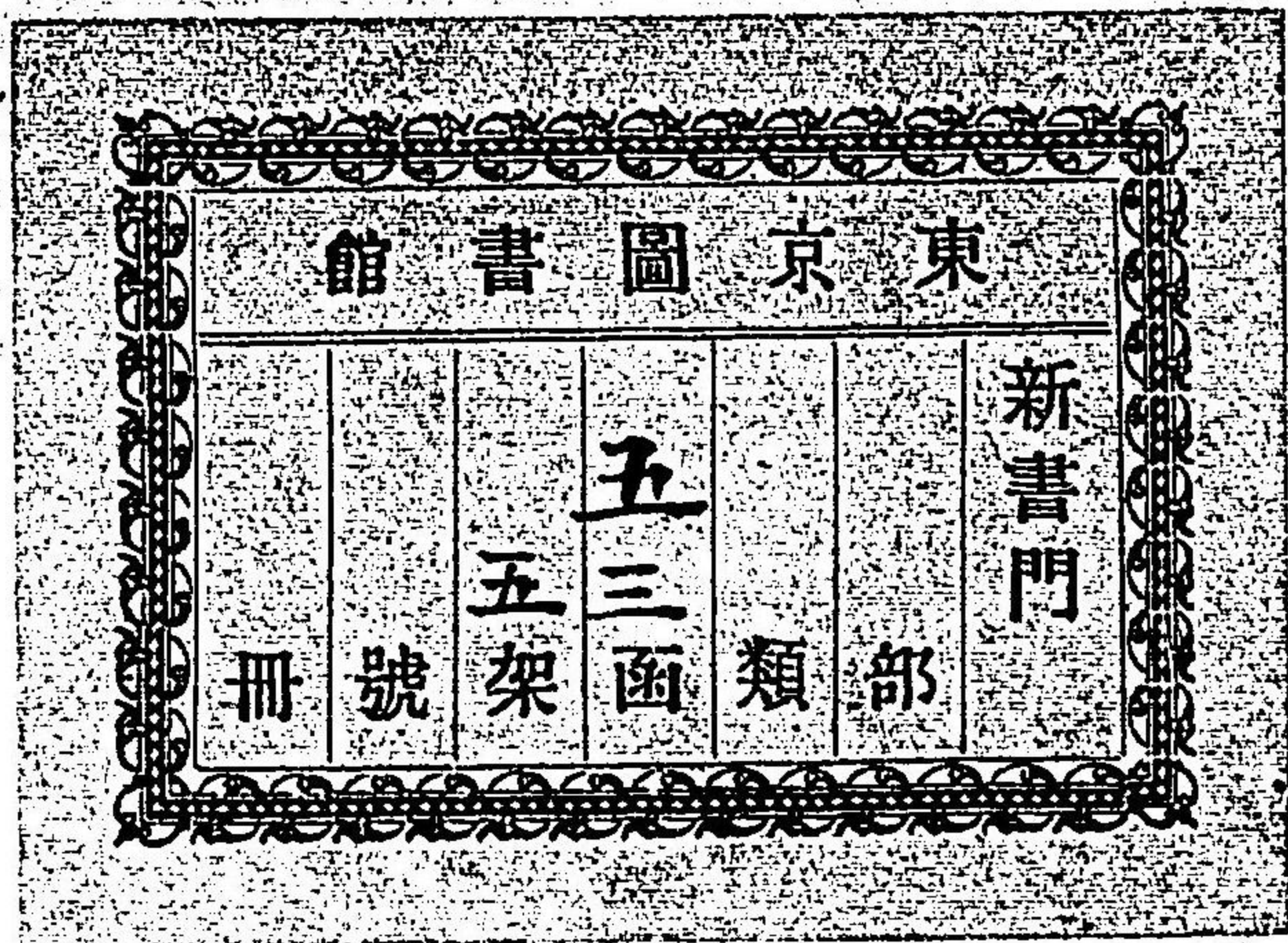

大教正別所榮嚴纂輯
密宗所學有部律園清規
完

特56

335

017303-000-8

特56-335

密宗所學有部律園清規

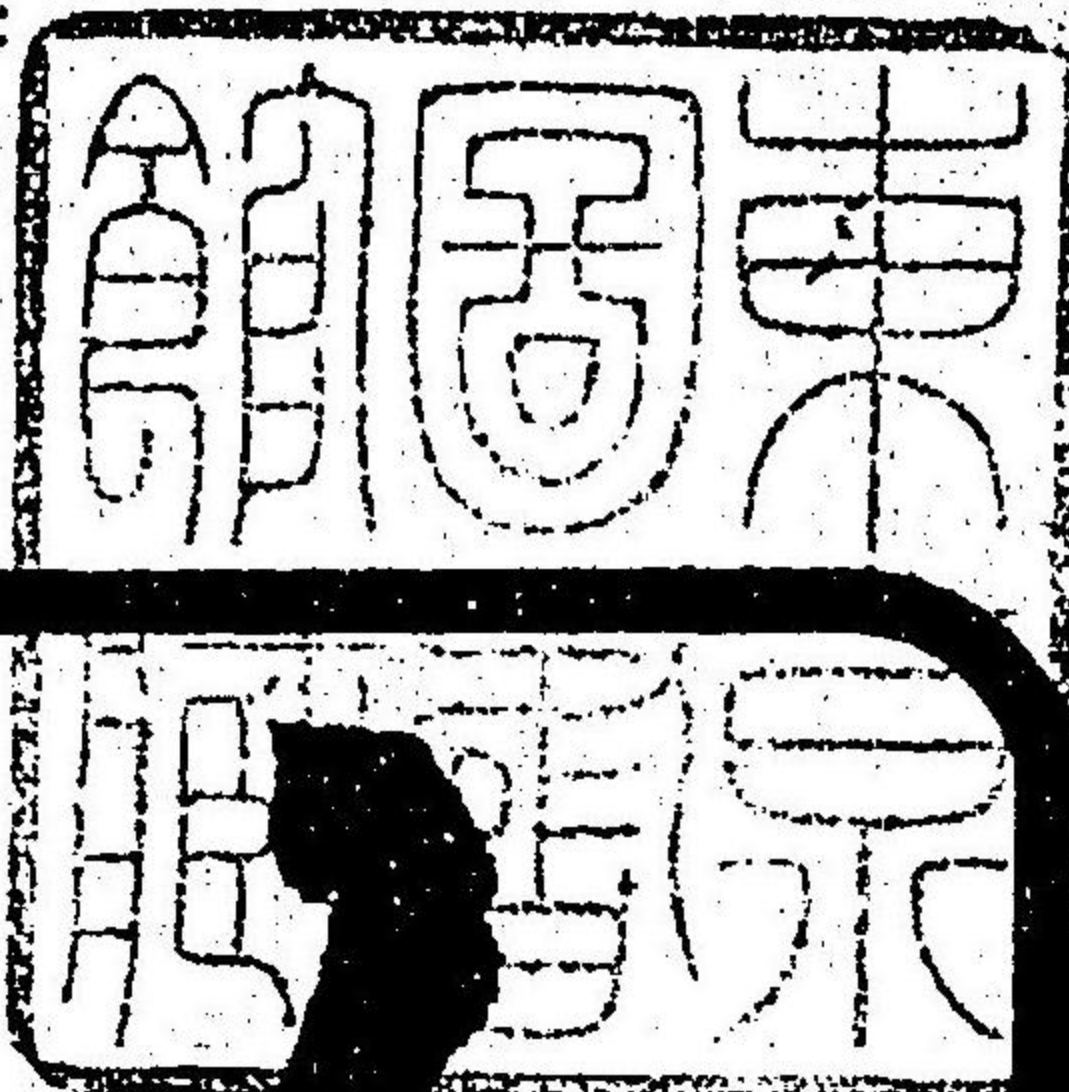
榮嚴/著

M17.5

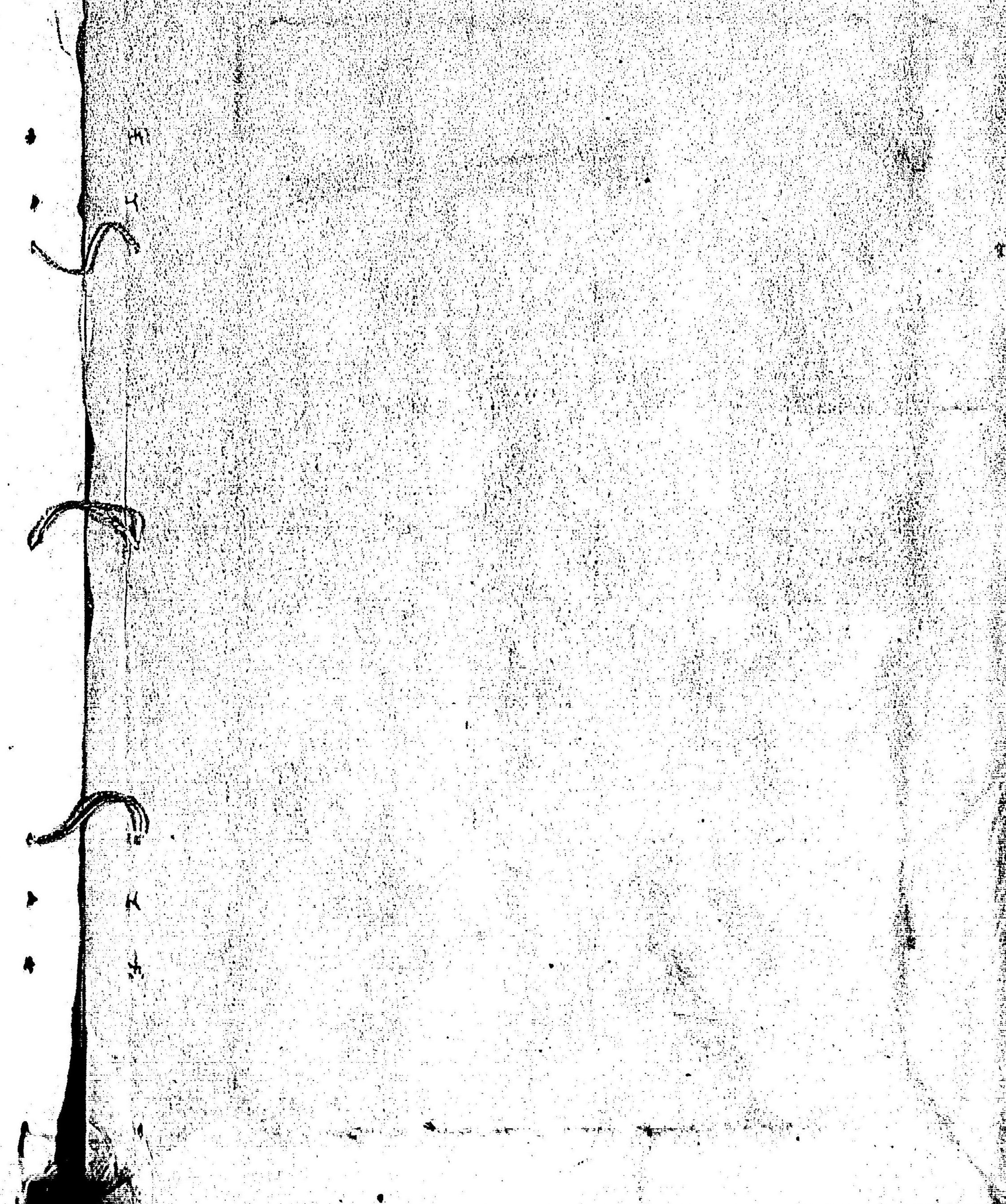
ABE-0731

特56
335

有
清
規
傳

三學月圓
二相花舞
一龍馬德配

為世神田

三本胡為親

榮嚴大和尚肖像

聖德太子御影

密宗所學有部律園清規並序

大教正苾芻榮嚴輯

夫乾坤之覆載萬物也以人為貴固其立身處世以禮儀為之本在昔先賢垂誨永以為彝範孔宣有歎曰大哉聖人之道洋洋乎禮儀三百威儀三千乃世儒猶爾矧超世之教勃然於物表方軌于萬類而四儀三業倍緘密者哉凡軌式眾事上有大覺慈父其制僉罄出於金口下

有二十二種之人遵奉眾事既迨白毫揜光猶不能隨方隨時無僧制為之世尊鑒將來曾豫說略教有部雜事十九是即僧制之啓迪者也後人得意斟酌是故其名稱亦自隨宜轉用未曾睽佛制也蓋三綱之目所從來既尚矣吾鼻祖於高雄山寺擇任三綱是吾邦密林綱維之權輿也末徒御眾何不靠旃耶是以如今定三綱六紀略呈其規式是乃僧制也彼木叉之戒相

