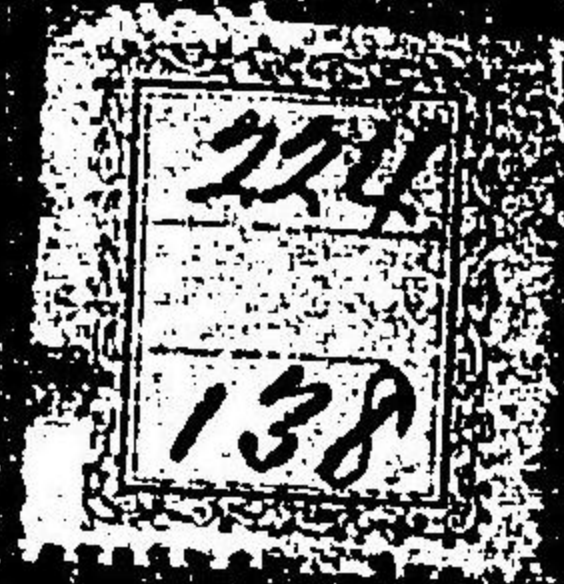

艸山清規纂註

全

019982-000-2

224-138

草山清規纂註

台巖/注

M37.4

ABH-0136

慧明和尚撰述
毘尼薩台巖纂註

艸山清規纂註全

明治卅七年開刻
瑞光寺藏版

艸山清規纂註序

規之不能古也人之不能之也苟勉之則何難

之有以志之也後先守於規矩為要其為無

規矩放逸者情難以違其造如出入洋而失

津涯卸帆楫而馳風波已遠方嚮雖殫智力

其進也遲矣是則學徒之所以規矩以為先

明治 37 4 22 丙亥

慧明和尚撰述

毘尼薩台巖纂註

艸山清規纂註全

明治卅七年開刻

瑞光寺藏版

艸山清規纂註序

規之不能古也人之不能之也苟勉之則何難

之方以志學之徒先守於規矩為要其無

規矩放縱者惰難以肆身道如出入洋而失

津涯卸帆楫而馳風波下是方嚮雖殫智力

其進也遲矣是則學徒之所以規矩以為先

明治 37 4 22 丙交

務也州山清規者三祖慧明和尚之撰述也余
嘗纂註以便于初學此規也各山一家言也
一煩難豈廣播之於天下乎雖然勉力
守之則習以為恒不覺艱辛因以任運積
修德莊嚴性德遂以三學六度分修分以
言其為難乎景仰州山之風儀在吾山下若

非踐此閭闔曷能登別嶺真隱之堂室焉
松木交恭居士頃者來山一見如旧識問有
近著述乎余探此書於篋篋示之居士曰
吾能贊刺以刊于世速寫若干令便謀
書肆上榜以板木納于吾山焉嗚呼後
識之註解以為勸學之一助矣居士

賜也即記旨山以為序

明治癸卯之夏七月

多谷老衲 毘尼薩台巖

艸山清規纂註

慧明和尚著述

毘尼薩台巖纂註

艸山清規序

一本曰瑞光清規艸山即深草山也在山城國紀伊郡瑞光即寺名也此地大政大臣藤原基經公建立真言宗極樂寺境內藥師堂之舊趾也應仁兵災湮沒之後為民有耕地購得建瑞光寺開法華戒律古來獨立復古之際明治五年屬延山所轄固有獨立資格也清規者古規多則之例也序者序述一書之意也緒也舒也又有次第由來述作三序

夫如上達之士見亡執謝者離節中節忘儀合儀亦

何準繩之有

達通也徹也見亡執謝者宗鏡錄云見亡執謝一切萬法本自無瘡林間錄序云大抵文士有妙志者未必有美才有美才者未必有妙志惟體道之士見亡執謝定亂兩融心如明鏡遇物便了故縱口而談任事而書無適而不真也祖庭事苑四云權輿物均而生衡衡運生規規圓生矩矩方生繩繩直生準準正則平衡而均權是為五也繩者上下端直經緯四通準繩連體衡權合德百工繇焉以定其式

只庸

昏不肖之徒

止觀統例云噫去聖久遠賢人不出庸昏不肖之徒含識而已史記五帝本紀云堯知子丹朱之不肖不足授天下

索隱云肖似也不似言不如人也

無規則不圓無矩則不方是清規之所

由設也

孟子曰離婁之明公輸子巧不以規矩則不能成方員註規所以為員之器也矩所以為方之器也

獨處閑居

之儔

遺教經云空閑獨處思滅苦本註方便慧成就如法而住也

雖不敢効大方之儀日用

事物亦不可以不由此也開山政和尚常歎僧儀之

頽敗相攸於艸山舊址營構一字密垂軌範

務學十門云設戒定

慧三學之法其道恢弘示從真起妄軌範羣品令息妄以歸真

恨機緣不熟未得獲麟之日

傳云仲尼絕筆於獲麟杜預言絕筆於獲麟之句所感而起固所以為終也

忽遷壑舟

莊子大宗師云夫藏舟於壑藏山於澤謂之固

元亨釋書善無畏傳云徒遷壑舟

燈神根暗短叻受法囑

四明教行錄序云末學無似叻預教序

唯恥躬之不逮

論語八佾云古之不逮也

守拙懷愚默而將畢

矣又惟念斯言若墜將來誰見高趣

文選孔安國尚書序云庶幾有於將來注將來

謂後之學者玄義序云並復惟念斯言若墜將來可悲

終忘謏陋

正韻云子淺反音剪淺也史記李斯傳能薄而材謏

輯

寺門日用諸儀

儀謂軌度格物外真則目之為儀

設須知一編分爲六科

竊附已意

大學序云間竊附已意補其闕畧

以爲一家交參之警式且爲

後昆荷法者一助云爾

昆同也實也瀉山警策云不存軌則威儀將何束歛後昆書仲虺誥云以義制事以

禮制心垂裕後昆

皆天和癸亥之冬良月穀旦

穀旦吉日也詩經穀旦于差註旦朝日也穀善

明山城州紀伊郡深艸山瑞光寺第二代慧明燈書

於稱心丈室

曰稱心庵開山和尚之寢室也丈室者寺院之正寢也維摩經云於是長者維摩詰現神通力即時彼佛遣三萬二

千師子之座高廣嚴淨來入維摩詰室諸菩薩大弟子釋梵四天王等昔所未見其室廣博包容三萬二千師子之座無所妨礙云

艸山清規目次

- 日資章第一
- 月進章第二
- 年規章第三
- 齋儀章第四 附 犍椎方法
- 名分章第五
- 家訓章第六

艸山清規

日資章第一

日資者言二六時中晝夜之標準也。教苑清規云：是故當勤學恭敬，繫心畏慎也。日用常行無非是道。四威儀中，毋請自忽，幻住庵清規云：教中謂初日分中日分後日分，乃至本色道流，寸陰靡弄，須臾不離日夜六時，寧無助資謂之。日資又云：一日之務以辨道為先，道無終始，起一日用一日如是。日皆同惟日不足繼之，以夜捻言日用事也。

黃昏

釋名云：昏，損也。陽精損滅也。謂日沒設機每遇一日，輒鳴如經。

裝香盤或自鳴鐘

自鳴鐘者，謂時計也。五雜俎天部曰：西僧琉璃寶有自鳴鐘中。

歲無頃刻差訛也。如神矣。史李蘭刺漏法：漏水一外秤重一斤，時經一刻云。漢書哀帝用方士夏賀良之語，改建平二年為大初元，將元年增漏刻以百二十為廣也。

以計漏刻

漏刻一日一夜百刻也。或以百二十刻說文云：漏者以銅受水，刻節晝夜百節也。隋

鼓初也。輕起摺被出入洗面淨手，把袈裟頂戴念

云善哉解脫服無相福田衣。我今頂戴受世世常得

云善哉解脫服無相福田衣。我今頂戴受世世常得

後夜亦無有廢中夜誦經以消息無以睡眠因緣令一生空過無所得僧祇律云初夜思惟自業至中夜右脇著下累兩脚合口舌拄上斷枕右手舒左手順身上不捨思念思惟起想瑜伽論云問曰何緣右脇而臥答與師子王法相似一切獸中勇悍堅猛最為第一苾芻亦然發勤精進勇悍堅猛第一由是因緣與師子臥法相似如是臥時身無掉亂念無亡失睡不極重不見惡夢或坐了繩床繩床比丘十八種物之一也坐禪之具以紵繩作床組合用之或解散縮合充他宿之用高不過佛之八指過之則犯十八種物一楊枝二澡豆三三衣四水瓶五鐵鉢六錫杖七坐具八香爐九澆水囊十手中十一刀子十二火燧十三鑪子十四繩床十五經十六律十七佛像十八菩薩像一心念妙法寂然就眠百丈清規云眠不在人前起不在人後此蓋日用之常規也

