T 1812|3305

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 15 1940

重刊釋氏要覽前序。

於戲。教海文繁。望洋懷怯。欲截其源而得其要脈者。難矣哉。唯我錢唐紫衣誠禪師者。寔宋之有學高僧也。隱居月輪山房。恒以法輪不轉爲慮。乃取藏典。再三翻閱。凡遇要旨。即刪繁而錄之。題曰釋氏要覽。蓋欲使夫後之學者。不終。

[illegible]漢和圖書館藏印

而得徧遊諸佛之法界矣。故當時屯田
大夫崔公育材。序其首。必有同志之士。
刊而行之。以廣禪師之惠也。惜乎刷印
季深。舊板消廢。我
朝宣德間。有
大報恩寺。堅室比丘。復刊于梓。迄今既久。
又豈不殘缺耶。

嘉靖八年春。予在
都城朝陽門東。明月堂上。演說世尊要
旨。忽有門南。
勅賜慧照寺。住山沙門周榮。與其座元洪
音。手執要覽殘本。來告予曰。茲乃法師
慧肇。所愛之佛書也。肇嘗歎曰。欲求新
本。則聞舊板亡矣。唯茲一本。焉能與學

者共耶。榮等閔其志。願罄衣資唱之。幹
緣助之。重刊梓以流布也。乞師言以序
之。予曰。嗚呼。白牛行處。轉無碍之法輪。
白馬来時。傳無窮之法寶。微白牛則法
輪不轉。微白馬則法寶難傳。昔蒙翻譯
廣布之恩。今繼凋零將泯之績。俾吾佛
世尊。無上甚深微妙圓融之道。與月輪

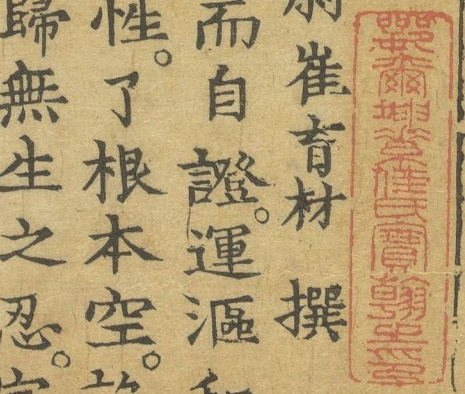
常轉。無垢無障。清淨普照之光。一時同
明於天下也。榮等功德。則與月輪密室
無異矣。但予之序。不及崔屯田也。雖然。
吾佛大道。不在文字之好也。蓋文字者。
譬如敲門之甎。渡河之筏。既入門而登
岸者。甎筏則無用矣。故文之好與不好。
予不辭而爲之序。

是歲三月十有八日。
賜紫宗師沙門。虎林逸史。春山野人。杉菴
宗林大章。書于東郊喜雨堂

釋氏要覽序

宣德郎守尚書屯田員外郎上輕車都尉崔育材 撰

昔我佛妙正三身。圓成四智。不泥洹而自證。運漚和以度人。敷顯舊法。指真實際。導誨群性。了根本空。設三昧之門。嚴具足之相。盡有為之執。歸無生之忍。宗會覺海。實蕃淨徒。迨乎寖滅示往。結集垂言。經論以祖述。教法以標闡。其為大也。至極含受而不可限量。其為小也。細而不遺視之弗見。窮無央之劫不可壞。終內有之識不能稱。錯綜端緒。雖惟逮而莫周。恢博開解。非超越而不至。將不由徑。傳為所依。則今要覽



可由而致之也。靡涉西流。知五竺之本末。不游法藏
明萬行之節制。動息隨用而立軌。脩習知趣而不迷。
包括徽著。詮乘諦以證之。昭灼品例。卷上下以勻之。
覽之者。猶若太陽升而萬境廓然矣。謂曰真如。非在
句義。且夫一切之法。無礙相中。非學非知。應學應知。
去聖彌遠。毛角差別。雖學雖知。然後不足。罔有行向
未臻。而遠離於學可也。曰地果位繁之在功。今
誠公大師博富於有聞。法施而留志。承佛威力。載集
斯要。曰智曰慧。孰謂不敏。時
皇宋天禧四載季秋九月既望序而引之

釋氏要覽序

錢唐月輪山 居講經論賜紫沙門釋 道誠 編集

道誠自委講 京寺。東嶠維桑。始寓龍華樟府。後住月輪蘭若。中間十年。寐絕外事。唯讀藏經。日為常課。酬昔志也。然則臨文昧義。猶渴夫飲河。但能滿腹。不知其深廣焉。或見出家人須知之事。隨便抄錄之。洎天禧三年秋

皇上覃昭曠之恩。普度我天下童行。因是讎文。以類相從。兼益諸家傳記書疏節文。分為二十七篇。析為二卷。題曰釋氏要覽焉。且恤創入法門者。皆所未知。苟或玩此典言。藏諸靈府。則終身免竊服之誚矣。或通才碩學。豈以誠之徵。而褒聖人之言也。云爾

皇宋天禧四年孟秋佛解制日序

篇目

准華嚴經云。菩薩有十種知。所謂知諸安立。知諸語言。知諸談議。知諸軌則。知諸稱謂。知諸制令。知其假名。知其無盡。知其寂滅。知一切空。由是分為二十七篇。然則大小乘經律論文句參同。皆十知所攝也

上卷　姓氏　三寶　稱謂　住處　出家
師資　剃髮　法衣　戒法　禮數
道具　制聽
下卷　恩孝　界趣　中食　志學　聽說
擇友　畏慎　勤懈　躁靜　忍諍
入衆　住持　雜記　瞻病　送終

釋氏要覽卷上

錢唐月輪寺講經論賜紫沙門釋　道誠　編集

姓氏篇第一

姓氏 西域記云。姓者。所以繫統百世使不別也。氏者。所以別子孫之所出也○釋迦氏譜云。夫姓氏之興。本欲召諸質也。故隨物類而命焉○**天竺種姓有四** 一者刹帝利。謂弈世君王種。二者婆羅門。秦言外意。謂淨行志道。其種別有經書世世相承。或在家。或出家。苦行多任已術。自我慢人也。三者毗舍。或云吠舍。謂商賈之種。四者首陁。或云戍達羅。謂田農種。我佛釋迦牟尼世尊。即刹帝利之種也○長阿含經云。賢劫初成。未有日月。是時光音天人下生。皆有身光。飛行自在。無有男女。尊卑親疎之別。食自然地味。因食此物。乃身[illegible]滅。神

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

通比。貪心始萌。復生地餅。地麨地脂之味。食乃諸惡湊集。男女始形。地生粳米。朝刈暮生。亦無糠糟。時人貪心增長。皆預取厚藏。米遂不生。乃各占田土。學耨種業。自此姦盜滋彰。無決斷者。中有一人。容貌鐶偉。世所欽信。衆議立為民主。号摩訶三摩曷羅闍。此云大平等王。各頒輸賦供億。此租稅之始。故命氏刹帝利。此云土田主。謂初分土田。各有爭訟使主之。

別姓有五

我佛釋迦。於三阿僧祇劫。脩六度萬行。內成實報。外示化。各隨物類別名氏也。

瞿曇氏

梵語正瞿答摩。又云瞿曇彌。此云地最勝。謂除天外。在地人類中最勝。故經云。昔佛於劫初作國王。禪位。師瞿曇仙脩道。常於一園游止。為賊所害。彼仙乃殞尸。取血泥為兩團。用器盛之。置於左右。呪之滿十月。左化為男。右化為女。乃命氏瞿曇。始也。

二甘蔗氏

按經云。昔有轉輪王名大自在。子孫相傳。合有八萬四千王。寂後王名大茅草。垂老無子。乃委政大臣。自剃髮出家。衆号王仙。極老不能行李。諸弟子輦時行乞食。遂以草籠盛王仙。懸於樹。虞狼虎之害也。有獵人望見。謂是白鳥。乃射之。死血漉于地。諸弟子歸見。師被害。即共殯尸。其血漉之地。後時忽生甘蔗二本。日炙開剖。一生童子。一生童女。大臣聞迎取歸宮養育。長成。以王種故。遂立為王。命氏甘蔗。始也。梵云喬答摩。或喬曇弥二姓。華言最勝。經音疏云。皆甘蔗王種也。順正理論云。喬答摩種。生於日光。

三日種氏

經云。即甘蔗王不受胎藏。因日炙開剖。故名日種。

大悲經云。姓日者。為離諸暗而作光明故。今詳二經。前就本緣。後約功德。

四倉毘氏

即甘蔗王。擯出四太子。一名炬面。二名金色。三名象衆。四名

尼拘羅。隋言別成。四子初至雪山北。頓嫣大樹枝條蓊鬱之下。是故名奢夷耆耶。今言舍夷。必梵語訛畧耶○五分律云。近雪山北。舍夷林築城營舍。又鉼沙王。始問佛生何國。佛言。生舍夷國。今詳必因樹命國。從國稱氏○法苑云。舍夷者。西方之貴姓也○

五釋迦氏 即彼四太子。以德歸人。不數年間鬱為強國。父王悔憶。遣使往詔。四子辭過不歸。父王乃三歎曰。我子釋迦。華言能仁○長阿含經云。釋迦秦言能。又譯為直。謂直材故。詳七二譯。初從人。後就處。今詳四太子。俱命釋迦。惟弟四尼拘羅。是我佛祖也。按經云。尼拘羅有子。名俱盧俱盧有子名瞿俱盧。瞿俱盧有子名師子頰。師子頰有四子一淨飯。二白飯。三斛飯。四甘露飯。梵云首畜馱那。此云淨飯王。即佛父也○

出家人統姓 開元錄云。秦晉已前出家者。多隨師姓。後弥天沙門道安云。凡剃髮染衣。紹釋迦種。即無殊姓。宜悉稱釋氏。時皆未然。洎譯出阿含經云。佛告比丘。四大河水入海。無復本名。同名為海。四姓之子。於佛出家。剃除鬚髮。著三法衣。無復本姓。但云沙門釋子。○弥沙塞律云。汝等比丘。雜類出家。皆捨本姓。同稱釋子。今稱沙門釋者。蓋天竺出家外道。亦自稱沙門。今以釋字簡之。或單稱釋亦可。若彼此是僧。即不用稱。蓋同一釋家。法兄弟故也

三寶篇第二

三寶 謂佛法僧也。寶性論云。依彼六種相似相對。故佛法僧說名為寶。一世間難得相似。以無善根諸衆生等。百千萬劫不能得故。二無垢相似。以離一切有漏法故三威德相似。以具之六通不可思議威德自住故。四莊嚴相似。以能莊嚴出

世間故。五勝妙相似。以出世門故。六不可改異相似。以無漏法。世八法不能動故。偈云。真實世希有。明淨及勢力。能莊嚴世間。家上不變等。同體三寶謂於一真如上義說為三也。一真如是覺性名佛寶。二真如有軌持義名法寶。三真如有和合義名僧寶。別體三寶此有二宗。初小乘說文六金身是佛寶。四諦十二因緣生空教是法寶。四果緣覺是僧寶。次大乘說。三身如來是佛寶。二空教是法寶。三賢十聖是僧寶。

主持三寶範金雕木。繪塑形像是佛寶。三藏文句是法寶。剃髮染衣。同一理事是僧寶。佛寶梵語佛陀。或云浮屠。或云部多。或云毋馱。或云没陀。皆是五天竺語楚夏也。並譯為覺。所謂自覺覺他。覺行圓滿。今畧稱佛也。○般若燈論云。何名佛。於一切法。不顛倒。真實覺了。故名佛。又云。於無體法中。覺了無餘。諸法平等覺故。名為佛。○菩薩本行經云。佛者。諸惡永盡。諸善普會。無復衆垢。諸欲都滅。六度無極。皆悉滿畢。以權方便。隨時教化。有大神力。身紫金色。三十二相。八十種好。六通清徹。前知無窮。後覩無極。現在靡所不知。三達遐鑒。有如此德。故號佛也。一身唯就法身也。體依聚義名身。攝論云。為應化身。及如來一切功德所依。故名法身也。二身佛地論云。一法身。即自受用身佛也。二生身。即他受用身佛也。○攝論云。如來有二種身。一自性得身是法身也。二人功得身。是應化二身也。三身唯識論云。一清淨法身。謂諸如來。真淨法界。受用變化。平等所依。離相寂然。絶諸戲論。具無邊際。真常功德。是一切法。平等實性。即此自性。亦名法身。為大功德所依上故。二圓滿報身。論云。此有二種。一自受用身。謂諸如

三無數劫修習無量功德資糧所起無邊真實功德及圓淨常遍色身相續湛然盡未來際常自受用廣大法樂二他受用身謂諸如來由平等智示現妙淨功德身居純淨土為住十地菩薩現大神通轉正法輪決衆疑網令彼受用大乘法樂合此二種名曰報身○三變化身謂諸如來由成事智變現無量隨類化身居淨穢土為未來登地菩薩及二乘異生現無量隨彼機宜現通說法令各得諸利樂事○又覺性是法身以無相為相覺相為報身用四智為体覺用名化身即隨類變現形量大小不定○莊嚴論云應知此三身攝一切佛身示現一切自利利他依止故○五身楞伽經云一應佛二功德佛三智慧佛四如如佛○五身菩薩瓔珞經云一如如智法身二功德法身三自法身四變化法身五虛空法身○十身

華嚴經云一無著佛二願佛三業報佛四住持佛五涅槃佛六法界佛七心佛八三昧佛九性佛十如意佛○無所發菩薩經及佛地論頗同有云十重他受用佛亦名十身已上諸身不同無出於三身也三身不同即不離一身而佛佛具足矣○十号菩薩地持經云如來有十種名稱功德謂非不如說故名如來得一切義無上福田應供養故名應供應字平聲呼謂具上三義故若去聲呼呂有應供一義也如第一義開覺故曰等正覺止觀具足名明行足第一上升永不復還故名善逝如世界衆生界一切種煩惱及清淨名世間解第一調伏心巧便智一切世間唯一丈夫名無上士調御丈夫四種真實智義法真實故顯示不了義故依一切義故廣說斷一切疑顯示甚深清白處故為一切法道師故名天人師

三聚具足。一切種平等開覺名佛。壞一切魔力。名婆伽婆。○
六德 梵音婆伽婆。或云薄伽梵。此含六義。一自在。二熾盛。三端嚴。四名稱。五吉祥。六尊貴。親光菩薩造佛地論釋云。謂如来永不繫屬諸煩惱。故具自在義。焰猛智火所燒煉。故具熾盛義。妙三十二大士相等所莊飾。故具端嚴義。一切殊勝功德圓滿無不知。故具名稱義。一切世間。親近供養。咸稱讚。故具吉祥義。具一切德。常起方便利益安樂一切有情無懈廢故具尊貴義。○
釋迦牟尼 智度論云。秦言能仁寂默。姓名兼稱也。○
天中天 佛之小字也。本行經云。淨飯王云。太子生後。諸事皆成。宜字薩婆頞他悉陀。華言一切義成。或云悉達多。此云財成。又諸釋種。立性憍慢多言。及見太子。悉皆默然。王云。宜名牟尼。此云寂默。又一日抱太子謁釋迦增長大天神廟。神石為像。即起礼太子足。王曰。我子於天神中。更為尊勝。宜名天中天。此並約事而言也。○古譯經有稱佛名大仙者。此與天仙不同。○般若燈論云。聲聞菩薩等。亦名仙。佛於中最尊上故。已有一切波羅蜜多功德善根彼岸。故名大仙。○大毗婆沙論。稱佛為大真人者。謂佛既受人異熟相續證真實法。故名真人。○又本行集經。稱佛為龍者。謂世間有愛皆遠之。繫縛解脫。諸漏已盡。名龍。故云那伽。常在定。無有不定時。梵音那伽。此云龍。非是世間業報龍。蓋取自在變化無礙義。故名佛寶訖。○
法寶 梵音達磨。華言法。以軌持為義。謂軌物生解。任持自性故。○般若燈論云。何名法。若欲得人天善趣。及解脫樂。佛知衆生諸根性欲。不顛倒故。說人天道。及

治樂道。故名法復次自他相續。所有熏習。煩惱怨賊。悉能破散。故名法也。今就住持法寶分為三。謂經律論焉。○經 梵音素怛纜。或蘇怛羅者。華言線。蓋取貫穿攝持義也。○又梵云脩多羅。或脩妒路者。秦言契。謂上契理。下契根故。今言經者具三義。謂久通由也。常云。經常也。謝靈運云。經者由也。律也通也。謂言由理生。理由言顯。學者神悟從理教而通矣。○典 經也。常也。法也。教 梵音阿含。此云教。唯識論云。阿含者。謂諸如来所說之教。長阿含經序云。阿含者。秦言法歸所謂萬善之淵府。總持之林苑也。又云阿笈摩。新梵語也。○一切經。皆以聲名句文。四法為體。克實用。佛無漏聲音為體。故云聲教。○智度論云。若苦行頭陀。初中後夜。勤心禪觀。苦而得道者。聲聞教也。若觀法相。無縛無解。心得清淨。菩薩教

亦云十二部經。一脩多羅。契經。二祇夜。應頌三和伽羅。授記。四伽陀。諷誦。五陀羅因緣。六優陀那。自說。七伊帝目多。本事。八闍陀伽。本生。九毘佛略。方廣。十阿浮達磨。未有。十一婆陀。譬喻。十二優婆提舍。論義。若小乘只有九部無自說。授記。方廣等。○律 梵云毘尼。此翻名律。律法也。從教為名。謂斷割輕重。開遮持犯故。○清淨毘尼經云。調伏煩惱。調伏煩惱故名毘尼。新梵語云毘奈耶。唐言調伏。謂顯律儀調伏六根三毒故。薩婆多論云。毘尼有四義。一是佛法平地。萬善由之生長。二一切佛弟子皆依戒住。一切衆生依戒而有。三趣涅槃之初門。四是佛法瓔珞。能莊嚴佛法故。○

出三藏記云。一婆麤富羅。即僧祇部。二薩婆多。梁云一切有。即十誦部。三曇無得。梁云法鏡。即四分部。四沙弥塞。即五分

部。五迦葉毘。未至梁地。○【律名始】古今譯經圖記云初是漢靈帝。建寧二年庚戌。安世高首譯出義決律一卷。次有比丘諸禁律一卷。至曹魏世。天竺僧曇摩迦羅。此云法。時到洛陽見僧全無律範。於嘉平年中。與曇諦。譯出羯磨僧祇戒心圖記。即律名始也。○【論】梵云阿毘曇。此云無比法。為分別慧故而有四種。一梵云摩怛理迦。此云本母。取出生之義也。二梵云奢薩怛羅。此云議論。謂議詳空有。論量假實。三烏波你舍。此云近說。謂略說經中要義不次第故。四梵云阿毘達磨。此云對法。謂能對所對論也。又有二論。則攝前四。一宗論。即宗大小乘經造也。二釋論。謂造論釋大小乘經也。○【大乘】梵云摩訶衍。此云大乘。大者。簡小之稱。乘者。運載為義。○十二門論。龍樹菩薩問。云何名摩訶衍答。於二乘為最上故。諸佛最

大。是乘能至故。諸佛大人。乘是乘故。能盡諸法邊底。故名大乘。○菩薩地持經云。有七種大。名大乘。一法大。謂方廣藏最上大故。二心大。謂發阿耨菩提心故。三解大。謂解菩薩方等藏故。四淨心大。謂過行解地故。五衆具大。謂福德衆具故。六時大。謂三阿僧祇劫故。七得大。謂得無上菩提故。○【小乘】小者簡非大也。謂如來觀根逗機。方便施設也。○文殊問經云。文殊白佛言世尊。入涅槃後未來弟子。云何諸部分別。佛言。未來我弟子。有二十部。能令諸法住。並得四果三藏。平等無下中上。譬如海水。味無有異。如人有二十子。真實如來所說根本二部。從大乘出。從般若波羅蜜出。聲聞緣覺諸佛皆從般若波羅蜜多出故。○【三藏】經。律。論。謂之三藏。又佛藏。菩薩藏。聲聞藏。名三藏。藏者攝也。謂攝人攝法故。○莊嚴[illegible]謂

