

冠註

永平元禪師清規

乾

特56
271

東 京 圖 書 館				
二册	五九號	四六架	函	和書門 親昏類

019350-001-4

特56-271

永平元禪師清規

山腰 天鏡/校

乾

M16.3

ABG-0040

明治十六年八月刻成

冠註 永平元禪師清規

東京擁萬閣

森江佐

西京柳枝軒

小川多左衛門

重刊永平清規序

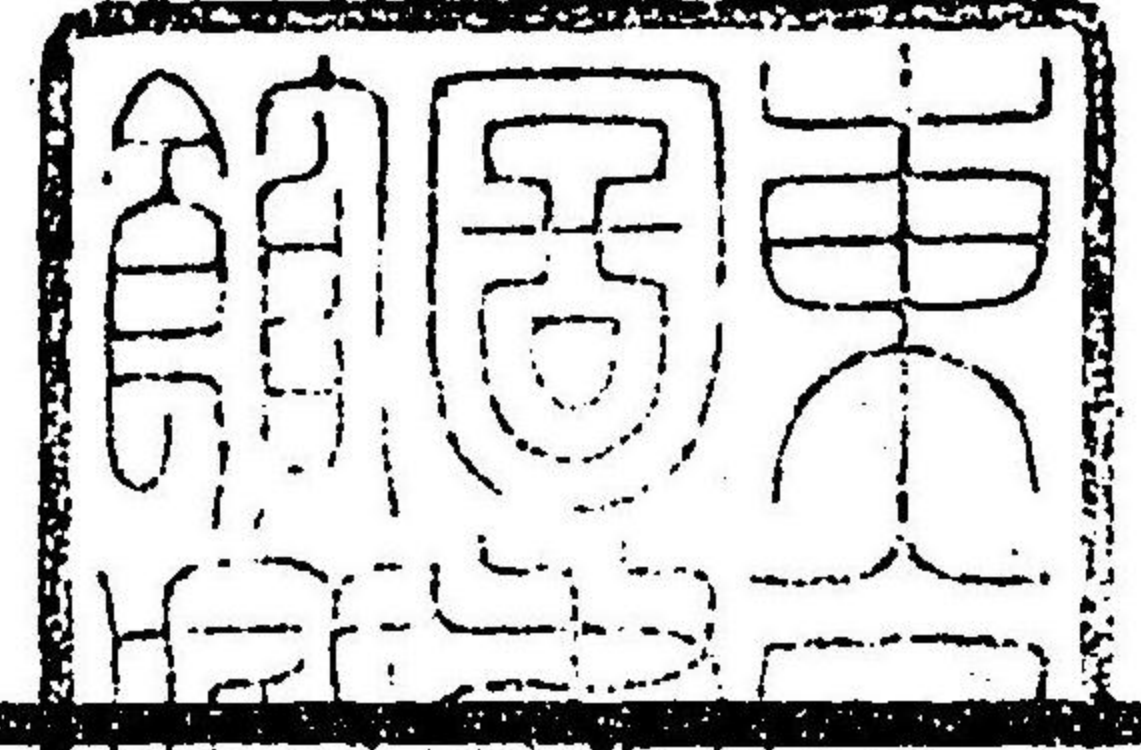
欽惟我承陽鼻祖之修清規而

立一代典型也將欲以希化儀於

海內經千百世而不泯者歟厥大

心之所寓大智復作蔑以加焉獨

奈法久弊也弊盛法衰自然之勢

也。悲哉。柄法之徒。駸乎。舍古趨
今。莫之能復。叢林古塔。漠然掃地。
竟至於罔知我祖。有此規也。間
有一二賢明。攷然。翼如。力行
古法者。僅群雞而一鶴耳。東都者
一具壽。與余相厚。珍敬祖規。而其

心冀復古之運也。有年矣。此諸世
之視祖風。陰污猶秦越人之相視
肥瘠者。實霄壤矣。頃乃慨念夫舊
版莽鹵。不便考覽者。遂就者識。評
論之。按離之。盡心字。魚傍点之。謬
謬。且其字義。我音。我。不易通曉者。冠

以小註。遂改授梓。而既已告成矣。
是其志。一欲昭明于天下。後世使
同流之士。全共遵守。以擬碎身之
報也。尚古之忱。可謂勤矣哉。公雖
素識山塾之不文。以其慷慨是因。
遠寄書於林下。乞著一語於其首。

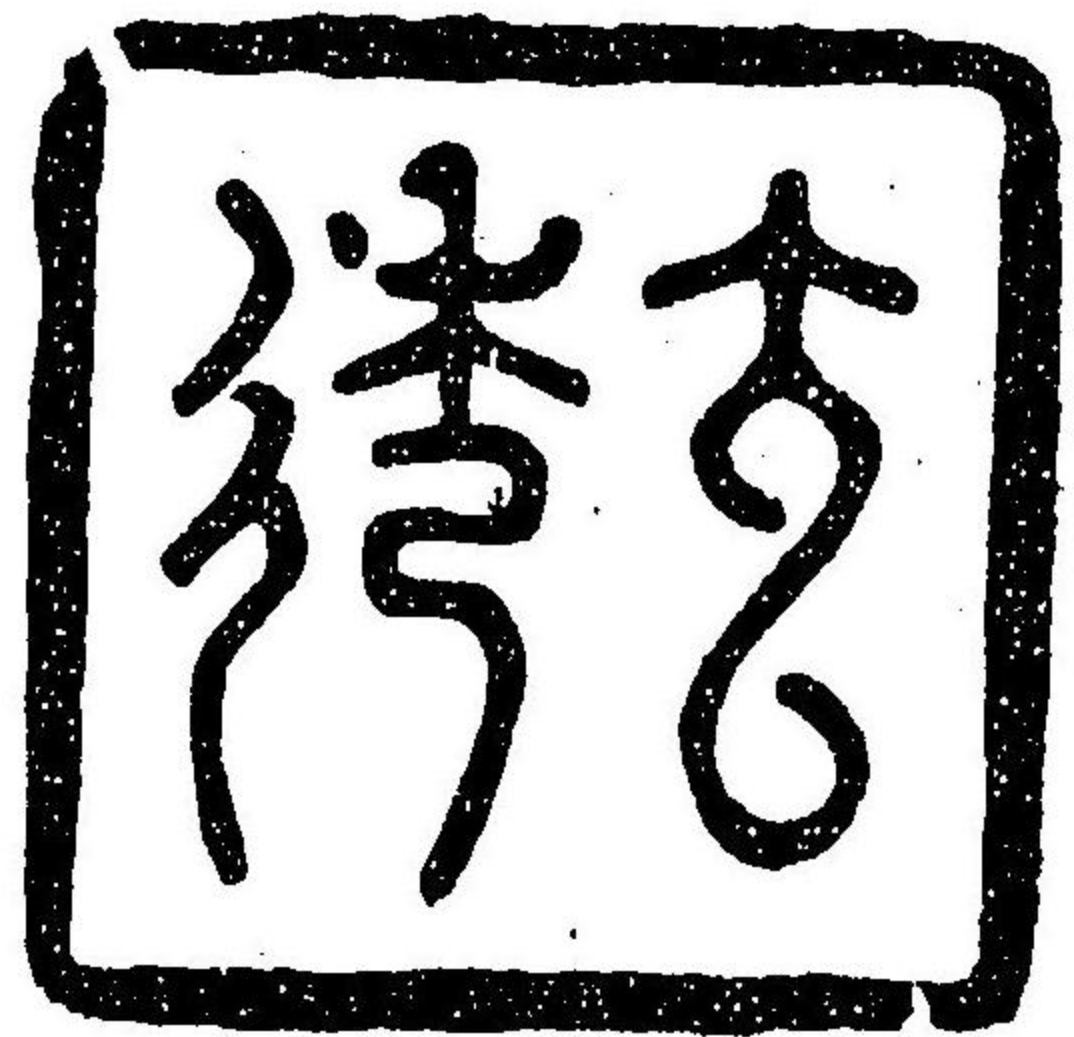
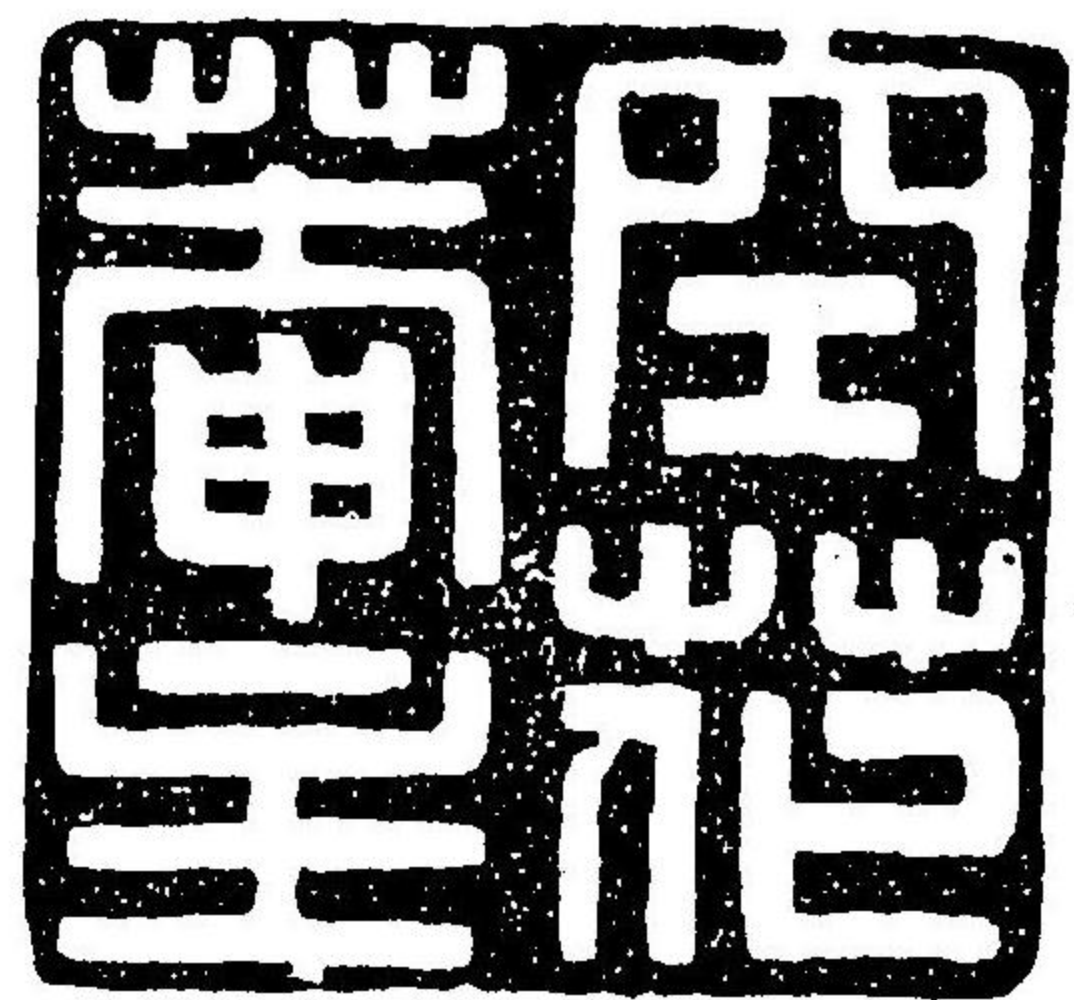
觀且盛作。即余所素有意未遑者。
而一朝具出。欣躍何可言。余與公
既是同聲相應。同氣相求。序易敢
辭。適者議于旁者。曰。宗門之於規
矩。猶土苴耳。老漢胡為汲汲於禮
法之精麈乎。余曰。吁。戾哉。子之言

也。居吾語汝。夫西乾大聖人。以波羅提木。又為壽命。繇是百丈氏之建禪。居於華夏也。創以清規。佛祖之道。示二其致矣。然則規矩者。藁林之元氣。而佛壽之延促。系焉。苟主法者。安可不擇。以故我。

祖所言。列聖眼睛者。是亦大規。末章之親訓也。而區區墜先緒。玷辱正宗。以竊叨遠裔之稱者。實吾所不忍也。子之言。豈非戾哉。議者。返巡而退。因併記為序。皆寬政第六。龍次甲寅。夏五月。

備之圓通東堂嗣祖比丘志承透中

拜稽首敬撰

按訂冠註永平清規凡例

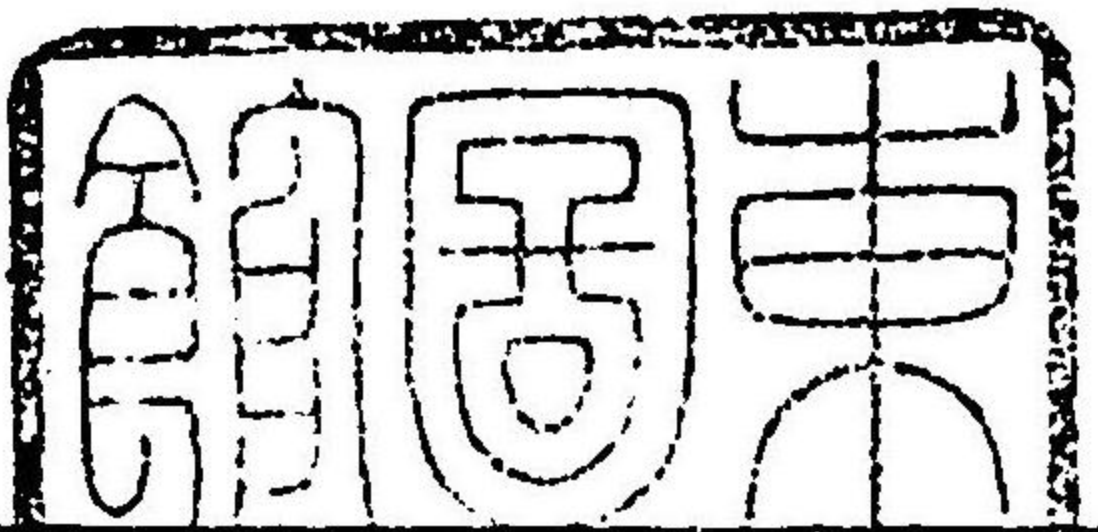
斯書舊刊。寬文丁未之歲。永平光紹禪師。適得之於蠹簡內。所刻也。可謂有忠勤于祖室矣。而舊刊剗削莽鹵。而字畫誤謬。句讀錯亂。殆不可讀。者。往往有之。讀者憂之。故今與一二之道友。相詢。按譬之討論。以訂正其誤訛。再命剗削上梓。我輩固管見蠹測。不能無踈脫。冀同流之賢哲。勿吝是正焉。

書中間。如字義音義。不明了者。一依字典。精覈其義。且如下文義之不可解者。事略之不分曉者。亦一一標揭上層。或細書本文。傍附載註釋。使初學備看讀之一助。

如冠註及事略。大槩皆依古老所援引。如釋衆寮清規。對大已法等。全依瑞方。聞解贈道。參註。增減其文字。

摘意記注。但有詳略之異同而已。讀者勿訝焉。如僧堂衆寮二圖。舊本不載之。今據本教脩。校定備用。等所載之古圖。寫其圖樣。附在各處焉。夫明規一勃興。其弊波及。本邦。遂蠹損吾祖訓。至其甚。一愚信。彼弊規。視祖規定。如悉讐。是以祖風之不振久矣。其弊遂至翻修僧堂之古樣。擬構教家之十六觀堂。是稱禪堂焉。革替衆寮之舊圖。以為且過寮。而喚且過。妄稱衆寮。幸雖存其舊名。徒為平常所接待。來賓處。全失其實矣。噫。可惜哉。庶幾慕古之兒孫。依二圖。改觀古樣之本式。報答乃祖創業之洪恩焉。

