

272

東 京 圖 書 館

和書門

教各類

函

四六架

六〇號

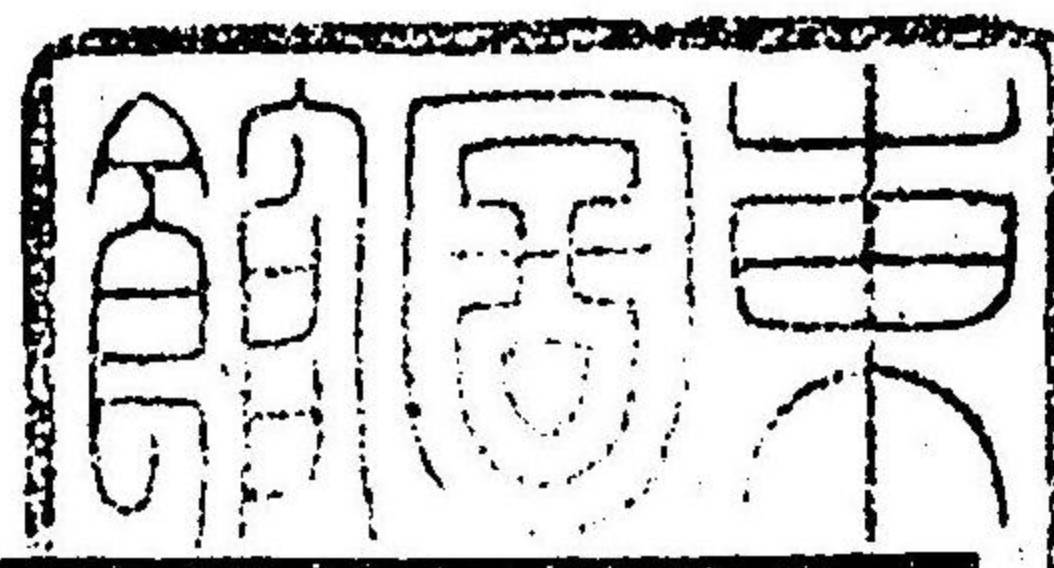
二冊

增冠
永平元禪師清規

權中講義古田梵仙增冠傍註

坤

吉祥山永平寺衆寮箴規題疏十字開山所自題也。山号已詳于赴粥飯法冠註。永平者後漢第二主顯宗皇帝曆號也。按帝嘗夢金人頂有日光飛行殿庭既醒集群臣以占之通人傳毅奉對以佛帝以為然即遣即中蔡惜博士秦景等使於天竺遂迎摩騰竺法蘭二梵僧還洛陽得釋迦立像並四十二章經等是即佛法東漸之最初也。實明帝永平十年丁卯歲也。衆寮者衆和合衆略称也。梵僧伽此翻和合衆寮字書註舍也。即雲堂大衆齋罷歇于衆寮就着讀牒所看讀佛祖之言教之寮舍也。箴職淡切音斟古者以石為箴前漢書藝文志註箴所以刺病也。又箴者諫誨之辭若箴之療病故名箴。規玉篇云正圓之器也。又以法正人曰規今謂箴規者警策箴鞭懈怠不如法度者也。大凡禪林之恒規坐禪粥飯於僧堂行之平日齋罷之行茶及看讀等必於衆寮行之看讀或称看經而衆寮看讀之法齋後茶罷寮主或副寮或望寮等辨備華爐燭於聖像前掛在靜牌於寮前柱表面候時鳴寮前小鐘緩打一通此時雲堂清衆搭袈裟入寮燒香問訊於聖像前或燒香禮拜到看讀位向位揖而就位是即所以同時揖上下肩也。看讀稍經時餘將哺時至時聞坐參版鳴而各自念回向收經合掌於聖像前問訊退出而公界臨時之看經經目大衆一同也。今齋罷衆寮之看讀或佛經或祖錄各自隨意可持來而不得看讀世間諸俗典等雖看經之儀則多般一不得放舉臨時看經之式詳悉于正法眼藏看經卷宜看讀彼文庶幾奉順祖訓焉。今後為初學依佛祖之遺訓略示看讀之用心謂禪苑清規藏司章云不得於看經處外與人說話恐喧大衆又云不得以倚案壓經又云如暫離案并須蓋覆亦不得將袈裟疊安經上着經時端身正坐不得出聲及動唇口并緣他事慈受箴規云自己案前常令潔淨只安香匣禪策經文貴齊整不得安世俗文字藥裏香爐種種所須宜收案下出聲持誦噪吵稠人背靠版頭輕欺大衆虛占案分掛物明窓不令律儀叢林安許端身正意默爾披尋諦誦聖言契冷心地不虛開卷始會看經日用清規云茶罷或看經不得長展經不得手

把經寮中行不得垂經帶不得出聲不得背靠版頭是即歷代之佛祖親所行來之家訓之行持也而今也看經之儀則廢不行既久矣間有齋罷看讀之名亦徒虛名耳庶幾慕古之玄流親追慕祖訓焉。戒律戒者釋氏要覽云尸羅此云戒以止過防非為義律者戒疏云律即法律是禁止之義云云今謂止已過防意之非純一如法云戒律。大衆要覽中卷云梵云摩訶此云大衆大者簡小之称乘者運載為義十二門論龍樹問云何名摩訶行答於二乘為上故諸佛最大是乘能至故諸佛大人乘此乘故能盡諸法邊底故名大乘。增小乘要覽中卷云小者簡非大也謂如來觀

吉祥山永平寺衆寮箴規

寮中之儀。應當敬遵佛祖之戒律。兼依隨大小乘之威儀。一如百丈清規。清規曰事無大小並合箴規。然則須看梵網經。瓔珞經。二千威儀經等。

寮中應看大乘經。並祖宗之語句。自合古教。照心之家訓。先師示衆云。你曾看遺教經。摩訶闍黎

前章威儀係依三經。依此此竟有讀之故。大乘經祖師語句有之。看經大意。指諸經論。指座下之大衆。龍鏡文以下說和合

寶通居士 永平大青現申 衆寮箴規

物並由內懷

正法故使器

字超倫也

夏無大小苟

子卷六富國

篇云夏無大

小云云百丈

清規景德傳

燈卷六師章

曰洪州百丈

山懷海禪師

者福州長樂

人也卅歲離

塵屬大宗闡

化南康乃預

心依附三日

耳聾後擅信

請洪州新号

界住大雄山

以居處巖巖

峻極故號之

百丈山云云

載禪門規式

其略云百丈

大智禪師以

禪宗肇自少

室至曹谿以

來多居律寺

於說法住持

未合規度故

非局大小乘

非異大小乘

博約折中以

製作清淨大

海衆之規矩

準繩文按百

丈以唐元和

九年正月十

七且而入滅

清規亦與唐

代俱亡矣可

惜乎而無法

終歸頑空焉

其遺範存見

聞百丈滅後

經二百九十年

親教師依止師教授同行外護

清衆各住父母兄弟骨肉師僧善知識之念相

互慈愛自他顧憐潛有難值難遇之想必見和

合和睦之顏如有失語當諫之如有乖謨當順

之此是見聞之臣益能為親近之大利者歟忝

交厚殖善根之良友幸拜住持三寶之境界亦

不慶快乎俗家之兄弟猶不比於異族佛家之

兄弟乃可親於自己黃龍南和尚云孤舟共渡

自未得度先度他故

慈明信法嗣惠

兄弟他人下違

師古曰慶幸也止

利

良友

自他共

親也敬也

思有內色現外

風世植也

大也

利

益

示教

示教

示教

示教

示教

示教

示教

示教

示教

示教

示教

示教

示教

示教

示教

示教

示教

示教

示教

示教

示教

示教

示教

示教

示教

示教

像。是佛寶三藏文句。是法寶剃髮染衣。同一理事。是僧寶俗家。

異茲詩常棣第四章兄弟。闕于牆外。其侮杜註。闕訟爭貌。言內雖不和。猶宜外打異族之。

和尙黃龍山慧南禪師者。臨濟下八世。孫也。傳詳諸。

傳燈孤舟以下十七字。師住黃檗山開化寺。結夏上堂。語末句也。唸咏者。非謂詩賦也。謂讀經聲音之非。昆奈耶雜事四云。給孤長者因入寺中。見合寺僧音聲喧雜。自言。聖者今此伽藍。先為法字。今日夏作。乾城時。必藉以緣。白佛佛言。吟咏聲誦經。讀經請教。白事皆不應作。應在屏處。學吟咏聲。勿居顯露。違者得越法罪。揚勵聲而。誦咒不可誦咒之不可恐。後人。

諸事須穩便。

寮中不可接入賓客。而相見笑談。又不可與商客。醫師。相師等。及諸道輩。問答。與商客問答。須。

尚。有。夙。因。九。夏。同。居。豈。無。曩。分。乎。須。知。一。日。暫。為。賓。主。終。身。便。是。佛。祖。

尚。有。夙。因。九。夏。同。居。豈。無。曩。分。乎。須。知。一。日。暫。為。賓。主。終。身。便。是。佛。祖。
學人師家。難言句說者。佛而師。聞者祖而資。是即永劫親近。大刹也。知事規誦佛祖師資。

寮中不可高聲讀經唸詠。喧動清衆。又不可揚。勵聲而不可誦咒。又持數珠而向人。是無禮也。

諸事須穩便。

寮中不可接入賓客。而相見笑談。又不可與商客。醫師。相師等。及諸道輩。問答。與商客問答。須。

寮中不可聚頭談話。無慚無愧。而戲笑。縱遇可。笑之緣。四念住。是住處。三歸依。是依止也。如少。水魚。是有何樂乎。凡不可與前後肩語笑。既能。如斯。處衆如山也。

寮中不可到他人之案頭。而顧視他人看讀。乃。妨自他道業也。雲水之最所為痛也。

避寮邊。
誠動已而無慚愧。

寫誤乎。當作不可揚勵聲。不誦誦咒。唯禁勵聲耳。持數珠。○也。有招珠印契。今恐其繁。不記於此。今文謂持數珠而向人。是無禮。況合兩掌。採鳴珠。其非儀可知也。按昔在三井寺。覺猷僧正。於禁中。修法加持念誦。而天子在座。且親加持其御衣。是以鳴珠。以使侍僧知其作法了畢。爾來後人。相儗鳴珠。雖為例念誦了畢之恒式。有智者何必用諸事。須穩便。有師註此文云。諸事。指高聲勵聲。數珠三件。宜知其時。與其處。故云。須穩便。可笑之緣。佛法中。何有可笑之事乎。設有可笑緣。宜設種種方法。便而除去之。其用心者。下文云云。四念住。是住處。念。住。舊云。念處。念能觀。智慧處。住皆指所。

寮中不可到他人之案頭。而顧視他人看讀。乃。妨自他道業也。雲水之最所為痛也。

寮中不可聚頭談話。無慚無愧。而戲笑。縱遇可。笑之緣。四念住。是住處。三歸依。是依止也。如少。水魚。是有何樂乎。凡不可與前後肩語笑。既能。如斯。處衆如山也。

寮中不可到他人之案頭。而顧視他人看讀。乃。妨自他道業也。雲水之最所為痛也。

寮中不可到他人之案頭。而顧視他人看讀。乃。妨自他道業也。雲水之最所為痛也。

寮中不可到他人之案頭。而顧視他人看讀。乃。妨自他道業也。雲水之最所為痛也。

破顛倒今言四者人於五陰起四倒故於色多起淨倒於受多起樂倒於想行多起我倒於識多起常倒也倒者知見不真正謂也謂世間有為事皆無常虛幻迷計常是名常顛倒日用五欲不知皆是受苦因計樂是名樂顛倒此想行身四大假和合偏生主宰見計我是名我顛倒自他色身俱內外血肉不淨為淨想互生愛念是名淨顛倒故身觀是不淨受觀是苦心觀是無常法觀是無我如是觀破則豈有可笑乎涅槃經後分卷上佛言阿難如汝所問佛涅槃後依何住者阿難依四念處嚴心而住觀身性相同於虛空名身念處觀受不在內外不往中間名受念處觀心但有名字名字離名心念處觀法不得善法不得不善法名法念處阿難一切行者應當依此四念處住三歸依歸依佛法僧是也法界次第云三歸之用正破三邪濟三途接三乘出三有佛法以此三歸為本通發一切戒品及諸善法如少水魚○樂出曜經第二偈言也昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時南大海卒涌天濤越海境界有三大魚隨上於流處在淺水自相謂言我等三魚處在厄地漫水未減宜可逆上還歸大海有礙水舟不得越過第一魚者盡其力勢跳舟越過第二魚者復得憑草越度第三魚者氣力消竭為漁者所得時漁者便說此頃第一慮未必然必當被傷害憑草計現在彼命得脫死二魚俱得免愚守少水池受困於獵者今時世尊以天眼觀清淨無瑕歲見彼三魚逐濤波二魚得濟一魚受困復見獵者而作斯頌因此緣本尋究根源為後眾生示現大明亦使正法久存於世即集大眾說斯頌曰是日既過命亦隨滅如少水魚斯有何樂前後有猶曰左右肩處眾如山禪規第八龜鏡文曰一瓶一鉢處眾如山又第十規繩偈慎言如不語處眾似居山○法華經云安住不動如須弥山王雲水三隱詩下豐干禪師偈云一身如雲水悠悠任去來○小事輕垢罪及突吉羅罪等也突吉羅此云惡作察首座古規司眾察職務之人有五人曰察元察長察主副察望察也今察首座者所謂察元是也禪規第四云察首座當請久住宿德諳練事體之人同察主止宿察中看守眾僧衣蓋云云○耆年周禮八十曰耆

劉熙釋名六十曰耆耆指也不從力役指事使久也當諫周禮地官有司諫註諫猶正也以道正入行也大事有師云所謂四重八重十重等波羅夷罪也維那寄歸傳云梵言羯摩陀那唐云網維而禪規言維那此云悅眾於義未盡和敬法界次第依大論述六和敬云一同戒和敬二同見和敬三同行和敬四身慈和敬五口慈和敬六意慈和敬六和敬者同愛敬也此六者通名和敬蓋外同他善謂之和內自謙卑謂之敬今稱僧為六和蓋出於此提撕猶啓迪詩大雅抑篇曰匪面命之言提其耳箋曰非祖對面語之親提撕其耳○赤子周書康誥篇云若保赤子惟民其康乂註

履前章雲水所為痛來

四八輕戒等輕垢罪

久也

耆也

寮中不如法度事小事寮首座及宿德耆年當

諫之大事應報維那而諫初心晚學和敬隨順

當以諫之受不受明知道心之有無清規曰言

語事業動止威儀應係眾中規矩並當委曲提

撕慈念後生猶如赤子是古老之心操也

寮中不可談話世間事名利事國土之治亂供

眾之麤細是名無義語無益語雜穢語無慚愧

寮中不可談話世間事名利事國土之治亂供眾之麤細是名無義語無益語雜穢語無慚愧

愛養人如安

孩子赤子

操前漢書張

湯傳云湯客

田甲有賢操

註所執持之

志行也世間

世遷流義間

隔別義也供

衆之簾細有

師註此文云

談語供衆之

簾細比立乞

食之不相應

可知俗聖君

子猶不言惡

衣惡食沉於

釋氏乎無座

飾美言焉悅

益談者此即

安處其中語

語固制止之。況乎去聖時遠。道業未成。身命無

常光陰難繫。然則十方雲衲。專惜光陰。而精進

須如救頭然。努力莫閑談。而空過時節。石頭和

尚曰。謹白。參玄人。光陰莫虛度。

察中不可亂威儀。合掌問訊。應當如法。莫聊介

凡一切時。不可輕法矣。

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

察中清淨大海衆。乃凡乃聖。誰測度者乎。然則

論十六云一切染心所發諸語名雜穢語無慚愧語言論供衆之簾細等內慚外愧可知

去聖時遠見永嘉證道歌顏子家訓下卷如救頭然華嚴經入法界品曰如救頭燃無有厭

足又中阿含經第二十二曰諸賢猶人為火燒頭燒衣急求方便救頭救衣諸賢如是比丘

欲滅此惡不善法故便以方便學極精勤正念正智忍不令退合掌問訊合掌法已委悉于

辨道法問訊者妙經妙音品云妙音白言世尊淨華宿王智佛問訊世尊少宿少惱起居輕

利安樂行不乃至久滅度多害如來在七寶塔中乘聽法不云云又古老口訣繫於合掌低

頭謂之問訊聊爾晉書阮籍傳聊復爾耳博雅聊苟且也乃凡字典乃某也誰測度大莊嚴

論第一曰衆僧功德海無能測量者佛尚生欣敬况餘不稱歎於諸大衆中矧以貌取人云

云盲目比丘阿那律尊者也是也撈嚴經云阿那律言我初出家常樂睡眠如來訶我為畜生

類我聞佛訓啼泣自責七日不眠失其雙目又增一阿含經云阿那律白佛言世尊雖言眼

者以眠為食然我不堪睡眠是時眼遂敗壞而得天眼無有瑕歲而大智度論言盲目比丘把

針者阿那律尊者雖得天眼平常不用天眼唯用敗眼以是故且稱盲目比丘乎牛呵比丘

梵波提尊者也是也撈嚴經第五云憍梵鉢提言我有口業於過去劫輕弄沙門世世生有

牛呵病取要略記呵字典諸之切音詩牛噉也增像末三藏法數第十三曰三時謂釋迦如

來入滅之後其教法住世有三時不同也一正法時正猶證也謂如來滅後教法住世人有

稟教者即能修行有修行者即能證果是名正法據法住世佛滅度後正法一千年又據

法苑珠林云復令正法增住四百年是則正法住世總一千四百年二像法時像者似也有

教有行似正法時故也謂如來滅後教法住世人有稟教者即能修行多不能證果是名像

法據法住世佛滅度後像法一千年又據法苑珠林云復令像法增住一千五百年是則

像法住世總二千五百年三末法時謂如來滅後教法住世人有稟教而不能修行證果

是名末法據法住世佛滅度後末法一萬年又據法苑珠林云復令末法增住二萬年是則

末法總三萬年澆運澆薄也言不真淳也衣綴聞解衣綴之綴作綴且云古本作綴衣注云綴衣猶言衲衣補綴破衣裳也云云有師云古老口訣曰衣綴者衣三種袈裟綴五綴蓋是也此言最可信矣羅云尊者一時洗佛盃手龍池不覺失手破佛盃孟世尊告言此非羅云過登佛滅度後如來律法破作五部實其先表佛自錮之增道具中含云所畜物可資身進道即是增長善法之具菩薩戒經云資生順道之具增下下人壇經卷上行由篇冠註或曰下下人言最卑下人也上上人言最貴高人也上上智稱呼智德極妙也沒意智言意智甚少劣慧義也又無佛智也沒意智頑愚異

見面而測人者癡之甚也法世尊在世尚有盲目阿那律比丘牛呵比丘而交衆沉像末之法澆運唯貴結薄也一法緣何輕人者乎衣綴零落道具舊損莫以凡眼觀不可忽諸矣古來有道人美不華於衣服唯實於道具誠貴族出家者卑族不可輕誠古老初學不可笑誠初學者縱被笑莫嗔恨況復下下人有上上智上上人有沒意智但念四河入海無復本名恒河新頭婆又私陀四姓出家同稱釋氏之增一阿舍全

稱也無分辨是非之謂乎增○壇經卷上行由篇云不得輕於初學下下人有上上智上上人有沒意智若輕人即有無量無邊罪過燈錄第二十八開善謙頌女子出定話云四箇沒意智漢做處捺無畔岸陳亞次周輔韻云耐耐古人無意智預先偷子一聯詩案沒無也四河入海○之佛語增一阿舍經卷二十一佛言今有四大河從阿耨遠泉出為四所謂恒阿新頭婆又私陀四河入海無復本名但名為海四姓出家言釋子四姓者一婆羅門此云淨行彼種相傳云梵天口生二刹帝利此云田主上古以來王族貴姓三薜舍此云商主四伐達羅義云衆雜四姓最下也安佛菩薩

佛語

寮中各各案頭若安佛菩薩像是無禮也或系佛或系大眾又不

可懸畫圖等公界道場故

寮中兄弟若到他人之案頭之時或著衣或祴衣雖依時宜必有其儀若逢不著衣不祴衣逢

不儀而到者不可相見來者無札故

寮中兄弟在案頭之時見他人來先下牀立地明對來者相見無札

○也有師註
此文云本寮
座林分界左
右一眾案頭
皆向明窻中
央正龕安置
觀音大士而
各案頭若別
安佛菩薩像
是無禮也又

○畫圖等如
畫圖及名號
等者以臨時
或展或卷謂
非無禮也今
總禁止之故
謂不可掛畫
圖等

或著衣或袂衣須隨來者之儀或問訊或觸禮
相見威儀須如法矣

寮中兄弟不可穿步寮中上下間又不可論人

之在不在不可歷觀彼彼之寮頭

寮中案頭不可擅偃臥靠板頭露脚露體而為

眾無禮須憶古聖先德坐樹下露地之跡

寮中清眾不可蓄金銀錢帛等不淨財是古佛

汗禮穿步○上下間正龕左北上間右南下間也而上下間往來必往還龕後而兩間者犯

透龕前謂之穿步禪規往來者切忌穿堂上下間不得行道開解誠向不可透地橫透過者
云云○偃偃說文僵也仆也露體體非謂四體也於四律中大小遺根名之為體坐樹下露
地樹下坐十二頭陀第十露地坐第十一也金銀財由貪深遂至破戒故為不淨財古佛
之遺誠遺教經一切種植及諸財壽皆當遠離如避火坑尊者釋氏要覽尊者者德行智具
可尊之者也在家之時○富詳悉于佛本行集經卷第四十六大迦葉因緣品又付法藏因
緣經第一卷云摩竭陀國有婆羅門名尼俱律陀久修勝業高才博達饒財巨富比摩竭王
千倍為勝祈樹林神生一男子顏貌端正身光金色云云尼俱律陀即迦葉父名也又過去
現在因果經卷四云偷羅厥又國有一婆羅門名曰迦葉有三十二相聰明智慧誦四毘陀
經一切論無不通達極大巨富善能布施云云瓶沙王具云頻婆娑羅此云顏色端正又云
色像殊妙十六大國仁王般若經云此瞻部洲十六大國五百中國十萬小國梵網經云十
六大國王又長阿含經說十六大國名目云一央伽二摩竭提三迦尸四拘薩羅五跋祇六
未羅七支提八跋沙九尼樓十槃闍羅十一阿濕波十二婆羅十三蘇羅十四乾陀羅十五
劍浮沙十六阿槃提十六國名目諸教異說雖不可合會今且舉其一端示之鬢髮長衣服
弊雜阿含經曰尊者迦葉長鬢髮著弊衲衣求諸余時世尊無數大眾圍繞說法時諸比丘
起輕慢心言此何等比丘衣服麤陋無有容儀伴伴而來余時世尊知諸比丘心之所念告
摩訶迦葉善來迦葉坐此半座云云糞掃為衣十二頭陀行第七也十二頭陀經云七者著
弊衲衣應入聚落中捨故塵棄物流之令淨作弊衲衣覆除寒露有好衣因緣則四方追求
隨邪命中若得入好衣則生親著若不親著檀越則恨若僧中得衣如上說僧中過有好衣
是未得道者生貪著處好衣因緣招致賊難或至奪命有如是等患故應受弊衲衣又永平
開祖云諸佛常法必糞掃衣為上品有十種有四種乃至如是等衣人之所捨非人間所用
拾之為袈裟淨財云云乞食為食十二頭陀行第二也十二頭陀經云二者常行乞食欲入

聚落乞食之時當制六根令不著色聲香味觸法又不分別男女等相得與不若好若惡不生增減云云至持隱曾不改天智度論第三云摩訶迦葉於耆闍崛山頭與衣鉢俱作此願言令我身不壞跡勒成佛我是骨身還出以是因緣度眾生如是思惟已直入耆闍崛山石頭中如入軟泥入己山還合又佛本行集經四十六云能從如來受彼麤糞掃衣其長老迦葉乃至得阿羅漢果盡於形壽彼長老摩訶迦葉不捨此想涕唾啞呻涕目淚也非今義當作凍涕鼻涕也唾口液也無痰有聲謂之啞呻啞也言其咳有餘聲也朗聲天台山賦註李善曰朗猶清徹也翰曰朗

