南海寄歸內法傳卷第二

唐 三藏沙門義淨撰

卜衣食所須

察夫有待累形假衣食而始濟無生妙智託滅理而方興若其受用乖儀便招步步之罪澄心失軌遂致念念之迷爲此於受用中求脫者順聖言而受用在澄心處習理者符先教以澄心即須俯視生涯是迷生之牢獄仰睎寂岸爲悟寂之虛關方可艤法舟於苦津秉慧炬於長夜矣然於所著衣服之制飲食之儀若持犯昞然律有成則初學之輩亦識重輕此則得失局在別人固乃無煩商搉自有現違律檢而將爲指南或可習俗生常謂其無過或道佛生西國彼出家者依西國之形儀我住東川離俗者習東川之軌則詎能移神州之雅服受印度之殊風者聊爲此徒粗銓衡也凡是衣服之儀斯乃出家綱要理須具題其製豈得輕而略諸且如法衆三衣五天並皆刺葉獨唯東夏開而不縫親問北方諸國行四分律處俱同刺葉全無開者西

方若得神州法服縫合乃披諸部律文皆云剌合然而充身六物自有嚴條十三資具廣如律說言六物者一僧伽胝（譯為複衣）二嗢呾囉僧伽（譯為上衣）三安呾婆娑（譯為內衣此之三衣皆名支伐囉北方諸國多名法多為袈裟乃是赤色之義非律文典語）四波呾囉（鉢也）五尼師但那（坐卧具也）六鉢里薩囉伐拏（濾水囉也受戒之時要須具斯六物也）十三資具者一僧伽胝二嗢呾囉僧伽三安呾婆娑四尼師但那五裙六副裙七僧腳崎（掩腰衣也）八副僧腳崎九拭身巾十拭面巾十一剃髮衣十二覆瘡疥衣十三藥資具

衣

頌曰

三衣并坐具　裙兩帔有雙　身面巾剃髮

遮瘡藥具衣

十三種衣出家開畜既有定格即須順教用之不比自餘所有長物此之十三咸須別標（尹八二）其事點淨守持隨得隨持無勞總足餘外長衣量事分別若氈褥毯席之流但須作其委付他心而受用也有云三衣什物者蓋是譯者之意離為二處不依梵本別道三衣折開

十物然其十數不能的委致使猜卜皆悉憑虛訓什爲雜未符先旨其藥具衣佛制畜者計當用絹可二丈許或可一疋既而病起無恒卒求難濟爲此制畜可預備之病時所須無宜輒用然修行利生之門義在存乎通濟既而根有三等不可局爲一途四依四作十三杜多制准上行畜房受施十三資具蓋兼中下遂使少欲者無盈長之過多求者亡闕事之咎大哉慈父巧應相機善誘人天稱調御者而云供身百一四部未見律文雖復經有其言故是別時之意且如多事俗徒家具尚不盈五十豈容省緣釋子翻乃過其百數准驗道理通塞可知

凡論純絹乃是聖開何事強遮徒爲節目斷之以意欲省招繁五天四部並皆著用詎可棄易求之絹純(ナ八)覓難得之細布(三)妨道之極其在斯乎非制強制即其類也遂使好事持律之者增已慢而輕餘無求省欲之賓內起慙而外恣斯乃遮身長道亦復何事云云而彼意者將爲害命處來傷慈之極悲愍含識理

可絕之若爾者著衣噉食緣多損生螻蚓曾不寄心蜎蠉一何見念若其總護者遂使存身靡託投命何因以理推徵此不然也而有不噉酥酪不履皮鞋不著絲綿同斯類矣凡論殺者先以故意斷彼命根方成業道必匪故思佛言無犯三處清淨判在亡愆設乖斯旨但招輕過無殺心故因乃極成猶若受餘喻便彰著因喻既其明白無過衣宗自顯三支道理且已皎然況復金口自言何勞更爲穿鑿遂使五百之疑出於作者之筆三豕之謬傳乎信受之言若其目乞生繭曰驗損蟲斯則俗士尚不應行何況情希出離引斯爲證深成未可若有施主淨意持來即須唱隨喜以受之用資身而育德實無過也五天法服任剌任縫衣縷不問縱橫爲日無過三五計絹一疋作得七條五條內葉三指外緣一寸外緣有剌三道內葉悉皆縫合充事表儀亦何假精妙若著納衣者意有省事或拾遺於糞聚或取棄於屍林隨得隨縫用祛寒暑耳而有說云律中卧具即是三衣見制野蠶

