

勅修百丈清規目錄

大智壽聖禪寺住持臣僧德輝奉勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉勅校正

○卷上

祝釐章第一

聖節

景命四齋日祝讚

旦望藏殿祝讚

每日祝讚

千秋節

善月

報恩章第二

國忌

祈禱

遣祈晴蝗

日祈雨蝕

月祈雪蝕

報本章第三

佛降誕

佛成道涅槃

帝師涅槃

尊祖章第四

達磨忌

百丈忌

開山歷代祖忌

嗣法師忌

住持章第五

住持日用

上堂
小參

晚參
告香

普說
念誦

入室
巡察

肅眾
為行者普說

訓童行
受法衣

迎待尊宿
受嗣法人煎點

施主請陞座齋僧
嗣法師遺書至

請新任持

發專使
受請陞座

當代住持受請
專使特為新命煎點

山門管待新命
西堂頭首受請

命辭眾上堂茶湯
受請人陞座

專使特為受請人煎點
受請人辭眾陞座茶湯
山門管待受請人并專使

入院

山門請新命齋
山門特為新命茶湯

開堂祝壽
當晚小參

為建寺檀越陞座
留請兩序

管特專使
報拈出入

交割砧基什物
受兩序勤於煎點

退院

遷化

入龕
請喪司執事

請主喪
孝服

佛事
掛真舉哀奠茶湯

移龕
對靈小參奠茶湯念誦致祭

祭次
茶毘

出喪掛真奠茶湯
全身入塔

唱衣
下遺書

靈骨入塔
管待主喪及喪司執事人

議舉住持

○卷下

兩序章第六

西序頭首

前堂首座
書記

後堂首座
知藏

知客
知殿

知浴
侍者

衣鉢侍者
聖僧侍者

湯藥侍者

東序知事

都監寺
典座

維那
直歲

副寺

列職雜務

寮元
延壽堂主

寮頭
副寮

化主
磨主

園主
水頭

炭頭
諸菜監收

莊主

請立僧首座

請名德首座

兩序進退

掛鉢時請知事

侍者進退

寮舍交割什物

方丈特為新舊兩序湯

堂司特為新舊侍者湯茶

庫司特為新舊兩序湯礮

堂司送舊首座都寺鉢位

方丈管待新舊兩序

方丈特為新首座茶

新首座特為後堂大眾茶

住持垂訪頭首點茶

兩序交代茶

入寮出寮茶

頭首就僧堂點茶

兩序出班上香

大眾章第七

沙彌得度

新戒叅堂

登壇受戒

護戒

辦道具

三衣
拄杖

坐具
拂子

偏衫
數珠

淨瓶

直裰
水囊

鉢
戒刀

錫杖

裝包

遊方叅請

大相看

大掛搭歸堂

小掛搭歸堂
諸方名勝掛搭

西堂首座掛搭
法眷辦事掛搭

拋香相看

謝掛搭

方丈特為新掛搭茶庫司頭
首附見

坐禪

坐禪儀

坐叅

大坐叅

請益

赴齋粥

普請

龜鏡文

亡僧

抄劄衣鉢
送亡

請佛事
茶

估衣
唱衣

大夜念誦
入塔

版帳式

節臘章第八

夏前出草單

出圖帳

楞嚴會

方丈小座湯

赴茶湯

日用軌範

病僧念誦

新掛搭人點入寮茶

衆寮結解特爲衆湯楞嚴建散

戒臘牌

四節土地堂念誦

庫司四節特爲首座大衆湯

結制禮儀

四節秉拂

庫司四節特爲首座大衆茶

方丈四節特爲首座大衆茶

旦望巡堂茶

方丈點行堂茶

庫司頭首點行堂茶

月分須知

法器章第九

鐘大鐘殿

僧堂鐘

木魚

椎

磬

鐃鈸

鼓法鼓浴鼓

茶鼓更鼓

齋鼓

普請鼓

附著

百丈祖師塔銘

百丈山天下師表閣記

古清規序

崇寧清規序

咸淳清規序

至大清規序

勅修百丈清規卷上

大智壽聖禪寺住持

臣僧德輝奉

勅重編

大龍翔集慶寺住持

臣僧大訢奉

勅校正

祝釐章第一

人之所貴在明道故自古聖君崇吾西方聖人之教不以世禮待吾徒尊其道也欽惟

國朝優遇尤至特蠲賦役使安厥居而期以悉力于道

聖恩廣博天地莫窮必也悟明佛性以歸乎至善發揮妙用以超乎至神導民於無為之化躋世於仁壽之域以是報

君斯吾徒所當盡心也其見諸日用則朝夕必祝一節不忘而

存夫軌度焉

聖節

欽遇

聖節必先啓建金剛無量壽道場一月日僧行不給假示敬也

啓建之先一日堂司備榜張于三門之右及上殿經單後見俱

用黃紙書之輪差僧簿依戒次各書雙字名維那先五日袖紙

帶堂司行者詣書記寮通報書記出接維那觸禮一拜稟云啓

聖節煩製疏語如書記缺則書狀侍者代之俱缺則用現成疏語見後書記製畢具草先呈住持

親送堂司觸禮一拜答先禮也維那用黃紙書疏帶行僕捧盤

袱爐燭香合上方丈請住持僉疏炷香觸禮一拜稟云啓建聖節請和

尚僉僉訖行者就覆住持來早殿上啓建諷經仍報諸寮掛諷

經牌燒香侍者覆住持來早上堂至五更住持行香回再覆粥

罷上堂令客頭掛上堂牌維那於僧堂早粥遍食推後再鳴椎

一下云白大衆粥罷聞鐘各具威儀詣復鳴椎一下往住持

前問訊後首座板起巡堂一匝出外堂下間至上間歸內堂中

間問訊而出粥後少停待大殿排香燭茶湯饒鉢手爐俱辦堂

司行者報方丈客頭先覆住持次覆侍者鳴方丈板三下鳴鼓

堂司行者預鳴衆寮前板三下集衆坐堂如尋常坐禪向內坐

鼓鳴則轉身向外坐頭首先集堂外候鼓鳴即入堂首座後入

就坐西堂勤舊蒙堂諸寮並外堂坐住持於鼓初鳴出寢堂坐

侍者問訊東立行者問訊西立轉鼓侍者往法座左側立候衆
集頭首下床聖僧前問訊領衆出堂至法座前列一行問訊歸
西序立大衆應列于後若不候頭首至先自立定非法也其行
堂亦於鼓鳴時鳴板三下衆頭領衆行者列庫堂前相對排立
候轉鼓知事出則問訊隨其後待西序歸位畢亦列一行座前
問訊上首居後都寺引歸東序立定衆行者列知事後稍離遠
立待侍者入請住持出行者問訊住持至法座前行者趨近知
事後立冬月則衆去帽問訊住持和南登座侍者隨上法座以
香合蓋盛香捧上住持拈香祝壽畢侍者接香以左手插爐中
右手拈從香一炷畧問訊下座歸班待住持歛衣趺坐侍者先