之遺誠也。引証佛本業集卷四十六西天初祖迦葉尊者在家之時其家

之富千倍勝瓶沙王十六大國無以為隣。然而

捨家修道之時鬚髮長衣服弊糞掃為衣乞食

為食。至將隱曾不改道心之士不可不知。迦葉

高祖猶如斯。凡夫末學豈不自守乎。

寮中說話常應低聲鞋履莫響涕唾啞呻並當

不喧莫耽倭語之華麗須慣佛祖之實語縱談

可日用之感儀綿密
者闍崛山石頭中隱
如迦葉修行
六常也
如迦葉修行
ハナツハ
キハライノ声

高也。貼榜顯韻會托協切音帖說文以物為質也榜正韻補曩切邦上聲木片也言以木札為質以掛拾遺牌也。本寮本當也非本末之本也掛拾遺牌光師云此牌者望寮等隨時出內而有其貼榜地謂前門外右方或左方等也而今時尋常釘著拾遺牌於前門外之露柱等若得拾遺物則掛在其上非中非可知也是無它實清規不講之所致也云云字典曰云云衆語也前漢書汲黯傳武帝曰吾欲云云註猶言如此如此也此二字或屬上句或屬末句若屬上句則謂其榜非衆多也宜臨其時書某意謂難盡示此也若屬末句則猶言絃絃言拾遺之樣或有可疑盜乎不盜乎

佛祖之語句不可抗朗聲所以為衆無禮也。明無礼無老少可誠六十二上

寮中縱者年宿德不可為衆無禮如違衆儀維

那當曉示之。明遺失理斷之事遺給

寮中若失落衣鉢及諸色物先應貼榜其榜云

本寮其甲上座某時遺落其物若見得者請掛

拾遺牌云云須憑清規而理斷不可橫壞人矣

又可慣大曉禪師之語矣。六祖法嗣

六祖法嗣

六祖法嗣

增補佛說 太平清劫 衆寮箴規

或戲匿之而今顯言拾者如是結紘之事須憑清規而理斷也聞解云須憑清規而理斷古
 本作須憑清規而理斷是矣取捨在其人不可橫壞人此一句言勿以非理壞人也可慣入
 曉禪師之語矣六祖壇經付囑章曰師入塔後至開元十年壬戌八月三日夜半忽聞塔中
 如拽鐵索聲眾僧驚起見一孝子從塔中走出尋見師頸有傷具以賊事聞于州縣縣令揚
 侃刺史柳無忝得牒切加擒捉五日於石角村捕得賊人送韶州鞠問姓張名滿汝州梁縣
 人於洪州開元寺受新羅僧金大悲錢二十千令取六祖大師首歸海東供養柳守聞狀未
 即加刑乃躬至曹溪問師上足令韜曰如何處斷韜曰若以國法論理須誅弟但以佛教慈
 悲寬親平等況彼求欲供養罪可恕矣柳守加歎曰始知佛門廣大遂赦之傳燈錄卷五載
 兩大曉曰曹谿令蹈禪師也唐肅宗敕謚大曉禪師一司空山無相寺本淨禪師也玄宗
 敕謚大曉禪師而今曹谿令韜禪師是也察中遺落之物○牌聞解云依古本補見字大是
 前章曉諭貼榜狀樣於遺落人本章親示拾遺人見其遺落之物亦應繫拾遺牌而本章謂
 雖不有遺落主之貼榜而見得人直須稟副察繫拾遺牌也掛榜時宜有其式樣今為初心
 晚學且示其一例本察下其新戒某時見得遺落之物闔山中若有遺失人請檢討新戒某
 甲謹白雖然不得顯露書在物色于榜上唯在將使遺落人知見得遺落物而已拾得人若
 不掛牌則即是偷盜也豈不慚愧乎聞解引禪林審訓曰山堂會下有知恩上座為每修冥
 福透下金二錢兩時不尋聖僧才侍者因掃地而得之掛拾遺牌一眾方知蓋主法者清淨
 所以上行下效也○不可置俗典○卷軸今時學佛道人十八九人皆為當章所辜人也吁佛
 門之弊不可言矣瑜伽論四十一卷曰於菩薩戒未精研究專學聲聞及外論等是染違犯
 若上聰敏若於佛教無動覺者於日中常以二分修學佛法一分學外即無違犯又禪規
 龜鏡文懷易金文看尋世典非所以報藏主也○增兵兵增韻戎器也世本蚩尤以金作兵
 有五二弓二矢三矛四戈五戟○增杖字典木槌也家語舜事瞽瞍小挫則待過大杖則逃走

方言矜謂之杖謂戈戟柄也呂覽貴已篇操杖以戰○增刀釋名刀到也以斬伐到其所也玉
 篇所以割也左襄三十一年云未能操刀而使割也○增劍釋名劍檢也所以防檢非常也甲
 冑甲鎧也冑首鎧也○增出趨趨也驅步貌非今義趨趨寫誤無疑當作趨趨音干追也趨
 出追出也碧巖第一則評云和志公趨出國始得惡律儀之器涅槃經出十六惡律儀云屠
 兒魁膾養猪
 捕魚獵師網
 鳥捕蛇養鷄
 咒龍作賊捕
 賊獄吏養賣
 買殺養牛兩
 舌是也管絃
 ○之器管者

明拾者標行
察中見遺落之物可繫拾遺牌
明非古教照心之書不可見
察中不可置俗典及天文地理之書凡外道之
夫官書星全曆各等
經論詩賦和歌等卷軸
明不可置凶器。古兵兵多手故此識

察中不可置弓箭兵杖刀劍甲冑等類凡百之
人畜安手品故三別件三示
器具不可置若蓄腰刀等之者即日須趨出寺
殺生之諸具。畜殺生具戒之意

院總惡律儀之器不可入察內
供養三寶之外一箇類
察中不可置管絃之具舞樂之器
琴瑟之類

增補清規
 增補清規
 增補清規

戒第五十四

八輕戒第二

制戒也經曰

酒是起罪之

因緣生眾生

顛倒心又智

度論第十三

卷說三十五

失不可不知

此所以其放

逸六情縱恣

色禽朋結惡

醜割傷良善

心忘節度荒

耗財產懶乎

車味乎理背

約廢義失禮

違德棄恭儉

增矜高身形

羸減死門漸

開訐露伏匿

之事惡聲轉

寮中不可入酒肉五辛凡葷茹之類不可將來

寮邊夫智失慈生雜顯

寮中相並坐時若有應作者苦事者下座先作

是僧儀也年少幼學不可在座而見上座苦事

所以無禮也若是好事須讓於上座是諸佛之

正法也千依方祖皮肉骨髓也

寮中兄弟之把鍼應就把鍼架把鍼之時不可

明把鍼之法在寮寮背後

是也藏疏云辛者臭穢薰則為辛又云菩薩理應香潔自居反食薰穢臭氣違悖令賢聖天神捨而不近故須制也大蒜字與葫字註云葫玉篇大蒜也本艸註今人謂葫為大蒜蒜為小蒜又唐韻孫綰云張騫使西域得大蒜葫荽則小蒜中土舊有而大蒜出胡也故有胡名又字典蒜字註蒜蘆貫切音算韻會葷菜也葷葱葷葱音相通故借用葷葱梵網義疏云葷葱謂蘆葉似韭而厚本草註葷葱山蔥亦云野蔥也佛家以葷葱為五葷之一多生山谷平原平地皆有之爾雅釋艸荈山蔥註荈蔥細莖大葉蔬蔥生山中者名荈蔥乃蔥之正名也蔥心柔也字典荈字註云本艸蔥一名荈云艸中有孔外直中空有蔥通象為蔥蘭蔥梵網述記云傳說嶺南生蘭蔥葉似大蒜而潤臭氣同蒜僧祇律云若山蒜是也鳳潭師云本邦亦有故加州曰山上蒜本出和州大峯山上故亦曰大峯蒜亦云行者蒜以役行者栖止山故而此一種葉潤似蘭蒜真同蔥名舛相符與渠梵網法銑疏云與渠者阿魏也五辛經云芸薹又宋僧傳第二十九慧日慈愍三藏云五辛此土唯有四蒜韭蔥薤關於與渠梵語稍訛正云形具餘國不見迴至于闐方得見也根籠如細蔓菁根而白其臭如蒜彼國人取根食也冬天到彼不見枝葉又本艸時珍云阿魏有艸木二種艸者出西域可晒可煎亦者出南蕃取其脂汁葷茄葷正韻計云切音熏說文註葷真菜也通謂芸薹椿韭蔥蒜阿魏之屬方術家所禁謂氣不潔也又爾雅翼註西方以大蒜小蒜與渠蔥蒜荈蔥為五葷道家以韭蒜芸薹胡荽薤為五葷茹忍與切音汝食也詩大雅柔亦不茹字與食菜曰茹字彙云真也今文言謂凡葷艸之可茹者相竝坐時謂日夜平常老少列坐之時須讓於上座大莊嚴論第三普有諸比丘與估客入海採寶同船船壞時年少捉一版上座不得版將沒水中上座語年少言汝不憶佛制當敬上座年少思惟如來實有斯語乃說偈言為順佛語故奉版遺身命若不為難事終不獲難果便即捨版時海神感其精誠接置岸上云云就把針架當人助針一就其架把針之時○操行僧祇律卷二十八曰爾時尊者大迦葉作僧伽黎

世尊自手拈尊者阿難為
尊者阿難為
截復有比丘
參綴有比丘
刺長有比丘
安紐縶又中
阿舍經第十
九長壽品佛
及八百比丘
午後就沙羅
邏巖山中為
阿那律助鍼
全成三衣又
祖席有道吾
雲岩密師伯
洞山等把針
之道話也此章言把針古來佛祖之芳躅也故當禁止無益雜談親憶念佛祖之操行而發
明把針故實也本寮公界之道場本當也本寮者正指眾寮言也公界井田中央謂之公界
井畔八界謂之佃戶所謂百姓也道場按玄記第二道場者如世穀場擇去糶糠而擇取真
寶此中亦爾滅惑成德云云此文言眾寮與禮堂佛殿法堂同公界之道場而非私居故下

許聚頭雜談高聲多言須念佛祖之操行。
加業把針世尊助針

本寮公界之道場也。縱雖剃鬚髮不儀僧之輩。
伏殿法堂王同樣合山清眾行法處之私居也ニテラス

不可教經迴出入寮內不可教夜宿寮內縱雖
八當也

儀僧之輩浮遊之類不可教夜宿寮內不可教
參學志士者

徘徊寮內所以妨清眾也。
クチモトル

寮中不可經營度世之業。
俗ニシテ云 縱今座禪者經共有所得念之皆一也

前件之箴規古佛垂範盡未來際當山遵行
廣韻分次也 初章佛祖之戒律謹應ス 示 手本也 即居住處

文謂縱雖乃至妨清眾也下文縱雖與秦辭可知剃除鬚髮外形似僧而衣鉢具等僧儀
一切欠闕之無慙愧人是也浮遊之類者無遠志干參學唯遊山翫水雖經歷諸國大小叢
林參見知識不為問法得益所到圖粥飯濃淡欲塞鼻孔下無底一大坑破佛法之魔黨也
故曰不可教夜宿不可教徘徊所以妨清眾也徘徊集韻亦作徘徊玉篇猶彷徨也又不
進負經營度世之業度量曰經營度世之業者凡為己利養所計一切事務皆是度
世之業也又聞解引四邪命五邪命今略之委悉于知事清規鑒寺章下往檢須知件字典
云唐韻其輦切乾上聲說文分也六書故物別也又名件條件俗號物數曰若干件寶治三
年本朝人王
第八十八代
後渡州院曆
號也三年己
酉也乃歲三
月十八日改
元建長實開
祖之尊壽五
十歲之時也

寶治三年正月日記
乃此歲三月六日改元建長高祖尊齡五十歲

吉祥山永平寺眾寮箴規
古文字與經同

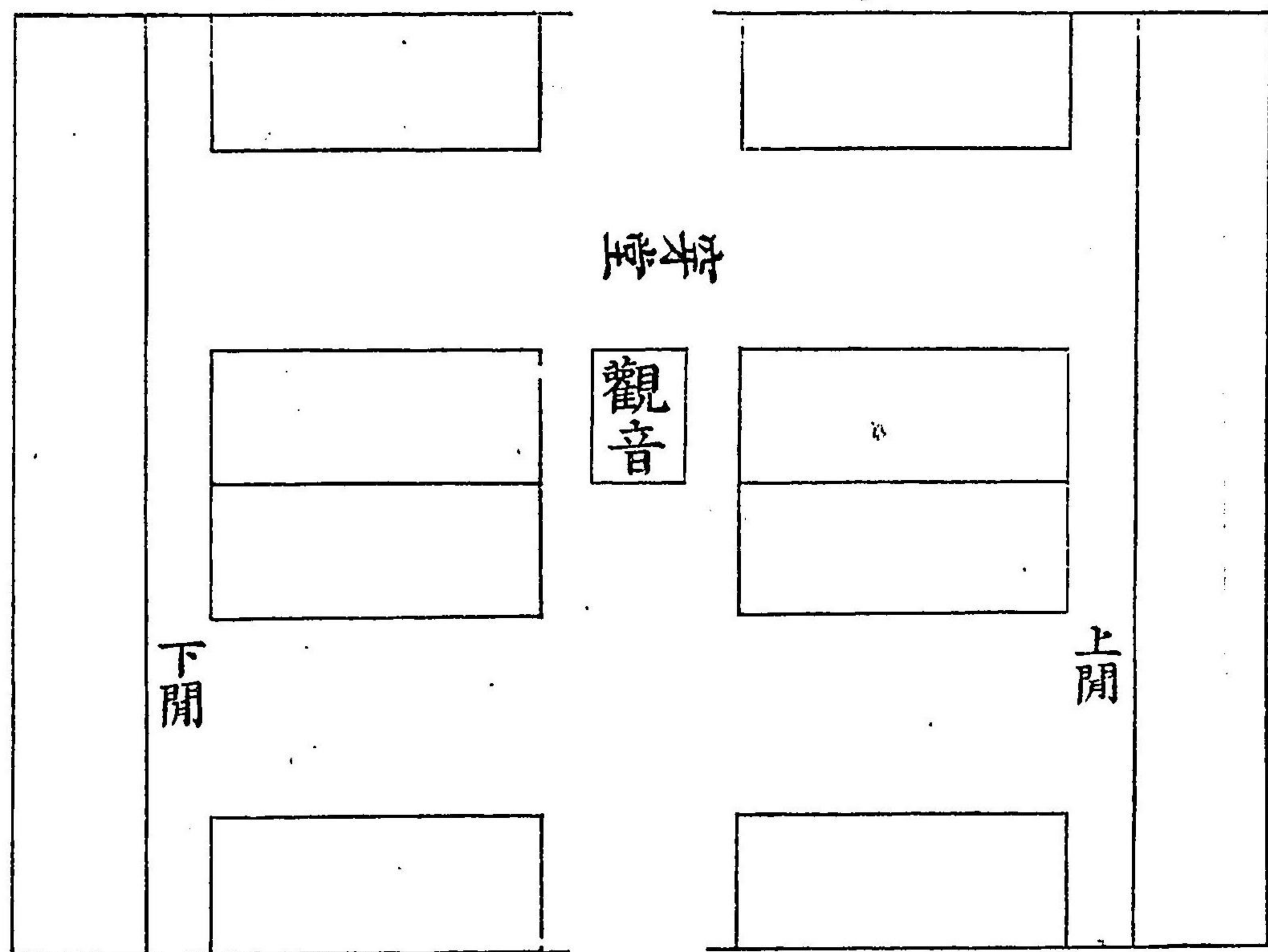
衆寮十二板圖樣凡例

夫衆寮者堂衆飯後之看讀及平日齋後之喫茶晚間之喫藥石或臨時之行茶湯等皆於此行之然則衆寮從僧堂之大小而亦當有廣狹焉僧堂若十二板則衆寮亦必當十二板僧堂若十六板則衆寮亦必當十六板而其衆寮之締構但四周施牀無中牀則唯露地廣濶空踈且堂衆巨容盡故敕規載十六板僧堂圖同規抄亦載十六板衆寮圖其締構爲體也屋上開四箇天窗有十六牀之樣子同抄第十四卷載寮元須知曰寮主副寮到曲祿前問訊到第一處第二處第三處問訊收問訊經舊路不可抹過乃至到十六處問訊畢歸中央問訊立由此考之所謂十六處者卽十六牀明矣今且欲造營十二板之衆寮

則先如圖樣設牀而中牀屋上各開天窗一區而四壁亦皆設明窓以取明相焉若前後門兩頰牀與中牀每牀各當設板頭牀縱除牀緣與經櫃爲六尺而又明窓下各設經櫃凡櫃高一尺有二寸徑一尺有五寸計櫃上表面爲經案以備看讀用裏面卽爲經櫃衆僧各自鎖之容藏看讀之用具也禪苑清規曰寮主看守衆僧衣鉢備規列職寮主章曰公界坐禪看經看守經櫃夜間同寮元巡視經案或失鎖者留記鎖之又敕規下卷巡視經案抄曰僧堂則曰函櫃衆寮則曰經櫃由此考之經櫃與經案二名而其實一也必非櫃與案二物也如寮元寮依天童山圖則於妙莊嚴堂背後別構一局焉敕規抄圖則於衆寮後門右邊設之焉禪規列職

章曰寮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由是等文考之則據敕規抄圖設後門右邊者爲正焉禪規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然則所謂寮主在各自之寮位輪次勤之猶堂中直堂也是以須知無單稱寮主寮之分寮矣以十刹圖考之天童山則於衆寮之背後有把針架及洗衣處焉今復倣之設把針架洗衣處等可也

衆寮牀樣之圖

對大已五夏閣梨法南海寄歸傳第三佛言有二種人令受禮拜一謂如來二大已茲葛云云而今文全本教誡律儀所載對大已五夏閣梨法二十二條及事師法入衆法等而增減其文字以為六十二條者也●大已者總對戒臘之多大已五夏以上人之法而不必指吾和尚阿闍黎而已故至第十五章謂五夏以上即闍黎位十夏以上是和尚位切須知之

對大已五夏閣梨法

四分律三十九云有五種阿闍黎曰出家授戒授受生依止也

第一對大已五夏閣梨須帶袈裟紐及帶坐具

第二不得通肩被袈裟經曰比丘對佛僧及上

座不得通肩被袈裟死入鐵鉀地獄

第三不得邪脚倚立而視上座

第四不得垂手立而視上座

第五不得非時喧笑無慚無愧

●五夏者五歲謂之五夏佛子受歲夏安居而已年年必自三窻結夏安居其自夏法委悉于行事鈔往檢須知●闍黎者具言阿闍黎耶唐云軌範既有師德為人所則又云正行能正弟子行故又明了論疏已得五夏足

為威儀師故稱為闍黎。袈裟應法師云袈裟韻集音加沙字本從毛作聖也。二形葛洪字苑始改從衣。又真諦云袈裟是外國三衣都名。名舍多義。又義淨云袈裟乃是方言中方三衣。皆曰支伐羅。云云玄應音義云舊梵僧伽黎此云大衣。九條至二十五條皆奇數。九品總稱大衣。若從用名入王宮聚落衣。鬱多羅僧此云上著衣。謂於內衣上常服用。故從用入眾衣也。安陀會此云中宿衣。謂近身住也。從用院內道行作務衣。云云三衣名義雖不可不知。名義多種。一難盡于茲。近委悉于法服正儀圖會略釋。往檢須知。紐女九切音怛。禮記疏。紐謂交結之處。又楚辭註。紐結束也。四分律。四十二云。舍利弗入白衣舍。患風吹割衣。隨有佛言。聽角頭安鈎紐。又毘奈耶雜事第七。為護衣。故應安鈎紐。必菊便以棘針。綴衣致令衣損。佛言不應爾。復以線繫。佛言此亦不應。可於肩上海安鈎。前綴紐。紐有三種。一如菓。菓字二如葵子。三如棠梨子。云云。又十誦律第三十九。云佛教。袈裟紐。法前去緣。四指施鈎。後去緣。八指施紐。其鈎若帛若條。如衫鈎。相似。莫令麤大。在其胸前。補處綴紐。紐繩亦如衫紐。若為結會。若用竹木銅鐵。鐵具得作。葵子等形。坐具釋氏要覽云。梵云尼師壇。此云隨坐衣。五分律云。為護身。護衣。護僧。林褥。故著坐具。僧祇云。若在道行。得長疊中。疊安衣囊中。至本處。當敷而坐。律應量作。長佛二搽。手廣一搽。手半佛一搽。手長二尺四寸。此金律云。更增者。即向四邊各益。如今坐具。四緣有貼。即象也不許單作。若新物。作當用。故物貼中。蓋壞其好也。若自無。故物又無。故物不貼。無過記云。佛先許安左肩上。鎮衣。因有外道問。一比丘。劫衣。既有是功德。可貴。豈得以所坐之布。居其上。若汝自為師。何不教若師教者。此法不足可尊。比丘白。佛佛因制。移安左臂衣下。衣。即僧史畧云。昔梵僧到此。皆展尼師壇。就上作禮。後世避煩。尊者方見。開尼師壇。即止之。便通叙。暄涼。又展之。猶再拜也。尊者又止之。由此。只將尼師壇。擬展為禮之數。增上座。毘尼母論云。從無夏至九夏。是下座。自十夏至十九夏。是中座。自二十夏至四十夏。是上座。五十夏已上。一切沙門之所尊敬。名耆宿。毘波婆論有三上座。一生年上座。

云云。二世俗上座。云云。三法性上座。即阿羅漢。經曰。比丘對佛僧。鐵鉞地獄。教誡律儀中。經曰。以下二十三字。分註也。資持記曰。未詳何經。比丘者。新戒及二三四夏。一位是也。對佛僧。僧指大眾。上座者。五分佛言。上更無人。名上座。此章言。在長者前之時。示執事恭敬意。餘時不必。然城論。經佛言。修供養時。應須偏袒。以便作事。作福田時。應覆兩肩。現田文相。云何修供養。如見佛時。問訊師僧。時若拂拭。若掃地。若卷衣。裳若周正。薦席若洒地。等執作恭敬。云何作福田。時國王請食。入里乞食。坐禪誦經。巡行樹下。人見端嚴。有可觀也。云云。鉞古狎切。與甲同。鎧也。光師云。吾黨二三子多迷。

第六立如事師法

第七若有教誡當須設禮聽受如法觀察思惟

第八常須作謙卑心

第九不得對大已不得抓癢拾蟻虫

第十不得對大已前不得洩唾

第十一不得對大已不得嚼楊枝漱口

第十二大已未喚坐不得輒坐

此章有未會通肩法者看讀之人切須深思矣邪脚倚立講述云邪謂不雙倚即憑物不得垂手立講述云以揮手為其法非時喧笑講述云若非其時實語名綺何況喧笑可不慎立

如事師法教誠律儀中有事師法五十

一條又有馬鳴菩薩大乘事師法五十二頌又鼻奈耶雜事中有小乘事師法五十三條而今廣指大小乘中有教誡講述云教謂教諭令作善誡即誡最令止非設禮聽受教誡律儀事師法第十一條凡得教訓當設禮謝講述賴教遷善借訓悅非美屬已躬奚得不謝作謙卑心講述下心接物其德弥光尚氣凌人於愆尤重抓癢拾蟣虱抓唐韻側巧切音蚤博雅

搔也亦爪刺也癢廣韻餘兩切音養玉篇同痒集韻膚欲搔也釋名癢揚也其氣在皮中欲得發揚使人搔發之而揚出也禮記內則在父母舅姑之所癢不敢搔抓癢無禮甚者俗猶如是况於僧家乎豈可不慎乎

