

2834

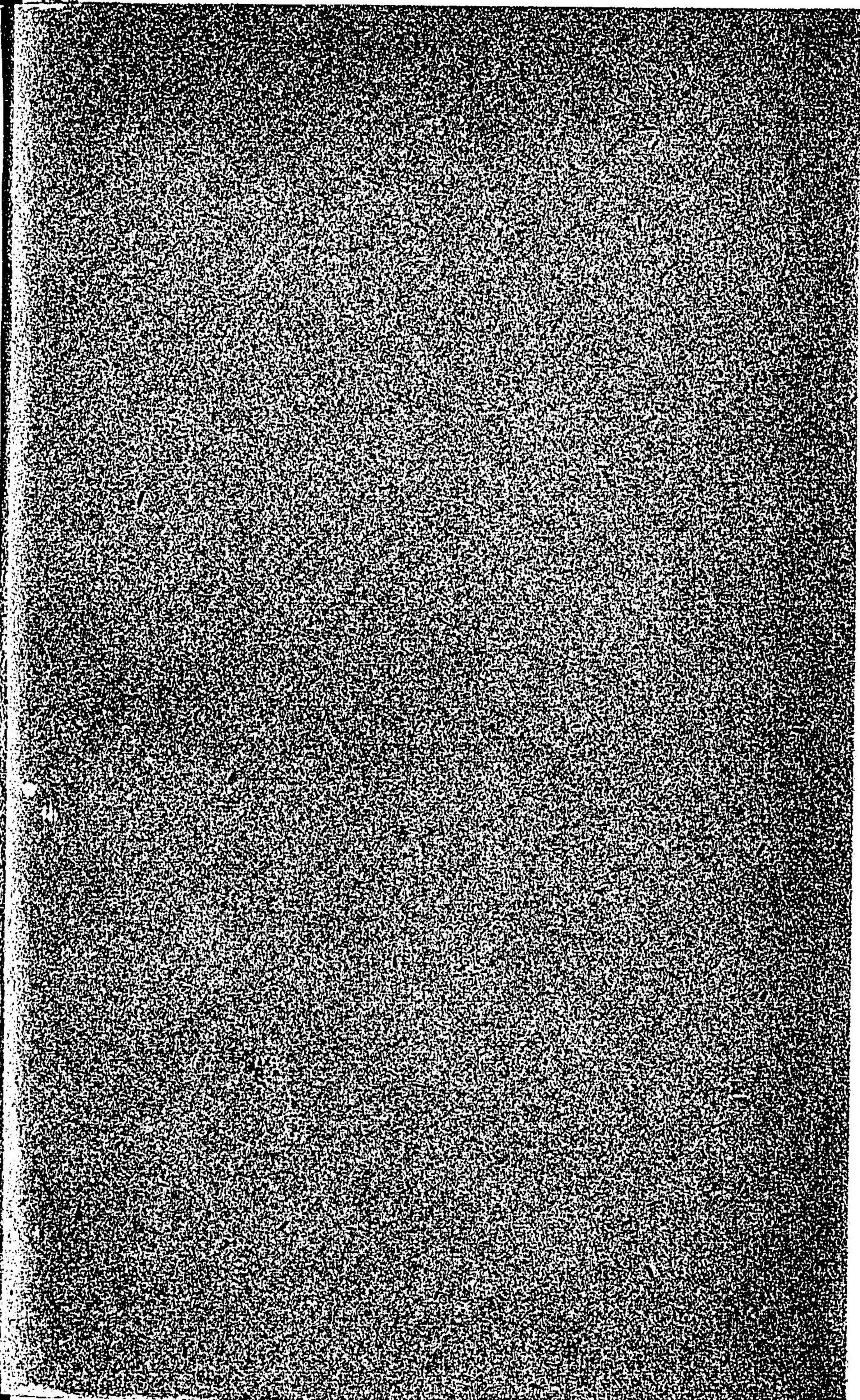
324-126

+

禪
林
象
器
箋

明治
42 4 28
丙午

無著道忠禪師頂相

禪林象器笈序

五葉結果之後，稟承祖胤者多，附居律寺而已矣。百丈和尚創意，而設禪居，震耀儀表，規矩以謀令法久住，乃觀有師徒焉，有堂舍焉，有禮則焉，有器服焉，以義定名，論云：語於名，轉名於義，轉此正名義既概矣，須是紬繹其義，而發明其名也。志願蒙有志于茲大凡，佛敎儒典，諸子歷代詩文小說，目之所及，意之所詣，遠蒐近羅，或

斜陽或挑殘燈，多累歲月，稍覺無遺，漏焉且，簡而題其橐，以禪林象器笈矣。曷曰見，乃謂之象形，乃謂之器，如今所謂象器者，名義之所，說想也

寬保元年辛酉秋九月 日

葆雨堂主八十九翁道忠無著題

禪林象器箋序

五葉結果之後。稟承祖胤者。多附居律寺而已矣。百丈和尚。創
意而設禪居。震耀儀表。規矩以謀。令法久住。乃覩有師徒焉。有
堂舍焉。有禮則焉。有器服焉。以義定名。論云。語於名。轉名於義。
轉此止名義既概矣。須是紬繹其義。而發明其名也。忠顓蒙有志
于茲。大凡佛教儒典。諸子歷史。詩文小說。目之所及。意之所詣。
遠蒐近羅。或對斜陽。或挑殘燈。多累歲月。稍覺無遺漏焉。且輟

簡而題其案。以禪林象器箋矣。易曰。見乃謂之象。形乃謂之器。如今所謂象器者。名義之所競趣也。

寬保元年辛酉秋九月 日

葆雨堂主八十九翁道忠無著題

禪林象器箋總目

無著道忠禪師頂相
無著道忠禪師筆蹟

序文
總目次
目錄

第一類	區界門	一頁
第二類	殿堂門	十二頁
第三類	坐位門	六十七頁
第四類	節時門	七十七頁
第五類	靈像門	百〇八頁
第六類	稱呼門	百六十五頁
第七類	職位門	二百十頁

第八類	身肢門	三百十頁
第九類	叢軌門	三百十一頁
第十類	禮則門	三百六十一頁
第十一類	垂說門	四百十五頁
第十二類	參請門	四百五十五頁
第十三類	執務門	四百六十五頁
第十四類	雜行門	四百八十頁
第十五類	罪責門	四百九十二頁
第十六類	報禱門	四百九十八頁
第十七類	諷唱門	五百二十頁
第十八類	祭供門	五百四十六頁
第十九類	喪薦門	五百五十九頁
第二十類	言語門	五百八十二頁
第二十一類	經錄門	五百八十九頁
第二十二類	文疏門	六百〇六頁
第二十三類	簿券門	六百三十二頁

第二十四類	圖牌門	六百四十七頁
第二十五類	飲啖門	六百六十一頁
第二十六類	服章門	六百八十二頁
第二十七類	唄器門	七百十八頁
第二十八類	器物門	七百六十頁
總	莊嚴具	七百六十六頁
	供養具	七百七十頁
	儀物	七百七十八頁
	道具	七百八十二頁
	資身細器	七百八十七頁
	資身麤器	八百〇五頁
	行裝具	八百十二頁
	飲食器	八百十三頁
	浴具	八百三十二頁
	廁具	八百三十二頁
	喪具	八百三十五頁

第二十九類 錢財門 ..... 八百三十七頁
追加 ..... 八百五十七頁

附錄

無著道忠禪師小傳

禪林象器箋總目 完

禪林象器箋目次

第一類 區界門

●叢	●甲	●十	●常	●子	●宣	●化
林一頁	剎六頁	剎七頁	住八頁	院一〇頁	院一〇頁	壇一二頁
●五	●鄰	●度	●公	●都	●行	
山三頁	封六頁	院八頁	界九頁	場一〇頁	院一頁	
●十	●山	●受	●塔	●定	●混	
剎五頁	隣六頁	院八頁	頭九頁	額一〇頁	臺一二頁	

第二類 殿堂門

●伽	●山	●偏	●撐	●祖
藍一二頁	門一三頁	門一五頁	柱一七頁	堂一八頁
●招	●三	●佛	●雨	●土
提一三頁	門一四頁	殿一五頁	打一七頁	堂一九頁
●寺	●隔	●佛	●月	●關
子	門一五頁	檀一七頁	檀一七頁	廟二〇頁

齋	照	外	明	三	分	後	首	後	前	僧	十	寢	堂	開	詞
堂	堂	堂	樓	條	手	堂	座	板	門	僧	僧	堂	塔	山	堂
四	三	三	三	條	板	三	板	板	僧	堂	閣	堂	二	塔	二
一	九	九	八	三	三	五	三	三	三	三	三	二	二	二	二
頁	頁	頁	頁	七	六	五	五	四	四	一	〇	六	五	三	〇
頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁
食	後	知	明	地	出	立	西	堂	後	雲	千	輪	正	享	法
堂	架	頭	堂	爐	入	僧	堂	內	門	僧	僧	藏	堂	堂	堂
四	四	三	三	僧	板	板	三	三	僧	堂	閣	二	二	二	二
一	〇	九	八	三	三	三	六	四	三	三	三	六	五	三	〇
頁	頁	頁	頁	七	六	五	六	四	四	三	〇	六	五	三	頁
頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁
茶	廊	知	內	明	床	立	聖	四	前	禪	三	東	衣	方	法
堂	下	客	堂	窻	前	僧	僧	板	板	板	默	西	鉢	丈	座
四	四	床	堂	又	三	首	板	頭	僧	堂	堂	藏	閣	二	二
三	一	三	三	方	淨	座	頭	三	三	三	三	三	二	二	三
頁	頁	九	九	丈	頭	床	三	四	三	一	〇	〇	五	四	三
頁	頁	頁	頁	七	三	六	五	四	四	頁	頁	頁	頁	頁	頁

茶	蒙	侍	穿	紀	知	沙	且	廚	水	童	東	川	延	無	卵
寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮
四	四	四	四	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	六
三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁
寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮
四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四
三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁
寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮
四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四
七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七
頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁
寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮
四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四
七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七
頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁
寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮
四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四
七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七
頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁
寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮
四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四
七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七
頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁
寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮
四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四
七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七
頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁
寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮
四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四
七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七
頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁
寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮
四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四
七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七
頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁
寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮	寮
四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四
七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七
頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁	頁

●普通 塔六七頁 ●海

會六七頁

第三類 座位門

●座 前六七頁 ●座 下六八頁

●入牌小師班位 居三淨司右一 六八頁

●隣 單六九頁 ●被 位六九頁

●副 鉢 位七〇頁 ●四 案位 衆寮七〇頁 ●特 鉢 位七〇頁

●光 伴 位七一頁 ●主 案位 衆寮七〇頁 ●賓 爲 位七〇頁

●分 手 位七二頁 ●垂 手 位七三頁 ●對 面 位七三頁

●上 板 下 板 七三頁 ●上 堂 下 堂 七三頁 ●上 對 面 位七三頁

●下 間 七四頁 ●左 間 右 間 七四頁 ●上 肩 下 肩 又身門七四頁

●肩 次 七四頁 ●上 手 下 手 七四頁 ●左 手 右 手 七五頁

●團 座 合 座 七五頁 ●第一座第二座 七五頁

●小座湯二出座。四出座。六出座 七五頁

●特爲茶六出七六頁 ●特爲茶八出座 七六頁

○廟 座 見禮則門

○分手座 見禮則門

○胡亂座 見禮則門

第四類 節時門

●四 夏 九 節 七 七 頁 ●夏 安 居 七 七 頁 ●結 夏 七 九 頁

●破 一 夏 九 旬 七 九 頁 ●白 解 夏 八 一 頁 ●自 半 夏 八 一 頁

●法 臘 八 三 頁 ●戒 臘 八 五 頁 ●法 臘 八 五 頁 ●安 歲 八 五 頁

●八 朔 八 五 頁 ●授 夜 八 七 頁 ●冬 節 八 六 頁 ●安 朝 八 七 頁

●冬 八 八 頁 ●分 年 八 八 頁 ●善 冬 八 八 頁 ●朝 八 八 頁

●分 歲 八 八 頁 ●年 八 八 頁 ●善 冬 八 八 頁 ●朝 八 八 頁

●三 長 齋 月 八 九 頁 ●神 望 九 四 頁 ●四 善 月 八 八 頁 ●朝 八 八 頁

●三 日 九 四 頁 ●通 望 九 四 頁 ●五 善 月 八 八 頁 ●朝 八 八 頁

●寅 八 日 九 五 頁 ●旦 日 九 五 頁 ●四 善 月 八 八 頁 ●朝 八 八 頁

●半 齋 旦 一〇〇頁 ●明 相 一〇〇頁 ●四 善 月 八 八 頁 ●朝 八 八 頁

●齋 退 一〇二頁 ●臨 齋 一〇二頁 ●五 善 月 八 八 頁 ●朝 八 八 頁

●參 退 一〇二頁 ●參 前 一〇二頁 ●六 善 月 八 八 頁 ●朝 八 八 頁

●昏 鐘 鳴 一〇二頁 ●人 半 定 一〇三頁 ●隔 晚 一〇二頁 ●參 後 一〇二頁

●鐘 鳴 一〇二頁 ●人 半 定 一〇三頁 ●隔 晚 一〇二頁 ●參 後 一〇二頁

●鐘 鳴 一〇二頁 ●人 半 定 一〇三頁 ●隔 晚 一〇二頁 ●參 後 一〇二頁

●宿 一〇三頁

●隔 晚 一〇二頁

●參 後 一〇二頁

●罷 一〇二頁

●日 九 九 頁

●日 九 五 頁

●月 九 四 頁

●月 八 八 頁

●朝 八 七 頁

●居 八 六 頁

●歲 八 五 頁

●日 八 一 頁

●夏 八 〇 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●夏 七 九 頁

●念 日一〇三頁 ●大 夜一〇四頁 ●伴 日一〇五頁 ●忌 日一〇五頁 ●周 忌一〇六頁

夜一〇四頁 ●迨 夜一〇四頁 ●贈 夜一〇五頁 ●歸 日一〇五頁 ●三 祥一〇六頁 ●年 別 夜一〇四頁 ●日 夜一〇五頁 ●忌 日一〇五頁 ●忌 一〇六頁

○聖 命 節 見報禱門
○三時坐禪 見報禱門
○每日三時諷經 見叢軌門
○三日一參 見諷唱門
○日 子 見垂說門九參上堂 見文疏門

○六 好 日 見報禱門
○四時坐禪 見叢軌門
○初二十六土地諷經 見諷唱門
○日 中 諷經 見諷唱門
○十二月時令語 見諷唱門禮話

第五類 靈像門

●拈 華 釋 迦 一〇八頁 ●寶 冠 釋 迦 一〇九頁 ●誕 生 佛 一〇九頁
●文 殊 普 賢 一〇頁 ●迦 葉 阿 難 一〇頁 ●達 磨 百 丈 臨 濟 一〇頁
●普 興 祖 一〇四頁 ●開 觀 山 一〇四頁 ●準 開 山 一〇四頁
●中 興 祖 一〇四頁 ●觀 音 一〇四頁 ●跋 陀 婆 羅 一〇五頁

●聖 僧 二一五頁 ●僧 形 文 殊 二一六頁 ●賓 頭 盧 二一七頁
●僑 陳 如 二一九頁 ●十 六 羅 漢 二二〇頁 ●十 六 善 神 二二一頁
●梵 釋 四 王 二二四頁 ●密 迹 金 剛 二二五頁 ●月 蓋 長 者 二二八頁
●善 財 童 子 二二九頁 ●韋 天 將 軍 一三〇頁 ●監 齋 使 者 一三五頁
●韋 駄 天 神 一三六頁 ●傳 大 士 一三六頁 ●普 建 普 成 一三八頁
●八 大 神 將 一三八頁 ●耐 藍 重 一三九頁 ●十 地 王 一三九頁
●掠 剩 大 夫 一四一頁 ●伽 藍 神 一四二頁 ●土 地 神 一四三頁
●火 德 星 君 一四五頁 ●大 權 修 利 菩 薩 一四六頁 ●招 寶 七 郎 一四八頁
●祠 山 張 大 帝 一四九頁 ●關 野 帝 一五五頁 ●掌 簿 判 官 一六二頁
●感 應 使 者 一六三頁 ●曠 野 神 一六三頁 ●鬼 子 母 一六三頁
●頂 相 一六三頁 ●寫 照 一六四頁 ●三 十 佛 配 日 一六五頁
○真 見靈鷲門掛真
○位 牌 見圖牌門
○三界萬靈牌 見圖牌門

第六類 稱呼門

●國 師 一六五頁 ●大 師 一六六頁 ●禪 師 一六六頁
●堂 頭 和 尚 一六八頁 ●方 丈 和 尚 一六八頁 ●上 方 一六八頁

● 堂 前 東 菴 耆 單 前 位 貧 靜 依 師 弟 法 同 同

止

上 一六九頁 ● 住 一七二頁 ● 菴 一七三頁 ● 主 一七四頁 ● 舊 一七五頁 ● 寮 一七七頁 ● 資 一七九頁 ● 頭 一八〇頁 ● 道 一八二頁 ● 主 一八四頁 ● 師 一八五頁 ● 翁 一八六頁 ● 子 一八六頁 ● 眷 一八七頁 ● 門 一八八頁 ● 行 一九〇頁

師

尙 一六九頁 ● 住 一七二頁 ● 堂 一七四頁 ● 勝 一七四頁 ● 座 一七五頁 ● 堂 一七八頁 ● 住 一八〇頁 ● 盟 一八〇頁 ● 舊 一八四頁 ● 宿 一八四頁 ● 祖 一八五頁 ● 祖 一八六頁 ● 師 一八七頁 ● 兄 一八八頁 ● 弟 一八八頁 ● 交 一九〇頁

業 知 寮

老 一七〇頁 ● 堂 一七二頁 ● 菴 一七四頁 ● 湖 一七四頁 ● 舊 一七六頁 ● 主 一七九頁 ● 住 一八〇頁 ● 識 一八一頁 ● 主 一八四頁 ● 師 一八五頁 ● 祖 一八六頁 ● 叔 一八六頁 ● 孫 一八七頁 ● 弟 一八八頁 ● 派 一八九頁 ● 中 一九〇頁

● 鄉 新 大 尼 檀 居 老 某 法 表 徽 人 一

大 德 行

人 一九〇頁 ● 末 一九一頁 ● 戒 一九二頁 ● 衆 一九二頁 ● 師 一九五頁 ● 那 一九六頁 ● 士 一九七頁 ● 郎 一九九頁 ● 甲 二〇〇頁 ● 名 二〇二頁 ● 號 二〇四頁 ● 號 二〇八頁 ● 氏 二〇九頁 ● 人 二一〇頁

居 位 門

頭 一九一頁 ● 到 一九二頁 ● 度 一九三頁 ● 姑 一九六頁 ● 越 一九六頁 ● 士 一九九頁 ● 力 一九九頁 ● 諱 二〇〇頁 ● 號 二〇三頁 ● 號 二〇六頁 ● 名 二〇八頁 ● 肩 二〇九頁 ● 人 二一〇頁

德

長 一九一頁 ● 到 一九二頁 ● 主 一九二頁 ● 丘 一九三頁 ● 人 一九六頁 ● 主 一九七頁 ● 姉 一九九頁 ● 僕 二〇〇頁 ● 氏 二〇一頁 ● 號 二〇四頁 ● 號 二〇七頁 ● 位 二〇八頁 ● 下 二〇九頁

● 名德西堂	● 立班小頭首	● 書狀侍者	● 請客侍者	● 不釐務侍者	● 四寮	● 前堂首	● 禪堂首	● 名德首	● 書記	● 藏室	● 典司	● 浴客	● 知殿
二二四頁	二二六頁	二二七頁	二二七頁	二二八頁	二二九頁	二二二頁	二二四頁	二二八頁	二二九頁	二三一頁	二二二頁	二三四頁	二二九頁
● 五侍者	● 山門三大侍者	● 內記	● 湯藥侍者	● 入院侍者	● 兩班	● 秉拂五頭首	● 第一座	● 却來首	● 外史	● 藏主	● 經賓	● 典主	● 浴主
二二四頁	二二六頁	二二七頁	二二八頁	二二九頁	二二九頁	二二二頁	二二五頁	二二八頁	二二二頁	二二三頁	二三四頁	二三五頁	二二六頁
● 六侍者	● 燒香侍者	● 內史	● 衣鉢侍者	● 乘拂侍者	● 東序	● 六頭首	● 立僧首	● 後堂首	● 外記	● 知藏	● 知客	● 浴頭	● 直堂
二二五頁	二二六頁	二二七頁	二二八頁	二二九頁	二二〇頁	二二二頁	二二五頁	二二八頁	二三一頁	二二三頁	二三四頁	二三五頁	二二六頁

● 閣侍	● 寮副	● 禪小	● 開堂	● 主開	● 都主	● 都監	● 庫司	● 院主	● 權管	● 下寺	● 櫃頭	● 典座
二二六頁	二二八頁	二四〇頁	二四三頁	二四三頁	二四七頁	二四九頁	二五一頁	二五二頁	二五三頁	二五四頁	二五六頁	二五六頁
● 塔僧侍	● 望寮	● 放寮	● 三寮	● 知寮	● 都寮	● 都寮	● 監寮	● 院寮	● 副寮	● 庫寮	● 財寮	● 提寮
二二七頁	二二九頁	二四〇頁	二四三頁	二四四頁	二四七頁	二五〇頁	二五一頁	二五三頁	二五四頁	二五五頁	二五六頁	二五八頁
● 主塔侍者	● 望寮	● 參寮	● 網寮	● 事寮	● 聞寮	● 總寮	● 寺寮	● 宰寮	● 寺寮	● 頭寮	● 帛寮	● 點寮
二二七頁	二四三頁	二四四頁	二四三頁	二四四頁	二四七頁	二五〇頁	二五一頁	二五三頁	二五四頁	二五五頁	二五六頁	二五八頁
● 主塔侍者	● 望寮	● 參寮	● 山門三大禪師	● 執寮	● 都寮	● 都寮	● 監寮	● 主寮	● 上寮	● 知寮	● 掌寮	● 免寮
二二七頁	二四三頁	二四四頁	二四四頁	二四七頁	二五〇頁	二五〇頁	二五一頁	二五三頁	二五四頁	二五五頁	二五六頁	二五九頁

●納	●火	●飯	●茶	●菜	●米	●穀	●園	●水	●炭	●燈	●莊	●監	●甲	●莊	●街
所	件	頭	頭	頭	頭	頭	夫	頭	頭	頭	頭	主	收	幹	客
二六〇頁	二六〇頁	二六一頁	二六二頁	二六三頁	二六三頁	二六四頁	二六五頁	二六六頁	二六七頁	二六八頁	二六九頁	二七〇頁	二七一頁	二七二頁	二七三頁
●火	●十	●粥	●四	●蓋	●麥	●園	●磨	●火	●爐	●桶	●都	●都	●莊	●地	●粥
			寮												
			茶												
客	務	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	莊	場	甲	客
二六〇頁	二六〇頁	二六一頁	二六二頁	二六三頁	二六三頁	二六四頁	二六五頁	二六六頁	二六七頁	二六八頁	二六九頁	二七〇頁	二七一頁	二七二頁	二七三頁
●火	●辦	●湯	●庫	●醬	●麻	●園	●磨	●柴	●鍋	●樹	●副	●都	●莊	●解	●米
			司												
			茶												
佃	事	頭	頭	頭	頭	主	主	頭	頭	頭	頭	莊	倉	佃	主
二六〇頁	二六一頁	二六二頁	二六三頁	二六三頁	二六四頁	二六五頁	二六六頁	二六七頁	二六八頁	二六八頁	二六八頁	二七〇頁	二七一頁	二七二頁	二七二頁

菜 修 兄 直 轎 維 撈 華 導 鐘 延 戒 專 帶 驅 道

街 造 嚴 嚴 壽 堂 烏 行 沙 知 者 彌 事 使 師 主 頭 師 頭 頭 那 番 日 部 局 坊

二七五頁 二七五頁 二七六頁 二七八頁 二七八頁 二七九頁 二八二頁 二八三頁 二八三頁 二八四頁 二八九頁 二九一頁 二九二頁 二九三頁 二九四頁 二九五頁

醬 諸 直 巡 轎 綱 小 經 香 淨 混 作 帶 帶 沙 童

街 色 作 梵 閣 槃 維 行 僧 行 侍 者 梨 頭 頭 華 頭 那 維 從 更 歲 頭 坊

二七五頁 二七五頁 二七六頁 二七八頁 二七八頁 二八二頁 二八三頁 二八三頁 二八四頁 二八五頁 二九〇頁 二九一頁 二九二頁 二九三頁 二九四頁 二九六頁

供 監 直 直 額 定 知 事 堂 般 彌 自 持 本 引 帶 沙 童 僧

養 主 作 月 廳 數 司 頭 頭 陀 若 淨 師 梨 師 梨 師 小 閣 行 童

二七五頁 二七六頁 二七七頁 二七八頁 二七九頁 二八一頁 二八三頁 二八三頁 二八四頁 二八八頁 二九一頁 二九二頁 二九三頁 二九三頁 二九五頁 二九六頁

碑林象器錄 目次

● 聽	● 行	● 參	● 堂	● 庫	● 庫	● 供	● 衆	● 淨	● 毛	● 喪	● 侍	● 周	● 觸
● 行	● 堂	● 頭	● 司	● 司	● 頭	● 寮	● 者	● 者	● 頭	● 司	● 者	● 羅	
● 行	● 主	● 者	● 者	● 者	● 子	● 者	● 者	● 人	● 頭	● 記	● 者	● 髮	
● 行	● 二九八頁	● 二九九頁	● 二九九頁	● 三〇〇頁	● 三〇〇頁	● 三〇三頁	● 三〇五頁	● 三〇五頁	● 三〇六頁	● 三〇九頁	● 三〇九頁	● 三〇一頁	
● 行	● 六	● 副	● 客	● 方	● 茶	● 供	● 門	● 苦	● 主	● 喪	● 喪	● 上	
● 行	● 局	● 參	● 頭	● 丈	● 頭	● 過	● 頭	● 司	● 司	● 司	● 維	● 指	
● 行	● 者	● 者	● 者	● 者	● 者	● 者	● 者	● 者	● 那	● 那	● 那	● 三〇一頁	
● 行	● 二九八頁	● 二九九頁	● 二九九頁	● 三〇〇頁	● 三〇一頁	● 三〇四頁	● 三〇五頁	● 三〇六頁	● 三〇七頁	● 三〇九頁	● 三〇九頁	● 三〇一頁	
● 行	● 執	● 望	● 方	● 庫	● 喝	● 直	● 監	● 五	● 押	● 喪	● 喪	● 下	
● 行	● 局	● 丈	● 司	● 司	● 食	● 殿	● 作	● 作	● 司	● 司	● 司	● 又	
● 行	● 者	● 者	● 者	● 者	● 者	● 者	● 者	● 者	● 知	● 知	● 知	● 見	
● 行	● 二九八頁	● 二九九頁	● 三〇〇頁	● 三〇〇頁	● 三〇一頁	● 三〇四頁	● 三〇五頁	● 三〇六頁	● 三〇八頁	● 三〇九頁	● 三〇九頁	● 三〇一頁	

第九類 叢軌門

● 出	● 滌	● 開	● 臣	● 嗣	● 燒	● 還	● 坐	● 賞	● 大	● 坐	● 再	● 放	● 茨	● 鎖
● 世	● 篆	● 堂	● 香	● 香	● 香	● 香	● 夏	● 勞	● 參	● 禪	● 禪	● 禪	● 會	● 會
● 三二一頁	● 三二二頁	● 三二三頁	● 三七七頁	● 三七七頁	● 三三三頁	● 三三三頁	● 三三六頁	● 三三七頁	● 三三〇頁	● 三三五頁	● 三三五頁	● 三三五頁	● 三三七頁	● 三三八頁
● 入	● 枯	● 祝	● 救	● 從	● 插	● 安	● 過	● 坐	● 放	● 四	● 伴	● 經	● 茶	● 蓮
● 院	● 衣	● 香	● 香	● 香	● 香	● 居	● 夏	● 堂	● 參	● 禪	● 禪	● 行	● 會	● 會
● 三二一頁	● 三二二頁	● 三二六頁	● 三二七頁	● 三二九頁	● 三三三頁	● 三三四頁	● 三三六頁	● 三三九頁	● 三三〇頁	● 三三五頁	● 三三五頁	● 三三六頁	● 三三八頁	● 三三八頁
● 視	● 一	● 將	● 檀	● 行	● 答	● 結	● 坐	● 坐	● 展	● 三	● 陪	● 行	● 冷	● 菩
● 家	● 軍	● 那	● 那	● 行	● 行	● 行	● 行	● 行	● 行	● 行	● 行	● 行	● 行	● 行
● 筵	● 宴	● 香	● 香	● 香	● 香	● 香	● 臘	● 參	● 單	● 禪	● 禪	● 道	● 會	● 會
● 三二二頁	● 三二三頁	● 三二七頁	● 三二七頁	● 三二九頁	● 三三四頁	● 三三四頁	● 三三七頁	● 三三九頁	● 三三一頁	● 三三五頁	● 三三五頁	● 三三七頁	● 三三八頁	● 三三八頁

● 拈	● 上	● 陪	● 光	● 巡	● 喝	● 入	● 淨	● 閉	● 交	● 掛	● 止	● 暖	● 起	● 暫	● 參
會 三三八頁	堂 齊 三三九頁	堂 三四〇頁	伴 三四一頁	茶 三四四頁	參 三四六頁	浴 三四七頁	髮 三四七頁	爐 三四九頁	代 三五二頁	搭 三五三頁	搭 三五三頁	寮 三五四頁	單 三五五頁	假 三五六頁	假 三五七頁
● 焙	● 過	● 下	● 相	● 巡	● 開	● 淋	● 煨	● 向	● 交	● 掛	● 謝	● 暖	● 抽	● 寮	● 分
經 三三八頁	堂 三四〇頁	堂 三四〇頁	伴 三四一頁	寮 三四五頁	浴 三四六頁	汗 三四七頁	髮 三四八頁	火 三四九頁	承 三五二頁	錫 三五三頁	搭 三五四頁	洞 三五四頁	單 三五五頁	假 三五七頁	散 三五八頁
● 拭	● 赴	● 喝	● 巡	● 巡	● 施	● 洗	● 開	● 普	● 交	● 掛	● 參	● 挿	● 請	● 病	● 得
經 三三九頁	堂 三四〇頁	食 三四一頁	堂 三四二頁	案 三四五頁	浴 三四六頁	脚 三四七頁	爐 三四九頁	請 三五〇頁	堂 三五二頁	鉢 三五三頁	堂 三五四頁	單 三五五頁	假 三五五頁	假 三五七頁	度 三五八頁

第十類 禮則門

● 試	● 納	○ 受	○ 拈	● 禮	● 大	● 佛	● 千	● 觸	● 對	● 丈	● 答	● 叩	● 合	● 問
度 三五八頁	戒 三六〇頁	牌	香	拜 三六一頁	展 三六六頁	忌 三六九頁	拜 三七二頁	禮 三七五頁	禮 三七六頁	拜 三七六頁	拜 三七八頁	首 三七九頁	掌 三八一頁	訊 三八三頁
● 懺	● 謝	○ 納	○ 小	● 再	● 同	● 祖	● 不	● 觸	● 普	● 女	● 還	● 磬	● 和	● 普
見垂說門	見垂說門	戒 三六〇頁	拈	拜 三六五頁	展 三六七頁	忌 三七〇頁	住 三七二頁	禮 三七五頁	禮 三七六頁	拜 三七七頁	拜 三七八頁	折 三七九頁	南 三八二頁	訊 三八四頁
● 登	● 白	○ 拈	香	● 三	● 九	● 百	● 兩	● 對	● 普	● 團	● 頓	● 叉	● 普	● 普
檀 受	羯	牌	香	拜 三六五頁	拜 三六七頁	拜 三七〇頁	展 三	觸 三	同 作	拜 三七八頁	拜 三七九頁	手 三八〇頁	南 三八三頁	訊 三八五頁
戒 三五九頁	磨 三六〇頁	見垂說門	見垂說門	拜 三六五頁	拜 三六七頁	拜 三七〇頁	禮 三七二頁	禮 三七六頁	禮 三七六頁	拜 三七八頁	首 三七九頁	拜 三七九頁	南 三八三頁	訊 三八五頁

●普	問	訊	三八五頁	●普	問	訊	三八五頁
●小	問	訊	三八五頁	●十	問	訊	三八五頁
●座	下問	訊	三八七頁	●坐	問	訊	三八五頁
●三	巡問	訊	三八九頁	●四	處問	訊	三八七頁
●謝	香問	訊	三九〇頁	●一	問	訊	三八九頁
●送	入	訊	三九一頁	●茶	歸	禮	三九〇頁
●聲	大衆	席	三九一頁	●送	珠	位	三九一頁
●揖	坐	筵	三九三頁	●連	坐問	若	三九四頁
●揖	香	坐	三九四頁	●請	大衆	訊	三九四頁
●謝	茶	茶	三九五頁	●揖	大衆	香	三九六頁
●謝	茶	茶	三九六頁	●揖	大衆	茶	三九六頁
●門	湯	湯	三九七頁	●謝	衆臨	湯	三九七頁
●相	送	送	三九八頁	●草	衆	屈	三九八頁
●挪	看	看	三九九頁	●大	相	賀	三九八頁
●還	掄	掄	四〇〇頁	●約	看	看	三九九頁
	禮	禮	四〇二頁	●復	免	免	四〇一頁

第十一類 垂說門

●具	威	儀	四〇二頁	●朝	朝	立	四〇三頁				
●廟	立	立	四〇三頁	●雁	雁	立	四〇四頁				
●駕	班	班	四〇四頁	●廟	廟	坐	四〇五頁				
●分	手	坐	四〇六頁	●不	不	坐	四〇六頁				
●趨	近	近	四〇七頁	●上	上	繞	四〇七頁				
●結	跏	坐	四〇九頁	●胡	胡	坐	四一三頁				
●互	跏	跪	四一四頁	●長	長	跪	四一四頁				
●住持	位前不可行過	四一五頁									
●上	堂	堂	四一五頁	●旦	望	上	堂	四一六頁			
●五	上	堂	四二〇頁	●九	參	上	堂	四二二頁			
●謝	乘拂	上	堂	四二二頁	●謝	都	寺	齋	上	堂	四二二頁
●出	鄉	上	堂	四二二頁	●因	事	上	堂	四二二頁		
●陸	座	座	四二四頁	●說	禪	四二五頁					
●家	教	教	四二八頁	●家	訓	四二八頁					
●早	參	參	四三〇頁	●晚	參	四三〇頁					
				●廣	廣	參	四三一頁				
				●朝	朝	參	四二九頁				
				●小	小	參	四二六頁				
				●引	引	座	四二三頁				
				●出	出	堂	四二二頁				
				●聖	節	上	堂	四二二頁			
				●五	參	上	堂	四一七頁			
				●雁	雁	班	四〇四頁				
				●廟	廟	坐	四〇五頁				
				●不	不	次	四〇七頁				
				●上	上	轉	四〇九頁				
				●胡	胡	跪	四一三頁				
				●長	長	跪	四一四頁				

●立	參 四三二頁	●訓	童 行 四三一頁	●說	規 矩 四三二頁
●聽	教 四三三頁	●普	說 四三三頁	●告	香 普 說 四三六頁
●開	室 四三八頁	●入	室 四三八頁	●受	牌 四四三頁
●納	牌 四四三頁	●示	衆 四四三頁	●垂	示 四四三頁
●登	座 四四三頁	●垂	語 四四四頁	●索	話 四四四頁
●索	語 四四四頁	●鈞	語 四四四頁	●提	網 四四五頁
●自	敍 四四六頁	●鈞	謝 四四七頁	●結	座 四四七頁
●拈	提 四四八頁	●拈	古 四四八頁	●代	語 四四九頁
●別	語 四五〇頁	●揀	話 四五〇頁	●對	機 四五〇頁
●乘	拂 四五二頁	●分	座 四五二頁	●茶	話 四五二頁
●夜	話 四五二頁	●佛	事 四五二頁	●立	地 四五二頁
●拈	香 四五二頁	●小	事 四五三頁	●脚	事 四五四頁
●慶	懺 四五四頁	●拈	香 四五三頁	●安	座 四五五頁
●鳴	鐘 四五五頁	●開	明 四五四頁	●踏	
○對	靈 小 參	○行	新橋佛事 四五五頁	○大	行追嚴上堂
		見	喪薦門		見
					喪薦門

第十二類 參請門

●請	益 四五五頁	●謝	因 緣 四五七頁	●代	衆 請 法 四五七頁
●問	話 四五七頁	●問	答 四五八頁	●問	禪 四五八頁
●出	陣 四五八頁	●出	衆 四五九頁	●下	語 四五九頁
●斯	禪 四六〇頁	●行	脚 四六〇頁	●徧	參 四六三頁
●辦	道 四六三頁	●罷	參 四六四頁	●嗣	法 四六四頁

第十三類 執務門

●輪	番 四六五頁	●直	堂 四六五頁	●守	寮 四六五頁
●直	浴 四六五頁	●僉	疏 四六五頁	●僉	狀 四六六頁
●僉	押 四六六頁	●僉	名 四六八頁	●僉	單 四六八頁
●鳴	鐘 四六八頁	●裝	香 四六九頁	●掃	地 四六九頁
●釘	掛 四七一頁	●喝	火 四七一頁	●行	益 四七一頁
●供	遞 四七三頁	●化	米 四七三頁	●化	炭 四七三頁
●化	鹽 三七三頁	●稟	請 四七三頁	●覆	會 四七四頁
●通	覆 四七四頁	●守	點 四七五頁	●和	對 四七五頁
●提	調 四七四頁	●提	點 又見疏位一 四七五頁	●點	

●照 ●交 ●交 ●結

拂 四七五頁
點 四七六頁
收 四七八頁
筭 四七九頁

●鋪 ●交 ●把 ●闕

設 四七五頁
割 四七六頁
帳 四七八頁
拈 四七九頁

●交 ●收 ●支

四七六頁
管 四七八頁
用 四七九頁

第十四類 雜行門

●吹 ●差 ●打 ●出 ●持 ●乞 ●帶 ●看

嘘 四八〇頁
定 四八一頁
給 四八二頁
鄉 四八三頁
齋 四八四頁
食 四八七頁
臥 四八八頁
病 四九一頁

●輪 ●暗 ●隸 ●遊 ●持 ●把 ●抽

差 四八〇頁
封 四八一頁
籍 四八二頁
山 四八三頁
鉢 四八六頁
針 四八七頁
解 四八九頁

●公 ●接 ●出 ●閉 ●托 ●臥 ●抽

差 四八一頁
待 四八二頁
隊 四八三頁
關 四八四頁
鉢 四八七頁
眠 四八八頁
脫 四九〇頁

第十五類 罪責門

●攢 ●焚

壇 四九二頁
罰 四九五頁

●默 ●出

擯 四九四頁
院 四九五頁

●攢 ●滅

出 四九四頁
擯 四九六頁

●創 ●罰 ●罰

籍 四九七頁
錢 四九七頁
茶 四九八頁

●誠 ●罰 ●還

罰 四九七頁
香 四九八頁
俗 四九八頁

●篋 ●罰 ●歸

擯 四九七頁
油 四九八頁
俗 四九八頁

第十六類 報禱門

●聖 ●每 ●二 ●佛 ●開 ●入 ●祖 ●祈 ●祈 ●禳 ●不 ●焚

節 四九八頁
讚 五〇一頁
忌 五〇四頁
忌 五〇六頁
忌 五〇七頁
堂 五〇八頁
會 五〇九頁
禱 五二三頁
雨 五二四頁
蝕 五二四頁
輪 五二五頁
疏 五二七頁

●六 ●萬 ●佛 ●達 ●嗣 ●干 ●楞 ●祈 ●祈 ●遺 ●浴 ●跪

好 五〇〇頁
君 五〇一頁
會 五〇四頁
忌 五〇七頁
忌 五〇七頁
會 五〇八頁
會 五〇九頁
保 五二三頁
雪 五二四頁
蝗 五二四頁
佛 五二五頁
爐 五二七頁

●景 ●佛 ●白 ●愍 ●知 ●孟 ●祈 ●禳 ●青 ●浴 ●出

命 五〇〇頁
讚 五〇一頁
正 五〇四頁
會 五〇六頁
忌 五〇七頁
忌 五〇七頁
會 五〇八頁
會 五〇九頁
晴 五二四頁
蝕 五二四頁
會 五二五頁
聖 五二六頁
香 五二八頁

