

百丈清規

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

清刻龍藏佛說法變相圖

勅修百丈清規

本七

禮部尚書臣胡澂等謹

題為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

本七

師垂訓名曰百丈清規至元間僧德輝

重新編刊通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
罔知軌度不諳戒律甚辱祖風深爲未
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爲常事不行
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叅照住

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往來的使臣

每根底百姓每根底衆和尚每根底

宣諭的

聖旨

成吉思皇帝

月闊台皇帝

本七

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

札牙篤皇帝

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

札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

寺笑隱長老爲頭揀選有本事的和

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疋碾
磨店鋪解典庫浴堂竹園山場河泊
船隻等不揀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

本七

四

聖旨麼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

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

人每根底徃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

札牙篤皇帝蓋大龍翔集慶寺的時分教依

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爲各寺裏近年

將那清規增減不一教百丈山德輝

本七

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

皇帝爲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

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

寺笑隱長老爲頭揀選有本事的和

本七

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

事理欽錄

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恒

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

本七

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遍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

右割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繼奉勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大新奉勅校正

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
遣蝗 日蝕 月蝕

報本章第三

佛降誕

佛成道涅槃

帝師涅槃

尊祖章第四

本七

達磨忌

百丈忌

開山歷代祖忌

嗣法師忌

住持章第五

住持日用

上堂 小參

晚參 告香

普說

入室

念誦

巡寮

肅眾

訓童行

為行者普說

受法水

迎待尊宿

施主請陞座齋僧

受法水

受嗣法金銀點

受法水

嗣法師遺書至

請新住持

發專使

當代住持受請

受請陞座

專使特為新命前懸

山門管待新命并專使新命辭眾上堂茶湯

受請人陞座

西堂頭首受請

受請人陞座

專使特為受請人煎點山門管待受請人并專使

受請人陞座

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

開堂祝壽
當晚小參

為建寺檀越座
留請兩序
交割砵基什物
受兩序勸舊前席

管侍專使
報謝出入

退院

遷化

入舍龍
請資司執事

請主喪
孝服

佛事

掛真舉哀奠茶湯
祭次

茶毘

唱水

下遺書

議舉住持

卷下

兩序章第六

西序頭首

前堂首座
書記
知客
知殿
木鉢侍者
聖僧侍者

後堂首座
知藏
知浴
侍者
湯藥侍者

移合龍
對靈小參奠茶湯念誦啟經
出喪掛真奠茶湯
全身入塔
靈骨入塔
管待喪次及喪前執事人

東序知事

都監寺
典座

列職雜務

寮元
延壽堂主
化主
磨主

維那
直歲

副寺

寮主副寮
淨頭
園主
水頭

花主

請立僧首座

請名德首座

兩序進退

掛鉢時請知事

侍者進退

寮舍交割什物

方丈特為新舊兩序湯

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

本七

沙彌得度

新戒叅堂

十

登壇受戒

護戒

辦道具

三衣 坐具

偏衫 數珠

淨瓶

直裰

鉢 鐺

錫杖

裝包

遊方叅請

大相看

大掛搭歸堂

小掛搭歸堂
諸方名勝掛搭

西堂首座掛搭
法眷辦事掛搭

拋香相看

謝掛搭

方丈持為新掛搭茶
庫司頭首附見

坐禪

坐禪儀

坐叅

大坐叅

赴齋粥

普請

龜鏡文

請益

赴茶湯

日用軌範

病僧念誦

亡僧

抄割衣鉢
送亡

請佛事
茶毗

估衣

大夜念誦
白衣 入塔

版帳式

節臘章第八

夏前出草單

新掛搭人點入寮茶

本七

出圖帳

楞嚴會

方丈小座湯

庫司四節特為首座
大衆

四節秉拂

衆寮結解特為衆湯

附建散
楞嚴

戒臘牌

四節土地堂念誦

結制禮儀

方丈四節特為首座衆茶

庫司四節特為首座茶衆

前堂四節特為後堂茶衆

旦望巡堂茶

方丈點行堂茶

庫司頭首點行堂茶

月分須知

法器章第九

鐘

大鐘 僧堂鐘
殿鐘

版

木魚

椎

磬

鏡
鈸

鼓

法鼓 茶鼓
浴鼓 更鼓

齊鼓 普請鼓

附著

百丈祖師塔銘

百丈山天下師表閣記

古清規序

崇寧清規序

咸淳清規序

至大清規序

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輝奉勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大新奉勅校正

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爲之

本七

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

必祝一鉢不忘而存夫軌度焉

聖節

欽遇

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後式見俱用黃紙

書之輪差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接維那觸禮

一拜稟云

啓建聖節煩製疏語如舊記缺則書狀侍者代之俱缺則用現成疏

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

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

那於僧堂早粥遍食椎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

本七

十三

下往往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插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遇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展開修持臣僧某陞于此座奉揚聖誨第一義所集洪因端為祝

延聖壽萬安者說法竟白云下座各具威儀諸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

鳴大鐘及僧堂前鐘集眾列殿上向佛排立

住持上茶湯上首知事通上燒香侍者就佛

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

相朝轉身歸位大眾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

維那舉楞嚴呪回向云誦誦祕章所萃洪因端為祝延今上皇

帝聖壽萬安金剛眾散每日堂司行者將輪

差僧簿預先一日請住持頭首眾僧各書

雙字名僉押量眾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

日各務嚴肅鳴大鐘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鐘下殿堂

司行者直殿行者常加伺候毋令怠慢如官

本七

十五

負入山拈香鳴鐘集眾誦無量壽呪舉藥師

誦畢回向云某處某官八山拜手拈香僧眾誦誦祕章所萃洪因端為祝延

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

念誦牌報眾參前巡廊鳴板集眾向佛排立

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身毘盧遮那佛十號訖回向云上緣念清

誦所集洪因端為祝延今上皇帝聖壽萬

安金剛無量壽云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
帳納免丁錢官給由爲憑故遊方道具度
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

某州某府某寺
某月某日欽遇
天壽聖節本寺預於本月某日恭就
大佛寶殿啓建
金剛無量壽道場一月口送口輪僧上殿披閱真詮宣持密禪
祈禱
洪因端局祝延
今上皇帝聖壽萬歲萬歲萬歲
右共推
佛日洞明
隨天昭祐
某年某月 日都監寺僧某謹言
住持僧某

經單式

今具經文品目于后
大方廣佛華嚴經
大方廣頂髻王首楞嚴經
大乘妙法蓮華經
大方廣圓覺修多羅了義經
大乘金剛般若波羅蜜經
大仁王護國經
右具如前
本月 日綱維臣僧 某 具

差單式

本七
今具逐日輪僧上殿名員于后 用白紙書
某日 住持臣僧 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
本月 日堂司 某 具

疏語啓右伏以 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 不圖少盡洎埃

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

散滿優鉢羅花瑞世 同佛降生 闍浮提

樹連陰與天齊壽故 毓夙成之 睿質克

承不顯之 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

本七

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

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傳

趨寶殿誦大佛頂萬行首楞嚴神呪稱揚

聖蹟所萃洪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

御座前祝讚於禮爲恭或弼罷陞座罷鳴鐘

集衆往藏殿維那舉云 波羅蜜多 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 八圓照中有華

道絕明言三光電卷而實相涵六合奮奔而

湛然寂不思議海難盡讚揚某州某寺住持

傳法臣僧某月如令辰謹集合山僧衆恭趨

藏殿繞旋行道稱念摩訶佛母聖號運轉天

官法寶輪藏誦大慈國滿神呪所萃洪因

端爲祝延今上皇帝聖壽萬安金剛無量

每日祝讚

齋粥二時下堂僧衆必須登殿維那舉無量

壽呪三遍回向云誦誦祕章所奉洪因端爲

安金剛無量書佛云云

千秋節

至期堂司行者隔宿報衆掛諷經牌次早鳴

僧堂鐘集衆登殿維那舉楞嚴呪畢白佛齊四

日回向云某道某路某寺某月某日敬遇同恭趨寶殿誦大佛頂萬行首楞嚴神呪稱揚聖蹟所奉良因敬祝皇太子壽萬千秋

善月

本七

六

正五九爲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烹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牆之思洪惟聖化所被與佛之教

本七

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

用黃紙寫 聖師牌位嚴設香花燈燭几筵

供養至期鳴僧堂鐘集衆候住持至上香上

茶湯維那舉楞嚴咒諷誦畢回向云 某州某寺住持

傳法臣僧某月某日恭遇 某聖聖忌之辰謹集合山僧衆誦大佛頂萬行首楞嚴神咒稱揚聖師華殊利資嚴聖駕伏願神遊入極想雲華風滿來臨位證中天受玉殿

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
專心加謹僧衆各務整肅知事內外提督應
辦大小寮舍巡警齋潔或有官員拈香恭勤

迎送預期庫司稟覆住持先付意旨維那知
會堂司行者報衆掛祈禱牌齋粥二時鳴鐘
集衆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 切見淫雨爲戾物用不成百川橫流
民無寧處蓋衆生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
諷誦經咒仰扣諸聖所冀祈求晴霽速賜感
彰伏願掃煩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

本七

下

本七

下

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霖霓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彤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

本七

三

日蝕 此日而食占五紀之戒乖畏天之威虞六沴之將作故徇民情而救護盍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墓滅跡清光現大地山河顧免長生萬象納廣寒官殿

報恩章終

勅修百丈清規卷第一

音釋

您尼錦切 版布眠切 飢扶挽切 趙藏但切
走你苦到切 餉也 診閭計切 水
也 犒餉軍也 不利也

勅修百丈清規卷第二

本八

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訥奉勅校正

報本章第三

性者人之大本也振天地而莫知其始窮萬

本八

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

佛降誕

先期堂司率衆財送庫司營供養請製疏僉

疏聖節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冀法界

衆生念念諸佛出現于世

次跌座云四月八日恭遇本師釋迦如來大

花燈燭茶果珍羞以伸供養住持遣教遠孫

比丘某甲陞于此座舉唱宗乘所集殊勲上

酬慈蔭下與法界衆次說法竟白云下座各

生同伸希有之慶定住持上香三拜不收坐具進前上湯進食

請客侍者迺上燒香侍者捧置干几畢復位

三拜再上香下觀點茶又三拜收坐具維那

揖班上香大衆展拜住持跪爐維那白佛云

一月在天影涵衆水一佛出世各生一宣疏

畢舉唱浴佛偈云我今灌沐諸如來淨智莊

垢同證如行道浴佛將畢舉楞嚴呪回向云

來淨法身行功德回向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

本六

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宜揚王偈非

垢非淨塵塵灌沐 金軀

佛成道涅槃

先期堂司率眾財送庫司管供養請製疏僉

疏降誕住持上堂祝香云 佛成道日某寺住

某甲奉為法界眾生虔發寶香供養本師釋

迦如來大和尚上酬慈蔭次與法界眾生同

成 正 次 跌 坐 云 臘 月 八 日 恭 遇 本 師 釋 迦 如

眾嚴備香花燈燭茶果和尙成道之辰率比丘

集殊勲上酬慈蔭普願法界眾生發明自己

次說法竟白云 大佛殿誦經謹白 下座領眾

殿上展拜跪爐維那白佛云 正覺山前觀明

界內揭慧宣疏畢諷經回向涅槃日住持先

於佛殿拈香祝聖諷經畢次第上堂祝香云

佛涅槃日某寺住持遺教遠孫比丘某甲虔

藝寶香供養本師釋迦如來大和尚上誦慈

常住法輪再轉一切有情懽喜無所與法身次

坐云 二月十五日恭遇本師釋迦如來大和

燭燭茶果和尙成道之辰率比丘眾嚴備香花

丘某甲隆干此座舉揚涅槃妙心所集殊勲

上酌慈蔭普願法界眾生同圓種智者 說法竟白云 威儀諸大

眾生同圓種智者 說法竟白云 威儀諸大

佛嚴白下座領眾殿上展拜跪爐維那白佛

云 淨法界身本無出沒宣疏畢諷經回向並

同前 疏語成無量劫來成佛豈假進修眾生日用

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 未示拈花之正傳 圓極真常則空有
俱亡聖凡夢幻 埏埴萬化則今古一瞬天

地豪芒顧末裔之何知誦 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
拈花得旨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
諸真是名窳滅然 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 闢末流之

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

本八

四

闍波提乳養至二十五歲喻城往跋伽仙
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
苦行二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瘡於三七日觀樹
思惟寧入涅槃梵天帝釋殷勤三請乃詣
鹿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

本八

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純陀最後之
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
嬈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
羅提本又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
尊起爲說法開慰復語阿難當知爲後世
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茶
毗所化火自焚七日乃盡衆收舍利滿八
金罍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
即分爲三一諸天一龍王一分八王而闍
王得入萬四千數以紫金函盛於五恒河
中作塔藏之

本八

六

帝師涅槃

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

覲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宣疏舉呪回向云
上來諷經功德奉爲皇天之下一人之土
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
上酌慈應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 聖忌益仰
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已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

本八

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

上與中闈東宮皆秉受戒法特加尊禮閱六載庚申

世祖聿登大寶建元中統遂尊爲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 旨制大元國宇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爲一代典章升號 帝師大寶法王更賜玉印旋又西歸十一年 上復

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率堵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

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

本八

八

之妙不求文字不資語默而得於聲歎聲色
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

先期堂司率眾財營供養請製疏齋佛誼
隔宿如法鋪設法堂座上掛真中間嚴設祭

筵爐瓶香几上間設禪椅拂子施架法衣設
榻者下間設椅子經案爐瓶香燭經卷堂司
非也行者報眾掛諷經牌當晚諷經并覆來日半
齋各具威儀散忌諷經參前鳴僧堂鐘集眾
候住持至鳴鼓獻特為湯住持上香三拜不

收坐具上湯退身三拜再進前問訊揖湯復

位三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恭借潤於餘波

大衆念清淨法身咒回向云上來念誦功德

盧遮那佛十號云回向云上來念誦功德

本八

九

下衆散或請就坐藥石昏鐘鳴再鳴僧堂鐘

集眾住持上香維那舉楞嚴咒畢回向云法淨

界身本無出沒大悲願力示有去來仰冀慈
悲俯垂昭鑒今月初五日伏值初祖菩提達
磨圓覺大師大和尚示寂之辰率比丘眾營
備香饌以伸供養諷誦大佛頂萬行首楞嚴
神呪所集殊勲上酌慈醴伏願羣機有賴攝
揚少室之家風妙智無窮成就大乘之根器