蠅集韻舉豈切音幾說文蠅子也與蠹同蠹蝨切音瑟說文蠹以蟲也俗作虱非教誡律儀在房中住法第十八條示拾蟣虱法云當用綿絮裹之安穩便處又有云以綿絮浸麻油中納諸器物將洗裙等拾其蟣虱放在綿油裏使彼天

年終此器中增○毘奈耶第三十五卷佛為高勝比丘說事師法畧云九為弟子於師主處常懷恭敬有畏懼心不為名聞不為利養當須早起親問師之四大安穩起居輕利戶迦越

經云弟子事師有五事云云增○嚼楊枝僧祇律云名齒木嚼一頭碎用剔刷牙齒中滯食毘奈耶嚼楊枝有五利云云巨羯磨嚼楊枝須在屏所不得顯露及往還潔淨處增○漱口根本巨

羯磨云優婆梨白佛何名有染佛言染有二種一不淨染二飲食染且飲食染者若食飲未嗽口設漱則尚有餘津膩是名有染若互禮招懣故食後事須漱口齒唐突教誡律儀事

師法第二十三條作搗揆講述云搗揆即觸犯極為不遜五夏人常坐臥於林南山事法第三十條云師常坐臥林不得輒坐臥講述云若得師許坐臥亦得故云不輒五夏以上即闍梨位○和尚位講述云若已得五夏與受大戒作證人及威儀師七夏已去方作羯磨闍梨

和尙正云優波陀訶翻為依學依此人學戒定慧故又和尚此云力生舍利弗問經力生者師之力生長法身出功德財養智慧命功莫大焉謂弟子法身依師之力生成增長出生德財有賴慧命此文言自我五夏已上僧伽皆與我阿闍梨同位則即如我阿闍梨當恭敬

之又十夏已上僧伽皆與我和尚同位復同如我和尚當恭敬之也甘露白法瑞應圖曰甘露美露也神靈之精仁瑞之澤其凝如脂其甘如飴一名膏露一名天酒淨名經佛國品註什曰甘露即寶相法也肇曰大覺之道宗滅無相至味和神論若甘露白法者大智度論第六曰佛法中善法名白不善法名黑牆壁爾雅釋官牆障也所以自障蔽也又後漢李國

增定傳言注 永平大清規申 大已法

第十三不得共大已五夏同牀而坐唐突大已五夏

第十四不得坐大已五夏人常坐卧處牀

第十五五夏以上即闍梨位十夏已上是和尚

位切須知之即是甘露白法

第十六五夏尊人喚坐當須合掌曲躬然後乃坐

意 慙端正而坐莫靠倚牆壁

什云一八實相法也善法云一

傳舜食則見

堯於羹坐則見

謂牆者言今

時障子等半

恣倚東西講

述云不遜縱

占於禮何有

如法恭敬僧

祇律卷二十

一比佛告諸

後制戒先出

家者應受禮

起迎合掌低

頭恭敬先出

家者應先受

請先坐先取

共在尼拘樹

言我亦雪山

- 第十七。坐不得無禮。恣倚東西。在大已前
- 第十八。若有所言。須謙下。不得取上分。在大已前
- 第十九。不得張口欠吐。當以手遮之。在大已前
- 第二十。在大已前。不得以手將面摩頭弄脚弄手。在大已前
- 第二十一。在大已前。不得大噓氣作聲。如法恭敬。在大已前
- 第二十二。在大已前。當須端身定住。在大已前

增長取上分。講述云。語取上分。心存勝負。取笑有識。感苦來世。不得張口欠吐。遮之。南山事。

師法第四十五。若欲欠吐。當以手遮口。講述云。是不敬之尤。可不誠乎。欠吐。張口。運氣也。遮蓋也。將面講述。將摩也。噓氣。聞解。出氣急。曰吹。緩。曰噓。端身。端正也。大已來。大已。光師云。言下位者。在大已。然若見有自外大已來。其大已。云云。大已。指揮其指揮。旨何必一定。或四威儀。又點茶湯及採華汲水等也。未指揮。○說法聞解。云直饒有請法。人宜辭退。讓大已。若有大已。指揮汝。應請為久。說法則隨分。說而可也。如法答供。聞解供進也。言如法進答也。光師云。大已。所問。豈無所。以乎。縱戲。問取吾何。不如法常瞻師顏。色。○熱惱。南山。事。師法。第七條。作常瞻師顏。色。勿令失意。講述瞻。

師法第四十五。若欲欠吐。當以手遮口。講述云。是不敬之尤。可不誠乎。欠吐。張口。運氣也。遮蓋也。將面講述。將摩也。噓氣。聞解。出氣急。曰吹。緩。曰噓。端身。端正也。大已來。大已。光師云。言下位者。在大已。然若見有自外大已來。其大已。云云。大已。指揮其指揮。旨何必一定。或四威儀。又點茶湯及採華汲水等也。未指揮。○說法聞解。云直饒有請法。人宜辭退。讓大已。若有大已。指揮汝。應請為久。說法則隨分。說而可也。如法答供。聞解供進也。言如法進答也。光師云。大已。所問。豈無所。以乎。縱戲。問取吾何。不如法常瞻師顏。色。○熱惱。南山。事。師法。第七條。作常瞻師顏。色。勿令失意。講述瞻。

- 第二十三。若見大已來。大已處。當須避坐。曲躬低頭。且待大已。指揮。自察
- 第二十四。如有隔壁大已房。不得高聲讀誦經典。自察
- 第二十五。大已未指揮。不得為人說法。喻。請法人之辭退也
- 第二十六。如有大已。所問。當須如法答供。申。進也。奉也
- 第二十七。常護大已。顏色。莫令失意。令作熱惱。氣。入。心。中。大已。瞋。起。令。作。熱。惱。令。作。熱。惱。

色米順令師
 意不失此行
 孝之要事固
 不易所謂色
 難也論語為
 政註馬融曰
 色難謂米順
 父母顏色乃
 為難聞解引
 說文曰色顏
 氣也人之憂
 喜皆著於顏
 故謂色為顏
 氣光師解云
 常讓顏色參
 學吾人通變
 之事十二時
 中慎勿忘失
 失意猶不快
 意云云他者
 指大已熱惱
 猶言忿悶也
 同類相拜制
 同類拜者意
 在敬大已受
 人禮是又禁
 受他禮者為
 觸忤大已生
 恭敬探玄記
 十一度仰義
 為恭敬四分
 律於我法中
 出家更相恭
 敬佛法可得
 流布經義律
 義光師云經
 義不齊限一
 二問可問慎
 勿偏見律義
 無揀擇大小
 可問緊要日
 時者勿偏頗
 增○梵網經
 法化違宗戒
 云若佛子自

第二十八在大已前不得與同類相拜大已輕蔑之似多朋友等

第二十九於大已前不得受人禮拜失礼大已也

第三十如在大已所苦事先作好應讓大已

第三十一如遇五夏十夏之大已當生恭敬莫

自退屈身或同安等

第三十二親近五夏十夏之大已應請問經義

律義莫生輕慢懈怠

佛弟子及外道惡人六親一切善知識應一一教受持大乘經律應教解義理增瞻養瞻說
 文臨視也廣韻仰視曰瞻慧時念切音膳賜也給也足也僧祇律云有比丘久病佛因按行見
 窮與阿難為洗身及衣曬卧具訖又為說法佛問汝曾看病否答不曾佛言汝既不看誰當
 看汝乃制戒自今後應看病比丘若欲供養我應供養病人西國傳云唐三藏親至王舍城
 東北禮佛洗
 病僧塔無益
 語事師法作
 無益之事講
 述云對師所
 言貴在利自
 他云何悠悠
 談說閑事無
 益語無義語
 已冠注于衆
 寮箴規尊宿
 ○長短妙經
 安樂行品云
 不說他人好
 惡長短事師
 法云讒佞他
 人說其過惡

第三十三見大已病應如法瞻養教愈說文臨視也

第三十四在大已前及大已房邊不得說無益

語無義語

第三十五在大已前不得說他方尊宿之好惡

長短

第三十六不可得輕忽大已而戲論問義離明經義律義

第三十七不得對大已不得剃頭剪爪換裙

死入地獄極
 為過惡深須
 誠之講述云
 譏讚人之非
 俟有口才之
 謂向師讚他
 意在揚己其
 惡既極故誠
 深剃頭前爪
 換裙行事鈔
 引五分云佛
 制半月剃髮
 除無人難緣
 論家四種次
 第一上座二
 髮長三先洗
 頭四有緣欲
 行竝先為剃毘尼母論剃髮者但除頭上毛及鬚餘毛一切不合切所以剃者為除憍慢自
 恃心故四分比丘不得令白衣剃髮除欲出家者若頭毛極長若兩月若廣兩指一剃爪極
 長如一麥剪之不得用剪刀剪髮聽畜盛髮器十誦云髮當埋地中●裙已冠注于辨道法
 大已未眠○先眠事師法第十九不得在師前卧第二十二不得在師後起講述云夕卧晨起

- 第三十八 大已未眠不得先眠
- 第三十九 大已未食不得先食
- 第四十 大已未浴不得先浴
- 第四十一 大已未坐不得先坐
- 第四十二 路逢大已如法問訊曲躬隨大已後
- 行如蒙大已指揮乃還
- 第四十三 如見大已忘失慇懃指示

其事非一 所須亦多 非弟子辨將屬之 誰如見大已忘失○喧笑喧笑不敬無礼不容言未
 到極果何得無忘失誤錯殷勤指示不得喧笑在門外彈指事師法曰凡欲入師房至門先
 彈指然後方入講述云若突入則輕觸威嚴彈指作聲令內知覺少住門外得命方入若入
 大已房○入事師法凡入師房門當窺門頰行隨門頰舉足頰韻會吉協切說文面旁也門
 頰者指門左右其正中者所主人出入也故道不得正中而入敬重大已之義可知矣應從
 寶塔下○上塔集韻同階唐韻階古諸切音皆玉篇登堂道也此章言從其外上者還從其
 外下不得從其外上者不得復從其外下也今以寶主分尊卑則大已尊而主也我卑而寶
 也如是解義易通而存公然屢難引曲礼云云與今文意表裏差違大已飯未訖○止三千
 威儀經下比丘僧飯時有五事到四者上座飯未訖不得先止五者上座未起不得先起檀
 越南海寄歸傳第一分注云梵云陀那鉢底譯為施主陀那是施鉢底是主也而云檀越者
 本非正譯略去那字取上陀音轉名為檀更加越字意謂由行檀捨自可越渡貧窮遙大揚
 聲○人光師云遙遠高大揚聲呼人其響遍師輕蔑無比豈可不誠最乎解袈裟者○出三
 千威儀經下云不得解袈裟著上座金出著不著衣著安著著置著也大已說經○非說經
 者講經而解釋本文也下位吾人向上位人正解釋是非不敬無礼巨言也持手捧膝持執
 也持手者言右手執左左執右手不敬可知捧兩手拱承也捧膝者言兩手拱承雙膝或雙
 膝也不遜巨言然辱引馬鳴事師法曰不應於師前身現疲勞想况當也不應相礼三千上
 卷不應作礼復有五事二者上座在下外自在高外不應作礼聞解云大已若在座請高
 外而後應作礼座上為○作礼三千上卷不應作礼第四不得座上為上座作礼若欲礼大
 已避平常已所坐之座至大已座前應作礼經律中即從座起之文可信哉大已○相揖揖
 唐韻伊入切音挹說文手耆臂曰揖光師云揖者又手當臂低頭曲躬是也言大已立地自
 在座上而揖大已無礼巨言故下林至師立地外而揖此如法也大已之為師須知之敬示

其事非一 所須亦多 非弟子辨將屬之 誰如見大已忘失○喧笑喧笑不敬無礼不容言未
 到極果何得無忘失誤錯殷勤指示不得喧笑在門外彈指事師法曰凡欲入師房至門先
 彈指然後方入講述云若突入則輕觸威嚴彈指作聲令內知覺少住門外得命方入若入
 大已房○入事師法凡入師房門當窺門頰行隨門頰舉足頰韻會吉協切說文面旁也門
 頰者指門左右其正中者所主人出入也故道不得正中而入敬重大已之義可知矣應從
 寶塔下○上塔集韻同階唐韻階古諸切音皆玉篇登堂道也此章言從其外上者還從其
 外下不得從其外上者不得復從其外下也今以寶主分尊卑則大已尊而主也我卑而寶
 也如是解義易通而存公然屢難引曲礼云云與今文意表裏差違大已飯未訖○止三千
 威儀經下比丘僧飯時有五事到四者上座飯未訖不得先止五者上座未起不得先起檀
 越南海寄歸傳第一分注云梵云陀那鉢底譯為施主陀那是施鉢底是主也而云檀越者
 本非正譯略去那字取上陀音轉名為檀更加越字意謂由行檀捨自可越渡貧窮遙大揚
 聲○人光師云遙遠高大揚聲呼人其響遍師輕蔑無比豈可不誠最乎解袈裟者○出三
 千威儀經下云不得解袈裟著上座金出著不著衣著安著著置著也大已說經○非說經
 者講經而解釋本文也下位吾人向上位人正解釋是非不敬無礼巨言也持手捧膝持執
 也持手者言右手執左左執右手不敬可知捧兩手拱承也捧膝者言兩手拱承雙膝或雙
 膝也不遜巨言然辱引馬鳴事師法曰不應於師前身現疲勞想况當也不應相礼三千上
 卷不應作礼復有五事二者上座在下外自在高外不應作礼聞解云大已若在座請高
 外而後應作礼座上為○作礼三千上卷不應作礼第四不得座上為上座作礼若欲礼大
 已避平常已所坐之座至大已座前應作礼經律中即從座起之文可信哉大已○相揖揖
 唐韻伊入切音挹說文手耆臂曰揖光師云揖者又手當臂低頭曲躬是也言大已立地自
 在座上而揖大已無礼巨言故下林至師立地外而揖此如法也大已之為師須知之敬示

四三二一夏
比丘須知大
已之為師也
大已尚尊崇
之況於大已
為師乎

子求法傳云
梵云室灑此
云所教舊云
弟子南山鈔
云學在後後
名之弟解從
我生名之子
即因以學者
父兄事師得
稱弟子有大
已之為弟子

○已斯云弟子不專指沙弥汎謂五夏以上者應知師礼者豈偏係大已之弟子耳須知汎係四夏以下對大已吾人若對大已吾人不知師礼有如同位可謂亂大已所以者何大已之師呼其闍梨常以昇稱而下位者恐聽受斯相見語言等如同臘所以曉論教誠莫亂大已也自第五十九至第六十二其文甚分明也而叢林自它以為難解先須知尊卑有大已

○非大已光
師云五夏以
上同臘相對
如水合水而
四夏以下者
稱之大已其
所稱大已同
戒相對自它
共同位則誰

- 第四十四。若見大已誤錯不得喧笑。如有失語當之諫故
- 第四十五。到大已房先在門外彈指三下而入。驚覺
- 第四十六。若入大已房從門頰而入不得當門戶正中而入。其主位也 出此門同
- 第四十七。若出入大已五夏大已十夏等房室應從賓階下不得從主階而上。上下略上字 上下略下字
- 第四十八。大已飯未訖不得先止。

之為師有大已之為弟子者蓋大乎已五夏於我大已也大乎已十夏亦於我大已也乃至二十夏三十夏亦復爾而就中自有能授戒所授戒尊卑也此曰師曰弟子者猶言有大已之為尊有大已之為卑也雖稱於我各大已於相對時不可不知某則五夏某則十夏等差別也譬如三十夏大已呼喚五夏十夏等大已雖齊名之勿錯認已同等應知於中有師礼有弟子之礼之降殺也以要言之專開示對大已人於大已上可知有尊卑之差也故曰莫亂大已大已

- 第四十九。大已未起不得先起。食後
- 第五十。大已若為檀越說經正坐而聽不得急起而去。
- 第五十一。在大已前不可呵罵應呵罵者。行者小童等
- 第五十二。大已前不得遙大揚聲呼人。遠
- 第五十三。不得解袈裟著大已房舍而出。不同座人傳語呼
- 第五十四。大已說經不得從下正是非。

○非大已光
師云五夏以
上同臘相對
如水合水而
四夏以下者
稱之大已其
所稱大已同
戒相對自它
共同位則誰

為大已故曰
共非大已極
果見大已初
夏極果同見
大已何有窮
盡大已無端
初極無端也
佛祖經教於
何然乎說有
始終唯是對
大已法之無
始無終而已
假使稱毘盧
師謂法身主
何其有窮盡
法法塵塵一
歸何外方法
歸斯右對大
已○身心佛
祖也身心一
如故對大已

第五十五大已前不得持手捧膝左右五執也 兩手拱承之

第五十六大已在下處自在高處不應相禮疲勞相

第五十七不得座上為大已作禮自己帶一 須避座

第五十八不得大已立地不得自在座見大已本立一

相揖上

第五十九有大已之為師須知之應如孔子師

第六十有大已之為弟子應知師禮莫亂大已比夏大已則五夏者如弟子也於大已中自有尊卑故可知差別禮知尊卑差別禮是云莫亂大已

第六十一大已與大已相對共非大已十夏或十夏一自身他身無勿亂能禮所禮性空寂之禮 五夏或十夏 兩鏡相對無影象

第六十二見大已無有窮盡初夏見大已極果以上彼我對待六十二見之破 海枯不徹底 初發心時非成正覺

見大已

右對大已五夏十夏法是則諸佛諸祖之身佛祖煖長肉 心身一如事理圓融之法門

心也。不可不學若不學者祖師道廢甘露法佛祖煖長肉

滅也。法界虛空希有難遇宿殖善根人乃得界中 事理圓融之大已法 世 不昧因果

聞實是大乘極致也于時日本高着眼 心身如法門 合言

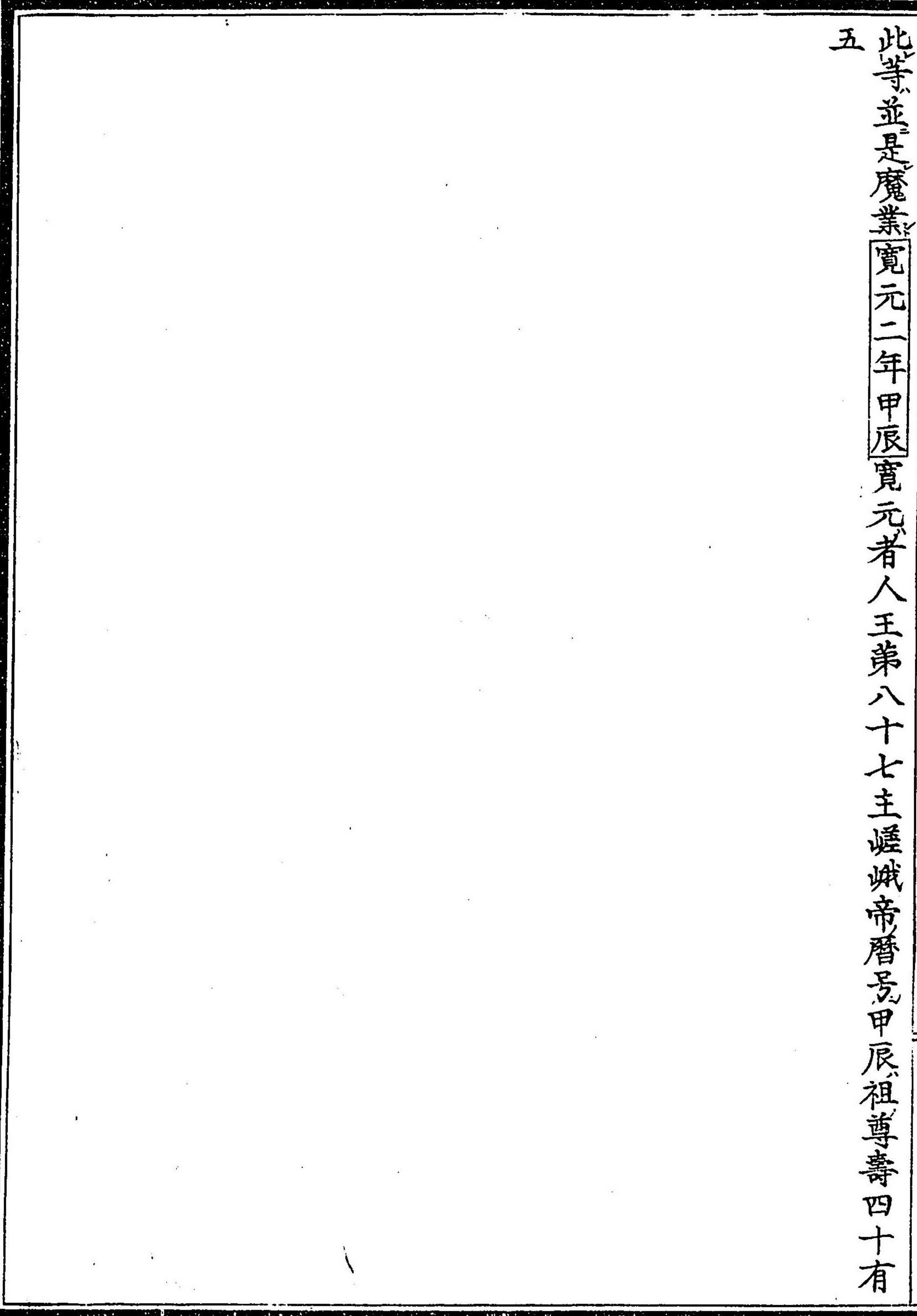
寬元二年甲辰三月二十一日在越州吉峰

精舍示眾

法外更無有
遺餘二六時
中慎勿觸汚
甘露法滅也
祖道甘露法
不學廢絕若
夫一起信心
習學絕學則
祖師道開甘
露法湧所以
道法門興廢
繫在僧徒法
界虛空○遇
言縱踏遍盡
法界非宿殖
善根所感則
百千劫難遭
遇也宿殖○聞今日親得聞未曾聞者實宿殖善根之所感發乎此時誰可無隨喜感泣之

情邪看讀自它勿容易看過大乘極致猶言大乘無上道理光師云文文句句似小似大句
句文文非大非小故謂之極致也今人多言我是大乘家之衲僧不拘恣麼瑣瑣小乘律之
威儀嗟乎苦哉長水有言云世有愚人為魔所惑誹毀戒律言是小乘自稱大乘無礙自在

此等並是魔業。寬元二年甲辰寬元者人王第八十七主嵯峨帝曆号甲辰祖尊壽四十有五

知事為貴而尊。日藏經第一頻婆娑羅王言世尊有何等人堪為知僧事守護僧物供養僧。給如法比丘佛告大王有二種人堪持僧事守護僧物何者為一者具八解脫阿羅漢人。二者須陀洹等三果學人堪知僧事供養眾僧云云。如來之俗弟難陀是即孫陀羅難陀也。孫陀羅此云好愛亦云端正亦云柔順難陀妻名也難陀此云歡喜揀異牧牛難陀故標妻名云孫陀羅難陀實佛親弟也身長一丈五尺二寸佛到本城二日度之大勝生主之所生也。大勝生主者摩訶波闍波提也佛本行集經第五十七云我弟子中調伏諸根難陀比丘第一也阿羅漢。

日本國越前永平寺知事清規

寬元四年六月十五日改大佛寺於永平寺同日撰知事清規御歲四十七

知事為貴而尊。須撰有道耆德其例。

如來之俗弟難陀。充知事證阿羅漢。胎藏經云。

世尊在迦毘羅城佛知難陀受戒時至至門放

光照一宅難陀云必是世尊遣使看果是世尊

難陀欲自看婦云若許出看必令出家即牽其

衣難陀云少時還婦云濕額未乾須還答如所

漢翻譯名義集云名舍三

增定佛言

永平寺清規 知事清規

義無明禱脫後世田中不受生死果報故云不生九十八使煩惱盡故名殺賊具智斷功德堪為人天福田故言應供舍此三義故存梵名胎藏經大密積經五十六入胎藏會迦毘羅城具云迦毘羅羅睺都此翻云黃色所依處竺法蘭對漢明云迦毘羅衛者大千之中也云云所要要約要誓也勿持刀臨閻浮提王頂大論云閻浮樹名其林茂盛此樹於林中最大提名為洲此洲上有此樹林林中有河為閻浮洲此洲有五百小國圍繞通名閻浮提刊正云此則河因樹立稱金因河得名云云今難陀自稱謂閻浮提王者閻浮提之中迦毘羅國淨飯王之子故其尊與父王同故自

