

翻刻・京都大学文学部図書館蔵『南禅清規』（二）

尾崎 正善

はじめに

今回翻刻する『南禅清規』二卷二冊（大永五年（一五二五）頃成立）は、京都大学文学部図書館所蔵（請求番号・京都大学・Ind-h-Q36）である。詳しい書誌に関しては、『鶴見大学仏教文化研究所紀要』第一四号（平成二一年（二〇〇九）四月）において論じているので、そちらを参照していただきたい。

前回は、紙幅の関係もあり上巻だけの翻刻であった。今回はその続きとして下巻の翻刻紹介を行う。そのため、煩を厭わず凡例のみを記すこととする。

凡例

一、京都大学文学部図書館所藏『南禅清規』の翻刻である。

但し、下卷(坤)九六丁の翻刻である。(本文八二丁・附録八丁・校訛七丁)

一、本清規は、上卷(乾)九八丁、下卷(坤)八一丁・附録八丁・校訛七丁で欠丁はない。

一、翻刻にあたっては各項目毎の改行箇所及び空白に関しては、原本に準じたが、それ以外の改行箇所に関しては紙幅の関係もあり、すべて送りとした。

従って、改頁の箇所も送りの部分があり、本文中に(一〇)等の記号が挿入されている。

一、返り点・ルビに関しては、原本に忠実におこなった。

一、原本では朱点で字句の区切りを行っているが、句読点の区別はない。これら区別は便宜的に筆者が付した。

一、字体の相違もできるだけ原本通りとした。

応―應・略―畧・貳―二・礼―禮等。

しかし、俗字・異体字・略字に関しては全部、あるいは部分的に字体をあらためたものもある。

退―退・様―様等。

一、寺院名・人名の傍線「―」・書名の傍線「＝」・年号「＝」の朱線が存するが、煩雑さを避けるため割愛した。

一、割注・註記等も、原本に準じた。なお、これらが朱書きの場合もあるが、これは特に指示しなかった。

一、(一)で示したのが丁数である。Ⅰは上卷(乾)、Ⅱは下卷(坤)、附は附録、校は校訛を、数字は冒頭からの通し番号、㊦は表裏を示す。

南禪清規 坤 (表紙)

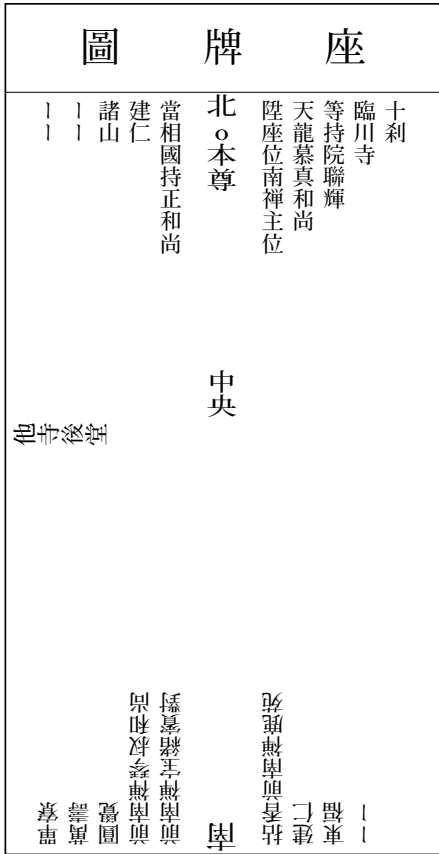
五山之上瑞龍山太平興國南禪寺規式 卷下

五月

且望勤行如_レ恒

端午、上堂鼓一通、谷渡問訊無之。

六日 鹿苑院殿、應永十五年戊子、五月六日薨。永正四丁卯、五月六日、就相國寺百年忌有_レ之。拈香當鹿苑文綵和尚也。頌曰、這妙兜樓瑞氣吹、煙光影裏百年移。請看覆蔭後毘處、子葉孫枝億萬斯。「陸座、宜竹和尚、問禪、霖梅叔。」轉經預三日之午刻也。「滿散、五百員、宿忌、義高御成、御一獻移剋、僉謂(=)前代無_レ之。至當年大永三癸未歲、百十六載乎。」

十八日 善月祈 有レ之。

晦日 圖盛、松立換、費用六十四片、普請衆、於「當（三・五）寮」設レ齋

六月

朔旦 半夏、祝聖、兩開山諷經、如レ恒。上堂。楞嚴會。維那半行道、楞嚴頭始立。持藥住持懈怠之時、侍者各依レ懈怠、而無レ可移スレ位ヲ、仍如「半夏已前」立也。」維那移レ行道時、都寺監寺、渡問訊。若シ兩人懈怠、時、低頭問訊。移位。「上方禮佛前之還問訊無之。」

十八日 就函丈懺摩、規式見「于前」。「自「當寮」、四十三片、燭土器等、三十三片、茶炭等贖之。」

七月（II・28）

請 帳 圖	
星夕就 函丈茶	侍司某拜請
上方	後堂首座
前堂首座	藏主
書記	知客
藏主	
浴主	
都寺	監寺
維那	副寺
副寺	典座
直歲	

(II・3a)

朔旦 五更鐘鳴、堂司預書施餓鬼文。付_レ行者、貼_レ諸殿堂ノ壁上_ニ也。諸殿堂_{トハ}者、僧堂前角柱上下間、佛殿角柱上下間、韋駄天堂、角柱上下間、山門角柱上下間也。佛殿僧堂、者、爲_レ住僧、韋駄天堂者、爲_レ庫裡、山門者、爲_ニ方來_ノ也。孟蘭盆會、諸寮看經、榜、付_レ供頭、大衆出_レ外堂、各書_ニ看經ノ員數_ヲ也。祝聖兩開山諷經如_レ恒。上堂 楞嚴勝會

七日 早晨 寶篋院殿半齋

楞嚴會、維那態_ト懈怠而楞嚴頭、楞嚴會之燒香、并諸堂、悉令_ニ燒香_一、維那送_ニ香合_一也。何時_モ維那懈怠、則(=・3a)必楞嚴頭燒香_{スル}也。先取_テ香合_ヲ分_ケ、透_リ大衆行道之中_ヲ、自_ニ土地堂_ニ始、普菴、祖師、火德、本尊、檀那、於_ニ中央爐_ニ、燒収也。香合安_ニ置_ニ元處_一。問訊而歸_ニ本位_ニ。午時、就_ニ函丈_ニ點心。坐位圖、見_ニ于元日_ノ處_ニ。

十三日 早晨、衆寮諷經、規式詳結制。

此日、行者施食之勸進、佛殿、荷葉立直。

十四日 早晨、取疏銘、點印次堂司掛牌。小牌式、各具威儀。詣大佛殿。滿散楞嚴會。然後出楞嚴會圖

一。次鳴鐘、大衆排立。維那巡廊燒香。次與楞嚴頭對立。住持佛前燒香。次出班燒香。無借香。

維那歸位立。次楞嚴頭、舉啓請、咒終、佛母唱之。次後啓請。其後維那宣疏了。次消災咒三反讀捨。

都寺棄茶湯。」次行者、於殿前、燎銀錢。次喝食楞嚴會。滿散、小維那宣疏。楞嚴頭、(=・三)今日不移

行道也。

晚間、土地堂念誦、有借香問訊。次大茶湯。次兩開山塔諷經、如恒。喝食赴山門施食。」點檢有之。

次小參。次方丈點湯、規式見前。

凡滿散、預營辨供具洗米、茶湯銀錢等、飾如結制、出楞嚴會圖、鳴大鐘、大衆依圖排立。」維那巡

廊燒香、先自僧堂始、而持大香合、山門、韋馱天堂、土地堂、祖師堂、普菴、火德、本尊、檀那、次中央燒

香、而收香合。次楞嚴頭、問訊對立。」次住持、佛前燒香、上茶湯歸位。」次出班燒香。(=・志)

出班燒香

行者鳴鈸、維那進左邊、正面合掌低頭、小問訊。揖住持。住持出燒香歸位。」又舉鈸時、前堂都寺、相對出、

燒香歸位。已下之兩班、効之、無借香。各持小香合。」出班燒香了、維那歸位。次楞嚴頭、舉啓請、衆和

南。」咒了、佛母、後啓請、楞嚴頭唱之。維那宣疏畢、消災咒三反。讀棄。」都寺棄茶湯。」行者燎銀錢。」

次喝食、楞嚴會、滿散、僧規式並同。

土地堂念誦、有借香、規式見結制。次大衆茶湯。兩開山諷經。沙喝點檢有之。小參。次方丈(=・

⑤ 點湯、僉見結制。

畧規、七月朔日、五更鐘鳴、堂司預書「施食」文、「付行者」、「貼諸殿壁上。」又孟蘭盆會、諸寮看經榜、付「供頭」、「出外堂」。大衆各書看經員數也。滿散、楞嚴會、至日、粥罷、堂司行者、掛牌報衆。小牌式、同前。改啓建二字、滿散楞嚴會。

出班上香、行禮並同結制。此日普回向牌収之。但楞嚴頭、咒尾唱「佛母」、後舉摩訶畢。維那宣疏而散。」啓建

滿散、疏、經馬燎之。施餓鬼、庫司率衆財、就于門首、嚴設幡華爐燭、并辨無遮斛食。堂司行者、午後掛

牌報衆。小牌式、今(三)晚、就于門首、或山門頭。至晚、孟蘭盆會誦經、施食經數多則難校量、若爾、用某經咒計若干句、施食法、

宜依「山門舊例」、未「必」逗不「拘」。

十五日 祝聖、僧藥師如來、兩開山諷經。 喝食藥師如來、次維那、舉方丈、取「疏銘」。 貼印 次上堂。 午後

施食、大衆就門首、客長老、客西堂、合施食也。僧堂、僧六員。布衣白布衫、九條衣掛也。夏中楞嚴會同合。

施餓鬼書樣

豎三十一字、橫十四行、 豎二十四字、橫十九行。(二・三)兩樣有之。 今代者、豎三十字、橫十五行也。

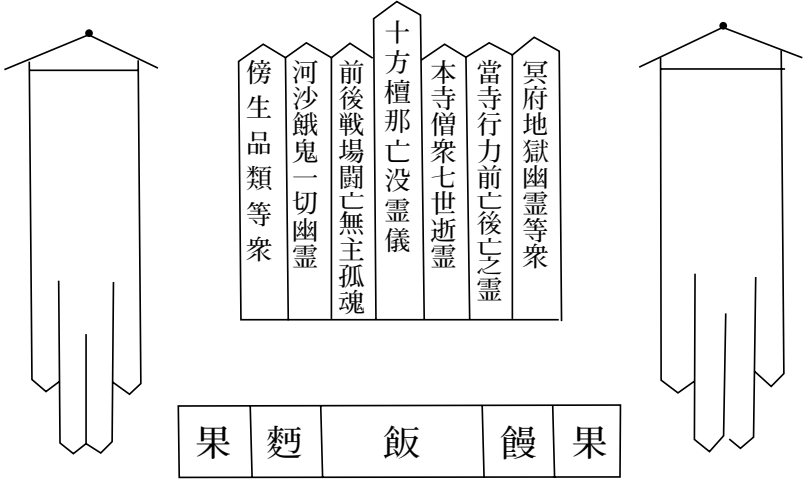
孟蘭盆結緣經榜

梵語孟蘭盆、唐言解倒懸。其意曰、地獄鬼三塗八難之苦、如人被顛倒懸、故承三寶力、爲之解下也。

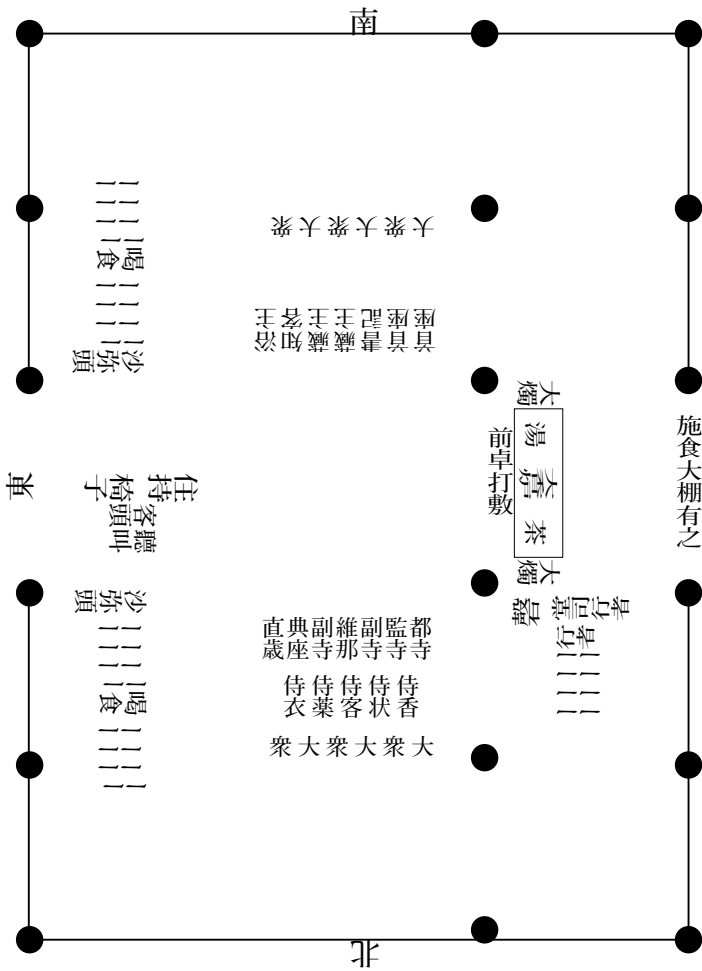
山門、謹依年規、七月十五日、恭值 目連救母之日、 地官赦罪之辰、爰命寺衆結緣看誦經咒、普為各人多生父母夙世冤親六道四生、有情無情、俱蒙解脫、速至菩提、釋子用心、當行方便、具列經目于后。(二・三)

小幡數不定、或二十、或三十、五。最用黃紙施餓鬼者通覺之義也。

摩達撥之三字、畧口事從勸善書之說、蓋見于十卷、從口亦成害謂乎。

(Ⅱ · Ⅱ)

(Ⅱ · 7a)

十六日 維那諸兩班退、新兩班請之。規式見于前。」

土地堂諷經、侍香勤之。四員侍者請退。

後醍醐半齋、新維那始之。

晦日 早晨 等持院殿半齋。

寮元限一回今日至維那寮報退。維那請新寮元也。當寮之維那、品第衆相尋、而社中衆次第請之。諸役者、維那差定之。諷經者、寮主勤之。衆錦古過分依有失墜。寮主者、立切取也。自公界被免終。寮元、後堂勤舊、則寮長者書記。寮元書記ナルトキハ、則寮長者藏主也。次第如此。(一・七六)

後醍醐御忌

御宇多ノ御子、
龜山法皇御孫宮也

南禪院、堂者紫宸殿。輿者障子唐紙、中央仏壇前、置多寶塔、本尊釋迦多寶佛一尊有之。後門者、如土地堂有佛。上間者不知。下間者後醍醐天皇也。面有戸開、同有後嵯峨大宮仙院後宇多院牌也。大宮仙院、龜山皇之御母也。古者、堂僧三員、毎日讀法華經、行者二人、力者二人、從常住置之。此外大宮仙院塔、丹波國野野懸塔婆料也。自歸雲司之。東西藏主、看寮、維那寮、看寮、於當寮、晚食有之、自常住費用五箇下行之。(一・七八)

今月晦日、都寺舉三方丈、請來十六日拈香、以侍衣奏之。舊規者、施物千疋、亂後者、一疋也。

龜山上皇、後醍醐天皇、兩忌、規式並同。先東西藏主寮之看寮、并維那寮、看寮、自今日、就于南禪院、支配藏經、僧名貼經箱蓋之上。双字名也。張勝僧名者、分六番題之。勝語見于維那寮之回向之冊子。看經次第、毎日一番二番、齋前維那知客舉經。齋罷者、三番四番五番者、侍香、侍狀、侍客舉。六番者、放參已前、侍藥舉經也。始經時、先大悲咒、又終大悲咒也。舉經之人、立始之。我我居常位

住(=・86)持點檢有之。舉經、人立_テ而書、勝呼名_リ三度。若不_レ答、則懈怠也。但_レ點檢者在_二住持_一意_一。住持者、六番共懈怠無_レ之。沙喝者、把_三番續金剛經也。本尊、右脇敷_レ疊坐。名字者、右方南壁貼之。支配日用、自常住五箇、維那寮_江下行之。經者、八月十四日、九月十三日、午後納_レ藏殿。東西藏主、看寮、維那、看寮、於當寮晚食。

