

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甲度藝寶香供養

本師釋迦如來大和尚上酬慈蔭所真法界

次跌座云四月八日恭遇本師釋迦如來大

范燈燭茶果珍羞以伸供養住持道教遠孫

比丘某甲陛下此座舉唱宗乘所某殊勳上酬

第一九四册

慈蔭下與法界眾
 生同仰希有之慶
 次說法竟白云
下座各具威儀諸大
 佛殿浴佛
 誦經謹白
 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
 客侍者迺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
一月
 在天影涵眾水一佛出世各坐一華
 白毫舒而三界明甘露洒而四生潤
 舉唱浴佛偈云
我今灌沐諸如來淨智莊嚴功德聚五濁眾生令離垢
 證如來行道浴佛將畢舉楞嚴呪
同
 淨法身
 行
 道
 浴
 佛
 將
 畢
 舉
 楞
 嚴
 呪
 回
 向
 云
未上
 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

誦語 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
 徇舍化城登寶所 携手同歸 初度重臨
點二
 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

先期堂司率眾財送庫司管供養請製疏僉
禮同誣住持上堂祝香云佛成道日某等
其甲奉為法界眾土虔奠寶香供養本師
迦如來大和尚上酬慈蔭次過本師釋迦
成次趺坐云眾嚴備香花燈燭茶果珍羞以伸供養住持
道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眾生發明自己
智慧入做座利轉大法輪次說法竟白云大佛殿
殿上展拜跪爐維那白佛云正覺山前觀明
界內揚息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

佛涅槃日某寺住持遺教追孫比丘某甲友
奠寶香供養本師釋迦如未大和尚二次
常住法界再轉一切有情無生忍身次
坐云二月十五日禁之恭遇本師釋迦如來大
燈燭茶果珍羞以伸供養住持遺教追孫比丘
上酌慈蔭普願法界說法竟白云威儀諸大
衆生同圓種智者
佛殿諷下座領眾殿上展拜跪爐維那白佛
經謹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
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

地豪芒願末裔之何知誦 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
諸真是名寤滅然 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 皆為外護宗綱
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
林中取劔斷髮脫身寶衣從獵師貿袈裟
為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

永樂北藏

百丈清規

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
華嚴小機未入如華如痘於三七日觀樹
思惟寧入涅槃梵天帝釋殷勤三請乃詣
康苑以三乘教轉大法輪先為憍陳如等
五人說四諦十二因緣六度等教歷十二

第一九四册

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

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
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茶
毗所化火自焚七日乃盡衆收舍利滿八

金曇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

聯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

上未識經功德奉為皇天之下一人之上
開教宜文隋治大聖至德普覺其智佑國如
意大寶法王西天佛子大帝師
上研慈濟十方三世一切諸佛云云
疏語 天啓 有元篤生 輔治之 大聖

道尊無上寶為 宣文之 法王密贊

化基陰翊 王度 吐辭為經 舉足為法

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

人也巳亥歲四月十三日降生父曰峻南

紺箴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

點二

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為師秘

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

上與中關東官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

百文清規

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

利輪與金碧古今無儔見翰林學士三筆後

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

第一九四册

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

點三

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

先期堂司率眾財營供養請製疏佛涅槃同
隔宿如法鋪設法堂座上掛真中間嚴設祭

筵爐瓶香榻者凡上間設禪椅拂子榻架法衣床

行者報眾掛諷經牌非也當晚諷經并覆來日半
齋各具威儀散忌諷經榻參前鳴僧堂鐘集眾
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

盧遮那佛十號云尚上醉畢鳴僧堂鐘三

熱二

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

神呪所集殊勳上祈慈蔭伏願羣機有賴攝

揚少室之家風妙智無窮茂就大乘之根器

一切方三世次叅頭領衆行者排列喝叅禮拜

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

茶維那舉大悲呪畢回向上來誦經功德

圓覺大師大和尚上醉半齋鳴僧堂鐘集衆

悉廢十方三世云

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

觀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

去來諷經功德奉為初祖菩提達磨圓覺大師次行

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 瘞履之辰爰效采蘋之薦伏願

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

羅尊者知師密跡因試令與二兄辯所施

寶珠發明心要既而尊者謂曰汝於諸法

已得通量夫達磨者通大之義也宜名達

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
根慎勿速行衰於月下梁普通八年丁未
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
二十三日屆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 endpoint 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禮但無念誦