要佛令取鉢盛飯盛飯出佛已去與阿難阿難言誰邊得鉢答言佛邊得鉢阿難言還送與佛難陀即往送鉢與佛佛令剃頭語剃者言勿持刀臨閻浮提王頂又念且順世尊暮當歸去佛知其念化作大坑如其命終何得歸也佛告阿難難陀作知事阿難傳佛語難陀言知事者何阿難曰於寺中檢校問何所作答諸比丘乞食

佛所
使難陀入佛道方便
佛不居故
答失礼
迦毘羅國淨飯王之子故其尊與父王同故自稱
八字典檢也考也又上層作校是也挾寫誤
字典一巡察也

稱言勿持刀臨閻浮提王頂檢校校考校比校也增挾寫誤應你校同校字典檢也考也礼學記中年考校註問歲則考學者之德行道藝正字通云明末避熹宗諱校省作校按經史校校互用義亦通香醉山俱舍世間品釋云大雪山北有香醉山光記云此山中有諸香氣襲令人醉故名香醉歡喜園帝釋四苑之一也是彼諸天共遊戲處極妙境界并集此苑觀此無厭名喜林園也以上俱舍頌疏取要略記緣女或作米女華嚴音義曰米擇所得之女謂之采女交合園男女交合園也梵行猶曰清淨行逝多林舊云祇陀此云勝德林增不同法事月潭師云所謂擯治也五分律云梵檀

去應掃地灑水取薪除牛糞淨土防守失落與僧閉門戶等至晚當開門掃灑大小便處僧去後欲為僧閉門閉西東開閉東西開等念曰縱有失落我為王時更造百千好寺倍於今日即便還家從大道行恐佛還乃從小道仍逢佛歸隱樹枝風吹身現佛問何故來答憶婦佛却將出城至鹿子母園佛問汝曾見香醉山不答未

南此亦同
細掃寺小道乃佛祖往來正路
一言敢不覆藏

治之弥沙塞云梵哥此有二法一默擯謂一切人不與來往言語等二滅擯滅即滅名也律謂犯重罪心無慚愧眾所不容不可共住舉來僧中示罪駭出阿難此云歡喜或云慶喜或云無染佛成道日生舉國欣慶故名歡喜亦名慶喜阿難隨佛入天人龍宮見天人龍女心無染著故名無染佛滅度後迦葉大眾讚曰面如淨滿月目如青蓮華佛法大海水流入阿難心付法藏經曰其入滅時於恒河中入風奮迅三昧分身為四分一與天上一與龍宮一與舍離國一阿闍世王增一阿含經云知時明物所至無疑所憶不忘多聞廣達堪忍奉持阿難第一捺落迦俱舍論光記八曰梵

見佛令投衣角飛須臾見山山上有果樹樹下有雌猕猴無一目被燒竟佛問何如天答天無欲何得此此問汝見天不答未見佛令投衣角尋至三十三天令遊觀至歡喜園見綠女見交合園等見種種音聲有一處天女無夫問佛佛令問天天答佛弟難陀持戒生此當為我夫佛問難陀何如孫陀利答天比孫陀利如以孫陀

名那落迦若依正理論云那落名為人迦名為惡人多造惡顛墜其中由是名那落迦諸獄諦觀四教義云八寒八熱等大獄各有眷屬其類無數集註云此八寒熱根本獄也各有眷屬其類無數者等活等八熱獄各有四門四門各有四獄二獄十六總有百二十八寒亦具百二十八八寒者俱舍頌疏云一類部陀此云地寒風逼身故生地也二尼剌部陀此云地裂三頰咄咄四臃臃婆五虎虎婆此三忍寒聲也謂頰咄咄者寒增口不得開但得動舌作頰咄咄聲臃臃婆者寒轉增故舌不得動但得口作臃臃聲虎虎婆者寒更增故不得開口但得虎虎聲六噓鉢羅此云青蓮華寒

利比瞎猕猴佛言脩梵行有斯利汝今持戒當生此天時佛共還逝多林時難陀慕天宮修梵行佛告眾僧一切不得與難陀同其法事一切比丘皆不與同住坐起自念阿難是我弟應不嫌我即往共坐阿難起去問言弟何棄兄阿難言然仁行別故相遣耳問何謂也答仁樂生天

我樂寂滅聞已倍生憂惱佛又問汝見捺落迦

逼身青故也
 七鉢特摩注
 此云紅蓮華
 身寒赤色似
 紅蓮華故也
 八摩訶鉢特
 摩注此云大
 紅蓮華寒之
 更甚身色亦
 紅也八熱者
 一等活謂彼
 有情雖遭種
 種斫刺磨擗
 而彼暫遇涼
 風所吹尋蘇
 如本業前皆
 活故立等活
 名二黑繩先以黑繩秤量支體後方斬鑿故名黑繩三衆合師子頭馬頭等衆多苦具俱來
 逼身合黨相殘故名衆合四號叫衆苦所逼異類悲號發怒叫聲名為號叫五大號叫劇苦
 所逼發天哭聲悲叫稱怨故名大號叫六炎熱火隨身轉炎熾周圍熱苦難任故名炎熱七
 極熱若內若外自身位身俱出猛火互相燒害熱中極故名極熱八阿鼻此云無間受苦無

未答未見。令投衣角便見諸獄皆有治人有處
 無人問佛。佛令問獄卒。獄卒答言。佛弟難陀為
 生天故修行暫在天上。還來此中受苦。難陀懼
 而淚下如雨。白佛述其事。佛言。為天樂。修梵行
 有是過。佛與還逝多林。廣為說胎相。難陀因始
 發心。為解脫故持戒。後得阿羅漢果。
佛心身從來不離這裡
詳胎藏品
期十二因緣等法

難陀尊者俗姓刹帝利淨飯王子。如來之俗

問故名無間獄卒。獄者地獄卒。卒者士卒也。韻會卒。滅沒切。說文卒。隸人給士者。其相扶大智
 度論曰。惡羅刹獄卒。作種種形。牛頭猪羊摩鹿狗虎狼師子六駃。大象鵬鷲鴉鳥。作此種
 種鳥獸頭。而來吞噉齧齧。離罪人兩山相合。大熱鐵輪。繫諸罪人。令身破碎。熱鐵臼中搗之。
 令碎。如箆蒲萄。亦如壓油。鵬鷲虎狼各來爭掣。此人宿業因緣。多相殘賊。如是等種種鳥獸
 故還受此。來
 鳥獸頭來。害
 罪人。如是云
 云離掣。俱舍
 疏本。作搗掣
 搗者釋名云
 又也。謂五指
 俱取也。掣者
 牽也。刹帝利
 此云土田主
 釋氏要覽卷
 上道誠云。我
 佛釋迦牟尼
 世尊。即刹帝
 利之種也。淨
 飯王梵首圖
 馱那。或名閼

弟也。即充知事。果作羅漢。見佛之功德。證果
 之先蹤。可貴者歟。可慕者歟。然則道心之人
異母
知事
奈菩提心
羅漢果

誓古之人。必可充矣。無道心之輩。不可充也。
 知事之心術。與住持之心術。同矣。仁義為先。

柔和為先。大慈大悲。雲衆水衆。接待十方。
 興叢席不見世利。唯務道業者之所充來也。
興叢席不見世利唯務道業者之所充來也

誠是辨道薰練。無先於此者歟。
承上勸誡衆之語
修行
知事職

頭檀那又云

淨飯師子頰

王有四子一

淨飯二白飯

三斛飯四甘

露飯師子頰

王長子闍頭

檀那次紹王

位還在父城

治化人民時

有二釋種豪

貴長者名為

善覺生於八

女淨飯王即

迎取八納

其第一女意

與第八女大慧自用為妃自餘六女分與三弟各納二女為妃淨飯王妃即摩訶波提摩耶生佛已七月命終第八女摩訶波闍波提生孫陀羅難陀實佛異母弟也以上佛本行集經取要略記

曾古字典釋考也計也議也合也治也書堯典曰若曾古帝堯大瀉已詳于典座教訓冠注

曹山曹山錄初師諱本寂泉州莆田黃氏子少業儒年十九往福

知事等親曾相見例。

漳州山吳祐平地起骨堆寺眼

大瀉一日喚院主院主來山云我喚院主汝來

把斷要津不通凡聖帶累傍人

作什麼院主無對又令侍者喚第一座來第一

座來山云我喚第一座汝來作什麼第一座無

果然第一座呈請往來相了

對。

大瀉二箭落及臨曹山并雄

曹山代院主云也知和尚不喚其甲代第一

座云若令侍者喚恐不來法眼別云適來侍

無對處

大尊貴生二座故

元來不涉去來

不勤來位

本和曹合諱

果然第二座

曹山錄初師諱本寂泉州莆田黃氏子少業儒年十九往福

已詳于典座教訓冠注

曾古字典釋考也計也議也合也治也書堯典曰若曾古帝堯大瀉

曹山曹山錄初師諱本寂泉州莆田黃氏子少業儒年十九往福

已詳于典座教訓冠注

曾古字典釋考也計也議也合也治也書堯典曰若曾古帝堯大瀉

曹山曹山錄初師諱本寂泉州莆田黃氏子少業儒年十九往福

已詳于典座教訓冠注

曾古字典釋考也計也議也合也治也書堯典曰若曾古帝堯大瀉

曹山曹山錄初師諱本寂泉州莆田黃氏子少業儒年十九往福

已詳于典座教訓冠注

曾古字典釋考也計也議也合也治也書堯典曰若曾古帝堯大瀉

曹山曹山錄初師諱本寂泉州莆田黃氏子少業儒年十九往福

已詳于典座教訓冠注

曾古字典釋考也計也議也合也治也書堯典曰若曾古帝堯大瀉

曹山曹山錄初師諱本寂泉州莆田黃氏子少業儒年十九往福

已詳于典座教訓冠注

曾古字典釋考也計也議也合也治也書堯典曰若曾古帝堯大瀉

曹山曹山錄初師諱本寂泉州莆田黃氏子少業儒年十九往福

已詳于典座教訓冠注

曾古字典釋考也計也議也合也治也書堯典曰若曾古帝堯大瀉

曹山曹山錄初師諱本寂泉州莆田黃氏子少業儒年十九往福

已詳于典座教訓冠注

曾古字典釋考也計也議也合也治也書堯典曰若曾古帝堯大瀉

曹山曹山錄初師諱本寂泉州莆田黃氏子少業儒年十九往福

已詳于典座教訓冠注

曾古字典釋考也計也議也合也治也書堯典曰若曾古帝堯大瀉

音慈說文煩也易避世無

闕闕莫因切

問事則云玄則不敢瞞和尚玄則曾在青峰處

和尚會已得三年也眼云你是後生尋常何不

金陵報恩院玄則禪師。法眼會充監寺。

一日法眼云監寺你在此閒多少時耶則云在

者喚拈得這一段因緣直須參究于知事頭

首之命脈矣。

州靈石出家二十五登戒尋謁洞山云云金陵○玄則景德卷二十五青原下九世法眼嗣

金陵報恩院玄則禪師滑州衛南人也初問青峰如何是佛青峰曰丙丁童子來求火師得

此語藏之於心後在法眼會云云○玄則○峰○續貂○三云傳燈卷十七云安州白兆山

竺乾院志圓号頭教大師因玄則問如何是佛師曰丙丁童子云云月潭師云今日志圓無

青峰之号也

碧岩第七則

評云玄則問

青林々曰丙

丁云云又石

門義徹嗣有

青峰義誠洛

浦安嗣有青

峰傳楚々嗣

有青峰清勉

並傳中皆不

戴丙丁童子

之詰博識可

畏請補之操

闕闕莫因切

音慈說文煩

也易避世無

闕闕莫因切

音慈說文煩

也易避世無

音慈說文煩

也易避世無

音慈說文煩

也易避世無

悶操悶燥慍也。燥米早切。音草說文。慍不安也。慍紆。悶切音蘊。說文怒也。恨也。慍慍含怒意。今文言不月。法眼示誨。勃然起色。含怒。起去也。言下。大悟後住報。恩院師上堂。顧視大眾。曰。好箇話頭。只是無人解。問得所以。勞他。古人以上三十。字依景德傳燈師章增補之。佛燈珣頌云。問處分明答處親。青峰八字打開。問頭盡是吾家物。何必臨歧更問津。又大洪遂頌云。丙丁求火問青峰。回耐韓獹逐塊蹤。賴得清涼重點破。一聲雷震化為龍。以上二頌。依類聚補之。備後人參究。袁州○會禪師會元卷十九南嶽下十一世石霜嗣袁州揚岐方會禪師。郡之宜春冷氏子。少警敏。及冠不事。

得箇安樂眼云。你因甚語得入。則云。玄則曾問青峰。如何是學人自己。峰云。丙丁童子來求火。眼云。好語。祇恐你不會。則云。丙丁屬火。將火求火。似將自己覓自己。眼云。情知你不會。佛法若如是。不到今日。則操悶便起。至中路却云。他是五百人善知識。道我不是。必有長處。却回懺悔。眼云。但問將來。則便問。如何是學人自己。眼云。
思貧兒日債。認從前識神。雪上加霜。明鏡高懸。善哉青峰答處。果然語。罪過彌天。同操悶不安。惠水滌驕頭。字眼。更進也。太奇。知解分別。不涉知解。用及全身力。舊時面目。

筆硯擊名。征商課最坐。不職乃宵。遷入瑞州九峰。恍若舊遊。卷不忍去。遂落髮。每閱經。心融神會。能折節。扣參老宿。慈明自南源。徒道吾石霜。師皆佐之。魏院事云。云明移興化。師歸九峰。後道俗迎。居揚岐。師上堂云。薄福住揚岐。年來氣力衰。寒風凋敗葉。猶喜故人歸。囉囉。哩拈上。死柴頭。且向無煙火。又上堂云。揚岐下住屋壁疎。云云。慈明會元卷十二南嶽下十。世汾陽昭禪師。嗣潭州石霜山楚圓。慈明禪師。全州李氏子。少為書生。年二十。二依湘山隱靜寺。出家。其母有賢行。使之遊方。聞汾陽道望。遂往。謁焉。陽顧而默。器之。經二年。未許入室。一夕。誦日。自至法庵。已再夏。不蒙指示。

丙丁童子來求火。則言下大悟。
以擬被擬手段。抑折知業重。
 袁州揚岐會禪師。隨慈明。慈明自南源。徒道吾石霜。師皆佐之。總院事。依之。雖久。然未有省發。每咨參。慈明日。庫司事繁。且去。他日。又問。慈明。語如前。或謂曰。監寺異時兒孫。遍天下。去。何用。忙為有一老嫗。近寺而居。人莫測之。所謂慈明婆也。慈明乘間必至。彼一日雨作。知慈明將往。
和掉看珊瑚枝。汾陽之子。撥折知業重。夫多意氣。幾箇是知恩。徹底承當去。隨他二稅。老嫗。其時世上。大器晚成。不致成。

但增世俗塵勞念歲月飄忽已事不明失出家之利語未卒陽熟視罵曰是惡知識敢裨取怒舉杖逐之師擬伸救陽掩師身乃大悟曰是短臨濟道出常情服役七年釋去內翰揚大年稱師為真西河獅子揚

師頂之小徑既見遂扭住云這老漢今日須與我說不說打你去慈明日監寺知是般事便休語未卒師大悟即於泥途拜之起問狹路相逢時如何慈明曰你且驪避我要去那裡師歸來來日具威儀詣方丈禮謝慈明呵云未在一日當參粥罷久之不聞搥鼓師問行者今日當參何不擊鼓行者云和尚出未歸師徑往婆處見

但增世俗塵勞念歲月飄忽已事不明失出家之利語未卒陽熟視罵曰是惡知識敢裨取怒舉杖逐之師擬伸救陽掩師身乃大悟曰是短臨濟道出常情服役七年釋去內翰揚大年稱師為真西河獅子揚

法令整肅亡軀為法者集焉後又任石羅庫司禪規云庫頭之職主執常住錢穀出入歲計之事教規副寺章云古規曰庫頭令諸寺檢櫃頭其實皆此一職私云教規所謂古規指禪規也忙莫郎切音茫心迫也增韻滯也威遇切音極又委羽切又於語切並音極訓老母頂丑貞切音裡候也探伺也杜頂左傳註諜者曰游偵亦謂之間諜扭住扭女九切音紐手

縛也驪音委垂下貌搥鼓張瓜切音搥擊也瞰音闕博雅視也又俯視曰瞰遽音詎玉篇急也疾也汾陽會元卷十一汾州太子院善昭禪師太原俞氏子剃髮受具杖策遊方所至少雷隨機叩發歷參知識七十一員後到首山問百丈卷席師意如何山曰象王行處絕狐蹤師於言下大悟後住汾州太子院師為并汾地苦寒乃罷夜參有異比丘振錫而至謂師曰會中有大士

慈明嬰婆煮粥師曰和尚今日當參大眾久待何以不歸慈明曰你下得一轉語即歸下不得各自去東西師以笠蓋頭上行數步慈明大喜遂與同歸自是慈明每遊山師輒瞰其出雖晚必擊鼓集眾慈明遽還怒曰小叢林暮而陞座何從得此規繩師云汾陽晚參也何謂非規繩乎今叢林三八念誦罷猶參此其原也

縛也驪音委垂下貌搥鼓張瓜切音搥擊也瞰音闕博雅視也又俯視曰瞰遽音詎玉篇急也疾也汾陽會元卷十一汾州太子院善昭禪師太原俞氏子剃髮受具杖策遊方所至少雷隨機叩發歷參知識七十一員後到首山問百丈卷席師意如何山曰象王行處絕狐蹤師於言下大悟後住汾州太子院師為并汾地苦寒乃罷夜參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而去師密記以偈曰胡僧金錫光為法到汾陽六人成大器勸請為敷揚所謂大士六人者慈明圓大愚芝瑯瑯覺大道泉法花齊揚岐會是也晚參教規住持章云凡集眾開示皆謂之

高祖時 慈明本師 繞三三箇 獅子兎能啣 知事清規

參古人，匡徒使之朝夕，容扣無時，而不激揚此道，故每晚必參則在。晡時至，令叢林坐參，猶望五參，陞座將聽法時，大眾坐堂也。若住持至晚不參，則堂司行者稟命住持，覆首座鳴僧堂鐘，三下謂放參鐘也。叢林祖庭事苑

古時監寺而已。近日稱都寺，即監寺也。稱副寺，亦監寺也。近代寺院繁務，仍請兩三監寺也。金陵楊岐發明大事，正當監寺之時，知酬監寺之功者，歟。誠夫如揚岐之粥飯頭，近代難得于十方者哉。

有道充維那例

京兆華嚴寺寶智大師諱休靜，嗣洞山師。曾在

稟覆住持人訖，然後掛牌。至時堂中大殿土地堂，打疊洒掃，安排香花，鳴鐘集眾。大眾知事集住持人，從土地堂大殿僧堂次第燒香，唯佛前三禮，住持知事以下，上問立首座以下，下問立維那，欽鐘念誦。初三十三廿三念皇風云云，初八十八廿八念白大眾云云，又教規住持章云：古規初三十三廿三初八十八廿八令止，行初八十八廿八堂司依戒次寫圖至僧堂前洒掃。午後堂司行者報眾掛念誦牌，至參前檢點僧堂及諸殿堂香燭完備。覆住持兩序先鳴方大板，照堂板次巡廊鳴板云云。古時監寺而已。教規都監寺章云：古規惟設監院後，因寺廣衆多，添都寺以摠庶務副。

樂普作維那白。趙普請曰：上間搬柴，下間鋤地。時第一座問：聖僧作麼生。師云：當堂不正坐那。

赴兩頭機。維那于洛浦法嗣于洞山，尊宿之非細。有道之嘉躅也。若以師之維那之時，欲格今之長老之輩，今時之長老等未及師之維那時也。

維那時大悟例。

寺教規副寺

章云蓋副寺

都監寺分勞

也粥飯頭已

詳典座教訓

冠注京兆華

嚴休靜機緣

詳于景德傳

燈卷十七會

元卷十三會

京兆京兆三

輔一令安西

府屬陝西樂

普山名一名

洛浦山在禮

陽樂普者即

洛浦山元安

温州龍翔竹菴士珪禪師嗣佛眼清遠和尚師

始登龍門即以平時所得白佛眼眼曰汝解心

已極但欠著力開眼耳遂職堂司一日侍立次

問云絕對待時如何眼曰如汝堂中白槌相似

師罔措眼至晚抵堂司師復以前話問之眼曰

閑言語師於言下大悟眼曰今無復言

佛眼者五祖山演和尚之神足也珪公稟祖

從門入者非家珍

針芥相投

殺人可須見血

暫時不放過以下六字念元

依信眉毛橫眼上

證明語

出傳灯廿九卷

寺伏眼寺

若是真其人則和眼語直徹禪床出去

萬仞峯頭獨立現十方世界全身之活自由

不慕諸聖不重己靈

室司白槌菜頭擢菜水頭運水皆是絕對待之法門也

禪師也會元卷六青原下六世夾山嗣澧州洛浦山元安禪師鳳翔麟遊人也少年出家問

道臨濟後為侍者濟嘗對眾美之曰臨濟門下一隻箭誰敢當鋒後參夾山伏膺取要略記

白槌祖庭事苑卷八云世尊律儀欲辦佛事必先兼白為穆衆之法所謂鳴槌告報衆也齋

粥一時僧堂閑鉢念佛遍食施財及諸告報衆事皆鳴推矣普請僧史略云集衆作務曰普

請教規大衆章云普請之法蓋上下均力也凡安衆外有必合資聚力而辦者庫司先稟住

持次令行者傳語首座維那分付堂司行者報衆掛普請牌仍用小片紙書貼牌上云某時

某外或聞木魚或聞鼓聲各持鉢盂搭左臂上趨普請外宜力除守寮直堂老病外並宜齊

赴遺思古人一日不作一日不食之誠雲門錄云師問僧甚處來僧云大普請般柴來師云

小普請為什

麼不到無對

代云依前又

是大普請僧

堂清規考訂

卷四云普請

有大普請小

普請限僧衆

作務時除行

典座時發明大事例

大瀉在百丈作典座一日上方丈侍立百丈問

阿誰山曰靈祐百丈云汝撥爐中有火否師撥

云無火百丈躬起撥撥得少火舉以示之云此

宗之血氣當維那之時誠是好時之逢遇也

今稱鼓山則師也拈古頌古佛祖之言句師

之稱譽少齊肩矣

傳灯九念元九出

上卷十四左冠身

實頭漢難得

人々分上

撥若智

普請考注 大正六清規申 知事清規

故救規法器
 章云普請僧
 衆長擊一通
 普請行者二
 通云云上從
 堂頭下至童
 行上下均力
 作務則鼓長
 擊一通也故
 禪規警衆章
 云普請鼓之
 法長打一會
 更不轉通也
 又按定規云
 大普請鼓長
 擊一通救規
 亦云普請鼓
 長擊一通取意略記格玉篇舉也集韻音落擊也正韻通作格廣韻度也量也長老大論
 二十二云所謂長老相不必以年形瘦鬚髮自空老內無德能捨罪福果精進行梵行已
 離一切法是名為長老祖庭事苑卷八云今禪宗住持之者必呼長老正取長阿含經有三
 長老中所謂了達法性內有智德之人以訓導學者是故昭覺禪師云所謂長老者代佛揚