六念化教制教畧之此六念之文出芝苑遺編如是六法是菩提心也生菩薩法也普賢觀云或有說言汝當念佛乃至汝當念天

念佛救世大悲 父念法出離解 脫門念僧諸有 良福田念戒無 上菩提本念施 具足波羅密念 天護法利

羣生涅槃疏云前三念他後三念自戒施是自因天是自果戒是至善止是行善天有近果遠果遠即第一義天也

願文 總願

我弟子某甲從今身盡未來際親近善友善友者善知識也所謂佛菩薩

支佛聲聞人中信方等者何故名為善知識耶善知識能救眾生離十惡修行十善也 專心聞法思惟如法

修行專心聞法等句即三慧也華嚴云我或為眾生說聞慧法或為眾生說修慧法名義集五真諦云散心名覆器無聞慧故忘心名漏器雖得而失

無思慧故倒心名穢器非而謂是無修慧故

願我生生見諸佛 世世恒聞法華經

恒修不退菩薩行 疾證無上大菩提

衆生無邊誓願度 煩惱無數誓願斷

法門無盡誓願知 佛道無上誓願成

此三總願也

誓願

法界次第云廣普之緣謂之弘自制其心謂之誓志求滿足乃稱願玄
義六云聖人慈悲誓願願持於行如物有膠任運與機相著金光明文
句云行若無願如牛無御如畫無膠如杯未火如水中月以願持行涅槃經云
德王品若言勤修一切苦行是涅槃近因者此義不然所以者何若離四法得
涅槃者無有此處何等為四一者親近善友二者專心聽法三者繫念思惟四
如法修行止觀五云既深識不思議知一苦一切苦乃至若徧觀空則不見衆
生可度是名著空者諸佛所不化若徧見衆生可度即墮愛見大悲非解脫道
今則非毒非偽故名為真非空邊非有邊故名為正乃至如是慈悲誓願與不
可思議境智非前非後同時俱起慈悲即智慧智慧即慈悲無緣無念普覆一
切任運脫苦自然與樂止觀大意云衆生無邊誓願度生死即涅槃故煩惱無
數誓願斷煩惱即菩提故法門無盡誓願知即惑成智故佛道無上誓願成即
生成滅故義例隨釋云念念具足四弘誓者只一念心具足三千即無作四弘
也恐人未了故細示之何者且一念心十界不思議將此分別四諦令義可見
如一念中具九法界即苦集也具佛法界即道滅也九界即佛界苦集無作也
佛界即九界道滅無作也是則
一念三千念念具足四弘誓願

別願文

別願如迦文五百大願藥師十
二願彌陀四十八願普賢十願
修行進門所謂於諸善事心不懈怠立志堅強遠離怯弱當念過去久遠已
來虛受一切色心大苦無有利益是故應勤修諸功德自利利他遠離衆苦
唯願道心堅固
起信論云云何

遠不退行道無障四魔不起

大論五云煩惱魔五陰
魔死魔他化自在天魔

支體

輕安身心勇猛衆病悉除

身心
二病

昏散速消

止觀五云行解
既勤三障四魔

紛然競起重昏
巨散翳動定相

心心相次

不離

妙法

念念相續

不忘

衆生

觀音疏云若用心存念念念相續餘心不間名事一心達此心自他共無因不
可得無心無念空慧相應此乃無一無心是名理一心觀普賢經云專心修習
不離

大乘

柔和質直

不與物刃

有正憶念

有福德力

不為

三毒

所染

足

貪瞋癡色

不為

嫉妬我慢

所惱

少欲知

能行

普賢行

經普賢十

大願云云

自他行願速得

圓成

豫知死期

五根增長

能行

普賢行

能生為義五者所生也所謂信進念定慧是曰五根俱舍

三根品頌疏云於善心死更增五根謂信等之五云云

直至靈山面

見釋迦牟尼佛聽受妙法速證無上菩提分身散體

直

至靈山面

見釋迦牟尼佛聽受妙法速證無上菩提分身散體

見釋迦牟尼佛聽受妙法速證無上菩提分身散體

分身散體者蓋云普現色身。自本因本果普現身。或示九界身。或現佛身。以形色廣度衆生。分身散體者。普現色身也。卽有三義。一普現內色。二普現外色。三普現內外色。一內色者。如法華明身。根清淨。十界依正於身中。現猶如淨鏡。現諸色像。二外現者。亦如法華普門。示現隨機。不同現十界之色。三內外現者。如大集明視。已身衆生。自佛身悉現。已身亦見。已身衆生。身現佛身。中衆生身中。亦如是。皆如影現。卽是色法界海。十方方法界弘。通妙法。度脫衆生。盡未來際。廣作佛事。自他俱安。同歸常寂。止觀文。如四誓四弘者。總願也。不可改轉。如別願隨行者。智力取捨。隨宜。未必須誦此文也。

朝參

禮法華經儀式

主座上香退身就座唱言

- 一心頂禮十方方法界常住佛
- 一心頂禮十方方法界常住法
- 一心頂禮十方方法界常住僧

沙彌訓曰。三寶之次。以佛爲上。法次之。僧又次之。報恩經六曰。法雖是佛。師非佛。不弘所謂道由人弘。是故佛先法後也。智論三法寶雖佛。師若佛。不說法爲無用。如雖有良藥。若無醫師。無用以此故。法寶雖上前說佛法。何況僧寶。此之三竝。是世真寶也。

願此香華雲偏滿十方界。供養一切佛。妙法蓮華經。菩薩聲聞衆。受用作佛事。供養已禮三寶。一拜起立。歡云。香華十種供養也。疏記八曰。十種供養者。一華。二香。三瓔珞。四抹香。五塗香。六燒香。七旛蓋。八衣服。九伎樂。十合掌。誓首十方佛。圓滿最上乘。本迹開二門。法喻談眞祕。普使諸權小。悉證佛菩提。我今誓歸依。願超生歿海。

- 一心頂禮本師釋迦牟尼佛
- 一心頂禮過去多寶佛
- 一心頂禮十方分身釋迦牟尼佛

- 一心頂禮盡法華經中及十方三世一切諸佛
- 一心頂禮妙法蓮華經妙字法寶
- 一心頂禮妙法蓮華經法字法寶
- 一心頂禮妙法蓮華經蓮字法寶
- 一心頂禮妙法蓮華經華字法寶
- 一心頂禮妙法蓮華經經字法寶
- 一心頂禮上行等菩薩摩訶薩
- 一心頂禮盡法華經中及十方三世一切菩薩聲聞緣覺得度賢聖僧
- 一心頂禮普賢菩薩摩訶薩

至心懺悔我弟子

某某甲者我也孔安國云某名也臣諱君故云某甲甲物之始生也又甲乙次第之義也祖庭事苑

云某如甘在木上指其實也然猶未足以定其名甲次第之言亦猶某甲某乙也

與一切衆生從無始來

迷失真心流轉生處六根罪障無量無邊圓妙佛乘無以開解一切所願不得現前我今禮敬妙法華經以此善根發露黑惡過現未來三業所造無邊重罪皆得消滅身心清淨惑障蠲除福智莊嚴淨因增長自他行願速得圓成願諸如來常在說法所有功德起隨喜心回向菩提證常樂果命終之日正念現前面奉如來及諸聖衆一刹那

一刹那翻為一念一念有九十刹那一刹那中有九百生滅菩薩處胎經云一彈指頃有三十二億百千念念念為形形有識

頃到常寂光普願衆生俱成佛

道懺悔發願已歸命禮三寶

頂禮敬禮歸命禮必須五體投地左右手左右膝首頂之五也手可

以兩肘附地

祈禱

通序十如是四佛知見壽量品陀羅尼品

首題七遍此經難持

回向云

法界次第下云何名回向隨所施時廻此施功德向薩波若海及施一切衆生是爲回向

上來諷誦大乘妙法蓮華經所集功德回向真如實

際

真如卽是真實際也華嚴疏云無有無之際也大論云法證爲實證實爲際凡夫有實未能證也

常住三寶果海

聖賢祝獻護法列位諸天聖衆守護伽藍合堂真宰

日本國內大小福德一切神祇先願皇風永扇文武

官僚同增祿筭民物康寧佛日增輝法輪常轉專祈

保佑大小檀那信力彌堅善根增長一切願望皆悉

圓成更祈山門鎮靜海衆咸安修行有慶進道無魔

般若智以現前菩提心而不退四恩總報三有徧資

三有者一欲有二色有三無色有輔行記云於此三處因果不亡故爲有菩提心者華嚴經云菩提心者猶如種子能生一切諸佛法四恩者國王恩父母恩三寶恩衆生恩也三有者廣弘明集云夫出家者內辭親友外棄官榮志求無上菩提願出生死海故棄朝宗之服披福田衣行道以報四恩立德以資三有
此其大意也
法界含情同圓種智十方三世一切諸佛世尊

菩薩摩訶薩等平等大會一乘妙法蓮華經

鎮守

自我偈首題五遍圓頓章

回向云

上來諷誦大乘妙法蓮華經所修功德專伸祝貢鎮
守善神守護伽藍合堂真宰所祈山門鎮靜內外咸
安火盜公私諸緣吉慶十方三世云云

小回向隨時

仰冀三寶俯垂昭鑑上來諷誦大乘妙法蓮華經王
要品所集功德奉為某覺靈莊嚴報地十方三世云
云

三歸

一切恭敬

自歸依佛

當願眾生

體解大道

發無上意

自歸依法

當願眾生

深入經藏

智慧如海

自歸依僧

當願眾生

統理大眾

一切無礙

七佛通戒偈

此偈出于增一阿含

願諸眾生

諸惡莫作

諸善奉行

是諸佛教

和南聖眾

七佛者過去莊嚴劫中三佛一毗婆尸佛二尸棄佛三毘舍浮佛
現在賢劫中四佛四拘留孫佛五俱那含牟尼佛六迦葉佛七釋迦牟尼佛

晚課

禮法華儀式如前

祈禱

轉經半卷

開結共十卷
順次讀之

自我偈等

回向文
如前

佛祖回向

神力品首題等回向云

上來諷誦大乘妙法蓮華經王要品所修功德回向

本師釋迦如來大和尚高祖日蓮大菩薩開山日政

和尚等上酬慈蔭十方三世云云

法界回向

提婆品首題一百遍圓頓章回向云

仰冀三寶伏垂昭鑑上來諷誦大乘妙法蓮華經王

要品所集功德回向三界萬靈十方四生各各靈位

莊嚴報地十方三世云云

回向之前主座開靈簿默誦諸精靈名乃至六親眷屬三
界萬靈等回向大菩提若主座有他緣則維那代為之

宿忌隨時

三自歸如前

施食 一人持食器誦變食咒七
遍彈指七丁展手灑之

自我偈 首題 如以甘露灑 汝等鬼神眾 願

以此功德云云

變食咒者 曩莫薩羅縛世他識
哆縛嚕枳帝唵三跋羅三跋羅吽
施食申時以後日日修之晚課禮誦之後也齋時上供之時以食備法界位
牌清水同備之誦文灑水於飯置淨地或浮放生地誦文載在禮法華舊本