御忌勝

山門、八月十六日、恭值、後醍醐上皇遠忌之辰、預於初十日、虔就選佛場、開啓追修道場、合山僧(=・9a)衆、七日看經、五部大乘真典、所集功勛、奉為、後醍醐上皇神儀、資嚴覺果者、粵以四十九年、宣揚大法、蓋天蓋地、洒醍醐、千百億身、應化無方、照古照今懸_レ日月、霑一滴頓消熱惱、被餘光悉破昏蒙、語_レ其功世出世間不宰之豐功、論_二其德_一天上天下、難量之碩德、爰清商之仲月、思皇祖之登遐、開半月之遺場、閱_三藏之妙義_一。憑_二茲上善_一、仰_テ答_レ洪麻_一、後醍醐聖廟神儀、恭願、在人則人王、尊、在_レ法則法王、尊、得意生身、興_二隆梵刹_一、居佛而佛位勝_レ、居_レ祖_二而祖位勝_一、隨_二所住_一處_一、光_二闡禪宗_一、引_二導冤親_一、圓_二成_一(=・96)福智_一、謹勝。

八月

朔日

十五日 祝聖。 天授諷經、歸雲諷經。 上堂如恒。金剛經無之。

晚間、後醍醐宿忌、御影_ヲ請_シ法堂上_二、營辦供具、三具足、茶湯打數等。 舊規者、渡_二南禪院_一、其後亂後者、就_二大雲_一有之。

十六日 土地堂諷經

次_二後醍醐獻粥。 次住持拈香、大衆集。」「住持著_レ法(=・10a)衣、東班都寺之上_三、立定也。 先_レ都寺問訊、而出班、至_レ爐前_一、小問訊、上香、用_レ左手_一、小問訊、轉_レ右退。垂_レ具至_二住持面前_一低頭問訊。都寺者、自_二住持_一少謙、而請法香也。」「住持出_二中央_一、兩班問訊。次大衆問訊、立定。侍者捧香合。拈香法語訖、住持燒香、摺_二法衣_一、歸_二本位_一。 維那擧楞嚴咒。 諷經了、赴齋。 坐牌請帳、不_レ及_レ記。(=・10b)

法皇		本尊		釋迦		多寶	
				住持	侍者	大衆	大衆
無	無	無	無	經	侍	大衆	大衆
一	一	一	一	臨	侍	大衆	大衆
一	一	一	一	維	侍	大衆	大衆
一	一	一	一	那	侍	大衆	大衆
一	一	一	一	副	侍	大衆	大衆
一	一	一	一	一	一	一	一
一	一	一	一	一	一	一	一

晦日 早晨 等持院殿 半齋
 斯日、張御忌榜於南禪院。 次都寺、詣_レ方丈、請_レ御忌拈香。 規式見于後醍醐御忌。 自斯日、就_二南禪院_一看經。 十四日迄也。 八月九日、兩御忌並同。

龜山年忌 (II・11a)

自_二嘉元三乙巳年_一陸遐_一、至_二建武三年_一改延武元年_一歲在_二丙子_一、三十二年。」「預於_二八月晦日_一放參時_一、佛殿掛_二看經榜_一、

次、早初一日勝掛南禪院。

龜山上皇御忌榜

山門、九月十五日、恭值、先功德主龜山聖王遠諱之辰、預於初一日、虔就南禪院、開建追修道場、合山僧衆、看閱毘盧法寶大藏、經律論文、半月日、至十五日滿散。所集功勳、奉為、龜山聖廟神儀、資嚴仙駕者。」粵以、四十九年、宣敷大法、蓋天蓋地洒醍醐、千百億身應化無方、照古照今懸日月、(一・二)露一滴頓消熱惱、被餘光悉破昏蒙、語其功世出世間不宰之豐功、論其德天上天下難量之碩德、爰季秋之既望、思皇祖之登遐、開一句有五之道場、閱三藏無邊妙義、鏗金鏘玉吐宮曠微、發浪浪流水之清音、燒燈秉燭燃香散花、暢杳杳入雲之梵唄、憑茲上善、仰答檀恩。先功德主龜山聖廟神儀、恭願、在人則人王尊、在法則法王尊、得意生身興隆梵刹、居佛而佛位勝、居祖而祖位勝、隨所住處、光闡禪宗。蔭金枝玉葉蟬聯、保社稷龍圖鞏固。謹勝(II・12a)

看經ノ名銜、第一番 第二番 第三番 第四番 第五番 第六番。右具于前、各依二次第齊赴道場、誠心玩味、貴使義天朗耀ニ、心地開道。佛恩檀恩、報答者。

今日日 堂司比丘一勝

九月

朔旦 祝聖。 兩開山諷經。 上堂。

自今日、就南禪院、龜山上皇看經、規式見于前。

九日 早晨。 次前住持。 重陽上堂、鼓一通。

大宮仙院半齋。斯日年忌也。龜山上皇御母也 (II・12a)

請取

龍湫和尚一百年忌曬金之事。

合玖拾貫文内 諸下

貳貫佰文 無打給 本尊 土地 祖師 八金剛
章駄天 南禪院 方丈祖師

陸貫三百文 現諸塔頭廿一分

參百文 眞前 壹貫文 鳩備菜

五貫文 上方焼香加 捌貫文 平東堂四員

陸貫文 西堂六員、加參假

伍拾五貫捌百文 清衆百八十六員加「沙喝」。

壹貫四百文 單寮七員加 (II・13a)

貳貫文 行道奉行十員加

壹貫文 維那加 參百文 堂子

貳百文 方丈聽叫 五百文 當寮煩費

已上、捌拾玖貫六百文

文明十九五月三日 堂司惠壽

慈聖院 紀綱寮

侍眞禪師

十五日 祝聖。 兩塔諷經。 獻粥。 拈香。 半齋。 見于前。

龜山上皇嘉元三年乙巳九月十五日崩也。法名(=・136)金剛眼。每年年忌、住持拈香、就于函丈小齋、遇三十三年、丁丑年、住持陞座、禪客問話。大衆布施、參百文充。又諷經百文、住持陞座。建仁十貫文、東福十貫、萬壽三貫、送之。至當年大永三年癸未歲、二百十九年也。前二百年忌有之。晦日 早晨。等持院殿半齋。

上生院渡諷經、勅諡夢窓正覺心宗普濟玄猷國師、觀應二年入滅。至當年大永三年癸未歲、百七十二年也。

斯日、諸寮下_{ロス}涼簾_ヲ。(=・148)

十月

朔旦 祝聖。兩諷經。上堂

自今日、僧堂并西淨、暖簾懸之。

四日 火德諷經。日中。晚間、宿忌有之。

達磨宿忌

先期_ニ、庫司營_ニ供養_一、堂司書_ニ列拜_ノ圖_一。佛涅槃_ノ式_ト並同。堂司行者、掛_ニ諷經_ノ牌_ヲ報_レ衆。小牌式、就_ニ法

堂_一。如法_ニ鋪_ニ設法堂_ニ座上_ニ掛_レ眞、中間或迎_レ像安_レ座上_ニ。嚴_ニ設茶祭筵_一。悉備規。上間設禪椅、拂子、椀架、

法衣、設_ニ床榻_一者非也。下間設_ニ椅子_一、經案、爐瓶、香燭經卷、已下、(=・151)不及枚舉。展單三下。

九拜

大衆集於法堂、住持燒香。侍者捧_ニ香合_一。三拜畢、不収坐具。鳴鼓、獻特爲湯。侍者遞上、座上侍客、階下侍藥、住持_ノ右邊侍香。次侍狀、中間侍衣。各轉盞、擎置于眞前几上、覆位三拜。進爐前、揖湯問訊、又三拜。収坐具畢。鳴鼓三下。諷經如恒。

五日 早晨。

取疏銘

張數三枚、十九行

鳴鐘、韋駄天諷經。

慈照院殿半齋。

達磨獻粥。

行者掛牌。

小牌、各具威儀、詣曇華(=・三)堂。

半齋、點供、住持十八拜、拈香。出

班各香。次列拜。

維那宣疏、次舉楞嚴咒、次小回向。次沙喝諷經。

先早旦、住持上香禮拜、上湯上粥。

次赴僧堂喫粥畢、鳴鐘、大眾赴法堂。住持上香上茶。」行者鳴磬、諷經如

恒。

半齋 住持十八拜

堂司行者、報衆掛牌、散忌諷經。」鳴鐘集衆、向祖排立、如圖。住持上香、侍者捧香合。大眾脫帽、住

持三拜、不収坐具、進爐前。上湯上食、侍者供獻湯。同(=・三)退。就位三拜、仍進前燒香、下嚩畢、

三拜。収坐具。」鳴鼓特為茶、如湯禮。」行者又展席、住持燒香三拜、上茶三拜、揖三拜。鳴鼓三下。

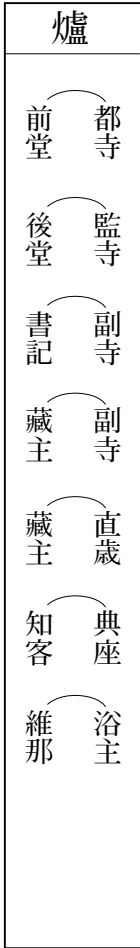
出班燒香

行者鳴鈸、維那先小問訊畢、叉手而出班、於香爐左立、揖出班但正面一低頭問訊、不可以手搖揖兩

邊、非法。」行者舉鈸時、維那問訊、住持燒香、侍者相隨歸位。」又舉鈸時、維那問訊、西堂出、燒香歸位。」

又舉鈸時、前堂與都寺相對、出爐前、小問訊、燒香。東序右手、西序左手、一步退問訊、共歸位。」以下兩(=・

三)班効之。今代依無兩班、隨宜也。二祖三佛者、出班各香無借香、故持小香合。

大鑑規

佛祖忌出班、雖無借香問訊、亦須兩人面向中、相向回身歸班。庶不相背也。兩人問訊住持、借香時、及回身問訊住持、但回身不動步、遠遠問訊。不可直趨住持面前相近問訊。非法。

出班燒香終、則列拜。圖見前。兩序問訊歸位。維那(=・)向佛宣日本疏、預嘆佛、偈有之。住持展坐具、就跪。知客跪進爐。燒香侍者、跪捧香合、到住持傳法沙門法孫比丘之處、一拜、到以伸供養之處、一拜、到上酬慈蔭之處、一拜、到疏末法孫比丘處、收坐具。住持闕典之時者、東兩班、自都寺至直歲典座、勤燒香禮拜也。不限都寺一人。但二祖三佛者參假十刹西堂倩之、九拜十八拜勤故也。然則疏幾世遠孫比丘處、書名也。

廿五日 早晨。南禪院後宇多院半齋。大雲菴渡諷經。今代無一山國師一寧、妙慈弘濟大師、文(=・)保元年丁巳、十月二十五日寂。永正十三丙子、九月廿五日、二百年忌有之。宿忌半齋、常住維那、梵齋首座始焉。正當者、次年十月也。院主相國寺雲頂院茂叔和尚、侍真某良甫、香資貳拾四貫文。取絆出之、內五貫六百文、爲自分、從當院出之。正當者、至當年大永三年癸未歲、二百六年也。齋會者、七年也。古者就大雲菴俵米引之。打給如恒。

請取

一山國師二百年忌、嚧金之事。

合

諸下(II・17b)

貳貫百文 無打給

本尊 土地 祖師 八金剛
韋駄天 南禪院 方丈祖師

五貫漆百文 現諸塔頭

三百文 眞前 壹貫文 鳩備菜

三貫文 上方燒香加 壹貫文 平東堂

貳貫文 西堂四員

貳拾四貫六百元 清衆八十二員、三百文充也。

三百文 堂子 貳百元 方丈聽叫

五百文 當寮費用 已上

永正十三九月廿五日 堂司

紀綱寮 (II · 188)

大雲菴

侍眞禪師

十一月

冬節 冬至隔宿、土地堂念誦。 出班借香。

次大座湯。 次天授歸雲兩諷經。 次小參。

無言習。 方丈點湯。

至冬朝、日。 祝聖、僧、藥師如來。 兩開山諷經。 喝食藥師如來。 三大禪師、齋、二番座、三番座訖。

預谷渡、問訊。 塔下礼。 次杖拂、次秉拂、方丈點湯。
維那誦方丈、請取杖拂、有之 (II · 188)

翌日 管待齋、頭首問禪、引出物、扇、杉原、檀紙、果子。 次引之、侍者請取之、各各渡其僕也。

秉拂畢、後五日、謝上堂。 住持著平衣也。

上堂、

度僧之人上名、冬至前日開山諷經畢、擧也。規式結制同前。

略規、至節日、三更早、侍者詣諸殿堂、代住持點茶。小師詣方丈禮拜。或觸札、在住持意。次方丈行者禮拜。次行堂、行者禮拜。惟勦清規云、至節將臨、庫司措辦糈果。方丈令寫門狀參賀、檀越。掃拂殿堂。冬節事例、庫司雖定、叢林冬夏兩節爲重。當留(=)意檢擧、節前數日、諸方有叫喚大眾。節前一日、晚、小座湯。參前、方丈出免人事榜。土地堂念誦、大座湯、行冬果。

十二月

八日 佛成道。粥罷堂司行者、掛牌。小牌、各具威儀、詣金剛王寶殿。先堂司詣方丈、取疏銘。張數

三枚、
五行、無印 住持上堂、鳴鼓三通。次十八拜。次出班 各香、次列拜。次維那宣疏畢、擧楞嚴咒。前啓請、南

無本師。次赴浴主、禮、先期、堂司書列拜圖。此日不鳴勤鐘、先鳴鼓。然(=)後鳴半齋

鐘。庫司營辨供養、住持先上堂祝香。語凡同前小異。見規 跌坐說法竟、下座。領衆、同列殿上、

向佛排立定法。次十八拜有之。住持上香三拜、不収坐具、進前上湯上食。請客侍者通上、燒香侍者、捧

置于几畢、覆位三拜、再進前、上香下嚙點茶、又三拜、収坐具。行者収拜席、行者鳴特為茶鼓。行者

展拜席、住持燒香三拜、上茶三拜、揖三拜、行者鳴鼓三下。次出班燒香、兩序各香。

出班各香。行者鳴鈸、維那出班、立爐側。行者擧鈸時、維那低頭正面問訊、揖住持。住持出燒香。侍

(二・80)者相隨歸位。又擧鈸、維那如前、正面低頭問訊、揖西堂、西堂出、燒香歸位。次擧鈸、維那如

前正面問訊、前堂都寺、相對出、先爐前、小問訊、燒香。東序右手、西序左手、一步退、問訊歸位。次擧鈸

時、維那與知客對出。今時依之。兩班如斯出班可有樣、見前。次列拜有之。圖見前。列拜了、兩班問

訊歸位。維那向佛宣日本疏、住持展坐具、就跪、知客跪進手爐、燒香侍者、跪捧香合。到住持傳法

沙門處、一拜、到_レ以伸供養處、一拜、到_レ上酬慈蔭處、一拜、到_レ疏末法孫比丘處、收_レ坐具_一。」住持懈怠、時、前堂首座補(Ⅱ・206)之。後堂、不_レ補之。舉_レ楞嚴咒_一畢、小回向。次大眾赴_レ浴主_一禮_二。

普集經曰、菩薩於二月八日、明星出時、成仏。號_レ天人師_一、時年三十矣。即穆王三年、癸未歲也。

十一日 早晨。日中。如_レ恒。廣智國師、

開山宿忌。先宿忌已前、維那寮、看寮、袂衣而赴天授、開山御影并法衣、請取之。盆打數相調、盛_レ之歸。次

展單鐘三下。次鳴_レ宿忌鐘_一集衆。書院_レ上下間、如_レ百丈忌_一飾_レ之。

九拜。(Ⅱ・21a)

大眾集於法堂、住持燒香、行者展_レ拜席_一。侍者捧_レ香合_一。三拜畢、不收坐具。鳴_レ鼓、獻_レ特為湯_一。侍者通上、座上_レ侍客、階下_レ侍藥、住持右邊_レ侍香。次侍狀、中間侍衣。各轉盞、擎置_レ于真前几上_一、復_レ位三拜、進_レ爐前_一揖湯問訊、又三拜。收坐具畢、鳴鼓三下。諷經如_レ恒。次沙喝諷經有之。

十二日 早晨。獻粥。維那詣_レ方丈_一、盛_レ坐牌_一。次鳴_レ鐘集_レ衆。住持十八拜。次出班燒香、兩序各香次

列拜。次半齋。次沙喝諷經。

獻粥三拜(Ⅱ・21b)

早晨住持炷香三拜。古者住持赴_レ僧堂之粥_一、次_レ詣_レ法堂_一供_レ湯粥_一。入_レ僧堂_一粥食訖、鳴_レ鐘_一諷經。外僧堂、手巾水調_レ之。大眾令_レ洗_レ口_一。次就_レ法堂_一。住持燒香、供_レ茶湯_一。