攝一切所應知義故○仁王經偈云。佛海法衆海三寶藏無量功德於中攝。阿毘達磨集論云何故如来建立三藏為欲對治煩惱故。建立素呾纜藏。欲對治受用。二邊隨煩惱故。建立毘奈耶藏。欲對治自建取執隨煩惱故。建立阿毘達磨藏○八藏菩薩處胎經云。胎化藏中陰藏摩訶衍藏戒律藏十住菩薩藏雜藏金剛藏佛藏。是謂釋迦文佛經法具之矣○若今安置經律論處名藏者梵云俱舍。此言藏。謂庫府之揔稱也○法門肇云。言謂世則謂之法。衆聖所由謂之門○智度論云。智者。入三種法門觀一切佛語皆是實法不相違一蜫勒門。此去篋藏也。二阿毘曇門。三空門。入蜫勒門論議則無窮。入阿毘曇門。或佛自說諸法義名字。諸弟子種種集解。入空門者。所謂衆生空法空。若大乘義一切諸法性自常空。不以智慧方便觀故空○八萬四千法門者賢劫王經云謂佛家初脩行諸波羅蜜多。乃至家後分布佛體波羅蜜。二百五十度。一一皆具六波羅蜜。如是揔有二千一百。對治貪嗔癡及等分。有八千四百。除四大種六無義六塵也。所生過失。十轉合有八萬四千法門也○法輪大毘婆沙論云何名法輪。答是法所成故法為自性故名法輪。如世間呼金輪等輪。是動轉不住義。捨此離彼義。能伏怨敵義。又圓滿義。謂轂輻輞三事具足故。輪體法。即八聖道支也。初明小乘法輪者。以戒為先。故用正語正業正命為轂。轂根本也。依戒生定故用正定正勤正念為輞。輞能攝錄依定發慧。故用正見正思惟為輻○次大乘法輪者。以智為先。用正見正思惟為轂。智慧皆名根本智。故次用正語正業正命為輻。輻依轂立。戒因

智淨故。後用正定。正念。正勤為輔。定因戒得。戒為定攝故。○

【二諦】一俗諦。又名安立諦。二真諦。又名非安立諦。又名勝義諦。○婆沙論云。諦者。實義。真義。如義。不顛倒義。無虛誑義。契經云。佛所說法。皆歸二諦。○【四諦】一苦諦。二集諦。三滅諦。四道諦。毘婆沙論云。逼迫流轉是苦相。生長。能轉業是集相。寂靜止息是滅相。出離還滅是道相。又云。一切如來宣說開示四諦法。拔濟有情。出離生死故。欲顯要由自勤脩道。不由他脩故。○【正法】婆沙論。正法有二種。一世俗正法。謂名句文身。即經律論也。二勝義正法。謂聖道。即無漏根力覺支道支也。○【佛法壽命】法住經云。佛告阿難。我涅槃後。正法一千年。由女人出家故。減五百年像法一千年。末法一萬年。○鈔云。正法有二。一證正法。約證聖道說。正猶證也。二教正法。謂內法

文字。總名正法。統像末說。若正法時有教有行。有證故。若像法時像似也。有教有行。似正法時。則證果者鮮矣。若末法時。空有教無脩行者。○大毘婆沙論云。佛言。有二補特伽羅。能住持正法。謂說者行者。若持教者。相續不滅。能令勝義正法久住。持正法人有二。一持教法者。謂讀誦解說經律論等。持正法者。謂能脩證無漏聖道。○【佛法先後】報恩經云。佛以法為師。佛從法生。法是佛母。佛依法住。於三寶中。何不以法為初。佛言。法雖是佛師。而非佛不弘。所謂道由人弘。是故佛先法後也。右法寶訖。○【僧寶】法苑珠林云。夫論僧寶者。謂禁戒守真。威儀出俗。圖方外以發心。弃世間而立法。官榮無以動其意。親屬莫能累其想。弘道以報四恩。育德以資三有。高越人天。重逾金玉。稱

為僧寶。○順正理論云。僧有五種。一無恥僧。謂毀戒披法服者。二痤羊僧。謂於三藏教不了達無聽說用。三朋黨僧。謂於遊散營務。閑諍善巧。結構此三種。多分造非法業。四世俗僧。謂善異生。此通作法非法業。五勝義僧。謂四果。此定不容造非法業。○十輪經云。僧有二種一勝義僧。即佛菩薩二乘等。○般若燈論云。四果人。謂與戒定慧解脫解脫知見和合故名僧也。○菩薩者。具足應云菩提薩埵。唐言覺有情者。所度境也。言摩訶薩者。此云大有情。即能求能度人也。○地持論云。薩埵是勇猛義。精進義。求大菩提故名摩訶薩。○聲聞者。瑜伽論云。諸佛聖教聲為上首。從師友所聞此聲教。展轉脩證。永出世間。小行小果故名聲聞。○梵云畢勒支底迦。唐言獨行。此有二。謂部行麟喻也。瑜伽論云。常樂寂靜。不欲雜居。脩加行滿。無師友教。自然獨出世間中行中果。故名獨覺。或觀緣悟道。又名緣覺。○華嚴經云。上品十善道。脩治清淨。不從他教。自覺悟故。大悲方便不具足故。悟解甚深。因緣法故。○二住持僧者。准高僧傳有十科。一譯經。二解義。三習禪。四明律。五護法。六感通。七遺身。八讀誦。九興福。十聲德。通慧大師云。為僧不預於十科。事佛徒勞於百歲。右僧寶訖。○

福田

彥琮法師。福田論云。夫福田者。何也。三寶之謂也。功成妙智。道登圓覺。佛也。玄理幽徵。正教精誠。法也。禁戒守真。威儀出俗。僧也。皆是四大尊首。六趣舟航。○

供養三寶

大方廣不思議境界經云。供養佛者。得大福德速成阿耨菩提。令諸衆生。皆獲安樂。供養法者。增長智慧。證法自在。能了知諸法實性。供養僧者。增長無量福德資糧。致成佛道。○

供養佛寶

積經云。廣博仙人。問佛滅度後。云何種植。獲福報耶。佛言。諸如来者。皆是法身。若在世。或滅後。所有供養福無有異。又問。福為積聚耶。佛言。譬如甘蔗。未壓之時。汁不可見。彼於一節二節之中。求汁積聚。了無見者。然彼汁。不從外得。福德果報。亦復如是。不在施主手中。心中。身中。亦不相離。猶影隨形〇大集經。閻主天子。問佛在世日。供養世尊是受者。而施者獲福。世尊滅後。供養形像。誰是受者。佛言。諸佛如来法身也。若在世。若滅度。所有供養。其福無異〇善生經云。佛言。如来即是一切智藏。是故智者。應當志心。勤脩供給。生身。滅身。形像。塔廟。既供養已。於三寶所。亦應如是。若我現在。若涅槃後。等無有異。優婆塞戒經。佛言。有人言供養施於塔像。不得壽命。色力。安樂。辯才。以無受者故。是義不然。

有信心故。有施主信心布施。是故得是五常福報。譬喻比丘經云。阿難白佛。若使有人。以四句偈讚佛如来。得幾功德。佛言。正使億百千那術無數衆生。皆得辟支佛道。設有人。供養是等。衣服。飲食。醫藥。牀卧具。滿百歲。其功德多否。阿難言。甚多。佛言。若人以四句偈讚歎如来。所得功德。過於上福。百千萬倍。無以為喻〇智度論云。若聞諸佛功德。心尊重。恭敬。讚歎。知一切衆生中。得無過者。故言尊也。敬畏之心過於君王。父母。師長。利益故言重也。謙遜畏難。故曰恭也。美其功德為讚。讚之不足。又稱揚之為歎〇

念佛 智度論

問云。何但空稱佛名字。便得畢苦。其福無盡。荅。是人曾聞

佛功德。能度人老病死。若少供養。及稱名字得福無量。亦至畢苦。○楞嚴經。大勢至菩薩云。超日月光如來。教我念佛三昧。譬如有人。一人專憶。一人專忘。如是二人。若逢不逢。或見非見。二人相憶。二憶念深。如是乃至從生至生。同於形影。不相乖異。十方如來。憐念衆生。如母憶子。若子逃逝。雖憶何為。子若憶母。如母憶時。母子歷生。不相違遠。若衆生心。憶佛念佛。現前當來。必定見佛。不遠不假方便。自得心開。如染香人。身有香氣。此則名曰。香光莊嚴。我本因地。以念佛心。入無生忍。今於此界。攝念佛人。歸於淨土。○觀佛 護國經。佛問波斯匿王言。汝以何相而觀如來。王言。觀身實相。觀佛亦然。無前際。無後際。無中際。不住三際。不離三際。不住五蘊。不離五蘊。不住四大。不離四大。不住六處。不離六處。不住三界。不離三界。乃至非見聞覺知。心行處滅。言語道斷。同真際等。法性。我以此相觀如來。佛言。善男子。如汝所說。諸佛如來。力無畏等。河沙功德。諸不共法。悉皆如是。脩般若波羅蜜多者。應如是觀。若他觀者。名為邪觀。○禮佛 大方廣寶篋經。智燈聲聞。問文殊言。云何礼佛。文殊言。若見法淨。名見佛淨。若身若心。不低不昂。正直而住。不動不搖。其心寂靜。行寂靜行。是礼佛。○法苑。齊有天竺三藏勒那。譯出七種礼法。一我慢礼。謂依位次。心無恭敬。心馳外境。五輪不具。如碓上下。二唱和礼。謂粗正威儀。心無淨想。見人則身輕急礼。人去則身墮。心疲。蓋心散而口唱也。三身心恭敬礼。謂聞唱佛名。便念佛相。身心恭敬。情無厭怠。四發智清淨礼。謂達佛境界。隨心現量。礼一佛則礼一切佛。礼一拜則礼法界。以佛法身融通故。五遍

入法界礼。謂自觀身心等法。從本已来。不離法界。佛我平等。
今礼一佛。即是遍礼法界諸佛。六正觀礼。謂礼自佛。不緣他
佛。何以故。一切衆生。各有佛性平等正覺。七實相平等礼。謂
前猶有礼有觀。自他兩異。今此一礼無自無他。凡聖一如。體
用如如平等故。又殊云。能礼所礼性空寂。此七礼。前三約事。
後四就理。凡礼佛。須自展足師壇。不得令他人展。或至塔殿
上。先有地席。便就上礼。先無不得立佇布席。不得於低牀上
礼。須脫屣履。幻以無儀。自招深罪矣。○親近佛勝思惟梵天
問経云。梵天問文殊言。比丘云何。親近於佛。答云。若比丘於
諸法中。不見有法。若近若遠。是則名為親近於佛。大集経云
不覺一法微相者。乃能了知。如来出世。常見諸佛。○一切恭敬
凡礼佛者。首唱此言。收攝衆心。不馳散故。一者普及為言。切

者。盡際為語。恭者。束身翹仰。敬者。束心謹肅。心無異心。敬為
信本。○智度論云。一切有二。一名字一切。二實一切。今以名
字歸實理也。或問礼拜。三業何攝。答。通三業。若五輪著地是
身業。稱佛名号是口業。緣想聖境專注不散是意業。○南無
悲華経云。佛言。南無者。此決定諸佛世尊名号音聲。唯識鈔
云。梵語南無。此翻名。即是歸趣之義也。或云邪摩。或云曩謨
皆梵音訛也。○遶佛又云旋遶。此方稱行道。西域記云。西天
隨所宗事。礼後皆須旋遶。蓋歸敬之至也。唯佛法右遶。法苑
云。順天行也。若匝數則不定。若三帀表三業。七帀表七支。如
経云。旋塔三帀。表敬三尊。為滅三毒故。○提謂経問散花燒香。
然燈。礼拜。是謂供養。旋遶得何等福。佛言。有五福。一爰世得

端正好色二好聲。三得生天上。四生王侯家。五得淨潔道。○三千威儀經云。旋遶有五事。一低頭視地。二不得左右視四不得唾地。五不得與人語話。○造像大乘造像功德經云。優陀延王雕像始。夜自思惟。但其像為坐為立。時有智臣白王。當作坐像。何以故。一切諸佛得大菩提。乃至轉法輪。現神變皆悉坐故。是故應作師子座。結加之像。王雕像訖。以頂戴像。至如来宋上。微妙之身無與等。我所造像。不似於佛。竊自思惟。深為過咎。佛告王言。非為過咎。汝已作無量利益。更無與汝等者。汝今於佛法中。初為執金棺敬福經云。造經像主。莫論雇匠。匠人不得飲酒食肉。不依聖教。雖造經像。其福甚少。若匠人造像。不具相好者。五百萬世。諸根不具。○五百問經云。治生破惡。得財造佛尚不免地獄。何況得福。○罪福決疑經云。僧尼白衣。或自財。或勸化得財。擬作佛像用。經久將此錢造作鳥獸形。安佛盤上。計損五錢。犯逆罪。究竟不還。一劫墮阿鼻地獄。若用贖香油供養者不犯。○宣律師云。造像梵相。宋齊間。皆脣厚鼻隆。目長順豐。挺然丈夫之相。自唐来。筆工皆端嚴柔弱。似妓女之貌。故今人諱宮娃如菩薩也。又云。今人隨情而造。不追本實。得在信敬。失在法式。但論尺寸長短。不問耳目全具。或爭價利計。供厚薄。酒肉飽遺身無潔淨。致使尊像雖樹無復威靈。乃至抄寫經卷。惟務賤得。弱筆麁紙。使前工無敬。自心有慢。彼此通賤。法儀滅矣。若使道俗存法。造得真儀。鳥獸尚不敢活。何況人乎。鈔文多。但撮要言。故不次第焉。○

云何名師子座。為佛化作為實師子。為金銀木石作耶。荅云。是號師子座。非實也。佛為人中師子。凡佛所坐若牀若地。皆名師子座。夫師子獸中。獨步無畏。能伏一切。佛亦如是。於九十六種外道。一切人天中。一切降伏。得無所畏。故稱人中師子。○**蓮華座** 智度論問云。諸牀可坐。何必蓮花。荅。諸牀為世間白衣坐法。又蓮華濡淨柔脆。欲現神力。能坐其上。令華不壞故。又以莊嚴妙法座故。○**火燄** 長阿含經云。佛在摩竭國毗陀山中。入火燄三昧。又昔在舍衛婆羅含。入火燄三昧。今則像之。○**雕像** 增一阿含經云。優填王用牛頭栴檀。雕佛形像高五尺。此為始也。○**鑄像** 經云。時波斯匿王。聞優填王。用香雕像。乃用紫磨黃金。鑄佛形像。亦高五尺。此為始也。○**畫像** 唐內典錄云。後漢明帝。永平七年。使秦景往月支國得優填王雕像師。第四畫像。此西域之始也。至洛陽。勅畫於西陽城門。及顯節陵上供養。此土為始也。○**浴佛** 摩訶剎頭經云。佛告大衆。十方諸佛。皆用四月八日。夜半子時生。所以者何。為春夏之際。殃罪悉畢。萬物普生。毒氣未行。不寒不熱。時氣和適。今是佛生日。人民念佛功德。浴佛形像。而今江浙。用四月八日浴佛也。辟喻經云。佛以臘月八日。現神變。降伏六師。六師負墮。遂投水而死。徒黨有存者。佛為說法開悟。同白佛言世尊。以法水洗我心垢。令我請佛僧洗浴身垢。今淮北乃至三京。皆用臘八浴佛也。○浴佛功德經。清淨慧菩薩。白佛言世尊。若佛在世。及滅度諸未來世中諸衆生。云何浴像。佛言。不作空有想。於諸善品。心懷渴仰。不生疲猒。何以故。為成就如來法眼[illegible]。說浴像法諸供養[illegible]。衆[illegible]

殊勝。為衆香湯。置淨器中。先作方壇。敷妙牀座。於上置佛。以諸香湯。次第浴之。用香水畢。復以淨水。淋洗其像。人各取少許洗像水。置自頭上。彼經有用香煎湯。設壇法式○初於像淋水時。應誦此偈云。我今灌沐諸如來。淨智莊嚴功德聚。五濁衆生令離垢。同證如來淨法身。○摩訶刹頭經云。浴像得錢。當分作三分。一分屬佛。一分屬法。一分屬僧。若佛錢得作佛像用。若法錢得造塔樓寺。籬落墻壁內外屋舍等用。若僧錢各給與比丘○

三寶物

佛物有四種。一佛受用物。謂殿堂衣服牀帳等。不得互用。若曾佛用者。只得著塔內供養。不得移易使用○五百問經云。佛堂柱木壞。有施主修換訖。其故者施僧。僧不得用之○二施屬佛物。五百問云。佛物不得移至他寺。犯弃。若僧尽去。當白僧。僧聽將去無罪。又云佛物得賣。買取供養具○十誦律云。以佛物出息。聽之○三供養佛物。僧祇云。供養佛花多聽賣。買香油。猶多者。更賣著佛無尽財中。即長生錢。謂子母茲生故無盡○五百問云。佛幡多。欲作餘事者。若施主不許。不得用○四獻佛物。律云。供養佛塔食。治塔人得食○善見律云。佛前獻飯。侍佛比丘得食。或白衣侍佛亦得食。侍佛比丘。即今殿主。白衣。即淨人也○茶毘經云。佛滅度後。一切信施物。應用造佛像。及佛衣幡蓋。買香油花。以供養佛。餘不得用。餘用者犯盜罪○次法物者。如箱函簏巾帊櫃等。本是經物。不可回改別用○後僧物者。若是常住物。局本處已定。不得移往他處。又佛堂內。設僧席。僧房安佛像經卷。妨僧受用。並是互用。由三寶位別故。合攝分齊故。若無妨。暫安著。即無損○五百問云。本非佛堂。今設僧席

在中。比丘共佛宿。若作障隔者不犯。由佛在世。亦與弟子同房故○

盜三寶物結罪處

大毘婆沙論問云。若盜佛塔物。於誰處得根本業道。答。於國王施主。及守護人天處結罪。有說於佛邊結罪。此物為佛攝受故。若盜亡僧物者。若已作羯磨。於羯磨衆處得。若未作羯磨者。普於一切善說法衆處得。根本業道○

受用自體物福

般若燈論云。何受用自體。謂檀越所捨房舍園林。衣服飲食。臥具湯藥。資身具等。云何名福。謂撈摝煩惱河中。起大悲心。攬出生死。置涅槃岸。故名福○

佛法速滅有五法

四分律有長老波摩那。白佛言。以何因緣。如來正法疾滅。而不久住。息用名滅非死滅也○佛言。有五因緣。若如來滅後。比丘不敬佛法僧戒定。以是正法。不得久住○南山鈔云。佛象亞七。住持靈儀。並是我等所尊。故今僧尼多不奉佛法。內無正信。見不高遊致虧大節。或在形像前。更相戲弄。出非法語。舉目讓辟。遍指聖像。或端坐居傲。情無畏憚。雖見經像。不起迎奉。致令俗人輕咲。損滅正法。既知多過。須大慎。凡至殿塔覩形像。必攝然加敬。如對王臣。亦可知矣

稱謂第三

沙門

肇師云。出家之都名也。梵云沙迦懣曩。唐言勤息。謂此人勤脩善品。息諸惡故。又秦譯云勤行。謂勤修善法。行趣涅槃也。或云沙門。或云桑門。皆譯人楚夏爾○涅槃經云沙門。此云善覺○大方廣寶篋經云。離諸纏聚。故名沙門○大莊嚴經云。超過染著名沙門○正法念處經云。心無所樂著。一切不希望。能脫一切

觸礙塵無所汙。我說沙門法。無染亦如是。○寶積經云。沙門者。寂滅故。調伏故。受教故。或身淨故。如實義故。得解脫故。離世入法故。堅心不動如地故。護彼我意故。於諸形相無染著。如空中動手無所礙故。成就如是多法。故名沙門。○長阿含經云。沙門者。捨離恩愛。出家修道。攝御諸根。不染外欲。慈心一切。無所傷害。逢苦不戚。遇樂不欣。能忍如忍。○瑜伽論云。有四沙門。一勝道沙門。即佛等。二說道沙門。謂說正法者。三活道沙門。謂脩諸善品。四污道沙門。謂諸邪行者。道即八支聖道也。若有其道。自行邪行。非生道器。故名汙道。○五分律云。佛始成道。世皆稱為大沙門。○梵語云比丘。秦言乞士。謂上於諸佛乞法。資益慧命。下於施主乞食。資益色身。○肇法師云。因果有三名。一名怖魔。即因出家時。魔宮震動。故至果上名殺賊。有云出家者。真正信正。因發勇捍心。求佛果大菩提。揩度一切衆生。真實大心者。方能震動魔宮。亦二因中名乞士。果上名應供。三因中名破惡。即持戒名破惡。至果上名無生。○涅槃經云。能破煩惱故名比丘。破我等想脩戒定慧。度三有四流。安處無畏道故名比丘。○大莊嚴經云。破無明蔽故名比丘。○瑜伽論云。比丘者。捨離家法。趣非家等。具足別解脫律儀。衆同分是其自性。於其形色勤精進故怖畏惡趣。自防守故。攝無損故名比丘。○毘婆沙論偈云。手足勿妄犯。節言順所行。常樂守定意。是名真比丘。○雜阿含經偈云。所謂比丘者。非但以乞食。受持在家法。是何名比丘。於功德過惡俱離脩正行。其心無所畏。是則名比丘。○大威德陀羅尼有一長者。名選擇授佛出家。剃髮已。時有尊者婆

