

迴鑾遊福地極目翫芳晨梵鍾交二
響晉法日轉雙輪寶刹遙承露天花近
足春未珮蘭猶小無絲柳尚新圓光
低月殿碎影亂風筠對此留餘想超
然離俗塵

文帝詠佛殿前幡

唐后

拂霞疑轉電騰虛狀寫虹屈申煙霧
裏低舉白雲中紛披乍依迴掣曳或
從風念茲輕薄質无翅强搖空

常州弘善寺宣法師三首

奉和寶使君同恭法師詠高僧二首

竺佛圖澄

大誓憫塗炭乘機入生死中州法既
弘葛陂暴亦止乳孔光一室掌鎮徹
千里道盛呪蓮花突生吟棘子埋石
緣雖謝流沙化方始

釋僧肇

般若惟絕塵淫躁固无名先賢未始
覺之子唱希聲秦王嗟理詣童壽揖
詞清微音聞盧岳精難動中京適驗
方袍裏奇士復挺生

秋日遊東山寺尋殊墨三法師

木落樹攏燥水清流深寂屬此悲哉

氣復茲羈按感奚用高繁憂山泉恣

遊歷万丈窺深澗千尋仰絕壁傍嶺

竹叢差綠崖藤累歷行行極幽邃去

去逾空寂果值息心侶喬枝方挂錫

圍繞悲旃檀純良豈砂礫妙法誠无

比深經解怨敵心惟即頂礼道存仍

目擊慧力幸已逢疑網於焉折豈直

祛煩惱方期拯沉溺

帝謂大慈恩寺一首

并和

唐今上

日宮開百仞月殿簷千尋花蓋飛圓

影幡虹曳曲陰霞綺遙曜帳葉珠細

網林寒廓烟雲表超然物外心

大慈恩寺沙門和

皇風扇祇樹至德茂禪林仙花曜日

絲神幡曳遠陰綺殿籠霞影飛閣出

雲心細草希慈澤恩光重更深

廣弘明集卷第三

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

K. no. 1082

南海寄歸內法傳卷第一 并序

英

翻經三藏沙門義淨撰

原夫三千肇建受彰興立之端百億
已成尚无人物之序既空洞於世界
則日月未流實聞寂於條舒則陰陽
莫辯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
則妙高色而淨光下察黃輿乃風蕩
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辟之
以鴻爐品物財成方之於埏埴者蓋
索聽曲談之謂也於是岳峙星分含
靈蔓延遂使道殊九十六種諦分二
十五門僧徒乃從一而万物始生薛
世則因六條而五道方起或露膊拔
髮將為出要或灰身推髻執作昇天
或生乃自然或死當識滅或云幽幽
冥冥莫識其精眇眇忽忽同知所出
或云人常得人道或說死便為鬼靈
或談不知緣為我已不知我為緣形

既群迷於螺蠹復聚惑於瑱鈴比渾
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
師擇迦世尊矣創成正覺龍河九有
興出塵之望後移馳光廣施六道盛歸
依之心初轉法輪則五人受化次談
戒躅則千生伏首於是聞梵響於王
舍獲果者无窮酬恩惠於父城發心
者莫算始自了教會初願以標誠終
乎妙賢契後期於結念住持八紘弘
濟九居教无幽而不陳機无微而不
納若泛為俗侶但略言其五禁局提
法衆遠廣章乎七篇以為宅有者大非
戒興則非滅存生者小過律顯則過
亡且如惠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紐唯
斯三藏乎既而親對大師教唯一說
隨機極物理亡他議及乎薛舍初辟

南海寄歸內法傳卷第一 第張英

南海寄歸內法傳卷第一

魔王歡喜之志熙連後唱无滅顯
亡疑之理可謂化緣斯盡能事畢切
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
哭者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
見聞三藏各別著下裾則裾有偏正
披上服則葉存狹廣同宿乃異室繩
圍兩俱无過受食以手執畫地二並
亡愆各有師承事无和雜有部則正餘
則要須別室正量以繩圍狀 諸部流外生起
有部手請僧祇舍地也 不同西國相承大綱唯四一阿離耶莫
耶唐玄奘大衆部分出七部三藏各
有十萬頌唐譯可成十卷二阿離耶
慈他陸擇尼迦耶唐玄奘上座部分
出三部三藏多少同前三阿離耶莫
薩婆悉衣婆提尼迦耶唐玄奘本
部一切有部部分出四部三藏多少同
前四阿離耶三藏受戒尼迦耶唐玄
重正量部分出四部三藏三十萬頌
然而部計所傳多有不同異且依現事
言其十八分為五部不聞於西國耳
其間離分出沒部別名字事非一致
如餘所論此不繁述故五天之地及
南海諸洲皆云四種尼迦耶然其所
欽處有多少摩揭陀則四部通習有
部最盛羅茶信度 則少兼三

南海寄歸內法傳卷第一 第張英

部乃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
東亞諸國雜行四部 從那爛陀東行玉
至盡窳有大黑山計 當土著南時傳云
是蜀川西南行可一月餘便達南時傳云
此南時通近海濱有室利察咀羅國次
東南有部迦式國次東有社和鉢末國
次東極至臨邑國並悉極遠三寶多有
持戒之人乞食壯多是其國法西方見
有實異 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
從西數之有漢晉師子末羅遊洲即
今戶利佛遊國是美新信州師子洲
羅洲阿善洲末迦漫洲又有小洲不
能具 斯乃咸遵佛法多是小垂唯末
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難計
里商舶串者准知良為掘倫初至交
廣遂使惣嘆崑崙崙馬唯此崑崙頭
捲體黑自餘諸國與神州不殊赤脚
敢曼摠是其式廣如南海錄中具述
驩州正南步行可餘半月若乘船繞
五六朝即到上景南至占波即是臨
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裸國人
多事天後乃佛法盛流惡王今並除

南海寄歸內法傳卷第一 第張英

戒迫无僧象外道雜居斯即贍部南
隅非海洲也然東夏大綱多行法護
開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
夾以為題目詳觀四部之差律儀殊
異重輕懸隔開制迥然出家之侶各
依部執無宜取他輕事替己重條用
自開文見嫌餘制若今則部別之義
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夢見一聖裂
為十八片一金杖斬為十八段而問
佛言我滅度後一百餘年有阿輸迦
王咸加勝部時諸法教分十八趣解
脫門其教一也此即先兆三勿見要可
其四部之中大乘小乘區分不定北
天南海之郡純是小乘神州赤縣之
鄉意存大教自餘諸處大小難行考
其致也則律檢不殊齊制五篇通修
四諦若礼菩薩讀大乘經名之為大
不行斯事号之為小所云大乘无過
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无內有事皆
唯識斯並咸遵聖教孰是孰非同契涅
脞何真何偽意在斷除煩惑拔濟衆生

南海寄歸內法傳卷第一 第六張

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
理無乖竟既无慧目誰鑒是非任久
習而修之幸无勞於自割且神州持
律諸部平率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篲而情息
聽一席而心退上流之伍蒼駭乃成
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為成則
論章段則科而更科述結罪則句而
還句考其功也實致為山之勞霰其
益焉時有海珠之潤
又凡是製作之家意在令人易解豈
得故為密語而更作解嘲辭乎水溢
平川次入深井有懷飲息濟命无由准
驗律文則不如此論斷輕重但用數
行說罪方便无煩半日此則西方南
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
皇上則恩育地庠納隍軫慮於明發
群臣則莫不拱手履薄呈志於通宵

南海寄歸內法傳卷第一 第六張

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
難貴象尊之國頓賴丹墀金隣玉嶺
之鄉授誠碧砌為无為事無事斯固
无以加也雖貴者西方名高嚴國為保
說羅是貴西方傳大彼國教難神而取華
故戴銀羽而來歸失言象尊者西國君王
以象為尊五其出家法侶講說軌儀徒
天並悉同然其出家法侶講說軌儀徒
衆儼然欽誠極旨自有屏居幽谷脫
展樊籠漱漱嚴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
行要法摠有四十章分為四卷名南
海寄歸內法傳又大唐西域高僧傳
一卷并雜經論等並錄附歸願諸大
德興弘法心无懷彼我善可量度
順佛教行勿以輕人便非重法然
古今所傳經論理致善通禪門定嚴
之微此難懸囑且復粗陳行法待律
相以先呈脩舉條章考師宗於實錄

南海寄歸內法傳卷第一 第七張

縱使命淪夕景希成一簣之功歟絕
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
而揚四波皎鏡五篇泛慧舟而提六
象雖復親承正旨備檢玄宗然非著
發於巧心終恐受嗤於慧目云尔

一破夏非小	二對尊之儀
三食坐小牀	四食分淨觸
五食罷去穢	六水有二瓶
七晨旦觀蟲	八朝嚼齒木
九受齋赴請	十衣食所須
十一著衣法式	十二居衣喪制
十三結淨地法	十四五眾安居
十五隨意成規	十六匙筯合不
十七知時而礼	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	二十四礼不相扶
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
二十九除其藥藥	三十旋右觀時
三十一灌沐尊儀	三十二讚詠之禮

南海寄歸內法傳卷第一 第八張

南海寄歸內法傳卷第一

三十三尊敬乘式 三十四西方學儀
三十五長髮有元 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 四十古德不為
凡此所論皆依根本說一切有
部不可將餘部事見糅於斯此與
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耶國及
龜茲于闐難有行者然十誦律
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
礼卑習以成俗本无遷據依夏受請
盜過容生故應詳審理無疎略巨取
受戒之日以論大小縱令失夏不退
下行尋檢聖教无文誰昔遣行斯事
二對尊之儀

准依佛教若對形像及近尊師除病
則徒跣是儀无容輒著鞋履偏露右
肩衣掩左臂首無巾帔自是恒途餘
處遊行在開非過若是寒國聽者短

南海寄歸內法傳卷第一 第九張

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
羅勿進香臺須之自久然有故違之
類即是強慢金言

三食坐小牀

西方僧眾將食之時必須人人淨洗
手足各各別踏小牀高可七寸方纔
盡尺藤繩織內脚圓且輕卑幼之流
小牀隨事雙足踞地前置盤盂地以
牛糞淨塗鮮菜布上座去一肘手不
相觸未曾見有於大牀上跏坐食者
且如聖制牀量長佛八指以三倍之
長中人二十四指當笏尺尺半東夏
諸寺牀高二尺已上此則元不合坐
坐有高牀之過時眾同此欲如之何
護罪之流須觀尺據然靈巖四禪牀
高一尺古德所製誠有來由即如連
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
于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

南海寄歸內法傳卷第一 第十張

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菜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為護淨殘宿惡觸無由得免又復綴衆殘食深是非儀叙去反觸僧脰家人還捉淨器此則空傳護淨未見其功幸熱察之須觀得失也

四食分淨觸

凡西方道俗啖食之法淨觸事殊既食一口即皆成觸所受之器无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无問貴賤法皆同尔此乃天儀非獨人事故諸論云不嚼楊枝便利不洗食無淨觸將以為鄙豈有器已成觸還將益送所有殘食却收入厨餘餅即覆瀉瓮中長腫乃反歸鑑內羹菜明朝更食餅果後日仍食持律者頗識分彊流漫者雷同一槩又凡受齋供及餘飲噉既其入口方即成觸要將

南海寄歸內法傳卷第一 第三十一

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器方觸鑑釜若不尔者所作祈請及為禁術并无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去清齋方釋尊剪爪宜侵肌捨塵惑孔顏如斯等類亦是事須清潔不以殘食而飲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无罪各比見僧巨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為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藁坐互相振觸不避猪犬不嚼齒木遂招譏議故行法者極須存意勿以為輕然東夏食无淨觸其來久矣雖

南海寄歸內法傳卷第一 第三十二

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搥成泥拭其脣吻令無膩氣次取淨瓶之水盛以螺盃或用鮮菜或以手承其器及手必須三屑淨指五屑土乾牛糞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也六水有二瓶

凡水分淨觸瓶有二枚淨者咸用瓦

南海寄歸內法傳卷第一 第三十三

究觸者任魚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唯斯淨瓶及新淨器所盛之水非時合飲餘器盛者名為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竅如銅箸飲水可在此中傍邊則別開圓孔擁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欄兩頭對處縫合於兩角頭連施一襟纔長一碟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時鉢之袋與此不同如餘處

南海寄歸內法傳卷第一

南海寄歸內法傳卷第一

述所有瓶鉢隨身衣物各置一肩通覆袈裟華傘而去此等並是佛教出家之儀有暇手執觸瓶并草履袋錫杖斜挾進止安詳鳥喻月經雅當其況至如王城覺樹驚嶺廐園婆羅鷄變之所蕭條鵲封之慶禮制底時四方俱湊日觀千數咸同此式若郡爛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蟲

每於晨旦必須觀水水有瓶井池河之別觀察事非一准亦既天明先觀瓶水可於白淨銅蓋銅樣或蠶杯漆器之中傾取掬許安置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蟲若毛端必須存念若見蟲者倒瀉瓶中更以餘水再三滌器無蟲方罷有池河處持瓶就彼瀉去蟲水瀝取新淨如但有井准法瀝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蟲者通夜隨用若有同前瀝池

南海寄歸內法傳卷第一

河觀水廣如律說凡瀝水者西方用上白疊東夏宜將密絹或以米揉或可微煮若是生絹小蟲直過可取熟絹笏尺四尺捉邊長挽襴取兩頭刺使相著即是羅樣兩角施帶兩畔置幙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尔蟲隨水落墮地墮盆還不免殺凡水初入羅時承取觀察有蟲即須接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澆三遍外邊更以水淋中復安水承取觀察若元蟲者隨意去羅此水經宵還須重察凡是經宿之水且不看者有虫無虫律云用皆招罪然護生取水多種不同井處施行此羅取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卜重虫亦直過樂護生者理應存念方便令免或作凡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關於其底傍更