半齋十八拜

鳴鐘集衆、行者展拜席。住持展坐具、燒香三拜。不收坐具、上湯上食三拜、下嚙三拜、收_レ坐具。行者收_レ拜席_一。行者鳴_レ特為茶鼓_一。行者展_レ拜席_一。住持燒香三拜。上茶三拜、揖三拜。行者鳴_レ鼓三下_一。次出班燒香。

出班燒香兩序各香 (II・229a)

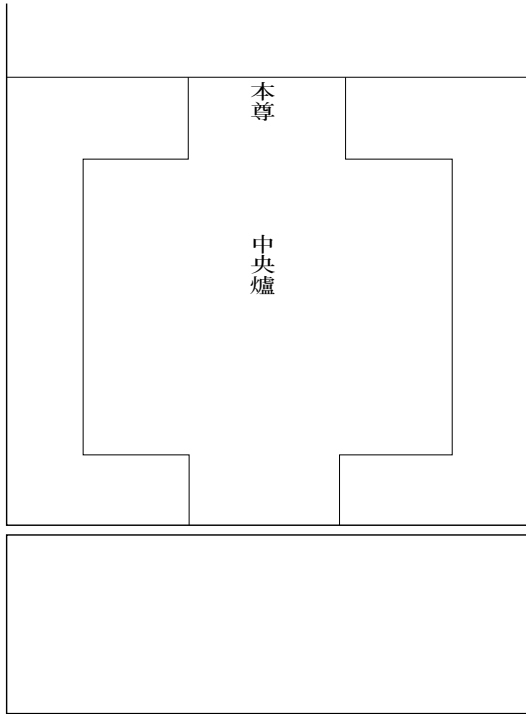
行者鳴鈸、維那出班。立爐側、行者舉鈸時、維那問訊揖住持。住持燒香、歸位。行者又舉鈸、維那問訊、揖西堂。西堂出、燒香歸位。次舉鈸、維那問訊、前堂都寺。相對燒香、以下兩班効之。各持小香合。見于前。次列拜畢、兩序問訊歸位。維那舉楞嚴咒、回向畢、赴三方丈齋。

略規開山忌、先期、堂司書列拜圖。庫司營辦齋供。隔宿鋪設法堂、禮儀與達磨忌同。或無疏。又法堂

宿忌、并獻粥諷經罷、就于本菴諷經。小牌式、某院。兩序排立、住持上香、諷經回向。如法堂。回向式、添(II・229b)預於

湯之儀、又半齋散忌諷經、法堂住持展拜。上湯上食、與達磨忌同。并講特爲茶。宿忌、講湯。畢、住持拈香法語。

或無。次出班上香、無借香。罷兩序歸位排立。住持燒香。維那舉大悲咒、回向訖。又就于塔所諷經、禮儀如宿忌。(II・239a)

(Ⅱ · 233)

十五日 出歳末結縁看經勝

勝字不須大、行不可疎、
字大則行野、但得中可也。

山門謹依年規、拜命合山大衆、結縁看誦諸部經咒、功德仰報三寶諸天、法界聖賢、護伽藍神、一年之内、加扶之力、寺門鎮靜、海衆咸安、歲律云周、毋忘報德去也。

經咒品目 某經 某咒 全々

右具前幸希衆悉、今日日 堂司比丘一一勝

十八日 齋了、就_二函丈_一懺摩、滿散、兩班已下、聞_二鐘聲被逢_一、規式見_レ前也。(II・214)

廿八日 修正榜張日、依月大小也。大則二十八日、小則二十七日也。舊規者、費用五百文、自常住下行。兼日書之。兩班單寮已下者、齋前齋了一人充、平僧已下者、三人充也配之。懸樣、如_二列拜之圖也_一。

歲節 早晨 等持院殿半齋。行者掛念誦牌。土地堂念誦。先住持巡堂。次佛前炷香、行者展席鳴磬。次_二至土地堂燒香、大眾排立。次_二出班燒香。有借香謝香。次念誦十佛名了回向。神名_ノ段、都寺捨_二茶湯_一。次赴_二祖堂_一。都寺供_二茶湯_一。次住持燒香。維那舉開山諷經。」次又都寺供茶湯。住持燒香、舉_二歸雲_一(II・215)諷經。」此間度僧人、舉上名。沙喝點檢。次小參鼓一通。次方丈點湯。

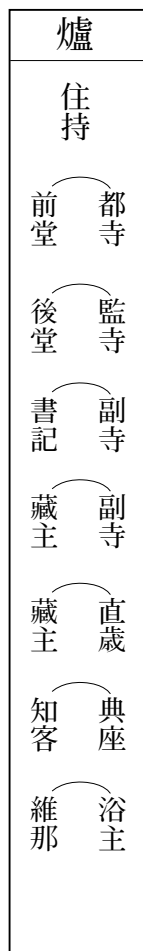
土地堂念誦

先鳴大鐘、次堂前鐘、次殿鐘。住持巡堂、自韋馱天堂、山門、僧堂、祖師堂、燒香侍者、沙喝隨後。次佛前燒香三拜、行者展拜席。鳴磬、禮拜已前三下。次每禮拜一下、至三拜終而三下、行者卷席、住持合掌、大眾合掌、自祖堂之前、大眾雁立。住持者往_二大眾雁立前_一、至土地堂前、燒香歸位。大眾依位立班。」次出班借香。(II・216)

出班借香

行者舉鉢時、維那先小問訊。即収問訊。而獨出位。據爐左側立定。侍香出立_二住持後_一。行者舉鉢時、維那正面低頭問訊、揖_二住持_一。住持出燒香。侍者捧香合、住持歸位。侍香分香木左右。盛香合蓋、置之。歸都寺之上位立。次舉鉢時、維那問訊都寺前堂相對出。先進住持前、借香問訊。又進爐前小問訊。燒香、東序右手、西序左手、一步退問訊。先収問訊、叉手、而至住持前、謝香問訊歸位。次舉鉢時、維那、知客直歲、三人相對出。次第見于前、已下兩班效_レ之。(II・217)三人之時者、維那中也。今時依之。」兩班如此出班畢。則向_二土地堂念誦_一。次十佛名畢。又如兩班立也。聊程有_テ、而向_二土地堂_一、舉回向也。今時者暗誦之。古者袖_二裏_一之。見_二略規_一。

兩班出班次第

回向、神名段、都寺取茶湯。棄殿前、回向終而後行者唱云、開山諷經。」舊規、大悲咒、次赴塔下、楞嚴咒。今者、自塔頭、被辭間、於祖堂勤之。次大茶湯、規(=28)式見前。舊規者、天授諷經畢、就門首、沙喝點檢、分上下間。沙彌、小維那、知客、燒香侍者、定臘次、雁立。見于前度僧人、上名、開山諷經了、袂衣而舉也。

小參

鳴鼓一通、兩班如常、相對雁立。住持法語畢、下座。客頭行者唱云、兩班、西堂和尚、單寮、大勤舊、侍者、禪客、方丈點湯。立法座上問脇方、舉之。次方丈點湯。詳結制處。(II・286)

雜記

於函丈有齋、則坐牌兩班盛、侍者揖入禮、先客長老、次西堂、單寮、大勤舊、蒙堂、衆僧、悉入著座畢、次東兩班、次西兩班、入著座。對侍者問訊而入。次上方者、直入、無問訊。次侍香出、揖座揖香問訊、如恒。然後請客侍者、相伴至上方前、問訊坐。已下如常。

列拜圖、佛殿之時者、中央書佛字、上下間者、土地祖師字可書。法堂之時者、除佛土地祖師之字。而書法座二字也。」古者中紙一帖、杉原一帖、自上副寺寮下行、草案用也。(II・278)

床曆舊規者、四五年一度被書改。僧籍勤舊籍者、結制已前、每年被改也。

俵米者、自上副寺寮下行、維那必出入數之書立也。飯頭役也。當寺之行者、勤之。

於寺家、造作有之、則直歲切符持來。維那證明加判、出之。

僧堂、僧、延壽堂僧、聖僧侍者、淨頭等者、維那司之。各白袴、小衣、手巾也。節句朔者、當寮江札來也。裏之緣端迄舉也。手ヲ、ツイテ、爲礼。早退、此職懇望之族者、過分出礼物被任。(II・276)

延壽堂充之錢、不出請取。今時不知、而出請取事、大誤也。

方丈看方者、自他寺依有住持、新掛搭不苦。當寮者、新掛搭、堅禁之。

關侍香、則請客侍者、令勤其職。侍香侍客者、公界侍者也。侍伏持藥者、住持之侍者也。

古者、諸塔頭、諸寮舍、諸山十刹西堂、雖多之、參暇西堂者、依其仁被請、復依人、一端雖被請、不知世事間、聽被請暇也。仍七員之評定衆、不過五人三人。

寮舍成塔頭、則自武家、被成下知。又開之齋有之。大(=・280)衆合勤、於佛殿勤已前、如入院公帖、維那宣誦也。東禪院廷鱗和尚時、如此有之。

東班衆者、其鄉村縣之名主公文意也。寺家住人也。規云、院主監寺呼事者、此謂也。都寺都文都官是出也。副寺

者、副監寺間、上副寺置之也。其餘之官職者、即謂付奉行意也。住持欠點之時、東西班燒香也。或、首座相對、巡堂燒香已下諸札子、都合斯意也。當寺者、兩御忌拈香者、主位十意、都寺請之、諸寺領定莊主、或、勘定等者、都文理運司之、監寺以下官、都文相司也。雖報住持、我下司之官間、官位謂付也。(II・286)

西班牙、方來本也。住持長老、道德有之者、七百員清徒集會下。或爲參學、或爲說法聽法也。夏終散也。新掛搭、雖謂橫入慈聖院月中西堂持參暇歸雲雲笠、遠知客立慈聖院幡叔翰西堂、維那正因菴瑞派藏主、亂後相國寺法住

院天龍興藏主晚出也。以其才被用。

維那懈怠之時者、知客勤之。知客懈怠之時者、自侍香至侍衣勤之。各懈怠時者、自西藏主、至東藏主、勤之。知客侍香寮、如當寮回向囊懸之。自餘者、當寮之回向用之。(II・29a)

請立班事。舊規者、二節立也。今時者、一節立也。前資轉蒙堂、後板轉前板、二節立退以後三日或四日五日以後、轉位人、舉當寮報維那、而可請。「立班之禮、維那懸坐具出。放參時、轉位人、祖師堂前、別立也。如常維那舉經、住持行道。維那者、直至祖師堂前、垂坐具、對轉位人問訊、是者自明日、可有立班心也。」今晚放參時者、舊勤舊之位、行道也。轉位人、遜位心也。「今時自由立班、古無其法。」

前資之行道者、戒臘次第。坐牌者位次第。「今時位次第移行道者、誤也。(II・29b)

諸兩班、請受ルトキハ、則不レ合ハ行事ニ、故滿散過キ請スル也。

前堂都寺轉位時、住持鳴大鐘。或表率寮、或行庫司、直被送寮、後板已下者、維那送寮。「古參暇西堂者、住持被送寮、西堂寮別有之。亂前炎上、其已後者、借侍者寮。西堂移寮之禮、有之。禮者、觸禮一拜也。方丈之時被立小片香也。」

古被遷維那寮人者、布衣ニ重ニ小布衫ヲ著也。亂後者、惟敬學之麥叔子東月江如斯。

天竺者、不知年隔。或見雪知。是故古年謂白也。三十三白忌、謂者、斯意也。寶林傳有之。(II・30a)

預於斯晚之字者、備用清規、衆寮諷經之處詳。

以字、與預字、音通也。故書預伸供養也。

瀕山仰山迄者、偏衫、皆居律寺。自百丈、始居僧寺也。

示寂之辰、歸寂之辰、謂事者、規詳百丈傳。

祖師堂、達磨置右、百丈置左事。自白雲端禪師始之。備用祖堂百丈章二載也。

四寮、心私云、東單寮、西單寮、東蒙堂、西蒙堂。老者皆居此。其樂如四禪天也。或云、四寮者、首座、維那、知客、侍者也。又云、天童下、佛印元、佛鑑勤、九峯虔、圓照本也。(二・306)

教苑清規、雙手上香者、祝聖時、瓣香以左手立之。從香者、以右手燒之。謂從香者、添燒之香也。又畧問訊下座歸班謂者、率土低頭問訊也。

謂行香者、七堂悉燒香而行謂也。總別燒香、用右手也。左手者、代住持焚時用左也。住持直被燒時、不用左手。但出班燒香之時者、上間人者、用右手、下間人者、用左手。兩方都合故也。

楞嚴咒、神秀首座被讀始也。楞嚴會、真歇了始而被讀。

各具威儀者、掛坐具謂心也。其外、議論多之。(二・312)

衣鉢行李、謂錢穀也。自在家、指僧家之錢穀、而謂也。其故者、俗人之、僧送錢穀時、衣鉢料謂也。

衣鉢侍者謂者、一寺錢穀相司者、見孟蘭盆經新記。

俵ハ、波ハ廟反、散也。颯ハ、廣韻ハ同。名義集四云、達嚩、尊婆須密論作檀嚩。此云財施。解言、報施之法、名曰達嚩。導引スルヲ福地、亦名達嚩。字或從手。

入室、論語門人不敬子路。子曰、申也升堂、未入於室。注馬融曰、升堂矣。未入室耳。門人不解。謂孔子言爲賤。事苑曰、五祖至夜、密令侍者、於碓坊、名盧行者入室。遂傳法衣。(二・315)

正月吉初日、早晨、大悲咒七反、消災咒七反。雖何日、下俵米日者、七反行道。且望無上堂、則日中金剛經如常。三時意也。

住持章、寺家有普請。則住持共可作務。猶與大衆均其勞。百丈開闢時、大智禪師如斯。

特爲湯、雪峯爲雲峯始之。

校定清規・禪苑清規・備用清規、雖有萬一山、暉晦機、閑雲屋二人、欲撰之、時節未至、逝去后、輝東陽、百丈山、住持時、龍翔寺之開山、忻笑隱兩人、奏天子、而被撰。故謂敕修清規也。(II・329)

禪苑清規

卷十 相距百七十年

宋崇寧二年癸未

慈覺大師 宗隴集

自序

校定清規

下 相距三十七年

宋咸淳十年甲戌

石湖比丘 惟勉編

自序

備用清規

卷十 相距六年

宋至大三年辛亥

澤山和尚式咸編

自序

菴中清規

卷十 宋延祐四年丁巳

中峰沙門明本撰

自序

敕修清規

下 相距十一年

元至元四年戊寅

笑隱比丘 大訴校 東陽比丘德輝重編 (II・325)

大鑑清規

卷一

八金剛、仏餉一分自朔日始之。上間、頭金剛之前、立牌、供仏餉也。牌之字、

此大金剛、今朝直日

二日又

下間、頭、金剛。自九日又上間頭也。自朔又備上間。

佛殿番、住持進拜席行者、參頭、副參、望參、輪番限五箇日。

新戒座牌、外堂上間貼之。經一節後者堂裏貼之。座牌者、如一節之間、書上座。新戒者不出衆寮頌、在外堂

謂乎。(II・330)

上堂并秉拂牌、杖拂、小法被、法堂上香爐、拜席、侍香寮置焉。

住持他出時者、閉山門總門也。都文他出時者、脇門之前立輿乘也。

兩班寮、若無其官、空寮、則閉面戸。四寸計紙橫切之公界合封書、而兩方相兼、貼之。

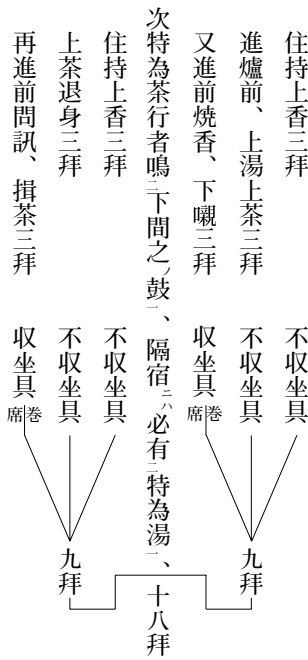
官寮衆、我塔頭往還之時、略掛絡、手巾掛左手。雪隱入出、同前。

住持退時、衣鉢侍者、七百員大衆、六百九十人之小卷物相調、十人置闕也。後住、侍者渡之。十人闕者、後(= 33b)住爲參隨掛搭也。

僧堂、僧堂主、淨頭、三人掛搭、維那免之。

古者監寺勤舊、不著座。應仁亂以後、逐先規、入院二代不著。然超隆都寺云、二代不著無謂、致訴訟、近代列座。天龍寺者、亂後之入院、三代不列座。舊座牌、圖無列座、分明也。依舊圖、近代入院不著也。

前任忌、有布施。則可讀楞嚴咒。開山忌、有與、有之。或有儀闕則舉楞嚴咒然前任忌、皆大悲咒。(= 33c) 三佛二祖、十八拜次第。

(II · 34b)