苾蒭

難陀。喚云長者選擇。荅曰我今出家剃髮為比丘。非長者也
時婆難陀語曰。不但剃髮。名為比丘。乃以偈說云。若斷欲希
望。復斷諸漏盡。諸法無希望。不可說有法。隨順向涅槃。隨順
趣猒離。入信到彼岸。此成為比丘。有四種比丘一畢竟到道
比丘。謂阿羅漢。二示道比丘。謂三果聖人。三受道比丘。謂初
果向。四汙道比丘。謂凡夫。破戒者凡夫。持戒比丘。隨信隨戒
法謀故。必在受道下攝也。問。汙道比丘。堪為福田否。荅。大婆
沙論云。汙道比丘雖破戒。而不破見。雖破加行。不破意樂。信
有因果。如是正見意樂。九十六種外道所無。但施主於彼起
正信。不生嫌惡。自生大福矣。○苾蒭梵語也。是西天草名。具
五德故。將喻出家人。古師云。苾蒭所以不譯者。蓋含五義故
一者體性柔軟。喻出家人能折伏身語麁獷故。二引蔓旁布

喻出家人。傳法度人。連延不絕故。三馨香遠聞。喻出家人。戒
德芬馥。為衆所聞。四能療疼痛。喻出家人。能斷煩惱毒害故。
五不背日光。喻出家人。常向佛日故。○根本律百一羯磨本
云。有苾蒭。年八十歲滿六十夏。若於別解脫經。未曾讀誦。不
了其義。此名老小苾蒭。別解脫經。即戒本也。此與曰隅尒。○
僧梵語具云僧伽。唐言衆。今略稱僧也。○中阿含經云。何名
衆。荅有若干姓。異名異族。剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家。從
佛學道。是名衆。○善見律云。等戒等見。等智等衆。是為僧。○
南山鈔云。四人已上。能御聖法。辨得前事。名之為僧。僧以和
合為義。言和合者有二種。一理和。謂同證擇滅故。二事和。此
別有六義。一戒和同脩。二見和同解。三身和同住。四利和同
均。五口和無諍。六意和同悅。○僧史略云。凡四人已上名僧

今一人亦稱僧者。蓋從衆名之也。亦如萬有二千五百人為軍。一人亦稱軍也。○除饉男 康僧會。註法鍾經云。凡夫貪著六塵。猶餓夫貪食。不知猒是。今聖人斷除貪愛除六情飢饉。故彌除饉。○分別功德論云。世人飢饉色欲比丘除此愛饉之想故。○導師 十住斷結經云。彌道導師者。令衆生類示其正道故。○華首經云。能為人說無生死道。故名道師。○佛報恩經云。大導師者。以正路示導涅槃徑使得無為常樂故。○大法炬陀羅尼經云。以能不退菩提道。不斷絶菩提道。故名道師。○商主天子所問經云何名道師。文殊荅云。住是道已。能令衆生。得成熟故。名道師。○寶林傳云。期城太守楊衒之問達磨云。西國相承。稱祖何義。達磨曰。明佛心宗。行解相應。名為祖師。此土自達磨西來。即曺溪能大師六人。得彌祖師

○禪師 善住意天子所問經云。天子問文殊曰。何等比丘。名為禪師。文殊曰。於一切法。一行思量。所謂不生。若如是知。得名禪師。乃至無有少法可取不取。何法所謂不取。此世後世不取三界。至一切法悉不取。謂一切法悉無衆生。如是不取。得名禪師。無少取。非取不取。於一切法悉無所得。彼無憶念。若不憶念。彼則不脩。若不脩者。彼則不證。故名禪師

善知識 摩訶般若經云。能說空。無相。無作。無生。無滅法。及一切種智。令人心入歡喜信樂。是名善知識。○花首經云。有四法是善知識。一能令人住於正法。四常能隨順教化。○瑜伽論云。善知識具十功德。一調伏。二寂靜。三惑除。四德增。五有勇。六經富。七覺真。八善說。九悲深。十離退。且初調伏者。謂與我相應。由根調故

寂靜者。定相應。由內攝故。惑除者。信念以慧相應。煩惱斷故。德增者。戒定慧具。不缺減故。有勇者。利益他時。不疲倦故。經富者。多聞故。覺真者。了實義故。善說者。不顛倒故。悲深者。絶希望故。離退者。於一切時。恭敬故。○長老 長阿含經云。有三長老。謂耆年長老。年臘多者。法長老。了達法性。內有智德。作長老。假号之者。○辟喻經偈云。所謂長老者。未必剃鬚髮。雖復年齒長。不免於惡行。若有見諦法。無害於群萌。捨諸穢惡行。此名為長老。我今謂長老。未必先出家。脩其善本業。分別於正行。說有年齒幼。諸根無漏缺。此謂名長老。○肇法師云。內有智德可尊。故名長老。○恩法師云。有長者老年之德名長老。○宗師 傳佛心宗之師。又云宗者尊也。謂此人開空法道。為衆所尊故。○法主 阿含經云。佛為說法主。今古皆以說法。知法之僧為法主。如僧叡謂僧導曰。若當為萬人法主。宋孝武勅道猷為新安寺鎮寺法主。○大師 師範也。大簡小之言也。○佛稱三界大師者。瑜伽論云。能化導無量衆生。令苦寂滅。又云摧滅邪穢外道。出現世間。故號大師。若凡夫比丘。蒙勅賜號者。僧史略云。肇自唐懿宗咸通十一年十一月十四日。延慶節內道場。談論左街雲顯賜三慧大師。右街僧徹。賜淨光大師。可孚賜法智大師。重謙賜青蓮大師。此為始也。○瑜伽論云。略有大師。五種功德。一於諸戒行終無悞失。二善建立法。三善制所學。四於善立善制中。隨所疑惑等。皆能善斷。五教授出離。○法師 雜阿含經云。何名法師。佛言。若於色言。猶生猒離。欲滅盡寂靜法者名法師。若於受想行識說是上下離。欲滅盡寂靜法者名法師。○十住婆沙論云。應行

四法。一廣博多學。能持一切言辭意句。二決定善知世間出世間。諸法生滅相。三得禪定智。於諸經法。隨順無諍。四不增不損。如所說行。○難中邊論。十種法師。頌曰。謂書寫供養。施他聽披讀。受持正開演。說誦及思脩。○律師 律師鈔解題云。佛言。善解一字名律師。一字者律字也。○寶雲經云。具足十法名律師。一善解毘尼。甚深處。二善解毘尼所起。三善解毘尼微細事。四善解毘尼此事得。彼事不得。五善解毘尼性重戒六善解毘尼制重戒。七善解毘尼制起因緣。八善解聲聞毘尼。九善解辟支毘尼。十善解菩薩毘尼。○十誦律云。持律人有七功德。一能持佛內藏。二能善斷諍。三持戒。四外道頂住以律故。五不咨問他於衆說戒無畏故。六能斷有疑故。七能令正法久住故。○善見律云。佛說持律人。即是功德根本。因根故。攝領諸法。○闍黎 寄歸傳云。梵語阿遮黎耶。唐言軌範。今稱闍黎。蓋梵音訛略也。○菩提資粮論云。阿遮黎夜。隋言正行。○南山鈔云。能糾正弟子行故。○勝士 月燈三昧經云。能淨持戒名勝士。○尊者 梵云阿黎曳。華言尊者。謂德行智具。可尊之者。○開士 經音疏云。開達也。明也。解也。士則士夫也。經中多呼菩薩為開士。前秦符堅賜沙門有德解者。號開士。○大德 智度論云。梵語婆檀陀。秦言大德。律中多呼佛為大德。○毘柰耶律云。佛言。從今日後。小下茲蓋。於長宿處。應喚大德。○此方比丘。若宣補者。僧史略云。即唐代宗。大曆六年。四月五日。勅京城僧尼。臨壇而有大德二字。此為始也。○增輝記云。行滿德高曰大德。○上座 五分律云。齊幾名上座。佛言。上更無人名上座

○毘尼母云。從無夏至九夏是下座。自十夏至十九夏是中座。自二十夏至四十夏是上座。五十夏已上一切沙門之所尊敬名耆宿。准百一羯磨云。雖夏臘六十。應須是知律有戒行者。方名耆宿○毘婆沙論云。有三上座。一生年上座。即尊長耆舊。具戒名真生故。二世俗上座。即知法。富貴。大財。大位。大族。大力。大眷屬。雖年二十。皆應和合。推為上座。三法性上座。即阿羅漢。頌曰。心掉多綺語。染意乱思惟。雖久住林園。而非真上座。具戒智正念。寂靜心解脫。彼於法能觀。是名真上座○十誦律云。具十法名上座。謂有住處。言住處者。婆沙論云。謂道及果。空三摩地。能引彼力殊勝。能令身心。安住不動。故名上座住處矣。無畏。無煩惱。多知識。多聞。辯言具足。義趣明了。聞者信受。善能安詳入他家。能為白衣說法。令他捨惡從善。自具四諦法樂。無有所乏。名上座○律中僧坊上座。即律三綱上座。僧上座。即壇上上座。或堂中首座別房上座。即今禪居。諸寮首座。住家上座。即計齋席上座○婆沙論云。夫上座者。心安住故。不為世違順傾動。是名上座○座主 摭言曰。有司謂之座主。今釋氏取學解優贍頴拔者名座主。謂一座之主。古高僧呼講者為高座。或是高座之主○上士 瑜伽論云。無自利利他行者名下士。有自利無利他者名中士。有二利名上士。上士具二利。有大心大行。亦名大士○上人 摩訶般若經云。何名上人。佛言。若菩薩一心行阿耨菩提。心不散乱。是名上人○增一經云。夫人處世。有過能自改者。名上人○十誦律云。有四種。一麁人。二濁人。三中間人。四上人○律執沙王。呼佛弟子為上人○古師云內有智德。外有勝行。

在人之上名上人○道人智度論云得道者名為道人餘出家者未得道者亦名道人道者亦同此說○貪道智度論云貪有二種一財貪二功德法貪○瑜伽論云出家品智貪財貪○指帰云道則通物之稱也屬三乘聖人所證之道也謂我寡少此道故曰貪道○僧史略云漢魏兩晋沙門對君王亦只稱貪道如南齊時帝問王儉曰先輩沙門對帝何稱正殿還坐否儉對曰漢魏佛法未興不見紀傳自偽國稍盛皆稱貧道亦聞預坐○頭陀梵語杜多漢言抖擻謂三毒如塵能坌汙真心此人能振掉除去故今訛稱頭陀○善住意天子経云杜多者抖擻貪欲瞋癡三界內外六入若不取不捨不脩不著我說彼人名為杜多○頭陀十二功德一阿蘭若處二常乞食三次第乞四一受食五節量食六中後無飲漿七弊衣八但三衣九塚間卓樹下坐十一露地坐十二長坐不臥彼経廣有說文○支郎古今儒雅多呼僧為支郎者高僧傳云魏有三高僧曰支謙支讖支亮於中謙者為人細長黑瘦眼多白而睛黃復多智時賢諺曰支郎眼中黃形軀雖小是智囊○緇流此從衣色名之也僧史略云問緇衣者色何狀貌答紫而淺黑○考功記云三入為纁五入為緅七入為緇矣固知緇本出絳雀頭色即紫赤色也故梁尼淨秀見聖衆衣如桑熟椹此乃淺赤深黑色也○龍象中阿含経云佛告鄔波夷若沙門等從人至天不以身口意害我說彼是龍象○空門子智度論云涅槃有三門一空門二無相門三無作門何者空門謂觀諸法無我我所諸法從因緣生無作者受者是名空今出家人由此門入涅槃宅故號空門子○

【宗主】僧史略云。唐末。寺皆立受依止闍梨一員。今朝取秉律員位。最高者號宗主。蓋道俗之間。有諍不分曲直。告其剖斷。令人息諍故也。○【僧錄】僧史略云。唐文宗。開成中。始立左右僧錄。即端甫法師為始也。法師。德宗召入禁中。與儒道論議賜紫方袍。令侍太子於東朝。順宗重之若兄弟。憲宗待之若賓友。掌內殿法儀。錄左街僧事。○【副僧錄】即昭宗。乾寧中。改首座為副僧錄。即覺輝為始也。○【講經論首座】史云。首座之名。即上座也。居席之端處。僧之上故也。即唐宣宗。署僧辯章。為三教首座。此為始也。今則以經論學者。首座也。○【僧正】史云。正者。政也。自正正人。克敷政令故。蓋以此比丘無法。若馬無轡勒。漸染俗風。將乖雅則故擇有德望者。以法而繩之。令歸乎正。故云僧正。此以偽秦僧䂮為始也。至梁。普通六年。勅法雲為大僧正。此加大字。○【僧主】即南齊。永明中。武帝勅法獻為僧主始也。所言主者。猶僧官也。○【國師】僧史略云。西域昔有尼犍子。學通三藏。兼達五明。舉國皈依。乃彰斯號。此土則北齊。高僧法常。演毘尼。涅槃。通禪法。齊主崇為國師。此為始也。唐神秀。自則天召入。歷四朝號國師。慧忠。肅代二朝。入內說禪。号國師。元和中。勅署知玄曰。悟達國師。玄五歲便能吟詩。出家為沙弥。年十四講涅槃經。時李商隱。有詩贈云。十四沙弥解講經。似師年幾只携瓶。沙弥說法沙門聽。不在年高在性靈。若偏霸之國。則蜀後主。賜僧錄光業。為祐聖國師。吳越。稱天台德韶為國師。江南署文遂為國大導師。好廣知。請讀僧史略。○【尼】梵音具云比丘尼。亦名除饉女。天竺以佛姨母。摩訶波闍波提此云大愛道為始也。鈔云。今呼尼為阿

姨。師姨者。此效佛召愛道也。師姑未詳。尼有八敬法。去聖已遠不復遵行。繁不錄也。○式叉摩那 此云學法女。似今尼之長髮也。四分律云。十八歲童女。應二歲學。謂二歲練身。以大法練心。文多不載。○優婆塞 秦言善宿男。謂離破戒宿故。又梵云鄔波索迦。唐言近事男。謂親近承事諸佛法故。天竺受五戒。八戒俗人稱之。亦云清信士。○瑜伽論云。具足三德。一意樂淨。謂於三寶遠離疑惑。圓滿戒法。求出世故。二能作三寶事。三能引發同法。○阿含經云。圓滿八支。謂信戒施聽法。受持。解義。如說脩行。○優婆夷 即女聲字也。又云。鄔波斯迦。名義同前。○大衆 謂比丘。比丘尼。式叉摩那。沙彌。沙彌尼。此出家五衆。優婆塞。優婆夷。此在家二衆。○婆沙論云。夫能維持佛法。有七衆在世間。三乘道果。相續不斷尽。以波羅提木叉為根本。○大毘婆沙論云七衆者。一苾芻。二苾芻尼。式叉摩那四室利摩拏理迦。唐言近策女。即沙彌尼也。六鄔波索迦。七鄔波斯迦。○道德 八正聖道。七支戒德。表稟具足之稱也。論衡云。成名之謂道。立身之謂德。○名德 名者。實也。實立而名從之。伸尼云。所貴名實之名也。德者。得也。所謂內得於己。外得於人常無所失。合而稱之。○阿含經云。舍利弗已下。為名德比丘。○皎法師高僧傳序云。寓德適時。名而不高。實德潛光。高而不名

住處篇第四

僧伽藍摩

梵題也。或云僧伽羅摩。此云衆園。五分律云。羅沙王。施迦蘭陀竹園為始也。園者。生植之所。佛弟子居之。取生

植道本聖果之義也或云毘呵羅。此云遊止處。〔三〕華題也。釋名曰寺。嗣也謂治事者。相嗣續於其內也故天子有九寺焉。後漢明帝。永平十年丁卯佛法初至。有印度二僧摩騰法蘭。以白馬馱經像屆洛陽。勅於鴻臚寺安置。鴻臚即司賓寺也。胡廣釋云。鴻聲也。臚傳也。所以傳聲贊道九賓也。秦有典客。漢乃因之至唐改為同文寺。至十一年戊辰。勅於雍門外。別建寺。以白馬為名。即漢土佛寺始也。吳。孫權。立建初寺為始也。〇【院】梵云羅摩。唐言院。出苑法師經音義。西域記云。波演那。此曰周圍廊舍院。〇【道場】摩云。開宴脩道之處。謂之道場。隋煬帝。勑遍改僧居名道場。〇【精舍】釋迦譜云。息心所栖曰精舍。〇藝文類集云。非由其舍精妙。良由精練行者所居也。〇【招提】增輝記梵云拓鬪提奢。唐言四方僧物。但華者訛拓為掊。去鬪奢留提。故稱掊提。即今十方住持寺院是也。〇【僧坊】韻林云。坊。區也。苑師云坊。區院也。〇【鹿苑】又名鹿林。在波羅柰國佛成道。初轉法輪。度憍陳如等。五比丘處。〇【雞園】又名鹿林。在摩竭陀國。無憂王造。是小乘大衆部主。大天比丘出家寺也。〇中阿含經云。佛滅後。衆多上尊名德比丘。皆住雞園。〇【鴿塔】西域記云。昔有比丘。見群鴿飛翔。戲言知時。忽有一鴿投下自殞。衆曰。此鴿垂誡宜旌厚德。於是瘞鴿建塔。〇【支提】梵云脂帝。浮都。或云制底。制多。皆譯名靈廟。〇雜心論云。無舍利名支提。又名滅惡生善處。〇【梵刹】梵者。清淨之義。經音云。梵云剌瑟致。此云竿。令略名刹。即幢柱也。〇長阿含經云。若沙門於此寺。法中勤苦得一法者。便當豎幢告四遠。今有少欲知足人居此。〇【宗範】大唐內典錄云。罽賓禪師法秀。初

至燉煌。立禪閣於閑曠地植柰千株。趍者如雲。徒衆濟濟○

金地 或云金田。即舍衛國。給孤長者。側布黃金。買祇陀太子園。建精舍。請佛居之○

蓮社 昔晉慧遠法師。唐宣宗。謚大覺法師。鴈門人。住廬山虎溪東林寺。招賢士劉遺民。宗昺。雷次宗。張野。張詮。周續之等。為會脩西方淨業。彼院多植白蓮。又弥陀國。以蓮花分九品。次第接人。故稱蓮社。有云嘉此社人不為名利淤泥所汙。喻如蓮花故名之。有云遠公有弟子名法要。刻木為十二葉蓮花植於水中。用機関。凡折一葉是一時。與刻漏無差。俾礼念不失正時。或因此名之又稱淨社。即南齊竟陵文宣王。慕僧俗行淨住法故。夫社者。即立春秋日後。五戊日。天下農結會祭以祈穀荊楚記云。四人並結綜會社○白虎通云。王者所以有社何。為天下求福報土。人非土不食。土廣不可遍敬。故封土以立社。今釋家結慕緇白建法祈福。求生淨土。淨土廣多。遍求則心乱。乃確指安養淨土。為栖神之所。故名蓮社淨社尒○

蘭若 梵云阿蘭若。或云阿練若。唐言無諍○四分律云。空靜處○薩婆多論云。閑靜處○智度論云。遠離處○大悲經云。阿蘭若者。離諸忽務故○十二頭陀經云。佛言。阿蘭若處。十方諸佛。皆共讚歎。無量功德。皆由此生○肇法師云。忿競生乎衆聚。無諍出乎空閑。故佛贊住於蘭若○寶雲經云。阿蘭若處。獨靜無人。不為惱乱。乞食易得。非遠非近。多諸林木花果。清淨美水。龕室安穩故。蘭若者。智度論云。遠離處。最近二里。能遠益善。去村一拘盧舍。此云鼓聲○律云。去村五百弓。弓兩尋也。西天法。凡四肘為一弓。肘長尺八。共長七尺二寸也。五百弓為一拘盧舍。

千六百尺。成六百步。即二里也。○庵釋名曰。草為圓屋曰庵。庵奄也。以自覆奄也。西天僧俗脩行多居庵。此方君子。亦有居庵者。臧榮緒晉書云。陶琰年十五。使絕粒居草庵。才可容身。渙士傳云。陶潛居蓬庵。神仙傳焦光居草庵。○草堂始因羅什法師得名。先是長安。自漢癈。到秦興三百餘年。朝市曠絕。雖數伽藍。歸向者少。姚秦世。鳩摩羅什。此云童壽。於大寺中。搆一堂。以草苫蓋。於中譯經。因此名之也。○方丈蓋寺院之正寢也。始因唐。顯慶年中。勅差衛尉寺丞。李義表。前融州黃水令王玄策。往西域充使。至毘耶黎城。東北四里許。維摩居士宅。示疾之室。遺址疊石為之。玄策躬以手板。縱橫量之十笏。故号方丈。○方釋名曰。房旁也。在堂兩旁故。○五分律云。比丘頻鞞起請。聽比丘受房舍。施佛遂開許。○十誦律云。

房者。或屬僧。若今禪居寮舍也。或屬一人。若今寺院內。各各住持者。○薩婆多論云。若房始成。有一新或比丘。或德清淨。入此房中。已畢施主信施之心。若起種種房舍。莊嚴高廣設有一淨或比丘。暫時受用。已畢施息。以或非世間法故。○

