

增冠
傍註

權中講義古田梵仙增冠傍註

永平元禪師清規

乾

特56

272

東 京 圖 書 館				
二冊	六〇號	四六架	八八函	和書門
			釈尊類	

019348-001-9

特56-272

永平元禪師清規

古田 梵仙/注

乾

M17.3

ABG-0036

版 權 免 許

權中講義古田梵仙增冠傍註

增冠
傍註

永平元禪師清規

京都 出雲寺梓

重刊永平清規序

欽惟我 承陽鼻祖之修清規而

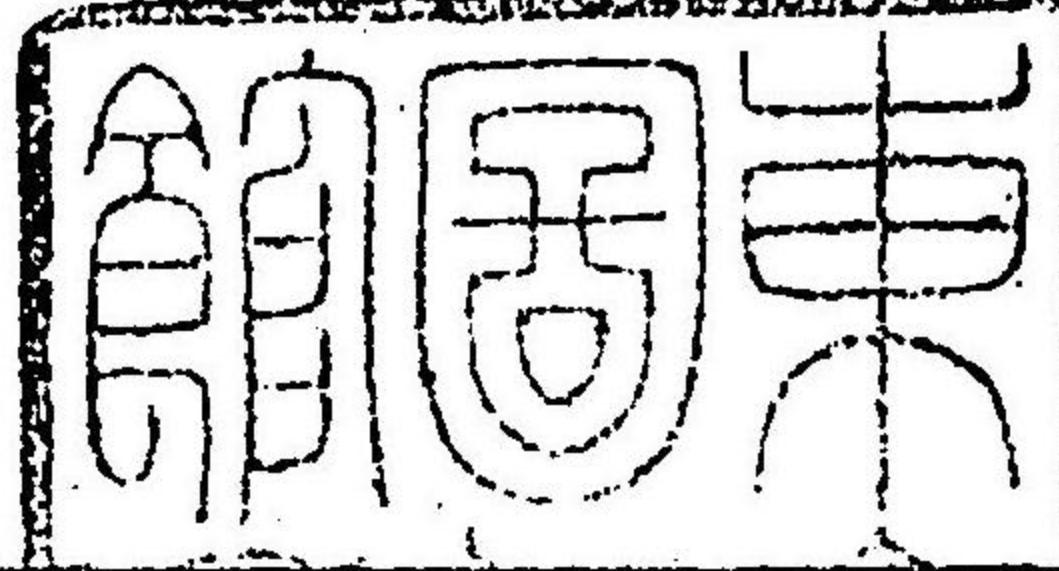
立一代典型也將款以希化儀於

海內經千百世而不泯者與厥大

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

特56
272

也悲哉柄法之徒駁：乎舍古趨
今莫之能復叢林古捨漠然掃地
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尔東都有
一具壽時與余相厚珍敬祖規而其

心冀復古之運也者幸矣此諸世
之視祖風隆污猶秦越人之相視
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
論之校讎之盡心字畫傷点之謬
謬且其字義我音義不易通曉者冠

以ス小註遂改授梓而既已告成矣
是其志一歎昭明于天下後世使
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
素識山楚之不文以其慷慨是固
遠寄書於林下乞著一語於其首

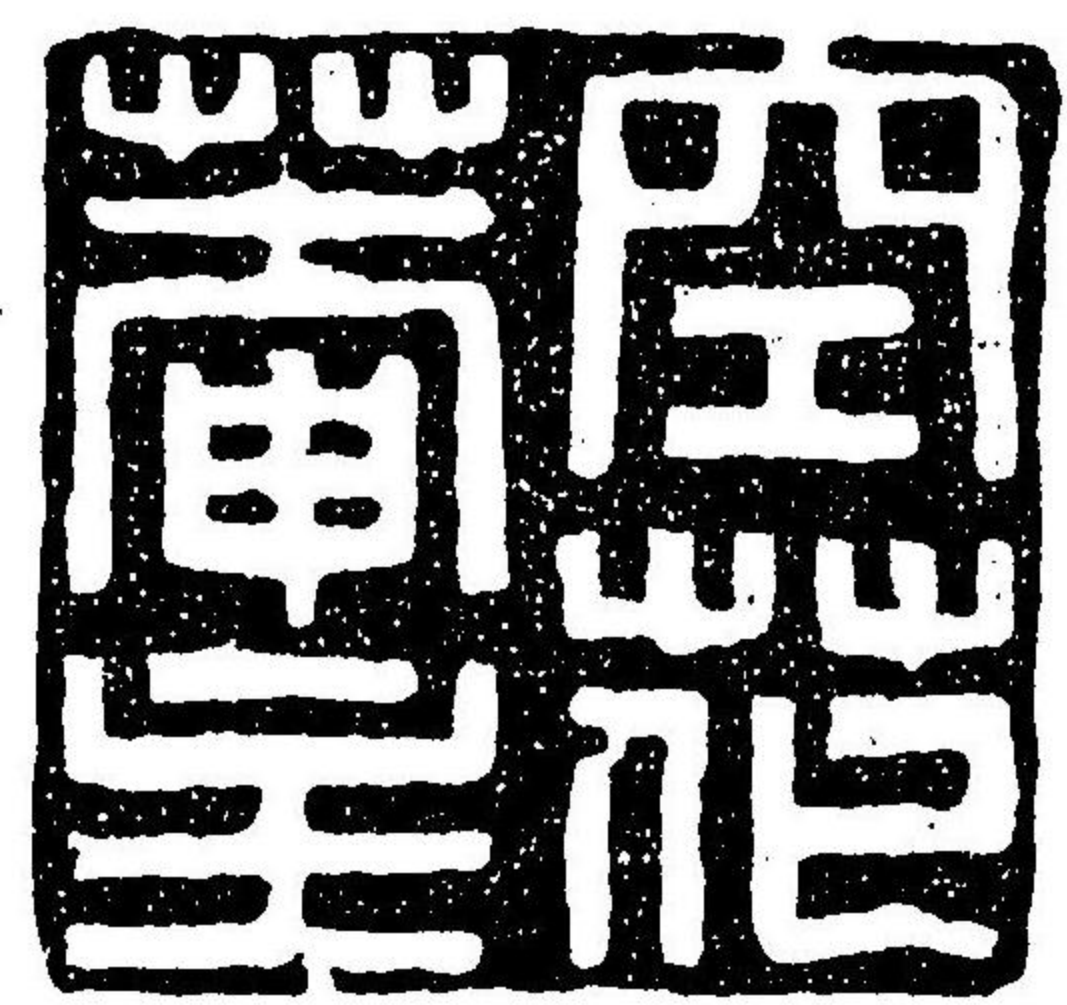
觀其盛作即余所素有意未遑者
而一朝具出欣躍何可言余與公
既是同聲相應用氣相水序曷敢
辭適者議于旁者曰宗門之於規
矩猶土直耳老漢胡為汲於禮
法之精麁耶余曰吁戾哉子之言

也居吾語汝夫西軌大聖人以
波羅提木又為壽命錄是百丈氏
之建禪居於華夏也創以清規佛
祖之道不二其致矣然則規矩者
藝林之元氣而佛壽之延促亦焉
苟主法者安可不擇以故我

祖死言列聖眼睛者是亦大規未
章之親訓也而荒墜先緒玷辱心
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
而退因併記為序昔
寬政第六龍次甲寅夏五月

備之圓通東堂嗣祖比丘玄透中

拜稽首敬撰

校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刷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校讐之討論以訂正其誤訛再命剗刷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

書中閒如字義音義不明了者一依字典精覈其義且如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瞎道參註增減其文字

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。今據本敕脩校定。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。視祖規宛如怨讐。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。是稱衆堂焉。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闍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禮拜典知九事教訓典云教訓正俗觀音導利興聖審林禪寺按建德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私誓院正覺禪尼歸敬懇切以為興建禪宇一所請師出世發揮祖道即日卜地於宇治縣就溪州極樂寺舊趾替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審林寺觀音導利四字故極樂寺時之院号也興聖審林四字祖師始安之而興聖支那徑山寺号而審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華舊寺為新寺院存故寺存新州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為童子在供奉列帝顧左右命公令覓公奉命物色原野心念三害且誓曰吾若不辱命就得瓜處創一精藍酌三害德果於溪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審塔寺然則故興聖寺實今溪州審塔寺是也比丘大明度無極經二曰除鐘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饉於色欲比丘除愛鐘之飢想故名除鐘又按梵言比丘此云乞士即與除鐘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真氣况佛所至之處止諸惡事四此艸不被旋嵐猛風傾動况佛八風不動五此艸不被塵垢染汚况佛被戒垢不能染汚其四德

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愛白苾芻具前五義四德又十誦律一曰比丘有四種云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為道元功德母增長一切諸善法撰字典音鑿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經什註曰佛以化人為事凡是化人皆名佛事增衆僧要覽上曰梵

典座教訓

九事中始末與知付林座之字云典座

觀音導利興聖寶林禪寺比丘道元撰

佛家從本有六知事共為佛子同作佛事就中

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

克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

僧伽唐云衆

今梵唐燕舉

也高士樓炭

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

增充字典滿也

塞也備也猶一

色僧史略曰

舉座一色以授

之增辨道范

宗尹宏智廣

錄序曰教余

以辨道之法

禪苑清規宋徽宗崇寧二年癸未長蘆慈覺大師宗曠和尚所撰集者也全部十卷今作三冊現行瀉山潭州瀉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瀉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○經來也夾山在瀉山

隨時改變令大眾受用安樂昔日瀉山洞山等

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

是此禪規語已下引例此緣出後

非苦提行故

以自已經過之事示

天子備柳勝酒肴類所也

皮肉

前資

禪規六曰鳴大鐘報齊時也

示典座勤行

同中異升

不用每日同印一夾山無著文善美裝等不同物故適大眾口也

勞也堂主之飲食前資等

助也

音示

第三卷典座章

本典座

過舉日夜而示每日月年也

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字

典直株切音躊說文庖屋也廣韻曰俗作廚食廚子者職原所謂御廚子所也膳夫膳或作

饈周礼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

鋪席人也天

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

語別也增齋

時名義集七

云請觀音經

疏云齋者齊

也齊身口業

也奈統齋之

為言齊不齊

以致齊也是

故君子非有

大事也非有

恭敬也則不

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

也

報物

支度

恭敬

八粥中

禪規

知事清規作等字

齊粥

為令知大眾也

齋不齋則於物無防也嗜欲無止也及其持齋也防其邪物訖其嗜欲耳不聞樂今叙氏以不過中食為齋亦取其防邪訖欲齊不齊之義增都寺教規下一丁五都整寺古規唯設監院後因寺廣衆多添都寺以總衆務云云菜

衆寮等嚴淨牌然後設辨明朝粥淘米調菜等典座自手親見精勤誠心而作不可一念疎怠緩慢氣付也一事管看一事不管看功德海中一滴也莫讓大海一滴也善根山上塵亦可積歟橫功果德禪苑清規云六味不精三德不給非典座所以奉衆也先看米佛界先看砂精三身便看米精三身審細看來看去不可放心正偏無碍自然三德圓滿六味俱備雪峯在洞山作典座就少米語舉古則教訓典座正偏盡示也

家供僧常食体通十方唯局本苑現前常住僧得施物唯施此苑現前僧故十方現前常住如亡五衆僧輕物也若不羯磨從十方僧得罪若已羯磨望現前僧得罪已上二種名四方僧物後二種名現前僧物甚粥等粥有八種謂酥油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為訓先也增羅那寄歸傳云華梵兼舉也維是網維華言也那是略梵語刪去羯磨陀三字此云悅衆也增直歲祖庭事苑曰按僧史謂直一年之務故立此職今禪家雖不止定歲時立名亦法於古制也增方丈祖庭事苑卷六今以禪林正寢為方丈蓋取則毗耶離城維摩之室切德海○山上封

日淘米次洞山問淘砂去米淘米去砂峯云砂借事問也米一時去洞山云大衆喫箇什麼峯覆却盆山水清莫不住修証不立佛祖命根斷絕故一再勘如是則六味不全云子他後別見人去在上古有道之高士自手記別也不契洞山正偏之挑精至修之如此後來晚進可怠慢之歟見知事清規世五丁上末先來云支那業林但該也

典座以絆為道心矣如有米砂誤淘去自手檢典座職見洗面卷點清規云造食之時須親自照顧自然精潔取禪規作管

其淘米白水亦不虛棄古來置澆白水囊辨粥水中看幾米否澆水看之

見佛說摩訶迦葉度貧女經見要覽中十二丁

禪書曰泰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衆經典我於此經為說六味云何六味說苦酢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為薪智慧為火以是因緣成涅槃飯謂常樂我今諸弟子悉皆甘味●精精粹也三德不給三德者一輕輒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

米水納鍋了留心護持莫使老鼠等觸誤竝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濯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挾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

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誓人也雪峰會元卷七青原下五世德山鑑禪師嗣福州雪峰義存禪師泉州南安曾氏子也生惡葷茹十七落髮久歷禪會緣契德山唐咸通中回閩中雪峰創院以絆絆禪也即和語手續也增淘米白水出于佛說摩訶迦葉度貧女經往者增漉白水囊要覽中增增輝記云觀其狀雖輕小察其功用為護生命即慈悲之意其在此也○又根本百一羯磨云水羅有五種云云什物字典曰什音十人師行二伍為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