●揖班 上香 五二八頁 ●放

生 五二八頁

第十七類 諷唱門

●諷	經 五二〇頁	●六	諷	經 五二〇頁	●十六日	土地諷經	五二〇頁
●每日三時諷	經 五二〇頁	●日	中諷	經 五二二頁	●半	齋諷	經 五二二頁
●臨齋諷	經 五二二頁	●結	緣諷	經 五二二頁	●念	誦	五二二頁
●十佛	名 五二三頁	●五	施	觀 五二五頁	●咒	願	五二七頁
●唱	食 五二八頁	●施	通懺	食 五二八頁	●施	財	五二九頁
●懺	法 五二九頁	●圓	懺	法 五二二頁	●轉	會	五三一頁
●轉	藏 五三二頁	●圓	覺	會 五三二頁	●華	嚴	會 五三二頁
●讀法華千部	五三二頁	●讀	大般若	經 五三三頁	●轉	大般若	經 五三三頁
●藥師	號 五三三頁	●四	聖佛	號 五三三頁	●金剛	無量壽佛	五三四頁
●仁王	菩薩 五三四頁	●浴	佛	偈 五三五頁	●啓	請	五三五頁
●序	引 五三六頁	●咒	心	五三六頁	●摩	訶	五三六頁
●佛	母 五三七頁	●開	啓	五三八頁	●滿	散	五三八頁
●散	經 五三八頁	●散	忌	五三八頁	●普	回	向 五三八頁
●回	向 五三八頁	●宣	疏	五三九頁	●白	佛	五三九頁

●嘆 佛 五三九頁

●真 佛 五三九頁

●贊 佛 五三九頁

●嘆 佛 五四〇頁

●真 佛 五四〇頁

●白 佛 五四〇頁

●白 佛 五四〇頁

●贊 佛 五四〇頁

○贈 別 經

○山頭念誦

○龜前念誦

○龕前念誦

第十八類 祭供門

●羅	漢	供 五四六頁	●孟	蘭盆	供 五四七頁	●入	歡	五四九頁
●傳	供 五四九頁	●貼	供 五四九頁	●上	供 五四九頁	●饌	供 五四九頁	
●發	供 五四九頁	●珍	食 五四九頁	●香	饌 五五〇頁	●飯	饌 五五〇頁	
●九	齋 五五〇頁	●獻	羞 五五一頁	●生	齋 五五二頁	●齋	齋 五五二頁	
●出	生 五五四頁	●夏	粥 五五六頁	●冬	齋 五五六頁	●齋	齋 五五六頁	
●齋	僧 五五六頁	●罷	齋 五五八頁	●茶	齋 五五八頁	●湯	湯 五五九頁	
●罷	齋 五五八頁	●講	齋 五五八頁	●祭	齋 五五八頁	●湯	湯 五五九頁	
○奠	茶湯 送亡	見喪廬門	○上	祭 送亡	見喪廬門			

第十九類 喪薦門

遷	化	浴	亡	龕	蓋	入	龕	湯	棺	湯	亡	龕	炬	骨	塔	骨	祭	衣	參	會	食	
五五九頁	五六〇頁	五六〇頁	五六〇頁	五六二頁	五六二頁	五六三頁	五六三頁	五六三頁	五六三頁	五六三頁	五六三頁	五六六頁	五六六頁	五六六頁	五六八頁	五六八頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁
移	龕	銷	龕	哀	奠	蓋	奠	湯	棺	湯	亡	龕	炬	骨	塔	骨	祭	衣	參	會	食	
五六二頁	五六二頁	五六二頁	五六二頁	五六二頁	五六二頁	五六二頁	五六二頁	五六三頁	五六三頁	五六三頁	五六三頁	五六六頁	五六六頁	五六六頁	五六八頁	五六八頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁
掛	靈	伴	夜	喪	起	送	奠	茶	湯	棺	湯	亡	龕	炬	骨	塔	骨	祭	衣	參	會	食
五六三頁	五六三頁	五六三頁	五六三頁	五六三頁	五六三頁	五六三頁	五六三頁	五六三頁	五六三頁	五六三頁	五六三頁	五六六頁	五六六頁	五六六頁	五六八頁	五六八頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁
直	送	押	喪	喪	起	送	奠	茶	湯	棺	湯	亡	龕	炬	骨	塔	骨	祭	衣	參	會	食
五六四頁	五六四頁	五六四頁	五六五頁	五六五頁	五六五頁	五六五頁	五六五頁	五六五頁	五六五頁	五六五頁	五六五頁	五六六頁	五六六頁	五六六頁	五六八頁	五六八頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁
轉	龕	轉	骨	骨	乘	起	乘	乘	炬	骨	塔	骨	祭	衣	參	會	食	會	食	會	食	會
五六六頁	五六六頁	五六六頁	五六六頁	五六六頁	五六六頁	五六六頁	五六六頁	五六六頁	五六六頁	五六六頁	五六八頁	五六八頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁
下	火	茶	骨	骨	收	入	收	入	塔	骨	祭	衣	參	會	食	會	食	會	食	會	食	會
五六七頁	五六七頁	五六七頁	五六七頁	五六七頁	五六七頁	五六七頁	五六七頁	五六七頁	五六八頁	五六八頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁
安	骨	起	骨	骨	入	入	入	入	塔	骨	祭	衣	參	會	食	會	食	會	食	會	食	會
五六八頁	五六八頁	五六八頁	五六八頁	五六八頁	五六八頁	五六八頁	五六八頁	五六八頁	五六八頁	五六八頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁
全	塔	入	骨	骨	撒	上	撒	上	塔	骨	祭	衣	參	會	食	會	食	會	食	會	食	會
五六八頁	五六八頁	五六八頁	五六八頁	五六八頁	五六八頁	五六八頁	五六八頁	五六八頁	五六八頁	五六八頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁
撒	土	掩	土	唱	估	上	估	上	塔	骨	祭	衣	參	會	食	會	食	會	食	會	食	會
五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁	五六九頁
下	祭	估	土	唱	估	上	估	上	塔	骨	祭	衣	參	會	食	會	食	會	食	會	食	會
五六〇頁	五六〇頁	五六〇頁	五六〇頁	五六〇頁	五六〇頁	五六〇頁	五六〇頁	五六〇頁	五六〇頁	五六〇頁	五六〇頁	五六〇頁	五六〇頁	五六〇頁	五六〇頁	五六〇頁	五六〇頁	五六〇頁	五六〇頁	五六〇頁	五六〇頁	五六〇頁
唱	衣	提	衣	衣	對	靈	對	靈	塔	骨	祭	衣	參	會	食	會	食	會	食	會	食	會
五七〇頁	五七〇頁	五七〇頁	五七〇頁	五七〇頁	五七〇頁	五七〇頁	五七〇頁	五七〇頁	五七〇頁	五七〇頁	五七〇頁	五七〇頁	五七〇頁	五七〇頁	五七〇頁	五七〇頁	五七〇頁	五七〇頁	五七〇頁	五七〇頁	五七〇頁	五七〇頁
贈	經	龕	龕	誦	山	頭	山	頭	塔	骨	祭	衣	參	會	食	會	食	會	食	會	食	會
五七二頁	五七二頁	五七二頁	五七二頁	五七二頁	五七二頁	五七二頁	五七二頁	五七二頁	五七二頁	五七二頁	五七二頁	五七二頁	五七二頁	五七二頁	五七二頁	五七二頁	五七二頁	五七二頁	五七二頁	五七二頁	五七二頁	五七二頁
追	薦	大	大	誦	水	陸	水	陸	塔	骨	祭	衣	參	會	食	會	食	會	食	會	食	會
五七三頁	五七三頁	五七三頁	五七三頁	五七三頁	五七三頁	五七三頁	五七三頁	五七三頁	五七三頁	五七三頁	五七三頁	五七三頁	五七三頁	五七三頁	五七三頁	五七三頁	五七三頁	五七三頁	五七三頁	五七三頁	五七三頁	五七三頁
悲	會	施	會	法	施	鬼	會	食	會	食	會	食	會	食	會	食	會	食	會	食	會	食
五七七頁	五七七頁	五七七頁	五七七頁	五七七頁	五七七頁	五七七頁	五七七頁	五七七頁	五七七頁	五七七頁	五七七頁	五七七頁	五七七頁	五七七頁	五七七頁	五七七頁	五七七頁	五七七頁	五七七頁	五七七頁	五七七頁	五七七頁

開	甘露	門	冥	陽	會	頓	寫	寫
五七八頁	五七八頁	五七八頁	五七八頁	五七八頁	五七八頁	五七八頁	五七八頁	五七八頁
疾	書	漸	漸	寫	寫	逆	修	修
五八一頁	五八一頁	五八一頁	五八一頁	五八一頁	五八一頁	五八一頁	五八一頁	五八一頁
物	故	祭	祭	寫	寫	逆	修	修
五八二頁	五八二頁	五八二頁	五八二頁	五八二頁	五八二頁	五八二頁	五八二頁	五八二頁

第二十類 言語門

尊	候	不	密	珍	重	覆	色	撥	千
五八二頁	五八二頁	五八二頁	五八三頁	五八三頁	五八三頁	五八三頁	五八三頁	五八三頁	五八三頁
降	重	光	降	拜	覆	色	撥	千	
五八四頁	五八四頁	五八四頁	五八五頁	五八五頁	五八五頁	五八五頁	五八五頁	五八五頁	
承	准	一	中	諸	色	撥	千	千	
五八五頁	五八五頁	五八五頁	五八五頁	五八五頁	五八五頁	五八五頁	五八五頁	五八五頁	
公	川	眼	同	差	撥	千	千	千	
五八七頁	五八七頁	五八七頁	五八八頁	五八八頁	五八八頁	五八八頁	五八八頁	五八八頁	
合	用	合	行	合	撥	千	千	千	
五八八頁	五八八頁	五八八頁	五八八頁	五八八頁	五八八頁	五八八頁	五八八頁	五八八頁	
作	聲	生	疎	合	撥	千	千	千	
五八九頁	五八九頁	五八九頁	五八九頁	五八九頁	五八九頁	五八九頁	五八九頁	五八九頁	

第二十一類 經錄門

大	藏	五	大	經	四	大	經
五八九頁	五八九頁	五九〇頁	五九〇頁	五九〇頁	五九〇頁	五九〇頁	五九〇頁
金	剛	楞	嚴	咒	白	傘	咒
五九二頁	五九二頁	五九二頁	五九二頁	五九二頁	五九二頁	五九二頁	五九二頁
大	慈	消	災	咒	尊	勝	陀
五九四頁	五九四頁	五九四頁	五九四頁	五九四頁	五九四頁	五九四頁	五九四頁
無	量	觀	音	明	經	羅	尼
五九六頁	五九六頁	五九六頁	五九六頁	五九六頁	五九六頁	五九六頁	五九六頁

●浴 ●鞋 ●襪 ●腰

裙 七二四頁
襪 七二五頁
襪 七二六頁
帛 七二八頁

●脚 ●施 ●卸

布 脚與器物 七二四頁
鞋 七二五頁
衣 七二七頁

●履 ●襪 ●孝

服 七二六頁
衣 七二七頁

第廿七類 咀器門

●諸 ●白 ●集 ●下 ●小 ●大 ●昏 ●法 ●齋 ●下 ●曉

法 器 七二八頁
八鐘 七二二頁
衆鐘 七二二頁
堂鐘 七二四頁
靜鐘 七二五頁
靜鐘 七二七頁
鐘 七二八頁
鼓 七二九頁
鼓 七三〇頁
鼓 七三一頁
鼓 七三二頁

罷 小 大 座 參

椎 七二八頁
鐘 七三三頁
鐘 七三三頁
鐘 七三五頁
靜 七二六頁
靜 七二七頁
鐘 七二八頁
鼓 七三〇頁
鼓 七三一頁
鼓 七三二頁

●大 ●僧 ●入 ●放 ●小 ●放 ●觸 ●茶 ●問 ●昏 ●浴

堂 堂 早 參 訊

鐘 七二〇頁
鐘 七二二頁
鐘 七二四頁
鐘 七二五頁
靜 七二七頁
鐘 七二八頁
鐘 七二九頁
鼓 七三〇頁
鼓 七三一頁
鼓 七三二頁

●普 ●大 ●方 ●首 ●衆 ●坐 ●長 ●火 ●巡 ●圓 ●槌 ●遍 ●尺 ●引 ●火 ●桐

請 鼓 七三三頁
丈 版 七三四頁
寮 板 七三四頁
寮 板 七三五頁
禪 板 七三五頁
板 七三六頁
板 七三八頁
廊 板 七四〇頁
板 七四〇頁
食 砧 七四二頁
打 砧 七四三頁
槌 七四三頁
磬 七四五頁
鈴 七四七頁
魚 七五〇頁

●火 ●雲 ●庫 ●衆 ●衆 ●齋 ●長 ●巡 ●浴 ●榔 ●槌 ●下 ●磬 ●鏡 ●巡 ●魚

堂 寮 寮 擊 火 擊 室 內 小 堂 更

鼓 七三三頁
版 七三三頁
板 七三四頁
板 七三五頁
板 七三五頁
板 七三八頁
板 七三九頁
板 七四〇頁
椎 七四二頁
砵 七四二頁
椎 七四三頁
鈸 七四五頁
鈴 七四七頁
鼓 七五一頁

●鼓 ●鐵 ●照 ●衆 ●諸 ●下 ●三 ●報 ●洗 ●椎 ●遍 ●戒 ●手 ●銅 ●木 ●石

堂 寮 寮 鉢 下 廊 脚 粥

磬 七三三頁
板 七三四頁
板 七三四頁
板 七三五頁
板 七三五頁
板 七三八頁
板 七三九頁
板 七四〇頁
椎 七四二頁
尺 七四三頁
磬 七四五頁
鑼 七四六頁
魚 七四七頁
魚 七五一頁

●開 枕 七五二頁 ●二十 點 七五二頁 ●早晨鳴器品次 七五七頁

第廿八類 器物門

●常 住 物 七六〇頁 ●什 物 七六一頁

●道 具 七六二頁 ●公 用 七六三頁

●水 磨 七六四頁 ●葛 籠 七七五頁

●三 寶 櫃 七六五頁 ●鑰 匙 七六五頁

●私 寶 印 七六六頁 ●調 度 七六二頁

●私 印 見資身細器、印處

已下係莊嚴具

●廚 子 七六六頁 ●龕 七六六頁

●毗 藍 園 七六七頁 ●藍 園 額 七六七頁

●桌 圍 七六九頁 ●蓋 七六八頁 ●斗 七六九頁

●爐。瓶。燭 臺 七七〇頁 ●四 板頭香爐 七七〇頁 ●衆 寮香爐 七七〇頁

已下係供養具

●香 几 七七一頁 ●香 合 七七一頁

●外 香 几 七七一頁 ●香 合 七七一頁

●堂 小 香 七七三頁 ●中 香 七七三頁

●大 香 七七三頁 ●信 香 七七三頁

●線 香 七七三頁 ●無 盡 香 七七四頁

●長 燈 七六六頁 ●挑 燈 七六六頁

●燈 籠 七七七頁 ●槃 燈 七七七頁

●望 堂 惹 七七八頁 ●法 被 七七九頁

●僧 帳 七七九頁 ●帳 幕 七七九頁

●涼 簾 七七九頁 ●座 風 七八〇頁

●供 臺 七八〇頁 ●卓 子 七八〇頁

●衣 被 七八一頁 ●拜 席 七八一頁

●竹 杖 七八三頁 ●禪 鎮 七八三頁

●禪 杖 七八三頁 ●禪 板 七八三頁

●已下係器具

●已下係儀物

●已下係莊嚴具

●已下係供養具

●已下係器具

●已下係儀物

●已下係莊嚴具

●已下係供養具

●已下係器具

●已下係儀物

●已下係莊嚴具

●已下係供養具

●已下係器具

●已下係儀物

●已下係莊嚴具

●已下係供養具

●倚 版 七八四頁 ●數 子 七八六頁 ●籌

已下係資身細器

●珠 七八四頁 ●數 珠 母 珠 七八六頁

●錫 杖 七八七頁 ●拄

和

杖 七八九頁 ●拄杖觸頭淨頭 七九〇頁

●水 七九〇頁 ●拂 子 七九三頁 ●印 尺 七九七頁 ●針 刀 七九八頁 ●戒 瓶 八〇〇頁 ●濾 巾 八〇三頁 ●面 扇 八〇四頁 ●案 八〇八頁 ●團 八〇七頁 ●蓋 八〇五頁 ●涼 傘 八〇五頁 ●蒲 八〇六頁 ●架 八〇七頁 ●繩 八〇八頁

●錫 杖 七八七頁 ●拄

和

水

●盆 八〇三頁 ●手 法 鏡 書 如 子 七九三頁 ●筒 七九八頁 ●刀 七九九頁 ●囊 八〇〇頁 ●頭 枕 八〇四頁 ●末 紅 扇 八〇四頁

●經 蒲 轎 法

已下係資身麤器

●案 八〇八頁 ●團 八〇七頁 ●蓋 八〇五頁 ●涼 傘 八〇五頁 ●蒲 八〇六頁 ●架 八〇七頁 ●繩 八〇八頁

●椅 八〇九頁 ●曲 八〇九頁 ●床 八二一頁 ●凳 八二二頁 ●脚

已下係行裝具

●子 八〇九頁 ●參 八〇九頁 ●曲 八二一頁 ●櫟 八二二頁 ●脚 八二二頁 ●踏 八二二頁 ●子 八二一頁 ●木 八二〇頁 ●竹 八〇九頁 ●長 八二一頁 ●連 八二一頁 ●椅 八〇九頁 ●床 八二一頁 ●凳 八二二頁

●包 八二二頁 ●襪 八五七頁 ●包

已下係飲食器

●筒 八二二頁 ●襪 八五七頁 ●包 八二二頁 ●子 八二二頁 ●油 八五七頁 ●單 八五七頁

●鉢 八二二頁 ●頭 八二二頁 ●鉢 八二二頁 ●匙 八二二頁 ●匙 八二二頁 ●鉢 八二二頁 ●淨 八二五頁 ●櫟 八二七頁

筋

●子 八二二頁 ●支 八二〇頁 ●鎖 八一九頁 ●支 八二〇頁 ●籠 八二三頁 ●拭 八二五頁 ●巾 八二五頁 ●子 八二七頁 ●應 八二三頁 ●鎖 八一九頁 ●櫟 八二二頁 ●筋 八二二頁 ●鉢 八二三頁 ●鉢 八二五頁 ●鉢 八二五頁 ●飯 八二七頁 ●器 八二八頁 ●子 八一九頁 ●子 八二二頁 ●匙 八二二頁 ●楊 八二三頁 ●蓋 八二五頁 ●椀 八二五頁 ●果 八二七頁 ●頭 八二八頁 ●鉢 八一九頁 ●鎧 八二〇頁 ●單 八二一頁 ●袋 八二三頁 ●枝 八二三頁 ●巾 八二五頁 ●桌 八二八頁

囊

●桌 八二七頁 ●同 八二五頁

膝

●桌 八二八頁

● 婆香靈	● 後淨淨	● 廁	● 浴浴	● 飯曲延和
羅	架手	笕	室屏	桌
華	已下係喪具	竿	已下係浴室	蓋
八三七頁	八三五頁	八三三頁	八三三頁	八二九頁
● 柴	● 雪	● 浴	● 觸	● 盆
八三七頁	八三六頁	八三五頁	八三四頁	八三〇頁
● 遺	● 素	● 眞	● 觸	● 巾
八三七頁	八三六頁	八三五頁	八三四頁	八三二頁
● 枝	● 柳	● 船	● 觸	● 生
八三七頁	八三六頁	八三五頁	八三四頁	八三二頁
● 遺	● 素	● 眞	● 觸	● 圓
八三七頁	八三六頁	八三五頁	八三四頁	八三〇頁
● 遺	● 素	● 眞	● 觸	● 空
八三七頁	八三六頁	八三五頁	八三四頁	八二九頁
● 遺	● 素	● 眞	● 觸	● 湯
八三七頁	八三六頁	八三五頁	八三四頁	八二八頁
● 遺	● 素	● 眞	● 觸	● 茶
八三七頁	八三六頁	八三五頁	八三四頁	八二九頁
● 遺	● 素	● 眞	● 觸	● 水
八三七頁	八三六頁	八三五頁	八三四頁	八二八頁
● 遺	● 素	● 眞	● 觸	● 笕
八三七頁	八三六頁	八三五頁	八三四頁	八二八頁
● 遺	● 素	● 眞	● 觸	● 子
八三七頁	八三六頁	八三五頁	八三四頁	八二九頁
● 遺	● 素	● 眞	● 觸	● 筒
八三七頁	八三六頁	八三五頁	八三四頁	八二八頁
● 遺	● 素	● 眞	● 觸	● 布
八三七頁	八三六頁	八三五頁	八三四頁	八三三頁
● 遺	● 素	● 眞	● 觸	● 臺
八三七頁	八三六頁	八三五頁	八三四頁	八三一頁

第廿九類 錢財門

● 衣	● 長	● 暖	● 衆	● 折	● 見	● 達	● 堂	● 隨	● 香	● 寓	● 香
鉢	生	席	管	年	年	年	年	年	年	年	年
八三七頁	八四一頁	八四二頁	八四三頁	八四四頁	八四五頁	八四六頁	八四八頁	八四八頁	八四九頁	八四九頁	八五七頁
● 免	● 庫	● 謝	● 率	● 收	● 下	● 賦	● 貼	● 喪	● 紙	● 瘞	● 回
丁	質	搭	香	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢
八三八頁	八四一頁	八四二頁	八四三頁	八四四頁	八四五頁	八四六頁	八四八頁	八四八頁	八四九頁	八四九頁	八五七頁
● 無	● 陪	● 抽	● 率	● 支	● 上	● 俵	● 陪	● 賻	● 陰	● 寄	● 回
盡	寮	分	庫	庫	庫	庫	庫	庫	庫	庫	庫
財	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	財
八四〇頁	八四一頁	八四二頁	八四三頁	八四五頁	八四六頁	八四七頁	八四八頁	八四九頁	八五〇頁	八五七頁	八五七頁

禪林象器箋 目次

禪林象器箋援書目錄

內典

經疏

華嚴經疏	華嚴經玄談	華嚴經疏鈔	梵網經法藏疏
梵網經疏	梵網經傳與疏	梵網經明曠疏	梵網經古迹記
梵網經補忘鈔	梵網經善圓鈔	圓覺經疏	梵網經私記
首楞嚴經長水疏	首楞嚴經釋要鈔	首楞嚴經圓通疏	首楞嚴經
請觀音經智者疏	請觀音經闡義鈔	維摩經三註	觀音經智者義疏
金光明經文句記	大般若經	摩訶般若經	淨名經畧疏
金剛經纂要	金剛經刊定記	法華經	四卷金光明經
法華經文句補注	法華經嘉祥疏	法華經要解	金剛般若經
南本涅槃經	孟蘭盆經圭峯疏	孟蘭盆經元照新記	法華經文句記
千手千眼大悲心呪	大威德消災陀羅尼	熾盛光消災陀羅尼	北涼涅槃經
灌頂封印大神呪經	蘇悉地經	日藏經	陀羅尼集經
菩薩處胎經	胎藏經	悲華經	無量壽決定光明王如來陀羅尼經
地藏本願經	灌頂往生淨土經	中阿含經	大方等大雲經
長阿含經	正法念處經	賢愚經	大乘悲分陀利經
佛說四天王經	海龍王經	三千威儀經	增壹阿含經
			雜譬喻經
			雜寶藏經
			優婆夷隨釋迦經

毘尼母經	玉耶經	佛說校量數珠功德經	得道梯障錫杖經	佛說溫室洗浴業僧經
救拔焰口餓鬼經	諸善根經	大日經演密鈔	上生經慈恩疏	心經守千峽峒記
法住記	善住意天子所問經	無垢優婆夷問經	首楞嚴經溫陵會解	理趣六波羅密多經
勝天王般若經	佛本行集經	羅摩伽經		
十誦律	四分律	五分律	摩訶僧祇律	毘奈耶雜事
毗奈耶音釋	百一羯磨	摩得勒伽	薩婆多毘尼毘婆沙	
大莊嚴經論	大智度論	瑜伽師地論	觀心論疏	馬鳴遺教論
阿毘達磨集異門足論	遺教論住法記	百論吉藏疏	毘尼母論	俱舍論
俱舍論頌疏	俱舍頌疏通麟記	大毘婆沙論		
漢土撰述	和國附			
摩訶止觀	止觀輔行記	止觀證真私記	知禮修懺要旨	淨源楞嚴修證儀
佛陀波利修禪要訣	西域記	法顯佛國記	南海寄歸傳	祇園圖經
南山感通傳	歷代三寶記	大乘義章	諸經要集	法苑珠林
慧苑維摩義記	智廣密咒圓因往生集	嘉祥維摩疏	廣弘明集	義楚六帖
釋氏要覽	慧琳衆經音義	慧苑華嚴音義	玄應衆經音義	翻譯名義集
續觀音感應集	諸天傳	開元釋教錄畧出	不可思議疏	國清百錄
天台次第禪門	不空表制集	仁孝皇后勸善書	龍舒淨土文	八相事略
傳述一心戒文	黑谷語燈錄	璣鏡鈔	梨窓隨筆	寂照堂谷響集

毘尼母經	玉耶經	佛說校量數珠功德經	得道梯陞錫杖經	佛說温室洗浴業僧經
救拔焰口餓鬼經	諸善根經	大日經演密鈔	上生經慈恩疏	心經守千腔嗣記
法住記	善住意天子所問經	無垢優婆夷問經	首楞嚴經溫陵會解	理趣六波羅密多經
勝天王般若經	佛本行集經	羅摩伽經		
十誦律	四分律	五分律	摩訶僧祇律	毘奈耶雜事
毗奈耶音釋	百一羯磨	摩得勒伽	薩婆多毘尼毘婆沙	
大莊嚴經論	大智度論	瑜伽師地論	觀心論疏	馬鳴遺教論
阿毘達磨集異門足論	遺教論住法記	百論吉藏疏	毘尼母論	俱舍論
俱舍論頌疏	俱舍頌疏通麟記	大毘婆沙論		
漢土撰述	和國附			
摩訶止觀	止觀輔行記	止觀證真私記	知禮修懺要旨	淨源楞嚴修證儀
佛陀波利修禪要訣	西域記	法顯佛國記	南海寄歸傳	祇園圖經
南山感通傳	歷代三寶記	大乘義章	諸經要集	法苑珠林
慧苑維摩義記	智廣密呪圓因往生集	嘉祥維摩疏	廣弘明集	義楚六帖
釋氏要覽	慧琳衆經音義	慧苑華嚴音義	玄應衆經音義	翻譯名義集
續觀音感應集	諸天表制集	開元釋教錄畧出	不可思議疏	國清百錄
天台次第禪門	不空表制集	仁孝皇后勸善書	龍舒淨土文	八相事略
傳述一心戒文	黑谷語燈錄	鹽鈔	梨窓隨筆	寂照堂谷響集

白河燕談	普通廣釋	釋門歸敬儀	南山增輝記	行事鈔
資持記	業疏	濟緣記	釋門章服儀	應法記
六物圖	六物圖宗覺纂註	南山教誠律儀	出要律儀	義淨受用三水要行法
沙彌律儀	僧史	梁高僧傳	唐高僧傳	宋高僧傳
付法藏因緣傳	求法高僧傳	佛祖統記	編年通論	佛祖通載
六學僧傳	釋門正統	佛祖統記	編年通論	佛祖通載
釋氏資鑑	釋氏通紀	釋氏通鑑	華嚴傳記	稽古畧
神僧傳	僧祥法華傳記	僧史	佛法金湯編	元亨釋書
傳燈錄	傳燈一山解	廣燈錄	續燈錄	聯燈會要
普燈錄	五燈會元	五燈嚴統	續傳燈錄	增續傳燈錄
禪林僧寶傳	補僧寶傳	僧寶正續傳	大光明藏	正宗贊
聖一年譜	延寶傳燈錄	最澄將來六祖傳	繼燈錄	
馬鳴菩薩傳	慈恩玄奘傳	西巖慧行狀	北剛前行狀	斷橋倫行狀
破菴先行狀	南堂欲行道記	虛堂愚行狀	古林茂行狀	高麗普覺國尊碑銘
永平道元行狀	約翁儉塔銘	佛國高峯行狀	愚中及年譜	鹽山拔隊行錄
海藏虎關紀年錄	一休順(純乎)年譜	建長蘭溪隆行狀	大慧杲年譜	

禪集

宗鏡錄	冥樞會要	萬善同歸集	頓悟要門論	圓悟心要
佛果擊節錄	碧巖集	大慧正法眼藏	從容錄	拈八方珠玉集
永平正法眼藏	五位顯訣	榮西與禪護國論	和泥合水錄	夢中問答集
達磨觀心論	宗門統要	宗門統要續集	禪林類聚	羣玉集
鴻山警策	慈覺龜鏡文	緇門警訓	禪林寶訓	禪林寶訓音義
禪關策進	羅湖野錄	人天寶鑑	大慧武庫	雪堂拾遺錄
雲臥紀談	明教廣原教錄	叢林盛事	枯崖漫錄	雪樓正訛錄
護法論	竹窓二筆	雲外嗣法論	空谷尚直編	雲樓正訛錄
雲棲山房雜錄	義堂日工集	臥雲日件錄	紙衣膽	無住雜談集
雲山坐禪用心記	宗門雜錄	祖庭事苑	臥雲夢語集	澄或前聞記
雲章十佛科圖	古清規楊億序	禪苑清規	禪林方語	大明錄
竺仙續叢林公論	禪苑清規	救修清規雲桃解	日用清規	日用公清規
禪門規式	古清規	大鑑小清規	竺仙小清規	村寺清規
備用清規	敕修清規	東漸畧清規	清畧要	鎌倉清規
幻住菴清規	大鑑清規	東福入寺記	東福清規	尊正清規
永平清規	東漸畧清規	大心修祭說	大心修祭說	費隱兩序須知
南禪規式	東福入寺記	費隱兩序須知	費隱兩序須知	
黃檗清規	律苑事規			

六祖法寶壇經	馬祖一禪師錄	南泉願語要	趙州諗錄	睦州蹤錄
臨濟玄錄	曹山寂錄	雪峯存錄	雲門偃錄	玄沙備廣錄
大隋真錄	智門祚錄	雪竇顯錄	保寧勇錄	神鼎誣錄
葉縣省錄	首山念錄	石門慈照風巖集	興化獎錄	芙蓉楷錄
法華舉錄	汾陽昭錄	雲峯悅錄	白雲端禪錄	五祖演錄
晦堂祖心錄	黃龍死心錄	大慧杲錄	圓照本別錄	真淨文錄
東山空錄	佛眼遠錄	開福寧錄	別峯印錄	大慧法語
應菴華錄	密丘隆錄	松源岳錄	破菴先錄	無準雲錄
普菴肅錄	慈受傑錄	大川濟錄	介石朋錄	無溪聞錄
曹源生錄	癡絕冲錄	石菴瑤錄	晦菴光狀元錄	西巖慧錄
北剛簡錄	癡初觀錄	希叟墨廣錄	月江印錄	石溪月錄
南堂欲錄	無門開錄	蒙山錄	虛堂愚錄	雪巖欽錄
高峯妙錄	中峯本錄	中峯山房夜話	中峯東語西語	天如則錄
中峯雜錄	橫川珙錄	永覺晚錄	東山外集	長翁淨錄
丹霞淳錄	斷橋倫錄	元叟端錄	笑隱新錄	龍源清錄
恕中慍錄	石屋珙錄	梅山歷然普說	蘭溪隆錄	大覺拾遺錄
無學元錄	無學支那真如錄	約翁儉錄	大休念錄	東明日錄
鏡堂圓錄	古林茂錄	古林拾遺錄	竺仙念錄	清拙日錄
禪居附錄	明極俊錄	焰慧語要	隱元琦錄	夢窓石錄

虎關十禪支錄	夢巖應錄	南浦明錄	宗峯超錄	大明月菴光錄
與山無文選錄	桂林建仁錄	寂室光錄	中巖月錄	靈山業識團
善慧大士錄	義堂信錄	空谷應錄	東谷普說	東陽無孔笛
證道歌竺原註	雪竇祖英集	禪月集	黃龍書尺	文
北彌詩集	大慧集	東山外集	東林雲門菴頌古	北彌文
竺仙天柱集	物初牘語	無文印	竺仙來來禪子集	慈受偈頌
永覺禪餘內集	永覺禪餘外集	居頂圓菴集	竺仙疑問	竺仙東度語
夢巖早霖集	石城遺寶	永覺續源言	虎關濟北集	中峯擬塞山詩
義堂空華集	愚中卅餘集	別源南游集	水拙東歸集	禪後外文序
江湖風月集	雜毒海錄	真龍半陶集	諸偈類要	諸祖偈頌
三隱詩集	拾得錄	宋景濂護法錄	黃潛百丈山師表閣記	因師集賢錄
雪廬藥金玉編			孤山閒居編	
外典				
易經註疏尚書詩				
經毛詩註疏爾雅註疏				

禮周禮記註疏論語論語註疏孝經援神契	左傳杜預註左傳林堯叟註公羊傳三國志	戰國策晉書魏書南史五代史補	三國志演義書唐書新唐書元史明通紀	隋書舊唐書東都事畧	通鑑綱目集覽續通鑑綱目十八史	隋史遺文忠義水滸傳鄭所南大義畧	宋志岳珂程史	列子莊子淮南子空同子文子	後漢崔駰集駱丞文集杜工部集李太白詩集韓昌黎集	柳河東集白氏文集歐陽文忠公集山谷詩集參寥詩集	東坡全集東坡詩集秦少游淮海集王梅溪集陳后山詩集	陸放翁詩集渭南文集宋濂潛溪集袁中郎文集天隱笥溪牧潛集	楊誠齋江湖集楊誠齋江東集文苑英華白玉蟾詩集文選六臣註	文體明辨翰墨大全唐詩選三體詩聯珠詩格
-------------------	-------------------	---------------	------------------	-----------	----------------	-----------------	--------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------

媚幽閣文娛 李忠定公奏議 劉須溪十王殿修造疏 城西聯句
 韓詩外傳 說苑 顏氏家訓 春洛紀聞 邵氏聞見錄
 西溪叢語 就日錄 癸辛雜識 湘山野錄 宋祁筆記
 夢溪筆談 茅亭客話 玉堂雜紀 雲谷雜記 程大昌演繁露
 避暑錄話 李濟翁資暇錄 孔氏雜說 李涪刊誤 劉斧撫遺
 桃源手聽 三柳軒雜識 愛日齋藥鈔 東齋紀事 同話錄
 戴埴鼠璞 春明退朝錄 常朝錄 東京夢華錄 天基聖節排當樂次
 齊東野語 能改齋漫錄 新朝錄 詢齋錄 祝允明猥譚
 談齋三筆 唾齋四筆 太平老人袖中錦 學齋估畢 容齋隨筆
 春風堂隨筆 容齋隨筆 楊升菴外集 丹鉛總錄 暖冬序錄
 歸田錄 孔子家語 續酉陽雜俎 朝野僉載 襄陽耆舊傳
 王充論衡 西陽雜俎 孔聖全書 蓮社高賢傳 西湖雜記
 李肇國史補 世說新語 補江野錄 江野錄 湖海新記
 好生錄 無怨公案 太平廣記 堯山堂外紀 于寶搜神記
 魯應龍括異志 劉敬叔異苑 異聞錄 夷堅報記 鄭還古博異志
 魯唐嘉話 冷齋夜話 剪燈新話 耶代醉編 困學紀聞
 鶴林玉露 野客叢書 翠談探餘 瑯邪代醉編 困學紀聞

輟耕錄 名義攷 簪曝偶談 五雜俎 陳繼儒枕譚
 朱子語錄 耳聖君初政記 談文心雕龍 墨莊漫錄 二南密旨
 趙璘因話錄 明繼儒萃碎錄 皇朝類苑 東坡外紀 桂苑叢談
 孤樹哀談 陳繼儒萃碎錄 三餘贅筆 徐氏通錄 杜氏拾唾
 本草綱目 文獻通考 續文獻通考 馬縞中華古今注 羣書拾唾
 漢書制要 藝圃球考 揚子方言 大明會典 徐鉉稽神錄
 類書初畧 普陀山志 續釋常談 方輿勝覽 大明一統志
 事物名勝志 陸游入蜀記 劉侗帝城景物畧 雞林志 寶素退錄
 格致餘論 周書諡法解 文公家禮 程子遺書 韻語陽秋
 棠陰比事 貴耳齋叢話 異公家禮 本齋事 陸羽茶經
 庚溪詩話 漁隱叢話 楊慎千里面譚 高濂法製 詩韻
 宋徽宗大觀茶論 蔡襄茶錄 粥糜品 古今印史 燕兒茶圖
 石湖梅譜 俗呼小錄 四時宜忌 十友圖 贊事類圖
 劉氏鴻書 山堂肆考 潛確類書 天中圖 贊事類圖
 掌珠故事 書言紀原 月令廣義 居家必備 萬家妙用
 事林廣記 事物紀原 月令廣義 居家必備 萬家妙用
 俗事考 事物紀原 月令廣義 居家必備 萬家妙用
 龍鏡 洪武正韻 篇海類編 小韻 會字

續字彙正字通品字箋康熙字典
和書
順和名類聚太平記公事根源徹書記談

禪林象器箋授書目錄畢

禪林象器箋

神京妙心龍華沙蓮道忠無著甫輯

第一類區界門

叢林

智度論云。僧伽。秦言。衆也。一處和合。是名僧伽。譬如大樹叢聚。是名爲林。一樹不名爲林。除一一樹。亦無林。如是。一一比丘。不名爲僧。除一一比丘。亦無僧。諸比丘和合。故僧名生。
祖庭事苑云。梵語。貧婆那。此云叢林。大論云。如上又大莊嚴論云。如是衆僧者。乃是勝智之叢林。一切諸善行。運集在其中。又雜阿含二十五。佛告阿難。汝遙見彼青色叢林否。唯然。已見。是處名曰優留曼茶山。如來滅後百歲。有商人子。名優波掘多。

當作佛事。教授師中。最爲第一。即四祖優波掘多。梵音。楚夏爾。以祖師居之。今禪庭稱叢林也。
忠曰。優留曼茶山。在摩偷羅國。見雜阿含。又以優波掘多。所居青色叢林。今禪庭稱叢林者。睦巷。附會也。固無根據矣。
寶積經菩薩見實會云。過去有王。名曰尼彌。了達諸法。如法爲王。至三十三天。欲得見彼尼彌王。帝釋天主。即告御臣名摩多黎。莊嚴千馬寶車。往閻浮提。鞞提呵國。迎尼彌王。爾時摩多黎。又復將王。到須彌頂。爾時尼彌王。遙見青茂叢林。告摩多黎言。彼林。定是不顛倒衆生所居之處。摩多黎言。大王。此是忉利諸天善法之堂。如彼宋高僧傳石霜。諸禪師傳云。諸得石霜山。便議終。

焉之志。云堂中老宿長坐不臥。屹若樞杌。天下謂之石霜。枯木衆是也。南方謂之叢林者。翻禪那。爲功德叢林也。

大乘義章云。禪者是中國之言。此翻名爲思惟修習。亦云功德叢林。功德叢林者。從果爲名。智慧神通。四無量等。是其功德衆德積聚。說爲叢林。定能生之。因從果目。是故說爲功德叢林。

中峯本禪師東語西話云。世稱叢林者。蓋取喻於草木也。法道之所寄。材器之所從出。焉然草木培植。則豐沾濡。則榮霜雪。則彫斧斤。則敗叢林。以無上大道爲培植。以慈悲喜捨爲沾濡。以偷安利養爲霜雪。以貪欲瞋恚爲斧斤。主叢林者。不諳其培植之道。沾濡之理。則草木病矣。况偷安利養之霜雪。貪欲瞋恚之斧斤。時時斫伐。而殞穫之。故其草木區萌芽。蕋猶不暇。而欲望叢林之盛。材器之萃。難矣哉。

聯燈會要。智門光祚禪師章云。示衆云。汝等諸人。

長阿含經。世記經。闍浮提洲品。說闍浮樹邊空地。種種叢林名。

●五山

支那五山者。一徑山興聖萬壽寺。在杭州。二阿育王山鄒峯廣利寺。在明州。三太白山天童景德寺。在明州。四北山景德靈隱寺。在杭州。五南山淨慈報恩光孝寺。在杭州臨安府武林縣。

宋濂護法錄。覺原禪師遺衣塔銘。序曰。浮圖之爲禪學者。自隋唐以來。初無定止。惟借律院以居。至宋而樓觀方盛。然猶不分等第。惟推在京鉅刹。爲之首。南渡後。始定江南爲五山十刹。俾其拾級而升。黃梅曹溪。諸道場。反不與其間。則其去古也益遠矣。元氏有國。文宗潛邸在金陵。及至臨御。詔建大龍翔集慶寺。獨冠五山。蓋矯其弊也。國朝因之。錫以新額。就寺建官。摠轄天下僧尼。虎關鍊和尚曰。唐土五山起於大慧已後。當時靈

橫擔拄杖。出叢林入叢林。備道叢林有幾種。或有梅檀叢林。梅檀圍繞。或有荆棘叢林。荆棘圍繞。或有荆棘叢林。梅檀圍繞。或有荆棘叢林。荆棘圍繞。只如四種叢林。是汝諸人在阿那箇叢林裏。安身立命。若無安身立命處。虛踏破草鞋。闍羅王徵備草鞋錢。有日在。

忠按四種叢林。出智度論。說彼荆棘。作伊蘭。智度論云。如梅檀譬喻經中。說有梅檀林。伊蘭園之有伊蘭。林梅檀園之有梅檀。梅檀以爲叢林。有伊蘭。伊蘭自相圍繞。佛諸阿羅漢。亦復如是。佛住善法解脫中。諸阿羅漢。亦住善法解脫中。住法相應。眷屬莊嚴。佛以大衆圍繞。如須彌山王。十寶山圍繞。如白香象王。白香象圍繞。如師子王。師子衆圍繞。佛亦如是。佛爲世間無上福田。與諸弟子圍繞共住。

