

杭州上天竺講寺志

二

杭州上天竺講寺志卷之六

天目山三學學人廣賓纂

清規

天台大師立制法曰夫新衣無孔不可補之以縷宿植淳善不可加之以罰吾初在浮度中處金陵前入天台諸來法徒各習道業尙不須軟語勸進况立制肅之後入天台觀乎晚學如新猿馬若不控鎖日甚月增爲成就故失二治一蒲鞭示恥非欲苦之今訓諸學者畧示十條應須增損眾共裁之

第一

眾者當修三行或獨行得道或依眾解脫若依行則可容受若依行物有闕都無一行則不同止

第二

依堂之僧本以四時坐禪及六時禮佛此爲恆務禪禮十時一不可闕其別行僧行法竟

第三

禮對眾懺若全失十時若禮佛不及一時罰三日外卽應依眾懺若全失一時罰十禮對眾懺若全失

第四

如六時罰一次維那四時坐禪亦是除疾礙先白知事則不罰

第一次

誦佛大僧應被入眾依衣無鱗隴若縵頓曳屣履起伏參差悉罰十禮對眾懺

第五

誦不得誦未隨意不散語話叩頭彈指

昧而假託道場在眾爲緩故精進勤修四種三

別行之意以在眾爲緩故精進勤修四種三

潤已自任恩情若非理侵一毫雖是眾用而

其知事之僧本爲安立利益反作損耗割眾

第六得實不同止較不開白簡

須出堂不得請食入眾食器聽用鐵瓦薰油悉不得以骨角竹本瓢染皮蚌不得撐觸己鉢吸啜等聲含食

第六

其二時食者若上堂又不得索私將醬菜眾

禮對眾懺

身無病病不頓卧病已差皆

第七

獨噉犯者罰三禮對眾懺

行遠行寺內寺外悉不得盜

時而食察得實不同止除病

第八

僧名和合柔忍故和義讓故合不得諍計高

應對者各罰三十拜對眾懺不高

競者各罰三十拜對眾懺不高

第九

輕重皆不罰身手互相加者不問

動手者不罰

治若橫相誣被誣者不罰作

學未入眾時過眾主不受學

比丘故入

治罰如前

眾來犯重誣他者依律治比丘故入

眾未攝故彼自言治罰如前

第十

依經立方見病處藥非於方吐於藥有何益乎若上來九制聽懺者屢懺無慚愧不能自

新此是吐藥之人宜令出眾若能改革後亦聽還若犯諸制捍不肯懺此是非方之人不從眾網則不

同止

祝聖

每月朔望住持領眾焚修維那舉首祝贊云大圓滿覺應迹西乾心包太虛量周沙界仰

冀洪慈俯彰洞鑒月朔望之辰謹集臣僧恭趨寶殿持諷祕章稱揚聖號所萃洪因端爲祝延

今上皇帝聖躬萬安皇后齊年太子千秋文武

官班同增祿算伏願堯風蕩蕩舜日巍巍八方

修懺

每歲正月初一日至初二日合寺僧眾頂禮

臣眷屬嘗享尊榮兆姓四民永安富樂佛法檀

越父母師生平等熏修普皆利益具載懺文

浴佛四月初八日祝云

現天人相充滿太虛深遠雷音遍周法界巍巍乎高

等須彌晃晃乎明
大明國浙江杭州府僧綱司上天竺大講寺末
釋迦持某眾比丘某等四月初八日恭遇本師
嗣經文稱揚聖號所集功德用酬慈陰伏以千聖
慈心而遊世間既膺香齋專仲恭賚演
四佛之處取萬二千膺人壽百歲之時遂補賢劫
微天之責蓋昭示三十二相謂以
猶悟化儀雖昭示人中勝豈以
少效惟聲報難之薦往先而自稱人中勝豈以
願滿隆通正法化闡宗之奉想惟爲天於中央之地示
法流無生受法師授生證明
第第六白佛乞戒第十九揭磨
第十一戒第十四法授第十七戒
第十二策道勸信第十五召請
第十三說戒第十八問請
第十四禮第十九請