月進章第二

積日成月積月成歲世相遷流物我同化時節亦相須
而會遇何可茫然幻住庵清規云日資不足月以進之

初一日

祝聖晨課之時誦陀羅尼品 回向云

巍巍金相堂堂覺皇三界獨尊萬靈歸仰白樂天讚佛偈云十方世界天

上天下我今盡知堂堂巍巍為天人師故我禮足讚嘆歸依大日本國山城州深州山瑞光

寺住持某山門月望旦令辰謹集合山僧眾恭趨大雄

寶前諷誦秘章所萃鴻因端為祝延今上皇帝聖

壽萬安久遠實成釋迦牟尼佛上行等菩薩摩訶薩

一乘妙法蓮華經

次宗祖開山上香諷誦粥後參鎮守祠并開山廟諷

經鎮誦陀羅尼廟誦神力品

初六日

緣了院忌日開山母堂緣了院妙種日脫禪尼

初七日

露地掃除及開浴

初八日

春光院忌日開山姊春光院萃岑擔月大姊

十三日

宗祖并像師

十四日

佛殿并露地掃除又開浴

十五日

祝聖如上晚誦訓讀自我偈唱釋尊寶號繞佛三匝歸座舉面向云云

午後布薩

布薩此云淨住行事鈔上四之一云摩得伽云布薩者捨諸惡不善及諸煩惱有愛證得白法究竟梵行事故名也又云半月半月自觀身從前半月至今半月中間不犯戒耶若有犯於同意所懺悔毘尼母云清淨者名布薩儀

十八日

開山并覺了院忌日覺了院開山父覺了院道種日解居士

粥後參開山廟齋前修法華懺上供了而退晚課之後一衆同音讀州山要路此日出放生資

廿一日朗師

廿二日掃除開浴

廿四日

天台大師

廿六日

仁讓院忌日開山兄仁讓院道光日明居士

晦日此日午後布薩

年中每月十五日
晦日布薩皆倣之

佛殿并露地掃洒及開浴

右朔望祝聖主座上香禮拜維那舉面向云云諸祖

諸檀之日宿宵當日上香諷誦

佛殿掃洒粥後鳴殿鐘三下露地從冬至春午後夏

秋粥後為護生命也鳴版三下若天雨待開霽之日作之

不時掃除任便宜

開浴一月之間四次或五次如暑時日日或隔日打

版三下知浴具儀赴浴室燒香請聖事見于家訓

年規章第三年規一歲之規理且豫備

初一日

元旦參堂禮誦如常祝聖諸祖回向竟主座點茶退

身三拜維那鳴引磬入齋堂主座上香三拜合衆同

音誦陀羅尼品次詣鎮守祠并開山廟諷經回向復

入齋堂稱賀從此日至三日修正會午後嚴淨道場

安寶塔清淨洗浴著新淨衣若無著舊勝者修法華

懺摩懺法者以法華經為根基以普賢經為準據懺懺悔也法方法也梵云懺摩華云悔過修懺要旨云以要言之一切罪相無非實相十惡五逆

四重八邪皆理毒之法門悉性深之本用以此為懺懺即此為所觀感智本如理事一際能障所障皆泯能懺所懺俱忘終日加功終日無作是名無罪相懺

悔亦名最上第一懺悔以此無王理觀為懺懺主方用有作事儀為懺懺緣其事儀者五體投地如泰山頽冠責已罪語淚俱下挫情折意首罪求哀如是事

行既勤理觀彌進云云日日洗浴三時勤修回向云

仰冀三寶咸垂證知山門伏值三陽交泰之辰上來

現聖清衆勤修法華懺摩所鳩善利回向真如實際

常住三寶果海聖賢祝獻護法列位諸天仙衆守護

伽藍今年歲分主執陰陽權衡造化賞善罰惡一切
聰明總日本國內大小福德一切神祇伏願佛運延
洪法輪常轉皇基鞏固仁澤普霑五穀豐登萬民和
樂國土昇平災難消除專祈保祐大小檀那道業純
進家門吉利次冀寺門鎮靜火盜潛消現前一衆修
行有慶進道無魔般若智以現前菩提心而不退四
恩總報三有徧資自他罪障皆悉消滅法界羣生同
圓種智十方三世云云

初八日

春光院正忌諷經三卷設供回向

下去諸檀做之

廿一日朗師忌如祖師忌回向云

仰冀真慈伏垂昭鑑山門今月今日伏值日朗菩薩
示寂之辰嚴備香華燈燭茶菓珍饈以伸供養仍集
合山僧衆諷誦大乘妙法蓮華經所集殊勲上酬慈
蔭者

伏願

至孝恩德 深於千尋之海水

定省厚誼 高於萬丈之山巔 十方三世云云

二月

十五日

佛涅槃會豫掛涅槃像嚴備香燭茶菓珍饈之具宿
忌至日諷經一部晚課修妙懺至中夜訓讀壽量品
稱寶號繞佛三匝歸座而舉回向回向云

大圓滿覺

覺者佛陀也或連稱云知者覺者記一末五云對迷名知對愚
名覺有三義自覺覺他覺滿云云今謂法有四教之別佛有四
土之相好然則覺亦應有四教之異破元品无明究竟登涅槃山頂成清淨法
身以虛空為座居寂光土是圓佛之覺也今指此覺故云大圓滿覺前三教隨
他之覺也後一隨自之覺也後漢書郊祀志云佛者漢言覺也將以
覺悟群生也統其教以修善慈心為主不殺生類專務清淨云云

西乾

應迹即應身也乾天之謂而西乾即西天也法華論
貫云住此法已寂而常照千界機來必應云云

心包大虛

量周沙界

宋文憲公護法錄云心者萬理之源大無小包小無不攝又云
人有內外佛性無內外人有東西佛性無東西一真無妄充滿
太虛大周沙界細入藐微
光輝洞達皆含攝無所遺

仰冀真慈伏垂昭鑑山門今月初八日伏值本師釋

迦如來大和尚涅槃聖誕成道之辰虔備香華燈燭

茶菓珍饈以伸供養仍集現前清眾同音諷誦大乘

妙法蓮華經或勤修法華懺摩所集善利上酬慈恩

者伏願

不捨悲心

觀音玄義云以觀性德惡毒惻愴憐愍起大悲心悲亦三
種名同二慈又云就言說為便初慈後悲亦是就菩薩本
懷欲大悲與樂既不得樂次大悲拔苦故初慈後悲若從用次第初以大悲拔
苦後以大慈與樂又就行者先脫苦後蒙樂故先悲後慈云云三種衆生緣法
緣無緣也

普愍含識

具云含靈抱識含術也靈神也抱持也懷也識意識也言一切
有情也或理即衆生也應法記云含識即目衆生識蘊色中謂

識之含

頓融妄想同證真空

妄想或謂妄想客塵初門歸敬儀夾註云妄想
即是無明其性不住喻之如客染污心性名之

曰十方三世云云 誕生成道通用
塵 但改日與會耳

十八日

開山忌豫備供儀於宿忌轉經一部修法華懺回向云

仰冀真慈伏垂昭鑑山門今月十八日伏值 開山

日政大和尚示寂之辰嚴備香華燈燭茶菓珍饈以

伸供養仍集合山清衆諷誦大乘妙法蓮華經勤修

法華懺摩一會所集殊勲上酬慈蔭者伏願

內懷般若揭塵點久遠之佛日

外行頭陀揚地涌本化之祖風

十方三世云云

般若翻智慧五種不翻之一尊貴不翻也有般若五義一實相明了，一切諸法皆空，離一切虛妄之相二觀照

即般若之智用也因觀照明了法無相寂空三文字文字是能詮之文般若所詮之法能所合成明了語言文字性本空寂四境界境無自性由智顯發以根本後得二智明了一切諸法境界空寂證根本智後所起化他之智也五眷屬煖頂忍世第一及戒定慧解脫解脫知見也

頭陀梵語華言抖擻能抖擻煩惱之塵垢比丘當離情關不樂飾好，心絕貪求無諸憍慢清淨自活以求無上真正之道故有十二頭陀一住阿蘭若處二常行乞食三次第乞食四一食五節量食六過中不飲漿七著弊衲衣八但三衣九塚間坐十樹下坐十一露地坐十二但坐不臥

三月

四月

八日

佛降誕先一日結花亭一座以示生佛相至日盛香湯于盆內添小杓一柄俟主座燒香拜起維那舉浴

佛偈云我今灌沐諸如來淨智莊嚴功德聚五濁衆生令離苦同證如來淨法身

合衆隨和從主座次第執杓盥湯說文杼盥也挹彼注此謂之盥浴佛

就座諷經自第一卷至第四卷

十五日

夏中午時訓讀

十六日

結制

安居之制無他緣不過戒遊行護物命尅期修證而已夏安居有初中後舊曆以四月十六日入安居舊曆以七月十五日解安居名前安居十七日以後至五月十七日名中安居五月十六日是後安居也以八月十五日解安居行事鈔云形心靜攝曰安要期此住曰居律制三時偏約夏月者一無事遊行妨修出世業二損物命違慈實深三所為既非故招世謗

五月

十二日

祖師障難晚課之次諷經謝恩

六月

曬書

土用之際選晴天曬書

廿六日

仁讓院正忌

七月

十二日

滿散訓讀

十五日

盂蘭盆會

孟蘭此云救倒懸益則此方器也此釋氏之徒申孝報恩救苦之要也釋氏要覽云義淨云孟蘭者西域之語此云救倒懸即飢虛危苦謂之倒懸益則東夏之音此則救苦之器所以仰大衆恩光救到懸之窘急也此從義以制名也云云依目連救母之因緣修之蓋釋氏之所以報恩救苦也

