

南海寄歸內法傳

第一

四百七十九
卷一

51391

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖葉岡 帝潛銀呂

佛日增輝 懋輪榮轉

山城州天安寺法金剛院置

南海寄歸內法傳卷第一

沙門 義淨撰

序曰

原夫三千肇建爰彰興立之端百億已成尚
無人物之序既空洞於世界則日月未流實
聞寂於慘舒則陰陽莫辨暨乎淨天下降身
光自隨因食地肥遂生貪著林藤香稻轉次
食之身光漸滅日月方現夫婦農作之事興
君臣父子之道立然而上觀青象則妙高色
而浮光下察黃輿乃風蕩水而成結而云二
儀分判人生其中感清濁氣自然而有陰陽
陶鑄譬之以鴻鑪品物財成方之於埏埴者

蓋寡聽曲談之謂也於是岳峙星分含靈蔓
筵遂使道殊九十六種諦分二十五門僧佉
乃從一而萬物始生辟世則因六條而五道
方起或露體拔髮將爲出要或灰身椎髮執
作昇天或生乃自然或死當識滅或云幽幽
冥冥莫識其精眇眇忽忽罔知所出或云人
常得人道或說死便爲鬼靈或談不知蝶爲
我已不知我爲蝶形旣羣迷於螺贏復聚或
於螟蛉比渾沌於雞子方晦昧於孩嬰斯皆
未了由愛故生藉業而有輪迴苦海往復迷
津者乎然則親指平途躬宣妙理說十二緣
起獲三六獨法号天人師稱一切智引四生

於火宅拔三有於昏城出煩惱流登涅槃岸
者粵我大師釋迦世尊矣創成正覺龍河九
有興出塵之望後移光鹿苑六道盛歸依之
心初轉法輪則五人受化次談戒躅則千生
伏首於是闡梵響於王舍獲果者無窮酬恩
惠於父城發心者莫筭始自了教會初願以

標誠終乎妙賢契後期於結念住持八紀弘
濟九居教無幽而不陳機無微而不納若泛
爲俗侶但略言其五禁局提法衆遂廣彰乎
七篇以爲宅有者大非戒興則非滅存生者
小過律顯則過亡且如恚損輕枝現生龍戶
慈濟微命交昇帝居善惡之報固其明矣於

是經論兼施定慧俱設攝生之網唯斯三藏
乎既而親對大師教唯一說隨機拯物理亡
他議及乎薜舍初辟魔王或歡喜之志熙連
後唱無滅顯亡疑之理可謂化緣斯盡能事
畢功遂乃跡滅兩河人天掩望影淪雙樹龍
鬼摧心致使娑羅林側淚下成泥哭諸身邊
血如花樹大師唱寂世界空虛次有弘法應
人結集有五七之異持律大將部分為十八
之殊隨所見聞三藏各別著下裙則裾有偏
正披上服則葉存狹廣同宿乃異室繩圍兩
俱無過受食以手執盡地二並亡愆各有師
承事無和雜

有部則正餘三並偏有部則要
須別室正量以繩圍床有部手

請僧祇
盡地也

諸部派生起不同西國相承大綱唯四

離耶莫訶僧祇尼迦耶周云聖大衆部分出阿

七部三歲各有十萬頌合三十萬頌周譯可

成千卷二阿離耶悉他陛擢尼迦耶周云聖

上座部分出三婆拖尼迦耶周云聖根本說

慕擢薩婆悉底婆拖尼迦耶周云聖前四阿離

一切有部底出四部三歲多少同前聖阿離

耶三蜜栗底尼迦耶周云聖正量部分出四

部三歲二十萬頌律有三十千頌然而部執

所傳多有同異且依現事言其十

八分爲五部不聞於西國之耳

其間離分出没部別名字事非一致如餘所

論此不繁迷故五天之地及南海諸洲皆云

四種尼迦耶然其所欽處有多少摩揭陁則

四部通習有部最盛羅茶信度西印度則少

兼三部乃至正量尤多北方皆全有部時逢大

兼三部乃至正量尤多北方皆全有部時逢大

衆南面則咸遵上座餘部少存東裳諸國雜

行四部從那爛陀東行五百驛皆名東裳乃

云是蜀川西南行可一月餘便達斯嶺次此

南畔逼近海涯有室利察咀羅國次東南有

郎迦戌國次東有社和鉢底國次東極至臨

邑國並悉極遵三寶多有持戒之人乞食杜

多是其國法西方師子洲並皆上座而大衆

見有實異常倫師子洲並皆上座而大衆

片焉然南海諸洲有十餘國純唯根本有部

正量時欽近日已來少兼餘二從西數之有

羅遊洲即今尸利佛遊國是莫訶信洲訶凌

洲即今尸利佛遊國是莫訶信洲訶凌有小洲不能具錄也斯乃咸遵佛法多是

小乘唯末羅遊少有大乘耳諸國周圍或可

百里或數百里或可百驛大海雖難計里商

舶慣者准知良為拙倫初至交廣遂使摠喚

崑崙國焉唯此崑崙頭捲體黑白餘諸國與
神州不殊赤脚敢曼惣是其式廣如南海錄
中具述驩州正南步行可餘半月若乘船纔
五六潮即到已景南至占波即是臨邑此國
多是正量少兼有部西南一月至跋南國舊
云扶南先是髀國人多事天後乃佛法盛流
惡王今並除滅迥無僧衆外道雜居斯即瞻
部南隅非海洲也然東夏大綱多行法護關
中諸處僧祇舊兼江南嶺表有部先盛而云
十誦四分者多是取其經夾以爲題目詳觀
四部之差律儀殊異重輕懸隔開制迢然出
家之侶各依部執無宜取他輕事替已重條

