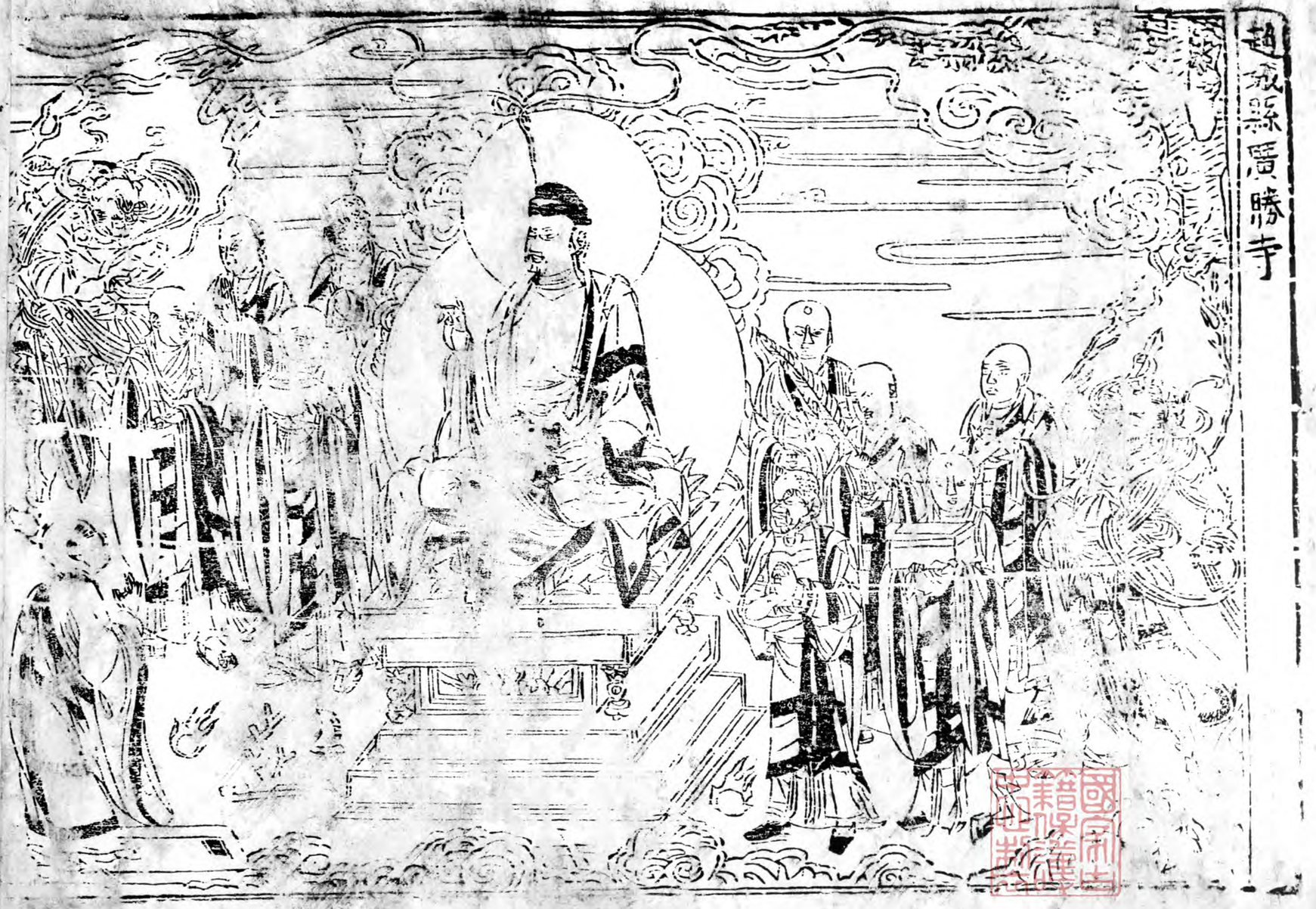

趙城縣廣勝寺

南海寄歸內法傳卷第二

翻經三藏沙門義淨撰

十衣食所須　十一著衣法式

英

國家圖書館藏

南海寄歸內法傳卷第二

翻經三藏沙門義淨撰

十衣食所須　十一著衣法式
十二尼衣喪制　十三結淨地法
十四五衆安居　十五隨意成規
十六匙筯合否　十七知時而礼
十八便利之事

十衣食所須

厚夫有待累形假衣食而始濟无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為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為悟寂之虛閑方可艤法舟於苦津秉慧炬於長夜矣然於所著衣服之製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无煩商搉自有現違律撿而將為指南或可習俗生常謂其无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為此毛粗銓衡