鴈堂善見律云。毘舍離。於大林為佛作堂。形如鴈子。一切具之。○禪室中阿含經云。佛入禪室燕坐。又有呼為禪齋。齋者。肅靜義也。如儒中靜室謂之書齋。或官員判吏靜治之處謂之郡齋。○蕭寺今多稱僧居為蕭寺者。必用梁武造寺。以姓為題也。唐李約自官淮南。買得梁武寺額。蕭子雲飛白。大書蕭字。將峴洛下宅中。匣於小亭。號蕭齋也。博知君子。更為正之。○香室毘奈耶律。義淨三藏注云。西方名佛堂。為揵陀俱胝。此云香室。不稱佛堂佛殿者。蓋不欲親觸尊顏故。殿者。即

此方之制。上安鴟魚尾者是也。尾令呼為鴟吻訛也。炙轂水子云。漢桓梁殿災。災矣火也。越巫獻術。耿鴟魚尾置上以禳之。今則象也。若古制尾上更加鉄作木草之形。俗呼為攢鳥者。風俗通曰。古設多刻蓮荷菱葉之屬。水草所以厭火也。

護伽藍法 齋。靈裕法師。造寺詰十篇。且明造寺方法。准正教謂避譏涉。當離尼寺。及市傍。府側。俾後無所壞。南山云。俗人既不曉法。僧衆當明示導。

護伽藍神 七佛經云。有十八神護伽藍。一美音。二梵音。三天鼓四歎妙。五歎美。六摩妙。七雷音。八師子。九妙歎。十梵響。十一人音。十二佛奴。十三歎德。十四廣目。十五妙眼。十六徹聽。十七徹視。十八遍視。道世法師云。寺院既有十八神護居住之者。亦宜自勵。不得怠惰為非。恐招現報耳。凡寺壁有畫大神者。即是此神也。或問世界之內伽藍無數。何只十八神而能遍護耶。答。一切神。皆有無數眷屬。即是分住伽藍之守護也。

比丘經營精舍 律中佛大弟子。皆自經營精舍。如大迦葉。自蹋泥等。○毘婆沙論問曰。諸大弟子。漏結已盡。何故恒恒有所經營。答曰。有五事。一為報佛恩故。二為長養佛法故。三為滅凡劣衆。自貢高故。四為將来弟子。折伏憍豪故。五為發起將来福業故。○

寺院三門 凡寺院有開三門者。有只一門。亦呼為三門者。何也。○佛地論云。大宮殿三解脫門為所入處。大宮殿喻法空涅槃也。三解脫門。謂空門。無相門。無作門。今寺院是持戒脩道求至涅槃人居之。故由三門入也

出家篇第五

出家由 瑜伽論云。在家煩撓。若居塵宇。出家閑曠。猶

是故應捨一切於善說○毘奈耶中。正信捨家。趣於非家○毘婆沙論云。家者。是煩惱因緣。夫出家者。為滅垢累故。宜遠離也○【出家難】雜阿含經云。有外道名閻浮車。問舍利弗云。賢聖法律。有何難事。舍利弗言。唯。出家難。問何難。荅。樂常脩善難。問何名善法荅。謂八正道。若出家者。脩習此道。不久疾得。盡諸有漏。八正道者正語。正業正命。此三屬戒。小乘以戒為先故正定。正勤。正念。此三屬定。因戒得故次也。正見。正思惟。此二屬慧。慧因定發故○秦本雜阿含經云。夫出家者。名為難得。若起惡心。不名難得○【出家以信為首】智度論云。佛言。若人有信能入我大法海中。能得沙門果。不空剃頭染衣。若無信。是人不能入我大法海。如粘樹。不生花實。不得沙門果。雖剃頭染衣。讀種種經。能難荅於佛法中。空無所得。

T 1812/3305

2

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 15 1940

以是義故。在佛法初善以信根故。○起信論云。信心有四種一信根本。所謂樂念真如法故。二信佛有無量功德常念親近供養恭敬發起善根。願求一切智故。三信有大利益常念脩行諸波羅蜜故。四信僧能正脩行自利利他常樂親近諸菩薩衆求學真如行故。○唯識論云。信有三別一信實有謂於諸法實事理中。深信忍故。二信有德謂於三寶真實德中深信樂故。三信有能謂於一切世善深法中。深信有心。能得能成起希望故。○毘婆沙論云。有信如手。能取善法故。○

出家越五道

注維摩經什法師云。凡夫能出四趣不能出於天趣出家求滅則五道斯越滅即涅槃也。肇云。五道非無為之路也。○

出家喜

什云喜有二種一有現世功德。自然欣預二爻得涅槃心常安悅。○肇云夫擾乱出於多求。憂苦生於

不足出家寘欲擾乱斯無道法內充故懷喜有餘○【出家三法】什云出家凡有三法一持戒二禪定三智慧。持戒能折伏煩惱。令其勢微禪定能遮煩惱如石山斷泉智慧能滅煩惱畢竟無餘○道安法師大戒序云。世尊立教。法有三焉一者戒律二者禪定三者智慧斯三者至道之由戶泥洹之門要也戒者斷三惡之千將也。禪者。絕分散之利器也慧者齊藥病之妙醫也○【發心即是出家】淨名經云汝得但發阿耨菩提心即是出家。什云。雖為白衣能發無上心者以心趣三界形雖有繫乃真出家具足戒行矣無上心者無載万有不遺一物也○【出家正因】寶雨經云於如來教中正信出家非因王力所逼不為賊抑不為負債不怖不活邪命。出家為希求正法以信出家○【出家五法】五德福田經云一者發心出家懷佩道故二毀其形好應法服故三委弃身命遵崇道故四永割親愛無適莫故五志求大乘為度人故○【國王父母不許不得出家】僧祇律云淨飯王請佛今後父母不聽不得出家此因羅睺羅不告出家故何以故父母恃子為樂。故佛於是制戒父母不許不得出家○五百問經云出家者正法父母不聽為得戒否答不得○楞伽經云父母不聽不得出家○【二尊出家人】三千威儀經云出家行有如法上中下業下者以十戒為本盡形壽受持。雖捨家緣執作與俗人等中者應捨作務具受八萬四千向道因緣身口意業未能具足清淨心結猶存未能出離比上不足比下有餘也上者根心猛利應捨結使纏縛禪定慧力心得解脫淨身口意出於緣務煩惱之淚永處閑靜清涼之室是名上等出家弟子

問出家苦樂中阿含經云生聞梵志問佛言在家出家以何為苦佛言在家者以不自在為苦謂錢寶穀畜奴婢不增長因此憂愁不自在故苦也出家者以自在故苦謂隨順貪欲瞋恚愚癡不守禁戒因此憂感故自在為苦也又問二人以何為樂佛言在家者以自在為樂謂錢寶穀畜奴婢增長因此歡喜自在故樂也出家者以不自在為樂謂學道不隨貪欲嗔癡行隨戒所制無鬪諍怨憎憂苦有義利故以不自在為樂也此因不隨心行起三毒業為戒所制故云不自在也以現招清淨名譽當來感天人樂果故云樂也○**佛不定答**牀迦經牀迦婆羅門白佛言在家白衣能脩福德善根勝出家否佛言我於此中則不定答若出家者或有不脩善根則不如在家若在家者能脩善根則勝出家盖勝出家不脩善根。汙道之者○**出家行**涅槃經云。夫出家者不應起惡。身口相應。我弃父母妻子知識。出家正是脩諸善覺時。非是脩不善覺時○莊嚴法門經云。金色女。白文殊言。聽我出家。文殊語言。菩薩出家。非以自剃髮為出家。若能發大精進。為除一切衆生煩惱。是名出家。非以自披染衣。自持戒行名出家。能令毀禁者。安住淨戒。是名出家。非以阿蘭若處獨坐思惟名出家。能於女色。生死流轉。以慧方便。化令解脫。是名出家。非以自身守護戒律名出家。若能廣四無量心。慈。悲。喜。捨。為四無量心。婆沙論云。授與饒益是慈相。除去損是悲相。慶慰得是喜相。志懷平等是捨相。安置衆生增益善根。是名出家。非以自身。得入涅槃名為出家。為欲安置一切衆生。入大涅槃。是名出家。文多不載○大法炬陀羅尼經云。出家行有三善。一

遠離嫉妒謂見他榮勝於自無損橫生妒忌是名嫉妒隨喜教示二為他作時不得果報三不壞損他以成己善○

出家人事務 僧祇律云出家人當少事少務莫為世人譏嫌失他善福○三千威儀經云出家所作事務有三一坐禪二誦經三勸化衆事若具足三事是應出家人法若不行者是徒生徒死惟有受罪之因○觀佛三昧經云比丘常行四法一晝夜六時說罪懺悔二常脩念佛不誑衆生三脩六和敬心不恚慢四具脩六念如救頭然六念者念佛念法念僧念戒念施念天地出深功德經云此六念法是菩提心生菩薩法故超日明經云比丘有四法一常念如來立佛形像二聞經深義則信奉行三雖不見佛曉了本無四知十方佛則一法身○

佛留福應未世弟子 佛藏經云出家者當一心行道隨順法行勿念衣食有所須者如來自當相光功德百千萬億分中留一分供諸未世弟子亦不能窮盡○菩薩本行經云佛自摩竭國往毘舍離二國人及諸天龍神共獻佛三千寶蓋佛受二千九百九十九蓋唯一蓋不受佛言持用覆護後世弟子令得供養

師資篇第六

師 模範也周礼師氏注云教以道之稱也○指歸曰自具福行有化他之相周礼云為人之長訓物之規名師長○宝積論云師長者若能助益長秀聖者律云和尚於弟子當生児想弟子於和尚當如父想又稱師父白虎通云父矩也以法教子故師有二種一親教師即是依之出家授經剃髮之者毘柰耶亦云親教二依止師即是依之稟受三藏事者但是

依孝一切事業乃至一日皆得稱師○五百問云臨壇諸僧皆得呼為師否答無此理不從受法盡不得稱師○和尚指歸云郁波弟耶此云常近受持○毱正記云優婆陀訶此云依孝○毘柰耶云鄔波陀耶此云親教由能教離出世業故稱受業和尚○什法師云梵語和尚此名力生○舍利弗問經云夫出家者捨其父母生死之家入法門中受微妙法蓋師之力生長法身出功德財養智慧命功莫大焉○薩婆多律攝云有二鄔波陀耶一初與出家二為受近圓此即壇上和尚也四分律文相同○毘婆沙論云和尚有四種一有法無衣食二有衣食無法三有法有衣食四無法無衣食○

師問来出家者 僧祇律云新欲出家者不得便說樂事應說一食一住少食少飲多瞙少眠應問彼言汝能否或答能方

可受之○**律不許度者** 僧祇律云有年六十七十太老七十卧起須人俱不聽度○五分律云一切殘疾惡狀貌毀辱佛法者皆不得度聖朝有編勑遮礙者為師宜慎之

以貌揮師 律云時跋難陀在衆儀貌昂藏舍利弗形容短小有外道欲出家窺作是念此小比丘智慧尚尓況堂堂者乎乃投跋難陀出家受戒後問師經律論悉不能通外道却言佛法淺近嫌諸比丘返嗤本道○**增指歸云**資者取法助發己身行解故○伯陽云不善人善人之資○**小師** 寄歸傳云鞞曷擺羅唐言小師受戒十夏已前丙天皆稱小師○毘柰耶云難陀比丘呼十七衆比丘為小師此蓋輕呼之也亦通沙門之謙稱也昔高僧名僧導為沙弥時敷法師見而異之問曰君於佛法且欲何為導對曰願為法師作都講敷語曰君當為萬人

法主。豈可對揚小師呼。○【弟子】求法傳云。梵云室洒。此云所教。舊云弟子。○南山鈔云學在我後名之弟。解從我生名之子。即因學者。以父兄事師得稱弟子。又云徒弟謂門徒。弟子之略也。司馬彪曰。徒弟子也。○【度惡弟子】優婆塞戒經云。寧受惡戒。一日中斷無量命根。終不畜養弊惡弟子。不能調伏。何以故。是惡律儀殃齊去声自身。畜惡弟子。不能教誨乃令無量人作惡。能謗無量善妙之法。○菩薩善戒經云。度惡弟子。則破壞法故名魔弟子。計此惡愆。得不慎之。○【師資相攝】師以財法定慧自攝攝他。任持不失資以供養。諫諍亦是相攝。○南山鈔云。佛法增益廣大實由師資相攝互相敦遇。財法兩濟。日益業深。行久德固皆賴矣。此真教陵遲。慧風掩扇。俗懷侮慢。道出非法。並由師無率誘之心。資闕奉行之志。三彼相捨妄流鄙境。欲令道光。焉可得乎。舉要之言。○【師念弟子】僧祇律云。師應作是念。當使因我度故。脩諸善法。得其道果。○長阿含經云。師長以五事視弟子。一順法調御。二誨其未聞。三隨其所聞。令善義解。四示其善友。五盡己所知。誨授不悋。○莊嚴論云。一度令出家。二與其受戒。三禁斷諸惡。四攝持以財。五教授以法。○【弟子事師】攝大乘論云始終承奉。不相離異名事。○四分律云。弟子看和尚。當具四心。一親愛二敬順。三畏難。四尊重侍養承接如臣子之事君父。如是展轉相敬重瞻視。能令正法久住。增益廣大。○尸迦越經云弟子事師有五事。一當敬難之。二當知其恩。三所教隨之。四思念不猒。五當從後稱譽。○長阿含經云。夫為弟子。當以五事。敬事師長。一給侍所須。二禮敬供養。三尊重戴仰。四師教誨敬

順無違。五役師聞法。善持不忘。○毘奈耶第三十五卷。佛為高勝比丘。說事師法略云。凡為弟子。於師主處。常懷恭敬。有畏懼心。不為名聞。不求利養。當須早起。親問師之。四大安隱起居輕利。除小便器。每於半月。觀晒牀席。若不依師得越法罪。好廣知者。自揀讀之。○毘奈耶云。弟子門人。纔見師時。即須起立。若見親教。即捨依止。言見親教。捨依止者。謂弟子在一處。侍立稟學師次。忽受業師即捨稟受。來侍立受業師左右也。○教訶弟子　菩薩善戒經云。為師不能教呵弟子。則破佛法。當墮地獄。○毘奈耶云。弟子有五事。方可教呵。一不信。二懈怠。三惡口。四情無羞恥。五近惡知識。佛言。但五法有一。皆須教呵。比丘問佛。如何教呵有五法。一不共語。二不教授。三不同受用。四遮其善事。不與依止。五不與同房。○童子智度論云。梵語鳩摩羅伽。秦言童子。○寄歸傳云。白衣詣苾芻所。專誦佛典。求落髮歸童子。西天出家。國無止制。但投師允可。即和僧剃髮。即無童子行者之屬。今經中呼文殊善財。寶積月光等諸大菩薩為童子者。即非稚齒。如智論云。如文殊師利十力。四無所畏等。悉具佛事。故佳鳩摩羅伽地。又云若菩薩從初發心。斷婬欲。乃至菩提。是名童子。今就此方釋之。

釋名曰。兒年十五曰童。童獨也。自七歲止十五。皆稱童子。謂太和未散故。○度小兒緣起　僧祇律云。佛住舍衛國。阿難有一知識。合門疫死。唯有一小兒在。阿難行過。小兒隨後喚。阿難不聞。為世人譏云。沙門他有彊親。今見孤遺不顧。小兒隨入祇園。阿難白佛。此小兒得度否。佛言。汝作何心度。答慈愍心。佛言得度。度此小兒。亦不作童子。便剃髮。号驅烏沙弥。○

行者 善見律云。有善男子。欲求出家。未得衣鉢。欲依寺中住者。名畔頭波羅沙。未見譯語。今詳若此方行者也。經中多呼脩行人為行者。行是所脩二種。行也者。即五蘊假者。是能脩行之人也。凡十六歲已上。應呼行者。謂男生八歲毀齒。十六陽氣全。以其有意樂信忍。脩淨梵行故。自晉時已有此人。如東林遠大師下。有辟蛇行者

剃髮篇第七

祠部牒 此牒自尚書省。祠部司出。故稱祠部。按僧史略云。唐會要曰。則天延載元年。五月十五日。勅天下僧尼隸祠部。此為始也。義取其善穰惡。福解灾也。○續會要云。天寶六年。五月制所度僧尼。仍令祠部給牒。此為始也。○**剃髮** 律云。毀其形好。剃除鬚髮。俾即發先業。使異餘出家者。○因果經云。過去諸佛。為成就無上菩提。故捨飾好。剃鬚髮。即發願言。今落髮故。願與一切衆生。斷除煩惱。及以習障。此悉達太子剃髮時言也。○**周羅髮** 即今親教和尚寂後為剃頂上髮也。梵語周羅此云小結。且三界九地煩惱。見脩所斷有八十一品。即第九地末品煩惱名小結微細。今此頂髮喻彼煩惱。九十六種外道皆不能盡除。惟佛弟子能斷。故親教師。寂後剃者。表為除殘結。令出三界故。○**父母拜** 南山鈔十二卷。法苑二十二卷。皆云剃髮了。禮遶三寶。拜謝大衆。及二師已。然後在末座坐。父母諸親。皆為作禮拜賀。悅其道意。此亦如儒礼冠義曰。冠者。礼之始也。凡冠日見母母拜。見兄兄拜之。注曰。以其成人而為礼。今人子出家事佛。剃髮為礼之始也。父母設拜以其出世而為礼。抑又拜其法服戒體故也。亦是遠襲我佛

之家風也。謹按根本毘奈耶律云。佛父淨飯王。聞太子已成佛。在室羅伐城。竹林精舍。王乃裁書遣使往請歸國。許之。王勑群臣曰。一切義成將歸。卿可脩飾城隍莊嚴道路。於園路陌林。造一精舍。尒時世尊作是念。若我徒行入城。諸釋必起慢心。應以神變入城。即共諸聲聞。涌在虛空。現諸神變。將近城。攝諸神通。唯佛去地一人許。凌虛而行。民庶馳觀。各相謂言。為父礼子耶。為子礼父耶。時淨飯王。見太子儀相非世。乃頭面礼足。時諸臣民。情俱不忍。共言。云何尊父礼子之足耶。王曰。汝等不應作是念。當初太子生時。無人扶持。四方各行七步。於尒時。我便礼其足。後於剎部樹下坐。日已過午。諸樹影東。唯剎部樹影不移。蔭太子身。我又礼其足。今當第三礼也。尒時世尊就座坐。父王復礼佛足。對面而坐。告大衆曰。此是第四礼子足也。自後日来即礼。○本起經云。父王頭面礼佛足者。一者敬道。二者愛子故。今剃髮後。父母拜賀亦此一緣也。○摩耶經云。尒時摩耶夫人。即佛母也。長跪佛前。五體投地。說偈云。稽首頭面礼。無上大法王。此父母拜緣。略引為證。今國家有制。慎勿違之。五分律。佛言。非我所制。餘方為清淨者。不得不行。此謂王法。不得不依也。○薩婆多論云。比丘違王制者。犯突吉羅罪。○沙弥此始落髮後之稱謂也。梵音訛也。此譯為息慈。謂安息在慈悲之地故。又此人息世染之情。以慈濟群生故。又云初入佛法。多存俗情。故須息惡行慈也。○大毘婆沙論云。室利摩拏洛迦。唐言勤策男。謂此人離四性罪。六遮罪。勤自策勵。不犯。今清淨故。○寄帰傳云。室羅末底羅。唐言求寂。夫稱寂者。即涅槃也。言此人出煩惱家。求

趣涅槃故○【纔剃髮便授十戒】寄歸傳云。西國出家。具有聖制。諸有發心出家者。師乃問諸難事。難事既無。許之攝受或經旬月。令其解息。師乃為授五戒。方名鄔波索迦。此人創入佛法之基。七衆所攝也。師次為辦縵條僧。脚崎。下裙。濾羅。鉢等。方請阿遮黎為剃髮師親為著下裙。次與上衣。頂戴受著已。授與鉢器。授十戒。此名室羅末尼羅。方成應法。為五衆攝堪消施利。若恐其十戒毀破。大戒不成。此則妄負求寂之名。既不合消常住。受施負債何疑。應依教而為濟度○【三品沙弥】僧祇律云。佛制年不滿十五。不應作沙弥。後在迦羅衛國。阿難有親里二小兒孤露。阿難養育之。佛問何不出家。阿難白佛言。佛制不許度。佛問是二小兒。能駈食上烏未。荅能。佛言聽作駈烏沙弥。家下七歲。至年十三者。皆名駈烏沙弥。若年十四。至十九。名應法沙弥。今呼沙弥為法公。若年二十已上。皆號名字沙弥○【沙弥亦名比丘】善見律云。如有檀越來請比丘。沙弥雖未具戒。亦入比丘數。是為名字比丘○涅槃經云。譬如幼年初得出家。雖未受具。即墮僧數○四分律云。從大比丘下。次第與沙弥房舍卧具。若利養。隨次與之○【沙弥行】毘尼母論云。沙弥應知慚愧善住。事師法中。不應懈怠放恣。當自慎身口。卑已敬人。常樂持戒。莫樂調戲。不應自恃才力。復莫輕躁。應知羞耻。不說無定乱言。惟庠序合理。知淨不淨。常逐二師。讀誦經法。一切衆中。若有所作。皆不得違○五百問經云。沙弥詐稱大道人。受比丘一拜。是名賊住。有沙弥七十二威儀經一卷。好善者請撿讀之