十方三世次叅頭領衆行者排列喝叅禮拜
一切云云 諷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
茶維那舉大悲咒畢回向上來諷經功德奉
爲初祖菩提達磨
圓覺大師云云 半齋鳴僧堂鐘集衆
慈庵十方三世云云

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咒畢回向上來
去來諷經功德奉爲初祖菩提達磨圓覺大
師大和尚上酌慈庵十方三世云云 次行
者諷經疏語 大哉正傳 紹覺皇之宗裔

廓然無聖 破義學之膏肓百川到海迥絕
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
優曇華實爲鼻祖 取神州大乘器盡入殼

中適逢 瘞履之辰爰效采蘋之薦伏願
信衣表 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

本八

十

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白汝於諸法
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
二月二十八日葬熊耳山起塔於定林寺
唐諡圓覺大師塔曰空觀
百丈忌

先期堂司率衆財管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凡

本八

十一

案供具當晚諷經正日散忌特爲茶湯拈香
宣疏出班上香大衆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
正月十七日伏值百大智覺照弘垂昭鑒
禪師大和尚示寂之辰率比丘衆營備香
以伸供養諷誦大佛頂萬行首楞嚴神呪所
集殊勲上酌慈旛伏願曇花再現重開覺花

之春慧日長明永燭昏衢
之夜十方三世一切云云

疏語 一言爲 天下法 中矩中規 萬

世知 師道尊 有綱有紀以儼叢林禮樂

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蕞野外之禮 即

此用離此用 語脫重玄 出於機入於機

理窮衆妙宜配 禪祖以陪祀蓋遵 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壯歲離塵三學該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湊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招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

而世以爲信然云唐長慶元年勅謚大智

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

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待兩序一行排立維那出揖班上香

畢歸位同展三拜侍者班尾拜

至大規云有處就祖堂下

食一位風經非禮也舉大悲呪回向云寶明空海港死寂定門融今古去來之相仰真慈俯垂昭鑒山門今月某日伏值前生當山第幾代某號某禪師示寂之辰營備珍羞以伸供養比丘衆誦誦大悲神咒所集殊勲增崇品位伏願慧日重輝耀祖室先明之種靈或鄉人或根再藥回少林花木之春云云

江湖舉呪回向云

上才諷經功德奉爲某號大和尚增崇品位十方三

世云或有依觀則舉楞嚴呪回向同前

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

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

夫

主

鄉人法眷舉呪半齋散忌諷經住持上食講

特爲茶拈香達磨兩序上香大衆同拜蓋在座下

皆曰參齋時住持入堂燒香展拜歸位衣鉢

侍者行時有就法堂齋畢就座點茶燒

香侍者行禮若講特爲伴真湯齋罷頭請西堂兩

序晚間對真相伴喫湯排照牌位列座右

持揖就座燒香上湯升下相伴鳴鼓三下退座

香晨拜起身問訊謝相伴鳴鼓三下退座

有三五八西堂則分作兩座第一座西堂

湯住持行禮第二座兩序湯侍者何禮

無西堂則已之諷經兩序湯侍者何禮

舊如不可同席坐定住持起上香上湯畢

師孫不可同席坐定住持起上香上湯畢

者燒香行湯果

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

與僕之安哉故始由衆所推既而命之官而

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

蔓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

本八

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
釐章 趺坐開發學者激揚此道
若有客併叙序謝多則具目子恐有遺忘侍

者提起或有諸山住持名德西堂座右設位
官客對座設位知禮尊法
則不坐也 五叅上堂兩序至
座下徑歸班立住持登座不拈香餘如
前式 若尊
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

本八

十五

座將聽法時大衆坐堂也詳具祝
釐章 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令小叅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衆堂侍者禪客即今就寢堂獻湯

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答云爲容

候覆却

當相報如住持允從即報堂司出告香圖見式

本八

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累

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奉

頭和尚慈旨名德西堂首座並免告香侍司某謹白至日粥罷諸寮各

鳴板三下衆集依圖位立各備小香合坐具

衆頭同維那侍者入請住持出衆頭歸位同

衆問訊進前云

請和尚

住持就座副衆迦大

香一片與衆頭同衆問訊挿香各大展三拜

收坐具復同問訊衆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

本八

十七

各炷香畢次第趨至元位同衆三拜不收坐

具衆頭進云某等蒙和尚慈悲開允復位同

衆三拜進云即日時令謹時共惟堂復位同

衆三拜收坐具行者鳴鼓五下兩序轉身序

立座前衆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

竟仍齊向法座立衆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

問訊而退衆頭領衆法堂下問謝維那侍者

觸禮一拜次大衆謝衆頭觸禮一拜請客侍

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當晚方丈

請衆頭維那侍者藥石首座光伴次早請衆

頭茶半齋請衆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

之

圖

燭第一	轉路	燭第二	燭第三	住持香	燭第一	燭第二	燭第三	本八
四五十三廿九三六三七四四四		三六十一四九廿七三三三三八四四六	二七十五六廿六三三三三九四二四	都寺監寺 副寺 維那 副寺 典座 直歲	一八九十六廿四廿五三三三三三	二七十五六廿六三三三三三三三	四十五十三廿九三六三七四四四	
		一八九十六廿四廿五三三三三三	一八九十六廿四廿五三三三三三	都寺監寺 副寺 維那 副寺 典座 直歲	一八九十六廿四廿五三三三三三	二七十五六廿六三三三三三三三	四十五十三廿九三六三七四四四	
				都寺監寺 副寺 維那 副寺 典座 直歲	一八九十六廿四廿五三三三三三	二七十五六廿六三三三三三三三	四十五十三廿九三六三七四四四	

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

與小叅禮同

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
 人治玉砥礪盡廢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 今時以三八入
室者備故事也 遇開室時

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

入據室坐侍者問訊班左立行者問訊班右立頭首領衆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趲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

本

九

至禪椅右側立聽舉話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一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衆特免

此亦近代循襲之儀若古

德當機佛祖不讓寧講世禮顧師家何如耳只後堂領衆暫到皆

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式見後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往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伽藍土地護法護人十方檀那增福增慧爲如

上緣念清淨法身毘盧遮那佛云大衆默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

載是日已過命亦隨滅如少水魚斯有何樂
衆等當勤精進如救頭然但念無常慎勿放
逆加藍土地護法護人十方檀那增福畢歸
增慧爲如上緣念清淨法身十號云云畢歸

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

本八

二十

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向侍者立次知事

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

前覆云放從聖僧後轉出堂供頭鳴堂前鐘

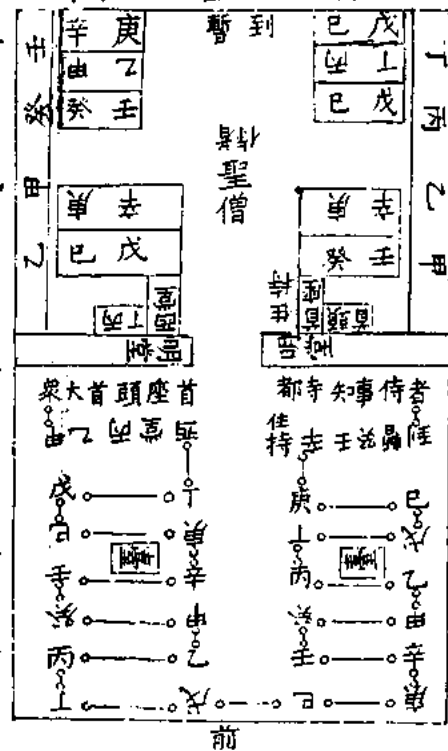
本八

三下衆普同和南各出全單而散住持出兩

堂前謝湯住持止之下八赴湯寢室鳴板侍

者燒香行禮如常式湯罷藥石古法三八皆
有湯上入中八則免藥石其
日不坐衆至晚坐禪如常式

念誦巡堂之圖

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生燒香
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
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

本八

三十一

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着俗論三恐著
睡眠四爲看病僧五今年少比丘觀佛威

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塔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擯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污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盜財并

色污僧倫速遣離又云犯重焚衣鉢應當集

清衆容留即敗羣衆人山藤聊示耻驅

偏門大慧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

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插香退身歸

位緩聲喝云叅衆低聲同云不齊禮三拜屏

息拱聽規誨畢又三拜叅頭喝云衆齊低

本八

二十三

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
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
某等久思和尚示誨
伏望慈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

請兩序立班副衆頭領衆門迎兩序入堂衆頭
堂主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 專使送法衣至先相看知客通意
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
詞云某人和尚法衣
表信專此奉上以袈裟托呈法衣信物
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迎上住持接衣
有法語披衣陞座或嗣法師已遷化法堂右
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
座領衆插香問訊畢衆退兩序勤舊就陪坐
燒香喫茶罷侍者方插香禮拜帶侍者行
者人僕轎從叅拜方丈執局及叅頭領衆行
者人僕轎當以次叅拜侍者後燒香點湯湯
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插香拜請特
為湯稟云方丈拜請和尚今晚就寢堂
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
詣客位請云方丈請和尚
今晚湯果仍請兩序光伴侍
者覆來早上堂致謝次早請湯侍者燒香行

本八

二五

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
宿則首座衆頭首稟住持勸請為衆開示法
要住持先到客位陳意若允首座具狀兩序
大衆同詣客位插香拜請次請住持引座報
衆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往住持前問訊
歸中普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衆問
訊住持兩序大衆隨詣客位插香拜謝請客
侍者具狀請特為管待山門置食備觀方丈
備貼觀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插香禮拜講法眷禮

方丈內坐當讓中位迎送如前禮獻湯躬行禮客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衆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爲湯管待不具狀請客侍者

本八

十五

炷香陳請又看年臘高低臨時通變請湯請管待請
陞座各有狀式見後

當寺住持比丘某 右某輒以今
晚就寢堂點湯特爲伏望 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
位狀
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 日具位狀
可渴子 狀請 某處堂頭和尚禪師 具位 謹封

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衆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衆鳴鼓集衆知客同施主上方丈請住持須備手爐燈檠

鐙鉢如儀迎至座前登座趺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費維那具僧行數目觀資隨數均依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觀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闌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

本八

三六

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闌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鼓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

來晨就雲堂聊具菲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幣之具火板鳴大衆赴室煎點人隨住持入堂揖坐轉身聖僧前燒香叉手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

請大

衆下行食徧煎點人起燒香下覲問訊住持及行衆覲厨司方鳴齋板就行飯訖訖衆收鉢退住持卓煎點人燒香往住持前問訊從聖僧後出爐前問訊鳴鐘行茶徧往住持前勸茶復從聖僧後出進住持前展坐具云

本八

三七

薄禮肩廣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隨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先行禮揖

煎點人歸位待行食徧起燒香往往持前問

訊下觀俵衆人觀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

湯復三拜進食下觀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

專便各拜以下則不各拜

回向云上來觀經功德奉爲某寺某號大和尚增崇品位十方三世一切佛云云

首座領衆慰住持云法門不幸令師和尚遷化後學失依不勝悲悼

尚與堪忍力行此道

勅修百丈清規卷第二

音釋

闕

口濫切視也望也臨也

愚

音茲切果愚屏樹門外也

妖

弋質切淫妖也

勅修百丈清規卷第三

本九

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

請新住持

發專使 凡十方寺院住持虛席必聞於所

本九

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

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安下次見頭首及諸寮詣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插香大展三拜進前云某崇山門使令攀屈尊嚴得奉慈顏下情不勝感激之至又三拜詞云日

時令謹時共惟新命堂頭後三拜收坐具住

大和尚尊候起居萬福且願請命有玷宗風專使

持各各一拜詞云且願請命有玷宗風專使

呈疏帖書問住持接置几上開書疏看過侍

者揖坐專使於住持對面坐西堂喫茶畢同

兩序送客位堂司行者鳴僧堂鐘大眾詣方

丈作賀庫司備香首座知事各挿香初展詞

云法門多幸伏審榮選歡動再展云即日時

共惟新命某處堂上大觸禮三拜住持答一

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

本九

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

上堂式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遞上住持逐一

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

齋觀輕重合宜兩序勤舊鄉人法眷辦事貼

觀齋料等費專使親送納庫司置辦至日專

使詣方丈挿香拜請初展云令辰午刻就雲

望慈悲降重下情再展云即日時令謹時共

不勝戰汗之至 惟新命堂頭大和

尚尊候起 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

煎點牌報衆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

本九

三

中問訊揖衆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觀次行

大眾觀畢歸位伴齋俟折水出鳴鼓專使再

起燒香行禮同前行茶徧瓶出如前問訊收

住持蓋專使行禮初展云

其聊備蔬飯伏蒙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

內堂中間問訊收蓋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 庫司會議管待供

餽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

舊光伴弊餽當如禮不可輕蔑詞語行禮並

與特爲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牒勞所至住

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爲住

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衆下座鳴

鼓三下向法座立普與大衆觸禮三拜從西

廊出鳴大鐘諸法器大衆門送行僕門外排

立山門首預釘掛帳設中敷高座向內首座

向外攝居主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

本九

四

茶收蓋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挿

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

某寺今請其人住持

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爲勸

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

使特爲湯藥石湯果兩序光伴受請人陞座

名德西堂前堂

專使當隔宿懷香詣方丈觸

禮三拜詞云

拜請和尚來日爲新命和尚引座

次日粥罷法

座右邊排列椅卓卓上安疏帖座右亦設住

持椅子鳴鼓集衆住持出陞座與五叅禮同

令請客侍者請新命跌坐褒美新命爲法而

出勸請舉揚慰衆渴仰舉話有無不拘

松源爲掩

室引座笑庵爲松源引座皆不舉話石橋下

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

本九

五

兩序大衆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跌坐大展

三拜不收坐具進詞云

早蒙陶鑄仰魏先宗來請既勤難逃公命

下情無任

又三拜進詞云

即日時令謹時共惶懼之至

尚尊候起

又三拜收坐具進前問訊住持答

云

斯道所寄一絲九鬥不忝當仁惟冀保任

却歸座右立專使

度疏帖各有法語若非法嗣即出座前與住

持問訊次與兩序大衆問訊徑歸座右拈衣

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

請命有玷宗風仰蒙玉

住持答云

喜慶人天

成下情不勝感激之至

再展云

即日時令謹時共惟

多觸禮三拜或講或免隨住持意次與兩序

大衆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

專使特爲受請人煎點 專使詣新命前議
定方丈引座觀資衆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

伏望慈悲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

本九

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

舊光伴左右位下觀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徑往住持

前問訊次與大眾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

使上方丈插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水披搭入堂炷香聖僧前大展三拜叅隨人同拜掛搭

本九

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往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