常謂其无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為此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夭並皆剌蔡獨唯東夏開而不縫親問北方諸國行四分律處俱同剌蔡全无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

一僧伽胝譯為復衣也 二嗢呾囉僧伽譯為上衣也 三安呾婆娑譯為內衣也此之三衣皆名支伐羅北方諸國多名法衣為加沙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 六鉢里薩囉伐拏漉水羅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 七僧脚崎掩腋衣也 八副僧脚崎 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 裙二帔有兩 身面巾剃髮 遮瘡藥直衣

十三種衣出家開畜既有定格即須頂受用之不北自除所有長物此之

三衣并坐具　裙二帳有兩身面巾剃鬚
遮瘡藥直衣

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除其事點淨守持隨得隨持无勞捻足餘外長衣量事分別若氈褥綫席之流但須作其委付他心而受用也有云三衣十物者蓋是譯者之意離為二處不依梵本別道三衣析開十物然其十數不能的委致使猜卜皆悉憑虛訓什為雜未符先旨其藥直衣佛制畜者計當用絹可二丈許或可一疋既而病起无恒卒求難濟為此制畜可豫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房為一途四依四作十三社多制唯上行畜房受施十三資具益兼中下遂使少欲者无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有其言故見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

凡論絁絹乃是聖開何事强遮徒為

御自新之心意欽省治際五天四部

豈容省緣釋子翻乃過其百數准驗道理通塞可知

凡論絁絹乃是聖開何事强遮徒為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絁覔難得之細布妨道之極其在斯乎非制强制即其類也遂使好事持律之者增已慢而輕餘无求省欲之賓內起慙而外逐斯乃遮身長道亦復何事云云而彼意者將為害命處来傷慈之極悲愍含識理可絶之若尒者著衣噉食緣多損生螻蚓曾不寄心蛹蛭一何見念若其揔護者遂使存身靡託授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无犯三處清淨判在士愆設乖斯旨但招輕過無煞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為穿鑿遂使五日之疑出於作者之筆三豕之謬傳乎信受之言若其自乞生蟹目驗損虫斯則俗士尚不

應行何況情希出離引斯為證深成未可若有施主爭意持来即頭道道

之筆三家之課傳乎信受之言若其
自乞生壟目驗損歪斯則俗士尚不

應行何況情希出離引斯為證深成
未可若有施主淨意持來即還道隨
喜以受之用資身而育德實无過也
五天法服任刺任縫衣縷不問縱横
為日无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
用袪寒暑耳而有說云律中卧具即
是三衣見制野壁便生異意剩謂法
衣非絹遂即覔布慇懃寧委本文元
来是褥高世耶乃是壁名作絹還受
斯号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
可用絲織成即是氎毹之類其褥樣
闊二肘長四肘厚薄隨時自乞乃遮
他施无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
口腹為先耕墾須得其宜種植无違
教網應法食用不生其罪始日立身
能長其福依如律教僧家作田須共
淨人為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

能長其福依如律教僧家作田須共
淨人為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為分數自使
奴婢躬撿營農護戒苾蒭不敢其食
意者以其僧自經理邪命養身駈使
儒人非瞋不可壞種墾地虫蟻多傷
日食不過一外誰復能當百罪是以
耿介之士疾其事繁携瓶挾鉢棄之
長騖獨坐靜林之野懽與鳥鹿為儔
絶名利之諠顯修涅槃之寂滅若為
衆家經求取利是律所聽墾土害命
教門不許損虫妨業寧復過此有罪
邪生之十頃著作則不見為疎條无
過正行之三衣還復幾勞於文墨嗚
呼可為信者說難與疑者言由恐傳
法之家尚懷固執耳初至躭摩立底
國寺院之外有一方地忽見家人取
菜分為三分與僧一分自取兩歸未
解其意薝蔔大乘燈師曰斯何意焉荅
曰此寺僧徒並多戒行自為種植大
聖所遮是以租地與地分苗而食方
為正命省緣自活无其耕墾溉灌煞
生之罪矣又見知事苾蒭晨旦井邊