末班引過座下列一行問訊燒香侍者引班歸位次首座領班
出列座前問訊大衆同問訊知事轉班列座前問訊行者隨問
訊西堂東堂出座下問訊侍者登座左手上香轉身提坐具問

訊衆請法退立座側問答罷陳白事意云某月某日欽遇

月某日啓建金剛無量壽道場一月日逐日輪僧上殿披閱金

文今辰開啓住持臣僧某陞于此座舉揚聖諦第一義下集洪

因端為祝延說法竟白云殿啓建天壽聖節謹白此日座下雖

有官負亦不得敘謝蓋尊君也鳴大鐘及僧堂前鐘集衆列殿

上向佛排立住持上茶湯上首知事迎上燒香侍者就佛座前

下茶湯畢住持歸位立定行者鳴鈸維那轉身爐前揖住持上
香燒香侍者捧香合次東堂西堂出班上香如有大方諸山住持偶至者令侍者

請於兩序次兩序對出向佛問訊上香畢兩兩相朝轉身歸位

大衆同展三拜兩序分班對立住持就跪知客跪進手爐侍者

跪進香合維那白佛宣疏畢知客跪接爐住持收坐具維那舉

楞嚴呪回向云諷誦祕章所萃洪因端為祝延今上皇帝聖壽萬安金剛無量壽佛云云衆散每

日堂司行者將輪差僧簿須預先一日請住持頭首衆僧各書

雙字名僉押量衆多少依戒具寫差單排定日分周而復始仍

列經目對揭殿內柱上至日各務嚴肅鳴大鍾上殿當次僧負

須具威儀香合禮佛歸位看經庫司嚴設香燭備點心維那燒

香點湯照拂至晚鳴大鍾下殿堂司行者直殿行者常加伺候

毋令怠慢如官員入山拈香鳴鐘集衆諷無量壽呪舉藥師彌

畢回向云其慶某官入山拜手拈香僧衆諷誦祕章所萃洪因端為祝延今上皇帝聖壽萬安金剛無量壽云云節內遇三八日

佛殿念誦至日齋罷堂司行者覆住持兩序諸寮掛念誦牌報衆

參前巡廊鳴板集衆向佛排立住持至鳴大板三下次鳴大鐘燒

香歸位維那出班念誦云皇風永扇帝道長昌佛日增輝法輪常轉為如上緣念清淨法身毘盧遮那佛十諦訖回

向云上來念誦所集洪因端為祝延今上皇帝聖壽萬安金剛無量壽云云鳴僧堂前鐘三下大衆問訊而散

或住持赴郡縣都道場拜歸時鳴鐘集衆門迎請方丈問訊

聖節啓散古規所載堂僧堂司給由暫到客司給由隨身照證

蓋往時僧道歲一供帳納免丁錢官給由為憑故遊方道具度

牒之外有每歲免丁由有何處坐夏由有啓散聖節以備徵詰

各亦畏慎今雖不用存其事以見古也

黃榜式經單式

其州某府某寺
某月某日欽遇
天壽聖節本寺預於本月某日恭就

大佛寶殿啓建
金剛無量壽道場一月日逐日輪僧上殿披
閱真詮宣持密號所萃

今上皇帝聖壽萬歲萬歲萬歲萬歲

右共惟
佛日洞明
龍天昭格

其年某月
日都監寺臣僧某謹言
住持臣僧某

今具經文品目于后

大方廣佛華嚴經

大佛頂萬行首楞嚴經

大乘妙法蓮華經

右具如前

今月

日綱維臣僧

某

具

大乘金光明經

大仁王護國經

差單式

今具逐日輪僧上殿名員于后
某日住持臣僧某甲首座用白紙書
某日某甲藏主某甲知客某甲西堂記
某日某甲稱呼某甲上座某甲都寺

右具如前

今月

日堂司

某

具

疏語建啓右伏以 覆燾無私乾坤孰測其高厚 照臨有赫日

月莫喻其光華知 贊仰之徒勞欲 補報而無極惟託鈞陶

之內義重 四恩故竭 忠愛之心虔恭 三祝 斗樞電繞

龍象筵開帝網百億山河咸歸 聖量華藏三千世界益衍

不圖少盡消埃匪懈朝夕欽願 夔龍登用 景星耀而泰階

平 麟鳳呈祥 聖人作而萬物覩謹疏 滿優鉢羅花瑞世

同佛降生 闍浮提樹連陰與天齊壽故 毓夙成之睿

質克 承不顯之 聖謨 大哉乾至哉乾 體乾居正 會

其極歸其極 建極立中爰以 吾道之大同有裨 聖時之

至治山林鐘鼓樂 化日之舒長草木昆蟲被 膏澤之滂漉

祥開震夙 頌祝華封欽頤 垂拱無為為天地位而萬物育

鈞陶有象陰陽理而四時平 壽考萬年 本支百世

景命四齋日祝讚

景命好日月旦月望初八廿三四齋日隔宿堂司行者報衆掛

諷經牌次早鐘絕後鳴僧堂前鐘集衆登殿維那舉楞嚴呪唱

藥師彌嘆佛畢回向云 某日令辰某州某寺住持傳法某僧某

萬行首楞嚴神呪林揚聖號所萃洪因祝延 今上皇帝聖壽萬安金剛無量壽佛仁王菩薩云云

旦望藏殿祝讚

旦望古來轉歲祝壽今則必先侵晨登殿 御座前祝讚於禮

為恭或粥罷陞座罷鳴鐘集衆往藏殿維那舉云 摩訶般若若

當默念住持領衆合掌繞藏行道三匝多衆則一匝立定維那

舉大悲呪回向云 大圓照中有華藏海功超造化道絕名言三

議海難盡讚揚某州某寺住持傳法臣僧某月望令辰謹集合

山僧衆恭茲藏殿繞旋行道稱念摩訶佛母聖號運轉天宮法

寶輪藏諷誦大悲圓滿神呪所萃洪因端為祝延今上皇帝

聖壽萬安金剛無量壽佛仁王菩薩摩訶般若波羅密

齋粥二時下堂僧衆必須登殿維那舉無量壽呪三遍回向云

諷誦祕章所萃洪因端為祝延 今上皇帝聖壽萬安金剛無量壽佛云云

千秋節

至期堂司行者隔宿報衆掛諷經牌次早鳴僧堂鐘集衆登殿

維那舉楞嚴呪畢白佛四齋日同回向云某道某路某寺某月某日

謹集合山僧衆恭趨寶殿諷誦大佛頂萬行首楞嚴神呪稱揚

聖號所萃良因敬祝皇太子睿筭千秋殿下伏願日重輪月

善月

正五九爲善月預先一日維那令堂司行者覆住持報庫司掛

善月牌于殿門前具經單輪差僧簿每日鳴大鐘登殿看經祝

贊終月而畢

始由隋開皇三年詔天下正五九并六齋日各寺建新禱道

場不得殺生命取藏經中有毗沙門天王每歲巡按四大部

洲正五九月治南贍部洲故禁屠宰而唐之藩鎮每上任必

搞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

祝釐章終

報恩章第二

國有禘祫四時之祭所以昭功德隆本始重繼嗣也

聖朝崇佛

世祖而下咸各建寺謂由佛應身以御天下化儀既終復歸佛

位在 京官寺於是設 聖容具佛壇場月以五祭設奠展禮

如生而致夫羹墻之思洪惟 聖化所被與佛之教流于無垠
而吾徒沐恩波濡 聖澤可不知所自而思所報效焉

國忌

上賓日屆期隔宿庫司報堂司令行者覆住持兩序報衆掛諷
經牌就法座上安 御座用黃紙寫 聖彌牌位嚴設香花燈
燭几筵供養至期鳴僧堂鐘集衆候住持至上香上茶湯維那

舉楞嚴呪諷誦畢回向云 某州某寺住持傳法臣僧某月某

僧東諷誦大佛頂萬行首楞嚴神呪稱揚聖號所萃殊利資嚴
聖駕伏願神遊八極想雲車風馬來臨位證中天受玉殿瓊樓

快樂十方三世云云

祈禱

凡有祈禱須如法嚴治壇場鋪陳供養住持專心加謹僧衆各
務整肅知事內外提督應辦大小寮舍巡警齋潔或有官員粘
香恭勤迎送預期庫司稟覆住持先付意旨維那知會堂司行
者報衆掛祈禱牌齋粥二時鳴鐘集衆諷經或看藏經或四大
部經或三日五日七日隨時而行如祈晴祈雨則輪僧十員廿員
或三五十員分作幾引接續諷誦每引諷大悲呪消災呪大雲
呪各三七遍謂之不斷輪終日諷誦必期感應方可滿散懺謝
其疏意各列于后