便生異意剩謂法衣非絹遂即覓布慤懃寧委本文元來是褥高世耶乃是蠶名作絹還受斯號體是貴物制不聽用作褥之法有其兩種或縫之作袋貯毛在中或可用絲織成即是氍毹之類其褥樣闊二肘長四肘厚薄隨時自乞乃遮他施無罪全不許用大事嚴科此諸敷具非三衣也又復律云正命謂是口腹爲先耕墾須得其宜種植無違教網應法食用不生其罪始曰立身能長其福依如律教僧家作田須共淨人爲其分數或可共餘人户咸並六分抽一僧但給牛與地諸事皆悉不知或可分數量時斟酌西方諸寺多並如是或有貪婪不爲分數自使奴婢躬檢管農護戒苾芻不噉其食意者以其僧自經理邪命養身驅使傭人非眞不可壞種墾地蟲蟻多傷日食不過一升誰復能當百罪是以取介之士疾其事繁攜瓶挾鉢棄之長驚獨坐靜林之野懽與鳥鹿爲儔絕名利之諠罷修涅槃之寂滅若爲衆家經求取利是律所聽墾土害命教門不許損蟲妨業寧復過

此有罪邪生之十頃著作則不見爲踈條無過正行之三衣遠復幾勞於文墨嗚呼可爲信者說難與疑者言由恐傳法之家尚懷固執耳初至耽摩立底國寺院之外有一方地忽見家人取菜分爲三分與僧一分自取兩

（尹八）

歸未解其故問大乘燈師曰斯何意焉答曰此寺僧徒並多戒行自爲種植大聖所遮是以租地與他分苗而食方爲正命省緣自活無其耕墾漑灌殺生之罪矣又見知事苾芻晨旦井邊觀水無蟲得用一日有命即須羅

（五）

濾又見但是外人取與下至一莖菜並須問衆方用又見寺內不立綱維但有事來合衆量許若緣獨意處斷隨情損益僧徒不遵衆望者此名俱羅鉢底衆共驅之又見尼入僧寺白乃方前僧向尼坊問而後進若出寺外兩人方去必有緣須至俗舍者白衆許已四人共去又見每月四齋之日合寺大衆晡後咸集俱聽寺制遵而奉行深生敬仰又見有一小師遣其童子將米二升送與家人婦女情涉曲私有人告衆喚來對勘三皆承引雖

無惡事而自負慙心即出寺門棄名長去師遣餘人送彼衣物但是衆法共遵未勞官制又見婦人入寺不進房中廊下共語暫時便去又見寺內有一苾芻名曷羅尸羅蜜呾囉于時年可三十操行不羣名稱高遠一日誦寶積經有七百頌關內與之三藏洞俗言之四明東聖方處推為上首自從受具女人曾不面言母姊設來出觀而已當時問曰斯非聖教何為然乎答曰我性多染非此不杜其源雖復不是聖遮防邪亦復何爽又見多聞大德或可一藏精研衆給上房亦與淨人供使講說尋常放免僧事出多乘輿鞍畜不騎又見客僧創來入寺於五日內和衆與其好食冀令解息後乃僧常若是好人和僧請住准其夏歲卧具是資無學識則一體常僧具多聞乃准前安置名挂僧籍同舊住人矣又見好心來至具問因由如來出家和僧剃髮名字不干王籍衆僧自有部書後若破戒行非嗢揵椎而驅遣為此衆僧自相檢察起過難為萌漸于時歎曰昔在神州自言明律寧

