

反亦齧嚼上才魚結反三麌下尺小反指畫下音
綿邈下眉角反遠也臘腥上詩然反堅鞭下吾枳橘
廉均上音只下齋子芳和火字下轍輦輿乾麥飯反
縫葉上言紫子苦同反又安上音巨咽噉上於見反
謨施下徒詎免上音豈也下徒敢反也亡奉姑小隙
食洩薛下音小也確言上口角反敲擎丘魚反
也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也

伸晞希音穢語倚

群三

- 十四五衆安居
- 十五隨意成規
- 十六匙筋合否
- 十七知時而禮
- 十八便利之事
- 十衣食所須

四

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
晞寂岸爲悟寂之虛關方可乘法舟於苦津

秉慧炬於長夜矣然於所著衣服之制飲食
之儀若持犯炳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榷自
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波出家者依西國之
形儀我住東川離俗者習東川之軌則詎能

南海寄歸內法傳卷第二

羣四

三藏沙門淨義撰

- 十衣食所須
- 十一著衣法式
- 十二尼衣喪制
- 十三結淨地法

移神州之雅服受印度之殊風者聊爲此徒

粗銓衡也凡は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

刺合然而充身六物自有嚴條十三資具廣
如律說言六物者

一僧伽胝譯爲複衣也

二喎咀囉僧伽譯爲上衣也

三安咀婆娑譯爲內衣也

此乃北方諸國多名法衣皆名支
義非律文典語

四波咀囉鉢也

五尼師但那坐具也

六鉢里薩囉伐拏漬水羅也受戒之時

十三資具者

一僧伽胝

二喎咀囉僧伽

三安咀婆娑

四尼師但那

羣四

二

云鄉

五襄

七僧腳崎掩臍也

八副僧腳崎

六副襄

九拭身巾

十拭面巾

十一剃髮衣

十二覆瘞疥衣

十三藥資具衣

頌曰

三衣并坐具 襄兩被有雙 身面巾剃髮
遮瘞藥具衣

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牒
其事點淨守持隨得隨持無勞揔足餘外長
衣量事分別若氳禪綾席之流但須作其委

付他心而受用也有云三衣什物者蓋是譯
者之意離爲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匹既而病起無
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根機善誘人天稱調御者而云供身百一四部未見律文雖復經

羣四三云

有其言故是別時之意且如多事俗徒家具有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覓難得之細布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恧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蠻蚓曾不寄心蛹蠶一何見念若其惣護者遂使存

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茅因喻旣其明白無過衣宗自顯三支道理且已皎然况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平信受之言若其目乞生繭目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刺任縫衣縷不間縱橫爲目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刺三道內葉悉皆縫合充事表儀亦何假精妙若著納衣者意存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

便生異意剝謂法衣非綿遂即覓布殷勤寧委本文元來是禪高世耶乃是蠶名作綿還受斯号體是貴物制不聽用作禪之法有其兩種或縫之作袋貯毛在中或可用絲織成即是蠶能之類其禪樣闊二肘長四肘厚薄隨時自己乃遮他施無罪全不許用大事嚴

羣四

云

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戶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營農護戒苾芻不敢其食意者以其僧自經理邪命養身駁使傭人非瞋不可壞種墾地蟲蟻多傷日食不過一升誰復能當百罪是以耿介之士疾其事繁攜瓶挾鉢棄之長驚獨坐靜林之野懼與鳥鹿爲儕絕名利之誼

嘗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疎條無過正行之三衣還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

四

云

忽見家人取菜分爲三分與僧一分自取兩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溉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漬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駁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

羣四

五

云

人共去又見每月四齋之日舍寺大眾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咀嚙于時年可三十操行不羣名稱高遠一日誦寶積經有七百頌閑內典之三藏洞俗言之四明東聖方處推爲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

聖教何爲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割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鳴捷稚而驅遣爲此衆僧自相檢察起過難爲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向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爲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問寒暑夫出家之人本爲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

羣四六云

蕭然者平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愞策修之
路因論護命之事且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
向外雙襠大衆部則右裙蹙在左邊向內挿
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挿爲
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袴袍
襦咸乖本制何但同袖及以連脊至於披著
不稱律儀服用並皆得罪頗有著至西方人
皆共笑懷慙內耻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
恐聞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疋一雙貧賤之

羣四

七

云

流只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驩州南
界也西南至海北齊羯濕彌羅并南海中有
十餘國及師子洲並著二耽曼矣既無腰帶
亦不裁縫直是闊布兩尋繞腰下抹西天之
外大海邊隅有波刺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大途相似不
著敢曼麌裘是務少有劫貝時存著者以其
寒地衫袴是常即此諸國之中唯波刺斯及
裸國土蕃突厥元無佛法餘皆遵奉而於衫
袴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