世尊之親說日月麗天不及復論而集中達達有律戒相者雖似繁衍屢以易犯隨便舉示勿怪焉而彼十二種之人制而皆擇五德澆季之小眾多是闕德不能奈何耳以是當其任者饒令闕德勉勵而離愛恚怖癡辨應與不應行之勿以懦弱之意余向禪窓餘隙掇摭禮節威儀旦夕緊用若干條章於薩婆多部之中寢就編帙題名密宗所學有部律園清規未能太蕘橐

改修之虛弄籠底有年于茲矣比屬同學諸子
校訂繕寫而欲付諸剞劂以便初學檢閱予實
滋愧蓋東抄西撮竝非兔園冊子類也竊惟吾
陀羅尼宗之所學也者乃高祖定則天恩制可
宣夫祖訓官符之旨昭昭乎大備爾則乘教戒
律雙修兼備猶如車兩輪學密之徒誰不遵敬
耶由此而觀密徒必應隨行有律爲其雲仍者
詎得睚眦於定則之學至若修瑜伽者行住坐

臥從著衣噉食乃至盥頰漱口皆有方法具尋
本軌以暨咒毘奈耶宜須密軌律制併行

○三綱六紀

釋尊在世未有綱名然上座寺主授事之目素
已有之滅後西天無三綱之名暨姚秦之世羅
什入關僧徒殷繁卽秦主勅撰道誓爲僧正慧
遠爲悅衆法欽爲僧錄以俾衆事繩之斯乃三
綱之濫觴也但名目異而未稱三綱也耳寺主

權輿乎漢明臻于東晉乃稱其名維那亦古稱而為勅補者魏僧義為創上座亦古稱而曠已
 有之而別稱為三綱者未詳何代唐朝最盛也
 蓋於三綱有勅任有私補謂上座者梵云悉替
 那不論德不德眾中最上薦之人也寺主者梵
 曰摩摩帝是四方僧房主非謂別房主乃擢舉
 眾中德望梵網經有說法主行法主僧房主教
 化主座禪主行來主此中僧房主者是乃今寺