維時寬政甲寅 謹識

永平道元禪師清規篇次目錄
乾之卷

序

校訂冠註永平清規凡例

典座教訓

宇治縣興聖寺

辨道法

越州大佛寺

附僧堂四板被位圖並凡例

赴粥飯法

永平寺

附僧堂十二板首鉢位圖並凡例

坤之卷

衆寮清規

永平寺

附衆寮十二板圖並凡例

對大已法

永平寺

知事清規

永平寺

跋

典座佛於摩訶僧祇律中制典座九事第七卷云爾時有比丘名陀摩羅子衆僧拜典
知九事九事者典次付牀坐典次差請會典次分房典次分衣服典次分花香典次分果
蔬典次知暖水人典次分雜餅食典知隨意與堪事人是名僧祇拜典知九事教訓曲禮
云教訓正俗觀音導利興聖密林禪寺按建漸記及紀年錄等云人王八十六主四條帝
天福元年癸巳師三十四歲弘誓院正覺禪尼歸敬懇切以爲興建禪宇一所請師出世
發揮祖道即日卜地於宇治縣就澗州極樂寺舊趾營工伐材不日殿宇告成二人倉皇
邀師居焉京城簪纓接踵輻輳道望日播海內嚮風入院首寺名觀音導利院興聖密林
寺觀音導利四字故極樂寺時之院号也興聖密林四字祖師始安之而興聖支那徑山
寺号而密林者曹谿寺号也於是乎祖師並采之名今所開創之寺者也紀年錄又曰寺
院並稱何也以表地於極樂寺舊趾乃副院于寺也殿堂完備後輩舊寺爲新寺院存故
寺存新艸山集二十六卷引花鳥餘情曰極樂寺者藤昭宣公之所建也初仁明帝有一
琴瓜殆非人工故帝常愛曾行幸芥川是日適失之帝惜甚時昭宣公爲童子在供奉列
帝顧左右命公令覓公奉命物色原野心念三寤且誓曰吾若不尋命就瓜處創一精
藍酌三寤德果於澗州得之後遂造極樂寺云由此考之則祖師開創之興聖寺也者即
就于極樂寺之故址可知矣其後九十五主後村上帝康永元年壬午葬日像於此時改
号鶴林寺慶長中日堯又名密塔寺然則故興聖寺實今深州密塔寺是也比丘大明度
無極經二曰除饑衆衆經音義四曰舊經中或作除士或言薰士今言比丘是也分別功
德論云世人飢饑於色欲比丘除愛饑之飢想故名除饑又按梵言比丘此云乞士即與
除饑義同比丘又言苾芻慧暉曰苾芻是西國艸名具五義四德其五義者一此艸未生
諸艸競生況佛未出世外道皆興二此艸生已諸艸皆滅況佛出世外道投佛出家三此
艸生已掩諸臭氣況佛所至之處止諸惡事四此艸不被旋嵐猛風顛動況佛八風不動

五此艸不被塵垢深汚況佛破戒垢不能深汚其四德者一者此艸柔輒香氣遠騰二引
蔓旁布鈎鏤相連三此艸向佛傾四此艸如來涅槃悉變自苾芻具前五義四德又十誦
律一曰比丘有四種云今略之往檢須知道元祖師尊諱兩字華嚴經卷六賢首品曰
信爲道元功德毋增長一切諸善法撰字典音韻上聲造也集也述也屬辭記事曰撰佛
家二字見本
業瓔珞經下
受學品對外
道曰佛家六
知事不能語
規律云叢林
之知事其名
則事其實知
法苟非知法
不堪執職云
云六知事者
如下文言都
寺鑑寺副司
維那典座直
歲等也佛子
斥發菩提心
者佛事淨名

典座教訓

觀音導利興聖寶林禪寺比丘道元撰

佛家從本有六知事共爲佛子同作佛事就中

典座一職是掌衆僧之辨食禪苑清規云供養

衆僧故有典座從古道心之師僧發心之高士

充來之職也蓋猶一色之辨道歟若無道心者

徒勞辛苦畢竟無益也禪苑清規云須運道心

經什註曰佛以化人為事凡是以化人皆名佛事高士樓炭經第三卷善士品云所以言高士者何人心含善口言善身行善禪苑清規宋徽宗崇寧二年癸未長蘆慈覺大師宗贍和尚所撰集者也全部十卷今作三冊現行

滄山潭州滄山靈祐禪師者南嶽下四世孫嗣百丈大智禪師曾在百丈作典座淨瓶踢倒之後受百丈命住滄山見于景德傳燈卷九師章洞山襄州洞山守初宗慧大師者青原下八世孫嗣韶州雲門山文偃禪師見于傳燈卷二十三其餘○經來也夾山在滄山作典座無著在五臺山作典座文喜在仰山勤之芙蓉在投子勤之等之類也食廚子廚

隨時改變令大眾受用安樂昔日滄山洞山等勤之其餘諸大祖師曾經來也所以不同世俗食廚子及饌夫等者歟山僧在宋之時暇日咨問于前資勤舊等彼等聊舉見聞以為山僧說此說似者古來有道之佛祖所遺之骨髓也大抵須熟見禪苑清規然後須聞勤舊子細之說所謂當職經一日夜先齋時罷就都寺監寺等

字典直株切音躄說文庖屋也廣韻曰俗作厨食厨子者職原所謂御厨子所也膳夫膳或作饌周禮天官膳夫掌王之飲食膳羞膳之言善也庖人和味必加善故从善前資勤舊資助也勤勞也舊與久同前資勤舊者謂前來在叢林之中勤知事頭首等之職而助化一方之舖席人也天抵子細字典云大抵猶言大凡子細猶分別正字通子讀若齊方語別也菜本艸凡艸本之可茹者謂之菜保寧保寧山仁勇禪師者嗣楊岐方會禪師傳見會元卷十九常住物行事鈔云僧物有四種一者常住常住二現方常住三現前常住四十方現前常住甚粥等粥有八種謂酥油

邊打翌日齋粥之物料所謂米菜等也打得了護惜之如眼睛保寧勇禪師曰護惜眼睛常住物敬重之如御饌草料生物熟物俱存此意次諸知事在庫堂商量明日喫甚味喫甚菜設甚粥等禪苑清規云如打物料并齋粥味數並預先與庫司知事商量所謂知事者有都寺監寺副司維那典座直歲也味數議定了書呈方丈

胡麻乳小豆
麻沙豆麻子
清粥也故曰
八種中甚粥
等預先重言
爲訓先也功
德海○山上
封禪書曰秦
山不讓土壤
故能成其高
河海不嫌細
流故能成其
深六味不精
六味者大涅
槃經第四卷
佛言若我聲
聞諸弟子等
功德已備堪忍修習大無經典我於此經爲說六味云何六味說苦味無常鹹味無我
苦味樂如甜味我如辛味常如淡味彼世間中有三種味所謂無常無我無樂煩惱爲薪
智慧爲火以是因緣成涅槃飯謂常樂我令諸弟子悉皆甘味●精精粹也三德不給三
德者一輕軟謂不太厚味而烹熟者二淨潔謂相應涅槃白淨無漏三如法謂四邪五邪

衆寮等嚴淨牌然後設辨明朝粥淘米調菜等
自手親見精勤誠心而作不可一念疎怠緩慢
一事管看一事不管看功德海中一滴也莫讓
善根山上塵亦可積歟第八龜鏡文禪苑清規云六味不
精三德不給非典座所以奉衆也先看米傻看
砂先看砂傻看米審細看來看去不可放心自
然三德圓滿六味俱備雪峯在洞山作典座一

既能相離●給前漢書禮樂志註給足也玉篇供也備也奉衆奉父勇切音啤與也獻也
又去聲養也洞山傳燈卷十五青原下五世雲岩晟禪師嗣筠州洞山良价禪師會替人
也雪峰會元卷七青原下五世德山鑑禪師嗣福州雪峯義存禪師泉州南安曾氏子也
生惡草茹十七落髮久歷禪會緣契德山唐咸通中回閩中雪峯創院以絆絆禪也卽
和語手綱也
什物字典曰
什音十人
爲什又古者
師行二伍爲
什凡食器之
類必共之故
曰什物什器
史記五帝紀
註什物謂常
用物其類非
一故云什安
安置也高處
高○低平仰
山語類聚十
九卷云云秧
杓古協切音

日淘米次洞山問淘砂去米淘米去砂峯云砂
米一時去洞山云大衆喫箇什麼峯覆却盆山
云子佗後別見人去在上古有道之高士自手
精至修之如此後來晚進可怠慢之歟先來云
典座以絆爲道心矣如有米砂誤淘去自手撿
點清規云造食之時須親自照顧自然精潔取
其淘米白水亦不虛棄古來置漉白水囊辨粥

類廣韻與筴同猶箸。禮曲禮羹之有菜者用枲其無菜者不用枲。鄭玄註今人謂著為枲提枲市若切音勺徐鉉曰以為枲杓之杓所以扞也。米裏有蟲。瀉山語類聚十八卷綠豆本艸時珍曰綠以色名也和名曰布牟登字又曰也倍那利其形如小豆大而雜米則難煮難熟行者釋氏要覽曰男子欲求出家未得衣鉢欲依寺中住者凡十六歲已上呼行者。同向四教儀云名同向者回事向理回因向果回自功德普施之。陀籠公則到切音陳說文炊竈也亦作審釋名竈造也造創食物也淮南子汜論訓炎帝作火官死而為竈神一等與○辨道言心與物無二無別曰

米水納鍋了。留心護持莫使老鼠等觸誤。此諸色閑人見觸。調粥時菜次打併。今日齋時所用飯羹等盤桶并什物調度。精誠淨潔洗灌。彼此可安高處。安于高處。可安低處。安于低處。高處高平。低處低平。枲杓等類一切物色。一等打併。真心鑑物。輕手取放。然後理會明日齋料。先擇米裏有蟲綠豆。糠塵砂石等。精誠擇了。擇米擇

精勤辨道三更。顏氏家訓書證篇云或問一夜何故五更。何所訓答曰漢魏以來謂為甲夜乙夜丙夜丁夜戊夜。又云鼓一鼓二鼓三鼓四鼓五鼓亦云一更二更三更四更五更。皆以五為節。西都賦亦云衛以嚴更之響。所以爾者假念正月建寅斗柄夕指寅曉則指午矣。自寅至午凡歷五辰。冬夏之月雖復長短參差。然辰間遼闊盈不至六縮不至四。進退常在五者之間。更歷也經也故曰五更。谷響集引釋編曰書堯典曰永日短。蔡氏傳云日永晝六十刻夜四十刻。日短晝四十刻夜六十刻。元授時曆夏至晝六十二刻夜三十八刻。冬至晝三十八刻夜六十二刻。按先

精勤辨道三更。顏氏家訓書證篇云或問一夜何故五更。何所訓答曰漢魏以來謂為甲夜乙夜丙夜丁夜戊夜。又云鼓一鼓二鼓三鼓四鼓五鼓亦云一更二更三更四更五更。皆以五為節。西都賦亦云衛以嚴更之響。所以爾者假念正月建寅斗柄夕指寅曉則指午矣。自寅至午凡歷五辰。冬夏之月雖復長短參差。然辰間遼闊盈不至六縮不至四。進退常在五者之間。更歷也經也故曰五更。谷響集引釋編曰書堯典曰永日短。蔡氏傳云日永晝六十刻夜四十刻。日短晝四十刻夜六十刻。元授時曆夏至晝六十二刻夜三十八刻。冬至晝三十八刻夜六十二刻。按先

茶等時。行者諷經回向竈公。次擇茶羹物料。調辨隨庫司所打得物料。不論多少。不管麤細。唯是精誠辨備而已。切忌作色口說料物多少。竟日通夜物來在心。心歸在物。一等與陀精勤辨道。三更以前管明曉事。三更以來管做粥事。當日粥了。洗鍋蒸飯。調羹如浸齋米。典座莫離水架邊。明眼親見。不費一粒。如法泔汰。納鍋燒火。

儒說此等不
同處皆云晝
夜刻數與日
出入刻數不
同蓋日未出
前二刻半而
天已明即屬
乎晝日已入
後二刻半而
天未暝亦屬
乎晝故晝之
刻常多於日
出入之刻數
或以晝夜數
言所以不同
唐百官志云
夏以擊鼓為
節點以擊鐘為節衛宏漢舊儀云晝漏盡夜漏起省中黃門持五夜註晝有朝馬中晡夕
夜有甲乙丙丁戊三夏以來者猶言夜半以後古云〇知水是身命有師云此語說示物
我一如向上之用心也古云出處未考籙字典云竹器也謂篋底方上圓曰籙指一莖州
世尊梵刹建立諸帝釋將一莖州挿於地上云建梵刹已竟云建富王刹〇論楞嚴經

蒸飯古云蒸飯鍋頭為自頭淘米知水是身命
蒸了飯便收飯籬裏乃收飯桶安擡槃上調辨
茶羹等應當蒸飯時節典座親見飯羹調辨處
在或使行者或使奴子或使火客教調什物近
來大寺院有飯頭羹頭然而典座所使也古
時無飯羹頭等典座一管凡調辨物色莫以凡
眼觀莫以凡情念拈一莖州建寶王刹入一微

節點以擊鐘為節衛宏漢舊儀云晝漏盡夜漏起省中黃門持五夜註晝有朝馬中晡夕
夜有甲乙丙丁戊三夏以來者猶言夜半以後古云〇知水是身命有師云此語說示物
我一如向上之用心也古云出處未考籙字典云竹器也謂篋底方上圓曰籙指一莖州
世尊梵刹建立諸帝釋將一莖州挿於地上云建梵刹已竟云建富王刹〇論楞嚴經

卷四云於一毛端現寶王刹坐微塵裏轉大法輪
莆菴是營菴虛郭切音霍說文作藿菴之少也儀禮註菴豆菴莆菴者謂凡艸木至春所
發生少葉之類皆可茹者今所謂莆菜羹者謂以下品下味之物料作羹也頭乳羹頭乳
與牛乳同牛曰一頭乳者凡稱上品上味者皆曰乳天童錄所謂如乳餅之類今謂頭乳
羹者謂以上
品美味之物
料作羹也必
非以乳作羹
之謂也野馬
林猿經論且
置道綽安樂
集曰諸凡夫
心如野馬識
劇猴若使
彼猿馬〇手
段也有師云
此一段三十
二字則以楞
嚴經能轉物
即同如來之
旨示同光返

塵轉大法輪所謂縱作莆菜羹之時不可生嫌
厭輕忽之心縱作頭乳羹之時不可生喜躍歡
悅之心既無耽著何有惡意然則雖向塵全無
怠慢雖逢細彌有精進切莫逐物而變心也逐
物而變心順人而改詞是非道人也勵志至心
庶幾淨潔勝于古人審細超于先老其運心道
用為體者古先縱得三錢而作莆菜羹今吾同

照之退步而
起下文丈六
語獨察等獨
寮者今時如
經第一座之
人稱單寮寮
眼當作參寮
寮參刀誤幾
板當作幾枚
板杖刀誤牝
牝德如甚切
音餘俗言如
此也一如二
如首楞嚴三
昧經曰魔界
如佛界如一
如無二如注
即真如之理
也回物俵散
回物者回向

得二錢而作頭乳羹。此事難為也。所以者何。今古殊異。天地懸隔。豈得齊肩者哉。然而審細辨。宵之時。下視古先之理。定有之也。此理必然。猶未明了。卒由思議紛飛。今如其野馬。情念奔馳。今同於林猿也。若使彼猿馬。一旦退步返照。自然打成一片。是乃被物之所轉。能轉其物之手。段也。如此調和淨潔。勿失一眼。兩眼拈一莖菜。作丈六身。請丈六身。作一莖菜。神通及變化。佛事及利生者也。已調調了。已辨辨得。看那邊安。

施物之略語
也周禮疏物
者財也○俵
散者俵悲廟
切標去聲分
界也界音祕
付與也不得
侵權禪苑清
規第十云主
首分司列局
主執山門大
小事教各有
自來規式條
目當修本局
教成事業不
可局外生事
貴當安靜無
至亂倫業林
分主首各自
有司存守已
都無事侵權

這邊鳴鼓鳴鐘。隨衆隨參。朝暮請參。一無虧闕。却來這裏。直須閉目。諦觀堂裏幾員單位。前資勤舊。獨寮等幾僧。延壽安老寮。暇等僧。有幾箇。人且過幾板。雲水菴裏多少皮袋。如此參來。參去。如有纖毫疑猜。問他堂司。及諸寮頭首寮主。寮首座等。鎖來疑。便商量。喫一粒米。添一粒米。分得一粒米。却得兩箇半粒米。二分四分一半。兩半。添他兩箇半粒米。便成一箇一粒米。又添九分。剩見幾分。今收九分。見他幾分。喫得一粒。

即亂倫僧堂
聖僧堂之略
語安聖僧之
堂也九拜有
師云三寶各
三拜也日本
唐書日本傳
云日本國倭
國之別稱也
以其國在日
邊故以日本
為名佛法○
已久欽明用
明之時佛教
既從百濟來
爾來至宗祖
之時而既得
五百年故言
聞來已久如
何哉猶言無
可如何悲歎