具狀後式見備拌祇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插香兩展三

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

及頭首勤舊進前插香受香不草賀畢客頭行

者喝云請諸山兩班勤湯罷請官客諸山點

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僕皆當參拜

呈寺

當寺庫司比丘 某甲

印狀

右謹申納 新命堂頭和尚伏候 慈旨 年月日具位狀

本九

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後懷香詣方丈請

齋兩展三禮初展云午刻就雲堂備蔬鉢祇

下情不勝再展叙寒溫觸禮三拜住持荅一

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爲管待同

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

可漏子狀請 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祇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椎座前對面排官負位侍者覆方丈鳴鼓眾集侍者同專使入請住持出饒鉞幡花挑燈迎引至法堂位前立如受請時未拈衣當舉

本九

九

法語披衣畢專使進前插香行禮初展云

伏蒙和尚光據法筵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

逝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插
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椎鳴椎

一下云法筵龍象衆住持垂語問答提綱叙

謝官負諸山云此日開堂端為祝專使兩序

勤舊略提過詳在小叅時叙陳結座白椎人

復鳴椎一下白云諦觀法王法下座先受官

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

司行者喝云諸山次喝云西堂展禮喝云知

事兩展三禮又喝云諸山次喝云西堂展禮喝云知

諸寮齊插香同大眾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叅頭領
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
立迎入請趺坐插香住持拈香畧叙寒溫致
謝送出蒙堂前資衆寮皆列門外下首同迎
同送

本九

十

山門特為新命茶湯 茶湯榜預張僧堂前

上下間庫司仍具請狀後式見備梓杖爐燭詣

方丈插香拜請免則觸禮稟云齋退就雲堂

望慈悲稟訖呈狀隨令客頭請兩序勤舊大

衆光伴掛點茶湯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住住持前
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
下間問訊收盞退座湯與茶禮同但無送住
持出堂湯罷就座藥石

狀當寺庫司比丘 其 右某敬取今晨晚刻就靈堂
點茶用伸陳 賀之儀伏望 尊慈特垂 降重
年 月 日 具 位 狀

可漏子同齋狀式

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

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日子庶得
詳盡下座客頭行者喝云方丈和尚尚請諸山
舊蒙堂侍者禪客知事送官客歸客位湯
果即今就寢堂獻湯

為建寺檀越陞座 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
設祠堂供養粥罷特為上堂陳白事意畢說
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
人觀資輕重方丈備貼觀須令合節至日寢
堂釘掛鋪設位次請兩序勤舊光伴設特為
位請客侍者躬請其餘人則方丈客頭稟請
禮與常特為同

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梓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

凡官負禮越諸山相送入院者

禮應報謝郡縣官府亦合參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眾鳴

鐘門迎住持先令傳語免之即往佛殿土地堂燒香首座領眾至方丈問訊眾退留兩序勤舊獻湯而散侍者方丈執局行者插香禮拜次叅頭領眾行者禮拜畢住持須巡寮報禮若在城附郭朝暮出入無時不必講行或

本九

十一

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闌齋粥時徑歸僧堂伴眾食畢方丈客頭候聖僧侍者鳴下堂椎大眾將下地喝云大眾少立方丈和尚巡堂住持燒香巡堂一匝出堂又喝云和尚傳語大眾不煩訪及

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插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未坐至時首座請住持出揖坐行禮若免只燒香進前問訊

下職首座知事勤舊爲首三人問訊歸位坐
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

本九

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爲照公
請一人看守方丈至退日上堂叙謝辭衆下

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
爲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佑唱
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衣
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石停殯有隨身衣鉢檀信施
利非常住物煩兩序抄割端請 某人主行喪事餘係
衆僧看經行喪母致繁多侵用常住幸察此
意伏希 悉及 年月 日住山 某押

囑

遺尊宿

早奉 遊從奈合離之有數繼承推挽遂覺
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

護以壽斯文拜禱不備
住山無補每依鄰辟之光夢境元空幸謝
世緣之幻莫諧面別惟切心馳與佛日
以流輝俾宗風而益振伏惟珍重
叨監住山有甥同門之友因循抱疾將為異
世之人敬奉手書聊申面別光昭先
師之令德道在吾屬之力行無任傾動伏
惟珍重

書拜 某人稱呼 某寺比丘 某 謹封

本九

十四

入龕 初示寂侍者即令客頭行者下僧堂

報眾鳴椎一下白云堂頭和尚傳語大眾又

鳴椎一下次報諸寮堂司行者鳴僧堂鐘集

眾上方丈吊慰罷首座同兩序勤舊商議發

訃狀式見後報諸山發書請人主喪須諸山名

德隣封老成茲法眷尊長茲只本寺首座如

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眾舉佛事已維

那出念誦云切以冥權妙密示化迹於人天

堂頭和尚敬然智月光收萬項之波凡共悲

心式副十方之威瞻願無地拔志有歸是集

真徒讚揚聖號為如綠念舉大悲咒回向

清淨法身毘盧遮那佛云三頭和尚再舉

云無生報地妙經功德嚴十方三世云尚當

楞嚴咒回向云增崇品位十方三世云

夜集眾念誦云白大眾堂頭和尚已歸真寂

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

三時上茶湯大眾諷經見職維那回向同前

近時風俗薄惡僧輩求克莊庫執事不得或

盜竊常住住持依公擯罰惡徒不責已過惟

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

執事若能預申戒飭早令悛格化惡於未萌

本九

十五

尤全外觀之美

狀

某寺喪司比丘 某 右某山門不幸 堂頭和尚 今月某日遽爾歸真謹以訃聞謹狀

式

可滿子 訃告 某處堂頭和尚禪師 某位 謹對 年 月 日某寺喪司比丘 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

位插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插香大展三拜方丈執局及叅頭領眾行者相次插香禮拜後方丈僕從叅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接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 資次見後 以

次議請除舉哀小叅二佛事係主喪人為之分孝服 恆重 見後 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點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餽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

司合千人僕排單揭示

孝服

侍者小師

麻布 襴

兩序

麻布 襴

主喪及法

眷尊長

生布 襴

勤舊

辦事鄉人法眷諸

山

生絹 腰帶 檀越

生絹 腰帶

方丈行者

眾行者

麻布 襴

方丈人僕作頭

麻布 襴 中 杉 田

幹莊客諸僕麻布

佛事 入龕 移龕 鎖龕 法堂掛真

舉哀 奠茶湯 對靈小參 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

如衣鉢豐厚每日奠茶湯添轉龕轉骨等佛事

移龕 入龕三日揜龕鋪設法堂上間掛幃

幃設床座梳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

幃幃以備上祭下間置龕用麻布幃幕前列

几案爐瓶素花香燭不絕二時上茶湯粥飯

供養諷經仍備挑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

本九

十七

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呈似首座大眾主喪人

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幃上主喪白

云堂頭和尚歸窆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

真前禮拜歸幃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戰化權敢與大眾力為維持後事首座荅

云尚類和尚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後見

貼法堂下間幕上凡祭文皆喪司書記爲之

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門知客接

已即報喪司隨送孝服然後上祭所有賻儀
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

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

那念誦云白大家堂頭和尚入般涅槃是日
樂眾等當勤精進如救頭然但念無常慎勿
放逸恭蒙大衆諸龍懺誦持萬德洪名奉
為增崇品位仰憑大衆念清舉大悲咒畢回
淨法身毘盧遮那佛云奉為新示寂堂頭
向云和尚伏願不忘願力再現曇花棹慈航
於生死波濤迷於善提彼岸再畢山門
勞大衆念十方三世一切諸佛云云

知客舉楞嚴咒上來誦經功德奉為新示寂
位十方三世堂頭和尚大夜之次增崇品
一切云云 次第一一上祭末舉大悲咒同
前行僕叅拜諷經畢喪司行者喝云請首坐
座湯 眾散小師方丈行僕終夜守靈
果

祭次 知事 頭首 主喪 西堂

勤舊 蒙堂 江湖 前資 老宿

眾寮 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

竹篋柱杖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目舉
遷拘尸之

大城幢旛搖空赴茶毘之盛禮仰憑大眾稱念洪名用表攀連上資覺路念清淨法身毘盧遮那佛云云若全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眾門列俟龕出已山門維那向內合掌中立舉往生咒或

本九

十九

四聖號大眾齊念主喪領眾兩兩分由左右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化拘尸性火自焚於此日仰憑大眾資助靈靈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號恭贊化儀體格先宗峻機不容於佛祖用開後學悲心仍攝於人天收幻化之百骸入火光之三昧茶舉大頃一奠香焚一爐頂戴奉行和南聖眾

悲咒回向云

上來念誦經功德奉為堂頭和尚茶毗之次增崇品位十方三世一

山門知客舉楞嚴咒回向同前次鄉

人舉經大眾同諷畢首座領眾歸寺赴齋小師鄉人法眷守化收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隻履顯宗表少林之垂範全機

隱顯盛法始終仰憑大眾資助覺靈南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛十念畢上茶稱揚十念資助往生惟願慧鏡無邊慈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真香 其舉經諷誦藝一爐頂戴奉行和南聖眾 次第並與涅槃臺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衆小師

禮真畢小師挿香大展三拜謝主喪次兩序

大衆謝主喪詞云山門不幸先堂頭和尚主

喪答云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

本九

二

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衆

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衆

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

今茲估唱用表無常仰憑大衆畢開籠出衣

鉢依號排席上請提衣佛事畢維那鳴磬一

下白云夫唱衣之法蓋稟常規新舊短長自

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

依名發標習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

圖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

本九

二

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闔投水盆中再令撮起半闔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

上來唱衣

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

一收鈔若干 係某項用度

一收鈔若干 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 准齋七追修僧行經費用

右具如前

年月日喪司行者某具

呈 把帳執事命序典喪各書名

靈骨入塔 至期隔宿準備儀從正日鳴鐘

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

宋九

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梓杖盛書

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

垂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寂遺書

遺物今

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寂不勝哀感侍

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

西堂權趨向二位坐

讓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先庫司

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

本九

二十三

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

眾掛上堂牌座下備桌袱盛書物座左排住

持位鳴鼓眾集住持出法座下位前立鼓絕

進香桌知客引專使住持前行禮挿香初展

云

輒持遠墨仰讀尊慈

再展云

即日時令謹

下情不勝惶恐之至

起

和尚尊候

觸禮三拜呈遺書住持接書爐上

起居多福

熏付侍者遞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

點湯上祭點茶展拜專使座右還拜維那出

班揖住持燒香侍者搥香合兩序上香畢住

持兩序展拜維那宣祭文住持復展拜專使

答拜舉楞嚴咒回向云

七未彌絕功德奉為

某處和尚增崇品位

十方三世云云

兩序四寮江湖辦事鄉人皆致祭專使恭拜以下法眷小師辦事專使不恭拜畢舉大悲呪回向專使出靈前兩展三禮謝住持免則觸禮次巡察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

諷經了就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挿香展拜相看燒

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儀觀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轎高下一一如儀仍請兩序勤舊光伴首座攝

本九
居主席就方丈坐排照牌都寺行禮與常持爲同茶畢鳴鐘集衆門送主喪人

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衆公同選舉須擇宗眼明白德劬年高行止廉潔堪服衆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爲勤舊知事者不可以鄉人法眷阿黨傳會不擇才德惟從賄賂致有樹黨徇私互相攬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林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久乎吾人傲倖乃以住持名之勢之利之天下相習沓焉紛然幾乎成風成俗也聖人不復出其軌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

本九

于五

住持章終

勅修百丈清規卷第三

音釋

扑

義音拈同

賻

財助切以

墮

苦謗切

也

闔糾鳩二音

賻

財助切以

墮

苦謗切

勅修百丈清規卷第四

本十

大智壽聖禪寺住持臣僧德燾奉 勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大新奉 勅校正

兩序章第六

兩序之設爲衆辦事而因以提綱唱道黼黻

本十

宗猷至若司帑庾歷庶務世出世法無不開
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
之不以班資崇卑爲謙今岐而二之非也甚
而黨閥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
充此職謂之退位爲人如文殊爲七佛師猶
助釋迦揚化爲衆上首吾宗睦州於黃檗雲
門於靈樹光照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叅

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

本十

二

聖旨勅黃住持者即具謝表示寐有遺表或所賜所問俱奉表進而往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記以職之猶存書狀列於侍者使司方丈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通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

所排經單列名逐函交付看畢照簿交收入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

本十

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

丈然後引上相見仍照管安下去處如以次人客只就客同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着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屏障不入小閣內只頭首板頭解衣室內掛小板芳釘小牌書云
鳴板一聲添湯二聲添水三聲則止以此爲節

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顛使勿近燈燭施主香錢不得互用佛誕

本十

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

侍者之職最爲近密觀道德於

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爲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

特爲具狀行禮請客侍者職之或維那知客

俱不赴衆或在假其行事三侍者皆當攝之

或云書狀不當干涉餘事無據若住持久出則歸衆行立暫

出則不離班位

衣鉢侍者班不立先輩多以叢林老成之士爲

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

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

聖僧侍者班不立班在衆後行道堂外貴有道心齋粥二

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

首秉拂則爲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擯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鑰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窻之輔宏智可爲法則