四節藥師如来、請客侍者勤舊、與湯藥侍者勤舊也。維那寮、貼壁差之。又四節僧堂記、新戒兩人差之。若無新戒則不時雇僧人差之。且望者、沙喝勤焉。(II · 33a)

傳供之次第

先是^{キキ}彦林和尚、蘭坡和尚以來、見轉供。則侍香登法座備供。近來超華和尚之時、周彭首座、謂葦菴曰、歸雲、南院國師二百年忌時、予在田舎、礼子不辨也。仍見畧規、云、座上侍客、階下侍藥、住持右邊侍香、次侍狀、中間侍衣、各轉盞、擊置眞前之机上也。今度二百年忌之時、改侍香、上侍客於法座。東福寺請客頭、老者、而功者也。叢林禮樂、尚殘而在當寺。此侍者轉供可也云爾。畧規如此也。於是乎、大永五年乙酉、十月五日者、乃初祖菩提達磨大師之、一千年忌也。時予(=)赴紀綱寮、瑞雲菴月谷座元亦同來。招予曰、近年轉供、侍客上法座者、不審。予以周彭首座語、答之。月谷曰、昨見勅規、以侍香登座云云。予即披勅修見之、曰上湯上食、請客侍者供通。俟燒香侍者、就祖位側、捧置几上、退就位三拜云云。從前彦林・蘭坡時分所用、侍香上祖位側者、可也。畧規與勅規異也。彦林・蘭坡和尚學之惟敬存日、礼子、最可也。畧規不用也。

凡轉供之時、侍者次第。一第 侍香壇上。二第 侍衣階中。三第 侍狀、其次。四第 侍藥階下。五第 侍客、住持之右邊也。(II・366)

坐式奉行記

凡前日、先調坐牌。撰一番座衆、定四首頭人。若於其處、有寺法。則不可亂其理。吾山自古爲南禪寺樣。坐式四首頭者、四共爲當寺前住、被持之。相國寺之坐式者、於諸塔頭、雖被請待當住持。其塔頭院主、必被持主位間、上方者、被付賓位也。公界江湖之坐式次第、位次第、可爲懸盛矣。但鹿苑四首内、被持之首、至蔭涼者、抽其位、而次頭盛之。俗檀那著時、陞座拈香、坐牌、可有口傳。檀那坐式、相定賓位、不盛坐牌也。僧侶多、則張中座、面對内主方爲一番頭。面内賓(=)對方爲二番

頭^一。尾與^レ尾相合也。」入寺列刹坐牌、兩班如^レ恒。但見^レ于圖^ニ。」坐牌書調、則置^レ並位次^ニ。校^ニ坐式^ノ小大^一、然後自^ニ上位^一、次第相重也。至^ニ番座^三番座^一如^レ斯。至日如重盛則別無勞。」多衆、則請帳外、別小卷物調之或設^ニ葛籠蓋^一、而皆入置之。坐牌盛定時、以小卷物、點檢之。

慈照院殿三十三年時、主位者陸座、賓位者相國上方。主對者、位頭茂叔和尚。賓對者、萬松鹿苑也。位次如^レ斯。仍拈香、雖^レ可^レ被^レ持^ニ一ツノ之首^一。無^レ可^レ盛^レ坐牌處^一。然間押^ニ並^{ヘテ}于陸座月洲和尚^ニ、以被^レ盛^ラ主位^ノ脇^ニ、膳・茶・果・天目、(＝・356)座氈、已下如^レ頭、獨立^レ令^レ給仕也。斯列爲^レ龜鑑者乎。審可被問公界品評者也。」當寺手長衆、放道具、被^ニ洲衣^一、著^ニ平江帶^一。又小知事者、著^ニ布手巾^一、都寺監寺者、搭^ニ掛羅^一。古者雖^レ著^ニ襦子^一、段子^ノ帶^ヲ。今者如^ニ平江帶^一、著^ニ組帶^一事、失亂也。」座式奉行者、搭^ニ掛羅^一、持^レ扇。

有點心、則微明^ニ先置^ニ並坐牌^一。厥時小卷物、寺號・院號・軒號・誰某甲名字、能可點檢之。江湖集來時、如楞嚴會圖、寫^ニ坐牌之圖^一。或小高檀紙、引合等、豎^テ續展^{ヘテ}記^レ之。」於當寺者、江湖、一番座、二番座、記之。從^ニ天龍某首座^一、萬壽某侍者^一、誌^レ之貼^ニ公界^ニ、令^レ見(＝・356)之。請待衆少、則檀紙豎續合、上下二卦、一番座某寺某首座、二番座某寺某藏主、侍者、書之。玄關内外、於宜處、張之。報主之儀、又可也。

座頭屏風、座氈・中央香臺・爐火、共能可謂付、請待衆來臨時、命^ニ内衆^一。三具足燭、可令燒之。」五山長老被來者、揖入問訊、下^レ地可^レ迎。」又主人後生、則立^ニ玄關外^一、可迎焉。

奉行看^ニ刷坐式^一。立^ニ唐戶邊^ニ、漸^ク庫司調、則奉行以扇爲^ニ會釋^一、一衆出^レ縁、接入問訊、次第就^レ座。著座定、則被^レ取^ニ坐牌^一。若刻移、則奉行以扇爲^ニ下可^レ取^ニ坐牌^一風情上。次入^ニ坐(＝・356)式^ニ、先可^レ視^レ無^レ著座^一人有^ニ違^一之。取^ニ坐牌^一、可盛^ニ番座^一。無案内^ノ人者、躡^ニ踏縁邊^一。打^ニ紛^レ不知^レ之。」橫廣^ク坐^ニ人^一、可^レ縮^レ之。窟屈^ニ坐^一人^一、可^レ窺^レ之。夷中人、居^ニ角違^一者、廉^ト可^レ直。莫^レ煩^ニ左右^一。」院主、進^ニ中央爐前^一、低頭問訊。是謂

「揖座」ト。各合「問訊」。次進「本尊前」、香一炷、小問訊。是對「佛祖」儀也。轉「右」至「中央爐前」、香一炷、「二三歩」黽、低頭問訊、「一衆和南」。是謂「揖香」。然後緣出、依「側立」。次「給仕衆出」「正面」。次第「雁立」。左右間、有「庫司」方爲「下」、無「庫司」方爲「上」。

湯盞給仕如「前」可入四首頭、次湯盞盆、相隨入。一衆吞了、手「盞」時、報「院主」、如「前」進「中央爐前」、問訊「一衆和（ハ・ソウ）南」舉「盞」、是謂「揖湯」也。院主被「出」緣、但可著坐牌人者、具「威儀」問訊被行位。即可取坐牌。奉行預調「坐牌」、置之於方丈、如侍香待客坐牌院主前盞。須「入」湯「遣」之。別「不」入「湯瓶」。揖「左右」吞了之。給仕先取「四首頭」盞、次盆相隨。舉訖時、「一衆坐具」禮有之。其後奉行命「內衆」、座頭、屏風、中央香臺、取退之。次出「膳」。

「羊羹・水蟾・糟雞內」、若進羹、則可引汁。次進「饅頭」、則盛「飯碗」三。蓋「汁碗」而出之。頭「者」、追膳折敷出「一人充」、四首共如「斯」。次者、「膳四員」之前、盛之出取「羹」也。次入「汁」提。「一衆喫了」時、出「麪」。頭「者」、如「常」。蓋「飯碗」。一人充出（ハ・ソウ）之、「四首共如「斯」、取替「饅頭飯碗」出。次盆相隨入。受「滄殘」饅頭「出」、又如「前」。折敷一枚、四員充、積「麪」出之。給仕如「前」。取替「汁碗」出。麪引畢、可「入」汁提。次再進。給仕「無」越度「樣」、奉行可「撥」意。食訖時、「入」汁提、「令」舉「膳」。

果子、天目、湯瓶、如「常」。一座訖、「被」立、問訊自「頭次」第「遭」出。斯時送「問訊」無之。將又無「饅頭」、則折敷一枚、「三員充」。積「麪」、一方「隅」、置「飯碗」故也。

手長衆、給仕「小僧被」來時、先取「袈裟」、可「付」牌有「屏風掛」屏風。有「障子懸」障子。又「扇子」取集、入「宜箱蓋」置之。給仕過「者」、還之。亦公界時者小僧達「袈裟」、各付「牌」。還（ハ・ソウ）之法也。扱衣而著座、當寺「法」、二番座過、被「歸」時、還「袈裟」也。一番座過者、給仕衆、先可「坐」。手長衆者、二番座坐牌盛之。以「糊」付

之。可滅燭、敷坐氈。點檢坐牌時、開小卷物、高聲可讀之。看坐牌人者、合點之。總盛坐牌時、一番座可倩給仕衆、先一番座置也。不見二番座、食後歸人、古笑之。給仕、扇、袈裟、取集人者、撰其仁也。知客侍狀之勤舊、雖勤手長、不補給仕。但二番座給仕勤之歟。新掛搭、不_レ及沙汰。古之給仕者、擇小僧喝食、一者賞翫倩之。不報給仕人者、縱雖赴、不勤之、不熟喝食、除之。當世者、依無_レ人、(ニ・ホ)掛搭、則沙彌小法迄、勤之無其例。

給仕一番者主位、二番者賓位。次主對賓對也。主位、賓位、主對、賓對、脇中座者、上間頭、下間頭、次第行。今者叨亂其位。

在家檀那、著座時、無坐牌。座氈、屏風迄也。主位、賓位、主對脇三方者、配分坐牌盛之。檀那方者、盛合_ハ淺臘之尾也。

齋有_二點心_一、則齋時座頭、屏風中央、香臺等、不置之。座氈敷之。不點燭。但有_二半齋_一、則點燭、半齋畢、令內衆、滅燭。敷座氈、接入問訊無之。坐牌同_二點心之時_一。(II・41a)

齋計時者、座頭屏風、座氈、中央香臺、如前置調之。有半齋、則鳴_レ板、一衆取_二坐牌_一、被立座、斯時屏風、座氈、中央香臺、如前取退之。維那回向畢者、又持出、如元排置之。次接入問訊、如前就坐畢。坐具禮有之。

齋膳、冷汁、冷麩、再進汁、茶、果、湯瓶、已下如常。坐式畢、院主送問訊。玄關内外者、可依其仁。若檀那出送者、院主不送可也。

二番座過時、給仕小僧、付牌還之。點心時、取牌、齋時可付用。

齋計時、接入問訊、揖坐、揖香問訊也。揖香問訊畢、齋(II・41b)膳、次進膳冷汁、引終、而奉行給仕、依側

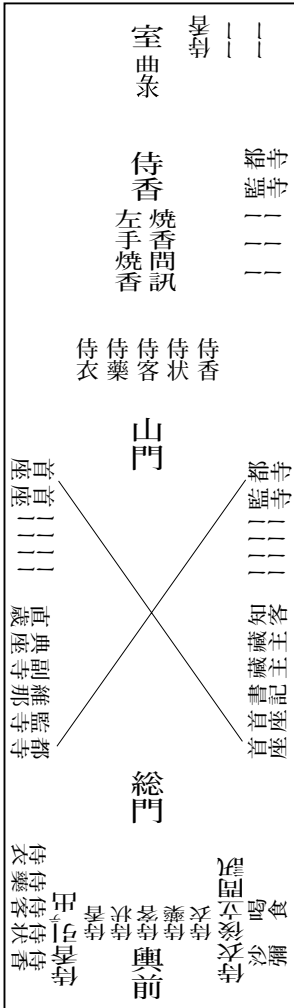
付座、一衆漬^ケ汁^ニ時、各如^レ前排立。入^ニ冷汁、喫了時、湯提子引^レ之。畢入^ニ冷麪、引^レ替本膳。次出^レ汁、次麪^ノ再進、次汁提再進。一座平等引^レ之。

果子、先四首頭、給仕左手^ニ持^レ果盆、右手持^ニ天目。果盆、者、天目^ノ上、相副而持也。次果子臺相隨、天目^ノ盆、同前。果子喫了時、入^ニ湯瓶、未^ニ喫終^ニ入者、甚非也。喫^レ茶了時、給仕可^レ入^ニ四首頭^ニ也。一衆被^レ立時、送問訊無^レ之。

入院之時、江湖座式、可^レ爲^レ如^レ前。方丈列^レ座式、依^レ爲^レ行堂給仕。參頭司^レ之。只侍衣一人、搭^ニ掛絡^ニ。見舞迄。(II・42a)

入院

愚按、宋南渡以前、如^ニ楊岐會^ニ、受^ニ雲蓋^ノ請^ニ、於^ニ興化寺^ニ開堂。雲峯^ノ悅、赴^ニ翠岩^ノ命^ニ、在^ニ上藍^ニ開堂^{スル}等、是也。若大慧赴^ニ徑山^ニ、至^ニ臨安^ニ、開堂於^ニ明慶寺^ニ、則雖^ニ南渡後^ニ、猶在^ニ於別寺^ニ開堂。其合^レ爲^レ一。蓋大慧以後^ノ儀也。見^ニ事苑及校定清規^ニ。

粥罷、掛接和尚牌。

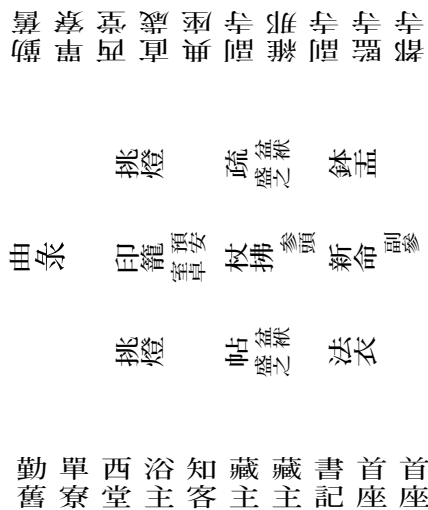
清規、隔宿掛之。

凡入院前日、掛_二接住持牌於堂前下間_一。當日掛_二上間_一。用_レ黃紙。愚謂、接和尚。乃隣封名德江湖尊宿、來
訪、則接和尚牌也。考_レ鐘伐_レ鼓耳。入院_{ニハ}、則掛_二接住持牌_一。全_レ不_レ可_レ言_二和尚_一。

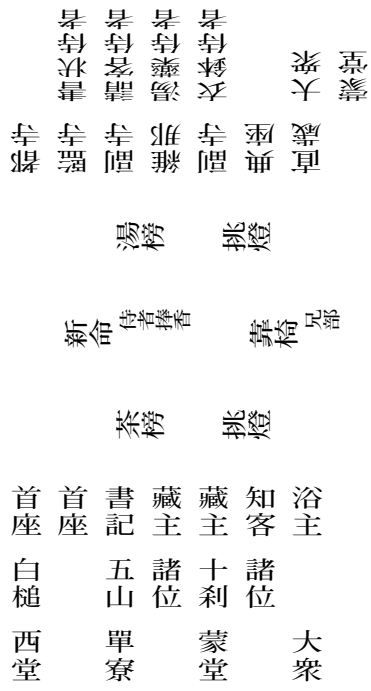
至期、同時鳴_二諸法器_一。大衆出山門外。由_レ遠_レ至_レ近排立。兩班立_二班于總門內_一、以_二門首_一為_レ上_ト。知事、西邊、
頭首、東邊。住持至_二總門頭_一、兩班出迎問訊之後、頭首、過_二西邊_一、知事、東邊。接_二住持後_一而行、大衆又隨_レ焉。

(II ・ 43b)

總門

(II ・ 44a)

朝草

獨爐

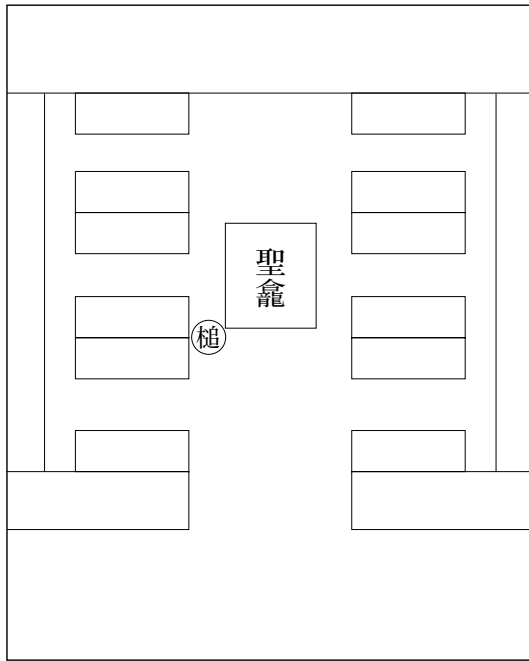
三門

(II · 44b)

