師如我住世無異也於
七寶床右脇而卧寂然無聲便般涅槃阿
那律升忉利天告摩耶夫人自天而下世

尊起為說法開慰復語阿難當知為後世
不孝衆生故從金棺出問訊於母時迦葉
與五百弟子自耆闍崛山奔至悲哽作禮
復現雙足千輻輪相天人各持香薪至恭
毗所化火自焚七日乃盡衆收舍利滿八

金壘阿闍世王與八國王及帝釋諸天龍
王共爭舍利大臣優波吉諫止宜共分之
即分為三一諸天一龍王一分八王而闍
王得八萬四千數以紫金函盛於五恒河
中作塔藏之

點三

帝師涅槃

六

至日法座上敬安牌位如法鋪設嚴備香花
燈燭茶果珍羞供養維那請製疏僉疏佛涅槃同
隔宿令堂司行者報衆掛諷經牌正日鳴鐘
集衆向座鴈立候住持至上香上湯上食下

觀上茶禮拜畢拈香有法語維那揖班上香
大衆普同禮拜住持跪爐宜疏舉呪回向云
上來經功德奉爲皇天之下一人之上
開教宜文肅治大聖至德普覺真智佑國如
意大寶法王西天佛子大元帝師
上酌慈蔭十方三世一切諸佛云云
疏語 天啓 有元篤生 輔治之 大聖

道尊無上實爲 宣文之 法王密贊
化基陰翊 王度 吐辭爲經 舉足爲法
位居 千佛之中 博厚配地 高明配
天 尊極 一人之上 維茲 聖恩益仰
恩光伏願 重駕願輪 贊四海同文之

治化 眷言像季 振千古正法之宗綱
帝師拔合斯八法號惠幢賢吉祥土波國
人也巳亥歲四月十三日降生父曰唆南
紺藏初土波有國師禪恒羅吉達得正知
見具大威神累葉相傳道行殊勝其國王

點三

七

世師尊之凡十七代而至薩斯加哇即師
之伯父也師天資素高復禮伯父爲師秘
密伽陀微妙章句一二千言過目成誦七
歲演法辯博縱橫年十有五歲在癸丑
世祖皇帝龍德淵潛師灼知真命有歸馳騎

徑詣王府

上與中關東宮皆兼受戒法特加尊禮閱六載庚申

世祖聿登大寶建元中統遂尊為國師授以玉印任中原法主統領天下釋教始令僧俗

分司四年辭 帝西歸未朞月趣召來還至元七年庚午有 旨制大元國字師獨運摹畫不日而成深愜 聖意即詔頒行朝省郡縣悉皆遵用迄為一代典章升號 帝師大寶法王更賜玉印旋又西歸十一年 上復

永樂北藏

百丈清規

專使召至尋又力辭還山 上堅留之不可十七年十一月廿二日入滅 上聞不勝震悼追懷連建大宰塔波于京師寶藏真身舍利輪奐金碧古今無儔見翰林學士王磐等奉勅所撰碑後升號 皇天之下 一人之上開教宣文輔

治大聖至德普覺真智佑國如意大寶法王

西天佛子 大元帝師

報本章終

尊祖章第四

人各祀其祖重其形生之始也形生始於愛

第一九四冊

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借亡而亡故佛教人必明性而後之學者復膠於文言不得其指歸猶醫之善方書而廢藥石何益哉及吾祖達磨至示以直指之道而人始廓然見夫自性

點二

之妙不求文字不資語默而得於謦欬聲色之外則吾徒之傳祖道嗣祖位者如火之薪水之器無古今之間毫髮之異不猶重於形生之始乎後百丈大智禪師又作清規以居吾徒而禪林於是乎始海會端公謂宜祀達

磨於中百丈陪于右而各寺之開山祖配焉見於祖堂綱紀序云

達磨忌

先期堂司率衆財營供養請製疏僉疏佛涅槃同隔宿如法鋪設法堂座上掛真中間嚴設祭

筵爐瓶香凡上間設禪椅拂子椀架法衣床設

榻者非也

下間設椅子經案爐瓶香燭經卷堂司

行者報衆掛諷經牌當晚諷經并覆來日半齋各具威儀散忌諷經叅前鳴僧堂鐘集衆候住持至鳴鼓獻特爲湯住持上香三拜不

收坐具上湯退身三拜再進前問訊揖湯復
位二拜收坐具鳴鼓三下行者鳴手磬維那
出班念誦云切以宗傳直指忝借潤於餘波
大衆念清淨法身毘回向云上來念誦功德
盧遮那佛十號云和尚上酌畢鳴僧堂鐘三
慈應十方三世一切云

點二

九

下衆散或請就坐藥石昏鐘鳴再鳴僧堂鐘
集衆住持上香維那舉楞嚴呪畢回向云淨
界身本無出沒大悲願力示有去來仰真慈
悲俯垂照鑒今月初五日伏值初祖菩提達
磨同覺大師大和尚示寂之辰率比丘衆營
備香銀以伸供養諷誦大佛頂萬行首楞嚴
神呪所集殊熟上酌慈應伏就大衆之振攝
揚少室之家風妙智無窮茂就大衆之振攝

十方三世次叅頭領衆行者排列喝叅禮拜
誦經人僕排列叅拜次日早住持上香禮拜
上湯上粥座下側坐陪食粥罷住持上香上
茶維那舉大悲呪畢回向上來誦經功德
圓覺大師大和尚上酌半齋鳴僧堂鐘集衆
慈應十方三世云

向祖排立住持上香三拜不收坐具進爐前
上湯上食請客侍者供逆俟燒香侍者就祖
位側捧置几上退就位三拜仍進前燒香下
颺畢三拜收坐具鳴鼓講特爲茶禮如湯畢住
持拈香有法語行者鳴鈸維那出班揖住持

上香侍者捧香合次東堂西堂兩序出班上
香大眾同展三拜維那白云淨法界身本無出沒大悲願力
示有宣疏住持跪爐次舉楞嚴呪畢回向上來
諷經功德奉為初祖菩提達磨圓覺大師和尚上祈慈愍十方三世云云次行者諷經疏語 大哉正傳 紹覺皇之宗裔

廓然無聖 破義學之膏盲百川到海迥絕
異流 杲日麗天罄無側影 指人心而成
佛成佛同心 契妙道以忘言忘言見道有
大功於世教宜 廣振於宗風 現濁世
優曇華實為鼻祖 取神州大乘器盡入彀

中適逢 瘞履之辰爰效采繫之薦伏願
信水表 佛祖之重 力任千鈞 一花開
天地之春芳聯萬世
祖師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
點二
羅尊者知師密跡因試令與二兄辯所施
十
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之義也宜名達
磨因改名菩提達磨師乃告尊者曰我既
得法當往何國而作佛事願垂開示尊者

曰汝雖得法未可遽遊且止南天待吾滅
後六十七載當往震旦設大法藥直接上
根慎勿速行衰於日下梁普通八年丁未
歲九月二十一日至南海廣州刺史蕭昂
表聞武帝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
二十三日居于洛陽當魏孝明太和十年
也寓止于嵩山少林寺面壁而坐終日默
然人莫之測謂之壁觀婆羅門至太和十
九年丙辰歲十月五日端居而逝其年十

永樂北藏

百丈清規

二月二十八日葬熊耳山起塔於定林寺
唐謚圓覺大師塔曰空觀

百丈忌

先期堂司率眾財營供養至日隔宿如法鋪
設法堂座上掛真嚴設中間祭筵上下間几

三

十一

案供具當晚諷經正日散忌特為茶湯拈香

宣疏出班上香大眾展拜並同達但無念誦

初夜回向云淨法界身本無出沒大悲願力

正月十七日伏值百丈大智覺照私宗妙行
禪師大和尚示寂之辰率比丘眾營備香蔬
以伸供養諷誦大佛頂萬行首楞嚴神呪
集殊勲上酌慈蔭伏願曇花再現重開覺

第一九四册

永樂北藏

百丈清規

第一九四冊

之春惠日長明永屬會飛
之夜十方三世一切云云

疏語 一言為 天下法 中矩中規 萬

世知 師道尊 有綱有紀以擬叢林禮樂

之盛見 法筵龍象之多 華梵同文 富

擬名渠天祿 經律相濟 嚴如金科玉條

有布武堂上之儀非綿叢野外之禮 即

此用離此用 語脫重玄 出於機入於機

理窮衆妙宜配 禪祖以陪祀盍遵 諱

日而營齋伏願 帝釋精進勝幢 制諸魔

外 濟北陰涼大樹 蔭滿閭浮

師福州長樂人王氏子卅歲離塵三學談
練屬馬祖闡化江西法席之盛若大珠南
泉歸宗號法龍象而師爲上首暨祖示寂
泐潭師繼之以衆委奏無所容欲辭去道
過新吳憇止車輪峰下有甘貞游暢願施

地延居已而衆復至遂建寺爲大拓提焉
元和九年正月十七日師歸寂彬林不藝
而燎靈溪方春而涸四衆悲慘葬于大雄
峯先是有異人司馬頭陀者爲擇葬地曰
傍連三峯未窮其妙法王居之天下師表

而世以爲信然云慶元年勅謚大智

禪師塔曰大寶勝輪

宋大觀元年加謚覺照塔曰慧聚

大元元統三年加謚弘宗妙行禪師

開山歷代祖忌

三

十二

開山忌及道行崇重功被山門者隔宿鋪設
法堂上禮儀百文或無疏庫司備供養若歷
代忌不具疏不獻特爲茶湯屆期堂司預報
庫司備供養請牌位就法座西首鋪設粥罷
集衆住持兩序一行排立維那出揖班上香

永樂北藏

百丈清規

畢歸位同展三拜侍者班尾拜至大現云有

食一位舉大悲呪回向云寶明空海湛死

經非禮也今古去來之相仰生滅波之波大

寂定門融今某日伏值前生當山第幾代某

鑒其禪師示寂之辰營備珍羞以伸供養此

號其禪師示寂之辰營備珍羞以伸供養此

丘泉楓誦大悲呪所集殊勲增崇品位伏

願再集同少林花木之春云或鄉人或

江湖舉呪回向云上來誦經功德奉爲某號

世云或有儀觀則舉楞嚴呪回向前

嗣法師忌

先德唯激揚宗乘發明自己開示後學知有

授受以報恩也如巴陵三轉語爲雲門作忌

第一九四册

先輩深有意焉然尊師重道禮不可廢先期
住持出已財送庫司辦祭設供隔宿就法堂
如法排辦堂司行者報衆掛諷經牌當晚諷
楞嚴呪鄉人法眷舉大悲呪次行者諷經回
向並同次早住持上粥粥罷大衆諷大悲呪

點三

十三

鄉人法眷舉呪半齋散忌諷經住持上食講
特爲茶拈香忌連磨兩序上香大衆同拜蓋在座下
皆曰參學故也齋時住持入堂燒香展拜歸位衣鉢
侍者行觀時有就法堂觀齋畢就座點茶燒
香侍者行禮若講特爲伴真湯齋罷頭請西方大客

序晚間對真香伴喫湯排照牌位列座右住
持揖就座燒香上湯并下相伴鳴鼓三下退身
香展拜起身問訊謝相伴鳴鼓三下退身
有三五八人西堂則分作兩座與湯侍者行禮
湯住持行禮第二座兩座與湯侍者行禮
無西堂則已之諷經罷兩座與湯侍者行禮
舊如法眷舉大悲呪次行者諷經回
師孫不可同席坐定住持起上香上湯畢侍
行者燒香

尊祖章終

住持章第五

佛教入中國四百年而達磨至又八傳而至
百丈唯以道相授受或岩居穴處或寄律寺
未有住持之名百丈以禪宗寢盛上而君相

王公下而儒老百姓皆嚮風問道有徒實蕃
非崇其位則師法不嚴始奉其師爲住持而
尊之曰長老如天竺之稱舍利弗須菩提以
齒德俱尊也作廣堂以居其衆設兩序以分
其職而制度粲然矣至於作務猶與衆均其
勞常曰一日不作一日不食烏有庾廩之富
興僕之安哉故始由衆所推旣而命之官而
猶辭聘不赴者後則貴鬻豪奪視若奇貨然
苟非其人一寺廢蕩又遺黨於後至數十年
變不可圖而往往傳其冥報之慘有不忍聞

者可不戒且懼乎

住持日用

上堂 凡旦望侍者隔宿稟住持云來晨祝
聖上堂次早再稟分付客頭行者掛上堂
牌報衆粥罷不鳴下堂鐘三下俟鋪法座畢

點二

十四

堂司行者覆首座鳴衆寮前板大衆坐堂方
丈行者覆住持次覆侍者鳴鼓兩序領僧行
至座前問訊分班對立侍者請住持出登座
拈香祝壽詳具祝
禮章跌坐開發學者激揚此道
若有客併叙序謝多則具目予恐有遺忘侍

者提起或有諸山住持名德西堂座右設位
官客對座設位則知禮尊法也五叅上堂兩序至
座下徑歸班立住持登座不拈香餘如若尊前式
宿相訪特爲上堂或引座舉揚施主請陞座
不拘時也

古之學者蓋爲決疑故有問答初不滯於
語言近日號名禪客多昧因果增長惡習
以爲戲劇譁然喧笑甚失觀瞻况舉揚宗
乘端祝 聖壽若有官客及名德相過少
致敘陳而今時衲子例責過褒敘謝殊乖

法式如說山門事務則方丈會茶議論毋
談雜事使衆厭聽

晚叅 凡集衆開示皆謂之叅古人匡徒使
之朝夕咨扣無時而不激揚此道故每晚必
叅則在晡時至今叢林坐叅猶旦望五叅陞

點二

十五

座將聽法時大衆坐堂也詳具禮齋章若住持至
晚不叅則堂司行者稟命住持覆首座鳴僧
堂鐘三下謂放叅鐘也如住持入院或官員
檀越入山或受人特請或謂亡者開示或四
節臘則移於昏鐘鳴而謂之小叅可以叙世

禮曰家教者是也然亦不鳴放叅鐘謂猶有叅也

小叅 小叅初無定所看衆多少或就寢堂或就法堂至日午後侍者覆住持云今晚小叅令客頭行者報衆掛小叅牌當晚不鳴放叅鐘

昏鐘鳴時行者覆住持鳴鼓一通衆集兩序

歸位住持登座

與五叅上堂同

提綱敘謝委曲詳盡

然後舉古結座如四節說請頭首秉拂及講

免禮儀詳略使衆通知下座客頭行者喝請

云

方丈和尚請西堂兩班單寮耆舊

庫司預

備湯果送上方丈

昔汾陽昭禪師住汾州太子院以并汾地苦寒故罷夜叅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曰胡僧金錫光爲法

到汾陽六人成大器勸請爲敷揚時楚圓守芝號上首楚圓即慈明也後住石霜鉢罷常山行時楊岐會公爲監寺闕其出過鼓集衆慈明遽還怒數曰暮而升座何從得此規繩會徐對曰汾州晚叅何爲非規

繩乎慈明領之

告香 每夏前告香新歸堂者推叅頭一人

維那和會定同衆詣侍司稟云新掛搭兄弟

欲求和尚告香普說敢煩侍者咨稟荅云爲容

候覆却如住持允從即報堂司出告香圖見式

點三

十六

後量衆多少列作幾行分東西兩邊面向法

座而立依戒排列預集衆習儀堂司行者率

衆錢買香大小三片及紙作圖之費付叅頭

收至日侍者令客頭於寢堂或法堂鋪設衆

恩椅子須用香几三隻燭臺三對當椅前一

字間列外設小拜席堂司行者預逐一報衆

掛告香牌侍者預出小榜貼法堂柱上云衆

頭和尚慈育名德西堂首座並免告香侍司某謹白至日弼罷諸寮各

鳴板三下衆集依圖位立各備小香合坐具

叅頭同維那侍者入請住持出叅頭歸位同

衆問訊進前云請和尚住持就座副叅迺大

香一片與叅頭同衆問訊挿香各大展三拜

收坐具復同問訊叅頭進椅側問訊稟云某

爲生死事大無常迅速伏望和尚慈悲開示因緣住持舉話三則隨

下語歸位問訊挿香一片復同衆就位叉手

而立東西各三人出班東第一第二人過東
爐前第三人中爐前西第一第二人過西爐
前第三人過中爐前兩兩炷香問訊然後東
三人過東西三人過西以次如前而進徐步
行各巡接班尾三三叉手出班合掌歸位俟

三

十七

各炷香畢次第趨至元位同衆三拜不收坐
具叅頭進云某等蒙和尚慈悲開允下情不勝感激之至復位同
衆三拜進云即日時令謹時共惟堂頭和尚尊候起居萬福復位同
衆三拜收坐具行者鳴鼓五下兩序轉身序
立座前叅頭立西序下其告香人東西轉身

依位對立勤舊蒙堂已告香者立于後普說
竟仍齊向法座立叅頭挿香同衆三拜免則
觸禮進云某等宿生慶幸獲蒙和尚慈悲開示下情不勝感激之至普同
問訊而退叅頭領衆法堂下問謝維那侍者
觸禮一拜次大衆謝叅頭觸禮一拜請客侍

者預依戒次具茶狀備卓袱筆硯告香罷列
法堂下間請茶各僉名請首座光伴齋退鳴
鼓衆歸位立兩侍者行禮與常特為茶同當晚方丈
請叅頭維那侍者藥石首座光伴次早請叅
頭茶半齋請叅頭維那侍者點心若大衆均

預告香則首座為叅頭其持為茶請西堂光
 伴住持入院後人事定庫司備香首座領眾
 懇請為眾告香然後開堂

古法未預告
香不許入室

告

香

燭

一紫

轉路

爐

燭

二紫

四十五十三廿廿廿廿廿廿廿廿廿廿
 三六十五十四九廿廿廿廿廿廿廿廿廿
 二十七十五十六廿廿廿廿廿廿廿廿廿
 一八九十六廿廿廿廿廿廿廿廿廿廿

燭

三紫

住持香

都寺監寺副寺維那副寺副寺典座直歲

叅頭 叉手出班

之

圖

燭

三紫

首座首座書記藏主藏主知浴知浴知殿叅頭

燭

二紫

一八九十六十七廿四廿五三三三三三三
 二十七十五十八廿三廿三三三三三三三
 三六十五十四九廿廿廿廿廿廿廿廿廿
 四十五十三廿廿廿廿廿廿廿廿廿

燭

一紫

轉路

點二

十八

普說有大眾告香而請者就據所設位坐
 有檀越特請者有住持為眾開示者則登法
 座凡普說時侍者令客頭行者掛普說牌報
 眾鋪設寢堂或法堂粥罷行者覆住持緩擊
 鼓五下侍者出候眾集請住持出據坐普說

與小恭禮同

入室 入室者乃師家勘辦學子策其未至
擣其虛亢攻其偏重如烹金爐鉛汞不存玉
人治玉砥砭盡癢不拘昏曉不擇處所無時
而行之故昔時衲子小香合常隨身但聞三

下鼓鳴即趨入室

今時以三八不遇開室時
室者備故事也

粥前侍者令客頭行者僧堂前諸寮掛入室
牌寢堂設達磨像前列香燭拜席敷設室內
秉燭裝香拜席設左側粥罷下堂客頭即緩
擊鼓三下住持至達磨前炷香同侍者三拜

永樂北藏

百丈清規

入據室坐侍者問訊班左立行者問訊班右
立頭首領眾達磨前各炷香三拜聯接而至
室前後至者依次炷香展拜接排而立次第
相趨不許攙先亂序侍者燒香問訊出外揖
首座入入先左足仍以左手上香進前問訊

點三

十九

至禪椅右側立聽舉語或下語或不下語隨
意過禪椅左問訊退步觸禮一拜舉左足出
揖次人入一出入相向問訊聯接不絕若
首座是大方西堂或名德入燒香住持當下
座揖讓送出遇陞堂白眾特免

此亦近代循
襲之儀若古

第一九四冊

永樂北藏

百丈清規

第一九四册

德當機佛祖不讓寧請
世禮顧師家何如耳

只後堂領衆暫到

當入室侍者居衆後入室畢炷香大展三拜
行者挿香三拜住持復出達磨前炷香大展
三拜而退

念誦 古規初三十三廿三初八十八廿八

今止行初八十八廿八堂司依戒次寫圖

後式見

至日僧堂前灑掃午後堂司行者報衆掛念
誦牌至叅前檢點僧堂及諸殿堂香燭完備
覆住持兩序先鳴方丈板照堂板次巡廊鳴
板住持出緩鳴大板三下衆集依圖立定暫

到於侍者下肩立侍者隨住持到祖堂土地
堂大殿燒香禮拜鳴大鐘兩序預集堂外大
板鳴方歸圖位住持入堂供頭鳴堂前鐘七
下聖僧前燒香侍者捧香合書狀侍者徑歸
位請客侍者即往西序問訊請湯巡過次請

東序就歸位住持出堂外中立燒香侍者隨

出歸位維那先離位至門首向住持立合掌

念誦上八中八云

皇風永扇帝道遐昌佛日
增輝法輪常轉如藍土地

護法護人十方檀那增福增慧為如
上緣念清淨法身毘盧遮那佛云

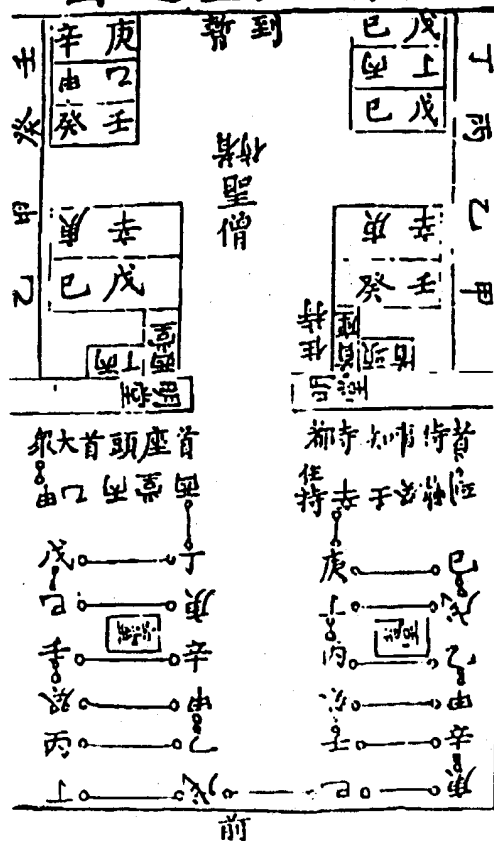
念每一號堂前輕應鐘一聲念畢疊一聲下

八云白大衆如來大師入般涅槃至今大元重
是日已過命亦隨滅如少水魚斯有何樂衆
等當勤精進如教頭然但念無常慎勿放逸加
慧土如地護法護人十方檀那增福增云畢歸位
住持入堂前堂首座入次名德西堂插入歸
聖僧板頭立頭首領衆三人一引聖僧前問
訊轉身住持前問訊合掌巡堂順左肩轉依
圖位立暫到侍者隨衆入只巡半堂至聖僧
後侍者向後門立暫到侍者立次知事入
堂聖僧前問訊轉身住持前問訊合掌巡堂
出暫到接待侍者後隨出堂司行者往首座前

點三

二十

念誦巡堂之圖

覆云放從聖僧後轉出堂供頭鳴堂前鐘三
下衆普同和南冬出全單而散住持出兩序
謝湯住持止之下八赴湯湯住持出兩序
香行禮加常式湯罷藥石其日湯住持出兩序
不上入中八則免藥石其日湯住持出兩序
不坐參至晚坐禪如常式湯住持出兩序

巡察 古規住持巡察僧堂前掛巡察牌報
衆各寮設位備香茶湯伺候住持至鳴板集
衆於門外排立問訊隨住持入寮寮主燒香
同衆問訊而坐住持詢問老病點檢寮舍缺
之叙話而起衆當展坐具謝臨訪免則問訊

點三

三

相送或旦望巡行則不掛牌今惟以四節報禮爲
巡察餘日不講能復古者當行之

僧祇云世尊以五事故五日一按行僧房
一恐弟子着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

肅衆 大藏經內載宋翰林學士楊億推原
百丈立規之意略曰或有假號竊邪混于清
衆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衆也或彼有所犯
即以拄杖杖之集衆燒衣鉢道具遣逐偏門
而出者示耻辱也詳此一條制有四益一不
污清衆生恭敬故二不毀僧形循佛制故三
不擾公門省獄訟故四不泄于外護宗綱故
然百丈創規折衷佛律五篇七聚弘範三界

梵檀損治自恣舉過以肅其衆國朝累聖戒
飭僧徒嚴遵佛制除刑名重罪例屬有司外
若僧人自相干犯當以清規律之若鬪諍犯
分若汚行縱逸若侵漁常住若私竊錢物宜
從家訓毋揚外醜蓋悉稱釋氏准俗同親恪

守祖規隨事懲戒重則集衆箠擯輕則罰錢
罰香罰油而榜示之如關係錢物則責狀追
陪惟平惟允使自悔艾古規繩頌云盈財井
閭諍酒并
色汚僧倫速遣離犯重焚衣鉢應當集
衆人山藤聊示耻驅
清衆俗僧即敗羣又云
偏門大惠禪師住育王時榜示堂司僧爭無

明決非好僧有理無理並皆出院或議有理
而亦擯疑若未當蓋僧當忍辱若執有理而
爭者即是無明故同擯之息諍於未萌也
訓童行 凡旦望五叅上堂罷叅頭行者令
喝食行者報各局務行堂前掛牌報衆昏鐘

點三

午二

鳴行堂前鳴板三下集衆行者先佛殿次祖
堂僧堂前前堂寮叅喝方上寢堂排立叅頭入
方丈請住持出就坐叅頭進前捧香退身歸
位緩聲喝云叅衆低聲同云不齊禮三拜屏
審
息拱聽規誨畢又三拜叅頭喝云叅衆齊低

聲和問訊而退如住持他緣則喝食行者喝
云奉方丈慈衆云審不次長聲喝云放衆云
重

齊問訊退

爲行者普說 衆頭預詣侍司挿香禮拜稟

侍者咨覆住持如允所請衆頭即鳴行堂前

板集衆排立寢堂衆頭隨侍者入請住持出據

坐衆頭同衆問訊進前挿香退身歸位緩聲

喝云審不衆低聲和畢同禮九拜衆頭進云某

久思和尚示海伏望悲開示因緣轉身問訊而退次日行堂

掛普說牌報衆設座香几燭臺衆頭報衆請

兩序立班副衆領衆門迎兩序入堂衆頭堂
王詣侍司同請住持下行堂衆迎入據坐侍
者問訊側立兩序問訊畢侍者燒香請法衆
頭領衆鴈立挿香喝衆三拜退分東西序後
鴈立拱聽開示畢衆頭領衆如前排立三拜

點三

二十三

即出門外右立揖送住持兩序然後隨至寢
堂挿大香一片九拜而退次詣侍司挿香三
拜衆頭副衆同住兩序前一拜謝

受法衣 專使送法衣至先看知客通意
同上侍司煩通覆方丈或即相接或在來早

侍者預令客頭報請兩序至專使挿香如常
禮相看謝茶畢再挿香兩展三禮免則觸禮
詞云其人和尚法衣表信專此奉以拌袂托呈法衣信物
然後入座兩序光伴茶罷獻湯湯罷兩序同
送安下侍者引巡察別日上堂法座左邊設