僧史曰知事三綱者若綱罔之巨繩提之

則百目正矣本十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 綱維衆僧曲盡調攝堂僧掛搭辨度牒真偽衆有爭競遺失爲辨析和會戒臘資次床曆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推邊立先看逐日回看神示名位鐘鼓絕鳴推一下衆展鉢已再鳴推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推急緩合度

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餽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

本

七

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綱維華言也那是梵語羯磨陀那刪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

巨寒切 椎音

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

簿外有米麪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檀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今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頓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

本十

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足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柴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

香歸位茶頭喝云豁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

本十

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汚爲其洗浣毋生憎嫌八福田中直病爲第一也

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巾淨桶點檢添

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有結緣請留芳名

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毋使缺乏

磨主 兼主碓坊米麪供衆極有關係須擇有道心人諳曉春磨等事者充之

水頭 五更燒湯供大衆盥盥手中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罅隙雖不明支而

本

十

巧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俵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擲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克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

本十

十一

七九四

龍藏

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鞴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

袂盛入室普說二牌即於座下同大衆拜請

詞云 大衆傾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 某甲幸獲依棲貴國歲拙既蒙見舉不敢有違

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天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拄杖爐燭鳴鼓一通衆集立定立僧歸位維那出班燒香同大衆再下拜伸請立僧跌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

承當慈悲包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持爲茶請客

侍者具於榜後式見諸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

下座與大眾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

堂頌和尚今晨齋退就雲堂點茶特爲
新命首座聯旌陳賀之儀仍請

式

諸知事

大眾同垂

光伴

今月 日侍司

某敬白

兩序進退

頭首務擇才德相當者爲之而近之庸流責
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

詣方丈挿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

燒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目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

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匪才下情無任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

請某人充知事某人充頭首逐一標名白訖住持出就爐前立侍

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

下情不勝再展云即日時令謹時共惟堂恐懼之至再展云頭和尚尊候起居多福觸禮三拜住持吞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揖湯晚有特焉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知事一班預立於

西堂板頭住持歸位維那往往住持前問訊側

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

某人某職某人充某職職謹白下侍者即揖請新知事一班往往住持前觸禮

一拜維那白云請知事訖又鳴椎一下知事一班

兩展三禮致詞並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間

訊橫退過西堂板頭立堂司行者喝云大眾

新知普同觸禮一拜畢又喝云新知事禮普

同觸禮一拜畢又喝云大眾送新知供頭行

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

本十

出侍者先賀次頭首領眾賀畢行者喝云大眾

送新首再鳴鐘送賀畢喝云大眾送新維又

鳴鐘送賀畢逐一喝云兩班勸舊送新後堂

歸送賀交代禮並同前又各喝云首座勸舊送新後堂

歸亦鳴鐘送賀畢各喝云兩班勸舊送新後堂

資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眾少立

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自子接訖當面問

訊從聖僧後轉鳴椎一下云白大眾通奉堂

某人先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

本十

侍者進退

十五

請兩序畢舊侍者隨住持上方丈咨稟云某

久侍和尚今欲告退道衆辦道伏望慈悲插香大展三拜而退住

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

通奉堂頭和尚慈旨令請某甲上座充某侍者

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

通奉慈旨令請某

禮香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規模載若名德之士住持躬送入寮對觸禮一拜維那攸賀而已勿視為常

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進退時鄉人各自搬移蕩然一空使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持知事

僉定仍分置小簿付諸寮兩相對同新舊相

泐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費簿到各寮預先點

對分曉責在本寮人僕毋得走失違者賠償

本十

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梓袱爐燭詣新舊

前堂首座處炷香觸禮一拜稟云

堂頭和尚請參前就

寮堂特為獻湯

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小座湯禮同至晚湯果次日粥罷請新舊人茶庫司亦請茶然不及赴方丈茶罷却往致謝半齋庫司點心仍提調送舊人粥飯三日

堂司特爲新舊侍者茶湯

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

本十

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請新舊首座舊都寺處炷香詞云今晚方丈湯罷就庫司特爲獻湯伏望降重客頭隨後請云湯藥石及請新

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三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伴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

住持特爲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伴袱爐
燭香合詣新舊首座都寺前炷香陳請云丈方
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爲鳴鼓湯禮同
三下退座新舊人兩展三禮拜謝

本十

十八

方丈特爲新首座茶

管待了次早燒香侍者覆住持令客頭行者
備伴袱爐燭香合請客侍者寫茶榜式見前
座詣首座寮炷香觸禮一拜稟云堂頭和尚
堂特爲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

並與四節特爲禮同惟四板頭

不安香几無巡堂請茶

禮畢先收首座住持蓋首座直

趨住持前行禮初展云

此日持衆煎無禮意過勤下情不勝感

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

香畢收蓋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

無後堂則以次頭首

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雲堂點茶伏望慈悲降重

具狀式見後

備盤袱爐燭詣後堂首座寮炷香拜請云今晨

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持爲禮同

狀

前堂首座比丘某有某今晨齋退就

雲堂點

式

光降

可漏子

狀請

後堂首座大眾

具位

某謹封

今月

具位

某謹封

某謹封

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

伺方丈特爲新首座茶畢次第新職事具威

儀懷香躬詣各受代人處插香對觸禮一拜

請云齋退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

首中請肩下一人光伴如肩上一人赴坐位相妨東序請茶則頭首分手坐如維那位居東

副寺一人赴寮中向內設特爲位主席分

手位左右光伴人位齋退鳴寮前板接受特

爲人次接光伴人入位揖坐燒香揖香燒光

伴香入座下茶茶畢受代人起將光請香插

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

頭首光伴庫司釘掛向裏設特爲位在右排

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

行禮近時點心因而請客請鄉曲非禮也

入寮出寮茶入寮者白寮主掛點茶牌牌左小紙貼云

其拜請合寮尊 齊罷備香燭普同問訊揖寮

主居士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

寮主掛點茶牌齊退鳴寮中小板點茶人門

本十

下

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

齊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式見後令茶頭貼僧堂

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

榜

式

其寮舍欲隘不敢坐 邀令裏齋退就雲堂點茶一
中伏望 衆慈同坐 降重 今月日具位某拜請
本山辦事禪師 江湖名勝禪師
御曲道舊禪師 合堂尊衆禪師

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

本十

三十一

身問訊住持謂之然後上香若聖節佛祖嗣

香問即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敬

西序章終

大衆章七

歸虛之水鄧林之末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
其徒以肖已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
而少怠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

音釋

黼 方字切白與
黑相雜也
黻 方物切黑
與青相次
頰 荒佩切
澆飯也

勅修百丈清規卷第五

於一

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新奉

勅校正

沙彌得度

凡行者初受度牒以梓枲托呈本師兩序各

於一

處挿香禮三拜選日設旛剃頭

按律選處設座今於露地

香水洒之周匝七尺四角懸旛今時多大殿須向佛或相對設座若法堂中須設像花香燭如儀今僧堂中先稟維那和會戒師并作爲衆多便床坐也

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

序立僧堂前鳴鐘集衆頭首住持俱入堂訖

戒師二閣梨始入堂大展三拜各歸位大衆

齊坐定引請閣梨至戒師前大展三拜胡跪

合掌戒師問云僧集答云已問云和合答云

和戒師云僧今和合答云頭受戒戒師云

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閣梨

鳴大磬作梵云神仙五通人作者於呪術爲

立禁戒半月半月說以云何梵云何於此經

說戒利益稽首禮諸佛云何梵云何於此岸

願佛開微密作梵訖復白云爲剃頭受戒者

廣爲衆生說作梵訖復白云爲剃頭受戒者

說戒師起座大衆俱立戒師秉爐白云戒香

定香慧香解脫香解脫知見香光明雲臺遍

法界供養十方無量佛十方無量法十方無

量僧見聞普熏證寂滅一切衆生亦如是即

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父
母道業超隆剃頭沙彌修行無障三途八難
咸脫苦輪九有四生俱登覺岸仰憑大眾念
清淨法身毗盧遮那佛云云十號畢大眾復坐引請秉爐敷沙

於

二

彌云請師言句汝合自陳汝若不能隨後唱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

禮二拜三稱慈愍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

證無為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為真

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

於

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謂之周羅唯師一

汝今否荅云爾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大哉

解脫服無相禍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皈

戒先當懺滌愆瑕如人浣衣然後加色汝今

至誠隨我懺悔舉云我昔所造諸惡業皆由

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

欲尊皈依僧眾中尊皈依佛竟皈依

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四稱佛為

師更不皈依邪魔外道慈愍故沙彌隨

聲念眾皆和自皈依佛起至慈愍故通誦三

三疊每誦一遍沙彌隨禮一拜二遍二拜三

遍三拜就胡跪合掌戒師云善男子汝既捨

邪歸正戒已周圓若欲識相護持應受五戒

不殺生

不偷盜

盡形壽

不婬欲

是五戒相汝能持不答云能持

不妄語

不飲酒

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

盡形壽

是沙彌戒相汝能持不答云能持

不坐臥高廣大床

不花鬘瓔珞香油塗身

不歌舞作倡故往觀聽

不捉金銀錢寶

不非時食

上來十支淨戒一一不得犯汝能持不答云

能持是事如是持沙彌三拜胡跪合掌善男

子汝今受戒之後當須頂戴奉持不得違犯

所持戒律供養三寶勤種福田於和尚阿闍

梨一如法教於上中下座心常恭敬精進行

道報父母恩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
三惡道關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

於

六

皈依法薩般若得大總持門

僧息諍論同入和合海

上來剃頭受戒功德無限殊勝良因散周沙
界和南聖衆

引請闍梨候作梵闍梨舉處世界如虛空時

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闍梨聖

僧前大展三拜而出堂司行者鳴堂前鐘三

下住持出堂大衆下床首座領衆隨詣方丈

禮賀如衆多住持當就法堂上受賀客頭行

者仍預排列香燭爐瓶罽毼椅子伺候先戒

師二闍梨行禮初展云

蒙差授戒勉強祇承
人事荒疎有淹尊重

下情不勝
惶恐之至

住持答云

沙彌剃頭
有勞神用

再展叙寒溫

畢觸禮三拜住持答一拜次首座大衆進前

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

沙彌得度舉衆同懽

欣躍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

其等勿圓頂相幸時

田衣不受塵勞永離愛又三拜進云
網下情不勝欣感之至
茶惟堂頭本師大和
尚尊候起居多福
退三拜收坐具住持巡

寮報禮沙彌一二詣寮禮謝祇就沙彌寮安

下俟他時登壇受戒謝戒詞云

其等獲登戒品盥廁僧倫
仰荷庇席
特此拜謝
答云
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惟後新戒叅頭領

衆入堂聖僧前列問訊挿香大展三拜不收

坐具進云

其等獲願僧倫攀附清衆此
日叅堂下情不勝戰汗之至
又三

拜進云

即日時令謹時茶惟堂頭本師大和
尚首座尊衆大揮師尊候起居多福
退三拜收坐具轉身住持前列問訊從首座

板起巡堂至外堂復歸內堂中間問訊而出

然後歸堂挿單隨衆禪誦

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

淨衣物如無新者浣淙令淨入壇受戒一心

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
提舍左一百眾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
葷腥

於一

八

也慈非蒜薤園葵曰葷
諸肉味曰腥並不應食不非時食如非粥餅
二時皆非
並宜服禁財色之禍甚於毒蛇尤當遠離
慈念眾生猶如赤子語言真實心口相應讀
誦大乘資發行願尸羅清淨佛法現前皮之
不存毛將安付故經云精進持淨戒猶如護

明珠

辦道具

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

三衣 蓋法衣有三也一僧伽黎即大
衣也二鬱
多羅僧即七
條也三安陁會即五條也此是三衣
也若呼七條偏衫裙
為三衣又三品大衣上品二十五條中品二十三
條下品十一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法
身慧命也

於一

九

坐具 梵云尼師壇此云隨坐衣根本毗柰
耶云尼師但那唐言坐具五分律云為護身
護衣護僧床褥故蓄坐具僧祇云律應量作
長佛二揲手廣一揲手半佛一揲手長二尺
四寸此合長四尺
八十廣三
八六寸
偏衫 古僧衣律制只有僧祇支此云覆膊
衣亦名袴

腋此長覆左膊及右腋蓋襯三衣故即天竺

之儀也竺道祖魏錄云魏宮人見僧袒一時

不以爲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切唐言裙諸律

舊譯或云涅槃僧或云泥洹僧或譯爲內衣

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

而無偏衫遂合二衣爲直裰然普化索木直

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

鉢赤珠鉢瑪瑙鉢磲鉢奉上悉皆不受時

北方毗沙門天王告三天王言我念往昔青

色諸天將四石器來奉我等可用受食時別

有一天子名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

尼出世宜將此四石鉢奉彼如來時四天

王共將四石鉢奉佛世尊念四天王以信淨

心奉我四鉢若我於一人邊受餘各有恨我

於

十

今總受四鉢持作一鉢次第相重安置左手

右手按下合成一鉢外有四唇而說偈言我

昔功德諸果滿以發哀愍清淨心是故今四

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

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

拂子 律云比丘患草屢聽作拂子僧祇云佛聽作線拂列疊拂芒拂樹皮拂若猫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棹子經云昔有國王名波流黎白佛言我國邊小我常不安法藏深廣不得遍行願示法要佛言若欲滅煩惱當貫木棹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慈瓦者是淨

用若銅鐵者是觸用

瀝水囊 增輝記云爲器雖小其功甚大爲護生命故中華僧鮮有受持准律標示根本百一羯磨云水羅有五種一方羅用絹三尺或二尺隨時大小作絹須細密不透風者若二法瓶用疎絹薄紗紵布者無護生之意三法瓶陽