至_レ日、先鳴_二諸法器_一、兩班出_二總門_一、待_レ住持_一。門外爲_レ首、新命自_レ輿不_レ出、先問訊。侍者一列問訊、歸位。沙鳴隨後問訊、歸位。」次兩班、至_二三門立班、新命至_二三門_一。冬日脫帽、兩班和南、新命便指山門、舉語畢、問訊炷香。香、小瓣。今時多隨_レ炷香、法語之語_一、先炷_レ香而後舉_レ法語。恐、非乎。月中岩住_二建仁_一、澤龍漱信義堂住_二南禪_一、皆語畢炷香、宜_レ爲_レ允_一。侍者捧香、書狀侍者已下、立_二三班同處_一。指_レ門宜用右手。諸方多用_二一指、_一或_二仙和尚、舉_レ隻手_一、大拇指在_レ上、小指在_レ下。蒙山和尚、拳而用_二巨指_一而指也。

佛殿

入_二佛殿_一、燒香法語、大展三拜。雖_二其殿內、安_二於多佛_一、不得合掌搖曳。行者每拜、首尾鳴磬各一聲。次到_二土

(II・46a)

地(二・46a) 堂、燒香法語。」次到祖師堂、炷香法語、大展三拜。但諸清規無拜。
僧堂

先鳴堂前鐘_二七下、兩班立班、大衆歸鉢位立定。新命入堂炷香、參隨人、同展三拜。燒香侍者捧_レ香、沙喝隨後。
已下侍者、依_二西堂板頭_レ空處_二立。門頰_レ爲_レ上、板頭_レ爲_レ下。新命収_レ坐具、轉身向上間立。維那進前、當面問訊、
引巡堂一匝畢、維那側立。新命徑依_二座前_二立、維那進前問訊觸礼三拜。新命答一拜。(II・45b)

注云、備用規云、古法也。少林和尚住淨慈靈隱時、並要兩班、送歸鉢位。校定規云、住持人燒香、大展三拜。維那當面問訊。請住持人、歸鉢位、觸禮三拜。次引巡堂一匝、向聖僧前、並立問訊、而出。參隨隨後出。又諸規、土地堂祖師堂法語、在掛搭後。或曰、宋二堂、並在法堂左右。義堂云、不必於法堂左右。擇其宜處立之。

室間

新命入方丈踞座。行者進卓、桌上預設竹篋拂子、華瓶爐燭、燒香侍者、從東序末。進卓前、當面問訊。伸兩手、取香合。右脇高抱、以左手開蓋、即上香。香合安元處。提具問訊、側立新命座左。新命舉法語。語畢、侍者從東班右邊、徑歸位。新命垂語畢、起身移座左邊、交椅。行者進卓前。卓上者、安排刀硯筆、小片紙、印籠。都寺離位問訊、燒香。行者捧狀、須盛盆袱。都寺取狀、呈新命。新命看封、都寺呈狀。新命看券訖、就狀尾、先名押。次題年月日。

注云、僉即新命名、今書住山二字。諸規未見其語。

次題日子。

注云、某日支干甲子之類。或題年月日非也。(二・本)

衣鉢侍者、呈印、新命自使、都寺收狀。衣鉢侍者、呈小片紙。新命書押、付衣鉢侍者、封之。收印畢、行者退卓。

注云、校定云、入方丈燒香一炷、據座、侍者問訊了、主人有法語、畢、行者入卓。都寺進前問訊、呈寺印。當預安排卓子、筆硯及寺印。仍備狀子、展於卓上住持看封頭。都寺開封呈過、住持就狀先押字。次書日子。行者使印於日子處。狀係都寺。次印子隨即封押、歸衣鉢閣、付與衣鉢侍者、或親隨、行者退卓。

備用云、入方丈據室、侍者燒香一炷、問訊了、垂語、(II・47b) 知事先具狀、備卓袱問訊、行者呈寺記印。

新命看封、付知事開封。視篆訖、就狀先僉押。書日子、打印過、付衣鉢侍者収。

敕修規云、入方丈據室、侍者進前、炷香問訊、側立。候舉法語畢上。行者進卓筆硯、知事具狀、見後、備拌袱、捧呈寺印。新命看封、付知事開封。新命視篆訖、就狀上先僉押。次題日子。使印於上。知

事收狀。衣鉢侍者收印、退卓。

呈寺印狀三規皆同。唯校定規某甲字下、皆有等字。當寺庫司
比丘某甲

(II・48a)

視篆時都寺呈寺券狀案文

呈寺印狀

諸莊園

當寺庫司比丘某甲

加賀國得橋郷佐野村笠間郷府南御供田
遠江國初倉庄五箇庄并新所郷

寺印一顆

播磨國矢野庄大鹽郷
備中國三成庄

右謹申納

但馬國小佐郷池寺庄
尾張國杜庄

新命堂頭大和尚

伏候

慈旨

右具在前

新命名也
雙字
年號
月日
都寺某甲狀

此一段ノ礼、本朝口効宋元法而已。遂無實用。故古(=48c)今無辨、臨時茫味、取笑傍觀。予竊案

三清規、前代ノ住持退院時、封裏寺印、付都寺。都寺収護、候新命踞室了、具狀備益袱、捧呈寺印、新命看封。知は無偽。付知事開封。又視寺印篆字、真而非贗了、知事狀上、先僉押。次題日子。日

子_ハ即甲子乙丑之類。使_レ印於支干之上。此印新命_ノ自印耶、抑亦寺_ノ印耶。吾覽_レ前後語、總無_レ新命持_レ自印_レ之語。此印恐是寺印。本朝昔日、或有_二宋元名僧_一、來住寺院者、或有_二本朝名僧_一自_レ宋而歸者、此事豈有此濫者哉。唯漸訛、遂失_二本旨_一而已。若是寺印、則新命_ノ自印、此日都_テ無_レ用(三・496)處。不_レ可_二預置_一卓上。或謂_二題年月日_一、非也。年月、已在_二知事狀_一、不再書。只當須書入院日干支。知事收狀、此則似日本請取狀者也。収爲_二他日_一憑據。衣鉢侍者収_レ印。故或納_二寺券於函_一、或_ハ収_二莊園目錄於葛籠之中_一、封_二其函籠_一。以呈_二新命_一、知事不_レ具狀。新命因就_二寺券紙尾_一。書_二僉押_一、題_二日子_一、無_レ其謂_{ハレ}。

住持起身、知事全班、進列、上首挿香、兩展觸礼三拜。住持答一拜。次諸山、頭首、勤舊進前挿香。香不受草賀畢、請客侍者、揖_二諸山_一。就座獻湯。諸規、客頭行者喝請若前代住持別遷。未_レ赴、或退_二居東堂_一、未_レ據室_二前_一、講交代礼。前代(二・505)立_レ左、新命立_レ右。對面觸礼一拜。復前代轉_レ右、新命轉_レ左。對觸禮一拜畢、新命送_二前代_一於門外。

開堂

侍者分付行者、収_二接待持牌_一報衆、即掛_二上堂牌_一。礼與_二旦望_一同。鳴_レ鼓三通、茶湯榜、掛在上下間。預法座下左邊、設_二住持位_一。屏風曲衆安排卓袱爐燭、小香合。今時無燭別設_二卓袱_一、排列疏帖。住持自法堂後門入、徑至三位前立定。嗣法祖師塔主、進卓前、炷香、托_二呈法衣_一。住持炷香、而熏_二法衣_一、未_レ拈衣。當舉法語、被_レ衣畢。都寺進前問訊、燒香熏帖。住持接待、燒香、法語。(二・508)

注云、各宜熏之。凡熏之法、豎_二拈_一疏帖、於_二香煙_一上三匝。或橫_二拈_一之。

都寺接待行者。行者盛鉢、呈維那宣白、維那預須取帖子。首尾兩端、合作_レ一片、卷之。只要臨時、取_レ兩端一面開張也。封皮挿_二于食指將指之間_一。或曰無名指每呈一疏、都寺燒香通上、住持逐一有_二法語_一。疏多則左右拈_レ之。

首座宣「山門疏」、行者兩人扛疏。住持在椅。其餘疏、以次、頭首宣讀、道舊疏。書記、諸山疏、後堂、東江湖、西江湖疏者、東西藏主宣之。但道舊、同門等疏、上首出衆、向法座讀之。蓋無レ立處。宣畢、住持從東班後、侍者(II・309)前而出、普同問訊。大衆和南、指法座有語。語畢登座。

登座

登座、先舉左足、脚蹋前立。侍者隨上、以合蓋盛香、捧上。住持祝禱畢、侍者以合蓋接香。就置合上、以左手、挿爐中。右手拈從香一炷。撮スルヒ香用三指、或、用五指。略問訊、住持同問訊。次香逐一盛合蓋呈之。用右手、挿爐中、空處。無從香。但嗣香、住持竊出之。住持接入懷中、拈出法語畢、自挿爐中。侍者燒香一炷、略問訊、下座。侍住持斂衣跌坐、侍者先末班、引過座下。列一行問訊。燒香侍者、引班歸位。次首座、領班出、列座前。(II・310)問訊。大衆同問訊。次知事、待西班歸位畢、轉班、列座前問訊。上首居後、童行隨問訊。都寺引、歸東序。又手出、合掌歸次諸山西堂、同出座下、問訊畢。侍者登座、爐前小問訊。左手上香。蓋代衆、用左手。侍者異住持也。轉身提具問訊。謂之代衆請法。侍者進拂。退立座側。退宜一步、先橫下右足、後轉左足。則作二步。請客侍者、往白槌人前、問訊而請。

大鑑云、維那往請、侍者問訊跌坐而已。

白槌人、往槌邊、白槌侍者、執槌巾。白槌人、鳴一下云、法筵龍象衆、當觀第一義。或曰、鳴槌首尾二聲。又曰、首尾五聲、不知何據。白槌罷、住持收拂曰、侍者請某寺和尚跌座。客侍者、往(II・310)白槌人前、問訊跌坐。即合掌、至諸山班尾問訊、就使諸山和尚跌坐。依舊路復位。或曰、徑從班末歸位。住持垂語、問答、提綱自叙訖、唯謝諸山而已。此日開堂端爲祝聖、不敢多詞。敘兩序者舊、畧提過、審在小參時。拈提結座畢、收拂、白槌人、復鳴槌一下云、諦觀法王法、法王法如是。住持下座、侍者取拂安二元處一。

下座

住持倚_二座側_一、卸法衣、披白衣。行者即進卓袱、爐燭、瓣香等、一字排列。住持倚_二卓東_一立。諸山各插香畢、住持答_二一香觸禮_一。西堂各插香、住持答_二一香觸禮_一。次知事(ニ・₃₂)進前插香、兩展_三禮_一。頭首一班、進前插香、觸禮。乃與_二諸者舊同_一、單寮、耆舊、蒙堂、各上首一人、進前插香。住持各有_二答香_一。頭首與_二諸者舊同_一、兩展_三禮_一。今時者、觸禮而已。展賀畢、住持據_レ椅、侍者插香、大展九拜。今時_三三拜_一、或侍者小師、在_二一列_一。次參頭行者、領_二衆行者_一、插香禮拜。法堂_レ人事畢、就_二方丈_三點心_一。

煎點

法堂_レ人事畢、侍者往方丈、門左立。揖衆而入。白槌_レ人至、則侍者進前、低頭問訊。客悉依_二照牌_一坐。參暇西堂、單寮、泊大勤舊、上堂_レ小參_ト、問禪、白槌_レ侍者、次第入。又(ニ・₅₂)東班一列。次西班一列、與_二侍者問訊_一、內_レ方爲_レ上。各歸_レ位立。住持徑入立位。侍者即入_二於中央_一、揖坐問訊。衆皆坐定。侍者進_二中央爐前_一。取_レ香合、從_二上肩_一須_レ進。到_二本尊前_一炷香。又於_二中央_一炷香。自香臺右邊進、而歸左也退而中立問訊、揖香也。行_レ湯遍、勸湯。侍者出引_二一列之侍者_一、入至住持_レ前問訊。住持左邊爲上謂_二之請坐問訊_一。各侍者歸位坐定。行者進膳。飯罷收_レ膳。次茶禮。

茶禮

先行者收膳、則侍香侍客、起坐而出。行者鳴_レ鼓、二侍者整_二威儀_一共入。徑到_二列剎前_一。上間_レ侍香、下間_レ侍客。逐(ニ・₅₃)一問訊。又手到_レ中央、同問訊。謂_二之揖坐_一。侍香進_二中央爐前_一、炷香如前。二侍者相面、轉_レ身列剎_レ前、逐_二一問訊。又手歸_二中央_一、同時問訊。謂_二之揖香_一。鳴_レ鼓_二下_一、進_レ盞、住持列剎、兩班頭、西堂_レ頭、單寮大勤舊_レ頭、各手取。衆喫_レ茶畢、即進_二果子_一。手取又如_レ前。引_二茶巾紙_一、行_レ茶_レ偏_レ、入_レ瓶。喫_レ茶畢。

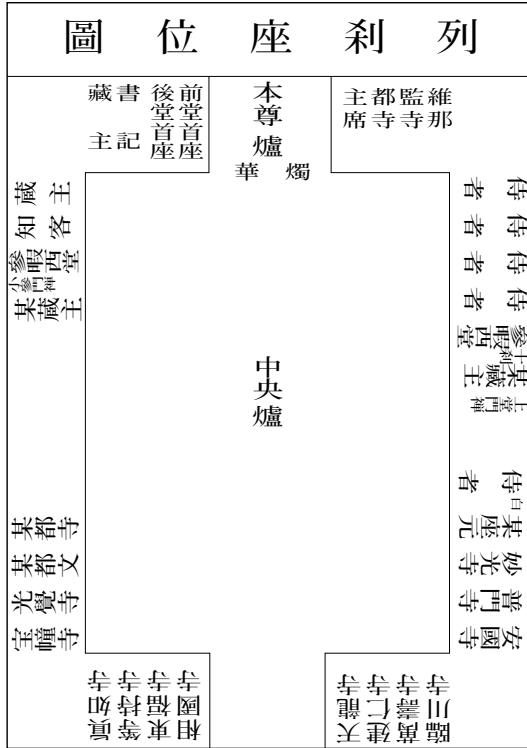
鳴^レ鼓一下、収^レ蓋。」又鳴^レ鼓三下、衆起^ツ。」先住持出^二門ノ左^ニ立、而送^レル衆。侍者皆隨^二住持ノ後^一。衆問訊以退^ク。

皆直紙	某 ^一 座元	某 ^一 都寺	小 ^一 參問禪	某 ^一 藏主	某 ^一 西堂	某 ^一 侍者	侍 ^一 同者	侍 ^一 同者	典 ^一 座 ^{座牌不改}	副 ^一 寺	監 ^一 寺	浴 ^一 主命	藏 ^一 主尊	書 ^一 記奉	首 ^一 座	方 ^一 座	侍 ^一 司某	來幾日就	函丈小齋	(侍客名)	拜請
	某 ^一 都聞	某 ^一 西堂	某 ^一 西堂	某 ^一 侍者	某 ^一 侍者	某 ^一 侍者	某 ^一 知客	某 ^一 知客	某 ^一 藏主	某 ^一 藏主	某 ^一 監寺	某 ^一 監寺	某 ^一 監寺	某 ^一 監寺	某 ^一 書記	某 ^一 書記	某 ^一 首座	某 ^一 首座	某 ^一 首座	某 ^一 首座	某 ^一 首座

同上	某 ^一 新戒	某 ^一 沙弥	某 ^一 上座	某 ^一 上座	某 ^一 沙弥	某 ^一 給仕	某 ^一 給仕	某 ^一 給仕	某 ^一 給仕	某 ^一 給仕	某 ^一 給仕	某 ^一 給仕	某 ^一 給仕	某 ^一 給仕	某 ^一 給仕	某 ^一 給仕	某 ^一 給仕	某 ^一 給仕	某 ^一 給仕	某 ^一 給仕	某 ^一 給仕
----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	山中東堂西堂請帳 ^ハ 、用折紙 ^二 而不書拜請 ^一 、
--	--

圖位座刹列

引物

白槌 貳貫文 杉原壹束

同白槌侍者 染物一添 造杉原壹束

同大聽叫小聽叫 造杉原五帖 扇一本充

同白槌侍者之小者 百文

(II · 54b)

同力者中 壹貫文

同兄弟部 フシカウベ 貳百文 杉原五帖 一本

長老衆 各參百文充

十刹西堂 貳百文充

諸山西堂 百文充 (II・526)

此外他寺之長老衆小者、三十文充

寺家之小者衆無。

常時下物

方丈小者、參十文、別長老衆小者、貳十文充。西堂分小者、拾文充也。

翌日

龜山前、杉原壹束、料足五百文、鳩備菜、五百文也。

天授菴、壹貫文。茶果有之故 歸雲院、壹貫文、新命贖之。

同參隨掛搭十人。新命贖之。

小參 侍者書照牌云、今晚、礼与四節同 (II・526)