廬陵米。傻見瀉山僧。添得一粒廬陵米。又見水
牯牛。水牯牛喫瀉山僧。瀉山僧牧水牯牛。吾量
得也未。爾算得也未。檢來點來。分明分曉。臨機
傻說對人。即道。且恁功夫。一如二如。一日二日。
未可暫忘也。施主人院捨財。設齋亦當諸知事
一等商量。是叢林舊例也。回物俵散。同共商量。
不得侵權。亂職也。齋粥如法辨了。安置案上。典
座搭袈裟。展坐具。先望僧堂。焚香九拜。拜了。乃
發食也。經一日夜。調辨齋粥。無虛度光陰。有實

之辭也。天堂
西晉時有僧
義興者居其
處日誦法華
感大白化天
童送供故号
其山曰天童
山本府本當
也本府者即
慶元府也又
後改曰寧波
府超然齋萬
姓統譜卷八
十三趙令祔
太祖五世孫
靖康初論事
被謫高宗召
見令祔奏乞
留云云後封
安定郡王續
傳燈二十八

排備舉動施為。自成聖胎長養之業。退步翻身。
便是大衆安樂之道也。而今我日本國佛法名
字聞來已久。然而僧食如法作之言。先人不記。
先德不教。況乎僧食九拜之禮。未夢見在。國人
謂僧食之事。僧家作食法之事。宛如禽獸。食法
實可生憐。實可生悲。如何哉。山僧在天童時。本
府用典座充職。予因齋罷過東廊。赴超然齋之
路。次典座在佛殿前。晒苔。手携竹杖。頭無片笠。
天日熱。地輒熱。汗流徘徊。勵力晒苔。稍見苦辛。

圓悟勤法嗣
郡王超令矜
字表之号超
然居士晒苔
山師云晒苔
者謂剗中庭
艸又光師云
晒苔者謂晒
菌余謂雖兩
說俱可存合
且從光師說
乎如何者夫
如用典座雖
天日熱地熱
熱之時猶能
勵力晒菌可
謂耄及之辨
道也龍眉龍
叶蒲光切音
龐書言故事
龐眉註曰龐

背骨如弓。龍眉似鶴。山僧近前。僂問典座法壽。座云。六十八歲。山僧云。如何不使行者人工。座云。佗不是吾。山僧云。老人家如法。天日且焦熱。如何焦地。座云。夏待何時。山僧僂休。步廊脚下。潛覺此職之爲機要矣。又嘉定十六年癸未五月。冲在慶元。船裏僂使頭說話。次有一老僧來。年六十許歲。一直僂到船裏。問和客討買倭椹。山僧請他喫茶。問佗所在。僂是阿育王山典座也。佗云。吾是西蜀人也。離鄉得四十年。今年是

者大也。又作
龐雜亂貌。又
集韻。莫江切。
音厯。厯。黑白
雜色也。嘉定
十六癸未。當
日本貞應二
年。倭使頭本
邦人有託於
彼海船而入
宋者。舟中推
貴之名曰倭
使頭。倭椹韻
會。知林切。音
砧。集韻。食椹
切。音甚。椹。甚
音通。說文。云
甚。桑實也。文
字指歸云。俗
用爲桑椹字。
非字典引。魏

六十一歲。向來粗歷諸方叢林。先年權住孤雲裏。討得育王掛搭。胡亂過。然去年解夏了。充本寺典座。明日五日。一供渾無好喫。要做麵汁。未
有椹。在仍特特來討。椹買供養十方雲衲。山僧
問佗幾時離彼。座云。齋了。山僧云。育王去這裏
有多少路。座云。三十四五里。山僧云。幾時迴寺
裏去也。座云。如今買椹了。僂行。山僧云。今日不
期相會。且在船裏說話。豈非好結緣乎。道元供
養典座禪師。座云。不可也。明日供養吾若不管

略曰揚沛爲新鄭長積乾樵以禦饑又引張華博物志曰江南諸山大樹斷倒者經春夏生菌謂之樵由此考之則今文倭樵非謂桑實本寺當寺也即阿育王山廣利禪寺也五日一供蓋不云重五五日一風道五月中也故做俗作字音佐了音聊訖也畢也耆及

傻不是了也。山僧云。寺裏何無同事者。理會齋粥乎。典座一位不在。有什麼欠闕。座云。吾老年掌此職。乃耆及之辨道也。何以可讓侬乎。又來時未。請一夜宿。暇。山僧又問。典座。座尊年何。不坐禪。辨道。看古人話頭。煩充典座。只管作務。有甚好事。座大笑云。外國好人。未了得辨道。未知得文字。在山僧聞。佗恁地話。忽然發慚驚心。傻問他如何是文字。如何是辨道。座云。若不蹉過問處。豈非其人也。山僧當時不會。座云。若未了

字典八十九十曰耆注憎忘也及與極老極之稱也外國轉物志卷二錄異中華諸國爲外國先師全公辨道話云見建仁全公相從霜華速經九回本朝高僧傳曰明全貞應二年入宋居三年審慶三年乙酉五月七日歲四十二終于天童了然寮火浴得舍利

得。佗時後日。到育王山。一番商量文字道理。去在恁地話了。傻起座云。日晏了。忙去。傻歸去了也。同年七月。山僧掛錫天童。時彼典座來得相見。云。解夏了。退典座歸鄉去。適聞兄弟說老子在箇裏。如何不來相見。山僧喜踊感激。接佗說話之次。說出前日在船裏文字辨道之因緣。典座云。學文字者。爲知文字之故也。務辨道者。要辨道之故也。山僧問。佗如何是文字。座云。一二三四五。又問。如何是辨道。座云。徧界不曾藏。

道元齋囊而
歸朝雪豆頌
祖英集一卷
答忠禪者之
頌也雪竇諱
重顯字隱之
出會元卷十
五萬像窮○
據辨道語曰
況廣大文字
盈溢萬象猶
豐也轉大法
輪亦攝一塵
一味禪五味
禪大愚辭歸
宗宗云爾向
甚麼處去愚

其餘說話雖有多般。今所不錄也。山僧聊知文字了。辨道乃彼典座之大恩也。向來一段事。說似先師全公。公甚隨喜而已。山僧後看雪竇有頌示僧云。一字七字三五字。萬像窮來不為據。夜深月白下滄溟。搜得驪珠有多許。前年彼典座所云。與今日雪竇所示。自相符合。彌知彼典座是真道人也。然則從來所看之文字。是一二

云諸方學五味禪。去宗云我者裏有一味禪。為甚不學愚云如何是和尚一味禪。宗便打。愚云我會也。宗云道來看。愚擬開口。宗又打。粥飯頭圓悟法語曰。先聖一麻一麥。古德攻苦。食淡潔志。於此癡。忘食體究專確。要求實證。豈計所謂四事。豐饒者哉。及至道不古。便有法輪未轉。食輪先轉之義。由是叢林呼長老為粥飯頭。得非與古人一倍相反耶。

云云心術管子全書。弓二云實也。誠也。厚也。施也。度也。恕也。謂之心術。房玄齡注云。凡此六者皆自心術生也。又禮記樂記曰。然後心術形焉。鄭玄注曰。術所由也。形猶見也。四事衣服臥具飲食醫藥。世尊二千年。千當作十。華嚴經淨行品大疏。鈔曰。十留餘福。教以濟危苦。即悲念無盡。恩也。謂世尊同人中壽。應百年。留二十年。福以庇末法弟子。又大集月藏分第十二云。悲愍衆生。故捨壽。謂百歲。留二十年。白毫。○不盡佛藏經卷四。了戒品曰。舍利弗。如來滅後。白毫相中。百千億分。其中一分。供養舍利。及諸弟子。住持教規。上曰。佛教入中國。四百年。而達磨至。又八傳而至。百丈。

三四五也。今日所看之文字。亦六七八九十也。後來兄弟。從這頭看了。那頭。從那頭看了。這頭。作恁功夫。便了。得文字上一味禪。去也。若不如。是被諸方五味禪之毒。排辨僧食。未能得好手也。

誠夫當職先聞現證。在眼在耳。有文字。有道理。可謂正的。歟。縱忝粥飯頭之名。心術亦可同之。

唯以道相授受。或岩居穴處。或寄律寺。未有住持之名。百丈以禪宗。寢盛上。而君相王公下。而儒老百氏。皆嚮風問道。有徒實蕃。非崇其位。則師法不嚴。婚奉其師。為住持。令佛法久住。護持之意也。漿水鉢大智度論卷八

也。禪苑清規云。一時粥飯。理合精豐。四事供須。無令闕少。世尊二千年。遺恩蓋覆兒孫。白毫光一分功德受用不盡。然則但知奉眾不可憂貧。若無有限之心。自有無窮之福。蓋是供眾住持之心術也。調辨供養物色之術。不論物細。不論物麤。潑生真實心敬重心。為詮要。不見麼漿水一鉢也。供十號。今自得老婆生前之妙功德。菴

曰昔佛在世時。佛與阿難從舍婆提城向婆羅門城。時婆羅門城王屬外道。聞佛欲來。即立制限。若與佛食。共佛語者。當罰金錢五百文。後佛來到入城。乞食人皆閉門。佛與阿難空鉢而出。見一老婢持破瓦器盛臭泔。出而棄之。見佛相好。空鉢而來。心念欲施。佛知其意。申鉢從乞。所棄泔浣婢即淨心持來。施佛受。施已。語阿難言。此婢因施十五劫中。

天上人間受福快樂。不墮惡道。後得身。身出家學道。成辟支佛。菴羅半果。阿育王經卷五曰。大臣語太子。阿育王須臾應終。而今欲遺四十千萬金。送與鷄寺。一切國王。以物為力。太子應勸守物。人勿令金出。於是太子即優勸之。阿育王勅。不復施行。唯有金器供王。食用。王食訖。已便令送此金器與彼鷄寺。乃至時。阿育王無復有物。唯半菴羅果在其手中。時阿育王心大悲惱。召諸大臣。及以人氏一切。和合而語之。言誰於今日為此地主。大臣起而作禮。合掌說言。唯天為生。愛無異人。時阿育王淚落如雨。到是時。阿育王即呼楊臣名曰。跋羅目。而語之言。我失自在。汝今

羅半果也。捨一寺。今能萌育王最後之大善根。授記萌感大果。雖佛之緣。多虛不如少實。是人之行也。所謂調醍醐味。未必為上。調蒲菜羹。未必為下。捧蒲菜。擇蒲菜之時。真心誠心。淨潔心。可準醍醐味。所以者何。朝宗于佛法。清淨大海。眾之時。不見醍醐味。不存蒲菜味。唯一大海味而已。況復長道。芽養聖胎之事。醍醐與蒲菜。

於我為最後使唯此一事汝應當作此半阿摩勒果送與鷄寺宜我語曰阿育王禮眾僧足昔領一切闍浮提地今者唯有阿摩勒果是我最後所行布施願僧受之此物雖小以施眾僧福德廣大劫諸眾僧得阿育王半阿摩勒果碎以為末以置羹中徧行眾僧時阿育王以人扶起徧觀四方向眾僧處合掌而言今留珍寔此外地乃至大海一切施僧云菴摩羅梵音華言清淨果中極品種出西城亦奈類也其味初食苦澀良久更甘故曰餘甘比丘口如龍雜喜藏經卷七迦旃延為惡生王解八夢緣第一百二云王於後且而請尊者迦旃延與龍飲食遣人問言而今

如無一如也。有比丘口如龍之先言。不可不知。可想。蒲菜能養聖胎。能長道芽。不可為賤。不可為輕。人天之導師。可為蒲菜之化益者也。又不可見眾僧之得失。不可顧眾僧之老少。自猶不知自之落處。佗爭得識佗之落處。以自之非為佗之非。豈不誤乎。耆年晚進。其形雖異。有智愚。矇僧宗是同。亦昨非。今是。聖凡誰知。禪苑清規。

此食稱適意。不尊者答言。食之勢力。便以元足。後與上味。細食復遣人問言。可適不。答言。食之勢力。便為元足。後王問尊者。言我所施。食不問。竟細皆言元足。此事何謂也。尊者迦旃延即答王言。夫身口者。譬如於竈。梅檀亦燒。糞掃亦燒。身口亦爾。食無。飽足為限。即說偈言。此身猶如車。好惡無所擇。香油及臭脂等同。於調利。王聞其語。深知大德。云直趣。○提此

一句李遵勛之投機偈句也。悉莫候切音茂。恂恂愚貌。無頭腦。無人情。無面目。猶曰無面目。無人情者。謂不解事體也。一司渠王切音陶。廣韻。曹司也。禮。曲。左右有。司注。口左右有。分。部不相。溢。說文。从口。在尺。

云僧無凡聖。通會十方。若有一切是非。莫管之。志氣那非。直趣無上菩提之道業耶。如鎔向來一步。便乃對面。蹉過。古人之骨體。全在作恁功夫之處也。後代掌當職之兄弟。亦作恁功夫。始得百丈高祖之規繩。豈虛然乎。山僧歸國。以降駐錫於建仁。一兩三年。彼寺悉置此職。唯有名字。全無人實。未識是佛事。豈敢辨。肩道真可憐。

下兩節粥飯
二時之兩節
也童行童子
行者也寄歸
傳云白衣詣
苾芻所專誦
佛典求落髮
號童子僧祇
二十九云沙
彌三品一者
從七歲至十
三名為驅鳥
沙彌二者從
十四至十九
是名應法沙
彌三者從二
十上至七十
是名名字沙
彌矣今童行
初驅鳥乎佛
言若能驅食
上鳥者聽度
此也入密山
大論卷一
曰經中說信
為手如人有
手入密山佛
法無漏根力
覺道禪定山
中自在所取
無信如無
手無手人入
密山中則不
能有所取無
信亦如是入
佛法密山都
無所得到密
海大悲經云
佛告阿難過
去之世有一
商主為採蜜
故將諸商人
入於大海彼
所乘船眾密
悉滿

憫不遇其人。虛度光陰。浪破道業。曾看彼寺此
職僧。二時齊粥。都不管事。帶一無頭腦無人情
奴子。一切大小事。總說向他。作得正。作得不正。
未曾去看。如鄰家有婦女相似。若去得見。他乃
恥乃瑕。結構一局。或偃臥。或談笑。或看經。或念
誦。日久月淡。不到鍋邊。況乎買索什物。諦觀味
數。豈存其事乎。何況兩節九拜。未夢見在。時至

是名名字沙彌矣今童行初驅鳥乎佛言若能驅食上鳥者聽度此也入密山大論卷一曰經中說信為手如人有手入密山佛法無漏根力覺道禪定山中自在所取無信如無手無手人入密山中則不能有所取無信亦如是入佛法密山都無所得到密海大悲經云佛告阿難過去之世有一商主為採蜜故將諸商人入於大海彼所乘船眾密悉滿

兩關謂未曾遇見有道德之人又未曾深自發心為兩關一年之○住持言知事頭首等
之兩序各每一年逐年雖交勤之至供衆之心術則其用心全與住持同三般者面山師
云下文所謂喜心老心大心也本光師云三般者謂已如利他兼豐自利般一興叢席一
新高格般齊肩競頭繼踵重蹤般是三般也與時營之競緣勵之言空不過時節逐時募
化於十方勤
勸勵檀信依
此功德已如
利他云云古
人云祖英集
為道日損偈
也靈臺一點
莊子注靈臺
心也區區去
疎情表注云
區區猶勤勤
也彼寺悉置
此職以下至
他人面前之
塵糞三百八
十七字呵嘖
向來建仁之

教童行也未曾知可憐可悲無道心之人未曾
遇見有道德之輩雖入寶山兮空手而歸雖到
寶海兮空身而還應知雖他未曾發心兮若見
一本分人則行得其道雖未見一本分人兮若
是深發心者則行膺其道既以兩關何以一益
如見大宋國諸山諸寺知事頭首居職之族雖
為一年之精勤各存三般之住持與時營之競

典座不盡心於此職而警策今日之兒孫故下文云今乃不可然耶山師云言今永平門下知事頭首等不可如建仁之典座直須慕前來有道今問誰其人耶云大瀉悟道云大瀉

緣勵之已如利侘兼豐自利。一興叢席。一新高格。齊肩競頭。繼踵重蹤。於是應詳有見自如。侘之癡人。有顧侘如自之君子。古人云三分光陰。二早過。靈臺一點不措磨食。生逐日區區去。喚不回頭。爭奈何。須知未見知識。被人情奪。可憐。愚子運出。長者所傳之家財。徒作侘人面前之塵糞。今乃不可然耶。嘗觀當職前來有道。其掌