也瓶

三軍遲

以綳繫口以繩懸沉於水待滿引出

四酌水羅五衣

角羅

言衣角者非袈裟角也但取密綳一方撚手或繫瓶口或安鉢盂中瀝水用也

慈覺大師贖公集經律凡三十一偈文多不

錄末謂世云瀝羅難安多衆宗贖崇寧元年

於洪濟院厨前井邊安大水檻上近檻唇別

安小檻穿角傍出下安瀝羅傾水之時全無

迸溢亦五大衆沾足浴院後架倣此僧行東

司亦皆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

於一

十二

於一

十二

青布袱二條先以一條收拾衣被之屬仍用

油單裹於外復用一條重包於外四角結定

用小鎖鎖之仍繫包鉤於上度牒有袋懸臂

前袈裟以帕子縛定入腰包繫於前下裳鞋

襪有袋繫於後右手携拄杖途中雲水相逢

彼此叉手朝揖而過如遊山到處將及門下

包捧入旦過安歇處解包取鞋襪濯足更衣

搭袈裟與知客相看

遊方叅請

稟辭師長慕有道尊宿處依棲求掛搭

准律云此

立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爲衆頭領

衆至客司具威儀列門首右白云新到客

相看知客

即接入詞云即日恭惟知賓尊長禪師尊候下情不勝起居多福又欽此慶復奉瞻際感激之至答云特荷遠臨揖坐燒香喫茶略

詢來歷即起謝茶歸旦過知客尋往回禮

頭接入普同問訊知客詞云移刻恭惟諸位尊云禪師尊候起居多福適承降重特此答云禮合拜看

拜謝下情不勝感激之至十三答云何動降重參

頭自送出門若欲禮拜住持則放參後詣侍

司相看如前禮起身稟云其等侍來禮拜和尚敢勞侍者通覆

侍者揖再坐詳詢來由或鄉人法眷辦事分

明侍者云且因安下處客某通覆即上方丈咨覆如允

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

罷參頭領眾詣寢堂候住持出侍者接入參

頭進前云請和尚轉身左手挿香退身同眾

初展云某等久聞道風此日獲奉再展云即日

時令謹時恭惟堂頭大觸禮三拜如入室弟

子法眷則云慈父承別挿香行禮就座侍者燒

香喫茶住持明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重特此拜謝住

持送出參頭云和尚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

蒙降重下情不勝感激之至

住持云安下不便眾送出參

頭轉上手接待侍者入同眾問訊云移刻恭惟

道體起居多福禮合諸寮拜看侍者云山門

返辱降重下情不勝感激之至

侍者云多幸持荷遠臨報謝今遊方者多不入旦過到處

輒尋鄉曲頭首寮舍安泊古禮漸至無間住

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持為湯披

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叅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

之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叅頭領眾回身進住持前稟云某等生死事大無常迅速久聞道風特來依附伏望慈悲收錄稟

訖不伺允否即普觸禮一拜云謝和尚掛搭當先掛搭叅頭其餘不拘早晚不擇處所各知進退伺候住持求住方丈近事人毋得呵禁如允仍觸禮一拜就求帖子到侍司附名云適方丈慈旨令就上寮附名侍者次第發榜頭下堂司維那

令行者請新到喫茶畢出度牒上床曆詳具大掛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插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眾便與大方宿德分坐抗禮視為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之尊惟恐不及可為法也

大相看大方多眾又尊宿嚴重無汎常數見之禮新

到須候人多各預詣侍司附名作一起相看
侍者稟定或九月初或冬前年節衆推辦事
名勝或熟於叢林者爲叅頭至日領衆至寢
堂排立侍者請住持出叅頭進云請和尚住
跌坐
持垂語叅頭下語已退步同衆問訊揮香展
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
掛搭時回禮

榜式

奉 方丈慈育掛搭 一僧某甲上座 某甲上座
今月 日侍司 某 報

大掛塔歸堂

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衆詣
堂司對觸禮一拜叙寒溫入座受茶畢起某等適奉方丈慈旨令
云 依附左右伏望甄錄 維那答云 得多幸喜
并 叅頭與衆各取度牒遞付維那仍對觸禮

一拜逐一上床曆訖付還只留叅頭度牒行
者喝云請衆首座
歸堂掛搭叅頭領衆前門右手入堂
至聖僧前排立叅頭燒香同衆大展三拜巡
堂一匝自上堂至下堂仍如前排立問訊從
班尾先移步退聖僧板頭立維那入堂燒香
上間立堂司行者用盤袱托度牒維那付還
叅頭同衆對觸禮一拜叅頭送維那出齋前
後門
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
於一
身於香爐前問訊謝畢云某等適奉方丈慈
左右敢 望慈悲 寮主云 茲來多幸且 喜同守寂寥 即各觸禮一拜
新掛塔人轉東邊寮主轉西邊又觸禮一拜
寮主引掛塔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

慈旨令某等依附左右敢望

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答拜也

榜

掛搭一僧某甲上座某州人氏某戒

某甲上座

式

報侍司曰申尊佳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

云茲者多幸重辱溫存答云寮舍不便參頭

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

於一

十七

次日赴茶畢稟云某爲生死事大特來依棲即觸禮一拜

或別日或即時會兩序勤舊茶住持躬起燒

香復位立白云某處西堂首座不棄來此同

寮受送入即進前云特來依棲住持同兩序

勤舊送歸寮對觸禮一拜送住持出受送人

居主位揖侍者入問訊送出揖兩序勤舊入

問訊畢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爲管待講茶

禮旦望請茶並與勤舊列

諸方名勝掛搭凡欲求掛搭次日赴茶罷

稟云某等爲生死事大特普觸禮一拜住持

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某等重蒙收錄

答云山門禮送隨職名高下送蒙堂前資對觸

禮一拜送住持出與寮主問訊詞云宿生多

幸得依

左右答云且多生緣熟受送人轉主位揖侍者入

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持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

於一

丈六

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爲叅頭一人

爲副叅舊以諸方侍者爲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況諸圖帳及衆寮戒臘牌不以名字分高下一遵佛制二免爭競三得衆和

同居惟住持力主行之叅頭當具小圖習儀三人一引每引一人爲小叅頭須詳記詞

語進退折旋合度免致臨時參差堂司行者

具名數率香錢寫小榜云新歸堂首座各率錢若干買香謝掛

搭某堂司行貼衆寮前收香錢足交侍者納

方丈就稟擬定何日謝掛搭出榜報衆云新歸

堂凡弟來日粥罷詣某報方丈謝掛搭至日

今月日侍司某報十九

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衆頭交副叅收領衆

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

行過復位齊問訊畢副叅袖中取香捧遞叅

頭接藏懷中小問訊又手進爐前左手插香

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

宿生慶幸獲遂依棲下情不勝喜躍之至仍如前退身香几右手

轉歸位問訊再展坐具住持復如前約免收

坐具再進前云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衆齊問訊而退

副叅領衆先行叅頭居末至衆寮門外下手

立副叅引衆從右邊入寮內下間旋轉量衆

多寡不拘行數副叅趨向前接聯叅頭肩次

伺住持至與衆俱迎問訊轉入寮內衆當前

後相顧成行進退步趨叅頭轉身至爐前對

觸禮一拜詞云移刻恭惟堂頭和尚尊候起居多福某等重荷收錄禮合

拜謝慈蒙降尊下衆同送出叅頭門外轉上

手立副叅仍引衆旋轉居上間出聯叅頭肩

次揖侍者入詞云某等多幸獲依左右茲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

即刻恭惟座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

參頭送兩序出復歸上間立副參引眾

自觀音後轉出爐前仍顧班尾俱立定對參

頭觸禮一拜詞云

某等適聞甚勞神用特此拜謝

其儀亦當

於一

三

預習當日侵早方丈客頭堂司行者各寫回

禮榜帖眾寮前方丈榜貼上間兩序榜貼下

間式見後

榜

堂頭和尚謝羅回禮新歸堂首座 今月

日客頭行者

某 承准

式

頭首知事謝羅回禮新歸堂首座 今月

日堂司行者

某 拜露

方丈特為新掛搭茶

庫司頭首附見

請客侍者照戒臘雙字名寫茶狀式見後至日

侵晨洗面時備卓子筆硯列照堂請客於名

下書云

某甲謹拜尊命

如掛搭諸方名勝亦依戒寫

入茶狀內隔日方丈客頭先持狀請僉名侍

者令客頭依戒列名寫特為牌或作四出六

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參頭

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眾侍者揖入住持相

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眾排立謝茶初

展云

某等此日重蒙煎點特此拜謝下情不勝感激之至

再展云即日令

於一

三

謹時恭惟堂頭和退身觸禮三拜而退次日

庫司客頭行者依戒單字名具茶狀列眾寮

前請僉名書云

某甲謹拜尊命

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

座眾頭首具狀請僉同前照堂排位都寺光

伴鳴鼎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為主伴位次行禮並同但謝茶必當齊離位轉身問訊致謝近習只位頭起謝非禮也

茶

新掛搭 某甲上座列名 堂頭和尚今晨齋退就寢堂點茶 特為伏布 雲集 今月 日 侍司某拜請 庫司頭首則云 新掛搭 某甲上座列名 右某等今晨齋退就庫司點茶中 特為伏望 眾慈同垂

狀

式

降重 今月 日庫司比丘某等拜請 頭首當列名止於知客執鼎堂餘同前

坐禪

每日粥罷堂司行者先覆首座僧堂前眾寮前俱掛坐禪牌報眾令供頭僧堂內裝香點燈先鳴眾寮前板一聲大眾歸堂向裏坐次第俱集覆眾頭首鳴板第二聲候入堂少緩鳴板第三聲副寮閉眾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眾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眾者或有暫來隨眾留袈裟在被位於外放逸者皆當檢舉懲罰頭首大眾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以及眾寮淨髮洗衣則不坐禪亦不坐叅叅後坐禪如常住住持首座仍巡堂堂中有直堂牌刻云輪次直堂周而後始住山押兩照依被位資次每日五更鐘絕後交下

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

違者示罰

坐禪儀

夫學般若菩薩起大悲心發弘誓願精修三昧誓度衆生不爲一身獨求解脫放捨諸緣休息萬念身心一如動靜無間量其飲食調

其睡眠於閒靜處厚敷坐物結跏趺坐或半跏趺以左掌安右掌上兩大拇指相拄正身端坐令耳與肩對鼻與臍對舌拄上腭唇齒相着目須微開免致昏睡若得禪定其力最勝古習定高僧坐常開目法雲圓通禪師呵

人閉目坐禪謂黑山鬼窟有深旨矣一切善惡都莫思量念起即覺常覺不昧不昏不散萬年一念非斷非常此坐禪之要術也坐禪乃安樂法門而人多致疾者蓋不得其要得其要則自然四大輕安精神爽利法味資神寂而常照寤寐一致生死一如但辦肯心必不相賺然恐道高魔盛逆順萬端若能正念現前一切不能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水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閒處

脩攝其心安住不動如須彌山是知超凡越
聖必假靜緣坐脫立亡湏憑定力一生取辦
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

勅修百大清規卷第五

音釋

借子夜切 𧈧莫包切
與也 𧈧毛 𧈧牛也

勅修百丈清規卷第六

於二

大智壽聖禪寺住持巨僧德輝奉

勅重編

大龍翔集慶寺住持巨僧大新奉

勅校正

坐叅

齋罷堂司行者覆首座僧堂衆寮前各掛坐

於二

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

牌鳴堂前鐘三下衆就位普同和南住持頭

首次第出堂衆下床各出半單前輩住持頭

首亦同歸衆寮藥石蓋古者每晚必叅住持

以求開示故率衆齊集坐待鼓鳴而往叅之

名曰坐叅因汾州地寒昭公罷之遂有放叅

之說

大坐叅

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

座寮前板三下大衆轉身向外坐首座下地
從後門出復轉從前門入聖僧前燒香如常
巡堂歸被位坐少定若住持晚叅則不鳴堂
前鐘方丈客頭鳴法鼓三下住持出堂首座
領衆隨至法堂或寢堂住持據座侍者兩序

東西堂各出班問訊開示畢衆散歸寮藥石

若不晚叅則堂司行者進首座前問訊云堂頭

和尚今轉聖僧後右出令喝食行者中立問

訊長聲喝云放叅鳴堂前鐘三下大衆下地普

同和南首座先出堂次住持出頭首出衆各

出全單歸衆寮藥石若講行時須講一叅一
免使後學知之每日如有緣故不坐叅時供
頭行者代首座出半單與大衆同至晚衆寮
前鳴板三下衆出寮歸堂昏鐘鳴如居城市則候鼓鳴
頭首入堂首座待鐘鳴入燒香巡堂次住持

於二

二

入燒香巡堂候定鐘鳴住持出堂次頭首出
如坐再請禪住持後門入歸位不巡堂頭首
隨衆或抽解者即歸被位更深住持出聞首
座開枕響衆方偃息在道兄弟不以此拘次
早三下板鳴衆起聖僧侍者牽堂內手巾轆

轆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鐘
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
巡被位鐘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鐘後詣侍
司候方丈秉燭裝香侍者引入住持前問訊

挿香大展九拜收坐具進云

某為生死事大無常迅速伏望

和尚慈悲

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

於二

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
問訊隣位先以右手斂左邊衣袖腋下壓定
復以左手斂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鐘即入堂大

衆齋下床普同問訊就坐近時諸方位持大
鐘鳴時先入堂坐至堂前鐘鳴方下地普同
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日

早晨下床問訊為尤

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

赴人曰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某時某處或聞木魚或
聞鼓聲各持絆膊搭左臂上趨普請處宣力
除守寮直堂老病外並宜齊赴當思古人一
日不作一日不食之誠

於二

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錙痛
劄循習成弊改革固難致令叢席荒涼轉使

人心懈怠屢見尋常目前過患遂集百丈成
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脚人可貽未行
脚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头安脚下未要拗
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脚後取手巾轉身下

地巾搭左手念偈云

從朝寅旦直至暮一切衆生自回互若於脚下

發身形願汝即今生淨土輕手揭簾出後架不得拖鞋咳

嗽作聲古云揭簾須垂後手出堂切忌拖鞋

輕手取盆洗面

湯不宜多右手蘸齒藥揩左邊左手蘸揩右
邊不可再蘸恐牙宜口氣過人漱口須低頭

於二

五

吐水以手引下直腰吐水恐濺隣桶不得洗
頭有四件自他不利一汚桶二感巾三枯髮四損眼不得鼻
內作聲不得噴水撲面不得高聲嘔吐不得
以唾涕汚面桶古云五更洗面水為修行嘔吐拖鞋宜堂結衆拭
面不得爭扯手巾不得以巾拭頭用畢須攤