當晚小參、齋罷、侍者令行者、咨稟諸寮、掛小參牌。小牌式、昏鐘鳴 當晚不鳴放參鐘。至晚、侍者令行者排設。尋常小參、不須大法被

至期鳴鼓一通。侍者俟衆集定、請往持出、法堂中央普通問訊。直上法座侍者列拜問訊、如常。次兩班

西堂問訊、如「四節」侍者登座、燒香。左手 向住持問訊、度拂子。住持索語、問答罷、提綱。斂拂子、

敘謝。先諸山西堂、次兩班。但兩板頭ニハ、加禪師ニ字一。次單寮大勤舊、逐一稱呼。總謝之。諸首座、加道號及禪師、諸都寺、唯加禪師ニ而已。侍者目子、西堂一班道號、座元一般道號。(= . 33) 現位都文、某公都文、某公都寺、一班不用道號。某首座、諸位后板、某書記、諸位記室、某監寺、諸位監寺、某藏主、諸位藏主、某維那、諸位維那。逐一稱呼。總謝之。次前資諸位、小寮辨事、雲堂清淨大海衆、總謝之。次結座。次方丈點湯、禮數如常。

次早、粥罷諷經了、請兩班大勤舊、就茶堂、喫茶。禮儀如日望。

小參目子、用半切紙也。單寮道號皆書之。大勤舊名皆書之。以半切紙疊

也。上書日子。	某甲座元	某公都文	某公都寺	某諸位都寺	某首座寺	某諸位后板	某書記	某諸位書記	某監寺	某諸位監寺	某藏主	某諸位藏主
---------	------	------	------	-------	------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

自 ^二 方丈 ^レ 出 ^レ 之、侍香寮留之。 或憑茲掛搭、或參隨掛搭	方丈 憑茲掛搭 一僧某甲上座 一僧某甲上座	煩 侍者香茶一席 今日	住山判	自 ^二 維那寮 ^一 、首座寮都寺寮江 送此物也。	維那 山門掛搭 一僧某甲上座 一僧某甲上座 或某甲侍者 今日日堂司某報
---	--------------------------------	-------------------	-----	---	--

侍香 奉 方丈慈旨掛搭 一僧某甲上座 一僧某甲上座 今日日侍司某報
--

六首		位座侍管舊新日翌	
本尊爐 封光 靈壽 海 屈非間 慕西 薄 封光 中央爐 舊 新 都寺 監寺 副寺 維那		班 頭 慕 頭 三 靈 之 靈 具 東 兼 侍者 侍者 侍者 侍者 首座 首座 後堂 書記 客主 浴室 浴室 知客 知客 藏主 新 首座 後堂 書記 藏主	

(Ⅱ・57b)

入院翌日、就南禪院、拈香諷經。此日拈香、自公界不請、龜山前、杉原、鳥目。前記之。ツ就函丈齋。

入院雜記

新命金溪和尚入院時、明應二年癸丑、三月十二日、於仙館院被受禮。先齋前、自新命、公帖被送都寺寮。次西堂衆、維那衆、赴首座寮、都寺盆打數公帖置座上、令披露之。次都寺、煩行僕、赴新命處、佰足持之。新命相迎、都寺云、寺家檀越命如此。可有入院云、評議使也。高卓、打數、水引懸置之。行者取帖之。

盆、渡都寺。都寺請取之。置高机上。觸礼一拜。(H・586)揖退。留都寺、果子、茶子、揖畢、退歸。次行者觸諸塔頭、大衆講禮。午時鳴鐘、大衆赴仙館院、座上置高卓子、大香合、爐。東堂、西堂、各各立瓣香、觸礼一拜。新命立還香、答拜。次參暇西堂一班、各各立瓣香、觸礼一拜。次知事一班、都寺立瓣香、觸礼一拜。次西堂班一班、首座立瓣香、單寮各後堂首座、書記、藏主、首、各一人充、出立瓣香、大衆各觸礼一拜訖、退也。

雖爲入院已前、新命被受禮。則祝聖祈禱等、疏回向、入新命之名也。(H・586)
入寺、放參回向、大悲咒、消災咒、亦自賀州米船到岸、略之。

入院時、上堂以後、諸役者、列刹揖觸礼。侍香者、階下礼時、立瓣香間、侍狀先歸方丈。諸五山之長老揖座席也。

入院與前問訊、住持至總門前出輿、侍者一列問訊。沙喝一列、重疊立問訊了、各歸位。」住持出輿、侍者沙喝、相隨。

新命者、舊兩序ニテ、入院也。未入寺先、兩班ノ、替者、日本様也。(H・586)

白樵。頃一花翁、或東漸和尚、住東福日、維那請白樵、請客侍者、致謝問訊。今入院、例皆請客侍者、請白樵。於義不レ便。

備用。入院古法、自大川和尚赴淨慈、笑翁和尚入育王、蔑聞也。」古人腰包頂笠云云。

校定云、據清規載、新任持入三門、不レ解包。指三門有法語。次歸日過、濯足、先歸僧堂、掛搭。方入佛殿燒香、間有下行古法之人。亦在住持之意。

山門。釋氏要覽云、凡寺院、有開三門者。只有二門、亦呼爲三門者、何也。佛地論云、大宮殿

三解脱（＝・309）門ヲ、爲所入ノ處。大宮殿ハ、喻法空涅槃也。三解脱門ハ、謂空門無相門無作門。今寺院ハ、是持戒修道。求至涅槃一人、居之。故由三門入也。要集云、凡入寺之行、爲レメク作出世之縁。建立寺者、開ニカトク浄土之因。供養僧者、爲出離之軌ノ故。

禪苑三云、入寺之法、於三門外簷下ニ、下笠、左手携杖、仍垂杖頭。右手提笠、當右肩。

不二和尚、撰入寺式曰、新命到三門問訊炷香、當挿小瓣香。仍歸蓋下、舉法語。語畢問訊。又云、指門、宜用右手。（＝・308）

雲章和尚云、頂包入院トハ、笠頂、兩包前後繫。謂之頂包入院也。中岩和尚、住建仁日、門外安爐、炷香後法語。蓋依清規如此。雖然、古人入院、矯首看額、先舉法語、徑乘轎炷香、不敢皆如清規所レ録。

入門時、必舉以雙指者、蓋中華ノ風俗。相嘲哂時、必舉一指。指其人面、是故不用。

竺仙住建仁日、側舉五指。放牛住建仁日、握拳舉其拇指、指土地也。

到門炷香、舉法語。空華曰、炷香舉法語者、音便也。須舉法語了炷香。（＝・308）

開堂。海藏禪師禪儀外文序云、唐宋之間、迄于汴京ニ、入院、開堂、兩也。南渡以後合爲一焉。

開堂者、法堂陞座說法、則入院了之、開堂式也。

雲章和尚講云、開堂者、天子ノ祈禱講經也。又云、開堂、或就官府、或就他寺、或本寺。入院ノ上堂ニハ、祝聖無レ之。

開堂祝聖。釋氏通記廿六卷ニ、宋仁宗天聖三年、譯經潤文官、每遇上生辰、必進新經。前日二府皆集、以觀翻譯。謂之開堂。

校定曰、今入院ノ日、自開堂スルハ非也。（＝・308）

開堂中座。寢堂^ニ有^二上中下ノ三座^一。中座^ヲ爲^レ上^ト。傳燈廿四卷^{初張}云、清涼文益禪師、住崇壽院。初開堂日、中座^ノ茶筵未^レ起、四衆先圍^遶法座^一。是中座^ノ謂也。齋時^ニ住持入堂展鉢、不^レ受^レ食、徧食楸了、住持出。齋罷、住持巡察之礼。法堂^ノ中間^ニ設^二屏風^一、交椅卓子三箇、中央^ニ安^二香爐^一。西邊安^二華瓶^一、置^二長燭臺^一於卓^ノ兩邊^ニ。不^レ用^レ掛^レ佛。設^二交椅^一於中央^ニ、法堂^ノ左邊云云。今時無^二此禮^一。

退院

新命有^テ、當住退。則大衆小卷物、被^レ渡、六百九十人、被^二(^ニ・^ト)書立^一。新命十員參隨、掛搭有^ル謂^レ也。仍住持退時、十員被^レ請暇^一。參隨人、望^二寺之位^一、則別人謂^レ之。

退院上堂、著^二平衣^一、鼓一通、兩班禮子如^レ恒。住持法語訖下座。住持先自^二椅子^一下、而拄杖^ヲ付^二拂子^一、懸^二右肩^一、下座、階下問訊如^レ常。住持從^二徒首之頭^一。上間之鼓^ノ下^ニ往^テ、而自把^レ桴^ヲ、打^レ鼓^ニ下。下^レ自^二東廊^一、至^二山門^一、兩班大衆沙喝、悉自^二西廊^一至^二門首^一。兩班、西堂、大衆、沙喝、對^レ住持^一問訊。請^レ暇心也。住持^ハ南方^ニ北面^ノ立。大衆^ハ者、北方^ニ南面^ノ立。住持其^レ迄者、杖拂自持而問訊。其後者、聽叫取^レ之、度^二與力者^一也。(^ニ・^ト)

若住持退院時、有^レ偈頌^一、下首座、即時張^二法堂上間之法座香爐^一之下邊、橫木^ニ。點^二兩燭^一、看^二大衆^一。南禪^ノ日東、退院有^レ頌。張^二法堂上間^一。曰、烏藤倒^レ取^レ攪^二龍淵^一。萬丈波瀾徧^二大千^一。一笑機關輕振轉。臥雲深處不^レ朝天。(^ニ・^ト)

上堂式

五參上堂、初五、初十、二十、二十五、此四日^ヲ謂也。五參上堂^ニ、座上^ニ不^レ鋪設。衆中未^レ盡齊整。及常住缺典事。略^レ而提^レ之。欲^レ衆知也。不^レ可^レ多談^レ世諦、厭^レ入聽。古人朝暮咨參、何有^レ限日、今從^二簡要^一、於^二五日^一陞座也。侍香當^レ隔宿、覆^レ住持^ニ、恐住持事繁。或有^レ失記。是日開靜^ノ前、令^二行者^一報^レ覆知事頭首寮舍^一、

及「再請後」、掛「上堂牌」。鼓鳴レ、兩序至座下、徑歸班立。住持登座、不拈香。餘、如「小參式」。若尊宿相訪、特為上堂。或引座舉揚、施主請陞座。不レ拘二時一也。(二・63a)

惟勉規云、如レ有尊宿、道舊、士大夫、到山、遇二五參上堂一、方可二敘謝一。至於進退兩序、敘謝スルモ亦然。遇二五參空日一、無端為レ之理。「諸山尊宿遷化、遺書至ラハ、不レ可二以時日計一、前輩多講明、至此二因併錄之一。」

上堂、次謝兩班、下謝語、則取帽子、餘効レ之。謝語之禮ハ、上堂畢、塔下觸禮、答一拜。免則略レ之。

四節上堂時、兩班谷渡問訊。入テ立班。上堂了、兩展三禮。佛前長老與二西堂立班一。礼了、又都寺維那、與二長老立班、兩展三禮。長老被辭、則觸禮一拜。問訊揖而去。「其後維那、堂中燒香、自二本尊中央、收香合一、而歸レ位立。(二・63b)長老被來、則問訊向佛、鳴磬、舉二啓請一。」

上堂、雖二四節一、不レ可二提綱一、五參上堂之樣、理致之說法、結座舉古。以拈云、或頌レ之。近時叢林四節上堂、全非法也。

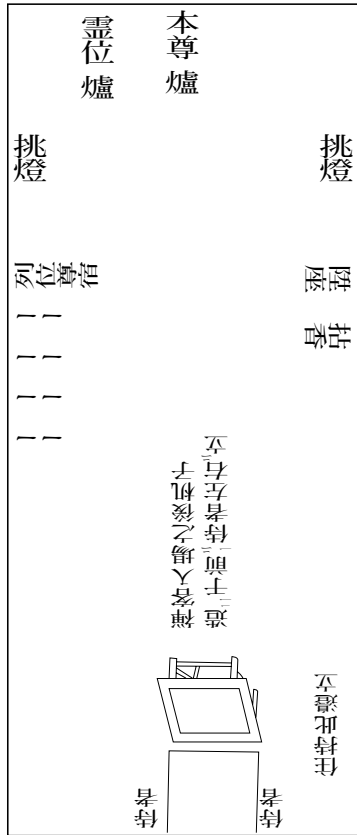
入院上堂、雖四節、問禪并結座、不可有祝聖語也。

上堂、住持下座、著二平衣一、立二上間一。行者中央設二爐机一、西堂與住持人事、插瓣香觸禮一拜。「次東序插香、兩展三禮。」次首座向住持問訊、插瓣香。大眾頭、各進瓣香、各觸禮一拜。「古規云、西序亦兩展三禮。當時無此礼。私云、不レ勞頭首、免レ之歟。見二僧史略一。(二・62c)

陞座

施主陞座、或其處住持、先二本尊燒香一。請法之香。用左手提坐具、請拈香之人、復舊位立。拈香人離位、向陞座人問訊、列班尊宿、巡問訊、中央普同問訊了。舉レ香法語了。左手又燒香。請陞座之人。陞座人、

離_レ位巡問訊列班ノ諸老。至_レ中央、普同問訊。舉_二小拈香_一了。倚_二椅子_一坐_ス。座前問訊畢、侍者燒香、請法ノ香。用_レ左手_二提起坐具_一、問訊、捧拂子、左邊側立、即索語。(II・65a)

(II・65b)

兩序進退目子

前兩序告退、此務不
可缺人、

拜請

某人充

知事

某人充

頭首

逐一標名白記

侍者進退目子

適奉

堂頭和尚慈旨、令請

某甲上座充

某侍者

某甲上座充

某侍者

白大衆、前知事告退、

此務不可缺人、適奉

堂頭和尚慈旨、請

某人充

某職

某人充

某職

謹白

(Ⅱ · 66a)

斯_レ礼見_レ于_レ敕修清規_ニ、命_レ白封_ニ寫_レ之。(三・66b)

請暇

右請暇事、蒙堂者、先上方丈、報_レ請暇_一。看方問幾日。次報_レ維那寮_一、看寮退也。復前資以下如_レ前報_レ請暇_一時、看寮、請暇之人_ニ、出_レ紙札_ニ枚_一也。一枚者、再舉_レ方丈_一、出_レ之。看方、衣鉢閣_ニ貼_レ之。一枚者、僧堂_ノ吾名_ノ之肩_ニ、貼_ス之。古者不_レ問_レ其人名_一。看寮之名_一也。出_レ礼時、首尾著_レ糊出_ス也。即貼_ス樣_ノ意也。

請暇

公界
某甲 限來幾日 堂司某甲書

請暇、病暇、堂司之字者、推_レ印判也。寺家_ノ使、其外寺用(三・67a)暇之指合、則公界之_ニ書_一也。其外、諸寮舍看寮不免之推札也。某人之名_ノ之下_ニ、限來幾日_一書也。被_レ報_レ夏前結制前_一、則限書立書也。寺用請暇者、無_レ日數書_キ也。請暇_ノ僧自持、而詣_レ方丈_ニ、札一枚渡_レ看方_一也。看方請取_レ而名_レ之札肩、並_レ推_レ之。前資者、被_レ報_レ限日數、一節之内也。蒙堂之請暇者、二節也。日限過、則削_レ籍。古者法度正、而病暇者、乘輿舉_レ方丈_ニ、維那寮_ノ看寮、出_テ、見_レ之。不_レ然_レ則赴_レ其塔頭、其寮舍_ニ、點檢也。

大小掛搭 勤舊參暇

住持如有允容、則擇_レ日參假耆舊、詣_レ方丈_ニ、挿香觸禮(三・67b)一拜。住持送_レ出、即令方丈行者、送_レ燒香侍者寮_一。即上_レ床曆_一。又送_レ維那寮_一、即對問訊坐。借_レ問某寺_ヲ、隨_レ職名_ノ高下_一。上_レ床曆_一畢、維那躬起、燒香、對觸礼一拜。即送_レ出。又令堂司行者、送_レ庫司、并首座寮_一、不論_レ本寺他寺勤舊_ヲ。或別日上堂、住持委曲致謝。或旦望上堂_ノ次、住持_ノ意業_ノ。單寮蒙堂、如_レ上伸_レ謝。若小勤舊、不及致謝。并皆方丈請點心。

衆僧掛搭

凡掛搭人、則衣鉢侍者、先且榜帖、令方丈行者通報^一。掛搭人即懷^レ香詣^二方丈^一、或大展^三拜^二。或觸^レ禮^一一拜出。(= 88) 住持令行者送燒香侍者、并堂司寮、各問職名臘次。上床曆畢、禮如^レ前。又令堂司行者、以^レ榜送^二首座寮^一、并庫司寮。方丈又別日請^レ點心。

維那、如有人掛搭、先對問訊、坐而書、送^二首座寮^一、與庫司寮榜^二紙^一。次問^二名位戒次^一。上床曆^二畢^一、維那躬起、燒香一炷。對觸^レ禮^一一拜、送^二首座寮^一。