南海寄歸內法傳卷第一

安兩鼻雙繩放下到水覆牽再三入水然後抽出若是寺家瀝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存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瀝水不合食食渴死長途足為龜鏡豈容恒常用水曾不觀察雖有瀝羅重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重死何疑時有作小圓羅纔受一升兩合生疎薄絹元不觀重懸著鉢邊令他知見无心護命日日招愆師弟相承用為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札若其不然受札札他悉皆得罪其齒木者梵云憚哆家瑟詫憚哆譯之為齒家瑟詫即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羅摩破屈而刮舌或可別用銅鐵作刮舌之算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既用罷即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聲效過兩如不尔者棄便有罪或可大木破用或可小條截為近山庄者則柞條葛蔓為先處平疇者乃楮桃槐柳隨意預取脩擬无令闕乏濕者即須他授乾者許自執持少壯者任取嚼之老宿者乃推頭使碎其木條以苦澁辛粹者為佳嚼頭成絮者為最廣胡荽根極為精也即倉耳根并根堅齒口香消食去痰用之半月口氣頻除手疼齒隱三旬即愈要須熟嚼淨指令涎痰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串口飲亦佳久而用之便少疾病然而牙齒根宿穢積久成堅刮之令盡苦澁淨漱更不腐敗自至終身

牙疼西國迥無良為嚼其齒木豈容不識齒木名作楊枝西國柳樹全稀譯者轉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濕脰經梵本云嚼齒木時矣亦有細柳條或五或六全嚼口內不解漱除或有吞汁將為殛病求清潔而返穢莫去疾而扣病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為聖教俗流俱通利益既申咸否行捨隨心

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礼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别小牀不應連席相觸其牀法式如第三章已言若其瓦器曾未用者一度用之此成無過既被用訖棄之燒灑為其受觸不可重取故西國路傍設義食處殘器若山曾无再用即如襄陽

瓦器食了更取向若棄之便同淨法
又復五天元無資漆窰若油合是淨
無疑其漆器或時賈客將至西方及
平南海皆不用食良為受贓故也必
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固亦
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
牀座復須清淨坑瓦預多貯水僧徒既
至解開衣紉安置淨瓶即宜看水若
無重者用之濯足然後各就小牀停
息片時察其早晚日既將午施主白
言時至法衆乃反攝上衣兩角前繫
下邊右角壓在臂條左邊或肩或土
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菜以水
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前初置
聖僧供次乃行食以奉僧衆復於行
食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
其邪願捨身遂生藥叉之內生五百
兒日日每食王舍城男女諸人白佛

南海寄歸內法傳卷第一

南海寄歸內法傳卷第一

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
子五百一尚見憐况復餘人一二而
已佛因化之令受五戒為鄒波斯迦
因請佛曰我兒五百今何食焉佛言
苾芻等往處寺家日日每設餐食令
汝等充食故西方諸寺每於門屋處
或在食厨邊素畫母形抱一兒子於
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
大豈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為神王
狀坐抱金囊却踞小牀一脚垂地每
將油拭黑色為形号曰莫訶哥羅即
大黑神也古代相承云是大天之部
屬性愛三寶護持五衆使无損耗求
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
慶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

南海寄歸內法傳卷第一

百餘中忽來正到中時无更更其
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
乃常事无勞見憂遂乃多燃香火盛
陳祭食告黑神曰大聖涅槃尔徒尚
在四方僧至為礼聖蹤飲食供奉勿
令闕乏是仁之力幸可知時尋即惣
命大衆令坐以寺常食次第行之大
衆咸足其食所長還如常日咸皆唱
善讚天神之力親行礼觀故觀神容
見在其前食成大聚問其何意報此
所由准北雖復先无江南多有置處
求者効驗神道非虛大覺寺目真麟
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
匕半匕藉之以菜其行鹽者合掌長
跪在上座前口喝三鉢羅法哆譯為
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法哆然後
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

南海寄歸內法傳卷第一

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過等供食遍不是正翻食罷隨意亦非聖說次授乾粒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問多寡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餅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餘食及以酥酪乃至地皆流漫律有文即其事也淨初至東印度就摩立底國欲依廩素設供齋僧時人止曰若纔足而已何為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无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无乖理也必其貧窶及食罷行願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祇之物聖遣普施眾生未食前呈律无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座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捨身生樂處菩薩所受用無盡若虛空施獲如是果增長無休息持將出外於幽僻處林藪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後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修福業悉皆隨喜然後散去眾僧各自誦伽他更无法事食罷餘殘並任眾僧令小兒將去或施貧下隨應食者食之或可時屬飢年或恐施主性慘者問而方取齋主全无重取食法此是西方一途受供之式或可施主延請同前於其宅中形像預設午時既至普

就尊儀蹲踞合掌各自心念礼敬既訖食乃同前或可别令一人在尊像前長跪合掌大聲讚佛言長跪者謂是也五天甘尔何獨道胡唯歎佛德不離餘言施主乃然燈散花一心虔敬用摩香泥以塗僧足燒香普馥元不別行鼓樂絃歌隨情供養方始如前准次食食罷將其瓶水遍灑眾前上座方為施主略誦陀那伽陀斯乃復是兩途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居半者珂但居蒲膳互以含噉為義珂但居即齧嚼受名半者謂五也半者蒲膳居應譯為五噉食舊云五正者准義翻也一餅二麦豆餅三麴四肉五餅半者珂但居應譯為五噉食一根二莖三菜四花五果其无緣者若食初五後五必不合食若先食後五前五噉便隨意准知乳酪等非二五所取律文更無別号明非正食所攝若諸麵食堅匙不倒皆是餅餅所取乾麴和水指畫見

跡者斯還五桶且如五天之地界分
綿邈大略而言東西南北各四百餘
驛除其邊遠雖非盡能目擊故可詳
而問知所有敢嚼奇巧非一北方足
麵西邊豐麴摩揭陀國麵少米多南
東垂與摩揭陀一類蕪油乳酪在
處皆有餅果之屬難可勝數俗人之
流腫脰尚寡諸國並多稷米粟少黍
无有甘介薑蔗芋之葵菜足蔓菁然
子有黑白比來譯為芥子壓油充食
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
能辨又五天之人不食諸蔬及生
菜之屬由此人无腹痛之患腸胃和
更士堅強之憂矣

然南海十洲齋供更成殷厚初日將
檳榔一裹及片子香油并米屑少許
並悉盛之茶器安大盤中白甃蓋之
金瓶盛水當前瀝地以請衆僧令於
後日中前塗身澡浴第二日過午已
後則擊鼓樂設香花延請尊儀柳車

南海寄歸內法傳卷第一 第六張

南海寄歸內法傳卷第一

華輿幡旗映日法俗雲奔引至家庭
張施帷蓋金銅尊像堂飾皎然塗以
香泥置淨盤內咸持香水虔誠沐浴
拭以香氈捧入堂中盛設香燈方為
稱讚然後上座為其施主說陀那伽
他申述功德方始請僧出外澡漱飲
沙糖水多啖檳榔然後取散至第三
日禺中入寺敬白時到僧洗浴已引
向齋家重設尊儀略為澡沐香花鼓
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
量時有無或擊香鑪執金漆鐺或捧
香燈鮮花白拂所有粧臺鏡奩之屬
咸悉持來佛前奉獻問其何意答是
福因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插髮後
袈裟乃是梵言即是乳酪之屬元來不
干東語何苦下衣置衣若律文典訓
三衣並名兩角前繫澡手就餐威儀
法式牛糞塗地觀水濯足及所食取
行食法用並與西方大同然其別者
頗異三淨耳並多縫紉為脰寬如半

南海寄歸內法傳卷第一 第七張

席貯粳米餅一餅二餅亦用為器受
一升二升擊向僧處當前授與次行
諸食有三二十般此乃貧宴之輩也
若是王家及餘富者並授銅脰銅碗
及以茶器大如帝許餽饌飲食數盈
百味國王乃捨尊貴位自稱奴僕與
僧授食虔恭敬到隨者皆受更無選
法若但取足而已施主心便不使見
其盈溢方成意滿粳米餅則四餅五
餅餅果等則三盤兩盤其親屬隣伍
之家咸賣助供或餅或餅羹菜非一
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仗心不擬
重取請僧將去者任意事斟酌衆僧
亦既食了盥漱又畢乃掃除餘食令
地清淨布以花燈燒香散馥持所施
物列在衆前次行香泥如梧子許僧
各措手令使香潔次行檳榔豆蔻糝
以丁香龍腦咀嚼能令口香亦可消

南海寄歸內法傳卷第一 第七張

食去糝其香藥等皆須淨瓶水洗以鮮菜裹授與衆僧施主至上座前或就座者以著甯瓶水如銅著連注不絕下以脰承師乃手中執花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為度須稱施主名願令富樂復持現福迴為先士後為皇王次及龍鬼願國土成熟人物又安釋迦聖教住而莫滅其伽他譯之如別斯乃世尊在日親為呪願但至食罷必為說特歌拏伽他是持施物供奉之儀特歌拏師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

南海寄歸內法傳卷第一 第三十張

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途受供法式或初日積聚請僧第二日禺中浴像午時食罷齊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申請白斯乃貧乏之流也

然北方諸胡觀貨羅及速利國等其法復別施主先呈花蓋供養制底大衆旋繞令唱導師廣陳呪願然後方食其花蓋法式如西方記中所陳矣斯等雖復事有疎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奉金寶華如漢唾屏跡窮林矣即如東夏齋法遠疏請僧雖至明朝不來啓白准如聖教似不慙慙必是門徒須教法式若行赴供應將瀝羅僧所用水並可觀察既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之宜自然明白無暇詳述智者當思嘗試論之日然无上世尊大慈悲父慈生淪滯歷三

南海寄歸內法傳卷第一 第三十張

大而翹勤冀使依行現七紀而揚化以為住持之本衣食是先恐長塵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无罪之人何勞更煩學律咽噉著脫元不關情直指空門將為佛意寧知諸戒非佛意焉一貴一輕出乎臆斷門徒遂相踵習制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浮囊不淺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即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誡門徒日三礼白佛法住世日日衰微察己童年所觀乃與老時全異目驗斯在幸可存心夫飲食之累乃是常須幸願敬奉之倫无輕聖教耳重曰聖教八万要唯一二外順俗途內凝真智何謂俗途奉禁亡辜何謂真智見境俱棄遵勝

南海寄歸內法傳卷第一 第三十張

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亡不生不滅号曰真常寧得同居苦海漫說我住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各奉佛教則解脫非遲慢尊言乃沉淪自久聊題行法略述先模咸依聖檢豈日情苗幸無嫌於直說庶有益於遐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

丙午歲高麗國大藏都監奉勅雕造

南海寄歸內法傳卷第一 董王張英

南海寄歸內法傳卷第二

翻經三藏沙門義淨撰 英

十衣食所須 十一著衣法式

十二居衣喪制 十三結淨地法

十四五眾安居 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

原夫有待累形假衣食而始濟元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瞻寂岸為悟寂之虛閑方可嚴法舟於苦津秉慧炸於長夜矣然於所著衣服之製飲食之儀若持犯眇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榷自有現違律檢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

習東川之軌則詐能移神州之雅服受印度之殊風者聊為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眾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无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

一僧伽脰譯為衣也 二嗔哩囉僧伽譯為上

三安咀婆娑譯為衣也此之三衣皆各支伐

是赤色之義四波咀囉譯為衣也此之三衣皆各支伐

六鉢里薩囉伐拏譯為鉢也受戒之時

十三資具者

一僧伽脰 二嗔哩囉僧伽 三安咀

婆娑 四旦師但那 五裙 六副

裙 七僧脚崎譯為衣也 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

南海寄歸內法傳卷第二 董王張英

十三種衣出家開蓄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陳其事點淨守持隨得隨持無勞撙足餘外長衣量事分別若種褥毯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難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難未符先旨其藥直衣佛制畜者計當用縮可二丈許或可一疋既而病起无恒平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局為一途四依四作十二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是別時之意且如多事俗徒家具尚不盈五十豈密省緣釋子翻乃過其百數准驗道理通塞可知

南海寄歸內法傳卷第二 第三張 英

凡論絀縮乃是聖開何事強遮徒為節目斷之以意欲省招繁五天四部並皆着用詐可棄易求之絀縮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无求省欲之實內起慙而外惡斯乃遮身長道亦復何事云云而彼意者將為害命處來傷慈之極悲愍含識理可絕之若尔者著衣徵食緣多損生縷刺曾不寄心蛹蛭一何見念若其摠護者遂使存身靡託投命何因以理推徵此不然也而有不敢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制在亡愆設承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依宗自顯三支道理且已皎然况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薑目驗損五斯則俗士尚不

南海寄歸內法傳卷第二 第三張 英

應行何况情希出離引斯為證深成未可若有施主淨意持來即須唱導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橫為日无過三五計縮一疋作得七條五條內紫三指外緣一寸外緣有刺三道內紫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袿寒暑耳而有說云律中卧具即是三衣見制野螢便生異意刺謂法衣非縮遂即覓布懇懇寧委本文元來是褥高世耶乃是聲名作銷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氈氍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者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戶咸並

南海寄歸內法傳卷第二 第三張 英

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檢營農謹戒苾芻不敢其食意者以其僧自經理邪命養身馳使傭人非賤不可壞種墾地虫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携瓶挾鉢棄之長驚獨坐靜林之野懼與鳥獸為儔絕名利之誼踴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項著作則不見為疎條無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耽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故問大乘燈法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他分苗而食方為正命省緣自活无其耕墾澆灌然生之罪矣又見知事苾芻晨旦井邊

觀水無主得用一日有命即須羅濾又見但是外人取與下至一莖之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駢之又見凡入僧寺白乃方前僧向厓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未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戶羅蜜咀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誤來出觀而已當時問曰斯非聖教

何為然乎荅曰我性多滌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歲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如元學識則一體常僧具多聞乃准前安置名掛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捷稚而駢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則為行

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
之平衢豈有反更馳驅重嬰羅網欲
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
具隨緣濟命盪除舊習報師僧父母
之鴻澤酬天龍

帝主之深慈斯則雅順調御之儀善
恆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
則兩邊向外雙襪大衆部則右裙威
在左邊向內插之不令其墮西方婦
女著裙與大衆部无別上坐正量製
亦同斯但以向外直翻傍插為異耆
條之製亦復不同且則准部如僧全
无別體且如神州祇支偏袒覆膊方
裙禪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

南海寄歸內法傳卷第三 第九張 前

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
本儀也又西方俗侶官人貴勝所著
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
國耳即如瞻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敢曼矣
既无耆帶亦不裁縫直是闊布兩尋
繞胛下抹西天之外大海邊隅有波
刺斯及多底國並著衫袴裸國則迥
無衣服男女咸皆赤體從羯濕彌羅
已去及速利諸胡吐蕃突厥大途相
似不著敢曼襦裘是務少有劫貝時
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