知到此反作迷人向若不移步西方何能鑒斯正則此乃或是寺家衆制或是別行要心餘並著在律文末代住持極要此皆是耽摩立底跋羅訶寺之法式也其那爛陀寺法乃更嚴遂使僧徒數出三千封邑則村餘二百並積代君王之所奉施紹隆不絕非律而誰者哉亦未見有俗官乃當衙正坐僧徒為行側立欺輕呼喚不異凡流送故迎新幾倦途路若點檢不到則走赴公門求命曹司無悶寒暑夫出家之人本為情希離俗捨五畏之危道遵八正之平衢豈有反更驅馳重嬰羅網欲求簡寂寧能遂意可謂全乖解脫不順蕭然者乎理須二六杜多十三資具隨緣濟命蕩除業習報師僧父母之鴻澤酬天龍帝主之深慈斯則雅順調御之儀善愜策修之路因論護命之事旦復言其現行願諸大德勿嫌煩重耳

然四部之殊以著裙表異一切有部則兩邊向外雙纏大衆部則右裙覆在左邊向內插之不令其墮西方婦女著裙與大衆部無別

上座正量制亦同斯但以向外直翻傍捧爲異腰條之製亦復不殊尼則准部如僧全無別體且如神州祇支偏袒覆膊方裙禪褲袍襦咸乖本制何但同神及以連脊至於披著不稱律儀服用並皆得罪願有著至西方人皆共笑懷慙內恥裂充雜用此即皆是非法衣服也若默而不說知者無由如欲直言復恐鬧者見怨是以杼軸於短懷沉吟於進退願智者詳察識衣服之本儀也又西方俗侶官人貴勝所著衣服唯有白氎一雙貧賤之流尸有一布出家法衆但畜三衣六物樂盈長者方用十三資具東夏不許同袖及連脊衣者蓋是自習東川妄談西國耳即如贍部洲中及諸邊海人物衣服可略言之且從莫訶菩提東至臨邑有二十餘國正當雕州南界也西南至海比齊羯濕彌羅并南海中有十餘國及師子洲並著二敢曼矣既無腰帶亦不裁縫直是闊布兩幅繞腰下抹西天之外大海邊鳴有波剌斯及多氏國並著衫袴裸國則迥無衣服男女咸皆赤體從羯濕彌

羅已去及速利諸胡土蕃突厥六途相似不著敢曼氎裘是務少有劫貝時存著者以其寒地衫褲是常即此諸國之中嗢波剌斯及裸國土蕃突厥元無佛法餘皆遵奉而於衫褲之鄉咸不洗淨由是五天之地自恃清高也然其風流儒雅禮節逢迎食噉淳濃仁義豐贍其唯東夏餘莫能加但以食不護淨便利不洗不嚼楊枝事殊西域而有現著非法衣服將為無過引彼略教文云此方不淨餘方清淨得行無罪者斯乃譯者之謬意不然矣具如別處若爾神州苾芻除三衣外並非聖儀既其有犯理難服用者且如西方煖地單布自可終年雪嶺寒鄉欲遣若為存濟身安業進聖有誠言苦體勞勤乃外道教去取之理其欲如何然聖開立擔之服通被寒鄉斯乃足得養身亦復何成妨道梵云立擔者譯為裹腹衣其所製儀略陳形樣即是去其正背直取偏袒一邊不應著袖唯須一幅纔穿得手肩袖不寬著在左邊無宜闊大右邊交帶勿使風陵多貯綿絮事須厚煖亦有方

邊剌合貫頭紐腰斯其本制目驗西方有胡地僧來多見攜著那爛陀處不覩斯衣良由國熱人咸不用唯斯開意直爲寒鄉考其偏袒正背元是踵斯而作剩加右畔失本威儀非制自爲定招越法至如立播抱腹自免嚴寒厚帔通披足遮隆凍形像之處禮佛對尊露膊是恒掩便獲罪然則出家省事冬月居房炭火隨時詎勞多服必有病緣要須著者臨時處斷勿使乖儀然而東夏寒嚴劈裂身體若不煖服交見羸亡既爲難緣理須弘濟