菜等時行者諷經回向竈公次擇菜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他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泚汰納鍋燒火

安置也。高外

高○低平仰

山語類聚十

九卷云云○

高外高平類

聚十九卷云

為山與仰山

行次師指二

田丘謂仰山

云這頭得德

摩高那頭得

德摩低仰山

云却是那頭

高這頭低師

云你若不信

但向田中立

看仰山云不

必中間立亦

莫住兩頭師

云若如是着

水看水能平

物仰山云水

亦無定但高

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

菜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艸建寶王刹入一微

直開正眼目見 慮知分別 凡眼 一

有蟲為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

用挾鄭玄註今人謂箸為挾提。杓市若切音勺徐鉉曰以為挾杓之物所以挾也米裏

其形如小豆大而雜米則難烹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回向四教儀云名回向者回事向理回因向果回自功德普施

之他竈公則到切音疎說文炊竈也亦作宰釋名竈造也造創食物也淮南子汜論訓炎帝

作火官然而為竈神○酉陽雜俎曰竈神有六女常以月晦上天白人罪狀大者棄紀小者

奪筭○五雜俎一云云○華嚴大疏一

下經曰復有無數主火神

疏曰即宋無忌之流也博

物志卷九曰火之怪為宋

無忌○作色法華經法師

品云作色而罵佛獲無量

重罪一等與○辨道言心與物無二無別曰精勤辨

塵轉大法輪所謂縱作菹菜羹之時不可生嫌

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麤全無

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菹菜羹今吾同

會子生主

大二三青見七典座教訓

ト

道三更顏氏家訓書證篇云或問一夜

何故五更更何所訓答曰

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

云衛以嚴更之署所以爾

者假令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故曰五更谷響集引神

編曰書堯典日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儒說此等不同處

得三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

月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

今同於林猿也若使被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

日用光中無作無念 其初六庄等 唯公乘真俗二諦

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晝日已入後二刻半而天未暝亦屬晝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更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禺中晡夕夜有甲乙丙丁戊三更以來者猶言夜半以後泚泚字書無泚字作泚

同淘浙米也後漢書陳元傳泚泚學者之累惑註猶洗濯也古云

命有師云此語說示物我一如向上之用心也古云

出處未考增梵網經云一切火風是我全身〇幻住規評粥飯乃一眾命脉所係不可不

大用現前不存規則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

這邊鳴鼓鳴鐘隨眾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眼等僧有幾箇

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

留心於其間
故叢林自典
座而下至應
接無慮數十
人皆職司五
味供給二時
至公之道也
今庵居但設
一飯頭摠柄
其事云云
羅
字典云竹器
也謂篋底方
上圓曰籬拈
一莖艸世尊
梵利建立話
帝釋將一莖
艸拈於地上
云建梵利已竟云
建害王刹○輪
楞嚴經卷四云於
一毛端現寶王刹
坐微塵裏轉大法
輪
爾菜羹字典
爾方矩切音府
楚辭天問爾菴
是管菴虛郭切
音霍說文作藿
菴之少也儀
禮註藿豆葉
爾菴者謂凡艸
木至春所發生
少葉之類皆可
如者今所謂爾
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

察首座等銷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三分四分一半
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
廬陵米便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
得也未備算得也未檢來點來分明分曉臨機
今重休長養也
一粒米添一粒米
分得一粒米
兩半添他兩箇半粒米
九分剩見幾分
廬陵米便見瀉山僧
牯牛水牯牛
得也未備算得也未
千手方子不可算得也

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緯安樂集曰諸凡夫心如野馬識劇援猴若使彼猿馬○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真示回光返照之退步而起次文丈六語○拈一莖○作一莖菜碧岩第八則垂示云所以云大用現前不存規則有時將一莖艸作丈六金身用有時將丈六金身作一莖艸

分曉得則臨機應宗通說通
便說對人即道且恁功夫一如二如二日三日
未可暫忘也施主入院捨財設齋亦當諸知事
一等商量是叢林舊例也回物儀散同共商量
不得侵權亂職也齋粥如法辦了安置案上典
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
排備舉動施為自成聖胎長養之業退步翻身

用○延壽唐
溪詩話云唐
末一山寺有
僧卧病因自
題其戶曰枕
有思鄉淚門
無問病人塵
埋床下履風
動架頭巾適
有部使者經
過寺中惻然
憐之邀飯墳
庵療治後部

分曉得則臨機應宗通說通
便說對人即道且恁功夫一如二如二日三日
未可暫忘也施主入院捨財設齋亦當諸知事
一等商量是叢林舊例也回物儀散同共商量
不得侵權亂職也齋粥如法辦了安置案上典
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
排備舉動施為自成聖胎長養之業退步翻身

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緯安樂集曰諸凡夫心如野馬識劇援猴若使彼猿馬○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真示回光返照之退步而起次文丈六語○拈一莖○作一莖菜碧岩第八則垂示云所以云大用現前不存規則有時將一莖艸作丈六金身用有時將丈六金身作一莖艸

分曉得則臨機應宗通說通
便說對人即道且恁功夫一如二如二日三日
未可暫忘也施主入院捨財設齋亦當諸知事
一等商量是叢林舊例也回物儀散同共商量
不得侵權亂職也齋粥如法辦了安置案上典
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
排備舉動施為自成聖胎長養之業退步翻身

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緯安樂集曰諸凡夫心如野馬識劇援猴若使彼猿馬○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真示回光返照之退步而起次文丈六語○拈一莖○作一莖菜碧岩第八則垂示云所以云大用現前不存規則有時將一莖艸作丈六金身用有時將丈六金身作一莖艸

分曉得則臨機應宗通說通
便說對人即道且恁功夫一如二如二日三日
未可暫忘也施主入院捨財設齋亦當諸知事
一等商量是叢林舊例也回物儀散同共商量
不得侵權亂職也齋粥如法辦了安置案上典
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
排備舉動施為自成聖胎長養之業退步翻身

使者貴顯因言於朝遂令天下寺置延壽寮專養病僧也○面師曰佛在世無常院支那稱涅槃堂宋云延壽堂增安老面師云七八十歲之老宿掛錫則免一切勤行而供粥飯耳增寮首座堂規五廿云寮元稱寮首座請住

自已聖胎長養大眾安樂自他共平利益也
 便是大眾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
 其寺熟諸事人增廬陵米僧問青原如何是佛法大意原云廬陵米作麼價出于天童頌古
 五則增水牯牛類聚四云為山禪師示眾云老僧百年後向山下檀越家作一頭水牯牛於
 右脇下書五字云為山僧某甲此時若喚作為山僧又是水牯牛喚作水牯牛又云為山僧
 某甲且道喚作甚麼即得仰山出禮拜去增功夫大論八十二曰若菩薩行六波羅密亦能

觀六波羅密畢竟空如是人有大功夫故為諸佛所念獨寮等獨寮者今時如經第一座之
 人稱單寮寮暇當作參暇寮參刀誤幾板當作幾板板刀誤牯牛牯牛謂之牯恁如甚切
 音銜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
 也增商量相庭事苑卷一云如商賈之量度使不失於其中平以各得其意也增叢林祖
 庭事苑卷二云梵貧婆那此云叢林大論云僧伽泰言衆多比丘一處和合是
 名僧伽譬如大樹叢聚是名為林一一樹不名為林如一一比丘不名為僧諸
 比丘和合故得名叢林大莊嚴論云如是衆僧者乃

天日熱地輒熱汗流徘徊勵力晒苔稍見苦辛
 背骨如弓龍眉似鶴山僧近前便問典座法壽
 座云六十八歲山僧云如何不使行者人上座
 云他不是我吾山僧云老人家如法天日且焦熱
 如何恁地座云愛待何時山僧便休步廊脚下
 潛覺此職之為機要矣又嘉定十六年癸未五
 月中在慶元船裏倭使頭說話次有一老僧來

回物者回向

施物之略語

也周禮疏物

者財也○俵

散者依悲廟

切標去聲分

卑也身音祕

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

小事致各有

自來規式條

有司存守已

阿難入金剛

九拜有師云

三寶各三拜

也○增聖胎

長養梵網古

跡記上卷ハ

ハハ長養者

年六十許歲。一直便到船裏。問和客討買倭楯。

山僧請他喫茶問他所在。便是阿育王山典座。

也。佗云。吾是西蜀人也。離鄉得四十年。今年是

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

有楯。在仍特特來討。楯買供養十方雲衲。山僧

故義寂疏曰。十長艱者。十行也。者修行十波羅密。故聖胎者。無漏種子。能生佛果。如林生子。曰聖胎。修習十度。鞠養聖胎。故曰長養。事苑八引。仁王護國經。往看日本。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。悲歎之辭也。天童西晉時。有僧義興者。居其然。日誦法華。感大白化。天童送供。故寫其山。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。衿太祖五世孫。靖康初。論事。被謫。高宗召見。

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。如今買楯了。便行。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

便不是了也。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

粥乎。典座一位不在。有什麼欠闕。座云。吾老年

粥乎。典座一位不在。有什麼欠闕。座云。吾老年

粥乎。典座一位不在。有什麼欠闕。座云。吾老年

令矜奏乞雷
 云後封安
 定郡王續傳
 燈二十八圓
 悟勤法嗣郡
 王趙令矜字
 表之号超然
 居士晒苔山
 師云晒苔者
 謂劉中庭州
 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
 日熱地輒熱之時猶能勵力晒菌可謂老及之辨道也增地輒法華玄贊二曰西域地濕疊
 博為道於中往來龍冒龍叶蒲光切音龐書言故事龐眉註曰龐者大也又作龐雜亂貌又
 集韻莫江切音厖厖黑白雜色也嘉定十六癸未當日本貞應二年增○貞應二癸未二月廿
 二日發東山赴博多津三月下旬乘勢州津芝原四良左衛門商船赴明州同四月初旬着

掌此職乃老後高祖問端所由起也及之辨道也何以可讓老宿云他乎又來
 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文字問端起充典座只管作務有
 甚好事座大笑云外國好人未了得辨道未知
 得文字在山僧聞他恁地話忽然發慚驚心便
 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

明州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使頭韻會知林切
 音砧集韻食荏切音甚甚音通說文云甚桑實也文字指歸云俗用為桑樞字非字典引
 魏略曰揚沛為新鄭長積乾樞以禦饑又引張華博物志曰江南諸山大樹斷倒者經春夏
 生菌謂之樞由此考之則今文倭樞非謂桑實增育王山江湖集注云唐土五山皆在兩浙
 之間浙西三
 寺徑山吳隱
 淨慈也浙東
 兩寺天童育
 王也是五山
 也浙江者即
 錢塘江也本
 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
 一風之五日
 也向道五月
 中故做俗作
 字音佐了音
 聊訖也畢也

得他時後日到育王山一番商量文字道理去
 在恁地話了便起座云日晏了忙去便歸去了
 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發動感激接他說
 話之次說出前日在船裏文字辨道之因緣典
 座云學文字者為知文字之故也務辨道者要