南海寄歸內法傳卷第三 第十張 後

也然其風流儒雅札節逢迎食噉淳
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
淨得行无罪者斯乃譯者之誤意不
然矣具如別處若尔神州荊楚蜀除三
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
有誠言苦體勞動乃外道教去取之
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
肩袖不寬者在左邊无宜闊大右邊
交帶勿使風侵多貯綿絮事須厚煖
亦有右邊刺合貫頭紐腋斯其本製
目驗西方有胡地僧來多見携著那
爛陀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
正背无是踵斯而作剩加右畔失本

南海寄歸內法傳卷第三 第十一張 後

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陳形像之虞禮佛對尊露體是恒掩便獲罪然則出家省事冬月居房炭火隨時詐勞多服必有病緣要須著者臨時處斷勿使手儀然而東夏寒嚴劈裂身體若不煖服交見羸亡既為難緣理須和濟方裙偏袒形簡俗流唯立播衣寒冬暫著知非本製為命權開如車置油內生慚厚必其不著極是佳事自餘袍袴禪衫之類咸悉決須遮斷嚴寒既謝即是不合擇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眾如能改斯故轍務軌新蹤者即可謂蟬聯少室架鷲峯而並峻嶺批王舍通帝鄉而共圍鴻河則合泚於文池細柳乃同暉於覺樹變來田而騰茂盡劫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眾過現前故經云若能奉戒則我存无異或云舊來上德並忘不言今日後人何事移則

南海寄歸內法傳卷第二 第三張 英

南海寄歸內法傳卷第二

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難行之為難聞若不行導者寧過重日

舍生之類衣食是先斯為枷鎖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經衣纔蔽體食但支懸專求解脫不願人天杜多畢命松栢窮年棄九門之虛偽希十地之圓堅合受施於五百為福利於三千十一著衣法式

其著三衣及施恂紐法式依律陳之可取五肘之衣疊作三襖其肩頭疊處去緣四五指許安其方怙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愈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曾前疊處緣邊安細亦如衫細即其法也先呈本製略准大綱若欲妙體其法終須對面而

南海寄歸內法傳卷第二 第三張 英

授衣之下畔恂紐亦施隨意到披是聖開許兩頭去角可八指許各施一恂一細此為食時所須反攝曾前細使相合此成要也凡在寺內或時對眾必无帶細及籠肩披法若向外遊行并入俗舍方須帶細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角垂之背後勿安肘上若欲帶細即須通肩披已將細內恂迴向肩後勿令其脫以角搭肩衣便繞頸雙手下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篲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需衣服赫熱則實可招涼既依律而益身擊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綰滑墮肩遂令正則

南海寄歸內法傳卷第二 第三張 英

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
不合交絡其攢不長但容窄髀而已
若交絡曾前令人氣急元非本製即
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掛其衣鉢房
前壁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
禮拜之時遂便落地任取不墮物為
之純紬白氎即其要也其僧脚倚衣
即是覆髻更加一肘始合本儀其披
著法應出右肩交搭左髀房中恒著
唯此與裙出外禮尊任加餘服其著
裙法式即陳大况即如有部裙製橫
五肘豎兩肘純絹及布隨有作之西
國並悉單為神州任情複作橫豎隨

南海寄歸內法傳卷第三

意繞身既訖攢使過臍右手牽其左
邊上角在內牽向臂之右邊左邊上
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直即
成三襖後以兩手各感至臂俱將三
疊向後掩之兩角各攢三指俱挿向
脊使下入腰間可三指許斯則縱未
繫條亦乃著身不落後以臂條長五
肘許鈎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
一手牢摩兩邊纏彼兩條可令三度
有長割却少則更添條帶之頭不合
絹綵斯謂圓整著裙成薩婆多之部
別鉢履曼荼羅著袈裟婆娑即其真也
譯為圓整著裙矣其條闊如拍面則
靴條襪帶之流或方或圓雙亦元損
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
於膝下但掩雙膝露脛无傷高須上
蓋臍輪下至踝上四指斯乃俗舍之
儀若在寺中半踞亦得此之齊限佛
自親製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

南海寄歸內法傳卷第三 第十六張 英

地則損信心之淨施二乃慢大師之
格言設告懇懇誰能見用万人之內
頗有一二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
略陳大綱要細論非面不可
又凡是出家衣服皆可漆作乳色或
為地黃黃眉或復荆葉黃等此皆宜
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
或棠梨土紫一漆至破亦何事求餘
而來戲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
十二层衣喪制
東夏諸君衣皆涉俗所有著用多並
乖儀准如律說且有五衣一僧伽知
二嗔咄羅僧伽三安咄婆娑四僧脚
崎五裙四衣儀軌與大僧不殊唯裙
片有別處梵衣俱蘇洛迦譯為篇衣
以其兩頭縫合形如小篋也長四肘

南海寄歸內法傳卷第三 第十六張 英

寬二肘上可盪臍下至踝上四指著時入內擡使過臍各感兩邊雙排摩及脊繫條之法量與僧同臂腕之間迥無繫抹假令少壯或復衰年乳高肉起誠在無過豈得着人不窺教檢漫為儀飾著脫招愆臨終之時罪如濛雨万中有一時復能改然其出外及在僧前并向俗家受他請食粥漿繞頸覆身不合解其肩紐不露臂臆下出手食祇支偏袒衫袴之流大聖親遮无宜服用南海諸國臣眾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帶掩腋蓋乳下齊過膝若欲此服著亦无傷線則唯費兩條弥堪掩障形醜若不樂者即可還須同大莖菊著僧脚崎服其寺內房中俱蘇洛迦及僧脚崎兩事便足准檢无覆肩衣名即是僧脚崎衣此乃祇支之本号既不道細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綃或布可長四肘五肘如披五條及搭肩上即其儀也若向

南海寄歸內法傳卷第二 第七張

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華鈴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懣情志同俗粧飾不顧戒經宜可門徒共相檢察西國臣眾斯事全無並皆乞食資身居貧守素而已若尔出家臣眾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為稱理若能守律決鍊貞疎則龍鬼天人自然遵教何憂不活徒事辛苦至如五衣瓶鉢足得全軀一口小房弥堪養命簡人事省門徒若玉處沮如蓮在水雖云下衆實智等上人矣又復死喪之際僧臣漫設禮儀或復與俗同哀將為孝子或房設靈机用

南海寄歸內法傳卷第二 第七張

作供養或披繫布而牢恒式或留長駃而異則或拄哭杖或寢苦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異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食七日始符酬恩者乎斯乃重結塵勞更嬰枷鎖從閭入閭不悟緣起之三節從死趣死詎證圓成之十地歟

然依佛教苾芻士者觀知決死當日昇向燒處尋即以火焚之當燒之時親友咸革在一邊坐或結草為座或聚土作臺或置輓石以充坐物令能者誦无常經半紙一紙勿令疲久其經別每附上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擲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

南海寄歸內法傳卷第二 第七張

之俗禮雖咄咄數月布服三年者哉曾聞有靈浴法師不為舉發不著孝衣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檢校人者應起如是心於此一寺或可一房為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為僧作淨厨第二第三應如是說言如牛卧者其寺屋舍猶如生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來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者在外貯二在外者在內貯並

無過也檢驗四部眾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无煮宿之罪斯其教也言一寺者惣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徃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徃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來入厨內豈得即是村奴假令身入村坊持衣无不護女維那持衣檢校斯亦漫為傷急矣

十四五眾安居

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羯絺那衣日斯其古法又律文云凡在夏內有無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眾既作安居下眾有緣囑授而去未至夏前緣分房舍上坐取其好者以次分使至終那爛陀寺現行斯法大眾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眾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禮諸制底棚車與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禺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芻後方居眾次下三眾若其眾大恐延時者應差多人分受隨意被他舉罪則准法說除當時也或俗人行施或眾僧自為所有施物將至眾前其五德應問上坐云此物得與眾僧為隨意物不上坐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

復灑施朝朝暮暮懷所犯罪舊云是去淨教意明長善淨除改戒之過昔云有德者能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病鉢底鉢喇底提舍那病鉢底者罪過也鉢喇底提舍那即對他說也說已之非莫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目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及身錯相觸者无問大小大者垂手相向小者合掌皮恭或可撫身或時執膊口云懺摩意是請恕願勿瞋責律中云提舍那矣恐懷後滯就他致謝即說懺摩之言必若自己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刺婆刺擊譯為隨意亦是飽足義亦是隨他人意舉其所犯十六匙飭合否

西方食法唯用右手必有病故開聽畜匙其飭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飭既不聽不遮即是當乎略教用時眾无譏議東夏即可行焉若執俗有咍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汗觸不應受礼亦不礼他若違教者拜拜皆招惡作之罪何謂二汗一是飲食汗謂若食啖一切諸物下至吞嚼一片之藥若不漱口洗手已來並不合受礼礼他若飲漿或水乃至茶蜜等湯及酥糖之類若未漱口洗手礼同前犯二是不淨汗謂大小行來身未洗淨及未洗手漱口或身或衣被便利不淨洩唾等汗未淨已來若且起未嚼齒木礼同前犯又於大眾聚集齋會之次合掌即是致敬故亦不勞全礼礼便違教或近闌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諱肯
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湏二七塊在
其廁外於甕石上或小版上而安置
之其埽版量長一肘闊半肘其土碎
之為末列作兩行一一別聚更安一
塊復將三九入於廁內安在一邊一
將拭體一用洗身洗身之法湏將左
手先以水洗後兼土淨餘有一丸麤
且一遍洗其左手若有籌片持入亦佳
如其用羅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
提瓶而出或以左臂抱瓶拳其左手
可用右手閉戶而去就彼土處蹲坐
一邊若湏坐物隨時量處置瓶左眊
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七
一一兩手俱洗其埽木上必湏淨洗

餘有一丸將洗瓶器次洗辟蹠及足
並令清潔然後隨情而去此瓶之水
不合入口屑重至房中以淨瓶水漱口
若其事至觸此瓶者還湏洗手漱口
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
身子伏外道法佛因摠制芻蕘修之
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同
重心受礼礼他俱招罪過著衣敢食
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
既而厭離塵俗捨家趣非家即湏慙
慙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湏
作煖湯自外三時事便隨意然有筒

槽帛拂非本律文或有合水將去亦
乖淨法凡是僧坊先湏淨治廁處若自
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
虛矣理湏大槽可受一兩石貯土令
滿置在園邊大眾必无私房可畜若
卒无水瓶許用瓷瓦等鉢盛水將入
安在一邊右手澆洗亦无傷也江淮
地下甕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楊州
白塔園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
亦不殊玉合斯乃先賢之落漠豈是
後進之蒙籠者哉然其廁內貯土置
瓶並湏安穩勿令闕事添瓶之罐著
柴為佳如畜君持准前為矣銅瓶挿
蓋而口寬元來不中洗淨若其腹邊
斷為一孔頂上以錫固之高出尖臺
中安小孔此亦權用當時湏也
重曰

載勞紙筆幾致慙慙順流從諫莫有
其人大聖既優林而寂體羅漢亦五

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
奕亮其神四儀元累三尊是親既不
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三

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

南海寄歸內法傳卷第三 第三張 英

南海寄歸內法傳卷第三

翻經三藏沙門義淨

撰 英

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

二十四礼不相狀

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

十九受戒軌則

西國出家軌儀咸悉具有聖制廣如
百一羯磨此但略指方隅諸有發心
欲出家者隨情所樂到一師邊陳其
本意師乃方便問其難事謂非害父
母等難事既無許言攝受既攝受已
或經旬月令其解息師乃為授五種
學處名鄒波索迦自此之前非七眾

數此是創入佛法之基也師次為辦

緩條僧脚崎及下裙等并鉢濾羅方

為白僧陳出家事僧眾許已為請阿

遮利耶可於屏處令剃頭人為除鬚

髮方適寒溫教其洗浴師乃為著下

裙方便檢察非黃門等次與上衣令

頂戴受著法衣已授與鉢器是名出

家次於本師前阿遮利耶授十學處

或時聞誦或可讀文既受戒已名室

羅末屋羅

略而音訛翻作息威儀節度請教白事

與進具者體元二准但於律藏十一

無犯其正學女片有差降十二者何

一不分別衣二離衣宿三觸火四足

食五害生種六青草上棄不淨七輒

上高樹八觸寶九食殘宿食十壞地

十一不受食十二損生苗斯之十二

兩小非過其正學女後五便犯此下

三眾咸制安居其六法六隨法如餘

處說能如是者方成應法是五眾取

堪銷物利豈有既出家後師主不授

十戒恐其毀破大戒不成此則妄負

求寂之名虛抱出家之稱以懷片利

寧知大損經云雖未受十戒墮僧數者乃是權開一席豈得執作長時又神州出家皆由公度既蒙落髮遂乃權依一師師主本不問其一遮弟子亦何曾請其十戒未進具來恣情造罪至受具日令入道場律儀曾不預教臨時詐肯調順住持之道固不然矣既不合銷常住受施負債何疑理應依教而為濟脫凡蒙公度者皆須預請一師師乃先問難事若清淨者為受五戒後觀落髮授緹條衣令受十戒法式既闌年歲又滿欲受具戒師乃觀其志意能奉持者即可為辦六物并為請餘九人或入小壇或居大界或自然界俱得秉法然壇場之內或用眾家褥席或可人人自將坐物略辦香花不在營費其受戒者教令三遍一一禮僧或時近前兩手執足此二皆是聖教禮敬之儀亦既禮已教其乞戒既三乞已本師對眾為受衣鉢其鉢須持以巡行普呈大眾如合樣者大眾人人咸云好鉢如不言者招越法罪然後依法為受其羯磨