祈晴 切見淫雨為戾物用不成百川橫流民無寧處蓋衆生
共業所感惟上天覆燾無私由是謹發誠心啓建祈晴道場每

日命僧諷誦經呪仰扣諸聖所冀祈求晴霽速賜感彰伏願掃
頑雲於四野陰沴潛消麗杲日於中天容光必照俾五行各順
其序而萬彙悉遂其生

祈雨 切見亢陽爲災百物就槁匪上天之降罰由下民之多
愆惟諸佛開慈悲之門而神呪有祈禳之應由是謹發誠心啓
建祈雨道場每日命僧諷誦經呪仰扣諸聖所冀祈求雨澤速
賜感通伏願拯生靈於塗炭厥維艱哉起雲龍于山川俾霽霽
矣庶茲多稼亦乃有秋

祈雪 切見時冬恒溫恐生物之疵癘維天降雪淨下土之稜
氛庸致辨香之誠願集六花之瑞由是謹發誠心啓建祈雪道

場每日命僧諷誦經呪仰扣諸聖所冀祈求雨雪速賜感通伏
願同雲千里潤澤八荒六府三事用修草木咸若二氣五行順
序神人以和

遣蝗 切見飛蝗蔽天惟凶荒之可慮遺孽入地恐滋蔓之難
圖匪假神功之驅除雖極人力而罔措由是謹發誠心啓建遣蝗
道場每日命僧諷誦經呪仰扣諸聖所冀驅遣蟲蝗速賜消殄
伏願滌之風雨掃種類以無遺投之江河隨業感而自化民安
其業物遂其生

日蝕 此日而食占五紀之或乖畏天之威虞六沴之將作故
徇民情而救護盍依佛力以禱禳由是謹發誠心命僧諷誦經

呪用伸救護所冀日精速賜還光伏願五色開而黃道明照臨
下土羣陰消而陽德盛昭回于天

月蝕 月耀陰精而壬夜所賴照臨天示咎徵于下民於焉薄
食既戒既懼以禱以禳由是謹發誠心命僧諷誦經呪用伸救
護所冀月華速賜還明伏願妖暮滅跡清光現大地山河顧兔
長生萬象納廣寒宮殿

報恩章終

報本章第三

性者人之大本也振天地而莫知其始窮萬世而莫知其終佛
與衆生均有是性悟之而登妙覺迷之而流浪生死從劫至劫六

道異趣業報展轉無有窮已所賴聖訓洋洋堪作依怙吾徒忝
形服預法系遵其行之爲律宣其言之爲教傳其心之爲禪而
循吾所謂大本者以同夫佛之全體妙用始可稱佛子而續慧
命也其於諱日追悼豈世禮哉

 佛降誕

先期堂司率衆財送庫司營供養請製疏僉疏聖節禮同至日庫司
嚴設花亭中置佛降生像於香湯盆內安二小杓佛前敷陳供
養畢住持上堂祝香云佛誕令辰某甲虔奉寶香供養

本師釋迦如來大士尚上酬慈蔭所次次跌座云四月八日恭遇
眞法界衆生念諸佛出現于世次跌座云本師釋迦如來
大和尚降誕令辰率此丘衆嚴備香花燈燭茶果珍羞以伸供
養住持遠教遠孫比丘某甲陞于此座舉唱宗乘所集殊勲上