○時也 傳燈 卷五 瀉山 一日侍立百丈 問誰師曰靈祐百丈云汝撥爐中有火否師撥云無火百丈躬起深撥得少火舉以示之云此不是火師發悟禮謝類聚卷九曰瀉山祐在百丈為典座云云 洞山○時也碧岩二曰舉僧問洞山如何是佛山云麻三斤許云洞山是時在庫下秤麻 据沙而為蓋阿育王經生因緣品略曰世尊行至大路有二小兒在沙中戲第一小兒以沙為糗捧內佛鉢第

二小兒合掌隨喜說偈佛告阿難言此兒者我入涅槃百年後當名阿育為四分轉輪王信樂正法佛時取沙授與阿難言此沙塗佛經行地摸形而作禮摸韻會蒙通切音摸摸法也又摸與摹同前漢書注摹者如畫工未施采色摹之作像因緣經曰優填王問佛曰如來滅後欲作佛像恭敬承事當得何福佛言若作佛形像者世世生處身體完好後死得生第七梵天端正無比云云喜心者喜悅心也四喜無量心第三喜無量心也正上著樂智度論云色界中多味著禪定樂無厭惡心故大方廣不思議佛境界經云供養佛者得大福德速成阿耨菩提令諸眾生皆獲安樂

其德自符。大瀉悟道。典座之時也。洞山麻三斤。亦典座之時也。若可貴事者。可貴悟道之事。若可貴時者。可貴悟道之時者。歟。慕事耽道之跡。握沙而為寶。猶有其驗。摸形而作禮。屢見其感。何況其職是同。其稱是一。其情其業。若可傳者。其美其道。豈不來乎。凡諸知事頭首。及當職作事。作務之時節。可保持喜心。老心。大心者也。所

供養法者。增長智慧。證法自在。能了知諸法實性。供養僧者。增長無量福德。資糧致成。佛道輪王。俱舍曰。從此洲人壽無量。歲乃至八萬歲。有轉輪王。生由輪旋轉。應導威伏一切名轉輪王。幸生人間。大論第三十八云。如經中說。如佛問。比丘。甲頭。土多。地上。土多。諸比丘言。地土甚多。不可為喻。佛言。天上命終。還生人中者。如甲頭。土。墮地獄者。如地土。地獄。梵語捺落迦。又語泥黎。此翻苦具。而。言地獄者。此處在地之下。故言地獄。一日之中。八萬四千。生死經劫。無量。作上品。五逆十惡者。感此道身。餓鬼。梵語閉黎。此道亦徧。諸趣。有福德者。作山林塚廟神。無福德者。居不淨處。

謂喜心者。喜悅心也。可想我若生天上。著樂無間。不可發心。修行未便。何況可作三寶供養之食耶。萬法之中。最尊貴者。二寶也。最上勝者。二寶也。天帝非喻。輪王弗比。清規云。世間尊貴。物外優閒。清淨無為。眾僧為最。今吾幸生人間。而作此三寶受用之食。豈非大因緣耶。尤以可悅喜者。也。又可想我若生地獄。餓鬼。畜生。修羅等。

不得飲食。常受鞭打。填河塞海。受苦無量。論誑心意。作下品。五逆十惡。感此道身。畜生。梵語底栗車。此翻畜生。亦云旁生。此道遍在。諸處披毛戴角。麟甲羽毛。四足多足。有足無足。水陸空行。互相吞啖。受苦無窮。愚癡貪欲。作中品。五逆十惡者。感此道身。修羅。具阿修羅。又云阿素羅。此翻無酒。或在海岸海底。宮殿嚴飾。常好鬪戰。怕怖無極。作下品。十善。感此道身。文句云。四天下。採花醞於大海。魚龍業力。其味不變。嗔妬。誓斷。故言無酒。等之趣。婆娑七十二問。趣是何義。答所往。義是趣。義是諸有情所應往。所應生。結生。處。故又毘曇論云。趣者。名到。謂彼善惡業。因。道能運到。其生。

之趣。又生自餘之八難處。雖有求僧力之覆身。手自不可作供養三寶之淨食。依其苦器而受苦縛身心也。今生既作之。可悅之生也。可悅之身也。曠大劫之良緣也。不可朽之功德也。願以萬生千生。而攝一日一時。可辨之。可作之。為能使千萬生之身。結於良緣也。如此觀達之心。乃喜心也。誠夫縱作轉輪聖王之身。非作供養三

不得飲食。常受鞭打。填河塞海。受苦無量。論誑心意。作下品。五逆十惡。感此道身。畜生。梵語底栗車。此翻畜生。亦云旁生。此道遍在。諸處披毛戴角。麟甲羽毛。四足多足。有足無足。水陸空行。互相吞啖。受苦無窮。愚癡貪欲。作中品。五逆十惡者。感此道身。修羅。具阿修羅。又云阿素羅。此翻無酒。或在海岸海底。宮殿嚴飾。常好鬪戰。怕怖無極。作下品。十善。感此道身。文句云。四天下。採花醞於大海。魚龍業力。其味不變。嗔妬。誓斷。故言無酒。等之趣。婆娑七十二問。趣是何義。答所往。義是趣。義是諸有情所應往。所應生。結生。處。故又毘曇論云。趣者。名到。謂彼善惡業。因。道能運到。其生。

趣_二處_一故名_一者
 趣_二八難_一處_一者
 一_二地獄_一二_二者
 鬼_三畜生_四
 北_洲五_{長壽}
 天_六佛前_佛
 後_七世智_辨
 聰_八旨_{聾瘖}
 啞_也水_沫泡
 啖_沫淨_沫也
 泡_水上_浮漚
 也_親念_切切_切
 論_語註_切切_切
 懇_到也_提兩
 ○_可重_扛居
 耶_切音_岡舉
 也_鈞規_倫切
 三十_斤為_鈞二_句言_天心_則無_輕重_之偏_頗故_被引_春聲_今不_游春_澤雖_見秋_色今_更無
 秋_心被_引春_聲○_秋心_二句_言雖_對面_前之_幻境_逐物_不變_心是_即無_偏無_黨心_也故_能得
 競_四運_於一_景視_銖兩_於一_目四_運爾_雅釋_天云_四時_一云_四氣_亦曰_四序_又曰_四運_夾
 山_典座_類聚_十八_卷曰_夾山_會在_瀉山_作典_座瀉_問今_日喫_甚茶_師云_二年_同一_春瀉_云

實之食者終其無益。唯是水沫泡啖之質也。所謂老心者。父母心也。譬若父母念於一子。存念三寶。如念一子。也。貧者窮者。強愛育一子。其志如何。外人不識。作父作母。方識之也。不顧自身之貧富。偏念吾子之長大也。不顧自寒。不顧自熱。蔭子覆子。以為親念切切之至。發其心之人。能識之。慣其心之人。方覺之者也。然乃看水看

如法修事。著師云。龍宿風巢。論云。作家大原。會元第七冊。大原。字上座。初在揚州光孝寺。講涅槃經。有禪者阻雪。因往聽講。至三因佛性三德法身。廣談法身妙理。禪者失笑。師講罷。請禪者喫茶。白曰。某甲素志狹劣。依丈解義。適蒙見笑。且望見教。禪者曰。實笑座主。不識法身。師曰。如此解說。何處不是。曰。請座主更說一遍。師曰。法身之理。猶若太虛。豈窮三際。橫亘十方。彌綸八極。包括二儀。隨緣赴感。靡不周徧。曰。不道座主說不是。祇是說法身量邊事。實未識法身在。師曰。既然如是。禪德當為我說。曰。座主還信。否。師曰。焉敢不信。曰。若如此。是座主較講。旬日於室內。端然靜慮。收

穀皆可存養子之慈愆者歟

大師釋尊。猶分二千年之佛壽。而蔭末世之吾等。其意如何。唯垂父母心而已。如來全不可求果。亦不可求富。所謂大心者。大山于其心。大海于其心。無偏無黨心也。提兩而不為輕。扛鈞而不可重。被引春聲。今不游春澤。雖見秋色。今更無秋心。競四運於一景。視銖兩於一目。於是

心攝念善惡諸緣一時放却師一依所教從初夜至五更聞鼓角聲忽然契悟便去扣門禪者曰阿誰師曰某甲咄曰教汝傳持大教代佛說法夜來為甚麼醉酒臥街師曰禪德自來講經將生身父母鼻孔扭捏從今已去夏不敢如是譚者曰且去來日相見師遂罷講遍歷諸方名聞字內大瀉○三吹類聚卷十四云瀉山禪在百丈時百丈同師入山作務丈云還將得火來麼師云將得來丈云在甚麼處師拈起一枝枯柴

節可書大之字也。可知大之字也。可學大之字也。夾山之典座若不學大字者。不覺之一笑。莫度大原。大瀉禪師不書大字。取一莖柴不可三吹。洞山和尚不知大字。拈三斤麻。莫示一僧。應知向來大善知識。俱是百艸頭上學大字。來今乃自在作大聲說大義了大事。接大人成就者。箇一段大事因緣者也。住持知事頭首雲衲阿誰忘却此三種心者哉。

吹三吹度與丈丈月之善知識。涅槃經二十五德王品云善知識者能教衆生遠離十惡修行十善。以是義故名善知識。阿誰忘○者哉。言說示主人兩序大眾等常提撕斯三心則即是無上菩提之根基也。然則今日兒孫日夜讀誦此祖訓當發願生生世世之值遇頂戴也。

子皆嘉禎三丁酉春記。示後來學道之君子云。觀音導利興聖寶林禪寺住持傳法沙門道元記。

典座教訓終

永平清規

典座教訓

卷八

辨道禪規化主章曰常念早歸辨道云云辨道者成辨道業也大佛寺按建搆記及紀二錄等曰祖初居興聖一十餘歲此地近皇城月鄉雲客車馬駢闐如賈人歸市日陪法筵或緇或白不知其幾萬人於是祖念夫說法度人雖佛祖古風吾太白有垂誠豈不就於懷哉所布長揖王公拂衣遠引入青山白石間法喜也不少不知何地之好何山之宜吾其行矣干

辨道法

大佛寺

佛佛祖祖在道而辨非道而不辨有法而生無與則同

法而不生與則同所以大眾若坐隨眾而坐大眾若臥

隨眾而臥動靜一如大眾死生不離叢林拔羣

無益違眾未儀此是佛祖之皮肉骨體也亦乃

自己之脫落身心也然則空劫已前之修證也

田郡山水奇絕所到問房古寺存焉碩人考槃莫之踰焉望師就吾分土方便說法幸國家賴之師曰何言之晚吾淨公之鄉貫於越也吾于越聞名尚懷矣

即日辨錫隨身決然出都氏郡之志比莊登古峯頭卽就山阿締一菴居數月日事慈誨于時雲州使君與南東郡左金吾禪門覺念相謀卜形勝地果於市野山東傘松峯西得一勝地使君手親夷山拽石建立一寺請師居之卽号傘松峯大佛寺則開基法号也謂大佛寺殿如是源性大居士而今波多野三左衛門卽其苗裔也今現住于越州松岡城花谷村有法而生報恩經六優婆離品曰佛以法爲師佛從法生法是佛母佛依法住因案中峯山房夜話云公案乃論于公府案牘也法之所在而王道之治亂實係焉夫公者乃聖賢履其轍天下同其途之至

無拘現成朕兆已前之公案也未待大悟黃昏坐禪聞昏鐘搭袈裟入雲堂就被位坐禪住持人就椅子向聖僧而坐禪首座向牀緣而坐禪大衆面壁而坐禪住持人坐禪時椅子後屏風外設一榻而或志侍者一人或志行者一人伺候于住持人矣坐禪時住持人入堂從前門之北頰而入到聖僧前向聖僧問訊燒香訖

理也案者乃起聖賢爲理也凡有天下者未嘗無公府有公府者未嘗無案牘蓋欲取而以爲法而斷天下不正也翻託甲切音場說文狀也玉篇牀狹而長謂之榻又手禪規云熱卽又手在外寒卽又手在內仍以右大指歷左衫袖左第二指歷右衫袖此大指頭指第二指食指也是尋常式祝聖等恭敬時雖冬月必又手可露于外○龍舒速成法云小

兒六歲先教又手以左手緊把右手其左手小指則向右手腕右手皆直其四指以左手大指向上如以右手掩其覺不得著覺須令稍離方爲又手法也

問訊聖僧罷又手而巡堂一市到聖僧前向聖僧問訊到椅前向椅問訊順轉身向聖僧問訊直板之就椅子脫鞋收足跏趺而坐侍者行者留立前門內南頰不從住持人而巡堂也住持人就椅子坐訖侍者行者等在本位處向聖僧問訊訖潛著椅後之榻住持人香合侍者行者等帶之若住持人在雲堂而眠設禪位于

可進槌即退
 身於聖僧帳
 後立以避住
 持人問訊大
 衆云取要略
 記○僧堂坐
 位及公界位
 列堂頭侍者
 之末位右脇
 而睡瑜伽論
 二十四日問以
 何因緣右脇
 而臥答與獅
 子王法相似
 故問何法相
 似答如獅子
 王一切獸中
 勇悍堅猛最
 為第一苾芻
 亦然於常修
 習惜痛瑜伽
 發勤精進勇
 悍堅猛最為
 第一由是因
 緣與獅子王
 臥法相似右
 脇臥時身無
 掉亂念無忘
 失睡不極重
 不見惡夢異
 此臥者有一
 切過失故說
 言右脇而臥
 念明相瑜伽
 論二十四日
 云何名為住
 光明想巧便
 而臥謂於光
 明相善巧精
 懇善取善思
 善了善達思
 惟請天光明
 俱心巧便而
 臥由是因緣
 雖復

左脇而睡臥時當以頭向佛今以頭向牀緣頭
 向聖僧也。不得覆臥而睡。不得豎兩膝而仰臥。
 不得仰身交脚而睡。不得雙伸兩脚而睡。不得
 卸衫裙而睡。不得赤體無慙。如外道法。不得解
 帶而睡。夜臥當念明相。後夜聞首座寮前板鳴。
 此板或三點、四點、五點、或四更、一點、二點、三點。
 各隨住持人指揮而鳴也。大眾輕身而起不可卒暴。
 不得尚雷睡臥。無禮大眾潛把

勇悍堅猛最為第一苾芻亦然於常修習惜痛瑜伽發勤精進勇悍堅猛最為第一由是因緣與獅子王臥法相似右脇臥時身無掉亂念無忘失睡不極重不見惡夢異此臥者有一切過失故說言右脇而臥念明相瑜伽論二十四日云何名為住光明想巧便而臥謂於光明相善巧精懇善取善思善了善達思惟請天光明俱心巧便而臥由是因緣雖復

寢臥心不惰聞如是名為住光明想巧便而臥
 言聽用石若擊若木作若枕臂又教誡律儀云臥須安枕不得汗席由此觀之今雖我祖
 門家雲游人宜畜枕也勿謂枕既臥具而攜之於自己可波恥既如來聽許也豈可不奉
 順今正明其製方義淨內法傳曰南海十島西國五天並皆不用木枕支神洲獨有斯事
 西方枕囊樣式其類相似或取帛或布染色隨意縫為直袋長一肘半寬半肘中間財者
 隨處所出或可填毛或盛麻繩或蒲黃柳絮等或決明麻豆隨時寒熱量意高下斯乃取
 安適身實無
 堅強之患然
 為木枕踈硬
 頭下通風致
 使時人多苦
 頭疼既軟物
 除風麻豆明
 自且能有益
 用實無爽又
 為寒鄉凍頂
 多得傷風冬
 月鼻流斯其
 過也今禪人
 多畜木橋枕
 蓋便於行脚

枕子安函櫃前莫得響摺恐動念于鄰單且在
 被位將被著身礙蒲團而坐禪切忌閉眼閉眼
 昏生頻頻開眼微風入眼困容易醒應念無常
 迅速道業未明不得動身頻呻怒氣扇風上下
 令衆動念大凡於衆常生恭敬不得輕慢大眾
 矣不得將被幪頭如覺困來脫落帽被輕身坐

照堂首座受
牌。備規教規
亦同之。是即
說。使立僧首
座。就照堂秉
拂。說法。義可
知。立僧首座
代。住持。所。誦
法。處。稿。亭。蓋
云。井。樓。乎。趙
州。錄。云。師。在
南。泉。井。樓。上
打。水。次。見。南
泉。過。便。抱。柱
懸。却。脚。云。相
救。相。救。南。泉
上。糊。梯。云。
二。三。四。五。師
少。時。間。却。去
禮。謝。云。適。來
謝。相。尚。相。救