用自開文見嫌餘制若余則部別之義不著
許遮之理莫分豈得以其一身遍行於四裂
裳金杖之喻乃表證滅不殊行法之徒須依
自部頻毗娑羅王夢見一鬘裂為十八片一
度後一百餘年有阿輸迦王威加贈部時諸
苾芻教分十八趣解脫門其致一也此即先
北王勿其四部之中大乘小乘區分不定此
見憂耳

天南海之郡純是小乘神州赤縣之鄉意在
大教自餘諸處大小雜行考其致也則律檢
不殊齊制五篇通修四諦若禮菩薩讀大乘
經名之為大不行斯事号之為小所云大乘
無過二種一則中觀二乃瑜伽中觀則俗有
真空體虛如幻瑜伽則外無內有事皆唯識

斯並咸遵聖教孰是孰非同契涅槃何真何
僞意在斷煩惱濟衆生豈欲廣致紛紜重增
沉結依行則俱昇彼岸棄背則並溺生津西
國雙行理無乖競既無慧目誰鑒是非任久
習而修之幸無勞於自割且神州持律諸部
平牽而講說撰錄之家遂乃章鈔繁雜五篇
七聚易處更難方便犯持顯而還隱遂使覆
一簣而情息聽一席而心退上流之伍蒼髭
乃成中下之徒白首寧就律本自然落漠讀
疏遂至終身師弟相承用爲成則論章段則
科而更科述結罪則句而還句考其功也實
致爲山之勞覈其益焉時有海珠之潤又凡

是製作之家意在令人易解豈得故爲密語
而更作解嘲譬乎水溢平川決入深井有懷
飲息濟命無由准檢律文則不如此論斷輕
重但用數行說罪方便無煩半日此則西方
南海法徒之大歸矣至如神州之地禮教盛
行敬事君親尊讓耆長廉素謙順義而後取
孝子忠臣謹身節用皇上則恩育兆庶納隍
軫慮於明發群臣則莫不拱手履薄呈志於
通宵或時大啓三乘廣開百座布制底於八
澤有識者咸悉歸心散伽藍於九宇迷途者
並皆迴向皇皇焉農歌畎畝之中濟濟焉商
詠舟車之上遂使雞貴象尊之國頓頽穎丹墀

金隣玉嶺之鄉投誠碧砌為無為事無事斯

固無以加也雞貴者西方名高麗國為俱

是貴西方傳云彼國敬雞神而取尊故戴冠

羽而表飾矣言象尊者西國君王以象為最

五天並悉同然也其出家法侶講說軌儀徒眾儼然欽承極旨

自有屏居幽谷脫屣樊籠漱巖流以遐想坐

林薄而棲志六時行道能報淨信之恩兩期

入定合受人天之重此則善符經律何有過

焉然由傳受訛謬軌則參差積習生常有乖

綱致者謹依聖教及現行要法惣有四十章

分為四卷名南海寄歸內法傳又大唐西域

高僧傳二卷并雜經論等十卷並錄附歸願

諸大德興弘法心無懷彼我善可量度順佛
教行勿以輕人便非重法

重曰然今古所傳經論理致善通禪門定漱
之微此難懸囑且復粗陳行法符律相以先
呈備舉條章考師宗於實錄縱使命淪夕景
希成一贊之功燄絕朝光庶有百燈之續閱
此則不勞尺步可踐五天於短階未徙寸陰
寶鏡千齡之迷躅幸願檢尋三藏鼓法海而
揚四波皎鏡五篇汎惠舟而提六欲雖復親
承匠旨備檢玄宗然非濬發於巧心終恐受
嗤於慧目云介

一破夏非小

二對尊之儀

三食坐小牀

四餐分淨觸

五食罷去穢

六水有二瓶

七晨旦觀虫

八朝嚼齒木

九受齋赴請

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

十六起筋合不

十七知時而禮

十八便利之事

十九受戒軌則

二十洗浴隨時

二十一坐具觀身

二十二卧息方法

二十三經行少病

二十四禮不相扶

二十五師資之道

二十六客舊相遇

二十七先體病源

二十八進藥方法

二十九除其弊藥

三十旋右觀時

三十一灌沐尊儀

三十二讚詠之禮

三十三尊敬乖式

三十四西方學儀

三十五長髮有無

三十六亡財僧現

三十七受用僧衣

三十八燒身不合

三十九傍人獲罪

四十古德不爲

凡此所論皆依根本說一切有部不可將餘部事見糝於斯此與十誦大歸相似有部所分三部之別一法護二化地三迦攝卑此並不行五天唯烏長那國及龜茲于闐雜有行者然十誦律亦不是根本有部也