生同伸希有之慶 次說法竟白云下座各具威儀謹白 下座

領眾同到殿上向佛排立定住持上香三拜不收坐具進前上

湯進食請客侍者迤上燒香侍者捧置于几畢復位三拜再上

香下觀點茶又三拜收坐具維那揖班上香大眾展拜住持跪

爐維那白佛云華一月在天影滄泉水一佛出世各坐一 宣疏畢

舉唱浴佛偈云我今灌沐諸如來淨智莊嚴功德聚身行道浴佛

將畢舉楞嚴呪回向云上來諷經功德回向真如實際莊嚴無

有情同圓種智十 疏語 大海湛然獨聽 潮音之震蕩太虛廓尔惟瞻 景緯

之橫陳由 本大而迹彰抑 時至而機應 俾羣靈咸成正

覺 從五濁示現降生 脫珎服著垢衣 委身以徇舍化城

登寶所 携手同歸 初度重臨 大恩莫報 伏願 扇真

風於末世 揭慧日於中天無佛無魔法法宣揚玉偈非垢非

淨塵塵灌沐 金軀

 佛成道涅槃

先期堂司率眾財送庫司營供養請製疏僉疏禮同住持上堂

祝香云佛成道日某寺住持遺教遠孫比丘某甲奉為法界眾

同成正覺 次趺坐云臘月八日恭遇本師釋迦如來大和尙上酌慈蔭次

集蓋以伸供養住持遺教遠孫比丘某甲於此座舉唱宗乘所

大云 次說法竟白云下座各具威儀謹白 下座領眾殿上展拜跪

大云 次說法竟白云下座各具威儀謹白 下座領眾殿上展拜跪

大云 次說法竟白云下座各具威儀謹白 下座領眾殿上展拜跪

大云 次說法竟白云下座各具威儀謹白 下座領眾殿上展拜跪

大云 次說法竟白云下座各具威儀謹白 下座領眾殿上展拜跪

維那白佛云正覺山前觀明星而悟道宣疏畢諷經回向涅

槃日仁持先於佛殿拈香祝聖諷經畢次第上堂祝香云佛涅槃日

其和住持遺教遠孫比丘某甲虔薰寶香供養本師釋迦如來

大和尚上酌慈蔭下与法界衆生同伸攀慕所冀法身常住法

輪再轉一切有次趺坐云二月十五日恭遇本師釋迦如來夫

情悟無生忍和尚入般涅槃之率比丘衆嚴備

香花灯燭茶果珍羞以伸殊勲上酌慈蔭普頌法界衆生同圓

此座率揚涅槃妙心所集殊勲上酌慈蔭普頌法界衆生同圓

種智說法竟白云大佛殿各具威儀謹詣下座領衆殿上展拜跪爐

維那白佛云淨法界身本無出沒宣疏畢諷經回向並同前

疏語道無量劫來成佛豈假進修衆生日用不知示以先覺

覺自覺他而成覺道世出世間而稱世尊闡一代之化儀

導先佛之遺軌坐菩提樹魔宮隱而無光現優鉢花法

輪熾然常轉故始喻初日之先照而末示拈花之正傳

圓極真常則空有俱亡聖凡夢幻埏埴萬化則今古一瞬天

地豪芒願末裔之何知誦遺言而有惕伏願色空明暗咸宣

微妙法音蠢動含靈共證智慧德相經各赴羣機法華

之囑累授記力制後學遺教之扶律談常矧拈花得旨

付法正傳而落葉歸根畢吾能事圓於化者終於盡順世無常

寓諸幻而返諸真是名寂滅然神珠恒照於濁垢而寶月

不避於汙流大定無方常住恒河沙劫圓機普應示現千百億身顧世相之難忘臨諱日而增慕伏願闢末流之邪見回季運之澆漓定慧兼修長如正法住世天魔

維那白佛云正覺山前觀明星而悟道宣疏畢諷經回向涅

槃日持先於佛殿拈香祝聖諷經畢次第上堂祝香云佛槃日

其和尚上酌慈蔭下与法界衆生同伸攀慕所與法身常住法

情悟無生一切有次跌坐云二月十五日恭遇本師釋迦如來大

此座奉揚涅槃妙心所集殊勲上酌慈蔭普頌法界衆生同圓

種智說法竟白云大佛殿各具威儀謹詣下座領衆殿上展拜跪爐

維那白佛云淨法界身本無出沒宣疏畢諷經回向並同前

疏語道無量劫來成佛豈假進修衆生日用不知示以先覺

覺自覺他而成覺道世出世間而稱世尊闡一代之化儀

導先佛之遺軌坐菩提樹魔宮隱而無光現優鉢花法

輪熾然常轉故始喻初日之先照而末示拈花之正傳

圓極真常則空有俱亡聖凡夢幻埏埴萬化則今古一瞬天

何知誦遺言而有惕伏願色空明暗咸宣

含靈共證智慧德相各赴羣機法華

之囑累授記力制後學遺教之扶律談常矧拈花得旨

付法正傳而落葉歸根畢吾能事囿於化者終於盡順世無常

寓諸幻而返諸真是名寂滅然神珠恒照於濁垢而寶月

不避於汙流大定無方常住恒河沙劫圓機普應示

現千百億身顧世相之難忘臨諱日而增慕伏願闢末流

之邪見回季運之澆漓定慧兼修長如正法住世天魔

宗

率化 皆為外護宗綱

佛生中印土姓刹帝利氏瞿曇梵語瞿曇華言甘蔗其始祖
王仙為獵人射死血入地生甘蔗二本日炙開一生男號甘蔗
王一生女善賢妃生子作轉輪王以日炙又名日種傳七百
世至淨飯王佛以累劫功行滿足從兜率天降神王宮摩耶
夫人腹胎於周昭王二十六年甲寅歲四月八日生名薩婆悉
達七日母喪賴姨母摩訶波闍波提乳養至二十五歲踰城
往跋伽仙林中取劍斷髮脫身寶衣從獵師買袈裟為比丘
復北度恒河至伽闍山靜坐六年苦行日食一麻一米以續
精氣復自念若以羸身而取道者彼外道則言自餓是涅槃

因乃浴于尼連河受牧女乳糜釋提桓因以吉祥草敷坐跏
趺于上魔王領兵欲加迫害百計不能少撓作禮悔罪而去

二月八日明星出時豁然大悟得無上道成最正覺

世相傳以臘月

八日或謂周五建子或別有據

時年三十歲矣於摩竭提國阿蘭若菩提

場中演說華嚴小機未入如聾如瘖於三七日觀樹思惟寧

入涅槃梵天帝釋殷勤三請乃詣鹿苑以三乘教轉大法輪

先為憍陳如等五人說四諦十二因緣六度等教歷十二年

時佛四十二歲至方等會上淘汰弟子漸已開泰於是彈偏

擊小歎大褒圓說維摩楞伽楞嚴般若大乘等經又三十年

時佛七十二歲說法華經以諸弟子皆可任重授記作佛方

暢本懷又八年爲穆王五十二年壬申歲時佛七十九歲佛先
往忉利天爲母說法優填王戀慕鑄金爲像聞佛下降金像
來迎佛姨母摩訶波闍波提五百比丘尼舍利弗目犍連七萬
阿羅漢等不忍見佛涅槃同時入滅菩薩四衆天人八部鳥
獸諸王悉集獨受純陀最後之供爲諸比丘說我常苦空復
言無上正法悉已付囑摩訶迦葉當爲汝等作大依止猶如
如來又以阿難在娑羅林外爲魔所嬈乃勅文殊云阿難吾
弟給事我來二十餘年聞法具足如水注器欲令受持是涅
槃經文殊奉旨召阿難歸佛言有梵志須跋陀羅年百二十
未捨憍慢汝可告之如來中夜當般涅槃即與同至聞佛說

法得阿羅漢乃告大衆自我得道度憍陳如最後度須跋陀
羅吾事究竟二月十五日中夜復伸告誡汝等比丘於我滅
後當尊波羅提木叉是汝大師如我住世無異也於七寶床
右脇而卧寂然無聲便般涅槃阿那律升忉利天告摩耶夫
人自天而下世尊起爲說法開慰復語阿難當知爲後世不
孝衆生故從金棺出問訊於母時迦葉與五百弟子自耆闍
崛山奔至悲哽作禮復現双足千輻輪相天人各持香薪至
荼毗所化火自焚七日乃盡衆收舍利滿八金壘阿闍世王
與八國王及帝釋諸天龍王共爭舍利大臣優波吉諫止宜
共分之即分爲三一諸天一龍王一分八王而闍王得八萬

四千數以紫金函盛於五恒河中作塔藏之

帝師涅槃

至日法座上敬安牌位如法鋪設嚴備香花燈燭茶果珍羞供
 養維那請製疏念疏佛涅槃同隔宿令堂司行者報衆掛諷經牌正
 日鳴鐘集衆向座鴈立候住持至上香上湯上食下颺上茶禮
 拜畢拈香有法語維那揖班上香大衆普同禮拜住持跪爐宣
 疏舉呪回向云上來諷經功德奉為皇天之下一人之上開
寶法王西天佛子大元帝師上
酌慈廕十方三世一切諸佛云云
 疏語 天啓 有元篤生 輔治之 大聖 道尊無上實為
 宣文之 法王密贊 化基陰翊 王度 吐辭為經 舉

足為法 位居 千佛之中 博厚配地 高明配天 尊極

一人之上 維茲 聖忌益仰 恩光伏願 重駕願輪 贊四

海同文之治化 眷言像季 振千古正法之宗綱

帝師拔合斯八法彌惠幢賢吉祥土波國人也己亥歲四月十三日

降生父曰峻南紺藏初土波有國師禪怛羅吉達得正知見具大

威神累葉相傳道行殊勝其國王世師尊之凡十七代而至薩斯

加哇即師之伯父也師天資素高復禮伯父為師秘密伽陀微妙

章句一二千言過目成誦七歲演法辯博縱橫年十有五歲在癸丑

世祖皇帝龍德淵潛師灼知真命有歸馳騎徑詣王府
 上與中闈東宮皆兼受戒法特加尊禮閱六載庚申

世祖聿登大寶建元中統遂尊爲國師授以玉印任中原法主
統領天下釋教始令僧俗分司四年辭 帝西歸未朞月趣召
來還至元七年庚午有 旨制大元國字師獨運摹畫不日而成
深愜 聖意即詔頒行朝省郡縣悉皆遵用迄爲一代典章升
號 帝師大寶法王更賜玉印旋又西歸十一年 上復專使
召至尋又力辭還山 上堅留之不可十七年十一月廿二日
入滅 上聞不勝震悼追懷遠建大宰堵波于京師寶藏真身
舍利輪奐金碧古今無儔見翰林李士玉等奉勅所撰碑後升號 皇天之
下 一人之上開教宣文輔治大聖至德普覺真智佑國如意
大寶法王 西天佛子 大元帝師