營備香油挺燭百味五菓宿宵至日轉經一部晚課

修妙懺回向云

佛身充滿於法界普現一切群生前

隨緣赴感靡不周而常處此菩提座

金光明照解下云佛真法身猶如虛空應物現形如水月中月大經明八大自在我第八如來遍一切處如虛空虛空之性不可得見如來亦尔實不可見

以自在故今一切見妙玄云別圓感應水不上昇月不下降一月一時普現衆水諸佛不來衆生不往慈善根力見如是事垂裕記云月必依空空喻法身月喻報身影喻應身水喻四機

仰冀三寶俯垂照鑑山門今月十五日伏值盂蘭盆

救苦之辰預於此晚嚴備香華燈燭茶菓珍饈以伸供養

謹集現前清衆同音諷誦大乘妙法蓮華經勤修法

華懺摩所集功德回向三界萬靈十方四生莊嚴報

地伏願盡祠堂內各各靈位同受法味以護佛祖之

化門各增威光而除國家之災障專祈資薦各人多

生父母歷劫冤親一切幽靈恒沙餓鬼咸出迷衢同

登覺路十方三世云云

山清苑集詩
七
回向前主座開
靈簿默誦諸靈

十六日

自恣

自恣譯為隨意寄歸傳云凡夏罷歲終之時此日應名自恣行事鈔云九旬修道精練身心多迷已不自見過理宜仰憑清衆垂慈誨示縱宜已罪恣僧舉過內彰無私隱外顯有瑕疵身口託於世人故云自恣四分律云安居竟自恣則七月十六日為定十誦律云好惡相教以三語自恣三語者謂見聞疑孟蘭盆經云十方衆僧七月十五日僧自恣時同疏云自恣有三或十四或十五或十六今舉中間

八月

九月

十二日祖師障難如上

十月

十三日高祖忌嚴備供儀轉經一部回向云

仰冀真慈俯垂照鑑山門今日十三日伏值高祖日蓮大菩薩示寂之辰嚴備香華燈燭茶菓珍饈以伸供養仍集合山僧衆諷誦大乘妙法蓮華經勤修法華懺法一會所鳩殊勲上酬慈蔭者伏願

宗門彌高揭寂土常住之月

慈室永闢扇靈山別付之風十方三世云云

十一月

十一日

祖師障難如上

十三日

像師忌法要如祖師忌回向云

仰冀真慈伏垂照鑑山門今月十三日伏值日像菩

薩示寂之辰嚴備香華燈燭茶菓珍饈以伸供養仍

集台山清衆諷誦大乘妙法蓮華經所集殊勲上酬

慈蔭者伏願

地涌菩薩 常如白花之出水中

天下導師 長同清風之行空裡 十方三世云

十五日

冬安居入夜禪坐香一絲

印度分一歲為六時或為三時或為四時其為六時者自正月十六日至二月十五日漸熱也自三月十六日至五月十五日盛熱也自五月十六日至七月十五日雨時也自七月十六日至九月十五日茂時也自九月十六日至十一月十五日漸寒也自十一月十六日至正月十五日寒時也其為三時者自正月十六日至五月十五日熱時也自五月十六日至九月十五日雨時也自九月十六日至正月十五日寒時也其為四時者如夏曆但取月有小異自正月十六日至四月十五日云春三月自四月十六日至七月十五日云夏三月自七月十六日至十月十五日云秋三月自十月十六日至正月十五日云冬三月今云冬安居者蓋指三冬九旬自十月十五日至正月十五日夜間漸長當此時修靜坐限線香一絲者始行也耐堪者則不然或半時或一時隨意而修最能熟練者跌坐在繩牀而眠心息坦平自知最安穩苟志道者宜漸漸試也

十方三世云

廿四日

天台大師宿忌晨朝訓讀藥王品晚課懺法至日看經三卷上供回向云

仰冀真慈伏垂照鑑山門今月廿四日伏值天台智者大師示寂之辰嚴備香華燈燭茶菓珍饈以伸供養仍集合山僧衆勤修法華懺摩所鳩殊勲上酬慈蔭者伏願

靈山面受 廣張五時八教之大綱
大蘇神悟 宏開一心三觀之妙門

十方三世云云

天台智者智顓字德安姓陳氏世為潁川人陳文帝天嘉元年南岳大師止光洲大蘇山智者二十三歲即往南岳曰昔日靈山同聽法華宿緣所追今復來即示普賢道場為說四安樂行動修二七日至是真精進是名真法供養如來之文身心豁然寂而入定持因靜發照了法華如高揮之臨幽谷達諸法相如長風之遊太虛將證白師南岳歎曰非汝弗證非我莫識所入定者法華三昧前方便所發持初施陀羅尼也統紀云云又云智者靈山親承大蘇證悟發揮

妙旨幽贊上乘以五義釋經題四釋消文句以十章宣演明靜法門於是解行俱陳教觀兼舉可謂行人心鏡巨夜明燈天竺大論尚非其類豈震且人師所能破及云云玄義十德序及別傳往見一心三觀中觀論四諦品偈云因緣所生法我說即是空亦名為假名亦名中道義恍然大悟了諸法無非因緣所生而此因緣有非定有空非定空空有不一
名為中道云云五時八教具于台家書中

晦日

鎮守祠庭燎

庭燎者蓋燎火慰神之意歟日本紀天石窟段云云神即陽也一陽來復以是月祝祭稱以庭燎詩經庭燎篇云夜如何其夜未央庭燎之光註庭燎大燭也

黃昏與衆詣祠前諷經回向云

神功浩浩神德昭昭凡有禱祈必蒙感應仰冀聖聽
伏垂照鑑山門殊遇斯辰謹集合山清衆肅詣靈祠

諷誦大乘妙法蓮華經所集善利祝獻當山鎮守靈
衆先願皇風永扇國家豐饒佛日增輝法輪常轉次
冀保祐檀那增福增壽無災無難專祈山門鎮靜中
外咸安諸緣吉祥現前一衆進道無魔法界羣生同
圓種智

十方三世云云

十二月

初六日

緣了院正忌

初八日

佛成道諷經四卷自五至八

佛成道謂之臘八雪山六年苦行日食一麻一
米或七日一食等語因果經瑞應經統紀二

十三日

此日至十五夜修佛名會入夜登殿一心禮唱釋迦
牟尼佛座主燒香散華一禮一華以
華數禮數每一百竟誦畧懺
文一夜一千拜總滿三千是則懺無始劫來之罪障
謝十方信施之恩田種生生功德之淨因結世世見
佛之勝緣

佛名會表白

謹敬白久成實成釋迦牟尼如來總十方三世一切

三寶言方今爲當寺恒例之齋會展佛名懺悔之梵
筵其旨趣如何者夫無明所旨久迷本覺之道妄想
所封永忘出離之計三業四儀所作皆是惡趣輪廻
之苦因歷緣對境所發莫非苦海沈淪之妄業故經
云一人一日中八億四千念念中所作皆是三途
業一文一日業因已以如是况於一生之間乎悲哉未
來無窮生歿出離何時痛哉凡夫具縛之我等拔濟
誰人爰有滅罪方軌是名佛名懺悔是則教主釋尊
濟度之方便濁世末代解脫之要行也低頭禮之無
始之塵勞悉除合掌唱之本有之菩提早顯誠是滅

罪生善之勝因抑又出苦證樂之秘術者歟是以當
寺現住諸道侶等爲年年恒規積香華薰修之功勵
各各之誠心泣致發露懺悔之勤然則佛日遙照衆
罪之霜露忽消梵風遠拂三業之塵勞無殘志願在
斯三寶知見

十八日

覺了院正忌

除夜

諸堂禮誦

齋儀章第四

請觀音經疏云齋者齊也齊身口業也齋者只是中道也後不食者表中道也毘婆沙論云夫齋者以過中不食為體處處經云佛言中後不食有五福一少婬二少睡三得心四無下風五身得安穩不作病毘羅三昧經說四時食且時天食午時法食暮時餓鬼食夜鬼神食佛斷六趣因令同三世之佛故制日午為法食正時僧祇律云午時日影過一髮一瞬即是非時也闡義鈔云及其將齋防其邪物止其嗜欲今釋氏以過中不食為齋亦取其防邪訖欲齋不齋之義也

維那白槌

維那聲論翻為次第謂知僧事之次第寄歸傳云華梵兼舉也維是網維是華言也那梵語僧史畧云梵羯磨陀那網維衆僧也百丈清規云凡僧事內外無不掌之舉唱回向以音聲為佛事網維衆僧曲盡調攝白槌者百丈清規云齋粥二時僧堂內開鉢等皆鳴之謂之白槌也

仰憑大衆念

十方施主災障消除福慧增長

特齋唱今日施主

久遠實成釋迦牟尼佛

十佛名圖出於天釋道安傳

證明法華多寶佛

十方分身釋迦牟尼佛

當來下生彌勒尊佛

十方三世一切諸佛

大乘妙法蓮華經

本化上行等菩薩

大聖文殊師利菩薩

大行普賢菩薩

大悲觀世音菩薩

諸尊菩薩摩訶薩

念伽陀

此云孤起十二部之一也舊曰偈妙玄云不重頌者名孤起亦曰諷頌西域記曰舊曰偈梵本畧也或曰偈陀梵音訛也今從正音宜云伽陀

五百弟子品偈或此經難持偈或圓頓章

展鉢偈

若展鉢時當願衆生身心寂靜離諸麤暴

受食偈

五分律云正意受食左手一心擎鉢右手扶緣身心寂靜不可笑語不得匙筋相觸梳鉢作聲

若受食時當願衆生具足成滿一切善法

僧祇律云當先受飯

案著一邊後受羹菜

出生偈

汝等鬼神衆我今施汝供此食遍十方一切鬼神供

佛祖統紀三十四曰出生飯此有二緣一涅槃經合施曠野鬼毘奈那云今施鬼子母等二發口經託阿難爲緣令施鬼神食行事鈔云今詳若食米麵所成者方可出之或蔬茹不用緣物類不食翻成弃也

咒願偈

此食色香味上獻十方佛中奉諸賢聖下及六道品

等施無差別隨感皆飽滿令諸施主得無量波羅密

南岳隨自意三昧云菩薩得飲食時先應咒願兩手合掌心念一切十方凡聖而作是言此食色香味云云大論云供養功德在心不在事也一食以大心供養十方諸佛及僧亦不以多少爲礙是故諸佛皆見皆受