華嚴經淨行品云。若見叢林。當願衆生。諸天及人所應敬禮。

隱寺兄弟會。于直指堂。在法議定五山。非朝廷之制矣。一徑山二靈隱等也。或問靈隱何因得獨議定耶。答曰。靈隱之在京都內也。如日本平安城有北山徑山。則隔遠如平安。於東大寺。故靈隱兄弟得專定之。又徑山本小刹。至大慧初。爲巨刹。此時王都在杭州也。

中峯本禪師山房夜話云。及達磨東邁。百丈未生。牛頭橫出一枝。南北宗分兩派。皆腰鎌荷鋤。火種刀耕。執鋤負春。鷄衣丐食。鐵石身心。冰霜懷抱。以佛祖大事因緣。一肩負荷。了無畏怯。蓋行處既親。所到必的矣。彼時安有五山十刹之廣居。三立五位之奇唱。放收殺活之異作。拈頰判別之殊音。不加雕琢。而玉本無瑕。安用規模。而眼元自正。自百丈建叢林已來。廣田大宅。指顧如意。其奈正因日。驟謬安日。滋紀綱日繁。禮義日削。敕修清規。遊方參請。云住持遇名勝。相看就。送客位。回禮云。而五山大方。則不回禮。

日本皇都五山者一靈龜山天龍寶聖寺第一山開山夢窓疎石號正覺心宗普濟玄猷佛統大圓國師二萬年山相國承天寺勸請夢窓為開山春屋妙葩號智覺普明國師三東山建仁寺開山明菴榮西號千光祖師四慧日山東福寺開山圓爾號聖一國師五京師山又名九萬壽寺兩開山地覺空上人及東山湛照寶覺禪師瑞龍山太平與國南禪寺五山開山無關普門大明國師此山為五山之冠矣蓋準中華天界大龍翔集慶寺冠於五山也

日本鎌倉五山者一巨福山建長與國寺開山蘭溪道隆號大覺禪師二瑞鹿山圓覺與聖寺開山子元號自號無學三圓滿常照國師佛光禪師三龜谷山金剛壽福寺開山明菴榮西號四金峯山淨智寺開山大休正念號佛源禪師準開山南洲宏海號真應禪師五稻荷山

淨妙寺開山退耕行勇明夢巖應和尚早霖集云應子從容曰二三子欲聞五山十刹之故乎五山之稱古無今有今有何貴寺不貴人也古無何貴人不貴寺也古者雖窮鄉遠地僻巖虎穴有有道之人處則有志之士四方萬里聚至王公大人望山而拜過者不敢唾其地如佛之所住何寺院大小之問乎厥後檀信就造大寺擇名德主之人以為道德之所在而食之豐約衆之多寡不較矣今者乃官差住持僧園加富而費用殷繁五山之稱由此而著彼方乃吳越錢王置之後世沿焉不革此方乃關東平元師置之平氏亡南朝先皇陞南禪為第一近代又加天龍餘並如舊法運將季外衛者不視不擇由此妄庸之徒垂涎聲利以機巧以狐媚濫膺竊據紛焉沓然成風成俗也雖謂聚學者但以滌沫小惠羈縻其心學者又貌敬腹非上下交相欺蓋牙僧履捕之不如也遂使古佛叢林忍訥于柳柳州鐵爐步

志者蓋斯輩歟不思五山位名之弊臻于此極嗚呼堯舜如在井則以為龍也乎蓋龍在天則以為蛟龍乎果無此理則託物焉欲身之立名之揚者不亦甚惑乎浮光幻影須臾變謝來報之說不誣則吁可恐哉二三子一日意行出通衢偶見禪衲有遠行之色者問之何往曰京師南禪或曰相陽建長住持者誰歟曰不知或曰某人某人言可為法行可為師否三種住持十科僧業具闕何如曰不知且其人與子親舊而省親耶又以富貴務好施予有所于求耶曰並無之若爾遠趨奚為曰天下之望利也濫廁僧倫不一日掛錫於其間不亦恨乎主人賢否何恤遂行余自語曰甚哉後生之無識也假如噓此等之族千百圍遶鐘鼓園轄飯氣饋餽但是一闕之市而住持蓋其平也豈佛祖建立永延慧命之本意也耶

忠曰天竺亦有五山名或言準之立支那五山我未見其本說今且錄於茲

十刹

智度論云問曰佛何以多住王舍城答曰以坐禪精舍多故餘處無有如竹園鞞婆羅跋怒薩多般那求呵因陀世羅求呵薩羅惹魂直迦鉢婆羅法華文句云有五精舍鞞婆羅跋怒此云天主穴薩多般那求呵此云七葉穴因陀世羅求呵此云地神山薩羅惹魂直迦鉢婆羅此云少獨力山五是耆闍崛山又云耆闍崛山者此翻靈鷲亦曰鷲頭云狼跡

忠曰刹者刹竿之義寺前樹刹竿故稱寺為刹也刹竿見器物門

支那十刹者一中天竺山天寧萬壽永祚寺在越州二道場山護聖萬壽寺在湖州三將山太平興國寺在元府四萬壽山報恩光孝寺在蘇州五雪竇山資聖寺在元府六江心山龍翔寺在溫州七

雪峯山崇聖寺在福州八雲黃山寶林寺在婺州
 九虎丘山雲巖寺在江州十天台山國清教忠寺在天台縣
 日本十刹者曆應五年所定一淨智寺在相模二禪
 興寺在相模三聖福寺在筑前四萬壽寺在城山五東勝
 寺在相模六萬壽寺在相模七長樂寺在上野八真如寺
 城在相模九安國寺在城山十萬壽寺在豐城
 康曆年中重議定一萬年山等持寺在城山二山
 開山夢窓疎石在城山三靈龜山臨川寺在城山四
 疎石在城山五安國山聖福寺在城山六開山明菴榮西在城山
 萬年山真如寺在城山開山子元祖元在城山五神鷄山安
 國寺在城山六開山大同在城山七將山與聖萬壽寺在城山
 後開山直翁智侃在城山八巨鯨山與國清見寺在城山九
 山關聖八瑞雲山定林寺在城山十開山高峯顯日在城山
 覺雄山大福田寶幢寺在城山開山春屋妙葩在城山十龍
 鳴山崇禪寺在城山開山春屋妙葩在城山爾後歷代沿革不得悉記。

● 甲刹

十刹之外甲於禪刹者為甲刹支那甲刹有龍翔
 山集慶寺華藏山顯報寺等不得盡錄
 日本甲刹有平安山佛心寺靈龜山景德寺等不
 得盡錄

● 隣封

忠曰隣寺隣山言隣封封者封疆也
 敕修清規尊宿遷化有隣封遺書

● 山隣

忠曰大德寺妙心寺稱山隣矣吾聞諸先師蓋為
 其在五山之隣封也或曰五山僧自稱叢林既大
 德妙心稱山林故五山僧製大德妙心長老入寺
 疏多用山林兩字意在輕侮謂我輩居公方官寺
 渠自居山林也余謂此說差矣夫大德妙心天子

雨餘鐘鼓更清新

● 十方刹

忠曰請諸方名宿住持不拘甲乙故為十方刹也
 敕修清規請新住持云凡十方寺院住持處必
 開于所司伺公命下庫司會兩序勸舊茶議發專
 使修香製疏茶湯榜請書記為之

義堂信禪師日工集云上杉兵部來和會報恩永
 式堂曰昔十方諸檀為先師造寺不可勝計特以
 天龍為十方刹兵部曰吾聞臨川以下大小寺院
 皆為度弟院今此瑞泉又然
 空華集云天龍資聖寺以本備十方之居故先師
 不允徒弟者掛搭淨頭處門

翻譯名義集云裕師寺語云寺是攝十方一切衆
 僧修道境界法為待一切僧經游來往受供處所
 無彼無此無主無客僧理平等同護佛法故其中
 飲食衆具悉是供十方凡聖同有鳴鐘作法普集

敕願寺豈可貶稱哉五山亦各有山號而各稱叢
 林豈非山林耶故支那五岳亦有以山林稱之者
 居頂圓菴集木菴再住天童京城方外交疏云聖
 人同一心豈分坐乾洙泗天下無二道何論鐘鼎
 山林此蓋鐘鼎謂儒在朝廷山林謂釋在佛寺又
 愚菴及禪師錄淨慈冬至小參云千載南屏古道
 場目前無法可論量群陰銷盡陽生也四海同瞻
 化日長如是則鐘鼓山林依舊太平氣象維新此
 夫天童淨慈皆居五山之一住天童疏而居頂有
 此詞淨慈小參而愚菴有此言則山林之目何在
 貶抑故其說無謂矣又敕修清規聖節疏語曰山
 林鐘鼓樂化日之舒長草木昆蟲被膏澤之滲漉
 此此之疏五山大方最剎巨剎可皆通用而取蘇
 軾句成山林鐘鼓之語五山亦可稱山林矣又叢
 林者凡衆僧所集處之稱五岳何得專稱而令他
 不稱哉

東坡贈清涼寺和長老詩云老去山林徒夢想

僧衆同時共受與檀越作生福之田如法及時者皆無遮礙是宜開廓遠意除滯鄙懷不慙身財謹持正法

忠曰寺語十方義與請十方僧住持少異焉然寺通十方則其義同

度弟院

忠曰未詳何義蓋對十方利爲言則己所度之弟子令住持之甲乙而傳者門度弟處呼義堂日工集云神崎某以寺施與余堅却之曰凡今時以度弟院爲資者天下皆是也余則不然以有三寶互用之誠也又云府君賜東榮寺爲度弟院又云承新規改度弟院爲十方則許預十刹余伏以臨川已爲十刹首是度弟也當寺及普門亦皆度弟諸方以爲何如哉府君僧錄皆領之

受業院

釋氏要覽云增輝記梵云拓闢提查唐言四方僧物但筆者訛拓爲招去闕查留提故稱招提即今十方住持寺院是也

廣燈錄洞山聰禪師章云僧問無根樹子向什麼處栽師云千年常住一朝僧

羅湖野錄云明州啓霞宏禪師院之山林深秀有貴人下葬所親迎柩至宏堅臥其穴不克喪事郡守仇待制遣人諭之曰千年常住一朝僧長老何苦爭耶宏曰不可以一朝僧壞千年常住貴人亦賢者善其言而改圖

中峯本禪師山房夜話云今之苾芻於所爲處動背至理惟務惡求如片地之不獲或多財以壓之或重勢以臨之或構罪以恐之或挾術以勝之雖成就於一時皆煩惱業根豈福田利益者哉就以千年常住一朝僧之說爲張本殊不知千年常住苟非定慧資熏自他兼利必何所從而得耶或罔其所自是猶捨池而招明月棄樹以集衆鳥理豈

首受出家業寺院也受業後見二稱傳燈錄云福州古靈神讚禪師本州大中寺受業後行脚遇百丈開悟却廻本寺受業師問曰汝離吾在外得何事業曰並無事業遂有蜂鑽窓紙因緣

常住

救修清規副寺云堂常住金穀錢帛米麥出入又典座云護借常住不得暴殄又莊主云有補常住而消禍未萌又辦道具瀘水灘云常住若不瀘水罪歸主執之人忠曰常住者行事鈔隨戒釋相篇云僧物有四種一者常住常住謂衆僧舍宇什物樹木田園僕畜米麥等物以體局當處不通餘界但得受用不通分賣故重言常住也云云器物門常住物今禪林總釋常住僧物之所又謂之常住所謂千年常住也二者十方常住三者現前現前現前四者十方現前詳釋如彼

然哉

禪林寶訓云妙喜曰安著禪和子不過錢穀而已時萬菴以謂不然計常住所得善能樽節淨費用之有道錢穀不勝數矣何足爲慮然當今住持惟得抱道衲子爲先虛堂和尚徑山錄有朝廷降賜度牒二十道入常住修造上堂

公界

公道之疆界也救修清規日用軌範云不得以兩邊公界手巾拭頭面公界手巾係著衣後淨手拭之以披五條也

塔頭

祖師塔處也臨濟玄禪師錄云師到達磨塔頭塔主云長老先禮佛先禮祖師云佛祖俱不禮塔主云佛祖與長

老是什麼冤家，即便拂袖而出。

●子院

叢林諸院，依附本寺者，為子院。

●都道場

都道場者，每郡縣建祝壽道場，以為一郡一縣聚會祈禱之處。義堂日工集云：唐土每城裡有都道場，諸宗集會，祝聖此是也。

敕修清規聖節云：或住持赴郡縣都道場，所歸時鳴鐘集衆，門迎詣方丈問訊。

僧史略云：魏大武帝始光二年立道場，至神册四年敕州鎮悉立道場，慶帝生日節詳引。

●定額

忠曰：朝廷定天下佛寺之數有限，此云定額。定額外不許私建寺，凡定僧數或定賦稅數皆稱定額。

本朝文粹前中書王請以施無畏寺為定額寺，狀云：伏願陛下鴻慈特降龍渙準之前例，列之定額。

●宣政院

朝廷管僧道衙門，此謂宣政院。

忠曰：元朝初置之，日本寺社所也。

元史百官志云：宣政院秩從一品，掌釋教僧徒及吐蕃之境而隸治之。遇吐蕃有事，則為分院往鎮。

亦別有印，如大征伐則會樞府議其用人，則自為選。其為選則軍民通攝，僧俗並用。至元初立總制院，而領以國師。二十五年因唐制吐蕃來朝見於宣政殿之故，更名宣政院。置院使二員，同知二員。

副使二員，參議二員，經歷二員，都事四員，管勾一員，照磨一員。二十六年置斷事官四員。二十八年增僉院同僉各一員。元貞元年增院判一員。大德四年罷斷事官。至大初省院使一員。至治三年置院使六員。天曆二年罷功德使司歸宣政定置院。

中書本禪師錄師子正宗寺陸座云：今乃與宣政院使平章相國及王子宰相尚書侍郎舍人宣使一行官從同時會集。

●行宣政院

舊說曰：在朝廷曰宣政院，在諸道曰行宣政院。行奉行也。謂還方州縣難通治，故置之。奉行宣政院事。

敕修清規兩序進退云：秦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。

佛祖通載云：元仁宗延祐五年戊午六月，再立行宣政院。又云：文宗天曆元年戊辰，革行宣政院。

設立十六處，廣教總官府，以攝僧。續文獻通考云：行宣政院順帝元統二年，革罷廣教總官府十六處，置行宣政院於杭州。除院使同知副使各二人，同僉院判各一人。至元二年，西蕃寇起，又置行宣政院，以也先帖木兒為院使，往討。

使一十員，從一品同知二員，正二品副使二員，從二品僉院二員，正三品同僉三員，正四品院判三員，正五品參議二員，正五品經歷二員，從五品都事三員，從七品照磨一員，管勾一員，並正八品掾史十五人。蒙古必闡亦二人，回回掾史二人。怯里馬赤四人，知印二人，宣使十五人，典史有差。續文獻通考云：宣政院古無之，元立掌釋教僧徒，佛祖通載云：追我皇元世祖皇帝混一寰宇，條綱制度一出，睿思謂以俗制於僧，殊失崇敬諭天下。設立宣政院，僧錄僧正都綱司，錫以印信，行移各路。主掌教門，護持教法，賴聖天子不負佛囑也。然而神販之流，好爵糜賢，恃其所貴而貴之，奔走伺候，處污不羞，以敲朴喧囂，牒訴恣恻，為得志不奪，不厭致有糞加巴僧錄，柱取栲栳山僧錢，罔佛律行，可謂師子身蟲也。仁宗皇帝居儲宮日，目擊其弊，降旨除宣政院外，一例革之，是亦不負靈山付囑也。

之至正二年江浙行宣政院又設崇教所擬行中書省理問官以理僧民之事虞集撰笑隱訥和尙行道記云江湖行省丞相脫歡公故蒼刺罕順德王之子也以世勛名德靖重知大體兼行宣政院事領東南淨圖之教凡大利非名德不輕授

中峯本和尙錄示脫歡丞相法語云賢宰相以是光沛仁澤宣大政

忠曰脫歡兼行宣政院故有宣大政之語忠按日本昔時亦有此職名義堂日工集云貞治三年甲辰夏有朝旨關東幕府始置行宣政院以十州管內禪教諸刹系焉

● 涅槃臺

涅槃臺焚化亡骸之處救修清規尊宿遷化云喪至涅槃臺

● 化壇

涅槃臺又名化壇幻住菴清規云默持經咒送至化壇又云公界與鄉人往化入壇上收骨

第二類 殿堂門

● 伽藍

慧苑華嚴音義云僧伽藍具云僧伽羅摩言僧者衆也伽羅摩者園也或云衆所樂住處也

忠曰法堂佛殿山門廚庫僧堂浴室西淨爲七堂伽藍未知何據各有表相如圖

法堂頭 佛殿心 山門陰 西淨右脚 廚庫左手 浴室左脚

止觀輔行云如大經云頭爲殿堂摩訶僧祇律云廁屋不得在東在北應在南在西

忠曰此圖淨所在西南則合僧祇律說

● 招提

增壹阿含經云毗沙鬼白世尊曰我今以此山谷施招提僧唯願世尊與我受之

悲華經云智華無垢堅菩提尊王如來正法像法中間諸比丘比丘尼無慚無愧或斷招提僧物斷現前僧衣服飲食臥具醫藥

釋氏要覽云招提增輝記梵云拓闢提耆唐言四方僧物但筆者訛拓爲招去闕耆留提故稱招提即今十方住持寺院是也

翻譯名義集云經音義云梵云拓闢提耆唐言四方僧物但筆者訛稱招提此翻別房施或云對面施或云梵言僧鬘此翻對面施音義云體境交現曰對輟已惠他名施後魏太武始光元年造伽藍創立招提之名

杜子美遊龍門奉先寺詩云已從招提遊更宿招提境

● 寺

柳河東集衡山中院律師塔銘注云凡官賜額者爲寺私造者爲蘭若招提

僧史略云寺者釋名曰寺嗣也治事者相嗣續於其內也本是司名西僧乍來權止公司移入別居不忘其本還標寺號僧寺之名始於此也

釋氏要覽云後漢明帝永平十年丁卯佛法初至有印度二僧摩騰法蘭以白馬馱經像厝洛陽於鴻臚寺安置鴻臚寺即至十一年戊辰敕於雍門外別建寺以白馬爲名即漢土佛寺始也吳孫權立建初寺爲始也

● 山門

大日經一行疏云寺者毗訶羅此方譯爲住處忠曰山門者山對城市之言城市俗山林真凡蘭若反俗居本宜在山所謂遠離處也

故縱在 cities 者亦用山號夫歸向真道者當由此而入故言山門也

或援劉熙曰山產也產生物也名蓋今謂產生

叢林法材也忠曰此解幾乎附會不可取也

臨濟玄禪師錄云師裁松次黃檗問深山裏栽許多作什麼師云一與山門作境致二與後人作標榜

又有山門為本寺總稱者傳燈錄牛頭慧忠禪師章云威禪師以山門付囑訖出居延祚寺

又有闍山住持已下大眾稱山門者救修清規諸方名勝掛塔云首座請知事等白住持發批山門相送之意詳文疏門送二

山門之制排列門有三故亦稱三門救修清規聖節云堂司備榜張三門之右日用清規云藥石罷出寮不得出三門

●三門

傳燈錄睦州陳尊宿章云一日有天使問三門俱開從那門而入師喚尚書天使應諾師云從信門入聯燈睦州章天使為吳尚書

五燈會元仰山章陸希聲相公機語與此因緣相類

釋氏要覽云凡寺院有開三門者只有一門亦呼為三門者何也佛地論云大宮殿三解脫門為所入處大宮殿喻法空涅槃也三解脫門謂空門無相門無作門今寺院是持戒修道求至樂人居之故由三門入也

羅湖野錄云死心禪師以大觀元年丁亥九月從洪帥李景直之命住黃龍山明年揭榜于門曰仰門頭行者賓客到來剗時報覆即不得容縱淨浪小輩到此賭博常切掃洒精潔凡置三門者何也即空無相無作三解脫門今欲登菩提場必由此門而入然高低普應遐邇同歸其來入斯門者先空自心自心不空且在門外戊子九月十八日死

心叟白

護法錄育王山碑銘序云三解脫門則僧伽智華作之此即謂三門也

三門閣上必設十六羅漢像中安寶冠釋迦以月蓋長者善財童子為挾侍釋迦或為觀音

又有安五百羅漢者釋氏資鑑云宋元豐元年天嘗久旱帝禁中齋禱甚力一夕夢有僧乘馬馳空中口吐雲霧既覺而雨大作翌日遣中貴道夢中所見物色相國寺三門五百羅漢中至十三尊畧彷彿即迎入內觀之正帝所夢也

●隔子門

忠曰子助字蓋方丈小門隔外庭故云隔子門雪竇顯禪師錄云玄沙與地藏方丈說話夜深沙云侍者關隔子門汝作麼生出得地藏云喚什麼作門又聯燈玄沙章但作門傳燈會元並但作門無準範禪師錄結夏小參云佛殿裏隔子門礙塞

殺人

●偏門

非正門也有罪犯者自此門驅出焉

禪苑清規百丈規繩頌云犯重焚衣鉢應當集衆人山藤聊示恥驅擯出偏門

救修清規肅衆云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恥辱也

●佛殿

文字禪白鹿山靈應禪師大佛殿記云余聞百丈大智禪師之訓曰世尊遺教弟子因法相逢則當依法而住飲食服玩經行宴坐必為叢林營建室宇必先造大殿以奉安佛菩薩像使諸來者知歸向故晝夜行道令法久住報佛恩故傳燈錄丹靛然禪師章云一日石頭告衆曰來日剗佛殿前草

正宗贊德山鑿禪師傳云師凡住院拆却佛殿獨存法堂而已傳燈錄德山不載之

忠曰世謂拆却佛殿獨存法堂德山獨有此作殊不知本是百丈立意也傳燈所載禪門規式云不立佛殿唯樹法堂當代為尊也詳法蓋雖百丈本規諸方猶立佛殿而德山特準其令爾歷代三寶記云孝明帝熙平元年靈太后胡氏造永寧寺至浮圖北有佛殿一所形如大極中有丈八金像

空華集賀知殿頌軸序云昔吾震旦之祖自達磨至大寂之世凡八葉三百五十餘祀未有禪居故吾徒多栖律寺及乎百丈祖興創意別營禪宇以居其徒僧史所謂利不百不變格是也然猶未立佛殿以表佛祖親承當代為尊也而後祖師以懼吾徒去佛逾遠而忘乃本也而乃有佛殿之制既有佛殿矣則不可無堂之者於是置乎知殿之司班于頭首之末矣本朝嘗葺林盛時尙置是殿而

邇年稍稍而廢者何也意以其班序庖而吾徒不肯就焉耳由是殿堂也像設弗嚴篝火弗裝燈燭弗備塵埃也埒如几案也闕如管籥之啓閉也弗謹往來之瞻禮也弗便於庠致使吾覺皇寶殿寂寂焉而會路旁古廟之不若不亦可惜也哉

聯燈會要古靈神讚禪師章云其師一日澡浴命師去垢師撫其背云好所佛殿只是無佛傳作好所佛殿而佛不聖

忠曰佛殿觀面白土畫者擬夏中楞嚴會行道此亦律有據見叢軌門經行處

西域佛殿名香殿毘奈耶雜事佛為外道現神通因緣云世尊即以右足踏其香殿是時大地六種震動注西方名佛所住堂為健陀俱知健陀是香俱知是堂此是香室香臺香殿之義不可親觸尊顏故但喚其所住之殿即如此方王階陛下之類然名為佛堂佛殿者斯乃不順西方之意

佛壇

敕修清規報恩章序云於是設聖容具佛壇塲忠曰居家必備潭那張一棟祭禮考云古者庶人無廟而祭於寢注云寢者前堂也此余謂此方寺院無佛殿處則方丈設佛壇而祭佛祖亡者即是無廟而祭於寢者也

撐天柱

凡殿堂正面左右二露柱此謂撐天柱

雨打

凡殿堂四壁與露柱之間曰雨打蓋殿堂宇有二重第一重為正屋第二重更足造者若無第二重則第一重簷霤可零此處故名雨打義堂日工集云三門兩廊雨打既成

月壇

凡殿堂壁外露壇名月壇蓋月光常到處也東福寺入寺記云新命過佛殿西月壇東坡詩集扈從景靈宮詩云道人幽夢曉初還已覺笙簫下月壇忠曰近水戶侯國造大學明倫堂其壁外壇曰月臺老者得乘輿到于此水戶侯侯清備上之之明倫月臺即月壇也永覺晚錄重建鼓山湧泉寺記云大殿乃謀再造即命石工整殿前月臺及大庭石無怨公案槍劫類云縣主即起鄉夫七八人抬其石而至令放于月臺之下抬擊也非也恐隋史遺文云秦叔寶販馬到潞州二賢莊單雄信所見主人立在簷前只得站立於月臺傍邊忠曰是農家亦稱月臺水滸傳云梁中書起身走出階前來從人移轉銀交椅直到月臺欄干邊放下

●祖師堂

祖師之堂設于佛殿西邊。白雲端和尚禪錄祖堂綱紀序云。吾道盛於此土。初祖菩提達磨之綱焉。初立禪林之制。百丈大智之紀焉。此實天下之共知。而奈何天下祖堂中。各以開山傳次者為其祖。殊不知乃宗乃祖。所傳所持之最者乎。嗚呼。教來五百年。後達磨始來。觀之諸家之賢者。豈不知性即乎聖。何為竟自以性以聖之泥乎。乃須少林之後。猶彈指頃。不假文字語。默有無釋然。亡其所待。而自得還其本。又古之巖居穴處者。但以法為勝。為味。殊不慮今日其間者。驕獨大智禪師慮之。而廓以禪林之度。由是資之。而少林之風。至今蔚然於天下。吾欲天下祖堂中。以達磨大智正其位。以開山傳次者陪之。貴來者尊其始。而歸其大。豈不然乎。熙寧三年歲次庚戌十月初一日立。

林間錄云。白雲端禪師曰。天下叢林之興。大智禪師力也。祖堂當設達磨初祖之像。於其中。大智禪師像。西向。開山尊宿像。東向。得其宜也。不當止設開山尊宿。而略其祖宗耳。敕修清規。新笑隱尊祖章序云。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。

忠曰。綱紀序無左右說。然清規言。百丈陪于右。而今禪林安像例。而達磨南面。百丈在東。則陪于祖左也。臨濟在西。則陪于祖右也。依此舊說。紛紜。或曰。林間錄已言。大智像西向。是亦可約達磨南面。則陪于祖左。明矣。故今右字寫訛。當改左字。即百丈配陪位。東某寺開山。配穆位。西正為當理也。或曰。右字不可改也。但某寺崇開山。故開山安祖左。百丈安祖右也。或曰。右者。謂向真人之右也。則北面向真。故右則東也。合現今禪林安像法。

忠曰。向真人之右之說。甚失義也。何故。謂凡規制書。無此例。聖節榜張于三門之右者。言門西也。聖節上堂侍者。往法座左側立者。言座東也。儒禮亦然。文公家禮云。凡屋制不問何向。背但以前為南。後為北。左為東。右為西。後皆倣此。此何邊。作向真人之左右說。耶。其尊開山。抑百丈。固不足取焉。改左字者。義同林間。故不在前。削然以余觀之。笑隱云。陪于右。大有深意。蓋達磨為太祖。二祖昭。三祖穆。如此次第。配之。則百丈穆位。而在達磨之右也。笑隱之意。豈在茲乎。猶如周后稷為祖。文王穆。武王昭矣。綱紀序本不言左右。覺範之配定。與改左字者。一狀領過。或曰。今禪林以臨濟代開山。配祖。若依其昭穆說。則臨濟亦當穆位。答曰。若置黃檗像。則固可如所論。然除黃檗。但安臨濟。故可配左邊。空位耳。不可為此難。唯是安像法。本於清規。百丈陪于右說。故臨濟可在左也。實與今禪林安位相

反焉。如今之配置。蓋依林間錄而已。羅湖野錄云。隆禪師及住虎丘。道大顯著。因追釋白雲端和尚立祖堂故事。乃曰。為人之後。不能躬行遺訓。於義安乎。遂圖像奉安。題讚于上。達磨曰。闍國人難挽。西攜髮履。歸只應熊耳。月千古冷光輝。百丈曰。迅雷吼。破澄潭。月當下。曾經三日。雙去却。膏肓必死。疾叢林從此有家風。開山明教大師曰。春至百花觸處開。幽香旖旎襲人來。臨風無限深深意。聲色堆中絕點埃。嗚呼。百丈創立禪規。以來叢林。卒不至於弛廢。實本于此。白雲以百丈配享達磨。有識靡不聽其議。可謂知本矣。隆既能遵行奉先之禮。又從而為讚。發明其道。有足多也。

●土地堂

土地神護法神之堂。設佛殿東邊。南禪規式曰。或曰。宋國土地祖師二堂。在法堂左右。義堂云。但隨宜處立之。不必於法堂左右也。

勅修河規住持章念誦云侍者隨住持到祖堂士地堂大殿燒香禮拜

三隱詩集拾得錄云於土地堂壁上書語數聯

關廟

關帝之廟也關帝見于靈像門

佛祖通載無盡居士撰玉泉皓長老塔銘序云玉泉寺宇廣大弊漏悉壞法堂方丈寢堂鐘樓慈氏閣關廟而鼎新之

祠堂

居家本設祠堂而祭祖宗親族矣今祭在家亡靈於佛寺者為祠堂

漢書熊勝傳云勝救以棺斂喪事衣周於身棺周於衣勿隨俗動吾家種柏作祠堂

孔聖全書云君子將營宮室先立祠堂于正寢之東為四龜以奉先世神主高祖考妣居左曾祖考

妣居右祖考妣居次左考妣居次右祖考妣皆南向考左妣右置祭田具祭器主人辰謁于大門之內出入必告正旦冬至朔望則參俗節則獻以時食有事則告若無力之家只擇朗潔空室一間以奉四世神主再無別室可於寢室正間祀之

後漢書馬援傳云更脩封樹起祠堂又李固傳云新營祠堂

法堂

忠曰演說大法之堂故云法堂故黃潛百丈山師表閣記云東陽嗣住是山既新作演法之堂此又

宋景濂護法錄妙辨大師塔銘序云元季寺焚于兵公奮然有為創演法堂及方丈室三才圖會宮室部云堂者當也謂當正向陽之屋又堂明也言明禮義之所

華嚴經世主妙嚴品云大智日勇猛慧菩薩說頌言世尊凝眸處法堂炳然照曜宮殿中又入法

界品無憂德章云善財童子將升法堂又摩耶夫人章云時有守護菩薩法堂羅刹鬼王名曰善

眼疏護正法堂也大方等日藏經云於當來世是中皆應起立塔寺造作法堂安置舍利經法形像

佛本行集經云有諸比丘或在露地說法之時或寒或熱我許造堂下說法若雖有堂露無四壁

風吹塵草汗諸比丘我今當聽起四壁障遮諸塵草時諸比丘在說法堂若地不平應以種種若麻

若草泥塗其地使令淨好毘奈耶雜事云佛告阿難陀此拘尸那城往古有

城有拘奢伐底有王名大善見國人奉諸金銀末尼等寶王曰如是諸寶我自豐足不受國人置寶

而去王念今此珍寶非枉求我今宜用修造法堂時有八萬四千諸城小王聞之咸詣王所白言願

不煩神慮臣等望為王營造再三請而許諸王白王於城東形勝地興建法堂嚴飾既畢願親

臨幸王念此勝法堂不應先自受用宜請一切沙門婆羅門有德行者如法供養

右法堂文字出經律者歷代三寶記隋錄云法堂佛殿既等天宮震旦神州還同淨土

六學僧傳隋羅雲傳曰上明東寺法堂十二間蓋道安學翼所造

唐高僧傳羅雲傳云釋道安於上明東寺造堂七間學翼後造五間連雲接棟橫列十二

傳燈錄牛頭惡忠禪師章云衆請入城居莊嚴舊寺師欲於殿東別創法堂先有古木群鶴巢其上

工人將伐之師謂鶴曰此地建堂汝等何不速去言訖群鶴乃遷巢他樹初築基有二神人定其四角復潛資夜役遂不日而就絲是四方學徒雲集

座下矣宋高僧傳香育傳曰州將韓閩供施交駢樹造法堂嚴飾奇麗時來問道

禪林象器箋 第二類殿堂門 二十一

右並百丈已前有法堂稱者。傳燈錄百丈章禪門規式云。不立佛殿。唯樹法堂。者。表佛祖親。嗚受。當代為尊也。

德山拆却佛殿。獨存法堂。見于佛殿處。忠曰。竊以百丈制禪苑。規繩取意。於朝制。其東西兩序。猶如文武。排行五。參上堂。猶如五日一參。到法堂。製造亦是擬太極殿矣。予嘗聞日本大極殿之制。蓋一依中華。法地面基布。概瓦。中央有高臺。皇帝即位。登此座。則可四方瞻禮之。由此觀今法堂之制。無一所異。而今法堂。座後有大板屏。非可移動者。蓋非古也。何以知之。清規上堂云。設聖恩法被。夫板屏。聖恩也。若常在。則何言設之。乃知古制。不造板屏。臨時設聖恩耳。既無板屏。則在座上者。可四方仰望之。然古有佛殿。擬太極殿者。編年通論云。魏胡太后作永寧寺。極土木之美。其佛殿如太極殿。三門如端門。僧房千楹。玉珠錦繡。駭人心目。前佛殿處。三

日不上天堂。不入地獄。於善法堂中。登王座上。為母說法。

葉縣省禪師錄云。問善法堂中。伸一問。未審師還接也。無師云。蜀地。錦觀陶。綿雲峯。悅禪師法輪錄云。開堂陞座。僧問善法堂開於此日。第一義諦。請師宣。師云。何不早問。石溪錄小參。頌趙州訪萊。莫上法堂。從東過西。因緣云。善法堂前探淺深。寒濤平地湧千尋。貞和集。北碕彰教。建法堂。頌云。善法堂傾。法不傾。欲支一木。要重新。

南堂欲禪師本覺錄。小參云。從教靈山會上。退席五千。善法堂前草深一丈。大休念禪師錄壽福寺。掛善法堂額。佛事云。善法堂前雙樹陰。微風吹動奏清音。如來寶座親蹤跡。天上人間亘古今。所以釋迦世尊初於普光明殿。成等正覺。不離菩提樹下。上身。利天宮。乃至七處九會。徧登寶華王座。一音演唱隨。

記。予之法堂形。太極之說。殆得類證矣。或曰。禪刹法堂。象帝釋善法堂。故名法堂也。予謂不然。古人或命文命。扁只取類似。以資言藻。或上堂小參。亦臨時假借。未可取以為本義也。若實謂象帝釋之堂。則義不亦涉焉。師表閣記。明言演法之堂。何須別說。且援古人以善法堂稱者。附見于此。

佛祖通載。唐張說法池院。二法堂。贊序云。法池西。三歸院。二法堂。茲院長老初上禪師。所造也。三歸堂。以長安元年辛丑。子月。望日癸卯。立善法堂。以開元元年癸丑。丑月。望日戊辰。建。又云。至哉初上人。建立善法堂。彩翠三世佛。廣燈錄。覺華普照禪師。章云。僧問。如來以一音演說法。未審和尚。何法示人。師云。白雲無定止。出沒太虛中。進云。恁麼則善法堂前。師子吼也。續燈錄。興化紹禪師。章云。上堂云。祖師門下。佛法不存。善法堂前。仁義休說。又云。興化今

類得解。一雨所霑。隨根受潤。而况壽福禪苑。古佛道場。標善法之名。模。遵先覺之懿範。雷音大震。普示人天。四乘。慈雲廣被。仰瞻天雨。四花。忠曰。是已。以善法。命扁。故援世尊。身。利。且實其事。然假借緣飾。非為本義也。清拙澄禪師錄。小參。引臨濟洞山等。五尊宿。因緣云。這五員。老凍。只今同。在善法堂上。大開鋪席。互顯家風。

法座

忠曰。演法之座。即須彌座也。救修清規。聖節云。侍者往法座。左側立。候眾集。

開山塔

享堂

忠曰。安祖像牌之堂。設祭享於此。故云享堂也。今

謂之照堂者。訛矣。作照堂。大鑑清規末後事儀云。龜安正客殿。或卯塔前。享堂。於此安之。本是饗堂。享同祭享之堂也。日本人名照堂錯也。

忠曰。日本人以開山享堂。謬稱照堂。蓋其轉謬有所由也。抑照堂本在僧堂之後。而或處佛殿後。設開山塔。有似彼僧堂後之照堂。故稱佛殿後。開山塔為照堂矣。遂不在殿後者。亦例謂照堂也。又照堂處辨之。癸辛雜識別集云。平江虎丘。有虎十餘據之。同里葉氏。墓舍在焉。其一。大享堂。虎專為食息之地。

方丈

敕修清規聖節云。維那上方丈。請住持僉眾。傳燈錄。禪門規式云。長老既為化主。即處于方丈。同淨名之室。非私寢之室也。

堂頭

忠曰。方丈稱堂頭。住持人居處。禪苑清規請尊宿云。專使先看。知事計會。訖。上堂頭人事。廣燈錄三聖。然禪師章云。師到道吾。道吾以緋鉢。額持神杖。師見乃云。逐便。祇候。道吾應諾。師參堂了。再上堂頭。人事。道吾却具威儀。方丈內坐。師繞近前。道吾云。有事相借問。得麼。師云。也是適來野狐精。便出去。聯燈會要香嚴。開禪師章云。造滄山。山問我。聞汝在百丈。先師處問。一答十。問十答百。此是汝聰明靈利。意解識想。生死根本。父母未生時。試道一句。來看。師茫然不能加答。遂歸寮。將平日看過底文字。從頭檢尋。無一句可將酬對。乃自嘆云。盡餅不。可充饑。屢上堂頭。告滄山。為說山云。我若說似。個。個已後。罵我去在。

正堂

一山曰。正堂。方丈室也。傳燈錄。龜洋山。無了禪師章云。師告寂。瘞于正堂。酉陽雜俎云。嵩山。普寂禪師。潔正堂。焚香端坐。未久。忽聞叩門。連云。天師一行和尚至矣。一行入詣。寂作禮云云。

衣鉢閣

忠曰。藏住持衣財之處。此方所謂眠藏也。衣鉢。義見于金寶類。校定清規。入院視象云。住持看封。預都寺開封。呈過住持。就狀。先押字。次書日子。行者使印。於日子處。狀係都寺收。印子隨封押。歸衣鉢閣。付與衣鉢侍者。或親隨行者。備用清規。侍者云。密菴和尚赴靈隱。如侍者掌衣鉢閣。

又有閣作閣者。校定清規新住持入院云。印子。隨即封押歸衣鉢閣付與衣鉢侍者。又云。檢舊例。下暇衣鉢閣貼賜。又法嗣師忌辰云。就衣鉢閣支蓋設錢。

● 寢 堂

住持正寢之堂也。忠曰。蓋擬世之路寢。周禮註云。六寢者。路寢一。小寢五。玉藻曰。朝辨色始入。君日出而視朝。退適路寢。聽政使人視大夫。大夫退。然後適小寢。釋服。是路寢以治事。小寢以時燕息焉。疏云。路大也。人君所居皆曰路。竺仙仙和尚宗門千字文。自註云。寢廟者前曰廟。後曰寢。今之曰方丈者。謂之寢室。大者曰寢堂。室則幽奧深邃。堂乃堂堂明顯也。今法堂者。正謂之堂。佛殿可曰廟也。

舊說曰。凡禪刹堂舍。位設法堂。後有茶堂。接茶堂而有寢堂。連寢堂而有方丈。蓋寢堂者住持

講禮之處。今日本禪院於丈室前置禮間者是也。

忠曰。依此說。則日本方丈前不別建寢堂。以方丈前一間名禮間。充寢堂也。

敕修清規聖節云。上堂住持於鼓初鳴。出寢堂坐。又小參云。小參初無定所。看衆多少。或就寢堂。或就法堂。

又遊方參請云。凡寢堂中必設參椅。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。

● 輪 藏

設機輪。運轉法藏也。傳大士創造。

釋門正統塔廟志云。復次諸方梵刹立藏殿者。初梁朝善慧大士。傳風感諸世人。雖於此道。頗知信向。然於贖命法寶。或有男女生來。不識字者。或識字而為他緣。迨迫不暇披閱者。大士為是之故。特

設便方。創成轉輪之藏。令信心者推之一匝。則與看讀同功。故其自誓曰。有登吾藏門者。生生不失人身。又能旋轉不計數者。是人所得功德。即與誦經無異。今稱龍宮海藏者。乃約龍樹入海而言。又稱天宮寶藏者。乃附慈氏居處而說。然一切如來。只令口誦心惟。轉我法輪。饒益群品。今大士特與慈悲。在在處處。創此機輪。運轉不息。欲俾一切含靈。同霑利益。蓋未來際。成等正覺。大哉神力。詎可思議耶。先民所謂智者。創物大士。其有焉。若夫諸處俱奉大士寶像。於藏殿前。首頂道冠。肩披釋服。足躡儒履。謂之和會三家。佛印禪師。了為王荆公。贊其所收畫像。曰。道冠儒履。釋加沙。和會三家。作一家。忘却率陀天上路。雙林癡坐。待龍華。又列入大神將。運轉其輪。謂天龍八部也。又立保境將軍。助香火之奉。謂是在日鳥傷宰也。茲三者。攷錄無文。錄六卷。第子結集。不能自決。佛祖統紀云。梁傅大士。感世人多故。不暇誦經。及