觀水無虫得用一日有命即須羅漏

為正命省緣自活无其耕墾溉灌煞
生之罪矣又見知事苾蒭晨旦井邊

觀水無垂得用一日有命即須羅漢
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臣入僧寺白
乃方前僧向臣坊問而後進若出寺
外兩人方去必有緣事須至俗舍者白
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
引雖无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
寺內有一苾蒭名曷羅戶羅窣呾羅
于時年可三十操行不群名稱高遠
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為
上首自從受具女人曾不面言母姊
設來出覲而已當時問曰斯非聖教

何為然乎荅曰我性多染非此不杜
其原雖復不是聖慈方邪亦復可

上首自從受具女人曾不面言毋姊
設來出覲而已當時問曰斯非聖教

何為然乎荅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
莫令解息後乃僧常若是好人和僧
請住准其夏歲卧具是資无學識則
一體常僧具多聞乃准前安置名榜
僧籍同舊住人矣又見好心來至具
問因由如求出家和僧剃髮名字不
干王籍衆僧自有部書後若破戒行
非鳴揵椎而驅遣為此衆僧自相撿
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
或是寺家衆制戒是別行惡要餘並
著在律文末代住持極要此皆是就
摩立底跋羅訶寺之法式也其那爛
陁寺法乃更嚴遂使僧徒數出三千
封邑則村餘二百並是積代君王之
所奉施紹隆不絕非律而論者哉亦
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

所奉施紹隆不絕非律而論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撿不到則走赴公門求命曹司無問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駈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盪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襵大衆部則右裾蹙在左邊向內揷之不令其墮西方婦女著裙與大衆部无別上坐正量製亦同斯但以向外直翻傍揷為異賢條之製亦復不同尼則准部如僧全无別體且如神州祇支偏袒覆膊方裙褌袴袍襦咸乖本製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慚內恥裂充雜用此即皆是非法衣

服也若默而不說知者无由如欲直言復恐聞者見怨是以好袖於五衰

皆得罪頗有著至西方人皆共笑恥
慚內恥裂充雜用此即皆是非法衣

服也若默而不說知者无由如欲直
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
本儀也又西方俗侶宮人貴勝所著
衣服唯有白氎一雙貧賤之流只有
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
西南至海北齊羯濕弥羅并南海中
有十餘國及師子洲並著二敢曼矣
既无覆帶亦不裁縫直是闊布兩尋
繞覆下抹西天之外大海邊隅有波
賴斯及多氐國並著衫袴裸國則迦
無衣服男女咸皆赤體從羯濕弥羅
已去及速利諸胡土蕃突厥大途相
似不著敢曼氎裘是務少有刼貝時
存著者以其寒地衫袴是常即此諸
國之中唯波剌斯及裸國土蕃突厥
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

也然其風流儒雅礼節逢迎食噉淳
濃仁義豐贍其唯東夏餘莫能加但

元無佛法餘皆遵奉而於形袴之鄉咸不洗淨由是五天之地自恃清高也然其風流儒雅礼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清得行无罪者斯乃譯者之謀意不然矣具如別處若尒神州茲蒭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為裹腹衣其所製儀略陳形據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无宜闊大右邊交帶勿使風侵多貯綿絮事須厚煖亦有右邊刻合貫頭紐腋斯其本製目驗西方有胡地僧来多見携著那爛陁處不覩斯衣良由國熱人咸不用准斯開意直為寒鄉老者其偏袒正背元是踵斯而作剩加右畔失本

威儀非製自為定招越法至如立播

用淆其開意直為寒鄉者其作相
正背元是踵斯而作剩加右畔 失本

威儀非製自為定招越法至如立播
抱腹自免嚴寒厚帔通披足遮隆凍
形像之處礼佛對尊露髆是恒掩便
徙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
劈裂身體若不燸服交見羸亡既為
難緣理須弘濟方裙偏袒形簡俗流
唯唯播衣寒冬暫著知非本製為命
摧開如車置油內生慚厚必其不著
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
得要仰順聖情自墮乍可一身傳授
恐為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
擲批王舍通帝鄉而共圍鴻河則合
沈於文池細柳乃同暉於覺樹變來
田而騰茂盡刼石而揚輝誠可嗟矣
誠可務哉但佛日既沉教留後季行
之則大師對面背教則衆過現前故
經云若能奉戒則我存无異或云舊
來上德並不言今日後人何事移則