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
以伸供養願禱大佛頂萬行首楞嚴神呪
集殊願上酌慈禱伏願曇花再現重開覺

第一九四册

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 有綱有紀以儆叢林禮樂

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 蔭滿閻浮

師福州長樂人王氏子卅歲離塵三學該

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為上首暨祖示寂

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為大拓提馬

元和九年正月十七日師歸寂彬林不藝

而燎靈溪方春而洞四衆悲慘葬于大雄

峯先是有異人司馬頭陀者為擇葬地曰

傍連三峯未窮其妙法王居之天下師表

而世以為信然云慶 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

燕三

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
代忌不具疏不獻特為茶湯屆期堂司預報
庫司備供養請牌位就法座西首鋪設粥罷
集眾住持兩序一行排立維那出揖班上香

永樂北藏

百文清規

畢歸位同展三拜侍者班尾拜至大 處就祖堂下

舉大悲呪回向云寶明空海湛死

叙定門融今古去來之相仰真慈術垂昭

鑿山門今月某日伏前生當山第我代基

號其潭師示寂之辰營備殊勳增崇品位伏

丘來楓彌大悲神呪所集殊勳增崇品位伏

願慧日重輝耀祖室光明之極靈或鄉人或

根再葉同少林花木之春云云

江湖舉呪回向云上來誦經功德奉為某說

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為雲門作忌

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
 特為茶拈香遠磨兩序上香大衆同拜蓋在
皆曰恭齋時住持入堂燒香展拜歸位衣鉢
學故也侍者行觀有就法堂諷經非禮也齋畢就座點茶燒
 香侍者行禮若講特為伴真湯齋罷方大
頭請西空而

序晚間對真相伴與湯排照牌位列座右住
 持揖就座燒香上湯并下相伴三下退座如
 香展拜起身問訊對相伴鳴鼓第一座西空與
 有三五人西堂則分作兩座湯侍者行禮或
 湯住持行禮第二座兩序與湯侍者行禮或
 無西堂則已之諷經羅湯果預請兩序勤
 舊如法春尊長同門兄弟皆當請之小師
 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寔盛上而君相

王公下而儒老百氏皆嚮風問道有徒實蕃
非崇其位則師法不嚴始奉其師為住持而
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既而命之官而
猶辭聘不赴者後則貴鸞豪奪視若奇貨然
苟非其人一寺廢蕩又遺黨於後至數十年
變不可圖而徃徃傳其冥報之慘有不忍聞

者可戒且懼乎

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眾坐堂方
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 趺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

者搜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前式若尊
 宿相訪特為上堂或引座舉揚施主請陞座
 不拘時也

古之學者蓋為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
 以為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
 談雜事使眾厭聽

晚叅 凡集眾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

座將聽法時大眾坐堂也詳具禮整章若住持至
 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

云方丈和尚請內堂兩班單寮者舊庫司預

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

維那和會定同眾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候覆却

當相報如住持允從即報堂司出告香圖式

點三

十六

後量眾多少列作幾行分東西兩邊面向法

座而立依戒排列預集眾習儀堂司行者率

眾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眾

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眾

掛告香牌侍者預出小榜貼法堂柱上云奉

頭和尚慈育名德西堂自堂至日弼罷諸寮各

鳴板三下眾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

眾問訊進前云請和尚住持就座副叅迺大

香一片與叅頭同眾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共

為生死事大無常迅速住持舉話三則隨

下語歸位問訊挿香一片復同眾就位叉手

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

禮三

十七

各炷香畢次第趨至元位同眾三拜不收坐
具恭頭進云恭等蒙和尚慈悲開允復位同
眾三拜進云即日時令謹時共惟堂復位同
眾三拜收坐具行者鳴鼓五下兩序轉身序
立座前恭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
竟仍齊向法座立恭頭挿香同眾三拜免則
觸禮進云恭等宿生慶幸獲蒙和尚慈悲普同
問訊而退恭頭領眾法堂下問謝維那侍者
觸禮一拜次大眾謝恭頭觸禮一拜請客侍