住持位專使大展三拜捧衣遞上住持接衣
有法語披衣陞座或嗣法師已迂化法堂右
間設靈几下座致祭諷經如遺書至之禮見
後
迎待尊宿 尊宿相訪須預掛接尊宿牌鳴

鐘集衆門迎彼若尚簡則潛入寺住持必於
寢堂具香燭相接仍令鳴僧堂鐘客頭報首
座領衆挿香問訊畢衆退兩序勤舊就陪坐
燒香喫茶罷侍者方挿香禮拜帶行侍者行
者人僕轎從叅拜方丈執局及叅頭領衆行

者人僕轎者以次叅拜侍者復燒香點湯湯
罷兩序勤舊同送客位客頭令備轎住持同
引巡察報禮侍者隨侍若以下諸山則侍者
引巡察請客侍者具狀詣客位挿香拜請特
為湯稟云

方丈詳請和尚今晚就寢堂特為獻湯伏望慈悲降重

稟訖

呈狀

式見後

畢客頭覆云

請和尚湯罷

就座藥石

寢堂釘

掛帳幕排照牌設特為光伴位鳴鼓行禮揖

坐揖香勸湯湯罷藥石並同常特為禮客頭

諸客位請云

方大請和尚

今晚湯來

仍請兩序光伴侍

者覆來早上堂致謝次早請湯侍者燒香行

點二

二四

者問訊僕從聲喏住持相陪喫粥粥罷請茶

侍者再稟上堂座右設位半齋點心如大尊

宿則首座眾頭首稟住持勸請為眾開示法

要住持先到客位陳意若允首座具狀兩序

大眾同詣客位挿香拜請次請住持引座報

眾掛牌法座前左右排位至時鳴鼓住持同

下法堂位前立住持先引座與常上堂同下

座兩序詣尊宿前問訊尊宿往住持前問訊

歸中魯問訊登座侍者兩序出班問訊住持

問訊說法畢下座住持前問訊普與大眾問

訊住持兩序大眾隨詣客位挿香拜謝請客

侍者具狀請特為管待山門置食備餽方丈

備貼餽行禮與常特為同若諸山平交斟酌

中禮可也若法眷尊長至先講諸山相見禮

送客位請居中座住持挿香禮拜講法眷禮

方丈內坐當讓中位迎送如前禮獻湯躬行
禮容力辭侍者行禮若嗣法辦事法姪相訪
當躬至方丈住持即令鳴僧堂鐘集眾人事
先請住持中坐行弟子法眷禮次講諸山禮
接送同前但特為湯管待不具狀請客侍者

點二

二十五

炷香陳請又看年臘高低臨時通變請湯請

狀各座有

當寺任持比丘某右某輒以今
晚就寢堂點湯特為伏望尊慈特
垂降重謹狀
年 月 日具
位狀
當寺住持比丘某右某輒以來
日就寢堂聊備水飯伏望尊慈特

垂降重謹狀
年 月 日具
當寺首座比丘某右某輒以來
日拜請舉揚宗旨開示後學伏望
尊慈俯垂開允謹狀
年 月 日具
狀請 某處堂頭智禪師 具位 謹封
可漏于

施主請陞座齋僧 施主到門知客接見引

上方丈獻茶湯送安下處若官貴大施主當
鳴鐘集眾門迎送安下處定施主却請知事
商議同上方丈炷香拜請陞座至日鋪設法
座座前設施主位掛上堂牌報眾鳴鼓集眾
知客同施主上方丈請住持須備手爐燈幡

鏡鍍如儀迎至座前登座跌座施主座前設
拜知客揖引入位聽法但受禮坐則慢法也下座拜謝若
齋僧須與知事議定齋料用質維那具僧行
數目賜資隨數均俵僧堂內設施主位與住
持分手齋畢知事陪施主僧堂前少立待首

座領衆出堂致謝次住持知事到客位謝或
有寄錢齋僧住持責付知事須當盡數營辦
供賜慎勿互用當思因果歷然

人天寶鑑云湖南雲蓋山智禪師夜坐丈
室忽聞焦灼氣枷鎖聲即而視之廼有荷

火枷者火猶起滅不停枷尾倚於門閭智
驚問曰汝爲誰苦至斯極耶荷枷者對曰
前住當山守顯也不合互將檀越供僧物
造僧堂故受此苦智曰作何方便可免顯
曰望爲佑直僧堂填設僧供可免爾智以

默二

二六

已貲如其言爲償之一夕夢顯謝曰賴師
力獲免地獄苦生人天中三生後復得爲
僧今門閭燒痕猶存然顯公以供僧物作
僧堂皆僧受用尚受互用之報若此今叢
林撥無因果非唯互用甚至竊常住爲已有

者宜何如哉

受嗣法人煎點

若法嗣到寺煎點令帶行

知事到庫司會計營辦合用錢物送納隔宿

先到侍司咨稟通覆詣方丈挿香展拜免則

觸禮請云

來晨就雲堂聊具非供
伏望慈悲特垂降重

令客頭請

兩序單寮諸寮掛煎點牌至日僧堂住持位

嚴設數陳及卓袱襯帶之具火板鳴大衆赴

堂煎點人随住持入堂揖坐轉身聖僧前燒

香叉手往往住持前問訊轉聖僧後出住持引

手揖煎點人坐位居知客板頭行者喝云

諸大

衆下行食徧煎點人起燒香下颺問訊住持

及行衆颺厨司方鳴齋板就行飯訖訖衆收

鉢退住持卓煎點人燒香往往住持前問訊從

聖僧後出爐前問訊鳴鐘行茶徧往往住持前

勸茶復從聖僧後出進住持前展坐具云

此日

點三

二七

薄禮屑漬特辱降重
下情不勝感激之至二展寒溫觸禮三拜送

住持出煎點人復歸堂燒香上下間問訊以

謝光伴復中問訊鳴鐘收盞次詣方丈謝降

重住持随到客位致謝若諸山煎點候齋辦

請住持同赴堂揖住持坐住持當免行禮揖

煎點人歸位待行食徧起燒香往往住持前問

訊下颺儀衆人颺燒光伴香歸位伴食茶禮

講否隨宜斟酌嗣法師遺書至專使持書

到寺禮儀詳見下遺書篇方丈開書兩序先慰住持法

堂中間設祭座前拈香有法語舉哀三拜上

湯復三拜進食下颺鳴鼓講特爲禮三拜上

茶鳴鼓三下退座收坐具維那舉楞嚴呪回

向與嗣法師忌同兩序四寮江湖鄉人法眷小師辦

事皆有祭住持居靈几之左如有諸山及座下西堂法眷與

師爲行輩者上祭則住持同祭畢諷大悲呪專使香拜以下則不恭拜

回向云上未諷經功德奉爲某寺某疏大和

首座領衆慰住持云尚與堪忍此法門不幸今師和尙

尚與堪忍此道力行此道

勅修百丈清規卷第二

勅修百丈清規卷第三

點三

大智壽聖禪寺住持臣僧德輝奉 勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大訴奉 勅校正

請新住持

發專使 凡十方寺院住持虛席必聞於所

點三

司伺公命下庫司會兩序勤舊茶議發專使

修書頭首知事勤舊製疏山門諸茶湯榜專使

署請書記為之如缺書記擇能文字者分為

之用綃素寫榜所請專使或上首知事或勤

舊或西堂首座或以次頭首充之若非知事

永樂北藏

百丈清規

充專使亦須以下知事一人同去掌財議事

具須知一冊該寫本寺應有田產物業及迎

接儀從一切畢備山門管待專使一行人從

至起程日詣諸寮相別鳴僧堂鐘集眾門送

三門下釘掛帳設向裏設位講茶湯禮請兩

序勤舊光伴如上首知事去則下首知事行

禮如頭首勤舊去則上首知事行禮揖坐燒

香揖香歸位相伴喫茶再起燒香揖香歸位

相伴喫湯收盞專使起謝上轎當代住持受

請 專使到彼寺先見知客同到庫司接送

第一九四冊

安下次見頭首及諸寮諸侍司詳稟來歷侍
者通覆住持候可否如允請然後令鋪設卓
袱安疏帖報兩序至入請住持出專使問訊
請跌住持中立專使拂香大展三拜進前云
某蒙山門使令攀屈辱嚴得又三拜詞云日
牽慈願下情不勝感激之至

時令誦時共惟新命堂頭復三拜收坐具住
大和尚尊候起居萬福持各各一拜詞云
叨膺請命有北宗風專使
且塵遠來不勝多感呈疏帖書問住持接置几上
叩書疏看過侍者揖坐
專使於住持對面坐喫茶畢同
機趨下一位以讓遠客兩序送客位堂司行者鳴僧堂鐘大衆詣方

丈作賀庫司備香首座知事各捧香初展詞
云法門多幸伏蒙榮選歡勤再展云即日時
其惟新命某處堂上大觸禮三拜住持各一
知尚尊候起居萬福拜詞云過自揆疎謬偶膺此選衆散知客引專
使巡察畢次第呈納本寺須知儀從什物當

三

二

晚特為湯藥石至夜湯果皆請兩序勤舊光
伴庫司排辦

受請陞座 受請已次日陞座侍者分付行
者預於法座下右邊排列疏帖設位專使預
稟維那請宣疏帖人侍者覆住持鳴鼓如常

上堂或住持出至位立進香卓專使燒香呈
疏帖每呈一疏則專使燒香迺上住持逐一
拈各有法語宣畢專使仍炷香兩展三拜或
觸禮或免在住持意退卓住持登座提綱叙
謝結座

專使特為新命煎點 專使先與新命議定
齋醮輕重合宜兩序勤舊鄉人法眷辦事貼
齋齋料等費專使親送納庫司置辦至日專
使詣方丈拈香拜請初展云今辰午刻就雲
望慈悲降重下情再展云即日特為煎點伏
不勝戰汗之至惟新命堂頭大和

尚專候起 觸禮三拜住持答一拜兩序單寮
居萬福 係方丈客頭同專使行者一一詣寮稟請掛
煎點牌報眾於僧堂內鋪設主席西堂板頭
排專使位茶湯榜張于堂外兩側至齋時專
使僧堂前伺候住持入堂問訊歸位揖坐歸
中問訊揖眾坐聖僧前燒香次上下間次堂
外燒香仍歸堂內住持前上下間及外堂問
訊仍歸中問訊行食徧燒香下住持勦次行
大眾勦畢歸位伴齋侯折水出鳴鼓專使再
起燒香行禮同前行茶徧瓶出如前問訊收

點三

三

住持盃專使行禮初展云

其聊備蔬飯代茶
慈悲降重下情不

勝感激

二展叙寒溫觸禮三拜送住持出再

歸堂燒香大展三拜巡堂一匝并堂外復歸
內堂中間問訊收盃鳴鼓三下退座專使隨
上方丈致謝次詣庫司謝辦齋再詣方丈請

住持至晚藥石至夜湯果皆請兩序勤舊光
伴

山門管待新命并專使

庫司會識管待供

覲如儀上首知事隔日詣新命前挿香拜請
次詣客位稟請專使令庫司客頭請兩序勤

舊光伴弊觀當如禮不可輕蔑詞語行禮並
與特為禮同寢堂中敷住持高座專使附位
于右兩序如常列左右勤舊對面位侍者知
事下位遠接僕從管待外當支搗勞所至住
持多因遷赴他山僧行懷其宿憤動致唇吻

傳之官負士庶因一人無知而使一寺蒙其
惡名老成耆宿外護隣峯當戒戢之然為住
持者凡事留遺愛可也

新命辭衆上堂茶湯 至起離日專使詣諸
寮別新命上堂致謝兩序勤舊大眾下座鳴

鼓三下向法座立普與大眾觸禮三拜從西廊出鳴大鐘諸法器大眾門送行僕門外排立山門首預釘掛帳設中敷高座向內首座向外攝居士位西堂勤舊分手光伴東西序兩邊朝坐上首知事行禮揖坐揖香歸位點

點三

四

茶收盞再起燒香揖香歸位點湯湯罷起謝上轎兩序勤舊備轎遠送住持當力免之鳴大鐘住持轎遠方止西堂頭首受請專使到寺先見知客同到侍司引見方丈插香展拜相看茶罷送客位次詣諸寮人事畢

稟侍者同詣方丈咨稟云某寺今請住持報兩序勤舊同往受請人寮中敷陳疏帖書問專使挿香行禮與請當代同如不允衆為勸請受請後住持請新命及兩序勤舊茶送新命歸客位次第受賀巡察人事晚請新命專

使特為湯藥石湯果兩序光伴受請人陞座名德西堂前堂首座方舉行此專使當隔宿懷香詣方丈觸禮三拜詞云拜請和尚來日為次日粥罷法座右邊排列椅卓卓上安疏帖座左亦設住持椅子鳴鼓集衆住持出陞座與五衆禮同

令請客侍者請新命趺坐褒美新命為法而
出勸請舉揚慰眾渴仰舉話有無不拘松源
為松源
室引座笑庵為松源引座皆不舉話石橋下
為能堂引座息庵為復庵引座皆舉話
座住持歸座左向外而立專使同知客侍者
往新命前問訊畢新命出住持前問訊次與

點三

五

兩序大眾問訊若新命是嗣法弟子住持付
法衣有法語披衣了進前請住持趺坐大展
三拜不收坐具進詞云早蒙陶鑄仰愧先宗
來請既勤難逃公命
下情無任
惶懼之至又三拜進詞云惟堂上本師大和
尚尊使起又三拜收坐具進前問訊住持答
居多福

云斯道所寄一絲九鼎不
忝當仁惟冀保任却歸座右立專使
度疏帖各有法語若非法嗣即出座前與住
持問訊次與兩序大眾問訊往歸座右拈衣
拈疏帖有法語專使先稟維那請宣疏帖人
宣畢指座有法語登座垂語問答提綱叙謝

結座下座到住持前兩展三禮初展詞云叨
請命有玷宗風仰蒙玉
成下情不勝感激之至住持答云喜慶人天
之緒紫增
佛日之光下情再展云
不勝欣抃之至堂頭和尚尊候起居
多觸禮三拜或講或免隨住持意次與兩序
大眾問訊知客侍者引巡察致謝如嗣法者

下座先至住持前大展三拜退與大眾問訊
然後巡謝同前如以次頭首西堂臨時又在
住持斟酌講行

專使特為受請人煎點 專使詣新命前議
定方丈引座觀資眾觀宣疏帖人及兩序勤

舊江湖鄉人法眷等貼觀至日粥罷專使懷

香詣方丈觸禮拜請云

今晨午刻就雲堂備
疏餘特為新命和尚

伏望慈悲
俯垂降重

復詣新命前拜請同前禮方丈客

頭同專使行者請諸寮各掛煎點牌於僧堂
內住持對面設新命位堂外知客板頭設專

使位其茶湯榜張于堂外兩傍至齋時覆新
命到僧堂前俟住持同入堂問訊專使隨入
堂先揖住持歸位次揖新命歸位燒香行禮
並同前下食行觀茶畢先收新命盞專使進
前兩展三禮送新命出後門專使入住持前

點三

六

兩展三禮送住持出前門復歸堂炷香大展

三拜巡堂一匝并外堂歸中問訊收盞鳴鼓

三下退座當晚湯果藥石光伴同前

山門管待受請人并專使 就寢堂敷設住

持主位新命對面中位左設專使位兩序勤

舊光伴左右位下颺行禮同前受請人辭衆
陞座茶湯 受請人令侍者同專使預詣方
丈稟借法座上堂辭衆座不敷設左設住持
位鳴鼓集衆住持出歸位受請人徃住持
前問訊次與大衆和南陞座舉揚畢下座先

辭住持觸禮三拜次向法座立辭衆普同觸
禮三拜門首向裏中設特位講茶湯兩序勤
舊光伴上首知事行禮與當代同鳴大鐘送
以次西堂頭首則無辭衆上堂臨行先同專
使上方丈挿香觸禮三拜稟辭次巡察辭別

山門首茶湯禮同前

入院

古人腰包頂笠到山門首下笠入門炷香有
法語就僧堂前解包屏處濯足取衣披搭入
堂炷香聖僧前大展三拜叅隨人同拜掛搭

點三

七

已到佛殿拈香有法語大展三拜次土地堂
祖堂炷香各有法語入方丈據室有法語次
第開堂祝

聖今時新命到來當看安下處近遠近則首
座領衆徃迎遠則兩序勤舊而已專使預當

計稟住持必先發批免衆遠迎若安下處近
當辦湯果兩序勤舊光伴擇日入院庫司一
一排辦隔宿掛接住持牌報衆至時鳴大鐘
諸法器大衆門迎由遠至近兩行排立行僕
立大衆外新命到門炷香舉法語至佛殿炷

香舉法語大展三拜鳴僧堂鐘大衆先歸鉢
位立定新命入堂炷香叅隨人同展三拜維
那當面問訊引巡堂一匝叅隨人先出兩序
送新命歸鉢位觸禮三拜次至土地堂祖堂
炷香各有法語入方丈據室侍者進前炷香

問訊側立候舉法語畢行者進卓筆硯知事
具狀式見後備梓袂捧呈寺印新命看封付知
事開封新命視篆訖就狀上先僉押次題日
子使印於上知事收狀衣鉢侍者收印退卓
住持起身知事全班進列上首挿香兩展三

禮初展詞云慈蒙和尚光據法筵再展詞云
即日時令謹時共惟新命堂觸禮三拜諸山
及頭首勤舊進前挿香受香不草賀畢客頭行
者喝云請諸山兩班勸湯罷請官客諸山點
心若前代住持別遷未赴或退居東堂未據

室前講交代禮新命受草賀了鳴僧堂鐘領
眾躬送前代歸寮對觸禮一拜次首座大眾
作賀行儀皆當恭拜

呈寺

當寺庫司比丘
寸印一顆

某甲

印狀

右謹申納
新命堂頭和尚伏候

應旨 年月具報

點三

山門請新命齋 上首知事候據室後人事
稍畢備梓袂爐燭具狀式見懷香詣方丈請
齋兩展三禮初展云午刻就雲堂備蔬鉢祇
迎伏望尊慈特垂降重
下情不勝
戰汗之至再展叙寒溫觸禮三拜住持答一
拜知事呈狀方丈客頭收庫司客頭鋪設僧

堂內住持位行禮與特為管待同

齋

當寺庫司比丘 某甲 右某甲取午刻就雲堂備
蔬鉢祇迎伏望 尊慈特垂 降重

狀

可涵子狀請 新命云云尊座前 具位 某甲狀

開堂祝壽 古之開堂朝命下或差官敦請

或部使者或郡縣遣幣禮請就某寺或本寺

官給錢料設齋開堂各官自有請疏及茶湯
等榜見諸名公文集近來開堂多是各寺自
備至時入院侍者分付行者鋪設法座報眾
掛上堂牌具寓官負諸山名目預呈住持於
座左設位鋪卓袂爐燭排列疏帖預先和會

維那宣公文首座宣山門疏以次頭首或諸
山江湖名勝宣其餘疏及預請諸山一人白
推座前對面排官負位侍者覆方丈鳴鼓衆
集侍者同專使入請住持出鏡鉞旛花挑燈
迎引至法堂位前立如受請時未拈衣當舉

點三一

九

法語披衣畢專使進前插香行禮初展云即日
伏蒙和尚光攝法筵下情不勝感激之至再展叙寒溫畢觸禮三
拜住持荅一拜先呈公文舉法語畢接付維
那宣白次山門諸山江湖疏一一遞上有法
語分送宣讀若見任官請開堂有疏親自捧

通有法語宣畢拍法座有法語登座拈香祝
聖次拈帝師省院臺憲郡縣文武官僚香侍
者逐一度香惟法嗣香住持懷中拈出自挿
爐中歛衣趺坐侍者燒香下座問訊兩序出
班問訊畢侍者再登座燒香問訊禮與旦望

上堂同諸山住持送入院者亦出問訊住持
當令侍者請官負坐諸山上首出白推鳴椎
一下云法筵龍象衆常觀第一義住持垂語問荅提綱叙
謝官負諸山云此日開堂端為祝聖不敢多詞叙陳專使兩序
勤舊略提過詳在小叅時叙陳結座白推人

復鳴椎一下白云

諦觀法王法王法如是

下座先受官

負作賀畢知事接送客位客頭行者即進爐

燭一字排列座前專使插香兩展三禮畢堂

司行者喝云

諸山人事

次喝云

西堂人事

展禮喝云

知事

兩展三禮又喝云

首座大事

勤舊蒙堂前資

諸寮齊插香同大衆兩展三禮畢莊庫菴塔
法眷鄉人暫到展賀畢據座侍者小師插香
大展三拜次執局行者插香禮拜次衆頭領
衆行者插香禮拜次直廳轎番莊甲作頭老
郎人僕叅拜畢住持即往客位致謝官負諸

山次第巡察諸寮當陳香几爐燭坐位各具
威儀於寮外伺住持至寮主先於門前下首
立迎入請跌坐插香住持答香畧叙寒溫致
謝送出蒙堂前資衆寮皆列門外下首同迎
同送

點三

山門特爲新命茶湯

茶湯榜預張僧堂前

上下間庫司仍具請狀

後式見

備拌袂爐燭詣

方丈插香拜請免則觸禮稟云

齋退就雲堂點茶特爲伏

望慈悲

稟訖呈狀隨令客頭請兩序勤舊大

衆光伴掛點

茶

牌報衆僧堂內鋪設住持位

近時有齋時聞長板鳴知事入堂炷香展拜
巡堂一匝請茶然特為住持陳賀古規亦無
巡堂請大衆之齋退鳴鼓集衆知事揖住持
禮免之為當
入堂歸位揖坐燒香一炷住持前揖香從聖
僧後轉歸中間訊立行茶遍瓶出往往住持前
揖茶退身聖僧後右出炷香展三拜起引全

班至住持前兩展三禮送出復歸堂燒香上
下間問訊收盃退座湯與茶禮同但無送住
持出堂湯罷就座藥石

狀式

當寺庫司北丘 某 右某啟取舍長晚創就雲堂
點湯用仲陳 賀之儀伏望 尊慈特垂 降重
年月 日具 狀
可滿子同齋狀式

當晚小叅 齋罷侍者覆住持云今晚小叅令客
頭報衆掛小叅牌具寫專使兩序勤舊蒙堂
前資諸寮莊庫菴塔暫到入院侍者禪客叅
隨或有相送官客諸山留宿者逐一條列預
用呈稟昏鐘鳴侍者覆方丈鳴板後鳴鼓一

點三

十一

通衆集兩序歸位立定住持出登座垂語問
答提綱畢叙謝行者秉燭侍者呈目子庶得
詳盡下座客頭行者喝云方丈和尚請諸山
舊蒙堂侍者禪客和尚兩班西堂勤
即今就寢堂獻湯知事送官客歸客位湯
果

爲建寺檀越陞座 知事須隔宿覆住持次
早侍者令客頭掛上堂牌報衆庫司差人嚴
設祠堂供養粥罷特爲上堂陳白事意畢說
法下座集衆詣祠堂炷香點茶湯上供維那
舉經回向

管待專使 知事預稟住持議專使宣疏帖
人覲資輕重方丈備貼覲須令合節至日寢
堂釘掛鋪設位次請兩序勸舊光伴設特爲
位請客侍者躬請其餘人則方丈客頭稟請
禮與常特爲同

留請兩序 兩序伺管待專使畢約詣方丈
咨稟告退住持未可遽從侍者令客頭行者
備湯具拌袱爐燭住持帶侍者詣庫司諸寮
勉留客頭先報迎住持入分手坐侍者燒香
點湯盡禮勸留若職過滿亦須寬耐候住持

稍暇再稟辭退

報謝出入 凡官負檀越諸山相送入院者
禮應報謝郡縣官府亦合叅見如居山林遠
出令行者傳語庫司首座維那知會出久則
知事探伺歸期令堂司掛接和尚牌報衆鳴

鐘門迎住持先令傳語免之即往佛殿土地
堂燒香首座領衆至方丈問訊衆退留兩序
勤舊獻湯而散侍者方丈執局行者挿香禮
拜次叅頭領衆行者禮拜畢住持須巡察報
禮若在城附郭朝暮出入無時不必講行或

點三

十二

密回方丈兩序勤舊皆當詣方丈問起居無
準和尚住徑山日化緣多出入每闕齋粥時
徑歸僧堂伴衆食畢方丈客頭候聖僧侍者
鳴下堂推大衆將下地喝云大衆少立方丈
和尚巡堂任
持燒香巡堂一匝出堂又喝云和尚傳語大衆
不煩訪及

兩序勤舊亦當詣方丈問訊
交割砧基什物 入院後須會兩序勤舊茶
詳細詢問山門事務砧基契書什物逐一點
對交割計筭財穀簿書分明關防作幣務在
詳審

受兩序勤舊煎點 至日首座知事勤舊詣
方丈挿香拜請住持次請侍者小師鋪設住
持寢堂中位兩序勤舊位如常坐侍者帶行
小師問訊住持畢兩序勤舊末坐至時首座
請住持出揖坐行禮若免只燒香進前問訊

下觀首座知事勤舊為首三人問訊歸位坐
食畢首座起身燒香如免禮則就坐喫茶諸
山道舊及辦事法眷小師等請寢堂煎點禮
同但煎點人設位高下臨時斟酌

退院

點三

十三

住持如年老有疾或心力疲倦或緣不順自
宜知退常住錢物須要簿書分明方丈什物
點對交割具單目一樣兩本住持兩序勤舊
僉押用寺記印住持庫司各收一本為照公
請一人看守方丈至退日上堂叙謝辭眾下

座過鼓三下而退若留本寺居東堂相繼住
持者須當盡禮溫存宋理宗以靈隱寺菜園
為閻妃建寺住山癡絕冲公即日退院躬荷
包笠往遊廬山遣使留之不回高風千古孰
能繼之

遷化

示疾覺沈重預請兩序勤舊點對封收衣鉢
行李就留方丈差公謹行僕看守以俟估唱
或有標撥俵散物件須要平允毋令恩怨不
均致後爭競若衣鉢微薄務從儉簡遺戒小

師不得披麻慟哭請首座主喪一切佛事並免但舉無常偈云亡僧津送母費常住母勞大衆若住持有功山門寺衆念其遺愛或水鉢稍豐當如儀講行喪禮有官負檀越諸山法眷遺書即當遣送

遺

某寺住持某世緣報謝風燭不停所有隨身衣鉢檀信施利非常住物煩兩序抄割端請 其人主行喪事餘衆僧看經行喪母致繁多侵用常住幸察此

囑

意伏希 悉及 年月 日住山 某 叩

遺 尊宿

早忝 遊從奈合離之有數繼承推說遂邑 勉於微緣電露我空 雲山益渺敢祈 保

書 鄰封

之 法眷

式 可漏子

謹以 寺斯文拜禱不備
住山無補每依 鄰封之光夢境元空幸謝
世緣之幻莫謂 面別惟切心馳真 佛日
以流輝俾 宗風而益振快惟 珍重
叨濫住山有媿 同門之友因循抱疾將為卑
世之人敬奉手書聊伸 面別光昭 先
師之令德道在 垂屬之方行無任頌勤伏
惟 珍重