南海寄歸內法傳卷第三 第三張 英

師執文而讀或時暗誦俱是聖教既受戒已名鄔波三鉢那鄔波是近三濕勝也今受大戒即是親近然羯磨濕勝舊去具足者言其流意然羯磨亦竟急須量影記五時之別其量影法預取一木條如細箸許可長一肘折其一頭四指令堅如曲尺形勿使相離堅著日中餘杖布地令其堅影與臥杖相當方以四指量其卧影滿一四指名一布路沙乃至多布路沙或一布路沙餘一指半指或但有一指等如是加減可以意測言布路沙也所以四指之影名一人者即是四指堅杖影長四指之時此人立在地中影量與身量相似其八指或與身量兩指相似斯極中然人未必皆自餘長短義可準之然須道其食前食後若天陰及夜即須准酌而言之若依神州法者或可豎尺日中量影長短或復記其十二辰數言五時者既而方域異儀月數離合自非指事難以委知一謂冬時有四月從九月十六日至正月十五日二謂春時亦有四月從正月十六日至五月十五日三謂雨時但有一月從五月十六日至六月十五日四謂終時唯一日一夜謂六月十六日晝

南海寄歸內法傳卷第三 第四張 英

夜五是長時從六月十七日至九月十五日此乃獨於律教中佛制如是次第明有密意也若依方俗或作三時四時六時如餘處說凡西方南海出家之人創相見者問云大德幾夏答云余許若同夏者問在何時若時同者問得幾日若日同者問食前後同在食前方問其影影若有殊大小成異影若同者便無大小坐次則據其先至知事乃任彼前差向西方者必須閑此不同支那記其月日而已然那爛陀寺多是長時明相纔出受其近園意取同夏之中多為軍大即當神州六月十七日明相纔出由不得後夏故此據西方坐夏之法若世也若六月十六日夜將盡而受戒者則同夏之中軍小由其得後夏故既受戒已不待觀施若其師有為辦少多或持臂條或瀝水羅筆奉臨壇者以表不空之心次即本師為指戒本令識罪相方教誦戒既其熟已誦大律藏日日誦過且且試之不恒受持恐損心力誦律藏了方學經論此是

南海寄歸內法傳卷第三 第五張 英

西方師資途轍雖復去聖懸遠然而此法未虧為此二師喻之父母豈有欲受之時非常勞倦亦既得已戒不關懷有始無終可惜之甚自有一會求受受已不重參師不誦戒經不披律典虛露法伍自損損他若此之流成滅法者然西方行法受近圓已去名

鐸曷擢

譯為

小師

滿十夏名

悲他

薛擢

譯為

為

得離依止而住又得為鄔波駄耶凡有書疏往還題云求寂某乙小必菊某乙住位茲菊某乙若學通內外德行高著者便云多聞茲菊某乙不可去僧某乙僧是僧伽目乎大眾寧容一已輒道四人西方無此法也凡為親教師者要須住位滿足十夏東羯磨師及屏教者并餘證人並無定年幾事須解律清淨中邊數滿律云非鄔波駄耶而嚔為鄔波駄耶非阿遮利耶嚔為阿遮利耶或翻此二及親斥鄔波駄耶名者皆得惡作之罪若有人問云今親教師其名何也或問汝誰弟子或可自有事至須說師名者皆應言我因事至說鄔波駄耶

南海寄歸內法傳卷第三 第六張 英

名鄔波駄耶名某甲西國南海稱我不是慢詞設令道汝亦非輕稱但欲別其彼此全無倨傲之心不並神州將為鄙惡若其嫌者改我為今斯乃咸是聖教宜可行之不得雷同元分皂白云尔

凡諸白衣詣茲菊所若專誦佛典情希落駿畢願緇衣号為童子或求外典無心出離名曰學生斯之二流並須自食西國僧寺多有學生來就必二乃教發好心既有一得驅馳給侍非指必是杜多一鉢理則不勞若也其有供事亦成是受道給齒木令若食常住聖教全遮必其於眾有勞准功亦合食食或是普通之食或可施主先心雖復敢食故成无罪夫龍河影沒驚嶺光取傳法羅漢能餘幾在故論云大師眼閑證者隨士煩惱增時應勤莫逸理當諸德共作護持若委隨而縱慢心欲遣人天何所歸白律云有秉羯磨我法未滅若不秉時我法便盡又云戒住我住理非虛說既有深旨誠可敬歎

南海寄歸內法傳卷第三 第七張 英

大師影謝法將隨士邪山峻峙慧嶽隕網重明佛日寔委賢良若遵小徑誰弘大方幸惟通指勉力宣揚異隆之无替傳永劫而弥芳弥芳伊何戒海揚波此則教將滅而不滅行欲訛而不訛符正說於王舍事无虧於逝多

二十洗浴隨時

夫論洗浴之法西國乃與東夏不同但以時節調和稍異餘處於十二月花果恒有不識水雪薄有微霜雖復多暑亦非苦熱熱則身無拂子寒乃足無皴裂為此人多洗沐體尚清淨每於日日之中不洗不食又復所在之處極饒池水時人皆以寧池為福若行一驛則望見三二十所或寬一每五每於其四邊種多羅樹高四五十尺池乃皆承雨水湛若清江八制底處皆有世尊洗浴之池其水清美異於餘者那爛陀寺有十餘所大池每至晨時寺鳴健稚令僧徒洗浴人皆自持浴裙或千或百俱出寺外散向諸池各為澡浴其浴裙法以疊布長

南海寄歸內法傳卷第三 第八張 英

五肘闊肘半繞身使匝抽出舊裙迴兩頭令向前取左邊上角以右手牽向腰下令使近身併感右邊摩入腰內此謂著浴裙法卧時著裙其法亦余欲出池時抖擻徐出勿令垂著上岸法式廣如律辯若不向池中洗者著裙同此水遣人澆隨處隨時可為障蔽世尊教為浴室或作露地乾池或作去病藥湯或令油遍塗體夜夜油恒揩足朝朝頭上塗油明目去風深為利益皆有聖教不違具迷廣如律也又洗浴者並須飢時浴已方食有其二益一則身體清虛無諸垢穢二則痰癢消散能食飽食飽方洗浴聲明所諱故知飢沐飽浴之言未是通方之論若著三尺浴衣褊小形露或元不著赤體而浴者深乖教理也應用四幅洗裙遮身可受非直奉導聖教亦乃不愧人神餘之可不智者當悉夜浴尚不改容對人寧无掩蔽耳

二十一坐具觀身

禮拜敷其坐具五天所不見行致敬

南海寄歸內法傳卷第三第九張英

起為三礼四部同窺其事凡為礼者拜數法式如別章所陳其坐具法割截為之必須複作制令安葦度量不暇詳悉其所須者但擬眠卧之時護他氈席若用他物新故並須安替如其已物故則不須勿令汙染虧損信施非為礼拜南海諸僧人持一布巾長三五尺疊若食巾礼拜用替膝頭行時搭在肩上西國苾芻來見咸皆莞尔而笑也

二十二卧息方法

西國房廷居人復多卧起之後牀皆舉榻或內置一邊或移安戶外牀間二肘長四肘半褥席同然輕而不重然後牛糞乾指其地令使清淨安置坐牀及木牀小席等隨尊卑而坐如常作業所有資生之具並棚上安之其牀前並無以衣遮障之法其不合者自不合卧如其合者何事遮身其眾僧卧具必須安觀方合受用坐具意在於此如其不介還招黑背之事聖有誠言不可不慎又復南海十島西國五天並皆不用木枕支頭神州

南海寄歸內法傳卷第三 第九張 英

獨有斯事其西方枕囊樣式其類相似取帛或布染色隨情縫為直袋長一肘半寬半肘中間貯者隨處而出或可填毛或盛麻縷或蒲黃柳絮或木綿荻荅或芡葉乾荅或皮明麻豆隨時令熱量意高下斯乃取適安身實无堅強之患然為木枕踈鞭項下通風致使時人多苦頭疾然則方殊土別所翫不同聊述異聞行否隨好既而煖物除風麻豆明目且能有益用成無爽又為寒鄉凍頂多得傷寒多月鼻流斯其過也適時溫頂便无此患諺云凍頂溫足未必常可依之矣又復僧房之內有安尊像或於窓上或故作龕食坐之時像前以布幔遮障朝朝洗沐每薦香花午午虔恭隨食奉獻經箱格在一邊卧時方居別室南海諸洲法亦同此斯乃私房尋常礼敬之軌其寺家尊像並悉別有堂殿豈有像成已後終身更不洗拭自非齋次寧容輒設踈食由此言之同居亦復何損大師在日尚許同居形像倣真理當無妨西國相傳其來

南海寄歸內法傳卷第三 第九張 英

久矣

二十三經行少病

五天之地道俗多作經行直去直來
唯遵一路隨時適性勿居閑處一則
痊痼二能銷食禺中日映即行時也
或可出寺長引或於廊下徐行若不
為之身多病苦遂令脚腫肚腫辟瘕
轉疼但有痰癰不銷並是端居所致
必若能行此事實可資身長道故驚
山覺樹之下鹿苑王城之內及餘聖
跡皆有世尊經行之基耳闊可二肘
長十四五肘高二肘餘量輒作之上
乃石灰塑作蓮花開勢高可二肘闊
纔一尺有十四五表聖足跡兩頭基
上安小制底量與人齊或可內設尊
容為釋迦立像若其右繞佛殿旋遊制
底別為生福本欲度恭經行乃是銷
散之儀意在養身療病舊云行道或
日經行則二事摠包无分涇渭遂使
調適之事久闕東川經云觀樹經行
親在金剛座側但見真迹未觀圓
基耳

二十四札不相扶

南海寄歸內法傳卷第三 第三張 英

南海寄歸內法傳卷第三

禮拜之軌須依教為進具若分影在
前即合受小者之拜佛言有二種人
合受禮拜一謂如來二大已苾芻斯
則金口誠教何勞輒事謙下小者見
大緩須申敬唱畔睇而札之大受小
札自可端拱而云病路抵近也反是况
願彼令无病
義如其不道彼此招愆隨立隨坐不改
常式既其合受无容反敬斯乃五天
僧徒之則也豈有小欲礼大先望大
起大受小恭恐小嫌恨為此則忿忿
迫迫尊執卑而不聽稽首辛苦辛若
卑求敬而不能至地若不如此云乖
禮數嗚呼虧聖教取人情敬受乖儀
誠可深察延波既久誰當偃諸

二十五師資之道

夫教授門徒紹隆之要若不存念則
法滅可期事須懇懇无宜網漏律云
每於晨旦先嚼齒木次可就師奉其
齒木澡豆水中敷置坐處令安穩已
然後礼敬尊儀旋繞佛殿却就師處
攝衣一礼更不重起合掌三叩雙膝
踞地低頭合掌問云郎波駄耶存念
跋字音傳夜反既无正體傳音言之郎波
其親近被字長嘆中有阿字阿跋耶義當教

南海寄歸內法傳卷第三 第三張 英

清言和尚非也西方流傳博士皆云
此非典語若依梵本經律之文咸云
跋跋耶譯為親教師北方諸國或問大門
皆跋和杜致令傳譯習彼訛音
速利耶存念譯為軌範師是教弟子法
式之義先云阿闍梨訛也
我今請自來審郎波駄耶宿夜安不
四大平和不動止輕利飲食銷不且
朝之食可能進不斯則廣略隨時也
時師乃量身安不具答其事次於隣
近比房任能礼其大者次讀少許經憶
所先受日新月故無虧寸陰待至日
小食時量身輕重請白方食何勞未
曉覓粥忿忿不及自本師无由嚼齒
木不暇觀垂水豈容能洗淨寧知為
一盂之粥便違四種佛教訛替之本
皆從此來願住持之家善應量處
事等此乃是阿離耶提舍教授之儀阿
離耶譯為聖提捨譯為方即名西國為
聖方矣以其聖聖提捨人皆共稱或云
未曉是中提捨是四百億之中心斯共
聖方也此乃人咸委之其北方胡國獨
但是方言國无別義西國若開此名多皆
不識五方西國為聖方斯誠允當或有
稱云印度譯之為月雖方斯理未是通
名更無別義又復須知五天之地皆曰
婆羅門國北方連例想号胡強不得雷
同咸為凡剃髮披縵條出家近圓已
律云唯除五事不自外一一皆須
白師不自得罪五事者一嚼齒木二

南海寄歸內法傳卷第三 第三張 英

飲水三大便四小便五界中四十九尋內制底畔睇且如欲食白者須就師邊依禮拜法而白師云鄔波馱耶存念我今請白洗手洗器欲為食事師云謹慎諸餘白事類此應知師乃量事度時與其進止知有多事便可一時併白若其解律五夏得離本師人間遊行進求餘業到處還須依止十夏既滿依止方休大聖慈意在於此如不解律依他盡形設无大者依小而住唯除禮拜餘並為之豈得晨朝問安曾不依律隨有事至寧知白言或有旦暮兩時請其教誡雖復權申訓誨律文意不如是何則白者不的其事答者何所商量白事之言故不然也但為因循日久逐省誰肯勞煩必能准教奉行即是住持不絕若將此以為輕者餘更何成重哉故律文云寧作屠兒不授他具戒捨而不教也又西國相承事師之禮初夜後夜到其師所師乃先遣弟子安坐三藏之中隨時教授若事若理不令空過察其戒行勿使虧違知有所犯

南海寄歸內法傳卷第三 第十五

即今治懺弟子方乃為師按摩身體襪疊衣裳或時掃拭房庭觀至進水片有所作咸皆代為斯則敬上之禮也若門徒有病即皆躬自抱持湯藥所須憂同赤子然佛法綱紀以教誨為首如輪王長子攝養不輕律有明言寧容致慢上言制底畔睇者或云制底畔彈那大師世尊既涅槃後人天並集以火焚之眾聚香柴遂成大積即名此處以為質底是積聚義據從生理遂有制底之名又釋一想世尊眾德俱聚於此二乃積聚土而成之詳傳字義如是或名窣覩波義亦同此舊摠云塔別道支提斯皆訛矣或可俱是眾共了名不論其義西方釋名略有二種一有義名二无義名有義名者立名有由即依名義而釋也名體一向相稱如釋善入之名者初依德跡即是依義立名次云或共了知即是不論其義但據世人共喚為善入即是無義之名畔睇者敬禮也凡欲出外禮拜尊像有人問云何所之適答曰我向某處制底畔睇凡