法衣篇第八

衣釋名曰服上曰衣。衣依也。所依以芘寒暑也。左傳曰。衣身之章也。白虎通曰。衣者隱也。所以隱形也。文子曰。衣足以蓋形。以禦風寒也。西天出家者。衣。律有制度。應法而作。故曰法衣。西天一切帛未剪者。皆呼為衣○

二衣 謂聽制二衣也○瑜伽論問云何開聽。謂佛於毘柰耶中開。許一切能無染汙。現所受用。資生因緣。云何制止。謂佛於毘柰耶中制止。一切自性罪法。違無罪法故。向下聽制篇。義同此也。謂律中佛有聽衣制衣。云二衣也○

三衣 蓋法衣有三也。一僧伽梨。即大衣也。二鬱多羅僧。即七條也。三安陁會。即五條也。此是三衣已。若呼二條。偏衫。裙。為三衣者。悞也○慧上菩薩經云。五條名中著衣。七條名上衣。大衣名衆集時衣○四分律云。應作安陁會。襯體衣鬱多羅僧。僧伽梨。入聚落著○增輝記云。三衣之名。無正翻譯。皆從人强名之也。謂見安陁會有五幅。便喚作五條。見鬱多羅僧有七幅。便喚為七條。見大衣條數多。故名雜碎衣也。夫大衣者。三衣中主宗為殊勝故。若從用。名入王宮時。入聚落時衣也。七條名中價衣。謂不貴大衣。不賤五條故。若從用。名入衆衣也。五條名下衣。謂在七條下故。若從用。名園中行道雜作衣也○雜阿含經云。脩四無量者。並剃除鬚髮。服三衣○僧祇律云。三衣者。賢聖沙門之標幟也○四分律云。三世如來。並著如是衣○智度論云。佛弟子住於中道。故著三衣○薩婆多論云。欲現未曾有法故。九十六種外道。無此三名。為異外道故著三衣○華嚴經云。為捨離三毒故○戒壇經云。五條斷貪身業也。七條斷嗔口業也。大衣斷癡心業也○增輝記問云。何不增四。減二。惟三也。荅三

奇數屬陽陽能生萬物。今制三衣。表生萬善。取益物之義也
○【統名】袈裟者蓋從色彰稱也。梵音具云迦羅沙曳。此云不
正色。○四分律云。一切上色衣不得畜。當壞作迦沙色。今略
梵語也。又名壞色。○業疏云。本作迦沙。至梁葛洪撰字苑。下
方添衣。言道服也。○【別名】大集經云。袈裟名離染服。○賢愚
經云。出世服。如幻三昧經云。無垢衣。又名忍辱鎧。又名蓮花
衣。謂不為欲泥染故。又名幢相。謂不為邪所傾故。又名田相
衣。謂不為見者生惡故。又名消瘦衣。謂著此衣。煩惱消瘦故
又名離塵服。去穢衣。又名振越衣。○【大衣有三品九種】薩婆
多論云僧伽梨有三品。自九條。十一條。十三條。名下品衣。皆
兩長一短作。十五條。十七條。十九條。名中品衣。皆三長一短
作。二十一條。二十三條。二十五條。名上品衣。皆四長一短作。

○增輝記問。七條何品攝。答下品攝以兩長一短作故律中
三衣。各有廣長肘量。既佛言。度身而衣。更不錄也。○【五部衣色】
舍利弗問經云。摩訶僧祇部。勤學衆經。宣講真義以處本居
中。應著黃色衣。曇無德部。通達理味。開導利益。表發殊勝。應
著赤色衣。薩婆多部。博通敏達。以導法化。應著皂色衣。迦葉
弥部。精勤勇猛。攝護衆生。應著木蘭衣。弥沙塞部。禪思入微
究暢幽密。應著青色衣。謹按四分律云。上色衣不得畜。當壞
作迦沙色。今曇無德部。即四分所宗。自著赤衣。是南方正色
與諸部皆競違佛制耶。今試論之。以累見天竺來僧衣色證
知。皆似色也。應是譯人。以壞色難名故。託指青黃赤皂等。○
【問五部衣得取次著否】答。舍利弗問經云。有比丘羅旬。以薄
福故。乞食不得。後以五部衣。更互著之。便得大飲食故。佛言

我法出家。純服弊帛。因羅旬故。聽受種種衣。○【紫衣】此非五部衣色。乃是　國朝賜沙門。故今尚之。僧史略云。按唐書。則天朝。有僧法朗等九人。重譯大雲經畢。並賜紫袈裟。銀龜袋。此賜衣之始也。自後諸代皆行此賜。至大宋。太平興國初。許四海僧。入殿庭乞比試三學下開封府差僧證經律論義。十條全通。乃賜紫衣號為手表僧。以其面手進表也。尋因功德使奏。今天下一家。不須手表求選。勅依自此。每遇　皇帝誕節。親王宰輔節度下。至正刺史。得上表薦所知僧道。紫衣惟兩街僧錄所薦得入內。是日授門下牒。給紫衣四事。謂之簾前紫。此最榮觀也。然此衣。以國恩故得著。極不容易。皆形相分。按東觀奏記云。大中年。大安國寺僧脩會。能詩應制。才思清拔。一日聞帝。乞紫衣。帝曰。不於汝惜。但觀汝相有缺。未賜也。及賜著歸寺。暴病而卒。近代亦屢有此人焉。○【染色】律有三種壞色謂青。黑。木蘭。鈔云。青謂銅青。黑謂雜泥。即溝瀆中泥。木蘭即樹皮。此說壞新衣之色也。今云染色。亦無出此三也。今詳禪僧多著墨黲衣。若染色者。可是律中皂黑衣攝綠用墨靛。與雜泥不遠故。若淡而青白者。可是律中青衣攝。用銅青板綠雜墨染故。○【物體】準律有十種。不越布絹紬三也須是厚熟緻密者。○五百問經云。三衣得用生絹作否。答一切生物。但不現身者得。律中遮此經開。○【田相緣起】僧祇律云。佛住王舍城。帝釋石窟前經行見稻田。畦畔分明。語阿難言。過去諸佛。衣相如是。從今依此作衣相。○增輝記云。田畦貯水。生長嘉苗。以養形命。法衣之田。潤以四利之水。增其三善之苗。以養法身慧命也。○【作法】毘奈耶云。僧伽梨。得兩重

作。義淨云。僧伽胝唐言重複衣。若三重作者。得惡作罪。自九條。至二十五條。得用物夾作。○四分律云。大衣七條。要割截作。若五條。得攝葉作。○準律大衣限五日成七條四日成。五條二日成。限日不成。尼犯墮。比丘犯突吉羅罪。非本工故。○僧祇律云。若作衣。餘人助作。恐限日不成。應麁行針。急成竟。受持後。更細刺。○南山大師章服儀云。諸律成衣。隨其豐儉。先其本制。如僧伽黎。欲創裁者。二十五條。財少以次減之。乃至九條七條。又不足。乃縵作。又云。今有情纏嗜好。自迷針縷。動必資人。但論刺作之纖媚。不計工價之高下。或有崖縫之直。倍於衣價。覆歷荒孀。譏過斯負。抄略不次。○明孔三衣葉上不刺合處。謂之明孔。有云若田畦入水之竇。按根本百一羯磨淨三藏云。西國三衣。並皆刺合。唯東夏開而不縫。詳觀律撿。實無開法。○縵衣梵音鉢吒。唐言縵條。即是一幅氈量。以三衣等。但無田相者是。西國纏幅尺闊故。自佛法至漢。涉一百八十七年。尼出家者。未識割截法。只著此衣。○貼相此丘居山野。許著縵條衣。不許著入聚落。應於衣上。貼作田相。又云比丘負少衣。不能割截。應於衣上安貼。若五七九條。若過十五條等。○納衣又名五納衣。謂衣有五種故。十誦律云一有施主衣。二無施主衣。三往還衣。西天人亡。眷屬以衣贈送。至林却取施僧。四死人衣。五糞掃衣。此自有五種。一道路弃衣。脫死人衣。二糞掃處衣。三遺衣。三鼠咬衣。四蟻穿破衣。五破碎衣。又有五種。一火燒衣。二水漂衣。三妳母弃衣。已上衣。天竺忌諱故弃之。以不任用。義同糞掃故共納成衣。名糞掃衣也。律云。一

切上色。不得直用。並須染作迦沙色。今言壞者。即是細毛為
衣也。○智度論云。佛意欲令弟子。隨順道行。捨世樂故。讚十
二頭陀。如初度五比丘白佛。當著何等衣。佛言應著納衣。○
十誦云。若納衣不貼田相。不許披入聚落。○此衣有十利。一
在塵衣數。二少所求索。三隨意可坐。四隨意可臥。五浣濯易
六少虫壞。七染易。八難壞。九更不餘衣。十不失求道。又云。體
是則物離自貪故。不為盜所貪。常得資身。故少欲者須濟形
苦。故上士著之。○

著衣功過

可親。若著好衣。益其道心。此可親。若損道心。此不可親。是故
或從好衣得道。或從弊衣得道。所悟在心。不拘形服。○智度
論云。佛言。從今日。若有比丘。一心求涅槃。背捨世間者。我聽
著價直十萬兩金衣。食百味食。○

裂淄五種功德

悲花經云。

佛於寶藏佛前發願。成佛時。裂淄有五種功德。一入我法中。
犯重邪見等。於一念中。敬心尊重。必於三乘受記。二天龍人
鬼。若能敬此裂淄少分。即得三乘不退。三若有鬼神諸人得裂
淄四寸。飲食充足。四若衆生共相違背。念裂淄力。尋生悲心。
五若持此少分。恭敬尊重。常得勝地。○

八法信重

經云。裂淄
聖人表式。隨順寂滅行。慈悲心。離欲者之所應服。是故出家
者。身披裂淄若未得沙門果者。應以八法敬重。何等八法。應
起塔想。寂滅想。慈悲想。如佛想。慚愧想。今我來世。離貪恚癡
具沙門想。○

受持衣法

毘奈耶云。僧伽黎大衣。是衣中主。是
故不得隨處著用。若入聚落時。乞食時。隨墩食時。入衆時。礼
制底時。聽法時。礼拜二師。及礼同梵行者時。皆可披大衣。若
溫多羅僧七條。應於淨處著。及諸作業。謂習誦等事。若安咀

婆娑五條。任於何處隨意著用。無犯○五百問云。若無中衣七條得著大衣。上講。礼拜。五條亦得著入衆食礼拜等○十誦律云。著大衣不得揵石土木草。及掃地。敷坐卧具不得脚踏。不得曳起。若去村遠。即疊於肩上。近村有池。注即洗手足無水以草水葉拭塵土。然後著衣○背著袈裟即是以表為裏。易前帰後也。北僧多如此○五分律云。佛言。若出村入村若草木勾衣破。風土塗汙入葉中。葉即衣相。恐日曝壞衣色聽為護衣。故聚落外。翻著袈裟。若衣易壞。聽顛倒著衣。上下安鈎紐○鈎紐僧祇云細緤。集要云。前面為鈎背上名紐。先無此物。因佛尼師壇安左臂衣下。則肩上無鎮衣不整齊。乞食時被風吹落。佛遂許安鈎紐。佛制一切金銀寶物。不得安鈎紐上。惟許牙骨香木之屬○披袒袒即肉袒。舍利弗問經云。於何時披袒。披即通覆兩肩。袒即偏露右臂。佛言。隨供養時。應偏袒。以便作事故。作福田時。應覆兩肩。現福田相故。記云。隨供養者。如見佛。礼佛。問訊二師。入衆等時也。作福田者。謂請齋。坐禪。誦經。入聚落。樹下坐時。使人見田相端嚴故。若對佛通披者。五百生墮鉄甲地獄○作益僧祇云。僧尼有戒德者。若俗人求破袈裟段。欲禳灾者。聽與少片○偏衫古僧依律制。只有僧祇支。此名覆膊亦名掩腋衣。此長覆左膊。及掩右掖。盖襯三衣故。即西天竺之儀也。竺道祖魏録云。魏宮人。見僧袒一肘。不以為善。乃作偏衫縫於僧祇支上。相從因名偏衫。今開脊接領者。盖違魏制也○裙此方之名周文王制也。西域記云。泥縛些那。唐言裙。些字桑个切○根本百一羯磨云。梵語泥伐散那。唐言裙○諸律舊譯或云涅槃僧。或

云泥洹僧。或譯為內衣。或云圖衣圖音般即貯米貟器似囤而無盖盖取圓義。○坐具梵云尼師壇此云隨坐衣。○根本毘柰耶云。尼師但那。唐言坐具。淨法師註云。文言坐具。此乃敷具。坐卧皆得。佛制者。本為儭替卧具。恐有所損。不擬餘用也。○五分律云。為護身。護衣。護僧牀褥。故蓄坐具。○僧祇云。若在道行。得長疊中疊。安衣囊中。至本處。當敷而坐。律應量作。長佛二磔手。廣一磔手半。佛一磔手。長二尺四寸。此合長四尺八寸。廣三尺六寸。律云。更增者。即向四邊各益。如今坐具。四緣有貼即象也。不許單作若新物作。當用故物貼中。盖壞其好也。若自無故物又無求處。不貼無過。記云。佛先許安左肩上鎮衣。因有外道問一比丘曰。汝肩上片布。何名。何用。比丘荅云。名尼師壇。是坐具。又問汝所披衣何名。有何功德

荅忍辱衣。三寶之相。上制天魔。下降外道。又問此衣。既有是功德可貴。豈得以所坐之布居其上。若汝自為。師何不教。若師教者。此法不足可尊。比丘白佛。佛因制。移安左臂衣下。衣即三衣也。以此證是觸。不得淨用。○戒壇圖經云。尼師壇。如塔之有基。汝今受戒。即身是五分法身之塔。良由五分法身。因戒生故。○絡子或呼掛子。盖此先輩僧創之。後僧効之。又亡衣名。見掛絡在身。故因之稱也。今南方禪僧。一切作務皆服。以相不如法。諸律無名。幾為講流非之。予因讀根本百一羯磨第十卷云。五條有三品。上者竪三肘。廣五肘。下者減半。二內名中。又佛言。安陁會。有二種。一者竪三肘。廣五肘。二者竪二肘。橫四肘。此謂守持衣。宗後之量。限盖三輪。上盖臍。下掩[illegible]。[illegible]詳頌是今絡子之量也。若作之。但五幅。一長一短。或

攝或貼。呼安陁會即免譏。一切處著合律無過。實勝空身矣。今詳律言。肘但有自肘。蓋度身而衣也。若用尺八之肘著。下文即無臂短。不及之言也。○【襪】鈔云襪。亦是衣。○四分律云。寒聽著襪。古今注云。自三代及秦。皆著角襪。以帶結至踝。消魏文。乃更其樣。釋名曰。襪在脚末也。崔駰銘曰。建子之月。助養和氣。○五分律云。外道問衣。比丘不知。乃被譏曰。沙門有何奇特。尚不知衣相。云何知心。故於前文。委細註釋爾

戒法篇第九

【戒】智度論云。梵語尸羅。秦言性善。○古師云尸羅。此云戒。以止過防非為義。○增輝記云。戒者警也。警策三業。遠離緣非也。○優婆塞戒經云。戒者名制。能制一切不善法故。○菩提資粮論云。尸羅者。清涼義。離心熱惱故。安隱義。能為他世樂因故。安靜義。能建立止觀故。寂滅義。得涅槃樂因故。○【二戒】毘尼母云。戒有二種。一出世間戒。二世間戒。此世間戒。能為出世戒作因。故云寂勝。又云一依身口戒。得依心戒故。○【三戒】一在家戒。即八戒。二出家戒。即別解脫戒。三道俗共戒。五戒。三聚戒。○【二歸戒】五分律云。初佛成道。為二賈客。及女人須闍陁。并五比丘。皆受二歸。緣未有僧故。此就小乘別体住持三寶說也。○【三歸戒】五分云。佛於鹿苑。度五俱鄰。人間已有六羅漢故。次為耶舍父母。寂先授三歸依也。釋云。歸者。投也。○薩婆多云。以三寶為所歸境。欲令救護。不得侵凌故。○顯宗論云。救濟義。以歸依彼。能息無邊生死苦輪。大怖畏故。○毘尼母云。有五種三歸。一翻邪。二五戒。三八戒。四十戒。五具足戒。

若不受三歸依者。得受五戒否。答不得。要先受三歸。方得五戒。○阿含經云。於受歸戒前。先須懺悔。然後受三歸。正是戒体。後結示戒所歸。○優婆塞戒經。長者善生。白佛言。先說有受於無上寂滅之樂。以是因緣。先受歸依也。云三歸。夫佛為能說壞煩惱因。得正解也。法是壞煩惱因。得正解也。僧者稟受破煩惱因。得正解也。○希有校量功德經云。若三千大千世界。滿中如來。如稻麻竹葦。若人四事供養。滿二萬歲。諸佛滅後。各起寶塔。復以香花種種供養其福雖多。不如有人。以淳淨心。歸依佛法僧三寶。所得功德。○

謂戒有五也。一不殺。二不盜。三不邪婬。在家人受。則云邪婬。若出家人受。則云非梵行。緣一切都斷故。四不妄語。五不飲酒。前四是性戒後一是遮戒。○法苑珠林八十八云。夫世俗所尚仁義禮智信也。含識所資。殺盜婬妄酒也。道俗相乖。漸教通也。故本於仁者則不殺。奉於義者則不盜。執於禮者則不婬。守於信者則不妄。師於智者。則不飲酒。斯蓋接化於一時也。正法內訓。必治乎因。因者。即前五過也。此則在乎實法。指事直言。不假飾辭。託名現意。如斯而脩。不期果而果證。不羨樂而樂彰。若略近而望遠。弃小而保大。則無所歸趣矣。今見奉持不殺者。不求仁而仁著。不盜者。不忻義而義敷。不婬者不析礼而礼立。不妄者不慕信而信揚。不飲酒者不行智而智明。可謂挈綱提綱。復何功以加之。○費長房撰隋開皇三寶錄。引宋典云。文帝元嘉年中。問侍中何尚之曰。范泰。謝靈運等。皆云六經。本是濟俗。若性靈真要。則以佛經為指南。如其率土之

賓。皆純此化。朕以坐致太平矣。何尚之答曰。臣聞渡江已来。王導。周顗。宰輔之冠蓋。王濛。謝尚。人倫之羽儀。郗超。王謐。王珣。王恭。或號絶倫。或稱獨步。謝敷。戴逵。范汪。孫綽。皆致心於天人之際。靡非時俊清淨之士。皆謂釋氏之教。無所不可。何者。百家之鄉。十人淳謹。百人惰十善。則百人和睦。傳此風教。遍於寓内。則仁人百萬矣。夫能行一善。則去一惡。去一惡。則息一刑。一刑息於家。則百刑息於國。則陛下言坐致太平是也。○大毘婆沙論云。此五戒名學處。是近事者。所應學故。又名學迹。若有遊此。便外無上智慧殺故。又名學路。此為徑路。一切律儀妙行善法。皆得轉故。又名學本。諸所應學。此為本故。○大莊嚴經。名五大施。○弥勒問經論云。五戒名大施者。謂以攝取無量衆生故。欣就無量衆生樂故。以能增長種種功德故。○

八戒　即前五戒。第六不坐高廣大牀。七不著花鬘瓔珞。不用香油塗身。熏衣。八不自歌舞。不得輒往聽。九不過中食。此戒俗人受從今旦至明旦不犯。為要期也。此八戒。名八關齋戒。言關者。閉也。禁也。謂禁閉八罪不犯故。○毘婆沙論云。夫齋者。以過中不食為体。以八事助成齋体。共相支持。名八支齋法。是故言八。不言九也。○文殊問經云。世間菩薩戒。八戒是。○菩薩處胎經云。八關齋戒者。是諸佛父母也。○毘婆沙論云。八戒名近住。謂近羅漢住故。又名長養。謂長養薄少善根有情。令其善根增多故。如第六戒云。不坐高廣大牀者。○阿含經云。牀榻下足。高尺六非高也。闊四尺非廣也。長八尺非大也。但過此量者。名高廣大牀也。○僧祇律云。有二種一妙好名高。二妙好名高。又八種。謂金