考及字典八

十九十日著

注情忘也及

與極同意也

耆及老極之

稱也增尊年

類聚鹽官扇

子話保福代

曰和尚尊年

別請人好增

古人話頭義

堂日工集日

大慧圓悟以

前無公案之

說外國博物

志卷二錄異

中華諸國為

外國增掛錫

有辨道之故也。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

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

夜滾月白。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

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。

年嘉慶三年乙酉五月七日。歲四十二。終于天童。了然寮。火浴得舍利道。元齋囊而歸朝。雪

豆頌祖英集。下卷答忠禪者之頌也。雪竇諱重顯。字隱之。出會元卷十五。萬像窮。○據辨道

話曰。況廣大文字。盈溢萬象。猶豈也。轉大法輪。亦攝一塵。○驪珠。莊子卷十二。列御寇篇云。

莊子曰。河上有家。貧。恃緯蕭而食者。其子沒於淵。得千金之珠。其父謂其子曰。取石來。鍛之

文。千金之珠。必在九重之

淵。而驪龍領

下子能得珠

者必遭其騷

也。使驪龍而

寤。子尚奚微

之有哉。註驪

純黑色。一味

禪五味。禪大

愚辭。歸宗宗

云。懶向甚麼

處去。愚云。諸

方學五味禪。

去宗云。我者

裏有一味禪

為甚不學愚

也。

也。

也。

德上起下

誠夫當職先聞現證在眼在耳有文字有道理

河上為上等用典與實三典現證先聞

二三四五

佛界不藏

云如何是和

尚一味禪宗

便打愚云我

會也宗云道

來有愚擬開

何宗又打粥

飯頭圓悟法

語曰先聖一

麻一麥古德

攻苦食淡潔

志於此瘵瘵

忘食體究專

確要求實證

豈計所謂四

事豐饒者哉

及至道不及

倍相反耶云

云凡此六者

四事衣服卧

衣服卧具飲

常作十華嚴

可謂正的歎縱忝粥飯頭之名心術亦可同之

第八龜鏡文

住持人

一二三四

佛界不藏

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

若無有限之心自有無窮之福蓋是供眾住持

若無有限之心自有無窮之福蓋是供眾住持

若無有限之心自有無窮之福蓋是供眾住持

若無有限之心自有無窮之福蓋是供眾住持

若無有限之心自有無窮之福蓋是供眾住持

若無有限之心自有無窮之福蓋是供眾住持

若無有限之心自有無窮之福蓋是供眾住持

若無有限之心自有無窮之福蓋是供眾住持

若無有限之心自有無窮之福蓋是供眾住持

若無有限之心自有無窮之福蓋是供眾住持

若無有限之心自有無窮之福蓋是供眾住持

若無有限之心自有無窮之福蓋是供眾住持

若無有限之心自有無窮之福蓋是供眾住持

若無有限之心自有無窮之福蓋是供眾住持

若無有限之心自有無窮之福蓋是供眾住持

若無有限之心自有無窮之福蓋是供眾住持

若無有限之心自有無窮之福蓋是供眾住持

若無有限之心自有無窮之福蓋是供眾住持

若無有限之心自有無窮之福蓋是供眾住持

若無有限之心自有無窮之福蓋是供眾住持

若無有限之心自有無窮之福蓋是供眾住持

若無有限之心自有無窮之福蓋是供眾住持

若無有限之心自有無窮之福蓋是供眾住持

壽應百年

二十年福以庇末法弟子又大集月藏分第十云悲愍眾生故捨壽謂百歲

二十年福以庇末法弟子又大集月藏分第十云悲愍眾生故捨壽謂百歲

二十年福以庇末法弟子又大集月藏分第十云悲愍眾生故捨壽謂百歲

之心術也調辨供養物色之術不論物細不論

物麤滋養真實心敬重心為詮要不見麼漿水

一鉢也供十號兮自得老婆生前之妙功德菴

羅半果也捨一寺兮能萌育王最後之大善根

授記前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

之行也所謂調醍醐味未必為上調蒲菜羹未

之行也所謂調醍醐味未必為上調蒲菜羹未

之行也所謂調醍醐味未必為上調蒲菜羹未

之行也所謂調醍醐味未必為上調蒲菜羹未

水一鉢大智

度論卷八曰

昔佛在世時

佛與阿難從

舍婆提城向

曾冠芳注

永平大青見

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
真潘淀出門
棄之見佛相

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
衆之時。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。一
如無二如也。有比丘口如鼈之先言。不可不知。
可想蒲菜能養聖胎。能長道芽。不可為賤。不可

好空鉢而來。心念欲施佛知其意。申鉢從乞所棄潘淀。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。後得男身。出家學道。成辟支佛。
十名義集卷一云。十名者。一。做同先跡。二。堪為福田。三。備知法界。四。果顯因德。五。
五妙。往菩提。六。建偽。通真。七。攝化。從道。八。應機。授法。九。覺悟。歸真。十。三界獨尊。
號。卷羅半果。阿育王經卷五曰。大臣語太子言。阿育王須臾應終。而分欲遺四十萬金。送
與鷄寺。一切國王。以物為力。太子應勸守物人。勿令金出。於是太子祝便勸之。阿育王執不

復施行。唯有金器供王。食用王食。訖已。便令送此金器與鷄寺。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。及以人民。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。唯天為主。更無異人。時阿育王淚落如雨。到是時
阿育王即呼傍臣名曰。跋羅目。而語之言。我失自在。汝今於我為最後使。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。禮衆僧足。昔領一切閻浮提地。今者。唯有
阿摩勒果。是我最後所行。布施願僧受之。此物雖小。以施衆僧。福德廣大。到諸衆僧得阿育
王半阿摩勒
果。碎以為末
以置糞中。禱
行衆僧。至時
阿育王以入
扶起。觀觀四
方。向衆僧。歎
合掌而言。今
雷珍。審此。外
大地。乃至大
海。一切施僧
云。菴摩羅
梵音華。言清
淨。果中極品
種。出西域。亦

為輕人天之導師。可為蒲菜之化益者也。又不
可見衆僧之得失。不可顧衆僧之老少。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。昔年晚進。其形雖異。有智愚
朦僧宗是同。亦昨非今是。聖凡誰知。禪苑清規
云。僧無凡聖。通會十方。若有一切是非。莫管之

凡聖等。不取上中下根。
是大海衆。皆一味平等。而三寶中。故
安身之命。彼善彼惡。作自字見。一人
脚。見他之非。自之非也。
顧自己可愧
括一並。辨為六金身手段
龜鏡文
上引証
金李公語

奈類也其味
初食苦澀良
久更甘故曰
餘甘增多虛
不如少實雲

門大師語見
于傳灯十九
師章增朝宗
書經禹貢云
江漢朝宗于

海疏諸侯朝
天子春見曰
朝夏見曰宗
言百川以海

為宗也增佛

法○海衆大論云佛法大海信為能入大莊嚴論卷一云衆僧功德海無能測量者比丘口

如竈雜毒藏經卷七迦梅延為惡生王解八夢緣第百二云王於後日而請尊者迦梅延與

人問言可適不答言食之勢力便為充足後王問尊者言我所施食不問麤細皆言充足此

事何謂也尊者迦梅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

麤細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

知大德云云增者年說文老也曲礼六十曰耆教名亦同耆指也不從力役指事使人也直

趣○提此二句李遵勗之投機偈句也增○普灯廿二卷云李遵勗問慈照所舉因緣頌明

大法迷偈曰參禪須是鉄漢著手心頭便判直趣無上菩提一切是非莫管慈莫候切音歲

恂愁愚貌增百丈○規繩禪苑清規序曰百丈規繩可謂新條特地無頭腦無人情無頭腦

猶曰無面目無人情者謂不解事體也一局渠玉切音踰廣韻曹局也礼曲礼左右有局注

曰左右有分部不相濫說文从口在下兩節粥飯二時之兩節也童行童子行者也寄歸傳

云白衣諸苾
藟所專誦佛
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
名為驅烏沙
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

志氣那非直趣無上菩提之道業耶如錯向來直趣
一步優乃對面蹉過古人之骨髓全在作直趣功

夫之處也後代掌當職之兄弟亦作直趣功夫始

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慈置此職唯有名

字全無人實未識是佛事豈敢辨直趣道真可憐

法○海衆大論云佛法大海信為能入大莊嚴論卷一云衆僧功德海無能測量者比丘口

如竈雜毒藏經卷七迦梅延為惡生王解八夢緣第百二云王於後日而請尊者迦梅延與

人問言可適不答言食之勢力便為充足後王問尊者言我所施食不問麤細皆言充足此

事何謂也尊者迦梅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

麤細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

知大德云云增者年說文老也曲礼六十曰耆教名亦同耆指也不從力役指事使人也直

趣○提此二句李遵勗之投機偈句也增○普灯廿二卷云李遵勗問慈照所舉因緣頌明

大法迷偈曰參禪須是鉄漢著手心頭便判直趣無上菩提一切是非莫管慈莫候切音歲

恂愁愚貌增百丈○規繩禪苑清規序曰百丈規繩可謂新條特地無頭腦無人情無頭腦

猶曰無面目無人情者謂不解事體也一局渠玉切音踰廣韻曹局也礼曲礼左右有局注

曰左右有分部不相濫說文从口在下兩節粥飯二時之兩節也童行童子行者也寄歸傳

憫不遇其人虛度光陰浪破道業曾看彼寺此
職僧二時齋粥都不管事帶一無頭腦無人情
奴子一切大小事總說向佗作得正作得不正
未曾去看如鄰家有婦女相似若去得見佗乃
恥乃瑕結構一局或偃臥或談笑或看經或念
誦日久月濺不到鍋邊況乎買索什物諦觀味

庫下食具

驅鳥乎佛言

若能驅食上

鳥者聽度此

也○月潭

老師曰堂規

五廿二云童

行者云可剃

髮童子行者

以此文案非

上層所言驅

鳥沙彌可將

出家童子○

有道貞觀政

要卷二曰自

古有道勅修

數豈存其事乎。何況兩節九拜。未夢見在。時至

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。今空手而歸。雖到

寶海。今空身而還。應知雖他未曾發心。今若見

一本分人。則行得其道。雖未見一本分人。今若

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

是發發心者。則行膺其道。既以兩闕。何以一益

如利他兼豐自利。一興叢席。一新高格。格齊肩競頭。踵重蹤。是二般也。與時營之競。緣勵之言。空不過時節。逐時募化。於十方勤勸。檀信依此功德。已如利他。云古人云。祖英集為道日損。偈也。靈臺一點。莊子注。靈臺心也。區區去陳情表注。云區區猶勤也。增長者所傳。委出于法華信解。品性看。被寺慈置。此職以下。至他人面前之塵糞。三百八十七字。呵噴向來。建仁之典。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。大為悟道云云。

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。緣勵之已如利他兼豐自利。一興叢席。一新高格。齊肩競頭。踵重蹤。於是應詳有見。自如他之癡人有願。他如自之君子。古人云。三分光陰。二早過。靈臺一點。不措磨。貪生逐日。區區去喚。謝類聚卷九。日為山祐在。

大為○時也。傳燈卷五。為山一日侍立。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。淡撥。得少火。舉以示。之云。此不是。火師發悟。禮謝類聚卷九。日為山祐在。

百丈為典座云

云洞山〇時

也碧岩二日

舉僧問洞山

如何是佛山

云麻三斤評

云洞山是時

在庫下拜麻

握沙而為審

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

為糞揆內佛鉢

第二小兒合掌

隨喜說偈佛告

阿難言此見者

我入涅槃百年

後當名阿育

王問佛曰如來

滅後欲作佛像

恭敬承事當得

何福佛言若作

佛像者世世生

處身處完

著奈智度論云

不回頭爭奈何須知未見知識被入情奪可憐

愚子運出長者所傳之家財徒作佗人面前之

塵糞今乃不可然耶嘗觀當職前來有道其掌

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

時又有時不唯時

為糞揆內佛鉢第二小兒合掌隨喜說偈佛告阿難言此見者我入涅槃百年後當名阿育

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像者世世生處身處完

好後死得生第七梵天端正無比云云喜心者喜悅心也四無量心第三喜無量心也天上

著奈智度論云色界中多味著禪定衆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增天帝大論云秋迦泰言能提婆泰言天因

提泰言主合而言之言秋提婆那氏合略云帝釋蓋華梵雙舉也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成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熬此翻苦具而

言地獄者此

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

黎哆此道亦

徧諸趣有福

德者作山林

塚廟神無福

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

謂喜心者喜悅心也可想我若生天上著樂無

間不可發心修行味便何況可作三寶供養之

常受鞭打。填河塞海。受苦無量。諸誑心意。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。鱗甲羽毛。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。其味不愛。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。故又昆曇論云。趣者。名到。謂彼善惡業。因道能運到。其生趣。死。故名。為趣。八難。處者。一地獄。二餓鬼。三畜生。四北洲。五長壽天。六佛前。佛後。七世智辨聰。八盲聾瘖啞也。增。曠大劫。梵劫。波此云。分別時節。百年減。一年減。至十歲。百年增。一

食耶。萬法之中。最尊貴者。三寶也。最上勝者。三寶也。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。修羅等之趣。又生自餘之八難處。雖有求僧力之覆身。

增。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。其味不愛。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。故又昆曇論云。趣者。名到。謂彼善惡業。因道能運到。其生趣。死。故名。為趣。八難。處者。一地獄。二餓鬼。三畜生。四北洲。五長壽天。六佛前。佛後。七世智辨聰。八盲聾瘖啞也。增。曠大劫。梵劫。波此云。分別時節。百年減。一年減。至十歲。百年增。一

年復增至八萬四千。如是一增減為一小劫。廿增減為一中劫。總成住壞空四中劫。為一大劫。此大劫云。曠水沫泡。沫浮沫也。泡水上浮。溫也。增。法華經。隨喜功德品云。世皆不罕。固如水沫泡。焰。增。父母心地。觀經曰。父有慈恩。母有悲恩。若我住世。一劫說不能。親念切切。論語註。切切懇到也。增。穀止觀。弘凌九之一。九。十日穀者。實也。五種成實。名之為穀。增。無偏無黨法。

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。非作供養三寶之食者。終其無益。唯是水沫泡。燄之質也。所

華經云。愛無偏黨。云云。書經。供範云。無偏無黨。王道平。提兩。可重。扛。居郎。切音。岡。舉也。鈞。規。倫。切。三。十。介。為。鈞。二。句。言。大。心。則。無。輕。重。之。偏。頗。故。被。引。春。聲。兮。不。游。春。澤。雖。見。秋。色。兮。更。無。秋。心。被。引。春。秋。

增。華嚴經云。念善觀無量劫。梵劫。波此云。分別時節。增。功德。成就。佛果。積功累德也。三。空。淨。食。故。日。時。作。食。以。千。方。生。身。也。供。三。寶。淨。食。結。喜。心。也。出。離。得。脫。皆。因。供。養。三。寶。功德。之。果。若。無。此。理。今。日。只。宿。福。生。而。空。度。一。生。無。常。變。易。身。生。死。流。轉。凡。夫。也。生。死。出。離。利。輪。王。天。帝。