第十二發弘誓願

結撮回向

羯磨

每年二月朔望先一日住持領眾上殿依授戒次

席趺坐各令首過鋪花鮮委以驗淨穢

具載教院清規

念佛

每年二月十五日敢建道場供養三寶祝延

帝壽且福利軍民其建會之法勸請會首二

百一十人各募四十八人逐人請念佛懺願

子一道每日念佛一千聲據道重罪發菩提

提願爲度眾生取於淨土請畫佛於歷子上至

建會日頂齋懺子並備淨財四十八文到寺攢

錄上疏至日表宣或入社弟子傾逝者請勸首

繼將姓名并其人歷子到寺相報卽當告示在

社九百九十九人各念佛一千聲爲彼懺罪資其

願行令生淨土又至建會日令社眾念佛薦其

往生仍請勸首速募人填補所冀嘗結萬人同

修淨業者都勸緣住持傳天台教觀沙門知禮

生信若展鉢時當願眾

偈云若展鉢時當願眾

展鉢

偈云

生信若展鉢時當願眾

供齋

偈云此齋色香味上供十方佛中奉諸賢聖下及六道品等施無差別惟願皆飽滿令今

施者得無

量波羅蜜

受食

偈云若受食時當願眾生禪悅爲食法喜充滿

釋迦如來

二月望日涅槃疏曰鶩嶽隋期顯一乘指三德以歸眞自高山先照示以出興至峻嶺

餘輝云當入寂知唱生而唱滅恆嘗不變法性本然見令始而令終會必有離世相如是密師

背喪賈客他行花柳無私俄遊蓬於遠日頻繫

可薦因敢墮於遭風式表芹誠仰祈藻鑑伏願

分身俯降護身使氣於靈符慧命長存贖命見頒於重寶庶令

後裔克紹先宗

智者大師

十一月廿四日示寂疏云古塔開扉半

靈山在目三周俱付峯蹄摧我慢自高之幢示

吾今親證之地陳隋應運蠻貊歸誠小根小莖

頌於重寶庶令

每望洋而歎大枝大葉皆拔茅連茹而征眾丘
統司命遜其高寒諸子駕安車輶其殼鱗斯民
以來未有愈高泰山北斗之具瞻此舟過後更
無益重浮木盲龜之難值玄珠匿彩智鑑沈光
象武絕塵於何有鄭聲將亂於侏離允賴正音
洗空邪說謬記刻舟之蹟輒營諱日之齋擷芳
於沼沚之毛式資明信展敬於涓涓之效用答
洪休伏願法空寶覺智者大禪師有伴卽來招
手勿忘於金地如月初上分身豈
間於橫流再振玄猷庶昌厥後

示眾

佛光照法師示小師正吾曰

爲人難爲人師不易

問曰識見曰氣象無天資無學問無識見無氣象
若是而能爲人者未之有也有天資而後有學問
若能爲人未也是何也天資不高學問不博
識見不明氣象不雅猶之不能也不高則庸不
博則窒不明則回不雅則野高而智博而達明不

而正雅而文四者備能爲人矣而欲爲人師者
未之可也曷爲不易日宗旨曰教義曰法相不
得乎宗旨不通乎法相不辨乎教義猶之不可
也承不不明境觀而能與人爲師者未之有也師
承正境觀明而超悟洞徹佛意者猶之不能
愛爲大導師者未之有也三者具矣而不知進
退得失者猶之不可故人難爲人師不易

圓法師示學徒曰

於戲大法下衰去聖愈遠披緇
視流通爲兒戲遂使法門罕闢教綱將頽實賴
後昆克荷斯道汝曹虛心請法潔已依師近期
於立身揚名遠冀於成聖發揮象法非子期
行藏避惡友如避虎狼事良朋如勤爾學問謹爾
盡禮爲法忘軀如避虎狼事良朋如勤爾學問謹爾
斯義而確乎不拔處貧賤則樂以忘憂自然與禍
斯違與福斯會豈假相形間命詔求榮達之期

擇日選時苟免否屯之運此豈沙門之遠識實
生不足憂其慮倘功成而事遂必自邇而陟遐死
不沾名而名自揚不召眾而眾自至智足以照
惑慈足以攝人窮則獨善其身達則兼善天下
使眞風息而再振慧炬滅而復明可不謂大丈
夫焉可謂如來使矣豈得身棲講肆迹列常徒
積在穢惡則無所間然於行解則不見可畏以至
積習成性自滅其身始教慕彼上賢終見淪於
下劣如斯之輩誠可悲哉詩云靡不有初鮮克
有終斯之謂矣中人以上可不誠歟抑又戒慧克
同歸既而未曉大猷於是各權所據習經論則
分宗大小異學悉自佛心而派出意存法界以
人卽偏讚爲棄物宗律部則以經論爲憑虛習大
法者則滅沒小乘聽小乘者則輕毀大法但見
苟達之而不見彼此應當互相成濟共熟機緣融
未見護萬派朝宗無非到海百官蒞事咸曰勤王
其猶萬派朝宗無非到海百官蒞事咸曰勤王