掛錫衆名字、官錢之事

一 官錢并新添、如前定。

一 方丈香錢、蒙堂五百文、前資以下、三百文。

一 掛搭錢五百文、蒙堂前資、一等。(II · 688)

無掛錫衆之事

(II · 69a)

一 官錢如^レ前。

一 方丈香錢、蒙堂前資、三百文。此外掛搭錢、新添畧之。

一 別結名字帳、西堂侍衣、每度可有^レ加判^一事。

一 維那出^レ請取^二分^一、先可納當寮事。

一 以官錢或號未下、引違下行事、得評議。可被渡事。

一 維那交代時、維那衆、并堂子、什物點檢。可有證明事。勘定 同前 (II · 69a)

一 當寮四壁竹木。不可伐事。

右攸定如件

永正十一^甲七月五日

維那玄充

西堂受棟

住持芳宗

西堂妙龜 (II・696)

送狀請取

從「諸塔頭」送狀者、必引合也。請取者、杉原也。」但從他寺、祖堂茶湯料之請取、引合也。寺中者、看寮之名也。他寺之請取者、維那某書也。」粥菜料、前任忌者、維那一判。其餘者、都寺、侍衣西堂、在判。書上者維那也。度僧暇於十日也。八日而出之、沙彌同前。前三日而出之。(II・70a)

送狀請取

贈進
來二十八日佛慧圓應禪師祖堂茶湯料之事。
合貳百文者
右攸贈進如件

永正十二
二月二十七日
某一判

紀綱
看寮禪師

仙館院

佛慧圓應
請取來二十八日事。

右攸請取如件

年号

二月二十七日
看堂司某判

雪樵軒
侍真禪師

紀綱寮

請取
御祈禱清水寺織法料所羽崎庄公用事。

合拾貳貫五百文
右爲月充攸請取如件

年号

月某日

維那某判

雜掌
名字官一殿

西堂一判
南禪寺

行者請取之、營
辨供具也。諸塔
頭如斯。

諸塔頭皆如斯。
但限天授歸雲、
請取、加申之字
也。

若未進有之、則
合幾貫文者、右
爲月充先拾貳
貫五百文內、且
攸請取如件、可
書。右者、法雲、御影
侍者、加判云々。

<p>悦衆 看司禪師</p> <p>年号 月 日</p> <p>右攸贈進如件</p> <p>侍眞判</p> <p>某院</p>	<p>贈進 一 藏主官錢之事 同上</p> <p>合三貫三百文者 1111 1111</p> <p>南禅寺紀綱寮</p> <p>一 一 首座 西堂 都寺判</p> <p>堂司判 侍衣判</p> <p>請取 一 寮官錢之事</p> <p>合參貫三百文内 五百文方丈香錢 五百文掛搭錢 二貫文官錢 三百文新添</p> <p>右攸請取如件</p> <p>年号 月 日</p>	<p>某甲首座 某甲主 某甲侍者</p> <p>清水寺懺摩囉金 某甲書記</p> <p>年号 月 日</p> <p>右攸請取如件</p> <p>桃洞 看司禪師</p> <p>某院</p>
---	--	---

(II · 71b)

(II · 71a)

贈進 一 藏主掛搭錢之事

合壹貫文内 五百文方丈香錢

右攸贈進如件

年号 月 日

桃洞 看司禪師

某院

他寺勤舊

請取 一 掛搭錢之事

合壹貫文内 一 一

同上

右攸請取如件

年号 月 日

或塔頭名 官位

西堂

堂司某判
侍衣 一 一
都寺 一 一

南禪寺紀綱寮

他寺之勤舊

贈進 一 一 喝食 一 階、度僧、官錢事

合漆貫三百文内

右攸贈進如件

年号 結制 一 一

紀綱 看司禪師

五百文、官錢
一百文、粥料
一貫文、小菜
三百文、新添
寮 官錢

侍眞 某判

某院

請取如恒加判

(11 · 72a)

<p>請取――新戒大僧成、粥――</p> <p>合壹貫文者</p> <p>右攸請取如件</p> <p>年号 月 日</p> <p>某院 侍眞禪師</p> <p>看堂司 某判</p> <p>紀綱寮</p>	<p>贈進――沙彌大僧成粥菜料事</p> <p>合壹貫文者</p> <p>右攸贈進如件</p> <p>年号 四月 日</p> <p>桃洞 看司禪師</p> <p>侍眞 某判</p> <p>某院</p>	<p>請取――寮官錢之事</p> <p>合貳貫三百文内 三百文、方丈香錢</p> <p>右攸請取如件</p> <p>年号 月 日</p> <p>官位 南禅寺紀綱寮</p> <p>西堂 都寺 侍衣 堂司判</p>
---	--	---

成北之請取也。

(II ・ 73a)

(II ・ 72b)

贈進 一 寮新添錢之事

合三百文者

右攸贈進如件

年号

月 日

紀綱 看司禪師

侍眞 某判

某院

若單寮則請取
之奧、可書道號、

請取虎嘯寮官錢之事

合拾貫參百文者

右攸請取如件

永正九年

閏四月十九日

德雲院 甫藏主

西堂英珠判

維那中建判
侍衣周彭判
都寺聖宣判

紀綱寮

引合也贈狀一
判如常

一山國師二百年忌、囑金之事

開山

惟敬西堂

生能首座

月 日

九月廿五日

紀綱 看寮禪師

天授菴

祖師打給

某甲首座

月 日

月 日

副寺禪師

某院

(II · 73b)

請取

大燈國師二百年忌、囀金事

十二月二十二日

良甫首座

天文五 七月十五日

紀綱
看寮禪師

德雲院

(II・74a)

表率寮

前板 雲門

望仰寮

後板 仰山

龍蟠寮

書記 黃龍

虎嘯寮

東藏主 虎丘

結集寮

西藏主 虎丘

紀綱寮

維那 應菴 或、桃洞、或悅衆

擇木寮

燒香侍者

思忠寮

請客侍者

小玉寮

湯藥侍者

内史寮

書狀侍者

景雪

知客

行堂者、謂之選僧堂、擬選佛場也。堂點供、參頭、副參、望參、請客頭大聽叫、小聽叫、聽叫往他寺、則紙草鞋。(II・74b)

御誕生

惟敬曰、公方御誕生日、就僧堂、每月大悲咒、金剛經、觀音經、消災咒。滿散、就佛殿、楞嚴咒也。每月詣方丈、取疏銘。(II・75a)

義堂和尚住_三南禪_一日罰榜

小師_{某甲}稱_二新掛搭_一不諱經、雖_二呵責_一、不_レ聽、擯_二出室內_一、罰油三斤。以戒徒弟也。

五月十二日

方丈押

某人、不赴開山諱經、依例罰油一斤。係_二維那照行_一。

フ某月 日 方丈押

某人、殿鐘聲歇、不_レ赴_二楞嚴會_一、各罰油。以戒_二後來_一、係_二維那照行_一。

フ住山判押

某甲上座、衆寮點茶、不_レ赴_二行益_一、無礼甚。罰茶一斤。今後不_レ赴_二行益_一者、皆准_レ此。 維那照管。

某侍者某上座、並不_レ赴_二四更_一、隨例罰油一斤。係_二維那収之_一。

<p>某人、今日楞嚴會、巳時坐禪、日中誦經、並放懈怠。理合_二出院_一、姑寬、罰油三斤。以垂懲戒。フ維那照行。</p> <p>フ月 日 フ住山判押</p>
<p>某侍者上座、並不_レ赴_二四更坐禪_一、各罰本色油一斤。以策_二怠慢_一者、係_レフ維那照管。 フ某月 日</p> <p>フ方丈判押</p>
<p>某人、巳時坐禪、住持首座坐定後、入堂凌_二侮叢規_一、姑免_二出院_一、罰油一斤。以戒_二後來_一。送_二フ首座_一照行。</p>
<p>某侍者某上座、今夜四更坐禪、並不_レ赴_二堂裏_一、各罰油一斤。以示勸戒</p>
<p>某上座侍者、已上十六人、並四更坐禪、不_レ赴_二堂中_一、各罰油一斤。以警懈怠而已。 フ月 日</p> <p>フ方丈判</p>
<p>某上座、不_レ赴_二四更坐禪_一、及楞嚴罷、又來乞被布、姑免_二出院_一、罰油三斤。以戒_二後來_一。</p>

某上座侍者、今夜四更、不_レ赴_二坐禪_一、各罰油一斤。以垂勸戒_一。維那照行。

(II · 77a)

某上座、不_レ請暇_一出_レ京、不_レ赴_二四更坐禪_一。理合_二出院_一、且從_二宥恕罰油四斤_一。

某人、今日禺中、不_レ赴坐禪。罰油一斤。

某人、今夜四更、不_レ入_二禪堂_一、罰油一斤。煩_二フ維那照行_一。

某上座、四更坐禪、不入堂中、某上座某侍者、並不_レ赴_二

兩開山塔誦經_一。各罰油一斤。フ維那収之。

フ方丈判押

(II · 77b)

前任遷化

規云、若本寺前任、示寂之時、茶毘_レ翌日、當代_レ住持、率_二合山大衆_一、就_二于祖塔_一。祭文諷經。若自_二塔頭_一辭、則就_二法堂_一、營備香燭供具。自_二常住_一出_二供料_一。若又徒弟、辨_レ之、可也。住持報維那、令_二書記_一、製_二祭文_一。維那持小片紙、率_二堂司行者_一、捧_二盤袱爐燭_一、至_二書記寮_一、炷香、對_二觸礼_一一拜。自_二懷中_一、出_二小片紙_一、度_二與書記_一。書記接得、問訊了、送_レ出_ル揖去。祭文製出、書記詣_二方丈_一、捧_二文_一覽之後、書記自持、送維那。至日、報衆掛_レ牌、鳴_レ鐘、赴_二塔處_一。住持燒香、中央跪爐。知客捧手爐、侍香捧香合。維那宣_レ文畢、(II · 78a) 舉_二大悲咒_一回

向云、上來諷經功德奉爲、新示寂、前任當山某和尚大禪師、祭文之次、增崇品位。十方三世云云。次行者、鳴磬諷經、如常。回向云、山門某月某日、伏值、前任當山某和尚大禪師、遷化之辰。若數日後、遂於今日、小師有答拜。直隴就法堂。可有答拜。畧之非也。

前任當山某甲和尚大禪師
某月某日某刻 示寂於
某塔下、或菴
本貫 某州人事
僧臘 某十歲 或書幾夏
行年 某十歲
今日日 堂司某甲白

(II・79b)

答拜

先師前任尊宿遷化後、或法堂、或其塔頭、外人被拜時、其徒弟答拜、立眞前之左方也。向禮拜之尊宿、而相對禮拜也。畧規云、或眞前、右方、或都寺維那、立班之間ヨリ出、答拜スト、有也。勅規、左方好ト有也。前任遷化之處、掛眞佛事、處詳也。天授此分被語也。予覽別書、遷化之尊宿、住持則於法堂、規式如此。徒弟答拜者、法座之左也。我師之逝去、間、替師答拜意也。故左ガ好ト謂也。勅規之本意如斯、然則私之塔頭、寮舎、寺菴者、可依宜乎。(II・79a)

前任入祖堂

小師僧到寺、見侍者、引見住持、挿香展拜、燒香喫茶、起身稟意云、「擬日祖堂辨供、鳴鐘聚集、小師進爐前、炷香問訊、請安牌佛事」。小師親度牌於侍者。小師在浴主後立。法語畢、侍者接牌、度於都寺。小

師即拜謝住持。都寺安牌畢、上茶點湯、兩班上香、有謝香問訊、如常。前任忌、到列拜、小師在祖堂右還拜。維那舉大悲咒、住持燒香禮拜。小師還拜、回向畢。就法堂諷經、住持禮拜、無答拜。又云、小師僧、燒香畢、請導師、出衆、燒香巡問訊。小師(=・806)僧安牌益上、右立。導師立中央、佛事畢、小師安上、次導師歸位。小師謝問訊畢、於牌前燒香、於中央三拜。不収坐具、獻湯并飯三拜。下嚙、點茶三拜。収坐具歸位。維那唱、行道、諷經畢、導師燒香三拜。小師於牌之右、答拜。

請取

彦林和尚入牌嚙金事

合參拾六貫五百文者

諸下(II・806)

漆百文 無打給七分

本尊 八金剛 土地堂 祖師
韋馱天 南禪院 方丈祖師

貳貫百文 現諸塔頭祖師、廿一分

參貫貳百文 祖堂供、卅二分

百文 眞前 壹貫文 鳩備菜

拾貫文 上方拈牌

壹貫五百文 平東堂五員

六百文 客西堂三員

拾參貫四百文 清衆百參十四員、加沙喝。

捌百文 參暇西堂四員

貳百文 後板都寺加 (II・81a)

壹貫文 維那立牌 壹貫文 侍香

百文 堂子 百文 請客頭

百文 方丈聽叫 百文 轎番

五百文 當寮費用

已上參拾六貫五百文

長享三己酉、三月十九日、堂司元彭

正的院

侍眞禪師

紀綱寮

瑞龍山南禪寺規式卷下 尾 (II・81b)

付録

金剛王寶殿兩牌 上梁銘

伏願、玉葉重芳、鞏三邦基於盤石之固、金輪統御、延三皇祚於箕翼之長。次冀、干戈永罷、國家安寧、五穀豐登、萬民樂業。

永仁元年、太歲癸巳、十一月日、開山檀那

金剛眼謹立

恭願、本寺大檀那、佛心頓悟、堯仁日新、化洽大千沙界、壽逾百億須弥。更希、金剛場裏、佛日增輝、般若林中、祖風永扇。(附・1c)

永仁元年、太歲癸巳、十一月日、住持傳法

沙門釋 祖圓敬白

紀綱寮、本、回向双紙跋

荷擔佛祖大道、全憑神靈護持。然則尊佛敬神、直自靈山至今。毫髮不移焉。大鑑老人、行道于兩朝之間、叢席大盛也。每月每日、諷經回向、集類段段分製、行世久矣。只要香火千年不令斷絕、方便爲人。能如此、瑞龍、堂司寮、元置一本、日用受用、甚善矣。爭奈後人不知落人之不計遺却。堂司行者知要、嘆其不便。甘(附・2)抽自囊辨紙筆、勸請好事者、重錄、永充堂司寮公用。其志願可敬。古巖、峨首座、時整綱維。又是叢席、一奇也。立定堅規、不許諸人借用。只貴萬年不朽。因記_{スト}歲月云。

貞治二年癸卯正月初四日

南禪龍淵室 此山妙在書

應菴祖師遺像贊

遊諸老門、眞參實詣、謁虎丘翁、潜符密契、初董妙嚴法席、臨機小試牛刀、及徒太白名山、萬納摩肩

連_レ袂、(附・_三)共妙喜而演化。時號_二甘露門_一。起_二楊岐_一以振_レ宗、聲名雷動_一也。論辨浩博、如_レ長江大河、之有_レ源、德貌清明、似_二青天白日之無_レ翳_一。洞裏桃花不_レ混_レ凡、劫外春風在_二根柢_一、密菴眞箇阿戒才、傑_レ出叢林_一續_二芳裔_一。

右維那心芳藏主、重畫_二此尊像_一。南禅住持比丘崇鎮、拜_二書天境和尚舊贊_一。充_二本寮公用_一。文安丁卯臘月二十九日。

延曆寺申状

武家殊_二不_レ可_レ被_レ賞_一禪定_一事(附・_三)

抑源家者、寄_二氏於八幡_一、合_レ運於萬代_一。大菩薩者、異國降伏明神、日域尊重之宗廟也。始_レ雖_レ固基跡於西鎮之雲、猶爲_レ通_二保護於東城之月_一。行教和尚三衣上、八幡三所御影向、貞觀年、於移坐男山_一。自_レ爾以降、鎮決國家、本誓彌深_一。佛法擁護之靈驗殊新_{ナリ}。八宗ノ學徒、尤可_レ應_レ御願_一。四箇大寺可_レ勤護持之處、謗法之謂歟。上_ノ所_レ好_ム、下必隨。彼齊桓公好_レ紫、人皆服_レ紫、桓公捨_レ紫、人皆棄_レ紫。是則惡_レ紫之變_レ朱、悲_レ絲之變_レ墨。訛_テ而改_ハ、善_ク大者也。被_レ廻_二賢慮_一、可_レ被_レ賞_二舊蹟_一事。(附・_三)

南禅寺正眼院大光国師宗論

後醍醐天皇御宇、北御所之代、君臣同道、天下太平、欲_下於_二洛中_一、新建_中立_二五山御願所_上也。叡山玄慧法印、三井僧匠、東寺ノ虎聖、奈良阿_一上人、爲_レ張本_ト。都_二三千八百餘員_一、以_二愚書_一、訴_下訟_レ不_レ可_レ建_二立_レ禪宗_一之事_上。元弘四年、正月二十一日、請_下上_二清凉殿_一宗論_上。妙超侍者參内、拈_二杖拂_一、向_二大王_一奏_二云_一、今日宗論、以_二一言_一可_レ負者_一、即可_レ作_二下_モ部_ト。大王用_二此語_一、月卿雲客傾_レ耳。玄慧出問、如何是教外別傳禪。答云、八角磨盤走_二空裏_一。玄慧