增。華經云。愛無偏黨。云云。書經。供範云。無偏無黨。王道平。提兩。可重。扛。居郎。切音。岡。舉也。鈞。規。倫。切。三。十。介。為。鈞。二。句。言。大。心。則。無。輕。重。之。偏。頗。故。被。引。春。聲。兮。不。游。春。澤。雖。見。秋。色。兮。更。無。秋。心。被。引。春。秋。

增。華嚴經云。念善觀無量劫。梵劫。波此云。分別時節。增。功德。成就。佛果。積功累德也。三。空。淨。食。故。日。時。作。食。以。千。方。生。身。也。供。三。寶。淨。食。結。喜。心。也。出。離。得。脫。皆。因。供。養。三。寶。功德。之。果。若。無。此。理。今。日。只。宿。福。生。而。空。度。一。生。無。常。變。易。身。生。死。流。轉。凡。夫。也。生。死。出。離。利。輪。王。天。帝。

增。華經云。愛無偏黨。云云。書經。供範云。無偏無黨。王道平。提兩。可重。扛。居郎。切音。岡。舉也。鈞。規。倫。切。三。十。介。為。鈞。二。句。言。大。心。則。無。輕。重。之。偏。頗。故。被。引。春。聲。兮。不。游。春。澤。雖。見。秋。色。兮。更。無。秋。心。被。引。春。秋。

增。華嚴經云。念善觀無量劫。梵劫。波此云。分別時節。增。功德。成就。佛果。積功累德也。三。空。淨。食。故。日。時。作。食。以。千。方。生。身。也。供。三。寶。淨。食。結。喜。心。也。出。離。得。脫。皆。因。供。養。三。寶。功德。之。果。若。無。此。理。今。日。只。宿。福。生。而。空。度。一。生。無。常。變。易。身。生。死。流。轉。凡。夫。也。生。死。出。離。利。輪。王。天。帝。

心二句言雖對面前之幻境逐物不愛心是即無偏無黨心也故能得競四運於一景視銖兩於一旦四運爾雅釋天云四時一云四氣亦曰四運序又曰四運增銖兩字典云十黍為銖二十四銖為兩孟康曰黃鐘一龠容千二百黍為十二銖增大心大論卷十三曰若無大心雖復終身持戒不如有大心人一日持戒也夾山典座類聚十八卷曰夾山會在為山作典座為問今日喫甚菜師云二年同一春為云如法修事著師云龍宿鳳巢為云作家大原會元第七冊大原守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

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夏熱者以涼陰冬寒者以衣服陰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。然乃看水看穀皆可存養子之慈懇者歟。

失笑師講罷請禪者喫茶白曰某甲素志狹劣依文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豎窮三際橫亘十方弥綸八極包括二儀隨緣赴感靡不周備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是座主

輟講旬日於室內端然靜慮收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

大師釋尊猶分二千年之佛壽而陰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太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兮不游春澤雖見秋色兮愛無秋心競四運於一景視銖兩於一目於是節可書大之字也可知大之字也可學大之字

自來講經將
生身父母鼻
孔扭捏從今
已去更不敢
如是禪者曰
且去來日相
見師遂罷講
遍歷諸方名
聞字內大為
○三吹類聚
卷十四云為
山祐在百丈
時百丈同師
入山作發火
云還將得火
來慶師云將
得來丈云在
甚麼處師拈起一技拈柴吹三吹度與丈丈肩之善知識涅槃經二十五德王品云善知識者能教眾生遠離十惡修持十善以是義故名善知識○大事因緣法華經方便品云舍利弗云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世阿誰忘○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豈發願生

也。已下反說夾山之典座若不學大字者不覺之一笑莫已下奉學大字古德受大字方用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州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唯佛與佛乃能究之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。法花方便品唯以一大事因緣故出現於世

生世世之值
遇頂戴也增
嘉禎三丁酉
人皇八十三
代四條天皇
年号此時祖
御歲三十八

千岬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
西條天皇年号
春下京有壬字
利下京有院字

典座教訓終

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年錄等曰祖初居興聖二十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希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于茲越前波多野雲州刺史藤原義重自師曰越之吉田郡山水奇絕所到間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餅錫

辨道法

成業作一永平廣錄云當山始有僧堂是日本國始開之始今始坐之學佛道人幸運也

大佛寺

佛佛祖在道而辨非道而不辨有法而生無

法而不生所以大衆若坐隨衆而坐大衆若臥

隨衆而臥動靜一如大衆死生不離叢林拔羣

無益違衆未儀此是佛祖之皮肉骨髓也亦乃

自己之脫落身心也然則空劫已前之修證也

隨身決然出

都氏郡之志

比莊登吉峯

頭即就山阿

締一卷居數

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

親夷山披石

建立一寺請

師居之即號

無拘現成朕兆已前之公案也。未待大悟。

吉凶形兆云朕

黃昏坐禪。聞昏鐘。搭袈裟。入雲堂。就被位坐禪。

百八刻半更鼓三通打初更。一會第一會大眾搭袈裟入堂。

住持人就椅子向聖僧而坐禪。首座向牀緣而

三會住持入堂燒香巡堂一匝。

坐禪。大眾面壁而坐禪。住持人坐禪時。椅子後

不面壁。

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

佛殿西南僧堂東向。北頰主階左側也。

門之北頰而入。到聖僧前。向聖僧問訊。燒香訖。

傘松峯大佛寺。則開基法號也。謂大佛寺殿如是源性大居士而今波多野三左衛門。即其苗裔也。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。佛以法為師。佛從法生。法是佛母。佛依法住。增朕兆。夏苑卷三云。朕直引切吉凶形兆也。公案中峯山房夜話云。公案乃諭李公府案牘也。法之所在。而王道之治亂實係焉。夫公者乃聖賢廣一

其轍天下同其途之至理也。案者乃起聖賢為理文也。凡有天下者。未嘗無公府。有公府者。未嘗無案牘。蓋欲取而以為法。而斷天下不正也。榻託甲切音榻。說文。牀也。玉篇。牀狹而長。謂之榻。又手禪規云。執即又手在外。寒即又手在內。仍以右大指。屨左。衫袖左。第二指。屨右。衫袖此。大指頭指第二指。食指也。是尋常式。祝聖等恭敬時。雖冬月必叉手。可露于外。○龍舒速成法云。小兒六歲先教叉手。以左手手緊把右手。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。不得著。須令稍離。方為叉手法也。

問訊聖僧罷。叉手而巡堂。一帀到聖僧前。向聖

僧問訊。到椅前。向椅問訊。順轉身向聖僧問訊。

訖。褰衣袖而就椅子。脫鞋收足。跏趺而坐。侍者

直禮之

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

其中一人

行者等。帶之。若住持人在雲堂而眠。設單位于

眠

巡堂一帀住持人巡堂。從上間至手。下間已出世。而

曾此夢生

大之青見乞辨道法

〇一

約下化故首座從下間至于上間未出世而上求故璧必益切音璧揚雄反騷注璧疊衣也侍者一兩人堂頭侍者有五入曰燒香曰書狀曰請湯藥燒香書狀請客謂之外侍衣鉢湯藥謂之內侍燒香侍者外侍上首也山門行礼之燒香等代住持人務之上堂小參之法式賓主之相見法語記錄煎點之牘等皆製之書狀侍者職調度住持往復之書請客侍者應接賓客使令行者分行燒香侍者之行礼衣鉢侍者內侍之上首也掌照管住持人衣鉢資具及收支方丈內之道具茶湯果糕紙等之類湯藥侍者晨昏供住持人之飲食接待于左右佐助衣鉢補闕外侍者

首座之上肩而眠也起時還著椅子而坐禪也

高祖自註世間曉天之坐也

即初夜坐禪也

後夜坐禪大眾不搭袈裟住持人黃昏坐禪欲

袈裟掛于椅子而坐禪是法也

罷鳴板或二更三更之中或一點二點三點隨

其刻限

住持人之指揮既板鳴罷大眾合掌袈裟裹

被巾安函櫃上住持人不脫袈裟起椅而到聖

僧前問訊罷從前門北頰而出侍者行者等先

書經註敬也

出在僧堂前祇候住持人之出其中一人揭簾

之職務○禪規卷四侍者章曰如請侍者須色力少壯辭令分明梵行清修心機轉旋自然堂頭諸事一切現成雖係雜那所請亦須方丈選擇內外侍者雖分司別職常須和同供給茶湯勿分彼此職分之外竝不得言知事頭首及眾中長短之事住持人語言亦不得眾中宣說不得辭憚辛苦及見主人之過退有後言亦不得學住持人可答諸方抑揚大眾祖念恭勤侍奉贊助叢林百事小心無動主人之念增眠單夏苑云時佛在給孤園有一比丘赤体而眠不護衾褥卧具人皆譏嫌佛言宜令著卧具即今禪家所用眠單是也矣聖僧侍者禪規四曰聖僧侍者供過齋粥茶湯香

之職務○禪規卷四侍者章曰如請侍者須色力少壯辭令分明梵行清修心機轉旋自然堂頭諸事一切現成雖係雜那所請亦須方丈選擇內外侍者雖分司別職常須和同供給茶湯勿分彼此職分之外竝不得言知事頭首及眾中長短之事住持人語言亦不得眾中宣說不得辭憚辛苦及見主人之過退有後言亦不得學住持人可答諸方抑揚大眾祖念恭勤侍奉贊助叢林百事小心無動主人之念增眠單夏苑云時佛在給孤園有一比丘赤体而眠不護衾褥卧具人皆譏嫌佛言宜令著卧具即今禪家所用眠單是也矣聖僧侍者禪規四曰聖僧侍者供過齋粥茶湯香

請出住持人入堂時亦然住持人若在堂眠者

一人揚簾

行者一兩人留在椅後榻侍者一兩人在聖僧

外單中間

侍者之上肩眠或者在新戒之上板頭而眠也

五侍者中

大眾暫留坐禪徐徐開被安枕隨眾而臥不得

或是謂再請禪

留坐違眾顧視大眾不得猥離被位或入非處

但隨眾而臥乃正儀也法三威儀經曰五種臥

當頭向佛

臥必右脇而睡不得

卷出教戒律儀

火燈燭及與
堂司行者酒
掃堂中拂拭
函櫃打疊几
案列正供具
二時打下堂
鶴註曰候住
持人復鉢方
可進退即退
身於聖僧帳
後立以避往
持人問訊大
衆云云取要
畧記○僧堂
坐位及公界
位列堂頭侍
者之末位右

脇而睡瑜伽論二十日問以何因緣右脇而卧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必為亦然於常修習悟寤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卧念明相瑜伽論二十日云何名為住光明想巧便

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
而起不可卒暴不得尚留睡臥無禮大衆潛把

而臥謂於光明相善巧精懇善取善思善了善達思惟諸天光明俱心巧便而臥由是因緣雖復寢臥心不惰闇如是名為住光明想巧便而卧枕子四分律曰諸比丘無枕臥得患佛言聽用石若整若木若若枕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眠具而擲之於自己可溪恥既如來聽許也豈可不奉順令正明其製方義淨內法傳曰南海十島西國五天竺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縲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疎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

枕子安函櫃前莫得響措恐動念于鄰單且在
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衆
矣不得將被幪頭如覺困來脫落帽被輕身坐

曾得傍注

水平大清規

辨道法

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
 收拾易然故
 利時之用亦
 不可革今潛
 把枕子乃至
 莫得響摺者
 枕子即木橋
 枕也所謂木
 橋枕俗謂把
 納枕猶如木
 履形似橋也若不用則疊足收拾易然

禪伺其時節須赴後架而洗面洗面湯浴主行者調之暖時酌弄也洗面稍得其隙
 也。攜手巾掛左臂。兩端在內。或在外。抽身下牀。
 輕身輕步。經便路而赴後門。輕兩手揭簾而出。
 若在上間。從北頰出。先出右足。若在下間。從南
 頰出。先出左足。不得拖鞋踏地。作響。經過于照
 堂。槁亭而赴後架。在路逢人。不可相語。如不逢

履形似橋也若不用則疊足收拾易然
 數之也。手中洗面。卷宗祖曰。手中一幅布長一丈二尺。其色不可白。色制之。手中二折。當
 左臂掛其上。半分拭面。半分拭手。不可拭鼻內。及鼻涕。不可拭脇。脊腹。臍。脛。垢。膩。則宜烘
 火。旱日而乾。手中澡浴時不可用之。有師云。一丈二尺者。以曲尺度之。又禁白者。土俗以
 白為貴。故不欲混俗法也。若染色。則必用壞色。手巾一折以下。正說手巾所用方法。而其体
 用等誤謬。既久。呼彼腰條為手巾。是以其體用等盡相違。俗聖猶曰。必也正名乎。况於吾佛