書拜 其人稱呼 某寺比丘 某 謹封
點三 十四

入龕 初示寂侍者即令客頭行者下僧堂

報衆鳴椎一下白云 堂頭和尚傳語大衆又

鳴椎一下次報諸寮堂司行者鳴僧堂鐘集

衆上方丈吊慰罷首座同兩序勤舊商議發

訃狀 後見 報諸山發書請人主喪須諸山名

德隣封老成或法眷尊長或只本寺首座如有遺命遵行舉請小師侍者親隨人安排洗浴着衣淨髮入龕遺偈貼龕左維那領小師炷香請首座入龕佛事安排寢堂置龕爐燭几筵供養至時鳴僧堂鐘集衆舉佛事已維

那出念誦云切以冥權妙密示化迹於人天至性圓明契玄機於佛祖共修堂頭和尚敝然智月光收萬頃之波兄矣悲心式副十方之盛願緣念拔志有歸是集真徒讚揚聖蹟為如緣念舉大悲咒回向清淨法身毘盧遮那佛云舉大悲咒回向云無上來念誦妙經莊嚴十方三世云當楞嚴咒回向云曾崇品位十方三世云當

夜集衆念誦云白大衆堂頭和尚已歸真寂逸為如上緣念清淨回向同前二時上粥飯法身毘盧遮那云云三時上茶湯大衆誦經見職維那回向同前近時風俗薄惡僧輩求文莊庫執事不得或盜竊常住住持依公擯罰惡徒不責已過惟

點三

十五

懷憤恨一聞遷化若快其志惡言罵詈甚至椎擊棺龕搶奪衣物逞其凶橫主喪者宿諸山檀越官貴士庶參學交遊當為外護人誰無死况是座下叅徒犯者必擯逐懲治主喪執事若能預甲戒飭早令悛格化惡於未萌

尤全外觀之美

狀

某寺喪司丘某 占其山門不幸 今月某日遽爾歸真謹以訃聞謹狀

堂頭和尚

式

可漏子 訃告 某處堂頭和尚禪師 且位 某葬 年 月 日某寺喪司丘某

請主喪

主喪人至鳴大鐘集眾門迎至龕

前炷香首座大眾問訊眾散兩序勤舊送客

位挿香展禮主喪人居主位首座分手座定

躬起燒香復位獻茶小師即列前挿香大展

三拜方丈執局及參頭領眾行者相次挿香

禮拜後方丈僕從參拜罷獻湯送兩序出庫

司備點心兩序光伴次第巡察凡主喪者須

老成名德如圓悟為開福寧和尚主喪按月
菴果公以嗣其法可為標格

請喪司職事

主喪人巡察罷兩序勤舊小

師隨到客位呈衣鉢簿遺墨等物會茶議請

喪司職事

書記維那知客侍真侍者并一切佛事

見後

次議請除舉哀小參二佛事係主喪人為之

分孝服

輕重

如無布絹隨宜折錢俵之主喪

人須與首座計會所遺衣鉢多少默作三分

一分准喪司孝服諷經燈燭之費一分歸常

住陪貼供養一分俵大眾看經并佛事板帳

等用主喪人須存公正不可徇私帶行僧行
 不得干預執役每日諷經俵觀奠茶湯不拘
 兩序勤舊各請一人掌財庶絕浮議聖僧侍
 者把帳喪司公差庫子客頭茶頭一行人管
 辦事請見職維那同議見職知客接外客喪

點三

十六

司令千人僕排單揭示

孝服

侍者小師

麻布

兩序

麻布

主喪及法

眷尊長

生布

勤舊辦事鄉人法眷諸

山

生絹

檀越

生絹

方丈行者

麻布

衆行者

腰帶

方丈人

僕作頭

麻布

中衫

甲

佛事

幹莊客諸僕

麻布

入龕

移龕

鎖龕

法堂掛真

舉哀

奠茶湯

對靈小恭

奠茶

湯

起龕

山門首真亭掛真

奠

茶湯

秉炬

安骨

提衣

起骨

入塔

入祖堂

全身入塔

撒土

如永鉢豐厚每日奠茶湯添轉

骨等佛事

龕轉

移龕

入龕

三日拵龕鋪設法堂上間掛幃

幃設床座施架動用器具陳列如事生之禮

中間法座上掛真安位牌廣列祭筵用生絹

幃幙以備上祭下間置龕用麻布幃幕前列
凡案爐瓶素花香燭不絕二時上茶湯粥飯
供養諷經仍備桃燈鏡鉢花幡鳴僧堂鐘集
衆請移龕佛事罷移龕下法堂請鎖龕佛事
掛真舉哀奠茶湯 移龕就法堂鎖龕已請

點三

丁七

掛真佛事畢如有親書遺言侍者捧呈主喪
人及首座大眾云 堂頭和尚臨終遺言至似首座大眾 主喪人
躬接遞與首座以所書香爐上熏授維那讀
過喪司行者貼法堂中間上手幙上主喪白
云 堂頭和尚歸寂理合舉哀 舉佛事罷舉哀三聲大眾同

哭小師列幕下哀泣舉奠茶湯佛事小師列
真前禮拜歸幙下主喪炷香禮真兩序勤舊
大眾以次炷香禮真小師真左荅拜主喪人
幕下吊慰小師隨禮主喪人三拜次慰兩序
大眾云 法門不幸堂頭和尚遽化 首座荅
權敢冀大眾力為維持後事

云 尚賴和尚力賜主張 兩序大眾慰小師云 山門不幸
且望節哀 小師夜守龕幃喪司列排祭次 見
以終大事 貼法堂下間幕上凡祭文皆喪司書記為之
每日或兩次三次上祭無拘蓋檀越諸山來
有先後隨時若法眷門人上祭到明知客接

已即報喪司隨送孝服然後上祭所有聘儀
用餘當歸常住補攝諸山人從支費喪司集
兩序勤舊將抄劄衣鉢議從遺囑留送外估
定新舊短長價直高下庶免唱衣臨時紛紜
對靈小叅奠茶湯念誦致祭 喪司維那同

小師懷香詣客位 請主喪人大夜對靈小
叅預設座候昏鐘 鳴鼓集眾兩序座下問
訊如常主喪人用 行侍者燒香無則聖僧
侍者代之小叅下 小師羅拜致謝首座領
眾龕前上香立定 奠茶湯佛事畢山門維

那念誦云白大衆堂頭和尚入般涅槃是日
樂衆等當勤精進如救頭然但念無常慎勿
放逸恭奉大衆諸龍懾持萬德洪名奉
為增崇品位仰憑大衆念清舉大悲咒畢回
淨法身毘盧遮那佛功德奉為新示禪堂頭
向云和上來念誦經功德奉為新示禪堂頭
勞大衆念十方三世一切諸佛云畢山門

點三

十八

知客舉楞嚴咒上來誦經功德奉為新示禪
位十方三世 次第一一上祭末舉大悲咒回
同一切云云 行僕叅拜諷經畢喪司行者喝云請首座
前座湯 眾散小師方丈行僕終夜守靈
祭次 知事 頭首 主喪 西堂

勤舊 蒙堂 江湖 前資 老宿
 衆寮 辦事 舊侍者 鄉人 法
 眷 諸菴塔 小師 師孫 方丈
 行者 六局行者 行堂 方丈僕
 轎番 老郎 莊甲 火客 修造

局 諸色作頭

出喪掛真奠茶湯 庫司喪司相關提調喪
 儀香亭真亭幢幡唄樂龕前傘椅湯爐挑燈
 竹篋主丈拂子香合法衣等物小師隨龕後
 鳴大鐘諸法器送喪起龕念誦云 金棺自舉
 迄拘尸之

大城幢旛搖空赴茶毘之盛禮仰憑大衆
念洪名用表攀蓮上資覺路念清淨法身此
 盧遮那佛云云若金身入 喪司維那進燒香
塔則云赴難提之盛禮
 引小師拜請起龕佛事龕至山門首請奠亭
 掛真奠茶湯俱有佛事兩序大衆門列俟龕
 出已山門維那向內合掌中立舉往生咒或
 四聖號大衆齊念主喪領衆兩兩分出左右
點三 十九
 俵散雪柳齊步並行毋得挨肩交語各懷悲
 感都寺押喪喪司維那知客聖僧侍者俵行
 喪觀
 茶毗 喪至涅槃臺喪司維那俟都寺上香

茶了進前燒香引小師拜請秉炬佛事山門

維那念誦云是日則有新示寂堂頭和尚

拘尸性火自焚於此日仰憑大悲阿彌陀佛十

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛十

念眾和畢上來稱揚聖體恭贊化儀體於先

宗峻機不容於佛祖用開後學悲心仍攝於

人天收幻化之一百骸入火光之三昧茶舉大

傾三奠香焚一爐頂戴奉行和南聖眾舉大

悲呪回向云上來念誦經功德奉為堂頭

三世一山門知容舉楞嚴呪回向同前次鄉

切云云人舉經大眾同諷畢首座領眾歸寺赴齋小

師鄉人法眷守化妝骨齋罷鳴僧堂鐘集眾

仍備儀從迎骨回寢堂安奉請安骨佛事掛

真供養諷經二時上粥飯三時上茶湯或十

日半月大眾諷經靈骨入塔則止

全身入塔 龕至塔所都寺上香茶畢喪司

維那進燒香引小師拜請入塔佛事畢山門

維那念誦云切以雙趺示相紹靈鷲之遺規

隱顯成法始終仰憑大眾資助覺靈南無而

方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛十念畢上

來稱揚十念資助往生惟願慧鏡無邊蓮雲

廣布四生界內示不生滅之因六趣道中

說無我無人之法茶頃三奠香其舉經諷誦

焚一爐頂戴奉行和南聖眾次第並與涅槃堂同但回向則云入塔候掩

壙一切畢備然後請撒土佛事迎真回寢堂

供養主喪炷香禮真次諸山兩序大眾小師
禮真畢小師挿香大展三拜謝主喪次兩序
大眾謝主喪詞云山門不幸先堂頭和尚主
喪仰荷匡扶主喪同喪司一行人巡察
致謝次小師巡察拜謝山門維那送見職侍

點三

十

者侍真侍者歸衆寮每日三時上茶湯集衆
諷經俟迎牌位入祖堂則止或待新住持至
方入祖堂有佛事

唱衣 至期僧堂前或法堂上下間設大眾
坐位中間向裏橫安長卓置筆硯大磬其上

鳴僧堂鐘集衆首座與主喪分手兩序大眾
次第而坐喪司維那知客聖僧侍者向主喪
位坐維那念誦云留衣表信乃列祖之垂規
今茲估唱用表無常何憑大眾畢開籠出衣
念清淨法身毘盧遮那佛云云鉢依號排席上請提衣佛事畢維那鳴磬一

下白云

扶唱衣之法蓋稟常規新舊短長自宜照顧聲斷後不得翻悔謹白

若法衣多添留遺囑次第呈衣維那拈唱喪
司合千人貴在公心主行維那定價打磬行
者瞻顧前後唱定名字知客寫名上單侍者
依名發標唱衣畢結定鈔數主喪僉單交鈔

取衣不得徇私減價主喪力主其事今多作門拈甚息喧爭其法用小片紙以千字文次第書字號每一號作三段寫於上仍用印記關防量衆多少與喪司合千人封定至期呈過主喪兩序首座開封知客分俵堂司行者

燕三

三

捧盤隨侍者侍者剪取其半置盤內畢以盤置首座側安水盆於下抖勻維那拈衣唱價訖首座臨時呼一童行信手拈盤中半闌遞與首座開看字號分曉說與堂司行者喝某字號衆人各開所執半闌字號同者即應如

不願唱此號衣物則不應三唱不應首座以半闌投水盆中再令撮起半闌復唱起應者堂司行者往收半號到首座處對同報與維那稱云某物唱與某人鳴磬一下知客上單侍者發標供頭行者遞與唱得人衣物仍舊

入籠次第唱畢維那鳴磬一下回向云

上來

念誦功德奉為示寂堂頭和尚增崇品位十方三世云云衆散各自照價

持標取衣三日後不取者依價出賣造單帳

唱衣古法

見大衆章

單式 堂頭和尚示寂謹具衣物估唱鈔

數收支于後

一收鈔若干

係某件唱到

一收鈔若干

係某項收到

一支鈔若干

係某項用度

一支鈔若干

係某項支使
逐一列寫

已上共收鈔若干

共支鈔若干

除支外見管鈔若干

准齋七進修僧
行經費用

具如前

年月日喪同行者某具

靈骨入塔

呈 把帳執事人兩序典喪各書名籍
至期隔宿准備儀從正日鳴鐘

衆集都寺上香畢請起骨佛事送至塔所請
入塔佛事其舉經諷誦回向並與全身入塔
語同迎真歸寢堂供養及謝主喪人等禮並

點三

二十三

同

下遺書

喪事畢主喪請侍者辦事人充專
使分路馳送諸山法眷檀越官負遺書唯尊
宿相見下語須擇能事人充專使至彼寺首
到客司相見知客引見侍司預備袈裟盛書

物侍者詣方丈通覆住持當即相接令請兩

序同開書專使進前問訊云

請和尚

若住持

辨語須下語挿香展禮住持免則觸禮如常

相看燒香喫茶罷待兩序至專使起爐前謝

茶再挿大香一片展禮稟云

某處和尚某月某日歸并遣書

遣物令其馳送

即呈書物住持云

法門衰落

兩序進

問訊首座分手就坐專使住持對面退一位

坐茶罷起身住持白云

法門不幸某處和尚歸并不勝哀感待

者備書剪托書物侍者度書與住持接就爐

上熏付侍者送與維那行者度剪開緘宣讀

已侍者揖專使上住持對面位坐

西堂惟趨向下位坐

客侍者燒香點湯送專使歸安下處先住持

問訊次侍者兩序問訊知客引巡察光庫司

次頭首寮單寮蒙堂四寮侍者稟請特為湯

湯罷藥石至晚湯果大方遺書至兩序光伴

點三

廿三

以次兩序上首維那侍者光伴請書記作祭

文方丈祭文或住持自作江湖法眷辦事皆

當備香致祭侍者一一提點次早方丈請茶

法堂下間設靈几排祭侍者覆上堂行者報

眾掛上堂牌座下備卓杌盛書物座左排住

持位鳴鼓衆集住持出法座下位前立鼓絕
進香卓知客引專使住持前行禮插香初展
云輒持遺墨仰讀尊慈下情不勝惶恐之至再展云即日時令並和尚尊位起居多福觸禮三拜呈遺書住持接書爐上
熏付侍者通維那宣讀專使問訊住持畢歸
知客班後立住持陞座下座詣靈几前炷香點
湯上茶點茶展拜專使座右還拜維那出
班揖住持燒香侍者捧香合兩序上香畢住
持兩序展拜維那宣茶文住持復展拜專使
荅拜舉楞嚴咒回向云上衆諷經功德奉爲茶處和尚增崇品位

十方三世云云兩序四寮江湖辦事鄉人皆致祭專
使荅拜以下法眷小師辦事專使不荅拜畢
舉大悲咒回向專使出靈前兩展三禮謝住
持免則觸禮次巡寮致謝然後山門管待專
使請兩序光伴若前住持本寺一併入祖堂
諷經了即便迎牌到祖堂住持拈香安牌有
法語安已專使即拜謝住持若當代入祖堂
寢堂安骨諷經三日待新住持入祖堂或無
遺書遺物與當代住持其徒自爲入祖堂者
初到寺見侍者引見住持插香展拜相看燒

香喫茶起身稟意畢送安下處次到頭首庫
司單寮蒙堂諸處相看擬日辦供俵臘法堂
致祭諷經牌入祖堂住持有法語禮與前同
管待主喪及喪司執事人 山門當備供臘
高下一一如儀仍請兩序勤舊光伴首座攝
主席就方丈坐排照牌都寺行禮與常持
為同茶畢鳴鐘集眾門送主喪人

議舉住持

兩序勤舊就庫司會茶議請補處住持仍請
江湖名勝大眾公同選舉須擇宗眼明白德

初年高行止廉潔堪服眾望者又當合諸山
輿論然後列名僉狀保申所司請之若住持
得人法道尊重寺門有光為勤舊知事者不
可以鄉人法眷呵黨傳會不擇才德惟從賄
賂致有樹黨徇私互相撓奪寺院廢湯職此
之由切宜慎之切宜慎之

明教大師曰教謂住持者何謂也住持也
者謂藉人持其法使之永住而不泯也夫
戒定慧者持法之具也僧園物務者持法
之資也法也者大聖之道也資與具待其

人而後舉善其具不善其資不可也善其
資而不善其具不可也皆善則可以持而
住之也昔靈山住持大迦葉統之竹材住
持以身子尸之故聖人之教盛聖人之法
長存聖人既隱其世數相失茫然又乎吾
聖三
人傲倖乃以住持名之勢之利之天下相
習脊馬紛然幾乎成風成俗也聖人不復
出其孰爲之正外衛者不視不擇欲吾聖
人之風不衰聖人之法益昌不可得也悲
夫吾何望也

二十五

住持章終

勅修百丈清規卷第三

永樂北藏

百丈清規

第一九四冊

勅修百丈清規卷第四

黜四

大智壽聖禪寺住持臣僧德輝奉 勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉 勅校正

兩序章第六

兩序之設為衆辦事而因以提綱唱道黼黻

黜四

宗猷至若司帑庾歷庶務世出世法無不閑
習然後據位稱師臨衆馭物則全體備用所
謂成已而成人者也古猶東西易位而交職
之不以班資崇卑為謙今岐而二之非也甚
而黨闔強弱異勢至不相容者有矣惟主者

申祖訓以戒之欲其無爭必慎擇所任使各
當其職人無間言可也

西序頭首

前堂首座 表率叢林人天眼目分座說法
開鑒後昆坐禪領衆謹守條章齋粥精粗勉
諭執事僧行失儀依規示罰老病亡歿垂恤
送終凡衆之事皆得舉行如衣有領如網有
綱也雖大方尊宿若住持能以禮致之亦請
充此職謂之退位為人如文殊為七佛師猶
助釋迦揚化為衆上首吾宗睦州於黃檗雲

門於靈樹光昭前烈詒訓後來名位之重可輕任耶

祖庭事苑云首座即古之上座梵語悉替那此云上座一耆年二貴族三先受戒及證道果今禪門所謂首座者必擇其已事

已辦衆所服從德業兼修者充之

後堂首座 位居後板輔贊宗風軌則莊端爲衆模範蓋以衆多故分前後齋粥二時過堂及坐禪則後門出入如缺前堂住持別日上堂白衆請轉前板挿單唱食其坐禪坐衆

只衆寮前第三下板即入堂不必鳴首座寮前板餘行事悉與前堂同

書記 即古規之書狀也職掌文翰凡山門榜疏書問祈禱詞語悉屬之蓋古之名宿多奉朝廷徵召及名山大刹凡奉

點四

二

聖旨勅黃住持者即具謝表示寮有遺表或所賜所問俱奉表進而住持專柄大法無事文字取元戎幕府署記室叅軍之名於禪林特請書紀以職之猶存書狀列於侍者使司方文私下書問曰內記云而名之著者自黃

龍南公始又東山演祖以是職命佛眼遠公
欲以名激之使兼適外典助其法海波瀾而
先大慧亦嘗充之凡居斯職者宜以三大老
爲則可也

知藏 職掌經藏兼通義學凡看經者初入

經堂先白堂主同到藏司相看送歸按位對
觸禮一拜此古規也今各僧看經多就衆寮
而藏殿無設几案者然充其名當盡其職函
帙目錄常加點對缺者補完蒸潤者焙拭殘
斷者粘綴若大衆披閱則藏主置簿照堂司

永樂北藏

百丈清規

所排經單列名逐函交付看畢照簿交收八
藏庶無散失推原吾宗既曰教外別傳猶命
僧專司其藏者何也以佛之所言所行爲教
律而僧有不遵佛之言行乎特吾之所證所
得不溺於文字而超乎言行之表以見夫自

點四

三

性之妙焉又祖之意欲吾徒徧探諸部與外
之百氏期以折衝外侮應變無窮所謂不即
不離者是也後以衆多列東西藏

知客 職典賓客凡官員檀越尊宿諸方名
德之士相過者香茶迎待隨令行者通報方

第一九四冊

丈然後引上相見仍照管安下去處如以次人客只就客司相款或欲詣方丈庫司諸寮相訪令行者引往其旦過寮床帳什物燈油柴炭常令齊整新到須加溫存維那在假則攝其行事僧堂前檢點行益客僧粥飯遇亡

僧同侍者把帳暫到死主其喪雪竇在大陽禪月在石霜皆典此職毋忽

知浴 凡遇開浴齋前掛開浴牌寒月五日一浴暑天每日淋汗鋪設浴室掛手巾出面盆拖鞋腳布叅頭差行者直浴齋罷浴頭覆

維那首座住持畢鳴鼓三下浴聖桶內皆著少湯燒香禮拜想請聖浴次第巡廊鳴板三下徧鳴鼓第一通僧衆入浴第二通末頭首入浴第三通行者入浴此時住持方入以屏風遮隔而浴第四通人力入浴監作行者知

事居末浴就彈壓之併點視令息竈中火及炭煤水洒乾淨有餘柴搬於遠處其入浴資次當刊揭浴室外今時謂住持殿頭首後浴住持有故欲同頭首先浴則不用設室內掛并障不入一間內只頭首三板頭解衣三板旁釘小牌書云水三聲則止以此爲準

如施主設浴則課經回向能妙觸宣明成佛
子住則功不浪施矣

知殿 掌諸殿堂香燈時時拂拭塵埃嚴潔
几案或遇風起須息爐內香火及結起幡腳
防願使勿近燈燭施主香錢不得互用佛誕

點四

四

日浴佛煎湯供大眾四齋日開殿門以便往

來瞻禮

侍者

燒香書

侍者之職最為近密觀道德於

前後聽教誨於朝夕親炙叅扣期法道底于
大成而禮節常宜恭謹慶喜之侍瞿曇香林

之侍雲門佛祖重寄其可忽諸

凡住持上堂小叅普說開室念誦放叅節臘
特為通覆相看掛搭燒香行禮記錄法語燒
香侍者職之 凡住持往復書問製作文字
先具草呈如闕書記山門一應文翰書狀侍

者職之 凡住持應接賓客管待尊宿節臘

特為具狀行禮請客侍者職之或維那知客

俱不赴眾或在假其行事三侍者皆當攝之

或云書狀下當
干涉餘事無據

若住持久出則歸眾行立暫

出則不離班位

衣鉢侍者

班不立

先輩多以叢林老成之士為

之蓋能納忠救過羅致人才內外庶事通變
圓融庶幾上下雍肅如密菴有如侍者而得
松源世其家東叟得昇首座而家法益嚴今
諸方往往任後生晚輩甚致敗德悞事可不

點四

五

慎歟

湯藥侍者

班立

朝暮供奉方丈湯藥左右應接

佐助衣鉢侍者撫恤近事行僕或暫缺侍者
客至通覆燒香或缺人回向皆宜攝行須擇
年壯謹愿者充之

聖僧侍者

不立班在衆後行道堂外粥鉢

貴有道心齋粥二

時上供鳴下堂推朝夕交點被位中夜剔燈
同維那交收亡僧唱衣錢住持遷化把帳頭
首秉拂則為燒香或代鳴椎念佛職滿在本
山當預侍者名退耕斷橋二老在衆時常充

此職以能結衆緣而勵志于道也

東序知事

都監寺

古規惟設監院後因寺廣衆多添

都寺以總庶務早暮勤事香火應接官員施
主會計簿書出納錢穀常令歲計有餘尊主

愛衆凡事必會議稟住持方行訓誨行僕不
妄鞭撻設當懲戒損罰亦須稟議量情示警
毋縱威暴激變起訟差設莊庫職務必須公
平毋用私黨致怨上下昔叢林盛時多請西
堂首座書記以充此職而都監寺亦充首座

書記否則必臘高歷事廉能公謹素爲衆服
者充之既無取於公而道福殊勝上下美留
雖連年不易或數請再充又何傷焉故所在
單寮勤舊不滿五六人副寺以下非歷三次
不歸前資監寺非三次不歸蒙堂都寺非三

次不得居單寮再請出充者公界封鎖元房
以避嫌疑齋粥二時必赴堂則行僕行益自
然整肅如楊岐之輔慈明石窓之輔宏智可
爲法則

僧史曰知事三綱者若網罟之巨繩提之

點四

六

則百目正矣梵語摩摩帝此云寺主即今
之監寺也又大集經云僧物難掌我聽二
種人掌三寶物一阿羅漢二須陀洹更復
二種一能持淨戒識知業報者二畏後世
罪有諸慙愧者

維那 網維衆僧曲盡調攝堂僧掛搭辨度牒真偽衆有爭競遺失爲辨柝和會戒臘資次床層圖帳凡僧事內外無不掌之舉唱回向以聲音爲佛事病僧亡僧尤當究心每日二時赴堂堂前鐘鳴離位入堂聖僧前左手上香退兩步半問訊合掌而入椎邊立先看逐日回看神示名位鐘鼓絕鳴椎一下衆展鉢已再鳴椎一下合掌默回向當日神示左手按砧舉云仰憑大眾念清淨法身毘盧遮那佛圓滿報身十號云云右手鳴椎高不過五寸聲絕方下椎急緩合度

俟首座唱食至第三句將畢轉身退至立僧板頭立俟行食徧進前鳴椎一下合掌至聖僧前問訊出堂歸鉢位若施主齋僧行臘徧食椎後從聖僧後轉左邊朝首座問訊復鳴椎一下而出爲請施財也或有他緣或暫假

點四

十

出入將戒臘簿假簿堂司須知簿親送過客司令攝之

寄歸傳云維那華梵兼舉也維是網維華言也那是梵語羯磨陀那剛去三字從畧此云悅衆也又十誦律云以僧房中無人

知時打鍵巨衆推地音切又無人塗治掃洒講堂食處無人相續鋪床衆亂時無人彈壓等佛令立維那又聲論翻爲次第謂知僧事之次第也

副寺 古規曰庫頭今諸寺稱櫃頭北方稱

財帛其實皆此一職蓋副貳都監寺分勞也掌常住金穀錢帛米麥出入隨時上厝收管支用令庫子每日具收支若干僉定飛單呈方丈謂之日單或十日一次結筭謂之旬單一月一結一年通結有無見管謂之日黃總

簿外有米麵五味各簿皆當考筭凡常住財物雖毫末並是十方衆僧有分如非寺門外護官員擅越賓客迎送慶吊合行人事並不可假名支破侵漁其上下庫子須擇有心力能書筭守已廉謹者爲之病僧合用供給之

物即時應付如倉庫踈漏雀鼠侵耗米麥蒸潤一切物色頻放守護有不如法者並須及時照管處置

典座 職掌大衆齋粥一切供養務在精潔物料調和檢束局務護惜常住不得暴殄訓

衆行者循守規矩行益普請不得怠慢撫恤
園夫栽種及時均俵同利二時就厨下粥飯
食不異衆粥飯上桶先望僧堂焚香設拜然
後發過堂

直歲 職掌一切作務凡殿堂寮舍之損漏

黜四

者常加整葺動用什物常閱其數役作人力
稽其工程黜其游墮毋縱浮食蠹財害公田
園莊舍碾磨碓坊頭疋舟車火燭盜賊巡護
防警差撥使令賞罰惟當並宜公勤勞逸必
均如大修造則添人同掌之