於三

五

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裰須
將新者覆上抽去舊裰不得露白不得扇風
若欲燒香禮拜宜於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

善哉解脫服無相攝田衣我今頂戴受世世常得披卷悉陀耶

並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

頌此鐘聲超法界鐵國幽暗悉皆聞

三途難苦羅刀輪一切衆生成正覺

住持并首座坐堂時不得

從前門出入開小靜方摺被拗枕子摺被之法先尋兩角以手理伸向前先摺一半次摺身前一半不得橫占隣單亦不得抖擻作聲

不得以被扇風或歸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魚響不得入堂或令行者取鉢堂外坐或歸衆寮打給入堂歸鉢位須低頭問訊上中下

座若已先坐上中下座來須合掌古云

不敬上中

下座婆羅門聚會無殊

聞木魚後長板鳴下鉢擡身正

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

大衆普同問訊不得以手左右搖曳下床時

於二

六

須近前問訊莫令袈裟搭床緣仍須低細上

床不得頓身取鉢安座前聞椎聲想念偈云

佛生迦毘羅成道摩竭處說法波羅奈入滅拘竭羅

展鉢之法先合掌

想念偈云

頌如來應量器我今得數展願共一切衆等三輪空寂

然後解

袂帕展淨巾覆膝帕摺轉三角莫令出單外先展鉢單仰左手取鉢安單上以兩手大指指進取鎖子從小次第展不得敲磕作聲仍護第四第五指爲觸指不得用鉢拭摺令小并匙筋袋近身橫放入則先匙出則先筋手

把處爲淨頭向上肩鉢刷安第二鎖子縫中出半寸許盛生飴不得以匙筋出生飴不過七粒太少爲慳食凡受食則用出生或不食却不可就桶杓內撮飴出生維那念佛合掌手指不得參差須當齊高低得所不得以

手托口邊古云參差合掌不當自兩手交加

聲氣兩手捧鉢受食想念偈云若受食時

法喜充滿或多或少則以右手起上之聞徧

食惟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

於二

處二付已德行金鉢應供三防心離過貪等

為宗四正事良藥為瘵形枯五為成道業政

應受次出生想念偈云汝等鬼神衆我今施

神供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

得搖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

得嚼鉢啜羹作聲不得鉢中央挑鉢不得大

搏食不得張口待食不得遺落鉢食不得手

把散鉢食如有菜滓安鉢後屏處不得以風

扇隣位如自已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鉢喫

不得挑菜頭鉢內和鉢喫食時須看上下肩

不得太緩未再請不得刷鉢盂不得吮鉢刷

作聲食未至不得坐煩惱古云欲飲四顧起

津咳漱頻撻粥啜羹包洗鉢以頭鉢盛水次

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盞

膝巾不得以膝巾拭汗不得以餘水瀝地上

折水想念偈云我此洗鉢水如天甘露味施

安婆阿收鉢以兩手大指迸定次第而入復

畢合掌想念食畢偈云鉢食已訖色力充盛

轉果示在念一寮前板鳴歸寮問訊不歸位

為輕侮大眾入問歸位如僧堂之法立定候

寮主燒香畢問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茶罷或看經不得長展經謂三不得手托經寮中行不得垂經帶不得出聲

於二

不得背靠板頭看經古云出聲持誦時

六須預先出寮莫待打坐禪板若抽脫古例

披五條即掛以淨巾搭左手解條繫竿上

脫五條直掇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

壁共人語話古云戶高只合輕彈指人擁那

淨出時脫不得以水澆兩邊左手洗淨護大

指第二第三指不得多用簍子古云浴湯少

拈有者使了以水洗之安廁邊空處人多則妨衆不宜長久淨桶安舊處以乾手安內衣入袴以乾手開門左手提桶出不得濕手拈門扇并門額上右手挑灰後挑土不得以濕手拈灰土不得吐唾和泥洗手然後用皂角

洗至肘前須一一念咒按大藏纓絡經云夫

登溷者不念此咒假使以十恒河水洗至金

剛際亦不能淨凡登殿堂瞻禮並無利益奉

勸受持每誦七徧是故鬼神常相拱護入廁

庵板魯施洗淨庵賀裏客淨手庵主加囉

耶安訶淨庵底安訶淨耶安訶淨

身庵室利曳去穢庵岐折囉末用水盥漱

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

放參後不得開函櫃如有急切白主事人寮

中白寮主僧堂白聖僧侍者齋罷不得僧堂

內聚頭說話不得在僧堂中看經看冊子不得上下間行道穿堂直過不得席上穿錢不得牀上垂腳坐床前一尺爲三淨頭一展鉢二安袈裟三頭所向不得床上行不得跪膝開函櫃不得腳踏床緣下地草履五條遊山

不得經行佛殿法堂

古云 山莫袒登壇草履道

者不得赤腳着僧鞋不得把手共行說世諦

是非古云 別了雙親素本師訪尋知識擬何

在不得殿堂倚靠闌干不得猖狂急走古云

誰在行須緩步習馬勝之威儀不得佛殿閑行古

誰要低聲學波離之軌範云無事不須登佛殿等閑其向塔中行齋後

不出掃地添香水縱有河沙福也傾齋後

衆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叅了各出半

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飢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

鐘聲煩惱輕智慧長菩提生離地獄出火坑願成佛度衆生須先歸單位坐

禪不得床上掀頭不得床上弄數珠作聲不

得與鄰單語話鄰單生疎當以善言誘喻不

於二

十

得生嫌惡心打定鐘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中裹袈

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筊竿上展浴袱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裊袴捲摺安袱內次第脫直襖與五條作一處將手巾繫之古云三通鼓響入室時觸淨須分上下衣其所脫衣作一

松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也

不得以湯水濺人身上不得桶內泡腳不得

室內小遺不得架腳桶上不得笑語不得槽

上揩腳不得肩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

巾拭頭面公界手中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

卷二

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袱手中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飭不得撥火飛灰不

得聚頭說話不得煨點心等物不得炙鞋焙

褸烘衣裳不得攪起直襖露袴口不得吐唾

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

慈覺大師蹟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輸墨故有書狀爲衆僧守護聖教故有藏主爲衆僧迎待檀越故有知

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

淨頭爲衆僧給侍故有淨人所以行道之緣十方備足資身之具百色現成萬事無憂一心爲道世間尊貴物外優閑清淨無爲衆僧爲最迴念多人之力寧不知恩報恩晨叅暮請不舍寸陰所以報長老也尊卑有序舉止

於二

十三

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忖已德行全缺應供所以報街坊化主也計功多少量彼來處所以報園頭磨頭莊主也酌水運籌知慙識愧所以報淨頭也寬而易從簡而易事所以報淨

人也是以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

於二

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叢林非所以報監院也上下不和鬭諍堅固非所以報維那也貪婪羨膳毀訾簾食非所以報典座也居處受用不思後人非所以報直歲也多貪利養不恤常住非所以報庫頭也事持筆硯馳騁文章非所以報書狀也慢易

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

於三

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墻壁狼籍東司非所以報淨頭也專尚威儀宿無善教非所以報

淨人也蓋以旋風千匝尚有不周但知舍短從長共辦出家之事所冀獅子窟中盡成獅子旃檀林下純是旃檀令斯後五百年再覩靈山一會然則法門興廢繫在僧徒僧是福田所應奉重僧重則法重僧輕則法輕內護

既嚴外護必謹設使粥鉢主人一期王化叢林執事偶爾當權常宜敬待同袍不得妄自尊大若也貢高我慢私事公酬萬事無常豈能長保一朝歸衆何面相看因果無差恐難迴避僧為佛子應供無殊天上人間咸所恭

敬二時粥飯理合精豐四事供需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奉僧

於二

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迺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

水澄秋月現懸轉福田生
惟佛菩提是真皈依處

今晨則為在病比丘某甲釋多生之冤對懺
緊切之愆尤特運至誠仰投清衆稱揚聖號
蕩滌深殃仰憑尊衆念清回向云伏願一心
淨法身具足十號云云
經安壽命與惡命延長色身等法身如病重
堅固再勞尊衆念十方三世云云
為十念阿彌陀佛念時先白贊云
阿彌陀佛真金色相

好端嚴無等倫白毫宛轉五須弥紺目澄清
四大海光中化佛無數億化菩薩衆亦無邊
四十八願度衆生九品咸令登彼岸今晨則
為在病比丘某甲釋多生之冤對懺累劫之
愆尤特運至誠仰投清衆稱揚聖號願一
淨大菩薩大勢至菩薩清回向云伏願在病
未盡早遂輕安大命難逃當念佛時衆宜攝
徑生安養十方三世云云

心清淨不得雜念攀緣

口

抱病僧某右某本貫某州某姓幾
歲給到某處度牒為僧某年到某

詞

寺掛搭今未抱病恐風火不定所
有隨身行李台煩公界抄割死後
望依煎林清規津送

亡僧

年 月 日抱病僧 某甲口詞

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

直綴掛絡內
外衣裳數珠

於二

十六

香合脚絆鞋襪淨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偶作亡僧

遺囑衣物如病僧臨自延壽堂主即報維那

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

被酌量依浴亡人手中與淨髮人維那提督

着衣入龕置延壽堂中鋪設椅卓位牌牌上

書云

新圓寂某甲上座覺靈或西堂則書前住某寺某講某禪師之靈餘隨職粉呼

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幡花直

靈行者每日上粥針知事三時上茶湯燒香

齋粥殿堂諷經罷及放參罷堂司行者即鳴

手磬前引首座領眾至龕前住持燒香畢維

那舉大悲咒回向云

上承輿經功德奉為新圓寂某甲上座莊嚴報

地十方三次鄉人舉呪鄉長出燒香每日三

時禮同除公界回向稱雙字名餘只稱單字

名回向同前如遇旦望及景命日免諷經未

可出喪請佛事秉炬必請住持舉佛事

其餘鎖龕起龕起骨入塔佛事維那稟首座

商量依資次輪請頭首為之仍用小片白紙

寫帖子云

新圓寂某甲上座某州人秉炬

佛事此帖此寫

若亡者是西堂單寮勤

舊衣鉢稍豐則添真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

備盤祇爐燭香一片帶行者詣方丈插香觸

禮一拜稟云

某甲上座國府某日呈納帖子

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三片上祭用若亡僧是大方名德正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龕前念誦知事先燒香上茶湯住持至燒香居東

於二

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衆普同問訊從西序末過若見職頭首各依本位空處過至龕右側立堂司行者以

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

維那向龕念誦云切以生死交謝寒暑迭遷波傳大海是日則有新國寂某甲上座生綠

既盡大夢俄遷了諸行之無常乃寂滅而爲樂恭冀大衆肅諸龕懺誦諸聖之洪名薦清

寔於淨土仰憑大衆念清淨法身毘盧云云

舉大悲咒回向云上來念誦功德奉爲超淨域業謝塵勞進開上品之花佛授一知

生之記爾勞大衆念十方三世一切功德奉爲客平舉楞嚴咒回向云
新圖齊某甲上座莊嚴報地十方住持仍歸東序上首立江湖道
三世云云
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
化亡差撥行僕饒鉢鼓樂幡花香燭擡龕喪
儀一切齊備堂司行者隔宿覆住持兩序掛
送亡牌次早行粥遍食椎後再鳴椎一下云

於二

十九

白大衆粥罷普請送亡除守 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 請首座大衆開鐘 鳴僧堂鐘衆

集維那念誦宜畧緊念云 欲舉靈龕赴茶毘

誦者聖之洪名用表難達上資 畢住持轉東

序上首立維那出燒香請起龕佛事舉畢行

者鳴鉢擡龕出山門首若真茶湯轉龕龕則

向裏安排香几首座領衆兩行排立維那炷

香請佛事候舉佛事而行如不轉龕徑出門
外維那向裏合掌而立舉往生咒大衆同念
兩兩次第合掌而出各執雪柳行者掛立門
外低頭合掌待揖僧衆行盡亦隨後送維那
隨龕都寺押喪

茶毘 喪至涅槃臺知事燒香上茶次住持

上香歸位維那出燒香請住持秉炬佛事直

歲問訊度火把候舉佛事畢維那向龕念誦

云 是日則有新圓寂某甲上座既隨緣而順

路乃依法以茶毘焚百年弘道之身如一

極樂世界大慈大悲阿彌陀佛十聲罷上

彩揚十念資助往生惟願慧鏡分輝真風散

一塵心之垢茶傾三真香爇口事候念茶傾香

奠時躬出傾藝表山門禮維那就行之非禮

也舉大悲咒回向云 上求念誦經功德奉

昆之次莊嚴報地十 知客平舉楞嚴咒回向

同前但無念誦二字鄉人法眷諷經回向同亦

唱衣 茶毘後堂司行者覆住持兩序侍者
齋罷僧堂前唱衣仍報衆掛唱衣牌候齋下
堂排辦僧堂前住持首座分手位兩序對坐
入門向裏橫安卓幾卓上仍安筆硯磬剪掛

於二

二十

絡合用什物地上鋪席俱畢堂司行者覆住
持兩序侍者鳴鐘集衆維那知客侍者同入
堂歸位向裏列坐堂司行者供頭喝食衆行
者一行排列向住持兩序問訊轉身向維那
知客侍者問訊畢扛包籠住持兩序前巡呈

封記於首座處請鎖匙呈過開取衣物照字
號次第排席上空籠向內側安維那起身鳴
磬一下念誦云浮雲散而影不留殘燭盡而
仰憑大衆奉為某甲上座資助覺靈往十號
生淨土念清淨法身毘盧遮那佛云
畢鳴磬一下云短長自宜照願聲數斷後不

許翻傳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

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與一貫餘號並同
或同聲應同價者行者喝住云破雙再唱起鳴
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遞與唱得

於二

于

人供頭行者仍收衣物入籠一一唱畢鳴磬
一下回向云某甲上來唱衣念誦功德奉為國寂
念十方三世近來為息喧亂多作闔拈法見住
衣物過三日不取者昭價出賣造板帳
增輝記云佛制分衣意令在者見其亡物