南海寄歸內法傳卷第三 十六

禮拜者意在敬上自卑之義也欲致敬時及有請白先整法衣搭左肩上摩衣左腋令使著身即將左手向下掩攝衣之左畔右手隨所掩之衣裾既至下邊卷衣向膝兩膝俱掩勿令身現背後衣緣急使近身掩攝衣裳莫違垂地足跟雙堅脊項平直十指布地方始叩頭然其膝下迥无衣物復還合掌復還叩頭慇懃致敬如是至三必也尋常一禮便罷中間更无起義西國見為三拜人皆恠之若恐額上有塵先須摩手令淨然後拭之次當拂去兩膝頭土整頓衣裳在一邊坐或可暫時站立尊者即宜賜坐必有呵責立亦无傷斯乃佛在世時近乎末代師弟相傳于今不絕如經律云來至佛所禮拜佛雙足在一邊坐不去敷坐具禮三拜在一邊立斯其教矣但尊老之處多座須安必有人來准儀而坐凡是坐者皆足踰地曾無帖膝之法也律云應先屈膝屈膝譯為蹲踞雙足履地兩膝皆堅攝般衣服勿令垂地

南海寄歸內法傳卷第三 十七

即是持衣說淨常途軌式或對別人而說罪或向大眾而申敬或被責而請忍或受具而禮僧皆同斯也或可雙膝著地平身合掌乃是香臺瞻仰讚歎之容矣然於牀上禮拜諸國所无或敷氈席亦不見有欲敬及慢豈成道理至如牀上席上平懷尚不致恭況禮尊師大師此事若為安可西國講堂食堂之內元來不置大牀多設木牀并小牀子聽講食時用將跏坐斯其本法矣神州則大牀方坐其事久之雖可隨時設儀而本末之源須識

二十六客舊相遇

昔大師在日親為教主客必菊至自唱善來又復西方寺眾多為制法凡見新來無論客舊及弟子門人舊人即須迎前唱莎揭多譯曰善來客乃尋聲即云牽莎揭多譯曰極善來如不說者一違寺制二准律有犯無問大小悉皆如此即為取取瓶鉢挂在壁牙隨處安坐令其慙息勿向屏處尊乃房前卑則敬上而熟搗其喘後

南海寄歸內法傳卷第三 第七 漢 法

南海寄歸內法傳卷第三

及遍身尊乃撫下而頻按其背不至腰足齊年之類事無間然既解疲勞方澡手濯足次就尊所申其禮敬但為一禮跪而按足尊乃展其右手撫彼肩背若別非經文手撫不為師乃問其安不弟子隨事見答然後退在一邊恭敬而坐實无立法

然西方軌則多坐小牀復皆露足東夏既無斯事執足之禮不行經說人天來至佛所頂禮雙足退坐一面即其儀矣然後釋其時候供給湯飲酥蜜沙糖飲散隨意或餘八漿並須羅濾澄清方飲如蕪濁滓此定不開杏湯之流體是稠濁准依道理全非飲限律云凡漿淨濾色如黃荻此謂西國師弟門徒客舊相遇逢迎之禮豈有冒寒創至觸熱新來或遍體汗流或手足皆凍放却衣幪急事和南情狀忿忙深乖軌式師乃立之開問餘事誠哉大急將為紹隆言和南者梵云畔睇或云畔憚南譯為敬札但為採語不真喚和南矣不能移舊且道和南的取正音應云畔睇又道行象集

南海寄歸內法傳卷第三 第七 漢 法

禮拜非儀合掌但頭口云畔睇故經云或復但合掌乃至小低頭即是致敬也南人不審依希合度向使改不審為畔睇斯乃全同律教矣

二十七先體病源

前云量身輕重方食小食者即是觀四大之強弱也若其輕利便可如常所食必有異處則須視其起由既得病源然後將息若覺輕健飢火內然至小食時方始食散凡是平旦名痰瘕時宿食餘津積在胃膈尚未疎散食便成各辟乎火能起而投薪薪乃尋從火化若也火未著而安草草遂存而不然夫小食者是聖別開若粥若餅量身乃食必也因粥能資道即唯此而非餘若其要餅方長身且食飯而無損凡有食散令身不安者是與身為病緣也不要頭痛卧牀方去是疾若餘藥不療醫人為慮須非時食佛言密處與之如異此流固非開限然西方五明論中其醫明日先當察聲色然後行八醫如不解斯妙求順及成違言八醫者一論所有諸痔

南海寄歸內法傳卷第三 第七 漢 法

二論針刺首疾三論身患四論鬼瘴
五論惡揭施藥六論童子病七論長
年方八論足身力言瘡事兼內外首
疾但目在頭齊咽已下名為身患鬼
瘴謂是邪魅惡揭施遍治諸毒童子
始從胎內至年十六長年則延身久
存足力乃身體強健斯之八術先為
八部近日有人略為一夾五天之地
咸悲遭修但令解者无不食祿由是
西國大貴醫人兼重商客為無殺害
自益濟他於此醫明已用功學由非
正業遂乃棄之又復須知西方藥味
與東夏不同平有平无事非一槩且
如人參茯苓當歸遠志烏頭附子麻
黃細辛若斯之流神州上藥察問西
國咸不見有西方則多足訶黎勒北道
則時有鬱金香西邊乃阿魏豐饒南
海則少出龍腦三種豆蔻皆在杜和
羅兩色丁香咸生堀倫國唯斯色類
是唐所須自餘藥物不足採凡四
大之身有病生者歲從多食而起或
由勞力而發或夜食不淺平旦便食或
且食不消午時還食因茲發動遂成

南海寄歸內法傳卷第三 第三張 英

霍亂呃氣則連宵不息鼓脹即終旬
莫止然後乃求多錢之腎氣賈貴價
之秦膠富者此事可為貧人命隨朝
露病既成矣斯何救焉縱使盧威旦
至進丸散而无因鵠鵲昏來遺湯膏
而寧濟火燒針刺與木石而不殊振
足搖頭混僵仆而何別斯乃良由不
體病本不解調將可謂止流不塞其
源伐樹不除其本波條弥蔓求絕无
因致使學經論者仰三藏而永嘆習
靜慮者想八定而長嗟俗士乃務明
經之輩則絕轡於金馬之門求進士
之流遂息步於石渠之署妨修道業
可不大大歟廢失榮寵誠非小事聊為
叙之勿嫌繁重冀令未損多藥宿痼
可除不造醫門而新病遂却四大調
暢百病不生自利利人豈非益也然
而食毒死生蓋是由其往業現緣避
就非不須為者哉

二十八進藥方法

夫四大違和生靈共有八節交竟發
動无恒凡是病生即須將息故世尊
親說醫方經曰四大不調者一婁嚕

南海寄歸內法傳卷第三 第三張 英

二癸跛三畢哆四婆哆初則地大增
令身沉重二則水大積涕唾垂常三
則火大盛頭胃壯熱四則風大動氣
息擊衝即當神州沉重痰瘧熱黃氣
發之異名也若依俗論病乃有其三
種謂風熱瘧重則與瘧體同不別彰
其地大凡候病源且朝自察若覺四
候乖舛即以絕粒為先縱令大渴勿
進漿水斯其極禁或一日二日或四
朝五朝以差為期義元膠柱若疑腹
有宿食又刺齊胃宜須恣飲熟湯指
剔喉中變吐令盡更飲更使以盡為
度或飲冷水理亦無傷或乾薑湯斯
其妙也其日必須斷食明朝方始進
食如若不能臨時斟酌必其壯熱特
諱水澆若沉重戰冷近火為妙其江
嶺已南熱瘧之地不可依斯熱發水
淋是土宜也如其風急塗以膏油可
用布團火灸而熨折傷之處斯亦為
善熟油塗之目驗交益若覺痰瘧填
胃口中唾數鼻流清水氣積咽關戶
滿槍喉語聲不轉飲食亡味動歷一
旬如此之流絕食便差不勞灸頂无

南海寄歸內法傳卷第三 第三張 英

假換咽斯乃不御湯藥而能斷疾即
醫明之大規矣意者以其宿食若除
壯熱便息流津既竭痰癰便瘰內靜
氣消即狂風自殛將此調停萬無一
失既不勞其詠脉詐假問乎陰陽各
各自是醫王人人悉成祇域至如醫
法師調氣蠲疾隱默者乃行思禪師
坐內抽邪非流俗所識訪名醫於東
洛則貧賈絕其津求上藥於西郊則
惴獨亡其路所論絕食省而且妙脩
通窮富豈非要乎又如癰瘰起熱
血忽衝手足煩疼天行時氣或刀箭
傷體或墜墮損躬傷寒霍亂之徒半
日暴瀉之類頭痛心痛眼疼齒疼片
有病起咸須斷食又三等九能療衆
病復非難得取訶黎勒皮乾薑沙糖
三事等分搗前二令碎以水片許和
沙糖融之併搗為丸旦服十九許以
為度諸無所忌若患痢者不過三
兩服即差能破眩氣除風消食為益
處廣故此言之若無沙糖者飴蜜亦
得又訶黎勒若能每日嚼一顆咽汁
亦終身无病此等醫明傳乎帝釋五

南海寄歸內法傳卷第三

明一數五天共遵其中要者絕食為
最舊人傳云若其七日斷食不差後
乃方可求觀世音神州多並不閑將
為別是齋戒遂不肯行學良由傳者
不悟醫道也其有服丹石及長病并
腹塊之類或可依斯恐有丹石之人忍
非所宜也又飛
丹則諸國皆元服石則神州獨有然而水精
白石有出火者若服之則身體燥烈時人
不別狂死者无窮由地蠍等毒全非此
此言之深源體識療而絕食之時大忌遊行及以作務
其長行之人縱令斷食隨路無損如
其差已後須將息立可食新煮餅飲
熟菜豆湯授以香和任飲多少若覺
有冷投樹薑薑華菱若知是風著胡
荑荊芥醫方論曰諸辛悉皆動風唯
乾薑非也加之亦佳准絕食日而作
調息諱飲冷水餘如藥禁如其嗽粥
恐痰癰還增必是風勞食亦无損若
患熱者即熟煎苦麥湯飲之為善若
亦佳也自離故國向二十餘年但以
此療身頗無他疾且如神州藥石根
莖之類數乃四百有餘多並色味精
奇香氣芬郁可以蠲疾可以王神針
灸之醫詠脉之術瞻部洲中无以加也

南海寄歸內法傳卷第三

長年之藥唯東夏焉良以連崗雪嶽
接嶺香山異物奇珍咸萃於此故體
人像物号日神州五天之內誰不加
尚四海之中孰不欽奉云文殊師利
現居其國所到之處若聞是提婆弗
咀囉僧莫不大生禮敬提婆是天弗
咀囉是子云是支那天子所居處來也
考其藥石實為奇妙將息病由頗有
疎闊故粗陳大況以備時須若絕食
不損者後乃隨方處療苦麥湯偏除
熱病酥油蜜漿特遣風痾其西天羅茶
國凡有病者絕食或經半月或經一
月要待病可然後方食中天極多七
日南海二三日矣斯由風土差乎四
大不同致令多少不為一槩未委神
州宜斷食不然而七日不食人命多
殞者由其无病持故若病在身多日
亦不死矣曾見有病絕粒三旬後時
還差則何須見恠絕食日多豈容但
見病發不察病起所由壯熱火燃還
將熱粥令飲帶病強食深是可畏万
有一差終亦不堪教俗醫方明內極
是諱焉又由東夏時人魚菜多並生

南海寄歸內法傳卷第三

食此乃西國咸悉不食凡是菜茹皆須爛煮加阿魏蘘油及諸香和然後方敢茹齋之類人皆不食時復憶故歌之遂使齊中結痛損腹腸闔眼目長疾病益虛疎其斯之謂智者思察用行捨藏聞而不行豈賢各也行則身安道脩自他之益俱成捨則體損智微彼我之功皆失也

二十九除其弊藥

自有方處鄙俗久行病發即服大便小便疾起便用猪糞糞或稠盛瓦貯号日龍湯雖加美名穢惡斯極且如慈蒜許服尚自遣在邊房七日淨身洗浴而進身若未淨不入衆中不合遠塔不應禮拜以其臭穢非病不聽四依陳棄之言即是陳故所棄之藥意在省事僅可資身上價自在開中取服實成非損梵云哺堤木底鞞殺杜哺堤是陳木底是棄鞞殺杜譯之為藥即是陳藥也律開大便小便乃是犢糞牛屎西國極刑之傳糞塗其體駢損野外不處人流除糞去穢之徒行便擊杖自異若誤衛著即連衣遍洗

南海寄歸內法傳卷第三十七派 英

大師既緣時御物議醜先防豈遣服斯而獨垂時望不然之由具如律內用此惠人誠為可鄙勿令流俗習以為常外國若聞誠損風化又復大有香藥何不服之己所不愛寧堪施物然而除鉅蠍毒自有礪黃雄黃雌黃之石片子隨身誠非難得若遭熱瘴即有甘草恒山苦參之湯貯畜少多理便易獲薑椒華茱旦咽而風冷全祛石蜜沙糖夜食而飢渴俱息不畜湯藥之直臨事定有闕如違教不行罪愆寧免錢財漫用急處便開若不曲題誰能直悟嗚呼不肯施佳藥遂省用龍湯雖復小利在心寧知大虧聖教正量部中說其陳棄既是部別不可同斯了論雖復見文元非有部所學

三十旋右觀時

言旋右者梵云鉢喇特崎擊鉢喇字緣乃有多義此中意趣事表旋行特崎擊即是其右惣明尊便之目故時人名右手為特崎擊手意是從其右邊為尊為便方合旋繞之儀矣或特

南海寄歸內法傳卷第三十八派 英

敬擊目其施義與此不同如前已述西國五天皆名東方為前方南為右方亦不可依斯以論左右諸經應云旋右三匝若云佛邊行道者非也經云右繞三匝者正順其儀或云繞百千匝不云右者略也然右繞左繞稍難詳定為向右手邊為右繞為向左手邊為左繞耶曾見東夏有學士云右手向內圓之名為右繞左手向內圓之名為左繞理可向其左邊而轉右繞之事方成斯乃出自智臆非關正理遂令迷俗莫辯司方大德鴻英亦雷同取惑以理商度如何折中但可依其梵本並須杜塞人情向右邊為右繞向左邊為左繞斯為聖制勿致疑惑又復時非時者且如時經所說自應別是會機然四部律文皆以午時為正若影過線許即曰非時若欲護罪取正方者宜須夜探北辰直望南極定其邪正的辯焉中又宜於要處安小土臺圓闊一尺高五寸中插細杖或時石上豎丁如竹箸許可高四指取其正午之影畫以為記影