列職雜務

寮元 掌衆寮之經文什物茶湯炭請給
供需洒掃浣濯淨髮梳巾之類每日粥罷令
茶頭行者門外候衆至鳴板三下大衆歸寮
寮長分手寮主副寮對面左右位副寮出燒
香歸位茶頭喝云鉢大衆和南遇旦望點湯
鳴板集衆燒香行湯如常禮寮主副寮 凡
安衆處寮元照戒次自下而上請充之寫定
名字預貼牌上十日一替佐寮元辦事旦暮
僧衆歸堂巡視經案或有遺忘什物者眼同

收拾付還及交點本寮什物提調香燈茶湯
母容外人止宿及寄賣物件猶預定望寮一
名使以次挨補副寮若寮主遇滿從維那請
交代副寮遇滿從寮元請交代延壽堂主
看視病僧湯藥油燭炭火粥食五味常備供

點四

九

須公界倘缺若自己豐裕結緣應付或勸化
施主措辦床席衣被狼籍穢污為其洗浣母
生憎嫌八福田中直病為第一也

淨頭 掃地裝香換籌洗厠燒湯添水須是
及時稍有狼籍隨即淨治手中淨桶點檢添

換凡供此職皆是自發道心將交替時堂司
預出小榜云下次淨頭缺人如願結緣者收
榜白堂司然後覆住持請充之

化主 凡安衆處常住租入有限必籍化主
勸化檀越隨力施與添助供衆其或恒產足

用不必多往干求取厭也

園主 不憚勤苦以身率先栽種菜蔬及時
灌溉供給堂厨母使缺乏

磨主 兼主碓坊米麴供衆極有關係須擇
有道心人諳曉春磨等事者充之

水頭 五更燒湯供大衆額盥手巾面盆燈
燭牙藥母令缺少冬月烘焙手巾須早起鋪
排勿致臨時動衆念

炭頭 預備柴炭以禦寒事或化施主或出
公界須令足用

莊主 視田界至修理莊舍提督農務撫安
莊佃些少事故隨時消弭事關大體申寺定
奪近時叢林凋弊百出而莊中尤甚畧舉其
三諸方通害初爭莊職安能徧及構怨住持
上下不睦一也一充其職離寺相遠靡所不

爲致爭起訟供衆錢糧盡皆耗費復積逋負
以累于後因而紀綱不振莊佃生侮租課不
還其弊二也縱使老成能事充之而州縣應
酬吏胥管幹鄉都職役鄰里富豪皆合追陪
既啓其端稍有不及便生釁隙雖不明支而

點四

十

立除破公私無益故莊中之費或半於寺
其弊三也只如大家業產巨富不聞分遣子
弟徧居莊所蓋耕種有佃提督則有甲幹收
租之時自有監收僧行此外縱有輸納修圩
依糧等項只臨時分委勤舊知事限期使辦

事畢旋歸非唯省費有補常住而消禍未萌
公私攸濟今諸方之廢如逃亡家住持勤舊
能恤念寺門欲搏費救弊汰除濫冗請自此
始其初例有當重難而應充莊職者別議酬
補之

諸莊監收 古規初無莊主監收近代方立
此名此名一立其弊百出爲住持私任匪人
者有之因利徇者有之爲勤舊執事人連
年佔充者有之托勢求充者有之樹黨分充
者有之角力爭充者有之蠹公害私不可枚

舉雖欲匡救末如之何倘得廉正勤舊輔佐
住持公選區用或對衆闡拈之充充此職者
當允已爲念奉衆爲心毋苛取佃戶毋虧損
常住則自他俱利矣

請立僧首座

點四

其事嚴重不可輕舉如大方西堂名德首座
行解素爲衆所推服者委曲陳情如有允意
特爲上堂言此間多衆宜得當人相與建立
法幢開大爐鑪山中幸有某人知見高明慧
命所寄少刻下座同兩序大衆拜請爲衆開

室伏望慈悲特垂開允下座方丈行者以梓
楸盛入室普說二牌即於座下同大眾拜請

詞云

大眾頌心久思示誨
伏望慈悲特賜開允

受請人隨詣方丈

炷香觸禮拜謝詞云

某甲幸獲依棲貴園藏
拙既蒙見衆不敢有違

答云

佛法寄重
仰焉垂情

謝已堂司行者鳴僧堂鐘大

衆同送歸寮住持對觸禮一拜送出次與大
衆問訊維那詣寮議請侍者一人掛普說牌
預鋪設照堂禪椅拂子主丈爐燭鳴鼓一通
衆集立定立僧歸位維那出班燒香同大眾
再下拜伸請立僧趺座兩序問訊住持問訊

立僧普說竟維那同大眾再下拜伸謝立僧

即懷香詣方丈致謝兩展三禮詞云

既蒙使
令勉願

承當慈悲包
荒不勝慙悚

仍往庫司諸寮舍問訊方丈備

草飯請特爲湯藥石至晚湯果兩序光伴立

僧侍者預席次日住持請僧堂特爲茶請客

侍者具茶榜

式見後

詣寮挿香拜請禮與特爲

新首座同立僧當特爲首座大眾茶與前堂

特爲後堂大眾禮同別日方丈管待請兩序

光伴

請名德首座

住持須預稟露如有允意方丈先請茶兩序
光伴即鳴鼓陞座更不報衆住持委曲致懇
下座與大衆同伸拜請鳴鐘送歸寮茶湯管
待禮與前同進退不混兩序無交代也

榜

堂頭和尚今晨齋退就雲堂點茶特爲
新命首座聊挂陳賀之儀仍請

式

諸知事 大衆同垂 光伴
今月 日侍司 共敬白

兩序進退

頭首務擇才德相當者爲之而近之庸流青
以飲食延接爲事使守貧抱道之士愈甘退
藏叢林何由歆艷住持當革其弊可也知事

古規只列監院維那典座直歲庫頭五員而
已職滿鳴椎白衆告退歸堂隨衆初無單寮
榻位故叢林鼎盛近來諸方大小勤舊動至
百數僕役倍之而僧堂間無一人泰定間脫
歡丞相領行宣政院分上中下三等寺院額
定歲請知事員數正爲此也宜遵行之凡職
事將滿預詣方丈稟退如擇進退日定住持
令行者報兩序知當晚昏鐘鳴舊知事一班
詣方丈種香告稟觸禮一拜納庫記鑰匙而
退就中或有再留者住持隨送到庫司侍者

煇香點湯勉留次早五更鐘鳴頭首一班懷
香詣方丈觸禮一拜告退或有留者亦同前
禮點湯留之住持以擇定人名日子并西堂
勤舊令客頭行者請粥罷會茶其舊知事一
班候僧堂行粥徧從後門入上首鳴椎一下

繼四

十三

云白大衆某等昨蒙堂頭和尚慈旨令歸庫
司今來心力疲倦告退歸堂隨衆謹白
再鳴椎一下從聖僧左出住持前兩展三禮
初展云某等昨蒙甄錄自愧悚之至再展叙寒溫
畢觸禮三拜退身從聖僧右出聖僧前大展
三拜轉身從首座板起巡堂一匝中間問訊

而退粥罷行者守請新人至寢堂獻茶畢住
持躬起燒香一炷歸位白云前兩序告退此
請某入充知事某人充住持出就爐前立侍
者揖請新人至住持前對觸禮一拜新知事
同進前兩展三禮初展云某等乍入叢林諸
事生疎過蒙使令

下情不勝再展云即日時令謹時共惟堂
恐懼之至頭和尚尊候起居多福觸
禮三拜住持答一拜新頭首進前兩展三禮
致詞同前轉位獻湯咸淳規揖坐揖香拈湯
至今諸力行之或謂當
晚有特為此可免湯罷謝禮或展或免供頭
講不講在住持意鳴僧堂鐘大衆歸鉢位立定住持入堂先送

前堂首座以次頭首隨歸鉢位各觸禮一拜
次送後堂對觸禮一拜新事一班預立於
西堂板頭住持歸位維那往任持前問訊側
立如維那已退則知客侍者代行禮住持付目子與之當面
問訊從聖僧後轉鳴椎一下云白大衆前知事告退此務

不可缺人適奉堂頭和尚慈旨請復鳴椎一
其人某職其人充某職職謹白下侍者即揖請新事一班住持持前觸禮
一拜維那白云請知事又鳴椎一下知事一班
兩展三禮致詞並與前同知事轉聖僧後右出聖僧
前排立大展三拜維那引巡堂一匝歸中問

訊橫退過西堂板頭立堂司行者喝云大衆
新事普同觸禮一拜畢又喝云新事謝大衆
同觸禮一拜畢又喝云大衆送新事供頭行
者鳴僧堂鐘住持送入對觸禮一拜送住持
出與舊人交代互轉身對觸禮一拜送舊人

點四

古

出侍者先賀次頭首領衆賀畢行者喝云大衆
送新首座再鳴鐘送賀畢喝云大衆送新維那又
鳴鐘送賀畢逐一喝云兩班勤舊送新後堂
察歸送賀交代禮並同前又各喝云首座勤舊送新後堂
察歸亦鳴鐘送賀畢各喝云兩班勤舊送新後堂

堂前禮亦如前送住持出寮主先相接交互
轉身對觸禮一拜不送出然後受賀俱畢新
舊人各懷香即詣方丈拜謝新人香係庫司
備謝畢新舊人同巡察方丈請半齋點心齋
時草飯仍請西堂勤舊光伴列職雜務待請

兩序了別日詣堂司告退次第擇人交替

掛鉢時請知事

有處住持不先和會默擇人定預分付堂司
行者於僧堂早粥罷掛鉢時喝云
大衆少立
請新知事
維那入聖僧前燒香巡堂一匝至住持前問

訊側立住持付所請人名目子接訖當面問
訊從聖僧後轉鳴椎一下云
白大衆適奉堂
頭和尚慈旨請
衆人元
知事逐一白訖侍者揖請新人至住持前
受職與前禮同曰方丈會茶請頭首禮並同
前

無四

十五

侍者進退

請兩序畢舊侍者隨住持上方丈咨稟云
衆
侍和
尚今
欲告
退持批下堂司請新侍者維那令行者照批請
仍請寮元勸請同就堂司茶揖入燒香點茶

畢起身再燒香入云

適奉堂頌和尚慈旨令請其田上座充其侍者

逐一白訖揖受請人進前普觸禮一拜轉位

維那行禮揖坐揖香歸位坐獻湯畢引上方

丈住持出維那進前稟云

適奉慈旨令請其侍者充其侍者今引

禮并住持據坐新侍者挿香大展三拜畢維

那送歸寮對觸禮一拜侍者送出却與舊人

交代頭首禮同

咸淳規載亦有住持自送侍者歸寮侍者當觸禮一拜送

出至大殿或若名德之士住持躬送入寮方對觸禮一拜維那攸賀而已多親焉常

丈行者直廳轎番拜賀堂司行者引新舊侍

者同巡察畢新侍者再上方丈炷香拜謝舊

侍者早晚伺同新侍者方丈問訊三日後住

持批下堂司送歸衆寮與維那交互對觸禮

一拜送維那出次與寮元問訊畢仍上方丈

炷香拜謝聖僧侍者係維那擇人和會充職

後引上方丈禮拜隨例茶湯點心管待

寮舍交割什物

寮舍什物常住置辦不易往往職事人視為

傳舍臨退時鄉人各自搬移蕩然一空吏

新入寮者茫無所措未免具數到庫司需索

不至因此上下唇吻不安設若應副重費常

住庫司當置總簿具寫諸寮什物住知知事
僉定仍分置小簿付諸寮兩相對同新舊相
公交割損者公界修補缺者本寮賠償將進
退數日前副寺帶行者賞簿到各寮預先點
對分曉責在本寮人僕母得走失違者賠償

點四

十六

或有增添數目隨即同附簿庶可稽考也

方丈特為新舊兩序湯

請客侍者令客頭行者備拌袂爐燭詣新舊
前堂首座虔炷香觸禮一拜稟云
堂頭和尚
請參前就
為獻湯次新舊都寺前炷香無拜詞語同前

以次新舊兩序令客頭請并請勤舊光伴釘
掛寢堂鋪設坐位光伴分手新頭首一出新
知事二出舊頭首出舊知事四出餘勤舊預
光伴者列主伴兩邊西序居左東序居右燒
香侍者預排照牌至時鳴鼓客集同請客侍

者行禮

禮同小座湯

至脫湯果次日粥罷請新舊

人茶庫司亦請茶然不及赴赴方丈茶罷却

往致謝半齋庫司點心仍提調送舊人粥飯

三月

堂司特為新舊侍者茶湯

草飯罷維那令堂司行者請新舊侍者并聖
僧侍者叅前就寮獻湯堂司設位排照牌請
寮元光伴鳴寮前板接入揖坐禮與庫司同當在
方丈特爲湯之先庶不相妨行禮候方丈特
爲新首座茶罷則堂司亦請新舊侍者特爲

點四

十七

茶次日當專致謝

庫司特爲新舊兩序湯藥石

草飯罷令客頭行者備盤袱爐燭上首知事

詣新舊首座舊都寺虔炷香詞云今晚方丈湯罷就庫

司特爲獻湯客頭隨後請云湯罷就庫及請新

伏望降重

坐藥石

及請新

舊大小職事仍請西堂勤舊光伴設位排照
牌位分四出新頭首一出舊頭首二出舊知
事二出莊庫四出新知事亦依班排位獨維
那就座光伴勤舊如方丈排位候方丈湯罷
庫司鳴板各依照牌立定都寺巡座揖坐畢
燒香揖香依坐位出頭巡問訊歸中燒光杓
香歸位坐進湯湯罷起身出詣爐前謝湯畢
抽衣就坐藥石

堂司送舊首座都寺鉢位

維那於兩序進退三日後未開靜時分付堂

司行者引人力挑燈請舊首座都寺就堂司
獻湯維那接入炷香喫湯畢白云清職既滿山門禮合
延送鉢位引至僧堂從後門入先送首座次送都
寺歸各板頭各觸禮一拜當日掛鉢赴堂

方丈管待新舊兩序

住持特為上堂一一標名叙謝畢新舊人就
座下拜謝請客侍者令客頭行者備拌袂爐
燭香合詣新舊首座都寺前炷香陳請云方丈
和尚午刻請就寢堂管待客頭請以次新舊人并勤舊光
伴寢堂設位排照牌客集報住持出接各入

座依照牌立定燒香侍者與請客侍者巡揖
坐畢燒香進卓侍者一班列住持前問訊入
位行湯下食畢至行飯時燒香侍者離位燒
香下颺飯畢退卓鳴鼓講茶禮與特為湯禮同鳴鼓
三下退座新舊人兩展三禮拜謝

熟四

十八

方丈特為新首座茶

管待了次早燒香侍者覆住持令客頭行者
備拌袂爐燭香合請客侍者寫茶榜式見前名德首
座同詣首座寮炷香觸禮一拜稟云寮退就雲
堂特為點茶伏望降重客頭報衆掛點茶牌仍請知事

大衆光伴排照牌侍者行禮並與四節特爲

不安香几無禮畢先收首座住持蓋首座直

超住持前行禮初展云此日特蒙煎點禮意

至再展叙寒溫畢觸禮三拜首座從聖僧後

右出堂前住持相送復位執蓋侍者燒光伴

香畢收盞鳴鼓三下退座首座仍於法堂下

間候住持謝茶

新首座特爲後堂大衆茶無後堂則以次頭員

方丈特爲茶了次早新首座懷香詣方丈拜

請云齋退特爲後堂首座大衆就具狀後式見

備盤袱爐燭詣後堂首座寮炷香拜請云今

齋退就雲堂點茶呈納狀訖特爲人令本寮

茶頭遞付供頭貼僧堂前下間封皮粘狀前

次令堂司行者報衆掛點茶牌長板鳴僧堂

內巡請茶鳴鼓集衆行禮並與常特爲禮同

狀

式

住持垂訪頭首點茶

茶湯禮畢住持齋罷往諸頭首寮點茶從容

溫存點檢缺乏隨令庫司措辦

兩序交代茶

同方丈特為新首座茶畢次第新職事具威儀懷香躬詣各受代人處挿香對觸襪一拜請云齋退糾屈尊重就寮獻茶隨令茶頭請兩序各一人東西序勤舊各一人光伴西序請茶則知事分手坐於同列頭

首中請角下一人光伴如肩上人赴坐位相妨東序請茶則頭首分手坐如維那位居東序請茶時角下寮中向內設特為位主席分手位左右光伴人位齋退鳴寮前板接受持為人次接光伴人入位揖坐燒香揖香燒炭伴香入座下茶茶畢受代人起將元請香挿爐

中觸禮拜謝而退次日令堂司行者請交代點心名勝一人光伴前堂首座則請西堂勤舊各一人光伴若庫司一班請西堂勤舊頭首先伴庫司釘掛向裏設特為位左右排光伴位頭首與主席分手同序隨班位次日點

心坐位同前西序止於知客東序止於維那凡侍者交代茶與點心當請維那光伴設位行禮同近時點心因而請客請鄉曲非禮也

入寮出寮茶

入蒙堂者白寮主掛點茶牌牌左小紙貼云

恭拜請公寮尊 衆齋退就上寮齋罷備香燭普同問訊揖寮主居主位點茶人居賓位畧坐起身燒香問訊復坐點茶收盞寮主起爐前相謝 自蒙堂出充頭首者點交代茶畢別日令茶頭報寮主掛點茶牌齋退鳴寮中小板點茶人門

點四

二十

外右立揖衆入爐前問訊寮主主位點茶人分手位畧坐起身燒香問訊復坐獻茶了寮主與衆起身爐前致謝送點茶人出 自衆寮出充頭首者令茶頭預報寮主掛點茶牌齋退鳴板先到衆寮門外右立揖衆入位立

定問訊揖坐進中間上下間燒香復中間上下間問訊仍中央問訊寮元揖點茶人對面位坐行茶畢寮元出爐前致謝送出 入衆寮者點茶禮與出寮茶同但寮元寮長分賓主位自不可入位坐

頭首就僧堂點茶

伺點出寮茶畢具茶榜武見後令茶頭貶僧堂前下間具威儀請方丈請茶諸寮掛點茶牌報請預令供頭燒湯出盞庫司備茶燭齋畢就坐點茶頭首入堂炷香行茶與旦望禮同

新

某寮合眾不致坐
中代聖眾慈同
本山坊事碑師

邀令晨齋過就雲堂點茶一
降重今月共位共拜請
江湖名勝禪師

式

洲曲道舊神師

合堂尊眾禪師

兩序出班上香

凡出班上香行香鳴鈸維那出爐前向外偏
立揖住持上香侍者次揖兩序相朝而出轉

點西

三二

身問訊住持

謂之香然後上香若聖節佛初闕

香問訊有立班西堂當先上香或謂首座已
出世當先上香者非蓋必與都寺同出班故

西序章終

大眾章七

歸虛之水鄧林之木以聚者衆也今夫大方
居衆千百倒廩而炊赭山而爨亦其所聚也
而四方之來如歸若已所固有者果何爲哉
蓋佛以人之流轉三界出沒生死惟明道悟
性以超于妙覺則群生異類咸資其善而訓其
徒以肖己爲然故人人待其徒猶待其師雖
摩肩接踵而至惟恐奉之不及不以其衆而
少息也不然則有以尺地斗粟而相訟者多
矣豈其獨愚甘委其貲以廣吾居輟其殮以
食吾徒吾徒之食于斯居于斯果何爲哉果

何爲哉

勅修百丈清規卷第四

永樂北藏

百丈清規

第一九四冊

永樂北藏

百丈清規

第一九四冊

勅修百丈清規卷第五

黜五

大智壽聖禪寺住持臣僧德輝奉

勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大訴奉

勅校正

沙彌得度

凡行者初受度牒以拌袂托呈本師兩序各

黜五

處挿香禮三拜選日設幡剃頭

按律選處設

香水洒之周匝七尺四角懸幡今時多大殿
須向佛或相對設座若去堂中須設像花香
燭如儀今僧堂中先稟維那和會戒師并作
梵閣梨引請閣梨選日既定則隔宿剃頭頂
心留髮名曰周羅梵語周羅此云小結也設戒師座凡與住

持分手几上安香燭手爐戒尺設作梵閣梨
座几于聖僧右與戒師對几上安磬聖僧案
前置袈裟直裰度牒於上自行堂鳴鈸引剃
頭人出土地堂祖堂佛殿各處炷香禮三拜
序立僧堂前鳴鐘集眾頭首住持俱入堂訖

戒師二閣梨始入堂大展三拜各歸位大眾
齊坐定引請閣梨至戒師前大展三拜胡跪
今掌戒師問云僧集答云已問云和合答云
和戒師云僧今和合答云為行者剃戒師云
何所作為可引請收坐具起鳴手磬引剃頭人入堂聖

僧前三拜次戒師前三拜了就跪作梵闍梨

鳴大磬作梵云

神仙五通人作者於呪街為伎懈愧者攝諸不懶愧如來

立禁戒半月半月說以

云何梵云何於此經究竟到彼岸

願佛開微密說

作梵訖復白云為剃頭受戒者

廣為眾生說說戒師起座大眾俱立戒師秉爐白云戒香

定香慧香解脫香解脫知見香光明雲臺遍

法界供養十方無量佛十方無量法十方無

量僧見聞普熏證寂滅一切眾亦如是即

將今晨剃頭受戒開啓功德先願

皇帝萬歲臣統千秋天下太平法輪常轉伽

藍土地增益威光護法護人無諸難事十方

施主福慧莊嚴合道場人身心安樂師長入

母道業超隆剃頭沙彌修行無障三途八難

咸脫苦輪九有四生俱登覺岸仰憑大眾念

清淨法身即盧遮那佛云云十號畢大眾復坐引請秉爐教沙

點五

二

彌云

請師言句汝合自陳汝若不能隨我聲道凡稱某甲處當稱自己名復唱

念云大德一心念

我某甲

今請大德

為剃頭受戒阿闍梨

願大德

為我作剃

頭受戒阿闍梨

我依大德故

得剃頭受

戒 慈愍故

剃頭人禮一拜再稱慈愍故

禮二拜三稱慈恩故禮三拜就胡跪合掌戒師云善男子沙彌聽戒師云心源湛寂法海淵深迷之者永劫沉淪悟之者當處解脫欲傳妙道無越出家放曠喻如虛空清淨同於皎月修行緣具道果非遙始從剋念之功畢

證無爲之地所以大覺世尊捨金輪之寶位子夜踰城脫珎御之龍衣青山斷髮容鵲巢於頂上掛蛛網於眉間修寂滅而證真常斷塵勞而成正覺三世諸佛不說在家成道歷代祖師阿誰行染度人所以佛佛授手祖祖

相傳不染世緣方成法器故得天魔拱手外道歸心上酬四重之恩下濟羣生之苦所以云流轉三界中恩愛不能捨棄恩入無爲直是報恩者出家之後禮越常情不拜君王不拜父母汝今可離此座想念國王水土之恩

點五

三

父母生成之德專精拜辭後不拜也沙彌就禮一拜引請鳴手磬引出堂外望北三拜謝恩復三拜謝父母恩即更僧衣引入聖僧前三拜轉戒師前一拜胡跪合掌戒師用淨瓶灌頂以指滴水於頂上執刀剃頭仍舉偈衆

同誦云善哉大丈夫能了世無常三誦訖沙

彌退禮一拜引請領沙彌至本師前胡跪合

掌本師執刀云最後一結誦之周羅唯師一

改今答云可有垂示法語仍舉落髮偈云形毀

守志節割愛辭所親出三舉大眾同聲和沙

彌就禮三拜仍胡跪合掌本師持袈裟亦有

垂示法語付袈裟置沙彌頂上復舉偈云哉大

解脫服無相福田衣披三舉眾亦同聲和畢

沙彌披袈裟禮本師三拜禮聖僧三拜禮戒

師三拜胡跪合掌戒師云善男子法如大海

漸入漸深汝既出家當先受三皈五戒方得

近事大僧次受沙彌十戒乃可同僧利養事

在專誠不得慢易我今為汝召請三寶證明

佛事秉爐云一心奉請無邊佛寶海

藏經文土地三賢五果四向同垂感降

共作證明三請訖乃云善男子欲求飯

戒先當懺滌愆瑕如入浣衣然後加色汝今

至誠隨我懺悔舉云我昔所造諸惡業皆由

之所生一切三舉眾三和沙彌三拜胡跪合

掌戒師云善男子法既淨治身口意業今當

皈依佛法僧寶乃舉唱云 皈依佛 皈依法 皈依僧 皈依佛無上尊 皈依法離欲尊 皈依僧衆中尊 皈依佛竟 皈依法竟 皈依僧竟 如來至真等正覺是我大師 我今皈依 從今以往 稱佛爲師 更不皈依邪魔外道 慈愍故沙彌隨聲念衆皆和自皈依佛起至慈愍故通誦三三衆 每誦一遍沙彌隨禮一拜二遍二拜三遍三拜就胡跪合掌戒師云善男子汝既捨邪歸正戒已周圓若欲識相護持應受五戒

點五

四

盡形壽

不殺生 不偷盜 不婬欲 不妄語 不飲酒

是五戒相汝能持不答云能持

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

不殺生

不偷盜

不婬欲

不妄語

不飲酒

點五

盡形壽

是沙彌戒相汝能持不答云能持

五

不坐臥高廣大床

不花鬘瓔珞香油塗身

不歌舞作倡故往觀聽

不捉金銀錢寶

不非時食

上來十支淨戒一一不得犯汝能持不答云能持是事如是持沙彌三拜胡跪合掌善男子汝今受戒之後當須頂戴奉持不得違犯所持戒律供養三寶勤種福田於和尚阿闍梨一如法

教於上中下座心常恭敬精進行道報父母恩衣取蔽形不以文彩食取支命不得嗜味花香脂粉無以近身好色邪聲一無視聽徐言持正勿宣人短倘有爭者兩說和合男女有別草木無傷非賢不友非聖不宗法服應器常與人俱

非時不食非法不言精勤思義溫故知新坐則
禪思起則諷誦閉三惡道開涅槃門於比丘法
中增長正業菩提心而不退般若智以長明廣
化衆生祈成正覺用心如此真佛弟子沙彌禮
三拜胡跪合掌戒師起身秉爐回向云上來剃

頭受戒功德奉祝護法天龍伽藍真宰各展威
靈安僧護法堂頭和尚常爲苦海之津梁執事
高人永作法門之柱石合堂清衆同乘般若之
舟剃頭沙彌共至菩提之岸四恩總報三有齊
資法界有情同圓種智十方三世一切諸佛諸