不是火師發悟禮謝陳其所解百丈云此乃暫
誰家無明月清風燒却眉生涅槃經
 時岐路耳經曰欲見佛性當觀時節因緣時節
入道初門如演若多認頭
 既至如迷忽悟如忘忽憶方省已物不從他得
到得歸來無別來山煙雨浙江潮非思量
 故祖師云悟了同未悟無心得無法只是無虛
不增不減
 妄凡聖等心本來心法元自備足汝今既爾善
佛法語祖訓勿以岐路為快道須實參實究
 自護持司馬頭陀自湖南來百丈謂之曰老僧
馬祖之隨身
 欲往瀉山可乎頭陀曰瀉山奇絕可聚千五百
景勝

化要在潔已臨衆行事當盡其誠豈可擇利害自分其心云云竹菴士珪機緣詳于會元卷
 二士佛眼清遠會元卷十九南嶽下十四世五祖演禪師嗣舒州龍門清遠佛眼禪師臨印
 李氏子也龍門史記尚本記註正義曰括地志云龍門山在同州韓城縣北五十里李奇
 曰禹鑿通河水廣八十步三秦記云龜魚集龍門下數千得上則為龍又見東漢李膺傳增
 鼓山會元卷
 廿師章云師
 失火後上堂
 示衆云愛聞
 不打鼓山鼓
 投老來見雁
 蕩山傑閣危
 樓渾不見溪
 邊茹屋兩三
 間還有共相
 出手者麼喝
 一喝下座○
 奉靈骨塔于
 鼓山經曰涅
 槃經卷三十
 八文也祖師
 云西天五祖

衆然非和尚所住百丈曰何也對曰和尚是骨
 人彼是肉山設居徒不盈千百丈云吾衆中莫
 有人住得否對云待歷觀之百丈乃令侍者喚
 第一座來即華林和尚也問云此人如何頭陀
 令警教一聲行數步對云此人不可又令喚典
 座來即祐師也頭陀云此正是瀉山主也百丈
 是夜召師入室囑云吾化緣在此瀉山勝境汝
度

了同未悟無

心得無法

司馬頭陀傳

燈第九註曰

司馬頭陀參

禪外蘊入倫

之鑑兼窮地

理諸方剏院

多取可決還

初道人輯佛

仙奇踪有司

馬真人傳曰

司馬承禎字

子微事潘師

損以至放無

枕微聞若小

一席逼而視

之乃承禎腦

中之聲也天

師還謂其徒

曰黃庭經云

泥丸九真皆

有房方圓一

寸外此先生

之謂乎一日

謂弟子曰吾

今為東華君

所召必須往

俄頃化去如

蟬脫弟子葬

其衣冠焉時

歲八十有九

有修真秘旨

坐忘論等之

書行於世華

林和尚會元

卷三馬祖法

嗣潭州華林

善覺禪師常

持錫杖夜出

林麓間七步

一振錫一拈

當居之嗣續吾宗廣度後學時華林聞之曰某
 甲忝居上首祐公何得住持百丈云若能對眾
 下得一語出格當與住持即指淨瓶問云不得
 喚作淨瓶汝喚作什麼華林云不可喚作木椶
 也百丈不肖乃問師師踢倒淨瓶百丈笑云第
 一座輸却山子也遂遣師往瀉山是山峭絕負
 無人煙師猿猴為伍橡栗充食山下居民稍稍
 漸次第

提多迦尊者
 付法傷言通
 達本法心無
 法無非法悟
 了同未悟無
 心得無法

司馬頭陀傳
 燈第九註曰
 司馬頭陀參
 禪外蘊入倫
 之鑑兼窮地
 理諸方剏院
 多取可決還
 初道人輯佛
 仙奇踪有司
 馬真人傳曰
 司馬承禎字

子微事潘師
 損以至放無
 枕微聞若小
 一席逼而視
 之乃承禎腦
 中之聲也天
 師還謂其徒
 曰黃庭經云
 泥丸九真皆
 有房方圓一

寸外此先生
 之謂乎一日
 謂弟子曰吾
 今為東華君
 所召必須往
 俄頃化去如
 蟬脫弟子葬

其衣冠焉時
 歲八十有九
 有修真秘旨
 坐忘論等之
 書行於世華
 林和尚會元
 卷三馬祖法

嗣潭州華林
 善覺禪師常
 持錫杖夜出
 林麓間七步
 一振錫一拈
 觀音名號觀
 察使斐休訪

之問曰還
 有待者否師
 曰有一兩箇
 紙是不可見
 客裴曰在甚
 麼處師乃喚
 大空小空時
 二

出裴觀之驚
 悖師語二虎
 曰有客且去
 二虎哮吼而
 去裴問曰師

作何行業感
 得如斯師曰
 山僧常念觀
 音唵玉篇付
 囑也廣韻託
 也淨瓶拈

唯迦此云辨
 常貯水隨身
 用以淨手具
 清規要覽曰
 梵語遲遲此

知之師眾共營梵宇卒李景讓奏號同慶寺相
 國裴公体掌咨玄奧是天下禪學輻湊焉

漸源仲興禪師在道吾會為典座一日隨道吾
 往檀越家弔喪師以手拊棺云生耶死耶道吾

曰生也不道死也不道師曰為什麼不道道吾

曰不道不道弔畢同迴途次師曰和尚須與仲

興道儻更不道即打和尚去也道吾曰打即任

知事清規

知事清規

知事清規

知事清規

知事清規

知事清規

知事清規

知事清規

云瓶寄歸傳
云軍持有二
若斃瓦者是
淨用若銅鉄
者是觸用增
木揆正宗贊
鈔云木揆木
履也又木提
也又尺木概
也教誠儀云
木揆履也林
君復孤山寺
詩云乘興醉
來挹木揆翠
苔蒼蘚石磯
々峭絕七肖
切音肖山峻
也高險嚴急之貌
夏音與迴同
猿獠獠奴刀切音
獠陸璣云獠獠
也詩箋獠之性
善登木
增為伍字典與
衆雜処曰伍史
記韓信傳信過
樊將軍門歎曰
生乃與噲等伍
椽粟充食之下
依會元卷九師
章考之有經于
五七載絕無來
者師自念言我
本住持為利益
於人既絕往還
自善何濟即捨
庵而欲往行到
山口見蛇虎狼
豹交橫在路師
曰汝等諸獸不
用攔

打生也不道死也不道進退是谷師遂打道家畜小兒驕吾數拳道吾
歸院令師且去少聞主事軍頭音知了打汝師乃禮辭
往石霜舉前話及打道吾之事狂於逐塊今請和尚道石
霜曰汝不見道吾道生也不道死也不道師於
此大悟乃設齋懺悔
無著尊者是何時節在五臺山作典座支殊於粥鍋上現
無著遂打云直饒釋迦老子來我亦打也向上海達佛殺佛逢祖殺祖之消息也

吾行路吾若於此山有緣汝等各目散去吾若無緣汝等不用動吾從路過一任汝喚言訖
蟲虎四散而去師乃回菴未及一載安上座同數僧從百丈來輔佐於師安曰某與和尚作
典座待僧及五百人不論時節即不造粥便放其甲下鳥後之百五十四字而李景讓上有
連師之二字而無卒字稍稍所教切實去聲漸也李景讓未考裴公休會元卷四相國裴休
居士字公美
河東聞喜人
也守新安日
見黃檗運禪
師詰問真儀
可觀高僧何
在話公當下
知旨如護髻
珠自此延師
入府署執弟
子礼公篤志
內典深入法
會取意略記
增輻湊輻謂
輪中木之直
指者考工記
輪輻三十以

葉縣歸省和尚嚴冷枯淡衲子敬畏之舒州浮
山法遠禪師越州天衣山義懷禪師在衆時特
往參扣正值雪寒省訶罵驅逐以至將水潑且
過衣服皆濕其他僧皆怒而去唯遠懷併疊敷
具整衣復坐於且過中省到呵曰你更不去我
打你遠近前云某二人數千里特來參和尚禪
豈以一杓水潑之便去若打殺也不去省笑云

增輻湊輻謂
輪中木之直
指者考工記
輪輻三十以

象日月註所
以象其運行
也漆說文水
上人所會也
一曰聚也又
輻湊通作輻
輻前漢叔孫
通傳四方輻
輳漸源仲興
會元卷五青
原下四世道
吾宗智禪師
法嗣潭州漸
源山仲興禪
師在道吾為
侍者一日侍
吾往檀越家
弔慰云云道吾即潭州道吾山宗智禪師也嗣藥山惟儼禪師機緣詳于會元卷五石霜道
吾嫡嗣石霜山慶諸禪師也機緣出于下無著打文殊會元卷九南嶽下五世仰山慧寂禪
師法嗣杭州無著文喜禪師嘉禾語溪人也姓朱氏七歲依本邑常樂寺國清出家往五臺
山華嚴寺至金剛窟禮謁遇一老翁牽牛而行邀師入寺翁呼均提有童子應聲出迎翁縱

你兩箇要參禪却去掛搭續請遠充典座眾苦
其枯淡省偶出莊遠竊鑰匙取油麵作五味粥
熟省忽歸赴堂粥罷坐堂外令請典座遠至省
云實取油麵煮粥情願乞和尚責罰省令算所
直估衣鉢還訖打三十拄杖出院遠舍於市中
託道友解免省不允又曰若不容歸祇乞隨眾
入室省亦不允省一日出街次見遠獨於旅邸

入室省亦不允省一日出街次見遠獨於旅邸
願歸錫也
省責
遠云
借宅而居
米菽豆蕒胡麻等
油麵制故云

牛引師陞堂堂宇皆耀金色翁踞林指繡墩命坐翁曰近自何來師曰南方翁曰南方佛法
如何住持乃至師觀日色稍晚遂問翁擬投一宿得否翁曰汝有執心在不得宿師辭退翁
令童子相送師問童子曰此為何處曰此金剛窟般若寺也師悽然悟彼翁者即文殊即誓
首童子願乞一言為別童說偈曰面上無嗔供養具口裏無嗔吐妙香心裏無嗔是珍寔無
垢無染是真
常言訖均提
與寺俱隱但
見五色雲中
文殊乘金毛
獅子往來忽
有白雲自東
方來覆之不
見師因駐錫
五臺咸通三
年至洪州觀
音院參仰山
頓了心契令
充典座文殊
嘗現於粥鉢
上師以攪粥
筯便打曰文

前立乃云此是院門房廊你在此住許多時曾
租錢否令計所欠追取遠無難色持鉢於市化
錢送之省又一日出街見之持鉢歸為眾曰遠
真有意於參禪遂呼其歸

以下批判上來典座
大瀉克百丈之典座以來運水搬柴不難眾

苦不記經年果乃稟百丈之命為大瀉之主

住大瀉時方緣閑素而已天饌人饌未送椽

去日用資具不自由也
古松殘月寒
五篇飯食也
知事清記

珠自文珠文
喜自文喜珠
乃說偈曰苦
飢連根苦甜
瓜徹蒂甜修
行三大劫却
被老僧嫌乃
至錢王奏賜
紫衣又奏師
号曰無著禪
師以上取要
略記而祖庭
事苑卷五辨
打文殊之事
云云往檢須
知葉縣歸省
會元卷十一

粟枯淡。雲泉水衆未參。山猿爲伍。雖爲古聖
之苦學。宛是晚進之勵志也。典座之職。尊崇
之。眼睛不可瞞。頂顛最爲高。漸源者勝躅也。
古蹤須慕矣。無著靈蹤也。玄侶莫輕矣。就中
遠典座之心操。不可不學。千載之一遇也。賢
不肖共難及者也。然而典座若不經遠公之
志氣學道爭逮得佛祖之堂奧者乎。上來之

南嶽下九世首山念禪師法嗣汝州葉縣廣教院歸省禪師冀州賈氏子弱冠依易州保壽
院出家受具後遊方參首山浮山法遠會元卷十二葉縣省禪師法嗣舒州浮山法遠圓鑑
禪師嘗與達觀穎薛大頭七八輩遊蜀幾遭橫逆師以智脫之衆以師曉吏事故号遠錄公
云云天衣義懷會元卷十六青原下十世雪竇頭禪師法嗣越州天衣義懷禪師永嘉樂清

陳氏子也世以漁爲業母夢星殞于屋乃孕及產尤多吉祥兒時坐船尾父得魚付師貫之
師不忍乃私投江中父怒笞之師恬然如故長遊京師依景德寺爲童行天聖中試經得度
謁金鑾善業縣省皆蒙印可後及至姑蘇禮明覺於翠峰尋爲水頭因汲水折擔忽悟作接
機偈曰一二三四五六七八九萬仞峰頭獨立驪龍領下奪明珠一言勘破維摩詰覺聞拈几
稱善且過且
一作鳴丁爛
切音且本艸
原禽部寒号
蟲釋名時珍
曰丹鉛錄曰
寒号蟲即鷓
鴒詩作益且
礼月令作鷓
且說文作鷓
鷓廣志作鷓
且皆隨義借
名耳揚雄方
言云自關而
西謂之鷓鴒
自關而東謂
之城且乃至

典座皆是佛海之龍象。祖域之偉人也。今求
如是之人。世界不可得矣。

有道人充典座例。

夾山在瀉山充典座瀉山問今日堂中喫甚麼

典座云兩年同一春山云如法修事著典座云

龍宿鳳巢

大陽山道楷禪師謁投子徹證充典座時投子

郭璞曰鷓鴣夜鳴求且之鳥夏月毛盛冬月裸體晝夜鳴叫故曰寒号曰鷓鴣五臺諸山甚多其狀如小雞四足有肉翅夏月羽足五色自鳴若白鳳凰不如我至冬毛落如烏鷄忍寒而号曰得過且過古人名物如是貴義諸雲水遠訪知識蓋為透過無明長夜也故遊方暫到人之所憇息寮舍謂且過故禪規卷一云入門先問且過所在入寮解卸訖具威儀到客位云暫到相看知客出各觸礼二拜若欲掛搭歇一兩日詣堂司相看併屏淨之義增數具要覽上卷四十一云根本毗奈那云尼師但那唐云坐具淨法師註云文言坐具此乃數具坐卧皆得莊增韻田舍也鑰匙鑰匙灼切

問下作猶云主營廚勞勾當不易師云不敢投子曰煮粥耶蒸飯耶無風起浪師云人工淘米著火行者煮粥蒸飯投子殺入須見盤云子作箇作麼師云和尚慈悲放開去投子淡出身活路然之動搖揚古路不墮悄然悅

投子大陽祖門之英傑也投典座於大陽勤大陽一巨向若典座於投子祖席之勝躅也君臣道合兩老作家千歲一過然則典座之職庸者之不充也充者乃龍象也佛海今以大陽將

音藥鎖鑰也本作闢字彙闢字註與鑰同因闕令不可開也匙仁之切音時鑰匙也旅邸邸都礼切徐曰諸候來朝所舍曰邸前漢書註師古曰漢制郡國朝宿舍之在京師者率名邸邸至也言所歸至也今人因謂逆旅皆為邸舍租錢宗蘇切祖平聲說文田賦也又凡稅皆曰租所欠字彙欠不足也三光老人評此一章云葉縣之陶鑄浮山也痛苦鉗鉗它未敢者也輒暖而援衆心也則易辛粹枯淡知烈丈夫也大難矣自非于此道不能守之浮山依止于是亦大殊乎衆若非見省之道起解安有至是強矣增賢不○者也中庸第三章云道之不明也我知之矣賢者

比下今古之作家少齊肩而已時字向文致來師家分上因斯知音稍稀與陽同道唱和底人知已絕倫類今日永平門下學人然而欲稟佛祖之骨髓真面目應學大陽之身心矣猶云坊行季夾山者華亭之一子華亭者藥山之子法系譜貴矣夾山見華亭後更參大瀉充典座馬祖法嗣大瀉者百丈之子與百丈同時住瀉山道眼師資之正明也大道之通塞流充木法之故實傳來於是為淵大瀉夾山於去深則是為海者歟木然則典座之家風累葉之見聞後世子孫見聞而可學所也

過之不肖者不及之夾山會元卷五青原下第四世船子德誠禪師法嗣澧州夾山善會禪師廣州廖氏子幼歲出家後因道吾勸發往見船子由是師資道契咸通庚寅住夾山師在為山作典座云云增兩年同宿鳳巢

俱是明明祖師意也。所以智人尊重之。愚者輕忽之。
有道人充直歲例。

漳州保福本權禪師。乃晦堂之法嗣也。曾於晦堂舉拳處。徹證根源。機辨捷出。山谷黃大夫。初有所入問。晦堂此中誰人。可與語。晦堂云。漳州權師。方督役開田。山谷同晦堂往彼。致問云。直

授子青頌云。相逢借問眾僧。莫比庵園香飯。施紫氣夜隨丹鳳。輟金龍曉纏月中枝。大陽山道楷禪師。會元卷十四。青原十一世。授子青禪師。法嗣東京天寧芙蓉道楷禪師。沂州崔氏子。謁授子於海會。開悟到不疑之地。後作典座。云云。廚務爾雅。釋詰務彊也。註事務以力。勉彊廣韻。事務也。專力也。勾當。居候切。音。適本。作句。廣韻。句當也。宋史曹彬傳。江南句當公。

事回增不敢儀札士虞札註敢冒昧之辭疏凡言敢者皆是以卑觸尊不自明之意不敢謙辭也敢不之時反語也增英傑淮南子秦族訓知過萬人者謂之英千人者謂之俊百人者謂之豪十人者謂之傑增庸者字典與備通前漢司馬相如傳與庸保雜作師古曰庸即謂賃作者庸者卑賤之稱也增知音知己知音伯牙故事見蒙求知己管仲語出史記管仲傳今略焉華亭會元卷五秀州華亭船子德誠禪師節操高邁度量不群自印心於藥山與同道交洎離藥山乃謂二同志曰公等應各據一方建立藥山宗旨予率性疎野唯好山水樂情自遣無所能也他後知

事回增不敢儀札士虞札註敢冒昧之辭疏凡言敢者皆是以卑觸尊不自明之意不敢謙辭也敢不之時反語也增英傑淮南子秦族訓知過萬人者謂之英千人者謂之俊百人者謂之豪十人者謂之傑增庸者字典與備通前漢司馬相如傳與庸保雜作師古曰庸即謂賃作者庸者卑賤之稱也增知音知己知音伯牙故事見蒙求知己管仲語出史記管仲傳今略焉華亭會元卷五秀州華亭船子德誠禪師節操高邁度量不群自印心於藥山與同道交洎離藥山乃謂二同志曰公等應各據一方建立藥山宗旨予率性疎野唯好山水樂情自遣無所能也他後知

歲還知露柱生兒麼。師云。是男。是女。山谷擬議。

師揮之。堂謂曰。不得無禮。師曰。這木頭不打。更

得何時。山谷大笑。

院門知事頭首。不可以清廉為先。必撰有道以充職而已。

諸小頭首有道例。

趙州在南泉作火頭。一日閉却門。燒滿屋煙。叫

我所止之處

云救火救火大眾俱到趙州云道得即開門衆

州華亭泛舟

皆無對南泉將鑊子於窻間過與師師便開門

小舟隨緣度

雪峰在洞山會下作飯頭淘米次洞山問淘沙

自以接四方

去米淘米去沙雪峰云沙米一時去洞山云大

往來者時人

衆喫箇什麼雪峰遂將盆覆却洞山云據子因

莫知其高踏

緣冷在德山

因号船子和

石霜山慶諸禪師抵瀉山法會為米頭一日師

尚後接夾山

出眾寮清規冠注

覆船入水而

保福本權南嶽下十二世黃龍慧南禪師法嗣隆興府黃龍晦堂祖心審覺禪師常舉拳問僧曰

逝系譜上胡

捷疏舉動敏疾之貌山谷會元卷十七云大史山谷居士黃庭堅字魯直出入宗門未有

也繼也聯屬

華香麼公曰聞堂曰吾無隱乎爾公釋然督役上都毒切音篤董也率也察也正也又催趨

也下博古切

趙州會元卷

音補世系也

四南嶽下三

瀉山機緣已

世南泉普願

出前百丈已

州觀音院從

義雲錄上卷上堂曰諸兄弟入法須弁其通塞不弁不得脫落之道累葉猶言奕葉累世也

論禪師曹州

保福本權南嶽下十二世黃龍慧南禪師法嗣隆興府黃龍晦堂祖心審覺禪師常舉拳問僧曰

郝鄉人姓郝

也役僕役也

氏也南泉池

捷疏舉動敏疾之貌山谷會元卷十七云大史山谷居士黃庭堅字魯直出入宗門未有

州南泉普願

向嘗謁圓通秀禪師後往依晦堂乞指徑捷處一日侍堂山行次時巖挂盛放堂曰聞水樺

禪師者馬祖

華香麼公曰聞堂曰吾無隱乎爾公釋然督役上都毒切音篤董也率也察也正也又催趨

道一禪師法

也役僕役也

嗣也機緣詳

于會元卷三

歸方丈晚後上堂云大眾米裏有蟲要米箇可具眼

鑊子損果切

灌谿志閑禪師臨濟得處之後離臨濟遊方時

同鎖銀鐺也

說文銀鐺鎖

增冠旁注

永平大清現申知事清規

卷之九

也雪峰已出
典座教訓冠

注增雪峰○

作飯頭雪峰

因緣規中三

所引之上卷

典座訓四次

下六十一與今

文也然二所

文為作與座

唯今文為作

飯頭後賢乞

詳焉德山鼎

州德山宣鑑

禪師青原下

四世龍潭崇

信禪師法嗣

也機緣詳于會元卷七

石霜山慶諸禪師青原下四世道吾宗智禪師法嗣也機緣詳于會元卷五抵音邛又音紙至也

灌谿會元卷十一南嶽下五世臨濟義玄禪師法嗣灌谿志閑禪師魏府館陶史氏子幼從栢巖禪師被剃受具後見臨濟領悟離臨濟後到末山了然尼處云云增遊方論語里仁篇

到未山了然尼處先云若相當即住不然則推

倒禪牀乃入堂內師遣侍者問上座遊山來為

佛法來閑云為佛法來山乃陞座閑上參山問

今日離什麼處閑云近離路口山云何不蓋却

了來閑無對始禮拜問如何是未山山云不露

頂閑云如何是未山山云非男女相閑乃喝

云何不變去山云不是神不是鬼變箇什麼閑

無見頂相於眼不可見 未山代云爭得到者裡

天網恢恢疎而不漏

打破鳳皇閣著靴水上行

佛眼視不見外不得窺

常住不喪法住法位

不隨今時

猶云沒蹤跡

不蓋却

不露

不隨今時

不隨今時

不隨今時

子曰父母在不遠遊遊必有方末山了然南嶽下四世高安大愚禪師法嗣也機緣詳于會元卷四不蓋却了來了來二字俗語助聲增伏膺伏膺或作服膺中庸八章子曰回之為久也擇乎中庸得一善則拳拳服膺而不失之矣註服猶著也膺胸也奉持而著之心胸之間言能守也翁翁以遮切音耶俗謂父為翁孃孃汝陽切音孃母稱曰孃餉餉字典云字彙作餉餉字註云餉玉篇牛飽也

園頭教規卷下兩序章列職雜務下云園主不憚勤苦以身率先裁種菜蔬及時灌溉供給堂廚毋使缺乏是所謂最難極苦無道心人不可充之職也裙褌衫已出辨道法冠注直綴已出辨道法

於是禮拜伏膺作園頭三載閑住院後示眾云

我在臨濟爺爺處得半杓末山孃孃處得半杓

共成一杓喫了直至如今飽餉餉

園頭一職最難極苦矣有道心者勤來職也

無道心人不可充之職常在菜園隨時種栽

矣佛面祖面驢脚馬脚如農夫如田夫終日

携鋤鋤而自畊自鋤擔屎擔尿不怕生根唯

絕學無為關道人日用洒落

十二時中專行道行三昧也

永平大清規申

知事清規

知事清規

知事清規

知事清規

知事清規

知事清規

知事清規

知事清規

知事清規

冠注五祖山
法演禪師南
嶽下十三世
白雲端禪師
法嗣也機緣
詳于會元卷
十九白雲海
會守端南嶽
下十二世揚
岐會禪師法
嗣也機緣詳
于會元卷十
九磨頭教規
云磨主兼主
碓坊米麵供
衆極有關係
須擇有道心
人諳曉春磨等事者充之