衣服將爲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茲芻除三衣外並非聖儀旣其有犯理難服用者且如西方燒地單布自可終年雪嶺寒鄉欲遣若爲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播之服通被寒鄉斯乃足得養身亦復何成妨道梵云立播者譯爲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侵多貯綿絮事須厚煖亦有右邊刺合貫頭細腋斯其本制目驗西方有胡地僧來多見嚮著那爛陀處不覩斯衣良由國熱人咸不用准斯開意直爲寒鄉考其偏祖正背元是踵斯而作刺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被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煥服交見羸亡旣爲難緣理須弘濟方裙偏袒形簡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抱袴禪衫之類咸悉決須遮斷嚴寒旣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峰而並峻擲比王舍通帝鄉而共圍鴻河則合此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曰旣沉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導者寧過重曰

舍生之類 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 如王處泥 若水居蓮

羣四

九

八風旣離 五怖寧纏 衣纏蔽體
食但支懸 專求解脫 不願人天
杜多畢命 涅物窮年

棄九門之虛偽 希十地之圓堅
合受施於五百 爲福利於三千

十一著衣法式

其著法衣及施紗細法式依律陳之可取五
肘之衣疊作三攝其肩頭疊處去緣四五指
許安其方帖可方五指周刺四邊當中以錐
穿爲小孔用安衣紗其紗或絛或帛鹿細如
衫紗相似可長兩指結作同心餘者截却將
紗穿孔向外牽出十字反繫便成兩紗內紬

此中其智前疊處緣邊安紬亦如衫紬即其
法也先呈本制略准大綱若欲妙體其法終
須對面而授衣之下畔紗細亦施隨意倒披
是聖開許兩頭去角可八指許各施一紗一
紗此爲食時所須反襠曾前紗使相合此成
要也凡在寺內或時對衆必無帶紬及籠肩
披法若向外遊行并入俗舍方須帶紬餘時
但可搭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
勿安肘上若欲帶紬即須通肩披已將紬內
紗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簾一重便得大小
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
行爲之亦是其要驟兩則不露衣服赫熱則

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袈裟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紗而截長條則違教之愆現免著橫

羣四十云

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襯不長但容穿體而已若交絡脅前令人氣急元非本制即不可行鉢袋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紗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

然其薄絹爲袈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疊即其要也其僧脚崎衣即是覆體更加一肘始

合本儀其披著法應出右肩交搭左體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訛擡使過臍右手牽其左邊上角在內牽向腰之右邊左邊上裙取外邊而掩左畔近右手邊爲右裙兩手二畔舉使正平中間羣四直即成三攝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擎兩邊纏彼兩條可令三度有長割却少則更添條帶之頭不合繕絲斯謂圓整著裙成薩婆多之部別鉢履曼茶羅著泥婆娑即其真也譯爲圓整著裙矣其條闊如指面則靴條韁帶之流或方或圓雙亦無損麻繩之流律

羣四十一公

文不許凡踞坐小床及拈之時牽裙上裙下

角急抹裙緣擊於膝下但掩雙膝露脰無傷

高須上蓋臍輪下至踝上四指斯乃俗舍之儀若在寺中半腨亦得此之制限佛自親制非是人意輒爲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殷勤誰能見用万人之內頗一存心西國裙衣並皆橫著彼方白疋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荆棘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梨土紫一染至破亦何事求餘而桑殼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噧怛羅僧伽三安呬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

篠衣以其兩頭縫合形如小篠也長四肘寬二肘上可蓋臍下至踝上四指著時入內檻使過臍各蹙兩邊雙排擊於協脊繫條之法量與僧同胷腋之間迫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

羣四

十三

云

爾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
費兩條彌堪掩障形醜若不樂者即可還須
同大苾芻著僧腳崎服其寺內房中俱蘇洛
迦及僧腳崎兩事便足准檢梵本無覆肩衣名即是僧腳崎衣此乃祇支之本号既不道裾多是傳譯參差

應捨違法之服著順教之衣僧腳崎取一幅
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廣爲衣服

十重五重禪誦曾不致心驅驅鎮惱情志同
俗辦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
喪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真途奉戒昏旦斯即
道隆豈念身安將爲稱理若能守律決鍊貞
踐則龍鬼天人自然尊敬何憂不活徒事辛
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机用作供尊或披繫
布而垂恒或留長髮而異則或拄哭杖或寢
苦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慢讀經念佛
具設香華糞使亡冤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
間入闇不悟緣起之三節從死趣死詎證圓

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甌石以充坐物令一能者誦無常經半紙一紙勿令

疲父錄別其經附去

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攤形如

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俗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秉法作起心作者初造寺時定