分與衆僧作是思惟後既如斯我還若此
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位牌上去新字三

時諷經第三日午後出板帳於僧堂前令衆

通知

如不合戒式及有侵弊許以禮覆上下
嚴責改正若無實迹不得索第違者合

擯罰為住持及執事者須公出板帳畢堂司
廉平允以身率先服衆可也

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

維那舉大悲咒回向云

上末經功德奉為
圓寂某上座入塔之

次莊嚴報地
十方云云

知客平舉楞嚴呪鄉人諷經回

向並同

勅修百丈清規卷第六

音釋

撈

於巧切手
拉也折也鎖

符分切
音文

笮

下浪切
衣架梓

音祭
義同

於三

二十二

勅修百丈清規卷第七

於三

大智壽聖禪寺住持巨僧德輝奉勅重編

大龍翔集慶寺住持巨僧大訴奉勅校正

板帳式

今具估唱亡僧某申稱呼衣鉢鈔收支下項

一收鈔壹千貫文

係唱衣鉢收對或別有收鈔名目逐

寫一列

支鈔玖拾壹貫文

係板帳支行

開具內壹拾伍

貫文回龕

三貫文回祭

叁貫文設粥

壹貫文龕前燈油

拾貫文幡花紙造筆

壹貫文淨髮

貳貫伍伯文移龕

伍伯文燒浴

貳貫文浴亡

壹貫文直靈上

伍伯文庫司客頭

伍伯文粥飯

伍伯文管計出

祭釘掛筵

梔樣

伍伯文庫子出

伍伯文監廚

伍伯文上庫茶頭

伍伯文撥行者

貳貫文堂司行

伍伯文撥行者

伍伯文方丈聽叫

拾貫文行堂力

壹貫文貼香合板

貳貫文四寮茶

壹拾伍貫文龕

壹貫文打

叁貫文樂鼓

叁貫文檀香卓

伍伯文儀雪柳

壹貫文亡化燈六人

叁貫文方丈一

壹貫文四寮人

伍伯文貼堂司

伍伯文堂司行者

伍伯文貼供頭

伍伯文供頭

伍伯文者食行

伍伯文骨

壹貫文權灰

壹貫文塔直共支行

支鈔貳伯柒拾貫文

係板帳支行外二七

支行

支鈔壹伯叁拾伍貫文 佛事 錢 開具內貳拾

貫 乘炬

壹拾貫 貼佛事 乘炬

肆拾貫 鎖龕起龕 起骨入塔

貳拾貫 貼佛事 上四

叁拾貫 維那山頭佛事 知客侍者把帳

壹拾伍貫 貼佛事 上三

共支行

共三

支鈔壹拾伍貫文 首座主喪都寺押喪 維那主鑾各伍貫文計上

件支

支鈔貳貫文 知客舉經侍者捧香合各三貫 聖僧侍者收唱衣錢貳貫直歲

度火把壹貫 計上件支行

支鈔壹拾伍貫文 方丈兩序堂司行者抄 剎估衣造筆三次點心

方丈雙分計 一件支行

支鈔貳拾貫文 方丈兩序兼筆方丈 雙分計上件支行

支鈔肆伯肆拾肆貫伍伯文 係依衆經錢 觀音大士聖

僧方丈雙分僧衆約四百員各壹貫文 堂司行者隨僧觀在假并暫到約七十 九人半分各伍 伯文共支行

除支外見管鈔伍伯文 收堂司 公用

右具如前 年 月 日 堂司行者 某 具

把帳

侍者 某押 知客 某押

直歲

知殿

典座

知浴

副寺

藏主

維那

藏主

副寺

書記

共三

監寺

首座

都寺

首座

住持

押

某押 兩序 並同

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

亡以其所有衣物對眾估唱懲貪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抽分餘則均俵僧眾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眾隨宜以

斟酌之

或勤舊有田地米穀房舍床榻卓
則排日依觀經看經添
奠茶湯轉餽骨等佛事

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蕪慈忍旨哉聖訓

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兩安居者因地隨時惟適之安或曰坐夏或曰坐臘戒臘之義始此如言驗臘人冰以坐臘之人驗其行猶冰潔或謂埋

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

於三

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
果有冒名越戒者惟者詳稟維那
首座覆住持處置

草單式

戒次朱書
名字墨書

清衆戒臘

堂頭和尚

某甲上座

某甲上座

某甲上座

某甲上座

某甲上座

某甲上座

某甲上座

某甲上座

某甲上座

某甲上座

某甲上座

某甲上座

某甲上座

某甲上座

某甲上座

某甲上座

某甲上座

某甲上座

某甲上座

某甲上座

某甲上座

某甲上座

右具如前恐有差悞請自改正伏幸衆
悉
新掛搭人點入寮茶

於三

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宸
齋遊
其甲上座某甲上座
寓或三人六人九人為度
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
小板二下行茶遍瓶須從穿堂入仍如前問

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

大眾和南而散寮元隨令茶頭請點茶人獻
茶候點入寮茶畢寮元迷日永戒具名點
戒臘茶行禮並同前

出圖帳

草單已定堂司依戒臘寫榜嚴圖念誦巡堂
圖被位圖鉢位圖式前後互見戒臘牌惟鉢位圖

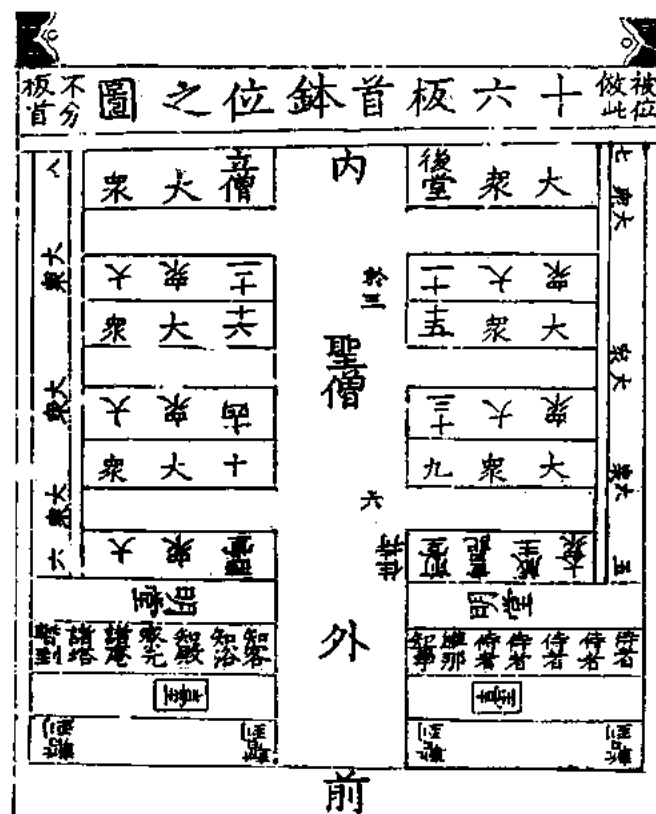
當分十六板餘隨僧堂大小不拘除單寮西堂首座勤

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眾云粥罷

排被鉢位伏幸 悉眾 貼僧堂前後門
今月日堂司某白

眾寮結解特為眾湯附建散榜嚴

四月初待眾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眾戒
臘牌入寮資次牌淨髮牌夏中行茶湯瓶盞
隨兄弟結緣圖成大眾和南時俱出於穿堂
十二日午後堂司行者覆住持兩序諸寮掛

諷經牌報眾寮元洒掃眾寮預具狀見後貼
寮前下間請合寮尊眾特為湯鋪設照牌觀
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
小板光講小座湯亦設照牌特為寮主副寮
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眾入
座請維那侍者光伴與寮元分手位寮長對
面位大眾依戒四案位寮主副寮分案行禮
皆巡問訊入座揖坐燒香揖香鳴寮內板二
下行湯遍揖湯又鳴板一下收盞畢寮長進
爐前謝湯畢鳥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
立伺迎佳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

守寮比丘某 右某於今晚就寮煎湯一中侍
為合寮尊眾聯旌某制之儀伏望眾慈同垂
光降護持 今月 日守寮比丘某狀
可湯子狀請 合寮尊眾禪師 中寮比丘某謹狀

楞嚴會

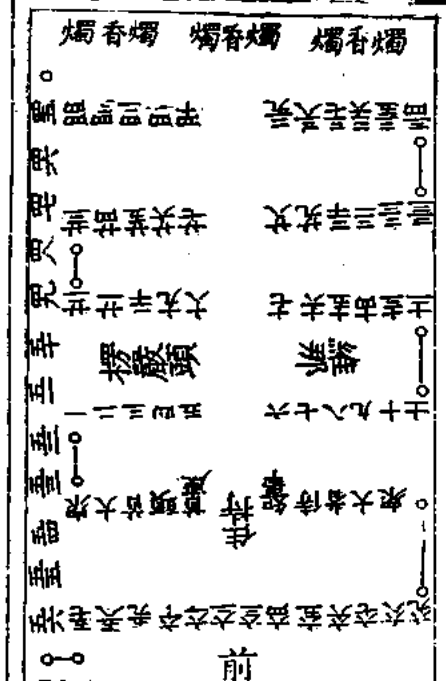
四月十三日啟建堂司預照大眾戒牒寫圖
見後浴佛日諸圖帳俱同出鋪殿前請書記
製疏語維那先期擇有音聲者為楞嚴頭引
詣方丈庫司問訊皆請點心維那光伴至期
寫普回向偈偈見後乃真貼殿內左右柱上
有處見成刻牌則掛牌堂司行者隔宿報眾
云來晨粥罷各俱威儀諸就掛諸寮諷經牌
次日粥罷候殿上排辦畢覆兩序次覆佳持
自眾寮前鳴板起巡廊鳴遍鳴方丈板佳持
出鳴庫堂前大板三下鳴大鐘僧堂鐘殿鐘
佳持至佛前燒香上茶湯畢歸位行者鳴鈸
維那揖佳持兩序出班燒香大眾無拜此舊
謂大眾同晨三拜佳持晚燒香與聖近時有
誕禮同不知何所祖述原夫大眾拜與佳持
跪爐宜跪者以祝聖壽報佛恩當嚴其禮
以示特重楞嚴會乃祈保安居於禮可殺不

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資法嚴
 界有情同圓種智十方三世一切六云每日
 粥罷少歇同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

於三

大板三下不出則不鳴鳴僧堂鐘殿鐘不鳴
 大鐘集衆諷咒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
 至七月念十三日滿散禮同但楞嚴頭唱
 念呪尼之末章維那回向而散

《楞嚴會勝之圖》

普 回 向 偈
 上來現前比丘衆
 同向護法衆龍天
 三塗八難俱離苦
 國界安寧兵革銷
 大衆熏修希勝進
 山門鎮靜絕非摩
 十方三世一切佛
 摩訶般若波羅密
 誦語建金由淬礪之精其鋒莫挫鏡假鍊磨

之瑩則照不昏故 先聖顯抑揚之機 爲
 衆生破微細之惑摩登慶喜 妙協冥權
 世尊文殊特彰化軌 闡一代教觀則有觀
 有教 示密因修證而無證無修 明直見
 而息諸塵空花無蒂 居正定以制羣動止

於三

九

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

之自恣無犯無持總萬象以交叅孰凡孰聖
人人妙覺剎剎毘盧 示現千百億身 超
越五十七位以指喻指之非指指亦俱亡似
空藏空而合空空寧可餉 爲憐幼穉 特
獎愚蒙導 遺教以受持賴 安居之無障
伏願奢摩寂靜具足諸塵勞門 大用繁興
等入首楞嚴定

戒臘牌

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

方丈小座湯

四節講行按古有三座湯第一座分二出特
爲東堂西堂請首座光伴第二座分四出頭

首一出知事二出西序勤舊三出東序勤舊
四出西堂光伴第三座位多分六出本山辦
事諸方辦事隨職高下分坐職同者次之首
座光伴侍司預備草圖呈方丈議定至日依
名書照牌午後備卓袱作一二三座陳列寢

堂下間東西堂前堂首座都寺係請客侍者
各詣寮觸禮拜請云堂頭和尚請今晚就寢
堂特爲獻湯餘頭首辦事名勝方丈客頭行
者請云方丈和尚叅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

終三

十

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

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

小筵 一 筵 一 筵 一 筵 一 筵 一

座 一 二 三

圖 座 一 座 一 座 一 座 一 座 一

四節土地堂念誦

凡遇節先一日午後土地堂嚴設供養排香

燭臺凡爐瓶堂司行者報衆掛念誦牌巡廊
鳴板與三八同衆集相對廡立住持先祖堂
次大殿炷香三拜鳴大板三下鳴大鐘住持
至大衆俛首合掌爲迎住持燒香歸位行者
侍者隨後只當叉手而過鳴鈸維那出揖班上香畢念誦回向見後

四節念誦

回向

於三
十一
切以薰風扇野炎帝司方當洪王禁足之辰乃釋子
護生之日恭哀大衆肅詣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慶皇解制之辰是法歲
周圓之日九旬無難一衆咸安誦持萬德洪名仰答
合堂真宰仰憑大衆念云云
切以時臨亞歲節屆書雲當一陽來復之辰乃萬榮
發生之始恭哀大衆肅詣靈祠誦持萬德洪名回向
合堂真宰仰憑大衆念云云
切以化工密運歲曆云周咸忻四序之安將啓三陽
之慶恭哀大衆肅詣靈祠誦持萬德洪名回向合堂
真宰仰憑大衆念云云
上來念誦功德回向當山土地 列位 護伽藍神合
堂真宰所冀神功贊發擇有利之勳梵苑起隆永錫無
私之慶再勞尊衆念十方三世一切云云四節並同

庫司四節特爲首座大衆湯

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梓袱爐燭詣前堂首
座前插香觸禮一拜稟云今晚就雲堂特爲
望慈悲特以榜呈納首座隨令本寮茶頭遞
番光降付供頭貼僧堂前下間庫司客頭隨覆云拜
湯罷就都寺懷香詣方丈觸禮一拜請云晚今

就雲堂特爲首座大衆點湯仍分付客頭請
伏望和尚慈悲特垂降重
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
大衆位差行者專直特爲人念誦畢即鳴齋
鼓一通大衆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
入堂供頭緩鳴堂前鐘七下送住持入位仍
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鐘二下
先進特爲人與住持湯次行大衆湯遍瓶出
往特爲人前問訊右出聖僧前大展三拜仍