方裙偏袒形儛俗流准立播衣寒冬暫著知非本制爲命權開如車置油內生慙厚必其不著極是佳事自餘袍袴褌衫之類咸悉決須遮斷嚴寒既謝即是不合擐身而復更著偏衫實非開限斯則去繁得要仰順聖情自隨乍可一身傳授恐爲誤衆如能改斯故轍務軌新蹤者即可謂蟬聯少室架鷲峯而並峻櫛比王舍通帝鄉而共園鴻河則合泚於文池細柳乃同暉於覺樹變桑田而騰茂盡劫石而揚輝誠可嗟矣誠可務哉但佛日既

況教留後季行之則大師對面背教則衆過現前故經云若能奉戒則我存無異或云舊來上德並悉不言今日後人何事移則固不然矣依法匪人教有弘說考之律藏衣食無罪者方可取也非知之難行之爲難聞若不行道者寧過重曰

含生之類　衣食是先　斯爲枷鎖　控制生田
奉聖言則　出離蕭然　任自意乃　罪累相牽
智者須鑒　事在目前　如玉處泥　若水居蓮
八風既離　五怖寧纏　衣纔蔽體　食但支懸
專求解脫　不願人天　杜多畢命　拯物窮年
棄九門之虛僞　希十地之圓堅　合受施於五百　爲福利於三千

十一著衣法式

其著法衣及施帔紐法式依律陳之可取五肘之衣疊作三襵（尹八）其肩頭疊處去緣四五指（十）許安其方帖可方五指周刺四邊當中以錐穿爲小孔用安衣帔其帔或條或帛麤細如衫帔相似可長兩指結作同心餘者截却將帔穿孔向外牽出十字交繫便成兩帔內紐

此中其胷前疊處緣邊安紐亦如衫紐即其法也先呈本制略唯大綱若欲妙體其法終須對面而授衣之下畔帕紐亦施隨意倒披是聖開許兩頭去角可八指許各施一帕一紐此爲食時所須反襵胷前紐使相合此成要也凡在寺內或時對衆必無帶紐及籠肩披法若向外遊行并入俗舍方須帶紐餘時但可捻肩而已屏私執務隨意反抄若對尊容事須齊整以衣右角寬搭左肩垂之背後勿安肘上若欲帶紐即須通肩披已將紐內帕迴向肩後勿令其脫以角搭肩衣便繞頸雙手下出一角前垂阿育王像正當其式出行執傘形儀可愛即是依教齊整著上衣也其傘可用竹織之薄如竹簟一重便得大小隨情寬二三尺頂中複作擬施其柄其柄長短量如蓋闊或可薄拂以漆或可織葦爲之或如藤帽之流夾紙亦成牢矣神州雖不先行爲之亦是其要驟雨則不霑衣服赫熱則實可招涼既依律而益身擎之固亦無損斯等所論要事益多並神州不行架裝角垂正

當象鼻梵僧縱至皆亦雷同良爲絹滑墮肩遂令正則訛替後唐三藏來傳搭肩法然而古德嫌者尚多黨舊之迷在處皆有其三衣若安短紐而截長條則違教之愆現免著橫裙而去腰緣乃針線之勞交息所有瓶鉢各挂兩肩纔至腋下不合交絡其襻不長但容穿膊而已若交絡胷前令人氣急元非本制即不可行鉢帒之儀如下當辨北方速利諸人多行交絡隨方變改實非佛制設有餘衣長搭肩上然後通披覆其衣鉢若其向寺及詣俗家要至房舍安置傘蓋方始解紐挂其衣鉢房前壁上多置象牙勿使臨時安物無處餘同第二十六客舊相遇章說也

然其薄絹爲架裟者多滑不肯著肩禮拜之時遂便落地任取不墮物爲之純紬白氎即其要也其僧脚崎衣即是覆膊更加一肘始合本儀其披著法應出右肩交搭左膊房中恒著唯此與裙出外禮尊任加餘服其著裙法式聊陳大況即如有部裙製橫五肘豎兩肘純絹及布隨有作之西國並悉單爲神州