不會、即作下部、名宗疑。」次僧匠、携箱置面前。師問云、是何物。匠（附・云）云、乾坤箱。師杖之云、乾坤打破時如何。匠又不會。即作下部、名宗圓。二人共昇超侍者、與行紫野、建立大德寺。爲後醍醐天皇勅願所也。」又廿一日晚、虎聖奏云、昔宗論七七夜也。今何限一問一答哉。此時南禪寺正眼院大光國師參內。虎聖教弟子問、如何是禪。師彈指一下云、此音徹梵天、你還聽也否。弟子不會。即被追座。」至廿七日、俱舍宗、成實宗、律宗、三論宗、法相宗、華嚴宗、淨土宗等、各以諸經文論文釋義等、雖難問、不叶。」廿七日虎聖參內、問如何是禪。師云、汝矢離弦、猶無返迴勢威。虎聖云、中、我宗亦復如是。師（附・云）舉扇子云、你矢試射看。聖云、中。師重袖扇子云、尚射看。聖良久云、禪既盡而已。師云、欲知吾宗、白雲萬里哉。聖云、會時可聽哉。師云、近前來。聖近前。師一踏踏倒、起立三拜、而即取弟子例。其名曰宗虎。三大將、已被取首。殘黨不全者、其外三千八百有餘者也。南禪歸雲
清規有之

續正宗論 東福定山和
尚送五臺山

右伏以、禪法者、則爲諸佛之管轄、而撥轉正法輪矣。又爲諸祖之咽喉、而充飽禪悅食也。論其法體、則爲（附・云）三十五祖之骨髓也。論其法才、則爲二十二部經之眼目矣。凡吾箇宗門、有二十勝論、不遑于備舉、只以二隅示而已。便是竺乾之正續也。所謂婆伽梵、近于涅槃、告摩訶迦葉曰、我有正法眼藏、涅槃妙心、付囑汝。并敕阿難、副貳傳化、莫令斷絕。此事頗見涅槃經、及諸祖書。爾來商那和修、優婆塞多已下、心心相承、器器相傳、至菩提達磨圓覺大師、凡二十八世也。爾來南能北秀、南嶽青原、別派末派、牽枝引蔓。

豈他宗有所_レ及乎。然則八十四員知識者、分_二江西之派脈_一、一千七百高僧者、續傳燈之棄焰_ヲ、或號_二五家_一、或號_二七宗_一。皆是(附・◎)貞操固_レ禪。仰彌高鑽彌堅者也。又敷_二花垂_レ實、栗_ニ而寬、苗_ニ而秀者也。或時_レ著_二瓔珞細輭之衣_一、爲_二上上根機_レ說法、或時著_二龜弊垢膩之衣_一、爲_二下根機_レ說法、或時孤峯頂上、目_二視_レ雲霄_一、或時古渡頭邊、和泥合水、或時滴水滴凍、或時截釘截鐵、內_二含_レ玲瓏之機智_一、外吐_二華藻之文章_一。所謂淨光三昧、淨色三昧、淨照明三昧、長莊嚴三昧、神通遊戲三昧者、其_レ謂乎。舉_レ世毀_レ、而不_レ知_レ慍_ル。舉_レ世譽、而不_レ加_レ喜、誠是喜怒哀樂之未_レ發者歟。又是慈悲喜捨之所_レ足者歟。是故、祖風永扇、增_二風輪之威力_一、佛日高懸、麾_二日華之頽景_一。爲_二大厦之棟梁_一、禦_二無明惡業之風雨_一矣。至_レ此僑梵波提驚吐_レ舌、舜若多神笑點頭矣。所謂舉_二一隅_一、比_下于本朝、號_二八宗者_上、猶階_レ天不_レ可_レ昇。八宗_ハ皆非_二如來的傳之正法_一。所以者何。密宗_ハ者、龍猛菩薩、自_二南天鐵塔_一、得_二二百餘部經_一、始知_レ其有_一矣。法相宗者、弥勒菩薩、如來滅後九百年、於_二天竺之阿維闍國_一、作_二十一部論_一、傳_二于無著菩薩_一、始露_レ其風_一矣。天台者、始_二于支那_一、自_二章安智者_一、顯_二其風度_一矣。華嚴宗_ハ者、自_二龍樹提婆_一、露_二其聲名也_一。三論宗者、自_二文珠提婆清_一(附・◎)辨作_二百論十二門論_一、始_二聞_レ名言_一矣。律宗者、自_二優波離尊者_一始結集、見_レ其風韻_一矣。成實者、佛滅_二一百年_一、迦梨跋摩始作_二此論_一矣。俱舍者、佛滅後九百年、自_二天親菩薩_一始見_レ其模範_一矣。是豈謂如來的傳之正法乎。八宗者、猶未_レ及_二吾宗之一隅_一。何況_二以四箇大寺_一、而比_二于吾門之宏大者_一、則九牛之一毛、猶未_レ足_レ爲_レ有_一矣。又以五山闍刹、而喻_二于彼宗卑劣者_一、百鷲之一鷲也。最是堪_レ可_レ重。特夫延曆寺法師等者、唯_二七社之彌猴_一、似_レ人而非_レ人者也。豈知他山之尊崇乎。何怪靈龜之負_レ圖。又園城寺之惡黨等者、猶爲_二三井之蝦蟇_一、於_レ畜最劣者(附・◎)也。不見_二大海之浩渺_一、焉窺_二瑞龍之所蟠_一哉。凡是顯密兩宗之法度、更背_二佛神三寶之冥慮_一。所以者何。或以_二六韜三畧_一、而爲_二三密四曼之奧藏_一、或以_二五逆十惡_一、而爲_二十如一實之深域_一矣。是可_レ忍、孰_レ不_レ可_レ忍乎。嗚呼悲哉。徒污_二佛法之名字_一、而還作_二僧法之障礙_一。誠是射_レ人含沙、食_レ柱蠹蟲也。或以南禪

之佛土莊嚴、起我慢邪慢增上慢之瞋恚。或妬春屋之法道之興隆、而謗戒香定香解脫香之秘密、縱究佛界魔界衆生界、豈有如此之凶黨。又探欲界色界無色界

或亂逆請撒却大小禪院。或請

是(附・㉔)

德薄而位高、智小而謀大ナル者也。可憐現在ニハ、離三賢四善ノ闔域、未來ニハ入三途八難ノ苦界。所謂鬪鬪者、笑而被格猩猩者、啼就擒者乎。是故我以大慈大悲、而千手千眼誓願、導幼商于化城、誘稚子於懷駕。然彼以小智小見、或六根六塵障礙、甘受畜趣於穢土、喜結魔黨于濁世。正遍知之方便、薩婆若海之善巧、一以貫百不能。可憐可憐。管城公遇玄泓楮先生、忻然相語曰、吾欲作續正宗論、法格如何。楮曰、我二子、何得續其末。請命副墨子洛誦之孫、述而作、管曰、然也。仍命(附・㉕)

貞治六年九月 日 副墨子洛誦孫等

任嘉元寺例、急速可被撤却南禪寺事

南禪寺破却事

去年既欲滅三井寺之佛法刻。則爲四箇寺之列訴之處。且顧東關柳營驚縱欲。且依北京大樹有三事憚。暫所聞訴訟也。彼僧徒等、彌含沛艾之氣、重巧狼戾之計。號續正宗論、述諸宗誹謗之一卷。貶八宗之高僧、破諸師所傳、猶以延曆園城、類獼猴蝦蟇、捧武家、披都鄙、彼破文曰、凡顯密兩宗之法度、更背佛神(附・㉖)寶之冥慮。或以六韜三畧、爲三密四曼之奧藏、或以五逆十惡、爲十如一實之深域。云云。謗法深重、逆惡最大。達多善星猶不足喻。央掘婆蘇不及比、入大辟猶有餘、處八虐爲不足。既是爲佛敵神敵、不廻時日、令撒却南禪寺。速可被處邪徒等遠流之由。被仰武家者、佛日高

懸^マ而彌仰^ニ一天泰平之順德^一焉。法雨普洒、而鎮添^ニ大化滂流之恩澤^一矣。不^レ耐^ニ懇歎之至^一、衆徒等、誠惶誠恐謹言。

右言上、不敢惡筆、是爲鏡書了。

附録 終

(附・88)

南禅規式校訛

上卷

右^三△ 下座 上元本作^レ上^三今改^レ下^ニ

右^四△ 圖中 側字 如无單寮則云云 元本作^ニ如先則單寮大勤旧居^レ之 今改

右^七△ 案中 上當^レ作^レ安

右^七△ 付坐 上當^レ作^レ著(校・一)

右^八△ 出世間 元本脱^ニ世^ノ字^一 今補入

右^九△ 圖 第二段 聖僧侍者 元本聖作^レ請^ニ 今改

右^廿△ 到住持傳法 乃至 一拜 一拜可^レ疑恐 一炷乎然此集往々跪爐之規皆作^ニ一拜^一 此卷世^三天同四十一^二天

△^{廿五}短罷 上必訛

△^{四十五}釋靈年代記 上元本作「尺灵」可考

△^{至六}侍茶 此下疑ハ脱字

△^{非六}黄鸚 兩百文也 兩箇ノ一ノ啼翠柳 古句 (校・三)

△^同天龍 蓋シ二百文也 一ノ一指頭

△^同章曰 雲章乎

△^左三通ニテ ニテ元本作レ迄ニ訛見テ假名字ニ訛也。次、九十三丈、左、作ニテ

△^同後十八下ハ斂 斂ノ字可レ疑 恐ハ急ノ字

△^左者ノ主レ之 元本脱ニ此三字

△^{至五}鼓○○○○ 元本圈有レ三訛 今加 (校・三)

下卷

△^{左六}幡圖 前亡後亡之靈 元本下ノ亡ノ字脱ス 今加之

△^同同 戰場闘亡 元本作ニ戰場闘亡 今止レ之

△^{左七}寮元書記則寮長 元本脱ニ長ノ字 今加之 又見ニ上卷五十丈ニ

△^{右九}東西藏主ノ看寮 看ノ字元本脱ス 今加之

△^{左九}懸ニ日月 日月ノ二字脱ス 依レ下 文ニ補入

△^同 洪床 下元本作^レ麻 今改

△^{右十二} 吐宮 上元本作^レ吹 而旁書云、吐乎 今从^レ之

△^{左十二} 名銜 下元本作^レ御 今改(校・38)

△ 次第 上元本脱^ス 今加之

△^{右十五} 枚舉 上作^レ板 今改

△^{右十七} 収坐具 下元本脱 今加之

△^{左十八} 大座 下作^レ茶 今改

△^同 冬朝 上作^レ當訛 今改

△^{右十九} 至節 上作^レ正訛 今改

△^同 行堂^ノ行者^ノ禮拜 元本脱^三此^ノ六字^一 今補入

△ 掃拂 下元本作^レ仏訛 今改

△^{右廿二} 行者^ノ収 元本脱^二収^ノ字^一 今補入

△^{右廿四} 全々 全疑^ハ全(校・38)

△^{右廿五} 禮拜一下 一元本作^レ三訛蓋欲^レ言^三每拜一下^三拜合^ノ三下^一。今上^二言^一每^下下^二言^レ三^ト故語意垂誤

△^{右廿六} 次十佛名 予曰念誦^ノ之念者念^二十佛名^一也。次^ノ字衍文。

△^{右廿七} 著座 元本作^二就坐^一 今改 下文例知

△ 揖座揖香 二^ノ揖皆作^レ一^ニ 今改

△ 上下間 元本脱^二上^ノ字^一 今補入 列拜^ノ圖在^二上卷^一 世四丈 曰^三三佛之時^ハ、土地祖師^ト兩方^ニ可^レ書 止此 已^ニ

言_三兩方_ト則非_二但下間_一明_ケ矣

△_{廿九} 主位十意 未詳_(校・芭)

△_{廿九} 慈聖院用中云云 此_ノ一段必有_二脱文_一

△_卅 學之 卅六張左_レ轉供_ノ處亦有_二此字_一蓋_レ人名

△_{卅四} 備用清規 備用_三 五文 衆寮_ノ楞嚴回向_三云、預於_二今辰營備供儀_一以伸供養

△_{卅二} 率土 蓋非_二一_レ民之義_一近_二于和語_一少分_二畧問訊之畧_一字_一也。訛文惑_レ人如此

△_同 行香 今述_二一_レ義_一杜撰也。

△_同 楞嚴會 當_レ言_三普回向_ト也

△_{卅一} 廣韻 下元本作_レ親恐訛 今作_レ韻更校

△_{卅二} 俵米 上元本作_レ表_三蓋省_一 今作_レ俵_(校・芭)

△_{卅六} 凡轉供云云 元本此前_二有二十八拜圖_一与_二卅四張ノ圖_一無_レ異故削去

△_{卅十} 無饅頭云云 此_ノ章可_レ疑無_レ字不_レ可_レ解

△_同 各付牌 上元本作_レ石 今爲_レ各

△_{卅一} 淺臘 上元本作_レ淺傍_二作殘恐_ハ非

△_{卅一} 汁提再進 元本再進_ノ二字在_二上_レ次出_ノ字_一下_二恐訛今削_レ上而挿_二入汁提_一下_二

△_{卅九} 總無新命持自印之語 初_レ入寺_二行者捧持之印_一。是新命之自印而已。不_レ然未_レ入寺已前_二豈_レ有_ト早持_一其寺印_一之理_上耶_(校・芭)

△_{卅九} 入院雜記 此_ノ四字元本無_レ有也 今加_レ之 令_レ易_レ辨

△^{至七右} 古請 上元本作^レ右 恐古

△^同 名^ヲ擧 下元本作^レ譽 今改

△^同 不免之 不^ノ字可^レ疑

△^同 削籍 上元本作^レ割 今改

△^{主左} 成北之 可疑

△^{主右} 諱 中岩^ノ自曆^ノ譜梅山普說^ニ並^ニ有^ニ此字 蓋諷^ノ字 字彙續字彙海篇正字通龍龕手鑑篇海品字箋等不^レ收(校・
註)

△^{主右} 勅規^ニ左^ヲ好^ト有 勅規^ニ無^ニ明文^ニ但上^ノ二 世五丈右 下^ニ遺書^ニ章^ニ云^ニ專使^ハ座^ノ右^ニ還拜^ス 鈔 七卷十七丈 座右^ハ下

間^ノ方也 ○予按^ニ真^ノ右^ハ 下間 自^ノ之左 下間 也各通^ス。

△^{主右} 掛真佛事^ノ処詳 敕修上^ノ二尊宿遷化掛真^ノ処^ニ無^レ文

△^{右八上} 祖堂 上元本作^レ僧 今依^ニ別記^ニ正^レ之

△^同 浴主 下元本作^レ室 今^レ改(校・註)

附録

△^{左一} 香火 下元本作^レ大 今改

△^同 落人之不計 義不^レ明恐有^ニ訛文^ニ

△ 雷動一也 恐脫訛

△ 右伏以 此三字是何語。蓋四六柄語之熟于口者乎。到結文「管城与玄泓楮先生議一節可笑

△ 法才 下可疑 方字乎

△ 八宗、皆非如來的傳之正法。乃至 是豈謂如來的傳之正法乎。可言非心法也。不可言非正法也。

若已非正法則八宗豈復邪法耶。如是僿惡之語（不校・足）是信伏人也。自古禪宗諸師詎以「教家爲非正法」者、

△ 以四ヶ大寺云云 以「修造」宏大「誇」於他宗者、近乎兒童之爭。固非「君子之言」

△ 以六韜三畧而爲云云、 但此一語「礙得而好」

△ 無色界□□□ 已下元本、皆接續寫去。然味之此下及次、或請下疑「脫文」。故皆空「教位」俟「善本」

△ 德薄而 乃至 大 易「下係辭」語 高「易」作「尊」、智「作」知

△ 小補韻會末、韻 八丈 狒本作「鬻」。周「成王」時、州靡國「獻」鬻。人身反踵、自笑、笑「即」上脣揜其

目、「食」人、北方「謂」之「土螻」云云 或作「狒」云云（校・〇）

△ 機 字彙渠爲「切音葵牛」名。出「岷山」。肉重數十斤

△ 不取惡筆云云 義不明

寶永己丑七月初旬、得「南禪規式」一書、多年疑冰

泮然者不「」。及「臆寫訛文」蓋「踈甚夥」焉。其著「者」直「

改正。或又且「存」之、題「於其上方」義辨復別作「此」校

訛二小寓三評隲二云、

九月晦日

龍華道忠識(校・印)