不識字。乃於雙林道場。創轉輪藏。以奉經卷。其誓有曰。有三登吾藏門者。生生不失人身。有能信心。推之一匝。則與讀誦一大藏經。正等無異。藏前相承。列大士像。備儒道釋冠服之相者。以大士常作此狀也。列入大神將者。八部天神也。保境將軍者。在日鳥傷宰。發誓護藏者也。註云。義鳥縣舊名鳥傷。

善慧大士錄云。大士在日常。以經目繁多。人或不能遍閱。乃就山中。建大層龕。一柱八面。實以諸經。運行不礙。謂之輪藏。仍有願言。登吾藏門者。生生世世。不失人身。從勸世人。有發菩提心者。志誠竭。力。能推輪藏。不計轉數。是人即與持誦諸經功德。無異。隨其願心。皆獲饒益。今天下所建輪藏。皆設大士像。實始於此。

白氏文集蘇州南禪院千佛堂轉輪經藏石記云。堂之中。上蓋下藏。蓋之間。輪九層。佛千龕。彩繪金碧。以為飾。環蓋懸鏡六十有二。藏八面。面二門。丹

漆銅錯以爲固。環藏敷座六十有四。藏之內轉以輪止以柅。經函二百五十有六。經卷五千五百有八。

證法錄日本瑞龍山重建轉法輪藏禪寺記云。我佛如來其正法之流通者有三藏焉。一曰修多羅藏。二曰阿毘曇藏。三曰毘尼藏。惟此三藏。諄諄化導。使一切有情滅妄趨真。誠昏衢之日月。苦海之舟航也。琅函玉軸。多至五千四百四十八卷。衆生根鈍。莫能融貫。善慧大士。以方便力。造爲毘盧寶藏。函經其中。一運轉。則與受持讀誦等無有異。已下辨輪藏字義。

北磬文集金粟洞天三教藏記云。金粟洞天在泉南勝處。住山人凝雲黃去華總三家之書于山中。寶諸大輪藏。所謂藏也者。藏也。函藏之謂也。又澄心院藏記云。佛所說經。一味之雨。三草二木。所澤各異。根差性殊。豈雨之符。車軸之滴。匪海莫容。大心溟渤。乃克堪受。函攝其義。曰藏。運行其說。

曰輪舍藏。無以蘊其奧。非輪無以發其用。第二義門。特出巧思。制成八觚。入意玲瓏。而面層室。以貯琅函。以納金碧。以擬觀史。大莊嚴藏。樞正厥中。以靜以應。一機潛發。飄風疾旋。若翻地軸。使海水立。溢胸決。皆倏爾如砥。曰此權道會心以境。

釋氏要覽云。經律論謂之三藏。又佛藏。菩薩藏。聲聞藏。名三藏。藏者攝也。謂攝人攝法故。又云。八藏。菩薩處胎經云。胎化藏。中陰藏。摩訶衍藏。戒律藏。十住菩薩藏。雜藏。金剛藏。佛藏。是爲釋迦文佛。經法具足矣。若今安置經律論處。名藏者。梵云俱舍。此言藏。謂庫府之總稱也。

文苑英華諱錄。廬州明教寺轉關經藏記云。經心也。藏。藏也。如心之含藏萬法者也。故曰一心生萬法。萬法由一心。其動靜弛張在我。而寧窮其義。略舉其大。斯藏也。本於一心。靈通無礙。動用自在。靜則萬法空寂。動則三界彌綸。虛僞唯心。所造作。其在斯乎。周迴八角。角覺也。佛以眼

爲八邪耳。爲八患。爲八苦。舌爲八難。迴八邪。爲八覺。迴八患。爲八解脫。迴八苦。爲八安樂。迴八難。爲八王子。指四八爲三十二相。由此八關。返邪歸正。成佛之境矣。止則寂然無用。引則轉而不窮。動雖有聲。靜乃無跡。云讚曰。修多羅。教函于藏輪。周迴八角。正道斯陳。動用一心。爲萬法。因忘因無法。得本歸真。鑄于金石。用導迷人。忠日記中。銖自謂常。學釋氏。然眼爲八邪已。下未知何據。

法輪者。釋氏要覽云。大毗婆沙論云。何名法輪。答是法所成。故法爲自性。故名法輪。如世間呼金輪等。輪是動轉不住。義捨此離彼。義能伏怨敵。義又圓滿。義謂穀輻輳。三事具足。故輪。體法。即八聖道支也。云。

鐔津文集崇禪院轉輪大藏記云。夫轉輪藏者。非佛之制度。乃行乎梁之異人。傅翁大士者。實取乎轉法輪之義耳。其意欲人皆預於法也。法也者。

生靈之大本。諸佛之妙道者也。諸佛以是而大明羣生。以是而大味聖賢。乃推己之明而正人之味。故三藏之取論者。諱於此也。五乘之所歸者。歸於此也。然其理幽微。其義廣博。殆非衆人驟然而輒得。故益其藏而輪之。始使乎扶輪。而轉藏者。欲其乘衆普得。漸染佛法。而預其勝緣。則於道其庶幾乎是。亦至人攝化羣生之一端耳。其意遠且大矣。備用清規。藏殿祝聖。諷經云。住持領衆。繞藏行道。三匝。以表法輪三轉。

法輪三轉者。示勸證也。俱舍論云。云何三轉。十二行相。此苦聖諦。此應徧知。此已徧知。是名三轉。即於如是一一轉時。別別發生眼智明覺。說此名曰十二行相。

淨名略疏云。三轉法輪者。即是越波羅奈。說生滅四諦也。輪者佛證四諦法。有可轉之義。故名爲輪。又解。能壞煩惱。名之爲輪。如輪王。實能壞怨敵。佛法輪寶。能壞煩惱。故名法輪。如來成道。

經三七日方趣波羅捺。生雖不可說。以悉檀方便。赴天人小機。而說四諦轉入彼心。壞彼煩惱。故名轉法輪也。三轉者。一示轉。謂是苦是集是滅是道。二勸轉。謂苦應知。集應斷。滅應證。道應修。三證轉。謂苦我已知。集我已斷。滅我已證。道我已修。初轉示見道。勸轉示修道。證轉示無學道。是三轉十二行法輪。

大藏以千字文命函。見經錄門大藏經處。

● 東西藏

敕修清規。知藏云。後以衆多。列東西藏。

● 十僧閣

建長寺有十僧閣。禪居附錄清拙禪師塔銘序云。師居建長。起十僧閣。各立扁以居。大者舊。

● 千僧閣

開始移衆僧。單鉢歸千僧閣上堂。蓋度宗咸淳元年乙丑八月。虛堂住徑山。三年丁卯冬十月。賜綾牒貳拾道銀券等。一新僧堂浴室行堂也。

● 三默堂

浴室 僧堂 四淨

相傳浴室僧堂西淨。不許語笑。故此總曰三默堂。又見浴室。四淨等處。供養次第法。不可思議疏云。默然者有三處。一食時。二大小便時。三洗浴時。忠曰。浴室默然。不思議疏。洗浴時。又見毗奈耶雜事。浴室引僧堂默然。不思議疏。食時是也。西淨默然。不思議疏。大小便時。又見文殊經。門四淨。故三默堂皆有據矣。

● 僧堂

傳燈錄。禪門規式云。所。真學衆。無多少。無高下。盡

徑山有千僧閣。

大慧杲和尚年譜云。紹興七年丁巳。師四十九歲。主徑山。又云。十一年辛酉。師五十三歲。千僧閣成。師遣介泉南求記。於李漢老參政。其略曰。院去城百里。自唐國一禪師始。斬蓬蓿。驅龍蛇。而居之。寺無常。虛山之神龍。實助其緣化。公至之始。衆幾三百。二年法席大興。衆將二千。而院有僧堂二。不足。以容。擬意於寺之東。鑿山開址。建層閣十。以盧舍那南向。巖然居中。列千僧案位。於左右。設連床。齋粥於其下。經始於十年。春。越明年。春告成。又云。一閣之成。在公何足道。而循鑿龍蛇之者。以爲奇特。不亦陋甚矣哉。

陸放翁。渭南文集。園覺閣記云。淳熙十年某月某日。徑山興慶萬壽禪寺。西閣落成。云。東偏有千僧閣。紹興中。大慧禪師宗杲。法門之傑。方住山時。衆盜千數。故以是名閣。虛堂慈和尚徑山錄。有千僧堂上梁。上堂。又有。

入僧堂。依夏次安排。

敕修清規。日用軌範云。不得僧堂內聚頭說話。不得在僧堂中看經看冊子。

北磻文集。南翔僧堂記云。連長榻。敷廣座。容數千指。開單盃。必搜梁棟。選柱石。然後可以。幷。陳。震。風。陵。雨。雖。然。非。古。也。古。之。人。一。生。打。徹。於。塚。間。樹。下。云云。又慶寧僧堂記云。僧堂之作。非古人意。古無拓提。况堂耶。自枯木留香後。天下較奇。策勝。帶飛。炫。耀。床。榻。因。几。惟。恐。不。壯。麗。毫。盡。疾。疾。無。霧。蠶。風。雨。暴。露。之。慘。既。適。既。寧。精。勵。勝。進。當。倍。從。異。時。塚。間。樹。下。不。三。宿。者。何。反。無。聞。焉。

興禪護國論。述宋國二十種勝事中云。經藏僧堂莊嚴如淨土。雪峯存禪師錄云。師示衆云。望州亭與備相見了也。烏石嶺與備相見了也。僧堂前與備相見了也。

玄沙備禪師廣錄云。我今問備。還見溪水麼。還

見佛殿廢，還見僧堂廢。

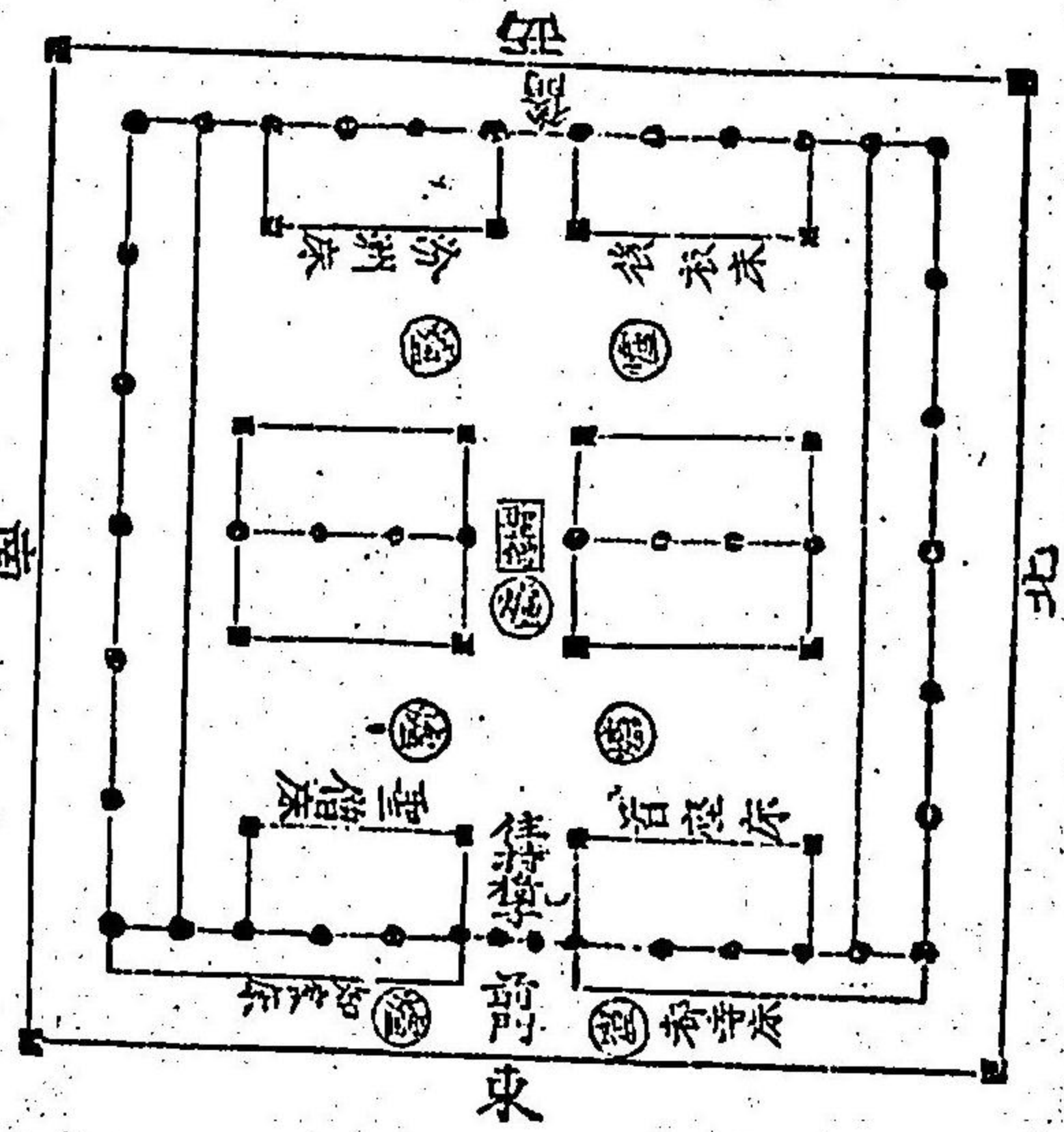
僧堂名已著於西竺。智度論云：迦葉結集法藏時，以阿難殘結未盡，撥出阿難入金剛定，破諸煩惱，作大力阿羅漢，即夜到僧堂門敲門而喚。

禪林有設二僧堂者，又見于。又有設三僧堂者，無文印笑翁堪禪師行狀云：雪峰僧堂二，曰留香，曰衆香，師至衆集如海，更關妙香處之。

佛祖通載雲峰高禪師傳云：遷保安江陰，教忠靈川，何山雲衲四來三堂皆溢，此蓋此亦有二僧堂也。

僧堂但在禪刹，而天台宗有微之者。佛祖統紀了生法師傳云：謁東靈，欽師時效禪林，羣居僧堂，當元夕衆往觀燈，欽師行香見其跪坐牀上。僧堂十六板首鉢位，圖見圖牌門。

東福清規寺僧堂圖

東福清規云：外僧堂東邊亦上下間有床，歷兵亂壞却之，故今則亡矣。東福清規云：後堂床之南，床曰汾洲也。按分洲，知客床有暫到者，上古有下齋時行脚僧據此床受齋，故云暫到也。又云：住持赴僧堂坐禪者，蓋為點檢大眾也，故入堂先巡。

堂一而，是便檢衆之儀也。又專主僧堂者，首座也。住持者非主僧堂，故僧堂無住持床，唯別設椅子而已。

雲堂

忠曰：僧堂亦曰雲堂，謂衆集如雲多也。開福寧禪師錄冬夜小參云：賴遇庫司置辦土儀果子，下座雲會堂中。大家東咬西咬，此字義可見。敕修清規受闢法人，煎點云：請云：來晨就雲堂，聊具非供，伏望慈悲，特垂降重。

諸祖偈頌，阮中大仰山飯歌云：五更雲堂門尚閉，普供厨中人已起。大慧杲和尚鄭成忠請普說云：齋雲堂清淨，禪衆請普說功德，不爲別事，專用回向無上佛果菩提。

禪堂

忠曰：僧堂亦謂禪堂，言衆僧坐禪於此也。文字已出首楞嚴經云：若諸末世，愚鈍衆生，未識禪那，不知說法，樂修三昧，汝忍同邪，一心勤令持我，佛頂陀羅尼咒，若未能誦，寫於禪堂，或帶身上，一切諸魔所不能動。摩訶止觀云：身開常坐，遮行住臥，或可處衆，獨則彌善。輔行云：或可處衆者，謂禪堂中，別處最勝，故云彌善。續高僧傳後梁法聰法師傳云：聽住禪堂，每有白鹿白雀馴伏，栖止。人天寶鑑云：圓覺慈法師解行兼備，東掖虛席，能文二師，然指請師主之慈，至法席鼎盛，盛暑講罷，歸方丈，偃息而文適至，謂師曰：東掖道場，世世皆有道者主之，講罷不在，俄室即在，禪堂未有偃臥自恣者，也。慈問曰：敢不致命，自後不少息。僧寶正續傳月菴果禪師傳云：初至鵝湖，宴坐禪堂，聞二童子戲爭蒲團，其一舉起，云：爾道不見，遮。

箇是什麼師恍然有省。
柳河東集罪公院五詠中禪堂詩云發地結青菲
團團抱虛白山花落幽戶中有忘機客涉有本非
取照空不待析萬籟俱緣生窅然喧中寂心境本
同如鳥飛無遺跡

●前門 僧堂

忠曰佛殿法堂皆有前後門今舉僧堂者
敕修清規大掛搭歸堂云參頭領乘前門右手入
堂至聖僧前排立
日用軌範云打定鐘後不得於前門出入

●後門 僧堂

敕修清規大掛搭歸堂云參頭送維那出註云齋
前後門齋後前門

●前板 僧堂

僧堂聖僧龜左右為出入板自出入板已前為前
板亦曰前堂即前堂首座管領之自出入板已後
為後板亦曰後堂即後堂首座管領之

●後板 僧堂

說見于前板

●堂內三板頭

禪苑清規那章云衆中新到掛搭禮須勤重諸
方辨事及名德人別選上寮安排退院長老須依
住持帖及開堂疏內資次於堂內三板頭安排齋
粥座位

●四板頭

忠曰首座板後堂板分手板聖僧板也又見四處則
處訊
敕修清規方丈特為新首座茶云四板頭不安香

凡無巡堂請茶

●首座板頭 僧堂

敕修清規聖節云維那於僧堂往住持前問訊從
首座板起巡堂一匝
備用清規方丈特為茶云侍者往特為人前問訊
從後轉首座板頭巡問訊一匝

●西堂板頭 僧堂

忠曰即是聖僧板頭也
東漸清規勤舊鉢位圖云內僧堂如有西堂則一
班聖僧板排之
敕修清規專使特為新命煎點云於僧堂內鋪設
主席西堂板頭排專使位

●聖僧板頭 僧堂

忠曰聖僧前下間板為聖僧板頭蓋聖僧侍者板

也見校定兄即前堂首座分手亦名西堂板頭凡
堂處東廂
校定清規兄弟相看禮儀章新到歸堂云參頭領
乘僧堂前門下手入至仍至聖僧前問訊自末先
移步過聖僧侍者板頭進三兩位次第而立

敕修清規念誦云住持入堂前堂首座入次名德
西堂插入歸聖僧板頭立又大掛搭歸堂云參
頭領衆巡堂排立問訊從班尾先移步退聖僧板
頭立維那入室燒香上間立
解云維那與掛搭人對立也
又結制禮儀云次知事入堂燒香大展三拜巡堂
一布至聖僧板頭排立

●後堂板頭 僧堂

僧堂後門上間是後堂板頭也即住持對面位也
勅修清規專使特為受請人煎點云於僧堂內住
持對面設新命位此是新命位即後堂板頭也

立僧板頭 僧堂

立僧床此方曰分手板也蓋僧堂後堂首座分手位也

敕修清規兩序章云維那鳴椎俟首座唱食至第三句將舉轉身退至立僧板頭立

立僧首座床

即立僧板頭也

分手板

忠曰立僧板又名分手板言後堂之分手位也

東漸路清規云燒香首座板後堂板分手板聖僧處詳則門四

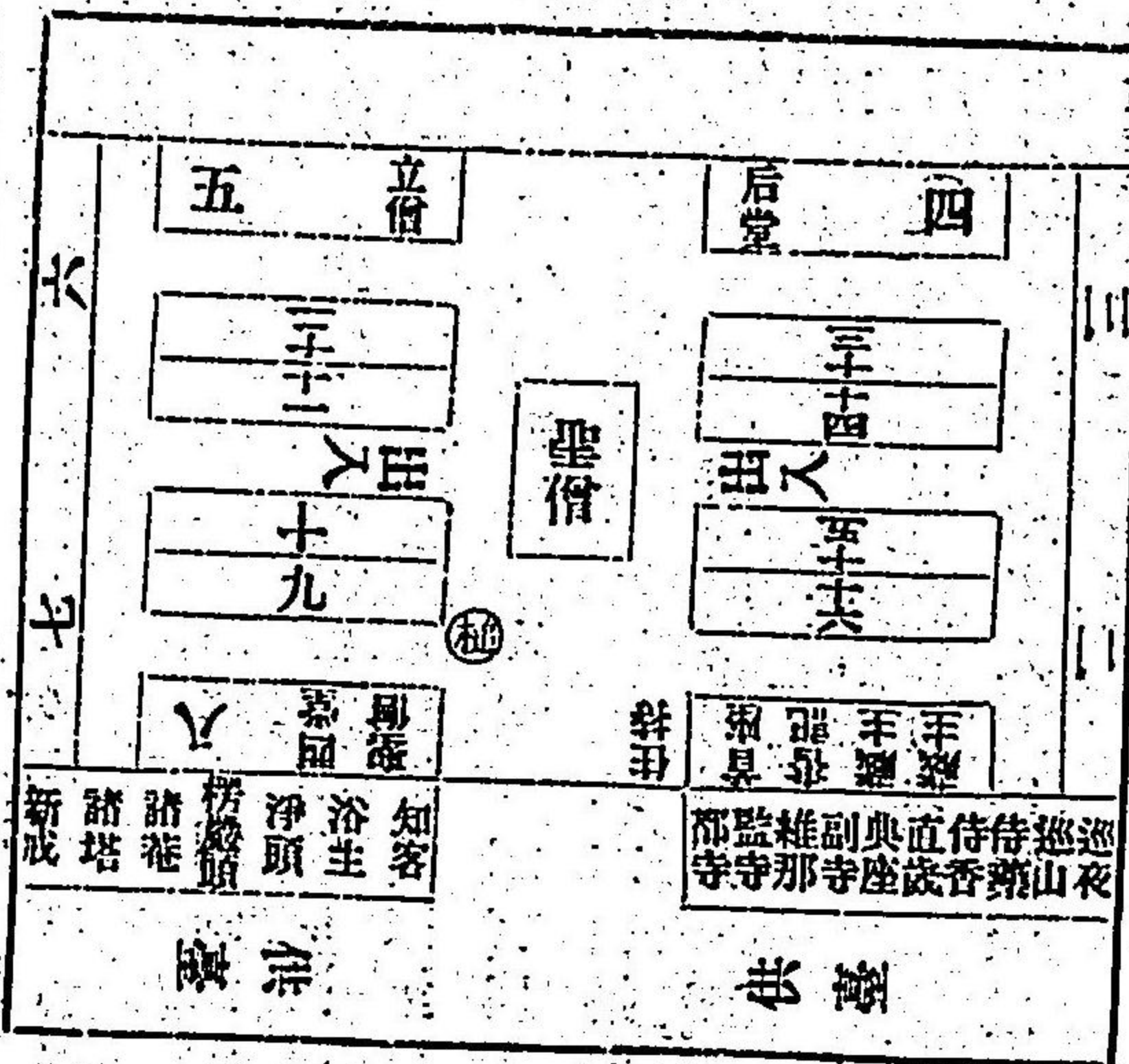
東福清規作汾洲床依音近訛文惑人多矣

出入板 僧堂

聖僧前左右為出入板前堂首座領自出入板已前大眾後堂首座領自出入板已後大眾也

敕修清規兩序進退云知事一班從聖僧左

出住持前兩展三禮乃退身從聖僧右出聖僧前大展三拜
備用清規坐禪云如乘頭首起位抽解惟前堂首座從住持面前出入其餘皆從出入板出入
敕修清規坐禪云頭首大眾並從出入板往來
南禪規式僧堂圖錄出入板

忠曰此圖三等是四位被位非十六板首圖

床前三淨頭 僧堂

敕修清規日用軌範云床前一尺為三淨頭一展鉢二安袈裟三頭所向解云展鉢者食時展鉢於此也安袈裟者臥時函櫃在脚邊不便置袈裟故安於此也然床緣或怕盜竊故但安函櫃上而作在枕邊之想念為妙頭所向者臥時床緣為枕也

三條椽 僧堂

續燈錄西禪繼圖禪師章云上堂云一一法上一如來一一座中一彌勒若也不知且向三條椽下六尺單前快須宛取

碧巖錄第二十五則評云備諸人若見得與蓮花峯卷主同參其或未然三條椽下七尺單前試去參詳看

忠曰僧堂之床每人座位橫占可三尺許乃各

各頭上之椽有三條故言三條椽下七尺單前位處

地爐 僧堂

臨濟玄禪師錄云師一日與河陽木塔長老同在僧堂地爐內座云

僧寶傳清涼益禪師傳云與善修洪進自漳州抵湖外將發而雨霖壯不可濟願城隅有古寺解包休于門下雨不止入堂有老僧坐地爐見益而曰此行何之曰行脚去又問如何是行脚事對曰不知曰不知最親益疑之老僧地爐也

明窗 僧堂 又方丈

僧堂之制大而復前後架屋堂內開矣故當前板首座板頭西堂板頭之上屋上開窓如窓故第一座板言明窓下

舊說云。僧堂宏構掩蔽。故作窓受明。名明窓也。五燈會元佛日空禪師章云。師十七歲。參夾山問答。山曰。冷灰裏有一粒豆。爆乃喚維那。明窓下安排著。師曰。未審明窓。還解語也。無山曰。待明窓解語。即向汝道。忠曰。維那掌僧堂事。故特喚命之也。

虛堂愚和尚寶林錄。結夏小參云。若得箇拈手處。莫待期滿。便請說看。何故。蓋老僧急欲明窓下安排。排。

諸祖偈頌慈受箴規云。虛占案分。挂物明窓。不合律儀。叢林安許。

忠按慈受所言。似明窓在壁。

又方丈有明窓。傳燈錄石霜諸禪師章云。師居方丈。有僧在明窓外。問。咫尺之間。爲什麼不覩師顏。師曰。我道。徧界不曾藏。

忠曰。此亦明窓於壁開者也。

明樓

在僧堂前也。僧堂廣深。又前有外堂。故堂內昏暗。乃於堂前外堂間。高架樓。開窓接明。此云明樓。物初廢。語育王。庫閣陰記云。更其制。爲閣。五間。三正兩挾。前後橫廡。前後穿堂。以覆砌級。如明樓之制。

枯崖漫錄。泉山子愚。初禪師承天寺僧堂記云。擁以照堂。明樓在前。

臥雲日伴錄云。東福衆寮。請頌題於夢巖。巖與明樓三字。蓋時明樓將崩也。竿支也。又云。相國寺明樓崩矣。

明堂

敕修清規念誦巡堂之圖。僧堂與外堂之間。左右題云明堂。

忠曰。僧堂正前。高架明樓。明樓左右。空處曰明堂也。

內堂

虛堂愚和尚淨慈錄。結夏小參云。竺土大仙。於九夏之月。布漫天網子。籠絡天下。稱僧謂之。禁足護生。短期取證。致於南山。內堂外堂。排單下榻。箇箇如生鐵樹。

外堂

在僧堂外面。故曰外堂。又曰外僧堂。凡暫到客僧。皆食於此。知客。接不時賓客。故不食於內僧堂。而食於此。又凡知事。不時有所辨。故並就外堂鉢位而食。

敕修清規。赴粥飯云。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。

知客板頭

忠曰。在外堂後門內南邊。

知客床

即知客板頭也。

照堂

舊說曰。照堂在僧堂之後。若住持事繁。不遑上堂。則立僧首座。令掛牌。代住持入室。普說。皆於是處。故堂內架法座矣。此屋連僧堂。遼闊。故高。其制。而取敬明。因名照堂。後來此處構尿所。未知其是也。又今時有法堂。後造照堂者。固不足則也。已。枯崖漫錄。子愚。初禪師承天寺僧堂記云。擁以照堂。明樓在前。

敕修清規。方丈特爲新掛搭。茶云。至日。侵晨。洗面。時備。卓子。筆硯。列照堂。請各於名下。書云。某甲謹。

拜尊命

破菴先禪師行狀云。至平江萬壽。且過。值天大雪。夜坐。乃自念言。行脚十年矣。此回若不徹去。又是虛生浪死。正悶悶間。不覺鐘動。越後架。舉頭見照堂二字。疑情頓釋。

救修清規。念誦云。先鳴方丈。板照堂板。

解者曰。僧堂後衆寮。後皆有照堂。而今鳴衆寮之照堂板也。

忠曰。但是僧堂有照堂。不用曲說。雲章解。聖節。巡廊鳴板曰。巡廊鳴板者。先鳴方丈板。次鳴照堂板。次鳴衆寮首座寮等板。此雲章已照堂之次。別言衆寮。則可知照堂板。但是僧堂後。照堂板耳。故不用衆寮後有照堂之說。

舊說曰。今時稱影堂為照堂。實無本據。或云。照當作昭。乃昭穆之謂也。本當謂昭穆堂。而略稱昭堂。此說亦杜撰矣。
忠曰。大應國師建長錄。有新開昭堂。陸座乃作。

廁亦有後架。東淨處。引幻住清規。

廊下

聯燈會要。與化存獎禪師章云。師謂衆云。我聞長廊下也。喝後架也。喝諸子莫盲喝亂喝。日用軌範云。不得袒歸僧堂。并廊下行。

佛祖通載。海雲簡禪師傳云。一日於廊下。逢數僧云。

東海一涵集自曆譜云。延文二年冬。吉祥寺廊下庫司災。

外典亦有廊下。說苑云。介子推。行年十五。而相荆。廊下有二十五。俊士。堂上有二十五。老人。仲尼曰。合二十五人之智。智於湯武。并二十五人之力。力於彭祖。
常朝錄云。元稹為翰林承旨。朝退。行至廊下。時初日映九英梅。隙光射積。

昭字。蓋日本禪林。有忌火字。去列火者。如照牌。作昭牌。錄者。從作昭堂乎。此陸座。照中。不亦見。祖塔。羅堂。事。又無文印。癡絕。行狀曰。學徒中。分遣骨。塔于照堂。罕塔。淡之左。此癡絕。錄。趙若瑤。撰行狀。作中。分。其半。建塔。徑山。萬蒲田。玉芝。菴。此亦亦謂影堂也。故影堂曰照堂。訛矣。余辨。復見享堂處。

後架

照堂之後。有後架。大衆洗面之處。永平正法眼藏。洗面章云。雲堂洗面處者。在後架裡。後架在照堂之西。

救修清規。日用軌範云。取手巾。轉身下地。巾搭左手。念偈云云。輕手揭簾。出後架。輕手取盆洗面。笠山清規云。往後架洗面。往東可。肩屎。
傳燈錄。與化存獎禪師章云。師謂衆曰。我只開長廊也。喝後架也。喝諸子汝莫盲喝亂喝。

齋堂

忠曰。齋堂。即食堂也。食堂。即僧堂也。今日本。黃檗山僧堂。外別設齋堂。蓋大清禪林如是。非古也。佛祖統紀云。司馬光。暇日遊洛陽。諸寺。廊廡寂寂。忽聲鐘。伐鼓。至齋堂。見沙門。端坐。默默。方進匕箸。光欣然。謂左右曰。不謂三代禮樂。在緇衣中。

食堂

忠曰。禪林僧堂。本食堂也。食堂。即齋堂也。蒲室集。揚雲巖居士。作蔣山僧堂偈序云。寺古制。皆有僧堂。然惟會食而已。至於寢處。則有別室。如今。教律院。猶然也。獨禪林。自唐開元中。百丈海禪師。作清規。設長連牀於堂。率衆盡入居之。牀端為木函。盈赤。以貯三衣一鉢。外無餘畜也。坐臥起居。有時。凡晨昏午夜。以及旦。長老首座。加巡警。焉。情者。罰不。幸。教。而。擯。之。至於禪寂。屹若枯株。湛然。止。

水衆千百肅如也。由貞元距今六百年。他規盡廢。僧散處寺內外。甚者一已占屋數十間。積產業。以爲計。與馬僕從。擬巨室。刑法汗宗。教有不可勝言者矣。而堂之規。猶獨得如古。使天下之凡若僧者。盡撤其私室。禁而私畜。而會之于一堂。申以吾祖之規。教之庸。有如前所陳之儆乎。而僧者能終身不越堂戶。繼之以不昏不亂。虛而照寂。而應超生死。越三界。雖古聖賢。不出乎是也。

南山教誠律儀。二時食法云。初入食堂。隨門頌畢。足出時亦爾。

釋氏要覽云。毗奈耶云。給孤長者造寺後。作念。若不彩畫。便不端嚴。即白佛。佛言。隨意。未知畫何物。佛言云云。食堂畫持餅藥。又

祇園圖經云。最巷北大院。名僧食所。自開三門。中門之北。有大食堂。堂前列樹。方維相對。交陰相接。渠流灌注。甚可觀閱。凡僧食者。多止此林。西陽雜俎續集寺塔記云。平康坊菩提寺。食堂前

東壁上。吳道玄畫。智度論。色偈變偈。不空三藏。奏代宗。天下食堂中。置文殊爲上座。詳見靈像門。聖僧處。

十誦律自恣法。中曰。掃灑。食堂掃除竟。入室坐禪。佛本行集經曰。爾時世尊。日在東方。著衣持鉢。共諸比丘。來至食堂。於所敷設。次第而坐。

雜阿含經曰。比丘低舍。與衆多。比丘集於食堂。語諸比丘言。諸尊。我不分別於法。不樂修梵行。多樂睡眠。疑惑於法。阿波。又云。佛住舍衛國。祇樹給孤獨園。前三月。夏安居竟。有衆多比丘。集於食堂。爲佛縫衣。

三隱詩集。閻丘胤序云。國清寺。有拾得。知食堂。尋常收貯餘殘。菜滓於竹筒。內寒山若來。即負而去。又拾得錄云。拾得者。知庫僧靈。燭令知。食堂香燈供養。忽於一日。與像對坐。佛盤同餐。聯燈會要。藥山儼禪師章云。師問僧。甚處來云。

● 茶 堂

茶堂必在法堂後。寢堂前也。今之茶堂。元是方丈也。住持行禮之處。

芙蓉道楷禪師。唯置一茶堂。自去取用。米湯。門校定清規。告香云。齋退。鳴鼓。特爲茶。或就法堂。或茶堂。首座相伴。特爲參頭。有飯。

傳燈錄。東山慧和尚。章云。大于和尚。與南用到茶堂。見一僧。近前。不審云云。

又傳燈錄。黃檗慧禪師。章云。師下堂。參第一座。乃於言下。頓省。禮謝。退於茶堂。悲喜交盈。廣燈錄。黃檗斷際禪師。章云。師一日。在茶堂內。坐。南泉下來。問定慧等。學。明見佛性。此理如何。師云。十二時中。不依倚一物云云。

鼓山神晏國師錄云。師見保福。共僧在茶堂。說話。師云。莫。葛藤。保福云。葛藤。即不得商量。佛法。還得也。無。師作。揭勢。保福云。過在什麼處。師又

南泉師云。在彼多少時。云粗。經冬夏。師云。恁麼。則三十年後。成一頭水牯牛。去也。云某甲。雖在彼中。且不會上他。食堂。師云。口飲南風。那云和尙。莫錯。自有把匙筯人在。

僧寶傳。大通本禪師傳云。移住錢塘。淨慈。繼圓照之後。食堂日千餘口。仰給於檀施。而供養莊嚴之盛。游者疑在諸天。

儒家亦有食堂。柳河東集。盩厔縣新食堂記云。貞元十八年五月某日。新作食堂。于縣內之右。始會食也。又云。其上棟自南而北者。二十有二尺。周阿峻。嚴列楹。齊同。又云。既成。得羨財。可以爲食本。月權其廡。羞膳以充。乃合群吏。于茲新堂。升降坐起。以班先後。又云。惟禮食之來古也。今京師百官咸有斯制。旬服亦王之內邑。且官有聯屬。則宜統會。以齊之也。嚮之離。而今之合。其得失也遠甚。我是以肅焉。而莊行焉。而和群疑以亡。嘉言以彰。旨乎。其在此堂也。

行一獨
立沙備禪師廣錄云。一日僧問訊云。師云。備適來。從什麼處來。云。某從茶堂裏來。師云。備。今若去也。從茶堂裏去。因什麼不識去來。
大慧杲禪師錄。嚴節。乘拂云。今日一隊。奴僕在茶堂裏。村歌社舞。弄些神鬼。

茶寮

焦跋類林云。僧寺若所。曰茶寮。

寮舍

傳燈錄。禪門規式云。置十務。謂之寮舍。每用首領一人。管多人。營事。令各司其局也。主飯者。目為飯。主菜者。目為菜。皆做此。又職位門。十務處。
丹鉛總錄云。左傳。同官。為寮。文選。注。寮。小窓也。宋王聖求號初寮。高似孫號陳寮。謝似號靈石山藥寮。唐詩。綺寮河漢在斜樓。皆指窓也。古人謂同官。

為寮。指其齋署。同窓。為義。今士子同業。曰同窓。官先事。士先志。官之同寮。亦士之同窓也。
爾雅云。寮。寮官也。郭璞註。同官。為寮。刑員疏。言同寮者。皆謂居官者。云同官。為寮者。左傳。文七年。荀林父告先蔑之辭也。

周祈名義考云。楊用修。謂寮。為小窓。以齋署同窓。為義。不知窓寮之寮。从穴。不从小。說文。寮。穿也。玉篇。寮。舍也。後人遂以寮。為窓。是窓寮之寮。與采寮之寮。文既不同。義亦自別。安得以同窓釋同寮乎。
采寮。俱音寮。

忠曰。周祈不取丹鉛。同窓。義。直取同官。為寮之義。則禪林亦可同職者。為寮也。

四寮

敕修清規。嗣法師。遺書至云。兩序四寮。江湖鄉人。法眷小師辦事。皆有寮。又尊宿遷化。遺書云。知客引專使。巡寮。先庫司。次頭首寮。單寮。蒙堂。四寮。

又云。兩序四寮。江湖辦事鄉人。皆致祭。義堂曰。蒙堂之四寮也。所謂佛國。白大覺。理參寥。潛九峰。詔四人所居也。

忠曰。昔四名德。居蒙堂。後人慕之。存四寮。名耳。舊說曰。四寮者。庫司。頭首。單寮。蒙堂。是也。非別有名四寮者。止忠曰。此訛。讀尊宿遷化。章先庫司。次頭首寮。單寮。蒙堂。四寮之語者。也。四寮。義。可依義堂之說耳。

敕修清規亡僧云。所封行李。首座。維那。知客。侍者。侍者。四寮。人力。擡歸堂司。

雲章曰。四寮不足疑。焉清規亡僧。章明言。首座。維那。知客。侍者。四寮。是也。又住持。章下遺書云。頭首寮。單寮。蒙堂。四寮。蒙堂。分東西。此亦可稱四寮。

忠曰。雲章第二說。強以東西單寮。東西蒙堂。作四寮。不足信焉。

忠曰。清規四寮。蓋有二種。亡僧。章。四寮。即其所

列首座。維那。知客。侍者。是也。嗣法師。遺書。章。兩序四寮。及遷化。章。蒙堂四寮。並可依義堂說。余會清規。嗣法師。遺書。中詳辨。

蒙堂

忠曰。蒙堂。名。助于大覺。故事。後來勸舊退職者。安息處。乃稱蒙堂也。見稱呼門。蒙堂。處。又可與下蒙堂併看。

宋景濂。潛溪集。四明阿育王山廣利禪寺碑銘云。其主僧。自宣密。素公始。可考。見宣密五傳。至大覺。理公。名振天下。功大覺。日與九峯。詔公。佛國。白公。參寥。潛公。講道。一室。扁曰蒙堂。叢林取焉。又云。修演法之堂。并撤其房。處。為下蒙堂。則白雲。住山智珠。登之。

周易。蒙卦。象云。蒙。以養正。聖功也。疏云。能以蒙味。隱默。自養正道。乃成至聖之功。

月江印禪師有王錄。大覺禪師忌拈香云。代圓

通應詔而起為九峰草疏而來對使者焚却龍腦之鉢創蒙堂如筑黃金之臺此是大覺老人平生受用不盡底三昧雖相去二三百載而聲光煒燁猶百千之迅雷稽首僧伽真古佛鄧峰千古碧崔嵬
又月江賀友竹改收石寮作蒙堂頌云幽居改作蒙堂往湖海高人不用招大覺斷絃今復續可無佛國與參寥

● 下蒙堂

玄極頂禪師圓菴集阿育王山下蒙堂記云四明阿育王山廣利禪寺沙門某成下蒙堂有年矣今住山弘辯裕禪師圖記其事于石而屬筆於某辭弗獲乃記曰昔大覺建禪師嘗開一室列四榻延其友九峰紹公佛國白公參寥潛公相與居之而榜曰蒙堂蓋取蒙以養正之語也是後禪林成効為之今是堂之設于育王者有二其一則大覺所