一破夏非小

凡諸破夏苾芻但不獲其十利然是本位理

無成小豈容昔時受敬今翻禮卑習以成俗
本無憑據依夏受請盜過容生故應詳審理
無踈略宜取受戒之日以論大小縱令失夏
不退下行尋檢聖教無文誰昔遣行斯事

二對尊之儀

准依佛教若對形像及近尊師除病則徒跣
是儀無容輒著鞋履偏露右肩衣掩左膊首
無巾帔自是恒途餘處遊行在開非過若是
寒國聽著短靴諸餘履屣隨處應用既而殊
方異域寒燠不同准如聖教多有違處理可
隆冬之月權著養身春夏之時須依律制履
屣不旋佛塔教已先明富羅勿進香臺頒之

自久然有故違之類即是強慢金言

三食坐小牀

西方僧衆將食之時必須人人淨洗手足各
各別踞小牀高可七寸方纔一尺藤繩織內
脚圓且輕卑幼之流小拈隨事雙足蹋地前
置盤盂地以牛糞淨塗鮮葉布上座去一肘
互不相觸未曾見有於大牀上跏坐食者且
如聖制床量長佛八指以三倍之長中人二
十四指當笏尺尺半東夏諸寺床高二尺已
上此則元不合坐坐有高床之過時衆同此
欲如之何護罪之流須觀尺樣然靈巖四
禪床高一尺古德所製誠有由來即如連坐

跏趺排膝而食斯非本法幸可知之聞夫佛
法初來僧食悉皆踞坐至乎晉代此事方訛
自茲已後跏坐而食然聖教東流年垂七百
時經十代代有其人梵僧既繼踵來儀漢德
乃排肩受業亦有親行西國目擊是非雖
還告言誰能見用又經云食已洗足明非牀
上坐來食棄足邊故知垂脚而坐是佛弟子
宜應學佛縱不能依勿生輕笑良以敷巾方
坐難爲護淨殘宿惡觸無由得免又復歛衆
殘食深是非儀收去反觸僧槃家人還捉淨
器此則空傳護淨未見其功幸熟察之須觀
得失

四餐分淨觸

凡西方道俗噉食之法淨觸事殊既餐一口即皆成觸所受之器無宜重將置在傍邊待了同棄所有殘食與應食者食之若更重收斯定不可無問貴賤法皆同尔此乃天儀非獨人事諸論云不嚼揚枝便利不洗食無淨觸將以爲鄙豈有器已成觸還將益送所有殘食却收入厨餘飯即覆寫瓮中長臝乃反歸鐺内羹菜明朝更食飯果後日仍餐持律者頗識分疆流漫者雷同一槩又凡受齋供及餘飲噉既其入口身即成觸要將淨水漱口之後方得觸著餘人及餘淨食若未澡漱

觸他並成不淨其被觸人皆須淨漱若觸著
狗犬亦須澡漱其嘗食人應在一邊嘗訖洗
手漱口并洗嘗食器方觸鐺釜若不介者所
作祈請及爲禁術並無効驗縱陳饗祭神祇
不受以此言之所造供設欲獻三寶并奉靈
祇及尋常飲食皆須清潔若身未淨澡漱及
大小便利不洗淨者皆不合作食俗亦有云
清齋方釋奠剪爪宜侵肌捨塵或孔顏如斯
等類亦是事須清潔不以殘食而歆饗也凡
設齋供及僧常食須人檢校若待齋了恐時
過者無論道俗雖未薦奉取分先食斯是佛
教許無罪咎比見僧尼助檢校者食多過午

因福獲罪事未可也然五天之地云與諸國
有別異者以此淨觸爲初基耳昔有北方胡
地使人行至西國人多見笑良以便利不洗
餘食內盆食時叢坐互相啗觸不避猪犬不
嚼齒木遂成譏議故行法者極須存意勿以
爲輕然東夏食無淨觸其來久矣雖聞此說
多未體儀自非面言方能解悟

五食罷去穢

食罷之時或以器承或在屏處或向渠竇或
可臨階或自持瓶或令人授水手必淨洗口
嚼齒木疏牙刮舌務令清潔餘津若在即不
成齋然後以其豆屑或時將土水撚成泥拭

其脣吻令無膩氣次取淨瓶之水盛以螺盃

或用鮮葉或以手承其器及手必須三脣淨

指豆脣土洗令去膩或於屏隱淨瓶注口若

居顯處律有遮文略漱兩三方乃成淨自此

之前口津無宜輒咽既破威儀咽咽得罪乃

至未將淨水重漱已來涎唾必須外棄若日

過午更犯非時斯則人罕識知縱知護亦非

易以此言之豆麵灰水誠難免過良為牙中

食在舌上膩存智者觀斯理應存意豈容正

食已了談話過時不畜淨瓶不嚼齒木終朝

含穢竟夜招愆以此送終固成難矣其淨瓶

水或遣門人持授亦是其儀

六水有二瓶

凡水分淨觸瓶有二枚淨者咸用凡瓷觸者任兼銅鐵淨擬非時飲用觸乃便利所須淨則淨手方持必須安著淨處觸乃觸手隨執可於觸處置之准斯淨瓶及新淨器所盛之水非時合飲餘器盛者名爲時水中前受飲即是無愆若於午後飲便有過其作瓶法蓋須連口頂出尖臺可高兩指上通小穴鹿如銅箸飲水可在此中傍邊則別開圓孔罐口令上豎高兩指孔如錢許添水宜於此處可受二三升小成無用斯之二穴恐虫塵入或可著蓋或以竹木或將布葉而裹塞之彼有