任情複作橫豎隨意繞身既訖擡使過臍右手牽其左邊上角在內牽向腰之右邊左邊上裾取外邊而掩左畔近右手邊為右裾近左手邊為左裾兩手二畔舉使正平中間高下即成三褊後以兩手各蹙至腰俱將三疊向後掩之兩角各擡三指俱插向脊使下入腰間可三指許斯則縱未繫條亦乃著身不落後以腰條長五肘許鉤取正中舉向臍下抹裙上緣向後雙排交度前抽傍牽左右各以一手牢擘兩邊纏彼兩條可令三度有長割却少則更添條帶之頭不合縫緣斯謂圓整著裙成薩婆多之部別鉢履曼荼羅著泥婆娑即其真也譯為圓整著裙矣其條闊如指面則靴條鞾帶之流或方或圓雙亦無損麻繩之流律文不許凡踞坐小牀及拈之時牽裙上裾下角急抹裙緣擘於胯下但掩雙脇露脛無傷高須上蓋臍輪下至踝上四指斯乃俗舍之儀若在寺中半牖亦得此之劑限佛自親制非是人意輒為高下寧合故違教旨自順凡情所著裙衣長伸拂地一則損信心之淨施二乃

慢大師之格言設若慇懃誰能見用萬人之內頗一存心西國裙衣並皆橫著彼方白氎幅寬二肘若其半故貧者難求即須縫兩頭令相合割內開以充事此著衣儀律文具有其制但且略陳綱要細論非面不可

又凡是出家衣服皆可染作乾陀或爲地黃黃屑或復荊藥黃等此皆宜以赤土赤石研汁和之量色淺深要而省事或復單用棗心或赤土赤石或棠黎土紫一染至破亦何事求餘而桑皴青綠正是遮條真紫褐色西方不著鞋履之屬自有成教長靴線鞋全爲非法彩繡文章之物佛皆制斷如皮革事中具說焉

十二尼衣喪制

東夏諸尼衣皆涉俗所有著用多並乖儀准如律說尼有五衣一僧伽知二嗢呾羅僧伽三安呾婆娑四僧脚崎五裙四衣儀軌與大僧不殊唯裙片有別處梵云俱蘇洛迦譯爲篇衣以其兩頭縫合形如小篇也長四肘寬二肘上可蓋臍下至踝上四指著時入內摺

使過臍各廔兩邊雙排擘脊繫條之法量與僧同胷腋之間迴無繫抹假令少壯或復衰年乳高內起誠在無過豈得羞人不窺教檢漫爲儀飾著脫招愆臨終之時罪如濛雨萬中有一時復能改然其出外及在僧前并向俗家受他請食袈裟繞頸覆身不合解其肩紐不露胷臆下出手餐祇支偏袒衫袴之流大聖親遮無宜服用南海諸國尼衆別著一衣雖復制匪西方共名僧脚崎服長二肘寬二肘兩頭縫合留一尺許角頭刺著一寸舉上穿膊貫頭拔出右肩更無腰帶掩腋蓋乳下齊過膝若欲此服著亦無傷線則唯貲兩條彌堪掩障形醜若不樂者即可還須同大眾勿著僧脚崎服其寺內房中俱蘇洛迦及僧脚崎兩事便足准檢梵本無覆肩衣名即是僧脚崎衣此乃祇支之本譯既不道袒多是傳譯參差尹八十四應捨違法之服著順教之衣僧脚崎取一幅半或絹或布可長四肘五肘如披五條反搭肩上即其儀也若向餘處須好覆形如在屏房袒膊非事春夏之節此可充軀秋冬之時任情煖著擎鉢乞食足得養

身雖曰女人有丈夫志豈容恒營機杼作諸雜業黃爲衣服十重五重禪誦曾不致心驅鎮惱情志同俗粧飾不顧戒經宜可門徒共相檢察西國尼衆斯事全無並皆乞食資身居貧守素而已若爾出家尼衆利養全稀所在居寺多無衆食若不隨分經營活命無路輒違律教便爽聖心進退兩途如何折中身安道盛可不詳聞答本契出家情希解脫絕三株之害種偃四瀑之洪流宜應畢志杜多除苦樂之邪徑敦心少欲務閑寂之眞途奉戒昏旦斯即道隆豈念身安將爲稱理若能守律決鍊貞疎則龍鬼天人自然遵敬何憂不活徒事辛苦至如五衣瓶鉢足得全軀一口小房彌堪養命簡人事省門徒若玉處泥如蓮在水雖云下衆實智等上人矣