華四

古

云

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厨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厨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

言秉法作者謂秉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內煮在外貯二在外煮在內貯並無過也檢驗四部衆僧自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惣唱住處以爲淨厨房房之內生熟皆貯如其不聽內宿豈可遣僧出外而

住一則僧不護宿二乃貯畜無愆西國相承皆惣結一寺為淨厨也若欲局取一邊並在開限不同神州律師見矣且如未結衣界離宿招愆僧若結已離便無失淨厨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厨內豈得

羣四十五

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

歌栗底迦月江南迦提設會正是前夏了時八月十六日即是張羯繻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祚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已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昇高座誦佛經于時俗士雲奔法徒霧集燃燈續明香華供養明朝惣出旋繞村城各

並虔心禮諸制度棚車輿像鼓樂張天幡蓋
繁羅飄揚蔽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禹中
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

羣四

十六

云

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爲所有施物
將至衆前其五德應問上座云此物得與衆
僧爲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旣訖任各

迴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己陳罪乃

羣四

十七

云

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刺婆刺擎譯爲隨
意亦是飽足義亦是隨他人意舉其所犯

朝暮暮憶所犯罪意明長養淨餘破戒之過
褒灑是長養義陀是淨義

昔云布薩者說略也

初篇若犯事不可治第二有違人須二十若

西方食法唯用右手必有病故開聽畜匙其
筋則五天所不聞四部亦未見而獨東夏共

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惣相談愆非律所許
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爲自悔之與忍

有斯事俗徒自是舊法僧侶隨情用否筋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平地顛蹶故

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洟唾等汙未淨已來若旦起未嚼齒木禮同前犯又於大眾聚集齋會之次合掌即是致敬故亦不勞全禮禮便違教或逢閼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腳崎服次取觸瓶添水令滿持將上廁閉戶

遮身土須二七塊在其廁外於瓶石上或小版上而安置之其瓶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丸入於廁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鹿且一遍洗其左手若有籌

羣四

大

云

片持入亦佳如其用罷須擲廁外必用故紙可棄廁中旣洗淨了方以右手牽下其衣瓶安置一邊右手撥開傍店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脰之上可以左臂向下壓之先取

近身一七塊土別別洗其左手後用餘土一
兩手俱淨其燭木上必須淨洗餘有一丸
將洗瓶器次洗臂脰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麗說如此
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
若不洗淨不合坐僧床亦不應禮三寶此是
身子伏外道法佛因惣制苾芻修之則奉律
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詐知輕欺教檢
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眾俗離塵捨
家趣非家即須教勤用釋父之言何得睡牕

集四

十九

云

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緩
湯自外三時事便隨意然有簡槽帛拂非本
律文或有含水將去亦乖淨法凡は僧坊先
須淨治廁處若自無力教化爲之供十方僧
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
在圍邊大衆必無私房可畜若卒無水瓶許
用瓮瓦等鉢盛水將入安在一邊右手澆洗
亦無傷也江淮地下瓮廁者多不可於斯即
爲洗淨宜應別作洗處水流通出爲善且如
汾州抱腹岱岳靈巖荆府王泉楊州白塔圓
廁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廁內貯
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

載勞紙筆幾致殷勤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涇蕭條其跡突
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辨二紀
之艱辛

南海寄歸內法傳卷第二

羣四

仰睇希下音纏語倚反整向岸也炳然明也內商榷音下
角舉庚反銓衡上七全反下戶伽胝丁珍溫咀上
丁骨反下音下辱古也大灰蝶模引二音蛹蠶昨舍反音勇
典下古也外緣声下用祛下立反觀朱反座搏下山也

平末

生蘭 憶

耕墾忠烈聲貪婪下音舍反音傭人雇也客耿介字上耕
插挿二來反楚覆脰副博杼軸代鐘磬擊今云一捷椎下直垂反西土以此
裸國上魯果反細腋上女九反劈裂亦反擐上匹波刺達反
身上音患櫛比下步阻虱反合泚下子禮反响細苦上
反候三橫涉下之錐穿上質追搭肩上音內絰拘擐同擐

竹簾下徒織葦鬼反羽脚崎奇反矗直上勃六
爽亮下力牢犧下一鞬帶上立膀下上苦化
露脰下胡定反踝上瓦反半脰下時軟反荆蘂上
桑榦下七旬反籥衣上市四瀑下蒲報反黑縣布

青毫上京麥反桃黑色苦廬上失廉反咸萃遂反號咷上
哭也下音羯緺下五反襪灑上博嗟嫌上尺顛

蹶下居月反左脰下蒲米臂端下時軟誣罔前
上音睡倒也眼上吾賣反圓音清則汾州上音錫錮

上音固反涙音因沉也