尊菩薩摩訶薩摩訶般若波羅蜜戒師仍就坐
作梵闍梨鳴磬云處世界如虛空如蓮花不着
水心清淨超於彼稽首禮無上尊

佛得菩提道心常不退
皈依法薩般若得大總持門

點五

僧息諍論同入和合海

六

上來剃頭受戒功德無限殊勝良因散周沙
界和南聖衆

引請闍梨候作梵闍梨舉處世界如虛空時即
鳴手磬引沙彌禮戒師三拜轉身禮聖僧三拜

畢問訊出堂外下手立戒師二閣梨聖僧前大
展三拜而出堂司行者鳴堂前鐘三下住持出
堂大眾下床首座領眾隨詣方丈禮賀如眾多
住持當就法堂上受賀客頭行者仍預排列香
燭爐瓶果盃椅子伺候先戒師二閣梨行禮初

展云

蒙差授戒勉強承人事荒疎有淹尊重下情不勝惶恐之至

住持荅云

沙彌剃頭有勞神用再展叙寒溫畢觸禮三拜住持荅三
拜次首座大眾進前挿香或展或觸禮或免次
侍者小師挿香大展三拜不收坐具進云沙彌度
眾同惟仰對尊嚴下情不勝欣躍之至又三拜進叙寒溫退三拜

收坐具次沙彌挿香大展三拜不收坐具進

云

其等以頂相幸掛田永不受塵勞永離愛網下情不勝欣感之至

又三拜

進云

即日時今謹時恭惟堂頭本師大和尚尊候起居多福

退三拜收

坐具住持巡察報禮沙彌一詣寮禮謝紙就

沙彌寮安下俟他時登壇受戒謝戒詞云

葉等發登

點五

戒品濫厠僧倫仰荷庇庥持此拜謝

荅云

宿承佛記僧戒圓成堅忍受持力扶宗教

新戒叅堂

得度受沙彌戒已覆住持於何日叅堂次稟
首座維那至期早粥遍食椎後新戒叅頭領
眾入堂聖僧前列問訊挿香大展三拜不收

坐具進云

其等獲兩僧倫攀附清衆此又三

拜進云

即日參堂下情不勝戰汗之至

尚首座尊衆大禪師尊候起各多福
退三拜收坐具轉身住持前列問訊從首坐
板起巡堂至外堂復歸內堂中間問訊而出
然後歸堂挿單隨衆禪誦

登壇受戒

三世諸佛皆曰出家成道歷代祖師傳佛心
印盡是沙門蓋以嚴淨毗尼方能弘範三界
然則叅禪問道戒律爲先若不離過防非何
以成佛作祖受戒之法應備三衣鉢具并新

淨衣物如無新者浣染令淨入壇受戒一心
專注慎勿異緣像佛形儀具佛戒律得佛受
用此非小事豈可輕心若借借衣鉢雖登壇
受戒並不得戒若不曾受一生爲無戒之人
濫廁空門虛消信施既受聲聞戒應受菩薩
戒此入法之漸也

護戒

受戒之後常應守護寧有法死不無法生如
小乘四分律云四波羅夷十三僧伽婆尸沙
二不定三十尼薩耆九十波逸提四波羅提

提舍屋一百衆學七滅諍大乘梵網經十重
 四十八輕並須讀誦通利善知持犯開遮但
 依金口聖言莫擅隨於庸輩如不應食謂酒
 也葱韭蒜薤園菜日葷不非時食如非粥餅
 諸肉味日腥並不應食二時皆非
 食並宜服禁財色之禍甚於毒蛇尤當遠離

點五

慈念衆生猶如赤子語言真實心口相應讀
 誦大乘資發行願尸羅清淨佛法現前皮之
 不存毛將安付故經云精進持淨戒猶如護
 明珠

辦道具

將入叢林先辦道具中阿含經云所蓄物可
 資身者即是增長善法之具菩薩戒經云資
 生順道之具

三衣 蓋法衣有三也一僧伽梨即大二鬱
 多羅僧條即七條也三安陀會即五條也此是三衣
 條也

為三衣又三品大衣上品二十五條二十
 者非也條十七條十五條下品田衣緣起僧祇律云
 十三條十一條九條佛住帝釋石窟前見稻田畦畔分明語阿難
 云過去諸佛衣相如是從今依此作衣相增
 輝記云田畦貯水生長嘉苗以養形命法衣

之田潤以四利之水增其三善之苗以養身
法慧命也

坐具 梵云尼師壇此云隨坐衣根本毗柰
耶云尼師但邠唐言坐具五分律云為護身
護衣護僧床褥故蓄坐具僧祇云律應量作

點五

九

長佛二磔手廣一磔手半 佛一磔手長二尺
四寸此合長四尺

八寸廣三
尺六寸

偏衫 古僧衣律制只有僧祇支 此云覆膊
衣亦名掩

腋此長覆左膊及右腋蓋觀三衣故即天竺
之儀也竺道祖魏錄云魏宮人見僧袒一肘

不以為善乃作偏袒縫於僧祇支上相從因

名偏衫 今開卷接領者
是蓋魏遺制也

裙 西域記云泥縛些羅 些桑
簡切唐言裙諸律

舊譯或云涅槃僧或云泥洹僧或譯為內衣

或云圖衣 圖音船即貯米圓器似
圖而無蓋取圓義故云

直裰 相傳前輩見僧有偏衫而無裙有裙

而無偏衫遂合二衣為直裰然普化索木直

裰大陽傳革履布裰古亦有矣

鉢 梵云鉢多羅此云應量器今略云鉢又

呼云鉢盂即華梵兼名佛本行集經云北天

竺有二商主一名帝利富婆二名跋利迦奉
世尊妙酪密揣世尊思惟往昔諸佛悉皆受
持鉢器我今當以何器受商主食時四天王
疾共持四金鉢奉上世尊不受以出家人不
合蓄此彼四天王更將四銀鉢玻瓈鉢瑠璃
鉢赤珠鉢瑪瑙鉢瑱瑩鉢奉上悉皆不受時
北方毗沙門天王告三天王言我念往昔
色諸天將四石器來奉我等可用受食時別
有一天子名毗盧遮那白言仁等慎勿於此
石器受食但供養如來當有如來號釋迦牟

尼咄宜將此四石鉢奉彼如來時四天王
共將四石鉢奉佛世尊念四天王以信淨心
奉我四鉢若我於一人邊受餘各有恨我今
總受四鉢持作一鉢次第相重安置左手右
手按下合成一鉢外有四唇而說偈言我昔

釋五

十

功德諸果滿以發哀愍清淨心是故今四大
天王清淨牢固施我鉢
錫杖 梵云隙棄羅此云錫杖錫杖經云佛
告比丘應受持錫杖過去未來現在諸佛皆
執故又名智杖又名德杖彰顯智行功德本

故迦葉白佛何名錫杖佛言錫者輕也依倚是杖除煩惱出三界故錫明也得智明故錫醒也醒悟苦空三界結究故錫疏也謂持者與五欲疏斷故二股六環是迦葉佛製四股十二環是釋迦佛製

主杖 十誦律云佛聽蓄杖其積用鐵為堅牢故斯蓋行李之善助也又毘奈耶云佛聽蓄主丈有二因緣一為老瘦無力二為病苦嬰身故

拂子 律云比丘患草屢聽作拂子僧祇云

佛聽作線拂列氎拂芒拂樹皮拂若描牛尾馬尾并金銀裝柄者皆不可執

數珠 牟尼曼陀羅經云梵語鉢塞莫梁云數珠系念修業之具也木穗子經云昔有國王名波流黎白佛言我國邊小我常不安法

點五

十一

藏深廣不得遍行願示法要佛言若欲滅煩惱當貫木穗子一百八箇常自隨身志心稱南無佛陀南無達摩南無僧伽名乃過一子如是漸次乃過至千萬能滿二十萬遍身心不亂捨命得生炎摩天若滿百萬遍當除百

八結業獲常樂果王言我當奉行

淨瓶 梵語拈埵迦此云餅常貯水隨身以
用淨手寄歸傳云軍遲有二若甕丸者是淨
用若銅鐵者是觸用

瀝水囊 增輝記云為器雖小其功甚大為

護生命故中華僧鮮有受持准律標示根本

百一羯磨云水羅有五種一方羅或用絹三尺

時大小作絹須細密不透者若二法瓶除

用疎絹薄紗紵布者無護生之意四酌水羅陽

也三軍遲沉於水待滿引出五衣

角羅言水角者非絮角也但取密絹一方

礫手或繫瓶口或安鉢盂中瀝水用也

慈覺大師曠公集經律凡三十一偈文多不
錄末謂世云瀝羅難安多眾宗曠崇寧元年
於洪濟院厨前井邊安大水檻上近檻唇別
安小檻穿角傍出下安瀝羅傾水之時全無
迸溢亦五大眾沾足浴院後架倣此僧行東

司亦皆瀝水出家之本道也後住長蘆諸井
瀝水二十餘處常住若不瀝水罪歸主執之
人普冀勉而行之

戒刀 僧史略云戒刀皆是道具表斷一切
惡故

裝包

古者戴笠笠內安經文茶具之類衣被束前後包插祠部筒戒刀今則頂包裝包之法用青布袱二條先以一條收拾衣被之屬仍用油單裹於外復用一條重包於外四角結定

點五

十二

用小鎖鎖之仍繫包鈎於上度牒有袋懸胸前袈裟以帕子縛定入腰包繫於前下裳鞋襪有袋繫於後右手携拄杖途中雲水相逢彼此以手朝揖而過如遊山到處將及門下包捧入旦過安歇處解包取鞋襪濯足更衣

永樂北藏

百丈清規

搭袈裟與知客相看

遊方叅請

稟辭師長慕有道尊宿處依棲求掛搭准律丘有法有食處應住有法無食處亦應住無法有食處不應住古規首到客司相看次往堂司掛搭送單位經案定然後

到侍司通覆詣方丈禮拜今時遊方掛搭初到旦過推熟於叢林能事者一人為叅頭領眾至客司具威儀列門首右白云暫到知客即接入詞云即日恭惟知賓尊長禪師尊候下情不勝答云起居多福久欽此舉復奉瞻感滋之至特荷遠臨揖坐燒香喫茶略

第一九四册

詢來歷即起謝茶歸旦過知客尋往回禮叅

頭接入普同問訊知客詞云移刻恭惟諸位

起居多福通承降重特此答云尊長禪師尊候

拜謝下情不勝感激之至何勤降重叅

頭自送出門若欲禮拜住持則放叅後詣侍

點五

十三

司相看如前禮起身稟云其等特來禮拜和

侍者揖再坐詳詢來由或鄉人法眷辦事分

明侍者云且四安下處即上方丈咨覆如兄

次早鐘鳴侍者令客頭報相看如未暇侍者

挑燈詣安下處報禮善言安慰相看之禮粥

罷叅頭領衆詣寢堂候住持出侍者接入叅

頭進前云請和尚轉身左手挿香退身同衆

初展云其等久開道風此日旋奉再展云

詩今謹時恭惟堂頭大觸禮三拜如入室第

子法眷則云慈承別挿香行禮就座侍者燒

香喫茶住持問鄉里名諱及夏在何處各須

實答不可多語起身爐前謝云重承降接住

持送出叅頭云和尙隨至侍司致謝云神有煩

拜謝歸旦過外下手排立候住持回禮同問

訊接入詞云移刻恭惟堂頭大和尚尊候起

蒙降重下情不住持云幸望款留衆送出叅

勝感激之至

頭轉上手接待者入同眾問訊云

移烈恭惟高侍禪師

道體起居多福禮合諸寮拜看侍者云

多山門幸

輒尋鄉曲頭首寮舍安泊古禮漸至無聞住持遇名勝相看就送客位回禮上座相看就

法堂下間迎伺住持回禮免煩降重而五山大方則不回禮半齋請點心當晚特為湯披衣赴住持接入爐前通寒溫就坐侍者燒香揖湯湯罷起就爐前謝湯須兩展三禮抽衣就坐藥石如住持不暇請頭首代相陪時當

自起燒香住持自伴湯乃盡禮也次日粥罷

請茶衆頭領眾排立寢堂前候住持至即趨

前問訊云

經宿恭惟堂頭和尚尊候起居多福某等重承寵呼下情不勝感激

至入座侍者燒香喫茶起至爐前兩展三禮謝茶初展云

某等重承煎點特此拜謝下情不勝感激之至再展云

即日時令謹時恭惟堂頭和尚尊候起居多福退身觸禮三拜住持

送出兩三步如求掛搭衆頭領眾回身進住

持前稟云

某等生死事大無常迅速久聞稟道風持來依附伏望慈悲收錄

訖不伺允否即普觸禮一拜云

謝和尚當先掛搭

掛搭衆頭其餘不拘早晚不擇處所各知進

退伺候住持求住方丈近事人毋得呵禁如

免仍觸禮一拜就求帖子到侍司附名云適奉

方丈慈旨令侍者次第發榜頭下堂司維那

就上寮附名令行者請新到喫茶畢出度牒上床曆詳具掛

捲歸候送歸堂或有故出入須守堂儀半月

方可請假古云請假遊山者常將半月期過

期重掛搭依舊守堂儀如迫師長父母疾病

喪死者不在此限

凡寢堂中必設叅椅示尊師道也新到相

看住持當居中位令其挿香展禮側坐受

茶於禮無損今北方猶行之所時新學沙

彌才方入衆便與大方宿德分坐抗禮視

爲故常循習成弊至於獵等犯分以啓外

侮師道蕩然能尊師則尊法尊法則叢林

紀綱振矣若西域諸師其徒奉之猶君父

點五

十五

之尊惟恐不及可爲法也

大相看

大方多衆又尊宿嚴重無汎常數見之禮新

到須候人多各預詣侍司附名作一起相看

侍者稟定或九月初或冬前年節衆推辦事

名勝或熟於叢林者為叅頭至日領眾至寢堂排立侍者請住持出叅頭進云請和尚住持垂語叅頭下語已退步同眾問訊插香展禮次謝侍者次早赴方丈茶求掛搭候發榜
式見下堂司送歸堂並與前同住持併在謝

掛荅時回禮

榜式 奉 方丈慈旨掛搭 一僧某甲上座 某甲上座
今月 日侍司 某 報

大掛搭歸堂

堂司承侍司報榜即令行者請新到茶各懷度牒叅頭預備小香合準歸堂時用領眾詣

堂司對觸禮一拜叙寒溫入座受茶畢起稟云其等適奉方丈慈旨令維那荅云多幸
依附左右伏望甄錄維那荅云得同叅頭與眾各取度牒遞付維那仍對觸禮一拜逐一上床曆訖付還只留叅頭度牒行者喝云請眾首座叅頭領眾前門右手入堂

至聖僧前排立叅頭燒香同眾大展三拜巡堂一匝自上堂至下堂仍如前排立問訊從班尾先移步退聖僧板頭立維那入堂燒香上間立堂司行者用盤袱托度牒維那付還叅頭同眾對觸禮一拜叅頭送維那出齋前

齋後前門叅頭不出門限維那發諸寮報榜後式見

行者引至衆寮鳴內板三下寮主相接入門

對觸禮一拜叙寒溫畢分手坐獻空盞便起

身於香爐前問訊謝畢云某等適奉維那慈

左右敢寮主云慈來多幸且即各觸禮一拜

點五

十六

新掛搭人轉東邊寮主轉西邊又觸禮一拜

寮主引掛搭人排列朝觀音問訊引巡案一

匝復朝觀音問訊而退不須送出行者引見

寮元對觸禮一拜云即日恭惟座元禪師尊

慈古令其等依附左右敢望次詣諸頭首寮

庫司各觸禮一拜叙寒溫畢送出今多不相
接止傳語或謂止首座處有拜皆非法蓋謝
掛搭時兩序回禮通有荅拜也

榜

式

掛搭一僧某甲上座某州人氏某戒某甲上座
某甲上座今月日堂司某報
報侍司曰申尊住持也前堂首座侍司衆寮必具戒
次州名餘皆不具

小掛搭歸堂 方丈許掛搭侍司發榜下堂

司請茶上床曆畢送入衆寮維那居上間對

觸禮一拜轉下間又對觸禮一拜掛搭人詞

云慈者多幸重辱溫存荅云寮舍不便叅頭

下情不勝感激之至送維那出衆寮外右立堂司行者鳴寮內小

板三下寮主相接禮並同前西堂首座掛搭

如大方名德欲作住計語次露意住持度

有單寮可處及行坐位次上下安順則留之

次日赴茶畢稟云其為生死事大特求依棲即觸禮一拜

或別日或即時會兩序勤舊茶住持躬起燒

點五

十七

香復位立白云

其處西堂首座不棄來此同守寂寥煩兩序勤舊同送歸

寮受送人即進前云

特求依棲住持同兩序重荷收錄

勤舊送歸寮對觸禮一拜送住持出受送人

居主位揖侍者入問訊送出揖兩序勤舊入

問訊畢即懷香詣方丈拜謝堂司行者引詣

兩序勤舊處回禮方丈別日特為管待講茶

禮旦望請茶並與勤舊列

諸方名勝掛搭凡欲求掛搭次日赴茶罷

稟云其等為生死事大特求依棲伏望收錄普觸禮一拜住持

如允則會首座知事維那茶畢住持躬起燒

香白送意如前受送人進云

其等重蒙收錄只歸僧堂隨眾

荅云

山門禮令延送隨職名高下送蒙堂前資對觸

禮一拜送住持出與寮主問訊詞云宿生多

左荅云且多生緣熟受送人轉主位揖侍者人

問訊送出與兩序問訊畢即懷香詣方丈拜

謝榻位堂司行者引至庫司諸頭首寮回禮
或方丈發榜頭煩首座請送則首座令堂司
行者請知事一人維那侍者及受送人同至
寮首座燒香獻茶白住持發批山門相送之
意送入門時首座居主位代住持觸禮一拜

受送人歸主位首座轉居客位與知事維那
同問訊餘禮並同前

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

拋香相看

新到或迫緣故來不及時或止掛搭不得通
覆不拘處所纔迎見住持即拋香于前云暫
禮拜觸禮一拜隨自收香伺求掛搭如住持
許容則侍司發榜下堂司禮同前若圖帳已

點五

丈

定則詣堂司稟添名入圖或人多列戒次後

謝掛搭

古規掛搭歸堂者即時謝掛搭後以冬節歲
節夏前三次謝掛搭自佛照和尚由育王赴
徑山權孤雲爲入院侍者時佛照以禮繁併

在夏前近時衲子到處坐席未溫移單東西多致不謝掛搭既曰經冬過夏折中當在冬前夏前兩期報謝侍者先期取堂司戒臘簿檢看新掛搭戒臘在上者一人為叅頭一人為副叅舊以諸方侍者為叅頭往往以寺門高下爭競不安原夫侍者皆在衆寮

掛搭既曰隨衆當依戒臘依戒佛制也况諸國帳及衆寮戒臘牌不以名字分高下一遵佛制二免爭競三得衆和叅頭當具小圖習儀三人一引每引一人為小叅頭須詳記詞語進退折旋合度免致臨時叅差堂司行者具名數率香錢寫小榜云新歸堂首座各率錢若干買香謝掛

搭者某堂司行某取數貼衆寮前收香錢足交待侍者納方丈就稟擬定何日謝掛搭出榜報衆云堂兄弟來日謝掛搭方丈謝掛搭今日侍司某報至日

就寢堂或法堂設住持位排列香几鑪瓶燭臺侍者付大香一片與叅頭交副叅收領衆

點五

十九

依圖位排立叅頭隨同侍者請住持出歸位立叅頭同衆齊問訊畢叅頭進住持前稟云請和尚退左足側轉身於香几右手空處出跌坐行過復位齊問訊畢副叅袖中取香捧遞叅頭接藏懷中小問訊叉手進爐前左手插香

仍從空處過復位齊問訊本引三人一展坐
具住持展手約免之即收起叅頭進前云某等宿生蒙幸獲遂依拂下情不勝喜躍之至仍如前退身香几右手
轉歸位問訊再展坐具住持復如前約免收
坐具再進前云即日時令謹時恭惟堂頭和尚尊候起居多福仍如

前轉歸位問訊觸禮三拜住持答一拜第一
引問訊過左邊接班尾次第三人趨上詞禮
並同叅頭立於侍者下肩伺各各禮畢副叅
趨到初立處叅頭歸元位領眾齊問訊而退
副叅領眾先行叅頭居末至眾寮門外下手

立副叅引眾從右邊入寮內下間旋轉量眾
多寡不拘行數副叅趨向前接聯叅頭肩次
同住持至與眾俱迎問訊轉入寮內眾當前
後相顧成行進退步趨叅頭轉身至爐前對
觸禮一拜詞云移刻恭惟堂頭和尚尊候起居多福某等重荷收錄禮合

拜謝茲蒙降尊下情不勝感激之至眾同送出叅頭門外轉上
手立副叅仍引眾旋轉居上間出聯叅頭肩
次揖侍者入詞云某等多幸獲依左右叅頭沐降重不勝感激之至叅
頭一人送侍者出次揖兩序入對觸禮一拜
詞云副叅恭惟堂元都總諸位禪師尊候多福某等獲遂依附迴承降重下情不勝

感激至叅頭送兩序出復歸上間立副叅引衆
自觀音後轉出爐前仍顧班尾俱立定對叅
頭觸禮一拜詞云某等適間甚勞其儀亦當
預習當日侵早方丈客頭堂司行者各寫回
禮榜帖衆寮前方丈榜貼上問兩序榜貼下

點五

干

間式見

榜式

堂頭和尚附罷回禮
新歸堂首座 今月
頭首知事附罷回禮
新歸堂首座 今月

日客頭行者 某 承准
日堂司行者 其 拜覆

方丈特爲新掛搭茶

庫司頭
首附見

請客侍者照戒臘雙字名寫茶狀式見至日

侵晨洗面時備卓子筆硯列照堂請客於名
下書云某甲謹如掛搭諸方名勝亦依戒寫
入茶狀內隔日方丈客頭先持狀請僉名侍
者令客頭依戒列名寫特爲牌或作四出六
出首座光伴諸方名勝必與住持對面位若

有異議則於名勝內推戒最高者坐之叅頭
與光伴對面位蓋受送者先謝榻位此同赴
茶耳至日齋罷鳴鼓集衆侍者揖入住持相
接問訊次與光伴人問訊各依照牌歸位立
定燒香侍者請客侍者分左右位頭行禮巡

揖坐揖香揖茶燒光伴香鳴鼓退座並與四節小座湯禮同受特為人引衆排立謝茶初展云其等此日重蒙煎點特此再展云即日謹時恭惟堂頭和退身觸禮三拜而退次日尚尊候起居多福庫司客頭行者依戒單字名具茶狀列衆察

豔豔

三十一

前請僉名書云其甲教依來命庫堂排位首座光伴鳴庫堂板上首知事與維那行禮又次日首座衆頭首具狀請僉同前照堂排位都寺光伴鳴照堂板全班行禮或四人六人分巡問訊如三人五人首座燒香只居中立古法三

日講行今諸方多併作一日就方丈借座及鼓頭首知事空住持一位互爲主伴位次行禮並同但謝茶必當齊離位轉身問訊致謝近習只位頭起謝非禮也

茶狀新掛搭其甲上座列名堂頭和尚今晨齋退就寢堂點茶特爲伏布雲集今月日侍司其非清庫司頭首則云新掛搭其上座列名右其等今晨齋退就庫司點茶中特爲伏望衆慈同垂

式降重今月口庫司止其等拜請頭首當列名止於知客就照堂餘同前

坐禪

每日粥罷堂司行者先覆首座僧堂前衆寮前俱掛坐禪牌報衆令供頭僧堂內裝香點燈先鳴衆寮前板一聲大衆歸堂向裏坐次

第俱集覆衆頭首鳴板第二聲候入堂少緩
鳴板第三聲副寮閉衆寮門鳴首座寮前板
三聲初聲出門二聲約到半途三聲入堂首
座聖僧前燒香巡堂自下間至上間一匝就
歸被位坐次覆住持鳴方丈板三聲住持入

堂燒香巡堂自上間至下間一匝歸位坐定
久之僧衆方可次第起身抽解又須看上下
肩起止急緩免見成連單位空缺或有留被
在堂不隨衆者或有暫來隨衆留袈裟在被
位於外放逸者皆當檢舉懲罰頭首大衆並

從出入板往來唯前堂首座許從住持前出
入堂司行者候齋次第覆首座放禪轉從聖
僧後右出撐簾下牌輕撼作聲住持頭首出
堂堂司行者右邊側立伺候問訊或山門有
迎接祈禱普請看誦送亡及衆寮淨髮洗衣

點五

三三

則不坐禪亦不坐叅叅後坐禪如常住持首
座仍巡堂堂中有直堂牌刻云輪次直堂周
坪兩照依被位資次每日五更鍾絕後交下
面刻次人終日看守或有開櫃挿單下鉢抽被者
皆當白直堂人知至放叅鍾鳴時交付聖僧

侍者看管至晚則衆僧皆守被位矣牌則在次早交過近時直掌成羣相陪分俵果核聚談戲笑習以爲常惱亂禪寂住持首座力戒違者示罰

坐禪儀

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

端坐令耳與肩對鼻與臍對舌拄上腭唇齒相着目須微開免致昏睡若得禪定其力最勝古習定高僧坐常開目法雲圓通禪師呵人閉目坐禪謂黑山鬼窟有深旨夫一切善惡都莫思量念起即覺常覺不昧不昏不散

默五

二十三

萬年一念非斷非常此坐禪之要術也坐禪乃安樂法門而人多致疾者蓋不得其要得其要則自然四大輕安精神爽利法味資神寂而常照寤寐一致生死一如但辦肯心必不相賺然恐道高魔盛逆順萬端若能正念

現前一切不能留礙如楞嚴經天台止觀圭
峯修證儀具明魔事皆自心生非由外有定
慧力勝魔障自消矣若欲出定徐徐動身安
詳而起不得卒暴出定之後常作方便護持
定力諸脩行中禪定爲最若不安禪靜慮三
界流轉觸境茫然所以道探珠宜靜浪動不
取應難定水澄清心珠自現故圓覺經云無
碍清淨慧皆依禪定生法華經云在於閑處
脩攝其心安住不動如須彌山是知超凡越
聖必假靜緣坐脫立亡須憑定力一生取辦

尚恐蹉跎況乃遷延將何敵業幸諸禪友三
復斯文自利利他同成正覺

勅修百丈清規卷第五

永樂北藏

百丈清規

第一九四冊

勅修百丈清規卷第六

黜六

大智壽聖禪寺住持臣僧德輝奉

勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大諡奉

勅校正

坐叅

齋罷堂司行者覆首座僧堂衆寮前各掛坐

黜六

叅牌將晡時僧堂內裝香點燈鳴衆寮前板

先一聲大衆入堂二聲以次頭首入三聲首

座入不鳴首座寮前板若大坐叅時却鳴三下却覆住持鳴方丈

板與坐禪同有處不披袈裟非法也堂司行

者候晚粥熟覆首座云放叅轉聖僧後右出下

永樂北藏

百丈清規

牌鳴堂前鍾三下衆就位普同和南住持頭
首次第出堂衆下床各出半單前輩住持頭
首亦同歸衆寮藥石蓋古者每晚必叅住持
以求開示故率衆齊集坐待鼓鳴而往叅之
名曰坐叅因汾州地寒昭公罷之遂有放叅