梵僧取製而造若取水時必須洗內令塵垢
盡方始納新豈容水則不分淨觸但畜一小
銅瓶著蓋插口傾水流散不堪受用難分淨
觸中間有垢有氣不堪停水一升兩合隨事
皆闕其瓶袋法式可取布長二尺寬一尺許
角襴兩頭對處縫合於兩角頭連施一襟纜
長一磔內瓶在中掛膊而去乞食鉢袋樣亦
同此上掩鉢口塵土不入由其底尖鉢不動
轉其貯鉢之袋與此不同如餘處述所有瓶
鉢隨身衣物各置一肩通覆袈裟擎傘而去
此等並是佛教出家之儀有暇手執觸瓶并
革篋袋錫杖斜挾進止安詳鳥喻月經雅當

其況至如王城覺樹鷲嶺鹿園娑羅鶴變之
所蕭條鵲封之處禮制底時四方俱湊曰觀
千數咸同此式若那蘭陀寺大德多聞並皆
乘輿無騎鞍乘者及大王寺僉亦同尔所有
資具咸令人擔或遣童子擎持此是西方僧
徒法式

七晨旦觀垂

每於晨旦必須觀水水有甌井池河之別觀
察事非一准亦旣天明先觀甌水可於白淨
銅盞銅椀或羸杯漆器之中傾取掬許安豎
甌上或可別作觀水之木以手掩口良久視
之或於盆罐中看之亦得垂若毛端必須存

念若見垂者倒瀉瓶中更以餘水再三滌器
無垂方罷有池河處持瓶就彼瀉去垂水濾
取新淨如但有井准法濾之若觀井水汲出
水時以銅盞於水罐中酌取掬許如上觀察
若無垂者通夜隨用若有同前濾漉池河觀
水廣如律說凡濾水者西方用上白氎東夏
宜將密絹或以米柔或可微煮若是生絹小
垂直過可取熟絹笏尺四尺捉邊長挽襍取
兩頭刺使相著即是羅樣兩角施帶兩畔置
帕中安橫杖張開尺六兩邊繫柱下以盆承
傾水之時罐底須入羅內如其不介垂隨水落
墮地墮盆還不免殺凡水初入羅時承取觀

察有虫即須換却若淨如常用之水既足已
即可翻羅兩人各捉一頭翻羅令入放生器
內上以水洗三遍外邊更以水淋中復安水
承取觀察若無虫者隨意去羅此水經宵還
須重察凡是經宿之水旦不看者有虫無虫
律云用皆招罪然護生取水多種不同并處
施行此羅最要河池之處或可安捲用陰陽
瓶權時濟事又六月七月其虫更細不同餘
時生絹十重虫亦直過樂護生者理應存念
方便令免或作瓦盆子羅亦是省要西方寺
家多用銅作咸是聖制事不可輕其放生器
作小水罐令口直開於其底傍更安兩鼻雙

繩放下到水覆牽再三入水然後抽出若是
寺家濾羅大僧元不合觸房內時水亦復同
然未受具人取方得飲非時飲者須用淨羅
淨瓶淨器方堪受用在生乃是性戒可護中
重十惡居首理難輕忽水羅是六物之數不
得不持若行三五里無羅不去若知寺不濾
水不合餐食渴死長途足爲龜鏡豈容恒常
用水曾不觀察雖有濾羅虫還死內假欲存
救罕識其儀井口之上翻羅未曉放生之器
設令到水虫死何疑時有作小圓羅纔受一
升兩合生踈薄絹元不觀虫懸著鉢邊令他
知見無心護命日日招愆師弟相承用爲傳

法誠哉可歎良足悲嗟其觀水器人人自畜放生之罐在處須有

八朝嚼齒木

每日旦朝須嚼齒木揩齒刮舌務令如法盥漱清淨方行敬禮若其不然受禮禮他處者得罪其齒木者梵云憚哆家瑟詫憚哆譯之爲齒家瑟詫卽是其木長十二指短不減八指大如小指一頭緩須熟嚼良久淨刷牙關若也逼近尊人宜將左手掩口用罷擘破屈而刮舌或可別用銅鐵作刮舌之篋或取竹木薄片如小指面許一頭纖細以剔斷牙屈而刮舌勿令傷損亦旣用罷卽可俱洗棄之

屏處凡棄齒木若口中吐水及以洩唾皆須
彈指經三或時謦欬過兩如不介者棄便有
罪或可大木破用或可小條截為近山莊者
則柞條葛蔓為先處平疇者乃楮桃槐柳隨
意預收備擬無令闕乏濕者即須他授乾者
許自執持少壯者任取嚼之耆宿者乃椎頭
使碎其木條以苦澁辛粹者為佳嚼頭成絮
者為最麤胡荽根極為精也