主也單曰房主是別房住持也言僧房主則四方僧房主亦稱寺主若於別房
 立三綱應其住持亦謂寺主也授事者梵曰羯
 磨陀那亦為悅眾必撰德補之所謂三綱一任
 永定焉綱者如網之有綱所以總理紀目也三
 綱一任永定六紀從大次第巡環五日一交替
 紀者是所以別理絲數也

○上座

一者自知其任最重每懷慚愧以順世尊之教

密宗戶部有音律圖清規

自齊而後及下座使衆有所閔勉以行其言

二者須熟讀律中所制上座法

三者不得以者宿失禮則

四者聞鯨音作相便列衆而唱常告白或授事

律曰食時咒願佛言上座作若上座不能差

次第能者應作云云

五者除病患及要緣外不得偷懶三時禮誦

六者傳曰禮拜數其坐具五天所不見行其所

須者但擬眠臥之時護他氈席意在於斯如

其不爾還招黑背之辜聖有誠言不可不慎

焉具如廣文

七者食時須察下座早晚徐徐而食不得太速

敢令下座不飽足

八者下座有非威儀彈指令整毋令汨行規

九者若有舉罪者時勿輒爾處分當白衆公斷

十者不得輕蔑下座新學視衆如一子懷愛矜

而興弘法心無懷被我不經云耶一切障礙
從彼我生諸佛道果無我之極懷我不捨云
何得道云云

○寺主

- 一者常住慈悲善順若有鬪諍之事務能和焉
- 二者摩摩帝之教令俾眾不得違整
- 三者應能學滅諍法又常預呈和敬之旨
- 四者應善護三寶物如自己上不得無度用

五者香臺房舍園林等有傾頽須修理若僧眾
匱貧當募緣興行具如目得迦

六者寺有無盡財須善方便守護令不其母財
虛墜無盡藏之緣見律攝

七者寺有園林田畝等能守其簿籍莫唐突

八者貸他無盡財須質物令作券契押印取好
敢保其券疏納僧庫能守護每年兩季規求
其息一一記載

九者若諸信敬者有堂舍建立等事則隨時宜
檢校內外調理

十者不得六時行道兩期修禪有闕怠

○授事 個是網維也永定若長淨等法式之授事者臨時取堪能者與今不同

一者上從上座下至少沙彌淨人之事詳憶念
要令無遺脫

二者指授所掌事有違忤者不應言呵責偕網
維議談可處時宜

三者若有悖戾三時課誦僧制等者豫記罪咎

於二時食之因打靜合掌白言大德僧伽聽

某甲 牒名 懈怠如是事 改牒 應行罰拜 一說 于時所

犯人聞稚聲即起合掌作禮而乞寬恕 其文隨時

四者每夜將寢臥時當檢察寺內祝融之難等

論曰小火雖微能燒山野矣經曰四不可輕

隨一知眾事人特須留念

五者半月長淨四齋莊嚴及開浴廿一日祖師

忌日每月朔望鎮守祭祠五月結夏安居八月隨意等此是所定法會也須能憶念令無忌誤尚至結夏安居日其告白等如法式且半月半月應巡房舍觀檢其臥具具如律攝六者檀越臨時乞請祈禱及先亡追薦等先記其施主及所爲名當日令辨供具等

七者不淨財出納須無誤失

八者不淨財穀帛醬鹽菜茹薪柴等與知庫談莫令有闕失尚不淨財說淨法及覓淨施主等法如廣文律攝

九者護惜三寶物超己物不得費損亦勿令僧伽不足律文云常住金穀除供衆之外幾如鳩毒昔有僧侵衆少菜因其宿報爲衆奴十者最慎互用三寶物莫輒量處或疎懶徒自結盜罪於三寶物各有四種要須審知十一者直次差遣人時計病緣等事宜科處之

十二者日別記載事緣不得弛廢

十三者每於晨旦以觀水器必觀所所之水

十四者瓶有淨觸水亦分淨觸莫以相溷淨者

咸用瓦瓷觸者任兼銅鐵要須尖臺瓶

十五者時水非時淨水觸水之三水其用法切

莫忽緒龍興三藏之要行法往閱

十六者諸菓菜等作淨可檢校

十七者時見園圃令淨人等作四時花卉要須

終年日日供養時花不斷

十八者日暮須見處處門戶關不不得疎慢致

有忘闕具如律攝

十九者有請食大眾告唱導令白知大眾

二十者寢息之時當係想明相於其薩埵有三

種之齊限就中本部青光僅現時衣會夏會

等以此為準莫殺於部宗之差曇無德部取

白色地了之時

○唱導 舊此唱導師恒受寺家別料供養

一者晨朝夙起盥頰而作相先三下

次備具香花燈燭素供 次雲鼓 大衆群列

次雲版 上座出列 次長打

次上座告曰 或唱導告之

次伽陀 次一揖引前入堂

二者未搥健稚不得遽入堂勿早參違制遲參惱衆且如上堂禮拜不得伏起參差

三者健稚播之有節從大漸次之小其聲瀏亮
清遠四達而狎大衆進止不謬又憶念彼屬
膩吒王及知興之故事長寬搥之將撞則應
誦鳴鐘偈文阿含經曰

洪鐘震響覺群生 聲遍十方無量土

含識群生普聞知 拔除衆生長夜苦

願諸賢聖 同入道場

又說 願諸惡趣 俱時離苦

- 供養三寶時
- 食時欲至時中朝
- 長淨之時
- 三時讀經時
- 沐浴尊像時
- 講演之時
- 大衆洗浴時

三下

謂長打一通打數
應節不定聲斂大
三下是名總三下

- 正嗽食時午朝
- 常集衆僧時
- 前方便時
- 營作之時
- 掃除之時
- 喫茶之時

長打

二下

三通打數亦復准上聲
盡大三下是名總長打
長打三通聲斂
大兩下

驚覺
聲盡大三下

據律攝尼陀那等今略以圖彰之見者易知
四者誦經聲調宜須穩雅不得太緊太寬執持

卷軸讀誦深思惟其義味

五者進退威儀渾當嚴肅是所以有威而可畏有儀而可象也

六者堂中出入之時不得拖履令有聲

七者若有赴請之事初夜僧伽俱湊時宜令告白知悉勿得臨時周章

八者禺中聞版鼓則起作相初聽雲鼓入堂後出長打卽三通三下

九者初夜晡時作相勿有延促

十者准依律文軌式差一能唱導師每至晡後或曛黃時巡行禮讚香花具設院院罄過殿殿皆禮每禮拜時高聲讚歎或十頌或二十頌又勝鬘經如來等頌元是讚佛

○典供

一者每日晨午粥飯如法上獻勿得失候

二者粥後陳設香殿闕伽香花燈燭茶菓珍羞

等以申供養

三者祖師忌卅一日其餘奠饌隨時調支辨備
總所獻之物豫須加持護淨而用契明

四者每月以逢望逢朔鎮守法施供養准恒

五者望朔長淨香花水湯等辨調

六者香臺瓶華隨萎隨拂不得見萎而捨置其

除萎花咒出阿閼軌

七者瓶中水須插花時棄故入新宿水有虫放

於池中物命雖微灰苦無別

八者闕伽格須如法清淨不得花葉水香散漫

九者殘花殘食不得棄於人之踐慕處

十者園裏假山之樹木但取其花房不得損大

莖是慮蕾花滋茂美枝不禿也非鄙恠意

十一者採花及楊枝則當咒願于山澤樹神

十二者諸供養椀器盞油瓶等不得處處散在

必須置在常處

十三者禮誦畢滅燈不得口吹手扇須以箸等
捏炷滅一切燈明皆爾

十四者四齋日掃除時油清而已若有塵須磨
拭淨潔是蕞爾小事莫有疎漫

十五者不得處處棄覆油污物若污當拂拭
十六者祈禱供物隨時宜辨備諸支度供物須
能納格或龕箱等不得令鼠等食

十七者不得不盡香不盡燈斷絕

十八者取不盡香火不得以口吹

十九者供米若盡須新洗能乾預備之

二十者不得供虫食花惡觸食穢火腐爛果惡
臭之食惡氣之香一切所嫌花

○典掃

一者厨裏食堂方丈等以多人往來朝晡炊食
煙塵騰飛須每朝汛掃

二者香臺客殿等當日日掃令淨撤佛器之具

掃佛像竝壇次以巾拭而後施道具器皿道
具皆罄揩拭

三者每過八日十五日應鳴健椎與闍眾洒掃
僧祇咸萃之時應說法語或聖默然事訖應
浴禮制底已共相慰問令隨意而去經曰世
尊自執篲竹掃於園中世尊尚如斯矧學佛
之者寧不思之勗哉勗哉