五觀偈

資持記云五卽所觀之境觀卽能思之心也境事是別畧列五觀心觀該通無非厭治以通貫別能所合稱故云五觀天台觀心食法云夫食者衆生之外命也若不入觀卽潤生死若知入觀分別生死有邊無邊

觀實相食

天台食法云引淨名云於食等者於法亦等是為明證實相即三千三諦萬法趣此味

計其來處

僧祇律云計此一粒米用百功一粒米粟皆是艱苦也所謂墾植獲耨磨淘汰炊等一鉢之飯作夫流汗

村已德行全缺三行

行若全則可應供受食
缺戒定慧毘尼母云若不坐禪誦經不營三寶事及不持戒受人信施為施所墮不可受食德

防心離過三毒為宗

明了論疏云出家先須防心三過謂上味食起貪下味食起瞋中味食起痴云云

法性良藥為療形苦

形苦者飢渴為主病四百四病為客病故須以食為醫療用扶持之要覽云行要鈔註云有待身假衣食緣故食此食正事良藥非貪味也若於此中作

常樂解皆變作上味是實相甘露妙果也

為資法身應受此食

不食則不支命道業何從故飲食資身須知節量增一阿含云若過食則氣急身滿百脈不調令心壅塞坐卧不安若限少食身羸心懸慮無固偈云多食致苦患少食氣力衰處中而食者如秤無高下行事鈔云觀有三種一為令身久住故欲界之身必假搏食若無則不得久住道緣無託故二為相續命壽假此報身假命成法身慧命故三為修戒定慧伏滅煩惱云云

正食偈

若飯食時當願衆生禪悅為食法喜充滿

法華弟子品言法喜禪悅月藏經第九明法食喜食禪食增一阿含云出世間食有五種一禪悅食二願食三念食四八解脫食五喜食具見法苑珠林百十八卷粥時可云若小食時

三匙偈

行事鈔云凡食不得過三匙為斷一切惡故進初匙為修一切善故進中匙為度一切衆生故進後匙乃至回向佛道進餘菜茹等

為斷一切惡 為修一切善 為度一切生 回向

回向大菩提

食竟偈

食堂正食時具威儀須如法坐鉢位而食應作此念殊行三匙萬法趣此味克念則諸佛食耽著三途之食行者噉何食慎思明辨就食時安坐謹至食竟唱題十遍默首禮持鉢起立至洗所洗鉢各自歸寮食竟咒願等詳于法苑珠林咒願部

若飯食已 當願衆生 所作皆辦 具諸佛法

粥時可云若小食已食後須嚼楊枝漱口嚼楊枝五利二口不苦二口不臭三除風四除熱五除痰噎漱口除殘餘津膩令清淨

洗鉢偈

優婆塞戒經云食已棄蕩滌汁施應食者亦得福德云云法苑珠林九十七

我此洗鉢水 如天甘露味 施與鬼神衆

悉令得飽滿

粥偈

四分律云明相出始得食粥餘皆非時云云明相有三初日照剎部樹天作黑色二日照樹葉天作青色三日過樹天作白色三色中取白色為正時掌文分明得食粥僧祇律廿九粥法者佛住王舍城時難陀母作粥自食覺身中風除宿食消白佛云僧一食聽食粥佛許之云云

持戒清淨人所奉 恭敬隨時以粥施

十利饒益於行者 色力壽樂詞淨辨

宿食風除飢渴除 是名為藥佛所說

欲得人天常壽樂 應當以粥施衆僧

戒疏四云初偈明福田淨色等五利明所得宿食等五明所除云云十利者一色二力三壽四樂五詞淨六辨七宿食消八風除九消飢十消渴

煮粥之法多水熟煮之時釜中成一劃字其字速消名之粥

別有臨齋儀觀法不詳于此天台大師觀心食法出名

義集

附捷推方法

捷推資持記云若諸律論並作捷推或作捷推如字而呼乃是梵言訛轉也唯獨聲論中正其音耳又羯磨序中直云捷推地未見雅字呼為地也今須依律論並作捷推至呼召時自從聲論云云名義集云捷推地暗五分律比丘問以何木作捷推佛言除漆餘木鳴者聽作又云隨有瓦木鋼鐵鳴者皆名捷推經音疏云捷推音度推真利切此云擊木聲

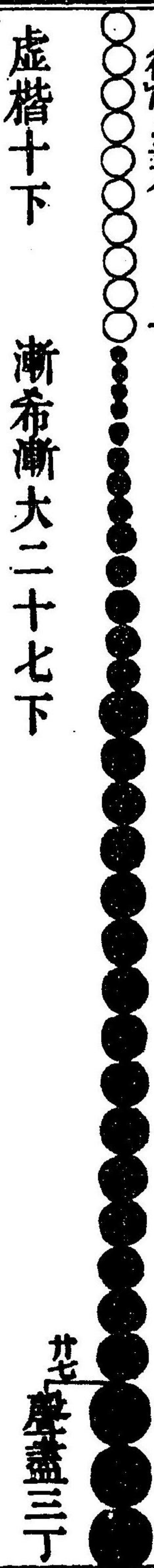
付法藏傳云罽膩叱王以大殺害死作千頭魚劍輪繞身而轉隨斫隨生羅漢為僧維那依時打鐘若聞鐘聲劍輪在空知是因緣遣信白令長打使我苦息

過七日已受苦即息又增一阿含云若打鐘時一切

惡道諸苦並得停止廣見傳記

四十下虛楷十下漸希漸大二十七聲盡方打三下

從小至大

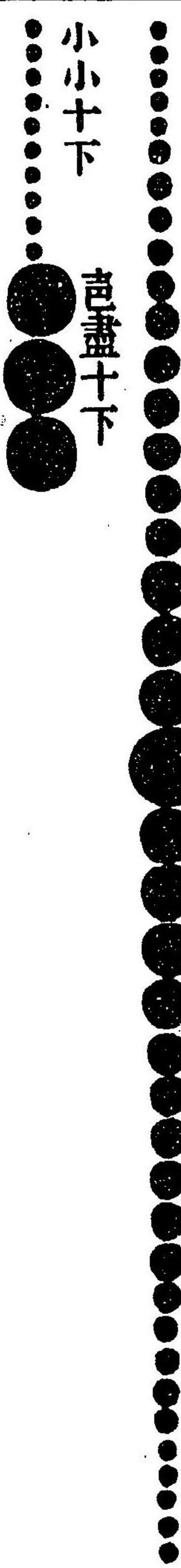
虛楷十下漸希漸大二十七下

五十四下自小起至大廿下稍小廿一下小々十下復大三下共五十四下

從小至大廿下

二十從大至小稍小廿一下

十

聲盡十下

凡欲鳴鐘先須具儀到鐘所禮三寶合掌念偈

常會偈云

願諸賢聖同入道場 願諸惡趣俱時離苦

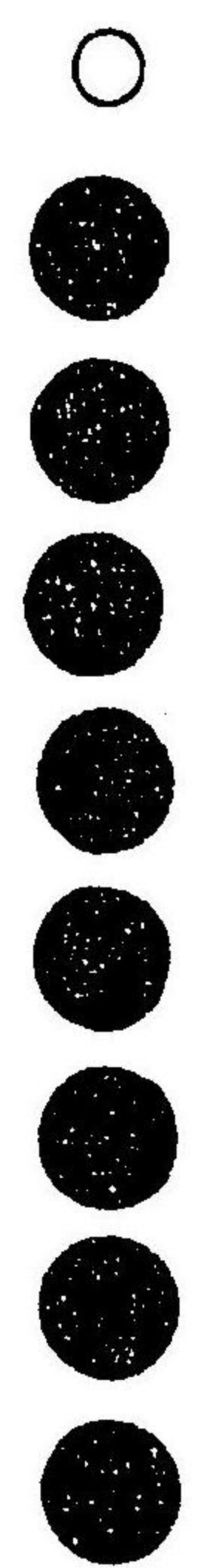
晨哺偈云

願此鐘聲超法界鐵圍幽暗悉皆聞三途離苦罷刀輪一切衆生成正覺如是念了靜心鳴之行事鈔云然始欲鳴時當依經論建心標為必有感徵至鐘所禮三寶訖具儀立念我鳴此鐘者為召十方僧衆有得聞者並皆雲集共同和利又諸有惡趣受苦衆生令得停息

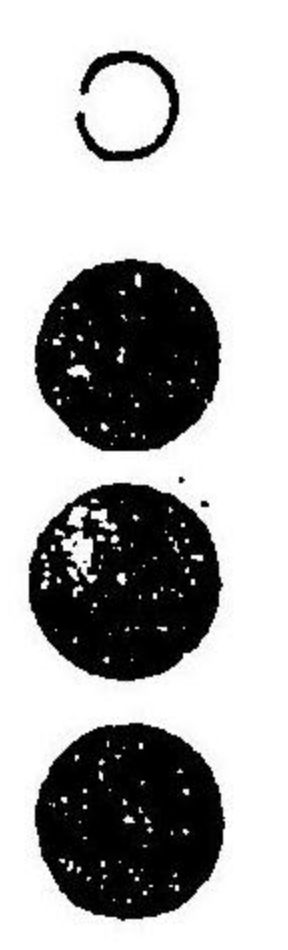
須知殿鐘齋時鐘及開浴杓知堂鳴之晨朝哺時鳴鐘齋粥茶時掃除開浴打版淨人主之若當役失候

餘人輔而鳴之莫令刻限舛差也便是和合海中莊嚴法社者也

晨朝粥時 虛楷一下大八丁

掃除開浴齋茶時版 虛楷一丁大三下

名分章第五

漢劉熙云釋名云名明也名事實使公明也古規云名者所稱之謂也分者所召之實法也未有分而無名安有名而無分因名顯分重輕得所優劣無差功行以之而圓法道因茲而著

一住寺隨簡約 住寺者即住持也嵩明教云住持也者謂藉人持其法使之求住而不泯也夫戒定慧者持法之具也乃至靈

山住持以大迦葉統之竹林住持以身子尸之故聖人之教盛聖人之法長存云云

主座之外設知事知堂二位兼攝眾務知事一月一替知堂五日交代若當人有事告他令知勿臨事而失化儀也

寺者西方云僧伽藍此云眾園亦通云精舍漢土方俗通以九司官舍曰寺九寺大常寺光祿寺衛尉寺宗正寺大僕寺大理寺鴻臚寺司農寺大府寺也皆有官署也謂有法度之處也故以法度之稱名精舍弘法外典抄云云