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
鼓眾歸位立兩侍者行禮與常特當晚方丈
請恭頭維那侍者藥石首座光伴次早請恭
頭茶半齋請恭頭維那侍者點心若大眾均

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

三

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
座揖讓送出過陞堂白眾特免

此亦近代
儀若古

第一九四册

德當機佛祖不讓寧講
世禮願師家何如耳

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

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

護法護人十方檀那增福增慧為如大衆默

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

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

點二

三一

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撿舉抽下本位
 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

梵檀擯治自恣舉過以肅其眾國朝累聖戒
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眾箠擯輕則罰錢

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

色汚僧偷逃逃離
清眾容留即敗羣
又云犯重焚衣鉢
應當驅
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
鳴食行者報各局務行堂前掛牌報眾昏鐘

三

二

鳴行堂前鳴板三下集眾行者先佛殿次祖

堂僧堂前前堂寮叅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

位緩聲喝云叅眾低聲同云不齊禮三拜屏

息拱聽規誨畢又三拜叅頭喝云叅眾齊低

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故衆云

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

久思和尚示海火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

燃三

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插香如常
禮相看謝茶畢再挿香兩展三禮免則觸禮
詞云其人尚法衣表信身比來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請客位挿香拜請特
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

呈狀式見畢客頭覆云請和尚湯罷寢堂釘

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

請客位請云方大清和尚仍請兩序光伴侍

者覆來早上堂致謝次早請湯侍者燒香行

三

二

者問訊僕從聲喏住持相陪喫粥罷請茶

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驪方丈

備貼驪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

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

陞座各有狀式見後

帶寺任持比丘某右某轍以今
 晚就寢堂點湯特為伏望專慈特
 垂降重謹狀年 月 日具
 位狀
 當寺住持比丘某右某轍以來
 日就寢堂聊備水飯伏望專慈特

永樂北藏

百丈清規

垂降重謹狀年 月 日具
 位狀
 帶寺首座比丘某右某轍以來
 日拜請舉揚宗旨開示後學伏望
 專慈俯垂開允謹狀
 年 月 日具位狀
 可漏于狀請某處堂頭智高禪師具位謹封

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

第一九四册

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
 數目賧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
 供賧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迺有荷

火枷者火猶起滅不停枷尾倚於門闍智
 驚問曰汝為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
 曰望為估直僧堂填設僧供可免爾智以

釋三

二六

已賞如其言為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為
 僧今門闍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為已有

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管辦合用錢物送納隔宿先到侍司咨稟通覆諸方丈挿香展拜免則觸禮請云 來晨就雲堂卯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敷陳及卓袱襯帶之具火板鳴大眾赴堂煎點人隨住持入堂揖坐轉身聖僧前燒香叉手往往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 大請

永樂北藏

百文清規

衆下行食徧煎點人起燒香下殿問訊住持及行衆觀厨司方鳴齋板就行飯節訖衆收鉢退住持卓煎點人燒香往往持前問訊從聖僧後出爐前問訊鳴鐘行茶徧往往持前勸茶復從聖僧後出進住持前展坐具云 此

點二

二七

薄禮局演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免行禮揖

第一九四册

煎點人歸位待行食徧起燒香往住持前問

訊下颺俵眾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為禮三拜上

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

師為行輩者上祭則住持同祭畢諷大悲呪

專使各拜以下則不恭拜

回向云上未諷經功德奉為某寺某院火和

首座領眾慰住持云法門不幸本師和尚

尚與堪忍力行此道

勅修百丈清規卷第二