四者掃地有五種功德一者自心清淨二者令
他心淨三者諸天歡喜四者植端正業五者
當生天上

五者臨時客來而後歸去茶碗及餘器塵埃之
處散在者便令收弄
六者座敷參差令齊整

○知藏

一者藏經及書籍若借他便當一一登簿記其
人名年月日

- 二者幡蓋圍幔佛具等少分者自出入若多者俾眾人助作隨出入照簿查過者知藏掌之
- 三者夏日三伏之中一度當曬曝藏書若赫日棄虫皆損生須能愛護籠中入故紙綿絮之類投虫於其中棄屏處
- 四者佛像畫楨出納准上應知
- 五者灌頂布薩等道具出納皆以准上
- 六者道具若有損壞告綱維令修補

○知客

- 一者預知尊宿來先鳴健椎合山大眾嚴整威儀出三門外謙敬迎接莫有倨傲
- 二者客苾芻來至卽合掌而稱善來爲收取瓶鉢挂在壁牙教知洗足處
- 三者令綱維知若有禮具當披露
- 四者汛掃房室冬設爐火夏開窓納涼乃延客進房中令其憩息幼向屏處尊乃房前

五者見客齊威儀進而問訊伸寒暄問夏數隨其所應可佶敬儀

六者客必勸先相識與不相識須有其別若相識卽爲應按摩身體解其勞倦律得迦往覽

七者所有水土澡豆及齒木等具所須

八者供給湯飲酥蜜沙糖飲噉隨順賓客所宜九者若復用八種漿竝須羅濾澄清供給如兼濁滓此定招愆

十者客若將歸則先打雲版三下令清衆知若尊宿乃殷懃應門送

○知庫

一者有毀廢常住三寶物等件當估唱而備之二者常住僧祇物爲他借一一登簿以便查收三者罽器瓷皿盤盂等有常用與別用不得相混其別用臨時法事齋會客來等時用之絳畢卽收之勿常用

四者厨裏所所有別用之器具散在隨見隨收
 五者器具若損與網維談修理若不足買備之
 六者米穀醬醢及以乾菜鹽茹等出納察時量
 分宜斟酌

七者凡為營作故將伐樹時豫於七八日前在
 彼樹下作漫怛攤布列香花等其作法乃有
 密軌律法以宜尋知

八者材木竹茅類遣淨人出納須能檢校

九者庫倉之戶鑰不得隨處置宜有常處

十者凡有普請令直作備什具器用勿臨時闕

○真俗禮節 凡三十箇條

一者真俗太就造次不得亾道義招機嫌眾中
 威儀於上中下座迭腆敬慈常護禮節如古
 云不以禮節之亦不可行也禮之實節文斯
 二者也

二者於埋鑄刻幢等之聖像作真身之思難遇

之意翹心如在宜應遵敬所謂假像知真因
言體道豈不然乎

三者欲入道場之門時當先三彈指而後入焉

彈指驚覺之法密軌更問如入它房彈指隨應須開戶入

四者不得於佛前戲笑及大聲言語

五者非法不言食則無語臥則無談要須肅慎

六者不得脫撤法衣而進佛前及接待賓客

七者除受戒等法事之外不應於佛前輒受他

禮亦制在上座之前漫受他禮敬

八者准如聖謨若對形像及近尊師則五法威

儀首無巾帔自是恒途

九者敬三藏之經卷法寶應全同佛寶就使雖

尋常書籍不應輒置地必用替又不得不淨

手執卷及點唾於指翻轉書牒

十者上下無諍長幼有序如乳水無別牢護法

城如鴻鴈有序斷破魔軍每須勿遣喧競

十一者為佛子者務先遵佛遺制常爾一心必
以禪誦若不爾者豈名佛子

十二者要須遵佛教誠必身口意清淨防微杜
漸常自簡察

十三者縱令雖為俊艾宿德不可為眾非禮如
乖眾儀授事當曉示之

十四者瞻視尊宿鞠躬合掌恭肅敬待

十五者不可談論國家治亂世間聲利駒隙難

繫虛莫消度

十六者眾中遞須作謙卑心已是下座則讓勝
取卑益讓如海板比丘之事緣留念子細

十七者居常談話低聲軟語不得與他確立攻
鬪是非更迭謗毀

十八者行來俛仰整斂威儀一切施作心常念
法不得息遽

十九者行則護禁坐則靜慮起則諷誦乃常法

二十者不得對香殿及尊宿嚼齒木漱口

二十一者在上座邊坐稍相避不得搪揆

二十二者不得尊宿上風及面前立常須作恭

慎之心謂恭為德本慎為行基

二十三者不得上座前及對人抓癢

二十四者見佛殿及師之房有塵埃亟當掃除

二十五者每日須嚼齒木揩齒刮舌盥漱清淨

方行敬禮若不然受禮禮他悉皆得釁

二十六者將演唾時當向屏處不得高聲

二十七者不應開口欠去應用手遮或以衣角

揜之不得作聲又對尊長則當掩口氣

二十八者不得大噓氣咳聲驚他

二十九者若被請說法先拜上座而後昇高座

不得威儀言詞不如法說法規矩當仗准三

千威儀經十種方軌等

三十者不得委教化乎邪命邀利激動信徒教

其惠施澆漓之人陷斯邪坑者不數矣四邪五邪之差如涅槃經

○住寺威儀 凡一百箇條

一者凡學道之人有八万威儀無量細行行住坐臥一切施作無不有法苟不有威儀奚得其律護有規恢哉儀法乎塞於天地該于凡聖

二者聞三下鐘即須輟作務調度勿迫後作相

為非常之違臨時作相亦同之

三者二六時中行行道翹勤不得偷懶

四者誦經坐禪須端身定住心一境性屹立脊骨不得俯仰數數動身支

五者誦禪自餘捻持數珠而對向人是非禮也

六者制底香殿生平灑掃當令清嚴不經論云