之說

大坐叅

今時叢林有多衆處猶特講晚叅以存古意
謂之大坐叅與常坐叅同但首座入堂不燒
香便歸位待住持入堂坐定堂司行者鳴首

第一九四冊

座寮前板三下大眾轉身向外坐首座下地從後門出復轉從前門入聖僧前燒香如常巡堂歸被位坐少定若住持晚參則不鳴堂前鍾方丈客頭鳴法鼓三下住持出堂首座領眾隨至法堂或寢堂住持據座侍者兩序

東西堂各出班問訊開示畢眾散歸寮藥石若不晚參則堂司行者進首座前問訊云堂頭和尙今轉聖僧後右出令喝食行者中立問訊長聲喝云放鳴堂前鍾三下大眾下地普同和南首座先出堂次住持出頭首出眾各

出全單歸眾寮藥石若講行時須講一參一免使後學知之每日如有緣故不坐參時供頭行者代首座出半單與大眾同至晚眾寮前鳴板三下眾出寮歸堂昏鍾鳴如居城市則候鼓鳴頭首入堂首座待鍾鳴入燒香巡堂次住持

點六

二

入燒香巡堂候定鍾鳴住持出堂次頭首出如坐再請禪住持後門入歸位不巡堂頭首隨眾或抽解者即歸被位更深住持出聞首座開枕響眾方偃息在道兄弟不以此拘次早三下板鳴眾起聖僧侍者牽堂內手巾輓

轡驚酣眠者起洗面衆歸堂已首座入燒香
巡堂次住持入燒香巡堂四鼓鳴住持出鍾
鳴首座出以次頭首與大衆暫從後門出換
衣換頭袖抽解即歸守被位或首座再入堂
巡被位鍾絕開靜板鳴衆方摺被惟首座被
係供頭摺衆各隨意出堂禮念亦兼修也

請益

凡欲請益者先稟侍者通覆住持某甲上座
今晚欲詣方丈請益如允所請定鍾後詣侍
司候方丈秉燭裝香侍者引入住持前問訊

挿香大晨九拜收坐具進云非為生死並大
無常迅速伏望
和尚慈悲
方便開示肅恭側立諦聽垂誨畢進前挿香
大展九拜謂之謝因緣免則觸禮次詣侍司
致謝

赴齋粥

點六

三

早晨聞開靜板後齋時候巡火板鳴先歸鉢
位入堂時聖僧前問訊訖合掌歸位上床時
問訊隣位先以右手歛左邊衣袖腋下壓定
復以左手歛右邊衣袖然後兩手按床兩足
撥鞋入床下先縮左足次收右足竦身上床

近裏一尺許正坐敷袈裟蓋膝上不得露內

衣不得垂衣床緣

詳見日
用軌範

都監寺維那直歲

侍者等位在外堂上間知客知浴知殿化主
堂主等位在外堂下間古規每日住持赴堂
早粥時先於堂外坐待堂前鳴鍾即入堂大

衆齋下床普同問訊就坐近時諸方住持大
鍾鳴時先入堂坐至堂前鍾鳴方下地普同
問訊只遇五但望講行一次新入衆者不知
所自先輩嘗議下床問訊者謂諸寮與大衆
普同問訊也以此論之凡有衆處必當日

早晨下床問訊為允

赴茶湯

凡住持兩序特為茶湯禮數勤重不宜慢易
既受請已依時候赴先看照牌明記位次免
致臨時倉遑如有病患內迫不及赴者托同

赴人白知惟住持茶湯不可免慢不赴者不
可共住

普請

普請之法蓋上下均力也凡安衆處有必合
資衆力而辦者庫司先稟住持次令行者傳

語首座維那分付堂司行者報衆掛普請牌
仍用小片紙書貼牌上云其時或聞木魚或
聞鼓聲各持絆膊搭左臂上趨普請處宣力
除守寮直堂老病外並宜齊赴當思古人一
日不作一日不食之誠

點六

四

日用軌範

無量壽禪師述序曰脫塵離俗圓頂方袍大
率經歷叢林切要洞明規矩舉措未諳法度
動止不合律儀縱有善友良朋詎肯深錘痛
劄循習成弊改革固難致令叢席荒涼轉使

人心憊怠屢見尋常目前過患遂集百丈成
現楷模原始要終從朝至暮要免頭頭敗闕
直須一一遵行然後敢言究已明心了生達
死世間法即是出世間法行腳人可貽未行
腳人庶幾不負出家身心抑亦同報佛祖恩
德謹列于后

入衆之法睡不在人前起不落人後五更鐘
未鳴輕輕擡身先起將枕子安腳下未要拗
恐驚隣單抖擻精神將身端坐不得扇風令
人動念覺困來將被推腳後取手巾轉身下

地巾搭左手念偈云

徒到寶旦直至其一切衆生淨土

輕手揭簾出後架不得拖鞋咳

即今生淨土

揭簾須去後手

嗽作聲古云

此堂切忌拖鞋

輕手取盆洗面

湯不宜多右手蘸齒藥揩左邊左手蘸揩右

點六

五

邊不可再蘸恐牙宣口氣過人漱口須低頭

吐水以手引下直腰吐水恐濺隣桶不得洗

一汚桶二賊巾

頭有四件自他不利

三枯髮四損眼

不得鼻

內作聲不得噴水撲面不得高聲嘔吐不得

以唾涕汚面桶古云

五更洗面本為修行

面不得爭扯手巾不得以巾拭頭用畢須攤

掛或焙火上在上堂左足先入在下堂右足

先入上被位眠單收一半坐定若換直殿須

將新者覆上抽去舊綴不得露白不得扇風

若欲燒香禮拜宜於鐘鳴時將袈裟藏袖內

出後門外披平常亦離被位披袈裟合掌頂

戴想念偈云

善哉解脫服無相福田永代今

可摺袈裟先摺搭手處後解環不得以口銜

袈裟不得以領勾袈裟摺了亦當問訊而去

如殿堂禮拜不得占中央妨住持人來不得

出聲念佛不得行禮拜人頭邊過須行後面

空處五更鐘鳴想念偈云

頌此鐘聲起法界鐵圓幽暗悉皆開

三途惡苦罪刀輪一切眾生咸正覺

住持并首座坐堂時不得

從前門出入開小靜方摺被拘枕子摺被之法先尋兩角以手理伸向前先摺一半次摺身前半不得橫占隣單亦不得抖擻作聲

不得以被扇風或歸衆寮喫湯藥或茶堂經

行次第歸鉢位以上肩順轉

謂左肩也

若前門從

南頰入不得行北頰并中央蓋尊住持也木

思響不得入堂或令行者取鉢堂外坐或歸

衆寮打給入堂歸鉢位須低頭問訊上中下

座若已先坐上中下座來須合掌古云

不放上中

下座婆羅門聚會無殊

聞木魚後長板鳴下鉢擡身正

起立定然後轉身亦要順上肩合掌方取鉢一手解鈎左手提鉢轉身令正蹲身放鉢免將腰背撞人堂前鐘鳴下床為迎住持入堂

點六

六

大衆普同問訊不得以手左右搖曳下床時

須近前問訊莫令袈裟搭床緣仍須低細上

床不得傾身取鉢安座前聞椎聲想念偈云

佛生迦毘羅城道摩竭地說法波羅奈入滅拘絺羅展鉢之法先合掌

想念偈云

頌如來應量器我今得救展然後解頌共一切衆等三輪空寂

袱帕展淨巾覆膝帕摺轉三角莫令出單外
先展鉢單仰左手取鉢安單上以兩手大拇
指迸取鑽子從小次第展不得敲磕作聲仍
護第四第五指為觸指不得用鉢拭摺令小
并匙筋袋近身橫放入則先匙出則先筋手
把處為淨頭向上肩鉢刷安第二鑽子縫中
出半寸許盛生飢不得以匙筋出生飢不過
七粒太少為慳食凡受食則用出生或不受
食却不可就桶杓內撮飢出生維那念佛合
掌手指不得參差須當高高低低得所不得以

手托口邊古云鉢差令掌不背兩手文加
神鼻中托後揭簾無疑細
兩手捧鉢受食想念偈云若受食時
靜池氣
進英雄
神悅為食
法喜充滿
或多或少則以右手起止之間徧
食推看上下肩以面相朝揖食不得正面以
手搖曳兩邊揖罷作五觀想念云一計功多
少量被米
黜六
處二村已德行全缺應供三防心離過貪等
為宗四正事自藥為藥形枯五高成道棄故
應受
此食
次出生想念偈云汝等鬼神我今施
汝供此食偏十方一
切鬼神
喫食之法不得將口就食不得將食就
口取鉢放鉢并匙筋不得有聲不得咳嗽不
得擗鼻噴嚏若自噴嚏當以衣袖掩鼻不得

抓頭恐風屑落隣單鉢中不得以手挑牙不得嚼飢啜羹作聲不得鉢中央挑飢不得大搏食不得張口待食不得遺落飢食不得手把散飢食如有菜滓安鉢後屏處不得以風扇隣位如自己怕風即白維那於堂外坐不

得以手枕膝上隨量受食不得請折不得將頭鉢盛濕食不得將羹汁於頭鉢內淘飢喫不得挑菜頭鉢內和飢喫食時須看上下肩不得太緩未再請不得刷鉢盂不得吃鉢刷作聲食未至不得坐煩惱古云

歡默四願起悲與念食忤

津咳嗽頻擺粥啜羹已滿口開單長鉢臂諸隣洗鉢以頭鉢盛水次第洗鑽子不得頭鉢內洗匙筋并鑽子仍屈第四第五指不得盥漱作聲不得吐水鉢中不得先以熟水洗鉢未折鉢水不得先收蓋膝巾不得以膝巾拭汗不得以餘水瀝地上

折水想念偈云我此洗鉢水如天甘露時在與鬼神眾悉令得飽滿收鉢以兩手大指迸定次第而入復外諸細半合掌想念食畢偈云飢食已訖色力充威震十方三世雄回四轉果不在念一切衆生獲神通寮前板鳴歸寮門訊不歸位為輕侮大衆入門歸位如僧堂之法立定候

寮主燒香畢門訊上下若有茶就座不得垂
衣不得聚頭笑語不得隻手揖人不得包藏
茶末古云登床宴坐不得垂衣隻手揖人是
何道理和藏茶末取笑傍觀將中
時道入切茶罷或看經不得長展經謂二
忌交頭接耳不得手托經寮中行不得垂經帶不得出聲

點八

不得背靠板頭看經古云

出聲持誦少坐側
人背靠板頭輕欺

大須預先出寮莫待打坐禪板若抽脫古例
披五條即掛
結也以淨巾搭左手解條繫笏竿上
脫五條直裰令齊整以手巾繫定作記認不
得笑語不得在外催促右手提水入廁換鞋

不得參差安淨桶在前鳴指三下驚散糞鬼
蹲身令正不得努氣作聲不得涕唾不得隔
壁共人語話古云戶為只合輕彈指人揮那
此亂作聲入廁用籌分觸
淨出時脫
履忌縱橫不得以水澆兩邊左手洗淨護大
指第二第三指不得多用籌子古云浴湯少
使籌子

林有者使了以水洗之安廁邊空處人多則
妨眾不宜長久淨桶安舊處以乾手安內衣
入袴以乾手開門左手提桶出不得濕手拏
門扇并門頰上右手挑灰後挑土不得以濕
手拏灰土不得吐唾和泥洗手然後用皂角

洗至肘前須一 一念呪按大藏纓絡經云夫
 登溷者不念此呪假使以十恒河水洗至金
 剛際亦不能淨凡登殿堂瞻禮並無利益奉
 勸受持每誦七遍是故鬼神常相拱護入廁
 庵根魯陀 洗淨 庵根魯陀 淨手 耶娑訶 淨
 耶娑訶

身庵室利去穢庵室利末用水盥漱
 律中小遺亦洗淨仍嚼楊枝歸堂坐禪火板
 未鳴不得先歸寮齋前不得洗衣粥前齋前
 放參後不得開幽櫃如有急切白主事人寮
 中白寮主僧堂白聖僧侍者齋罷不得僧堂

內聚頭說話不得在僧堂中看經看冊子不
 得上下間行道穿堂直過不得席上穿錢不
 得牀上垂腳坐床前一尺為三淨頭一展鉢
 二安袈裟三頭所向不得牀上行不得跪膝
 開幽櫃不得腳踏床緣下地草履五條遊山

不得經行佛殿法堂古云叔担登羽草履遊
 者不得赤腳着僧鞋不得把手共行說世諦
 是非古云到了雙親棄本師訪尋知誠疑何
 在不得殿堂倚靠闌干不得猖狂急走古云
 誰行須從步習馬喙之威儀不得佛殿閑行古
 話要低聲學波病之軌範

云

無事下須盥佛躬等開其向塔中行

頓齋後

漿洗衣服不得褻袒不得傾瓶湯泡衣竹竿
熨斗使了安元處洗腳板鳴不得爭奪腳桶
有瘡疥則隨後洗或屏處洗之各行方便免
動衆念莫待打板次第歸堂坐衆了各出半
單下地講大放叅首座寮前板鳴即時轉身
向外須當及時赴堂板鳴後不得入堂亦不
得堂外立住持首座出堂開單下床問訊歸
寮藥石各就案位不得先起盛食不得高聲
呼索粥鉢鹽醋之類食罷出寮不得出三門

不得入小寮不得褻袒歸僧堂并廊下行不

得候打板出寮昏鐘鳴即合掌默念偈云

開

聲煩惱難智息長善提生高

地獄出火坑願成佛度衆生

禪不得床上抓頭不得床上弄數珠作聲不

點六

十

得生嫌惡心打定鍾後不得於前門出入候
首座開枕後困重者就寢睡須右脇不得仰
卧仰爲屍睡覆爲淫睡多惡夢以被巾裹袈
裟安枕前今人多安腳後於理不便如開浴
浴具携右手入下間門內問訊歸空處揖左

右人畢先以五條手巾掛笄竿上展浴袂取出浴具放一邊解上衣未卸直襖先脫下面裙裳以腳布圍身方可繫浴裙將襯袴捲摺安襖內次第脫直襖與五條作一處將手巾繫之古云三通鼓響入堂時其所脫衣作一

袂覆轉方換拖鞋不得赤腳入浴須於下間空處待次而浴不得占頭首老宿坐處謂上間也不得以湯水濺人身上不得桶內泡脚不得室內小遺不得架腳桶上不得笑語不得槽上揩腳不得岸水不得起身襖桶澆身上前

後有人須當遮護腳布不得離身有腳不入桶者不得多用湯或有瘡或洗灸瘡或使疥藥宜後入浴不得攪先不得以兩邊公界手巾拭頭面公界手巾係着衣後淨手拭之以披五條也出浴揖左右上床面壁少坐先着

黜六

十一

上衣并直襖都遮了下地却着下裳解浴裙以腳布摺浴裙內恐濕浴袂手巾携左手揖左右出看設浴施主名字隨意課誦經咒回向寒月向火先坐爐圈上然後轉身正坐揖上下肩不得弄香匙火筋不得撥火飛灰不

得聚頭說話不得煨點心等物不得炙鞋焙
屨烘衣裳不得攪起直裰露袴口不得吐唾
并彈垢膩於火內如前所集一日事件衆中
威儀非敢聞於老成聊以誘於初學升堂入
室小叅諷經念誦巡察解結人事裝包頂笠
送亡唱衣應係微細軌則清規既已具載尊
宿各有明文不再備陳徒爲贅語

龜鏡文

慈覺大師曠公述夫兩桂垂陰一華現瑞自
爾叢林之設要之本爲衆僧是以開示衆僧

故有長老表儀衆僧故有首座荷負衆僧故
有監院調和衆僧故有維那供養衆僧故有
典座爲衆僧作務故有直歲爲衆僧出納故
有庫頭爲衆僧典翰墨故有書狀爲衆僧守
謨聖教故有藏主爲衆僧迎待檀越故有知

客爲衆僧請召故有侍者爲衆僧守護衣鉢
故有寮主爲衆僧供待湯藥故有堂主爲衆
僧浣濯故有浴主水頭爲衆僧禦寒故有炭
頭爐頭爲衆僧乞丐故有街坊化主爲衆僧
執勞故有園頭磨頭莊主爲衆僧滌除故有

淨頭為衆僧給侍故有淨人所以行道之緣
十方備足資身之具百色現成萬事無憂一
心為道世間尊貴物外優閑清淨無為衆僧
為受迴念多人之力寧不知恩報恩晨叅莫
請不舍寸陰所以報長老也尊卑有序舉止

點六

十二

安詳所以報首座也外遵法令內守規繩所
以報監院也六和共聚水乳相叅所以報維
那也為成道業故應受此食所以報典座也
安處僧房護惜什物所以報直歲也常住之
物一毫無犯所以報庫頭也手不把筆如救

頭然所以報書狀也明窓淨案古教照心所
以報藏主也韜光晦迹不事追陪所以報知
客也居必有常請必先到所以報侍者也一
瓶一鉢處衆如山所以報寮主也寧心病苦
粥藥隨宜所以報堂主也輕徐靜默不昧水

因所以報浴主水頭也緘言拱手退已讓人
所以報炭頭爐頭也付已德行全缺應供所
以報街坊化主也計功多少量彼來處所以
報園頭磨頭莊主也酌水運籌知慙識愧所
以報淨頭也寬而易從因而易事所以報淨

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真僧寶爲世福田近爲末世之津梁畢證二嚴之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

點六

十三

儀不肅非首座所以率衆也容衆之量不寬愛衆之心不厚非監院所以護衆也修行者不安敗羣者不去非維那所以悅衆也六味不精三德不給非典座所以奉衆也寮舍不修什物不備非直歲所以安衆也畜積常住

減剋衆僧非庫頭所以瞻衆也書狀不工文字殘裂非書狀所以飾衆也几案不嚴喧煩不息非藏主所以待衆也憎貧愛富重俗輕僧非知客所以贊衆也禮貌不恭尊卑失序非侍者所以命衆也打疊不勤守護不謹非寮主所以居衆也不閑供侍惱亂病人非堂主所以恤衆也湯水不足寒暖失宜非浴主水頭所以浣衆也預備不前衆人動念非爐頭炭頭所以向衆也臨財不公宣力不盡非街坊化主所以供衆也地有遺利人無全功

非園頭磨頭莊主所以代衆也懶惰併除諸緣不具非淨頭所以事衆也禁之不止命之不行非淨人所以順衆也如其衆僧輕師慢法取性隨緣非所以報長老也坐卧參差去就乖角非所以報首座也意輕王法不顧發林非所以報監院也上下不和鬭諍堅固非所以報維那也貪婪美膳毀訾齋食非所以報典座也居處受用不思後人非所以報直歲也多貪利養不恤常住非所以報庫頭也事持筆硯馳騁文章非所以報書狀也慢易

金文看尋外典非所以報藏主也追陪俗士交結貴人非所以報知客也遺忘召請又坐衆僧非所以報侍者也以已方人慢藏誨盜非所以報寮主也多嗔少喜不順病緣非所以報堂主也桶杓作聲用水無節非所以報

點六

十四

浴主水頭也身利溫暖有妨衆人非所以報爐頭炭頭也不念修行安然受供非所以報街坊化主也飽食終日無所用心非所以報園頭磨頭莊主也涕唾牆壁狼籍東司非所以報淨頭也專尚威儀宿無善教非所以報

淨人也。蓋以旋風千匝，尚有不周；但知舍短從長，共辦出家之事。所冀獅子窟中，盡成獅子旃檀林下，絕是旃檀。令斯後五百年，再覩靈山一會。然則法門興廢，繫在僧徒。僧是福田，所應奉重。僧重則法重，僧輕則法輕。內護既嚴，外護必謹。設使粥鉢主人一期王化，叢林執事偶爾當權，常宜敬待同袍，不得妄自尊大。若也貢高我慢，私事公酬，萬事無常，豈能長保一朝歸衆？何面相看？因果無差，恐難迴避。僧為佛子，應供無殊天上人；人間咸所恭

敬。二時粥飯，理合精豐。四事供需，毋令缺少。世尊二千年遺蔭，蓋覆兒孫；白毫光一分功德，受用不盡。但知奉衆，不可憂貧。僧無凡聖，通會十方。既曰招提，悉皆有分。豈可妄生分別，輕厭客僧？旦過寮三朝，權住盡禮，供承僧

點六

十五

堂前暫爾求齋等心，供養俗客，尚猶照管。僧家忍不逢迎？若無有限之心，自有無窮之福。僧門和合，上下同心，互有短長，迥相蓋覆。家中醜惡，莫使外聞。雖然於事無傷，畢竟減人瞻仰。譬如獅子身中蟲，自食獅子身中肉，非

天魔外道所能壞也若欲道風不墜

佛日長明壯祖域之光輝補

皇朝之聖化願以斯文為龜鏡焉

病僧念誦

凡有病僧鄉人道舊對病者榻前排列香燭

佛像念誦贊佛云水澄秋月現懇禱福田生

今晨則為在病此其甲釋多生之冤對懺
累劫之愆尤特運至誠仰投清來你揚聖心
善法身願十理云云
淨法身願十理云云
經安身願十理云云
並同再等與念十方三世云云
為十念阿彌陀佛念時先白贊云真金色相
如病重

永樂北藏

百丈清規

好端嚴無等倫白毫宛轉五須弥紺目澄清
口大八頤度眾生九品咸令登彼岸今晨則
四十八願比丘某甲釋多生之冤對懺
為在病此其甲釋多生之冤對懺
惡尤特運至誠仰投清來你揚聖心
欣仰憑尊勢至菩薩各十聲回向云丘某甲諸緣
音菩薩大勢至菩薩各十聲回向云丘某甲諸緣
淨大海眾菩薩各十聲回向云丘某甲諸緣
未盡早逃輕安大命難逃當念佛時眾宜攝
狂生安養十方三世云云

心清淨不得雜念攀緣

口

抱病僧某甲其本貫某州某姓幾
歲給到某處度牒為僧某年到其
寺掛搭今未拖病恐風火不定所
有隨身行李未拖病恐風火不定所
望依林清規送界抄剎死後
亡僧
年
月
日
拖
病
僧
某
甲
下
詞

第一九四冊

抄割衣鉢 凡有僧病革直病者即白延壽堂主稟維那請封行李堂司行者覆首座頭首知事侍者同到病人前抄寫口詞直病者同執事人收拾經櫃函櫃衣物抄割具單見數一一封鎖外須留裝亡衣服

點六

十六

直綴掛絡內外衣裳數珠

香合脚餅鞋襪淨髮巾收臂綿子等

合用之物併作一處包留

延壽堂主同直病者收掌或病者不能分付維那首座力當主行無行李者亦須盡禮津送單帳鎖匙封押納首座處所封行李首座維那知客侍者四寮人力擡歸堂司若單寮

勤舊行李多者封起只留本房庫司差人看守亡僧非生前預聞住持兩序勤舊及無親書不可擅自遺囑衣物

大川和尚住淨慈時首座維那為作亡僧

遺囑衣物皆被預透

如病僧瞑目延壽堂主即報維那

令堂司行者報燒湯覆首座知客侍者庫司

差人擡龕浴船安排浴亡浴畢淨髮拭浴衣被酌量俵浴亡人手巾與淨髮人維那提督着衣入龕置延壽堂中鋪設椅卓位牌牌上書云

新開某某甲上座覺靈或西堂則書前住某寺某禪某禪師之靈餘隨職稱呼

之備香燈供養現前僧眾諷大悲咒回向安

位夜點長明燈堂司行者預造雪柳惜花直
 靈行者每日上粥飯知事三時上茶湯燒香
 齋粥殿堂諷經羅及放參罷堂司行者即鳴
 手磬前引首座領眾至龕前住持燒香畢維
 那舉大悲咒回向云上夾瓶經功德永為新
開并某甲上座莊嚴報
地十方三
世云云次鄉人舉咒鄉長出燒香每日三
 時禮同除公界回向稱雙字名餘只稱單字
 名回向同前如遇旦望及景命日免諷經未
 可出喪請佛事秉炬必請住持舉佛事
 其餘鎖龕起龕起骨入塔佛事維那稟首座

商量依資次輪請頭首為之仍用小片白紙
 寫帖子云新國寂某甲上座某州人
佛事並在此寫其餘若亡者是西堂單寮勤
 舊衣鉢稍豐則添奠茶湯轉龕轉骨等佛事
 輪請單寮西堂首座及本山江湖名勝維那
 備盤袱爐燭香一片帶行者詣方丈插香觸
 禮一拜稟云某甲上座開并某日
恭足拜請和尚眾呈納帖子
 而退請頭首禮同堂司置佛事簿以備稽考
 輪請
 估衣維那分付堂司行者請住持兩序侍

者就堂司或就照堂對衆呈過包籠開封出衣物排地上席內逐件提起呈過維那估直首座折中知客侍者上單排字號就記價直在下依號寫標貼衣物上入籠仍隨號依價逐件別寫長標以備唱衣時用方丈兩序諸

寮舍並不許以公用爲名分去物件常住果有必得用者依價於抽分錢內准或亡僧衣鉢稍豐當放低估價利衆以薦冥福

大夜念誦 來早出喪隔日午後堂司行者覆住持兩序報衆掛念誦牌預報庫司造祭

食差人鋪排祭筵鄉人法眷作祭文納庫司錢回祭備小香二片上祭用若亡僧是大方名德西堂單寮勤舊有功山門住持兩序有祭維那讀祭文放衆罷鳴僧堂鐘集衆籠前念誦知事先燒香上茶湯住持至燒香居東

點六

十八

序上首立維那出燒香請鎖龕佛事受請人出班燒香退身問訊次住持前問訊轉東序前問訊巡至班末問訊次西序前問訊然後與大眾普同問訊從西序末過若見職頭首各依本位空處過至龕右側立堂司行者以