銀牙角辟支羅漢。及僧牀等。前約躰貴。後約人勝。○問俗人受此戒者。着何服飾。答。婆沙云。着常所受用衣服皆得。○問此人何衆攝。答。報恩經云。以無終身戒。不名優婆塞。但名中間人。謂在七衆下。不受戒俗人上。故名中間人。又名近住。○順正理論云。前四是尸羅支。由此離性罪故。次一是不放逸。必無能護諸支故。後後是禁約支。謂防憍逸。隨順猒心能證律儀故。名八支戒。○

十戒

有二種。一離殺生。二離不與取。三離非梵行。四離妄語。五離飲酒。六離塗身熏衣。八離作歌舞。及往觀聽。蓄種種樂器。九離蓄金銀錢寶。十離非時食。○二菩薩十戒者。加前五戒。六不自贊毀他。七不說在家出家菩薩過失。八不貪。九不嗔。十不謗三寶。此十名無盡戒者。婆沙云。菩薩尸羅。無我我所。離一切所得滅諸戲論。故名無盡。○

三聚戒

即大乘菩薩戒也。一攝律儀戒。謂惡無不離。起證道行。是斷德因。脩成法身。此戒止是持作是犯。二攝善法戒。謂善無不積。即身口意善。及聞思脩三慧。十波羅蜜八萬四千助道行等。是智德因。脩成報身果。此戒作是持止是犯。三攝衆生戒。又名饒益有情戒。謂生無不度。起不住道是恩德因。脩成化身果。此戒作是持止是犯。○莊嚴論云。初一戒以禁防為体。後二戒以勤勇為体。○

受菩薩戒有五利

梵網經偈云。明人忍慧強。能持如是法。未成佛道間。安獲五種利。一者十方佛愍念常守護。二者命終時。正見心歡喜。三者生生處。為諸善薩友。四者功德聚。戒度悉成就。五者今後世。性戒福慧滿。

具足戒

即出家二衆所

受戒也。何名具足○決定蔵論云。比丘戒。四分義攝。一者受具足謂白四羯磨。二隨具足。謂從此向後。隨一一戒常持覆護故。三護他心具足。謂比丘一分威儀具足名護他心。四具足守戒。謂於小罪見畏不犯。若有犯者。悉皆發露故。此具足戒有六聚。比丘二百五十條。尼三百五十條。次釋如左○

五篇名 一波羅夷。比丘四。尼八。二僧伽婆尸沙。比丘十三。尼十七。三波逸提比丘一百二十。尼二百八。四提舍尼。比丘四尼八。五突吉羅。比丘并尼。各一百。二不定七滅諍○

七聚 加上五篇。第三偷蘭遮第七惡說○

六聚 增輝記云。若正結罪名。能招當果。即五篇太少。不說偷蘭。七聚太多。剩於惡說。以惡說同吉羅懺罪。感果同故。今於中添偷蘭遮。七中除惡說。止有六矣○

波羅提木叉 華言別別解脫。言解脫者。即戒所感果也。記云。道戒名解脫者。即七支無表思也。由斷惑得名故。若事戒名解脫者。即僧尼受戒。隨對治等事。不作別別無因。別別無果。故名別別解脫○毘尼母云。波羅提木叉者。寂滅勝義諸善之本。以戒為根。諸善得生故○

制戒十益二意 僧祇律云。舍利弗。白佛言。有幾利益。為弟子制戒。佛言有十利益。一攝僧故。二極攝僧故。三令僧安樂故。四折伏無羞人故。五有慚愧者。得安隱住持故。六不信者令得信故。七正信者增益故。八於現法中得漏盡故。九未生諸漏令不生故。十正法得久住。為諸天人開甘露門故○攝大乘論云。如來制戒有二意。一為聲聞自度故。二為菩薩自度度他故○

受戒次第 報恩經。優波離問佛云。若不受五戒十戒直受具足戒得不。佛言。一時得三種戒。又問若爾。何須次第。先受五

戒次受十戒。後受具足耶。佛言。漸習佛法。必須次第。謂先受五戒。以自調伏。信樂漸益。次受十戒。善根轉深。後受具戒。堅固難退。如遊大海。漸漸深入。入佛法海。亦復如是。○得戒婆沙論云。問別解脫戒。由何心得。答由普於一切有情起善意樂。無損害心得。○熏戒種子經部云。受戒時。有四種思。一審慮思。二決定思。此二思是意業。內自思惟審決。起增上願心故。三動身思是身業。謂虔跪等。四發語思。則陳辭等。此二思。能發於色。至羯磨竟羯磨華言事。百論云。謂辦事道法。有成濟故。於審決二思上。熏成心種子。於動發二思上。熏成色種子。通於四思上。熏成色心種子。思者。業也。有能招感當來果之功用故。正法念處經云。思為勝戒因。種子即因義也。又云思勝故。其果則大。次大乘宗

者。有三思。一審慮思。二決定思。三發起勝思。此三思皆屬心業。前二是加行。後一是根本。此發起勝思。具增上殊勝故。即於此思上。熏成種子。以防惡發善功能為体。○薰義者。顯識論云。譬如燒香熏衣。香体滅。而香氣在衣。此香不可言有体。滅故不可言無。香氣在衣故。○種子義。論云。此相續交變異。能感未來果報。是種子義。若相續無變異無相續。俱非種子。但相續變異不相離。故成種子。○戒體又名慈蒭性梵語三跋羅。俱舍明了等論。皆釋為護。即是無表思。思即是第六識相應善思也。又名無表色。有止惡防非功能。故云護。○金剛鈔云。出戒體有三。初克性出體即無表思一法也。通種子現行。次相應出體者。即同時二十二法。皆有防惡發善功能故。二十二者。謂遍行五。一觸。二作意。三受。四想。五思。別境有五

一欲。二勝解。三念。四定。五慧。善有十一。謂一信。二精進。三慚四愧。五無貪。六無嗔。七無痴。八輕安。九不放逸。十行捨。十一不害。并同時心王。即意識也。後眷屬出體者。即身口意。三善業也。○攝論云。菩薩戒。以身口心三業為體。聲聞戒。以身口二善業為體。○

比丘稱良福田

報恩經云。衆僧者。出三界之福田。謂比丘具有戒體。戒為萬善之根。是故世人歸信供養。種福如沃壤之田。能生嘉苗。故號良福田。○

問但制七支優婆塞戒經云。一切善不善法。心為根本。因根本故。說諸比丘犯有二種。一身犯。二口犯。故但制七支也。七支者。謂三身業。四口業也。○彌勒問經論云。造作名業。對法論云。身口七支業即自體名業。意三業但名相應心。○

戒果

優婆塞戒經云戒果有二。一天樂。二菩提樂。智者應求菩提。不求天樂。○正法念處經云。若持戒心念天樂。斯人汙淨戒。如雜毒水。以天樂無常。壽盡必退。當受大苦。是故當求涅槃。○

受戒始

大戒法。本自曹魏。黃初三年壬寅。已到。許昌。以國家多事。寢。經三十三年。至廢帝。即高貴鄉公也。登位。改正元。元年甲戌。天竺律師。曇摩迦羅。上書。方興受戒之事。逆推至佛法初到。後漢永平十年丁卯。經一百七十八年。凡出家者。惟受三歸戒故。○

立壇始

西天祇園比丘樓至。請佛立壇。為比丘受戒。如來於園外院東南置一壇。此為始也。此土當宗元嘉七年庚午。天竺僧求那跋摩。梁云功德鎧。至楊都南林寺。前竹園立壇為比丘受戒。為始也。今稱方等壇者。僧史略云。蓋以戒壇本出小乘教。小乘教中應人僧界法一一如律。若片乖違。則受者不得戒。臨壇人犯罪。今方等法。是大乘教。即不拘根缺

緣差。但裴大心領納即得戒。可謂廣大平等周遍矣。故稱方等。或名甘露壇者。甘露即喻涅槃也。戒為入涅槃初門。故從果彰名也。今言壇場非一也。壇則出地立基。場則除地令平

今有混稱蓋悞。要知壇式。請看圖經。○受戒軌儀 戒壇圖經云。夫欲受戒者。先於有智人所策發。教於萬境之上。起慈護心故。○婆沙云。由普於一切有情上。起善意樂。無損害心得戒。若臨集僧。當行法事。但云發上品心。得上品戒者。沙弥素未曾聞。不知何者是上品心。此猶空雷。發奇峯之天。甘雨絶流金之地爾。上品心即是於萬境上起慈護也。○持戒三樂 名譽及利養。死得四分律本偈云朗人能護戒。能得三種樂。生天上。○持戒三心 瑜伽論云。一歎有為心。二求趣菩提心。三悲愍有情心。○破戒五衰 中阿含經云。一求財不得。二設得耗散。三衆不愛敬。四惡名流布。五死入地獄。○護戒事業

方等經云。不得祭祀鬼神。不得輕於鬼神。不得毀壞神廟。假使有人祭祀。亦不得輕於彼人。亦不得與彼往來。文多不載。

○問俗人受三歸後違失 問。若俗人受三歸後。却祀鬼神。為失歸戒否。答。優婆塞戒經云。若人受三歸後。為護宅舍及身命祀鬼神者不失。若志心礼外道鬼神名失。若祠祀不得殺生命。○捨戒四緣 婆沙論云。盡形壽律儀由四緣捨。一捨所學。即捨戒。二形生。即男變女。女變男時。三斷善根。謂受惡戒邪見。四捨衆同分。即身死。或六緣同此。業疏問云。此識熏成種子。設至命終。心心所法傳至中有。思種功德。招感善種子。得

果。此終不失。今言形終捨者。但捨受戒時。要期語者。謂受戒言。盡形壽能持。不犯等語故。順正理論云。於命終後。雖有要期。而不能生別解脫戒。無加行故。無憶念故。乃因此捨矣。○

問捨戒已更出得家否 俱舍論云。若已捨戒。亦不許更出家。為於此毀損功用。由正法滅盡。毗那羯磨無故。更不得新護故

禮數篇第十

天竺九儀 西域記云。天竺致敬之式。其儀有九。一發言問訊二俯首示敬。三柔首高揖。四合掌平拱。五屈膝。六長跪。七手肘據地。八五輪著地。九五體投地。凡斯九等。極為一拜。○

合掌 若此方之叉手也。法苑云。若拍合。其掌不合者。良由心慢。而情散也。必須拍掌相著。不令虛也。○

問訊 爾雅云。訊。言也。僧祇律云。禮拜不得如痙羊。當相問訊。○地持論云。當安慰舒顏。先語平視。和色正念。在前問訊。○僧史略云。如比丘相見云。不審為之問訊。律文。其卑者問尊。則云不審。少病少惱起居輕利否。若上慰下。則云不審。無病無惱。乞食易得。住處無惡伴否。後人省其辭。乃只云不審。大似歇後語也。直須分明道箇不審字。始可成礼爾。○抽坐具。南方以抽坐具為禮。律揵無文。按僧史略云。近以開坐具。便為禮者。得以論之。昔梵僧到此。皆展尼師壇。就上作禮。後世避煩。尊者方見開尼師壇。即止之。便通叙暄涼。又展之猶再拜也。尊者又止之。由此只將尼師壇。擬展為礼之數。所謂菱拜也。菱音挫。拜朱容又云詐也。○如此設恭。無乃太簡乎。然隨方為清淨者。不得

不行也○【禮拜式】聲論云。盤那寐。或云盤。談。華言禮○地持論云。五輪著地○長阿含經云。二肘。二膝。頭頂。謂之五輪。輪者。圓轉之義也。亦云五體。凡礼拜必先並起正身。合掌俯首問云。不寒三衣礼拜。得衆多罪。以衣以手褰衣。衣即袈裟也。五百問云。不寒三衣礼拜。得衆多罪。先以右膝著地。次下左膝。以二肘著地。舒二掌過額承空。示有接足之敬也。以頭在地良久。方成一拜。若以中拇指相扭或以掌承面。或揉地。並非儀也○智度論云。有三品。一口但稱南無。是下品礼。二屈膝著地。頭頂不著地。是中品礼。三五輪著地。是上品礼。又云下者揖。中者跪。上者頭面著地○【三拜】白虎通云。人之所以相拜者何。所以表情見意。屈節卑體。尊事者也。拜之言服也。俗中兩拜者。蓋法陰陽也。今釋氏三拜者。蓋表三業皈敬也。智論云。內式礼拜大約身口業也

佛法以心為本。以身口為末。故三拜為礼數也○【稽首】稽為屈頭至地故。又稽。雜謂首至地。稽留少時也。此即周礼九拜之初拜也○【頓首】謂頭向下虛摇而不至地。即周礼第五拜也。凡釋氏致書俗人。即不得言稽首頓首。謂涉拜也○【揖】即周礼第九肅拜也。又是內法下手。即第三空首拜也○【拜首】謂以頭至品礼也。書云。揖如磬折。若仰首直身。又手不謹。即慢甚也。故孔子曰。為礼不敬。吾何以觀之○【恭敬】四分律云。汝等比丘於我法中出家。更相恭敬。佛法可得流布○毗尼母云。佛言吾去世後。當依波羅提木叉行法。當各各謙卑。除去憍慢○戒本云。若比丘不恭敬。犯波逸提罪○地持論云。若見德與己等者。先意問訊福德勝者。應起奉迎礼拜問訊。若見年長

謙下軟語。不生憍慢。若見年德於已少者。應先意軟語。心不輕慢。設其有罪。終不譏刺。

謙下獲四種功德 文殊佛刹經云。一遠離惡趣。不受駝馱牛馬等諸旁生身。二不被輕毀。三者惡友怨敵。不能凌突。四常為人天恭敬。

長幼序 釋氏序長幼。則不以老少貴賤但取夏臘多少也。毘婆沙論云。比丘受大戒。名生在佛家。是故應礼先受戒者。十誦律云。佛言。從今先受大戒。乃至大須臾時。是人應先坐。先受食等。月燈三昧經偈云。當問其夏臘。若是耆宿者。應供養恭敬頭面接足禮。梵網經云。若佛子。應如法次第坐。先受戒者在前坐。不問老少貴賤。莫如兵奴外道之法。而菩薩一一不如法者。犯輕垢罪。大莊嚴經云。佛弟難陀。有僕名優波離。投佛出家受戒。後依僧次坐。王子難陀。後至出家次第作礼至優波離前。念是我僕。不當設礼。尒時佛告難陀言。佛法如海容納百川。皆同一味。但據受戒前後不在貴賤。四大假名為身。於中空寂。本無吾我。當思聖法。勿生憍慢。尒時難陀。去自貢高便礼。此以受戒先後。不以尊卑。若法門弟姪之行。必須依服序。

應遍禮 五分律云。有常住比丘。不礼來去比丘。來去比丘。不礼常住比丘。有比丘到一寺。不礼久住比丘。久住比丘。問汝從何來。當知汝。彼處比丘。皆如是憍慢。以此白佛。佛言。應遍礼。不礼者得突吉羅罪。

齋會禮拜 寄歸傳云。大衆聚會齋之次。合掌即是致敬。亦不勞全禮。礼便違教。

互跪 天竺之儀也。謂左右兩膝。互跪著地。故釋子皆右膝。若言互跪。音訛也。

長跪 即兩膝齊著地。亦先下右膝為礼。神足無極經云。月天子。即從座起。更整衣服。前下右膝。叉手

長跪○毘柰耶云。尼女體弱。互跪要倒。佛聽長跪○【偏袒】天竺之儀。此礼自曹魏世寢至今也。律云。偏露右肩。即肉袒也。律云。一切供養皆偏袒。示有便於執作也。亦如仲尼云。短右袂。便作事也。言一切供養。即見佛礼佛。及礼二師等。若入聚落俗舍。皆以袈裟通披之○【結跏趺坐】毗婆沙論云。是相圓滿安坐義。聲論云。以兩足跏趺致兩脞。如龍盤結○脇尊者云。是吉祥坐○念誦經云。全跏趺是如来坐。半跏趺。是菩薩坐。踞坐謂垂足實坐也○跘跨坐。上平患切下口瓜切淮南謂開膝坐為跘跨。山東謂之甲趺坐也○【代禮】若此方俗之傳拜也○十誦律云。弟子遊方。和尚知彼有靈蹤聖像。名德人。和尚令傳礼於彼。其弟子得側身受和尚礼○【珎重】釋氏相見將退即口云珎重。如此方俗云。安置也。言珎重。即是囑云。善加保重也。若卑至於尊所。尊長命坐。及受經後去即不云珎重但合掌俯首示敬也○【慚愧】大雲經云。慚愧名衆善之衣服○唯識論云。慚者依自法力。崇重賢善。羞耻過惡為性。愧者。依世間力。輕拒暴惡。羞耻過惡為性○阿毗達磨論云。慚者。為於諸過惡。自羞為體。惡行止息。所依為業。愧者。謂於諸過惡羞他為體。惡行止息為業○增一阿含經云。佛告諸比丘。世有二妙法。擁護世間。所謂有慚有愧也。諸比丘。若無此二法世間則不別父母。兄弟。妻子。知識。尊長。大小。即與畜類同等也。是故比丘。當習有慚有愧

道具篇第十一

【道具】中阿含經云。所蓄物可資身進道者。即是增長善法之具○菩薩戒經云。資生順道之具○【什物】經音疏云。什者。雜

也。聚也。乃是一切受用器物也○【百一物】大槩之辭也。薩婆多論云。百物各可蓄一也○【六物】謂三衣。尼師壇。鉢。濾水囊○增輝記云。非謂別有六物也。經音義第六是針笥○【鉢】梵云鉢多羅此云應器。今略云鉢也又呼鉢盂。即華梵兼稱也。鉢者。乃是三根人。資身要急之物。佛聽用二種。注之如左○【瓦鉢】佛住孫婆白土村。尒時孫婆天神白佛。過去佛皆受用此處瓦鉢。佛乃聽比丘受瓦鉢○【鐵鉢】佛住王舍城。行諸房。見一比丘枕手卧。知而問曰。汝安樂否。答。我所枕手。失鉢墮地。乃破。故不樂。佛言。聽蓄鐵鉢○鉢。律有制聽三品量。文多不録○【五綴鉢】綴謂釘校連綴也○四分律戒本云。比丘蓄鉢減五綴不漏。更求新者為好故。尼薩耆波逸提○法苑云世尊成道三十八年。赴王舍城國王請食訖。令羅云滌鉢。失手撲為五片。是日有多比丘白佛皆撲鉢破為五片。佛言。未我滅後。初五百年。諸惡比丘。分毘尼藏為五部也。佛乃親將鉛錫。釘綴破鉢。故云五綴○【降龍鉢】遠取佛降迦葉火龍於鉢中名之。近取晉高僧涉公。以符堅建元十一年。長安大旱。堅請涉呪龍。俄尒龍在涉鉢中。雨遂告足。至十六年涉迁化。十七年自正月至六月不雨。多求不應。堅謂中書朱彤曰。涉公若在。朕豈焦心於雲漢若是哉○【鉢器大小數】十誦律云。鉢。半鉢。大鍵鎔。鍵音虔鎔音咨經音疏云。鉢中之小鉢。助鉢用故。小鍵鎔。僧祇同也○四分律云。鍵鎔入小鉢。小鉢入次鉢。次鉢入大鉢。此律言小鉢。即十誦大鍵鎔也。次鉢即半鉢也。准諸律四事可見也。今呼為鎖子。鐼音訓。切韻云鐼鈇類非器故○【鉢支】律云。鉢不正。聽作鉢支○【鉢袋】律云。聽作鉢袋。青色。

今呼鉢囊也○鉢囊 律云。有塵至。鉢聽作盖○錫杖 梵云隙
弃羅。此云錫杖。由振時作錫聲故○十誦云聲杖○錫杖經
云。佛告比丘。汝等應受持錫杖。所以者何。過去未来現在諸
佛皆執故。又名德杖。又名智杖。彰顯智行功德本故。聖人之
表識。賢士之明記。道法之幢。迦葉白佛。何名錫杖。佛言。錫者。
輕也。倚依是杖。除煩惱。出三界。故錫明也。得智智明故。錫醒
也。醒悟苦空三界結使故。錫疏也。謂持者。與五欲疎斷故。若
二股六環。是迦葉佛製。若四股十二環。是釋迦佛製。彼經大
有訓釋之字。說作亭兮。表法。持法功德。文多不録○三千威
儀經云。持錫不得入衆。日中後不得復持。日中即午時也。不
得擔於肩上○五百問云。持錫有多事。能警惡虫毒獸故○
歸虎錫 始因齊高僧稠禪師。在懷州王屋山習禪。聞有虎鬪