即蒼耳并截堅
耳入地二寸

齒口香消食去癢用之半月口氣頓除牙疼
齒憊三旬即愈要須熟嚼淨揩令涎癢流出
多水淨漱斯其法也次後若能鼻中飲水一
抄此是龍樹長年之術必其鼻中不慣口飲

亦佳久而用之便少疾病然而牙根宿穢積
久成堅刮之令盡若湯淨漱更不腐敗自至
終身牙疼西國迥無良爲嚼其齒木豈容不
識齒木名作楊枝西國柳樹全稀譯者輒傳
斯号佛齒木樹實非楊柳那爛陀寺目自親
觀既不取信於他聞者亦無勞致惑檢涅槃
經梵本云嚼齒木時矣亦有用細柳條或五
或六全嚼口內不解漱除或有吞汁將爲殄
病求清潔而返穢冀去疾而招疴或有斯亦
不知非在論限然五天法俗嚼齒木自是恒
事三歲童子咸即教爲聖教俗流俱通利益
既伸臧否行捨隨心

九受齋軌則

凡論西方赴請之法并南海諸國略顯其儀
西方乃施主預前禮拜請僧齋日來白時至
僧徒器座量准時宜或可淨人自持或受他
淨物器乃唯銅一色須以灰末淨揩座乃各
別小牀不應連席相觸其床法式如第三章
已言若其瓦器曾未用者一度用之此成無
過旣被用訖棄之坑塹爲其受觸不可重收
故西國路傍設義食處殘器若山曾無再用
卽如襄陽瓦器食了更收向若棄之便用淨法
又復五天元無瓷漆瓷若油合是淨無疑其
漆器或時賈客將至西方及乎南海皆不用

食良爲受膩故也必若是新以淨灰洗令無
膩氣用亦應得其木器元非食物新者一用
故亦無愆重觸有過事如律說其施主家設
食之處地必牛糞淨塗各別安小牀座復須
清淨坂瓮預多貯水僧徒既至解開衣細安
置淨瓶即宜看水若無垂者用之濯足然後
各就小床停息片時察其早晚日既將午施
主白言時至法衆乃反褊上衣兩角前繫下
邊右角壓在罽條左邊或屑或土澡手令淨
或施主授水或自用君持隨時濟事重來踞
坐受其器葉以水略洗勿使橫流食前全無
呪願之法施主乃淨洗手足先於大衆行初

置聖僧供次乃行食以奉僧衆復於行末安
食一盤以供呵利底母其母先身因事發願
食王舍城所有兒子因其邪願捨身遂生藥
又之內生五百見日日每餐王舍城男女諸
人白佛佛遂藏其稚子名曰愛兒觸處覓之
佛邊方得世尊告曰汝憐愛兒乎汝子五百
一尚見憐況復餘人一二而已佛因化之今
受五戒爲鄔波斯迦因請佛曰我兒五百今
何食焉佛言苾芻等住處寺家日日每設祭
食令汝等充餐故西方諸寺每於門屋處或
在食廚邊塑畫母形抱一兒子於其膝下或
五或三以表其像每日於前盛陳供食其母

乃是四天王之衆大豐勢力其有疾病無見
息者饗食薦之咸皆遂願廣緣如律此陳大
意耳神州先有名鬼子母焉又復西方諸大
寺處咸於食厨柱側或在大庫門前彫木表
形或二尺三尺爲神王狀坐把金囊却踞小
牀一脚垂地每將油拭黑色爲形号曰莫訶
歌羅即大黑神也古代相承云是大天之部
屬性愛三寶護持五衆使無損耗求者稱情
但至食時厨家每薦香火所有飲食隨列於
前曾親見說大涅槃處般彈那寺每常僧食
一百有餘春秋二時禮拜之際不期而至僧
徒五百臨中忽來正到中時無宜更煮其知

事人告厨家曰有斯倉卒事欲如何于時有一淨人老母而告之曰此乃常事無勞見憂遂乃多然香火盛陳祭食告黑神曰大聖涅槃尔徒尚在四方僧至爲禮聖蹤飲食供奉勿令闕乏是仁之力幸可知時尋即揔命大眾令坐以寺常食次第行之大眾咸足其餐所長還如常日咸皆唱善讚天神之力親行禮觀故覩黑神見在其前食成大聚問其何意報此所由淮北雖復先無江南多有置處求者効驗神道非虛大覺寺目真憐陀龍亦同斯異矣其行食法先下薑鹽薑乃一片兩片大如指許鹽則全匕半匕藉之以葉其行

鹽者合掌長跪在上座前口唱三鉢羅佉哆
譯爲善至舊云僧跋者訛也上座告曰平等
行食意道供具善成食時復至准其字義合當
如是然而佛與大衆受他毒食佛教令唱三
鉢羅佉哆然後方食所有毒藥皆變成美味
以此言之乃是秘密言詞未必目其善至東
西兩音臨時任道并汾之地唱時至者頗有
故實其授食之人必須當前並足恭敬曲身
兩手執器及以餅果去手一磔即須懸放自
餘器食或一寸二寸若異此途理不成受隨
受隨食無勞待遍等供食遍不是正翻食罷
隨意亦非聖說次授乾秬米飯并稠豆臠澆