固不然矣依法匪人教有弘說考之
律藏衣食无罪者方可取也非知之

經云若能奉戒則我存无異或云舊
來上德並不言今日後人何事移則

固不然矣依法匪人教有弘說孝之
律藏衣食无罪者方可取也非知之
難行之為難聞若不行導者寧過
重曰
含生之類衣食是先斯為枷鏁控制
生田奉聖言則蕭然出離任自意乃
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
人天杜多畢命極物窮年棄九門之
虛偽希十地之圓堅合受於五百為
福利於三千

十一著衣法式

其著三衣及施恂細法式依律陳之
可取五肘之衣疊作三襵其肩頭疊
處去緣四五指許安其方帖可方五
指周刺四邊當中以錐穿為小孔用
安衣恂其恂或條或帛兼細如衫恂
相似長可兩指結作同心餘者截却
將恂穿孔向外牽出十字反繫便成
兩恂內細此中其胷前疊處緣邊安
細亦如衫紐即其法也先呈本製略
准大綱若欲妙體其法終須對面而

授衣之下畔恂紐亦施隨意到披是
聖開許兩頭法通可八指許各施一

授衣之下畔拘紐亦施隨意到披是
聖開許兩頭去角可八指許各施一
拘一紐此為食時所須反褊胷前紐
使相合此成要也凡在寺內或時對
衆必无帶紐及籠肩披法若向外遊
行并入俗舍方須帶紐餘時但可搭
肩而已屏私執務隨意反抄若對尊
客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
肩披已將紐內拘迴向肩後勿令其
脫以角搭肩衣便繞頸雙手下出一
角向前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
薄拂以漆或可織簟為之或如藤帽
之流夾紙亦成牢矣神州雖不先行
為之亦是其要驟雨則不霑衣服亦
熱則實可招涼既依律而益身聳之
固亦無損斯等所論要事多並神州
不行袈裟角垂正當象鼻梵僧縱至
皆亦雷同良為紛滑墮肩遂令正則

訛替後唐三藏未傳搭肩法然古德
嫌者尚多當黨舊之迷在處皆有其三

紐亦如袈裟紐即其法也先呈本製略
准大綱若欲妙體其法終須對面而

不行袈裟角垂正當象鼻梵僧縱至
皆亦需同良為絹滑墮肩遂令正則

訛替後唐三藏未傳搭肩法然古德
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
現免著橫裙而去臂緣乃針線之勞
交息所有瓶鉢各挂兩肩纔至腋下
不合交絡其襟不長但容穿髆而已
若交絡胷前令人氣急无非本製即
不可行鉢袋之儀如下當辯北方速
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褂其衣鉢房
前辟上多置象牙勿使臨時安物无
處餘同第二十六客舊相遇章說也
然其薄絹為袈裟者多滑不肯著肩
礼拜之時遂便落地任取不墮物為
之絁紬白疊即其要也其僧脚崎衣
即是覆髆更加一肘始合本儀其披
著法應出右肩交搭左髆房中恒著
唯此與裙出外礼尊任加餘服其著
裙法式聊陳大況即如有部裙製橫
五肘竪兩肘絁絹及布隨有作之西
國並悉單為神州任情複作橫竪隨

意繞身既訖攦使過脅右手牽其左
邊上角在內牽向臂之右邊左邊上

五肘豎兩肘絁絹及布隨有作之西國並悉單為神州任情複作横豎隨

意繞身既訖攦使過齊右手牽其左邊上角在內牽向胷之右邊左邊上裙取外邊而掩左畔近右手邊為右裙近左手邊為左裙兩手二畔舉使正平中間直𥳑勑六反直即成三襵後以兩手各感至胷俱將三疊向後掩之兩角各攦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胷條長五肘許鉤取正中舉向齊下抹屐上緣向後雙排文度前抽傍牽左右各以一手守摩兩邊緪彼兩條可令三度有長割却少則更添條帶之頭不合緝綵斯謂圓整著裙成薩婆多之部別鉢𥳑曼荼羅著涅婆娑即其真也譯為圓整著裙矣其條闊如指面則靴條韈帶之流或方或圓雙亦无損麻繩之流律文不許凡踞坐小牀及拈之時牽裙上裙下角急抹裙緣摩於胯下但掩雙膝露脛无傷高須上蓋齊輪下至踝上四指斯乃俗舍之儀若在寺中半踹亦得此之齊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申拂