 報本章終

尊祖章第四

人各祀其祖重其形生之始也形生始於愛然形有時而化愛
有時而盡惟性之靈然不昧者不恃生而存不借亡而亡故佛
教人必明性而後之學者復膠於文言不得其指歸猶醫之善
方書而廢藥石何益哉及吾祖達磨至示以直指之道而人始
廓然見夫自性之妙不求文字不資語默而得於聲歎聲色之
外則吾徒之傳祖道嗣祖位者如火之薪水之器無古今之間
毫髮之異不猶重於形生之始乎後百丈大智禪師又作清規
以居吾徒而禪林於是乎始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

達磨忌

先期堂司率眾財營供養請製疏僉疏佛涅槃同隔宿如法鋪設

法堂座上掛真中間嚴設祭筵爐瓶香几上間設禪椅拂子施

架法衣設亦榻者非也下間設椅子經案爐瓶香燭經卷堂司行者報

眾掛諷經牌當晚諷經并覆來日半齋各具威儀散忌諷經參

前鳴僧堂鐘集眾候住持至鳴鼓獻特為湯住持上香三拜不

收坐具上湯退身三拜再進前問訊揖湯復位三拜收坐具鳴

鼓三下行者鳴手磬維那出班念誦云切以宗傳直指忝借潤

輝於未裔仰憑大眾念清淨回向云於餘波道大難名愧聯

法身毘盧遮那佛十號云云善提達磨圓竟大師大和

尚上一切慈廕十方畢鳴僧堂鐘三下眾散或請就坐藥石昏鐘

鳴再鳴僧堂鐘集眾住持上香維那舉楞嚴呪畢回向云淨身法

本無出沒大悲願力示有去來仰冀慈悲俯垂昭鑒今月初五

日伏值初祖菩提達磨圓覺大師大和尚示寂之辰率比丘眾

營備香饌以伸供養諷誦大佛頂萬行首楞嚴神呪所集殊勳

上酌慈廕伏願羣機有賴播揚必室之家風妙智無窮成就大

乘之根器十方次參頭領眾行者排列喝參禮拜諷經人僕排

列參拜次日早住持上香禮拜上湯上粥座下側坐陪食粥罷

住持上香上茶維那舉大悲呪畢回向祖上未諷經功德奉為初

大和尚上耐慈廕半齋鳴僧堂鐘集眾向祖排立住持上香三

拜不收坐具進爐前上湯上食請客侍者供迺俟燒香侍者就

祖位側捧置几上退就位三拜仍進前燒香下觀畢三拜收坐

具鳴鼓講特為茶禮如湯畢住持拈香有法語行者鳴鈸維那出

班揖住持上香侍者捧香合次東堂西堂兩序出班上香大眾

同展三拜維那白云淨法界身本無出沒大悲願力示有去來宣疏住持跪爐次舉

楞嚴呪畢回向覺上來大師和尙上時慈愍十方三世云次行者

諷經疏語 大哉正傳 經覺皇之宗裔廓然無聖 破義

學之膏肓百川到海迥絕異流 杲日麗天罄無側影 指人

心而成佛成佛同心 契妙道以忘言忘言見道有大功於

世教宜 廣振於宗風 現濁世優曇華實為鼻祖 取神

州大乘器盡入彀中適逢 瘞履之辰爰效采蘋之薦伏願

信衣表 佛祖之重 力任千鈞 一花開 天地之春芳

聯萬世

祖師南天竺國香至王第三子也姓刹帝利本名菩提多羅

後遇二十七祖般若多羅尊者知師密跡因試令與二兄

辯所施寶珠發明心要既而尊者謂曰汝於諸法已得通量

夫達磨者通大之義也宜名達磨因改名菩提達磨師乃告

尊者曰我既得法當往何國而作佛事願垂開示尊者曰汝

雖得法未可遠遊且止南天待吾滅後六十七載當往震旦

設大法藥直接上根慎勿速行衰於日下梁普通八年丁未

歲九月二十一日至南海廣州刺史蕭昂表聞武帝帝遣使

詔迎十月一日至金陵與帝語不契是月十九日渡江北十

一月二十三日届于洛陽當魏孝明太和十年也寓止于嵩山少林寺面壁而坐終日默然人莫之測謂之壁觀婆羅門至太和十九年丙辰歲十月五日端居而逝其年十二月二十八日葬熊耳山起塔於定林寺唐謚圓覺大師塔曰空觀

百丈忌

先期堂司率眾財營供養至日隔宿如法鋪設法堂座上掛真嚴設中間祭筵上下間几案供具當晚諷經正日散忌特為茶湯拈香宣疏出班上香大眾展拜並同達磨忌禮但無念誦初夜回向云淨法界身本無出沒大悲願力示有去來仰冀慈悲俯垂昭示宋之辰率比丘眾營備香羞以伸供養諷誦大佛頂萬行首楞嚴神呪所集殊勳上酌慈廕伏願曇花再現重開竟苑之春

惠日長明水燭昏衢之夜十方三世一切云云

疏語 一言為 天下法 中矩中規 萬世知 師道尊

有綱有紀以 叢林禮樂之盛見 法筵龍象之多 華梵同

文 富擬石渠天祿 經律相濟 嚴如金科玉條 有布武

堂上之儀非綿葛野外之禮 即此用離此用 語脫重玄

出於機入於機 理窮眾妙宜配 禪祖以陪祀蓋遵 諱日

而營齋伏願 帝釋精進勝幢 制諸魔外 濟北陰涼大

樹 蔭滿閭浮

師福州長樂人王氏子卅歲離塵三學該練屬馬祖闡化江西法席之盛若大珠南泉歸宗號法龍象而師為上首暨祖

示寂泐潭師繼之以衆委湊無所容欲辭去道過新吳憇止
車輪峰下有甘貞游暢願施地延居已而衆復至遂建寺爲
大招提焉元和九年正月十七日師歸窈杉林不執而燎靈
溪方春而酒四衆悲慘苑于大雄峰先是有異人司馬頭陀
者爲擇葬地曰傍連三峰未窮其妙法王居之天下師表而
世以爲信然云唐長慶元年勅謚大智禪師塔曰大寶勝輪
宋大觀元年加謚覺照塔曰慧聚

大元元統三年加謚弘宗妙行禪師

開山歷代祖忌

開山忌及道行崇重功被山門者隔宿鋪設法堂上禮儀

百丈忌

或無疏庫司備供養若歷代忌不具疏不獻持爲茶湯屬期堂
司預報庫司備供養請牌位就法座西首鋪設粥罷集衆住持
兩序一行排立維那出揖班上香畢歸位同展三拜侍者班尾
拜至大規云有虞就祖堂也舉大悲呪回向云寶明空海湛死生
門下食一位舉大悲呪回向云寶明空海湛死生
前門今古去來之相仰真慈俯垂昭鑒山門今月某日伏養
比止來誦太悲神呪所集殊勳增崇品位伏願慧日重或鄉
輝耀祖室光明之種靈根再築回少林花木之春云云
人或江湖舉呪回向云和尚增崇品位十方三世云云或有俵
觀則舉楞嚴呪回向同前

嗣法師忌

先德唯激揚宗乘發明自己開示後學知有授受以報恩也

如巴陵三轉語為雲門作忌先輩深有意焉然尊師重道禮
不可廢先期住持出已財送庫司辦祭設供隔宿就法堂如法
排辦堂司行者報眾掛諷經牌當晚諷楞嚴呪鄉人法眷舉大
悲呪次行者諷經回向並同次早住持上粥粥罷大眾諷大悲
呪鄉人法眷舉呪半齋散忌諷經住持上食講特為茶拈香麝
香兩序上香大眾同拜蓋在座下皆曰參李故也齋時住持入堂燒香展拜
歸位衣鉢侍者行觀時儀就法堂諷經觀非禮也齋畢就座點茶燒香侍者
行禮若講特為伴真湯齋罷方文容頭請西堂兩序晚間對
揖就座燒香上湯并下相伴人湯退身燒香展拜起身問訊謝
相伴鳴鼓三下退座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勤舊如有法眷尊長同門兄弟皆
之諷經罷備湯果預請兩序勤舊如有法眷尊長同門兄弟皆