居者其一所謂下蒙堂者即某始作也初某之師雪窓光公法席盛時名緇鱗集乃謀別創蒙堂以處之未果而化去於是述先志損己貲撤所居房廬而創焉名下蒙堂其屋凡若干楹而為室十有六室置一榻奉像設蒲寶客與夫庖湏之舍無不完經始於戊戌之秋落成於明年之冬惟百丈起禪規會衆僧於雲堂食息咸在焉而蒙堂由大覺禮賢增置自非齒隆德優者誠未易處也然世降道衰諸方往往空其雲堂而不居而吾人始勞於形生矣嘗聞古之學道者成能忘其軀是故日中一食樹下不信宿身愈縮而道愈通其果何術哉今雲堂聚衆之規未復是以某承其師志益為蒙堂以養隱德晦行之士不亦善用其心乎然入是堂者宜思蒙之為義及其身之安也務深蓄其道德使九峯佛國參寥三人者復生吾不讓焉則大覺始立之意某氏別創之勤斯無負矣

● 單寮

忠曰單寮者獨寮也門單寮處義見寮舍處救修清規西堂首座掛搭云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置之

人天寶鑑云無畏久法師餘姚人依懸覺壁公得旨後徧歷禪會晉入徑山佛日之室佛日夜坐必召師至命說天台旨趣及楞嚴大意深遇之出世清修學者雲集師患後生單寮縱恣闢屋為衆堂淨几明牀蒲褥禪板洒然有古叢社之風

● 侍者寮

聯燈會要百丈懷海禪師章云師契悟因緣于泐背汗流却歸侍者寮哀哀大哭云云
虛堂愚和尚錄普說云一日在侍者寮思之古帆未掛有甚難會云云
侍者寮扁擇木 大慧年譜云師三十七歲抵天

● 侍司

侍者寮也
救修清規告香云每夏前告香新歸堂者推參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

● 衆寮

忠曰衆寮之制南向也 救修清規大掛搭歸堂云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此是可證南面之制也

寧掛搭圖悟令居擇木堂作不盤務侍者 左傳
一年云鳥則擇 大慧普說作擇木寮

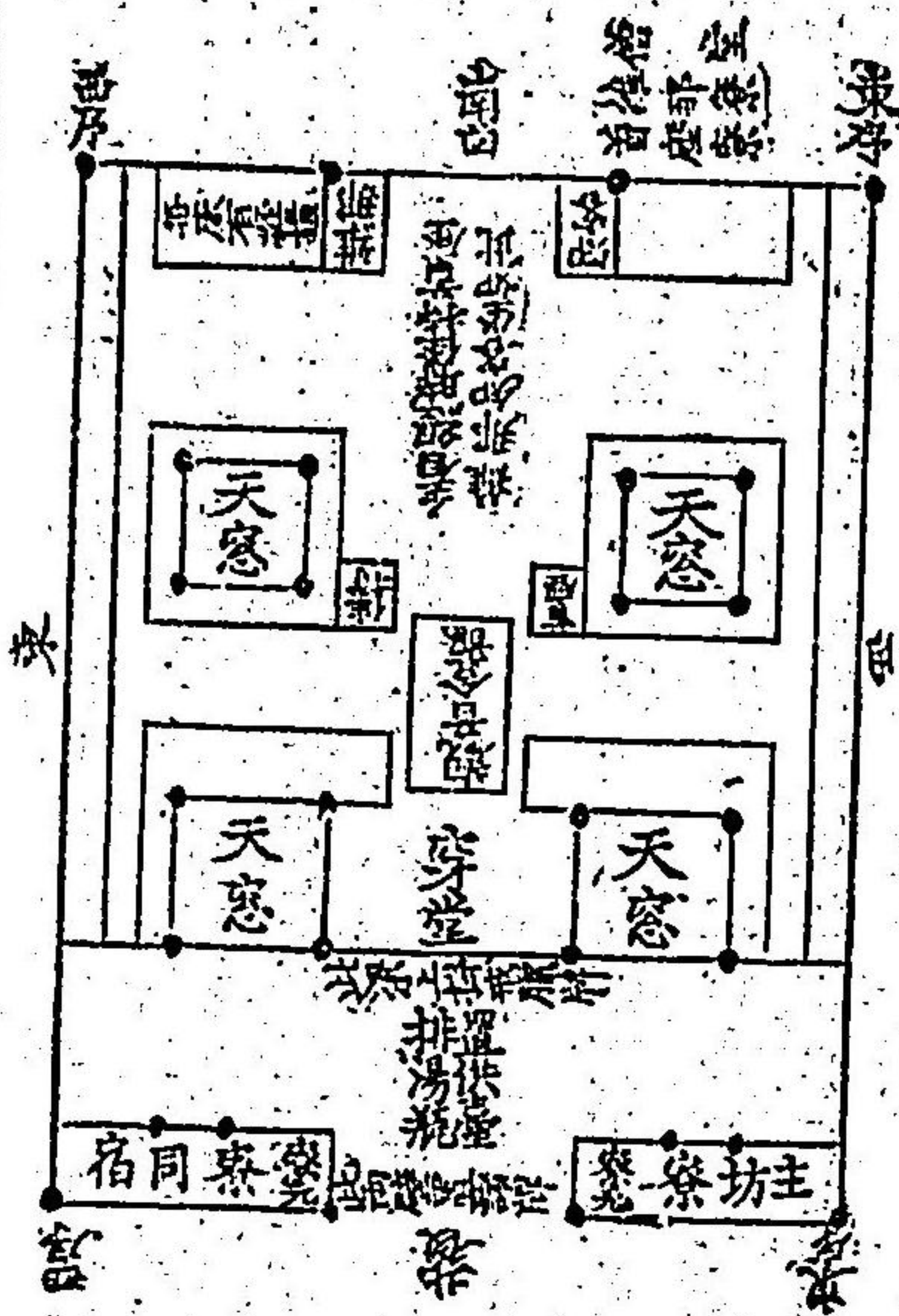
侍者寮扁小玉 日本禪監志南禪寺侍者寮曰

小玉 聯燈云 國悟勸禪師歸五祖入侍者寮元無事只要檀耶認得聲 師問答云云忽然大悟

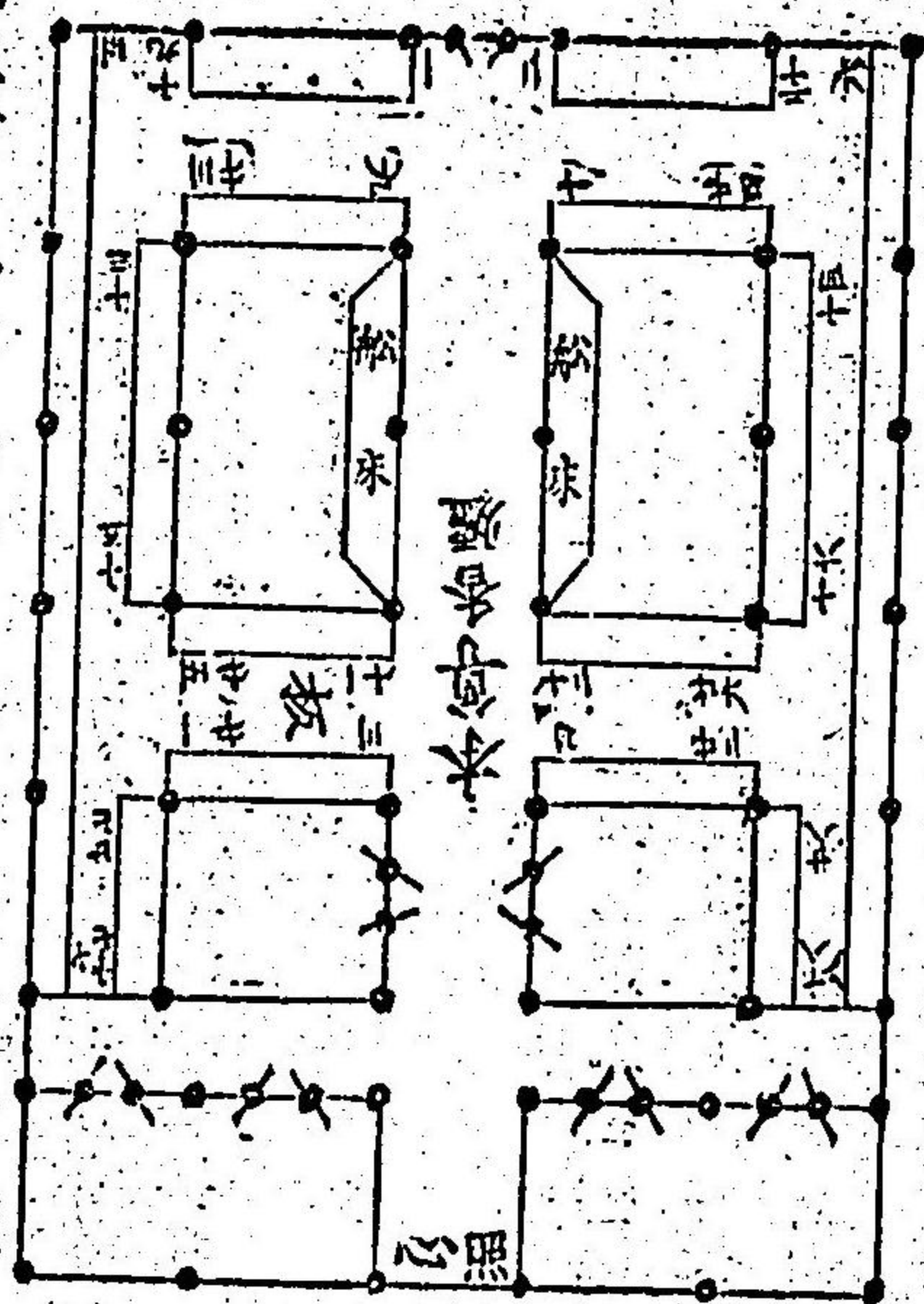

救修清規列職雜務云寮元掌衆寮之經文什物之類

禪居附錄清抽大鑑禪師塔銘云大元奉定丙寅八月至博多明年正月土京關東使來迎居建長三月十二日入寺檀信粟以大國禪林所宜行事悉舉行之師開堂告香普說新造衆寮規製如靈隱者國中始有也衆寮圖 諸書所載似有訛差今多依南禪規式之所圖

鎌倉清規衆寮圖二十八位者若解小座湯圖也

穿堂

衆寮

衆寮觀音龍後曰穿堂乃衆寮之後堂名也日用軌範云借堂不得上下間行道穿堂直過此又慈受箴規云穿堂直過豈不厚顏此等穿堂者非堂名謂自前門穿過後門之義救修清規新掛搭人點入寮茶云瓶須從穿堂入又衆寮結解特爲衆湯云寮元依戒排經櫃圖茶

湯問訊圖等圖成大衆和南時俱出於穿堂

衣閣

衆寮

忠曰蓋衆寮安衆資具處備用清規日用清規云衆寮登衣閣自寮主上名打板三下上閣開籠

維那寮

紀綱寮

維那寮又曰紀綱寮

毛詩大雅棫樸篇云勉勉我王綱紀四方箋云張之爲綱理之爲紀疏說文云綱網紘也紀別絲也然則綱者網之大繩以舉綱能張綱之目故張之爲綱也紀者別理絲縷故理之爲紀以喻爲政有舉大綱赦小過者有理微細窮根源者

正字通云六書故綱要而紀詳綱以舉紀紀以舉目謂綱大紀小者非

南禪規式錄南禪諸寮名曰表率寮前板望仰寮後板龍蟠寮黃龍虎嘯寮東藏主結集寮西藏主仰山龍蟠寮黃龍虎嘯寮東藏主結集寮西藏主紀綱寮桃洞或悅衆或擇木寮燒香侍者思忠寮請客侍者小玉寮湯藥侍者內史寮香狀侍者景雪知客

忠曰救修清規維那云網維衆僧曲盡調攝此維那寮名紀綱寮本于此僧史略云知事之三綱者若網罟之巨繩提之則百目正矣此若依此則知事三綱總可稱紀綱耳

堂司

堂司者維那寮也若呼人爲堂司又見職位門

藏司

藏司者藏主寮也若呼人爲藏司又見職位門

僧寶傳雲居齊禪師傳云法燈使知藏司法燈偶見齊呼曰每見舉祖師西來意話藏主如何商略齊曰不東不西法燈曰若與麼會了無交涉曰未審尊意如何法燈良久曰西來有甚意

● 知客寮

● 客司

客司者知客寮也則知客是也
敕修清規知客云官員尊宿相過者引上相見仍照管安下去處如以次人客只就客司相款
密菴傑禪師錄小參云佛眼五祖會中在客司因夜坐撥火忽然猛省
錄載之充知客

● 前資寮

忠曰副寺已下知事退休者所歸寮也
大慧普說堂上座請普說云老和尚會裡有元禪

客乃一日見元在前資寮裏坐老漢拍他背云來同去鐘樓上看雪去

● 沙彌寮

敕修清規沙彌得度云祇就沙彌寮安下俟他時登檀受戒謝戒

● 客位

忠曰賓客及新命安息室也且過外別設焉
敕修清規遊方參請初敘住持且過回禮又云住持過名勝相着就送客位回禮此可知且過之外有客位也若一則同回禮何別舉之謂且過之外別設客寮若名勝則送客寮也

敕修清規迎待尊宿云湯罷兩序勤舊同送客位拈八方珠玉集云寶蓋來訪漸源源捲却簾子在方丈內坐蓋乃下却簾子却歸客位
明極俊和尚語要云大慧會中有一尼僧來參送

歸方丈客位歇云

● 安下處

忠曰安下者安息稅下行李也賓客或新命稅駕之館此名安下處又名且過日本不特置安下者借一子院安息謂之宿房安下或作安駕非也下駕音近轉訛也

敕修清規住持章受法衣云專使相看湯罷兩序同送安下又尊宿遷化下遺書云侍者燒香點湯送專使歸安下處又遊方參請云侍者云且回安下處容某通覆

東林雲門頌古云琅琊和尚問舉和尚近離甚處至那遂去安下處見問莫便是舉師叔麼云云

正法眼藏舉此話安下處作且過堂
釋氏資鑑云騰蘭二僧於鴻臚寺安下翻譯四十二章經

龍舒居士淨土文云譬如人入大城中必先覓安

下處却出幹事

大平廣記薛調撰唐無雙傳云劉震曰汝易衣服押領此物出開遠門第一澁隙店安下
剪燈餘話還魂記云夫人曰郎君母還郎中只在寒舍安下

安下處或單言下處隋史遺文曰秦叔寶領刑具到下處喫飯

● 且過寮

忠曰遊方人到某寺先稅袈子入且過堂憩息然後與師家相見或謂且當作且即暫時來過之義妄說不足從按陸放翁詩集病中柬仲弼性詩云心如澤國春歸鴈身是雲堂且過僧此是以春對且又城西聯句庚韻云十載且過軒同時寒食劫此是以寒對且故且夕之且明矣蓋夕來宿而且過去也

禪苑清規龜鏡文云且過寮三朝權住盡禮供奉

敕修清規知客云其旦過寮床帳什物燈油柴炭常令齊整又裝包云如遊山到處將及門下包捧入旦過又遊方參請云遊方掛搭初到旦過推熟於叢林能事者一人爲參頭又月分須知云四月初一日銀旦過解者曰自四月初一止行脚故銀旦過也

正法眼藏云琅邪和尚問舉和尚近離甚處乃琅邪問侍者此是甚麼人曰舉上座琅邪遂親下旦過堂問莫是舉上座麼云云

大慧武庫云葉縣省和尚嚴冷枯淡衲子敬畏之浮山遠天衣懷在乘時特往參扣正值雪寒省河罵驅逐以至將水潑旦過衣服皆濕其他僧皆怒而去唯遠懷併疊敷具整衣復坐於旦過中省到訶曰爾更不去我打爾遠近前云某二人數千里特來參和尚禪豈以一杓水潑之便去若打殺也不去省笑曰爾兩箇要參禪却去掛搭

大川濟和尚天章錄開旦過上堂云開門待知識

知識不來過有箇來不入門去不出戶問他洞山麻三斤趙州柏樹子便惡發吽喫茶去

護法錄會堂緣禪師塔銘序云師道經寧海日已暮悲風號林莽間師迫急走欲求憩泊之地竟不可得夜行三里所乃逢逆旅主人破屋一間不能蔽風雨師竟夕不寐明發指天自誓曰所不能建菴廬以延旦過者有如日

叢林盛事有旦過字見稱呼門兄弟處

破菴先禪師錄行狀云至平江萬壽且過值天大雪夜坐乃自念言行脚十年矣此回若不徹去又是虛生浪死

清拙澄禪師日本錄晚參云二十三上出闕入浙至淨慈先佛心愚極和尚門庭高峻且過中八十餘人不得相看云云又圓融寺鐘銘序云大唐天目山中峯本禪師行脚時止金陵一小寺且過寮云云

宋景濂護法錄淨慈逆川順公塔銘序云師走

閩之天寶山參鐵關樞公師欲住公叱師下且過寮潛然而泣或憫之慰曰善知識門庭高峻拒之即進之也

浴室

敕修清規知浴云其入浴資次當刊揭浴室外南海寄歸傳云世尊教爲浴室或作露地瓶池至洗浴者並須儼時浴已方食有其二益一則身體清涼無諸垢穢二則痰瘴消散能餐飲食飽食方洗醫明所諱

十誦律云外國浴室形圓猶如圓倉開戶通煙下作伏瀆出外內施三擊闔齊人所及處以瓊盛水滿三重闔火氣上升上闔水熱中闔水暖下闔水冷隨宜自取用無別作湯故云淨水耳

增一阿含經曰爾時世尊告諸比丘造作浴室有五功德云何爲五一者除風二者病者得差三者除去塵垢四者身體輕便五者得肥白至若有四

部之衆欲求此五功德者當求方便造立浴室浴室安臥施婆羅像說見靈像門

入浴法毘奈耶雜事詳說在

毘奈耶雜事云浴室內浸爲言諸佛言不應浸然洗浴時有二儀式一者法語二聖默然

六學僧傳云後唐智暉姓高氏咸陽人少從圭峰溫禪師鬚髮梁乾化四年自江表來京邑歷觀諸刹以爲所須皆備而獨於浴室似有缺典於是相攸浴治屋若干楹購山給薪鑿沼儲水輪汲而槽受其湯之富未易言則瓶錫之侶冠簪之倫指紳先生之流其至者日不暇給而脫履則木屨承足卸衣則袈裟障身五日一開開凡七十有二而歲周矣其所浴殆數萬人不啻又開浴聖室於西廡以象十六應真其內中則觀自在堂也侍郎揚凝式爲重障爲作碑頌德

又六學僧傳云宋常覺姓李氏陳留人遊廬山

投歸宗寺出家。後唐天成三年始得地於汴京麗景門右治屋數間以營浴事。每月以三八日一設僧無遠近皆就浴。歲約費千萬緡。雖一出檀施自非覺維持之力。曠克爾尤與北海陶穀湘東張仲荀厚善。皆有遺寄之文。可考。右二宋高僧傳載今愛文簡明。故引六學耳。

浴室頭首板頭

敕修清規知浴云。如住持有故欲同頭首。先浴則不用設屏障。不入小閣內。只頭首板頭解衣。

廚庫

臨濟玄禪師錄云。黃藥因入廚次問飯頭作什麼飯頭云。揀米。雲門偈禪師錄云。古人道人盡有光明。在看時不見暗昏昏。作麼生是光明。代云。廚庫三門。廚品字箋云。煮飯之所也。

磨院

正宗贊雪峯真覺禪師傳云。師親書牌於磨院云。山前竟日無狼虎。磨下終年絕雀兒。至今虎雀絕無。大慧武庫云。五祖演和尚依舒州白雲海會。端和尚。咨決大事。深徹骨髓。端令山前作磨頭。演逐年磨下。收糠糞錢。解典出息。雇人工。及開供外。剩錢入常住。每被人於端處圖謀是非。云。演逐日磨下飲酒食肉。及養莊客婦女。一院紛紜。演聞之。故意買肉沽酒。縣于磨院。及買坯粉。與莊客婦女。搽畫。每有禪和來遊磨院。演以手與婦女。揶揄語笑。全無忌憚。端一日。喚至方丈。問其故。演喏喏無他語。端劈面掌之。演顏色不動。遂作禮而去。端咄云。急退却。演云。俟某算計了。請人交割。一日白端曰。某在磨下。除沽酒買肉之餘。剩錢三百千。入常住。端大驚駭。方知小人嫉妬時。秀圓通為座元。受四面。

庫釋名云。舍也。物所在之舍也。

槽廠

六祖法寶壇經云。五祖云。這獼猴根性大利。汝更勿言著槽廠去。慧能退。至後院。有一行者。差慧能破柴踏碓。又見行。

忠曰。舊解言行者寮。非也。但是廚房邊卑賤雜務之處。行者亦當服役于此耳。

槽。正字通云。音曹。說文。畜獸食器。品字箋云。槽。平聲。列木令空曰槽。又酒槽。又以木槽飼馬。謂之馬槽。

廠。正字通云。音敞。屋無壁。又音昌。義同。篇海類編云。廠。昌兩切。音利。馬屋。又露舍無壁。品字箋云。棚廠。薄有椽架。而覆不以瓦。曰棚。雖以瓦覆。而門牕不設。曰廠。廠。敞也。言其廠然高曠。不狹隘也。

請。即請演為第一座。

永平清規引演祖事云。磨下者。磨院也。稱磨司。推米磨麵之局也。寺邊五六町。若十餘町。建之。磨院。主一人。請之。演祖之職掌。乃是也。

水磨坊

置水碓磨之房舍也。雪峯存禪師錄云。師在枯木菴坐禪於水磨坊前。晒麥。乃親題云。菴前永日無狼子。磨下終年絕雀兒。註山中至今。並無狼虎。凡於磨坊前晒麥。亦無鳥雀。皆如師記耳。

淨頭寮

大慧年譜云。師二十五歲。在淨頭寮。因書雪峯悅和尚小參語於座右。一日廣道者至寮。見之。乃私語。湛堂曰。宣州果兄。以雲峯小參為警。非祿碌餘子之比。湛堂曰。此子他日必能任重致。

遠淨頭義凡三職位門淨頭處一

● 行堂

行者所居之堂即行者寮也。若呼人為行堂，則行者是也。又沙彌得度云自行堂鳴鈸引剃頭人出。又教修清規方丈點行堂茶云節臘僧堂茶罷侍者同客頭至行堂點茶侍者至庫司典座接入參頭堂主領來行者門迎。

忠曰：蓋行堂在庫司故侍者至庫司也。

東福寺扁行堂曰選僧堂也。忠曰：選箇中人為僧也。

● 童行堂

即是行堂也。

禪苑清規訓童行云：新到於庫司參禮訖將行李入童行堂。

● 行者房

行堂也。

傳燈錄丹霞天然禪師章云：師抵南嶽石頭曰：著槽廠去師禮謝入行者房。隨次執爨役凡三年。

● 西淨

西序所上之廁曰西淨。

忠曰：和俗呼西淨為雪隱。謂雪淨之也。見其稱西淨却為怪焉。余謂雪若淨之義則隱又何義。按竺仙和尚說云：雪隱淨頭寮名曰雪隱。即今圓覺淨頭寮。二草字不知何人好事者模來。寺錄又按日本禪刹一覽建仁寺亦揭雪隱字。皆用雪寶顯禪師曾在靈隱隱潛于淨頭職之事。然雪隱西淨唐音適近遂以為雪隱而失本名。隱者潛隱義非取靈隱之隱也。况復雪隱是淨頭寮扁字而不宜扁于西淨。益見不當也。或有以西淨為廁通名而其

在東者亦呼西淨者實訛稱而已。位門淨頭處舊說曰：淨者謂廁易穢處可以淨潔故特以淨稱。小補韻會云：史記械資廁中行清器也。釋名：行清即糞槽謂之清者以其穢濁常清之也。

忠曰：舊說解淨正合釋名。然今流行劉熙釋名語不同。唯云廁或曰圓。至穢之處宜常修治使潔清也。

天竺精舍廁院在西或南。故摩訶僧祇律云：廁屋不得在東在北。應在南在西。小行亦如是。

祇園圖經云：次北第六院名為流廁。有大高屋三重而立。飛橋雙上。甚自清淨。下施廁坑。砌以伏寶。天帝手作。上無臭氣。大渠從大院北西注。南入廁院。伏流入寶。北出會於大河。人無見者。一切比丘皆此便利。余聞此說深為獲相。故江淮已南諸古寺者皆設都清一所。中已北周屏繞院。是處蓬勃。伊何可言。廁字義見器物門廁竈處。

細門警訓云：文殊經曰：大小便時身口狀如木石不得有聲。

● 東淨

東序之廁曰東淨也。

幻住菴清規營辨云：後架乃糞穢之聚。其稱為東淨西淨者。其淨在人不在境也。

● 東司

東淨又曰東司也。或以東司為廁通名。而在西者亦呼為東司。實訛言也。武庫引

教修清規辨道具。濾水甕云：僧行東司亦皆濾水。又慈覺龜鏡文云：涕唾墻壁。狼藉東司。非所以報淨頭也。

大慧武庫云：錢弋郎中訪真淨。說話久欲登瀛。淨令行者引從西邊去。錢遮云：既是東司。為什麼却向西去。淨云：多少。人向東邊討。

釋氏要覽云。屏廁或曰圍。圍。清也。至穢之處。宜潔清故。今南方釋氏呼東司。未見其典。事物異名云。登司同。郭登廁神也。登主也。今人誤曰登司。忠曰。東訛作登。更隨作廁神之義。轉誤矣。

無住雜談集云。東司可誦為。對沙摩。其言是即不動明王。垂迹而號。不淨金剛。人上東司時。或有鬼惱入。則此金剛。誓護念矣。

忠曰。不動化不淨金剛。見大日經一行疏。大威力烏樞瑟摩明王。經下卷云。復次烏樞瑟摩明王。教法。不拘淨穢。恒示忿怒。相誦滿三十萬遍。得驗。又云。復次不拘淨穢。誦三十萬遍。烏油麻和酥。進火中。一千八遍。得驗。

忠曰。世傳凡人懸佛像於頸者。書烏樞瑟摩明王名號。加之。則不蒙穢罪。然未得經律本據。烏樞瑟摩經說。但如右耳。

起止處

忠曰。起止處者。正。廁糞之處也。吳越春秋云。盛夏之時。人食生瓜。起居道傍。子復生秋霜。此所謂起居。居。廁。尿也。

毗尼母經云。上廁有二處。一者起止處。二者用水處。用水處。坐起。褰衣。一切如起止處。無異。

僧祇律云。作廁屋。若坑底有水出者。當使淨人先起。止中。然後比丘行。

用水處

忠曰。局尿。已正洗淨之處。見起止處。

尿闕

續宗門統要云。明招。謙禪師到招慶。乃招云。是。諸人一時縛作一束。倒卓向。尿闕下。來日相見。正字通云。凡士民所居。門內曰。闕。統要作。闕。俗字通云。闕。俗。

字。釋苑。釋林。作。闕。今。从。之。

安樂堂

見于次。延壽堂。

延壽堂

釋林寶訓。音義云。延壽堂。撫安老病之所也。古者叢林。老僧。送安樂堂。病者。送延壽堂也。又今。涅槃堂是。

校定清規。住持入院云。古者。建立叢林。為老病。設所以命。堂。主司。以藥餌。戒常住。足其供。需。此先佛。規制也。又况。入福田。中。直病。為第一。今。諸方。延壽。堂。有名。無實。禱子。遇病。如囚。其間。良可。憫也。萬一。鄉曲。無人。看。虧。公界。當。差。人。直之。速。期。病。安。惟是。天童。凡。一。病。僧。差。一。小。僕。供。過。為。住持者。當。推。善。隨。慈。悲。之。心。留。意。於。此。行事。鈔。瞻。病。送。終。篇。云。若。依。中國。本。傳。云。祇。桓。西。

北角。日光。沒處。為無常院。若有病者。安置。在中。以。凡。生。貪。染。見。本。房。內。衣。鉢。衆。具。多。生。戀。著。無。心。厭。背。故。制。令。至。別。處。堂。號。無常。來者。極多。遠。反。一。二。即。事。而。求。專。心。念。法。其。堂。中。置。一。立。像。金。薄。塗。之。面向。西方。其。像。右。手。舉。左。手。中。繫。一。五。綵。幡。脚。垂。曳。地。當。安。病者。在。像。之。後。左。手。執。幡。脚。作。從。佛。往。淨。利。之。意。瞻。病者。燒。香。散。華。莊。嚴。病者。乃至。若有。屎。尿。吐。唾。隨。有。除。之。亦。無。有。罪。

釋氏要覽云。西域傳云。祇桓。西北角。日光。沒處。為。無常院。若有病者。當安。其中。意。為。凡人。內。心。貪。著。房。舍。衣。鉢。道。具。生。戀。著。心。無。厭。背。故。制。此。堂。令。聞。名。見。題。悟。一切。法。無。有。常。故。今。釋。延。壽。堂。涅槃。堂。也。

庚溪詩話云。唐以前。僧寺。中。或。僧。有。疾。病者。未。有。安。養。之。所。唐。末。一。山。寺。有。僧。臥。病。久。因。自。題。其。戶。曰。枕。有。思。鄉。淚。門。無。問。疾。人。塵。埋。牀。下。履。風。動。架。頭。巾。適。有。部。使。者。經。從。過。寺。中。見。其。題。因。詢。其。詳。

惻然憐之。邀歸墳菴療治之。其後部使者貴顯。因言於朝。遂令天下寺院置延壽寮。專安養病僧也。羅湖野錄曰。佛眼禪師住舒州龍門。嘗題語于延壽壁間曰。佛許有病者當療治。容有將息所也。禪林凡有數名。或曰涅槃。見法身常住了法不生也。或曰省行。知此遠緣皆從行苦也。或曰延壽。欲得慧命扶持色身也。其實使人了生死處也。多見少覺。微恙便入此室。不強支吾。便求補益。及乎久病。思念鄉閩不善。退思滅除苦本。先聖云。病者衆生之良藥。若善服食無不瘳者也。又尊宿云。須知有不病者。故明書示。以告後來。觀其規詠。風巾塵履者。豈特令退思苦本而已。抑欲使遵作可有戒而死之訓。其明切精審。可謂藥石之言矣。嗚呼。是大醫王。其佛眼之謂乎。

忠曰。延壽爲目道誠。以情愛。貶趙令矜。以鄙俚。彈堂。行。至佛眼。有慧命扶持之說。不但令名美。抑義亦深矣。

北磻文集妙湛延壽堂記云。疾病相扶持。無憾於養生送死。以明王道之本。佛世寢古建幢刹。棲冷灰稿。株蠟穹。德茂者。却塚間桑下。嵐昏霧他之患。又爲省行堂。以別不老不病。欲其循省日用。事若學之正偏。業之勤荒。行之缺全。思之沈掉。好惡之失中。喜怒之或私。利養是崇。進修是怠。應病授藥。法惟一味。以治其內。劑砭鍼艾。以攻其外。正命小康。幻體亦寧。或又謂之延壽堂。延壽云者。延此者也。壽此者也。非人間世。短脩延趣之謂也。今者反是。樂便安者。巧圖其居。耽燕佚者。曲求其處。先之以貨賂。申之以強援。弗知廉與遜爲何物。盡巧致曲。嗜知志於道者。袖手傍觀。汕額芒背。忍死不爲也。一念之忍。傲睨黃髮。鮠齒。果然困踣於其外。祖宗成憲。遂爲具文。往往大叢林。亦如之。今妙湛鼎新斯堂。故舊近世叢林。墜典以告。覆車在前。冀革斯轍。雖然水沫巴焦。匪石匪金。燕安鳩毒。少壯勿恃。美疾惡石。老病無忽。作如是觀。以度生死。則住

山月巖某之宰制。著舊執事某之裁割。勤勞百難。不徒其爲是役也。作於紹定三年仲夏晦。落之於冬。書雲。

橘洲文集焦山延壽堂記云。叢林老病菴裝之地也。百丈惘此。初爲延壽堂。床敷厚溫。牖戶寬爽。供給使令。左右畢出。惟少與健者不得而與也。自都城下京口。兩峯屹立。波而所謂山園屋者。焦山也。山故海窟。世世皆有道者。尸之。四方鼎來。如水雲合。今住山朴菴性公。赴太守待制陳公之招。周旋逾年。際山之壽老堂。自靖康至今。多歷年所。屋有震風凌雨之患。過者未嘗問焉。公於是命執事相與經營。輪奐一新。老者居之。如入寶所。病者得之。如飲良藥。有來觀者。心目適悅。朴菴曰。吾道蓋是也。使余搥鼓掉舌。號令佛祖。指爲人天。而老病有時乎不聞。今此堂朝明夕昏。夏涼冬煖。木章竹箇。皆代余說法時也。所得與法喜禪悅等。豈不壯哉。朴菴書來。屬余記之。因書以爲記。

清拙澄和尚圓覺寺延壽堂題亡僧名牌云。十方聚會。生死任緣。既同歸寂滅之場。尚沒記雪泥之爪。圓覺延壽堂置牌。以紀亡僧名。或臨終有遺偈之類。悉詳書之。或親知眷義。尋訪遺蹤。庶幾知其死所。雖然如是。名在這裡。且道人在甚處。涅槃堂裏。事猶危妙。在全機獨脫時。火後。莖眉如拾得。不刊名字。有人知東坡詩中事。

又與職位門延壽堂主雜行門看病併看。

●省行堂

即延壽堂也。黃檗清規云。省行堂者。有病比丘攝養之所也。幻住菴清規云。身屬報緣。誰無老病。百丈建立。意在於斯。古宿扁延壽堂。爲省行。使其省察。行苦。而興悲智。北磻文集說。見于延壽堂。緇門警訓。超然居士趙令矜撰。南嶽法輪寺省行

堂記云嘗謂諸苦之中病苦為深作福之中看病為最是故古人以有病為善知識曉人以看病為福田所以叢林為老病之設今叢林聚眾凡有病使歸省行堂不唯修省改行以退病亦欲人散夜靜孤燈獨照之際究索大事豈徒然哉既命知堂以司藥餌又戒常住以足供須此先佛之規制近世不然堂名延壽鄙俚不經病者不自省各補躬乖方湯藥妄投返成沈痼至有酷疾不參堂以務陳逸者大失建堂命名之意也知堂名存實廢或同路人常住急於日用殊不存撫又復失優波待老病之意也由是病人呻吟痛楚日益增極過在彼此非如來答縱有親故問病率皆鄉曲故舊心既不普事忽有差今法輪病所矣然一新蓋有本分人是事色色成辨無可論者惟有病人宜如何哉省躬念罪世之有識者皆能達此將僧分上直截機緣當於頭痛額熱之時薦取掉動底於聲冤叫苦之際領略微困心密密究思是誰受病人既

不見病從何來入病雙亡復是何物直饒見得分明正好為他將息
忠曰堂名延壽鄙俚不經者此即貶不言省行而稱延壽也

● 涅槃堂

即延壽堂也說見于延壽堂
傳燈錄泉州莆田縣國歡崇福院慧日大師福州侯官人也姓黃氏生而有異及長名文矩大安落髮至靈觀和尚所親曰我非汝師汝去禮西院安去師携一小青竹杖入西院法堂安遙見而笑曰入涅槃堂去師應諾輪竹杖而入時有五百許僧染時疾師以杖次第點之各隨點而起闔王禮重創國歡禪苑以居之
大光明藏云此黃涅槃也入西院涅槃堂故號涅槃
聯燈會要趙州諡禪師章云南泉垂語云今時

人須向異類中行始得師便問異即不問如何是類泉以兩手托地師近前一踏踏倒却向涅槃堂叫云悔悔泉令侍者問汝悔箇甚麼師云悔不更與兩踏

● 無常堂

即延壽堂也天竺稱無常院見于延壽堂處
釋氏要覽云南山鈔云無常堂內置一立像金薄塗之云云同前延壽堂

● 重病間

蓋亦是延壽堂也
大慧武庫云圓悟到五祖室中平生所得一句用不著出不遜語忿然而去祖云汝去遊浙中著一頓熱病打時方思量我在圓悟到金山忽染傷寒困極移入重病間遂以平生參得底禪試之無一句得力追釋五祖之語乃自誓曰我病稍間即徑

歸五祖

● 將息寮

蓋亦是延壽堂也
續傳燈錄葉縣省禪師章云師因去將息寮看病僧乃問曰和尚四大空病從何來師曰從關黎問處來僧喘氣又問曰不問時如何師曰撒手臥長空僧曰哪便脫去

● 卵塔

忠曰無縫塔形似鳥卵故云卵塔下有
雪峯存禪師錄難提塔銘云土主曰松山卵塔號難提
正宗贊雪峯贊云松山小塔卵石子亂疊幾層祖庭事苑云梵云塔婆此言方墳或云支提或云難提此言滅惡或云抖擻波此言贊讚或云翠塔波此云靈廟或云高顯

說文云塔西域浮屠也从土荅聲土盡切
 正字通云漢以前無塔故說文有荅無塔塔字
 徐氏新附爾雅俞富狀也富即荅塔亦作倫
 林間錄云雲居祐禪師曰吾觀諸方長老示滅必
 塔其骸山川有限而人死無窮百千年之下塔將
 無所容於是於宏覺塔之東作卵塔曰凡住持者
 自非生身不壞火浴雨舍利者皆以骨石填於此
 其西又作卵塔曰凡衆僧化皆藏骨石於此謂之
 三塔

普燈錄天衣義懷禪師章云弟子智才問卵塔已
 成如何是畢竟事師舉拳示之遂就寢推枕而寢
 文字禪謁靈源塔詩云瓦燈已照宮商石卵塔
 分藏服匿瓶

僧寶傳瑞鹿先禪師傳曰大中祥符元年二月
 謂門弟子如畫曰爲我造箇卵塔塔成我行矣
 叢林盛事云塗毒老人示寂放翁以詩哭之曰
 塵侵白拂繩床冷露滴青松卵塔成

陸放翁渭南文集祭勤一座文云卵塔告成欲
 往不果
 古南牧雲登天童玲瓏巖詩云卵塔依空住香
 臺若砥平

已下辨卵塔妄說
 世有援藏經說云昔有一女產五百卵皆破成
 入母按乳乳分爲五百道瀝五百兒口所破卵
 殼聚之埋地上建一塔因名卵塔五百兒即五
 百阿羅漢也

忠曰何從得斯說耶藏中人產卵累有證唯瘞
 穀名卵塔都不見本據夫般遮羅王妃生五百
 卵放乳驗子在俱舍頌疏世間品略論又蓮
 華夫人生五百卵爲五百力士出雜寶藏經又
 南本涅槃經云如施婆羅比丘優婆塞施婆羅比
 丘彌迦羅長者母尼拘陀長者母半闍羅長者
 母各五百子同於卵生此又毗舍離女生三十
 二卵皆爲力士爲波斯匿王見殺見子賢愚經

智度論作昆舍須達長者女蘇曼生十卵卵即
 有十男兒後見佛得羅漢又見賢愚經婦人產
 卵緣如是不一稗禿附會構幻卵塔因緣惑亂
 未學若實有之自古該博君子豈不錄出示人
 耶又有鹿女生蓮華華千葉生子後自外國
 來鹿女試按乳流爲千枝人千兒口緣上出子
 維寶藏經西域記等然
 非卵生故今不用後說

梅峯信和尚曰凡安舍利用銅餅金環藏之於
 塔中今函骨身於錯餅庄餅餅於銅蓋蓋擬金
 棺銀柳之製乎卵形蓋餅蓋之遺形也此若依
 忠所見亦不然昔南陽國師對代宗曰與老僧
 作箇無縫塔後之禪者託斯語乃變亡僧削堅
 石團圓無縫稜無層級者呼爲無縫塔矣無縫
 塔之形適如卵因名卵塔耳

已下錄先德告誡
 物初賸語笑翁塔禪師行狀云竺西用蘭維自先
 佛以然其後佛法入中國間於道大德備之將始
 用葬法然出於後人追崇如此耳後世公服之弊

住山者雖妄一粥亦龜食形勝爲朽腐腐蔽之藏
 斗室而九若雲居佑禪師膏病之曰山川有限人
 死無窮乃建三塔隨尊卑藏其燼餘節奏用其法
 俾神教律同焉

夢巖和尚早霖集墳塔之戒云塔廟之所以爲世
 所貴者果何爲耶考之聖典上從諸佛下至輪王
 級皆建塔而其制有差蓋因其功德之大小爲品
 級耳夫輪王但以十善濟世則其爲功也小佛以
 度生死之法益物則其爲德也大由是觀之垂裕
 之實在功德而不在塔廟也崇奉之事在它人而
 不在自己也而近代法未號大有道者大率自營
 墳塔於死前囑其徒守之享祀於無窮由此大方
 巨剎主者塔院四環菜布後來者容無地則詭計
 爭奪無所不至竊惟迦葉守定雞足阿難分形恒
 流已來僧牒所載支竺名德未有一人以遺骸累
 入者矣其上世則化火焚身空中雨舍利示業不
 亡刃下湧白乳四衆建塔供養豈成與佛殊殊其