梓托鎖候舉佛事畢行者以鎖鎖龕畢住持

復位維那出几前左邊揖住持兩序上香畢

維那向龕念誦云其切以生也死交謝寒暑迭遷

既停大海是日則有新國或某甲上座生緣
既盡大夢依了諸行之無常乃寂滅而為
瑞華泉大泉諸念禪誦諸法身之洪名應清
毫於淨土仰憑大衆念清淨法身聖云云

舉大悲咒回向云上來念誦經功德奉為
新開上品之花佛受一切云云

超淨域業謝塵勞逆開上品之花佛受一切云云

客平舉楞嚴咒回向云上來誦經功德奉為
斷四病某上座住持

嚴報地十方三世云云住持仍歸東序上首立江湖道

舊鄉人法眷次第設祭末舉大悲咒回向與

知客同

送亡 凡出喪庫司預分付監作行者辦柴

化亡差撥行僕鑊鼓樂旛花香燭搗龕喪

儀一切齊備堂司行者隔宿覆住持兩序掛

送亡牌次早行粥遍食椎後再鳴椎一下云

默六

十九

白大衆粥罷請送亡除守又鳴椎一下出

聖僧前問訊次住持前問訊畢從首座板起

巡堂一匝至外堂歸內堂問訊而出如遇

聖節內不可白椎堂司行者徑覆住持兩序

粥罷報堂云請首座大眾同鐘鳴僧堂鐘衆

請首座大眾同鐘

集維那念誦宜畧緊念云

欲求靈應此等威札即應大業

誦諸聖之誦名用末緣上資畢住持轉東

序上首立維那出燒香請起龕佛事畢行

者鳴鈸擡龕出山門首若奠茶湯轉龕龕則

向裏安排香几首座領眾兩行排立維那炷

香請佛事候舉佛事而行如不轉龕徑出門

外維那向裏合掌而立舉往生咒大眾同念

兩兩次第合掌而出各執雪柳行者排立門

外低頭合掌待揖僧眾行盡亦隨後送維那

隨龕都寺押喪

茶毘 喪至涅槃臺知事燒香上茶次住持

上香歸位維那出燒香請住持秉炬佛事直

歲問訊度火把候舉佛事畢維那向龕念誦

云是日則有新圓寂某甲上座既隨緣而順

寂乃依法以恭毘焚百年弘道之身如一

路徑累之徑仰憑尊眾資助覺靈南無西方

極樂世界大慈大悲阿彌陀佛十層蓮上

新揚十念寶功一生悟顯慈緣分抑真風

一諸本之步茶頌三與香藝知事候念恭傾香

藝時躬出傾藝表山門禮維那就行之非禮

也舉大悲呪回向云為新圓寂某甲上座茶

毘之次莊嚴報地十知客平舉楞嚴呪回向

方三世一切云云

同前

但無字

鄉人法眷諷經回向

亦同

唱衣

茶毘

後堂司行者覆住持兩序侍者

齋罷僧堂前唱衣仍報衆掛唱衣牌候齋下

堂排辦僧堂前住持首座分手位兩序對坐

入門向裏橫安卓凳卓上仍安筆硯磬剪掛

點六

二

絡合用什物地上鋪席俱畢堂司行者覆住

持兩序侍者鳴鍾集衆維那知客侍者同入

堂歸位向裏列坐堂司行者供頭喝食衆行

者一行排列向住持兩序問訊轉身向維那

知客侍者問訊畢扛包籠住持兩序前巡呈

永樂北藏

百丈清規

封記於首座處請鎖匙呈過開取衣物照字

號次第排席上空籠向內側安維那起身鳴

磬一下念誦云淨遇大衆念佛身甲上座資助夢雲杜

畢鳴磬一下云短長自宜照願發寂斷後不

再鳴磬一下拈度牒於亡僧名字上

橫剪破云亡僧本名度牒鳴磬一下付與行

者捧呈兩序維那解袈裟安磬中却換掛絡

堂司行者依次第拈衣物呈過遞與維那提

起云某號某物一唱若干如估一貫則從一

第一九四冊

伯唱起堂司行者接聲唱衆中應聲次第唱
 到一貫維那即鳴磬一下云一打餘號並同
 或同聲應同價者行者喝住云收再唱起鳴
 磬為度堂司行者問定某人名字知客寫名
 上單侍者照名發標付貼供行者通與唱得

點六

三一

人供頭行者仍收衣物入籠一一唱畢鳴磬
 一下回向云其上来唱衣念誦功極奉為國寂
 念十方三近來為息喧亂多作閹拈法持見音
 世云云
 衣物過三日不取者照價出賣造板帳
 增輝記云佛制分衣意令在者見其亡物

分與衆僧作是思惟彼既如斯我還若此
 因其對治息貪求故今不省察翻於唱衣
 時爭價喧呼愚之甚也

入塔 茶毘後執事人鄉曲法眷同收骨以
 綿裹袂包函貯封定迎歸延壽堂此即山三

時諷經第三日午後出板帳於僧堂前令衆
 通知如不合戒式及有侵欺許以禮讓上下
 行者預報衆掛送灰牌至期鳴鐘集請起骨
 佛事送至塔所請入塔佛事入畢知事封塔

維那舉大悲呪回向云上米諷經功德奉為
欠莊嚴難施知客平舉楞嚴呪鄉人諷經回
十方云向並同

勅修百丈清規卷第六

永樂北藏

百丈清規

第一九四冊

新修百丈清規卷第七

黜七

大智壽聖禪寺住持臣僧德輝奉勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大誦奉勅校正

板帳式

今具估唱亡僧某甲稱呼衣鉢鈔收支下項

黜七

一收鈔壹千貫文

係唱衣鉢收訖到或別有收鈔名目逐

寫一列

支鈔玖拾壹貫文

係板帳支行

開具內壹拾伍

貫文回籠

三貫文四

參貫文設謝

永樂北藏

百丈清規

壹貫文

翁前燈油

拾貫文

筆紙造第

壹貫文

淨裝

貳貫伍伯文

移龍

伍伯文

燒浴

貳貫文

浴亡

壹貫文

直靈上

伍伯文

庫司客頭

伍伯文

釘飯

伍伯文

管計出

伍伯文

庫子出

伍伯文

監廚

伍伯文

庫司茶頭

伍伯文

茶頭差

貳貫文

堂司行

伍伯文

監作差

伍伯文

方丈聽叫

拾貫文

行堂

壹貫文

貼堂司板

貳貫文

頭供茶

第一九四册

壹拾伍貫文龍兒

壹貫文打

叁貫文樂鼓

叁貫文香卓挑

伍伯文儀雪柳

壹貫文化

叁貫文方丈一枝

壹貫文四寮人

伍伯文貼堂司行

伍伯文堂司行者

伍伯文貼供頭

伍伯文供頭

伍伯文唱食行

伍伯文收

壹貫文撥灰

壹貫文塔直

支鈔貳伯柒拾貫文

係板帳支行外三七

支行

支鈔壹伯叁拾伍貫文佛事 開具內貳拾

貫乘

壹拾貫貼乘炬

肆拾貫鎖龕起龕

貳拾貫貼上四

叁拾貫維那山頭佛事

壹拾貫貼上三

共支行

支鈔壹拾伍貫文首座主喪都寺押喪

件支

支鈔玖貫文知客舉經侍者捧香合各三貫

度火把壹貫

支鈔壹拾伍貫文方丈兩序堂司行者抄

方丈雙分計
上件支行

支鈔貳拾貫文

方丈兩序
雙分計上件支行

支鈔肆伯肆拾肆貫伍伯文

係依衆經
觀音大士聖錢

僧方丈雙分僧衆約四百員各壹貫文
堂司行者隨僧職在假并曾到約七十
九人半分行
伯文共支行

除支外見管鈔伍伯文
收堂司公用

右具如前

年月日堂司行者某具

把帳

侍者某押
知客某押

直歲

典座

副寺

維那

副寺

監寺

點七

都寺

住持

知殿

知浴

藏主

藏主

書記

首座

三

首座

某押
兩序同

押

板帳之設蓋古者凡立成式必書諸板示
不可移易也故叢林亡僧有板帳焉凡僧

亡以其所有衣物對衆估唱懃食積也估唱得錢必照板帳支用外其錢作三七抽分歸常住百貫抽叁拾貫不滿百貫則不抽分餘則均俵僧衆經資一伯則佛事壹貫方丈倍之以壹千貫爲率條列于前約其成式多則增而

上之少則降而殺之臨時又量衆隨宜以

斟酌之

或勸舊有田地未教房舍床榻卓批目俵脫當盡歸常住仍量唱衣錢寡多則煎茶湯轉龍骨等佛事

大衆章終

節臘章第八

僧不序齒而序臘以別俗也西域三時以一時爲安居出入有禁止凡禪誦行坐依受戒先後爲次而制以九旬策勲于道以三旬營資身之具使內外均養身心俱安也尅期進修不捨寸陰護惜生命行兼慈忍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十六日所謂雨安居者因地隨時惟適之安或曰坐夏或曰坐臘戒臘之義始此如言驗蠟人冰以坐臘之人驗其行猶冰潔或謂埋

蠟人於地以驗所修之成虧者類淫巫俚語庸非相傳之訛耶且吾所修證聖不能窺豈外物可測其進退哉今禪林結制以四月望解以七月望者若先一日講行禮儀而期內得專志於道故略繁文亦隨方毗厓或議不

點七

四

如法而不知其得法外意也中土以冬爲一陽之始歲爲四序之端物時維新人情胥慶禮貴同俗化在隨宜故以結解冬年爲四大節周旋規矩聳觀龍象之筵主賓唱酬兼聞獅子之吼禮文秩秩猗歟盛哉

夏前出草單

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

者惟當詳稟維那首座發住持處置

草單式

戒次朱書
名守墨書

清

衆戒臘
堂頭和尚

戒音王戒
至元幾戒

陳如華者
元貞幾戒

某甲上空

某甲上座

大德幾戒

至大幾戒

某甲上座

某甲上座

右具如前恐有差悞請自改正伏幸衆
悉今月日堂司某具

新掛搭人點入寮茶

點

五

新掛搭人入寮後照列納陪寮錢若干候寮

元輪排當在何日掛點茶牌報衆書云今晨齋退

某甲上座某甲上座
寓或三人六人九人爲度列須各備小香合

具威儀預列衆寮前右邊立候衆下堂茶頭
即鳴寮前板衆至揖迎歸位立定點茶人列

一行問訊揖坐坐畢分進中爐上下間爐前
燒香人多不過九人則三三進前退步轉身
須相照顧詳緩列一行問訊仍分進爐前問
訊退仍一行列問訊而立謂之揖香鳴寮內
小板二下行茶遍瓶湏從穿堂入仍如前進
前問

訊復退作一行問訊謂之揖茶鳴小板一下
收盞衆起立定寮元出爐前對點茶人代衆
謝茶衆人就位同時合掌謝畢寮元復位點
茶人復一行列問訊再各分進爐前問訊謂
之謝衆臨仍退作一行問訊鳴寮前板三下

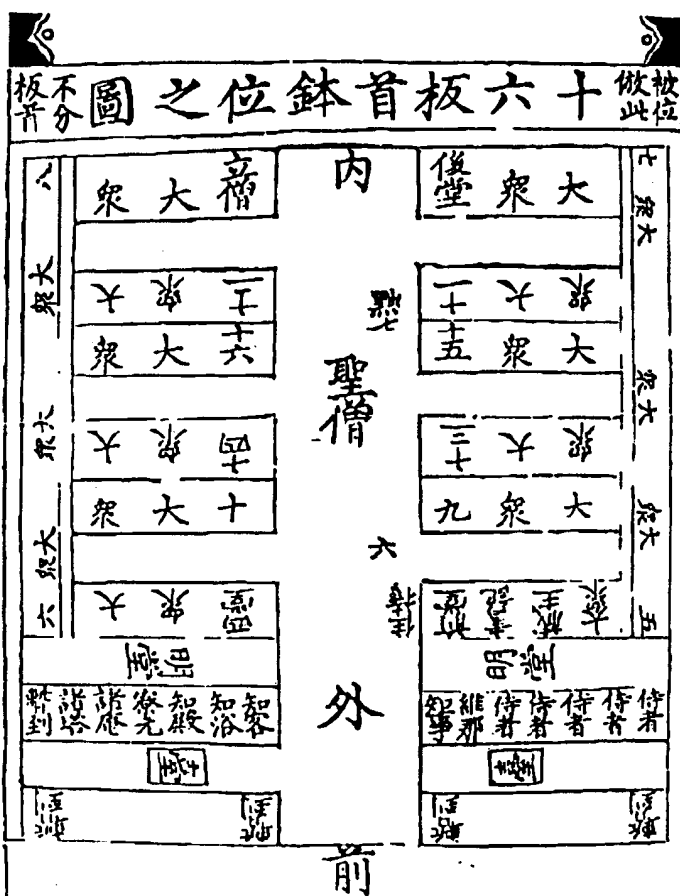
出圖帳

草單已定堂司依戒臘寓榜嚴圖念誦巡堂
圖被位圖鉢位圖

當分十六板餘隨僧堂大小不拘除單寮西堂首座勤
舊排板頭外其餘並依戒臘舊以送蒙堂者
排副鉢後因爭競不排悉依戒次具草本呈
首座次呈住持看定方寫諸圖正本再呈惟
鉢位圖遍呈單寮浴佛日並鋪大殿前被鉢位圖又當預出書小榜報衆云粥罷

永樂北藏

百丈清規

排被銖位伏幸
今月日堂司基白
惡衆
貼僧堂前後門

衆寮結解特爲衆湯

附建散楞嚴

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

兄弟結緣
隨意書名

圖成大衆和南時俱出於穿堂

十二日午後堂司行者履住持兩序諸寮掛
諷經牌報衆寮元洒掃衆寮預具狀見後貼
寮前下間請合寮尊衆特爲湯鋪設照牌觀
音前設供養上下間排香爐燭臺預煎湯寮
元親送方丈令茶頭分送諸寮俱畢鳴寮內

小板先講小座湯亦設照牌特爲寮主副寮
楞嚴頭行瓶盞人請寮長光伴揖坐燒香揖
香歸位坐行湯畢方鳴寮前板寮長大衆入
座請維那侍者光伴與寮元分手位寮長對
面位大衆依戒四案位寮主副寮分案行禮

點七

七

皆巡問訊入座揖坐燒香揖香鳴寮內板二
下行湯遍揖湯又鳴板一下收盞畢寮長進
爐前謝湯畢鳴寮前板三下退座兩序入寮
首座都寺各燒香歸班位立寮元於門外右
立伺迎住持入燒香立定寮元於西序班末

後立出燒香禮拜楞嚴頭舉咒回向畢寮元
送佳持出七月十二日禮同

狀

式

楞嚴會

守察比丘某右某啓取今晚就察煎湯一中時
爲合寮尊衆聊旌某制之儀伏望衆慈同垂
光降謹狀 今月 日 守察比丘某狀

四月十三日啓建堂司預照大衆戒臘寫圖
見後浴佛日諸圖帳俱同出鋪殿前請書記
製疏語維那先期擇有音聲者爲楞嚴頭引
諸方丈庫司問訊皆請點心維那光伴至期
寫普回向偈

有處見成刻牌則掛牌堂司行者隔宿報衆
云來晨粥罷各俱威儀請
大啟啓建楞嚴會誦經就掛諸寮諷經牌
次日粥罷候殿上排辦畢覆兩序次覆住持
自衆寮前鳴板起巡廊鳴遍鳴方丈板住持
出鳴庫堂前大板三下鳴大鍾僧堂鍾殿鐘

住持至佛前燒香上茶湯畢歸位行者鳴鈸

仍作梵音唱念經首序引畢方舉呪畢唱
 摩訶衆和畢維那回向云上來誦經功德回向
無上佛果菩提四恩總報三有齊贊法云每日
界有情同種智十方三世一切云云
 衆以歇伺衆更衣堂司行者覆兩序次覆
 住持然後巡廊鳴板各三下徧住持出則鳴

註

大板三下不出則不鳴鳴僧堂鐘殿鐘不鳴
 大鐘集衆諷呪畢楞嚴頭舉普回向偈大衆
 同聲念如遇旦望則祝 聖壽係維那回向
 至七月念咒尼之末章維那回向而散

楞

香燭

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

嚴勝會之圖

燭香	燭香	燭香
一	一	一
二	二	二
三	三	三
四	四	四
五	五	五
六	六	六
七	七	七
八	八	八
九	九	九
十	十	十
十一	十一	十一
十二	十二	十二
十三	十三	十三
十四	十四	十四
十五	十五	十五
十六	十六	十六
十七	十七	十七
十八	十八	十八
十九	十九	十九
二十	二十	二十
二十一	二十一	二十一
二十二	二十二	二十二
二十三	二十三	二十三
二十四	二十四	二十四
二十五	二十五	二十五
二十六	二十六	二十六
二十七	二十七	二十七
二十八	二十八	二十八
二十九	二十九	二十九
三十	三十	三十
三十一	三十一	三十一
三十二	三十二	三十二
三十三	三十三	三十三
三十四	三十四	三十四
三十五	三十五	三十五
三十六	三十六	三十六
三十七	三十七	三十七
三十八	三十八	三十八
三十九	三十九	三十九
四十	四十	四十
四十一	四十一	四十一
四十二	四十二	四十二
四十三	四十三	四十三
四十四	四十四	四十四
四十五	四十五	四十五
四十六	四十六	四十六
四十七	四十七	四十七
四十八	四十八	四十八
四十九	四十九	四十九
五十	五十	五十
五十一	五十一	五十一
五十二	五十二	五十二
五十三	五十三	五十三
五十四	五十四	五十四
五十五	五十五	五十五
五十六	五十六	五十六
五十七	五十七	五十七
五十八	五十八	五十八
五十九	五十九	五十九
六十	六十	六十
六十一	六十一	六十一
六十二	六十二	六十二
六十三	六十三	六十三
六十四	六十四	六十四
六十五	六十五	六十五
六十六	六十六	六十六
六十七	六十七	六十七
六十八	六十八	六十八
六十九	六十九	六十九
七十	七十	七十
七十一	七十一	七十一
七十二	七十二	七十二
七十三	七十三	七十三
七十四	七十四	七十四
七十五	七十五	七十五
七十六	七十六	七十六
七十七	七十七	七十七
七十八	七十八	七十八
七十九	七十九	七十九
八十	八十	八十
八十一	八十一	八十一
八十二	八十二	八十二
八十三	八十三	八十三
八十四	八十四	八十四
八十五	八十五	八十五
八十六	八十六	八十六
八十七	八十七	八十七
八十八	八十八	八十八
八十九	八十九	八十九
九十	九十	九十
九十一	九十一	九十一
九十二	九十二	九十二
九十三	九十三	九十三
九十四	九十四	九十四
九十五	九十五	九十五
九十六	九十六	九十六
九十七	九十七	九十七
九十八	九十八	九十八
九十九	九十九	九十九
一百	一百	一百

普回向偈

上未現前比丘衆
 三塗八難俱離苦
 國界安寧兵革銷
 一衆重隆希勝進
 山門莊嚴絕非虞
 十方三世一切佛
 摩訶般若波羅密
 誦經懺悔
 金由淬礪之精其鋒莫挫鏡假金磨

之瑩則照不昏故 先聖顯抑揚之機 爲
衆生破微細之惑摩登慶喜 妙協冥權
世尊殊特彰化軌 闡一教觀則有觀
有教 示密因修證而無證無修 明真見
而息諸塵空花無蒂 居正定以制羣動止

卷七

九

水不波碩末裔之何知誦 遺言而自警伏
願促恒河沙劫爲一念無間長期會十方刹
土以同居咸成 正覺 滿散 瞻此林園宛爾
祇桓精舍 現前海衆儼然 一會靈山
括大千於微塵 融三際於當念屬休夏

永樂北藏

百丈清規

之自恣無犯無持總萬象以交叅孰凡孰聖
人人妙覺刹刹毘盧 示現千百億身 超
越五十七位以指喻指之非指指亦俱亡似
空藏空而合空空寧可餉 爲憐幼穉 特
獎愚蒙遵 遺教以受持賴 安居之無障

伏願奢摩寂靜具足諸塵勞門 大用繁興
等入首楞嚴定

戒臘牌

堂司侍司衆寮預依戒臘寫造至十四日午
後堂司牌列僧堂前上間侍司牌列法堂下

第一九四冊

間衆寮牌列寮內各備香几爐燭供養大衆
各炷香展拜畢仍各收牌掛起

方丈小座湯

四節講行按古有三座湯第一座分二出特
爲東堂西堂請首座先伴第二座分四出頭

百一出知事二出西序勤舊三出東序勤舊
四出西堂先伴第三座位多分六出本山辦
事諸方辦事隨職高下分坐職同者次之首
座先伴侍司預備草圖呈方丈議定至日依
名書照牌午後備卓袱作一二三座陳列寢

堂下間東西堂前堂首座都寺係請客侍者
各請寮觸禮拜請云堂頭和尚請今晚就寢
堂特爲獻湯餘頭首辦事名勝方丈客頭行
者請云方丈和尚然前請就寢堂特爲獻湯
寢堂釘掛排位秉燭裝香畢客頭行者覆侍

四七

十

者次覆方丈鳴鼓初座客集侍者揖引至佳
持前問訊依照牌入位立定燒香侍者請客
侍者分往特爲人前巡問訊揖坐已復位並
立燒香侍者進前燒香仍歸位與請客侍者
同時轉身分巡問訊揖香候鳴板二下行湯

通仍巡揖湯畢燒香侍者進燒先伴香鳴板
 一下收盞鳴鼓五下退座三座行禮並同鼓
 林以茶湯為盛禮近來多因爭位次高下遂
 寢不講住持當力行之江湖老成當力從更
 之庶將來知所矜式云

小 筵 一 筵 一 筵 一 筵 一
 座 一 二 三
 圖 座 一 座 一 座 一 座 一

四歸土地堂念誦

凡遇節先一日午後土地堂嚴設供養排香

永樂北藏

百丈清規

燭臺凡爐瓶堂司行者報眾掛念誦牌巡廊
 鳴板與三八同眾集相對鴈立住持先祖堂
 次大殿炷香三拜鳴大板三下鳴大鍾住持
 至大衆從首合掌為迎住持者隨後只當叉手而過燒香歸位行者
 鳴鈸維那出揖班上香畢念誦回向見後

點七

十一

四節念誦

切以薰風扇野炎帝司方當法王禁足之辰乃釋子
 護生之日恭哀大衆肅請靈祠誦持萬德洪名回向
 合堂真宰所祈加護得遂安居仰憑大衆念云云
 切以金風扇野白帝司方當覺皇解制之辰是法成
 周圓之日九旬無難一衆咸安誦持萬德洪名仰不
 合堂真宰仰憑大衆念云云
 切以時臨亞歲節屆吉雲當一陽來復之辰乃萬順
 發生之始恭哀大衆肅請靈祠誦持萬德洪名回向
 合堂真宰仰憑大衆念云云
 切以化工家迎歲曆云周歲忻四序之安將啓三陽

第一九四册

田向

之慶恭奉大眾肅清靈祠誦持萬德洪名四向合掌
其聲仰憑大眾念云云
上奉念誦功德田向當山土地 列位 護伽藍神合
堂真宰所與神功叶贊發揮有利之勛梵苑超隆永錫無
私之慶再勞導衆念十方三世一切云云四節並同

庫司四節特爲首座大眾湯

念誦罷就僧堂講禮都寺預於齋退具湯榜

見後即令客頭行者備拌袱爐燭詣前堂首

座前拈香觸禮一拜稟云

今晚就雲堂特爲
首座大眾點湯伏

望慈悲特
垂光降

以榜呈納首座隨令本寮茶頭遞

付供頭貼僧堂前下間庫司客頭隨覆云

拜請

湯罷就
座藥石

都寺懷香詣方丈觸禮一拜請云

晚今

執雲堂特爲首座大眾點湯
衆望和尚慈悲特垂降重仍分付客頭請
勤舊蒙堂諸寮各掛點湯牌逐一請已僧堂
前列照牌設首座與住持對面位上下間安
大眾位差行者專直特爲人念誦畢即鳴齋
鼓一通大眾歸鉢位頭首一班齊歸前板都

寺隨入揖首座離位却揖以次頭首進板首
隨送首座歸位從聖僧後右出堂外迎住持
入堂供頭緩鳴堂前鍾七下送住持入位仍
往首座前揖坐仍如前出從首座板起巡堂
一匝外堂上下間歸堂中立問訊衆坐進前

燒香次上下間外堂歸香合安元處即往特
爲人前問訊右出住持前問訊仍巡問訊一
匝及外堂歸堂中問訊側立鳴堂前鍾二下
先進特爲人與住持湯次行大眾湯遍瓶出
往特爲人前問訊右出聖僧前大展三拜仍

點七

十三

巡堂一匝出外堂巡畢引全班入住持前行
禮初展云此日粗湯特沐慈悲降再展云即日
時今謹時恭惟堂頭退觸禮三拜畢轉身引
和尚等候起居多福從聖僧後轉右出堂前排立首座隨出對觸
禮一拜謝湯復從上間入特爲位都寺復歸

永樂北藏

百丈清規

中燒香爲藥石故而退堂司行者喝云請大眾行
者進住持特爲人卓大眾展鉢頭首不鉢
行藥石食畢鳴鼓三下退座方丈預出免人
事榜云某節此院來日法堂上人事例免到
貼僧堂上間不鳴放參鍾各卿曲依所出

四節並同惟冬節湯罷行糴果方行藥石

湯

庫司今晚就雲堂點湯一中特爲
衆慈同垂光降某節之儀伏望

榜

今月某日庫司比丘某等敬白

結制禮儀

至日五更兩序大小勤舊江湖辦事鄉曲法

第一九四冊

眷小師皆當詣方丈挿香展禮若見僧堂前
出免人事榜則不必往侍者覆方丈令行者
報衆掛上堂牌粥罷住持說法畢詳白行禮
始末云下座先與西堂人事觸禮一拜次與
諸人庫司人事觸禮三拜首座歸僧堂前上間

點七

十三

後堂領大衆歸僧堂下間與首座入堂內立
三拜畢依念誦團立首座領衆三拜巡堂一
定首座離位聖僧前燒香大衆三拜巡堂一
臣歸位行者喝云首座禮謝大衆觸禮三拜
次知事入堂燒香大衆三拜巡堂一
僧反頭排立行者喝云知事禮謝大衆觸禮
三拜不出堂住持入堂燒香大衆三拜巡堂
一匝歸位行者喝云大衆三拜巡堂
普觸禮三拜又喝云大衆三拜巡堂
同作禮觸禮三拜次第巡察下座行者即進

香燭臺几爐瓶作一字排列畢西堂進前人
事次知事進挿香初展云此際安住獲奉中
願無再展云即日並夏謹時恭惟堂
難事三拜住持荅一拜次首座領衆挿香勤舊諸
寮皆隨後次第挿香展禮致詞並與前同衆

退住持跌座侍者小師挿香展拜次衆頭領
衆行者挿香禮拜次作頭領老郎諸直廳轎
番人僕等衆拜首座領衆詣庫司人事觸禮
三拜後堂首座領衆歸僧堂前下間立定前
堂首座居上間堂司行者喝云大衆與首對

觸禮三拜畢依念誦圖立首座領眾巡入堂
內歸位立侍者暫到巡半堂侍者於聖僧龕
後立暫到向侍者立定首座離位進聖僧前
燒香大展三拜巡堂一匝復位喝云首座禮
謝大眾對觸禮三拜畢知事入燒香展拜巡

堂畢排立聖僧板頭喝云知事禮謝大眾對觸禮三

拜畢不出堂住持入堂燒香展拜巡堂歸位

小師輩必當迴避從後門喝云堂頭和尚與

普觸禮三拜喝云大眾普觸禮三拜舊規載

堂後住持入堂則不曾得知事禮蓋禮無

不答者近希史和尚一山和尚皆如此講行

識者知事退身出堂外侍者暫到隨後出大
眾就坐侍者歸中問訊揖坐進中鑪上下間
至外堂燒香香合安元處退身當中問訊上
下間外堂問訊了歸中立鳴鍾二下行茶徧
瓶出復如前問訊中立鳴鍾一下收盞鳴鍾

點七

十四

三下出堂眾散住持次第巡察各寮嚴設坐

椅香几於門外候住持從東廊第一寮巡起

至各寮香几前寮主同眾捧香云此日禮當

重畚香云適辱禮賀送住持數步復側立香

几之右合掌問訊待眾行盡就隨其末次第

巡過各寮人隨後接巡至法堂上住持於香几內中立大衆三人一引問訊而過巡至本寮香几之側各各依次合掌立定一一巡徧而散四節並同

四節秉拂

住持小叅時白云來晨齋退煩都寺維那侍者秉拂次日齋退燒香侍者即令客頭行者携主杖牌拂人僕捧袈裟爐燭約都寺維那同詣各頭首寮炷香觸禮一拜稟云方丈和尚此拜請今晚爲衆秉拂一一請已首座約