耶若掃僧地一閻浮提不如掃佛塔一手掌上

七者至堂殿塔廟如履冰臨深觀形像經教必

懾然加敬具如經說三千威儀

八者經云優鉢祇王伽藍法界地漫大小行者隨拔波地

獄經二十劫云云

九者齊整披三衣應知三衣受用各別若作務時道行時及在寺內常用五條若行禮敬及食噉時應披七條若為遮寒復入聚落禮制底應著大衣其僧伽胝條數九種不同又三衣各壇隔法宜知其差異

十者禮拜之時袈裟勿拂地不裹膝頭佛言有

二種人合受禮拜一謂如來二大已苾芻斯則金口誠教畔睇咒願敬受有藥

十一者常須帶袈裟帕紐其帕紐被著雜事十誦於有部律新舊兩譯有前後別宜知

十二者不得教法衣猥置地與內衣等紊亂

十三者不得觀一切人畜等鬪諍應生遠離

十四者來往威儀庠序直視不得左右顧眄互

相衝突又兩人竝肩徐步又手

十五者行則不得垂手掉臂趨趨穿步

十六者同梵行者常以為法利益心相更顧憐不得乖諍唯是以和為貴無忤為宗

十七者同梵行者脫有過罪即須以利益心慈悲心以柔軟語相慰問諫誨令其懺悔若己與彼人有讎隙必不可詰問以得意人詰必須以時不以非時不得輒說他非類者而令

露顯若事大則眾議決之具如律滅諍事必勿聊爾欽哉訓辭

十八者常念無常不得作無益雜話及戲笑費光陰而虛靈信施事事如法要須慎之

十九者比房有念誦人不得高聲諷讀礙他靜慮如恃強侵凌者罰責

二十者不得戲小童而作鄙穢語及共衾寢臥論云不得狗如群臥人不可以無所羞慚也

二十一者不得多人徒黨而屏處耳語招他疑
念如結交非法黨眾者量輕重與作羯磨
二十二者垣壁皆有耳宜慎帖聶竊私
二十三者不得著他人履若知故著當課賠償
二十四者不得著道場鞋履出外若犯當賒新
履償如有隱匿恃強者教倍賠償
二十五者常護惜三寶物於世出世之物猥以
不可領之若有誤犯永以殖泥梨之苦因

二十六者常什臥具必替觀敷具不得損汚
二十七者毋得擅權尅落常住財物隱匿以爲
己有背眾私費受用

二十八者每於聖教深心尊重恭敬供養夫法
諸佛之師故若損像蠹經則淨處藏之可矣
二十九者經五言問不說乎不得口吹經上塵土像上
準同若燒故經得重罪如燒父母不知有罪
者犯輕宜鑒佛祖求法因緣而尊重聖教

三十者房中須清淨不得支具狼藉令眾僧生嫌厭之心

三十一者聽講之時思義於疑者同侶迭相琢磨不決則參師而取決勿委隨捨寘

三十二者不得不歷師之聽許輒授法於他及說法是謂大者如授在家等上三歸及真言等非制限

三十三者故紙若有梵書及佛寶之文字者皆取聚一處應投河池清淨之處不得令人踐

及雜用穢汚并火燒上

三十四者四齋日洒掃隨健稚之發合眾總出各自罄力勿躲懶偷安不得吹氣觸佛像器具又高聲喧雜其拭巾及桶所用供器壇場必有別不得錯雜上

三十五者四齋日浴期恒規為限自外若臨時挂開浴之牌乃隨其時俟健稚既而浴

三十六者於浴室後面安一小龕置石像或是

銅像先浴像已擊向餘處餘人後入要心供養毘奈耶雜事詳焉

三十七者四齋日開浴之時須心念守持我今欲洗在何時中然後方浴

三十八者世尊教爲浴室廣如雜事律攝不違具述又洗浴者竝須午前浴已方食

三十九者先辨具香湯沐浴聖僧其規儀在別不得浴室中散澡豆土等及棄不淨

四十者不得浴室中雜話喧囂誦咒等如蘓悉地經說須細心密行

四十一者入浴室時護身作法低頭而入當避上座之處浴訖洗淋室內令淨不得狼藉

四十二者上座未浴不得先浴
四十三者不得用水大費又止中浣衣

四十四者浴室中淨水及衣筦等有淨觸之別不得擾同淨衣觸衣淨竿觸竿

四十五者凡寺中殿堂房舍開閉其戶扇障子等不得令有聲

四十六者若頭髮長兩指一剃爪極長如一麥剪之涅槃經云頭髮爪髮悉皆長利破戒之相

四十七者剃髮之時不應披三法服應別畜一剃髮衣不聽於褥上及僧衆淨地剃之須在屏處作不得相聚喧囂

四十八者不得好欲知他人事求其短論過非

大願志不堅者有此僻可自慚愧

四十九者凡衣食所須者乃有待累形假衣食而方極食唯助命衣唯陰身住處唯禦風雨之難是故經云食如愛子肉衣如身瘡腫住處如在獄如是觀莫著

五十者僧衆將食之時必須各自淨滌盂盃及手足隨其作相可透齋堂

五十一者一時赴齋一出入衆目所觀不可

不謹入則末位先行上座殿後出則上座在前下座接後堂中出入亦復如是

五十二者食時須察上下座不得太急如餓人太晚令上座竅上座亦勿太急食令下座不飽若病羸老上著小僧脚崎或貫偃帶屏食五十三者噉食之法淨觸事殊既餐一口身卽成觸要將淨水漱口之後方得振著餘淨物自餘飲噉皆以如茲

五十四者粥飯醬茶等不得大歡欲作聲恰如牛狗又不得食滿頰邊如獼猴藏

五十五者遺落衣上食不得取食押聚付淨人五十六者若飯中有穀去皮食之不得捨棄得罪謂二惡趣業也去皮用則成三善道種子五十七者行茗湯醬汁等不得令碗觸瓶子五十八者於食堂不得大噓噫氣謂飽食氣滿而有聲也