待熟爛不可失時鋤地種菜之時不著裙褊
耕去之光陰空不渡
 衫不著袈裟直裰只著白布衫中衣而已然
不著色白布衫內衣
 而公界諷經念誦上堂入室等之時必來隨
動靜一如入衆之義
 衆不可不參在菜園朝晚燒香禮拜念誦回
綿密著自受用三昧也
 向龍天土地不曾懈怠夜間眠息菜園矣供
日用不延尊貴也
 過人力隨時替換是乃直歲之所差排也誠
行者後夫
 是道心人大名人勤來者小根之輩不肖

人諳曉春磨等事者充之逐年逐年逐日猶言每年每日糠粃錢糠同糠口岡切音康穀殼也爾足康空也米皮去其內以空之也麩撫孤切音孚說文小麥屑皮也今俗謂麩餘殼為麩亦曰麥稈刺錢刺時正切音盛益也餘也穴長也關謀光師云關蓋問刀誤問謀軍中友間也郭璞曰今之細作又曰游偵也擲揄擲又作振同以避切擲揄舉手相弄也啾啾常者

切音社敬言也增集韻尔者切音惹六書通古文誥字正韻奴各切音囊入聲說文諾應也玉篇答也礼玉藻疏承領之辞吳志顧雍傳顧涕每得交書拜跪讀之每句應諾交割新舊人相共交參故言交交割公私物故言割也教規住持章云入院後須會兩序勤舊茶詳細詢問山門事務砢基契書什物逐一點對交割云云三百貫圓通會元卷十六青原下十一世天衣義懷禪師法嗣東京法雲寺法秀圓通禪師秦州隴城辛氏子十九試經圓具初住龍舒四面後詔居長蘆法雲為鼻祖神宗皇帝上仙宣就御前說法賜圓通号三光老人評此一章曰東山演在白雲寺之費也

之族未曾充職矣先師天童古佛會西蜀老
入尊稱
 普六旬餘齒始而充職一會不替將三箇年
不讓他人
 雲水隨喜先師澹悅若以老普比諸山之長
今時
 老諸山之長老未及普園頭矣

蘄州五祖山法演禪師依舒州白雲山海會守

端和尚決大事澹徹骨髓端令山前作磨頭

演逐年磨下收糠粃錢解典出息雇人工及開

者猶如遠之
 在省而彼無
 讓惡之相聞
 也演在眾口
 中銷磨日
 而不失其守
 克終其任可
 謂崑山之玉
 入火彌潤澤
 增田說文田
 踐處云町廣
 韻田區畔持
 也月潭老師
 日和諺六十
 步云丁町丁
 同音故本文
 忍町者用和
 諺言六十步
 歟唐荒與荒
 唐同字彙唐
 徒即切音堂

開張車資供給所用之外
 供外剩錢入常住每被於人端處關謀是非云
 演逐日磨下飲酒食肉及養莊客婦女一院紛
 紜演聞之故意買肉沽酒懸于磨院及買坏粉
 與莊客婦女捺畫每有禪和來遊磨院演以手
 與婦女擲揄語笑全無忌憚端一日喚至方丈
 問其故演喏喏無他語端劈面掌之演顏色不
 動遂作禮而去端咄云急退却演云候某算計
 了請人交割一日白端曰某在磨下除沽酒買
 肉之餘剩錢三百千入常住端大驚駭方知小

荒唐廣大無
 域畔也又莽
 蕩貌見賢思
 齊論語字增
 里仁篇曰見
 賢思齊焉見
 不賢而內省
 省也增彌高
 彌堅論語子
 罕篇云顏淵
 喟然歎曰仰
 之彌高鑽之
 彌堅註仰彌
 高不可及鑽
 彌堅不可入
 增節儉論語
 節用而愛人
 孰非儉左傳
 儉德之恭也
 侈惡之大也
 易云行過乎

人嫉妬時圓通法秀禪師為座元受四面山之
 請即請演而為第一座
 磨下者磨院也稱磨司碓米磨麵之局也寺
 邊五六町若十餘町建之磨院主一人請之
 演祖之職掌乃是也往古者道心士充來不
 肖之者未勤今時道心之輩難得所以暫用
 隨分之賢隨有隨無可憐世界之唐荒嘗觀
 演古佛之操行古今之無比倫也桃李之色
 松柏之操朔風未破霜雪何侵學道之廉勤

慈用過乎儉
臨濟院鎮州
大師義玄禪
師南嶽下四
世黃檗運禪
師法嗣也機
緣詳于會元
卷十二黃檗
山在洪州即
斷際禪師希
運和尚所住
山也師南嶽
下三世百丈
海禪師法嗣
也機緣詳于
會元卷四標
榜標鼻遙切
音表木抄也
又舉也表也
榜補曩切音

應^{後學}知^{演公}誠信之高節應^{晚進}慣晚進後學雖見如是
之難勿退^{如演公之披髮振錫行堅固昇平佛道後學晚進如演公}辨道之志既拔群昇晉益見賢思
齊古德道心之淺淡以之可^{修行難易}曉^{演公佛心標}彌高弥堅不
可不慕
得道以來^{勤修謹身節用不_{去奢從約}示}苦學節儉例
臨濟院慧照大師在黃檗山栽松次黃檗問淡
山裏栽許多松作什麼師云一與山門作^{覆隆後昆消息}境致
二與後人作^{四時不_要學道}標榜道了將^{直指單傳妙旨別作消息孝子不_與錢肉風}鏤頭打地一兩下黃
檗云雖然如是子也喫吾三十棒了也師又以

邦木片也廣
韻題榜也標
榜猶言標準
噓噓休居切
音虛虛口出
氣曰噓噓氣
出丹田屬陽
故温^增獲輒
詩日高軒睡
声噓々傳灯
錄鄧隱峰參
石頭和尚馬
祖云汝去見
他便噓々隱
峰去石頭先
噓々隱峰無
語瀉山云雖
然如以下遇
大風即止之
三十一字會
元師章以細

你生依實^出出^{隻手}直知痛痒
鏤頭打地兩下噓噓黃檗云吾宗到汝大興於
世瀉山舉前因緣問仰山黃檗當時祇屬臨濟
一人更有^{元來非_口所詮}人在麼仰山云有祇是年代^{空知以前那人故欲言不_記年代}淺遠不
欲舉似和尚瀉山云雖然如是吾且^{已下委出上層}要知汝但
舉看仰山云一人指南吳越行令遇大風即止
臨濟在黃檗二十年苦學辨道而已或時栽
松或時栽杉豈非^{餘人所不見故}密語密行^{臨濟行持}一山之境致萬
古之標榜者也俗云賢良不忘德小人不報
恩况乎佛祖屋裡兒須報^{佛祖}法乳之深恩者歟

曾註旁注

水正大青現申知事清規

〇〇〇〇

字二行記誌
有師云此三
十一字蓋後
人攙入法乳
之深恩舍利

弗問經云佛
言夫出家者
捨其父母生
死之家入法
門中受微妙
法乳之力也

生長法身出
功德財養智
慧命功莫大
也追其所生

乃次之耳黃
龍隆興府黃
龍慧南禪師南嶽十一世石霜楚圓禪師法嗣也機緣詳于會元卷十七增不預之色孟子

公孫丑下篇云孟子去齋充虞路問曰夫子若有不預色然註豫悅也監收備規云監收之
職衆人命脈貴在擇人云云教規卷下云古規初無莊主監收近代方立此名此名一立其
弊百出為住持私任匪人者有之因利徇狗者有之為勤舊執事人連年佔充者有之托勢

所謂報恩栽松栽杉也粥足飯足也雖為年
衲子屋裡日夕不染污修証也

代濺遠還是栽樹濺山也鑿頭打地已喫吾
雖為空劫以前消息不難日用運水搬柴

棒吾宗到汝大興於世欲期佛道津梁須憤
臨濟一黃髮三千棒各各揚家風

當時之臨濟

雖為小職不妄授例

晦堂一日見黃龍有不豫之色因逆問之黃龍
憂愁良

曰監收未得人堂遂薦感副寺黃龍曰感尚暴
先而問之也不預色

慈一禪師

卒

求充者有之樹黨分充者有之角力爭充者有之盡公害私不可枚舉雖欲匡救未如之何
倘得廉正勤舊補佐住持公選區用或對衆闡括充之充此職者賞克已為念秦衆為心毋
苛取佃戶毋虧損常住則自他俱利矣佔音占占又擅據也感副寺南嶽福嚴慈感禪師潼
川杜氏子号感鐵面常在黃龍作副寺師南嶽下十二世黃龍南禪師法嗣也傳見會元卷
十七化侍者

恐為小人所謀晦堂曰化侍者稍廉謹黃龍曰
直

謂化雖廉謹不若秀莊主有量而忠靈源嘗問
黃龍嗣 慈一禪師 大 誠 晦堂法嗣

晦堂黃龍用一監收何過慮如此晦堂曰有國
懷一禪師 分思

有家者未嘗不本此豈特黃龍為然先聖亦曾
古德 備規教規寺

戒之

大瀉秀雙嶺化感鐵面三人也共是天下之
禮侍者

知識也這般人曾充監收莊主副寺等來也

解義飛宏驍

知事清規

耳良馬也耳音駢增天觀左僖五年傳云公既視朔遂登觀臺以望而書禮也註臺上構屋可以遠觀者也師翁指揚岐會禪師揚岐山在遠州已見前雪霰霰先見切音線雪粒也居不遑也詩經四牡王事靡盬不遑啓處箋曰遑暇啓處居也事豐居耶宋史列傳四十一李沆字太初洛州肥鄉人薨謚文靖家人勸治居第未嘗答弟維因語次及之沆曰人生朝暮不可保又豈能久居巢林一枝聊自足耳安事豐屋哉增嗟嗟玉篇嗟歎也叙名嗟佐也言不足以盡意故發此聲以自佐也嗟說文吹也一曰出氣急曰吹增尸子廣韻秦尸佼為商君師著書尸子增黃帝

今求這般人者此文倒置法手言譬如欲求馬而覓飛宏驕耳所謂求馬中良馬也譬如覓飛宏驕耳以欲得馬也

也。今時充監寺之輩土貌野格等也。然而猶

用當時之賢也。如黃龍惜道惜法而不可妄

授也。妄授之失立而來者歟。

知事等不可事豐屋作高堂大觀例。

五祖山法演和尚示眾曰。師翁初住揚岐山老

屋敗椽。僅蔽風雨。適臨冬暮。雪霰滿牀。居不遑

箋曰遑暇啓處居也事豐居耶宋史列傳四十一李沆字太初洛州肥鄉人薨謚文靖家人勸治居第未嘗答弟維因語次及之沆曰人生朝暮不可保又豈能久居巢林一枝聊自足耳安事豐屋哉增嗟嗟玉篇嗟歎也叙名嗟佐也言不足以盡意故發此聲以自佐也嗟說文吹也一曰出氣急曰吹增尸子廣韻秦尸佼為商君師著書尸子增黃帝

史記黃帝有熊氏姓公孫名軒轅有熊國君子也增堯舜帝堯伊祁姓名故敷帝嚳子也帝舜有虞氏姓姚名重華瞽瞍之子明堂周公之所創造也禮記明堂位曰明堂者明諸侯之尊卑鄭康成曰周公攝王位以明堂之禮儀朝諸侯也又曰朝於此所以正儀辨等也總章呂氏春秋卷七孟秋紀云天子居總章左个註總章西向堂也西方總成万物章明之也故曰總章左个南頭室也增官垣○不剪增史記堯本記芴茨不剪土塔三等云云二十餘年歷觀兩朝按建

處衲子投誠願充修造師翁却之曰我佛有言

時當減劫高岸溪谷遷變不常安得圓滿如意

自求稱足汝等出家學道做手脚未穩已是四

五十歲詐有閑工夫事豐屋耶竟不從翌日上

堂云揚岐乍住屋壁踈滿牀盡撒雪珍珠縮却

頃暗嗟噓翻憶古人樹下居

夫高堂臺池之構世間出世同所誠也尸子

夏四月著岸于明州之界焉實南宋寧宗皇帝嘉定十六年而祖壽二十有四歲也在宋五年而告別於淨祖催歸船以後堀川帝安貞二年戊子東歸焉後至八十七主後嵯峨帝寬元四丙午歲撰述知事清規自貞應二年至寬元四年正得二十四年也故今文曰二十餘

曰欲觀黃帝之行重節捨不事華美政治堂也於合宮欲觀堯舜之行古聖之節約於總章黃帝明堂以草蓋之名曰合宮堯舜之明堂以草蓋之名曰總章以之知之古聖之節約古聖賢之君官垣室屋弗崇茅茨之蓋不剪况乎佛祖之兒孫誰事豐屋經營于朱樓玉殿者乎五十年七十年一生光陰不幾莫虛度矣予二十餘年歷觀兩朝或老年或壯齡不惜寸陰經營土木之者多日本宋土唐滂一世周章失度哀哉苦哉到舍終時白法如拋不善法黑業未舍佛道修行諸人若覺殘命之稍少豈貪樹功之

年歷觀兩朝

唐滂普門

品福不唐捐

一如註唐者

言徒古詩云

此心徒自勞

白法智度論

卷六曰善法

名白不善法

名黑白法者

猶言一切白

淨善法黑業

即黑暗業也

謂不善法煩

惱業監院此

章全禪規卷

三監院章文

也今正分為

十二段增樹

功字典樹立

也書說命云

高大者哉法演祖之意唯在此焉光陰空不渡而專辯道

監院

可兼都寺副寺

監院一職總領院門諸事如官中應副及參辦禪規三全文分十二節

謝賀僧集行香相看施主吉凶慶弔借貸往還禮和衆一且暮

院門歲計錢穀有無支收出入準備逐年受用中算金米

齋料米麥等及時收買并造醬醋須依時節及高直下直隨其宜

打油春磨等亦當經心衆僧齋粥常運勝心可掛心頭也

待四來不宜輕易如冬齋年齋解夏齋結夏齋就上層可見

炙茄會端午七夕重九開爐閉爐臘八二月半以下十五字禪規對書

樹后王君公承以大夫師長離陽獄中上書曰枯木朽株樹切不_忘副芳故切音富貳也佐也稱也借貸上秦昔切音積假取也下他蓋切音泰借也又施也

是如上齋會若監院有力自合營辦如力所不及即請人勾當如院門小事及尋常事例即一面處置如事體大及體面生剝即知事頭首同共商量然後稟住持人行之自住持人已下如有不合規矩不順人情大小諸事並合宛順開陳不得緘默不言亦不得言語麤暴訓誨童行之法宜以方便預先處置不得妄行鞭撻設有

支說文小擊也支持也分散也支恐支刀誤歟幻規云古叢林無副寺之名唯稱庫頭掌一切支收出入即知庫職也交茹會本邦所刊禪規作多茹會多字多寫誤也或云交茹會釋迦會乎釋多迦茹共同韻蓋假音而已交茹會之說諸解云云皆不取禪林象器箋道忠云交茹會蓋多茹開筵也五祖演和尚海會錄多茹會上堂云六月三伏天火雲布郊野松間臨水坐解帶同歡釋麤侶弄荷花賓明頌玉笋紅塵

事繁華碧洞何滿酒重會在明年相期莫相捨白雲曾有約願結青蓮社西陽雜俎云茄子茄字本蓮莖名華選切合呼伽未知所自茄子僧人多多之甚美依西陽言僧家多茄其味尚矣端午七夕○二月半此十六字禪規二行細書似交茹會之分註是以愈為難解體面生剝光云初也造法剝業也生剝言新造乎而體面生剝於文面不可讀乎蓋是生剝寫誤何以乎知之

懲戒當於庫堂對眾行遣不過十數下而去不虞之事不可不慎如發遣行者出院須十分有過責伏罪狀稟住持人遣之如更不須決也如遣之不當防避官中問難如請街坊化主莊主炭頭醬頭粥頭街坊般若頭華嚴頭浴主水頭園頭磨頭燈頭之類應係助益常住頭首須當及時稟住持人請之不可怠慢遲延施主入院

增補街坊街坊與化主同勸募補益常住之闕乏而供給大眾禪規有粥街坊米街坊醬街坊輕邈邈末各切音莫遠也又輕視貌素文運切音問亂也衆多未可為重○為輕永平廣錄卷二上堂曰先來慈明圓禪師會有大叢林小叢林之論雖是先德之論猶欠一隻眼且道

安排客位如法迎待如作大齋會預前與諸知事頭首商量免致臨時闕事監院之體當尊賢容眾上和和睦安存同事大眾當得歡心不得倚持權勢輕邈大眾亦不得任意行事令眾不安非疾病官客並當赴堂所貴二時行益行者齊整如庫司財用闕乏自當竭力運謀不宜于素主人及舉似大眾如同事之人有才有德應推揚讚歎如有職事不前及梵行可疑當屏處密喻使激昂自新令法久住如有大故作過有

叢林喚甚麼作大叢林喚甚麼作小叢林不可以眾多院闊為大叢林不可以院小眾寡為小叢林若以眾之寡多院之大小為叢林之量則成戲論縱眾多而無抱道之人則是為小叢林也猶不以民繁土廣為大國而以有君聖臣賢為大國也汾陽善昭禪師會中止七八眾趙

害院門亦宜密自住持人知自餘色容眾事坐視成功而已
 監院之職為公是務所謂為公者無私曲也無私曲者誓古慕道也慕道以順道也先看清規而明通局以道為念而行事臨行事時必與諸知事商議然後行事事無大小與人商議而乃行事則為公也雖商議不容佗語不如不議監院容眾為務安眾是期然而眾多未可為重眾少未可為輕也所以者何調

州不滿三十
 衆藥山僅有
 十衆然例作
 晚參近代雖
 聚會五百七
 百及一千僧
 既無抱道之
 人具主席者
 豈為大叢林
 而比藥山趙
 州汾陽等之
 會著哉增成
 功論語泰伯
 篇云巍巍乎
 其有成功也
 文案坐視以
 下六字次下
 與南陽太守但坐嘯而已三年有成同意乎增為公張蘊古大寶箴云大明無私照至公無
 私親公字書無私也謚法立志及衆云公增容衆為務龜鏡文云容衆之量不寬愛衆之心
 不厚非監院所以護衆也調達之誘○為逆增一阿含經卷四十六曰爾時復興此念沙門
 瞿曇有神足我亦有神足沙門瞿曇有所知我亦有所知沙門瞿曇姓貴我亦姓貴若沙門

達之誘五百之衆果為逆外道之領巨多之
 衆盡是邪也見藥山乃古佛也衆不滿十衆之
 衆趙州亦古佛也衆不滿二十衆之衆汾陽
 纔七八衆而已頃嘗俱是佛祖之與大龍非
 有限衆矣只可貴有道不可勢繁衆而今而
 後有道有德藥山之下也汾陽之後也可貴
 藥山之家風可慕汾陽之勝蹟須知縱百千

與南陽太守但坐嘯而已三年有成同意乎增為公張蘊古大寶箴云大明無私照至公無
 私親公字書無私也謚法立志及衆云公增容衆為務龜鏡文云容衆之量不寬愛衆之心
 不厚非監院所以護衆也調達之誘○為逆增一阿含經卷四十六曰爾時復興此念沙門
 瞿曇有神足我亦有神足沙門瞿曇有所知我亦有所知沙門瞿曇姓貴我亦姓貴若沙門

瞿曇現一神足我當現二沙門現三我當現四彼四我八彼八我十六彼十六我三十二隨
 其沙門所現變化我當轉倍爾時衆多比丘聞提婆達兜有此語五百餘比丘至提婆達兜
 所到已時提婆達兜及五百比丘受太子供養時舍利弗目犍連自相謂言我等共到提
 婆達兜所聽彼說法為何論說即共相將至提婆達兜所爾時提婆達兜遙見舍利弗目犍
 連來即告諸
 比丘此二人
 是悉達弟子
 甚懷歡悅到
 已共相問訊
 在一面坐爾
 時諸比丘各
 興此念釋迦
 文佛弟子今
 盡來向提婆
 達兜爾時提
 婆達兜語舍
 利弗言汝今
 堪任與諸比
 丘說法乎吾
 欲小息是時
 提婆達兜以

萬衆如無道心無誓古劣於蝦蟇劣於蚯蚓
 縱七八九衆如有道心有誓古勝於龍象勝
 於聖賢所謂道心者不拋撒于佛祖之大道
 深護惜于佛祖之大道所以名利拋來家鄉
 辭去拋利養也比黃金於糞土拋名聞也比聲譽於涕唾不瞞於
 真道不順於偽法護規繩之曲直動靜如大眾也任法度之進退
 遂不以佛祖家常之茶飯而賣弄於賤價世諦名聞等乃

永平大精規神知事清規

脚相累右脇臥以其歡喜心故便睡眠尔時舍利弗目捷連見提婆達兜眠即以神足接諸比丘飛在空中而去尔時提婆達兜覺寤不見諸比丘極懷瞋恚并吐斯言吾若不報怨者終不名為提婆達兜也此是提婆達兜最初犯五逆惡提婆達兜適生此念即時失神足外道之領巨多○是邪賢愚因緣經卷二曰時泮沙王已得初果信敬之心倍復隆厚常設上妙四事所須供養於佛及比丘僧樂人同善志兼勸導國有六師富蘭那等先素出世邪見倒說誑惑民庶迷冥之徒信服邪教眾類廣布惡黨徧滿時王有弟敬奉六師信惑邪倒○六師徒類九億人眾云云藥山會元卷

道心也。又觀入息不待出息之觀亦道心也。觀世間生滅無常心即是菩提心也

精進也。誓古者教祖宗之眼專專然而觀。教正法。只管打坐非思量之消息也

古今之耳。顛顛然而聽。乃至剎窟於一切虛。六根中舉眼耳鼻四。入畜山河國土。廣也大也。

空以容身。穿過於天下。觸髓以打坐。舒曠于或佛手脚。六輪。乾。風流。坐時。斷有情非情。無佛見法見。息熱氣。放行。七顛八倒。

拳頭。自處於鼻孔。是以般。齊天兮。染白雲。運把住。取自己。承上。還及也。正位。体空劫。偏位。用今時。

秋水兮。濯明月。足為誓古。逢如是。眾七八眾。偏。用。却。未。如是自由之行履。不用多。不辨少。

可大叢林也。所以可見十方諸佛。可見釋迦。

五青原下二世石頭希遷禪師法嗣澧州藥山惟儼禪師絳州韓氏子年十七依朝陽西山慧照禪師出家云云趙州會元卷四南嶽下三世南泉願禪師法嗣趙州觀音院從諗禪師曹州郝鄉人也姓郝氏云云大龍言佛海真龍涕唾涕洟寫誤涕目淚也洟鼻液也。不瞞音謾欺也。曲直猶言真俗也。賣弄居家必用云。自誇謂之賣弄。專專然專專純一篤信也。顯顯爾雅。顯顯君德也。又作囑。囑文選司馬遷論巴蜀檄文曰延頸舉踵。囑囑然。皆嚮風慕義。翰曰囑囑。眾口向上貌。闡提此云信不具。猶如破瓶。喻漏器。不持法水。增愛多。少實傳灯十。九雲門大師云多虛不如少實。又出典。

一佛也。不如是眾。百萬眾實非叢林也。非佛

道眾也。監院如見道心之士。誓古之人。淺生

敬重顧愛之念。若見雖遇經卷知識。不信不

孝於三寶之輩。及無道念。不誓古之輩者。須

知魔黨也。闡提也。知而不可容眾。佛言不信

之人。猶如破瓶。然則不信佛法之眾生。更不

可為佛法之器也。佛言佛法大海。信為能入。

座教訓十二
 丁右三毒法
 界次第上局
 云三毒毒者
 毒害也謂貪
 瞋癡皆能破
 壞出世善心
 故名毒一引
 取之心名之
 為貪若以迷
 心對一切順
 情之境引取
 無厭是名貪
 毒二忿怒之
 心名之為瞋
 若以迷心對
 一切違情之
 境便起忿怒
 是名瞋毒三
 迷惑之心名
 之為癡若於