稠往以錫杖中解之。虎遂各去。因是名焉○佛子 律云。比丘
患草虫。佛聽作拂子○僧祇云。佛聽線拂。列鑷拂。芒拂。尉皮
拂。製若猫牛尾。馬尾拂。并金銀裝柄者。皆不得執○塵尾 音
義指歸云。名苑曰。鹿之大者曰麈。群鹿隨之。皆看麈所往。隨
麈尾所轉為準。今講者執之。象彼。蓋有所指麈故○五百問
云。比丘捉麈尾犯墮○如意 梵云阿那律。秦言如意。指歸云。
古之爪杖也。或骨角竹木。刻作手指爪。柄可長三尺許。或脊
有痒。手所不到。用以搔爪。如人之意。故曰如意○誡當問譚
經三藏通梵大師清泊。字學。通慧大師雲勝。皆云如意之製
蓋心之表也。故菩薩皆執之。狀如雲葉。又如此方篆書心字
故。若局爪杖者。只如文殊亦執之。豈欲搔痒也。又云。今講僧
尚執之。多私記節文祝辭於柄偷於忽忘。要時手執目對。如

人之意。故名如意。若俗官之手版。俗於忽忘。名笏也。若齊高祖。賜隱士明僧紹。竹根如意。梁武帝。賜昭明太子。木犀如意。石季倫。王敦。皆執鐵如意。此必爪杖也。因斯而論。則有二如意。蓋名同而用異焉。○數珠 手炉 法苑云。天人黃瓊說迦葉佛香炉。略云。前有十六獅子白象。於二獸頭上。別起蓮華臺。以為炉。後有師子蹲踞頂上。有九龍繞承金花。花內有金臺寶子盛香。佛說法時。常執此炉。比觀今世。手炉之製。小有倣法焉。○數珠 牟梨曼陀羅呪經云。梵語鉢塞莫。梁云數珠。此乃引接下根。牽課修業之具也。○木槵子經云。昔有國王。名波琉璃。白佛言。我國邊小。頻年寇疫。穀貴民困。我常不安法藏深廣。不得遍行。惟願垂示法要。佛言。大王。若欲滅煩惱。當貫木槵子一百八箇。常自隨身。志心稱南無佛陀。南無達磨。南無僧伽。名。乃過一子。如是漸次。乃至千萬。能滿二十萬遍身心不亂。除諂曲。捨命得生。炎摩天。若滿百萬遍。當除百八結業。獲常樂果。王言。我當奉行。○百八結者。小乘見脩。今論煩惱。總有一百八數。但明見惑三界四諦下煩惱。共有八十八。謂苦下具一切。即十使。貪。瞋。癡。慢。疑。身邊見。邪見。見取。戒禁取也。集滅離三見。謂集滅二諦下。各除身邊邪三見也。道除於二見。謂道諦除身邊二見也。上界不行恚。謂上界四諦下。各除瞋一。已上三界四諦。共有八十八也。脩道所斷惑。欲界有四。謂貪。瞋。癡。慢。上二界各除瞋。共有六。已上成十。計九十八種種不同。校量乃至槵子。一一遍得福千倍。蓮子得福萬倍。

水精得福千億倍。若菩提子或掐或持。得福無量。彼經廣有說文。繁不具録。○扇 西天多用。如阿含經云。阿難。羅云。皆執扇侍佛。優波離結集律藏。時波斯匿王。與象牙裝扇。令執誦律。○古高僧慧榮。講時執扇。○隋煬帝。賜高僧敬脫。大竹扇。闊三尺。入内講經論。○挂杖 十誦律云。佛聽蓄杖。其鐵用鐵。即小挂杖子。非今為堅牢故。斯蓋行李之善助也。言鐵用鐵。即小挂杖子。非今搪衣鉢大者。○毗奈耶云。佛聽蓄挂杖有二因緣。一為老瘦無力。二為病苦嬰身故。○隋煬帝。賜高僧敬脫。大竹杖。書云。每策此杖時。賜相憶。策杖有禮。呂氏春秋曰。孔子弟子。抱杖而問其父。拄杖而問兄弟。曳杖而問妻子。蓋尊卑之善也。凡策杖。若見尊宿并二師。皆須投杖於地。問訊。或是二師杖。必倚著處。然後問訊。若為二師操杖。師有顧問。必抱杖以對之。○淨瓶 梵語軍遲。此云瓶。常貯水隨身。用以淨手。○寄帰傳云。軍持有二。若甕瓦者。是淨用。若銅鐵者是觸用。○蓋 律有二種。一竹蓋。二葉蓋。○寄帰傳云。西域僧有持竹蓋。或持傘者。梁高僧慧皎。遇有請則自携杖笠也。今僧戴竹笠。棕笠。乃竹蓋。葉蓋之遺製。但去柄尔。今又加油絹於上。即唐馬周製。在蒲帽以禦雨。故効之也。○戒刀 僧史略云。戒刀皆。是道具。按律許蓄月頭刀子。為割衣故。今比丘蓄刀名戒者。蓋佛不許斫截一切草木。壞鬼神村故。草木尚戒。況其他也。○漉水囊 增輝記云。觀其狀貌。雖軽小。察其功用。為護生命。即慈悲之意。其在此也。中華僧。鮮有受持。今准律標示。倘於有問爾。○根本百一羯磨云。水羅有五種。一方羅用絹一尺。或二尺隨時大小。作絹須細密。不透虫者。若用綵絹薄紗。綜布

者。本無護生之意也。二法瓶。陰陽瓶也。三君遲。以絹繫口。以繩懸沉於水中。持滿引出。四酌水羅五衣角羅。言衣角者。非袈裟角也。但取密絹方一搭手。或繫瓶口。或安鉢中。濾水角也○南山鈔。有式樣。文多不錄○道具。律中聽者。名式極多。非今所用。故不注之

制聽篇第十二

【持盖】律云。跋難陀比丘。持大盖行。似今涼傘也。諸居士遙見。謂是官人。皆避道及近元是比丘。乃譏嫌之。佛乃制戒。不許持大盖若天雨即聽○【畫房壁】僧祇云。比丘作房。欲畫壁。佛言。聽畫山林人馬之屬。不得畫男女和合之像○昔者南齊竟陵文宣王圖先賢形貌於書齋壁。俾若神對。其中有烈女之像。時有客曰。君畫烈女似好色不好德也。文宣遂削去謝之。俗官避嫌。尚如此焉○【懸香】四分律云。比丘房內臭。佛許用香泥泥之。猶臭。佛言。四角懸香○【糴糶】僧祇云。比丘糴貯穀米。應作是念。我當依是得誦經坐禪行道。到穀貴時。若食剩。若作功德餘者糶之○【栽樹】毗尼母云。若比丘。為三寶種三等樹一菓樹。二花樹。三葉樹。但有福無過○【養狗】薩婆多律攝云。大寺內為防守故。聽養狗。須知行法。若飽損塔。并房院地。應平填。若遺下應除去。不爾者得惡作罪○【嚴飾牀褥】律云。難陀比丘。嚴飾牀褥。為人譏云。此太嚴麗。非比丘所宜。佛制不得過量。嚴飾牀褥○【用外書治佛經】四分律云。勇猛比丘白佛。欲以世間言論。脩治佛經。佛言。癡人。以外道言論欲雜糅佛經。乃是毀損○【帶縷釧】若今百索也。十誦律云比丘若著縷釧。犯突吉羅罪○【偷稅】十誦律云。比丘過關邏。應

稅不稅。若為賈客過稅物。或示人異道。斷官稅錢直五文者。犯波逸提。言異道。即偷稅私徑也。○看鬪僧祇云。比丘看象牛馬。乃至雞鬪及人鬪口諍者。得越法罪。○照鏡僧祇云。若病瘦。若新剃頭。若頭面有瘡。照無罪。若為好故照者。得越毘尼罪。○歌若令唱曲子之類也。律云有五過。一使自心貪二令他起著。三獨處多起覺觀。四常為貪欲覆心。五令諸年少聞常起愛欲反道故。○飲酒律云酒有二種。一穀所成。二木酒。即草根菓作者。○涅槃經云。酒為不善。諸惡根本。若能除斷。則遠衆罪。○成實論問云。酒是實罪耶。答非。所以者何。飲酒為惱衆生故。而是罪因。若人飲酒。則開不善之門。以能障定。及諸善法。如植衆果。必墻障故。若飲酒。如果無墻障焉。○四分律云。飲酒有十過失。一顏色惡。二少力。三眼視不明。四現嗔相。五壞田業資生。六增疾病。七益鬪訟。八惡名流布。九智慧減少。十身壞命終。墮三惡道。○沙弥戒經。有三十六失。乃至破家危身。失道喪命。皆由之。○法苑云。今有耐酒之人。飲之不醉。又不弊神。亦不作過。飲得罪否。答。制戒防非。本為生善。戒是正善。身口無遮。緣中正息。遮性兩斷。乃戒名善。今耐酒之人。雖不亂神。未破餘戒。但飲便為罪因。正遮遮戒。緣中生犯。乃名有罪。○食肉楞伽經云。大悲菩薩白佛言。願說食肉過惡。佛言。有無量因緣。不應食肉。我今為汝略說。一切衆生。從本已來。展轉因緣。常為六親故。不淨氣分所生故。衆生聞惡氣悉生怖故。今脩行者慈心不生故。凡夫所嗜無善名故。諸天所弃故。○律云。夫食肉者。斷大慈種。水陸空行。有命者怨故。○法苑問云。酒是和神之藥。肉是充飢之膳。古今

同味。獨何鄙云。設君王賜食。豈閑僧過。答肉由救命。酒能亂神。縱逢見抑。亦須嚴斷。雖遠君命。還順佛心矣。○楞伽經云。一切葱薤韭蒜。臭穢不淨。能障聖道。亦障世間淨處。何況佛之淨土。○涅槃經云。乃至食葱韭蒜薤當生苦處。○楞嚴經云。是五種辛。熟食發婬。生食增恚。如是世界食辛之人。能宣十二部經。十方天仙。嫌其臭穢。咸皆遠離。諸餓鬼等。因彼食次。舐其唇吻。常與鬼住。福德日消。長無利益。○食辛

住斷結經云。佛言過去無數劫。有一大國。名裴扇闍。有一女人。名提謂。夫喪守寡。家富無子。有婆羅門。謂曰。今身之瓦。由汝前世罪故。若不脩福滅罪。後墮地獄。悔無所及。提謂問。作何福。得滅罪耶。婆羅門曰。莫非積薪。自燒其身。提謂依教積薪次有道人名鉢底婆漢言辯才。問曰。辦具薪大。而欲何為。

女人荅曰。欲自燒身滅罪。辯才告曰。先身罪業。隨逐精神。不與身合。徒自燒身。安能滅罪。何於苦惱。求善報耶。於理不通。譬如牛猒車。欲使車壞。前車若壞。續得。後車。假使燒壞百千萬身。罪業因緣。相續不滅。勸人捨身者。律犯波羅夷罪。○浴

四分律云。許數數洗浴。生世善故。毗尼毋云。澡浴但為除身中風冷病。得安隱行道故。有五利。一除垢。二治皮膚令一色。二破寒熱。四下風氣。五少病痛。○温室經。佛為鹽王者域漢言固洁。說浴僧當用七物。一燃火。二淨水。三澡豆。四蘇膏。五淳灰。六楊枝。七內衣。除七病。一四大安隱。二除風。三除濕痺。四除寒氷。五除熱氣。六除垢穢。七身體輕便眼目清淨。得七福。一四大無病。所生常安。二所生清淨。面首端嚴。三身體常香。衣服淨潔。四肌體濡澤。威光德大。五多饒人從。佛拭塵垢。

六口齒香好。所說肅用。七所生之處。自然衣服。律云。凡比丘入浴室。應一心小語。好持威儀。收攝諸根

釋氏要覽卷上

娃於佳切 懣門上声 痤於例切 罽居例切 顥音浩 纁音熏
黲七感切 確康入声 呾丹去声 紐牛上声 緅音鄒 禖音甚
囤屯上声 肘張柳切 邏羅去声 佉去茄切 燉音屯 昺音丙
掇猪劣切又都括切 紆憶俱切 茈音庇 嗢音蔚 緻音治
鬬塊去声 殞云上声 綜宗去声 忿文上声 皰音庖 縷音呂
稳温上声 若闍上声 馥風入声 搆勾去声 緤音泄 煬音羊
懺吹去声 鎧開上声 膊普各切 踝胡瓦切 疱音泡 眭音畦
搔音抓 磔側格切 靛音殿 肜音容 抖音斗 擻音叟
轡音閉 揵音乾 甆音慈 瘥音蔡 顧道珎書

T 1812/3305

3

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 15 1940

釋氏要覽卷下

錢塘月輪寺講經論賜紫沙門 道誠編集

恩孝篇第十三

夫釋氏晨昏祝香禮佛。乃至作一毫善事。皆迴向四恩三有者。蓋是廣大心。報恩申孝之至也。○恩有四焉。一父母恩。二師長恩。三國王恩。四施主恩。大乘本生心地觀經。佛言。世間恩有四種。一父母恩。二衆生恩。三國王恩。四三寶恩。如是四恩。一切衆生。平等荷負。父母者。父有慈恩。母有悲恩。若我住世一劫。說不能盡。二衆生恩者。無始已來。一切衆生。輪轉五道。互為父母。各有大恩故。三國王恩者。福德寘勝。雖生人間。得大自在。三十三天。常以其力。護持國界。山河大地。盡屬國王。是故大聖王。以正法化。能使衆生。悉皆安樂。○後譯華

嚴經云。國有君王。一切獲安。是故人王。為一切衆生安樂之本。在家出家。精心道捡。皆依王國而得住持。演化流布。若無王力。功行不成。法滅無餘。況能利濟。是故所脩一切功德。六分之一。常屬國王。願王福山。崇固難壞。○薩遮經云。王者。民之父母。以法攝護衆生。令安樂故。○又禮佛時。常為諸天龍神。願風雨順時。文武百官。常居祿位者。西域記云。大臣者。國之重鎮。農務者。人之命食。國去、心、則危。人絕食則死。又佛法付屬國王大臣。故常須繫心祝願也。四三寶恩者。佛法僧寶具足無量神通変化。利樂有情。暫無休息。○正法念經云。如來三界家勝。度脫生死。此恩難報。若於佛法深心。得不壞信。是名報恩。○華嚴經偈云。如來無數劫。勤苦為衆生。云何諸世間。不報大師恩。○報恩經云。父母者。三界家勝福田。○毘奈耶律云。父母於子。有大勞苦。護持長養。資以乳哺。假使一肩持母。一肩持父。經於百劫。徒自疲勞。或持七寶種種供養令得富樂。亦未報父母恩。若其父母無信者。令起信心。若無戒者。令住禁戒。若性慳者。令行恵施。若無智慧者。令起智慧。子能如是。方曰報恩。○不思議光經云。非飲食及寶。能報父母恩。引導向正法。便為供二親。○弥沙塞律云。佛言。從今聽比丘。盡心盡壽。供養父母。若不供養得重罪。又云。我聽五衆縱極破戒。應供養父母。親教師受業和尚也。○軌範師及病人。又云出家人。於父母應供養供給。於三衣外自餘物。或從施主乞。或從僧得利。或僧所嘗食之分。減半供給。若常乞食。亦與已所飡腹食内。應取其半。濟其父母。中心經云。佛言。知師恩者。見師則承事。不見則思惟教誡。如孝子之念父

毋。如人念飲食等。○大方廣不思議境界經云。當供養父母和尚。及世間曾致餙益。賴其恩者。應念倍增報恩。何以故。知恩者。雖在生死。不壞善根。不知恩者。善根斷滅。是故諸佛稱讚知恩報恩者。○或問釋氏為俗人作疏子。亦有云。奉為四恩者。其國王父母可知。其師長施主何耶。荅。經不云。及世間曾致餙益。賴其恩者。若教授經書。伎術事業。或令避惡從善者。皆師長也。夫師者。教以道之稱也。若假借財本。極苦為樂者。皆施主也。夫施者有三種。一財施。謂與人財。二心施。謂慈悲心與人樂。三法施。謂說法利人等。○爾雅云。善父母曰孝。○雜記云。養德順理。不逆於時曰孝。○四天王經云。佛告諸弟子。慎汝心念。無受五欲。漱情去垢。無求為首。內以清淨。外當盡孝。○梵網經云。佛初坐道樹成無上覺。初結菩薩波羅提本文。以孝順父母。師僧三寶。孝順至道之法。孝名為戒。○盂蘭盆經云。佛令比丘。為七世父母。設盂供養佛及自恣僧。世人行孝。止於一身。釋氏行孝。盡為七世父母。可謂孝矣。○法苑云。持戒即是行孝。謂一切衆生。皆曾為我父母宗親。今持戒不殺不盜等。是名為孝

界趣篇第十四

界謂三界趣為六趣。○祐法師序云。夫三界定位。六道區分。麁妙異容。苦樂殊迹。觀其源始。不離色心。撿其會歸。莫非生滅。生滅輪迴。是曰無常。色心影幻。斯為苦本。涅槃以喻之大河。法華以喻之火宅。聖人超悟。息觜反源。拔出三界。然後為道。○三界者何義。瑜伽論云。種性義。曰義。住持義。○婆沙論云。分段義。○聲論云。種族義。曰果不同。故

有三焉。○**欲界**欲有四種。一情。二色。三食。四婬欲。以希須為義。謂此界四欲具足。故名欲界。此有六天。謂四王。忉利。餘摩。兜率。化樂。他化自在。○**色界**婆沙論云。有色可了施設。故名色界。有一十八天。謂初禪有三天。梵衆。梵輔。大梵。二禪有三天。少光。無量光。光音。三禪有三。少淨。無量淨。遍淨。四禪有九天。福生。福愛。廣果。無想無煩無熱善現。善見。色究竟。○**無色界**婆沙論云。無色可了施設。故名無色。有四天。謂空處識處。無所有處。非想非非想處。○婆沙論問。何故世尊於四無色立處名。答為破外道執。空處為無身涅槃執。識處為無邊意涅槃執。無所有處名淨聚涅槃執。非想非非想處名世間空。寧堵波涅槃。佛說為生處。非真解脫故。○**九地**一五趣雜居地。攝欲界三惡道四洲六天。二離生喜樂地。攝初禪三天也。三定生喜樂地。攝三禪三天。四離喜妙樂地。攝三禪三天。五捨念清淨地。攝四禪九天。六空處地。七識處地。八無所有處地。九非想非非想處地。地有四義。謂住處攝治。○**三有**婆沙論云。一欲有。二色有。三無色有。有者何義。謂一切有漏法是。佛言。若業能令後生相續是有。又云生滅。故名墮苦集諦中是有。○**二十五有**阿毘曇云。欲界有十四。謂四惡趣。四洲六欲天。色界有七。謂四禪天。又於初禪中取大梵天第四禪中取五淨居天。并無想天。無色界有四。即四空處也。○法苑問云。未知何義。初禪中大梵天別立為有。答。令外道人計常者。以大梵天王。為能生萬物之主。遠則受生死。順則得解脫。又大梵王。亦自計己身。能為造化之主。是常是真解脫。始来為破彼情見故。立為一有也。又無想天者。為彼天衆生。定

壽五百劫。無心之報。外道計為真實涅槃。如來為破彼見顯非涅槃故。別立為一有。又取五淨居天者。謂彼天王摩醯首羅。彼外道計彼為能造化主。歸之則得真解脫。為破彼見故別立為一有。又人趣四洲。各立為有者。謂四趣苦多。衆生不樂著故。別立有。人趣次勝衆生。樂著深重。四洲受報不同故。各立一有。

三千大千世界 即釋迦牟尼佛所化境也。世界何義。首楞嚴經云。世為遷流。界為方位。又云。東西南北。四維上下名界。過去未來現在名世。○文殊問經云。有二世。一衆生世。即一切衆生也。二行世。即衆生住處。○長阿含經云。弁起世因本經云。四洲地心。即須彌山。梵音蘇弥盧。此云妙高山。有八山遶外。有大鐵圍山。周迴圍繞。并一日月。晝夜迴轉。照四天下。名一國土。積一千國土。名小千世界。積千小世界名中千世界。積一千中千世界。名大千世界。以三積千故名三千大千世界。○**趣** 即五趣也。一天。二人。三地獄。四畜生。五餓鬼。謂脩羅四趣皆攝故。今開為一趣故云六趣也。趣者何義毘婆沙論云。所往義。是諸有情。所應往結生之處。故名趣也。○毘曇論云。趣到義。謂彼善惡業因。能令有情。到其生處。又道義故名六道矣。○**天趣** 此婆沙論云。諸趣寂勝故光明照曜。故名天也。○智度論云。有四種天。一生天。謂四天王等。已上天也。二名天。謂今國王稱天子。三淨天。謂人中生諸聖人四生淨天。即上界生諸聖人也。○**生天因** 業報差別經云。具脩增上十善。得生欲界散地天。若脩有漏十善。以定相應。生色界天。若雜色脩。遠離身口。以定相應。生無色界。○正法念處經云。因持戒不殺。不盜。不婬。由此三善得生天。○辯意長