五十九者不得含食語話除指南供給之人及要切之言事設有須索應小作聲

六十者不得鉢中大攪鳴及展布小鉢令有聲又須把鉢碗就口

六十一者食罷之時手必淨澆口嚼齒木疏牙刮舌務令清潔若餘津尚在終朝含穢竟夜招愆即不成齋伊蓮提比丘事由遂追憶之

六十二者當令匙筯淨潔其用否隨情即是當

乎略教非佛所遮亦非開許

六十三者尋常食時慳須食觀若不然則獲罪無量論不云乎若不觀食法嗜美心堅著墮不淨蟲中洋銅灌口噉燒鐵丸

六十四者洗鉢時不汲水大作聲及互相雜話六十五者洗鉢碗時洗流食氣施蟲及鬼類作

念佛曰若人慈心以米泔汁盪滌汁棄著不淨蟲水中使蟲得此食氣得無量福

六十六者不得晝日寢臥除病時若有少病難
戡唯倚几等權時睡眠白晝寢臥俗士猶為
朽木糞土豈出世之道士可不如俗乎

六十七者不得然燈而臥祕經呵愚癡毘尼律
文亦制但除病患之時

六十八者寢息之時須右脇而臥經律嚴誠仰
伏左脇臥必須安枕其枕囊樣式寄傳具明

六十九者不得與未近圓人同室而宿

七十者直次務眾事先須標利益心隨喜福利
而作之實力子自求為知食知臥具人可以
為龜鑑眾宜知悉

七十一者若染病時直次者不必輪及當挨過
以鄰次代之

七十二者若有病人當須丁寧看護供藥餌瞻
病乃斯八福田中之隨一

七十三者雖沉痾痲不得解帶縱雖療病不將

葷酒固不許入三門

七十四者若見遺落物權收攝挂拾遺牌若有來請者先問其色樣與物符合便與之若乖角不與待他來請猶具如廣律

七十五者若入別行時告授事免眾事之次七十六者直次之內若出行須請上下座之內得意人令代勤隨時量處

七十七者便利之法須習密軌律制如法印明

等如經所說不可不稟知焉

七十八者圍廁是極至穢之處宜常掃洒使其潔清用灰土處不得內外狼藉

七十九者初登廁時先搯觸瓶添水令滿將至廁前馨欬作聲或時蹋地或復彈指而後方入若不然則魔鬼得便經說可檢知之

八十者不得吐歎噉唾於廁中也莫大咽喝八十一者便轉既竟左腋抱瓶右手開門還至

房中將淨瓶水湔手漱口如法再三洗漱方名爲淨慎莫苟且

八十二者圍廁黃土內繹三丸外積十五

八十三者旋溺之時但一土洗身一土洗手

八十四者立不應大小便利是應當學所制也

八十五者不濯大小便處不得坐僧眾牀上

八十六者大小行處要須著屐揆

八十七者若有病人不能越動者應穿牀席作

孔兩盆更滌律攝披閱

八十八者出界外之時三衣應器常不離身若

不持三衣入聚落俗人處犯罪十誦律見

八十九者若欲非時入聚落必須屬授苾芻於

所向之處而去設有切緣不得數入廊肆

九十者入聚落及住則威儀安詳當令他生敬

心爲邀名利莫現異相之形儀

九十一者入聚落則觀地而行前視一尋不得

左右頭視而踞蟲蟻當具威儀緩步庠序
九十二者入白衣舍則律儀一當護眾學法
九十三者不得無緣事入白衣家常須誓身影
不落俗家律文明十種過

九十四者不得無緊要緣事夜行有緣勿獨行
九十五者不得入歌舞倡伎琴瑟圍碁博戲酒
宴憤鬧之處常攝六根住不放逸

九十六者屠家及沽酒家由涉譏疑故勿輒入

除有召請攝化之緣

九十七者不得作異聖制宗祖之相衣服形儀
驚見聞人又不合止宿尼眾及寡婦處女之
家李下之冠瓜田之履生平慎之莫見嫌疑
九十八者在曠野路頭之處不得共女人行阿
那律因由諒可懼况復於凡夫乎

九十九者如再遺告云告末代真言行者龍猛
菩薩云女人地獄使能斷佛種子外面似菩

薩內心如夜又矣然則於我門徒者眼不見
女人若逢惡緣犯女根於秘密真言經章疏
鈴杵具等不可見其形又不可取手若違此
禁制輩我遣十六善神并內外惡神奪彼精
氣施短命七難後必隨無間獄令無出期矣
不可不怖不可不慎

一百者祕經曰持真言者寧以火星流入眼中
失於雙目盲無所見不以亂心觀視女色令

念誦者使無威力又大威德陀羅尼經廣明
過失

○僧堂箴規

闔寮清眾應當敬遵顯密教戒暨以祖宗之遺
制以之為古教照心之鏡事無大小僉合箴規
寮中禮法必肅禮者天理之節文人事之儀則
在儒固常行之方外之人孰得弛廢昔者宋伊
川先生見僧入堂嘆曰三代禮樂盡在此矣以

是觀之方外之人禮法可不謹與

寮中彼彼之案頭若寘佛菩薩形像是無禮也
又不可懸圖像等

寮中不得通肩被袈裟曾看三千經麼比丘對
佛僧及上座不得通肩被袈裟死入鐵鉀地獄
寮中威儀抑抑上下莫謔各自謙讓而不倨傲
寮中遞相慈愛自他顧憐必覩和敬協同之顏
如有觸忤當諫之如有垂誨當順之

寮中若有事緣將到他人之房則先在戶外彈
指三下若無應則不得輒入

寮中不可擅偃臥又靠壁倚柱露脚露體而爲
衆無禮須顧古聖先德坐樹間巖上苦行之躅
寮中不可聚頭論談無愜戲蚩競分陰莫虛度
寮中不得到他人之案頭虛談世間閑事而妨
自他道業學道之者最所爲痛傷也
寮中徜徉昇降不得鞋履出響穿步起聲

寮中不可接入賓客而相見笑戲詭談
寮中不可置俗典及外道之經論詩賦和歌等
卷軸若智力有餘為利他博及群書庶幾可矣
寮中不可讀外典儻為降伏異道日作三時二
分學佛一分學外

寮中不可高聲讀經喧撓清眾况復揚勵聲而
讀外書且吟咏詩賦乎諸事須穩便寂寥
寮中每談話應輒語低聲縱令談佛祖語句不

可抗高聲所以為眾無禮也

寮中清眾不可蓄金銀錢帛等不淨財是古佛
之遺誠也凡夫末學豈不自守乎

寮中僧眾常鑿六賊須措心淨地如經言藏六
如龜防意如城慧與魔戰勝則無患

寮中若有遺落之物則可繫捨遺之牌若見得
者亟掛拾遺榜須憑清規而理斷

寮中不得遙大揚聲呼人不比駸夫無所避忌

寮中有微恙者不得許告暇至若有重病須白
授事而給暇省察衆務使其攝養
早晚課誦畢須觀阿字坐香一炷以爲定課若
能精進長坐則可矣可勿拘定課
遺誠云變五濁之澆風勤三學之雅訓夫三學
也者缺一不可恰如鼎有三足矣若不持戒無
由得定若不得定無由發慧戒定慧不具則貪
瞋癡日增長然而惟有戒慧無定則如風前燈

古德有言慧學之輩滿國雖繼踵好定學入世
絕缺行解知識失證道入門常歎之誠哉嗟呼
今也叔世渠漓人機翦劣是以真風掃地觀心
修道者甚鮮罕也乃遺誠曰凡出家修道本期
佛果云云又曰行住坐臥無懈精進修行速可
開顯淨菩提心者也其菩提心者卽是阿字也
乃菩提心論三摩地段尋初要終祇讚釋阿字
觀行是其所以阿字兩部理智之本源諸佛之

法體也如金剛頂經云阿字菩提心種智本源
一切字母十方三世諸佛所說一切法門無非
此字體纔念同稱一切如來法復准大日經云
一切真實之心所謂阿字門也念此諸真言之
心最爲無上又大疏云一切如來昔因此門而
成正覺無有異路惟阿字一門行者一心精進
如救頭燃禪要云成佛爲期終無退轉異莫以
雜學惑心令一生空過又高祖觀文云三身唯

說阿字一乘諸經廣讚此法衆德聞名觸耳衆
罪冰銷唱聲見字萬德雲集淺觀但信直遊淨
土深修圓智現證佛果又檜尾記云一觀阿字
八萬佛經同時讀誦勝實是易修易行捷徑直
證直入法門也豈可弃之當爲何事哉今切勸
示獨從妙齡專主觀心矢志進修就使覺眼未
開爲人軌範爲世福田不至虛靈信施勉勗勉
勗

○求寂威儀節度

室羅末尼羅譯為求寂言欲求趣涅槃圓寂之處舊云沙彌者言畧而音訛翻作息慈意准而無據也

已受求寂十戒竟八九法式既閑漸次稍從小起當知有威儀施行所應幾事而後年滿二十欲受具足戒時大苾芻所問不具對者不應與授具足戒何以故為求寂乃不知求寂之事所應施行苾芻事大難作甚微妙也

謂苾芻有三千威儀六万細行求寂卿且去孰學當悉聞知乃應授與近圓戒所以卿不知求寂法者但未諦知身苦苦故不伏意耳而反欲受圓具戒若今授卿於具戒者人謂佛法易行苾芻易作不知佛教幽妙罪福運行法律交互是以其求寂之根機利鈍受戒堪不若許否臨時處分故當先問設能具對如法三師易得耳