一主座為一家長也名義集云梵摩帝此云寺主僧史略云詳其寺主起于東漢白馬寺寺既爰處人必主之釋名云寺嗣也謂治事者相嗣續於其內也

須以護法志正己論語子路篇云不能正其身如正人何以平等慈接眾

涅槃經云佛以一味大慈悲愍念眾生如一子又疏云若有問誰是一切諸善根本當言慈悲是也佛家言三慈所謂眾生緣慈法緣慈無緣慈是

也平等慈總之不可判事以愛憎不可垂訓以親疎孤山示學徒云

佛意常融苟達之不見彼此應互相成濟熟機緣其猶萬派朝宗無非到海百官蒞事咸曰勤王未見護一派而擬眾眾流守一官廢眾庶之績乃至夫如是則真迷途之司南教門之木鐸也居師位諒無慚德

聞諫言舍己從人若一念懷名利宰功者是非為主之道也

一知事知事僧史畧云羯摩陀那譯為知事亦為悅眾謂知其言悅其衆也名義集云云寺立三綱上座維那典座也云云行事鈔盜戒下

云寶梁大集經等云僧物難掌佛主無主我聽二種人掌三寶物一阿羅漢二須陀洹所以爾者諸餘比丘戒不具足心不平等不令是人為知事也更復有二種一能持戒識知業報二畏後世罪有諸慚愧及悔心如是一人自無瘡疣護他人意此事甚難等

柄寺門眾事出知事寮出納錢穀資具應對賓客訓誨淨人毘那耶云由作淨業故名淨人或云使人今寺呼家人呼緣起者梵云吃粟多唐云賤人資持記壞生戒下云知屬

前人淨在比丘由常檢寺門損則補之虛則實之室內

室外恒令淨潔若有設齋國清百錄隋太子設齋願文云敬

純陀之末供有則報之主座隨宜營辦和合淨用守

三寶物慎勿互用寶梁經云佛法二物不得互用由無與佛法物

須營事比丘行儀和合則用若用僧物修理佛塔依法取僧和合得用乃

至僧物得和作佛法用佛法物無有僧用儀僧祇律云寺主摩帝互用

佛言波羅夷云云互用罪極重經律有明文行事鈔云

分四一三寶互二當分互三又思雲蓋之冥報勿容易也

八天寶鑑云雲蓋智禪師衣坐丈室忽聞焦灼氣枷鎖聲即而視之適有

荷火枷者火起滅不停枷尾倚門闔智愕曰汝為誰苦至斯極即荷枷

者對曰當山前往守願也不合互將檀越供僧物造僧堂故受此苦智曰

作何方便可免願曰望為沽直僧堂填設僧供可免智以已貴如其言為

償之一夕夢願謝曰賴師力獲免地獄苦生人天於月盡之日物

中三生之後復得為僧也今門闔燒痕猶存云云

無大小悉書于簿附輪次僧而退凡此職本于公

不用私黨輔主愛眾物圖折中可也史記孔子世家云

中於夫子註索隱曰離騷云明五帝以折中折中正也宋均云折斷也中

當也欲折中其物而用之與度相中當也楚辭四九章云令五帝以折中

註折中謂事理有不同者執其兩端而折一知堂司殿堂之香燈每日拂拭塵埃嚴潔几案供

獻齋粥鳴行時鐘施主香錢不得互用又兼綱

維眾僧晦庵中庸序云提鳴鐘打椎舉經回向凡每眾

集先進營備事不闕失為要

家訓章第六

一僧者

明教禪師尊僧篇云僧也者以佛為性以如來為家以法為身以

慧為命以禪悅為食乃至防身有戒攝心有定明辨有慧云云僧

史略云凡四人以上和合名僧今一人亦稱僧蓋從衆名之也譬如萬有二千五百人爲軍一人亦稱軍也

所謂和合

爲義

國清百錄云僧名和合柔忍故和義讓故合大論云僧伽泰云衆多比丘一處和合是名僧儀名義集云律鈔曰此云和合衆和合

有二義一理和謂同證擇滅故二事和別有六義戒和同衆見和同解身和同住利和同均口和無諍意和同悅

同心齊志

如乘一船互相敬重如視世尊

止觀

若縱情違制

三諫

律制不受三諫結罪法苑珠林五十八納諫篇云夫納其理則言語絕乘其理則諍論興然直言者德之本納受者行之原所以藉

言而德顯納受而行全家語顏回第十六木受繩則直人受諫聖

不聞者不同止

一寅昏禮誦夏中訓讀

寅昏晨昏也曲禮上曰凡爲人子之禮冬溫而夏清昏處而晨省平時且暮勤修夏

中九旬日中勤修課訓讀

冬夜止靜

止靜者坐禪也云正心行處是全部十卷自始至終回復

端直如蛇入筒三冬九旬夜間漸長日課整修之後將展被就眠之前或半時或一時或限線香一枝長短適宜須修靜坐事具于要路志靜篇

勿有懈廢衆集時不得後到

國清百錄立制法云四時坐禪六時禮佛此爲恒務若禮佛不

及一時罰三禮對衆懺若全失一時罰十禮對衆懺若全失二時罰一次維那警之

但老病別修執事者

免之

一戒定慧猶衣食處之資身命也

戒處也定衣也慧食也四明教行錄曰戒是大道之

資糧濟海之船筏生死大海非戒莫渡莊嚴法身以戒爲瓔珞云云戒既然定慧可知也

若無二學則法身

不立先師既構道場莊嚴之以二學

艸山集云夫此艸堂雖缺莊嚴是我

三學之道場也以是莊嚴何莊嚴之加

吾輩寡薄

輔行云像末情澆信心寡薄圓頓教法溢藏盈函不警思惟便至冥

目徒生徒死

雖不能全備庶希分修分行勿負師訓

一法華明五種妙行

文句八曰五種法師一受持二讀三誦四解脫

故持看文爲讀不忘爲誦宣傳爲說聖人難解須解釋六種法師今經合受持爲一合解脫爲一開讀誦爲一足書寫爲五別論四人是自行一人

是化他也法華論貫云五種通經皆得稱師舉法成其自行皆以妙法爲師師於妙法自行成就故云法師

常居隨行

晝三夜三隨力修之

大論云菩薩晝三夜三常行三事一者清

世三業罪願令除滅更不復作二者隨喜三者歡講行此三行功德無量資持記下四之一云晨午昏為晝三時初中後為夜三時如首

題是一家緊要也不擇坐臥行住若唱若念不可

利那失照也

一常修三昧

三昧此云調直定又云正定又云止受遠法師云夫三昧

意不依氣息不依形色不依於空不依地水火風乃至不依見聞覺知一切諸想隨念皆除亦遣除想云云宗鏡錄云法華三昧即是四一也觀一

心三諦理一三觀行一作觀者人一能證觀境教一又法身理一般若教一解脫行一和合三法成假名人一法苑珠林百二禪定部云夫神

通勝業非定不生無漏慧根非定不發法華云深修禪定得五神通心在一緣是三昧相云云純勵一行不計

身命者是為上務

十住毘婆沙云佛法貴如說行不貴多讀多誦

得大涅槃雖聞藥名字不能息病以服故得除愈起信論云一切諸佛法身與眾生身平等無二名一行三昧若不然則

常課之暇亦須修學

文子云上學以神聽之中學以心聽之下學以耳聽之論衡云手中無錢之市決貨

貨主不與夫胷中無學亦猶手中無錢也

以助正道不論長幼前後之序所

不知者遞相諮問舊修者以慈訓誨新學者以禮

聽受或有高德法師之來入須慙重請法

梵網經云佛子見大乘法師大乘同學同見同行來入僧坊舍宅城邑即起迎來送去禮拜

供養乃至常請法三時說法西域記云天竺致敬之式其儀有九一發言問訊二俯首示敬三柔首高揖四合掌平拱五屈膝六長跪七手肘據地八五輪著地九五体投地所謂

豈有不學而成三昧者但勝負是非一向須廢思

之止觀四云息諸緣務者緣務妨禪由來甚矣一生活二人事三技能四

學問學問者讀誦經論問答勝負等是也領持記憶心勞志倦言論往復水濁玉昏何暇更得修止觀耶此事尚捨况前三務乎弘決四云此事

尚捨者舉益况損學正經論領持記憶等助道有益尔時尚捨况人事等而不捨耶若非修三昧時多聞增智慧多聞是道場以如說行起多聞廣

讀諸異論則知智者意聞不習觀尚得遠為信行乘種豈有不學而成三

味若尋常人有引之不應爾也但勝負是非一向須廢

一常怖信施宜守枯淡

尚省奢侈况出家乎論信施之文普散在

經論信施一粒米重如須弥山者也初學思之信施者無德行尊世云信無道法供人云施虛受信施者涅槃經屬偷盜罪行事鈔下二之二二云云毘尼母云受人信施不為如法用放逸其心廢修道業入三途受重苦慈愛禪師小參偈云你十二時中種種受用盡出他人之力未飢而食未寒而衣未垢而浴未困而眠道眼未明心漏未盡如何消息慈雲懺主願文云衲衣菜食常畏信施如禦強敵雖一菜根謾

