

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誥奉

勅校正

沙彌得度

凡行者初受度牒以拌袱托呈本師兩序各

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

永樂北藏

百丈清規

第一九四册

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集問云和合答云和合戒師云僧和合答云為行戒師云何所作答云頭受戒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術為

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千方

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

彌云請師言句汝合自陳汝若不能隨復唱

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

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尅念之功畢

證無爲之地所以大覺世尊捨金輪之寶位子夜踰城脫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謂之周羅唯師一

改今答云可有垂示法語仍舉落髮偈云毀

許否守志節割愛辭所親火家私聖道普度一切人三舉大眾同聲和沙

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

鮮脫服無相福田衣披三舉眾亦同聲和畢

奉如表戒廣度諸眾生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

戒今皆懺悔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 稱佛為

點五

四

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
 遍如慈愍故次則再疊之三則
三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
 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
 云善男子五戒為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
 而住受利同僧是為應法沙彌應當頂受

不殺生

不偷盜

不婬欲

不妄語

不飲酒

盡形壽

點五

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温故知新坐則
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為苦海之津梁執事
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
飯依 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

展云蒙差授戒勉強祇承人事荒疎住持答云
沙彌剃頭有德尊重下情不勝惶恐之至再展叙寒温畢觸禮三拜住持答三
 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
舉衆同惟仰對尊嚴又三拜進叙寒温退三拜
下情不勝欣躍之至

收坐具次沙彌挿香大展三拜不收坐具進
 云勞永維愛網下情不勝欣感之至又三拜
 進云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察禮謝祇就
 沙彌寮安下俟他時登壇受戒謝戒詞云某等

戒品濫廁僧倫仰答云宿承佛記僧戒圓成
荷庇麻特此拜謝堅忍受持力扶宗教

新戒叅堂

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

坐具進云其等獲而僧倫攀附滯泉此又三
拜進云即日時令謹時恭惟堂頭本師大和
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
然後歸堂挿單隨眾禪誦

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
然則叅禪問道戒律為先若不離過防非何
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為無戒之人
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

也葱韭蒜蕪芻薑曰葷不非時食如非粥餅

諸肉味曰腥並不應食並宜服禁財色之禍甚於毒蛇尤當遠離

豎五

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二鬱

多羅僧即七三安陀會即五條也此是三衣

為三衣又三品大衣上品二十五條二十

者非也十三條十一條九條 田衣緣起僧祇律云

佛住帝釋石窟前見稻田畦畔分明語阿難

云過去諸佛衣相如是從今依此作衣相增

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

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
祇此長覆左膊及右腋蓋腕三衣故即天竺
之儀也竺道祖魏錄云魏宮人見僧袒一肘

不以為善乃作偏袒縫於僧祇支上相從因

名偏衫 今開脊接領者
足蓋魏遺制也

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
世尊麩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璃鉢璫璃
鉢赤珠鉢瑪瑙鉢瑯玕鉢奉上悉皆不受時
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特別
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

尼曲宜將此四石鉢奉彼如來時四天王
共將四石鉢奉佛世尊念四天王以信淨心
奉我四鉢若我於一人邊受餘各有恨我今
總受四鉢持作一鉢次第相重安置左手右
手按下合成一鉢外有四唇而說偈言我昔
功德諸果滿以發哀愍清淨心是故今四大
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

釋五

十

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竿故斯蓋行李之善助也又毘奈耶云佛聽蓄主杖有二因緣一為老瘦無力二為病苦嬰身故

拂子 律云比丘患草虫聽作拂子僧祇云

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 梵語拈維迦此云餅常貯水隨身以

用淨手寄歸傳云軍遲有二若瓷丸者是淨

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三軍遲沉於水待滿引出四酌水羅五衣

也角羅言木角者非絮袋角也但取密絹一方

磁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做此僧行東

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胃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主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慶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起即日恭惟知賓尊長禪師尊候下情不勝答云山門多幸揖坐燒香喫茶略感激之至