祖。大道乎。慕古之玄流者。須憲章祖訓。辨明其體用。而或謂手巾者。悅巾也。古者長一丈二
 尺。而今時四折之。而用是謂三尺。手巾乃為腰條。至其甚作。圓小帶。又名手巾。以為褰裳之具。
 手巾之體。用於是乎。愈失矣。實是衲子一弊也。有志于古風者。須作三尺手巾。褰裳。余謂製
 三尺手巾。褰裳。有古風哉。若夫有志于古風者。須明其名實。不謂手巾之體用。按薩部
 勒伽卷六曰。佛聽比丘畜三種腰繩。謂綿繩。圓織繩。線繩。又有部雜事卷七及律撰十二云。
 不聽繩。應。用腰條。條有三種。一區。二圓。三方。異此者。結小罪。寄歸傳曰。其條濶如指。面又
 云。腰條長五
 肘許。又僧祇
 律三十一著
 腰帶法云。不
 聽四布一布
 應再布三布
 云。此此觀
 之。則手巾之
 與腰條其體
 用大異。豈得
 混雜其名實
 用之哉。庶幾
 使後人不違
 佛訓。照堂在
 僧堂背後。而

人。何敢吟咏。不得垂手。成袖。揖手於袖而行。既
 到水架。且待有處。不得搪換。眾家既得有處。即
 處洗面。

洗面之法。用手巾掛頸。兩端垂前。次兩手各把
 一端。從于左右腋下。至於背後。互相而交。兩端
 又從兩腋下。至於於面前。當曾結定。一如繫絆。教

大開味故高上。架起以令堂。照明故名。照堂也。○按定清規請立僧首座。章曰。堂司預先鋪設禪椅於照堂首座受牌。備規教規亦同。是即說使。立僧首座。就照堂秉拂說法。我可知立僧首座代住持所說法。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。南泉上棚梯云。一三三四五。師少時。聞却去。禮謝云。適來謝和尚相救。漏衫裙直綴。漏衫直綴。皆由衣相之愛。立名。經音義第五。新梵僧伽。鴉此云覆腋。又云僧脚。崎僧脚。差僧此云掩覆。脚差此云腋。名掩腋衣。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

全襟兩袖。押裹於兩臂以上。兩肩以下。次手執

楊枝。合掌曰。除痰除入有五利益。一除風。二除熱。三口滋味。四飽食。五眼明。

手執楊枝。當願眾生。心得正法。自然清淨。

即嚼楊枝。誦曰。

晨嚼楊枝。當願眾生。得調伏牙。噉諸煩惱。

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

淨行。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

異音耳翻譯

名義集第七

云僧祇支此

云覆腋衣用

覆左肩右開

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

號曰漏衫全

其兩肩。衿袖

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。涕唾須知屏處。大宋諸寺。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

請僧於內自

淨行。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

辨道法

恣官人見禮
偏袒不以為
善遂作此衣
施僧因綴於
左邊祇支上
因而受稱即
偏衫右邊今
隱祇支名通
號兩袖曰偏
衫今作時須
開後縫裁領
以存元式故
也今謂補衫
已有兩袖裁
領縫之開脊
左社耳而今
直綴者衫襟
直綴合也如
偏衫雖失祇
支之體衫襟
自別也未見

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乎入衆清規向去步如却來步歸堂威儀準
 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綴莫離被
 位在位而換先將日裏者先蓋身上潛解打眠
 直綴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
 直綴正當地藏也寄在者藏置之義寄在于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

綴合寄在寄
古考切音教
莊子注濂也
穴也增數珠
要覽中卷十
云梵鉢塞莫
梁云數珠此
乃是引接下
根牽課修業
之具也曼珠
室利校量數
珠經略云其
數珠體種々
不同校量乃
至搥子指一
遍得福千倍
蓮子得福萬
倍水精得福
千億倍若善
提子或指或
手持得福無

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
 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察前板三下住持人
 首座坐堂以後大眾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
 帳搭袈裟相向而坐即上窗簾及前門後門簾
 聖僧前裝香點燭摺被之法因聞開大靜以兩

量云云增參
 差玉篇參差
 不齊也增匍
 匍玉篇匍匐
 伏也手行盡
 力也又作蒲
 服史記范睢
 傳膝行蒲服
 又作伏前漢
 韓信傳俛出
 袴下蒲伏方
 候開大靜曉
 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
 太令聲調暢
 從緩至緊從

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
 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顛上
 合掌發願偈曰

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
 摺之涉切音
 藥廣韻疊也
 增偈曰勅規
 下云四合
 掌頂戴想念
 偈云善哉解
 脫服無相福
 田衣我今頂
 戴誦世々常

嘆美辭 脫一切二見三障等心地 生無漏慧苗
 大哉解脫服無相福田衣披奉如來教廣度諸
 衆生 勅規下云合掌頂戴想念偈云善哉解脫服無相福田衣我今頂戴誦世々常得脫輪悉陀耶莎訶

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
 粥後坐禪
 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自餘頭首一如大眾面

直觀面前一尋教誠律儀
曰行須直看地七尺勿踞蟲蟻文而今云一尋尋八尺也增跌與跏同末哲補亡詩白華

壁而坐。住持人。就椅子坐禪。坐禪衆家。不得回頭看。入出之。以人面如欲出堂外。及赴後架。未離被位之時。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。不得先足後身。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。不得拖鞋作聲。無禮大衆。動念大衆。行時。應斂揖手於兩袖。合裏莫垂兩

絳跌註跌與跏同韻會足趾也增拖說丈拖曳也前漢書嚴助傳拖舟而入水集韻或作拖揮一入切音挹說文手著曾曰揮

鉢與版同
晡時袂衣
晡時後住持人若。不有官客及病惱事。故必有法益。是謂晚參。故晡時一衆。袂衣入堂。就單位出蒲團。而用坐禪。鎮靜

曾冠旁注

袖於左右脚邊。不得牀上立地。襪袈裟。不得以口銜袈裟緣。而襪。不得以兩手提袈裟。而奮。不得以脚踏袈裟。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。壓袈裟。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。聞庫下火鉢鳴。大衆同時合掌。乃坐禪罷也。此時大衆搭袈

水平大清見化辨道法

已下五字如分註

外堂一合裏也。報熟熱

散亂而後聞
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
慧琳一切經
音義第二十
六卷云結跏
趺坐者跏字
只合單作加
盤結二足更
互以左右足
趺加於二體
之上名結跏
趺坐其坐法
差別名目頗
多不可繁說
云云委出坐

裝而出堂蒲團留在被位且待齋罷穿蒲團矣。
火鉢鳴維那教堂司供過行者收坐禪牌坐禪
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
響鐘大衆搭袈裟入雲堂就被位面壁坐禪後
夜哺時不掛袈裟但坐禪耳哺時袈裟入堂就
單位出蒲團而用坐禪未展單矣或者有半展
單之古法脫袈裟衣疊安被上而坐禪矣後夜坐
禪袈裟安函櫃
正坐禪時必用蒲團或結跏趺
坐謂結跏趺坐先以右足安左腔上次以左足
安右腔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

禪儀冠註往
看左歷右已
止觀證真記
卷四云問真
言宗定印故
右押左何故
今家左置上
耶又佛陀婆
利三藏修禪
要訣云右歷
左不得左歷
右云云答請
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
正身端坐起

手大拇指面相拄直須正身端坐謂頂顛脊骨
相拄而端直不得左側右傾前躬後仰要令耳
與肩對鼻與臍對舌掛上脰脣齒相著目須正
開不張不微莫以臉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
體數欠內心勿端外忘諸緣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

信論義記曰
 次當正身先
 挺動其身開
 其支節作七
 八反如身按
 摩法亦勿令
 手足差異正
 身端直令脊
 骨相對勿曲
 勿聳次正頭
 頸令鼻與臍
 相對不偏不
 斜不低不昂
 平面正住次
 以舌約上齧
 次開眼不令
 全合增數欠
 字典云欠伸
 疲乏之貌人
 氣乏則欠伸
 疲則伸禮曲

而當作兩
 而手於袖裏莫垂兩袖於下面不用點頭祇看
 脚跟步可著眼睛詳緩而行不可卒暴與時低細如法隨眾
 迺辨道之規矩也。
 放參法已下二字分註誤為本文所謂放參者晡時坐禪罷行之雲堂大
 眾齋罷收蒲團出堂歇于眾寮就着讀牀稍經
 時餘將晡時至世俗之歸雲堂出蒲團坐禪
 從是以後至明日齋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

禮云侍坐于
 君子君子欠
 伸侍坐者請
 出又作欠伸
增不思量底
 永平廣錄舉
 樂山因僧問
 兀々地思量
 什麼山曰思
 量箇不思量
 底僧曰不思
 量底如何思
 量山曰非思
 量云云增卒
 暴法華卷五
 安樂行品云
 柔和善順而
 不卒暴
 就看讀牀稍
 經時餘慈受
 箴規云靜牌

堂聖僧前燒香罷就位而坐或燒香問訊於聖
 僧罷巡堂一而訖就坐次堂司行者報諸寮曰
 首座坐堂或擊眾寮前板三下報大眾也大眾
 聞板入堂搭袈裟依單位相向而坐僧堂直日寺面壁坐禪
 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點然
 而聽次行者復於聖僧前躬身如法問訊訖正

放掛遺各默然縱不掛時豈可談笑然則須知看讀時必應掛靜牌今言歇于衆寮乃至經時餘者不休歇憇息之謂可知就者讀林為明憲淨案古教照心稍經時餘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

立叉手唱放參須引聲次行者出僧堂前打放參鐘三下。此時當世俗之西時半大眾聞鐘在坐位揖上下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眾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眾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

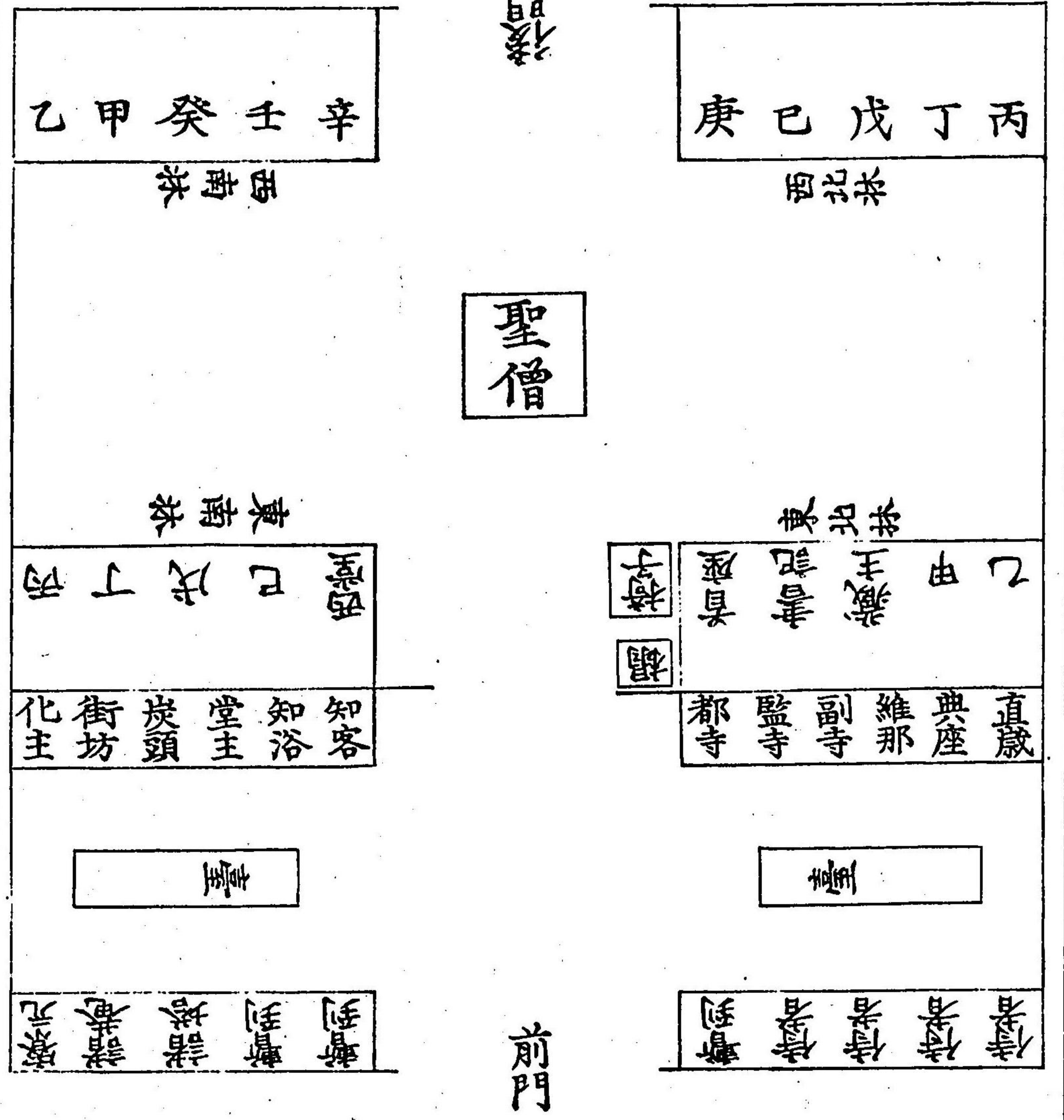
寮首座禪規

卷四曰寮中首座當請久住宿德諳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依入寮先後輪請或當一月或當半月或十日各逐所在主看守衆僧衣鉢云