南海寄歸內法傳卷第三十九派 英

過晝度便不合食西方在處多悲有
之名為薺擲斫薺擲譯之譯為時輪
矣揆影之法看其杖影極短之時即
正中也

然瞻部洲中影多不定隨其方處量
有參差即如洛州无影與餘不同又
如室利佛逝國至八月中以圭測影
不縮不盈日中人立並皆无影春中
亦亦一年再度日過頭上若日南行
則北畔影長二尺三尺日向北邊南
影同余坤州則南濱北朔更復不同
北戶向日是其恒矣又海東日午閏
西未中准理既然事難執一是故律
公遣取當處日中以為定矣

夫出家之人要依聖教口腹之事无
日不須揆影而食理應存念此其落
漠餘何護焉是以引紹之英无恠繁
重行海尚持圭去在地寧得遠隨故
西國相傳云觀水觀時是日律師矣
又復西國大寺皆有漏水並是積代
君王之所奉施并給漏子為衆警時
下以銅盆盛水上乃銅碗浮內其碗
薄妙可受二外孔在下穿水便上涌

南海寄歸內法傳卷第三 張英

南海寄歸內法傳卷第三

細若針許量時准宜梳水既盡沉即
打鼓始從平旦一梳沉打鼓一下兩
梳兩下三梳三下四梳四下然後吹
螺兩聲更別打一下名為一時也即
日東隅矣更過四梳同前打四更復
鳴螺別打兩下名兩時即正午矣若
聞兩打則僧徒不食若見食者寺法
即便驅擯過午後兩時法亦同余夜
有四時與晝相似惣論一日一夜成
八時也若初夜盡時其知事人則於
寺上閣鳴鼓以警衆此是那爛陀寺
漏法又日將沒時及天曉時皆於門
前打鼓一通斯等雜任皆是淨人及
戶人所作日沒之後乃至天光大衆
全无鳴健稚法凡打健稚不使淨人
皆維那自打健稚有四五之別廣如
餘處其莫訶菩提及俱尸那寺漏乃
稍別從旦至中梳沉十六若南海骨
齋國則銅釜盛水穿孔下流水盡之
時即便打鼓一盡一打四推至中齋
暮還然夜同斯八愍成十六亦是國
王所施由斯漏故縱使重雲暗晝長
無惑午之辰密雨連宵終罕疑更之

南海寄歸內法傳卷第三 張英

夜若熊奏請置之深是僧家要事其
漏器法然須先取晝夜傳時且至午
時八梳沉沒如其減八鑽孔令大調
傳節數還須巧匠若日夜漸短即可
增其半抄若日夜漸長復減其半酌
然以消息為度維那若房設小盂准
理亦應無過然而東夏五更西方四
節調御之教但列三時謂分一夜為
三分也初分後分念誦思惟處中一
時繫心而膳無病乘此便招違教之
愆敬而奉行平有自他之利矣

南海寄歸內法傳卷第三

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

南海寄歸內法傳卷第三 張英

南海寄歸內法傳卷第四

翻經三藏沙門義淨撰

英

三十一灌沐尊儀

三十二讚詠之禮

三十三尊敬乘式

三十四西方學儀

三十五長跋有無

三十六亡財僧現

三十七受用僧衣

三十八佛遮燒已

三十九傍人獲罪

四十古德不為

三十一灌沐尊儀

詳夫修敬之本无越三尊契想之因
寧過四諦然而諦理幽邃事隔塵心
灌洗聖儀實為通濟大師雖滅形像
尚存翹心如在理應遵敬或可香花
每設能生清淨之心或可灌沐恒為
足蕩昏沉之業以斯標念无表之益
自取勸獎餘人有作之功兼利真希
福者宜存意焉
但西國諸寺灌沐尊儀每於禺中之

時授事便鳴健稚

授事者梵云沙彌
是事意道以東華事指授於人舊
去維耶考非也維是唐語意道彌維
那是梵音略

寺庭張施寶蓋殿側羅

列香瓶取金銀銅石之像置以銅金

木石膠內令諸妓女奏其音樂塗以

磨香灌以香水

取指檀沉水香水之
華於礎石上以水磨
使成泥用塗像
身方持水灌

以淨白疊而揩拭之然

後安置殿中布諸花絲此乃寺眾之

儀令羯磨隨那作矣然於房房之內

自浴尊儀日日皆為要心無關但是

草木之花咸將奉獻無論冬夏芬馥

恒然市肆之間賣者亦眾且如東夏

蓮花石竹則夏秋散彩金荆桃李乃

春日數策木槿石榴隨時代發朱櫻

素奈逐節揚葩園觀蜀葵之流山莊

香草之類必須持來布列無宜遙指

樹園冬景片時或容闕之剪諸繒絲

盆以名香設在尊前斯實佳也至於

銅像无問小大須細灰乾末揩拭光

明清水灌之澄華若鏡大者月半月

盡合眾共為小者隨己所能每須洗

沐斯則所費雖少而福利尤多其浴

像之水即舉以兩指瀝自頂上斯謂告

祥之水真求勝利奉獻殘花不合持

艱棄水棄花不應履踐可於淨處而

傾置之豈容白首終年尊像曾不揩

沐紅花遍野本自无心奉薦而遂省嫌

作遥指池園即休畏苦情為開堂普

敬便罷此則師資絕緒遂使致教无

由造泥制底及拓摸泥像或印絹紙

隨處供養或積為聚以博裏之即成

佛塔或置空野任其銷散西方法俗

莫不以此為業又復凡造形像及以

制底金銀銅鐵泥漆乾石或聚沙雪

當作之時中安二種舍利一謂大師

身骨二謂緣起法頌其頌曰

諸法從緣起如來說是因彼法因緣盡

是大沙門說

要安此二福乃弘多由是經中廣為

譬喻歎其利益不可思議若人造像

如穢麥制底如小棄上置輪相竿若

細針殊因類七海而无窮勝報遍四

生而莫盡其間委細具在別經幸諸

法師等時可務哉洗敬尊容生值

佛之業花香致設代代富樂之因自

作教人得福无量曾見有處四月八

南海寄歸內法傳卷第四第三張

日或道或俗持像路邊灌濯隨宜不知指拭風飄日暴未稱其儀矣

三十二讚詠之禮

神州之地自古相傳但知禮佛題名多不稱揚讚德何者聞名但聽其名同識智之高下讚歎具陳其德故乃體德之弘深即如西方制底畔睇及常途禮敬每於晡後或燠黃時大眾出門繞塔三匝香花具設並悉踴躍令其能者作哀雅聲明徹雄朗讚大師德或十頌或二十頌次第還入寺中至常集處既其坐定令一經師昇師子座讀誦少經其師子座在上座頭量處度宜亦不高大所誦之經多誦三啓乃是尊者馬鳴之所集置初可十頌許取經意而讚歎三尊次述正經是佛親說讀誦既了更陳十餘頌論迴向發願節段三開故云三啓經了之時大眾皆云蕪婆師多蕪婆是妙婆師多是語意欲讚經是微妙語或云娑婆度義目善哉經師方下上座先起禮師子座修敬既訖次禮聖僧座還居本處第二上座准前禮二

南海寄歸內法傳卷第四 讚頌

南海寄歸內法傳卷第四

處已次禮上座方居自位而坐第三上座准次同然迄今乎衆末若其衆太過三五人餘皆一時望衆起禮隨情而去斯法乃是東聖方軌摩立底國僧徒軌式至如那爛陀寺人衆殷繁僧徒數出三千造次難為詳集寺有八院房有三百但可隨時當處自為禮誦然此寺法差一能唱導師每至晡西巡行禮讚淨人童子持雜香花引前而去院院悉過殿殿皆禮每禮拜時高聲讚歎三頌五頌響皆遍徹迭乎日暮方始言周此唱導師恒受寺家別料供養或復獨對香臺則隻坐而心讚或詳臨梵宇則衆跪而高闡然後十指布地叩頭三禮斯乃西方承籍禮敬之儀而老病之流任居小座其讚佛者而舊已有但為行之稍別不與梵同且如禮佛之時云歎佛相好者即合直聲長讚或十頌二十頌斯其法也又如來等唄元是讚佛良以音韻稍長意義難顯或可因齋靜夜大眾悽然令一能者誦一百五十讚及四百讚并餘別讚斯成佳也然

南海寄歸內法傳卷第四 讚頌

而西國禮敬盛傳讚歎但有才人莫不於所敬之尊而為稱說且如尊者摩訶^{丁結}里制吒者乃西方宏才碩德秀冠群英之人也傳云昔佛在時佛因親領徒衆人間遊行時有鸞鳥見佛相好儼若金山乃於林內發和雅音如似讚詠佛乃願諸弟子曰此鳥見我歡喜不覺哀鳴緣斯福故我沒代後獲得人身名摩訶里制吒廣為稱歎讚我實德也^{摩訶里是摩訶是兒也}其人初依外道出家事大自在天既是所尊具申讚詠後乃見所記名翻心奉佛涂衣出俗廣興讚歎悔前非之已往遵勝轍於將來自悲不遇大師但逢遺像遂抽盛藻仰符授記讚佛功德初造四百讚次造一百五十讚惣陳六度明佛世尊所有勝德斯可謂文情婉麗共天籟而齊芳理致清高與地岳而爭峻西方造讚頌者莫不咸同祖習元著世親菩薩悉皆仰趾故五天之地初出家者亦既誦得五戒十戒即須先敘誦斯二讚元問大乘小乘咸同遵此有六意焉一能知佛德之

南海寄歸內法傳卷第四 讚頌

深遠二體制文之次第三令舌根清淨四得胸臆開通五則慶眾不惶六乃長命元病誦得此已方學餘經然而斯美未傳東夏造擇之家故亦多矣為和之者誠非一竿陳那菩薩親自為和每於頌初各加其一名為雜讚頌有三百又厥苑名僧号釋迦提婆復於陳那頌前各加一頌名採雜讚總有四百五十頌但有制作之流皆以為龜鏡矣

又龍樹菩薩以詩代書名為蘇頌里離佉譯為密友書寄與舊檀越南方大國王号婆多婆漢那名市寅得迦可謂文藻秀發慰誨勤勤的指中途親逾骨肉就中自趣寔有多意先令敬信三尊孝養父母持戒捨惡擇人乃交於諸財色修不淨觀檢校家室正念無常廣述餓鬼傍生盛道人天地獄火燃頭上無暇拂除緣起運心專求解脫勸行三慧明聖道之八支令學四真證圓凝之兩得如觀自在不簡怨親同阿弥陀恒居淨土斯即化生之術要無以加五天創學之流

南海寄歸內法傳卷第四 第七張

皆先誦此書讚歸心繫仰之類靡不研味終身若神州法侶誦觀音遺教俗徒讀十文孝經矣莫不欽翫用為師範其社得迦摩羅亦同此類

本生也摩羅者即曹馬集取若譯可也昔生難行之事實之一慶也

成十餘軸取本生事而為詩讚欲令順俗妍美讀者歡愛教攝群生耳時戒日王極好文筆乃下令日諸君但有好詩讚者明日且朝咸將示朕及其惣集得五百夾展而閱之多是社得迦摩羅矣方知讚詠之中斯為美極南海諸島有十餘國元問法俗咸皆諷誦如前詩讚而東夏未曾譯出又戒日王取乘雲菩薩以身代龍之事絹為歌詠奏諧絃管令人作樂舞之蹈之流布於代又東印度月官大士作毗輸安囉囉太子歌詞人皆舞詠遍五天矣

舊云蘊達拏太子者是也又尊者馬鳴亦造歌詞及莊嚴論并作佛本行詩大本若譯有十餘卷意述如來始自王宮終乎雙樹一代佛法並絹為詩五天南海無不諷誦意明字少而

南海寄歸內法傳卷第四 第八張

攝義能多復令讀者心悅忘倦又復纂持聖教能生福利其一百五十讚及龍樹菩薩書並別錄寄歸樂讚詠者時當誦習

三十三尊敬承或

夫礼敬之儀教有明則自可六時策念四體翹勤端居一房乞食為業順頭隨之行修知足之道但著三衣不畜盈長無生致想有累全祛豈得輒異僧儀別行軌或披出家服不同常類而在鄧肆之中礼諸俗流檢尋律教全遮此事佛言有二種應礼所謂三寶及大已苾芻又有賣持尊像在大道中塵坐聖容以求財利或有鈎身刺臉斷節穿肌詐託好心本希活命如斯之色西國全無勸導諸人勿復行此

三十四西方學法

夫大聖一音則貫三千而搃攝或隨機五道乃彰七九而引濟七九者即是九例也如時有意言法藏天帝頌无說之經或復順語談詮支那悟本聲之字致使緣發慧各稱虛心准義除

南海寄歸內法傳卷第四 第九張

英

煩並疑圓寂至於勝義諦理通絕名
言覆俗道中非无文句覆俗諦者舊
不盡也意道俗事覆他真俗諦者舊
衆相為解解聲无歌曲漫作歌心非
復識相生時體無分別无明所蔽矣
起衆起不了自心謂境名外純總並
以攝覆即是俗名為覆俗或可但云
真諦然則古來譯者梵軌罕談近
日傳經但云初七非不知也無益不
論今望摠習梵文元勞翻譯之重為此
聊題節段粗述初基者歟然而骨
總讀梵經况天府神州而不談其
本說故西方諸大賢未宜利現在并
州人皆有福理應欽讚夫聲明者梵
其文既廣此不繁錄夫聲明者梵
云攝拖茲駄反攝拖是聲茲駄是
明即五明論之一明也五天俗書摠
名毗何羯喇拏大數有五同神州之
五經也論音批也一則創學悉談
章亦名悉地羅寧觀斯乃小學標章
之稱俱以成就吉祥為目本有四十
九字共相乘轉成一十八章惣有一
萬餘字合三百餘頌凡言一頌乃有
四句一句八字摠成三十二言更有
小頌大頌不可具述六歲童子學之
六月方了斯乃相傳是大自然在天之
所說也