次則臨終告其徒使昇尸林下餒肉鳥獸或水葬省柴或歸骨石於普同塔而其門人不忍忘德或收舍利塔之或椽全身奉之鳥如今日挾豪勢炫惑無識先言往行不一顧之極輪奐美高立標勝自示尊大之者乎智愈明迹愈晦道愈高位愈卑若彼明者高者未始逐衰爾土木而存泥俗謂廉頗藺相如死向千年灑灑常有生氣曹餘李志雖無恙奄奄如九泉下人端不虛語易曰古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹聖人之意豈不尚古乎孔子葬母於防曰丘也東西南北之人也

不可以不識為四尺墳遇雨而崩弟子修之以告孔子孔子流涕曰吾聞古不修墓延陵季子適齊而返葬長子於贏博之間穿不及泉斂以時服封墳掩坎其高可隱也號曰骨肉復歸于土命也魂氣則無不之也而遂行孔子孝子也季子賢父也共存名教者而其葬者如斯是亦凡為人資者之所宜知焉師已薄德資又無忠孝信義之實而事

外飾過奉之則不止已陷非誼怕累爾師於地下吾佛縣知今日告之我滅度已一千年惡法漸興不修道德競造塔寺佛之塔廟尚不許爾造況其餘乎又說比丘之法曰寄於殘生旅泊三界示一往還去已無返又曰比丘不修比丘法大千無處而今留無益不靈之枯腊自祖豆于聖賢之間不妄人而如此為乎是特世諦之一近事也耳尚能省識者少達觀絕識宜乎乏其人僅有好古不流俗耶不可不告以戒

●無縫塔

卵塔也
忠曰凡造塔相疊累或木或石而成故皆有縫稜而今卵形塔一塊石而造無縫稜仍託南陽語稱無縫塔而已如南陽云無縫塔則別有旨意在傳燈錄光宅寺慧忠國師章云師以化緣將畢涅槃時至乃辭代宗代宗曰師滅度後弟子將何所

記師曰告檀越造取一所無縫塔曰就師請取塔樣師良久曰會麼曰不會師曰貧道去後有侍者應真却知此事乃代宗後詔應真入內舉問前語真良久曰聖上會麼曰不會真述偈曰湘之南潭之北中有黃金充一國無影樹下合同船瑠璃殿上無知識應真後住耽源山

●普同塔

忠曰凡藏亡僧骨植同歸于一塔故云普同塔文字禪普同塔記云自佛法入中國奉持之者縱總其法度參差不齊獨百丈大智禪師以禪律之學約之人情折中而為法以壽後世故其生依法而住謂之叢林及其化也依法而火之聚骨石為塔號普同塔至滄山空印禪師軾公住山十餘年百廢具興獨以普同塔未建為憂一旦與侍者登山之西巖相其形勝施長材鳩工以為之開大穴以石為宮又屋於其上棟檼翔空雲煙蔽虧萬衆

權呼聲應山谷

●普通塔

即普同塔也
僧寶傳寶峰英禪師傳云呼維那鳴鐘衆集叙行脚始末曰吾滅後火化以骨石藏普通塔明生死不離清衆也言卒而逝

●海會

亦是普同塔也蓋與海衆同會於一穴也
僧寶傳黃龍佛壽清禪師傳云公遺言藏骨石於海會示生死不與衆隔也

第三類 座位門

●座前

敕修清規聖節上堂云頭首領衆出堂至法座前

列一行問訊歸西序立。又見座

忠曰：凡清規言座前，即緣天柱之間也。

● 座下

敕修清規聖節，上堂云：待住持欵衣，跌坐。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。

忠曰：凡清規言座下，即須爾座直下也。

● 住持轉位

東序上首

舊說曰：都寺立班，宜在後堂對面位。若其前堂對面位，乃是住持轉位也。

敕修清規亡僧大夜念誦云：龜前念誦知事，先燒香上茶湯，住持至，燒香居東序上首立。維那出燒香，請領佛事，受請人出班。

忠曰：住持避龜龜入中立，故轉居東序上首也。故知住持若離中立，立班則必居東序右邊也。

又云：知客平舉楞嚴咒，回向云：住持仍歸東序上首立。江湖道舊，鄉人法眷次第設祭。

忠曰：此是住持避江湖等設祭中立也。

鎌倉清規乘寮諷經云：住持入燒香而立都寺上。位時，寮元從西序班末知客之側出燒香。

忠曰：此是住持避寮元中立燒香也。

● 入牌小師班位

居浴司右

前住入祖堂，小師居浴司班右邊出位，燒香問訊。向住持請安牌佛事。

南禪規式，前住入祖堂云：小師親度牌於侍者。小師在浴主後立，法語畢，侍者接牌度於都寺。

清拙小清規云：入祖堂，孝子僧從頭首之末進爐前問訊，燒香了，向長老請佛事。

● 單位

敕修清規日用軌範云：昏鐘鳴，須先歸單位坐禪。

● 隣單

忠曰：己之單位，左右也。

敕修清規日用軌範云：以梳子安脚下，未要拗恐驚隣單。又云：喫食之法，不得抓頭，恐風屑落鄰單鉢中。又云：不得與鄰單語，鄰單生疎，當以善言誘喻，不得生嫌惡心。

● 被位

日用軌範云：上被位，眠單收一半，坐定。敕修清規出圖帳云：寫被位圖，鉢位圖。

舊說曰：被位是大衆僧，排僧堂之位，鉢位是蒙堂，兼排僧堂之位。

忠曰：按敕修清規，鉢位圖注云：被位做此，不分板首。蓋鉢位分板首，板首被位不分板首，以爲異也。其不分圖，見圖牌門被位圖處。敕修清規坐禪云：或有留被在堂，不隨衆者。

忠曰：單者用，小紅紙片題乘僧名，貼各各位上，壁別源東歸集云：一單一鉢標一名，此是也。有己名單之位，此謂單位也。又僧堂床前之板曰單，濶八寸，日用軌範言床前一尺，蓋依周尺也。凡言七尺單前者，非帳帷之長，謂自床後至前六尺。日本清更加單板一尺，合成七尺也。又疏門單處云：東福僧堂床深六尺，前單板一尺，七尺單。碧巖錄云：三條椽下，七尺單前試去參詳看。

又有稱六尺單，蓋除單板爲六尺乎。續燈錄西禪繼圖禪師章云：且向三條椽下，六尺單前快須究取。晦菴光禪師錄石菴瑤禪師錄，皆言六尺單前語。

又有稱五尺單，蓋亦六尺單用周尺，則得四尺八寸存，大數言五尺也。佛果擊節錄雪竇普請語評云：也須是三椽椽下，五尺單前靜坐究取，始得。

忠曰被者是坐禪之單也。

鉢位

見于被位處。圖見圖牌門。
敕修清規入院云。大乘先歸鉢位立定。
又日用軌範云。或歸衆寮。喫湯藥。或茶堂經行。次第歸鉢位。

忠曰。永平清規辨道法云。粥了歸衆寮。喫茶喫湯。或復被位打坐。此即軌範鉢位。又為被位。可知被位鉢位非別。余謂僧堂。大乘粥齋坐位。故謂鉢位。其坐禪則謂之被位而已。但鉢位分板首被位。不分板首以為異也。

副鉢位

敕修清規出圖帳云。舊以送寮堂者。排副鉢。後因爭競不排。
忠曰。副鉢者。鉢謂十六板頭也。副相亞之意也。

堂西堂請音座光伴。

舊說曰。方丈特為位者。主之對面位是也。光伴位者。主之分手位是也。二出者。除主伴外。分二出也。
又曰。若僧堂則分手床頭立特榻矣。
又特為照牌。見圖牌門。

光伴位

舊說曰。方丈光伴位者。住持右邊即是。住持分手位也。又見特位也。

主位

忠曰。室南鄉者。以東為主位。以西為賓位。如方室東鄉者。以北為主位。以南為賓位。如室西鄉者。以南為主位。以北為賓位。
禮記曲禮云。主人入門而右。客入門而左。主人就東階。客就西階。客若降等。則就主人之階。主人固

今言只今。但以單寮西堂首座。勤舊排副鉢位。古者蒙堂亦排副鉢。遂有爭競。故停之。與大眾同依戒次排之也。
校定清規圖云。或六出八出。十二出。隨僧堂大小乘之多寡。又各排副鉢一位。其餘並依戒次循轉。

四案位

忠曰。四案位。如僧堂四板頭。備用清規。日用清規云。歸衆寮。鳴大板。三下。問訊不歸。輕侮大眾。入門分四板頭。依位立定。此謂衆寮四板頭。即今四案位也。
又衆寮結解點湯行禮圖。見圖牌門。

特為位

敕修清規方丈小座湯云。第一座分二出。特為東

辭然後客復就西階。

鶴林玉露云。四方以西為尊。今朝廷之上。羣臣皆自東階而升。不敢升自西階。非特嫌若賓主敵體。亦以西為尊也。班孟堅西都賦曰。左城右平。左東也。東則為城。若世所謂溢道。乃羣臣所由登降之階也。右西也。西則為平。而不為城也。凡賓主之席。主東而賓西。亦所以尊賓也。非謂東尊於西。而使賓次主也。故禮客降一等。則就主人之階。蓋客不敢自西階為賓。主禮欲自東階。隨主人而升也。主人辭客乃復位。蓋主人不許客。然後自西階升也。
唐趙璘因話錄云。人道尚右。以右為尊。先賓客。故西讓客。主人在東。蓋自卑也。今人東讓客。豈禮哉。文選司馬長卿喻巴蜀檄云。位為通侯。處列東第。註善曰。東第。甲宅也。居帝城之東。故曰東第。張揖曰。列東第。在天子下方。翰曰。第。次也。西為尊。東為下。言為通侯。列在天子之下次。

● 賓位

見于主位。

顧元慶。賓。臨。偶。談。云。古。者。賓。位。尚。右。史。記。陳。平。願。以。右。丞。相。讓。周。勃。語。云。無。能。出。其。右。者。及。行。尚。西。禮。記。曰。主。人。就。東。階。客。就。西。階。諺。呼。主。人。為。東。道。則。古。人。坐。讓。右。行。尚。西。亦。甚。明。矣。後。世。不。察。遂。以。東。左。為。尊。耳。

佛經尊右卑左

觀佛三昧經云。佛母摩耶。生。初。利。天。佛。從。闍。浮。提。上。初。利。天。為。母。說。法。龍。王。為。佛。作。三。道。寶。階。上。初。利。宮。苑。天。釋。提。桓。因。等。侍。左。階。聲。聞。菩。薩。大。衆。侍。右。階。佛。處。其。中。取。意。

又佛說海龍王經云。佛感龍王。受其請。龍王從海邊。化作三。道。寶。階。金。銀。瑠。璃。下。至。其。宮。佛。昇。寶。階。陟。於。中。階。諸。菩。薩。衆。住。右。階。諸。大。聲。聞。住。在。左。階。略。敘。

● 分手位

舊說曰。分手。己之左右也。又曰。分手不可定也。有住持之分手。有後堂之分手。

忠曰。但分手。依。或。並。向。內。或。並。向。外。者。言。之。若。己。之。左。右。班。相。對。向。者。不。稱。分。手。自。此。名。垂。手。耳。

教修清規。施主請陞座。云。僧堂。內。設。施。主。位。與。住。持。分。手。

又留請兩序。云。客。頭。先。報。迎。住。持。入。分。手。坐。

忠曰。左。右。坐。曰。分。手。坐。今。須。住。持。主。位。知。事。賓。位。

又唱衣。云。首。座。與。主。喪。分。手。兩。序。大。衆。次。第。而。坐。

● 垂手位

忠曰。在。主。席。前。東。西。對。向。如。垂。左。右。手。然。備。用。清。規。唱。衣。云。主。喪。首。座。分。手。兩。班。垂。手。坐。

● 對面位

教修清規。山門管待新命。并。專。使。云。寢。堂。中。敷。住。持。高。座。專。使。附。位。于。右。兩。序。如。常。列。左。右。勤。奮。對。面。位。侍。者。知。事。下。位。

● 上板 下板

僧堂。上。間。板。頭。下。間。板。頭。也。

補僧寶傳。雲巖。新。禪。師。傳。云。一。日。默。坐。下。板。會。知。事。捶。行。者。新。開。杖。聲。忽。大。悟。

禪林寶訓。云。萬。菴。曰。先。師。直。衡。陽。賢。侍。者。錄。貶。詞。揭。示。僧。堂。前。禪。子。如。失。父。母。涕。泗。愁。嘆。居。不。遑。處。音。首。座。詔。衆。寮。白。之。曰。人。生。禍。患。不。可。苟。免。使。妙。

● 上堂 下堂

僧堂。之。上。間。下。間。也。

教修清規。大。掛。搭。歸。堂。云。參。頭。燒。香。同。衆。大。展。三。拜。巡。堂。一。而。自。上。堂。至。下。堂。仍。如。前。排。立。問。訊。又。日。用。軌。範。云。在。上。堂。左。足。先。入。在。下。堂。右。足。先。入。忠。曰。此。約。僧。堂。後。門。出。入。而。自。其。左。右。也。

禪苑清規。浴。主。云。入。浴。之。法。老。宿。上。堂。後。生。下。堂。忠。曰。此。浴。室。言。上。堂。下。堂。也。

● 上間

忠曰。凡。人。鄉。堂。已。身。右。為。上。間。法。堂。方。丈。南。則。東。僧。堂。東。則。北。庫。司。西。則。南。此。曰。上。間。

敕修清規大掛搭歸堂云維那入堂燒香上間立

● 下間

忠曰凡人鄉堂己身左為下間法堂方丈則西僧堂則南庫司則北此曰下間

敕修清規告香云參頭領衆法堂下間謝維那侍者觸禮一拜

● 左間 右間

校定清規書之云衆人隨參頭於法堂西北角謝維那侍者觸禮一拜

敕修清規受法衣云副法師已遷化法堂右同設靈几

● 上肩 下肩

忠曰右間即下間也身南面鄉堂外時右邊為下間故言右間也法堂則反之可上間言左間也已

● 肩次

忠曰己之上位為上肩己之下位為下肩不拘己之左右矣譬如東序人以佛座為上則其在己之右肩者為上肩在己之左肩者為下肩

敕修清規念誦云暫到於侍者下肩立又兩序交代茶云西序請茶則知事分手座於同列頭首中請肩下一人光伴如肩上人起坐位相妨又謝掛搭云參頭立於侍者下肩又日用軌範云開偏食推看上下肩以面相朝揖食此與上肩別若己身左為上肩右為下肩別見身肢門

● 上手 下手

敕修清規謝掛搭云參頭居末至衆寮門外下手

● 第一座 第二座

饗禮第一筵謂之第一座第二筵謂之第二座敕修清規副法師忌云如有三五人西堂則分作兩座第一座西堂喫湯住持行禮第二座兩序喫湯侍者行禮

● 小座湯 一出座 四出座 六出座

敕修清規方丈小座湯云四節講行按古有三座湯第一座分二出特為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座職同者次之首座光伴

忠曰出者特也蓋取首出傑特之義正字通云出特也過人之稱徐釋俾角立傑出宜釋為先

立云參頭門外轉上手立又住持遷化掛與舉哀云有親齊遺言喪司行者貼法堂中間上手候上

備用清規結制行禮云巡察云庫司蒙堂前資衆寮列門外下手立接住持入

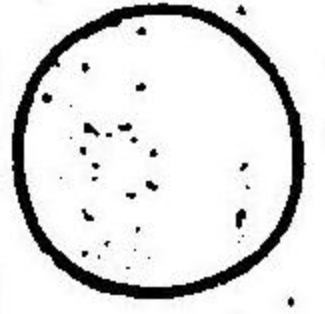
● 左手 右手

敕修清規謝掛搭云參頭退左足側轉身於香几右手空處出行過復位

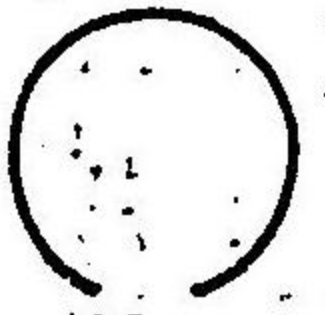
● 團座 合座

圓形坐者此名團座圓形坐而開一方者此名合座此圖見敕修清規雲桃解方丈特為新掛搭茶處

團座圖

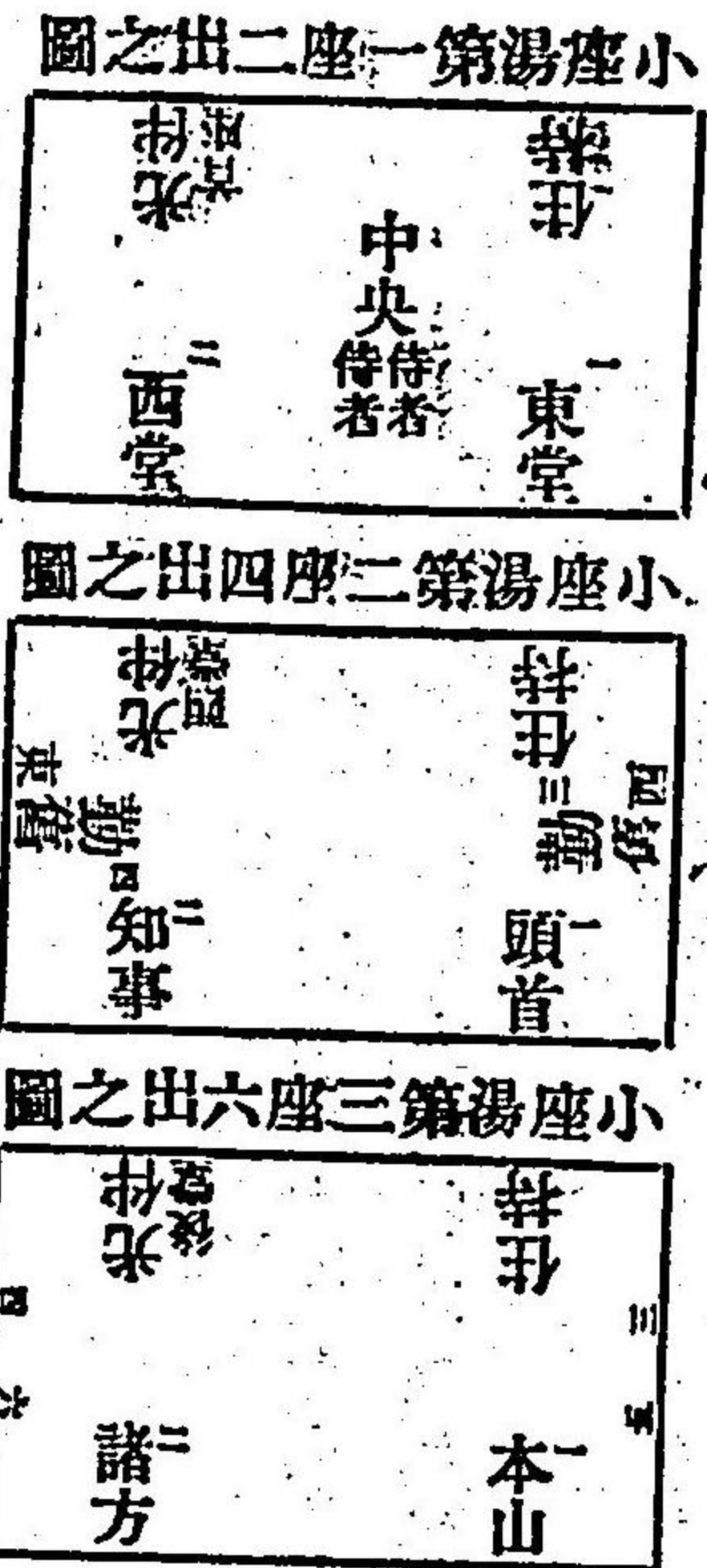

合座圖

凡幾出者皆除主位及光伴位而論之。

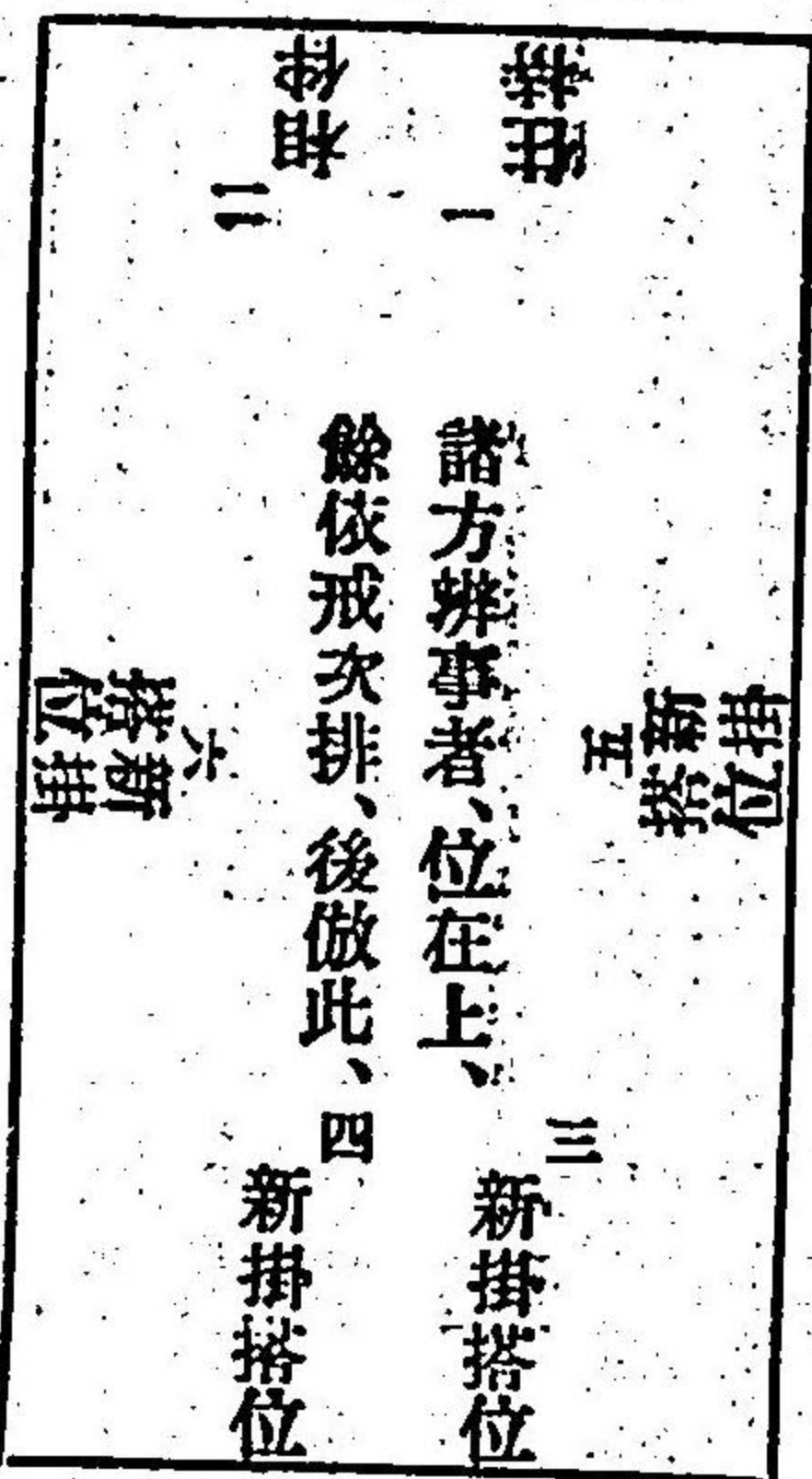
特爲湯四出

敕修清規方丈特爲新舊兩序湯云新頭首一出
新知事二出舊頭首三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

特爲茶六出

校定清規夏前住持特爲新掛搭茶六出之圖

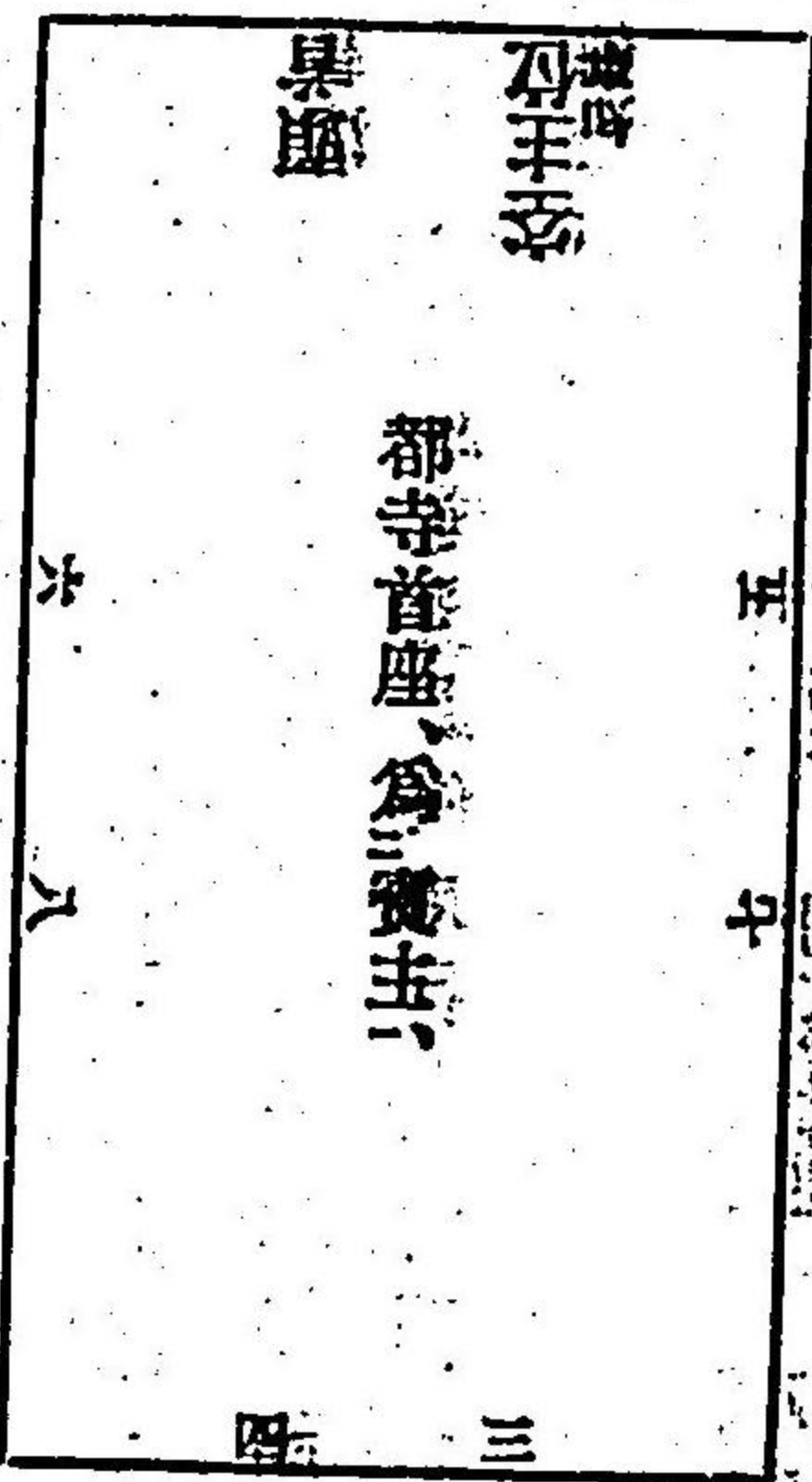
圖之出六茶爲特

特爲茶八出座

校定清規知事頭首特爲新掛搭茶八出之圖

圖之出八茶爲特

第四類 節時門

四節

結夏解夏冬至年朝謂之四節。
義堂日工集云凡稱四節乃百丈叢林也結解則
天然佛制冬年則中華俗節百丈以隨方昆尼禮
貴同俗遂有四大節之儀。
校定清規云今時叢林每遇解結冬年四節小參
蓋爲敕謝兩班及大小職務。
敕修清規節臘章云今禪林結制以四月望解以
七月望者若先一日講行禮儀中土以冬爲一
陽之始歲爲四序之端物時維新人情皆慶禮貴
向俗化在隨宜故以結解冬年爲四大節周旋規
矩登觀龍象之筵主賓唱酬兼開獅子之吼。
杜氏通典云漢高帝十月定秦遂爲歲首七年
長樂宮成制諸侯羣臣朝賀儀又云後漢歲

首正月爲大朝受賀。
居家必用引之云賀正名自此始。
居家必用云賀冬漢雜事曰冬至陽生君道長
故賀也。
杜氏通典云大唐開元八年十一月中書門下
奏曰伏以冬至一陽始生萬物潛動所以自古
聖帝明王皆此日朝萬國觀雲物禮之大者莫
逾是時云從之因敕自今以後冬至日受朝永
爲恒式。

夏安居

安居義見于叢軌門。
四分律藏安居捷度法云佛在舍衛國祇樹給孤
獨園時六羣比丘於一切時春夏冬人間遊行時
夏月天暴雨水大漲漂失衣鉢坐具針筒踏殺生
草木時諸居士見皆共譏嫌沙門釋子不知慙愧
踏殺生草木自言我知正法如何有知正法

諸外道法尚三月安居此諸釋子而於一切時春
夏冬入間遊行諸比丘以此因緣具自世尊世
尊以無數方便誦責六群比丘已告諸比丘從今
已去聽諸比丘三月夏安居自所依人言我於此
處夏安居長老一心念我比丘某甲依某甲聚落
某甲僧伽藍某甲房前三月夏安居房舍破修治
故如是第二第三說後三月夏安居法亦如是
又見安居處

西域記云如來聖教歲為三時正月十六日至五
月十五日熱時也五月十六日至九月十五日雨
時也九月十六日至正月十五日寒時也又云
印度僧徒依佛聖教坐南安居或前三月或後三
月前三月當此從五月十六日至八月十五日後
三月當此從六月十六日至九月十五日前代譯
經律者或云坐夏或云坐臘斯皆邊裔殊俗不達
中國正音或方言未融而傳譯有誤
又云印度僧徒依佛聖教皆以室羅伐擊月前半

一旬入南安居當此五月十六日以類濕縛庚閏
月後半十五日解雨安居當此八月十五日印度
月名依星而建古今不易諸部無差良以方言未
融傳譯有謬分時計月致斯乖異故以四月十六
日入安居七月十五日解安居也
善見律云梵本律五月十六日為前安居六月十
六日後安居若安居中有因緣移去無罪不成安
居

行事鈔安居策修篇云律通制三時意存據道文
偏約夏月情在三過一無事遊行妨修出業二損
傷物命違慈寔深三所為既非故招世譏以斯之
過教與在茲又云春冬過少門安居處
忠曰三時春夏冬也天竺立三時盡一年故一
時各有四箇月

又云初四月十六日是前安居十七日已去至五
月十五日名中安居五月十六日名後安居故律
中有三種安居謂前中後也又見數軌門安居處

結夏

忠曰結夏安居之制也又名結制又見數軌
禪苑清規結夏云行脚人欲就處所結夏須於半
月前掛搭所費茶湯人事不至倉卒

中峯雜錄示衆云若以至理言之最初發心向
道時此夏已會結了也十二時中看箇所參底
無義味話頭未即決了便是坐夏時三十年二
十年推到神消識盡冷地裏忽爾猛省得著便
是解夏之時自恣之日豈以區區九十日為限
哉

一夏九旬

忠曰從四月十五日至七月十五日都九十日為
一夏復有禪祖不拘時月只數九十日為一夏者
傳燈錄曹山本寂禪師章云師曰曹山一生行脚
到處只管九十日為一夏

忠曰事鈔安居篇資持記云一時四月約過是
同此按西域記自五月十六日至九月十五日
都四箇月為雨時乃佛教立三時然即前安居
者開後一月以五月十六日結至八月十五日
解然事鈔云前安居自四月十六日此猶在熱
時則為跨熱雨二時豈得言一時耶亦不可稱
唯雨安居矣是故以四月十六日結順傳譯乖
謬也若自五月十六日結則一時四月之言無
爽亦稱雨安居無失其後安居者以六月十六
日結至九月十五日解亦是在一雨時內可稱
唯雨安居矣

四分律云爾時舍利弗目連欲共世尊安居十五
日從所住處往十七日乃至不知當云何即白諸
比丘諸比丘以此事白佛佛言聽後安居有二種
安居有前安居有後安居若在前安居應住前三
月若後安居應住後三月

普燈錄雪庭元淨禪師章云。死心和尚道。山僧行脚三十餘年。以九十日為一夏。增一日也不得。減一日也不得。取不得捨不得。不可得中只麼得。有以八十日為期者。中峯和尚雜錄冬安居示衆云。以八十日立為長期。欲諸人屏除心念。蕩滌外緣。斷絕妄情。純一無雜。單單究此事。所云期者。廼相約之義。必期成佛作祖。必期及第心空。必期超越死生。必期續佛慧命。或不與所期相應。便是過此八十日之期。亦不肯憊憊而休。須做一回倒斷。

覺浪禪師尊正規云。結制之法。一年分爲四期。一期是九旬。今定八旬為度。餘十日寬其規矩。與學人料理。身分上事。或遷移別堂。及暫時告假。幹辦等。

忠曰。八十日為期。圓覺所謂下期也。

圓覺經圓覺菩薩章云。若法末時。具大乘性。欲修行者。即建道場。當立期限。若立長期。百二十

日。中期。百日。下期。八十日。安置淨居。

●白夏

禪林類聚云。世尊在靈鷲陀國。為衆說法。是時將欲白夏。乃謂阿難云。諸大弟子。人天四衆。我常說法。不生敬仰。我今入因沙舊室。中坐夏九旬。忽有人來。問法之時。汝代為我。說一切法。不生一切法。不滅言訖。掩室而坐。

忠曰。此條出諸佛要集。行事鈔安居修篇云。安居上座於一切僧。集時食時粥時。漿時。應白言。爾許時已過。餘有爾許時在。若行此等行法者。是名僧父母。亦名僧師。資持記云。白法中。今進義加於小食。上維那打槌。告云。白大衆。安居已過一日。餘有八十九日。在當勤。精進。謹慎。莫放逸。此加減。

●半夏

忠曰。結夏與解夏之中間也。

●解夏

解夏安居之制也。又名解制。禪苑清規解夏云。七月十四日晚。念誦煎湯。來日陸堂。人事巡察煎點。並同結夏之儀。

●自恣日

行事鈔自恣宗要篇云。然九旬修道。精練身心。人多迷己。不自見過。理宜仰憑。清衆垂慈。誨示。縱宣己罪。恣僧舉過。內彰無私。隱外顯有。瑕疵。身口託於他人。故曰自恣。

翻譯名義集云。鉢刺婆刺擊。音義指歸。譯為隨意。寄歸傳云。凡夏罷歲終之時。此日應名隨意。即是隨他於三事之中。任意舉發。說罪除愆之義。舊云。自恣者。是義翻。然則自恣之言。涉乎善惡。今局善也。

釋氏要覽云。十誦云。好惡相效。以三語。自恣注三。

●破夏

臨濟玄禪師錄云。師因半夏上黃檗。見和尚看經。師云。我將謂是箇人。元來是箇黑豆。老和尚住數日。乃辭去。黃檗云。汝破夏來。不終夏去。師云。某甲暫來。禮拜和尚。黃檗遂打趁。令去。師行數里。疑此事。却回終夏。

忠曰。不守禁足之制。出界外遊者。見半夏處。

行事鈔自恣宗要篇云。若破夏不安居。人雖不得。歲以舉罪。義通理必依衆。恣僧治舉。又云。問。十五日自恣。已得出界。不答不得。破夏離衣。由夜分未盡故。

北磻詩集云。藉甚參寥子。臨平破夏歸。
參寥子詩集。臨平道中詩云。風蒲獵獵弄輕柔。
欲立蜻蜓不自由。五月臨平山下路。藕花無數滿汀洲。

語者謂見開疑
 十誦律自恣法云諸比丘一處集應三事求他說
 自恣何等三若見若聞若疑至應差能作自恣人
 既應如是語長老憶念今僧自恣日我某甲比丘
 長老僧自恣語若見開疑罪語我憐愍故我若見
 罪當如法除

首楞嚴經云屬諸比丘休夏自恣釋要鈔云自
 恣凡有二種五德一舉罪五德謂知時不以非時
 如實不以虛妄利益不以損減柔順不以龜癩慈
 心不以嗔恚二自恣五德謂不愛不瞋不怖不癡
 如自恣不自恣然自恣通三日七月十四十五十
 六又修道安樂亦通延日自恣可延至八月十五
 日忠曰釋要安行本鈔
 行事鈔自恣宗要篇云然律中但明十四日十五
 日自恣及至急施衣中次第增中十六日自恣增
 三中三日自恣律云安居竟自恣則七月十六日
 為定律又云僧十四日自恣尼十五日自恣此謂

相依問罪故制異日及論作法三日通用克定一
 期十六日定若有難者如五百問中二月自恣
 法苑珠林云增一阿含經云爾時世尊在舍衛國
 東鹿母園中與大比丘衆五百人俱是時世尊七
 月十五日於露地敷坐比丘僧前後圍遶佛告阿
 難曰汝今速擊捷稚今七月十五日受歲之日
 阿難又手便說此偈淨眼無與等無事而不練智
 慧無染著何等名受歲世尊以偈報曰受歲三藏
 淨身口意所作兩兩比丘對自陳所作短遠自稱
 名字今日衆受歲我亦淨意受唯願原其過是時
 阿難聞已歡喜即升講堂手執捷稚而說此偈降
 伏魔力怨除結無有餘露地擊捷稚比丘聞當集
 諸欲聞法人度流生死海聞此妙響音盡當雲集
 此爾時阿難擊捷稚已至世尊所自世尊言今正
 是時唯願世尊何所教使是時世尊告阿難曰汝
 隨次坐當坐神座時諸比丘各坐神座是時世尊
 默然觀諸比丘已便教諸比丘我今欲受歲我無

過容於衆人乎又不犯身口意耶如來說此語已
 諸比丘默然不對是時再三告諸比丘已時尊者
 舍利弗即從座起長跪白世尊言諸比丘衆觀察
 如來無身口意過世尊今日不度者度不脫者脫
 不般涅槃者令般涅槃無救護者為作救護盲者
 為作眼目為病者作大醫王三界獨尊無能及者
 以此事緣如來無容於衆人亦無身口意過是時
 舍利弗白世尊言我今自陳無容於如來及比丘
 僧乎世尊告曰汝舍利弗都無身口意所作非行
 汝今智慧無能及者汝今所說常如法義未曾違
 理是時舍利弗白佛言此五百比丘盡當受歲盡
 無容於如來乎世尊告曰亦不責此五百比丘身
 口意此舍利弗大衆之中極為清淨無瑕穢今此
 衆中最小下坐得須陞迥必當上及不退轉法以
 是之故我不忍責此衆忠曰所接增壹經第二
依三珠林所載耳

法臘

敕修清規節臘章云或曰坐夏或曰坐臘戒臘之
 義始此如言臘蠟人冰以坐臘之人驗其行猶冰
 潔或謂埋蠟人於地以驗所修之成虧者類淫巫
 但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
 玄應衆經音義云臘力盍切案風俗通曰夏曰嘉
 平殷曰清祀周曰大蜡漢曰臘臘獵也獵取禽獸
 祭先祖也此歲終祭神之名也經中言臘佛者即
 此義也或曰臘者接也新故交接也諸經律中亦
 名歲如新歲經等爾雅注云一終名歲又取歲星
 行一次也夏曰歲商曰祀周曰年唐虞曰載皆據
 一終為名今比丘或言臘或云夏或言雨亦爾皆
 取一終之義案天竺多雨名雨安居從五月十五
 日至八月十五日也上人羅諸國至十二月安居
 今言臘者亦近是也此方言夏安居各就其事制

名也。

路史餘論云：借與臘異，臘者祭先，臘借者報百神。

萬卷星羅云：自冬至，日去後，第三戌為臘也。若冬至日值戌日，此便為一戌之數，或三戌日，在十一月內，須用第四戌日，在十二月之內，是定之。

僧史畧，賜夏臘章云：所言臘者，經律中以七月十六日是比丘五分法身生來之歲首，則七月十五日，是臘除也。比丘出俗，不以俗年為計，乃數夏臘耳。經律又謂十五日為佛臘日也。

孟蘭盆經，孤山釋云：臘者以七月十六是比丘五分法身生來歲首，則以七月十五為歲除者，非以七月十六方始入臘。八月十六是歲首，十五為歲除耳。學者宜知。

忠曰：蓋孤山依玄奘前安居，以五月十六日入之說，故八月十五日為歲除矣。玄奘說見祖庭事苑，風穴衆吼集，蠟人冰註云：蠟當作臘，謂年臘也。按增輝記，臘接也，謂新故之交接，俗謂臘。