先到當面向聖僧問訊罷步寄香爐之前右手上香罷叉手右轉身還到當面問訊訖叉手步到上間之兩板頭中間問訊訖叉手右轉身經正面而步到下間之兩板頭中間問訊訖叉手右轉身步到正面向聖僧問訊了叉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

僧堂四版被位圖樣凡例

此圖堂內及外堂牀樣全依延憲年間大乘月舟所刻

題號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導高祖初於興聖所締構

僧堂之洪範也謹按建漸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

長牀而僧眾集住晝夜之行道不暫懈怠正中安聖

僧眾圍遶住云云今此圖親依祖語從七間堂

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教脩備用等

以二十于文字左旋列序大眾之戒次職依教脩備用二規圖之。

布置外堂頭首牀列位之圖全依本規大清為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察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。

今此圖不安同編排後堂首座之坐位者以小堂少眾而不分前後則不必安後堂首座也。教規兩序章曰蓋以眾多故分後堂因知小堂小眾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眾清規者十八九也粥飯二時食之作法稱行鉢來既久矣雖然佛祖之時皆稱之赴粥飯法或展鉢或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甲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浮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白佛言世尊我不堪任請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等者於食亦等如是行乞乃可取食等大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釋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亦等諸法實相同等是曰一究竟道乎不咬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眾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抵對六根運用一切施為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往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真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別心無心別一

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慧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。迦陵頻伽梵音聲性云何身等。謂我與諸佛法身及色身相好無有差別。除為調伏彼諸趣差別眾生故。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。肇論曰阿耨多羅三藐三菩提。秦言無上正徧知。莫之大無上也。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。二邊正等覺者。即如來藏。無漏真智也。比如是等。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。乃能究竟盡也。乃能究竟盡者。諸法實相也。云法喜禪悅。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。食謂時竺土之人。以手掌印文分明。時為喫粥。時四分律云。明相出始。得食粥。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。時頃舒手。見掌文分明。始得食。雪峰在洞山。作飯頭。每晨常到曉色未分時。大眾便喫粥。山問云。爾作麼生。常候待此時節。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。又謹案。佛未禁非時食以前。通晝夜為食。一時因迦雷陀夷。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。故蘄悉地。

赴粥飯法

永平寺

維摩經云。須菩提。諸法實相。觀是曰究竟道。又曰。行三昧。須菩提。是名究竟道。又曰。行三昧。須菩提。是名究竟道。又曰。行三昧。須菩提。是名究竟道。

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。

曾子方主

卷之二 赴粥飯法

宋本楞伽經第三

引祖語

法究尺故不見餘物

引祖語

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
瓶沙王問佛
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
今同三世佛
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
一茶羅母半月中三受布薩八月十四日十五日布薩日作食先飯比丘後自食至明日復
作布薩食作金飯逼上飯汁自飲即覺身中內風除宿食消覺飢須食作是念何聞黎是一
食人應當須粥取多水著少米合煎去兩分然後內胡椒華荳粥熟已盛滿瓶持詣祇園精

建立法界盡是法界若立真如盡是真如若立
三乘妙法所依相故名法界
三乘唯心所造故
一切諸法悉皆法界面目
理盡是理若立事一切法盡是事然則等者非
相則正觀中道等則照二邊當即如來無漏真智也
以下高祖語
等均等量之等是正等覺之等也
諸法畢竟無二平等也
未究竟等也本末究竟等者唯佛與佛乃能究
松竹櫻當意即妙
食時者一切諸法只是食法也
脫落人脫落大地無事
盡諸法實相也所以食者諸法之法也唯佛與
食與法究其時
如是也如是者實相也
此食法
妙經方便品
如是如是如是如是
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
如是如是
是不一法

金至已秘首佛足卻住二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
有檀越精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
初出金畫不成字者是非處處食非別眾食非滿足食若粥初出金畫成字者名處處食亦
名別眾食滿足食爾時世尊說偈咒願此次有八句偈今略之所謂作金飯逼上飯汁自飲
者言就金炊
飯米粒既熟
時執杓逼壓
米粒取其
汁而飲之又
不能語規律
云吾大師之
棄教也衣壞
色糞掃足蔽
漸障寒行乞
餐鹿止支身
除飢隨得安
分無求到其
陀初唯制一
中後復因難
陀母請開金
飯而為以十

佛之所受用也此食者法喜禪悅之所充足也
此不二食
開一教資慧命故云法喜
妙食
粥時開靜已後齋時三鼓已前先於食位就坐
先舉粥時
以禪心資心神而得禪定之樂云禪悅
若有誦經此時鳴鐘
齋時三鼓之後鳴大鐘者報齋時也城隍先齋
城隍山林前後之義未分明
鐘山林先三鼓此時若面壁打坐之者須轉身
須知打坐與飯者法身之一向背耳
正面而坐若在堂外者即須息務洗手令淨當
又須知升道之入堂出堂耳
念百八聲為三會打之
具威儀赴堂次鳴版三會大眾一時入堂入堂
之間默然而行不得點頭語笑一時入堂在堂

利助不堪齋

之人行道生

異念何用徒

所欲而豐事

是故飯粥其

多水少米粥

有八種皆大

師親教也今

時稱粥不契

聖制況以隨

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

聖制之規矩

先不誤粥時

祇云午時日

中道也後不

先鳴火版三

不得言語說話唯默而已。

上下入堂法

鉢在各掛搭畢諸堂眾但合掌而入也

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。其腕莫教近於胃襟。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

先不誤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。齊身已業也。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。增墮字典墮城下阮無水云墮增齋時鼓鐘首擗

嚴經曰阿難汝更聽此祇陀園中食辦擊鼓眾集撞鐘鼓音聲前後相續於意云何云云

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案上先向飯

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登規曰庫

前長打三十六版又云辨供物又云

三十六版及魚鼓問堂內

堂外諸眾集來堂外各望

聖僧問訊著座由此考之

禪規永規偕云先長版三

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

從北頰入先舉左足下間牀者從南頰入上間牀者

先舉右足於聖僧後向東問訊訖赴座粥飯

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示上林之法

上牀之法問訊鄰位所謂向牀座問訊則問訊

通次打木魚也。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。禪規出打長版木魚法云。輕輕手引聲漸漸高大。令音聲調暢。然後緊漫相參。輕重相應。凡至一會略歇。少時所貴。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。為眾僧下鉢一時促入堂。非如今時為獻供於諸尊打之器也。從天衆一時入堂。直聯接五紙上。次打木魚之句。可見焉。

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。壓定於腋下。復以左手斂右邊衣袖。壓定於腋下。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。次縮左脚上牀。次收右脚。舉身正座。壓敷於右脚。以下十九字說吉祥坐相。今云先右手按牀。次縮右脚上牀。次收左脚。舉身正座。左脚踏。

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。縮左脚。放右脚等十九字。說吉祥坐相。今云以下二十九字。說降魔坐。相次打木魚。長版三會之後。次打木魚。三通木魚三通。將畢時。行益行者皆集堂前。喝參。謂參頭行者。先進堂前門限外。合掌高聲。喝參。同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。滾問訊。叉手引聲。喝不審。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。立列望聖僧。滾問訊。

得垂衣於牀緣。須退身一鉢許地。以明護淨。夜卧包裹裝安。粥飯。夜卧。鉢許地。明護淨。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。次打木魚。眾僧集定。響罷到者不許入堂。次聞廚前雲版鳴。大眾一時下鉢。

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。縮左脚。放右脚等十九字。說吉祥坐相。今云以下二十九字。說降魔坐。相次打木魚。長版三會之後。次打木魚。三通木魚三通。將畢時。行益行者皆集堂前。喝參。謂參頭行者。先進堂前門限外。合掌高聲。喝參。同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。滾問訊。叉手引聲。喝不審。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。立列望聖僧。滾問訊。

又手參頭喝云不審語以為待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
生大魚背上產大木在海受苦無量殊風波起時木動搖背上洒血其苦最難堪既而恨先
生師訓疎其師駕船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屈
理受種種訓而曰以我背上木願作法器救我云云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擊其腹救彼畜身又玄奘指歸曲曰奘自天竺歸時蜀道或
處營大齋見奘喜迎付第一座已臨飯奘不喫曰我天竺往復時久我欲魚類一座爰色施
主尋之奘曰欲大魚奘得魚曰但無左右可截自口見腹中有二三歲許兒啼見之令施主
所尖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
了三日後也奘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
恩如何可報奘曰寺寺成木魚齋時可打奘奏太宗令打之又東坡詩曰板闕獨眠驚撥枕
木魚曉動隨僧粥云云由之考之木魚之於緇苑也其權輿尚矣况我禪門唐宋以來齋粥
二時必鳴之促眾僧入堂也若或普請則鳴之報眾賓主均力也齋粥及作務鳴擊皆有則
焉所載禪苑以下諸清規昭昭乎可觀也而中葉以來適有無誓之徒妄作二頭接身團形
魚以名木魚焉而諸規所謂木魚則稱擗焉遂至失法器之名實矣正字通曰擗木其穿
穴官衙設之為号召之節或以竹作筒兩頭留節穿小孔擊之有聲似古之用擗是以當
知擗是支那軍用号召之器與擗同類也木或竹所作者也次聞廚前雲版鳴木魚三通了
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
聖僧次去却提鉢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
羅玄應音義曰鉢多羅此曰薄謂治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瓦者今無用焉間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
身既令應身奚容定量宜隨人隨處量身大小準食用之○要覽云梵鉢多羅此曰應器
今略云鉢也又呼鉢孟即華梵兼舉也鉢者乃是三根人資身要急之物佛聽二種用今云
瓦鉢鉢鉢飯
盤即飯桶也
却提砧之複
袂子謂上供
後當處問訊
直至推邊問
訊當去袂其
式樣袂上葉
向外故先提
起垂推外面
兩角於推上
折疊之為三
版其形宛如
鉢單縱拆即
其上葉向外
掛左臂而出
堂槌砧華語

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肩轉身上肩曲
躬將坐而放盃孟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擊飯盤侍
者合掌先飯而步侍者供養聖僧飯後於當面

增補卷之二 平水清老集 赴粥飯法

也印度云臂
 此捷推玄應
 音義第一云
 雅直追切經
 中或作捷遲
 案梵本作臂
 叱捷推臂叱
 此云打捷推
 此云所打之
 木用檀或桐
 此無正翻以
 彼無鐘聲故
 也但推推相
 盪為誤已久
 矣砧知林切
 音對三通鼓
 乃至鐘子鳴

塔下問訊訖却礎砧之複袱子其後合掌步出
 至正面問訊右轉身出堂外經知事牀前而就
 位十鉢鐘罷大寶鼓三通鼓聲將罷堂前小鐘子鳴住持人入堂
 大衆下牀同住持人問訊聖僧罷與大衆問訊
 然後就位住持人就位訖大衆方上牀侍者參
 隨住持人下堂外挑立候大衆坐一時問訊然
 後侍者入棹子而問訊而出住持盃盃安此棹
湯藥

下鉢版後直雲鼓三通令去却捷推袱子時雲鼓將第一通掛袱子於左臂步出就位時雲
 鼓第二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
 下是日斂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七下鐘或名
 曰下林鐘大衆下牀同禪規作同下林而今作下林同蓋寫誤乎侍者入棹子湯藥侍者安

卓子於住持前問訊而出則衣鉢侍者安住持人之盃盃於卓上出各着位棹類篇直
 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富那奇後出家證阿羅
 漢化兄羨那造梅檀堂請佛各持香爐共登香樓遙望祇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語神足比丘同往複怕怕集韻普駕切音怕當作怕怕正
 韻普駕切音
 怕說文帛二
 幅曰怕通俗
 文帛三幅曰
 怕頭鑽鑽音
 訓梵云鑽子
 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
 鉢亦是梵言
 輕重耳律文
 作鉢些非也
 又十誦律三
 十七卷末音

上。大衆上牀弃鞋安牀下舉身正坐於蒲團上
 不得參差次托盃盃安坐前次維那入堂聖僧
 前問訊罷燒香燒香罷問訊聖僧前問訊罷然
 後合掌到礎砧邊問訊礎砧罷打礎一下或不
 打礎大衆方展鉢
日規展鉢前念誦開展鉢二偈令禪林皆用之其偈云佛生伽羅羅云了展鉢
 展鉢之法先合掌解盃盃復怕之結取鉢拭襷
 疊令小所謂令小者橫折一半豎折三重橫安

云捷鑿梵語也此云淺錢鉢今呼為鑿子捷音虔鑿音咨鑿音訓也○鑿鑿子或曰今俗謂什器等是也十誦律云鉢半鉢大鉢鉢小鉢鉢四分律云鍵鉢入小鉢小鉢入次鉢次鉢入大鉢此律言小鉢即十誦大鍵鉢也次鉢即半鉢也準律可見也今呼為鑿子匙琳音五十九冊云七畢以切通俗文七或謂之匙說文云所以取飯也一為四音也淨巾日用清規號蓋膝巾略號膝巾逆取逆音并散走也逸走也而逆取者非進出鑿子之謂言以兩大姆指鉤持鑿子左右參互輕手展鉢之義也只展三鉢謂頭鉢頭鉢第二鉢而是言三鉢者鑿子名中鐵鉢又淺鐵鉢鑿子亦鉢也中