○師教求寂方規 十條

一者諸為其師者循循能導而為其資者拳拳服膺則豈負佛祖之教也耳師主曾不教律儀臨時詎肯調順住持之道固不然矣

二者經論之中云日之三分中二分學佛語一分許讀外書斯乃為使知虛真若非為去虛歸真縱釣名邀利形著法服心等塵俗

三者律教一夜分為三節初分後分觀誦思惟

處中一分繫心而睡無病乖此便招違教愆四者教誡門徒紹隆之要事須慇懃而無勞倦五者初夜後夜先遣弟子安坐經律論三藏之中隨時教授若事若理不令空過察其戒行勿使虧違知有所犯即令治懺

六者說戒經時未受具者不許盜聽經說可怖七者常懷謙遜不得呼師之名字強問稱一字八者不得求師罪譽及過非轉說謂戒細人麤

誰能無過若於師作輕毀則誹詆諸佛也

九者見師長之過則起住而當低頭合掌下道

正住避之如有所怖若讀經若喫飯或作眾

事作務之時不應得起

十者於內外典籍更以不可恠惜隨器教讀隨

入演說當審其器若不觀察得越法罪

○求寂事親教師規儀 五十條

鄔波是其親近波字長喚中有阿字阿馱耶義當教讀言和尚者非也西方汎喚博

士皆名烏社斯非典語若依梵本經律之文咸云鄔波馱耶譯為親教師北方諸國皆喚和社致令傳譯習彼訛者凡為親教師者要須住位滿足十夏

一者每宜知師之顏色安否語云事父唯孝事

君唯忠兼之者師也居常當念其恩諒投恒

沙之身寧足報師恩宜合其法

二者於親教師如親常敬應作孝順奉事

三者若於灌頂之師三時伸禮奉已恭敬供養

乃頌曰恭敬阿闍黎等同一切佛若足踐師

影獲罪如破塔

四者應日別朝中暮三時曲躬合掌整具威儀發尊重心問訊白事

五者夙夜匪懈以事師長侵曉早起欲入師室先三彈指師若未命少住戶外有聲效聲即徐方入當具威儀恭敬頂受

六者每於晨旦先自嚼齒木次可就師奉其齒木而后易故宿之水淨澡軍持令清水滿於

甌中不得使有污濺有聲且當褰被枕掃拭牀席既而將出戶時當回身還向戶却行而出不得背去大凡舉措運動不得背師憶而慎之終身無咎

七者具楊枝澡水等訖敷置座處令安穩已然後禮敬尊儀旋繞佛殿

八者却就師處乃唱畔睇禮拜蹲踞合掌而後問云鄔婆陀耶存念我今請白不審鄔婆陀

耶尊體起居宿夜安不四大平和不動止輕利飲食銷不旦朝之餐可能進不斯則廣略隨時也于時師乃量身安不具答其事九者次至比隣之房禮其大者如法問訊十者每至食時當告白師鄔婆陀耶存念我今請白手足及洗鉢欲爲食事師云謹慎諸餘白事類此應知

十一者黃昏入室理衣燃燈燭而按摩支體使

身調適竭誠承事儉安佚而勿得苟簡

十二者平懷函丈遵承師命一一教誡毋得忤逆凡得教訓當設禮謝

十三者每應恭敬心給侍師長若不白師洒掃等事及料理衣鉢並教授他皆不應作

十四者凡欲作事要須合掌白師取進不不問師唯除五事謂飲水嚼齒木大小便利於同界內齊四十九尋內制底畔睇等具如寄傳

十五者授師袈裟則徐徐先左手排起右手從下捉之跪以授之次視袈裟上下使上著師之肩上不假師自取著也

十六者攝袈裟時乃視上下勿使著地當著安其常處且以巾覆上或入箱中或衣幘中此亦不定一處也

十七者褰袈裟則在於師左不得當面前倒褰或以口銜之亦大抖擻而令有聲已竟還置

常處凡欲與師物仍近右邊

十八者師坐臥褥席牀不得輒坐臥

十九者在師前不得受他人禮拜

二十者若有過失則師教誡不得還逆語當低頭受師語去思念行之

二十一者侍坐師邊師問焉終則對語未終不得報語而逐角

二十二者不得向師毀訾他人法雖持戒之行

人不脫地獄苦廣如大論之中說

二十三者若有事啓問當豫合掌曲躬軟語

二十四者事師太遠恐不聞太近恐踏師影

二十五者當師之向毋礙眺望又在背則迴顧

喚難儻也以物上師兩手奉獻

二十六者於師之前現疲勞相屈伸指節倚柱

墻壁或以兩手捧頭拄頰拄腰不應作也

二十七者若被呵責當須懺謝尊敬不得起瞋

嫌心律中有五事呵責

二十八者見師垢衣澣之視師破衣當縫補之

二十九者自己衣服恒須淨潔如法經云衣服

不淨法滅之相世有一類之人故著蔽衣漫

稱道人內無羞恥外失威儀玷污吾門何道

之有祕經說曰三時澡浴四時換衣

三十者佛言護持其鉢當如眼睛先洗師鉢安

在鉢龕次洗己鉢洗鉢去地七寸

三十一者不得安盞於筯竿之下又石之上

三十二者一切長物不得內盞中

三十三者於一切時處相遇師長須側立道左

俟尊長過後乃去不得搪揆離師三肘

三十四者與師對飯則當授師鉢乃却坐飯數

視師所欲得即起取與又食不得大疾亦不

得殿師飯畢澡師手却住

三十五者前後喫飯則授師鉢具已當却至屏

處住聽師召聲可應之而後作業如前乃作

禮去飯畢取師盞澡令淨已著鉢替之上却

自澡盞訖當踞坐持鉢囊盛之涉路行時不

露擊去搭肩以衣覆之

三十六者與師俱應請連坐飯時當離師六尺

而坐已視師達嚬竟乃授鉢不得先師食飯

全師飯訖應起把鉢自近務生恭敬

三十七者別坐飯時先至往師邊授盞盃等合

掌作禮然後受教乃太方居別坐自飯已當
至師邊住師教還坐

三十八者入眾中則整理衣服先禮世尊次禮
苾芻授其事物當習眾事問訊上下座留上
座坐處亦不得諍坐處令有次第勿使撩亂
三十九者不得於坐上遙相呼語胡盧大笑又
眾中不得數起出絳都隨眾僧之命若摩摩
帝呼有所作當還白師

四十者眾僧食時豫俾齋堂洒掃

四十一者直日法當惜僧伽物不得妨往還之
道作事且作事未訖不得中起捨去

四十二者直日朝晡行禮聞華鯨之聲豫陳香
火淨拂牀席眾務莫有忤逆

四十三者直日所領知之眾事令無差跌所有
皆問於摩摩帝直事已竟當轉付其次

四十四者每朝掃地可知逆與順不得有遺跡

四十五者掃師房則不應背師若准眾處處當不背大眾却行掃灑如法

四十六者整師鞋履揀疊被枕一以為常莫懈
四十七者侍師沐浴剃頭朝暎當著去衣隨時
寒温若熱時應與水洗足寒時應具爐火
四十八者若欲外行事與伴俱如法師聽遣去
四十九者若獨行分衛之時到入門戶宜審舉
措家無男子慎莫入門