不可棄捨

林間錄云雪峯崑頭欽山自湘中入江南至新吳山之下道人可沿流尋之雪峯志曰汝智眼甚濁他日如何辨人後不惜福如是住山何為哉古之人擇師結友如是其審哉

可過二種蓋世福之盛也乃正法下衰之本歟是

此山堂土階草覆先師之所制也餘悉一準于此

可也

法苑珠林十三云夫繡襦丹楹者非出家之高躋蔭松藉苴者爰入道之清規也無盡居士僧堂記云古之學道之士灰心泯志於

深山幽谷之間穴土為廬紐屮為衣掬溪而飲煮藜而食虎豹之與隣猿狙之親

一有過客僧慇懃仰待飯食薦席之設不苟簡知事

失候餘僧接對勿令闕失

梵網經云若佛子先在僧坊中住後見客菩薩比丘來入僧坊乃至

大會中迎來送去飯食供養房舍臥具繩床事事給與若無物應賣自身及男女身供給所須悉以與之

但經中謂供

養僧

供設也給也養育也節也弘四云以下薦上為供以卑資尊為養

不謂俗夫饗俗者旁

觀所哂道者之所恥也只其所有而可也

法苑珠林五十九慎

用部云曾作俗人乃至有信心人供養僧故捨施華果種種飯食比丘得已廻施於我我得便食彼業因緣於地獄中經無量劫又云佛戒勅沙門弟子乃至受他信施或餅或菜或華或果只是眾僧不得輟與一切俗人况訪山菴者多是非飲

食客須接之以法古所謂情若好喫水也肥不在

物之驗也

幻住菴清規云且有過人雖鹿席簾坐隨宜鋪辦茶湯點心湯果等禮不可苟簡但隨家豐儉古云人情若好喫水

也肥不
在物也

一 僧一女或尼不可在屏處話

屏處隱屏靜弊無人處也
四分律云廿六與尼坐戒

云若比丘與比丘尼在屏處坐者波逸提又四十五與坐露坐戒云若比丘獨與女人露地坐者波逸提資持記中末云一比丘一尼外有人名三人不簡道俗男女有即非犯卒緣之外不可獨入尼寺及俗舍無男

之家 法華云不獨入他家云云 亦不可畜少男

法華云不樂畜
年少弟子抄除

小凡歷譏嫌事一切不為可也

譏嫌之害似小反大至招
外謗遂受冤可不慎哉

田李下之誠儒猶不忽之况緇流乎起信論云宣護譏嫌不令衆生妄起過罪書言故事云人過瓜田不可低頭納履人疑是採其瓜也人至李樹下不可上手整冠人疑是摘其李也

一 讀了妙經全函者聽著上衣

釋氏要覽云釋名曰服上曰衣依
也所依以比寒暑也文子曰衣足以

蓋形以禦風寒也西天出家衣律有制度應法而作故曰法衣 一切非法衣不著用 謂五條

小衣絡子橫被等 及一切蠶衣類也 內外之服悉可壞色

四分律六十衣戒云比
丘得新衣當作三種染

壞色青兼青黑黑兼白黑木蘭兼青黃或兼青黑若比丘得新衣不作三種深壞色青黑木蘭新衣持者波逸提梵網云應教身所著袈裟皆使壞色與道相應乃至臥具盡以壞色身所著衣一切深色若一切中國人所著衣服比丘皆應與其俗服有異天台疏云當知出家菩薩必用壞色涅槃四相品云雖說應畜種種衣服所應畜者要是壞色 但除襯衣單衣浴衣 字書云襯

持記云儀云即 應器須持鐵不用木銅

梵云鉢多羅此云
應器堪受供養者

身捨襯三衣者 用之故名應器大要有二泥及鐵也五分律中言用水鉢犯偷蘭遮言僧祇是外道標故不用木鉢虎闍濟北集雖引蘇婆呼童子經辨木鉢此經所說為俗子開之也非謂內衆也四分律云應薰作黑色赤色資持記云泥即瓦器善見云雖先受持若穿如粟米失受持以鐵屑補塞已更須受若偏斜破並不成受又云四分黑赤僧祇青翠今多用黑色耳薰以竹烟業疏云雜寶為器濫在家人木鉢外道石鉢唯佛比丘俱離但用泥鐵由離諸濫省事 易得故也

一 殿堂

金光明照解云蒼頡篇曰殿者大堂也商周以前其名不載案史記秦始皇始作前殿可坐萬人可立五丈旗漢書則有甘泉明光

諸殿決疑要註云殿則有階階堂則有階無階

乃尊無過上之處也大論云若聞諸佛功德心敬尊

重恭敬讚歎知一切眾生中德無過上故言尊也弘決云俗禮尚云過尊之位必趨雖置道場傲慢尊像反招罪累滅罪良難深生

尊重心威儀齊整不可騷擾一心寂默不可語笑

出入次序不可撩亂禮拜坐起大論云禮法有三一者口禮二者屈膝三者頭至地

此為上禮地持云當五輪至地作禮阿含云二肘二膝頂名輪也亦名五体投地詩經周南閔睢不可參差參差行萊註參

差長短不齊之貌誦經須音吐過亮文句分明不寬不急能

一心一意而勿放我情梁僧傳云凝寒靜夜朗月長宵獨在闌房吟誦經典音吐過亮文句分明過音

秋健也亮明明也法華懺儀云誦經之法當使文句分明音聲辨了不寬不急

一聞鐘版聲赴齋堂時先想與十方賢聖同坐道場

太可慶快正就鉢位身心寂靜離一切麤暴鉢盂

之式可如法行之初受食時擊鉢前賢前賢猶服膺也中庸云拳拳服膺而不失之註服猶著也膺也

膺而不失之註服猶著也膺也注精觀食計功多少怖信

奉持而著之心曾之間言能守也施重口口離味念念忘情達食實際則三十二諦

一切諸法趣此味是則法喜也禪悅也一色一香無

非佛法也大品經云一切法趣味是趣不過味尚不可得云何當有

趣非趣所言一切法趣味者味即是食此食即是不可思議法界食中含受一切法食若是有

一切法亦有一切法皆無食今不可思議故尚不見是有云何當有趣尚不見是無云何當有非趣若

觀食不見趣非趣即是中道二味名真法喜禪悅之食而能達趣非趣法

雙照二諦得二諦三味法喜禪悅之食是名食等以上天台觀心食法擬

三德三諦云若不用觀徒著滋味只是三途穢食耳行事鈔二

貪心出於情欲無染良由自節縱心則非味起迷約志美膳生厭所以善惡發於中懷昇沈寄于方寸大論十七云若不觀食法嗜美心堅著墜不淨

不得起立，以湯灌身，淨杓觸杓，不可參雜，慎念跋

陀婆羅之水因。楞嚴五云跋陀婆羅，白佛言云云如上。

不得喧笑，如一沙彌入浴戲笑，感沸湯地獄之報。

可不怖乎。人天寶鑑云沙彌入浴戲笑，遂感沸湯地獄之報。

一廁者，人雜至穢之處也，宜常修治，使潔淨也。

緇門警訓登廁規式云：登廁之法律，制委明蓋，欲潔嚴身器，親近聖賢，洗淨洗手，各有軌度，乃至書不云乎？不矜細行，終累大德，況出家乎？云云。

水土勿使闕乏，拭巾時時洗淨，上廁時先須彈指

三下，或警咳作聲，上已正住，彈指乃踞。雜警論經有一比丘不彈指來

大小便云云。念偈云：大小便時，當願衆生棄貪瞋癡，蠲

除罪垢，不得淨唾，廁壁四邊板上換鞋，不可參差。

摩手洗淨，用黃土二三度，但取淨為期。資持記云：洗者隨用一物取淨。

為期律云：洗淨用水，又用黃土，三度摩擦，而水洗云云。

一看病，是八福田中之最也。

八福田一佛二聖人三僧四和尚五闍梨六父七母八病八福田者

謂佛聖人僧三種名敬田，和尚闍梨生我法身者，父母生我肉身者，此四名恩田，救濟病人名病田，又名悲田，此八種皆堪種福故名田也。若人能盡力從事，此八種者亦猶農之力田，則得秋成之利也。梵網經云：若佛子見一切疾病人，應供養如佛無異。八福田中看病福田第一。福田四分律云：佛言，自今已去，應看病人，應作瞻病若欲供養我者，應先供養病人。傷之切也，隱痛之深也。

如安赤子，寒溫飢飽，隨宜看視，湯藥臥

起計時，問候或妄生異見，警起嗔心，不生嫌恨，亦

不棄捨，徐語應酬，勸其正念。看病有五德六失五德四分律一知病人可食不可食二不惡病人便利唾吐三有慈愍心不為衣食四能經理湯藥五為病人說法令歡喜增長善法六失增一阿含二不辨良藥三懈怠三喜瞋好睡四但貪

衣食五不以法供養六
不共病人言語談笑

既及命終燒香挑燈

僧祇律云瞻病人每須燒香然

鳴鐘惟長惟久氣盡為期矣

天台本傳云智者臨命終語維那言人命終時得聞

鐘磬增其正念維長維久氣盡為期資持記云一中一明犯殺限即有三事
一命二煖三識出入息為命不臭不爛業持火大色不臭爛此中心意識
為識若壞凝滑壞色之所依命煖神未去害亦成重
疏云隨有煖處識在其中即識之住處為命根攝

或病者漸愈當具威儀上殿勤修勿依病緣以恣

安逸也若覺不起遺囑後事斷絕諸緣一心念道

勿事醫藥現今見臨終痛苦之逼切者多是藥毒

之所致也期一大事者不可不怖也

一殯送

殯必慎切殮也

待煖氣全盡當闍維

或茶毘梵云闍維鼻多此云梵燒

如土

葬不在此限死亡至葬斂

古者死三日而斂斂而後殯殯而後葬或云斂衣死也

合

眾互聚會經音不斷中陰之際

現在陰滅中陰陰生是現在之陰終不變為中陰五

陰中陰五陰亦非自生不自外來因現陰故生中陰陰新婆沙論云中陰有多名或名中有或名健達縛或名求有或名意成問何名中有答居死有後在生有前二有中間有自體起問何故中有名健達縛答以彼食香而存生此名只欲界中有也問何故中有名求有耶答於六處門有生有故問何故中有復名意成答自意生故宗鏡錄云身總四有生有本有死有中云云灌頂經云命終之人在中陰中身如小兒罪福未定應為修福大論云垂死時心決定猛健故勝百歲行力中有之事謹于俱舍世間品