地一則損信心之淨施二乃慢大師之

各言設告懇懃誰能見用万人之內

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申拂

地一則損信心之淨施二乃慢大師之
格言設告慇懃誰能見用万人之內
頗之存心西國裙衣並皆横著彼方
白疊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
大綱要綱論非面不可
又凡是出家衣服皆可染作乳陁或
為地黃黃屑或復荊蘗黃等此皆宜
以赤土赤石研汁和之量色淺深要
而省事或復單用棘心或赤土赤石
或棠梨土紫一染至破亦何事求餘
而乘蔆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
鞋全為非法彩繡文章之物佛皆制
斷如皮革事中具說
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
崎五裙四衣儀執與大僧不殊唯裙
片有別屐梵云俱蘇洛迦譯為篋衣
以其兩頭縫合形如小篋也長四肘

寬二肘上可蓋齊下至踝上四指著
時入內檀使過齊各戴兩邊雙非拳

片有別處梵云俱蘇洛迦譯為僧衣以其兩頭縫合形如小篋也長四肘

寬二肘上可蓋齊下至踝上四指著時入內擡使過齊各感兩邊雙排擎於協反脊繫條之法量與僧同胷腋之間迥無繫抹假令少壯或復衰年乳高肉起誠在無過豈得羞人不窺教檢漫為儀飾著脫拈愆臨終之時罪如濛雨万中有一時復能欬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飡祇支偏袒衫袴之流大聖親遮无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狀出右肩更無署帶掩腋蓋乳下齊過膝若欲此服著亦无傷線則唯貫兩條弥堪掩障形醜若不樂者即可還須同大苾蒭著僧脚崎服其寺內房中俱蘇洛迦及僧脚崎兩事便足作檢梵本无覆肩衣名即是僧脚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脚崎取一幅半或絹或布可長四肘五肘如披五條及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躭秋冬之時任情

取一幅半或絹或布可長四肘五肘如披五條及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躭秋冬之時任情燸著聲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為衣服十重五重禪誦曾不致心驅驅鎮惱情志同俗粧飾不顧戒經宜可門徒共相撿察西國尼衆斯事全無並皆乞食資身居貧守素而已若尒出家尼衆利養全稀所在居寺多无衆食若不隨分經求活命无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荅本契出家情希解脫絶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為稱理若能守律決鍊貞踈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駈一口小房弥堪養命簡人事省門徒若玉處泥如蓮在水雖去下衆實智等上人矣

又復死喪之際僧尼漫設礼儀或復與俗同哀將為孝子或房設靈机用

作供養或披黲布而乎恒式或留長髮而異則或柱哭杖或寢苫廬斯等咸

又復死喪之際僧尼漫設礼儀或復
與俗同哀將為孝子或房設靈机用

作供養或披黥布而乖恒式或留長髮
而異則或柱哭杖或寢苫廬斯等咸
非教儀不行無過理應為其亡者淨
飾一房或可隨時摧施蓋慢讀經念
佛具設香花冀使亡魂託生善處方
成孝子始是報恩豈可泣血三年將
為賽德不飡七日始符酬惠者乎斯
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
然依佛教苾蒭亡者觀知決死當日
興向燒處尋即以火焚之當燒之時
親友咸萃在一邊坐或結草為座或
聚土作臺或置甎石以充坐物令一
能者誦无常經半紙一紙勿令疲久
其經別錄附去然後各念无常還歸住處寺
外池內連衣並浴其无池處就井洗
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
故衣服之儀曾无片別或有取其設
利羅為亡人作塔名為俱攞形如小
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
聞有靈裕法師不為舉發不者孝子

之俗禮號咷數月布服三年者哉曾聞有靈裕法師不為舉發不著孝衰追念先亡為修福業京洛諸師亦有遵斯轍者或人以為非孝寧知更符律旨

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基石已若一苾芻為撿校人寺應起如是心於此一寺或可一房為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為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无有定所縱使无不作法此處即成其淨言故廢處者謂是經久僧捨廢處如重来者至舊觸處便為淨也（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煑在外貯二在外煑在內貯並無過也撿驗四部衆僧目見當今行事并復詳觀律旨大同如此立淨但

法已佛言令諸苾蒭得二種安樂一
在內煑在外貯二在外煑在內貯並

無過也撿驗四部衆僧目見當今行
事并復詳覩律旨大同如此立淨但
未作淨之前若共飲食同界宿者咸
有煑宿之過既其加法雖共界宿无
煑宿之罪斯其教也言一寺者總唱
住處以為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无愆西國
相承皆總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
已離便无失淨厨亦尔既其聖許勿
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来入厨
內豈得即是村叔假令身入村坊持
衣无不護女維那持衣撿挍斯亦漫
為傷急矣