全襟兩袖。押塞於兩臂以上。兩肩以下。次手執楊枝。合掌曰。

手執楊枝。當願衆生。心得正法。自然清淨。
華嚴淨行品
即喚楊枝。誦曰。

晨嚼楊枝。當願衆生。得調伏牙。噉諸煩惱。
時制切音著

佛言。嚼楊枝。頭不得過三分。凡踈齒。刮舌。當須

如法。刮舌。不得過三度。舌上血出。當止。古云。淨

口者。嚼楊枝。漱口。刮舌。若人相向。以手掩自口。

莫教人見。而生嫌心。洩唾。須知屏處。大宋諸寺

褊衫。直綴。皆

由。衣。相。之。變

立。名。經。音。義

第。五。新。梵。僧

伽。鷄。此。云。覆

腋。又。云。僧。脚

崎。僧。脚。差。僧

此。云。掩。覆。脚

差。此。云。腋。名

捺。腋。衣。十。誦

云。覆。脇。衣。僧

祇。律。云。覆。乳

衣。並。是。譯。僧

祇。支。梵。音。也

祇。支。脚。差。新

舊。異。音。耳。翻

譯。名。義。集。第

七。云。僧。祇。支

此。云。覆。腋。衣

用。覆。左。肩。右

後架。無嚼楊枝處。今大佛寺後架。構之。兩手把

面桶。臨竈頭安桶。把杓。汲湯。承桶。還來。架上。輕

手。於桶。洗面。低細。如法。洗眼。裏鼻孔。耳邊。口頭

而見。淨。不得湯水多。費。無度。而使。漱口。吐水。於

面桶。之外。曲躬。低頭。而洗面。不得直腰。濺水。於

鄰桶。兩手。掬湯。而洗面。勿留垢膩。次以右手。解

手巾。之結。拭面。如有公界。拭面。乃用之。不得桶

杓。喧。轟。咳嗽。作聲。驚動。清衆。古曰。五更。洗面。本

為修行。豈噓唾。把盆。喧堂。喧衆。手。歸堂。威儀。準

開左合僧史略贊寧云後魏官人見僧自恣偏袒右肩乃施一肩衣歸曰褊衫全共兩肩袷袖失祇支之體應法記云卽今褊袖左是祇支右覆肩二衣綴合非本制耳故名義集引竺道祖說云魏時請僧於內自恣官人見僧偏袒不以爲善遂作此衣施僧因綴於左邊祇支

出堂法歸來被位將被蓋體如法坐禪或不蓋被在人之意此時未搭袈裟若換直褌莫離被位在位而換先將日裏者先蓋身上潛解打眠直褌之兩帶脫肩袖而落于背後之與膝邊譬如遶蒲團次結日裏者之兩帶著定了收打眠直褌寧在乎被位之後脫日裏者著打眠衣須準之而知不得牀上露白換衣不得牀上立地拽疊被服不得牀上抓頭不得牀上弄數珠作聲輕衆不得牀上與鄰單語話不得在牀坐臥

上因而受稱卽偏袒右邊今隱袒支名通號兩袖曰偏袒今作時須開後縫裁裁領縫之開脊左袒耳而今直綴者衫袷直綴合也如偏袒雖失袷支之體衫袷自別也未耳綴合寧在寧古孝切音教莊子注滋也穴也方候開大靜

參差上牀下牀不得匍匐於牀上不得大拂拭牀席使有聲五更鳴首座寮前板三下住持人首座坐堂以後大衆不得從前門出入未開靜前不得收單摺被方候開大靜所謂廚前雲版及諸堂前板一時俱擊於時摺單摺被收枕上帳搭袈裟相向而坐卽上窻簾及前門後門簾聖僧前裝香點燭摺被之法因聞開大靜以兩手執被兩角而把合縱折而作兩重次又縱折而作四重次向內橫折而作四重都計十六重

曉鐘第三會後候淨粥熟為小開靜打廚前雲版二通是謂小開靜其法先擊版三聲漸漸高大令聲調暢從緩至緊從重至輕為一會至二會殺聲徐徐打二下次為開大靜所謂廚前雲版及諸堂前板一時俱長擊一會是謂開大靜法如禪規警衆但只開大靜殺聲一下

也。以安眠單之與頭。次疊斂眠單於被下。挿枕子於被裏。安被之時。有重之頭。向身以安之。次合掌。以兩手執裏袈裟之被巾。以俱安被上。次合掌開被巾。以蓋被巾於被上。所謂以被巾之兩端向下裏摺被之左右也。不裏摺被之前後。次向袈裟而合掌。以兩手擎袈裟。以安頂額上。合掌發願。偈曰。大哉解脫服。無相福田衣。披奉如來教。廣廣諸衆生。

也。摺之涉切音。夔廣韻疊也。

然後著袈裟。右轉身向正面而坐。摺被時不得教被橫。而到鄰位。單上不得卒暴作聲。護身護儀隨衆恭衆而已。開靜以去。不得展單蓋被而眠。粥了歸衆寮喫茶喫湯。或復被位打坐。早晨坐禪之法。粥罷小頃。維那掛坐禪牌於僧堂前。然後鳴板。首座大眾搭袈裟入堂。就被位。面壁坐禪。首座不面壁。泊餘頭首。一如大眾。面壁而坐。住持人就椅子坐禪。坐禪衆家不得回頭。看入出之人。面如欲出堂外。及赴後。袈未離。

直觀面前一尋教誡律儀
曰行須直看地七尺勿踞蟲蟻文而今云一尋尋八尺也
再一入切音把說文手著曾曰揖

被位之時先脫袈裟而安被上合掌而下牀欲下牀時順轉身而向牀端也方下脚著鞋而去出入之次莫見坐禪人之腦後直須低頭而行不得洗足後身而步應當身足同運直觀面前一尋許地而行步量齊跌緩緩而步閑靜為妙猶如住立似不運步不得挖鞋作聲無禮大眾動念大眾行時應斂揖手於兩袖合裏莫垂兩袖於左右脚邊不得牀上立地變袈裟不得以口銜袈裟緣而襪不得以兩手提袈裟而奮不

鈇與版同

得以脚踏袈裟以領抱袈裟而襪不得濕手執袈裟不得掛在袈裟於聖僧龕及長連牀之板頭不得敷歷袈裟下緣而坐常顧袈裟齊整可觀欲搭袈裟先向袈裟合掌然後搭之襪袈裟安訖乃舉手合掌是常儀也不可不知坐禪時不得著袈裟而離被位出于堂外聞庫下大飯鳴大眾同時合掌乃坐禪罷也此時大眾搭袈裟而出堂蒲團留在被位且待齊罷窞蒲團矣火飯鳴維那教堂司供過行者收坐禪牌早晨坐禪

晡時衣
晡時後住持
人若不無官
容及病惱事
故必有法益
是謂晚參故
晡時一衆祇
衣入堂就單
位出蒲團而
用坐禪鎮靜
散亂而後開
鳴鼓三下搭
袈裟上參聽
法故教規看
讀後坐禪是
曰坐參又須
掛坐參牌
左壓右已止
觀證真記卷
四云問真言
宗定印並右

掛坐禪牌餘時坐禪不掛坐禪牌故參時掛放
參牌昏鐘鳴收放參牌坐禪法早晨鳴板黃昏
響鐘大眾搭袈裟入雲堂就禪位而壁坐禪後
夜晡時不掛袈裟但坐禪耳晡時祇衣入堂就
單位出蒲團而用坐禪未展單矣或者有半展
單之古法脫祇衣疊安被上而坐禪矣後夜坐
禪袈裟安函櫃
上未能動著
正坐禪時必用蒲團或結跏趺
坐謂結跏趺坐先以右足安左脛上次以左足
安右脛上或者半跏趺坐亦可但以左足壓右
足而已次以右手安左足上左掌安右掌上兩
手大拇指面相拄直須正身端坐謂頂頸脊骨
相拄而端直不得左側右傾前躬後仰要令耳

押左何故今
家左置上耶
又佛陀婆利
三藏修禪要
訣云右壓左
云云答請觀
音經等云左
置右上左定
右慧故修定
時以左置上
彼真言意左
表外道故以
右內道押左
外道耳

而嘗
作兩

與肩對鼻與臍對舌掛上膊脣齒相著目須正
開不張不微莫以瞼掩瞳莫以項差背鼻息任
通不喘不聲不長不短不緩不急身心俱調舉
體數欠內外放寬左右搖振七八箇兀兀坐定
思量箇不思量底不思量底如何思量非思量
矣乃坐禪之要術也若欲起坐徐徐而起如要
下牀緩緩而下不得高足大步急走馳騁須揖
而手於袖裏莫垂兩袖於下面不用點頭祇看
脚跟詳緩而行不可卒暴與時低細如法隨衆

迺辨道之規矩也。

就看讀牀稍經時餘慈受放參法所謂放參者。晡時坐禪罷行之。雲堂大衆齊罷收蒲團出堂。歇于衆寮就看讀牀稍經時餘將晡時至。當世俗之未時之終。歸雲堂出蒲團坐禪。從是以後至明日齊時蒲團常留單位放參前首座入雲堂首座入堂路經雲堂之北簷下。而從前門之南頰入。或擊首座寮前板三下了入堂聖僧前燒香罷就位而坐。或燒香問訊於聖僧罷巡堂一叩訖就坐。次堂司行者報諸寮曰。

就看讀牀稍經時餘慈受
箴規云靜勝才掛宜各默然縱不掛時豈可談笑然則須知看讀時必應掛靜勝今言歇干衆寮乃至經時餘者不休歇想息之謂可知就看讀牀爲明憲淨案古教照心稍經時餘

首座坐堂或擊衆寮前板三下報大衆也大衆聞板入堂搭袈裟依單位相向而坐面壁坐禪。人此時搭袈裟轉身相向而坐堂司行者先稟堂頭掛放參牌然後行者上前堂簾次行者入堂問訊聖僧罷到首座前向首座合掌問訊訖。曲躬叉手低聲報曰和尚放參首座合掌默然而聽次行者復於聖僧前躬身如法問訊訖正立叉手唱放參須引聲唱次行者出僧堂前打放參鐘三下。此時當世俗之西時半分大衆聞鐘在坐位揖上下

如揖食法擊
又手低頭曰
揖而今揖上
下肩如揖食
法者不轉身
於左右但擊
又手而當面
低頭也
寮首座禪規
卷四曰寮中
首座宣請久
住宿德詣練
事體之人同
寮主於寮中
止宿看守衆
僧衣鉢如兄
弟喧噪同寮
主和勸
寮主又曰寮
主候入寮先
後輪誦或當

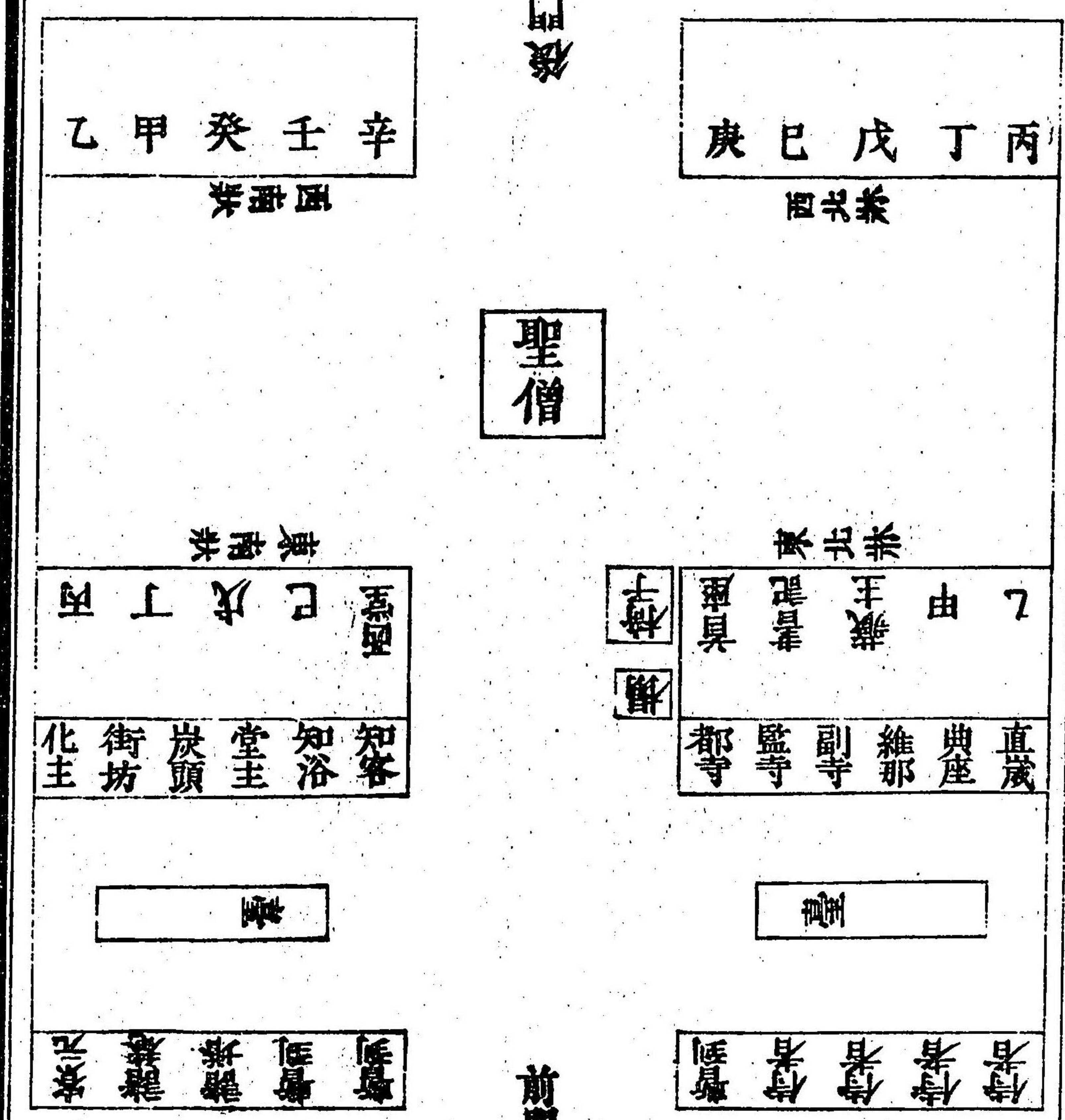
肩如揖食法若住持人在堂住持人起坐問訊
到聖僧前問訊訖出堂大衆下牀問訊上下肩
展單下帳罷歸衆寮問訊上下肩就案頭位相
向而坐喫湯隨意或獻湯時寮首座就位而坐
寮主燒香然後行湯寮主燒香時大衆合掌或
寮主著袂衣而燒香或寮主搭袈裟而燒香或
依住持人指揮或依寺院舊例寮主燒香之法
先到當面向聖僧問訊罷步寄香爐之前右手
上香罷又手右轉身還到當面問訊訖又手步

一月或當半
月或十日各
逐所在主看
守衆僧衣鉢
云

到上間之兩板頭中間問訊訖又手右轉身經
正面而步到下間之兩板頭中間問訊訖又手
右轉身步到正面向聖僧問訊了又手而立然
後行湯行茶茶湯罷又燒香問訊行李如初

辨道法終

僧堂被位之圖

前門

僧堂四版被位圖樣凡例

此圖。堂內及外堂牀樣。全依延審年間。大乘月舟所刻。題号。加州相樹林大乘護國禪寺行事之次第。舊刊瑩山清規。而圖出之。

每牀各安排五人者。一奉遵。高祖初於興聖所締構。

僧堂之洪範也。謹按建搆記。載宇治觀音導利院僧堂勸進疏。其略曰。寺院之最要。佛殿法堂僧堂也。此中佛殿。舊來有焉。法堂則未矣。而僧堂最切要也。今欲建立之。為其體。建七間之堂宇。堂內無隔壁。又設長牀。而僧衆集住。晝夜之行。道不暫懈。怠正中安。聖僧。僧衆圍遶住。云云。今此圖。親依祖誥。從七間堂宇之例。又依瑩規。圖布設內外牀樣。則自得每牀安排五人也。被位排列之圖。全依敕脩備用等。

以十干文字左旋列序大衆之戒次依教脩備用二規圖之。

布置外堂頭首牀列位之圖全依本規爲其次序所以與備規教規等有小異也而備規教規亦相互有異同今不具說于茲慕古之賢哲往檢須知

如諸侍者當坐知事之次位而今排列暫到牀者小堂狹窄而不得盡列序知事之末位故且排列者如圖如寮元諸菴則備規教規等皆排列頭首之次位而今排列暫到牀者其例如排列諸侍者於暫到牀焉