南海寄歸內法傳卷第五張

南海寄歸內法傳卷第四

二謂獲咀囉即是一切聲明之根本
經也譯為略詮意明略詮要義有一
千頌是古博學鴻儒波丘你所造也
為大自在天之所加被面現三目時
人方信八歲童子八月誦了三謂駄
觀章有一千頌專明字元功如上經
矣四謂三棄擢章是荒梗之義意比
田夫創開疇駄應云三荒章一名頌
瑟吒駄觀頌一千二名文荼頌一千三名
鄔拏地頌一千駄觀者則意明七例曉
十羅聲述二九之韻言七例者一切
聲上皆悉有之一一聲中各分三節
謂一言二言多言惣成二十一言也
如喚男子一人名補魯灑兩人名補
魯籍三人名補魯沙此中聲有呼喻
重輕之別於七例外更有呼呂聲使
成八例初句既三餘皆准此恐繁不
錄名獲盤多聲約有三十八十羅聲者有
十種羅字顯一聲時便明三世之異
一九韻者明上中下尊卑彼此之別
言有十八不同名丁岸咿聲也文荼
則合成字體且如樹之一目梵云必
力又便引二十餘句經文共相雜糅

南海寄歸內法傳卷第四第十張

方成一事之号也鄔拏地則大同斯
例而以廣略不等為異此三荒章十
歲童子三年勤學方解其義五謂茲
粟底獲咀囉即是前獲咀囉釋也上
古作釋其類寔多於中妙者有十八
千頌演其經本詳談衆義盡蒙中之
規矩極天人之軌則十五童子五歲
方解神州之人若向西方求學問者
要須知此方可習餘如其不然空自
勞矣斯等諸書並須暗誦此據上人
為准中下之流以意可測翹勤晝夜
不遑寧寢同孔父之三絕等歲精之
百遍牛毛千數麟角唯一比功與
神州上明經相似此是學士闡耶睽
底所造其人乃器量弘深文彩秀發
一聞便領詐假再談敬重三尊多營
福業沒代于今向三十載矣開斯釋
已方學緝綴書表制造詩篇致想因
明虔誠俱舍尋理門論比量善成習
本生賈清才秀發然後函文傳授經
三二年多在耶爛陀寺中天或居跋
臘毗國西天斯兩處者事等金馬石
渠龍門闕里英彥雲聚商榷是非若

南海寄歸內法傳卷第十二張

賢明歎善遐邇稱傳方始自付鋒鐔
投刃王庭獻策呈才希望利用坐談
論之虞已則重席表奇登破斥之場
他乃結舌稱愧響震五山聲流四域
然後受封邑策榮班賞素高門更修
餘業矣

復有必粟底薩咀羅議釋名朱你有
二十四頌是學士鉢顛社擇所造斯
乃重顯前經肇肌分理詳明後釋剖
排毫芒明經學此三歲方了功與春
秋周易相似

次有伐檄呵利論是前朱你議釋即
大學士伐檄呵利所造有二十五千
頌斯則盛談人事聲明之要廣叙諸
家興廢之由深明唯識善論因喻此
學士乃響振五天德流八極徽信三
寶諦想二空希勝法而出家戀經漆
而便俗斯之往復數有七焉自非深
信因果誰能若此勤著自嗟詩曰由
漆便歸俗離貪還服緇如何兩種事
弄我若嬰兒即是護法師之同時人
也每於寺內有心歸俗被煩惱逼確
亦不移即令學生與向寺外時人問

南海寄歸內法傳卷第四 第三十張

其故答曰凡是福地本擬成行所居
我既內有邪心即是瞞乎正教十方
僧地无處投足為清信士身著白衣
方入寺中宣揚正法於化已來經四
十年矣

次有薄迦^也論頌有七百釋有七
千亦是伐檄呵利所造叙聖教量及
比量義

次有草拏頌有三千釋有十四千頌
乃伐檄呵利所造釋則護法論師所
製可謂窮天地之奧秘極人理之精
華矣若人學至於此方日善解聲明
與九經百家相似斯等諸書法俗悉
皆通學如其不學不得多聞之稱若
出家人則遍學毗奈耶具討經及論
挫外道若中原之逐鹿解傍詰同沸
鼎之銷炭遂使響流瞻部之中受敬
人天之上助佛揚化廣導群有此則
弄代挺生若一若二取喻同乎日月
表況辟之龍象斯乃遠則龍猛提婆
馬鳴之類中則世親无著僧賢清淨
之徒近則陳那護法法稱戒賢及師
子月安慧德慧慧護德光勝光之輩

南海寄歸內法傳卷第四 第十四張

斯等大師无不具前內外眾德各並
少欲知足誠无與比俗流外道之內
實此類而難得^{廣如西方十}德傳中見述法稱則
重顯因明德光乃再弘律藏德慧乃
定門澄想慧護則廣辯正邪方驗鯨海
巨深名現現彩香峯高峻上藥呈奇
是知佛法含弘何所不納莫不應響
成篇寧煩十四之足無勞百遍兩卷
一聞便領^{師有外道過六百頌未詳護法}
又五天之地皆以婆羅門為貴勝凡
有座席並不與餘三姓同行自外雜
類故宜遠矣所尊典誥有四辟隨書
可十萬頌薛隨是明解義先云圍隨
者訛也咸悉口相傳授而不書之於
紙葉每有聰明婆羅門誦斯十萬即
如西方相承有學聰明法一謂覆審
生智二則字母安神旬月之間思若
泉涌一聞便領無假再談親觀其人
固非虛耳於東印度有一大士名曰
月官是大才雄菩薩人也淨到之日
其人尚存或問之曰毒境與毒藥為
害誰重應聲答曰毒藥與毒境相去
實成遙毒藥食方害毒境念便燒又

南海寄歸內法傳卷第四 第十五張

復騰蘭方振芳聲於東洛真諦則驚逸
譽於南溟大德羅什致德正於他土法
師玄奘濬師功於自邦然今古諸師
並光傳佛日有宜齊致習三藏以為
師定慧雙修指七覺而為匠其西方
現在則茲羅茶寺有智月法師那爛
陀中則實師子大德東方即有地婆
羯羅蜜咀囉南莫有咀他揭多揭婆
南海佛遊國則有釋迦維摩底在現
持國聖五天斯並以秀前賢追蹤往哲
曉因明論則思擬陳那味瑜伽宗實
聲懷无著談空則巧符龍猛論有則
妙體僧賢此諸法師淨並親狎延凡
資受微言慶新知於未聞溫舊解於
曾得想傳燈之一望實喜朝聞異蕩
塵於百疑分隨昏滅尚乃拾遺珠
於驚嶺時得其真擇散寶於龍河頗
逢其妙仰蒙三寶之遠被賴
皇澤之遐霑遂得旋踵東歸鼓悅南
海徒就摩立底國已達室利佛指傳
住已經四年雷連未及歸國矣
三十五長駭有无
長駭受具五天所無律藏不見有文

南齊書內傳卷第四

南齊書內傳卷第四

向古元無此事但形同俗相難為護
罪既不能持受亦何益必有淨心須
求剃髮深衣潔念解脫為懷五戒十
戒奉而不虧圓具圓心遵修律藏瑜
伽畢學體窮無著之八支論一二十
十唯識論三攝大乘論四對法論五辯中邊
論六經起論七大莊嚴論八成業論此中雖
有世親所造然因明著功鏡微陳那之
而功歸无著也八論一觀三論二觀三觀境論
取事論說論習阿毘達磨則通窺六足
八集量論也學阿毘摩經乃全探四部然後降邪伏
外擯揚正理廣化群物弘誘忘疲運
想二空澄懷八道教修四定善護七
篇以此送終斯為上也如其不尔雖
處居家不染私室端然一體以希出
離隨乞句以供公上著簾服而遮羞
恥守持八戒一不殺生二不偷盜三不
不不作樂四不淫欲五不飲酒
坐高廣大牀八不非時食盡形壽以要
心歸敬三尊契涅槃而延想斯其次
也必其現處樊籠養育妻息恭心敬
上慈懷念下受持五戒恒作四齋月
八日或十四日或十五日或月八日十
五日要須受其八戒方稱聖僧若元前
七而唯第八戒獨闕其小也忠恕
左防餘六既不似僧服而也在人克勤於已作无罪事以奉官輪

南齊書內傳卷第四

斯亦佳也謂國時塔皆以商人為資不
是者因每一年中檢塔以商人為資不
以為非未來生中受善也至如俗徒盡
極不為此業名為元聖也盡不識三歸盡壽追違寧持一戒不
解涅槃是寂滅豈悟生死是輪迴鎮
為罪業斯其下也
三十六亡財僧現
凡有欲分亡必藉物律具廣文此倫
時須但略疏出先問負債罵授及看
病人依法商量勿令承理餘殘之物
准事應知
溫按南曰
田宅店卧具銅鐵及諸皮剃刀等瓶衣
諸竿并雜畜飲食及諸藥牀座并券契
三寶金銀等成未成不同如是等諸物
可分不可分隨應簡別知是世尊所說
言隨應者所謂田宅邸店卧具氈褥
諸銅鐵器並不應分於中鐵鉢小鉢
及小銅碗戶鑰針錐剃刀刀子鐵杓
火爐及斧鑿等并盛此諸物若瓦器
謂鉢小鉢淨觸君持及貯油物并盛
水器此並應分餘不合分其木器并
器及皮卧物剪髮之具收婢飲食穀

南齊書內傳卷第四

豆及田宅等皆入四方僧若可移轉
物應貯衆庫令四方僧共用若田宅
村園屋宇不可移者應入四方僧若
有所餘一切衣被无問法衣俗衣若
漆不漆及皮油靴鞋履之屬並現前
應分先去同袖不分白衣入重者蓋
是以意斟酌也大竿可為贍部光像
處懸幡之竿言贍部光像者即如律中
所出幡起九為世尊不處
衆時衆元成肅改使爲國長者諸世尊
日願作時部光像衆首置之大師許作
細者可作錫杖行與苾芻
單即是爲聲之義古人擇爲錫者衆
錫作聲聲振錫杖任情編說目驗西方
所持錫杖頭上唯有一股鐵捲可容三
二寸安其鉤管長四三指其竿用木許
其錫杖頭或銅或銀各合中間可容大指
或六或八穿安服上細鐵任情原制
意爲乞食時防其牛犬何用辛苦攀奉
重帶持持非常珍貴非本製也四足之
內若是象馬馳騾驢乘當與國王家
牛羊入四方僧不應分也若甲鎧之
類亦入國王雜兵刃等可打作針
錐刀子及錫杖頭行與現前僧伽
普通說
大者行罽網之屬應用羅窓若上彩
色又黃朱碧青綠等物應入佛堂擬
供像用白土赤土及下青色現前應
分若酒欲酸可埋於地待成醋已僧

南海寄歸內法傳卷第四 第十九張 共

應食之若現是酒應可傾棄不合酤
賣佛言汝諸苾芻若有依我出家不
得將酒與他及以自飲乃至不合茅
尖帝酒漚置口中若將酒及糟起麵
并糟羹之類食者咸招越法之罪律
有成制不須致疑重難道場常以麴
葉起麵避其酒過
先人誠
有意焉
諸有雜藥之屬應安淨庫以供病者
隨意通用諸有珍寶珠玉分為二分
一分入法一分入僧法物可書佛經
并料理師子座入僧者現前應分若
寶等所成牀榻之屬應須出賣現前
應分木所成者入四方僧伽
所有經典章疏皆不應分當納經藏
四方僧共讀其外書賣之現前應分
所有券契之物若能早索得者即可
分之如不能者券當貯庫後時索得
充四方僧用若諸金銀及成未成器
貝齒諸錢並分為三分一佛陀二達
摩三僧伽佛物應修理佛堂及駭不
率觀彼所有破壞法物寫佛經料理
師子座衆物現前應分六物當與看
病人自餘雜碎之物准此應知具如

南海寄歸內法傳卷第四 第二十張 共

大律
三十七受用僧物
現今西方所有諸寺苾芻衣服多出
常住僧或是田園之餘或是樹果之
利年年分與以充衣直問曰亡人所
有穀食尚遺入僧况復衆家豆粟別
人何合分用答施主本捨村莊元為
濟給僧衆豈容但與其食而令露體
住乎又復詳審當事並有勞家人
尚自與衣曹主何宜不合以其道理
供食之餘充衣非損斯乃西國衆僧
大途議論然其律典時舍出沒耳又
西國諸寺別置供服之莊神州道場
自有給衣之所亦得食通道俗此據
施主無心設令食敢理亦非過凡是
布施僧家田宅乃至雜物並通衆僧
衣食者此則誠無疑慮之患若无心
作無盡无障之意者雖施僧家情乃
普通一切但食用者咸无過也並由
施主先心所期耳但神州之地別人
不得僧衣為此孜孜實成妨業設使
應供存命非是不勞心力若其常住
有食兼着僧衣即可端拱不出寺門

南海寄歸內法傳卷第四 第二十三張 共

亦是深成者事況乎糞掃三衣巡家乞食蘭若依樹正命自居定慧內融極想木又之路慈悲外發標心普濟之津以此送殂斯為上矣然則常住之物用作衣被牀褥之流并雜資具平分受用不屬別人掌愛護持事過已物有大者至輟小而與斯乃聖教佛自明言如法用之誠無罪咎足得資軀免追求之費寧容寺家巨富穀麥爛倉奴婢滿坊錢財委庫不知受用相共抱貧可否之宜智者時鏡或有寺家不止衆食僧物分以私食他常住十方邪命但存一已斯乃自行非法普報誰代當來

三十八燒身不合

諸出家衆內頗有一途初學之流情存猛利未開聖典取信先人將燒指作精勤用然肌為大福隨情即作斷在自心然經中所明事存通俗已身尚勸供養何況諸餘外財是故經中但言若人發心不道出家之衆意者出家之人苟乎律藏戒中无犯方得通經於戒有違未見其可縱使香室

南海寄歸內法傳卷第四 第三十二張 英

草茂豈損一莖曠野獨飢寧食半粒然衆生喜見斯乃俗流燒臂供養誠其宜矣可以菩薩捨男捨女遂遺苾芻求男女以捨之人士捐目捐身即令乞士將身目而行施仙預斷命豈律者所為慈力捨身非僧徒應作比聞少年之輩勇猛發心意謂燒身便登正覺遂相踵習輕棄其軀何則十劫百劫難得人身千生万生雖人罕智稀聞七覺不遇三尊今既託體勝場投心妙法纔持一頌棄沙肌而尚輕暫想無常捨塵供而寧重理應堅修戒品酬惠四恩固想定門翼拔三有小愆大懼若越深海之護浮囊行患堅防等履薄冰而策奔駭然後憑善友力臨終助不心驚正念超懷當來願見慈氏若希小果即八聖可求如學大因則三祇斯始念念自斷軀命實亦未聞其理自熱之罪事亞初篇矣檢尋律藏不見遺為戒愛親說要方斷或豈由燒已房中打勢佛障不聽池內存生尊自稱善破重戒而隨自意金口遮而不從以此歸心誠