當請之小師師孫不可同席坐定住持
起上香上湯畢侍者燒香行湯果

尊祖章終

住持章第五

佛教入中國四百年而達磨至又八傳而至百丈唯以道相授
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姓皆嚮風問道有徒實蕃非宗其位
則師法不嚴始奉其師為住持而尊之曰長老如天竺之稱舍
利弗須菩提以齒德俱尊也作廣堂以居其眾設兩序以分其
職而制度粲然矣至於作務猶與眾均其勞常曰一日不作一日
不食烏有庾廩之富輿僕之安哉故始由眾所推旣而命之官

而猶辭聘不赴者後則貴鬻豪奪視若奇貨然苟非其人一
寺廢蕩又遺黨於後至數十年夢不可圖而徃徃傳其冥報之
慘有不忍聞者可不戒且懼乎

住持日用

上堂 凡旦望侍者隔宿稟住持云來晨祝 聖上堂次早再
稟分付客頭行者掛上堂牌報衆粥罷不鳴下堂鐘三下俟鋪
法座畢堂司行者覆首座鳴衆寮前板大衆坐堂方丈行者覆
住持次覆侍者鳴鼓兩序領僧行至座前問訊分班對立侍者
請住持出登座拈香祝壽詳具祝
盤章 趺坐開發學者激揚此道若
有客併叙謝多則具目子恐有遺忘侍者提起或有諸山住持

名德西堂座右設位官客對座設位知禮尊法
則不坐也 五參上堂兩序
至座下徑歸班立住持登座不拈香餘如
齋式 若尊宿相訪特爲上
堂或引座舉揚施主請陞座不拘時也

古之學者蓋爲決疑故有問答初不滯於語言近日號名禪
客多昧因果增長惡習以爲戲劇譁然喧笑甚失觀瞻况舉
揚宗乘端祝 聖壽若有官客及名德相過少致叙陳而今
時衲子例責過褒叙謝殊乖法式如說山門事務則方丈會
茶議論毋談雜事使衆厭聽

晚參 凡集衆開示皆謂之參古人匡徒使之朝夕咨扣無時
而不激揚此道故每晚必參則在晡時至今叢林坐參猶旦望

五叅陞座將聽法時大眾坐堂也

詳具祝釐章

若住持至晚不叅則

堂司行者稟命住持覆首座鳴僧堂鐘三下謂放叅鐘也如住持入院或官負壇越入山或受人特請或爲亡者開示或四節臘則移於昏鐘鳴而謂之小叅可以叙世禮曰家教者是也然亦不鳴放叅鐘謂猶有叅也

小叅 小叅初無定所看衆多少或就寢堂或就法堂至日午

後侍者覆住持云晚令客頭行者報衆掛小叅牌當晚不鳴

放叅鐘昏鐘鳴時行者覆住持鳴鼓一通衆集兩序歸位住持

登座與五叅提綱叙謝委曲詳盡然後舉古結座如四節說請

頭首秉拂及講免禮儀詳略使衆通知下座客頭行者喝請云

方丈和尚請西堂兩班單寮者舊蒙堂侍者禪客即今就寢堂獻湯

庫司預備湯果送上方丈

昔汾陽昭禪師住汾州太子院以并汾地苦寒故罷夜叅有

異比丘振錫而至謂師曰會中有大士六人奈何不說法言

訖昇空而去師密記以偈曰胡僧金錫光爲法到汾陽六人

成大器勸請爲敷揚時楚圓守芝號上首楚圓即慈明也後

住石霜鉢罷常山行時楊岐會公爲監寺闕其出槌鼓集衆

慈明遽還怒數曰暮而升座何從得此規繩會徐對曰汾州

晚叅何爲非規繩乎慈明頷之

告香 每夏前告香新歸堂者推叅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敢煩侍者咨稟

答云容為供覆却當相報如住持允從即報堂司出告香圖後見量衆多

少列作幾行分東西兩邊面向法座而立依戒排列預集衆習

儀堂司行者率衆錢買香大小三片及紙作圖之費付衆頭收

至日侍者令客頭於寢堂或法堂鋪設墨椅須用香几三

隻燭臺三對當椅前一字間列外設小拜席堂司行者預逐一

報衆掛告香牌侍者預出小榜貼法堂柱上云奉堂頭和尚慈

座並免告香至日粥罷諸寮各鳴板三下衆集依圖位立各備

小香合坐具衆頭同維那侍者入請住持出衆頭歸位同衆問

訊進前云請和尚住持就座副衆通大香一片與衆頭同衆問

訊插香各大展三拜收坐具復同問訊衆頭進椅側問訊稟云

某等為生死事大無常迅速住持舉話三則隨下語歸位問訊

插香一片復同衆就位叉手而立東西各三人出班東第一第

二人過東爐前第三人中爐前西第一第二二人過西爐前第三

人過中爐前兩兩炷香問訊然後東三人過東西三人過西以

次如前而進徐步行各巡接班尾三三叉手出班拿歸位俟

各炷香畢次第趨至元位同衆三拜不收坐具衆頭進云某等

尚慈悲聞允下情復位同衆三拜進云即日時令謹時共惟堂

復位同衆三拜收坐具行者鳴鼓五下兩序轉身序立座前衆

頭立西序下其告香人東西轉身依位對立勤舊蒙堂已告香

者立于後普說竟仍齊向法座立衆頭插香同衆三拜免則觸

禮進云其等宿生慶幸獲蒙和尚慈悲開示下情不勝感激之至普同問訊而退參頭領眾

法堂下間謝維那侍者觸禮一拜次大眾謝參頭觸禮一拜請

客侍者預依戒次具茶狀備卓袱筆硯告香罷列法堂下間請

茶各僉名請首座先伴齋退鳴鼓眾歸位立兩侍者行禮與常特為

同當晚方丈請參頭維那侍者藥石首座先伴次早請參頭茶

半齋請參頭維那侍者點心若大眾均預告香則首座為參頭

其特為茶請西堂先伴住持入院後人事定庫司備香首座領

眾懇請為眾告香然後開堂古法未預告香不許入室

告香之圖

一歲

燭爐燭

二歲

燭

三歲

燭

三歲

燭

二歲

燭爐燭

一歲

轉路

四五十二三廿廿九三六三七四四五

三六十一十四九廿七三十三五三八四三六

二七十一十五六廿三廿三二三四九四二四七

一八九十六十七廿四廿五三三三三三四四一四八

都寺監寺副寺維那副寺副寺典座直歲

首座首座書記藏主藏主知客知浴知殿參頭

一八九十六十七廿四廿五三三三三三四四一四八

二七十一十五六廿三廿三二三四九四二四七

三六十一十四九廿七三十三五三八四三六

轉路

參頭

合掌歸泣

又手出班

普說 有大衆告香而請者就據所設位坐有檀越特請者有住持爲衆開示者則登法座凡普說時侍者令客頭行者掛普說牌報衆鋪設寢堂或法堂粥罷行者覆住持緩擊鼓五下侍者出候衆集請住持出據坐普說與小衆禮同