椅子背後設摺者原於本規辨道法祖訓今此圖不安排後堂首座之坐位者以小堂少衆而不分前後則不必安後堂首座也教規兩序章曰蓋以衆多故分後堂因知小堂小衆則不必設後堂首座矣

赴粥飯法謹按本章全文據南山律師教誡律儀食法又主禪規旁依憑入衆清規者七八九也粥飯二時食之作法稱行鉢來既入矣雖然佛祖之時皆稱之赴粥飯法或展鉢式所謂行鉢者蓋行持佛鉢之略稱乎天台金剛經著衣持鉢疏曰鉢是行鉢鉢能盛飯行能趣理即表解脫按依此等文而謂行鉢乎永平寺按自寬元二年甲辰七月十八日至同丙午六月十四日號傘松峰大佛寺丙午六月十五日祖師上堂改大佛寺稱永平寺至寶治二年戊申改山號稱吉祥山祖師手澤之額字寫本今在洛下道正庵寶庫曰南閻淨提大日本國越前國吉田郡志比莊傘松峰從今日名吉祥山諸佛如來大功德諸吉祥中最無上諸佛俱來入此處是故此地最吉祥寶治二年十一月一日經曰若能○於食亦等維摩經弟子品須菩提章曰佛告須菩提汝行詣維摩詰問疾須菩提自佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔入其舍從乞食時維摩詰取我鉢盛滿飯謂我言唯須菩提若能於食等者諸法亦等諸法者於食亦等如是行乞乃可取食等小品經四念處品第十九字等語等論本第四十八卷二十四葉上譯曰乃至等者與畢竟空涅槃同等菩薩以此陀羅尼於一切諸法通達無礙是名字等語等由是觀之食等法等亦是諸法實相同等是曰一究竟道乎不啻破之二時須知展鉢收鉢一是大陀羅尼印法性真如大智度論三十二曰真如法性實際曰是三皆是諸法實相異名云云又江西馬祖大師曰一切衆生從無量劫來不出法性三昧長在法性三昧中著衣喫飯言談祇對六根運用一切施爲盡是法性永祖曰馬祖道法性法性道法性也然則即今這裏法性也法性即今這裏也著衣喫飯法性三昧著衣喫飯也衣法性現成飯法性現成喫法性現成著法性現成也云云精細宗趣如正法眼藏法性卷性檢須知又真如者唯識九曰真謂真實顯非虛妄如謂如常表無變易謂此真實於一切位常如其性故曰真如即是湛然不虛妄義云云一心龍樹大士釋摩訶衍論曰一切諸法唯一心量也無

心外法乃至一即是心心即是一無一別心無心別一切諸法平等一味一相無相得一切解脫心地之海經曰名等義等宋本楞伽經第三曰爾時大慈菩薩白佛言世尊云何四等謂字等語等法等身等是名四等以四種等故如來應供等正覺於大眾中唱如是言云何字等若字稱我為佛彼字亦稱一切諸佛彼字自性無有差別是名字等云何語等謂我六十四種梵音言語相生彼諸如來應供等正覺亦如是六十四種梵音言語相生無增無減無有差別迦陵頻迦梵音聲性云何身等謂我與諸佛法身及色身相好無有差別除為調伏彼彼諸趣差別衆生故示現種種差別色身是名身等云何法等謂我及彼佛得三十七菩提分法略說佛法無障礙智是名四等法界對法論云三乘妙法所依相故名為法界界者體義實相妙玄八曰實相之相無相不相不相無相名為實相此從不可破壞真實得名又是實相諸佛得法故稱妙有妙有雖不可見諸佛能見故稱真善妙色實相非二邊之有故名畢竟空湛然非一非異故名如如實相寂滅故名涅槃覺了不改故名虛空佛性多所合受故名如來藏寂照靈智故名中實理心不依於有亦不附於無故名中道無上無過故名第一義諦如是種種異名俱名實相所以俱是實相功能正等覺摩訶論曰阿耨多羅三藐三菩提奈言無上正徧知其大無上也其道真正無法不知正徧知也正徧知者即正等覺也孤山云正則正觀中道等則雙照一邊正等覺者即如來藏無漏真智也如是等教判之常談也如祖訓則如今文本末究竟性體力作因緣正法眼藏諸法實相卷曰所謂如來道本末究竟等諸法實相自道取也唯佛與佛諸法實相也諸法正諸法稱唯佛諸法乃實相稱與佛然則有諸法自諸法如是相有如是性其說取者乃能究盡也乃能究盡者諸法實相也法喜禪悅文句第八云聞法歡喜即得增長善根資益慧命猶世間之食能養諸根支持其命是名法喜食謂以禪心資其心神而得禪定之樂即得增長善根資益慧命猶世間之食能養諸根支持其命

名禪悅食爾時竺土之人以手掌印文分明曉為喫粥時四分律云明相出始得食嚼餘皆非時婆娑論明相分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為正時須舒手見掌文分明始得食嘗峰在洞山作飯頭每晨常到曉色未分時大眾便喫粥山問云備作麼生常候得此時節喫粥師云瞻星望月山云忽遇雲霧變又作麼生師無對由此考之曉色未分時者明相三時之中用初二時也又識案佛未祭非時食以前通晝夜為食一時因迦留陀夷黑夜入城乞食有一女電中見之稱云此是鬼也又謗云寧自破腹不

赴粥飯法

永平寺

經曰若能於食等者諸法亦等諸法等者於食

亦等方令教法而等食教食而法等是故法若

法性食亦法性法若真如食亦真如法若一心

食亦一心法若菩提食亦菩提名等義等故言

等經曰名等義等一切皆等純一無雜馬祖曰

應夜食又佛在羅閱城人
民節會難陀
跋難陀共看
伎並受食而
暮還者闍山
為此二緣故
遂則制非時
食故蒸悉地
經上曰一日
一食不得再
食不應斷食
不應多食又
毘羅三昧經
迦沙王問佛
何故日中佛
食答云早起
諸天食日中
三世佛食日
西畜生食日
暮鬼神食佛
制斷六趣因
令同三世佛
食故或問
若爾者唯是
中午一時為
法中食時早
且喫粥有何
緣起乎答僧
祇律二十七
卷曰佛住
舍衛城時城
內難陀母優
婆塞斯一茶
羅母半月中
受布薩八日
十四日十五
日布薩日
作食先飯比
丘後自食至
明且復作布
薩食作金飯
遍上飯汁自
飲即覺身中
內風除宿

建立法界。盡是法界。若立真如。盡是真如。若立理。盡是理。若立事。一切法盡是事。然則等者非等均等量之等。是正等覺之等也。正等覺者。本末究竟等也。本末究竟等者。唯佛與佛。乃能究竟。諸法實相也。所以食者。諸法之法也。唯佛與佛之所究盡也。正當恁麼時。有實相性體。力作因緣。是以法是食。食是法。也是法者。為前佛後

食消覺。飢須食。作是念。阿闍黎。是一食人。應當須。粥。取多水。著少米。合煮。去兩分。然後內胡椒。華芡。粥熟。已。盛滿。瓶。持。謂。祇。園。耨。舍。至。已。稱。首。佛。足。卻。住。一。面。自。佛。言。唯。願。世。尊。聽。諸。比。丘。食。粥。佛。言。從。今。日。後。聽。食。粥。其。日。有。檀。越。耨。舍。中。飯。僧。諸。比。丘。心。生。疑。世。尊。制。戒。不。得。處。處。食。我。等。云。何。作。淨。得。食。佛。言。若。粥。初。出。金。盞。不。成。字。者。是。非。處。處。食。非。別。衆。食。非。滿。足。食。若。粥。初。出。金。盞。成。字。者。名。處。處。食。亦。名。別。衆。食。滿。足。食。爾。時。世。尊。說。獨。咒。願。此。次。有。八。句。偈。今。略。之。所。謂。作。金。飯。遍。上。飯。汁。自。飲。者。言。就。金。炊。飯。米。粒。既。熟。時。執。杓。遍。磨。米。粒。餘。取。其。汁。而。飲。之。又。不。能。語。規。律。云。吾

佛之所受用也。此食者。法喜禪悅之所充足也。粥時開靜已後。齋時三鼓已前。先於食位就坐。齋時三鼓之後。鳴大鐘者。報齋時也。城隍先齋鐘。山林先三鼓。此時若面壁打坐之者。須轉身。正面而坐。若在堂外者。即須息務。洗手令淨。當具威儀。赴堂。次鳴版。三會大衆一時入堂。入堂之間。默然而行。不得點頭語笑。一時入堂。在堂

不得言語說話唯默而已。

入堂之法。擎合掌於面前而入。合掌指頭當對
鼻端頭低指頭低頭直指頭直頭若少斜指頭
亦少斜其腕莫教近於胷襟其臂莫教築於脇
下前門入者上下間者並從南頰入先舉左足
而入次入右足而行所以不從北頰并中央入
者蓋尊崇住持人也住持人當須從北頰并中

大師之垂教也衣壞色糞掃足蔽慚障寒行乞餐履止支身除飢隨得安分無求到其佗初唯制一中後復因難陀母讀開釜飯而為以十利取不堪齋之人行道生異念何用徒所欲而豐事是故飯粥宜多水少米粥有八種皆大師親教也今時稱粥不契聖制况以隨情多食何得十利如粥有多羹異味則非設除施主供物心限此時乃至若知聖制之規維先不諳粥時明作粥之法希有十利利道齋時從禺中半至天中日午時過之則為非時僧祇云午時日影過一髮一瞬即是非時也請觀音經疏云齋者齊也齊身口業也齊者只是中道也後不得食者表中道法界

外更無別法也云云齋時之法飯既熟則廚庫局次行者先鳴火版三下是時堂中罷坐禪火版三下後行者直振火鈴巡廊巡廊了次打廚前雲鼓三下次鳴齋鐘十八聲是則告報齋時也次鳴版三會鳴廚前雲版三會即謂之長版是時典座使局次行者安飯於臺樂上先向飯焚香九拜而後使行者發食於僧堂外堂大眾聞此長版淨手搭袈裟如法入堂而所謂長版者諸清規中無一定之言今本章謂鳴版三會者即是長版也而瑩規曰庫前長打三十六庫前臺樂辨供物又云三十六版及魚鼓問堂內堂外諸衆集來堂外各望聖僧問訊著座由此考之禪規永

央入若從中央入者先舉右足乃正儀也於聖
僧前問訊訖右轉身而就位首座入堂路經雲

堂之北簷頭下而從前門之南頰入後門入者上間牀者

從北頰入先舉左足下間牀者從南頰入粥飯先舉右足於聖僧後向東問訊訖赴座

坐位或依戒臘資次或由掛搭前後或依被位

在處但安居間必依戒臘資次

上牀之法問訊鄰位所謂向牀座問訊則問訊

規借云先長
版三通次打
水魚也鳴長
版必三通者
分百八聲為
三會打之故
以三十六聲
為一會是以
明知瑩規所
謂三十六版
者省略禪規
永規之長版
三通而打其
一分者也瑩
規云三十六
版建仁永平
古儀也而永
規無三十六
版之事是以
愈知瑩規三
十六版禪永
二規長版三
會略打無疑
禪規出打
長版水魚法
云並輕手引
聲漸漸高大
令音聲調暢
然後緊漫相
參輕重相應
凡至一會
略歇少時所
費節會分明
令聽者不悞
至三會殺聲
徐徐打三下
又按禪規打
長版者為
衆僧下鉢一
時促入堂非
如今時為獻
供於諸尊打
之器也從天
衆一時入堂
直聯接五

上下肩也。順轉於上肩。上肩者左肩也。次問訊對座。先以右手斂左邊衣袖。厭定於腋下。復以左手斂右邊衣袖。歷定於腋下。然後兩手提面前袈裟。次併以左手提之。即雙足次踏牀近之地。而座。牀緣次弄鞋。次以右手按牀。次縮左腳上牀。次收右腳舉身正座。歷敷於右腳。今云先右手按牀。次縮右腳上牀。次收左腳舉身正座。左腳歷。

紙上次打水魚之句可見焉。其腕莫教當作莫教其腕。腕者十四經手。少陽三焦經發揮。良武氏是正。云臂骨盡處為腕。和俗云字泥俱尾。縮左腳。○放右腳等。十九字說吉祥坐。相今云以下二十九字說降魔坐。相次打水魚長版。二會之後次打水魚。三通水魚三通。將畢時行益行者皆集堂前。喝參調參頭行者先進。堂前門限外合掌。高音長聲喝參。同列行者在本位。異口同音長聲喝不審。而今時於諸方叢林侍聖。供二時粥飯。於聖僧之時。先立堂前門限外。望聖僧。深問訊。又手引聲。唱不審。又問訊。了入堂。粥飯薰香。三拜。未知何義。是無他焉。謬解瑩規魚鼓三會。終童。

敷右膝而坐。次展袈裟蓋膝上。不得露內衣。不得垂衣於牀緣。須退身一鉢許地。以明護淨。安。袈裟。一展鉢孟。三頭所向。是名三淨。後人掩人。都寺監寺副寺監院維那。典座直歲侍者等。在堂外上間坐。知客浴主堂主。炭頭街坊化主等。在堂外下間坐。次打水魚。衆僧集定。響罷到者。不許入堂。次聞廚前雲版鳴。大衆一時下鉢。

紙上次打水魚之句可見焉。其腕莫教當作莫教其腕。腕者十四經手。少陽三焦經發揮。良武氏是正。云臂骨盡處為腕。和俗云字泥俱尾。縮左腳。○放右腳等。十九字說吉祥坐。相今云以下二十九字說降魔坐。相次打水魚長版。二會之後次打水魚。三通水魚三通。將畢時行益行者皆集堂前。喝參調參頭行者先進。堂前門限外合掌。高音長聲喝參。同列行者在本位。異口同音長聲喝不審。而今時於諸方叢林侍聖。供二時粥飯。於聖僧之時。先立堂前門限外。望聖僧。深問訊。又手引聲。唱不審。又問訊。了入堂。粥飯薰香。三拜。未知何義。是無他焉。謬解瑩規魚鼓三會。終童。

紙上次打水魚之句可見焉。其腕莫教當作莫教其腕。腕者十四經手。少陽三焦經發揮。良武氏是正。云臂骨盡處為腕。和俗云字泥俱尾。縮左腳。○放右腳等。十九字說吉祥坐。相今云以下二十九字說降魔坐。相次打水魚長版。二會之後次打水魚。三通水魚三通。將畢時行益行者皆集堂前。喝參調參頭行者先進。堂前門限外合掌。高音長聲喝參。同列行者在本位。異口同音長聲喝不審。而今時於諸方叢林侍聖。供二時粥飯。於聖僧之時。先立堂前門限外。望聖僧。深問訊。又手引聲。唱不審。又問訊。了入堂。粥飯薰香。三拜。未知何義。是無他焉。謬解瑩規魚鼓三會。終童。

行等堂前門限外立列聖僧。問訊又手參頭喝云不審語以為侍聖人獻供於聖僧時自聖僧之辭者無疑矣夫參頭喝參諸行者喝不審則伺候問訊大眾之言也必非自聖僧辭矣婆娑論曰印度有僧不受師訓而生大魚背上產天木在海受苦無量殊風波起時木動搖肯上洒血其苦最難堪既而恨先生師訓疎其師駕絕海此魚知之欲加害報恨焉師問其魚曰何故欲作害魚對曰師訓疎而受如此苦是以欲報恨師告曰我非不訓汝汝不受其訓而其報如是然矣於是魚願受種種訓而曰以我背上木願作法器救我云了去而後魚死而不隨波到師之處師隨彼本形刻作魚備粥飯之器用繫其腹救彼畜身又玄紫指歸曲曰笑自天竺歸時蜀道或處營大齋見笑喜迎付第一座已臨飯矣不喫曰我天竺往復日久我欲魚類一座變色施主尋之笑曰欲大魚笑得魚曰但無左右可截自口見腹中有二三歲許兒啼見之今施主所失兒也今為此小兒營齋也時施主行獵時小兒後母欲害之上高樓落海中便大魚吞了三日後也笑見知之以故欲大魚此兒夙世持不殺生戒故有此果不死施主悅曰此魚恩如何可報笑曰寺成木魚齋時可打笑奏太宗命打之又東坡詩曰板閣獨眠驚旅枕木魚曉動隨僧齋云云由之考之水魚之於細苑也其權輿尚矣况我禪門唐宋以來齋粥二時必鳴之促衆僧入堂也若或普請則鳴之報衆實主均方也齋粥及作務鳴擊皆有則為所載禪苑以下諸清規昭昭乎可觀也而中葉以來適有無管之徒妄作二頭接身團形魚以名水魚焉而諸規所謂水魚則稱柳焉遂至失法器之名實矣正字通曰柳斷木背穿穴官衙設之為彈弓之節或以竹作筒兩頭留節窺穿小孔擊之有聲似古之用柳是以當知柳是友那軍用彈弓之器與柳同類也木或竹所作者也次聞廚前雲版鳴木魚三遍了次鳴廚前雲版一通是名下盃版故聞此下鉢版大眾一時下鉢又當此時侍聖供獻飯於聖僧次去却推秋下鉢耶舍傳云書無鉢字經中義立舊名鉢多羅者此音訛也應云波