同受請頭首帶行者將牌拂主丈隨請方丈稟辭住持當力勸勉送出首座轉身就稟云尊命既嚴不容辭却敢借法座伏望慈悲次就燒香侍者處借法鼓秉拂人令茶頭行者請聖僧侍者禪客燒香獻茶畢云今晚秉拂

點七

十五

侍者燒香復令行者僧堂前掛秉拂牌方丈禪客問話請秉拂人藥石免起當送往堂司行者排辦法座左手敷罽毼設住持位昏鍾鳴時行者覆秉拂人次覆住持鳴鼓一通衆集小叅禮同住持出徑歸位立定都寺維那侍者同往

秉拂人前問訊秉拂人往往持前問訊次知
事前問訊巡至班末次至同班前問訊亦巡
至班末即舉手與大眾普同問訊登座坐定
秉拂侍者同方丈侍者出座下問訊兩序西
堂次第問訊住持問訊秉拂人當起身仍就

座云侍者請堂頭和尚跌坐秉拂侍者至住持前問訊
轉身登座燒香提坐具問訊叉手側立秉拂
人索語問答了提綱叙謝方丈及兩序勸舊
諸寮大眾畢舉方丈小叅公案或拈或頌畢
下座住持前問訊復元位以次秉拂人並如

前禮秉拂罷方丈客頭唱請湯果如小叅時
秉拂人即懷香同詣方丈拜謝就坐湯果次
日方丈請茶如都寺辦齋併請茶半齋點心
別日上堂叙謝管待或請立班西堂在第二
夜秉拂住持小叅時先委曲勸請舉揚隨意

拈頌公案迤相激揚此道近時叙謝循襲繁
贅使人厭聽取誚識者蓋秉拂以法為施苟
徇時儀但總標名或畧提過足矣
方丈四節特為首座大眾茶

至日粥罷請客侍者寫茶榜見後備拌糗鑑

燭詣寮炷香觸禮請云

堂頭和尚今晨將退就雲堂點茶侍魚伏

望降

以榜呈納貼僧堂前上間客頭行者請

以次頭首諸寮及請知事光伴掛點茶牌長

板鳴請客侍者入堂聖僧前燒香一炷大展

三拜巡堂一匝至中間訊而退謂之巡堂請

點七

上

茶堂前排特為照牌首座與住持對面上首

知事與住持分手位維那次之以次知事與

受特為人分手位鳴鼓集眾燒香侍者行禮

並與庫司特為湯禮同

首座至住持前謝茶兩展三禮

初展云

茲者特蒙煎點下再展云即日時令情不勝感激之至謹時恭惟

堂頭和尚尊候起居多福退觸禮三拜住持每一展則約

止之至觸禮則各一拜首座轉身從聖僧後

右出住持畧送復位侍者燒光伴香鳴鍾收盞

鳴鼓退座亦同前首座先往法堂候住持拜

謝免則問訊

榜

堂頭和尚今晨齋退就雲堂點茶一中特為首座六眾聯誼某節之儀仍請

式

諸知事同垂今月日侍司某敬白

庫司四節特為首座大眾茶

遇節之次日粥罷庫司具茶榜與湯同請茶報

眾掛牌長板鳴入堂請茶與侍者同齋退排

照牌設位鳴鼓集衆揖坐揖香揖茶巡堂問訊住持前行禮致詞並同湯禮

前堂四節特爲後堂大衆茶

遇節之第三日首座具茶狀見後詣後堂首座寮及諸方丈請茶講行禮儀次第並與庫

司特爲茶同但添設知事位次

點七

七

茶

狀

日望巡堂茶

住持上堂說法竟白云

下座巡堂喫茶

大衆至僧堂

前堂首座比丘某 右某啓取今晨齊退就 雲堂
點茶一中持焉 後堂首座大衆聊旌 某師之儀
日請 諸知事同垂 光祥 今月 日昇位某狀
可照予 非請 後堂首座大衆 升位 謹持

前依念誦圖立次第巡入堂內暫到與侍者隨衆巡至聖僧龕後暫到向龕與侍者對面而立大衆巡徧立定鳴堂前鍾七下住持入堂燒香巡堂一匝歸位知事體列聖僧前問訊轉身住持前問訊從首座板起巡堂一匝暫到及侍者隨知事後出燒香侍者就居中問訊揖坐俟衆坐定進前燒香及上下堂外堂先下間次上間香合安元處爐前逐一問訊揖香畢歸元位鳴鍾二下行茶瓶出後如前問訊揖茶而退鳴鍾一下收盞鳴鍾三下住

持出堂首座大眾次第而出或迫他住持或暫不赴眾則粥罷就座喫茶侍者行禮同前

方丈點行堂茶

節臘僧堂茶罷侍者同客頭至行堂點茶客頭預報衆頭掛點茶牌報衆燒湯出盃請典

座光伴方丈預送茶侍者至庫司典座接入衆頭堂主領衆行者門迎侍者居主位代住持也典座右位侍者出中燒香一炷復位以手揖衆坐喫茶畢典座送出衆頭堂主門送即請方丈謝茶

庫司頭首點行堂茶

庫司候方丈點茶罷知事詣行堂點茶知事居主位典座分手行禮與方丈侍者同送出門喝云衆頭大衆請庫司客頭報云知事傳語免謝茶

頭首候點僧堂茶見兩序章罷令堂司行者報衆

頭掛牌報衆請典座光伴行禮典座司同出門謝喝免亦同

月分須知

正月初一日有處四孟月大眾行道諷經祈保次具門狀官負禮越諸山百丈忌二月初一日僧堂內閉爐或山寺高寒毋

拘十五日 佛涅槃

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

四月初一日 謂旦過初四五間 佛誕浴
告香普設初八日

佛庫司預造黑飴方丈請大衆夏前點心十
三日建楞嚴會十五日結制 候天氣晴堂內下暖簾上涼簾
五月初一日早晨知事僧堂內燒香點茗
蒲茶住持上堂次第建青苗會堂司預出諸
寮看經誦經單直歲點檢諸處整漏疏浚

渠方丈請諸寮諸庵塔各作一日點茶溫存
僧堂內掛帳

六月初一日隆暑首座免鳴坐禪板入伏
堂司提調晒薦炭頭或庫司打炭團

七月初旬堂 司預出孟蘭盆會諸寮看誦經

點七單預率衆財辦斛食供養十三日散楞嚴會

十五日解制當晚設孟蘭盆會諷經施食

八月初一日開旦過知客預晒寮內薦蓆
此月修補本色衲子未遽起單僧堂收帳
九月初一日首座復鳴坐禪板堂司提調

糊僧堂窓下涼簾上暖簾重陽日早晨知事
燒香點茱萸茶住持上堂許方來相看

十月初一日開爐方丈

大相看
初五日

達磨忌

十一月二十二日帝師忌冬至庫司預
辦糍果此月或進返職事或在歲節方丈請

大衆冬前點心

十二月初八日

佛成道庫司預造紅糟

歲終結呈諸色簿書節臘章終

勅修百丈清規卷第七

勅修百丈清規卷第八

點八

大智壽聖禪寺住持臣僧德輝奉

勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉

勅校正

法器章第九

上古之世有化而無教化不足而禮樂作焉

點八

擊壤之歌不如九成之奏窪樽之飲不若五
齊之醇然文生於質貴乎本也吾天竺聖人
最初示化謂人人妙覺本無凡聖物物全真
寧有淨穢無假修證不涉功用而昧者茫然
自失若聾瞽焉於是隨機設教擊犍椎以集

衆演之爲三藏修之爲禪定迄于四十九年
而化儀終矣梵語犍椎凡瓦木銅鐵之有聲
者若鐘磬鏡鼓椎板螺貝簫林至今倣其制
而用之于以警昏怠肅教令導幽滯而和神
人也若夫大定常應大用常寂聞非有聞覺

亦非覺以考以擊玄風載揚無思無爲化日
自永雍雍乎仁壽之域清泰之都矣

鐘

大鐘簫林號令資始也曉擊則破長夜警睡
眠暮擊則覺昏衢疏冥昧引杵宜緩揚聲欲

長凡三通各三十六下總一百八下起止三

下稍緊鳴鐘行者想念偈云

頌此鐘聲起法界試聞此暗意

皆聞聞塵清淨證圓通一切衆生咸正覺

仍稱觀世音菩薩名號

隨號扣擊其利甚大遇

聖節看經上殿下殿三八念誦佛誕成道涅槃

建散楞嚴會諷經齋粥過堂人定時各一

十八下如接送官員住持尊宿不以數限庫

司主之僧堂鐘凡集衆則擊之遇住持每

赴衆入堂時鳴七下齋粥下堂時放參時旦

望巡堂喫茶下床時各三下

住持或不赴堂或在殿則不鳴

堂前念誦時念佛一聲輕鳴一下末疊一下
堂司主之殿鐘住持朝暮行香時鳴七下
凡集衆上殿必與僧堂鐘相應接擊之知殿
主之

感通傳云拘留孫佛於乾竺修多羅院造

二

青石鐘於日出時有諸化佛與日俱出密

說顯演十二部經聞法證聖不可勝數增

一阿含經云若打鐘時切惡道諸苦並皆

停止又金陵志云民有暴死入冥司見有

五木縲械者告之曰吾南唐先主也以宋

齊丘之誤殺和州降者致此每聞鐘聲暫
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鐫曰薦烈祖
孝高皇帝脫幽出厄

版

大版齋粥二時長擊三通木魚後三下疊疊
擊之謂之長版念誦楞嚴會徹戒火燭各鳴
三下報更則隨更次第擊之方丈庫司首座
寮及諸寮各有小版開靜時皆長擊之報衆
時各鳴二下衆寮內外各有版外版每日大

衆問訊時三下坐禪坐叅時各三下候衆歸
堂次第鳴之點茶湯時長擊之內版掛搭歸
寮時三下茶湯行盞二下收盞一下退座三
下小座湯長擊之

木魚

默八

三

齋粥二時長擊三通普請僧衆長擊一通普
請行者二通

相傳云魚晝夜常醒刻木象形擊之所以
警昏惰也

椎

齋粥二時僧堂內開鉢念佛唱食遍食施財
白衆皆鳴之維那主之下堂時聖僧侍者鳴
之知事古退時請知事時亦鳴之住持入院
開堂將說法時諸山上首鳴之謂之白椎也
世尊一日陞座大衆集定文殊白椎云諦

觀法王法法王法如是世尊便下座

磬

大殿早暮住持知事行香時大衆看誦經呪
時直殿者鳴之唱衣時維那鳴之行者披剃
時作梵闍黎鳴之小手磬堂司行者常隨身

遇衆諷誦鳴之爲起止之節

鐃鈸

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

鼓

法鼓凡住持上堂小叅普說入室並擊之擊
鼓之法上堂時三通先輕敲鼓三下然後
慢相恭輕重相應音聲和暢起復連環隱隱
轟轟若春雷之震蟄第一通延聲就轉第三通
轉第二通連聲稍促更不歇聲就轉第三通
一向經聲擊之候住持登座畢方歇聲雙催

連打小叅一通晉說五下入室三下皆當緩

擊茶鼓長擊一通侍司主之齋鼓三通

如上堂時但節會稍促而已晉請鼓長擊

一通更鼓早晚平擊三通餘隨更次擊庫

司主之欲鼓四通次第候衆擊其詳見知

豐

四

浴主之已上宜各有常度毋令失准若新住持入院諸法器一齊俱鳴

金光明經云信相菩薩夜夢金鼓其狀殊

大其明普照喻如日光光中得見十方諸

佛衆寶樹下坐琉璃座百千眷屬圍繞而

永樂北藏

百丈清規

鳥說法一人似婆羅門以杓擊鼓出大音

聲其聲演說懺悔偈頌信相菩薩從夢寤

已至於佛所以其夢中所見金鼓及懺悔

偈向如來說又楞嚴經云阿難汝更聽此

祇陀園中食辦擊鼓衆集撞鍾鍾鼓音聲

前後相續於意云何此等爲是聲來耳邊

耳往聲處

法器章終

唐洪州百丈山故懷海禪師塔銘并序

第一九四册

將仕郎守殿中侍御史陳詡撰

守信州司戶叅軍員外置同正員武

翊黃書

星躔斗次山形驚立桑門上首曰懷海禪師
室於斯塔於斯付大法於斯其門弟子懼陵

點八

五

谷遷質日時失紀託於儒者銘以表之西方
教行于中國以彼之六度視我之五常遏惡
遷善殊途同轍唯禪那一宗度越生死大智
慧者方得之自雞足達于曹溪紀牒詳矣曹
溪傳衡嶽觀音臺懷讓和上觀音傳江西道

一和上

詔謚爲大寂禪師大寂傳大師

中土相承凡九代矣大師太原王氏福州長
樂縣人遠祖以永嘉喪亂徙于閩隅大師以
大事因緣生於像季託孕而薰羶自去將誕
而神異聿來成童而靈聖表識非夫宿植德
本曷以臻此落髮於西山慧照和尚進具於
衡山法朝律師既而歎曰將滌妄源必遊法
海豈惟必證亦假言詮遂詣廬江閱浮槎經
藏不窺庭宇者積年既師大寂盡得心印言
簡理精貌和神峻睹即生敬居常自卑善不

近名故先師碑文獨晦其稱號行同於衆故
門人力役必等其艱勞怨親兩忘故棄遺舊
里賢愚一貫故普授來學常以三身無住萬
行皆空邪正並捐源流齊泯用此教旨作人
表式前佛所說斯爲頓門大寂之徒多諸龍

象或名聞萬乘入依京輦或化洽一方各安
郡國唯大師好尚幽隱棲止雲松遺名而德
稱益高獨往而學徒彌盛其有徧探講肆歷
抵禪關滯着未祛空有猶闕靡不緘藏萬里
取決一言疑網雲張智刃氷斷由是齊魯燕

代荆吳閩蜀望影星奔聆聲颺至當其饑渴
快得安隱超然懸解時有其人大師初居石
門依大寂之塔次補師位重宣上法後以衆
所歸集意在遐深百丈山碣立一隅人煙四
絕將欲卜築必俟檀那伊蒲塞游暢甘貞諸

點八

六

施家山願爲鄉導庵廬環遶供施仍積衆又
踰於石門然以地靈境遠頗有終焉之志元
和九年正月十七日證滅於禪床報齡六十
六僧臘四十七以其年四月廿二日奉全身
窆于西峯據婆沙論文用淨行婆羅門葬法

遵遺旨也先時白光去室金錫鳴空靈溪方春而涸流杉燦竟夕以通照妙德潛感于何不有門人法正等嘗所稟奉皆得調柔迺相發揮不墜付囑他年紹續自當流布門人談叙永懷師恩光崇塔宇封土累石力竭心瘁

門人神行梵雲結集微言纂成語本凡今學者不踐門闕奉以爲師法焉初闕越靈藹律師一川教宗三學歸仰嘗以佛性有無響風發問大師寓書以釋之今與語本並流千後學調從事于江西府備嘗大師之法味故不

讓衆多之託其文曰 梵雄設教有權有實未得頓門皆爲暗室祖師戾止方傳祕密如彼重昏忽懸白日其唯此大士弘紹正宗雖修妙行不住真空無假方便豈俟磨礱恬然返本萬境圓通其二百千人衆盡祛病熱彼皆

熙八

七

有得我實無說心本不生形同示滅此土灰燼他方水月其法傳人代塔閉山原杉松日暗寺塔猶存藹藹學徒無非及門唯能覺照是報師恩其四元和十三年十月三日建碑側大衆同記五事至今猶存可爲鑑戒并

錄于左 大師遷化後未請院主日衆議釐
革山門久遠事宜都五件一塔院常請一大
僧及令一沙彌洒掃 一地界內不得置尼
臺尼墳塔及容俗人居止 一應有依止
及童行出家悉令依院主一人僧衆並不得
各受 一臺外及諸處不得置莊園田地
一住山徒衆不得內外私置錢穀 欲清其
流在澄其本後來紹續永願遵崇 立碑日
大衆同記
百丈山大智壽聖禪寺天下師表閣記

菩提達磨大師後八葉有大比丘居洪之百
丈山人稱之曰百丈禪師

今天子始命因其舊謚大智覺照者加以弘
宗妙行之號寺以壽聖名則故額也山去郡
治三百里其未置寺時林壑深阻巖徑峭絕
樵蘇之跡所不通有司馬頭陀者善爲宮宅
地形之術觀其山勢斗拔與夫岡巒首尾之
起伏知爲吉壤所留鈐記有曰法王居之天
下師表禪師之來式符其言東陽德輝以禪
師十八代孫嗣住是山既新作演法之堂且

增創重屋其上以妥禪師遺像榜其楹間曰
天下師表之閣云初文宗皇帝入踐

天位即金陵潛邸造寺曰龍翔集慶詔開山
大訢領其徒而以禪師所制清規爲日用動
作威儀之節頌其書行世已久後人率以臆

惡

見互有損益自爲矛盾靡所折衷輝與訢學
同師而柄法於祖庭大懼夫來者傳疑莫知
適從無以壹諸方之觀聽爰走京師欲有請
而釐正之今御史大夫撒迪時執法中臺爲
言于

上得召見有 旨令輝譔次舊聞以授訢使
擇習於師說者共考定而頒行爲叢林法仍
加錫禪師以今號褒顯而風厲焉輝奉

璽書將南還以閣之成未及有所紀述諗于
潛曰願叙其構興之端原歸而刻諸潛竊觀

遂古聖賢乘時繼作施張迭用循環不窮所
以通其變也佛之爲教必先戒律諸部之義
小大畢陳種種開遮唯以一事去聖逾遠局
爲專門名數滋多道日斯隱是故達磨不階
方便直示心源律相宛然無駐留礙世降俗

末誕勝真離馳騁外緣成邪慢想是故百丈
弘教軌範輔律而行調護攝持在事皆理蓋
佛之道以達磨而明佛之事以百丈而備通
變之妙存乎其人厥後達磨之傳派別爲五
而出於禪師者二它師所倡殊宗異旨雖各

點八

九

名其家至於安處徒衆未有不取法於禪師
者然則天下師表之言良可徵不誣也粵自
中土君臣知尊佛法光昭崇極莫越於今輝
遭值
聖時蒙被

帝力用克發揚先訓紹隆宗風俾與

國家相爲悠久永永無已不特今之天下以
爲師表盡未來際咸有依承潛是用謹志之
而於其經度之勤營締之美有不暇論也閣
爲屋以間計者五其崇百有二十尺三其崇

之一以爲其修三其修以爲其廣以至順元
年夏六月它工冬十月訖事實輝住山之明
年而輝入對以元統三年夏五月

命下則其明年春二月也承直郎國子博士
黃潛記翰林侍 制奉議大夫兼 國史院

編修官揭傒斯書翰林侍講學士通奉大夫知制誥同修國史知經筵事張起巖篆前榮祿大夫御史中丞趙世安光祿大夫江南諸道行御史大夫易釋董阿同立石古清規序

翰林學士朝散大夫行左司諫知制誥同修國史判史館事上柱國南陽郡開國侯食邑一千一百戶賜紫金魚袋楊億述

百丈大智禪師以禪宗肇自少室至曹溪以

來多居律寺雖列別院然於說法住持未合規度故常爾介懷乃曰佛祖之道欲誕布化元冀來際不泯者豈當與諸部阿笈摩教爲隨行耶或曰瑜珈論瓔珞經是大乘戒律胡不依隨哉師曰吾所宗非局大小乘非異大

點八

十

小乘當博約折中設於制範務其宜也於是創意別立禪居凡具道眼者有可尊之德號曰長老如西域道高臘長呼須菩提等之謂也即爲化主即處於方丈同淨名之室非私寢之室也不立佛殿唯樹法堂者表佛祖親

囑受當代爲尊也所哀學衆無多少無高下盡入僧堂依夏次安排設長連床施施架掛搭道具卧必斜枕牀脅右脇吉祥睡者以其坐禪既久畧偃息而已具四威儀也除入室請益任學者勤急或上或下不拘常準其闔院大衆朝叅夕聚長老上堂陞座主事徒衆鴈立側聆賓主問酬激揚宗要者示依法而住也齋粥隨宜一時均徧者務于節儉表法食雙運也行普請法上下均力也置十務謂之寮舍每用首領一人管多人營事令各司

其局也或有假號竊形混于清衆別致喧撓之事即當維那檢舉抽下本位掛搭擯令出院者貴安清衆也或彼有所犯即以拄杖杖之集衆燒衣鉢道具遣逐從偏門而出者示耻辱也詳此一條制有四益一不汙清衆生

點八

十一

恭信故二不毀僧形循佛制故三不擾公門省獄訟故四不泄於外護宗綱故四來同居聖凡孰辨且如來應世尚有六群之黨況今像末豈得全無但見一僧有過便雷例譏誚殊不知輕衆壞法其損甚六今禪門若稍無

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而無犯不可有犯而無教惟大智禪師護法之益其大矣哉禪門獨行自此老始清規大要徧示後學令不忘本也其諸軌度集詳備焉億幸叨膺

旨刪定傳燈成書圖進因爲序引昔景德改元歲次甲辰良月吉日書

崇寧清規序

夫禪門事例雖無兩樣毘尼衲子家風別是一般規範若也途中受用自然格外清高如

其觸向面墻實謂減人瞻敬是以僉謀開士遍撫諸方凡有補於見聞悉備陳於綱目噫少林消息已是剜肉成瘡百丈規繩可謂新條特地而况叢林蔓衍轉見不堪加之法令滋彰事更多矣然而莊嚴保社建立法幢佛事門中闕一不可亦猶菩薩三聚聲聞七篇豈立法之貴繁蓋隨機而設教初機後學異善叅詳上德高流幸垂證據崇寧二年八月十五日真定府十方洪濟禪院住持傳法茲覺大師宗蹟序

咸淳清規序

叢林規範百丈大智禪師已詳但時代濶遠
後人有從簡便遂至循習雖諸方或有不同
然亦未嘗違其大節也余處衆時往往見朋
輩抄錄叢林日用清規互有虧闕後因暇日

點八

十二

悉假諸本參其異存其同而會焉親手繕寫
頗爲詳備目曰叢林校定清規總要釐爲上
下卷庶便觀覽吾氏之有清規猶儒家之有
禮經禮者從宜因時損益此書之所以繼大
智而作也是皆前輩宿德先後共相講究紀

錄愚不敢私以所聞所見而增減之如前所
謂參其異存其同而會焉爾耳觀者幸勿病
諸咸淳十年甲戌歲結制前二日 后湖北丘
惟勉書于寄玩軒
至大清規序

禮於世爲大經而人情之節文也必革損益
以趨時故古今之人情得綱常制度以揆道
故天地之大經在且吾聖人以波羅提木叉
爲壽命而百丈清規由是而出此固叢林禮
法之大經也然自唐抵今殆五百載風俗屢

變人情不同則沿革損益之說可得已哉近者大川笑翁二祖唱道南北山日用軌則盛於當代至元戊寅依石林和尚於南屏猶得見其遺風餘烈及友雲明西堂出所藏抄本究心訪問編集成帙始此書之作或以爲僧

點六

十三

受戒首之或以住持入院首之壬午依覺菴先師於承天朝夕扣問因得以祝

聖如來降誕二儀冠其前其餘門分類聚釐十卷然猶未敢以傳學者丙戌夏留雪竇千峯現西堂論其詳丁亥春溪西澤和尚正其

舛得於見聞稔矣而尚以未身行之爲媿壬辰夏首衆雙徑小座湯有位次高下之爭諸方往往廢而不舉愚以西堂一出首座再出都寺三出後堂四出藏主維那知客侍者隨職爲位請於雲峯伯父力行焉訖事無敢諫

者元貞乙未備員永嘉天寧大德庚子補番陽永福乙巳主廬山東林皆行之無易庶幾人情爲折中然視古之清規不幾於繁縟乎盖由得土鼓不可作於笙鏞問知之秋汙樽杯飲不可施於犧象駢羅之日曰禪林備

用清規備而不用之謂也知我罪我其惟春秋至大辛亥秋廬山東林弋咸書

勅脩百丈清規叙

天曆至順間

文宗皇帝建大龍翔集慶寺於金陵寺成以

十方僧居之有

旨行百丈清規元統三年乙亥秋七月

今上皇帝申

前朝之命若曰近年叢林清規往往增損不一於是特勅百丈山大智壽聖禪寺住持德

輝重輯其爲書仍勅大龍翔集慶寺住持大訢選有學業沙門共校正之期於歸一使遵行爲常法德輝等奉

命唯謹書將成屬玄爲叙玄嘗聞諸師曰天地間無一事無禮樂安其所居之位爲禮樂

點八

十四

其日用之常爲樂程明道先生一日過定寺偶見齋堂儀喟然嘆曰三代禮樂盡在是矣豈非清規綱紀之力乎曰服行之熟故能然乎循其當然之則而自然之妙行乎其中斯則不知者以爲事理之郭而知之者則以爲

安樂法門固在是也然使是書龐然雜而不
倫則有序而和之意义而微矣故校讎之功
有益於是書甚大而

兩朝嘉惠學人之旨相為無窮焉宋清規行
楊文公億為叙本末條目具詳茲不重出云

至元二年丙子春三月上澣翰林直學士中
大夫知制誥同脩國史國子祭酒廬陵
歐陽玄叙

百丈清規行于世尚矣繇唐迄今歷代必
革不同禮因時而損益有不免焉往往言

本雜出罔知適從學者惑之異時一山萬
禪師致書先雲翁約先師共刪脩刊正以
立一代典章無何三翁先後皆化去區區
竊欲繼其志而未能也後偶承乏百丈會
行省為祖師請加謚未報遂詣

黜

十五

關以聞御史中丞撒迪公引見

聖上得面奏清規所以然因被

旨重編令咲隱校正仍賜

璽書頒行受

命以表旁求初本不及見惟宋崇寧具定

讀公咸淳金華勉公逮

國朝至大中東林咸公所集者爲可採於是會粹參同

而詮次之繁者芟訛者正缺者補互有得失者兩存之間以小註折衷一不以已見

妄有去取也稍集咲隱凡定爲九章章冠以小序明夫一章之大意釐爲二卷使閱而行者條而不紊庶幾吾祖垂法之遺意得以傳承而輝懼夫學識荒陋何能上副宸衷作新軌範不過因人成事幸畢先志期

學者無惑

而已若曰立一代典章非愚所敢知也或曰子汲汲於是書若有意於宗教方今國家通制昭布森列奉行猶或未至而欲清規之行乎

迂哉因語之然亦未嘗廢其書碩柄法者力行之何如耳佛祖制律創規相須爲用使比丘等外格非內弘道雖千百群居同堂合席齊一寢食翕然成倫不混世儀不撓國憲陰翊王度通制之行尼於彼達

於此又何迂或者謝而退故併識于茲以
告吾徒益自勉焉宋楊文公作古規序與
夫三公所集自序悉附著云至元後戊寅
春三月東陽比丘德輝謹書

卷八

六

勅修百丈清規卷第八