又復死喪之際僧尼漫設禮儀或復與俗同哀將爲孝子或房設靈几用作供尊或披黲布而乖恒或留長髮而異則或拄哭杖或寢苫廬斯等咸非教儀不行無過理應爲其亡者淨飾一房或可隨時權施蓋幔讀經念佛

具設香華冀使亡魂託生善處方成孝子始是報恩豈可泣血三年將爲賽德不餐七日始符酬恩者乎斯乃重結塵勞更嬰枷鎖從闇入闇不悟緣起之三節從死趣死詎證圓成之十地歟然依佛教苾芻亡者觀之決死當日輿向燒處尋即以火焚之當燒之時親友咸萃在一邊坐或結草爲座或聚土作臺或置甎石以充坐物令一能者誦無常經半紙一紙勿令疲久（其經別錄附去）然後各念無常還歸住處寺外池內連衣並浴其無池處就井洗身皆用故衣不損新服別著乾者然後歸房地以牛糞淨塗餘事並皆如故衣服之儀曾無片別或有收其設利羅爲亡人作塔名爲俱攞形如小塔上無輪蓋然塔有凡聖之別如律中廣論豈容棄釋父之聖教逐周公之俗禮號咷數月布服三年者哉曾聞有靈裕法師不爲舉發不著孝衣追念先亡爲修福業京洛諸師亦有遵斯轍者或人以爲非孝寧知更符律旨

十三結淨地法

有五種淨地一起心作二共印持三如牛卧四故廢處五棄法作起心作者初造寺時定基石已若一苾芻爲檢校人者應起如是心於此一寺或可一房爲僧當作淨廚也共印持者定寺基時若但三人者應一苾芻告餘苾芻言諸具壽皆可用心印定此處於此一寺或可一房爲僧作淨廚第二第三應如是說言如牛卧者其寺屋舍猶如牛卧房門無有定所縱使元不作法此處即成其淨言故廢處者謂是經久僧捨廢處如重來者至舊觸處便爲淨也然此不得經宿即須作法也言棄法作者謂棄白二羯磨結界也文如百一羯磨中說如前五種作淨法已佛言令諸苾芻得二種安樂一在内煮在外貯二在外煮在内貯並無過也檢驗四部衆僧目見當今行事并復詳觀律旨大同如此立淨但未作淨之前若共飲食同界宿者咸有煮宿之過既其加法雖共界宿無煮宿之罪斯其教也言一寺者總唱住處以爲淨廚房房之内生熟皆貯如其不聽内宿豈可遣僧出外而住一則僧不

護宿二乃貯畜無愆西國相承皆總結一寺爲淨廚也若欲局取一邊並在開限不同神州律師見矣且如未結永界離宿招愆僧若結已離便無失淨廚亦爾既其聖許勿滯凡情又復護衣之法界有樹等不同但護界分意非防女淨人來入廚內豈得即是村收假令身入村坊持衣元不護女維那持衣檢校斯亦漫爲傷急矣

十四五衆安居

若前安居謂五月黑月一日後安居則六月黑月一日唯斯兩日合作安居於此中間文無許處至八月半是前夏了至九月半是後夏了此時法俗盛興供養從八月半已後名歌栗底迦月江南迎提設會正是前夏了時八月十六日即是張羯磨那衣日斯其古法又律文云凡在夏內有如法緣須受日者隨有多少緣來即須准日而受一宿事至受其一日如是至七皆對別人更有緣來律遣重請而去如過七日齊八日已去乃至四十夜中間羯磨受八日等去然不得過半夏在外