於三

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惠降再展云即日
時令謹時恭惟堂頭退觸禮三拜畢轉身引
和尚尊候起居多福
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
中燒香爲藥石破而退堂司行者喝云請大衆行
者進住持特爲人卓大衆展鉢庫司備碗鉢
行藥石食畢鳴鼓三下退座方丈預出免人
事榜云某節並就來日法堂上人事例免到
貼僧堂上間不鳴放衆鐘各卿曲依所出恭白
四節並同惟冬節湯罷行糞果方行藥石
湯庫司今晚就雲堂點湯一中特爲
榜衆首座大衆聊慈某節之儀伏望
結制禮儀
今日月庫司比丘某等敬白
至日五更兩序大小勤舊江湖辦事鄉曲法

於三

十三

眷小師皆當詣方丈插香展禮若見僧堂前
出免人事榜則不必往侍者覆方丈令行者
報衆掛上堂牌粥罷住持說法畢詳白行禮
始末云下座先與西堂人事觸禮一拜次與
知事人事觸禮三拜先歸庫司首座領大衆
諸庫司人事觸禮三拜首座歸僧堂前上問

後堂領大衆歸僧堂下間與首座入堂內立
三拜畢依念誦圖立首座領衆巡入堂內立
定首座離位聖僧前燒香如衆三拜巡堂一
次知事入堂燒香大座三拜巡堂一匝至聖
僧板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座三拜巡堂
一匝歸位行者喝云大座禮謝大衆觸禮三
普觸禮三拜又喝云大座禮謝大衆觸禮三
同作禮觸禮三拜次第巡衆普下座行者即進

香燭臺几爐瓶作一字排列畢西堂進前人
事次知事進插香初展云此際安居獲奉中
願無再展云即日孟夏歲時恭惟堂退觸禮
難事再展云頭和尚尊候起居多福
三拜住持答一拜次首座領衆插香勤舊諸
寮皆隨後次第插香展禮致詞並與前同衆

退住持趺座侍者小師插香展拜次衆頭領
衆行者插香禮拜次作頭領老郎諸直廳轎
番人僕等參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座對

觸禮三拜畢依念誦圖立首座領衆巡入堂
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
燒香大座三拜巡堂一匝復位喝云首座禮
謝大衆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衆對觸禮三
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
出候講禮畢復位與茶晉觸禮三拜喝云大衆普觸禮三拜舊規載
堂後住持入堂則不曾答得知事禮蓋禮無
不答者近希更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衆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鐘二下行茶徧觥出復如前問訊中立鳴鐘一下收盞鳴鐘

於三

十四

三下出堂衆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衆插香云此日禮當拜賀送住持數步復側立香几之右合掌問訊待衆行盡就隨其末次第

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

住持小參時白云未晨齋退煩都寺維那侍請秉拂次日齋退燒香侍者即令客頭行者携主杖牌拂人僕捧杵袂爐燭約都寺維那同詣各頭首寮炷香觸禮一拜稟云和方丈此拜請令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詣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備法座伏望慈悲古未秉拂多別設座今習爲常後昆無聞次就燒香侍者虔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

於三

十五

侍者燒香復令行者僧堂前掛秉拂牌方丈請秉拂人藥石免赴當送往堂司行者排辦法座左手敷罽愚設住持位昏鐘鳴時行者覆秉拂人次覆住持鳴鼓一通衆集小參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勤舊
諸寮大眾畢舉方丈小叅公案或拈或頌畢
下座住持前問訊復元位以次秉拂人並如

前禮秉拂罷方丈客頭唱請湯果如小叅時
秉拂人即懷香同詣方丈拜謝就坐湯果次
日方丈請茶如都寺辦齋併請茶半齋點心
別日上堂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

拈頌公案遞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袱鑪

燭詣寮炷香觸禮請云

堂頭和尚今晨齋退就雲堂點茶特為伏

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
三拜巡堂一匝至中問訊而退謂之巡堂請

於三

十六

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今
情不勝感激之至謹時恭惟

堂頭和尚尊退觸禮三拜住持每一展則約
止之至觸禮則答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鐘收盃
鳴鼓退座亦同前首座先往法堂候住持拜
謝免則問訊

榜 堂頭和尚今晨齋退就雲堂點茶一
中特爲首座大衆聊旌 某節之儀仍請
諸知事同垂 光伴 今月 日侍司 某敬白

庫司四節特爲首座大衆茶

遇節之次日粥罷庫司具茶榜與湯請茶報

衆掛牌長板鳴入堂請茶與侍者同齋退排

照牌設位鳴鼓集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

座寮及詣方丈請茶講行禮儀次第並與庫

於三

七

司特爲茶同但添設知事位次

於三

七

茶 前堂首座比丘某 右某啓承今晨齋退就 雲堂
點茶一中特爲 後堂首座大衆聊旌 某節之儀
仍請 諸知事同垂 光伴 今月 日具位某伏
可漏子 洪請 後堂首座大衆 具位 謹封

狀 旦望巡堂茶

旦望巡堂茶

住持上堂說法竟白云 下座巡 堂契茶 大衆至僧堂

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鐘七下住持入

堂燒香巡堂一匝歸位知事堂排列聖僧前

問訊轉身住持前問訊從首座板起巡堂一

匝暫到及侍者隨知事後出燒香侍者就居

中問訊揖坐候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鐘二下行茶瓶出復

如前問訊揖茶而退鳴鐘一下收盃鳴鐘三

下住持出堂首座大眾次第而出或迫他緣或住持暫不赴眾則弼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

頭預報叅頭掛點茶牌報眾燒湯出盞請典座光伴方丈預送茶侍者至庫司典座接入叅頭堂主領眾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眾坐喫茶畢典座送出叅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請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叅頭大眾諸庫司客頭報云知事侍

庫司謝茶語免謝

茶頭首候點僧堂茶於三
見兩罷合堂司行者報

叅頭掛牌報眾請典座光伴行禮與庫司同
出門喝謝

鳴先

月分須知

正月 初一日有處四五月大眾行道諷經

祈保次具門狀官員檀越諸山百丈忌

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

眾諷經此月出榜禁約山林茶笋

四月 初一日鑪旦過初四五間佛誕浴

佛庫司預造黑鉢方丈請大眾夏前點心十

三日建楞嚴會十五日結制候天氣僧堂內

五月 端午日早晨知事僧堂內燒香點蒿

蒲茶住持上堂次第建青苗會堂司預出諸寮看經誦經單直歲點檢諸處整漏疏浚溝渠方丈詣諸寮諸庵塔各作一日點茶溫存僧堂內掛帳

六月 初一日隆暑首座免鳴坐禪板入伏

於三

十九

堂司提調晒薦炭頭或庫司打炭團

七月 初旬堂司預出孟蘭盆會諸寮看誦經

單預率衆財辦斛食供養十三日散楞嚴會

十五日解制當晚設孟蘭盆會諷經施食

八月 初一日開旦過知客預晒寮內薦簾

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

燒香點茶奠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

辦糍果此月或進退職事或在歲節方丈請

大衆冬前點心

十二月 初八日 佛成道庫司預造紅糟

歲終結呈諸色簿書節臘章終

勅修百丈清規卷第七

勅修百丈清規卷第八

於四

大智壽聖禪寺住持巨僧德輝奉

勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大新奉

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

於四

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鐃鼓椎板螺貝鼓林至今倣其制而用之于以警昏怠肅教令導幽滯而和神人也若夫大定常應大用常寂聞非有聞覺

亦非覺以考以擊玄風載揚無思無爲化日自永雍雍乎仁壽之域清泰之都矣

鐘

大鐘鼓林號今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

頌此鐘聲超法界鐵圍幽暗悉

皆聞聞應清淨證圓通一切衆生成正覺仍稱觀世音菩薩名號隨號扣擊其利甚大遇

聖節看經上殿下殿三八念誦佛誕成道涅槃

建散楞嚴會諷經齋粥過堂人定時各一

十八下如接送官員住持尊宿不以數限庫

司主之僧堂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

望巡堂與茶下床時各三下

住持或不赴堂或在假則不鳴

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

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
一阿舍經云若打鐘時一切惡道諸苦並
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

於四

二

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衆時各三下候衆歸
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

於四

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
之知事告退時請知事時亦鳴之住持入院
開堂將說法時諸山上首鳴之謂之白椎也
世尊一日陞座大衆集定文殊白椎云諦

觀法王法法王法如是世尊使下座

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
時作梵閣黎鳴之小手磬堂司行者常隨身

遇衆諷誦鳴之爲起止之節

鐃鈸

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

鼓

法鼓凡住持上堂小叅普說入室並較手之擊

鼓之法上堂時三通

先輕敲鼓磬二下然後重手徐徐擊之使其響

慢相叅輕重相應音聲和暢起復連環隱隱轟轟若春雷之震蟄第一通延聲長擊少歇轉第二通連聲稍促更不歇聲就轉第三通一向纏聲擊之候住持益座畢方歇聲雙椎

進打小叅一通普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 普請鼓長擊

一通 更鼓早晚平擊三通餘隨更次擊庫

司主之 浴鼓四通次第候衆擊

於

四

其詳見知浴章

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充十方諸

佛衆寶樹下坐琉璃座百千眷屬圍繞而

爲說法一人似婆羅門以杵擊鼓出大音
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鐘鐘鼓音聲

前後相續於意云何此等爲是聲來耳邊
耳往聲處

法器章終

唐洪州百丈山故懷海禪師塔銘并序

將仕郎守殿中侍御史陳詡撰

守信州司戶參軍員外置同正員武

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

於四

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過惡
遷善殊途同轍唯禪那一宗度越生死大智
慧者方得之自難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然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閑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補塞游暢甘貞請

於四

六

施家山願爲鄉導庵廬環遶供施積衆又踰於石門然以地靈境遠頗有終焉之志元和九年正月十七日證滅於禪床報齡六十六僧臘四十七以其年四月廿二日奉全身窆于西峯據婆沙論文用淨行婆羅門葬法

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

門人神行梵雲結集微言纂成語本凡今學者不踐門閥奉以爲師法焉初閩越靈謁律師一川教宗三學歸仰嘗以佛性有無響風發問大師寓書以釋之今與語本並流于後學詡從事于江西府備嘗大師之法味故不

讓衆多之託其文曰 梵雄設教有權有實
未得頓門皆爲暗室祖師戾止方傳秘密如
彼重昏忽懸白日其唯此大士弘紹正宗雖
修妙行不住真空無假方便豈俟磨龍悟然
返本萬境圓通其百千人衆盡祛病熱彼皆

於四

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尊崇 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
起伏知爲吉壤所留鈴記有曰法王居之天
下師表禪師之來式符其言東陽德輝以禪
師十八代孫嗣住是山既新作演法之堂且

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
作威儀之節顧其書行世已久後人率以臆

於四

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能留礙世降俗

未誕勝真離馳騁外緣成邪慢想是故百丈
弘放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

於四

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閭爲屋以間計者五其崇百有二十尺三其崇

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

命下則其明年春二月也承直郎國子博士黃潛記翰林侍制奉議大夫兼國史院

編修官揭傒斯書翰林侍講學士通奉大

夫知制誥同修國史知經筵事張起

巖篆前榮祿大夫御史中丞趙世安光祿大夫江南諸道行御史大夫易釋董阿同立石古清規序

翰林學士朝散大夫行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異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

於四

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怠或上或下不拘常準其闔

院大衆朝參夕聚長老上堂陞座主事徒衆爲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

於四

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大今禪門若稍無

於四

十一

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睿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
條特地而況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與
善叅詳上德高流幸垂證據崇寧二年八月
十五日真定府十方洪濟禪院住持傳法慈
覺大師宗贍序

咸淳清規序

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

悉假諸本叅其異存其同而會焉親手繕寫
頗爲詳備目曰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
謂叅其異存其同而會焉爾耳觀者幸勿病
諸咸淳十年甲戌歲結制前一日后湖北丘
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沿革損益
以趨時故古今之人情得綱常制度以揆道
故天地之大經在且吾聖人以波羅提木叉
爲壽命而百丈清規由是而出此固叢林禮
法之大經也然自唐抵今殆五百載風俗屢

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

於四

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琬西堂論其詳丁亥春溪西澤和尚正其

舛得於見聞稔矣而尚以未身行之爲媿壬辰夏首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蓋由捋土鼓不可作於笙鏞間知之秋汙樽杯飲不可施於犧象駢羅之日目曰禪林備

用清規備而不用之謂也知我罪我其惟春秋至大辛亥秋廬山東林式咸書

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

於四

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二代禮樂盡在是矣
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藪而知之者則以爲
安樂法門固在是也然使是書麗然雜而不
倫則有序而和之意久而微矣故校讎之功
有益於是書甚大

兩朝嘉惠學人之旨相爲無窮焉宋清規行
楊文公億爲叙本末條目具詳茲不重出云

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

百丈清規行于世尚矣繇唐迄今歷代沿
革不同禮因時而損益有不免焉徃徃諸

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

於四

十五

闕以聞御史中丞撒迪公引見
聖上得面奏清規所以然因被

旨重編令笑隱校正仍賜

璽書頒行受

命以來旁求初本不及見惟宋崇寧真定

贖公咸淳金華勉公逮

國朝至大中東林咸公所集者為可採於是會粹參同

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

妄有去取也稍集笑隱凡定為九章章冠以小序明夫一章之大意釐為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耀夫學識荒陋何能上副宸衷作新軌範不過因人成事幸畢先志期

學者無惑

而已若曰立一代典章非愚所敢知也或

曰子汲汲於是書若有意於宗教方今

國家通制昭布森列奉行猶或未至而欲清規之行乎

迂哉因語之然亦未嘗廢其書碩柄法者力行之何如耳佛祖制律創規相須為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

勅修百丈清規卷第八

於四

去

音釋

縲力追切 誦虛甫切 普音 窆方驗切 庠秦辭切
也 濱音浸 教同 庀音 治音 之音 具音 也 由音 苦音 堤音 堤
也 黃音 枹音 謀音 失音 也 粹音 一音 也