明知不信之衆生却於入道行故未可共住者歎臨濟下金孫黃龍南禪
 師云像季之末人多慢故憍蕩愛多依楞第七祖虛憎少實測
 知愛多虛乃偽之漸也至難提出世時僧伽難提尊者知衆
 生慢乃曰世尊自雙林示滅通八百餘年人無至信
 正念輕微不敬真如唯愛神力悲哉難提尊者時八百餘
 年黃龍時二千載內猶無至信正念微高祖語况乎今日弊
 不可比當時也四倒何為三毒難脫世間於縱求才
 於山野易得人於叢林乎設使擇真偽不可欲得賢
 壅賢路如見其人必舉其人舉而不登未足向人

一切事理之
 法無所明了
 顛倒妄取起
 諸邪行是名
 癡毒四倒一
 如法數二十
 四出二四倒
 一凡夫四倒
 身起淨倒受
 起樂倒心起
 常倒法起我
 倒二聖人四
 倒非合用故
 略之增衡盧
 泯置字書秦
 地形東西長
 故為衡介雅
 釋山江南衡
 註南嶽衡山
 也又云泯山
 名在蜀史註

為恨大都短慮不為先遠慮是心術而已監
 院誠隨物妄心見有利而不可喜逢不利而不可憂名譽
 利養障道之甚所以往古之在家出家慕道
 之人皆拋來者也况乎引証一興叢席佛祖兒孫
 豈貪于名利財產乎舒州昔東京觀音院巖俊禪
 師者投子山翠微無學嗣大同禪師之門人也遍參祖席
 歷遊衡盧岷蜀嘗經鳳林渡谷歛觀珍寶同
 侶相顧意將取之師曰管寧古人鋤園觸黃金若
 瓦礫待吾營覆頂須此供四方僧言訖捨去

泯山在洛南
 一且連綿至
 蜀二千里皆
 曰泯山歟觀
 珍寔景德傳
 燈會元偕寔
 下有發現二
 字古人鋤園
 世說卷一云
 管寧華歆共
 園中鋤菜見
 地有片金管
 揮鋤與瓦石
 不異華捉而
 擲去之待吾
 營覆頂按景
 德傳燈作待
 吾管莊覆頂
 又會元作待
 吾管覆頂明
 教大師會元

須知見黃金於鋤園猶如瓦礫者塵俗之賢
猶云行跡
 路也見珍寶於溪谷拋捨而去者佛祖之先
 蹤也為續佛祖之命脈莫赴世俗之利潤所
 謂世俗之利潤者人天之供養王臣之歸依
於可受而受之
 也不可受之於不如法也庶為師於出家莫
 為師於王臣所以先於出家後於在家重僧
輕俗也
 又明教禪師曰大覺禪師懷蓮和尚
不貪利証
 住育王山廣利禪寺因二僧爭施利不已主
 事莫能斷大覺禪師呼至責之曰昔包公判
緣字希仁

卷十五青原
 下十世洞山
 聰禪師法嗣
 杭州佛日契
 嵩禪師藤州
 鐔津李氏子
 七歲出家十
 三得度十九
 遊方徧參知
 識得法于洞
 山師夜則頂
 戴觀音像而
 誦其号必滿
 十石乃寢以
 為常自是世
 間經書章句
 不學而能作
 原教論十餘
 万言明儒釋
 之道一貫以
 抗宗韓排佛

府
 開封民有自陳以白金百兩寄我者亡矣今
 還其家其子不受望公召其子還之公嘆異
 即召其子語之其子辨曰先父存日無白金
 私寄佗室二人固讓久公不得已責附在城
佛道
 寺觀修真福以薦亡者予目觀其事且塵勞
 中人尚能踈財慕義如此大覺尔為佛弟子不識
直漸
 廉恥若是遂依叢林法擯之西湖廣記今載
高祖
 今案其子不受之何啻踈財慕義之如此必
效譽字先於其父
 是有家敬父之槩然勿謂塵勞中人之心操
者字典平也言平生父所教也
或曰寺觀同懷感竭誠貞

之說讀之者
畏服後居永
安著禪門定
祖圖傳法正
宗記輔教編
上進仁宗皇
帝覽之加歎
付傳法院編
次入藏下詔
褒寵賜号明
教云云大覺
禪師青原下
九世泐潭懷
澄禪師法嗣
明州育王山
懷瑾大覺禪
師漳州龍溪

陳氏子誕生之夕夢僧伽降室因小字泗洲齧齧出家非角圓頂篤志道學遠慕泐潭法席
投機印可師事之十餘年皇祐中仁廟有詔住淨因禪院召對花成殿問佛法大意奏對稱
旨賜号大覺禪師包公宋史卷七十五包拯字希仁合肥人也云云開封縣名漢疎廣前漢
書疎廣字仲翁東海蘭陵人曾呂氏春秋呂不韋陽翟大賈也秦莊襄王元年仕為相國被

宛乃出家學道之善可專重也髻珠也。漢疎廣曰。賢而多財損其志。愚而多財增其過。俗人尚如是。比丘何貪利。賢愚同制多財也。先賢之語。可愛於千金歟。呂氏春秋曰。堯朝許由於沛澤之中。請屬天下於夫子。許由遂之箕山之下。戶須知俗人猶輕天下重其道。况乎佛子。可貪大利小利乎。不顧損已損他乎。修理佛道之德

對文信候嘗作月令亦集平生所聞著呂氏春秋始皇十二年有罪被流蜀郡自害須達長者舍衛國有大長者名須達多常給施孤獨乞兒人以為号須達多白佛言舍衛城中人多信邪如來大慈唯願願臨到舍衛城佛言彼無精舍云何得去須達言弟子營起願見聽許世尊默然願遣舍利弗指授摸則即命共往案行周徧無可意外唯太子祇陀園其地平正林樹鬱茂遠近得中須達以白太子太子笑言欲用遊戲懸懸再三太子言若能以黃金布地令間無空者便當相與須達曰諾謹隨其價太子祇陀言我戲語耳須達言太子不應妄語即共與訟時首陀會天化作一人

對文信候嘗作月令亦集平生所聞著呂氏春秋始皇十二年有罪被流蜀郡自害須達長者舍衛國有大長者名須達多常給施孤獨乞兒人以為号須達多白佛言舍衛城中人多信邪如來大慈唯願願臨到舍衛城佛言彼無精舍云何得去須達言弟子營起願見聽許世尊默然願遣舍利弗指授摸則即命共往案行周徧無可意外唯太子祇陀園其地平正林樹鬱茂遠近得中須達以白太子太子笑言欲用遊戲懸懸再三太子言若能以黃金布地令間無空者便當相與須達曰諾謹隨其價太子祇陀言我戲語耳須達言太子不應妄語即共與訟時首陀會天化作一人

時見利而為如蛇如毒如唾如糞乃是清廉禪苑矣。清規云。不為利說法。否。監院若遇人天或欲供眾或欲起造先應子細檢點于檀那之不為名聞者正信不信。清淨不淨。稟住持人。而俱商量若決定淨信之與正見。即聽許之。未然莫許。所謂正信者。如須達長者之信心。祇陀太子之仁義者是也。須達之為須達也。未為大富。祇

下為評詳言。夫太子法不
應妄語價既已決不宜中
悔遂斷與之便使入象寶
金出八十頃中須更欲滿
殘餘少地須達思惟何藏
金足祇陀問言嫌貴置之
答曰不也祇陀念言佛必
大德乃使斯人輕寶乃爾
教即語須達園地屬卿樹林
屬我我自上佛便就施功乃
至即白王唯願大王遣使請
佛王即遣使請佛王舍衛城
請佛及僧唯願世尊臨履舍
衛佛與四眾前後圍繞故大
光明震動天地至舍衛國所
經客舍悉於中止道次度人
無有有限量漸漸來近舍衛
城邊一切大集持諸供具迎
待世尊世尊到國故大光明
遍照三千大千世界足指按
地地皆震動城中妓樂不鼓
自鳴盲視聾聽

陀之為祇陀也。實是清貧也。依正信而被如
來聽許也。或生前雖未信三寶。臨命終時修
小功德。早須聽許。增一阿含第三云。佛在給
孤。告諸比丘。應當恭敬檀越施主。如孝順父
母。養之侍之。施主能成戒定智慧。多所饒益。
於三寶中。無所罣礙。能施四事故。諸比丘當
有慈心於檀越。小恩尚不忘。何況於大者。應

地屬卿樹林屬我我自上佛便就施功乃至即白王唯願大王遣使請佛王即遣使請佛王舍衛城請佛及僧唯願世尊臨履舍衛佛與四眾前後圍繞故大光明震動天地至舍衛國所經客舍悉於中止道次度人無有有限量漸漸來近舍衛城邊一切大集持諸供具迎接世尊世尊到國故大光明遍照三千大千世界足指按地地皆震動城中妓樂不鼓自鳴盲視聾聽

啞語。偻伸。癱殘。拘躄。皆得具足。一切人民男女大小。觀斯瑞應。歡喜踊躍。來至佛所。十八億
人都悉集聚。爾時世尊隨病授藥。為說妙法。各得道迹。已上出賢愚經卷上。侍舊本作詩。今
依經本改之。四事。飲食醫藥衣服卧具。小恩尚不忘。○大者。小恩尚不忘者。所謂如晉趙宣
分餐於鬻桑之饑人。而免靈公伏甲之難。魏顆用先人之治命。而得老人結草之報。等是也。
此一段文言。小恩尚不忘。能報之何况。施主能以施。四事成戒定。慧多所饒益。沙門如是之。大恩豈可不。報乎其恩如。何可報曰無。他夫沙門者。應三業精勤。乃至盲者得。眼等是也。無。歸與覆舊刊。誤作無歸者。與作覆護。今

三業精勤使彼施主福不唐捐終獲大果名
稱流布亦如迷者得指示路亦如怖者與無
憂畏無歸者與作覆護乏者與糧盲者得眼
然則恭敬於檀越施主慈心於檀越施主既
是如來世尊之教教也雖小因感大果唯三
寶之福田而已龍樹祖師云小善能作大果
者如求佛果讚歎一偈稱一南謨燒一捻香

增定佛說

永平大清規 知事清規

卷三

依經本削者
作護之三字

增案原文自

妥帖無可疑

者標註者却

刪三字何也

龍樹祖師云

出大智度論

卷七增南謨

名義集四曰

或那謨或南

摩此翻歸命

要律儀翻恭

敬善見論翻

歸命覺或云

信從法華疏

云南無大有

義或言度我

難實可驚怖

又南山業疏

者方邪四方

奉獻一華如是。小行必得作佛。總僧食者。須

離四邪五邪。寺院僧食亦復如是。監院住持

須明鑒察。所謂四邪者。

一者方邪。謂通國使命。

二者維邪。謂醫方下相。

三者仰邪。謂仰觀星宿日月術數等。

四者下邪。謂種種植根五穀等。

非四邪五邪乎

馳走四方而如通國王諸侯命依之所得食者

方邪。四云其不正。藥。術。易。人家。

維邪。謂醫方。下相。人家。

仰邪。謂仰觀星宿日月術數等。夫云。

下邪。謂種種植根五穀等。

又南山業疏五邪之次。四邪者謂方維上下也。四邪五邪。皆是邪因緣活命。故是為邪命。一者方邪。四方巧語。多方口食。二者維邪。維言其不正。醫方卜相。謂咒術卜算。合和湯藥。占相

吉凶三者。仰邪。仰者謂仰上。仰觀星宿日月術數等。四者下邪。種植田園。名下口食。亦名四

口食。皆為求食。供口甘為賤事。故名口食。五邪。出大智度論卷十九。利養。十住毘婆沙二十

日利。名得飲食財物等。養名恭敬禮拜。施設林座。迎來送去。菩薩應以是事。施與眾生。不自

貪著。清規云。禪規第八卷一百二十問第六十三。莊子曰。卷四駢拇篇云。小人則以身殉利。

士則以身殉名。大夫則以

身殉家。聖人

則以身殉天

下乃至天下

盡殉也。云云

增林希逸註

云殉從也。忘

其身以從之

曰殉。沈休文

梁沈約字休

文。佛法金

湯篇卷五。世

約字休文。吳

郡武康人。不

飲酒少嗜。欲

嘗著懺悔文

以前四邪食亦名四口食。亦曰四不淨食。不

可食矣。五邪者。

一者為利養。故現奇特相。

二者為利養。故自說功德。

三者下相吉凶。為人說法。

四者高聲現威。令人畏敬。

五者說所得供養。以動人心。

財物衣食

妙別

自己

易

人家

從人

欲得供養

曾冠旁注

大正六清規申知事清規

云云又著弘明集十四卷在藏中窮達窮貧窮窮迫之義達得意通達之義此一句言學佛道人縱難遭窮達之時依貧富不憂志窮達須酬道心也陵夷前漢書十二諸侯王表曰自幽平之後日以陵夷師古曰陵夷如山陵之漸平夷謂頹替也增嘉會文句一五十一佛化大

上來五邪因緣之所得食亦不可食佛弟子善知識早離五邪方為正命清規云不侵損常住否言不侵損常住者不容四邪五邪之所從來也所以食四邪五邪之者難得正見也監院切忌友于無道心之輩交不替古之族親厚如是人者障道退道立而速至矣有道心之人乃佛道之君子也無道心之人乃佛道之小人也莊子曰天下盡殉也彼其所殉仁義也則俗謂之君子其所殉貨財也則俗謂之小人沈休文曰夫君子小人類物之稱蹈道則為君子違之則為小人佛道亦然窮達須酬道心也然乃聞於道心之先言往行為今日胸襟眼睛者監院修理禮法以興隆於威儀之陵夷也清規云外遵法令內守規繩佛祖之嘉會知識之叢林法度儼然祖儀云存禮若不陳道乃荒唐所謂禮不陳者禮於非禮道荒唐者道於非道也後漢成縉為南陽太守但坐嘯而已三年有成是則

運必稱物機故云嘉會易文言傳云元者善之長也享者嘉之會也嘉會以足合禮增太守書言故事卷九云唐志武德中改太守曰刺史天寶中又改曰大守守文活法百官門曰大守刺史之任也增嘯詩召南其嘯也歌箋註嘯聲口而出聲又捨遺記漢西方有因霄之國人

俗謂之小人出佛法金湯篇沈休文曰夫君子小人類物之稱蹈道則為君子違之則為小人佛道亦然其人履行事也窮達須酬道心也然乃聞於道心之先言往行為今日胸襟眼睛者監院修理禮法以興隆於威儀之陵夷也清規云外遵法令內守規繩佛祖之嘉會知識之叢林法度儼然祖儀云存禮若不陳道乃荒唐所謂禮不陳者禮於非禮道荒唐者道於非道也後漢成縉為南陽太守但坐嘯而已三年有成是則

皆善嘯丈夫
嘯聞百里婦
人嘯聞五十
里清規云禪
規卷八龜鏡
文有成之大
成謂為之而
有成小成也
無為之而自
成所謂大成
也增墨子墨
翟戰國時人
仕宋為大夫
外陳經典內
修仙術撰墨
子十卷增三
公韻會周太
師太傅太保
為三公西漢
末大司馬大
司徒大司空

雖為塵俗之化世之希夷也。須知有成之大成。不拘言之與不言。務之與不務也。此務最好者歟。所謂最好者非理不行矣。漢書成帝曰。天生眾民不能相治。為之立君以統理之。佛寺亦同雲眾水眾不能自治。為之立粥飯頭以統理之。墨子曰。古者同天之義是故選擇賢者立為天子。天子以其知力為未足。獨治天下是故選擇其次立為三公。今案佛佛相授。祖祖正傳。立賓主拜師資。符合此言者。

皆善嘯丈夫

老子視之不見名曰希夷之不可聞名曰夷。言無所見聞小。

可見上層

前漢九世

為三公東漢
太尉司徒司
空為三公符
合此言言符
合墨子及成
帝等之言者
歟終身舊刊
誤作終日合
依禪規改之
增辟與房正
韻與避同詩
魏風宛然左
辟註讓而避
者必左又與
闢通孟子辟
土地習俗猶
似風俗韻會
徐曰上行下
効謂之風眾
心安定謂之
俗比今謂習

歟。清規云。一日暫為賓主。終身便是師資。乃之意也。監院每見十方雲水之面。先內心應喜躍歡悅。清規云。容眾之量不寬。愛眾之心不厚。非監院所以護眾也。佛告阿難。菩薩摩訶薩。共住相視。當如世尊。何以故。是我真伴。如共乘一船。彼學我學。然則寺院住持知事。諸頭首及雲水。應當流通共住相視。當如世尊之佛語。解脫之要路。無先於此。監院須教新至之雲水。三千威儀經云。當以十事待新。

合卷初了寮規引

寮規作佛祖

龜鏡文

未詳出處

同道同行故

當如世

僧冠榜注

永平大清規神知事清規

謂薰習為善
為惡久薰化
效增乞句韻
會句亦作句
玉篇乞也行
請也前漢文
帝記句以啓
告朕註師古
曰句亦乞也
二千二百年
如來入滅周
穆王五十三
年壬申二月
十五日也今
謹以和漢長
曆推考之從
穆王五十三
年壬申至本
邦人王八十
七主後嵯峨
帝寬元四年

至比丘上一者當辟可次下五十四至七行見合與房一者當給所須末也三者
當朝暮往問訊天子或異國之主四者當語國土習俗山門規矩五者當
教避諱六者當語乞句處七者當語僧教令國法
八者當語某可食九者當語縣官禁忌十者
當語賊盜某許可逃十一其許不可逃又云若檀
越來言欲作飯未見所有供養物品不得即對人說又
云教人市買有五事一者當教莫與人諍橫高下
者當教買淨者二者莫使侵人橫買發他人者等四者不得走
役人五者當護人意令慈他人等監院教淨人人工市買

丙午正得二
千一百九十
四年今文謂
將二千二百
年者繫其大
數也寬元丙
午至寬政十
年戊午得五
百五十四年
通計得二千
七百四十七
年法演之高
行已見本卷
十八紙法遠
之心術已見
本卷十二紙
增遠慮論語
衛靈公篇子
曰人無遠慮
必有近憂梵
語維那此誤

先當向上陀子上細說上然後乃使矣就次上平三丁可校合清規所云端
午七夕等齋雖為佛祖之家風猶恐世俗之
禮節也。溪山幽谷柴戶茅堂誰堪辨備者哉。
但專營供眾安眾而不可見眾之過咎乃監
院之心術者也。今日本國遠島之溪邃也。去
佛生國遙隔十一萬餘里從佛滅度後將二
千二百年去聖時遠實雖可悲見僧聽法最
為慶不幸中之慶幸隨喜於自己之精勤進報謝於祖宗之恩
德法演之次上四丁高行甘清貧若演說次上三丁法遠之心術是遠慮學人

矣。

謬相傳尚矣。非一慈覺欲知正義須據義淨南海寄歸傳云維那華梵兼舉也。維是綱維華言也。那是梵語羯摩陀那刪去三字從略此云悅衆增安排莊子造適不及笑獻笑不及排安排而去杜甫詩終作適荆蠻安排用莊叟王安石詩餘年無歡易感激亦愧莊叟能安排

維那

綱 羯摩陀 就上層正

梵語維那。此云悅衆。凡僧中事並主之。衆中新

到掛搭禮須勤重。諸方辦事及名德人別選上

寮安排退院長老須依住持帖及開堂疏內資

次於堂內三板頭安排齋粥座位如諸方名德

亦依同類戒臘於三板頭次位安排堂中冬夏

替換氈席及涼簾暖簾掛帳下帳開爐閉爐結

夏戒臘牌須預前打疊處置堂內香燈洒掃堂

前供器客前並常提舉聖僧侍者堂司并供頭行者備辦寮舍門戶牕牖按位牀帳動用什物常須照管整齊如有闕少聞庫司及直歲添換延壽堂病僧粥飯牀帳使令行者之類並當與堂主同共照管無令病人失所院中諸頭首如堂頭侍者延壽堂主爐頭衆寮寮主首座殿主並維那所請如殿閣內錢物浩汗即堂頭請之如犯規矩大者稟堂頭令出衆小者但令移寮如有喧爭且盡禮和會如兩爭人不伏然後依

增開堂祖庭

車苑卷四雜志云開堂迺譯經院之儀式每歲誕節必譯新經上進祝一人之壽前兩月二府皆集以觀翻經謂之開堂前一月譯經使潤文官又集以進新經謂之開堂今宗門命長老住持演法之初亦以謂之開堂者謂演佛祖正法眼藏上祝天筭又以為四

前供器客前並常提舉聖僧侍者堂司并供頭

行者備辦寮舍門戶牕牖按位牀帳動用什物

常須照管整齊如有闕少聞庫司及直歲添換

延壽堂病僧粥飯牀帳使令行者之類並當與

堂主同共照管無令病人失所院中諸頭首如

堂頭侍者延壽堂主爐頭衆寮寮主首座殿主

並維那所請如殿閣內錢物浩汗即堂頭請之

如犯規矩大者稟堂頭令出衆小者但令移寮

如有喧爭且盡禮和會如兩爭人不伏然後依

增開堂祖庭

知事清規

海生靈之福是亦謂之開堂也增疏疏條陳也取義陳白於條々也香燈舊刊誤作香爐今從禪規改之洒掃○客前供器言僧堂前粥飯之供器客前者言衆僧未來之以前錢物浩汗浩汗渺茫貌猶言錢物散撒

規矩行遣如衆中遺失彼被主堅要搜檢即白衆搜索如搜檢不見則被主出衆或移察如失物不多即和會被主令休免喧衆及鈍滯叢林聖僧錢只宜買置香燈供具不得別處使用如開筒取錢入堂司收掌即同聖僧侍者上簿支破如係大僧帳須候官中指揮告報然後出檢曉示取脚色驗祠部依日來體例收供帳錢物如繳判公憑雖係庫司一面行遣若經由維那司事更詳審允當掛搭僧人祠部公憑並須相

○備考

從五十九丁表面七行如殿閣內以下至五十九丁裡面七行供帳錢物百七十五字前後文義難通矣古多疑謂有錯簡或脫簡予今述古人說而試錯綜章句備讀者考非敢為正義大方君子請正焉增冠者謹記

如殿閣內錢物浩汗即堂頭請之聖僧錢只宜買置香燈供具不得別處使用如開筒取錢入堂司收掌即同聖僧侍者上簿支破如衆中遺失彼被主堅要搜檢即白衆搜索如搜索不見則被主出衆或移察如失物不多即和會被主令休免喧衆及鈍滯叢林如犯規矩大者稟堂

增支破支恐也分也

脚色月潭

老師云禮記

月令瞻肥瘠

察物色由是

視今文知取

脚下摸樣意

歟今案因此說則欲知其人之履歷行狀點驗祠部付與之牒之意也

祠部案宋朝行

脚僧自祠部官出牒入箇不損樣守護之掛搭寺院之時出之證不偽僧呈之於知客維那

等祠部者掌天子之廟祧之禮兼管寺院僧侶事類聚新集十三卷東晉置祠部尚書掌廟

祧之禮云

增供帳教規云往時僧道歲一供帳納免丁錢官給由為憑故遊方道具度牒

之外有每歲免丁由由書免丁由由籍

頭令出眾小者但令移察如有喧爭且盡禮和

會如兩爭人不伏然後依規矩行遣如係大僧

帳須候官中指揮告報然後出榜曉示取脚色

驗祠部依日來体例收供帳錢物

融
之爭時者係官中故以法中規矩不得行遣也
義說出增冠
猶云百來
裁類
免丁錢
所置又廣罰
記載有僧之官位者之帳簿也
未詳其
有者年大僧

摸衣也繳判

繳音皎光師

云今按猶言

明白判斷乎

或繳纏也公

憑居家必用

辛集云公憑

謂官給憑驗

增津送考訂

八十八津送

者津用音實

引送也禮檀

弓弔於葬者

必執引疏引

柩車索也鹵

莽莊子云莽

鹵滅裂今文

謂驗真偽不

精細

僧史略云按

唐書則天朝

驗真偽不得鹵莽如僧病申官及津送亡僧估

唱衣物繳納亡僧度牒或紫衣師號文牒等並

維那專切管勾報庫司申官繳納公憑及亡僧

度牒不得過官中條限讀疏白槌並須詳審令

施主生善新到茶湯特為不得闕禮及將新到

戒臘報侍者知事頭首及掛搭本寮貴知戒臘

次第新到某上坐某應令眾寮各造入寮牌臘

次牌各一面逐時抽添所貴煎點坐位及寮主

前後各無差悞動眾普請除寮主直堂並須齊

有僧法朗等
 九人重譯大
 雲經畢並賜
 紫袈裟銀龜
 袋此賜衣之
 始也自後諸
 代皆行此賜
 東觀奏記云
 大中年大安
 國寺僧修會
 能詩應制才
 思清拔一日
 聞帝乞紫衣
 帝曰不於汝
 憐但觀汝相
 有闕未賜也
 及賜着歸寺
 忽暴病而卒
 近代亦屢有
 此人焉增師
 号僧史略云