其造語艱澁可笑，以朝美作臘，却為非，猶如己倒懸而嘲人之正立矣。

戒臘

同法臘

忠曰：自受具足戒，同大僧，歸僧堂，辦道安居滿，而受法歲，故凡為僧者，從此年數去，言戒臘幾多，或言坐幾夏也。

舊說曰：古者以安居禁足，數幾臘，僧傳所謂世壽若干，法臘若干是也。今時不必然，但自剃度，年數為幾臘而已。

忠曰：從為僧數夏臘，亦有例證。如雲峯悅禪師，七歲剃度，佛祖通載書云：住世六十六年，為僧五十九夏。此豈七歲非年滿而受具耶。

法歲

比丘以七月十五日受法歲，見自恣處，義同法臘。

之明日為初歲也。蓋臘盡而歲來，故釋式以解制受臘之日，謂之法歲是矣。天竺以臘人為臘者，且其人臘有長幼，又驗其行有染淨，言臘人冰者是言其行之冰潔也。今衆中妄謂西天立制，唯觀蠟人之冰融，然後知其行之染淨，佛經無文，律範無制，未詳得是說，於何邪。今此集以臘為蠟，深誤後人，良可歎也。

東谷禪師解夏普說云：西天鑄蠟人為驗，行全則冰不全則泮。

宋會三異同話錄云：僧家所謂伏蠟者，謂削髮之後，即受戒，若或斷酒色等若干件，每歲禁足結夏，自四月十五日，至七月十五日，終西方之教。結夏之時，隨其身之輕重，以蠟為其人解夏之後，以蠟人為驗，輕重無差，即為驗，定而無妄想，其有妄想者，氣血耗散，必輕於蠟人矣。湯朝美作本然僧塔銘，寫作伏臘之臘，蓋未詳此也。忠曰：曾儒必得之妄僧，敢作此說，佛教所無。

也。

釋氏要覽云：夏臘，即釋氏法歲也。凡序長幼，必問夏臘多者為長。故云天竺以臘人為驗，焉經音疏增輝記，皆云臘接也。晉博士張亮臘云：臘接也，新故交接，俗謂臘之明日為初歲也。今釋氏自四月十六日，前安居入制，至七月十五日，為受臘之日，若俗歲除日也。至十六日，是五分法身生養之日，名新歲也。自夏九旬，統名法歲矣。

四分律云：前安居者，欲自恣後安居者，不知得自恣不。佛言：聽受自恣住，待日足，前安居人自恣已數歲，後安居人不知得數歲不。佛言：不應三月未足，便數歲。

八朔

鏡堂圓禪師建仁錄：八月旦，上堂云：扶桑八月初一，古謂天中佳節，各祈妖怪，潛蹤皆願口舌消滅云云。

忠曰。八朔為天中節。蓋日本傳習耶。月令廣義云。道書正月一日。天中節會之辰。獻壽之日。又云。提要錄。五月五日午時。為天中節。漢制攷云。法言。臘臘注。臘八月旦也。今河東俗。奉以為大節。祭祀先人也。揚子法言問。道書。注。光曰。臘。落。候。切。月令廣義云。音義。冀州北。八月朔。作飲食。為臘。俗曰臘臘。

忠曰。八朔臘之說。如此著。矣。然公事根源云。八朔風俗。此事更無本說。此何耶。

●授衣節

鏡堂圓禪師建仁錄。授衣節。上堂云。人間九月授衣。時破綻。禪和猶未知。趁暖急須先補綴。待寒方覺已遲遲。

●冬安居

和漢禪林夏安居之外。坐冬安居。即以十月十六

日結。到明年正月十五日。以謂其便。于禪坐。勝夏安居焉。既為古矣。行事鈔云。律通制。三時。前夏。故知佛制。亦有冬安居也。梵網經。故入難處戒。中云。若佛子。常應二時。頭陀。冬夏坐禪。結夏安居。常用十八種物。列具常隨。其身。頭陀者。從正月十五日至二月十五日。八月十五日。至十月十五日。是二時。中此十八種物。常隨其身。如鳥二翼。

忠曰。蓋言行頭陀。可於夏冬二安居之間。其云從正月十五日。便可知有冬安居也。冬安居了之明日。始頭陀也。

永平道元和尙云。梵網經。中雖有冬安居。文其法不傳。但九夏安居。法傳焉。

榮西和尙與禪護國論云。夏冬安居。謂四月十五日結夏。七月十五日解夏。又十月十五日受歲。正月十五日解歲。二時安居。并是聖制也。不可不信。我國此儀絕久矣。大宋國比丘者。二時安居無

闕意。不安居而稱夏臘之二名。佛法中可笑也。

忠曰。言十月十五日受歲者。恐未曉增壹。七月十五日受歲之說耶。

五燈會元。第二世寶壽和尙。寶壽。名。章。云。在先寶壽為供養主。壽問。父母未生前。還我本來面目來。師立。至夜深。下語不契。翌日辭去。壽曰。汝何往。師曰。昨日蒙和尙設問。某甲不契。往南方參。知識去。壽曰。南方禁夏。不禁冬。我此間。禁冬。不禁夏。汝且作街坊。過夏。若是佛法。閻闔之中。浩浩紅塵。常說正法。師不敢違。傳燈錄。寶壽。第二世。寶壽。名。章。云。在。先。寶。壽。為。供。養。主。壽。問。父。母。未。生。前。還。我。本。來。面。目。來。師。立。至。夜。深。下。語。不。契。翌。日。辭。去。壽。曰。汝。何。往。師。曰。昨。日。蒙。和。尙。設。問。某。甲。不。契。往。南。方。參。知。識。去。壽。曰。南。方。禁。夏。不。禁。冬。我。此。間。禁。冬。不。禁。夏。汝。且。作。街。坊。過。夏。若。是。佛。法。閻。闔。之。中。浩。浩。紅。塵。常。說。正。法。師。不。敢。違。

大隋真禪師錄云。老僧行脚時。看他眼目。稍似根性。有些些器量。方欲過一夏。或一冬。詳于參請。門。備。冬。處。月江印禪師再住澱山錄。解制上堂云。南方禁夏。不禁冬。北方禁冬。不禁夏。

又親貨遷國。以十二月十六日安居。西域記云。親貨遷國。氣序既溫。疾疫亦衆。冬末春初。霖雨相繼。故此境已南。濫波已北。其國風土。並多溫疾。而

●冬夜

忠曰。冬至前夜也。

幻住清規。十一月冬至云。其冬夜。土地堂念誦。及冬朝講禮。

●分冬

冬夜也。

虛堂徑山後錄云。僧問云。僧云。只如徑山。今冬果子貴。將什麼與諸人分冬。師云。鐵酸賺。

●冬朝

忠曰冬至之朝也見于冬夜又賀冬義見四節處

分歲

聯燈會要北禪賢禪師章云歲夜小參示衆云年窮歲盡無可與諸人分歲且烹箇露地白牛炊黍米飯向骨柵火唱村田樂何故免見倚他門戶傍他牆剛被時人喚作即便下座

年朝

忠曰正月朔日也賀正義見四節處

善月

忠曰此三箇月特可修善故正五九爲善月。敕修清規善月云正五九爲善月。又云始由隋開皇三年詔天下正五九并六齋日各寺建新齋道場不得殺生命取藏經中有毗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開皇詔依三寶紀

群談採餘辨惑類云正五九月新官到任今人多忌不知所謂考之唐時以此三月斷屠宰上五九不上任非其利也今無禁而不用至於移居忌之豈非因襲之弊耶又一說以正五九月建乃寅午戌也寅午戌屬火臣音爲商商屬金恐火之剋於金故忌之未知是否

忠曰寅午戌火剋商金之說儒家不曉三長齋月出于佛書斷屠妨犒宴矣

敕苑清規云正五九月爲三長齋世稱善月每月建新福道場提謂經云諸天帝釋太子使者閻羅鬼神俱用正五九月旦日案行王民等爲善惡者四時交代歲終三覆以校與四王一月六奏使無枉錯覆校衆生罪福作善降祥不善降殃自隋開

皇三年詔天下正五九月及六齋日不得殺生命。唐武德二年詔天下正五九月十齋日不得行刑屠釣逮今聖朝遵行尤篤各寺凡屆斯期毋或怠也

三長齋月

即善月也齋義見雜行門持齋處。釋氏要覽云三長月不空綱索經云諸佛神通之月。智論云天帝釋以大寶鏡從正月照南郊部洲二月照西洲至五九月皆照南洲。察人善惡故南洲人多於此月素食修善故經云三長齋也。又一說北方毗沙門天王巡察四洲善惡正月至南洲亦如鏡照至五九月皆察南洲故

忠曰智度論無帝釋照鏡之文。智論但有六齋。要覽妄引。

梵網經詐親害生戒中云於六齋日年三長齋月作殺生劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪。

梵網傳與疏云三長齋月者智論說天帝以大寶鏡共諸天衆從正月一日照南洲善惡具錄如是二月東三月北四月西五月還至此九月亦然。梵網明曠疏云年三長月者正月是衆生現生之初五月是與盛之中九月是斂藏之始

忠曰釋門正統舉二說正是用傳與明曠疏耳。又明曠義正依提謂經意引。又通月令義于

補忘鈔云既云初半乃知白月也法苑珠林亦云從一日至十五日。資持記云年三者正五九月冥界業鏡輪照南洲若有善惡鏡中悉現。註或云天王巡狩四天下此三月對南洲又云此三月惡鬼得勢之時故令修善。

法苑珠林云提謂經云提謂長者白佛言世尊歲

三齋皆有所因。何以正用正月五月九月六日齋。用月八日十四日十五日二十三日二十九日三十日。佛言正月者少陽用事萬神代位陰陽交精萬物萌生道氣養之。故使太子正月一日持齋寂然行道以助和氣長養萬物。故使竟十五日五月者大陽用事萬物代位。神木萌類生舉百物懷妊。未成者未壽皆依道氣。故持五月一日齋。竟十五日以助道氣。成長萬物。九月者少陰用事。乾坤改位。萬物畢終。衰落無半。衆生蟄藏。神氣歸本。因道自寧。故持九月一日齋。竟十五日。春者萬物生。夏者萬物長。冬者萬物藏。依道生沒。天地有大禁。故使弟子樂善者。避禁持齋。救神故爾。長者提謂。白佛言。三長齋。何以正月一日至十五日。復言。如何名禁。佛言。四時交代。陰陽易位。歲終三復。以校一月六奏。三界皓皓。五處錄籍。衆生行異。五官典領。校定罪福。行之高下。品格萬途。諸天帝釋。太子使者。日月鬼神。地獄閻羅。百萬神衆等。俱用正月

一日五月一日九月一日。四布案行。帝王臣民。八夷飛鳥。走獸鬼龍。行之善惡。知與四天王。月八日十五日。盡三十日。所奏同。無不均天下。使無枉錯。覆校三界衆生。罪福多少。所屬福多者。即生天上。即救四鎮。五官大王。司命。增壽。益算。下閻羅王。攝五官除罪名。定福祿。故使持是。三長齋。是故三覆八校者。八王日。是也。亦是天帝釋。輔鎮五官四王。地獄王。阿須倫。諸天。案行。比校。定生注。死。增減。罪福多少。有道意無道意。大意小意。開解不開解。出家不出家。案比口數。皆用八王日。何等。八王日。謂立春春分。立夏夏至。立秋秋分。立冬冬至。是謂八王日。天地諸神。陰陽交代。故名八王日。月八日。十四日。十五日。二十三日。二十九日。三十日。皆是天地用事之日。上下弦望朔晦。皆錄命上計之日。故使於此日。自守持齋。以還自校。使不犯禁。自致生善處。

已下錄三齋月斷刑屠。

歷代三寶記。大隋錄云。開皇三年。降敕旨云。好生惡殺。王政之本。佛道垂教。善業可憑。稟氣含靈。唯命爲重。宜勸勵天下。同心救護。其京城及諸州官立寺之所。每年正月五月九月。恒起八日。至十五日。當寺行道。其行道之日。遠近民庶。凡是有生之類。悉不得殺。

陸游老學菴筆記云。唐高祖實錄。武德二年正月甲子。下詔曰。釋典微妙。淨業始於慈悲。道教沖虛。至德去其殘暴。況乎四時之禁。母伐麋卵。三驅之禮。不敢順從。蓋欲敦崇仁惠。蕃衍庶物。立政經邦。咸率斯道。朕祇膺靈命。撫遂羣生。言念亭育。無忘鑒昧。殷帝去網。庶曠前修。齊王捨牛。實符本志。自今每年正月五月九月。十直日。並不得行刑。所在公私。宜斷屠殺。此三長月斷屠殺之始也。唐士大夫。如白居易。輩蓋有遇此三齋月。杜門謝客。專延緇流。作佛事者。今法至此月。亦減去食芋錢。蓋其遺制。

事物紀原云。斷屠。唐刑法志曰。武德二年。詔斷屠。日不行刑。會要曰。武德二年。正月二十四日。詔。自今後。每年正月五月九月。及每月十齋日。並斷屠。按此。則是斷屠之制。起於唐高祖也。杜佑集。歷代沿革事。爲通典。前此無文。而首載武后聖曆二年。事。驗此。可知也。宋朝因之。臨時限日云。

忠曰。老學菴筆記。事物紀原。并以唐高祖。武德。爲善月。斷屠之始。制。蓋在唐。此可爲始焉。若遠論之。隋文帝開皇。爲正五九月。斷屠之始。見三寶記。敕修清規。依之。見。宋許觀。東齋紀事云。高承。事物紀原。唐刑法志。武德二年。詔。斷屠。日不行刑。會要曰。武德二年。正月二十四日。詔。自今以後。每年正月五月九月。及每月十齋日。並斷屠。按此。則斷屠之始。起于唐高祖也。承所紀非也。隋高祖仁壽三年。詔。六月十三日。

是朕生日。宜令海內為武皇帝后斷屠。則此制隋已有之。不始於唐已。

忠曰：東齊總論斷屠言不始於唐是也。其言始於隋仁壽猶未是也。若論天子生日斷屠則以始。凡儒氏不得歷代三寶記說往往失攷。詢茲錄人名云：新官到任多忌正五九三月不知所謂。唐以此三月斷屠宰節度使上任必有

大宴宰割逼及下人緣禁不便事。故於此三月不上任。非不利也。今無齋禁而亦不用豈非因襲之弊哉。

宋戴埴鼠璞云：今俗人食三長月素。按釋氏智論天帝釋以大寶鏡照四大神洲。每月一移。察人善惡。正五九月照南瞻部洲。唐人於此三月不行死刑。曰三長月節鎮因戒屠宰。不上官是以天帝釋為可欺也。妄誕可笑。然月令於孟春言無傷胎卵。母聚大衆不可稱兵於仲夏言君子齋戒必掩身。

母躁薄滋味節嗜慾靜事。母刑於季秋言命衆百官無不務內以會天地之藏。無有宜出豈時令當然耶。

忠曰：如道言實十二月。只三月戒屠宰而餘九月否則為欺天帝。汝若然當全十二月禁屠殺。奉戒善有何不可耶。若言不能之則且帝釋親臨三月奉殺禁猶優都無戒矣。譬如世人閒居汰傲若君父來視則改容示恭焉。

聊邪代醉編云：正五九月不上官戴埴云：釋氏智論天帝釋以寶鏡照四大神洲。每月一移。察人善惡。此三月照南瞻部洲。唐人以此不行死刑。曰三長月節鎮因戒屠宰。不上官後世因之。歐陽永叔治平丁未三月出知亳州。陛辭乞便道過潁許之公與會舍人書云：在潁無所營為所以少留者蓋避五月上旬爾。此老未能免俗亦可笑也。王元美曰：宋人以是三月食素誦經已可笑矣。今人不斷屠宰但不上任尤為無謂。或曰：宋朝火德火生于

寅旺于午。墓于戌。此三月謂之災月。官員例減祿料無羊。故又謂無羊之月。衆皆避之。似勝。但長生帝旺祿命家所喜何以謂災。至胡太僕汝嘉謂火君象。臣下宜避尤無謂。

容齋隨筆云：釋氏以正五九月為三長月。故奉佛者皆茹素。其說云：天帝釋以大寶鏡輪照四天下。寅午戌月。王臨南瞻部洲。故當食素以微福。官司謂之斷月。故受驛券有所謂羊肉者。則不支。俗謂之惡月。士大夫赴官者輒避之。或人以謂唐日藩鎮蒞事必大享軍屠殺羊豕至多。故不欲以其月上事。今之他官不當爾也。然此說亦無所經見。予讀晉書禮志穆帝納后欲用九月。九月是忌月。北齊書云：高洋謀篡魏其臣宋景業言宜以仲夏受禪。或曰：五月不可入官。犯之終於其位。景業曰：王為天子無復下期。豈得不終於其位乎。乃知此忌相承由來已久。竟不能隔其義及出何經典也。

野客叢書云：隨筆云：齊書高洋謀篡魏其臣宋景業言宜以仲夏受禪。或曰：五月不可入官。犯之不終於其位。景業曰：王為天下無復下期。豈得不終其位。乃知此忌相承已久。不勝其義。僕觀前漢張敞為山陽太守。奏曰：臣以地節三年五月視事。其言如是。則知前漢之俗未嘗忌五月也。然張敞在山陽監護驕賀其責甚難。卒以無事。其後徵為膠東相。亦不聞有凶橫之說。又觀後漢朔方太守碑云：延嘉四年九月乙酉詔書。遷衙令五月正月到官。乃知拘忌之說起於兩漢之後。然又觀獨狐及集有為舒州到任表曰：九月到州。訖乃知唐人亦有不忌九月者。因考諸州唐人題名。見不避正五九處亦多。

神通月

三長齋又名神通月。神變月。神足月等。不空罽索神變真言經云：修此法者當于十方一

切諸佛神通月修所謂正月五月九月白月一日至十五日如法清淨讀誦受持即得成就神變月雜阿含經云於月八日十四日十五日及神變月受戒布薩神足月雜阿含經云於法齋日及神足月受持齋戒修功德

●四孟月

敕修清規月分須知云正月初一日有處四孟月大衆行道諷經祈保
羣書拾唾云四孟孟春正月孟夏四月孟秋七月孟冬十月

●旦望

敕修清規住持日用云凡旦望侍者隔宿稟住持云來晨祝聖上堂
幻住清規云一年十二月遇初一十五是謂朔望須就粥前諷大悲咒祝聖

望謂十五日品字箋云望說文月滿與日相望如朝君也从臣从月从壬壬朝廷也徐曰假借作望增韻今經典通作望

●五日望

五參日朔日十五日此謂五日望也皆有上堂
敕修清規赴齋粥云近時諸方住持大鐘鳴時先入堂坐至堂前鐘鳴方下地普同問訊只遇五日望講行一次新入衆者不知所自

●五參日

五日一參故曰五參即五日十日二十日二十五日也詳垂說門五參上堂
校定清規云如初五初十二十二十五此四日謂之五參詳垂說門
忠曰準春明退朝錄則五日十一日二十一日二十五日也

與禪護國論云報恩謂每月朔日奉爲今上皇帝講般若經十五日奉爲先皇講大涅槃經有新請句

忠曰旦望禮儀亦是隨世俗焉
居家必用云朔望廣州記尉陀立朝臺朔望升拜名此始也

杜氏通典云大唐永徽二年八月二十九日下詔來月一日太極殿受朝此後每五日一度太極殿視事朔望朝即爲恒式

旦謂朔日忠曰清規朔日十五日爲旦望或言月旦月望見四齊而韻書無朔日旦之訓按西京雜記云月之旦爲朔車之轉亦謂之朔名齊實異此又後漢書許劭論鄉黨人物每月輒更其品題故汝南俗有月旦評焉此月令廣義每月令載此以係初一日可證月旦爲月朔也又葉隆禮遠志歲時雜記題正旦其中記正月一日事

密菴傑禪師靈隱錄上堂云五日一參諸方常例不說少室單傳不說靈山受記云
中巖月禪師崇福菴錄云五參衆立定師出來大衆如例問訊師云五日前山僧來到這裡諸人恁麼問訊今日來到者裏亦是恁麼問訊但恁麼去有甚了期便歸室

忠曰可知日本此時有此規

●三八日

古以每旬三八日念誦乃一月有六日今以上八中八下八爲三八乃一月有三箇八日也故備用清規聖節云聖節內遇八佛殿念誦又見三韻唱
敕修清規念誦云古規初三十三廿三初八十八廿八今止行初八十八廿八
蓋上八中八念誦祝禱帝道昌法輪轉等下八念誦令衆觀無常其意見敕修清規念誦同向文

敕修清規聖節云節內遇三八日佛殿念誦榮西與禪讓國論云念誦謂每月初三十三廿三初八十八廿八六節日有儀式念十佛名奉祝皇風遠扇帝道久潤佛法永弘利生廣大兼報一草一葉施主恩矣

三八日入室 敕修清規入室云今時以三八入室者備故事也

三八普說 西禪舜禪師上堂云五日一參三八普說詳垂說門

六齋日

忠曰每月八日十四日十五日二十三日二十九日三十日此為六齋日名義集云通沙他此云齋日此齋義詳雜行門持齋處

智度論云問曰何以故六齋日受八戒修福德答曰是日惡鬼逐人欲奪人命疾病凶衰令人不吉是故劫初聖人教人持齋修善作福以避凶衰是

時齋法不受入戒直以二日不食為齋後佛出世教語之言汝當一日一夜如諸佛持入戒過中不食是功德將人至涅槃

佛說四天王經云佛告諸弟子齋日責心慎身守口諸天齋日伺人善惡須彌山上即第二天天帝名因福德魏典主四天四天神王即因四鎮王也各理一方常以月八日遣使者下案行天下伺察帝王臣民龍鬼蜃飛岐行蠅動之類心念口言身行善惡十四日遣太子下十五日四王自下二十三日使者復下二十九日太子復下三十日四王復自下四王下者日月五星二十八宿其中諸天僉然俱下四王命曰勤伺衆生施行吉凶若於斯日有歸佛歸法歸比丘僧淨心守齋布施貧乏持戒忍辱精進禪定觀經散說開化盲冥孝順二親奉事三尊稽首受法行四等心慈育衆生者具分別之以啓帝釋若多修德精進不怠釋及輔臣三十二人僉然俱喜釋敕司命增壽益算道諸善神

營護其身隨戒多少若持一戒令五神護之五戒具者令二十五神營衛門戶凶疫衆邪陰謀消滅夜無惡夢縣官盜賊水火災變終而不害履禍滅怪唯斯四等五戒六齋耳猶如大水而滅小火豈有不滅者乎臨其壽終迎其魂神上生天上七寶宮殿無願不得若有不濟衆生之命穢濁盜竊姪犯他妻兩舌惡罵妄言綺語厭禱咒詛嫉妬患癡逆道不孝違佛法謗比丘僧善惡反論有斯行者四王以聞帝釋及諸天僉然不悅善神不復營護之即令日月無光星宿失度風雨違時以現世人欲其改往修來洗心齋肅首過三尊四等養親忠子帝王慈心諫諍至誠無欺反前修來捐穢濁之操就清淨之道若有改邪行就正真者帝釋四王靡不歡喜日月即清明星宿有常風雨順時毒氣消歇天降甘露地出澤泉水殺滋味食之少病華色奕奕壽命益長生不更牢獄死得上天

智度論云如四天王經中佛說月六齋日使者太

子及四天王自下觀察衆生布施持戒孝順父母少者便上忉利以啓帝釋帝釋諸天心皆不悅說言阿修羅種多諸天種少若布施持戒孝順父母多者諸天帝釋心皆歡喜說言增益諸天衆減損阿修羅是時釋提婆那民見諸天歡喜說此偈言六日神足月受持清淨戒是人壽終後功德必如我佛告諸比丘釋提桓因不應說如是偈所以者何釋提桓因五衰三毒未除云何妄言持一日戒功德福報必得如我若受持此戒必應如佛是則實說諸大尊天歡喜因緣故得福增多復次此六齋日惡鬼害人惱亂一切若所在丘聚郡縣國邑有持齋受戒善人者以此因緣惡鬼遠去住處安穩以是故六日持齋受戒得福增多問曰何以故諸惡鬼輩以此六日惱害於人答曰天地本起經說劫初成時有異梵天子諸鬼神父修梵志苦行滿天上十二歲於此六日割肉出血以著火中以是故諸惡鬼神於此六日輒有勢力問曰諸鬼

神父何以於此六日割身肉血以著火中答曰諸神中摩醯首羅神最大第一諸神皆有日分摩醯首羅一月有四日分八日二十三日十四日二十九日餘神一月有二日分月一日十六日月二日十七日其十五日三十日法苑珠林其字屬一切神摩醯首羅為諸神主又得日多故數其四日為齋二日是一切諸神日亦數以為齋是故諸鬼神於此六日輒有力勢復次諸鬼神父於此六日割肉出血以著火中過十二歲已天王來下語其子言汝求何願答言我求有子天王言仙人供養法以燒香甘果諸清淨事汝云何以肉血著火中如罪惡法汝破善法樂為惡事令汝生惡子噉肉飲血當說是時火中有八大鬼出身黑如墨髮黃眼赤有大光明一切鬼神皆從此八鬼生以是故於此六日割身肉血以著火中而得勢力如佛法中月無好惡隨世惡日因緣故教持齋受戒

忠曰諸佛類要按四天王經全依智論引彼經

檢此方藏中四天王經無修羅增減文按增壹阿含高幢品雜阿含第四十樓炭經初利天品正法念處經第六十八並說六齋日有修羅增減文大同智論說

智度論云從四天王乃至淨居天是大力諸天來小鬼避去菩薩能生清淨大心是故來隨逐法師六齋日諸天來觀人心十五日三十日自上諸天復次是六齋日是惡日令人衰凶若有是日受八戒持齋布施聽法是時諸天歡喜小鬼不得其便利益行者

優婆夷隨釋迦經云何等為佛正齋法是有賢善人持戒一月六齋至齋日朝起告家中言今日我身齋家中莫飲酒莫闢諍莫道錢財

觀普賢行法經云利利居士於六齋日教諸境內力所及處令行不殺

梵網經疏云三齋六齋並是鬼神得力之日此日宜修善至年三長齋月六齋齋本為在家出家盡

善持齋不論時節

提謂經說見三長齋月處

摩訶般若經云佛告須菩提是善男子善女人若六齋日月八日二十三日十四日二十九日十五日三十日在諸天衆前說是般若波羅蜜義是善男子善女人得無量無邊阿僧祇不可思議不可稱量福德何以故須菩提般若波羅蜜是大珍寶何等是大珍寶是般若波羅蜜能拔地獄畜生餓鬼及人中貧窮能與利利大姓婆羅門大姓居士大家能與四天王天處乃至非有想非無想處能與須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提

四分律云佛在羅閱城時城中諸外道梵志三時集會月八日十四日十五日衆人大集來往周旋共為知友給與飲食極相愛念經日供養時瓶沙王在閣堂上遙見問左右人乃瓶沙王即下閣堂往詣世尊所頭面禮足白佛言羅閱城中梵志三

時集會善哉世尊今教諸比丘令月三時集我及羣臣亦當來集時世尊默然受王語集比丘僧告八日十四日十五日大衆集瓶沙亦將群臣來集諸長者欲聞說法佛聽比丘說契經畢

忠曰白月三時黑月三時即是六時

大毘婆沙論云三十三天於白黑月每常八日若十四日若十五日集善法堂稱量世間善惡多少見造善者便擁護之見造惡者即共嫌毀

四齋日

教修清規四齋日祝讚云月旦月望初八廿三四齋日隔宿堂司行者報衆掛諷經牌又知殿云四齋日開殿門以便往來瞻禮

舊說云六齋日中舉此四者朔望及白黑二月之分中也乃初八上弦二十三下弦也

幻住清規朔望日向稱月旦月望令辰又云初八廿三日但稱齋戒令辰

寅日

日用軌範云從朝寅旦直至暮一切衆生自回互。

舊說曰凡報時鐘及某時正中而擊之或以擊鐘時爲初入某時者認矣譬如擊丑時鐘而經半時爲寅時之初又擊寅時鐘而經半時爲寅時之終即是卯時之初也每每如此。

傳燈錄載寶誌和尚十二時頌其十二時者曰平旦寅曰日出卯曰食時辰曰禺中巳曰日南午曰日昃未曰哺時申曰日入酉曰黃昏戌曰人定亥曰夜半子曰鷄鳴丑也。

明相

法苑珠林云若欲解齋要待明相出時始得食粥不爾破齋何名明相如薩婆多論云明相有二種色若日照闍浮提樹則有黑色若照樹葉則有青

色若過樹葉則有白色於三色中白色爲正始得解齋食其粥也。

釋氏要覽云四分律云明相出始得食粥餘皆非時婆沙論云明相有三初日照刻部樹身天作黑色二日照樹葉天作青色三日過樹天作白色三色中取白色爲正時須舒手見掌文分明始得食粥。

徵或前開記云天龍第二代佛慈禪師者名志玄號無極初住臨川一日粥早師不展鉢首座以爲不安候之師曰古規不云乎掌文見而喫粥老僧何病之有至今臨川曉鐘雖絕開靜待明者師遺範也。

忠曰無極不展鉢者語律文也首座以爲不安者言于佛制也開靜待明本是律法不可必爲師遺範也。

四分律云非時者從日中乃至明相未出若比丘非時受食食咽咽波逸提。

大般若經云如見東方赤明相現則知不久日輪當出若聞般若波羅蜜多當知是人去佛不遠。

粥罷

喫粥之後也。

敕修清規聖節云至五更住持行香回再覆粥罷上堂。

半齋

舊說云在粥與齋之半故曰半齋。又見諷唱門。

忠曰半者猶如備用清規半晚之半然世有不辨半齋義者妄引雜譬喻經半日齋因緣雜譬云昔大檀越請佛僧飯有一寶酪客至因留其飯勸持齋戒聽法器歸婦音我朝未飯延待其上令強令相伴取一持齋有六十萬歲糧令其義益隱矣或援寄歸傳半者蒲膳尼半者珂但尼亦不當也又半齋者時名也然以半齋諷經。

稱謂半齋則成歇後語今援數語證粥時與飯時之半義。

敕修清規告香曰次早請參頭茶半齋請參頭維那侍者點心。又迎待尊宿云半齋點心。又兩序進退云方丈請半齋點心齋時草飯。又方丈特爲新舊兩序湯云粥罷請新舊人茶半齋庫司點心進退亦有此語。

臨齋

舊說曰臨齋者臨午齋之時也。又見諷唱門。校定清規住持出入云或久出歸時就臨齋徑入僧堂伴衆食畢於掛鉢時令行者報云堂頭和尚巡堂問訊。

宗門統要藥山儼禪師章云師一日臨齋院主報云打鐘也請和尚上堂師云汝與我擊鉢孟去云。

齋罷

午齋之後也。

敕修清規聖節云至日齋罷堂司行者覆住持兩序諸寮掛念誦牌。

● 齋退

即齋罷也。

敕修清規山門特為新命茶湯云齋退鳴鼓集衆。

● 參前

晚參之前此曰參前若無晚參則放參已前也。

敕修清規聖節云掛念誦牌報衆參前巡廊鳴板集衆。

● 參後

晚參或放參之後曰參後稍近薄暮也。

敕修清規坐禪云參後坐禪如常。

● 參退

即參後也。

與淨文禪師歸宗錄上堂云今日莊主設飯俵脚錢參退僧堂內普請喫茶去。

● 半晚

齊了與哺時之半時也。

備用清規知浴云半晚浴頭覆首座方丈維那鳴鼓三下律苑事規全同。

敕修清規知浴半晚作齋罷。

● 晚刻

敕修清規山門特為新命茶湯狀式云今晨晚刻就雲堂點茶。

● 昏鐘鳴

敕修清規達磨忌云昏鐘鳴再鳴僧堂鐘集衆又晚參云移於昏鐘鳴而謂之小參。又對靈小

參云候昏鐘鳴鳴鼓集衆。

● 人定

亥時也。寶誌歌見前寅旦處。

經國大典註解云人定罷漏人定初更三點禁人行罷漏五更三點放入行。

敕修清規鐘云人定時二十八下。

白氏文集人定詩云人定月朧明香消枕簟清。

● 隔宿

忠曰前日也與當日隔一宿故言隔宿。

敕修清規景命四齋日祝讚云隔宿堂司行者報衆掛誦經牌。

● 念日

忠曰日本禪林回向文二十稱念如念一日念二日也。古老解云念字从八二是十六數心有四畫。

合為二十也。余謂此杜撰耳。此義出衆明書又吾

千山祖翁曰禪苑用念字自大德寺起其祖忌二十二日維那舉唱時覺音累重故以二十代念言念二日餘寺做此用念字又不必拘字音煩否。

忠按禪林二十用念字亦尚矣。與山方廣寺無文禪師錄雲公大師拈香云今月念二日茲

值先妣雲公大師七周之忌辰。

月菴光禪師錄拈香云今月念日恭值先妣宗

城禪尼三十三回之忌辰。

衆明書云吳主之女名二十而江南人呼二十為

念而北人不為之避也。

字林云廿音念二十併也。

小補韻會緝韻云按廿字諸韻書皆音入市井商賈或音念學士大夫亦从其誤者惟程篋墩文集申書廿日作念字。

焦氏筆乘云顏之推稽聖賦魏嬪何多一孕四

十并也俗音念者誤。

大夜

敕修清規尊宿遷化對靈小參云拜請主喪人。大夜對靈小參。又亡僧云大夜念誦。

天如則禪師錄有徐氏大夜小參。

舊說曰物故之夜曰當夜。次夜曰大夜。又次茶毘夜也。大夜者女之婚嫁謂之大歸。一往不復反也。人之死類此無復反理。故曰大夜。又曰迨夜。宿夜伴夜。贈別夜等。或世稱忌辰前夜為大夜者非也。大鑑清規末後事儀云入滅第三日茶毘先第二日晚夜。此時名大夜。大夜之義謂只此一夜之留。明日出而不歸也。故懇懃供養。小師圍繞終夜不寐。名曰伴夜。唯誦金剛經。鳴磬。

忠曰東漸清規云物故之夜謂之大夜。此誤矣。小爾雅云諱死謂之大行。

前漢書霍光傳云受皇帝信璽行璽。大行前。

注韋昭曰大行不反之辭也。

正字通云春秋莊四年紀侯大去其國。傳曰大去者土地人民儀章器物悉委置之而不顧也。忠曰今大夜者大行之夜之謂也。大行之大須以去之大解也。

迨夜

物故次夜同大夜。

備用清規對靈小參云迨夜法堂面真設座對靈小參。註迨夜者乃宿夜。

忠曰迨明日茶毘之夜也。詩經匏有苦葉篇云士如歸妻迨冰未泮。

宿夜

即迨夜也。忠曰明日茶毘之前夜故曰宿夜。幻住清規津送云宿夜念誦。

伴夜

大夜伴靈故亦曰伴夜。

大鑑清規云入滅第三日茶毘先第二日晚夜。此時名大夜。大夜之義謂只此一夜之留。明日出而不歸也。故懇懃供養。小師圍繞終夜不寐。名曰伴夜。唯誦金剛經。鳴磬。

贈別夜

大夜也。見前大夜處。

大鑑清規云今晚大夜則午後道舊辦事小師諷經。此名贈別經。以表生死道義也。

正日

正日者當日也。

敕修清規帝師涅槃云正日鳴鐘集衆。又靈骨入塔云正日鳴鐘衆集。禮記禮器云質明而始行事。此質明者正日也。

忌日

釋氏要覽云二月十五日佛涅槃日。天下僧俗有營會供養。即忌日之事也。俗禮君子有終身之孝。忌日之謂也。又謂不樂之日。不飲樂。故或云諱日。或云遠日。蓋釋氏無忌諱故。

首楞嚴經云時波斯匿王為其父王諱日營齋。長水疏云先王崩日忌諱之辰。故云諱日諱忌也。以忌舉吉事諱避其名。

見忌日處。

釋氏要覽云人亡每至七日必營齋追薦謂之累七。又云齋七瑜伽論云人死中有身。其間化起。一謂之若未得生緣。極七日在中。經云七日若有生緣。即不定。若極七日必死。而復生。如是展轉生死。

釋氏要覽云二月十五日佛涅槃日。天下僧俗有營會供養。即忌日之事也。俗禮君子有終身之孝。忌日之謂也。又謂不樂之日。不飲樂。故或云諱日。或云遠日。蓋釋氏無忌諱故。

歸寂日

首楞嚴經云時波斯匿王為其父王諱日營齋。長水疏云先王崩日忌諱之辰。故云諱日諱忌也。以忌舉吉事諱避其名。

七七

釋氏要覽云人亡每至七日必營齋追薦謂之累七。又云齋七瑜伽論云人死中有身。其間化起。一謂之若未得生緣。極七日在中。經云七日若有生緣。即不定。若極七日必死。而復生。如是展轉生死。

釋氏要覽云人亡每至七日必營齋追薦謂之累七。又云齋七瑜伽論云人死中有身。其間化起。一謂之若未得生緣。極七日在中。經云七日若有生緣。即不定。若極七日必死。而復生。如是展轉生死。

七七

釋氏要覽云人亡每至七日必營齋追薦謂之累七。又云齋七瑜伽論云人死中有身。其間化起。一謂之若未得生緣。極七日在中。經云七日若有生緣。即不定。若極七日必死。而復生。如是展轉生死。

七七

釋氏要覽云人亡每至七日必營齋追薦謂之累七。又云齋七瑜伽論云人死中有身。其間化起。一謂之若未得生緣。極七日在中。經云七日若有生緣。即不定。若極七日必死。而復生。如是展轉生死。

釋氏要覽云人亡每至七日必營齋追薦謂之累七。又云齋七瑜伽論云人死中有身。其間化起。一謂之若未得生緣。極七日在中。經云七日若有生緣。即不定。若極七日必死。而復生。如是展轉生死。

釋氏要覽云人亡每至七日必營齋追薦謂之累七。又云齋七瑜伽論云人死中有身。其間化起。一謂之若未得生緣。極七日在中。經云七日若有生緣。即不定。若極七日必死。而復生。如是展轉生死。

乃至七七日止。自此已後決定得生。又此中有七日死已。或於此類。由餘業可轉。中有種子。便於餘類中有生。今尋經旨。極善惡。無中有既受。中有身。即中下品善惡業也。故論云。餘業可轉也。如世七日。齋福是。中有身死生之際。以善追助。令中有種子。不轉生惡趣。故由是此日之福。不可闕忘也。

地藏本願經云。鬼王無毒。答聖女曰。此是南閻浮提。造惡衆生。新死之者。經四十九日。後無人繼嗣。爲作功德。救拔苦難。生時又無善因。當據本業所感。地獄自然。

灌頂隨願往生十方淨土經云。普廣菩薩。語四輩言。若人臨終。未終之日。當爲燒香。然燈。續明。於塔寺中。表刹之上。懸命過轉。轉讀。尊經。竟。三七日。所以然者。命終之人。在中陰。身如小兒。罪福未定。應爲修福。願亡者神。使生十方無量刹土。承此功德。必得往生。

周祥

一周之祥祭。乃小祥忌也。

普燈錄佛鑑。懋禪師。章云。五祖周祥。上堂。去年今日。時紅爐片雪飛。今日去年。時曹娥讀夜碑。

三年忌

葉縣省禪師。錄先師首山三周年忌。頌云。師真似日。三周已畢。遍布乾坤。魁足七日。大展瓊風。狐魅屏跡。香茶供養。光漆誰識。

遠年忌

虎關散語云。四十九日。追薦見于經文。百箇日。一周忌。第三年忌。中華俗禮。見于外典。十三年。三十年等。始于日本。少納言入道信西者。卒。其子。中有才人。始修十三年。三十三年。追薦。爾來日本。有此佛事。

夢語集云。十三年忌。三十三年忌。日本始行之。其十三年忌。見元享釋書明遍傳。今時更有十七年。二十五年佛事。

臥雲日伴錄曰。南禪雲臥菴。竺華。爲一色。泰雲居士。二十五年忌。陞座散說。中論。二十五年忌。特設佛事。出於近時。

清拙日本錄。普說有三十三年忌。說可知。此時已有此忌祭。

忠曰。七七薦亡。經有明文。如前引證。一百日。一周忌。三年忌。儒家亦祭焉。所謂卒哭。小祥。大祥也。十三年忌。起於日本。元享釋書明遍傳云。國俗薦十三年者。迎先支。而寓追慕。余謂。二十五年。亦本支再廻。故薦之。如七年。十七年。二十三年。二十七年。三十三年。則蓋取乎三七之數矣。古云。三者數之小終。卒。七者天之紀數。子。空。同。佛敎說。七佛三遠有所表。禮云。祭不欲數。數則煩。祭不欲疏。疏則怠。故先亡當三七年者。

特祭而薦之。有慧空法師云。昔在尊氏薨。二十一年。而追薦之。大猷相公薨。二十一年。舉尊氏之例。追薦焉。蓋二十一者。三累七數也。如日本神社。有二十一年。而新造其祠。伊勢春日。談岑等是也。亦據斯義。又薦五十年。一百年等。取其滿數而已。梨。近大德。大心和尙著修祭說云。明遍傳。修十三年忌之外。東鑑有修二位。神尼。如實。十三年忌。又世傳。建久。後鳥羽。壬子。鎌倉。賴朝。爲父義朝。建勝長壽院。于本府。薦其三十三年忌。又寬元。後。丙午。宋。蘭溪。隆禪師。來朝。明年。修千光禪師。三十三年忌。於筑前州。聖福寺。無。如。二十五年忌。應永。後小。已後。禪祖。諸錄。間。見。五十年忌。起。乎。應仁。後。門。以後。一。百年忌。創。乎。建武。後。帝。之。時。其。後。有。十七年。二十一年。二十三年。二十七年。之。忌。又。天長。和。丁。未。弘法大師。應。詔。就。乙。訓。寺。修。推。古。帝。二。百。年。忌。大。師。進。又。延。德。土。後。