以熱酥手攪令和投諸助味食用右手纔可半
腹方行餅果後行乳酪及以沙糖渴飲冷水
無間冬夏此乃眾僧常食并設齋供大略皆
尔然其齋法意存殷厚所餘餅飯盈溢盤盂
酥酪縱橫隨著皆受故佛在日勝光王親供
佛眾行其飲食及以酥酪乃至地皆流漫律
有誠文即其事也淨初至東印度耽摩立底
國欲依廉素設僧齋供時人止曰若纔足而
已何爲不得然而古來相承設須盈富若但
滿腹者恐人致笑聞師從大國來處所豐贍
若無盈長不如不設是以還依彼法矣斯乃
施心弘廣得報還復豐多無乖理也必其貧

婁及食罷行觀隨力所能既其食了以片水
漱口咽而不棄將少水置器略淨右手然後
方起欲起之時須以右手滿掬取食持將出
外不簡僧佛之物聖遣普施衆生未食前呈
律無成教又復將食一盤以上先亡及餘神
鬼應食之類緣在鷲山如經廣說可將其食
向上坐前跪上座乃以片水灑而呪願曰
以今所修福 普霑於鬼趣 食已免極苦
檢身生樂處 菩薩之福報 無盡若虛空
施獲如是果 增長無休息
持將出外於幽僻處林叢之下或在河池之
內以施先亡矣江淮間設齋之次外置一盤

即斯法也然彼施主授齒木供淨水盥漱之
法如第五章已述僧徒辭別之時口云所有
福業悉皆隨喜然後散去衆僧各各自誦伽
他更無法事食罷餘殘並任衆僧令小兒將
去或施貧下隨應食者食之或可時屬飢年
或知施主性恠者問而後取齋主全無重收
食法此是西方一塗受供之式或可施主延
請同前於其它宅中形像豫設午時既至普就
尊儀躡踞合掌各自心念禮敬既訖食乃同
前或可別令一人在尊像前長跪合掌大聲
讚佛言長跪者謂是雙膝踞地豎兩足以支
身舊去胡跪者非也五天皆尔何獨道
胡唯歎佛德不雜餘言施主乃燃燈散華一

心虔敬用摩香泥以塗僧足燒香翻馥尤不
別行鼓樂絃歌隨情供養方始如前准次食
食食罷將其瓶水遍瀝衆前上座方爲施主
略誦陀那伽他斯乃復是兩塗西方食法然
而西國噉嚼多與神州不同但可略據律科
粗陳梗槩云尔

律云半者蒲膳尼半者珂但尼蒲膳尼以舍
噉爲義珂但尼即齧嚼受名半者謂五也半
者蒲膳尼應譯爲五噉食舊云五正者准義
翻也一飯二麥豆飯三麩四肉五餅半者珂
但尼應譯爲五嚼食一根二莖三葉四華五
菓其無緣者若食初五後五必不合滄若先

食後五前五噉便隨意准知乳酪等非二五
所收律文更無別号明非正食所攝若諸麵
食豎匙不倒皆是餅飯所收乾麩和水指書
見跡者斯還五攝且如五天之地界分綿邈
大略而言東西南北各四百餘驛除其邊裔
雖非盡能目擊故可詳而問知所有噉嚼
巧非一北方足麵西邊豐麩摩揭陁國麵小
米多南裔東陞與摩揭陁一類酥油乳酪在
處皆有餅菓之屬難可勝數俗人之流臃腥
尚寡諸國並多粳米粟少黍無有甘瓜豐蔗
芋乏葵菜足蔓菁然子有黑白比來譯為芥
子豎油充食諸國咸然其菜食之味與神州

蔓菁無別其根堅韌復與蔓菁不同結實粒
麤復非芥子其猶枳橘因地遷形在那爛陀
與無行禪師共議懷疑未能的辨又五天之
人不食諸壘及生菜之屬由此人無腹痛之
患腸胃和輒亡堅強之憂矣

然南海十洲齋供更成殷厚初日將檳榔一
顆及片子香油并米屑少許並悉盛之葉器
安大盤中白氈蓋之金瓶盛水當前瀝地以
請衆僧今於後日中前塗身澡浴第二日過
午已後則擊鼓樂設香華延請尊儀棚車輦
輿幡旗映日法俗雲奔引至家庭張施帷蓋
金銅尊像瑩飾皎然塗以香泥置淨盤內咸

持香水虔誠沐浴拭以香氎捧入堂中盛設
香燈方爲稱讚然後上座爲其施主說陀那
伽他申述功德方始請僧出外澡漱飲沙糖
水多噉檳榔然後取散至第三日禺中入寺
敬白時到僧洗浴已引向齋家重設尊儀略
爲澡沐香華鼓樂倍於昨晨所有供養尊前
普列於像兩邊各嚴童女或五或十或可童
子量時有無或擎香爐執金澡罐或捧香燈
鮮華白拂所有粧臺鏡奩之屬咸悉持來佛
前奉獻問其何意答是福田今不奉獻後寧
希報以理言之斯亦善事次請一僧座前長
跪讚歎佛德次復別請兩僧各昇佛邊一座