赴住持人除疾病官客輒不赴者侍者出眾
 維那之職中華云悅眾雖為自連尊者之蹤躅
於竹林精舍為維那
 宛是諸佛如來之威儀也所謂顧愛方來慈
 育雲水眾心為自心道念為自念所以能親
 其親能子其子也若如是者迺是巨川之舟
 楫大旱之霖雨也三千威儀經云有七事以
 待新至比丘一者來至即當問消息二者當
 為次坐上下三者當給與空房室四者當給
 卧具被枕五者當給與燈火六者當語比丘
指住持人

唐懿宗咸通
 十一年十一
 月十四日延
 慶節內道場
 談論左街靈
 顯等賜大師
 号此為始也
 北齊高僧法
 常演毗尼涅
 槃通禪法齊
 主崇為國師
 此為始也增
 度牒剃髮得
 度牒也同免
 丁自祠部司
 出其中資剃
 髮受戒年号
 月日以之證
 不偽備勅規
 裝包章云度
 牒有袋懸胸

山法等
 僧教令七者當語國土習俗然則若見新至
 比丘先問道具之有無次問鄉里之遠近次
 問本師之存不次問先到某處然後如法安
 排

典座
引釋見文
 典座之職主大衆齋粥須運道心隨時改變令
 大衆受用安樂亦不得在費常住齋料及點檢
 廚中不得亂有拋撒食物選揀局次行者能者當之
典座寮
 行令不得太嚴嚴則擾眾不宜太緩緩則失職衆引

前云云入寮
牌臘次牌教
規節臘章云
堂司圖帳已
定寮元依戒
排經櫃圖清
湯問訊圖清
衆戒臘牌入
寮資次牌淨
髮牌夏中行
茶湯瓶盞圖
增出寮案出
衆字五十五
左七行五十
六丁右初行
令併考令出
衆代住持侍
者出衆殿侍
者白普請事
不審故乎消
息今文言道

造食之時須親自照管自然精潔如打物料并
齋粥味數並預先庫司知事商量如醬醋淹藏
收菜之類並是典座專管不得失時常切提舉
火燭依時俵散同利務要均平如合係監院直
歲庫司所管同共商量即可並不須侵權亂職
廚中竈釜什物如故舊損壞則逐拖抽換添補
教訓行者務循規矩如堂中行益諸寮供過並
須種種教詔令其通曉及見師宿須問訊側立
擇靈利行者準備堂頭知事頭首等處供過常

路乞食等也
增列子天瑞
篇註消者息
者窮達生死
得喪也又禮
記月令註陽
生為息陰死
為消又祖庭
事苑云消尽
也息生也謂
可加則加可
減則減又消
息者音信也
切提舉火燭
火燭者明了
之義此一句
言典座親自
照管平常親
切拈提舉著
明了不得失
時也增淹字

覺察諸寮行者慮有頑鈍供過不前如知事頭
首再留行者即當權宜隨順不須堅要輪撥典
座係廚中喫粥飯所食不得異衆一時食辨先
望僧堂焚香禮拜訖然後發食
禪苑清規云供養衆僧故有典座從古道心
之師僧充來之職也不肖之族未曾居職矣
昔日大瀉夾山無著漸源等之宗師勤來矣
供養衆僧者禪苑清規云僧無凡聖通會十
方然則十方之雲衆水衆叢林之是凡是聖

書淹音闍漬也。漬浸也。又淹留也。增什物。仁王經云。三衣什物供養法師云々。經音義云。什聚也。雜也。又謂資生之物也。令人言家產器物猶云什物。物即器也。仁王經云。逐逐舊刊誤作。遂今從禪規改之。逐施者。分施財三分。曰佛物。曰法物。曰僧物也。而佛法之二

等供養。理合精豐。典座打得齋粥物料。一粒米。一莖菜。是典座手裏之感得也。是典座拳頭之功德也。調之以齋于佛祖。調之以供于雲水。不可以肉眼見其所生。不可以凡慮測其所所有矣。天帝之福德。輪王之福德。未勝典座之福德。典座之所打得米菜。雖非過現當之所出生。宛非天地人所從來。舉手之處得。拈得之處親也。然則典座者。以道供養道之職。以心供養心之時也。所以每時供眾。故禪

物各分四曰。受用屬供養。獻物也。僧物亦分四曰。常住。現前。現前十方。現前物也。如今文。言廚中竈釜什物。如故舊損壞。則以四種僧物之中。常住常住物。當抽換添補也。見師宿宿字。舊刊誤作。僧今從禪規改之。準備。供過言。典座親擇行者之靈利者。備堂

苑清規云。為成道故。方受此食。所以報典座也。所謂施者受者。一等成道故。受此食也。教受者離於諸非無善於典座所造之食。所以如來許摩訶迦葉受僧中食。乞食尚障道之例。間有之歟。測知佛祖寺院之齋粥。僧中最上食也。所以等乞食之德也。料理齋粥者。打得翌日齋粥之料。護惜之。如眼睛保寧寺。仁勇禪師曰。護惜眼睛。常住物。今案護惜常住物。猶勝於眼睛。眼睛曾與婆羅門而退大矣。

頭及頭首等
 外供過當標
 準於諸餘之
 行者眼睛曾
 與○退大
 論卷十二日
 云何名檀波
 羅蜜答曰檀
 義如上說波
 羅蜜是名渡
 布施河得到
 彼岸問曰云
 何名不到彼
 岸答曰譬如
 渡河未到而
 還名為不到
 彼岸如舍利
 弗於六十劫
 中行菩薩道
 欲渡布施河
 時有乞人來

常住物不可得之常住物故未可與外道所以不可退道也。敬重
 猶如御饌之法料理之間鹽梅油醬等不可
 喫試不可嘗試供養三寶之食之法也。喚米
 喚菜等又以尊崇之言而喚之也。莫輒莫疎須看宗庫疏文
 不可以麤惡語雜穢語戲論語而罵詈於米
 菜飯羹等也。禪苑清規云。如打物料并齋粥
 味數并預先與庫司知事商量以下高祖語典座不可任
 自意而行。先預與知事可商議也。議定再三
 叮嚀不可倉卒諸知事不可任私意而定矣。

乞其眼舍利
 弗言眼無所
 住何以索之
 若須我身及
 財物者當以
 相與答言不
 須汝身及以
 財物唯欲得
 眼若汝實行
 檀者以眼見
 與尔時舍利
 弗出一眼與
 之乞者得眼
 於舍利弗前
 嗅之嗅其唾
 而棄地又以
 腳踏舍利弗
 思惟言如此
 弊人等難可
 度也眼實無
 用而強索之

但專公心道心而商議矣。既議定了書呈方
 丈衆寮。願堂前資勤舊等之諸堂之嚴淨牌
 教童行而書之也。齋粥味數分曉顯之矣。然
 後料理明朝煮粥之務淘米擇菜等自手親
 見精勤誠心而作不可一念疎怠緩慢。一事
 管看。一事不管看所以者何善根山上兮一
 塵也可積功德海中兮一滴也莫讓三千威
 儀經云。教人擇米有五事。一者當自量視多
 少。二者不得有草。三者擇去鼠屎。四者不得

既得而棄又
以踟躕何弊
之甚如此人
輩不可度也
不如自調早
脫生死思惟
是已於菩薩
道退回向小
乘是名不到
彼岸若能直
進不退成辦
佛道名到彼
岸增喚米喚
菜等眼藏示
庫院文云。イマ
遠方ノ深山ナリ
トモ寺院ノ香
積局ノ礼義
言語レクシク正
傳スヘキナリ。コレ
天上人間ノ

令有糠。五者向淨地淘米時一有故失不汚禪苑清規云。六味不精。
三德不給音酢酸也一足也非典座所以奉衆也。六味者。一苦。
二醋。三甘。四辛。五鹹。六淡。三德者。大經云。一
輕軟。二淨潔。三如法作。次淘米淘沙看米看
沙此古則上卷典座教訓四下上三十六此處合三所出審細如法。雪峰曾在洞山作典座一日淘
米次。洞山問淘沙去米淘米去沙。雪峰云。沙
米一時去。洞山云。大衆喫箇什麼。雪峰覆却
盆。洞山云。子佗後別見人去在上古有道之
古佛猶自手精勤。彌勤後來晚進之庸流。豈

佛法ヲ習字ス

ルナリ。イハユル粥
ヲハ。御粥トマラス
ヘシ。朝粥トモマ
スヘシ。粥トマラス
ヘカラス。齋ヲ。御
齋トマラスヘシ。齋
時トモマラスヘシ。
齋トマラスヘカラ
ス。ヨ子レロ。マ井
ラセヨト。マラスヘ
シ。ヨ子ツケト。イ
フヘカラス。ヨ子ア
ラヒ。マ井ラスルラ
ハ。淨米シ。マ井ラ
セヨト。マラスヘシ。
ヨ子カセト。マラス
ヘカラス。及至。
齋粥イレタテマ
ツラン。調度。ミ
ナカクノコトク。

曾註

水戸大寺内見申 知事清規

徒緩怠慢怠者哉。若其如法精勤者。乃是今日之有道歟。先澡釜以容齋粥料物。手自照顧。而須教清淨。三千威儀經云。教人汰米。有五事。一者當用堅器。二者用淨水。三者五易水。令淨。四者內著屏處。五者覆上令密。禪苑清規云。造食之時。須親自照顧。自然精潔。既以米菜等容。竈釜訖。留心護持。莫使老鼠等觸著。並諸色人見觸。縱差行者人工等照顧。典座猶可自護矣。三千威儀經云。澡釜有五

ウヤマフヘ。不敬ハ。カヘリテ殃過ヲマ子ノ功德ヲウルコトナキナリ。
 增拘韻會是若切音勻徐鉉曰以為括拘之拘所以擇也史記項羽傳沛公不勝括拘增筴廣韻與挾同猶箸增音教莊子註深也穴也深納也如次內物初內難熟物後內易熟物增括一莖艸世尊與衆行次以手指

事。一者不得持汗物也大衝釜底。二者當使蓋器受汚水出棄之。三者當滿水。四者淨澡木蓋覆上五者日暮覆之令堅。今日齋時之所用調度須打併。所謂飯桶羹桶諸般盤器調度什物淨潔洗拭。安高處者安于高處。安低處者安于低處。高處高平。低處低平。木杓鐵杓竹筴等類。一齊打併。真心護惜。輕手收放。又料理明日齋料。先擇米裏有蟲也無擇去。緣豆除去糟糠草砂同去。精誠擇了。內與納同在淨地。

地云此處宜建梵刹帝釋將一莖艸押於地上云建梵刹已畢世尊微笑增括一微塵撈嚴卷四云於一毛端現宝王刹坐微塵裡。轉大法輪增籊正韻竹器揚子方言箕陳魏宋楚之間謂之籊一說江南謂籊底方上園曰籊增桶裏○飯僧問雲門如何是塵々三昧門云鉢

窞在其處。次擇明齋羹菜等。二千威儀經云。擇菜有五事。一者當去根。二者當令等。三者不得令青黃合。四者當使潔淨。五者皆當令向火。知之乃得布用。擇米擇菜等時。行者諷經。回向窞公。所謂諷經者。安樂行品。金剛般若。普門品。楞嚴咒大悲咒。金光明空品。永嘉證道歌。大滄警策。三祖信心銘等也。隨宜而諷經。回向窞公也。回向云。上來諷誦某經。又云。上來諷誦功德。回向當山窞公真宰護法。

裡飯桶裡水
 敬重為宗禪
 規卷九齋僧
 儀章之語也
 典座入庫堂
 傳燈錄第二
 十四卷清谿
 山洪進禪師
 章師在地藏
 時居第一座
 一日有二僧
 禮拜地藏和
 尚曰俱錯二
 僧無語下堂
 請益修山主
 修曰汝自魏
 魏堂堂却禮
 拜擬問心人
 豈是不錯師
 問曰未審上

安人者。十方三世一切諸佛。諸尊菩薩摩訶
 薩。摩訶般若波羅蜜。請堪能行者。作諷經頭。
 行者擇米擇菜等之處。典座親臨而照顧之。
 典座就庫司打物料。不論多少。不管麤細。但
 是精誠辨備而已。切忌作色口說物料多少
 矣。終日竟夜。精勤辨道。煮粥蒸飯。作羹理菜
 等時。典座莫離諸處。明眼親見。不費一粒。不
 壞一莖。三千威儀經云。作羹有五事。一者當
 教如次。內物二者當令熟。三者令味調適。四
 者當自視。令淨潔。五者已熟。當去下火。覆之。

座作麼生師
 曰汝自迷暗
 焉。可為人修
 憤然上法堂
 請益地藏地
 藏指庫下曰
 典座入庫堂
 增直歲救規
 下七直歲職
 掌一切作務
 凡殿堂寮舍
 之損漏者常
 加整葺。動用
 什物常閱其
 數。後作人力
 替其工程。點
 其游惰。毋縱
 淨食蠹害。公
 田園莊舍。碾
 磨碓坊。頭足
 舟車火燭盜

者當自視。令淨潔。五者已熟。當去下火。覆之。
 蒸飯。作羹。或使行者。或使人。工教。佗燃火。三
 千威儀經云。燃竈有五事。一者燃火。不得橫
 薪。二者不得燃生薪。三者不得燃釜。倒逆薪。
 四者不得自以口吹火。燃五者不得持熱湯
 澆火。滅蒸了飯。熟了羹。便收于飯籬裏。便收
 于羹桶裡。安于檯盤上。而如法尊崇物色。由
 來。而見佛見祖。撞著大瀉。磕著石霜而已。夫
 拈一莖草。建寶王刹。拈一微塵。轉大法輪。所
 如華嚴經

僧道旁注

永平大清規申知事清規

卷之六

賊巡護防警
 差撥使令賞
 罰惟當並宜
 公勤勞逸必
 均如大修造
 則添人同掌
 之增碾碾磨
 也字書與輾
 同輾轉也轉
 輪治穀也後
 槽增刊誤作
 後槽今從禪
 規改之淨頭
 所用故名後
 槽增槽者馬
 槽說文畜獸
 之食器增劃
 劃者音畫以
 勿劃破物也
 漏增刻說文
 漏以銅壺受

以得桶裏水鉢裏飯宛是食輪轉法輪轉也。
 安檯盤上尊崇之後時至焚香向飯羹檯盤
 及望僧堂展坐具九拜了收坐具問訊叉手
 立乃打水魚發食時望飯羹問訊送食也典
 座隨飯羹後而赴堂若齋會稍大典座亦共
 行者而行益矣行益之時不搭袈裟著絆而
 到僧堂也尋常齋粥不可必然典座辨食雖
 向麤未生怠慢雖逢細彌有精進所以得遂
 一日一夜之勤任乃應隨喜一日一夜之功德自

刻刻節晝夜
 百刻亦取漏
 下之義周禮
 夏官挈壺氏
 黨漏刻之官
 又韻會刻漏
 也缺漏箭以
 候百谷故因
 謂谷度曰刻
 谷響集云客
 曰近世作鉄
 漏鐘自擊十
 二時者俗呼
 為主圭名義
 如何答昔周
 公攝政四年
 欲求地中滯
 王城故以土
 圭測景得頤
 川陽城於是
 建都土圭長

非蒙大師釋尊之哀愍聽許澆李之遠方爭
 辨備一日之僧齋者乎况既傳聞如法之道
 術乎若不朝宗三寶德海爭得如是乎何况
 一職一年與時隨喜于自己功德隨喜于自
 己功德即隨喜于諸佛之所有功德也隨喜
 于諸佛之光明照臨典座也齋僧之法敬重
 為宗之先言常應措其心也典座入庫堂子
 細而詳參
 直歲

尺有五寸夏
至日立八尺
之表表北得
景尺有五寸
景與土圭等
此為地中俗
擬周公土圭
名焉中華正
名云自鳴鐘
五雜俎云西
僧琉璃寶有
自鳴鐘中設
機閱每遇一
時輒鳴云々
巴鼻正字通
巴字注又方
俗有巴鼻語
經傳不載正
韻巴注尾也
尾巴可知字
彙鼻字注鼻

直歲之職。凡係院中作務並主之所為院門修
造。寮舍。門窗。牆壁。動用什物。逐時修換。嚴飾。及
提舉碾磨。田園。莊舍。油房。後槽。鞍馬。船車。掃洒。
栽種。巡護。山門。防警。賊盜。差遣。人工。輪撥。莊客。
並宜公心勤力。知時別宜。如有大修造。大作務。
並稟往持人。矩劃及與同事商議。不得專用已
見。
直歲與諸知事。齊在庫院。然而常應在直歲
司。而照顧于人工等之所作成否。直歲司雖

禪規三法全文

碓房

私心無

規分

依時而制宜也

東司

馬部屋

番出

定日雇

立規矩分劃作務而與土木事也

量車

祖人之胚胎
鼻先受形故
謂始視為鼻
視由是觀之
巴鼻終始之
義與古說巴
靴也施之馬
面鼻亦半鼻
靴之與鼻存
馬牛面而牽
圍者皆由是
稱之為始終
義或作把臂
俗語轉用增
月潭老師云
或云巴鼻求
由也前漢王
褒傳王良執
靶馬靶牛鼻
共所執也故
云求由也考

通雅

水經

知事清規

立寺門之內當東廊之外而置之教斧聲不
及于僧堂法堂方丈庫院等矣三千威儀經
云教人破薪有五事一者莫當道二者先視
斧柄令堅三者不得使破有青草薪四者不
得妄破塔材五者積著燥處諸寺置漏刻於
直歲司人工兩知之直歲巡護山門彌謹
彌節不可懈怠修換什物乃嚴乃飾為百姓
為火客以公為心以私莫心清規云為眾僧
作務故有直歲然則眾僧雖未告若有舊損

破塔婆為新等

案高

水時計也

整

今言者非必
取始終又來
由之義只對
眼睛言也鼻
介更校焉增
股肱韻會脛
本曰股肱集
韻臂上也書
益稷帝曰臣
作僕股肱耳
目集註君資
臣以為助猶
元首須股肱
耳目以為用
也

者。直歲須修換之。清規云。安處僧房。護惜什物。所以報直歲也。清規云。居處受用。不思後人。非所以報直歲也。然則直歲之務。眾僧之務。眾僧之報。直歲之報也。豈是世諦之流布而已哉。豈是途中之受用而已哉。

「安處僧房」 檀師云。月魂通水肌。
「護惜什物」 檀師云。春信入梅花。
「居處受用」 檀師云。春信入梅花。
「不思後人」 檀師云。春信入梅花。
「報直歲也」 檀師云。春信入梅花。
「報直歲也」 檀師云。春信入梅花。
「報直歲也」 檀師云。春信入梅花。

前來數條。皆是古佛之巴鼻。先聖之眼睛也。不可不便于亘古亘今。不可不合于學道證道。若孤股肱。必負頂顛。有何面目。之在與佛祖之相見。

「前來數條」 檀師云。春信入梅花。
「不可不便于」 檀師云。春信入梅花。
「不可不合于」 檀師云。春信入梅花。
「若孤股肱」 檀師云。春信入梅花。
「必負頂顛」 檀師云。春信入梅花。
「有何面目」 檀師云。春信入梅花。
「之在與佛」 檀師云。春信入梅花。
「祖之相見」 檀師云。春信入梅花。

檀師云。句鉄崑崙虛空斗希有。

寬元丙午人
王八十七主
後嵯峨帝曆
号而實祖壽
四十有七歲
之時也

于時寬元丙午夏六月十五日

越宇永平開闢沙門道元撰

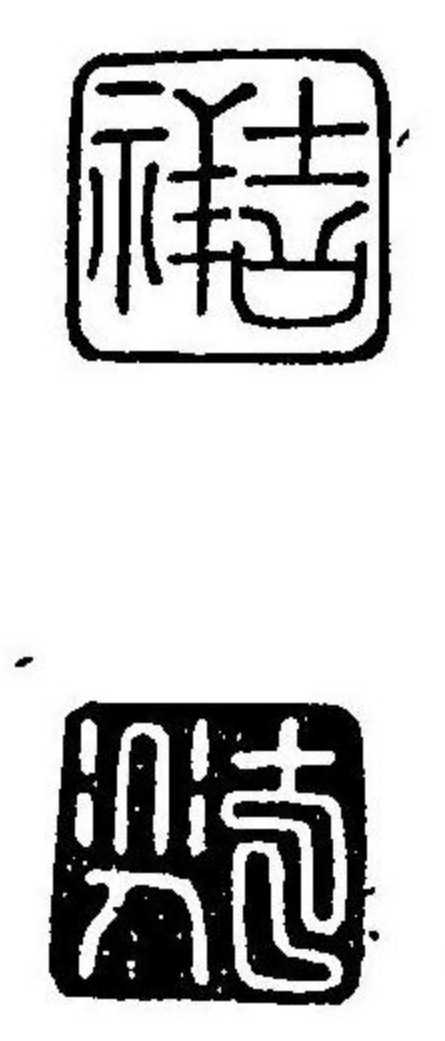
永平寺知事清規

謹裁一偈恭題重刊冠註
永平清規後

笑歲宗門廢 袒規宛如暗夜
失燈之日光明照時重至有目
何人足不隨 已未之夏

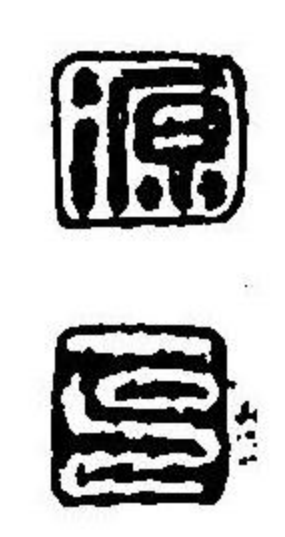
勅特賜洞宗宏振禪師現住

永平玄透監談

自大雄肇作而來禪規日多矣又有
元師之筆而並馳其間者曾自寓城南
興聖寺住越北永平所無範之典座教
訓知事清規等之諸篇也中塵封霧隱
見稍稀聞已鮮逮予來住此山適遇之
於齋間裏宛如陰晦長夜得夜光之珠
喜躍有餘熟閱之間有文字素朴者此是

國初之體也。有章句不完者。此日也。魚魯之差也。苟採其華。而棄其實。則豈得隨導先識。茲揚遺意。字故今繡梓以告。後來其為規訓何身。知事典座等推而擴之。庶幾補於緇衣。之寬文丁未孟夏四月佛誕生日。現住永平光紹謹跋。寬政己未仲秋東都龍鱗源克謹書。

明治十六年九月十七日出版々權御願
同年十月六日版權免許
同十七年三月三十日刻 成

定價金七拾錢

岐阜縣平民

增冠傍註人

權中講義古田梵仙

長野縣信濃國東筑摩郡

波多村盛泉寺住職

京都府平民

出版人

出雲寺文三郎

下京區第四組枡屋町
四番戶