入室 入室者乃師家勘辦學子策其未至擣其虛亢攻其偏重如烹金鑪鉛汞不存玉人治玉砥砭盡廢不拘昏曉不擇處所無時而行之故昔時衲子小香合常隨身但聞三下鼓鳴即趨入室

今時以三八入室者備故事也

遇開室時粥前侍者令客頭行者僧堂前

諸寮掛入室牌寢堂設達磨像前列香燭拜席敷設室內秉燭裝香拜席設左側粥罷下堂客頭即緩擊鼓三下住持至達磨

前炷香同侍者三拜入據室坐侍者問訊班左立行者問訊班右立頭首領衆達磨前各炷香三拜聯接而至室前後至者依次炷香展拜接排而立次第相趨不許攙筧亂序侍者燒香問訊出外揖首座入入先左足仍以左手上香進前問訊至禪椅右側立聽舉話或下語或不下語隨意過禪椅左問訊退步觸禮一拜舉左足出揖次人入一出入相向問訊聯接不絕若首座是大方西堂或名德入燒香住持當下座揖讓送出遇陞堂白衆特免

此亦近代僧輩之儀若古德當機佛祖不諱寧謙世禮頓師家何如耳

以後堂領衆

暫到皆當入室侍者居衆後入室畢炷香大展三拜行者挿香三拜住持復出達磨前炷香大展三拜而退

念誦 古規初三十三廿三初八十八廿八全止行初八十八

廿八堂司依戒次寫圖後式見至日僧堂前灑掃午後堂司行者

報衆掛念誦牌至衆前檢點僧堂及諸殿堂香燭完備覆住持

兩序先鳴方丈板照堂板次巡廊鳴板住持出緩鳴大板三下

衆集依圖立定暫到於侍者下肩立侍者隨住持到祖堂土地

堂大殿燒香禮拜鳴大鐘兩序預集堂外大板鳴方歸圖位住

持入堂供頭鳴堂前鐘七下聖僧前燒香侍者捧香合侍

者徑歸位請客侍者即往西序問訊請湯巡過次請東

位住持出堂外中立燒香侍者隨出歸位維那先離位至尸

向住持立合掌念誦上八中八云皇風永扇帝道遐昌佛日增輝法輪常轉伽藍土地護法

設人十方檀那增福增慧為如上大衆默念每一號堂前輕應

鐘一聲念畢疊一聲下八云白大衆如來大師入般涅槃至今

百八十四載是日已過命亦隨滅如少水魚斯有何樂衆等當

勤精進如救頭然但念無常慎勿放逸伽藍土地護法護人十

方檀那增福增慧為如上畢歸位住持入堂前堂首座入次名

德西堂插入歸聖僧板頭立頭首領衆三人一引聖僧前問訊

轉身住持前問訊合掌巡堂順左肩轉依圖位立暫到侍者隨

衆入只巡半堂至聖僧後侍者向後門立暫到向侍者立次知

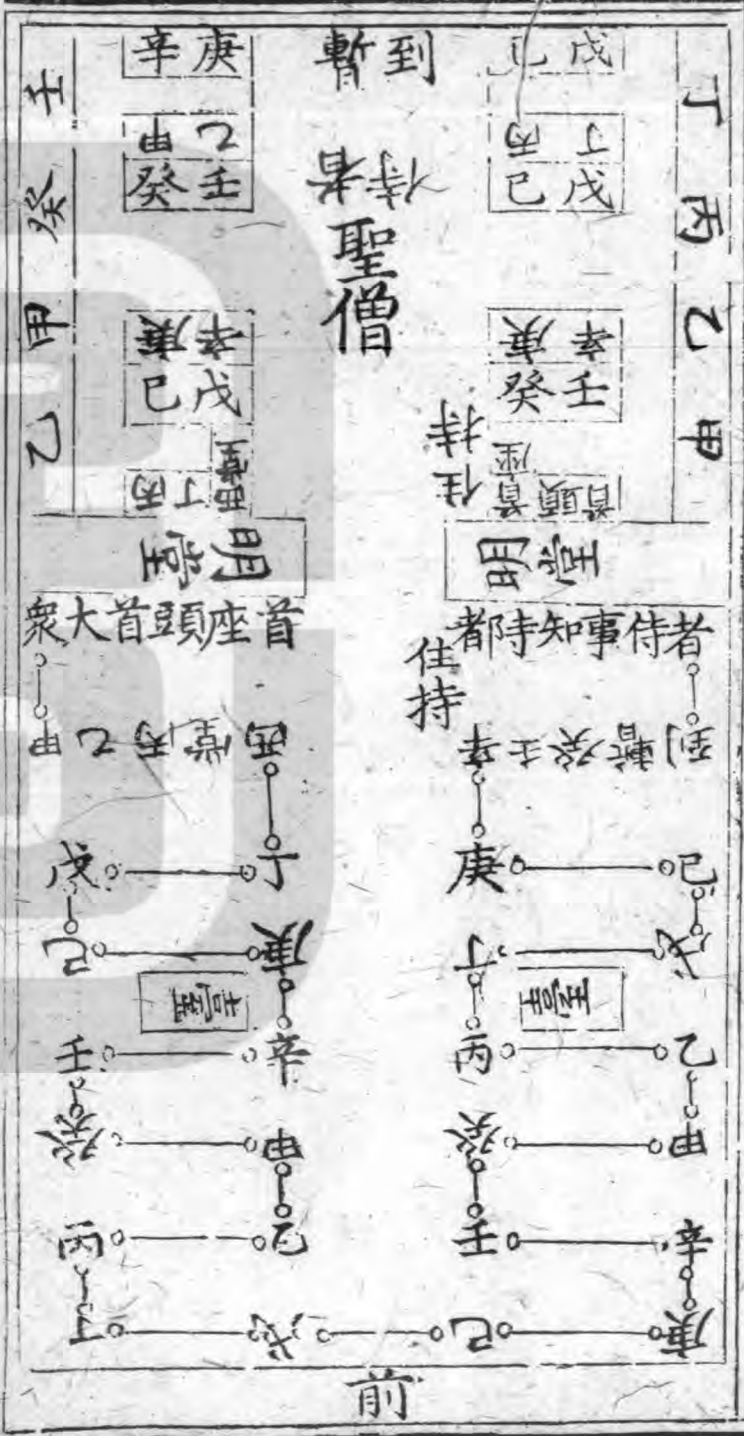
事入堂聖僧前問訊轉身住持前問訊合掌巡堂出暫到接

侍者後隨出堂司行者往首座前覆云參放從聖僧後轉出堂供

頭鳴堂前鐘三下衆普同和南各出全單而散住持出兩序隨出至堂前謝湯

住持止之下八起湯寢堂鳴板侍者燒香行禮如常式湯罷藥
石古法三八皆有湯上八中八則免藥石其日不坐參至晚坐
禪如
常式

念誦巡堂之圖

巡察 古規住持巡察僧堂前掛巡察牌報眾各寮設位備茶
茶湯伺候住持至鳴板集眾於門外排立問訊隨住持入寮察
至燒香同眾問訊而坐住持詢問老病點檢寮舍缺乏叙話而
起眾當展坐具謝臨訪免則問訊相送或旦望巡行則不令惟
以四節報禮為巡察餘日不講能復古者當行之