略誦小經半紙一紙或慶形像共點佛睛以

求勝福然後隨便各就一邊反稱加沙製袋

梵言即是軋陀之色元來不干東語何勞下

兩角前繫澡手就食威儀法式牛糞塗地觀

水濯足及所食噉行食法用並與西方大同

然其別者頗兼三淨耳並多縫葉為槃寬如

半席貯粳米餅一升二升亦用為器受一升

二升擎向僧處當前授與次行諸食有三二

十般此乃貧窶之輩也若是王家及餘富者

並授銅盤銅椀及以葉器大如席許飾饌飲

食數盈百味國王乃捨尊貴位自稱奴僕與

僧授食虔恭徹到隨著皆受更無遮法若但

取足而已。施主心便不使見其盈溢，方成意。滿粳米飯則四升五升，餅果等則三盤兩盤。其親屬隣伍之家，咸賣助供，或餅或飯羹菜，非一然一人。殘食可供三四。若盛設者十人，食亦未盡其所殘食，皆任衆僧令淨人將去。然而神州齋法與西國不同，所食殘餘主還自取，僧輒將去，理成未可。故出家之人相時而動，知足不辱，無虧施心。必若施主決心不擬重取，請僧將去者，任量事斟酌。衆僧亦既食了，盥漱又畢，乃掃除餘食，令地清淨。布以華燈燒香，散馥持所施物，列在衆前。次行香，泥如梧子許，僧各指手，令使香潔。次行檳榔。

豆蔻糝以丁香龍腦咀嚼能令口香亦乃消
食去癢其香藥等皆須淨瓶水洗以鮮葉裏
授與衆僧施主至上座前或就能者以著紫
瓶水如銅箸連注不絕下以盤承師乃手中
執華承其注水口誦陀那伽他初須佛說之
頌後通人造任情多少量時爲度須稱施主
名願令富樂復持現福迴爲先亡後爲皇王
資及龍鬼願國土成熟人物又安釋迦聖教
任而莫滅其伽他譯之如別斯乃世尊在日
親爲呪願但至食罷必爲說持歌拏伽他是
將施物供奉之義持歌尼野即是應合受供
養人是故聖制每但食了必須誦一兩陀那

伽他報施主恩

梵云陀鉢底譯為施主陀

者本非正譯略去那字取上陀音轉名為檀越
更加越字意道由行檀捨自可越渡貧窮妙
釋雖然終乖正本
舊云達儼者訛也
若不然者既違聖教不銷

所食乞餘食法時有行處然後行其儼物或

作如意樹以施僧或造金蓮華以上佛鮮華

齊膝白氎盈牀過午或講小經或時連夜方

散辭別之時口云娑度兼唱阿奴謨施娑婆度

即事曰善哉阿奴謨施譯為隨喜

凡見施他或見施已咸同此說意者前人既

呈隨後慶讚俱招福利矣此是南海十洲一

塗受供法式或初日檳榔請僧第二日禺中

浴像午時食罷齊暮講經斯則處中者所務

或可初日奉齒木以請僧明日但直設齋而已或可就僧禮拜言伸請白斯乃貧乏之流也然北方諸胡覩貨羅及速利國等其法復別施主先呈華蓋供養制底大眾旋繞令唱導師廣陳呪願然後方食其華蓋法式如西方記中所陳矣斯等雖復事有踈繁食兼廣略然而僧徒軌式護淨手食大徒法則並悉相似衆僧或有杜多乞食但著三衣設他來請或奉金寶棄如洩唾屏跡窮林矣即如東夏齋法遺跡請僧雖至明朝不來啓白准如聖教似不懇勤必是門徒須教法式若行赴供應將濾羅僧所用水並可觀察旣其食了

須嚼齒木若口有餘膩即不成齋雖復餓腹
終宵詎免非時之過幸可看西方食法擬議
東川得不定宜自然明白無暇詳述智者當
思嘗試論之曰然無上世尊大慈悲父愍生
淪滯歷三大而翹勤冀使依行現七紀而揚
化以爲住持之本衣食是先恐長慶勞嚴施
戒檢制在聖意理可遵行反以輕心道其無
罪食噉不知受觸但護姪戒一條即云我是
無罪之人何勞更煩學律咽噉著脫元不關
情直指空門將爲佛意寧知諸戒非佛意焉
一貴一輕出乎臆斷門徒遂相踵習判不窺
看戒經寫得兩卷空門便謂理包三藏不思

咽咽當有流漿之苦誰知步步現招賊住之
殃得囊不洩乃是菩薩本心勿輕小愆還成
最後之唱理合大小雙修方順慈尊之訓防
小罪觀大空攝物澄心何過之有或恐自迷
誤衆准教聊陳一隅空法信是非虛律典何
因見慢宜應半月說戒洗懺恒為勸戒門徒
日三禮白佛法住世日日衰微察已童年所
觀乃與老時全異日驗斯在幸可存心夫飲
食之累乃是常須幸願敬奉之倫無輕聖教
耳重曰

聖教八萬要唯一二外順俗途內凝真智何
謂俗途奉禁云辜何謂真智見境俱棄遵勝

諦而無著滅緣生之有累勤積集於多修證
圓成之妙義豈容不習三藏教理俱迷罪若
河沙之巨量妄道已證於菩提菩提是覺惑
累皆云不生不滅号曰真常寧得同居苦海
漫說我任西方常理欲希戒淨為基護囊穿
之小隙慎針穴之大非大非之首衣食多
奉佛教則解脫非遙慢尊言乃沉淪自久
題行法略述先模咸依聖檢豈曰情啻幸無
嫌於直說庶有益於疑途若不確言其進不
誰復輒鑒於精麤