門辛亥三月阿波州主細川源久之請建仁天
 隱澤公於本州補陀禪寺陸座薦其七世祖永
 泰院源賴之一百年忌澤公普說略云茲承文
 安國帝丁卯閏二月細川某嘗先祖光勝院源
 賴春賴之一百年忌請相國寺竺雲連禪師就
 某寺佛事是在家一百年忌之權輿也其後長
 祿丁丑將軍尊氏公一百年忌文正御門丙戌
 將軍義詮公一百年忌普開法筵於洛北等持
 院蓋取法於光勝者也夫百年齋會未見經典
 蓋十滿數又分作三預營為二十三年復分
 其半為十七年不待十三年者分半為七年此
 今按普說配數一時附會或剩一或欠一不足
 據矣
 忠曰世有公事大成經余聞是偽造非聖德及
 河勝作其中有年忌說或援之為實出于聖德
 後生請莫信焉

第五類靈像門

拈華釋迦

聯燈會要釋迦牟尼佛章云世尊在靈山會上拈
 華示衆衆皆默然唯迦葉破顏微笑世尊云吾有
 正法眼藏涅槃妙心實相無相微妙法門不立文
 字教外別傳付囑摩訶迦葉
 宗門雜錄云王荆公問佛慧泉禪師云禪家所謂
 世尊拈花出在何典泉云藏經亦不載公曰余頃
 在翰苑偶見大梵天王問佛決疑經三卷因閱之
 經文所載甚詳梵王至靈山以金色波羅花獻佛
 舍身為床座請佛為衆生說法世尊登座拈花示
 衆人天百萬悉皆罔措獨有金色頭陀破顏微笑
 世尊云吾有正法眼藏涅槃妙心實相無相分付
 摩訶大迦葉此經多談帝王事佛請問所以秘藏
 世無聞者

之初乎

寶冠釋迦

忠開佛匠說十六羅漢中尊必用寶冠釋迦寶冠
 有五佛像中央大日左邊阿闍寶掌右邊彌陀釋
 迦

東福寺山門閣上中安寶冠釋迦像東福寺古刹書
 先年發開秘藏四來觀瞻者凡兩回忠每回往
 而獨覽如諸堂像殿皆貼紙片照其像名到山門
 閣上中殿題云寶冠釋迦如來

華嚴合論云畧說大相有九十七種大人之相隨
 好無盡頂著華冠頂著瓔珞手著環劍非同三乘
 厭俗出家

誕生佛

像長可四寸右手指天
 澄或前開記無極玄云天龍始鑄佛降誕像其
 指天手莫識左右遣使問師師曰舉右手耳但
 去藏殿探取合在某字函某經第幾葉檢之無差

山菴雜錄云明善韓先生書陸放翁普燈錄叙草
 後云放翁先生手書普燈錄叙草本報恩淨上人
 之所藏也余故有先生遺文二帙其間誤處皆手
 自塗乙傳燈言世尊舉華迦葉一笑今講者以為
 經無此事詆其妄傳或曰金陵王丞相於秘省得
 梵王決疑經閱之有此語有所避諱故經不入藏
 今先生以為書之木葉旁行之間不知即丞相之
 所見以否其言如此必有所考矣併書其後云夫
 二先生學廣理明其言豈妄近翰林宋公為余敘
 應酬錄亦曰予觀大梵天王問佛決疑經所載拈
 花云宋公既親觀之則此經世必有之而或者
 詆以為妄前云有所避諱故不入藏斯言盡矣
 宋文憲公諱法錄瑞巖和尚語錄序云予觀大梵
 天王問佛決疑經所載梵王以金色波羅夷花獻
 佛請為說法佛拈花示衆人天百萬悉皆罔措獨
 金色頭陀破顏微笑佛云吾有正法眼藏涅槃妙
 心實相無相分付摩訶迦葉嗚呼此非禪波羅蜜

或云方廣大莊嚴經降生品及普曜經並不言左右唯言字函過現因果經云太子生時墮蓮華上無扶侍者自行七步舉其右手而師子吼云我於一切天人之中最尊最勝宜字函佛本行集經樹下誕生品及彩字函釋迦譜同之不知當初所指何函

忠曰經唯言右手而不言左手而現今釋迦降生像右手指天左手指地蓋應天上天下唯我為尊經本起之語矣復按左手指地者降魔印也慧琳經音義云如來成正覺時身安吉祥之坐左手指地作降魔之印

●文殊 普賢

見次迦葉阿難處

●迦葉 阿難

釋門正統云今殿中設釋迦文殊普賢阿難迦葉梵王金剛者此土之像也阿難合掌是佛堂弟理

紅紫大似世之櫻珠至高宗甲寅紹興四年八月遣師壽隆賢和尚賢授以法華師曰諸佛元旨貴悟于心教墨循行何益于道賢甚器之辛酉紹興十一年四月八日剃染壬戌紹興十二年五月受甘露大戒於袁州之開元寺開收菴忠公唱導馮山師入湘訪問萬法歸一歸何處收菴覽拂示之有省歸壽隆時癸亥紹興十有三年師甫二十有九矣癸酉紹興二十三年使牒請主慈化寺孝宗丙戌乾道二年正月一日始營梵宇至四年十二月落成弟子圓通圓融圓成勤勤贊襄與有績矣舊傳殿址本李倉廩施而莫詳開迹何代也師利世不伐嘗言捨家出家當為何事披緇削髮本屬何因若不報國資家虛負皇恩救命若不導化檀那枉作空門釋子每楮衣概食藜杖芒屨不沾席者十有二年一日誦華嚴論至達本情忘知心體合豁然大悟徧體汗流頽曰我今親見華嚴法界矣遂示衆曰李公長者於華嚴大經之首痛

非異儀迦葉等本外道種且附本習以威來象蓋若以聲聞人輔則迦葉居左阿難居右若以菩薩人輔則文殊居左普賢居右今四大弟子俱列者乃見大小乘各有二焉耳梵王執爐請轉法輪金剛揮杵衛護教法也

●達磨 百丈 臨濟

三祖之像安於祖堂見殿堂門祖師堂處

●普菴

普菴肅禪師錄云師諱印肅號普菴袁州之宜春人也世姓余紹臨濟十二世孫收菴忠禪師之緒有宋之時生於縣之太平里初師未生時隣夜有望其室者祥光燭天遠近相誇已而蓮生道周或現阡陌衆愈異之及師生五相豐潤即善世言由是人始知爲至聖之徵實乙未政和五年十一月二十七日辰時也庚子宣和改元之二年師夢一僧點其胸曰汝他日當自省既寤白母黃氏視點

下一槌擊碎三千大千世界如湯消雪不留毫髮許於後進者作得滯礙普菴老人一見不覺吞却五千四十八卷化成一氣充塞虛空方信釋迦老子出氣不得之句然後破一微塵出此華嚴經徧含法界無理不取無法不貫便見摩耶夫人是我身彌勒樓臺是我體善財童子是甚茄子文殊普賢與我同參不動道場徧周法界悲涕歡喜踴躍無量大似死中得活如夢忽醒良久云不可說不可說又不可說始信金剛云信心清淨即生實相實相既生妄想生滅全體法身徧一切處方得大用現前即說偈曰捏不成團撥不開何須南嶽又天台六根門首無人用惹得胡僧特地來云俄有僧稱道存自蜀冒雪而來既見師曰此吾不請友也遂相徵詰棒喝交馳心心密密契僧曰師再來人也大興吾道非師其誰因指雪書頌而行自是廣津梁崇塔廟禦災捍患天動物與雖鬼神莫測其變符頌藥水驗世非一嘗自贊云蒼天蒼天悟無

生法談不說禪。開兩片皮。括地該天。如何是佛。十萬八千。己丑乾道五年七月二十一日沐浴。書偈于方丈之西壁云。乍雨乍晴寶象明。東西南北亂雲深。失珠無限人遭劫。幻應權機為汝清。○枯木救度書畢。跏趺而逝。至冬十一月一日。奉全身于塔。

普菴傳更見于五燈嚴統。佛祖通載。搜神大全等。佛慧清禪師曰。鐵牛禪師並有名無錄。

搜神大全云。師示衆曰。諸佛不出世。亦無有涅槃。入吾室者。必能元契矣。善自護持。無令退失。紫浴更衣。跏趺而寂。時則乾道五年七月二十一日也。享年五十五。僧臘二十八。年十一月一日。全身入塔。是時四衆云集。悲號之聲。振動山盡。普菴寂感妙濟正覺。昭祝禪師。聖朝大德四年歲次庚子。秋七月。加封大德二字。餘封如故。大德元年第六主成宗年號佛祖通載云。元仁宗延祐三年丙辰。是年封普菴禪師加號。其詔曰。上天眷命。皇帝聖旨。朕聞佛氏

以空寂為宗。則凡學所遵者。寧欲建名號。殊稱謂。以示天下後世哉。而國家非此。無以昭尊德樂道之意也。朕自即位以來。聞袁州路南泉山慈化禪寺普菴寂感妙濟真覺。昭祝大德。慧慶禪師。紹臨濟之緒。超華嚴之境。德映當代。澤被方來。其道甚尊顯。心切慕之。既累錫大謚。唯塔號未稱。可加定光之塔。曰定光靈瑞之塔。者主者施行。

續文獻通考云。大明成祖永樂十八年十二月。封普菴師制曰。朕惟佛道以慈悲為體。方便為用。超卓萬有。拯拔群倫。廣利濟以無邊。妙神道而莫測。不有丕承於法緒。曷能茂振於宗風。惟普菴禪師。萬行圓融。六通具足。端嚴自在。變化無方。誓覺悟於群迷。普利益於庶類。如溥甘霖。於六合。齊澤均沾。猶現滿月。於千江。光輝旁燭。眷此弘彰於靈化。式宜眷錫於名稱。今特加封普菴至善弘仁圓通智慧寂感妙應慈濟真覺。昭祝惠慶護國宣教大德菩薩。於戲教闡宗乘。傳千燈之派系。功施幽顯。

福四海之生靈。翊我皇明。永臻至治。

普菴錄三卷。明成祖御製。序又續文獻通考載。恐繁不錄。

天如則禪師錄吳郡慧慶禪寺記云。姑蘇城西五里許。松林柳澗。映帶如畫。有重閣廣殿。飛出林杪。與西山爭高者。慧慶禪寺也。寺視他刹。雖不古。而化聲藉藉。緇白歸之如市者。普菴禪師之化也。初普菴振化於袁之南泉山。道場之盛。甲天下。沒世雖久。揚揚有靈。凡官民早潦病橫。與夫拘忌營構之事。咸禱之。厥應如響。皇元加贈大德。慧慶禪師。歲時香幣與民施交。委食無寸壤。居徒常數千人。江湖淮漢之間。其化殆遍。獨未至於吳。其至有待於時邪。亦必待人。而後行。邪延祐甲寅。春南康無瑕。沙門宗瑤訪道至吳門。誦寒山夜鐘江楓漁火之句。惻然有感于中。乃謀結菴以延游錫。且以奉禪師。郡人金國寶首率財營地。相其成。戶歷日滿。日持鉢以餉之。閭閻驛道。濱長河。民苦泥淖。總募

衆以篋之橋之。祀者新之。凡利人之事。靡不為。為必微靈於普菴。江艘海舶。有獲冥應。而脫風濤者。至則拜普菴為更生。由是施者翕然。遂建無量壽閣。以祠佛及五百尊者。像閣後為普光明殿。普菴之像居焉。云。又云。余謂世尊以正法眼藏。涅槃妙心。付摩訶迦葉。凡廿八傳。至達磨。又十傳。至臨濟。臨濟十三傳。為普菴。普菴以臨濟峻機大用。陶鍊學徒。不歷階梯。深達佛祖。堂奧此。其化之大本者也。彼弭災救患。應禱於有為功用者。餘事也。忠曰。禪林或安普菴於佛殿背後。以慧慶寺無量壽閣後。為普光明殿。居普菴像。為據。不必然耳。

又天如答江陵性海書說普菴事。清拙澄和尚錄普菴贊云。佛眼之孫。收菴之子。金剛無量鎮長存。百萬天龍常守護。其靈妙如如也。圓等太虛。其神通赫赫也。震同天鼓。故其不動道場。恩加四海。與一切人。成就華堂紺宇。緇白歸依。

浩若百川之朝水府。夫是之謂是光古佛再來。普菴肅公和尚。江西袁州慈化禪寺開山之祖者也。謝肇淛。塵餘云。鄭一觀者。隆慶時。福清農家也。雅好持齋誦經。凡桑門之徒過者。無不留宿。罄家所有。資其衣糧。先是有年。少不知何自而來。挾數百金。占籍於隣村。容貌清俊。器度溫雅。一觀因許以女。招之入贅。其日適有道士求宿。一觀以婚辭。強之乃許。跌坐中堂。手結普安印。凝然不動。須臾。塔至。鼓樂沸天。燈光載道。及入門。見道士。一時俱沒。道士叱之曰。畜生來前。復汝故形。救汝死罪。塔即化為老猴。伏地乞命。道士救遣之。二觀大驚。拜請何居。道士手指前山。化為電光而去。明日尋其跡。得廢寺。故基叢葍。中有普安佛像。儼然。道士也。忠曰。普安乃普菴也。音近訛安而已。

●開山

文字禪雲菴真淨和尚行狀云。丞相舒王捨第為

寺。以延師為開山第一祖。又以神宗皇帝問安湯藥之賜。崇成之。是謂報寧。蒲室集。有當湖新建福源寺。請林平山。開山。杭諸山疏。貞和集。古田寄集慶。開山。偈云。如意來尸。釋梵宮。雨花狼藉濕。春風自漸老矣。無靈骨。日在深雲聽講鐘。

●準開山

東漸略清規云。道行崇重。功被山門者。謂之準開山。或號中興祖。

●中興祖

見準開山處。

●觀音

衆寮以觀世音菩薩為本尊。敕修清規。謝掛搭云。副參引衆。自觀音後轉。出爐。

前。清拙澄和尚錄有建長寺衆寮栴檀林觀音大士安座佛事。

●跋陀婆羅

浴室設跋陀婆羅菩薩像。本水因圓通之說。首楞嚴經云。跋陀婆羅。并其同伴。十六開士。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我等先於威音王佛。開法出家。於浴僧時。隨例入室。忽悟水因。既不洗塵。亦不洗體。中間安然。得無所有。宿習無忘。乃至今時。從佛出家。令得無學。彼佛名我。跋陀婆羅。妙觸宣明。成佛子住。佛圓圓通。如我所證。觸因為上。智度論云。跋陀婆羅。言善守。又云。善守等。十六菩薩。是居家菩薩。跋陀婆羅。居士菩薩。是王舍城舊人。大寶積經。無盡慧菩薩會云。有十六。在家菩薩。跋陀婆羅。而為上首。

●聖僧

忠曰。僧堂中央。所設像。總稱聖僧。然其像不定。若大乘。寺則安文殊。小乘。寺則安橋陳如。或寶頭盧。有處用大迦葉。復用空生。如禪刹。則通用不拘。乃下文援證。或說曰。釋迦法中。以橋陳如。為僧寶之始。蓋陳如。臘大於迦葉。一夏故。以陳如。為僧堂中。上座。然從唐。大曆已後。用文殊。為上座。梵網經法藏疏云。又聞。西國諸小乘。寺。以寶頭盧。為上座。諸大乘。寺。以文殊師利。為上座。

寂山光定法師一心戒文云。凡佛寺有三。一者一向大乘寺。初修業菩薩僧所住寺。二者一向小乘寺。菩薩僧所住寺。凡佛寺上座置大小二座。一者一向大乘寺。置文殊師利菩薩以為上座。二者一向小乘寺。置寶頭盧和上。以為上座。三者大小兼行寺。置文殊與寶頭盧兩上座。小乘布薩日。寶頭盧為上座。坐小乘。大乘布薩日。文殊為上座。坐大乘。次第普通廣釋。

有迦葉為聖僧。別源旨禪師東歸集和竺仙和尚。賀太虛侍者侍聖僧韻。偈云。子今勤侍大迦葉。即能超宗還異目。

又大休念禪師錄。法源寺安奉聖僧佛事云。恭惟聖僧大迦葉尊者。意根滅盡。妙法開明。分寶華座於多子塔前。破金色顏於靈山會上。有須菩提為聖僧。大休念禪師錄禪興寺聖僧點眼佛事云。恭惟靈山會上空生尊者。達法不二。

解空第一。
日本黃檗山萬福寺僧堂安布袋和尚為聖僧。未聞其有所據。

● 僧形文殊

舊說云。古東福寺有一維那。適見聖僧像背貼紙題云。陳如尊者告衆云。戒臘簿宜改書陳如尊者。老僧議云。曾文殊大士為簿中上座。既經百年餘。而今不可遽改。遂止。此忠曰。此蓋不知僧形文殊妄題為僧。陳如歟。然則固不違戒簿耳。智度論云。釋迦法中無別菩薩僧。是故文殊彌勒等入聲聞衆。次第而坐。此故大乘寺文殊為聖僧。其像僧形不異。聲聞衆矣。夫內證大乘。法外現聲聞形。內外相兼。方稱圓備。

忠曰。東福寺聖僧僧形。文殊大士披袈裟。手結定印。
宋高僧傳興善寺不空傳云。大曆四年冬。空奉天

下。食堂中置文殊菩薩。為上座制許之。此蓋憐憫。陳如是。小乘教中始度故也。

不空三藏表制集。天下寺。食堂中置文殊上座制云。大聖文殊師利菩薩。右京城大德特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空等奏。悉跡緇門。久修梵行。習譯聖典。頗悟玄門。大聖文殊師利菩薩。大乘密教。皆周流演。今鎮在臺山。福滋兆庶。伏惟寶應元聖文武皇帝陛下。德合乾坤。明並日月。無疆之福。康我生人。伏望自今已後。令天下食堂中。於寶頭盧上。特置文殊師利形像。以為上座。詢諸聖典。具有明文。僧祇如來。尚承訓旨。凡出家者。固合摳衣。普賢觀音。猶執拂而為侍。聲聞緣覺。擁轡而居後。斯乃天竺國皆然。非僧等鄙見。仍請永為恒式。祠部牒云。牒奉敕。大聖文殊師利菩薩法王之子。威德特尊。為諸佛之導師。洗羣生之心目。康我兆庶。是拯無邊。不有尊崇。人何瞻仰。今京城大德。懇茲申奏。雅合聖典。所請宜依。牒至準。

敕。故牒。大曆四年十二月十九日牒。

● 寶頭盧

或曰。律宗聖僧不立文殊。而用寶頭盧。其說言。文殊已取涅槃。寶頭盧現在世。故立以為聖僧。釋氏要覽云。傳云。中國僧寺立鬼廟。次立伽藍神廟。次立寶頭盧廟。即今堂中聖僧也。始因道安法師夢一胡僧。頭白眉長。語安云。可時設食。後十誦律至。惠遠方知。和尚所夢。即寶頭盧也。於是立座飯之。寺成。則法苑云。聖僧元無形像。至宋泰初末。正勝寺僧法願。正喜寺僧法鏡等。始圖形像矣。今堂中聖僧多。云是憍陳如非也。緣釋律。不令為立廟。故不超四天。供故。又安法師夢。是寶頭盧故。梁高僧傳。道安傳云。安常注諸經。恐不合理。乃誓曰。若所說不甚遠。理願見瑞相。乃夢見梵道人。頭白眉毛長。語安云。君所注經。殊合道理。我不得入泥洹。住在西域。當相助弘通。可時時設食。後十誦

律至遠公乃知和尚所夢寶頭盧也於是立座飯之處處成則

日本南都大乘寺安寶頭盧南京招提寺覺盛撰菩薩戒通受遺疑鈔云問文殊上座尤順大乘由此大唐不空三藏準天竺例奏於玄宗皇帝帝好其說制可我朝諸寺何不然耶答夫於寶頭盧上座者如來教教聖教有文漢地諸寺不空以前渡天歸朝聖人賢哲更無異論經數百載其寺豈皆小乘寺耶其戒豈皆小乘戒耶況不空奏教制以後大唐諸寺始學大乘始受大戒哉若許爾者可有多疑若不爾者何由此事知寺大小耶明知不空三藏新製文殊上座雖無教文覺母之德獨超乘聖出家菩薩其形相順唐國臺山殊有緣故食時常禮為消信施窺於天氣安置之彼奏狀文有明文者出家菩薩滅罪生善超他之文乎非謂有明上座文若不爾者顯戒論中何不引之其所引但是文殊般涅槃經彼經無上座文若雖有教

文澄師不得之北衆祖師所見何狹耶就中彼狀寶頭盧上安文殊像云是非並安舊上座耶如山門義則當于唐國諸寺不空以後大小兼行寺也已安二上座故何以彼為證立于唯大寺哉但彼奏狀謂天竺諸國皆然者為西域三寺傳教之證豈並皆安文殊上座耶自證文中似有相違蓋天竺諸寺亦上代多分信聖教文安寶頭盧末代少分雖無教證歸依覺母副置文殊漸遍諸國不空見之云爾乎若然則南都依教明文順釋迦法雖大乘寺安寶頭盧有何失耶是即化身國土之法以聲聞外無別僧故雖大乘衆表其相也文殊在世既入聲聞次第而坐何至滅後私以文殊隔聲聞耶上座文殊既自如是何況於其下座凡夫耶寶頭盧設實類聲聞住聲聞位尚可如是何況既廻心菩薩何況既是大聖應化哉

法苑珠林云寶頭盧為樹提伽長者現神通坐取象牙杵上梅檀鉢佛呵責云何為外道鉢於

● 憍陳如

救修清規夏前草單式云威音王戒陳如尊者堂頭和尚

忠曰僧堂聖僧用憍陳如故書戒臘此為首也舊說曰天竺僧寶憍陳如為始釋迦法中出家之椎輪也憍陳如等得度不用剃刀佛一呼善來則鬚髮自落得具足戒此名見諦戒髮自來在肩鉢盂自在手威儀具足不勞造作此名善來得度矣其用剃刀落髮度僧以阿難為始

忠曰陳如度僧之始則臘最高於釋迦法中可知崇之為僧堂聖僧無復間然矣編年通論云天台拾得嘗掌供獻於憍陳如像前訶斥之曰小根敗種何為者耶寺僧深怪之不使直供忠曰蓋天台聖僧用憍陳如也又見前聖僧處

未受戒人前現通遊汝形損不得住閣浮提寶頭盧如教往化西瞿耶尼閻浮四衆思見白佛佛聽還不聽涅槃自誓三天下有請悉赴

雜阿含經云寶頭盧告阿育王言世尊住舍衛國五百阿羅漢俱時給孤獨長者女適在於富樓那跋陀那國彼女請佛及比丘僧比丘各乘空而往我爾時以神力合大山往彼受請時世尊責我汝那得現神足如是我今罰汝常在世不得取涅槃護持我正法勿令滅也

藏中有請寶頭盧經一卷宋三藏慧簡譯法苑引全文

又南山感通傳說請寶頭盧法法住記云第一尊者名寶度羅跋囉墮闍與自眷屬千阿羅漢多分住在西瞿陀尼洲

普燈錄。尼慈鑑大師文照章云。上堂云。老胡四十九年說夢。即且止。僧堂裏。憐陳如上座。爲備諸人。舉覺底。還記得麼。良久白。惜取眉毛好。

●十六羅漢

山門閣上。多安十六羅漢。其名號住處。眷屬詳於法住記。云。難提蜜多羅。曰。如來先已說法住經。今當爲汝。粗更宣說。此故知。十六尊者。本是佛說。慶友後述說。唐提蜜多羅。今唯列其名。第一賓度羅跋囉。隨闍尊者。第二迦諾迦伐。隨尊者。第三迦諾迦跋。隨闍尊者。第四蘇頻陀尊者。第五諾距羅尊者。第六跋陀羅尊者。第七迦理迦尊者。第八伐闍羅弗多羅尊者。第九戊博迦尊者。第十半諾迦尊者。第十一囉怛羅尊者。第十二那伽犀那尊者。第十三因揭陀尊者。第十四伐那婆斯尊者。第十五阿氏多尊者。第十六注茶半託迦尊者。

又法住記云。如是十六大阿羅漢。一切皆具三明六通。八解脫等。無量功德。離三界染。誦持三藏。博通外典。承佛教故。以神通力。延自壽量。乃至世尊正法應住。常隨護持。及與施主。作真福田。令彼施者。得大果報。又云。若此世界。國王大臣。長者居士。若男若女。發惡淨心。爲四方僧。設大施會。或慶寺慶。像慶。經幡等。施設大會。或詣寺中。經行處等。臥具飲食。奉施僧衆。時此十六大阿羅漢。及諸眷屬。隨其所應。分散往赴。現種種形。蔽隱聖儀。同凡常衆。密受供具。令諸施主。得勝果報。此南瞻部洲人壽極短。至於十歲。刀兵劫起。乃至人壽漸增。至百歲時。此十六大阿羅漢。與諸眷屬。復來人中。稱揚正法。度衆出家。作饒益事。人壽七萬歲時。正法永滅。時十六大阿羅漢。用七寶。造窣堵波。釋迦如來。遺身皆集其內。香花供養。繞百千匝。作如是言。敬禮世尊。釋迦如來。應正等覺。我受救護。持正法。及與天人。作諸饒益。法藏已沒。有緣已周。今辭滅

度。說是語已。一時入涅槃。

●十六善神

叢林轉讀。般若經。揭釋尊十六善神像。陀羅尼集經。載般若波羅蜜多。大心經云。爾時世尊。正在大會。說般若波羅蜜。及說是真言法。利益方便。能令一切人。非人等。聞此陀羅尼者。悉發無上菩提之心。廻向十方諸佛國土。當得阿耨多羅三藐三菩提。常生歡喜。爾時衆中有十六大藥叉將。其名曰。達哩底囉瑟吒大將。禁毗嚕大將。嚩日嚕大將。迦尾嚕大將。彌觀嚕大將。軟怒毗大將。阿爾嚕大將。娑爾嚕大將。印捺嚕大將。波夷嚕大將。摩尾嚕大將。嬌尾嚕大將。眞特嚕大將。嚩吒徒嚕大將。尾迦嚕大將。俱吠嚕大將。有如是等十六大藥叉將。各將七千諸眷屬等。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。世尊。今此衆中。一切天人。既聞佛教。滅一切

罪。不墮三塗。植於佛種。我等藥叉將。亦復如是。既蒙佛恩。我等歸命。佛法僧寶。常隨擁護。佛法僧衆。若王大臣。比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷等。及一切衆生。受持此法。若讀若誦。若聽若念。又復念佛。若坐禪者。我等十六藥叉將。及諸眷屬。隨其行處。而擁護之。若國城邑。若聚落中。若空閑林中。如是等處。若有念此般若波羅蜜多名者。我等眷屬。悉皆擁護。若人持此般若波羅蜜多時。忽遇一切諸難事者。我等眷屬。共相擁護。若復有人。欲得般若波羅蜜多成就者。我等眷屬。使其願滿。爾時佛讚諸藥叉大將言。善哉善哉。汝等眷屬。能於般若波羅蜜多。所在之處。而作擁護。爲未來世。諸衆生。故說修行之法。爾時諸藥叉王等言。若王。若比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。若能深信解我般若波羅蜜多。功德自在。威力陀羅尼成就故者。又須我等十六眷屬。來佐衛護。汝等有能依我此法。如前結護。廣建道場。爲之壇法。求諸利益。國祚延長。人民安

樂四方無事災禍不侵。保守貞幹。無諸疾苦。當請
 清淨持明師。無問道俗。道體相同。行純熟者。七人。
 乃至二七三七人等。淨持戒行。德尊長者。當於一
 所別立廚膳。供給師等。任取勝地。無問寺內。寬大
 堂宇。庭院之所。若近舍利浮圖塔廟。若好園林名
 山淨處。起作道場。其壇場法。掘去惡物。淨土築平。
 如前所說。築平正已。又以淨牛糞和香湯泥。摩塗
 其地。以五色粉。作三重院。三重各開四門。第三重
 內院。作一圓月。中心安般若波羅蜜多菩薩像。面
 向西門。其像右邊安帝釋天。左邊安梵摩天。東面
 安使者。西面持明者。第一重外。四方各列四神王。
 像。四方各四。總數即是十六神王。若欲畫者。第一
 重內。畫著亦得。其持明師者。入第三重內。正在般
 若波羅蜜多像前。先請般若波羅蜜多菩薩。次請
 梵天等。次請召四面十六神王。而安置之。及使者
 等。

軟玉篇所
軟角切

忠曰。此經印相有十三。真言有九。而揭諦呪。其

一也。又有請十六神呪。若誦其呪。則不須供養。
 即得成就。十六神即到。任行者。驅使功德無窮。
 須往覽。又有般若壇法。及畫大般若像法。所謂
 般若菩薩也。

壇藥鈔云。大般若十六善神之名。及其本尊不
 定。唯其脇士。必法涌常啼也。或曰。十二神將。加
 四天。為十六神。而不記名字。常喜院。要集記。列
 十六夜又名云。毘首羯摩夜。又劫比羅夜
 又法護夜。又眉目夜。又廣目夜。又護
 軍夜。又珠賢夜。又滿賢夜。又持明夜。又
 阿吒縛夜。又縛蘇松龍王。蘇摩那龍王
 補沙毘摩龍王。訶利帝大天佛。醫羅縛
 薩大天佛。雙目大天佛。其本尊三種。而脇
 士隨本尊有異。若本尊藥師。則脇士日光月光
 也。本尊釋迦。則脇士普賢文殊也。本尊般若菩
 薩。則脇士法涌常啼也。當寺。北山觀。法用如此。
 凡文殊般若部。總部主也。般若菩薩。大般若。別

部主也。故立為本尊。釋迦說教之主。藥師。主息
 災故。並立為本尊焉。

忠曰。要集記十六夜又名。未知何據矣。陀羅
 尼集經。明列名。不用別說。

寂照堂。谷響集。列十六善神名。畢曰。又問十六
 神形相如何。答一書云。提頭擺吒善神。身綠
 青色。怒顏開口。著赤衣。被甲冑。右手持刀。左手
 杖。鉞。鬚髮赤黑色。毗盧勒叉善神。身亦紫色。
 怒顏閉唇。著白青衣。被甲冑。右拔刀。左按腰。鬚
 髮紺青色。摧伏毒害善神。身亦肉色。著白色
 衣。被甲冑。右執刀。左手掌向外。當胸。鬚髮皆豎
 紺色。增益善神。身亦肉色。怒顏。四臂。右第一
 手持刀。第二把劍輪。左第一手執楊枝。第二擊
 半月。著綠色。袈裟。紅裳。頭懸瓔珞。歡喜善神。
 身綠青色。怒顏。頭頂金色孔雀。右手持鈎。左按
 腰。著赤衣。被甲冑。鬚髮赤色。除一切障難善
 神。身黃色。怒相。六臂。右手第一持三戟。次捧經

卷。次擊塔。左第一。紅蓮華。次執鈎。次把螺首。戴
 寶冠。垂瓔珞。披白衣。掛袈裟。風釵。環佩。拔除
 罪垢善神。身亦黃色。裸體。著雜色。袈裟。右手持
 五叉棒。左作拳。置頂上。眼目開口。利牙上下。出
 髮毛豎立。能忍善神。身紺青色。裸體。被鏡。頭
 著素帽。垂下。右手持劍。左手執稍。鬚髮赤黑
 已上。右方

吠室羅摩摩善神。身青黑色。眼面合唇。右手杖
 金剛棒。左手擎寶塔。披赤衣。著甲冑。鬚髮赤黑
 色。毗盧博叉善神。身青黑色。笑顏。著綠衣。帶
 甲冑。右手握筆。左執卷。如欲書之勢。鬚髮赤色。
 離一切怖畏善神。形相全似帝釋天。但頭戴
 鬘。鬘上。有三貼杵。是異。被天耳。救護一
 切善神。身白青色。形相全如毗沙門天。但兩手
 合掌。指端。插紅色。微敷蓮華。攝伏諸魔善神。
 身黑肉色。右手持劍。左垂掌。向外。以瓔珞莊嚴。
 能救諸有善神。身白綠色。顏貌如玉。二手合掌。

屈二頭指著中指背第一節著鏡帶紅裙披白色袈裟。師子威猛善神。肉色忿怒相。具四臂。右第一持斧。第二劍。左第一擊。第二三戟。首戴師子冠。著紺色袈裟。披虎皮小服。勇猛心地善神。身綠色。微笑。振甲冑。形如能救諸有。二手外縛。當心。

已上左方

世有金剛智所譯。般若守護十六善神王形體一卷三紙。讀之明知。非是金剛智筆語。綴文甚拙。想先達依金剛智圖畫錄之。而假金智名矣。不自揣之甚。今予所註名及形相。粗摘彼卷中。前却語而已。

●梵釋四王

忠曰。東福土地堂。安梵天帝釋。又凡道場疏。陳白等。勸請回向梵釋四王。實有因由。往昔釋尊。遠攀古佛之例。以滅後正法。親付此三衆。其成道時必

四王授鉢。梵釋同請轉法輪。無非欲付囑。不然欲色。二天猶有增勝功德。諸天在。何得獨舉此三天。耶。余今引方等典故。而證此義。大集經云。爾時釋迦牟尼佛。告諸梵天帝釋四王。善男子。我爲如是惡衆生故。本願力故。大憐愍故。於此惡處。成阿耨多羅三藐三菩提。乃至我涅槃後。所有正法。當付汝等。汝等便當深心守護。月藏經云。爾時世尊復問。娑婆世界主。大梵天王。言。過去諸佛。以此四大天下。曾付囑誰。令作護持。養育時。娑婆世界主。大梵天王言。過去諸佛。以此四大天下。曾付囑我。及憍尸迦。令作護持。乃至我等曾於鳩留孫佛。已受教敕。乃至令三寶種。已作熾然。拘那含牟尼佛。迦葉佛。所我受教敕。亦如是。於三寶種。已勤熾然地。精氣衆生。精氣正法。味醍醐。精氣久住增長。故亦如我。今於世尊。所頂受教敕。於己境界。言說教令。得自在處。休息一切。闢諍。饑饉。乃至令三寶種。不斷絕。故三種精氣。久住增長。故。

遮障。惡行衆生。護養行法。衆生故。休息衆生。三惡道。趣向三善道。故爲令佛法。得久住。故勤作護持。佛言。善哉善哉。妙丈夫。汝應如是。

忠曰。凡四天王。各分護四洲。北毗沙門。東提頭賴吒。南毗樓勒西。毗樓博叉。然又有別義。四王並護南洲。

月藏經云。大梵天王言。大德婆伽婆。此四天下。南閻浮提。最爲殊勝。何以故。閻浮提人。勇健聰慧。梵行相應。佛婆伽婆。於中出世。是故四大天王。於此倍增護持。養育。又月藏第七卷。佛告四王。令護閻浮提。佛法。廣說如彼。

●密迹金剛

禪刹山門。亦有安金剛像者。所謂二王也。聯燈會要。淨果守澄禪師。章云。問會昌沙汰時。護法善神。向甚盛處去。師云。三門外。兩箇一場。憐懼。

西巖惠和尚。開善錄云。元霄上堂。屋上山橋下水。三門八字。打開左右青葉婁至。頭頂天脚踏地。南堂欲禪師開福錄云。山門頭。樓至德如來。兩脚踏地。明極俊禪師再住建長錄。山門語云。山門八字。開金剛兩邊立。忠曰。二王是法。意化身。名密迹金剛。然禪錄皆稱青葉樓至此。二佛現力士形。見陸游所記。陸務觀入蜀記云。遊二聖報恩光孝禪寺。二聖謂青葉髻如來。婁至德如來也。皆示鬼神力士之形。高二丈餘。陰威凜然可畏。正殿中。爲釋迦。右爲青葉髻。號大聖。左爲婁至德。號二聖。三像皆南面。予按藏經。駒字。函。娑羅浮殊童子。成道爲青葉髻如來。青葉髻如來。再出世。爲樓至如來。則二如來。本一身耳。有神言。邑人一夕同夢。二神人言。我青葉髻。婁至德如來也。有二巨木。在江干。我所運者。俟。

鄙行者來。令刻為我像。已而果有人。自稱鄙行者。又善肖像。邑人欣然。請之像成。人皆謂酷類所夢。然碑無年月。不知何代也。

忠曰。娑羅浮成佛號青葉髻。持大力於青葉髻。涅槃後。成佛號樓至。見于大乘悲分陀利經第四卷。悲華經第六卷。悲華經。青葉髻。作那羅延。勝葉耳。今入蜀記。言青葉髻再出。為樓至。二身本一。訛矣。按聯燈會要。仰山寂禪師章。言有僧作樓至勢。傳說亦久矣。

大寶積經密迹金剛力士會云。過去久遠。有佛名無量勳寶錦淨王。現世有轉輪聖王。名曰勇郡王。有千子具足。其二正夫人。一名不行步。二名無虛損。有二孩童自然來。上夫人膝上。一名法意。二名法念。異口同音而說頌曰。云。其上方境界。不可計。佛土彼土。而有佛號。名曰時節。從彼佛土來。以用法故。舉亦欲見功勳。國土之所有。云。勇郡轉輪王。自心念言。是吾諸子。皆發無上正真道意。今

嘗試之。何所。太子先當逮。致無上正真之道。為最正覺者。便敕工師。作七寶瓶。作七寶。高四十九尺。使諸千太子。各各疏名。作七寶。著瓶中。舉瓶著。上。成共。夙夜七日。供養。過七日後。取瓶。在中宮夫人。姪女。諸太子。乘前。舉著。案上。使人舉瓶。令諸太子。各各探。有太子名曰淨意。得第一。等。拘留孫。如來是也。從次。太子名離名。聞兵。則拘那含牟尼佛。是也。乃至有太子名意無量。得最後。時其諸太子。輕易笑之言。我當成佛。時。度脫。衆生。令至滅度。衆生盡。後。何所。設當何救濟。意無量。憐憫。五體投地。口自宣言。諸佛。道法。不可稱量。衆生之界。亦無有限。願所教。弟子。所度。多少。其壽。長短。適。同仁等。無異。所言。不虛。為吾。現瑞。六反震動。意無量。立斯誓時。三千大千世界。六反震動。天雨。衆華。樂器。自鳴。諸天。歡曰。當如所願。最後成佛。名曰樓由。如來。爾時。愁感。自投於地。由斯。號樓由。者。由王。千太子。後。二子。各念言。所志。云何。法意太

子曰。吾自要誓。諸人成得佛時。當作金剛力士。常親近佛。在外威儀。省諸。如來。一切。秘要。常委託。依。普聞。一切。諸佛。秘要。密迹之事。信樂。受。不懷疑。結。法念太子。曰。諸正士。聽。吾心。自誓。言。諸仁。成。佛。道。身當。勸助。使轉。法輪。適。見。相勸。轉。法輪。爾時。勇郡王。過去。定光。如來。是也。其時。諸子。此。賢劫。中。千佛。與。者。是也。從。拘留孫。為始。作佛。至。樓由。竟。千佛。也。其。法意。太子。則。今。金剛力士。名。密迹。是也。其。法念。太子。者。今。識。其。梵。天。是也。彼時。聖王。中宮。夫人。姪女。今。諸。來。會。者。是也。今。經。及。十。紙。

密迹。因緣。又。出。于。如來。不。思議。秘密。大乘。經。第五。意。無量。作。無邊。慧。經。曰。最小。無邊。慧。太子。者。當。得。成佛。號。樂。欲。如。來。於。賢劫。中。最後。成佛。注。云。古。經。不。譯。但。云。樓至。金光明。經。文。句。知。禮。記。云。據。經。唯。一。人。今。狀。於。伽藍。之。門。而。為。二。像。者。夫。應。變。無。方。多。亦。無。咎。釋。門。正。統。云。五。分。律。云。佛。四。面。有。五。百。金剛。今。狀。

其二。無可疑也。又前文云。於門兩類。應畫執仗。樂。又。是也。長。前。文。者。正。統。引。出。律。云。佛。皆。給。五。忠。曰。圓覺。經。集。解。引。千子。成佛。二子。為。梵王。金剛。因緣。辨。云。依。之。寺。三。門。只。合。一。身。金剛。一。身。梵王。今。為。對。故。塑。二。金剛。非。也。此。予。謂。此。胸。臆。妄。談。也。夫。安。金剛。於。門。首。為。有。護。教。之。約。如。梵王。正。掌。請。法。若。安。之。門。則。果。是。何。義。立。應。衆。經。音。義。云。密迹。梵。言。散。那。此。譯。云。密。主。密。是。名。也。以。知。佛。三。密。功。德。故。也。主。者。夜。叉。主。也。按。梵。本。都。無。迹。義。當。以。示。迹。為。神。故。譯。經。者。義。立。名。耳。

忠曰。此未檢尋寶積文也。經云。法意自誓。普聞一切。諸佛。秘要。密迹之事。信樂受。此蓋密主者。密迹之主也。迹。義。屬。佛。非。示。迹。耳。心有佛。密迹。有。財。得。名。清涼。華嚴疏云。密迹者。古譯。為。力士。忠曰。以。密迹。為。梵。語。訛。矣。