頭鑿之後稍等匙筋袋鉢拭長一尺二寸。幅一有云今俗呼謂汁器。放匙筋袋於鉢拭之上。次展淨巾以蓋膝。次開復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。令至蓋盂底邊。次以兩手開于鉢單覆右手而把向身之單緣。以蓋盂盂口上。即以左手而取盂盂安單上之左邊。次以兩手頭指逆取鑿子。從小次第展之。不得作聲。

目規作大姆指

也。只展三鉢謂頭鉢頭鉢第二鉢而是言三鉢者鑿子名中鐵鉢又淺鐵鉢鑿子亦鉢也中

鑿須安末鑿上。刷數滑切。刷入聲說文。刮也。爾雅釋詁。刷。滑也。吉凶齋祝壽祈禱等時設齋是謂吉齋。亡者追福等設齋是謂凶齋。而吉凶齋各有疏。吉意不同。則宜臨其時轉換疏文。今特示其一例。曰維那先進。搥前打搥一下。曰墊首薄伽梵圓滿修多羅大衆菩薩僧功德難思議。今晨修設有疏。恭對_{聖堂}代伸宣表。伏惟慈證南闍浮提大日本國某州某郡某邑某甲今值_某某吉辰某辰敬設齋於一堂上奉獻十方常住之三寶供養四來應現之衆僧所集鴻福。回向_{某人}某靈莊嚴報者也。謹疏伏請三寶悉知賢聖炳鑒。某年月日施主某甲謹疏。上來文疏已具披宣。聖眼無私諒垂。

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。在帟裏出匙筋。橫安頭鑿之後。匙筋頭向上。肩次取鉢刷。縱安頭鑿之與。第二鑿之中間。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。并盜盂巾而橫安矣。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

後匙

後筋

即左肩

鉢一祝壽祈禱等

為亡者設齋等

昭鑒仰憑尊
衆念打槌一
下念佛名大
衆聞此打槌
同時合掌宣
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二萬歲最後受身獸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香衆僧食訖為蛇說法歡喜

坐次維那打槌一下曰

佛誓首薄伽梵

圓滿修多羅

大乗菩薩僧

功德難思議

今晨修設有疏恭對雲堂代伸宣表伏惟慈證

宣疏

功德難思議

代伸宣表伏惟慈證

以文表心也

上來文疏已具披宣聖眼無私諒垂照鑒仰憑

尊衆念

信也

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二萬歲最後受身獸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香衆僧食訖為蛇說法歡喜

轉增將維那到本金所餘六瓶金盡用施僧命終生初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
誓首周礼春官註誓首拜頭至地也薄伽梵應法師云薄伽梵德至尚之名也大論
云一名有德二名巧分別諸法三名有名聲無有得名聲如佛者四能破惱怒痴新云薄伽
梵旧云婆伽
婆增修多羅
要覽中卷二
八梵云修多
羅或云修妬
路者秦言契
謂上契理下
契根故今言
經者具三義
謂久通由也
增僧要覽上
云梵語具云
僧伽唐言衆
今略稱僧也
南山鈔云四
人已上能御
聖法辨得前

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

大乗妙法蓮華經

一代理法數卷八法一法身毗盧遮那如來法
名可執諸佛軌之而得成佛以法為身故名法
身梵語毗盧遮那華言徧一切處以真如平等
性相常然身土無碍故也。二報身盧舍那如
來修因感報名之為報然有自他二報自報即
理智如他報即相好無外也是名報身梵語
盧舍那華言淨滿謂諸惑淨盡衆德悉具云
光明徧照謂內以智光照真法界即自報身也
外以身光照應大機即他報身也。三應身釈
迦牟尼如來智與體具能起大用隨現說
法利生故名應身梵語釈迦牟尼華言能仁寂
默寂默故不住生死能仁故不住涅槃

事名之為僧
僧以和合為
義言和合者

有二種一理
和謂同證擇

滅故二事和
此別有六義

云々增疏要
覽上云即祝

佛之文也蓋
疎通施主今

辰之意也夫
祝辭不敢以

小為大故修
辭者必須確

實則不可夸
誕詭妄自貽

伊戚大衆普賢
有師云古說

忌焉者乎正法
眼藏安居卷

亦稱曰大聖
與文殊對歎

矣而本規稱
大衆者可疑

也恐後人
改寫也如今

時朔望之粥
時三念誦土

地念誦及祝
禱等必當唱

大聖也尋常
填設填字典

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

樵一下念十
佛名也十聲

佛必不論數
合不合者一

周未極也是
以大衆家之

文皆以此十
考究一即一

切全量故十
數或有增數

大聖文殊師利菩薩此云妙德

大乘普賢菩薩此云妙德

大悲觀世音菩薩略大意二字覺云阿耨羅多濕伐羅此觀世音

諸尊菩薩摩訶薩是僧寶此云智慧此云到彼岸

摩訶般若波羅蜜金天多勝三義

下樵太疾即打佛脚下樵太慢即打著佛頂如

遇尋常填設即白樵曰字與同鎮定也猶云定設

咸賜印知打樵一下念十佛名也十聲佛十佛必不論數合不合者一

周未極也是以大衆家之文皆以此十考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

數也宜不眩世傳之妄說增施食施食者即咒願也要覽上云今呼念誦迴施也十誦律云佛言應為施主種々讚歎咒願若上座不能即次座能者作名義集七十九云僧跋即等供之

唱法也三鉢羅佉多日訛云僧跋梵摩難國王經云夫欲施食者皆當平等不問大小於是佛令阿難臨飯唱僧跋僧跋者衆僧飯皆平等故莊嚴論云明尸利趨多長者受外道囑以毒和食請佛及衆佛知令阿難唱僧跋

仰惟三寶咸賜印知佛音首也

更不歎佛也十聲佛罷打樵一下首座施食粥禪苑云次打樵十念十佛名

時曰或云元願

粥有十利記云顏色光澤氣力康健

除八小者飢消九者渴消十者

究竟常樂得大涅槃常住安樂也

齋時曰事一利修

者大者飢消九者渴消十者

究竟常樂得大涅槃常住安樂也

齋時曰事一利修

者大者飢消九者渴消十者

究竟常樂得大涅槃常住安樂也

齋時曰事一利修

者大者飢消九者渴消十者

也鹽醋醋廣韻倉故切音措醬醋字典日按醬醋之醋古人作酢徐曰今人以酢為酬酢字反以醋為酢字時俗相承之變也噎噴咳嗽嚏都計切音帝又竹季切音致玉篇噴鼻也噴普悶切鼓鼻也咳嗽效同效口漚切音慨說文逆氣也嗽蕪奏切音諫玉篇咳嗽也昇桶昇以諸切音余說文共舉也徐曰用力也兩手及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茶及鹽一切堪食之

淨人行益始自首座次第而行歸于住持人行益淨人禮令低細羹粥之類不得汚僧手及盃盂緣點杓三兩下良久行之曲身斂手當賀而行粥飯多少各隨僧意不得垂手提鹽醋桶子行益處如噎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

百眾學文
百眾學文
兩人共舉也

物料量當喫取盡逐時受之不得多受念有殘宿淡須慎之人多喜犯講述云僧物巨費擅施亦重若不濇慎業報何如四分云量腹而食度身而取取足而已有餘百眾學二十七不平鉢受飯戒也四分律二十日六群益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蒸僧器舉器皆穢淨人要覽下卷云毘奈耶曰由作淨

食未至莫豫申其鉢乞索兩手捧鉢低手捧鉢離鉢單平正手盃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變受雜

飯字寫誤平
飯汁菜
自之一
飯又汁物
羹菜
同二十九文
同二十七文
正意平鉢影畧文
同三十三文
百眾學二十六文
以下十五字食法第三十七文

業故名淨人云々十誦律云瓶沙王捕得五百賊人乃至王遂遣

往祇園充淨人謂為僧作淨免僧有過故名淨人古人云正意受

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益受食又同第二十八溢蓋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貪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

那未白遍槌不得擊鉢作供養候聞遍槌合掌

揖食次作五觀南山山谷要覽引此五觀其細註智論云此食變植收獲春磨淘汰炊煮及用工甚多鉢之飯為衆夫流汗

一計功多少量彼來處施主幾分減妻子衣食供養三寶故二付已德行全缺應供毘尼母論云不坐禪誦經營三寶夏不持戒受入信施

三防心離過貪等為宗明論云先須防心三過謂於上味起貪於下味起嗔於中味起癡以是不知慚愧四正事良藥為療形枯道一狀

五為成道故今受此食施者受者身口一瞋痴

然後出觀未出作觀不得出生次出生以右手不食為病道業依何成故假食資身何辨虛細

大指頭指取飯七粒安鉢刷柄上或安鉢單之五觀終了

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蓋中取食也若淨人以下二十字二時食法第四十一文也而被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

增五觀要覽上卷六十一云

凡喫粥食先須端想誦之訖方食蓋自警也一計功多少量彼來

處△智度論云此食變植好權磨淘汰炊及成用工甚多一鉢之飯作夫流汗食少汗多僧祇律云施主減其妻子

緣凡出生飯不過七粒餅麵等類不過如半錢

大一用之今粥時ハ不出生古時ハ出生出生訖合掌默然

早晨喫粥之法受粥於頭鉢而安鉢搥上三喫粥時至

以右手把頭鎖而平左掌以安之指頭少龜而

拘鎖次右手把匙伊鳥切連上聲把彼在此也受頭鉢之粥於頭鎖此時

近鎖於頭鉢之上肩取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

之分求福故
 施二寸已德
 行全欲應供
 △毗尼母云
 若不坐禪誦
 經營三寶之
 事不持戒受
 人信施為施
 所墮欽則不
 宜全則可也
 三防心離過
 貪等為宗△
 明了論疏云
 出家先須防
 心三過謂於
 上味食起貪
 下味食起瞋
 中味食起痴
 以此不知慙愧墮三惡道四正事良藥為療形枯△形枯謂飢渴為主病四百
 四病為客病故須以食為醫療用扶持之若食粥可云不正良藥五為成道業故應受此食
 △不食成病道業何從故假段食資身也古人曰既食不可忘於修道出生有二緣一鬼子
 母緣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

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。安頭鉢於鉢揲。次把頭鎖。而喫盡其粥。訖。使刷教淨。且待洗鉢水矣。

齋時。喫食之法。須擎盃盂。而近口。而食。不得置盃盂於單上。將口就鉢而食。佛言。不應憍慢而食。恭敬而食。若現憍慢相。猶如小兒及姪女。盃

不見自己抄論撰養鹿細且現

身遂生藥叉之內。生五百見。日日每餐。王舍城男女眾人憂惱。遂往白佛。佛乃持鉢入城。到藥叉所。值渠出行。藏其推子名曰愛兒者。於鉢底。母歸不見愛兒。便顛狂觸地。尋覓終至佛所。遙見世尊。自言失子。佛言。汝有幾子。答言。五百。佛言。五百失一。苦惱尚爾。何況餘人。一而巳。母言。願為示誨。佛言。可受我戒。則便得見兒。母曰。我依佛教。佛即舉盃。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。次設茶食。令汝等充餐。遂救諸弟子等。一曠野鬼緣。北本涅槃經卷十六。曰。佛一時遊化。至曠野聚落。有一鬼神。即名曠野。純食肉血。多殺衆生。

盃外邊半已上。名淨。半已下。名觸。以大拇指安

本淨云

盃內第二第三指。傳盃盂外。第四第五指。不

附也舊刻作傳令從禪規正

用仰手把盃盂。覆手把盃盂之時。皆如是。退尋

西天竺之佛儀。如來及如來弟子。右手搏飯。而

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

出西域記

也。西天竺病比丘。用匙其餘皆用手矣。筋未聞

復於其聚日
 食一人佛為
 說法愚不受
 教佛即化身
 為大力鬼被
 怖歸依佛復
 本身復為說
 法令受不殺
 戒鬼自佛言
 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
 救聲聞弟子
 施汝飲食遂
 救諸比丘言

從今常當施彼曠野鬼食若有往來不能施者即是天魔徒黨非我弟子增○要覽上卷十六
 五眾生食即為鬼子母也今案出生出眾生食略語歎鉢搢即謂鉢支也律云鉢不正聽作
 鉢支搢徒協切闕持也闕容也今按鉢搢者容受護持鉢之義乎第四第五指不用有師云
 第四第五觸指故不用之仰手覆手皆爾或難云實如所說則合堂時何為不避之乎而今

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。既為佛祖之兒孫。雖應
 順佛儀而用手以飯其儀久廢。無師温古風儀式故所以
 暫用匙筋兼用鑰子矣。把鉢放鉢兼拈匙筋。勿
 教作聲不得挑盃盂飯中央而食。無病不得為
 已索羹飯不得以飯覆羹。更望得不得視比坐
 盃盂中起嫌心。當繫鉢想食不得大搏飯食不
飯羹多少
別食別業
揀也
飯菜概入置又求飯乎
百丈已不用况其他乎
同古
隣
無餘念飯時徹底飯