而宿爲此但聽四十夜矣必有病緣及諸難事須向餘處雖不受日不破安居出家五衆既作安居下衆有緣囑授而去未至夏前預分房舍上座取其好者以次分使至終那爛陀寺現行斯法大衆年年每分房舍世尊親教深爲利益一則除其我執二乃普護僧房出家之衆理宜須作然江左諸寺時有分寺斯乃古德相傳尚行其法豈容住得一院將爲己有不觀合不合遂至盡形良由上代不行致使後人失法若能准教分者誠有深益

十五隨意成規

凡夏罷歲終之時此日應名隨意即是隨他於三事之中任意舉發說罪除愆之義舊云自恣者是義翻也必須於十四日夜請一經師升高座誦佛經乎時俗士雲奔法徒霧集然燈續明香華供養明朝總出旋繞村城各（尹八）並虔心禮諸制底棚車輿像鼓樂張天旛蓋（十八）榮羅飄揚敲日名爲三摩近離譯爲和集凡大齋日悉皆如是即是神州行城法也禺中始還入寺日午方爲大齋過午咸集各取鮮

茅可一把許手執足蹈作隨意事先乃苾芻後方尼衆次下三衆若其衆大恐延時者應差多人分受隨意被他舉罪則准法說除當此時也或俗人行施或衆僧自為所有施物將至衆前其五德應問上座云此物得與衆僧為隨意物不上座等答云得所有衣服刀子針錐之流受已均分斯其教也此日所以奉刀針者意求聰明利智也隨意既訖任各東西即是坐夏已周無勞更經一宿廣如餘處此不詳言言說罪者意欲陳罪說已先愆改往修來至誡懈責半月半月為褒灑陀朝朝暮暮憶所犯罪（褒灑是長養義陀是淨義意明長養淨餘破戒之過昔云布薩者訛略也）初篇若犯事不可治第二有違人須二十若作輕過對不同者而除悔之梵云阿鉢底鉢喇底提舍那阿鉢底者罪過也鉢喇底提舍那即對他說也說已之非冀令清淨自須各依局分則罪滅可期若總相談愆非律所許舊云懺悔非關說罪何者懺摩乃是西音自當忍義悔乃東夏之字追悔為自悔之與忍迥不相干若的依梵本諸除罪時

應云至心說罪以斯詳察翻懺摩爲追悔似罕由來西國之人但有觸誤及身錯相觸著無問大小大者垂手相向小者合掌虔恭或可撫身或時執膊口云懺摩意是請恕願勿瞋責律中就他致謝即說懺摩之言必若自已陳罪乃云提舍那矣恐懷後滯用啓先迷雖可習俗久成而事須依本梵云鉢剌婆剌擎譯爲隨意亦是飽足義亦是隨他人意舉其所犯

十六匙筯合否

西方食法唯用右手必有病故開聽畜匙其筯則五天所不聞四部亦未見而獨東夏共有斯事俗徒自是舊法僧侶隨情用否筯既不聽不遮即是當乎略教用時衆無譏議東夏即可行焉若執俗有嗤嫌西土元不合捉略教之旨斯其事焉

十七知時而禮

夫禮敬之法須合其儀若不順教則乎地顛蹶故佛言有二種汙觸不應受禮亦不禮他若違教者拜拜皆招惡作之罪何謂二汙一

是飲食汙謂若食噉一切諸物下至吞嚼一片之藥若不漱口洗手已來並不合受禮禮他若飲漿或水乃至茶蜜等湯及酥糖之類若未漱口洗手禮同前犯二是不淨汙謂大小行來身未洗淨及未洗手漱口或身或衣被便利不淨涕唾等汙未淨已來若旦起未嚼齒木禮同前犯又於大衆聚集齋會之次合掌即是致敬故亦不勞全禮禮便違教或詣鬧處或不淨地或途路中禮亦同犯斯等諸事並有律文但爲日久相承地居寒國欲求順教事亦難爲莫不引同多以自慰詎肯留心於小罪耳

十八便利之事

便利之事略出其儀下著洗浴之裙上披僧脚崎服次取觸瓶添水令滿持將上厠閉戶遮身土須二七塊在其厠外於甎石上或小版上而安置之其甎版量長一肘闊半肘其土碎之爲末列作兩行一一別聚更安一塊復將三九入於厠內安在一邊一將拭體一用洗身洗身之法須將左手先以水洗後兼