多羅女應音義曰鉢多羅此日薄謂消厚物令薄而作此器也又不能語規律曰鉢者今之所傳磨治黑金而薰成者乃古者者今無用焉問有以甄瓦只是俗間之茶器非應量矣鉢量無一定也雖有上三斗下斗半中二間之說是佛及餘大人事定非今用鉢名應器須應其身既令應身矣容定量宜隨入隨處量身大小準食用之飯盤即飯桶也却推

下鉢之法舉身安詳起立定轉身右迴向掛搭單合掌低頭略問訊訖取鉢左手提鉢右手解

鉤兩手托鉢不得太高太低當覺轉身上肩曲躬將坐而放盃盃於上肩之背後不得將腰背

肘臂撞著隣位顧視袈裟而不得令拂人面次當此時聖僧侍者供養聖僧飯行者擎飯盤侍

者合掌先飯而步侍者供養聖僧飯後於堂面

者合掌先飯而步侍者供養聖僧飯後於堂面

第一云雅直
 追切經中或
 作捷避案梵
 本，作臂叱捷
 雅臂叱此云
 打捷雅此云
 所打之木用
 檀或桐此無
 正翻以彼無
 鐘聲故也但
 雅推相濫為
 誤已久矣祐
 知林切音干
 掛三通鼓雅
 乃至鐘子鳴
 下鉢服後直
 雲鼓三通令
 去却捷雅祇子
 鼓之間住持人
 持人入堂內外
 狀同禪規作同

堵下問訊訖却槌砧之複袂子其後合掌步出
 至正面問訊右轉身出堂外經知事牀前而就
 位三通鼓聲將罷堂前小鐘子鳴住持人入堂
 大眾下牀同住持人問訊聖僧罷與大眾問訊
 然後就位住持人就位訖大眾方上牀侍者參
 隨住持人下堂外挑立候大眾坐一時間訊然
 後侍者入掉子而問訊而出住持盃孟安此掉

湯藥
 湯藥侍者司之
 去却捷雅祇子時雲鼓將第一通掛袂子於左臂步出訖位時雲鼓第一第三通將終雲
 鼓之間住持人緩步赴堂雲鼓第三通將畢時行者鳴堂前小鐘七下是日做鐘此時住
 持人入堂內外堂衆亦一齊下牀迎待候住持人故此上下鐘或名曰下牀鐘天衆下
 狀同禪規作同下狀而今作下狀同蓋寫誤乎侍者入掉子湯藥侍者安掉子於住持前

問訊而出則衣鉢侍者安住持人之盃孟於卓上出各着位●梅類篇直角切正字通倚
 卓也燒香賢愚經六曰佛在舍衛放鉢國長者有子名官那奇後出家證阿羅漢化兄弟
 那造補檀堂請佛各持香爐共登香樓遙望慈園燒香歸命念佛及聖僧香烟乘空至佛
 頂上作一烟蓋佛知即誦神足比丘同往視怕怕集韻普駕切音怕怕當作吧怕正韻普
 駕切音怕說
 大帛二幅曰
 吧通俗大帛
 三幅曰吧頭
 鎮鎮音訓梵
 云鎮子四分
 律第四十三
 捷茨慧琳音
 第五十九曰
 毘尼母論譯
 言中鐵鉢也
 或作建鐵亦
 是梵言輕重
 耳律文作鉢
 坐非也又十
 誦律三十七
 卷末音云捷

上。大眾上牀弃鞋安牀下舉身正坐於蒲團上。
 不得參差次托盃孟安坐前次維那人堂聖僧
 前問訊罷燒香燒香罷問訊聖僧前問訖罷然
 後合掌到槌砧邊問訊槌砧罷打槌一下或不
 打槌大眾方展鉢
 展鉢之法先合掌解盃孟複帕之結取鉢拭襪
 疊令小所謂令小者橫折一半豎折二重橫安

鏡、唯語也。此云淺鉢鉢，今呼為鏡子，捷音虔鏡，音咨鏡音訓也。題琳音五十九冊云七畢以切通俗文也。或謂之匙說文云所以取飯也。一為四音也。淨中日用清規。彌蓋膝中。路彌膝中。逆取逆音并散走也。逸走也。而逆取者非逆出。鏡子之謂言，以兩大掛指，鈎持鏡子。左右參互，輕手展鉢之義也。只展三鉢，謂頭鉢、頭鎖、第二鎖。而足言三鉢者，鏡子名中鐵鉢，又淺鐵鉢，鏡子亦鉢也。中鎖須安未鉢上。刷數滑切，潤入學說文，刮也。爾雅釋詁，刷清也。吉凶齋說，等祈禱等時設齋是謂吉齋。凶者追福等設齋，是謂凶齋。而吉凶齋各有疏，旨意不同，則宜隨其時轉換疏文。今持示

頭鎖之後，稍等匙筋袋。鉢拭長一尺二寸。幅也放匙筋袋於鉢拭之上。次展淨巾，以蓋膝。次開複帕，向身之一角，垂牀緣。次向外一角，向裏而折。次左右角，向裏折。令至盃盂底邊。次以兩手開于鉢單，覆右手而把，向身之單緣。以蓋盃盂口，上即以左手而取盃盂，安單上之左邊。次以兩手頭指，逆取鏡子，從小次第展之。不得作聲。

白規作大母指

其一例曰：維那先進，植前打植一下。曰：稽首薄伽梵，圓滿修多羅大乘菩薩僧功德難思議。今晨修設有疏恭對，聖堂代伸宣表，伏惟慈證南閻浮提大日本國某州某郡某邑某甲，今值某月某日，某甲某乙某丙某丁某戊某己某庚某辛某壬某癸，共入某堂，莊嚴報地者也。謹疏伏請三寶悉知，賢聖烟鑿某年月日，施主某甲謹疏。上來文疏已具披宜，聖眼無私諒，垂昭鑒仰，憑尊衆念，打植一下，念佛名，大衆聞此打植，同時合掌。宜疏式廢，不行既久矣。庶幾慕古君子，宜復古行之。行香賢愚經第七云：佛告阿難，過去無量阿僧祇劫，閻浮提有一

如坐位稍窄，只展三鉢。次開匙筋袋，取匙筋出。則先筋入，則先匙。鉢刷同，在帶裏出匙筋，橫安頭鎖之後。匙筋頭向上，肩次取鉢刷。縱安頭鎖之與第二鎖之中間。刷柄向外，以待出生。次折匙筋袋，令小，挿頭鉢後單下，或置鉢單之後。并盃盂巾而橫安矣。如遇吉凶齋，設行香罷，踞爐行香時，舉手合掌，不得語笑點頭動身。當須默

坐次維那打槌一下曰。

稽首薄伽梵 圓滿修多羅

大乘菩薩僧 功德難思議

今晨修設有疏恭對雲堂代伸宣表伏惟慈證

宜疏

上來文疏已具披宣聖眼無私諒垂照鑒仰憑

尊衆念

大國名波羅捺時有一人好修家業意偏愛金勤力積聚因得一瓶於其舍內掘地藏之如是勤行乃得七瓶悉取埋之後遇疾終作一毒蛇守此金瓶如是展轉受形經一萬歲最後受身狀心忽生見有一人順道而過蛇呼之云吾今此處有一瓶金欲用相託供僧作福設食之時持一阿先提此云來取我彼至日擔蛇至寺著衆僧前食時已到僧住立行蛇令彼人次第賦給香衆僧食訖爲蛇說法歡喜轉增將維那到本金所餘六瓶金盡用施僧命終生切利天佛告阿難爾時持蛇人者則我身是毒蛇者今舍利弗是高聲念高聲者長聲也尊衆微音短聲可唱之非同

音唱之也大乘普賢有師云古說十佛名中普賢有分大聖與大行人者天子崩御之稱也故忌焉者乎正法眼藏安居卷亦稱曰大聖與文殊對稱矣而本規稱大乘者可疑也恐後人收寫也如今時朔望之期時三念誦土地念誦及祝禱等必當唱大聖也尋常填設填字與陟及切同鎮定也謂尋常填設者猶言平常定設尋常填設則不唱歎偈唯當唱仰惟三寶咸賜印知打槌一下念十佛名也十聲佛十佛必不論數合不

此時大衆合掌維那高聲念曰

清淨法身毘盧舍那佛

圓滿報身盧遮那佛

千百億化身釋迦牟尼佛

當來下生彌勒尊佛

十方三世一切諸佛

大乘妙法蓮華經

合十者一周來極也是以大乘家之文皆以此十參究一即一切全量故十數或有增數或有減數此增減則空門之算數也宜不取世傳之妄

說不賺賺會
暗切錯也六
書故又俗謂
相欺誑曰賺
淨人作淨大
德衣孟錫杖
鞋笠等之物
故呼淨人僧
祇十一曰若
凡得錢及安
居衣直不得
手取使淨人
知無者指脚
邊地語言是
中知照均有
師云有照貼
照撥之二義
照貼者以杓
背照貼桶裏
飯歷固使不
落于外照撥

大聖文殊師利菩薩

大乘普賢菩薩

大悲觀世音菩薩

諸尊菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜

下槌太疾。即打佛脚。下槌太慢。即打著佛頂。如

遇尋常填設。即白槌曰。

仰惟三寶咸賜印知

夏不歎佛也。十聲佛罷。打槌一下。首座施食粥

或云用

者令可遺落
者自落盡而
行其不落者
今按此文曰
羹粥之類不
得汚僧手及
鉢盂緣又云
點杓三兩下
良久行之之
杓三兩下良
久行之者言
淨人行盥之
時取杓自羹
汁及粥飯令
溢杓餘滴之
灑者皆灑盡
而後盛僧盃
也所謂為不
令僧手及鉢
盂緣汚也鹽
醋醋廣韻倉

時曰

粥有十利。樂五者。詞清辨六者。宿食除七者。風

除八者。飢消九者。渴消十者。饒益行人。果報無邊

者大小便調適。僧祇律

齋時曰

三德六味。味者。一者。輕軟。二者。清潔。三者。如法。作。六

淡。涅槃。施佛及僧法界有情普同供養

首座合掌引聲而唱。首座若不赴堂。次座唱之

施食訖。行者喝食入。喝食行者先入前門。向聖

故切音措醬
醋字典曰按
醬醋之醋古
人作酢徐曰
今人以酢爲
酬酢字反以
醋爲酢字時
俗相承之變
也噫噴咳嗽
噫都計切音
帝又竹季切
音致玉篇噴
鼻也噴普
悶切鼓鼻也
●咳與欬同
欬口澀切音
慨說文逆氣
也嗽蕪奏切音謬玉篇咳嗽也
瓜皆用也受食之法受食人則先略問訊兩手取鉢著鉢於飯桶之口唇而受食則施者
受者俱自得不染汚施者謂行益淨人也應量而受教誡律儀食法第四十三云凡所受
食量喫多少不得有餘又在院住法第四十八云凡欲受藥茶及鹽一切堪食之物料量

僧問訊訖向住持人前問訊住持人訖到首座
前問訊訖到前門內南頰板頭之畔面向聖僧
問訊訖叉手而立喝食喝食須言語分明名目
不賺若有差悞受食之法不成須令再喝食維那
白食槌一下首座揖維那於聖僧帳後轉身問
訊首座乃請首座施財也却歸槌本位打槌一
下首座施財曰

也嗽蕪奏切音謬玉篇咳嗽也
瓜皆用也受食之法受食人則先略問訊兩手取鉢著鉢於飯桶之口唇而受食則施者
受者俱自得不染汚施者謂行益淨人也應量而受教誡律儀食法第四十三云凡所受
食量喫多少不得有餘又在院住法第四十八云凡欲受藥茶及鹽一切堪食之物料量

當喫取盡逐時受之不得多受命有殘宿滋須慎之人多喜犯講述云僧物區費檀施亦
重若不渡慎業報何如四分云量腹而食度身而衣取足而已有餘百衆學二十七不平
鉢受飯戒也四分律二十日六群滋鉢受食居士譏嫌佛呵責結戒不平鉢者溢滿若比
丘故作不平鉢受食犯以手遮之謂受食之人以右手頭中二指遮之凡所受食以下十
八字食法第
三十七文也
講述云自就
他手食不成
受不得過匙
筋以下十五
字食法第三
十八文也講
述云匙筋並
帶食膩故非
斷念過與則
兩捉之際不
免惡觸若著
僧器舉器皆
穢古人云正
意受百衆學
第二十六不

財法一施功德無量檀波羅蜜具足圓滿
行食之法行食太速者受者倉卒行食太遲坐
次成勞行食須淨人手行不得僧家自手取食
淨人行益始自首座次第而行歸于住持人行
益淨人禮合低細羹粥之類不得汚僧手及盃
盂綠點杓二三兩下良久之曲身斂手當覺而
行粥飯多少各隨僧意不得垂手提鹽醋桶子

當喫取盡逐時受之不得多受命有殘宿滋須慎之人多喜犯講述云僧物區費檀施亦
重若不渡慎業報何如四分云量腹而食度身而衣取足而已有餘百衆學二十七不平
鉢受飯戒也四分律二十日六群滋鉢受食居士譏嫌佛呵責結戒不平鉢者溢滿若比
丘故作不平鉢受食犯以手遮之謂受食之人以右手頭中二指遮之凡所受食以下十
八字食法第
三十七文也
講述云自就
他手食不成
受不得過匙
筋以下十五
字食法第三
十八文也講
述云匙筋並
帶食膩故非
斷念過與則
兩捉之際不
免惡觸若著
僧器舉器皆
穢古人云正
意受百衆學
第二十六不

用意受食戒
也正意受食
者即用意受
食也平鉢受
羹飯百衆學

第二十七溢
鉢受食戒云
當平盞受食
又同第二十
八溢盞受羹
戒云平鉢受
羹佛在舍衛
居士設供六
羣取飯過多
不容受羹居
士譏言如飢
食食人比丘
舉過佛因呵
制戒羹飯俱
食百衆學第
二十九不等
受食戒也佛
在舍衛居士
設供手自斟
酌自下飯已
入內取羹還
食飯已盡與
彼羹已復還
取飯還食羹
盡譏云似餒
人比丘舉過
佛因呵制戒
羹飯等食者
非飯至羹盡
羹至飯盡也
當以次食百
衆學第三十
不次受食戒
也百衆學三
十九文云不
次第食者鉢
中取食也今
文當以次食
者非謂

行益處如噫噴咳嗽。當須背身。昇桶之人。法。須如法。

受食之法。恭敬而受。佛言。恭敬受食。應當學。若食未至。莫豫申其鉢。乞索。兩手捧鉢。低手捧鉢。離鉢單。平正手。盞盂而受。應量而受。勿教有餘。或多或少。以手遮之。凡所受食。不得把匙筋於淨人手中。自抄撥取。不得過匙筋與淨人。令僧

淨人手中。自抄撥取。不得過匙筋與淨人。令僧

蓋中。取食也。若淨人以下二十字。二時食法第四十一文也。而彼無若字。淨人上有凡欲受食四字。又倉卒作。抖擻。講述云。進散走也。進落。體係不受。若有作意。其受可成。今約不作意。故云須更受。揖食有師云。擊又手低頭。是謂揖。田生有二。綠一。鬼子母。綠昆奈耶雜事第三十卷云。呵利底母。先身因事發願。食王舍城所有兒子。因其邪願。捨身。遂生。藥叉之內。生五百兒。日城男女。衆人憂惱。遂往白佛。佛乃持鉢入城。到藥叉所。值渠。出行藏其稚子名曰愛兒者。於鉢底。每歸不見愛兒。便顛狂。觸地尋覓。終至佛所。遂見世尊。白言。失子。佛言。汝有幾子。答言。

食器中取食。古人云。正意受食。平鉢受羹飯。羹飯俱食。當以次食。不得以手拄膝受食。若淨人倉卒餅屑及菜汁等。迸落碗器中。必須受。受維那末白遍槌。不得擊鉢作供養。候聞遍槌。合掌揖食。次作五觀。