南海寄歸內法傳卷第四 第三十二張 英

非聖教必有行菩薩行不受律儀亡已濟生因在言外耳
三十九傍人獲罪

凡燒身之類各表中誠或三人兩人同心結契誘諸初學詳為勸死在前亡者自獲偷蘭末後命終定招夷罪不肯持禁而存欲得破戒求死固守專心曾不窺教儻有傍人勸作即犯針穴之言若道何不授火便招指石之過嗚呼此事誠可慎哉俗云殺身不如報德滅名不如立節然而投體餓虎是菩薩之濟苦割身代鵠非沙門之所為以此同科實非其况聊准三藏略陳可不進退之宜智者詳察然恒河之內日殺幾人伽耶山邊自殞非一或餓而不食或上樹投身斯等迷途世尊判為外道復有自刑斷勢深乖律典設有將為非者恐罪不敢相諫若其緣斯致命便誤一生大事佛因斯理制而不許上人通識自不肯為古德相傳述之如後
四十古德不為

且如淨親教師則善遇法師也

南海寄歸內法傳卷第四 第三十二張 英

軌範師則慧智禪師也年過七歲幸得親侍斯二師者並太山金輿谷聖人朗禪師所造神通寺之大德也俗緣在乎德貝二州矣二德以為山居獨善索利生之路乃共詣平林俯枕清澗於土窟寺式修淨居即齊州城西四十里許營无盡藏食供養無尋所受極施咸隨喜捨可謂四弘誓願共軌以而因極四攝廣濟等塵沙而不窮敬修寺宇盛興福業略叙法師之七德焉

一法師之博聞也乃正窺三藏傍睇百家兩學俱兼六藝通倫天文地理之術陰陽曆筭之奇但有經心則妙貫神府洋洋慧海竟瀉流而同竭榮榮文圓鎮敷榮而弗萎所制文藻及一切經音并諸字書頗傳於世每自言曰我若不識則非是字二法師之多能也巧篆籀善鍾張聽絲桐若子期之驗山水運斤斧等匠石之去飛泥括人不器斯之謂也

三法師之聰慧也讀涅槃經一日便遍初誦斯典四月部終研味幽宗妙

南海寄歸內法傳卷第四 第五十五張 英

探玄旨教小童則誘之以半字誠无按劍之疑授大機則瀉之於完器實有捧珎之益昔因隨季道銷法師乃梗遷揚府諸僧見說咸云魯漢體多貢卦遂令法師讀涅槃經遺三小師將著隨句法師于時慷慨喉吻激揚音旨亘至日角三帙已終時人莫不慶讚請休嗟歎希有此乃眾所共知非私讚也四法師之度量也但有市易隨索隨酬無論高下曾不減價設有計直到還亦不更受時人以為雅量超群也五法師之仁愛也重義輕財遵菩薩行有人從乞咸不逆言日施三文是所常願又曾於隆冬之月客僧道安冒雪遠行臘足皆破停村數日潰爛膿流村人車載送至寺所法師新造一帔纔始探體出門忽見不覺以帔掩其膿血傍人止之曰宜覓故物莫汙新者法師曰交濟嚴苦何暇求餘時人見聞莫不深讚雖復事非過大而能者固亦尠矣六法師之榮勵也讀八部般若各並百遍并轉一切經屢訖終始修淨方業日夜翹

南海寄歸內法傳卷第四 第五十六張 英

勤瑩佛僧地者生不動大分塗跣恐損眾生運想標心曾无懈替掃灑香臺類安養之蓮開九品莊嚴經室若驚嶺之天雨四花其有見者無不讚歎功德躬自志倦畢命為期又轉讀之餘念阿彌陀佛四儀無關寸影非空計小豆粒可盈兩載弘濟之端固非一品七法師之知命也法師將終先一年內所有文章雜書史等積為大聚裂作紙泥寺造金剛兩軀以充其用門人進而諫曰尊必須紙敢以空紙據之師曰孰著斯文久來誤我豈於今日而誤他哉辭平令食鴆毒指徑嶮途其未可也廢正業習傍功聖開上品成就大過已所不欲勿施他矣門徒稱善而退其說文及字書之流幸蒙曲賜乃垂誨曰汝略披經史文字薄識宜可欽情勝典勿著斯累將欲終時先告門人曰吾三數日定當去矣然於終際必抱掃帚而亡我之餘骸當遺廣澤後於晨朝俯臨清澗蕭條白楊之下彷徨綠篠之側孑然獨坐執篲而終門人慧力禪師侵

南海寄歸內法傳卷第四 第五十七張 英

明就謁恠聲寂尔乃將手親附但見熱氣衝頭足手俱冷遂便大哭四遠咸集于時法侶悲啼若金河之流血灑地俗徒踴躍等玉嶺之摧碎明珠傷道樹之早凋歎法舟之遽沒定於寺之西園春秋六十三矣身亡之後緣身資具但有三衣及故鞋履二兩并隨宜卧具而已法師亡日淨年十二矣大象既去無所依投遂棄外書欽情內典十四得露縑侶十八擬向西天至三十七方遂所願淨來日就墓辭礼于時已霜林半拱宿草墳塋神道雖踈展如之敬周環企望述遠步之心冀福利於幽靈報慈顏之厚德矣禪師則專意律儀澄心定澱晝夜勤六時而不倦旦夕引四輩而忘疲可謂處乱非誼閑而逾靜道俗咸委非曲親也誦法華經六十餘載每日一周計二萬餘遍縱經隨季版蕩逐命液遷然此契心曾无有廢現得六根清善四大平和六十年中了無他疾每俯澗誦經便有靈禽華止堂隅轉讀則感鳴鷄就聽善緣情體音律尤

南海寄歸內法傳卷第四 第十八張 共

南海寄歸內法傳卷第四

精草錄唱導無盡雖不存心外典而天縱其然所造六度頌及發願文並書於土窟寺燈臺矣乃虔心潔淨寫法華經極銓名手盡其上施舍香吐氣清淨洗浴忽於經上爰感舍利經成乃帖以金字共銀鈎而合彩盛之寶函與玉軸而交映

駕幸太山天皇知委請將入內供養斯二師者即是繼踵先聖明禪師之後也明禪師乃現生二秦之時揚聲五衆之表分身受供身流供者之門隨事導機事恆機情之願但為化超物外故以神通而命寺焉神德難思廣如別傳所載當是時也君王稽首僚庶虔心初欲造寺創入則見虎吼北川將出復聞馬鳴南谷天井汲水而不減天倉去米而隨平雖神跡久湮而餘風未殂及親教二師并餘住持大德明德禪師等並可謂善閑律意妙體經心燒指焚肌曾无此教門徒訓匠制不許為並是親承固非傳說

又復詳觀往指側聽前親自白馬停

南海寄歸內法傳卷第四 第十八張 共

轡之初青象挂鞍之後騰蘭啓曜作神州之日月會顯垂則為天府之津梁安遠則虎踞於江漢之南休勵乃鷹揚於河濟之北法徒紹繼慧淑猶清俗士讚稱芳塵靡歇曾未聞遣行燒指亦不見令使焚身規鏡目前智者詳悉又禪師每於閑夜見悲紹曲申進誘或調言於黃葉令觸憶母之憂或喻說於烏禽希懷報養之德汝可務紹隆三寶令使不絕莫縱心於百氏而虛棄一生既而童年十歲但領其言而未開深旨每至五更就室衆請禪師必將慈手賜撫弱肩實如慈母之育赤子或食甘饌多輟味見貽但有取求无違所請法師乃恩勵父嚴禪師則慈申母愛天性之重誠無以加及至年滿進具還以禪師為和上既受戒已忽於清夜行道之際燒香垂涕而申誨曰大聖久已涅槃法教訛替人多樂受少有持者汝但堅心重禁莫犯初篇餘有罪愆設令犯者吾當代汝入地獄受之燒指燒身不應為也進奉旨曰幸蒙慈悲賜以

南海寄歸內法傳卷第四 第十八張 共

聖戒隨力竭志敢有虧違雖於小罪有懷大懼於是五稔之間精求律典礪律師之文疏頗識幽深宣律師之鈔述竊談中旨既識持犯師乃令講一遍方聽大經乞食一食長坐不卧雖山寺村邇亦未曾有廢每想大師慈訓不覺流淚何從方驗菩薩之恩濟苦類投炎熾之火火長者之悲念窮子窺盜隘之小門固非是課每親承足下不行遠聽便賜告日我目下且有餘人給侍勿廢聽讀而空住於此乃杖錫東魏頗沉心於對法攝論貞筴西京方閱想於俱舍唯識來日從京重歸故里親請大師日尊既年老情希遠遊追覽末聞翼有弘益未敢自使師乃流誨日尔為大緣時不可再激於義理豈懷私惡吾脫存也見尔傳燈宜即可行勿事畱顧觀礼聖蹤我實隨喜紹隆事重尔无間然既奉慈聽難違上命遂以咸亨二年十一月附船廣州舉帆南海緣歷諸國振錫西天至咸亨四年二月八日方達耽摩立底國即東印度之海口也

停至五月遂伴西征至那爛陀及金剛座遂乃周礼聖蹤旋之佛誓耳可謂大善知識能全梵行調御誠教斯豈爽歟大師乃應物挺生為代模範親自提獎以至成人若海查之遇將一目即生津之幸會二師也夫以小善小惠尚播美於絃歌况大智大恩而不傳於文讚云尔
令哉父母 曠劫相持 努我齒亂 携就明師 童年尚小 輟愛抽悲 學而時習 杖德箴規 儔明兩曜 比德雙儀 礪我慧鋸 長我法肌 提携鞠育 親誨忘疲 中宵廢寢 日旰停飢 上德不德 遠而莫知 埋光岱嶺 蘊德齊涯 洋洋慧海 鬱鬱禪枝 文藻榮榮 定彩曦曦 磨而不磷 涅而不緇 坐遷表異 雞聽彰奇 年在弱歲 一畱一遺 所有福業 並用惠資 酬恩死別 報德生離 願在在遭會而延慶 代代奉訓以成統 積義利乎同岳 委淨定也如池 冥龍花之初會 聽慈氏之玄猗 遍四生而運想

滿三大之長祇 恐聞者以為憑虛聊跣法師之所製大師曾因二月十五日法俗咸詣南山朗公聖迹之所觀天倉天井之異礼靈龕靈廟之奇不遠千里盛興供養于時齊王下文學悲華於此俱懷筆海並擅文峯各覽囊雖成矜匱玉欲詠朗公之廟像共推法師以為先作師乃不讓當仁江池先溢援翰寫壁曾不停毫走筆成篇了無加點詩曰上聖光茂烈英猷暢溟海空谷自摟遲榮命虛相待万古山川曠千年人代改真識了无生徒見丹青在諸文士既觀法師之製俱懷內愿之心或閤筆於松枝或投硯於巖曲僉日西施顯貌蓼母何顏才子如林竟無一和耳所餘文章具如別集
義淨敬白大周諸大德或曾聽受虛筵或諮論法義或相知弱冠或通懷中年咸恙大者和南小者千万所列四十條論要略事凡此所錄並是西方師資現行著在聖言非是私意夫命等逝川朝不謀夕恐難面叙致此

先陳有暇時尋幸昭遠意斯依薩婆
多非餘部矣

重曰

敬陳令則恢乎大猷咸依聖教豈曰
情求恐難面謁寄此先酬幸願擊轅
不棄菊苑見及追蹤百代播美千秋
寶望齊鸞峯於少室並王舍於神州

南海寄歸內法傳卷第四

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

南海寄歸內法傳卷第四 第七十四張 英

K. no. 1083

受用三水要行法一卷

英

翻經三藏法師義淨撰

准依聖教及西方現今衆僧所用之
水有其三別

一時水 二非時水 三觸用水

言時水者謂是沙弥俗人自手灑灑
觀知無至午前任受而飲若大僧手
觸盆羅及杓水即不堪入口而況食
用有惡觸故即如僧家常用之水大
僧豈可得觸雖大僧不觸於午後時
不合飲用然水體無觸已是俗人等
觸帶於染膩非全極淨是故須受

二非時淨水者謂大慈菴及沙弥等
用意之人並須澡豆及土屑等連腕
四指咸須淨洗無有垢膩瓦盆及羅
並須新淨无不與垢膩相染者方得
羅濾此水皆用銅椀銅杓反揩去膩
始得取水若元此等可求必有漆木
之器不曾與觸膩相染每日淨洗塵
垢不傳者通用亦得若常用水可貯
在淨坭淨瓶須是凡非銅澡罐由其
瓶內有銅青不淨不得反揩故拔出

銅釵指拭即知淨穢然銅以灰揩為
淨聖教親說若澡豆洗但去食膩銅
垢不除可取銅匙灰揩足為目驗其
凡瓶水盡每須洗濯中間方盛新水
然五天之地無將銅瓶煮淨瓶者一
為垢生帶觸二為銅腥損人此之淨
水時與非時任情取飲是佛別開以
其淨故更不勞受若慈菴在非時中
煎藥煮茶作蜜漿等皆用此水不得
用前時水以有過故然用鎗杓梳器
皆須離食漆並悉灰揩方合煮物其
淨水盆瓶宜於淨處安置瓦須淨物
覆蓋瓶即置在竹籠不得輒令觸欲
用水時先淨洗手或用乾牛糞淨揩
手已無膩方觸或以淨絹布及紫用
替瓶咽然後方捉律去除水及楊枝
者謂此清淨之水非是餘二楊枝若
是新條濕者應須火淨受而嚼故知
不可直執戒文凡欲以水入口若飲
若漱時與非時皆須澡豆淨洗手淨
洗兩唇漱口再三方合飲水喫食亦
然又中食了時若恐淨瓶水少須令
俗人授前時水嚼齒木澡漱已然口