僧祇云世尊以五事故五日一按行僧房一恐弟子着有為
事二恐著俗論三恐著睡眠四為看病僧五令年少比丘觀
佛威儀生歡喜故

肅眾 大藏經內載宋翰林學士楊億推原百丈立規之意略
曰或有假號竊形混于清眾別致喧撓之事即當維那檢舉抽

下本位掛搭擯令出院者貴安清衆也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耻辱也詳此一條制有四益一不污清衆生恭敬故二不毀僧形循佛制故三不擾公門省獄訟故四不泄于外護宗綱故然百丈創規折衷佛律五篇七聚弘範三界梵檀擯治自恣舉過以肅其衆國朝累聖戒飭僧徒嚴遵佛制除刑名重罪例屬有司外若僧人自相干犯當以清規律之若鬪諍犯分若汚行縱逸若侵漁常住若私竊錢物宜從家訓毋揚外醜蓋悉稱釋氏准俗同親恪守祖規隨事懲戒重則集衆擯輕則罰錢罰香罰油而榜示之如關係錢物則責狀追陪惟平惟允使自悔艾古規繩頌云盜財并關

諍酒色汚僧倫速遣離清衆容留即敗羣又云犯重焚衣鉢應當集衆人大惠禪師住育王時榜示堂司僧爭無明決非好僧有理無理並皆出院或議有理而亦擯疑若未當蓋僧當忍辱若執有理而爭者即是無明故同擯之息諍於未萌也

訓童行 凡旦望五叅上堂罷叅頭行者令喝食行者報各局務行堂前掛牌報衆昏鐘鳴行堂前鳴板三下集衆行者先佛殿次祖堂僧堂前前堂寮喝方上寢堂排立叅頭入方丈請住持出就坐叅頭進前插香退身歸位緩聲喝云衆低聲同云不審齊禮三拜屏息拱聽規誨畢又三拜叅頭喝云衆齊低聲和問訊而退如住持他緣則喝食行者喝云奉方丈慈衆云不審

次長聲喝云緘衆云軒齊問訊退

爲行者普說 參頭預詣侍司挿香禮拜稟侍者咨覆住持如

允所請參頭即鳴行堂前板集衆排立寢堂參頭隨侍者入請

住持出據坐參頭同衆問訊進前挿香退身歸位緩聲喝云審

衆低聲和畢同禮九拜參頭進云其等以思和尚示緣轉身問

訊而退次日行堂掛普說牌報衆設座香几燭臺參頭報衆請

兩序立班副參領衆門迎兩序入堂參頭堂主詣侍司同請住

持下行堂衆迎入據坐侍者問訊側立兩序問訊畢侍者燒香

請法參頭領衆鴈立挿香喝參三拜退分東西序後鴈立拱聽

開示畢參頭領衆如前排立三拜即出門外右立揖送住持兩

序然後隨至寢堂挿大香一片九拜而退次詣侍司挿香三拜

參頭副參同住兩序前一拜謝

受法衣 專使送法衣至先相看知客通意同上侍司煩通覆

方丈或即相接或在來早侍者預令客頭報請兩序至專使挿

香如常禮相看謝茶畢再挿香兩展三禮免則觸禮詞云其人

法衣表信專此奉上以拌袂托呈法衣信物然後入座兩序光伴茶罷獻

湯湯罷兩序同送安下侍者引巡察別日上堂法座左邊設住

持位專使大展三拜捧衣迺上住持接衣有法語披衣陞座或

嗣法師已迂化法堂右間設靈几下座致祭諷經如遺書至之
禮見後

迎待尊宿 尊宿相訪須預掛接尊宿牌鳴鐘集衆門迎彼若
尚簡則潛入寺住持必於寢堂具香燭相接仍令鳴僧堂鐘客
頭報首座領衆插香問訊畢衆退兩序勤舊就陪坐燒香喫茶
罷侍者方插香禮拜帶行侍者行者人僕轎從參拜方丈執局
及參頭領衆行者人僕轎番以次參拜侍者復燒香點湯湯罷
兩序勤舊同送客位客頭令備轎住持同引巡察報禮侍者隨
侍若以下諸山則侍者引巡察請客侍者具狀詣客位插香拜
請特爲湯稟云方丈拜請和尚今晚就寢堂特爲獻湯伏望慈悲降重稟訖呈狀後式見
畢客頭覆云請和尚湯罷寢堂釘掛帳幕排照牌設特爲光伴
位鳴鼓行禮揖坐揖香勸湯湯罷藥石並同常特爲禮客頭詣

客位請云方丈請和尚今晚湯果仍請兩序光伴侍者覆來早上堂致謝
次早請湯侍者燒香行者問訊僕從聲喏住持相陪喫粥粥罷
請茶侍者再稟上堂座右設位半齋點心如大尊宿則首座衆
頭首稟住持勸請爲衆開示法要住持先到客位陳意若允首
座具狀兩序大衆同詣客位插香拜請次請住持引座報衆掛
牌法座前左右排位至時鳴鼓住持同下法堂位前立住持先
引座與常上堂同下座兩序詣尊宿前問訊尊宿往往住持前
問訊歸中普問訊登座侍者兩序出班問訊住持問訊說法畢
下座住持前問訊普與大衆問訊住持兩序大衆隨詣客位插
香拜謝請客侍者具狀請特爲管待山門置食備驪方丈備貼

觀行禮與常特為同若諸山平交斟酌中禮可也若法眷尊長
至先講諸山相見禮送客位請居中座住持挿香禮拜講法眷
禮方丈內坐當讓中位迎送如前禮獻湯躬行禮客力辭侍者
行禮若嗣法辦事法姪相訪當躬至方丈住持即令鳴僧堂鐘
集眾人事先請住持中坐行弟子法眷禮次講諸山禮接送同
前但特為湯管待不具狀請客侍者炷香陳請又看年臘高低
臨時通變請湯請管待請陞

當寺住持比丘某
伏望 尊慈特垂
當寺住持比丘某
伏望 尊慈特垂
當寺首座比丘某
開示後學伏望

右某輒以今晚就寢堂點湯特為
降重謹狀 年 月 日 具位狀
右某輒以未日就寢堂聊備水飯
降重謹狀 年 月 日 具位狀
右某輒以來日拜請
舉揚宗旨
尊慈俯垂 開允謹狀

可漏子

狀請

某處堂頭和尚禪師 具位

謹封

施主請陞座齋僧 施主到門知客接見引上方丈獻茶湯送
安下處若官貴大施主當鳴鐘集眾門迎送安下處定施主却
請知事商議同上方丈炷香拜請陞座至日鋪設法座座前設
施主位掛上堂牌報眾鳴鼓集眾知客同施主上方丈請住持
須備手爐燈幡鏡鉢如儀迎至座前登座跌坐施主座前設拜
知客揖引入位聽法但受禮坐下座拜謝若齋僧須與知事議
定齋料用費維那具僧行數目覲資隨數均俵僧堂內設施主
位與住持分手齋畢知事陪施主僧堂前少立待首座領眾出
堂致謝次住持知事到客位謝或有寄錢齋僧住持責付知事

須當盡數營辦供贖慎勿互用當思因果靡然

入天寶鑑云湖南雲蓋山智禪師夜坐丈室忽聞焦灼氣枷鎖聲即而視之廼有荷火枷者火猶起滅不停枷尾倚於門闍智驚問曰汝爲誰苦至斯極耶荷枷者對曰前住當山守顯也不合互將檀越供僧物造僧堂故受此苦智曰作何方便可免顯曰望爲估直僧堂填設僧供可免爾智以己貲如其言爲償之一夕夢顯謝曰賴師力獲免地獄苦生人天中三生後復得爲僧今門闍燒痕猶存然顯公以供僧物作僧堂皆僧受用尚受互用之報若此今叢林撥無因果非唯互用甚至竊常住爲己有者宜何如哉