一計功多少。量彼來處。二付已德行。全缺應供。三防心離過。貪等爲宗。四正事良藥。爲療形枯。

五百佛言五百失一苦惱

尚爾何況餘人一二而已

母言願為示誨佛言可受

我戒則便得見兒母曰我

依佛教佛即舉盜母乃得

見即從佛受五戒因白佛

言我及諸子自今何食佛

言我諸弟子住處寺家日

日每食次設祭食令汝等充餐遂教諸弟子等

野聚落有一鬼神即名曠野純食肉血多殺衆生復於其聚日食一人佛為說法愚不受

教佛即化身為大力鬼彼怖歸依佛復本身復為說法令受不殺戒鬼白佛言我及眷屬

唯仰血肉以自存活今已受戒當何資立佛言從今當教聲聞弟子施汝飲食遂教諸比

五為成道故今受此食

然後出觀未出作觀不得出生次出生以右手

大指頭指取飯七粒安鉢刷柄上或安鉢單之

緣凡出生飯不過七粒餅麵等類不過如半錢

大用之不得以匙筋出生古時出生訖合掌默然

早晨喫粥之法受粥於頭鉢而安鉢撲上時至

以右手把頭鉢而平左掌以安之指頭少龜而

丘言從今常當施彼曠野鬼食若有住處不能施者即是天魔徒黨非我弟子鉢撲即謂鉢支也律云鉢不正聽作鉢支揀徒協切聞持也聞容也今按鉢撲者容受護持鉢之義平第四第五指不用有師云第四第五指不用之仰手覆手皆爾或難云實如所說則合掌時何為不避之乎而今展鉢時不用四五之指者不便於把放故也請二三子勿必泥觸指說不得挑○而

食百衆學第

三十一挑盃

中食戒也佛

在舍衛居士

設供手自下

食六群受食

當挑盃中金

視空相居士

譏言不厭受

拘鎖次右手把匙自受頭鉢之粥於頭鎖此時

近鎖於頭鉢之上肩自取七八匙許就頭鎖於

口而用匙以喫粥如是數番盡粥為度然後頭

鉢之粥稍將盡之時安頭鎖之粥於鉢單次把

頭鉢而喫盡其粥訖使刷罷安頭鉢於鉢撲次

把頭鎖而喫盡其粥訖使刷教淨且待洗鉢水

矣

伊鳥切造上聲把彼注此也

中央至盞底也無病○藥飯衆學二十二爲已索食戒所制也不得○更望得衆學二十三所制也譏言如飢餓人因呵制戒不得○起嫌心衆學三十四嫌視比座戒所制也誰多誰少視比座盞孟中見比座分多便云居士有愛故制當繫鉢想食衆學三十五所制也六群比丘受羹飯已左右顧視比坐比丘取其羹藏之彼自看不見羹問言我向受羹今在何處比坐比丘言汝何處來耶彼答我在此置羹在前左右看視而今無云云因左右顧視不覺比坐取鉢藏之因制戒不得大搏飯食衆學第三十六所制也不得口中衆學第三十九所制也譏言如似幻師因制

齋時喫食之法須擎盞孟而近口而食不得置盞孟於單上將口就鉢而食佛言不應僣慢而食恭敬而食若現僣慢相猶如小兒及姪女盞孟外邊半已上名淨半已下名觸以大拇指安盞孟內第二第三指傳盞孟外第四第五指不用仰手把盞孟覆手把盞孟之時皆如是退尋西天竺之佛儀如來及如來弟子右手搏飯而

當繫鉢想食衆學三十五所制也六群比丘受羹飯已左右顧視比坐比丘取其羹藏之彼自看不見羹問言我向受羹今在何處比坐比丘言汝何處來耶彼答我在此置羹在前左右看視而今無云云因左右顧視不覺比坐取鉢藏之因制戒不得大搏飯食衆學第三十六所制也不得口中衆學第三十九所制也譏言如似幻師因制

戒不得取遺飯食衆學第四十遺落食戒所制也鈔云遺落食者半在手中半入日中譏言如猪狗牛驢騾鳥鳥因制戒下三譏言皆同不得○作聲衆學第四十二所制也不得噲飯食衆學第四十三所制也噲許及切音翁虞韻與吸同張口逆呼吸食也不得舌舐食衆學第四十四所制也舐俗錫字神音切音士以舌取物也不得振手食衆學第四十五所制也譏言無有正法如王大臣因制戒不得手配散飯食衆學第四十六配散戒所制也配散飯食者散弄飯也配音色廣韻按也譏言如雞鳥因制戒故佛言云不得汗手捉衆學第四十七所制也不得大攬○

食未用匙筋佛子須知矣諸天子及轉輪聖王諸國王等亦用手搏飯而食當知是尊貴之法也西天竺一病比丘用匙其餘皆用手矣筋未聞名未見形矣筋者偏震且以來諸國見用而已今用之順土風方俗矣既爲佛祖之兒孫雖應順佛儀而用手以飯其儀久廢無師溫故所以暫用匙筋兼用鑢子矣把鉢放鉢兼拈匙筋勿

藉二時食法
 第五十文也
 而彼本匙字
 上有在字此
 一條合諸戒
 也大張口衆
 學第三十七
 張口待食戒
 滿匙大搯食
 戒遺落衆學
 第四十遺落
 食戒所制也
 搯楚委切椽
 上聲說文量
 也又椽緝切
 音訓不得○
 言語衆學第
 三十八舍飲
 語戒所制也
 不應以飯覆
 菜衆學第三

隨盃孟及鎖子中當護手淨不得搖身捉膝踞
 坐欠伸及摘鼻作聲如欲嚏噴當掩鼻如欲挑
 牙須當掩口茶滓菓核安鉢鎖後屏處以避隣
 位之嫌如隣位鉢中有餘食及菓子雖讓莫受
 莫熱時堂內令行者使扇如隣位有怕風之人
 不得使扇如自己怕風白維那在堂外喫食或
 有所須默然指受不得高聲呼取食訖鉢中餘
 物以鉢拭淨而食之不得大張口滿匙抄食令
 遺落鉢中及匙上狼藉佛言不應豫張其口待

十三飯覆羹
 戒所制也識
 言如飢餓人
 故佛呵制戒
 嘔喉嘔集韻
 伯各切音搏
 說文煦貌煦
 才笑切音請
 說文齧也玉
 篇嚼也氣禮
 祭儀註氣謂
 嘔吸出入者
 也一口○抄
 食食法第五
 十一文也醬
 片○巾上食
 法第五十二
 文而百衆學
 手把散飯戒
 所制也遺落
 ○與淨人食

食不得含食言語佛言不應以飯覆菜不得將
 羹菜覆飯更望多得應當學佛言食時不彈舌
 而食不嘔喉而食不吹氣熱食而食不呵氣冷
 食而食應當學粥時喫粥訖鉢孟及鎖子應使刷矣凡一口之飯
 須二抄食佛言食時不極小搏不極大搏圓整
 而食令匙頭直入口不得遺落不得醬片飯粒
 等落在淨巾上如有遺落食在巾上當押聚安
 一處付與淨人飯中如有未脫穀粒者以手去
 穀而食莫弃之莫不脫喫二千威儀經曰若見

法第五十四
 文也安一處
 者教誡律儀
 略疏曰食單
 右旁集安之
 食後與淨人
 也飯中○不
 脫喫食法第
 五十五文意
 也彼文曰飯
 中有穀去皮
 食之講述云
 穀雖不可食
 棄之則費信
 施故令去皮
 食也●穀者
 未脫皮之名
 食中不得唾
 前○淨人此
 及講述等釋
 何得將歸食
 食訖○咽津
 食了出堂法
 第四文也講
 述云斷心謂
 決意於不復
 食津含食膩

不可意不應食亦不得使左右人知又食中不得唾上座前鉢鑊之中如有餘殘飯食不得畜收須與淨人食訖作斷心不得咽津凡有所食直須法觀應觀不費一粒之道理迺是法等食等之消息也不得用匙筋刮盂鉢鑊作聲莫損鉢光若損鉢光鉢受垢膩雖洗難洗頭鉢受湯水喫不得口銜湯水而作響不得吐水於盂

食中不得唾教誡律儀食了出堂法第七云食了出堂未至院中及屏處不得吐唾上座前○淨人此文與食法第五十六小異也彼文云盂鉢中若有餘殘不得將歸房院略疏及講述等釋之云若有者者不定言也必非可有餘殘者若減已分不遺濟貧殘在分外何得將歸食訖○咽津食了出堂法第四文也講述云斷心謂決意於不復食津含食膩

咽則多過有所食○道理食法第五十八云所食須生慚愧常作觀法今宗祖大師暗依此文開示二時上堂不咬破一粒之休糧法者乎用匙筋○難洗食法第四十九文也刮摩也鉢光者謂薰色也頭鉢受湯水言先受香湯於頭鉢右手取刷誠心洗盂裏面除去食膩而後移湯於頭鑊而喫之必非就頭鉢於口而喫之謂也不得吐水○餘處出堂法第二文也

彼本於作致
 洗匙筋○鑊
 先洗匙訖以
 鉢拭之而盛
 盛匙筋袋次
 洗筋亦以鉢
 拭之而盛
 袋裏盛時勿
 冷筋礙著匙
 作響鉢水水
 折日用清規
 作未折盂水
 折之列切音
 浙折浙同非
 當作浙米浙
 思積切音昔

盂中及餘處以淨巾不得拭面頭與手矣

洗鉢之法先收衣袖莫觸盂盂頭鉢受水今用熱湯

用鉢刷誠心右轉于頭鉢而洗教除垢膩令淨

移水頭鑊左手旋鉢右手用刷洗盂盂外兼盂

盂內如法洗訖左手托鉢右手取鉢拭教展鉢

拭蓋鉢兩手把鉢順而輪轉拭而教乾然後鉢

拭且安盂盂內勿教出外安盂盂於鉢揲上次

汰米也玉篇
浙洗也此文
未折折蓋捨
字寫誤佛言

○鉢水中佛
在舍衛六群
在食家弄洗
盞水飯食狼
籍居士譏言
多受如餓人
比丘舉過佛
因制戒弄鉢

水弄鉢水之
時應使鑊子
之口向內傾
瀉向身重覆
之次疊淨巾

縱安復把上
次安起筋備於淨巾上坐聞下堂鐘有師云飯後則不打下堂鐘故齋時後
明槌謂下堂槌也而今人以粥後之下堂鐘名故飯後亦打小鐘三下而是號放
參鐘不考之甚也蓋無心按謬解豈規粥時下粥了下堂槌後維那引後明後鳴放
參鐘三下土人出又齋時下維那入堂白槌等如例已下如粥時儀之語以為飯後亦如

洗匙筋於頭鑊洗訖拭於鉢拭此間莫教鉢拭
全出於盞盂外拭匙筋以盛匙筋袋而橫安頭
鑊之後次洗頭鑊於第二鑊之時以左手把合
頭鑊之與鉢刷而略提以右手把第二鑊而安
頭鑊之位然後渡水而洗頭鑊洗第二第三鑊
準之不得洗鑊子匙筋於頭鉢內先洗頭鉢次
洗匙筋次洗頭鑊次洗第一鑊次洗第二鑊次
洗第三鑊拭

粥時行式可
行之可謂誤矣
凡謂參者早參
晚參是也故粥
後三下則早參
之故參鐘也
齋罷歸于眾寮
而就者讀狀則
飯後無參豈有
打放參鐘之理
哉禪規有大坐
茶湯罷住持人
聖僧前問訊出
即打放參鐘三
下之語是正說
於日晚之茶湯
罷而三下即晚
參之放參鐘也
而今本規云其
後住持人出堂
之次打放參鐘
也住持人下椅子云云按之次

打放參鐘也
七字後人之
妄添之無疑
矣有師云此
式應臨時儀
此說非也不
可從聞此槌
維那云云此

時衣盞湯藥
之兩侍亦聞
此槌下牀問
訊入堂當面
略問訊衣盞
侍者經齋後
先到椅前擊
取住持人盞
後湯藥侍者

而極乾如本收於頭鉢內次拭鉢刷盛袋鉢水

未折不得摺淨巾鉢水之餘不得瀝牀下佛言

不得以殘食置鉢水中應當學待折鉢水桶來

先合掌而應弄鉢水於折鉢水桶不得教灑鉢

水於淨人衫袖不得洗手於鉢水不得弄鉢水

於不淨地頭鑊以下兩手大指逆安盞盂內次

仰左手把鉢安復怕中心覆右手以把近身單

進取椅前之
直子收椅傍
而問訊和尚
了擊合掌出
堂處世界梵
超日三昧經
曰處世界如
虛空如蓮華
不著水心清
淨超於彼穢
首禮無上等
十誦云有比
丘受他請食
默然入默然
去諸居士呵
責云我等不
知食好不好
諸比丘白佛
佛言從今食
時應為施主
頃讚咒願不

緣蓋盃孟上。兩手疊鉢單。安盃孟口。次以向身
帕角覆於鉢上。又以垂牀緣帕角向身重覆之。
次以匙筋袋安淨巾上。古時安鉢刷於帕上。今
者盛鉢刷於匙筋袋。次以鉢拭蓋覆於匙筋袋
上。次以左右手取左右帕角。次結于盃孟上之
中央。所結帕角之兩端同垂於右矣。一記盃孟
近身之方。一為容易解帕也。復盃孟訖。合掌默
然而坐。聞下堂。槌。聖僧侍者打之。聖僧侍者在堂外堂
頭侍者下頭坐。欲打槌時。先起座下牀問訊。合

知誰作佛言
上座作云云
用祥僧正禮
考後世拜寫
之人侯音誤
字形也當作
葉上葉上僧
正者即洛東
建仁開祖榮
西和尚千光
大法師也興
禪護國論序
曰師本邦備
中州人賀陽
氏孝靈天皇
之裔也母田
氏夢明星感
孕亦明星出
時誕仁平三
年癸酉秋十
三歲登叡山

掌入堂內。聖僧前問訊。經香臺南邊。而到槌之
西邊。向槌問訊。又手且待住持人。及大眾復鉢
訖。進槌一下。然後合掌。次蓋槌之袱子。訖。又問
訊。今案聞此槌。維那作處世界梵。是用祥僧正
之古儀也。依之暫從隨。其後住持人出堂。之次
打放參鐘也。住持人下椅子。問訊聖僧時。聖僧
侍者退槌邊。避身於聖僧帳後。莫教住持見。次
大眾起身。掛鉢。先兩手擊鉢起位。順轉身向掛
搭單。左手托鉢。右手掛鉤。然後合掌。順轉身向

得度諱曰榮
西乃至後鳥
羽帝時師一
日奉教修請
雨法於神仙
苑十指放天
光明輝映一
切艸木天大
降雨苑林葉
上露中悉見
師之影像因
特賜葉上号
後復入宋國
孝宗帝詔曰
和尚名葉上
非是葉上千
釋迦現身乎
特賜千光大
法師徽号云
云避身於聖
僧帳後爲不

牀緣下牀徐徐垂足而下牀著鞋問訊問訊上
下肩如堂內大坐湯入堂出堂上牀下牀並如
此式次收蒲團於牀下而出堂也。

粥後放參即住持人出堂打放參鐘三下如遇
早參夏不打鐘如爲齋主三下後陞堂亦須打
放參鐘又^{晚間}大坐茶湯罷住持人聖僧前問訊出
即打下堂鐘三下如監院首座入堂煎點送住
持人出却來堂內聖僧前上下間問訊罷盞檮
出方打下堂鐘三下大衆方可下牀出堂威儀

欲觸犯住持

問訊也收蒲

團○出堂辨

道法云齋罷

收蒲團出堂

歇于衆寮就

看讀牀云云

盞檮上阻限

切音醜博雅

杯也趙魏之

間或曰盞下

他各切音拓

在實慶記此

四字後人妄

添也

並如入堂之法一息半步在實慶記出定人步

法也

赴粥飯法終

僧堂十二板首鉢位圖樣凡例

此圖堂內牀樣者依現今東福天龍等僧堂而爲之圖按彼依敕脩備用校定等之圖樣布置長牀但省略中牀四箇爲十二板而已矣

校規以十幹文字依戒臘之資次排列大衆鉢位分知牀次序今圖亦從之以十幹文字爲其次第敕規亦曰除單寮西堂首座勤舊排板頭外其餘並依戒臘如外堂之牀樣及鉢位全依備規爲之圖

如外堂露地左右設供臺全依備規與敕規焉

備規敕規東福規等圖堂內與外堂之間有明堂而今省之不圖于茲者以今時所締構僧堂多堂宇狹小而內外二堂之架構一屋不能設明堂若夫慕古之賢哲若稽古而營創僧堂令有明堂則實祖門之慶幸也