第一九四册

詢來歷即起謝茶歸且過知客尋往回禮

頭接入普同問訊知客詞云移刻恭惟諸位

起居多福適承降重特此答云禮合拜者

拜謝下情不勝感激之至

頭自送出門若欲禮拜住持則放叅後請侍

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

明侍者云且仰安下處印上方丈咨覆如允

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粥

罷叅頭領眾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眾

初展云其等久聞道風此日再展云即

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有神

持此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尙侍候起

恭降重下情不住持云幸望眾送出叅

勝感涉之至

頭轉上手接待者入同眾問訊云移我恭惟高侍禪師

道體起居多福禮合請寮拜看迺辱降重下情不勝感激之至侍者云山門多幸

特荷走臨懇謝稍遲下情多愧今遊方者多不入旦過到處

輒尋鄉曲頭首寮舍安泊古禮漸至無聞住

持遇名勝相看就送客位回禮上座相看就

法堂下間迎伺住持回禮免煩降重而五山

大方則不回禮半齋請點心當晚特為湯披

衣赴住持接入爐前通寒温就坐侍者燒香

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

請茶參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

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再展云

即日時今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參頭領眾回身進住

持前稟云某等生死事大無常迅速火開

訖不伺允否即普觸禮一拜云謝和尚當先

掛搭參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奉

方丈慈旨令侍者次第發榜頭下堂司維那

疏上察附名令行者請新到喫茶畢出度牒上床曆詳具大掛

搭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

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

熟五

十五

之尊惟恐不及可為法也

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後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 方丈慈旨掛搭 一僧某甲上座 某甲上座
今日侍司 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

永樂北藏

百丈清規

堂司對觸禮一拜叙寒温入座受茶畢起稟云其等適奉方丈慈旨令維那答云多半喜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唱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齊前後門

第一九四册

齋後前門叅頭不出門限維那發諸寮報榜式見後

行者引至衆寮鳴內板三下寮主相接入門

對觸禮一拜叙寒温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

慈吉令某等依附左右敢望次詣諸頭首寮

庫司各觸禮一拜叙寒温畢送出今多不相

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

榜掛搭一僧某甲上座某州人氏某戒某甲上座

式報侍司曰中尊住持也前堂首座侍司衆寮必具戒

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

云慈者多幸重辱温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來依樓即觸禮一拜
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
受送人即進前云特來依樓住持同兩序
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來依樓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

答云山門禮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

左答云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到
 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

定則請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
 徑山權孤雲為入院侍者時佛照以禮繫併

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來寮

掛搭既曰隨眾當依戒臘依戒佛制也况諸圖帳及眾寮戒臘牌不以名字分高下一遵佛制二免爭競三得眾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

搭者堂司行某取獲貼眾寮前收香錢足交待者納方丈就稟擬定何日謝掛搭出榜報眾云新歸堂兄弟來日粥飯諸某報至日

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眾

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眾齊問訊畢叅頭進住持前稟云諸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逆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參頭進前云其

宿生慶幸獲遂依機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

並同參頭立於侍者下肩伺各各禮畢副參

趨到初立處參頭歸元位領眾齊問訊而退

副參領眾先行參頭居末至眾寮門外下手

立副參引眾從右邊入寮內下間旋轉量眾

多寡不拘行數副參趨向前接聯參頭肩次

伺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參頭轉身至爐前對

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參頭門外轉上

手立副參仍引眾旋轉居上間出聯參頭肩

次揖侍者入詞云某等多幸獲依左右恭

頭一人送侍者出次揖兩序入對觸禮一拜

詞云則刻恭惟座元都總諸位禪師尊候多福某等進遂依附迎承降重下情不勝

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

堂頭和尚僧羅回禮
新歸堂首座 今月
頭首知事 粥羅回禮
新路堂首座 今月

日客頭行者

某 承准

式

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

永樂北藏

百丈清規

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

第一九四冊

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

尚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衆察

點

三

前請僉名書云其甲教庫堂排位首座光伴

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

茶新掛搭 其甲去座列名 堂頭和尚今晨齋退就寢堂

狀煎茶 特爲伏布 雲集 今月 日侍司其拜請

式降重 今月 日庫司止在其等拜請

坐禪

每日粥罷堂司行者先覆首座僧堂前衆察

前俱掛坐禪牌報衆令供頭僧堂內裝香點

燈先鳴衆察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眾並

永樂北藏

百丈清規

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

三五

則不坐禪亦不坐叅叅後坐禪如常住持首
座仍巡堂堂中有直堂牌刻云輪次直堂周
而後始住山
坤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插單下鉢抽被者
皆當白直堂人知至放叅鍾鳴時交付聖僧

第一九四册

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故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姆指相拄正身

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着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

慧五

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瞋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閻處
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

尚恐蹉跎况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