展鉢時不用四五之指者不便於把故也請二三子勿必泥觸指說增○月潭老師曰或
 難大不可不用第四五指者禪永二規所制故又日用等皆同增温故中庸云温故而知新
 註温如焠温之温謂故學之熟矣復時習之謂之温不得挑○而食百眾學第三十一挑盃
 中食戒也佛在舍衛居士設供手自下食六群受食當挑盃中空視空相居士譏言不厭受
 食如牛驢馬
 駱駝猪狗比
 丘自佛因呵
 制戒不得挑
 盃中而食者
 謂置四邊挑
 中央至盃底
 也無病○養
 飯眾學三十
 二為己索食
 戒所制也不
 得○更望得
 眾學三十三
 所制也譏言
 如飢餓人因
 呵制戒不得
 ○起嫌心眾

得搏飯擲口中不得取遺落飯食不得嚼飯作
 聲不得噏飯食不得舌舐食佛言不得舒舌舐
 唇口而食應當學不得振手食不得以臂拄膝
 食不得手爬散飯食佛言不得以手爬散餅飯
 而食猶如雞鳥不得汚手捉食不得大攪及歡
 飯食作聲佛言不得作窳都婆形而食不得將
 頭鉢盛濕食不得將羹汁頭鉢內淘飯不得旋
鬼神物故
眾學第四十四所制也
眾學第四十五所制也
五輪形
此云方墳亦云山塚云高顯
濫誤字乎

學三十四嫌
 視比座戒所
 制也誰多誰
 少視比座分
 孟中見比座
 分多便云居
 士有變故制
 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
 自者不見羹
 問言我何受
 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鉢云遺落食
 者半在手中半入口中譏言如猪狗牛驢駝駝鳥鳥因制戒下三譏言皆同不得作聲衆

菜羹而盛頭鉢內和飯喫不得大銜飯食如獼
 猴藏而嚼凡喫飯食上下莫教太急太緩切忌
 太急食訖拱手視衆未喝再請不得刷盃盂食
 念吞津不得輒刺索飯羹食不得抓頭令風屑
 隨盃盂及鑽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
 牙須當掩口菜滓菓核安鉢鑽後屏處以避隣
齒間物

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鉢云遺落食
 者半在手中半入口中譏言如猪狗牛驢駝駝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噏飯食衆學第四十三所制也噏許及切音翁廣韻與吸同張口
 遙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把散飯食衆學第
 四十六把散戒所制也把散飯食者散弄飯也把音琶廣韻搔也譏言如雞鳥因制戒故佛
 言云不得

位之嫌如隣位鉢中有餘食及菓子雖讓莫受
有人云依下文則莫字衍乎六月百ヨリ
 莫熱時堂內令行者使扇如隣位有怕風之人
面師古時自身雖使扇令時制無礼也
 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
 食不得含食言語佛言不應以飯覆菜不得將

汚手捉衆學
 第四十七所
 制也不得大
 攪○聲食法
 第四十四文
 也攪古巧切
 音絞說文亂
 也獸姝悅切
 音暖說文飲
 也楚辭漁父
 鋪其糟而飲
 其醕又大飲
 也宰都婆形
 薩婆多律撰
 第十四卷受
 食下云宰都

位之嫌如隣位鉢中有餘食及菓子雖讓莫受
有人云依下文則莫字衍乎六月百ヨリ
 莫熱時堂內令行者使扇如隣位有怕風之人
面師古時自身雖使扇令時制無礼也
 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
 食不得含食言語佛言不應以飯覆菜不得將

婆形者下置
麩團像其塔
狀上置羅服
作相輪形是
地獄中晡爛
擊塔為其調
戲致俗弄嫌
不得將濕食
衆學第二十
七溢鉢受食
戒所制也佛
在舍衛居士
請僧六群溢
鉢受食捐棄
羹飯居士譏
言無慚無厭
如餓貪多比

羹菜覆飯。更望多。得應當學佛言。食時不彈舌。
向嚙嚙也。一者鳴聲也。

而食不噉喉。而食不吹氣。熱食而食不呵氣。冷
凡一口之飯。

食而食。應當學。及粥時。與粥。訖鉢。盂。
凡一口之飯。

須三抄食。佛言。食時不極小搏。不極大搏。圓整
少之義。

而食。令匙頭直入口。不得遺落。不得醬片飯粒
當押聚安。

等。落在淨巾上。如有遺落。食在中上。當押聚安。
食法作皮。

一處付與淨人。飯中如有未脫穀粒者。以手去。
立舉過佛因。呵制戒濕溢寫誤也。不得旋菜羹。○飯喫衆學第三十九。不次第食戒所制也。
不次第食者。鉢中處處取食。故佛因。呵制戒不得大銜。○而嚼衆學第四十一。頰食戒所
制也。四分律二十一。云。佛在舍衛居士。設供六群。頰食居士。嫌言沙門不知慚愧。如猕猴比
立舉過佛訶制。不得頰食。頰食者。謂令兩頰鼓起。如猕猴也。又如食法第三十五。云。上

下○視衆僧祇律云。上座應徐徐食。不得速竟。住者年少狼狽。食不飽滿。應相望者之。吞津

釋名云。津。進也。汁。進出也。不得輒刺索飯羹。食法第二十五。講述云。據衆學所制。刺索兩
分受用。其意。索不自恣。除病等緣。故云不輒風屑。和名云。敷希澤。阻史。切音。第說文。澗也。又

汁滓也。核下。華切音。穀果中核也。嫌賢兼切。協平聲。說文。不平於心也。增。扇要覽中卷云。西
天多用如阿
合經云。阿難
羅云。皆執扇
侍佛。優波離
結集律藏時
波斯匿王與
象牙裝扇令
執誦律。怕集
韻。普駕切音
怕懼也。或作
懶。把皆同。增

淨而食之。月
潭老師云。食
之者。自己非
食之。他食之
必作淨。而食

不可意。不應食。亦不得使左右人知。又食中不
或食中虫等

得唾。上座前鉢鎖之中。如有餘殘飯食。不得畜
決一知足

收須與淨人。食訖作斷心。不得咽津。凡有所食
以理觀之。以事觀之。上三三下右法。等食等。可見合

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。刮盃盂鉢鎖。作聲。莫

損鉢光。若損鉢光。鉢受垢膩。雖洗難洗。頭鉢受

之謂歟作淨者如示庫院篇不得大張

湯水喫不得口銜湯水而作響不得吐水於盃

○狼藉二時

盃中及餘處以淨巾不得拭面頭與手矣

○狼藉二時

洗鉢之法先收衣袖莫觸盃盂頭鉢受水熱湯

諸戒也大張

用鉢刷誠心右轉于頭鉢而洗教除垢膩令淨

十七張口待

移水頭鎖左手旋鉢右手用刷洗盃盂外兼盃

掃食戒遺落

孟內如法洗訖左手托鉢右手取鉢拭教展鉢

遺落食戒所

拭蓋鉢兩手把鉢順而輪轉拭而教乾然後鉢

切撥上聲說

文量也又樞韻切音訓增○字典云狼藉離披雜亂自不得○言語來學第三十八合飯語

戒所制也不應以飯覆菜衆學第三十三飯覆菜戒所制也譏言如飢餓人故佛呵制戒噀

喉噀集韻伯各切音搏說文噉貌噉才笑切音誚說文齧也玉篇噉也氣札祭儀註氣謂噉

吸出入者也

抄字取也杜甫詩飯抄雲子白韓愈詩

匙抄爛飯糲送之醬片○巾上食法第五十二文而百衆學手把散飯戒所制也遺落○與

淨人食法第五十四文也安一處者教誠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教誠律儀食了出堂法第七云

食了出堂末至院中及屏處不得吐唾

上座前○淨人此文與食法第五十六

小異也彼文云盃碗中若有餘殘不得

將歸房院略疏及講述等釋之云若有者若不定言

也必非可有餘殘者若減已分不遞濟貧殘在分外

准之不得洗鑽子匙筋於頭鉢內先洗頭鉢次

增定傳記

水之六清規九赴粥飯法

三

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

湯於頭鉢右

口而喫之謂

鉢拭拭之而

洗匙筋次洗頭鎖次洗第二鎖次洗第三鎖拭

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灑牀下佛言

不得以殘食置鉢水中應當學待折鉢水桶來

先合掌而應棄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棄鉢水

於不淨地頭鎖以下兩手大指逆安盞盂內次

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盞盂裏面除去食膩而後移湯於頭鎖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○鎖先洗匙訖以鉢拭拭之而盛匙筋袋次洗筋亦以鉢拭拭之而盛袋裏盛時勿令筋盛著匙作響鉢水未

折日用清規作未折盞水折之列切音浙折浙同非當作浙米浙思積切音昔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立舉過佛因制戒弃鉢水弄鉢水之時應使鎖子之口向內傾瀉○折鉢水勅規日用等折水想念偈云我此洗鉢水乃至唵摩俱羅細莎訶傳灯錄師章云杭州五雲山華山道場志逢禪師一日因入普賢殿中宴坐倏有一神人跪膝于前師問曰汝是誰乎曰護戒神也師曰我患有宿愆未殄汝知之乎曰師有何罪唯一小過耳師曰何也曰凡折盞水亦施主物師每傾棄

仰左手把鉢安復帕中心覆右手以把近身單

緣蓋盞盂上兩手疊鉢單安盞盂口次以向身

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盞盂上之

中央所結帕角之兩端同垂於右矣一記盞盂

非所宜也言訖而隱師自是洗盃水盡飲之積久因致脾胃疾十載方愈得瀝食法三十三不得傾鉢中水瀝滴鉢前輯解引僧祇二十二云若行水到第二人時當先擊鉢預待至云々字彙瀝点滴水將盡而餘滴也

近身之方一為容易解帕也。復盃盂訖合掌默然而坐。聞下堂槌者聖僧侍者打之。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即向東也一下。然後合掌。次蓋槌之袱子案訖。又問訊今案。聞此槌在座位。維那作處世界梵案西禪師也是用祥僧正葉上寫誤

向身重覆之次。疊淨巾。縱安。複帕。上。次。安。匙。筋。箭。於淨巾上。增復盃盂。勅規日用等云。入複已合掌。想念食。早。偈云。飯食已訖。乃至獲神通。坐聞下堂槌。有師云。飯後則不打下堂鐘。故齋時後。頃槌。謂下堂槌也。而今人以粥後之下堂鐘。名放參鐘。故飯後亦打小鐘。三下。而是號放參鐘。不考之甚也。蓋無它按。謬解。聖規。粥時。下粥了。下堂槌。後維那引後。頃後。頃後。鳴

放參鐘。三下。主人出。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。則早參之放參鐘也。齋罷。歸于衆寮。而就着讀牀。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。子云云。按之次。打放參鐘也。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。此時衣盃湯藥之兩侍。亦聞此。槌下牀。

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。掛鉢子鉤。先兩手擎鉢起位。順轉身向掛

搭單。左手托鉢。右手掛鉤。然後合掌。順轉身向

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

如解入煎点等時

問訊入堂當
面略問訊衣
蓋侍者經龕
後先到椅前
擊取住持人
盃後湯藥侍
者進取椅前
之卓子收椅
傍而問訊和
尚了警谷掌
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
替首禮無上
尊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頌讚咒願不知誰作佛言上座作云用祥僧正謹考後世拜
寫之人依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

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
早參更不打鐘如為齋主三下後陞堂亦須打
放參鐘又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問訊罷蓋橐
出方打下堂鐘三下大眾方可下牀出堂威儀

面師云齋後有大座湯則打下堂鐘是即放參鐘也
謝一也
之三字不審
セワンダイ

出時誕仁平三年癸酉秋十三歲登嚴山得度諱曰榮西乃至後鳥羽帝時師一日奉敕修
請兩法於神仙苑十指放天光明輝映一切草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
大法師徽号云云僧正要覽上卷云史云正者政也自正人克敷政令故蓋以比丘無法
若馬無轡勒漸深俗風乖雅則故擇有德望者以法而繩之令皈正故云僧正此以偽秦僧
碧為始也至梁普通六年勅法雲為大僧正避身於聖僧帳後為不欲觸犯住持問訊也收
蒲團○出堂辨道法云齋罷收蒲團出堂敬子衆寮就着讀林云云陞堂玉篇陞上也廣
韻登也蓋橐上阻限切音酸博雅杯也趙魏之間或曰盞下他各切音拓盞盞者托子
也茶托子建中初蜀相崔寧之女以盞茶杯無儲病其髮指取抹子盞之既啜而杯傾乃以
蠟環樣子使
其杯遂定即
遣匠以漆環
代蠟進於相
國相奇之為
製名托子因
行於代是後
傳者更環其
底焉在寶慶
記此四字後
人妄添也

並如入堂之法一息半步在寶慶記出定人步
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為之圖
按彼依敕脩備用校定等之圖樣布置長牀但省略
中牀四箇為十二板而已矣

校規以十幹文字依戒臘之資次排列大眾鉢位分知
牀次序今圖亦從之以十幹文字為其次第敕規亦
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為之圖

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中間有明堂而今
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
若警古而營創僧堂令有明堂則實祖門之慶幸也