南海寄歸內法傳卷第一

焉尺上音 逼力上反 近力上反 迦勿上反 戌渠下反 商大下音 船也白 串反俱 敢患也 曼
方邊下 逼力上反 近力上反 迦勿上反 戌渠下反 商大下音 船也白 串反俱 敢患也 曼
擢下上 蒲米下 狹夾上反 忘反下 愆反下 摩列下 東下 裔下 斤反
幅音也居也 裙 軌 迹也 侯 去 也 輒 流 派 賣 反 羊 陛
始也 戒 躅 軌 迹也 侯 去 也 輒 流 派 賣 反 羊 陛
尚反 戒 躅 軌 迹也 侯 去 也 輒 流 派 賣 反 羊 陛
纓反 戒 躅 軌 迹也 侯 去 也 輒 流 派 賣 反 羊 陛

蛉 眇 貞 連 器 土 藤 肇
祭冥 反美 之也 為登 下始 音
垂靈 小 僧 瓦 反徒 也趙
也二 音 螺 佉 岳 香 閼 寂
渾 唵 上 反 丘 下 道 下 覓 上
沌 别 音 薛 山 直 音 反 頌
地 上 虫 果 下 閉 上 蒲 力 上 反 上
未 故 為 下 魯 反 蒲 力 上 反 上
分 本 已 魯 反 蒲 力 上 反 上
象 下 子 反 果 椎 髮 蔓 筵 土 然 也 器
曰 徒 一 細 頂 上 羨 上 也 反 地
一 本 名 署 上 直 反 音 一 柔 肥
一 反 蠟 蜂 獨 追 一 万 一 也 非 下
夫 蟪 類 騷 反 一 下 謂 下 反 房
孩 螟 眇 相 羊 柔 時 林

下莫驩州字上歡
輟國赤體也果反
迢然條上音瑜

官反
朱上羊反章鈔下教初覆一簣上芳伏反土籠也下

覈閑鬲反實也解嘲反下竹交水溢反下夷一吠畝俱上

犬反田中頓額反下蘇朗丹墀以下音遲天子塔

也高麗下音離東醫說上反翎羽靈上音飾曰屏

居隱也音餅脫徒下名所綺樊籠煩上音漱洗音瘦訛

謬上愚和反歛反呂檢粗反古閱音悅踐履音賤

徙斯綺反迷躅反直欲濬發反上私閏也嗤反尺之

也嚼才約反規俱跡也匙筋下市支反反觀身

上初糅雜尼幼反于闐下田殿徒跣下先與反

之左髀博音巾把駕反疋短靴和下兄寒燠於下

六反小拈下反奴躅地客反徒一肘柳下反知笏尺音上

忽繼踵下之勇謂也長臞呼各反羹也

錙內反上鼎楚羹也定觸庚上直渠竇水下音穴也豆疏牙音上

踈刮舌反上俱振成展下反女脣吻粉下武三屑下節反先

措口皆反咽咽吞於見反涎唾連上似瓦瓷容下反在

所盛下貯音成銅箸與下直慮反罐口瓶上音貫插

捶夾二同反楚角也禡反下衣涉一襟反下普一礫知下

隔反長八指也擎傘散上音暇夏音斜挾俱湊

下七奏也銅疊牒下正作羸杯二螺字盃軌上上音專

滌器反上也徒的濾音慮汲水急上音濾漉鹿下音

白下艷音挽上音晚恂中上苦水淋下鹿下音

安椽木下丘負反屈牽上音盥漱二貫瘦憚反水尺徒且反

瑟詫上音駕反刷牙勇上反擘破反之正下

作篋必織細廉反息剔斷上他的反正作摘機

迷反也肉也
涇唾替上音馨款下上苦頂反反柞條木上音昨葛

蔓藤下音萬平疇反下直昔楮桃反上木田呂推頭直上

追反辛粹達下郎絮反息慮胡菓下息牙疼冬下徒徒齒

憊下拜反蒲不串反下俱患腐敗上音殄病反上冬下徒徒齒

招痾病下音阿臧否下上則郎反反善也坑塹下絕也

賈客古上音濯足濁上音壓壓下一葉反膏條下反

稚子反上直利鄔波古上一所長下音丈全匕下音

妣也匙佉咬下上丘迦反反并汾下音音粒米與上音庚

稠豆也流上直臃反呼各澆以古堯沃手攪下巧反古粳同

孟于下音流漫下莫盈長下音貧窶主下其幽僻

亦下反疋江淮懷下音蹲踞存據二音馥香音伏梗槩

上加猛反下苦愛蒲膳下時珂但何反苦齧爵

上魚結反三麩下尺小反指畫獲音綿邈眉下

下才約反三麩下尺小反指畫獲音綿邈眉下

遠也反臙腥下詩然反蔗芋句上之夜反實可食葵

菜惟上反巨蔓菁下音精反堅油壓音亦作堅鞭下

更反枳橘均上音只下音子兮和熨字下軟棚車上步

子桐也音五丘菘下呼糶尼幼反咀嚼反下才呂

反約策與子委反銅箸慮下直又安吠上魚歌拏上丘

謨施可下徒詎免豈上音巨咽噉下上於見反吞也

踵之勇反洩薛音亡辜下音始小隙孔下丘也

確言反上堅一角仰晞下音艤反語倚