土淨餘有一丸麤呂一遍洗其左手若有籌片持入亦佳如其用罷須擲厠外必用故紙可棄厠中既洗淨了方以右手牽下其衣瓶安置一邊右手撥開傍房還將右手提瓶而出或以左臂抱瓶拳其左手可用右手關戶而去就彼土處蹲坐一邊若須坐物隨時量處置瓶左膝之上可以左臂向下壓之先取近身一七塊土別洗其左手後用餘七一一兩手俱淨其塗木上必須淨洗餘有一丸將洗瓶器次洗臂腨及足並令清潔然後隨

情而去此瓶之水不入口脣重至房中以淨瓶水漱口若其事至觸此瓶者還須洗手漱口方可執餘器具斯乃大便之儀麤說如此必其省事咸任自爲幸有供人使洗非過小便則一二之土可用洗手洗身此即清淨之先爲敬基本或人將爲小事律教乃有大呵若不洗淨不合坐僧牀亦不應禮三寶此是身子伏外道法佛因總制苾芻修之則奉律福生不作乃違教招罪斯則東夏不傳其來尚矣設令啓示遂起嫌心即道大乘虛通何

淨何穢腹中恒滿外洗寧益詎知輕欺教檢誣罔聖心受禮禮他俱招罪過著衣噉食天神共嫌若不洗淨五天同笑所至之處人皆見譏弘紹之賓特宜傳教既而猒俗離塵捨家趣非家即須慇懃用釋父之言何得睚眦於毗尼之說如其不信幸可依此洗之五六日間便知不洗之過然而寒冬之月須作煖湯自外三時事便隨意然有筒槽帛拂非本律文或有含水將去亦乖淨法凡是僧坊先須淨治厠處若自無力教化為之供十方僧理通凡聖無多所費斯其要焉是淨方業固非虛矣理須大槽可受一兩石貯土令滿置在圓邊大衆必無私房可畜若卒無水瓶許用瓷瓦等鉢盛水將入安在一邊右手澆洗亦無傷也江淮地下瓷厠者多不可於斯即為洗淨宜應別作洗處水流通出為善且如汾州抱腹岱岳靈巖荊府玉泉楊州白塔圓厠之所頗傳其法然而安置水土片有闕如向使早有人教行法亦不殊王舍斯乃先賢之落漠豈是後進之蒙籠者哉然其厠內貯

土置瓶並須安穩勿令闕事添瓶之罐著柴爲佳如畜君持准前爲矣銅瓶插蓋而口寬元來不中洗淨若其腹邊別爲一孔頂上以錫錮之高出尖臺中安小孔此亦權當時須也重曰

載勞紙筆幾致慇懃順流從諫冀有其人大聖既雙林而寂體羅漢亦五印而灰身遺餘法教影響斯晨行寄捐生之侶興由棄俗之賓捨渾渾之煩濁慕皎皎之清塵外垢與內惑而俱喪上結共下縛而同湮蕭條其跡奕亮其神四儀無累三尊是親既不被生人之所笑豈復怖死王之見瞋利九居而軫念成三代之芳因幸希萬一而能改亦寧辭二紀之艱辛

南海寄歸內法傳卷第二

尹八　廿二

音釋

睎香衣切望也　艤魚豈切整船向岸也　昞兵永切明也　帔匹義切裙屬　毯吐敢切毛席也　蛹余隴切蠶所化者　氍毹氍强魚切毹山芻切氍毹毛席也　婪盧含切貪也　騖亡遇切馳也　遺雲阮羽委二切　褌古渾切　襦汝朱切短衣也　煖乃管切與煖同　櫛阻瑟切梳比也　泚此禮

切水清也 擥 盂涉切按也 緝 而容切 踝 胡瓦切腿兩旁也 腨 市兗切腓腸也 蘪 博陌切 篅 市緣切竹器 黲 七感切淺青黑色 咷 徒刀切哭也 睚 睞 睚五佳切睞士介切睚睞忤目相視貌 錮 古慕切鑄塞之也