原夫法王之垂化也統攝羣品各有司存小律比禮刑之權大乘類鈞衡之任營福如司於漕輓製撰若掌於王言在國家之百吏咸修類我教之羣宗競演果明此旨豈執異端當須量已才能隨力演布性敏則兼學爲善識淺則顥門是宜若然者雖各播風猷而其成慈濟同歸和合之海其坐解脫之牀夫如是則眞迷途之指南教門之木鐸也居乎師位諒無慚德趣乎佛果決定不疑汝無矜伐小小見知樹立大大我慢輕侮先覺熒惑後生雖云聽尋未補過咎言曹思之中汝或有中汝

一初法師上堂示眾曰

天台一家所談修行指歸

之處無出止觀一書所謂乘也一乘之要門也所以祖師云止觀之道一乘也一乘修行之要門也歷刼行滿涉六年而伏見舉一指以降魔始鹿苑中鷲嶺後鶴林至於法付迦葉不出此止觀之道然此止觀前代祖師談之者眾能得止觀之要者十不能一二只如宋圓智法師住上天觀

竺時秦檜間日止觀一法耶二法耶智曰一法也譬之一水湛然而清者止也可鑑鬚眉者觀止也水則一耳以眾生心性有巨然名爲止觀而嘗照名爲觀止觀明靜之體豈有二耶圓智之說可謂善矣諸人直道止觀畢竟是二法耶若云二法昏散各途若云一法明靜一致正與麼時如何舉似不得春風花不開花落又被風吹落

蔬筍社儀節

第一繫心安養

會日以侵早取齊序立向佛前燃燈進香眾念香讚卽稱禮

南無嘗住十方佛 一拜 南無嘗住十方法 一拜

南無嘗住十方僧

一拜

南無過去七佛

一拜

南無釋迦牟尼佛

一拜

南無當來彌勒尊佛

一拜

再進香唱念

一心頂禮西方極樂世界本師阿彌陀佛

三拜三唱

一心頂禮西方極樂世界觀世音菩薩

三拜三唱

一心頂禮西方極樂世界大勢至菩薩

三拜三唱

一心頂禮西方極樂世界清淨大海眾菩薩

三拜三唱

各就席坐念大悲心經畢誦阿彌陀經一

卷持往生咒十遍讚佛畢念南無阿彌陀佛一千聲觀音大勢至眾菩薩各十聲小淨土文

回回向齋佛 普供養真言 宣疏舉前頂禮
佛號 四拜化紙 午飯

第二講習大乘

就席舉發願文八句卽念前會所限大乘經卷一
遍卽舉經中疑義問難有得開示無疑務要有疑
無說必要有說斟酌商量如行過路後遇有省不
使茫然良久復再限下會所看經

第三游藝翰墨

旣晡各禪坐或散行或樂所近見偶得相請益或
卽記此日事或成小詩或弄筆琴棋餅麵取飽爲

別

此會未散於靈山是過去乃幸逢於此土是今
生共繫念於西方是未來舍三世矣且兼內外
學而並進合儒釋教以同科禮不煩而事易舉
世外清修莫善於是莫謂浮生短能修尙未晚
莫謂來日長修爲自己忙有志君子幸共勉之

會約七條

一此會凡一月一集不欲數

一所限諸經各要平日於家程誦數十遍多更佳
一所會費不過一人二分若有外友臨期欲入者

以米一升銀一分爲率佛前相繼止小燭一對
天寒用柂榼一爐

一所會用維香維茗維菜維腐不許精美盤飧是
富貴餘途自傷雅道

一凡允會非有疾兼日道不赴此外雖遠雖冗風
寒暑雨願毋自畫嫁言者有罰

一凡會中時雜話或家事身事心事舉共商量當
可不使得罪名教則可或有世事時情必舉廉
頑立懦安分自求清慎敬戒之語以相警策不
許廣引希求干謁可賤之事非我友也況會中