每日諷經回向出屍

時不可過殿堂前

行事鈔衆學戒中云不得擔死屍從塔下過又云不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香薰

不可以骨入殿堂

一放生乃菩薩行也欲修菩薩行者誰不遵奉耶

梵網

經云若佛子以慈心故行放生業一切男子是我父一切女人是我母生無不從之受生故六道衆生皆是我父母而殺而食者即殺我父母亦殺吾故身一切地水是我前身一切火風是我體故常行放生

雖吾濟貧衲無來日之儲

而非一羽一鱗之甚難得也志者尚于救濟不依物之多少每月十八日開山和上忌日隨分投放放生資若絕無貲飛鉢乞物亦足以充貲放生不尅時日若內若外隨得隨放

一澆水法須用密絹細心澆水縱雖澆不瀉水則損虫命執事者時時檢舉水袋有缺壞則速代之不棄半錢而救無盡生者在斯一舉欲功德者代可不務乎澆水囊印度用上白氈東夏宜用密絹若是生絹小虫直過可取熟絹資持記云出家人修慈為本慈名與樂無殺為先物類雖微保命無異此乃行慈之具濟物之緣大行由是而生至道因茲而刻同儔負識勿以為輕六物圖云然水陸空界無非皆是有情依處律中且據澆水囊所得肉眼所見以論持犯耳續僧傳云研智嚴在俗時每於弓首挂澆囊云云十誦律云有征行軍人教化行人皆以弓頭安澆囊持用

澆水官人聞秦國王王聞暕之皆欲殺害汝小虫尚畏之不殺况見賊肯害之行人向王分疏云小虫若於國為害臣皆殺却既無所怨何故不聽澆飲王聞放之由行人義慈之言賊皆來投化

一公界普請隨其所用戮力為之不得守安逸不赴也如迦葉之塗壁祇夜多之破薪蓋為護法也事行

鈔云下四云沓婆經營僧事迦葉作泥塗壁祇夜破薪身子掃地日連點燈和漢高僧拽石搬土

皆有普請之風傳燈錄云哀洲普通木平和尚凡有新到未容參禮先搬石三擔

幻住菴清規云凡涉安眾之所必因眾力所成執襲買春鋤畚運土皆有普請之風近代以奢侈從事動以行僕為之變勤勞為安逸也

今用行僕者末法之弊風也欲劬真風者寧辭勞耶但作務之中不可譏呵喧笑事畢歸寮進修矣一掃除之日粥後掛掃除牌報眾及鐘版鳴眾集為

之不可後到不可先退

佛在逝多林見地不淨欲令樂福衆生於勝福田植淨業故佛自執筓時大聲

聞見皆執筓共除佛言凡掃地有五福一自心清淨二令他心清淨三諸天歡喜四植端正業五當命終生天上

不得逆風

掃不得令塵土飛起

增一阿含云夫掃地有五事不得福謂不知逆風不知順風不作聚不除糞不淨潔

增一阿含曰佛手牽般特詣淨室令掃帚復名淨垢般特思念灰土塵石除則清淨結縛是垢智慧是除今以智帚掃除諸垢是託事見理也云云

豈只外塵而已若能拂拭心垢舉足下足是道場

也

一分衛乃三乘聖人終始不移之正行也

分衛者善見論云此云乞食僧

祇律云乞食分施僧尼衛護令修道業故云分衛是則論從梵語律謂華言兩說未詳應法師云訛畧正言債茶波多此云團墮言墮在鉢中也云云名義集七輔行云諸律論之文乞食之法不一處足爲福他故令至七家肇法師云乞食有四意一爲利群生二爲折伏憍慢三爲知身有苦四爲除去滯者

須發平等慈破他慳悋折伏我慢巡門次

第乞食遇違而不憎遇順而不愛千門萬戶皆是

檀家老少男女莫不施主

有三品次第乞上品一日唯一家中品七家下品從家至家金剛經

疏天台云次第乞食不越貧從富不捨賤從貴大慈平等故檀越梵云陀那鉢底唐云施主今稱檀那者訛陀爲檀去鉢底留那也

受食

受食法行事鈔下四下十一云能施捨慳受施除貪此則能所俱淨生福廣利若彼此隨情縱逸任性者則俱墮負聖賢同非

食相資其過生死野等到涅槃山但遠唱令家姪

女家沽酒家玉營家旃陀羅家爲避嫌疑也

唱今家以音曲

雜伎爲業之家也姪女家花街柳陌也沽酒家釀取酒之家也玉營家昔一比丘次第乞至穿王家珠師爲國王穿摩尼珠其價貴珠師爲比丘取食傍有一鴛見珠赤色其狀似肉吞之時珠師持食施比丘尋覓珠比丘欲恐殺鴛取珠護鴛云云具大莊嚴論今撮要記之旃陀羅此云屠者又云嚴熾以嚴然惡業自活也

一交接之間只須論道學塵談俗話一切禁之

滄山警策云聚

頭喧喧但說人間雜話然則一期趁樂不知樂是苦因夜語出于中峯錄有時設夜話夜語出于中峯錄各打故

事一兩談乃載之于紙是亦山堂之幽興且為助

道緣天目中峯和尚時時為策勵於夜間令門弟舉夜話事具于中峯廣錄名山房夜話我山祖政和尚有時有夜語之舉當時所筆記者今現存于藏中苟志道者方長夜之候宜有此舉也於故事得詳審於文章得自由之一端也

一不可安經像於廊廡下除暫置經典應在佛像上

不可在下以法是佛之師故也涅槃云諸佛所師所謂法也觀普賢經此方等經云云故紙勿燒

法苑珠林九十一五百問云若燒故經得重罪如燒父母不知有罪者犯輕戒疏二云有人無識燒毀破經我今火淨言得福此妄思度半偈捨身著在明典云云記云有蠹

觸手不可把經卷袈裟等大威儀經損像淨處藏之可矣請問經

云若不用澡豆水洗手把經卷佛像袈裟等者罪罰不輕深可思慮

一寺門出入必告知事非切要事不可謾入聚落不

得垂手而行不得露白出門外對客入眾洗鉢等

皆不得露白儒典云出時告入時面云云儒猶如是况僧乎教誡律儀云凡欲向餘房院白同房人令知去處又云於春夏

剃頭洗澡等公界有常程放不秋冬無切要事不得遊行又云行不行垂手

可一己為也除別行病緣等涅槃經云髮長破戒之相不得寮內蓄菓味

一坐次須依戒臘梵網云若佛子應如法次第坐先受戒者在前後受戒者在後乃至坐無次第兵奴之法云云百丈

未具者以年長為上清規云僧不序齡而序臘以別俗而已凡禪誦行坐依受戒前後為次

律云沙彌當以生年為次第若生年等應以出家年為次第行事鈔下云僧祇律七歲解知好惡者應聽出家八十九太老過七十起臥須人不聽度若能修書諸業聽出家央堀經老婆求佛出家佛以偈止汝今年衰老出家時已過但當深信心以法蕪息淨飯王求佛出家律中佛云但觀無常諸行足以得道不須出家

若初來者設雖年高為自謙敬他故

一二夏之間居眾末可數常以謙卑對人以寂靜

道不須出家

若初來者設雖年高為自謙敬他故

守已

遺教經云若求寂靜無為安樂當離憤鬧獨處閑居靜處之人帝釋諸天所共敬重

辨了淨觸常護

手掌一切苦事下座先作

儀云云

法會之式悉順

擬古則

一出家者本無蓄積受用如來無盡之惠

佛藏經云當一心行道隨順法

行勿念衣食有所須者如來自毫相中一分供諸末代出家弟子亦不能盡

若檀越送食則受之

無則飛鉢分衛追隨世俗搖尾乞憐是辨道者之

所為耶

前漢書六十二列傳司馬遷報任安書云猛虎處深山百獸震恐及其在奔檻之中搖尾而求食韓愈文十八應科目與人書云若俛首搖尾乞憐者非我之志也

告諸同志既為道遁世大事未辨則

誓不離山林

心地觀經云出家佛子誓捨身命不離山林

上艸山席艸下霞谷

服霞松風山月無盡衣鉢亦以生涯足矣

釋門正統云解空法

師一生清貧所得嗟嘆未曾睹且曰松風山月自與作無盡衣鉢云云統紀十五可觀傳云一室蕭然人不堪之則曰松風山月是吾無盡衣鉢也

古人所謂飢食松花骨也清樂矣

恕中和尚詩云日讀經兮夜讀經眼光直與月

爭明有時不受諸天供饑食松花骨亦清恕中錄

一當寺住持不論親疎貴賤只須舉道心堅固而解

今家之宗致

本化之宗教宗致三祕之蘊奧

荷先師之家風者

別頭真隱之家規分

修三學之遺訓法華戒律方則

若門弟若他門衆之所推者以任之

勿働尋常恃豪勢流俗官僧貴世才之風習

如上條件標當時之要行廣在經論及諸家法規

且披閱且遵行夫創

業與守成

諸家法規者如國清百錄天竺別集百丈清規幻住菴清規教苑清規等是也

唐太宗嘗問待臣創業守成孰難玄齡曰草昧之初羣雄並起角力而後臣之創業難魏徵曰自古帝王莫不得之

於艱難失之於安逸守成難矣元亨釋書曰古不云乎草創難矣守文難矣若漢無文帝儉約雖高祖啓基而不饗四百之曆唐無太宗之勤政雖神堯創業不傳三百之運云云二者相藉法茲延長我本化宗乘蓮祖草創之政師守文之可謂二難兩併後人得斯之心所廢興之所闕則補之令法盛大將來也遞相策勵要在踐履而已戒疏云佛立教相止為奉行若唯讀誦非本意古德云是處力行之非處庸止之苟可以難易移其志以今日之難掉頭不顧安知後日不難於今日大法句經云雖誦千言不行何益不如一聞勤修得益

艸山清規纂註終

明治三十七年三月三十日印刷
同 年 四 月 十 五 日 發 行

京都府紀伊郡深草村瑞光寺住職

纂註兼 發行者 毘尼薩台巖

京都市上京區東洞院三條北畠華院前之町九番戶

發賣所 村上勘兵衛

224
138