五十者不得無伴侶而獨入白衣之家與女人
語話賢愚經事緣噫可怕婦人愛刀弑人

○日用偈頌乃廣中取略以優受持

剃除鬚髮當願眾生 永離煩惱究竟寂滅
著袈裟時當願眾生 心無所染具大仙道
入僧伽藍當願眾生 演說種種無乖諍法
自歸於佛當願眾生 紹隆佛種發無上意

自歸於法當願眾生	自歸於僧當願眾生	受學戒時當願眾生	受闍梨教當願眾生	受和尚教當願眾生	受具足戒當願眾生	若入堂宇當願眾生	若敷床座當願眾生
深入經藏智慧如海	統理大眾一切無礙	善學於戒不作眾惡	具足威儀所行真實	入無生智到無依處	具諸方便得最勝法	昇無上堂安住不動	開敷善法見真實相

正身端坐當願眾生	結跏趺坐當願眾生	修行於定當願眾生	若修於觀當願眾生	捨跏趺坐當願眾生	下足住時當願眾生	若舉於足當願眾生	著下裙時當願眾生
坐菩提座心無所著	善根堅固得不動地	以定伏心究竟無餘	見如實理永無乖諍	觀諸行法悉歸散滅	心得解脫安住不動	出生死海具眾善法	服諸善根具足慚愧

整衣束帶當願眾生
 若著上衣當願眾生
 著僧伽梨當願眾生
 手執楊枝當願眾生
 嚼楊枝時當願眾生
 大小便時當願眾生
 事訖就水當願眾生
 洗滌形穢當願眾生

檢束善根不令散失
 獲勝善根至法彼岸
 入第一位得不動法
 皆得妙法究竟清淨
 其心調淨噬諸煩惱
 棄貪瞋癡蠲除罪法
 出世法中速疾而往
 清淨調柔畢竟無垢

以水盥掌當願眾生
 以水洗面當願眾生
 手執錫杖當願眾生
 執持應器當願眾生
 發趾向道當願眾生
 若在於道當願眾生
 涉路而去當願眾生
 見昇高路當願眾生

得清淨手受持佛法
 得淨法門永無垢染
 設大施會示如實道
 成就法器受天人供
 趣佛所行入無依處
 能行佛道向無餘法
 履淨法界心無障礙
 永出三界心無怯弱

若見大柱當願眾生	若見眾會當願眾生	若見險道當願眾生	見路無塵當願眾生	見路多塵當願眾生	若見直路當願眾生	見斜曲路當願眾生	見趣下路當願眾生
離我諍心無有忿恨	說甚深法一切和合	住正法界離諸罪難	常行大悲其心潤澤	遠離塵坌護清淨法	其心正直無諂無誑	捨不正道永除惡見	其心謙下長佛善根

若見大河當願眾生	若見果實當願眾生	若見樹華當願眾生	若見華開當願眾生	見樹葉茂當願眾生	見棘刺樹當願眾生	若見高山當願眾生	若見叢林當願眾生
得預法流入佛智海	護最勝法證菩提道	眾相如華具三十二	神通等法如華開敷	以定解脫而為蔭映	疾得翦除三毒之刺	善根超出無能至頂	諸天及人所應敬禮

若見陂澤當願眾生

疾悟諸佛一味之法

若見池沼當願眾生

語業滿足巧能演說

若見汲井當願眾生

具足辨才演一切法

若見湧泉當願眾生

方便增長善根無盡

若見橋道當願眾生

廣度一切猶如橋梁

若見流水當願眾生

得善意欲洗除惑垢

見脩園圃當願眾生

五欲圃中耘除愛草

見無憂林當願眾生

永離貪愛不生憂怖

若見園苑當願眾生

勤修諸行趣佛菩提

見嚴飾人當願眾生

三十二相以為嚴好

見無嚴飾當願眾生

捨諸飾好具頭陀行

見樂著人當願眾生

以法自娛歡愛不捨

見無樂著當願眾生

有為事中心無所樂

見歡樂人當願眾生

常得安樂樂供養佛

見苦惱人當願眾生

護根本智滅除眾苦

見無病人當願眾生

入真實慧永無病惱

見疾病人當願眾生 知身空寂離乖諍法

見端正人當願眾生 於佛菩薩常生淨信

見醜陋人當願眾生 於不善事不生樂著

見報恩人當願眾生 於佛菩薩能知恩德

見背恩人當願眾生 於有惡人不加其報

若見沙門當願眾生 調柔寂靜畢竟第一

見婆羅門當願眾生 永持梵行離一切惡

見苦行人當願眾生 依於苦行至究竟處

見操行人當願眾生 堅持志行不捨佛道

見著甲冑當願眾生 常服善鎧趣無師法

見無慙恥當願眾生 捨離無慙住大慈道

若得美食當願眾生 滿足其願心無羨欲

得不美食當願眾生 莫不獲得諸三昧味

得柔軟食當願眾生 大悲所熏心意柔軟

得麤澀食當願眾生 心無染著絕世貪愛

若飯食時當願眾生 禪悅為食法喜充滿

若受味時當願眾生	得佛上味甘露滿足
飯食已訖當願眾生	所作皆辦具諸佛法
若說法時當願眾生	得無盡辨廣宣法要
從舍出時當願眾生	深入佛智永出三界
若入水時當願眾生	入一切智知三世等
洗浴身體當願眾生	身心無垢内外光潔
盛暑炎毒當願眾生	捨離眾惱一切皆盡
暑退涼初當願眾生	證無上法究竟清淨

諷誦經時當願眾生	順佛所說總持不忘
若得見佛當願眾生	得無礙眼見一切佛
諦觀佛時當願眾生	皆如普賢端正嚴好
見佛塔時當願眾生	尊重如塔受天人供
敬心觀塔當願眾生	諸天及人所共瞻仰
頂禮於塔當願眾生	一切天人無能見頂
右繞於塔當願眾生	所行無逆成一切智
繞塔三匝當願眾生	勤求佛道心無懈怠

讚佛功德當願眾生 眾德悉具稱歎無盡
讚佛相好當願眾生 成就佛身證無相法
若洗足時當願眾生 具足神力所行無礙
以時寢息當願眾生 身得安穩心無動亂
睡眠始寤當願眾生 一切知覺周觀十方
若有所施當願眾生 一切能捨心無愛著
若在宮室當願眾生 入於聖地永除穢欲

○五德 出請福
田經

一者發心出家懷佩道故二者毀其形相應法
服故三者永割親愛無適莫故四者委棄身命
尊崇道故五者志求大乘為度人故

○十數 出僧
祇律

一者一切眾生皆依仰食二者名色三者痛痒
想四者四諦五者五陰六者六入七者七覺意
八者八正道九者九眾生居十者十一一切入

密宗所學有部律園清規 竟

真言宗總覽藏版

跋

律園清規也者乃嚮吾親教師一依
根本說一切有部摺摭威儀節度之
行相以所抄錄也夫學密之徒必當
依行有部律即高祖學則官府威嚴
未資誰不仰信乎入真言門不學有
部者如在家不用父誨住國不肯王

命豈夫云兆民子孫乎今茲癸未夏
請我越之後州龍久山結爲一夏九
旬之安居吾儕親稟循循之教示得
浴甘露之法水一日倒師祕囊得斯
編輯遂請之于鄔婆陀耶謀上梓以
欲布遐邇冀同攀之輩照察斯舉燃
戒品明燈乎塵沙劫扇僧儀真風于

龍葩曉云

明治十六年十一月上浣

東寺定額

小苾芻雷芥薰盥誓首謹識

明治十七年五月六日出版屆
同年 同月三十日刻成

定價金拾錢

京都府平民真言宗勸修寺住職

大毅正

纂輯者 別所榮嚴

山城國宇治郡勸修寺村九十七番戶

京都府平民真言宗神光院住職

權少講義

出版人 和田大圓

山城國愛宕郡西賀茂村六番戶

