

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杖托呈本師兩序各

於一

處插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為衆多便床坐也先稟維那和會戒師并作

梵閣梨引請閣梨選日既定則隔宿剃頭頂

心留髮名曰周羅梵語周羅此云小結也

設戒師座凡與住

持分手几上安香燭手爐戒尺設作梵閣梨

座几于聖僧右與戒師對几上安磬聖僧案

前置袈裟直裰度牒於上自行堂鳴鈸引剃

頭人出土地堂祖堂佛殿各處炷香禮三拜

序立僧堂前鳴鐘集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否答云

和戒師云僧今和合答云頭受戒戒師云

爾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為

立禁戒半月半月說以何梵云何於此經

說戒利益稽首禮諸佛云何究竟到彼岸

願佛開微密作梵訖復白云為剃頭受戒者

廣為衆生說作梵訖復白云戒香

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

彌云請師言句汝合自陳汝若不能隨復唱我聲道凡稱某甲處當稱自己名

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

師云善男子沙彌嚧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

父母生成之德於一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

汝今計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 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

於

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

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罌愚椅子伺候先戒

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 惶恐之至住持荅云沙彌剃頭 有勞神用再展叙寒温

畢觸禮三拜住持荅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

沙彌得度舉眾同懽

欣躍之至又三拜進叙寒温退三拜收坐具次沙

彌挿香大展三拜不收坐具進云

其筆勿圓頂相幸時

田衣不受塵勞永離愛

又三拜進云即日時

綢下情不勝欣感之至

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盪厠僧倫

仰荷庇蔭特此拜謝荅云宿承佛記僧戒圓成堅忍受持力扶宗教

新戒參堂

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

眾入堂聖僧前列問訊挿香大展三拜不收

坐具進云某等獲願僧倫攀附清眾此日叅堂下情不勝戰汗之至又三

拜進云即日時令謹時恭惟堂頭本師大和尚首座尊眾大禪師尊快起居多福

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

濫厠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

也慈非蒜蘆園荳曰葷
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二十三
者非也條十七條十五條下品
條十三條十一條九條 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法
身慧命也

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

長佛二揅手廣一揅手半佛一揅手長二尺
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肘不以爲善乃作偏袒縫於僧祇支上相從因名偏衫今開眷接領者是蓋魏遺制也裙西域記云泥縛些羅些桑唐言裙諸律

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璃鉢瑠璃鉢赤珠鉢瑪瑙鉢磔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

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為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棊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棊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茲瓦者是淨用若銅鐵者是觸用

瀘水囊 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或二尺隨時大小作絹須細密不透者若二法瓶隨用疎絹薄紗紵布者無護生之意

也三軍遲以綳繫口以繩懸四酌水羅五衣

角羅言衣角者非袈裟角也但取密綳一方

襟手或繫瓶口或安鉢盂中瀝水用也

慈覺大師蹟公集經律凡三十一偈文多不

錄末謂世云瀝羅難安多象宗蹟崇寧元年

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

於一

十二

於一

十三

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

用小鎖鎖之仍繫包鈎於上度牒有袋懸曾

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

包捧入且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釋云此

丘有法有食處應住有法無食古規首到客

處亦應住無法有食處不應住司相看次往堂司掛搭送單位經案定然後

到侍司通覆請方丈禮拜今時遊方掛搭初

到且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口知客

相看

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舉復奉瞻際感激之至答云山門多幸特荷遠臨揖坐燒香喫茶略

詢來歷即起謝茶歸且過知客尋往回禮於

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看候拜謝下情不勝感激之至答云何動降重參

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回安下處容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粥

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插香退身同眾

初展云某等久聞道風此日獲奉時令謹時恭惟堂頭大和尙尊候起居多福觸禮三拜如入室弟

子法眷則云慈確別插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住持送出參頭云和尚隨至侍司致謝云神用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返辱降重下情不勝感激之至侍者云山門持荷遠臨報謝今遊方者多不入且過到處稽遜下情多愧

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
奉
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眾推辦事
 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挿香展
 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眾詣
 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 依附左右伏望甄錄 維那荅云 多幸喜 得同守
 叅頭與眾各取度牒遞付維那仍對觸禮

一拜逐一上床曆訖付還只留叅頭度牒行
 者喝云請衆首座 歸堂掛搭叅頭領眾前門右手入堂
 至聖僧前排立叅頭燒香同眾大展三拜巡
 堂一匝自上堂至下堂仍如前排立問訊從
 班尾先移步退聖僧板頭立維那入堂燒香
 上間立堂司行者用盤袱托度牒維那付還
 叅頭同眾對觸禮一拜叅頭送維那出齋前 後門
 齋後前門叅頭不出門限維那發諸寮報榜式見
 行者引至眾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其等適奉方丈慈 旨令歸上寮依棲 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

於一 十六

左 右 答云 且多生緣熟且喜同居 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暫

於一

丈

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

徑山權孤雲為入院侍者時佛照以禮繁併

在夏前近時衲子到處坐席未溫移單東西

多致不謝掛搭既曰經冬過夏折中當在冬

前夏前兩期報謝侍者先期取堂司戒臘簿

檢看新掛搭戒臘在上者一人為叅頭一人

為副叅 舊以諸方侍者為叅頭往往以寺門高下爭競不安原夫侍者皆在眾寮

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

同居惟住持力主行之 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

搭堂司行貼眾寮前收香錢足交侍者納某取覆

方丈就稟擬定何日謝掛搭出榜報眾云歸新

堂凡弟來日粥罷詣方丈謝掛搭至日

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參頭交副參收領眾

依圖位排立參頭隨同侍者請住持出歸位

立參頭同眾齊問訊畢參頭進住持前稟云

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參袖中取香捧遞參

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某

宿生慶幸獲遂依棲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茲沐降重不勝感激之至參

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迺承降重下情不勝

感激之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間甚勞神用特此拜謝其儀亦當

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

榜堂頭和尚謝罷回禮新歸堂首座 今月

日客頭行者 某 承准

式頭首知事粥罷回禮新歸堂首座 今月

日堂司行者 某 拜罷

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

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 侍司某某拜請 庫司頭首則云 新掛搭 某甲上座列名 右某某等今晨齋退就庫司點茶中 特為伏望 眾慈同垂

狀 降重 今月 日庫司比在某等拜請 頭首當列名止於知客執鼎堂餘同前

式 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

於一

三三

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挿單下鉢抽被者皆當白直堂人知至放叅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智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須憑定力一生取辦
尚恐蹉跎況乃遷延將何敵業幸諸禪友三
復斯文自利利他同成正覺

勅修百大清規卷第五

音釋

借子夜切猫莫包切音
與也毛貓牛也