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哥栗
底迦月江南迦提設會正是前夏了
時八月十六日即是張鵜絺那衣日

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哥栗

底迦月江南迦提設會正是前夏了
時八月十六日即是張羯絺那衣日
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
在外而宿為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豫分房舍
上坐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
世尊親教深為利益一則除其我執
二乃普護僧房出家之衆理宜須作
然江左諸寺時有分者斯乃古德相
傳尚行其法豈容住得一院將為已
有不觀合不遂至盡形良由上代不
行致使後人失法若能准教分者誠
有深益矣

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
除遮之義舊云自恣者是義翻也恣

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花供養明朝揔出旋繞村城各並虔心礼諸制底捌車輿像鼓樂張天幡蓋縈羅飄揚蔽日名為三摩近離譯為和集凡大齋日悉皆如是即是神州行城法也隅中始還入寺日午方為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蒭後方尼衆次下三衆若其衆大恐近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坐云此物得與衆僧為隨意物不上坐等荅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无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誠懇責半月半月為

褒灑陁朝朝暮暮憶所犯罪　褒灑是長養義陁是淨義意明長善淨除破戒

不詳言說罪者意欲陳罪說已先
愆改往修來至誠懇責半月半月為

褒濂陁朝朝暮暮憶所犯罪 褒濂是長養義陁是淨義意明長善淨除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

梵云痾鉢底鉢喇底提舍那痾鉢底者罪過也鉢頞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揔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為追悔似罕由來西國之人但有觸誤乃身錯相觸著无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拏譯為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

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无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

十七知時而礼

夫礼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礼亦不礼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来並不合受礼礼他若飲漿或水乃至茶蜜等湯及蘇糖之類若未漱口洗手礼同前犯二是不淨汙謂大小行来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来若且起未嚼齒木礼同前犯又於大衆聚集齊會之次合掌即是致敬故亦不勞全礼礼便違教或迮鬧處或不淨地或途路中礼亦同犯斯等諸事並有律文

但為日久相承地居寒國欲求順教事亦難為莫不引同多以自慰詐肯

礼便違教或迮閑處或不淨地或途路中礼亦同犯斯等諸事並有律文

但為日久相承地居寒國欲求順教事亦難為莫不引同多以自慰誰肯留心於小罪耳

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廁閉戶遮身土須二七塊在其廁外於軟石上或小版上而安置之其塼版量長一肘闊半肘其土碎之為未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麤麤且一遍洗其左手若有籌片持亦佳如其用罽須擲廁外必用故紙可棄廁中既洗淨了方以右手牽下其衣瓶安一邊右手撥開傍戶還將右手提瓶而出或以左辟抱瓶拳其左手可用右手開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辟向下壓之先取近身一七塊土別別洗其左手後用餘七一一兩手俱淨其塼木上必須淨洗

餘有一丸將洗瓶器次洗辟踹及足並令清潔然後隨情而去此瓶之水

一七塊土別別洗其左手後用餘七
一一兩手俱淨其塼木上必須淨洗

餘有一九將洗瓶器次洗辟踹及足
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為幸有供人
使澆非過小便則一二之土可用洗
手洗身此即清淨之先為敬基本或
人將為小事律教乃有大呵若不洗
淨不合坐僧牀亦不應礼三寶此是
身子伏外道法佛因揔制苾蒭修之
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撿誣罔
聖心受礼礼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
既而猒離塵俗捨家趣非家即須慇
懃用釋父之言何得睡眠於畔尼之
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箇

搭帛拂非本律文或有含水將去亦

腊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箇

搭帛拂非本律文或有含水將去亦乖淨法凡是僧坊先淨治廁處若自無力教化為之供十方僧理通元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圊邊大衆必无私房可畜若卒无水瓶許同瓷凡等鉢盛水將入安在一邊右手澆洗亦无傷也江淮地下瓮廁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荆府玉泉揚州白塔圊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裝為佳如畜君持准前為矣銅瓶極蓋而口寬元来不中洗淨若其腹邊斲為一孔頂上以錫錮之高出尖臺中安小孔亦攉當時須也

重曰

載勞紙筆幾致懇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期晨行寄

載勞紙筆幾致懇懃順流從諫兾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期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爽亮其神四儀无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軒念成三代之芳因幸希万一而能改亦寧辭二紀之艱辛

南海寄歸內法傳卷第二