者。子經云。有五事得生天。一不殺物命。令衆生安樂。二賢良不盜。布施無貪。濟諸貧乏。三貞潔不犯。外色男女。護戒奉齋精進。四誠信不欺。護口四過。五不飲酒食肉。

八趣

大毗婆沙論云。梵云末奴沙。以能用意思惟觀察所作事故。或多憍慢。或能寂靜意故名人。○阿毘曇論云。何故人道名摩奴沙。此有八義。一聰明。二為勝。三意徹細。四正覺。五智慧增上。六能別虛實。七聖道正器。八聰明業所生故。○

人因

業報差別經云。由先造增上下品身語意妙行。故生人道。○辯意經云。有五事得生人中。得人尊貴。一施惠普廣。二敬禮三寶及長者。三忍辱無嗔。四柔和謙下。五博聞經戒。又有五事。一布施貧窮。二持戒不犯十惡。三忍辱不亂。四精進勸化。五一心奉孝盡忠。此五事生人中。大富長壽。端正威德。為人敬仰。有五事。人中卑賤。一憍慢。二於二親剛強無恪。三放逸不禮事三寶。四竊盜以為生活。五負債不償。又有五事。生人中口氣香潔。身心安樂。為人稱譽。不為誹謗。一至誠不欺於人。二誦經。三讀戒。四教人遠惡就善。五不求人長短。又有五事。生人中常被誹謗。為人所憎。形體醜惡。心意不安常懷恐怖。一常無至誠。欺詐於人。二衆中說法者。而誹謗之。三見諸同學。而輕試之。四不見他事。而為作過。五鬪亂兩舌。○人道三勝。一勇猛。二憶念。三梵行。此三勝故生天人。○

人道十苦

菩薩藏經云。人有十苦。之所逼迫。一生苦。二老苦。三病苦。四死苦。五愁苦。六怨苦。七苦受。八憂苦。九病惱。十流轉大苦。○人胎藏八位。瑜伽論云。一羯羅藍。托胎凝結位。二遏部曇。表裏如酪。三閉尸。已至內位。仍極柔軟。四鍵南。堅厚。五鉢羅閦佉。支分相

現。六毛鬚爪位。七根位。諸根顯現。八形位。所依處分明現。又十時膜時。泡時。熟時。肉團時。五支時。胎中五時。嬰孩時。童子時。少年時。盛壯時。衰老時。人中五時。○凡夫大威德陀羅尼經云。於生死迷惑流轉。佳不正道。故名凡夫。梵云婆羅。隋言毛道。謂行心不定。猶如輕毛。隨風東西故。又有二種。一嬰兒凡夫。謂無智慧故。二愚暗凡夫。頑鈍不可教故。佛性論云。凡夫以身見為性。○人有為四相長阿含經云。一生相。謂五陰興起。已得命根。二老相。謂生壽向盡。餘命無幾。三病相。謂衆痛迫切。存亡無期。四死相。謂盡也。風光火次。諸根敗壞。存亡異趣故。○人間四事必定別離正法念經云。一少年。二安穩。三壽命。四具足。具足即富貴也。如是四法。必定別離。智者常須觀察。○地獄趣立世論云。梵音泥黎耶。此云無喜樂。○毘婆沙論云。泥犁迦。秦言無去處。○大毘婆沙論云。捺洛迦。此云不可樂。論問。何故名捺洛迦。答。是那洛迦。阿趣故。是中有那洛迦。故名捺洛迦。彼諸有情無悅無愛。無味無利。無喜樂故。名那洛迦也。今稱地獄者。地底也。下也。謂萬物之中。宻在底下也。獄者。扃也。謂拘扃不得自在故。○三法度人經云。地獄有三種。一熱有一十八所。二寒有一十八所。此見根本三邊。又名軽繫。又名孤獨。此有三別。一山間。二水中。三曠野。○畜生趣婆沙論云。由先時造作增上暴惡身語意惡行生彼。○辯意經云。有五事。死入地獄。一不信三寶。而行誹謗。軽毀聖道。二破壞佛寺。三四輩轉相誹謗。不計殃罪。無敬順意。四無君臣父母。五已得為道。不順師教。而自貢高。軽慢謗師。地獄因果。廣有章門。此但梗槩耳。○畜生趣立世論云。梵語

底栗犀。此云畜生。○大婆沙論云。傍生謂其形傍故。○

【傍生因】業報差別經云。具造十業生畜生。一身惡。二口惡。三意惡。四從貪起惡。五從嗔起惡。六從癡起惡。七毀罵衆生。八惱害衆生。九施不淨物。十邪婬。○辯意經云。有五事作畜生。一犯戒私竊。二負債不還。三殺生。四不喜聽受經法。五常以因緣艱難齋會。○

【三途】西域記曰。俗書春秋。有三塗危險之處。借此名也。塗猶道。非謂塗炭之義。若依梵語云。阿波那伽低。此云惡道。道是因義。由殺而行。○

【八難】一地獄。二餓鬼。三畜生。四北洲。五無想天。六佛前佛後。七世智辯聰。八生盲瘖瘂。○

【倩羅越】又云阿須倫。○海龍王經此云無善神。○大毘婆沙論云。阿素洛。此云非天。又素洛。是端正義。阿是非義。謂身形不端正故。○楞嚴經云。若於鬼道以讚法力。成通入空。從卵而生。鬼趣攝。若天中降德。墜墮其所。下居鄰於日月。從胎而生。人趣所攝。若執持世累。力同無畏。能與梵王。及天帝釋。四天爭權。因變化有。天趣所攝。有一類下劣。生大海心。沉水穴口。旦遊虛空。暮歸水宿。因濕氣生。畜生趣攝。○

【倩羅西】

【閻羅王】梵音閻摩羅。此云遮。謂遮令不造惡故。○瑜伽論問。閻摩王為能損害。為能饒益名法王。答。由饒益衆生故。若諸衆生。執到王所。令憶念故。遂現彼相似之身。告言。汝等自作。當受其果。由感那洛迦業。更不積集。故業盡已。脫那洛迦。是故說摩。由能饒益諸衆生。故名法王。○

【衆生】梵云僕呼善那。此云衆生。謂衆生緣所生故。○祐法師云。衆共生世。故名衆生。○唐三藏譯名有情。謂一切無情物。皆假衆緣生。今簡去無情。故云有情。○證契

大乘經云。衆生者何義佛言。是情想和合。所謂地水火風空識名色衆入緣起。及因業果。會對而生故。○楞伽經云。一切衆生。無明為根。住於愛。隨業流運。○心梵云質多。又唧多。此是緣慮義。唯識論云集起名心。即第八識也。○中陰經偈云心為人毒本。善惡隨其形。行善即趣善。行惡即趣惡。○正法念經云。一切法行主。所謂彼心是。又云。一切善不善法。心為根本。心地者。佛言。三界之中。以心為主。衆生之心。猶如大地。五穀五果。從大地生。如是心法。生世出世。善惡五趣三乘。以是因緣。三界惟心。故心名地

中食篇第十五

正食 四分律云。梵語蒲闍尼。此云正食。○寄歸傳云。半者蒲闍尼唐言五啖食。謂飯餅麨等。○南山鈔云。時藥。謂報命支持。勿過於藥。但飢渴名生病。亦名故病。每日常有故。以食為藥醫之。○順正理論云。身依食住。命托食有。食已能令身心適悅安泰故。○僧祇律云。時食。謂時得食。非時不得食。今言中食。以天中日。午時得食。當日中故。言中食。○不正食 四分律云。法閣尼。此云不正食。○寄歸傳云。半者。訶但尼。此云五噉食。謂根莖葉花果等。傳云。若已食前五。必不食後五。若先食後五。則前五隨意啖之。今僧齋後不食果菜等是。○齋起 世曰本經云。烏晡沙他。隋言增長。謂受持齋法。增長善根故。佛教以過中不食名齋。○齋正時 毗羅三昧經云。佛為法慧菩薩說四食時。一旦時為天食。二午時為法食。時佛斷六趣因。今同三世佛故。制日午為法食正時也。○僧祇律云午時日影過一駁一瞬。即是非時。○粥 亦不正食。攝僧祇律云。粥

出釜。劃不成字。始名不正食。○增輝記云。小食者。粥是。○讀五部律文粥之緣起有三初僧祇律云。佛住舍衛國。難陀母人。作釜飯。逼上汁自飲。覺身中風除食消。便作念。闍梨是一食人。應當食粥。乃取多水少米。煎去二分。然後入胡椒。蓽茇末。盛滿罌。持詣佛所。白言。惟願世尊。聽諸比丘食粥。佛許。仍為說偈。偈在後文。○次四分律云。佛在那頻頭國。曰毘沙施粥。佛許之。○後十誦律云。婆羅門王。阿耆達施八般粥。謂乳酪胡麻豆摩沙荏蘇等。佛許之。○【粥正時】四分律云。明相出始得食粥。餘皆非時。○婆沙論云。明相有三。初日照剡部樹身。天作黑色。二日照樹葉。天作青色。三日過樹。天作白色。三色中。取白色為正時。須舒手。見掌文分明。始得食粥。○【食体】用香味觸。三法為体。○【食相】以変壞為相。謂入腹変壞。能資益諸根大種。方成食相。○【食事】婆沙論云。食於二時。能作食事。一初食時。能消飢渴。二消化時。能益諸根大種。○【食義】佛地論云。任持名食。謂能任持色身。令不斷壞。長養善法。又資益義。若未噉。及入腹。未消化。并為患者。皆不成食義。至經口入腹消化。流入五臟。充益四胝。補氣益肌。方成食義。○【食三德】輕軟。淨潔。如法。○【六味】甘。辛。鹹。苦。酸。淡。○【八味】加上澀味。不了味。○【施食五常報】五福德經。佛言。人持食施僧。有五種利。一色。二力。三命。四安。五辯。彼經廣有說文。此五常福報。若施者得當來報。受者獲現在樂。○若上座施食。應誦偈云。施者受者。俱獲五常。色力命安。得無礙辯。○【粥十利】僧祇律。因難陀母。施衆僧粥。佛說偈云。持戒清淨人所奉。恭敬隨時以粥施。十利饒益於行者。色力壽樂辭清辯。宿食風除飢

渴消是名良藥佛所說。欲得人天長受樂。應當以粥施衆僧令析十利者。一色。二力。三壽。四樂。五辯清。俱舍云。辯謂訓釋言詞也。六辯。俱舍云。辯謂展轉言無滯礙。七。宿食消。八風除九消飢。十消渴。○食前唱客語外道弟子尸利毱多。即樹提伽長者婿夫也。以毒和食。請佛及衆僧齋。佛知亦許之。佛語大衆。待唱僧竟。然後可食。由是衆毒竟無所害。○梵摩難國王經云。夫欲施食者。皆當平等。不問大小。於是佛令阿難。臨飯唱僧竟。僧竟者。衆僧飯皆平等。○寄歸傳云。三鉢羅佉多。舊云僧竭。訛也。○五觀凡喫粥食。先須端想。誦之訖方食。蓋自警也。一計工多少。量彼來處。智度論云。此食是植收穫舂磨淘汰。炊煮及成用工甚多。一鉢之飯。作夫流汗。食少汗多。僧祇律云。施主減其妻子之分。求福故施。二忖已德行全缺應供。○毘尼母云。若不坐禪誦經營三寶事。不持戒受人信施。為施所墮。鉄則不宜。全則可也。三防心離過貪等為宗。○明了論疏云。出家先須防心三過。謂於上味食起貪。下味食起嗔。中味食起癡。以此不知慚愧。墮三惡道。四正事良藥。為療形苦。形苦者。飢渴多主病。四百四病。為客病故。須以食為醫療。用扶持之。若食粥可云。不正良藥。五為成道業故。應受此食。不食成病。道業何從。故假段食資身也。古人云。先結款狀。既食不可忘於脩道。○食法梵摩難國王經云。夫欲食。辟如人身病服藥。趣令其愈。不得貪著。○摩德伽論云。若得食時。口口作念。凡食限三匙。為一口。第一匙默云。願斷一切惡。第二匙云。願脩一切善。第三匙云。所脩善根。迴向衆生。普共成佛。作論須口口作念。若省繁。但初口一匙揔念亦得。○

食量 增一阿含經云。若過食飽食。則氣急身滿。百脉不調。令心壅塞。坐卧不安。若限少食。則身羸心懸。意慮無固。偈云。多食致苦患。少食氣力衰。處中而食者。如秤無高下。○經云。多食人有五苦。一大便數。二小便數。三多睡。四身重不堪脩業。五多患不消化。○大薩遮經云。噉食太過。人身重多懈怠。現在未来世。於身失大利。睡眠自受苦。亦惱於他人。迷悶難寤寤。應時籌量食。○食戒 蘇悉底經云。一日一食。不得再食。不應斷食。於食有疑。不須食。○出生 律云。衆生食。即為鬼子母也。此云歡喜母。訶利帝母。為求愛兒。佛為受三歸五戒已。白佛言。從今何食。佛言。勿憂。於劫部洲有我弟子。每食次。出衆生食。施汝皆令飽滿。○鈔云。出生。或在等供前後。隨情安置。今詳若食是米麵所成者。方可出之。或蔬菓不用。緣物類不食。

翻成弃也。如愛道經云。出生餅。如指甲大。又出生偈云。汝等鬼神衆。我今施汝供。七粒遍十方。一切鬼神共。凡食出生時。默誦此偈。○施食 涅槃經云。佛化曠野鬼神。為受五戒訖。白佛言。我及眷屬。惟食腥血。今佛戒我不殺。云何存濟。佛言。從今當勑聲聞弟子。隨有脩行處。悉令施汝飲食。於是制戒。從今比丘。常當施曠野鬼神食。若有住處。不能施者。非我弟子。施食有二種。若施曠野鬼神者。即是同食寺院。佛令設二供養位。一曠野鬼神。一鬼子母。並取僧食呼名施之。若比丘各自備一斛食施者。即依焦面大士經施與餓鬼也。○乞食 善見云。分衛。此云乞食。○僧祇云。乞食。分施僧尼。衛護令脩道業。故云分衛。○法集云。出家為成道。行乞食者。破一切憍故。○十二頭陀經云。食有三種。一受請食。二衆僧食。三常乞食

若前二食。起諸漏因緣。所以者何。若得請便言我有福德好人。若不請則嫌恨彼。或自鄙薄。是貪憂法。則能遮道。若僧食者。當隨衆法。斷事擯人。料理僧事。心則散亂。妨廢行道。有如是等惱亂因緣。應受乞食法。○寶雲經云。凡乞食分為四分。一分奉同梵行者。一與鬼神。一分自食。○寶雨經云。成就十法名乞食。一為攝受諸有情。二為次第。三為不疲厭。四知足。五為分布。六為不貪嗜。七為知量。八為善品現前。九為善根圓滿。十為離我執。○摩訶僧祇律云。乞食略有四意。一為福利群生。二為折伏憍慢。三為知身有苦。四為除去滯著。○長食摩得勒伽云。白衣舍早起作食熟。未食先留出家人分。是名長食。○優婆塞戒經云。若有人能日日立要。先施僧食。然後自食。如其不遑。即是微妙智慧因緣。如是施主。施

中寬上。亦得名為上。施主梵語陀那。此言施主。今稱檀那者。即訛陀為檀。去鉢底留那故也。○攝大乘論云。能破慳嫉妒。及貧窮下賤苦。故稱陀。後得大富。及能引福德資粮故。稱那。又呼檀越者。檀者施也。謂此人行檀。能越貧窮海故。○君子者。禮記云。博聞强識而讓曰君子。○長者。韓子云。重厚自居曰長者。若天竺皆是大富者稱之。○居士。智度論云。除四姓外通名居士。此非所要。恐訃請忽有顧問。亦補闕如也。○訃請宣律師云。下之赴上曰赴。上之訃下曰訃。今之訃請儀式。行香定座之事。皆道安法師布置也。南山鈔有訃請設則篇。文多不錄。大凡若到施主家。視之或未安佛像。及聖僧座。應告安置之。諸比丘各須詣問年歲。即夏臘也。大小次第坐之。○僧祇律云。坐訖上座須勞問施主生活等。○十誦

律云。住家上座訃請衆上座名住家。應好觀自往衆。莫令諸根散亂調戲。當淨持威儀。令生檀越善心。齋訖。應為讚歎飲食。如法呪願。應謝施主云。厚施如法。貧道何德堪之。僧祇律云。請有二種。一僧次。二私請。或得種種雜物施者。若僧次歸僧。若私請歸已。

言語莫諠 律云。有長者先世歷油為業。請法比丘齋。有小不愜便諍云。食味甚好。唯少胡麻滓。既觸諱長者。遂不悅。佛於是制戒。凡訃請必先問宅中所諱。○僧祇律云。齋家慎勿喧笑及交頭雜說妄談世事。○法苑云。今見哀孝之家比丘莚上。放情語笑。談說世事。實為俗嗤。仁者宜忌之。

齋不請强往 今時云。撥齋也。鼻奈耶云。佛遊王舍城。諸長者或請一二比丘齋。其不請自往者有四五。諸長者譏嫌。以食不足故也。佛制戒云。不請强往者。犯波逸提。○

行香 南山鈔云。此儀自道安法師布置。○賢愚經云。為蚘施金設齋。令人行香僧手中。○增一經云。有施主設供者。手執香炉。白言時至。佛言。香為佛使。故須然也。○普達王經云。佛昔為大姓家子。為父供養三寶。父命子傳香。故知行香。非始今世。○大遺教經云。比丘欲食時。當為施主燒香。三唄讚揚布施。若今念如來妙色身三節文。出勝鬘經。今呼為行香梵○律中行香。不許坐受。○三千威儀經云。為女人行香。恐觸手生染。故許坐受。受香偈云。戒定慧解知見香。遍十方界常芬馥。願此香煙亦如是。無量無邊作佛事。五分法具名香者。增一經云。佛言。有妙香三種。謂戒香。聞香。施香。此三種逆風順風皆香。唯為殊妙無與等者。今詳戒香為因。能生定慧二香。解脫解脫知見二香。即果從因以名之。○

梵唄 梵云唄匿。

華言止斷也。由是外事。已止已斷。尒時寂靜。任為法事。又云諸天聞唄。心則歡喜。故須作之。○十誦云。比丘跋提。於唄聲中第一。長阿含經云。其梵聲有五種。一其音正直。二和雅。三清徹。四深滿。五周遍遠聞。○法苑云。夫唄者。讚詠之音也。當便清而不弱。雄而不猛。流而不越。凝而不滯。遠聽則汪洋以峻雅。近屬則從容以和肅。此其大致也。○昔魏陳思王。曹子建。游魚山。忽聞空中。梵天之音。清響哀婉。其聲動心。獨聽良久。乃摹其節。寫為梵唄。撰文製音。傳為後式。梵音茲為始也。○今開經梵云何於此經。究竟到彼岸。願佛開微密。廣為衆生說。出涅槃經第四卷。迦葉菩薩問偈。○處世界。如虛空。如蓮花不著水。心清淨。超於彼。稽首禮無上尊。出超日經。京師僧齋畢。贍後。亦如講散。再焚香。唱此偈了。僧方起。極生人善。

○開戒律梵云。優波離為首。及餘身證者。今說戒要義。諸賢咸共聽。出四分律第三卷偈。○神仙五通人。造設於呪術。為彼慚愧者。攝諸不慚愧。如来立禁戒。半月半月說。門說戒利益。稽首礼諸佛。出四分律偈末。○表白僧史略云。亦曰唱導也。始則西域上座。凡訃請呪願。以悅檀越之心。舍利弗多辯才。曾作上座讚導頗佳。白衣大歡喜。此為表白之權輿也。○梁高僧傳云。夫唱導所貴者。其事四焉。一聲。二辯。三才。四博也。非聲無以警衆。非辯無以適時。非才言無可采。非博語無依據。陳錢唐高僧。貞觀有八能。則唱導一也。○疏子即祝佛之文也。蓋疏通施主今辰之意也。夫祝辭不敢以小為大。故修辭者。必須確實。則不可誇誕詭妄。自貽伊戚。南山鈔云。比世流布。競飾華辭。言過其實。凡堅衰成貴族。貧賤讚踰鼎

食。虛妄舉事。惟增訛諂。清言弟子者。梁武帝云。表裏俱淨。垢穢惑累俱盡。信正不信邪故。

行淨水 僧祇律云。讀經受食。唯用行之淨手。

嚫錢 梵語達嚫拏。此云財施。今略達拏。但云嚫。五分律云。食後施衣物名達嚫。轉輪五道經云。轉經不得倩人。乃至齋食。以達嚫為常法得福。

呪願 今呼念誦迴施也。十誦律云。佛言。應為施主。種種讚歎呪願。若上座不能。即次座能者作。

說法 毘婆沙論云。食竟。上座說法。有四事益。一為消信施。二為報恩。三為說法。令歡喜清淨。善根成就。四在家人應行財施。出家人應行法施。智度論云。以諸佛語妙善之法。為人說是法施。又云常以好語。有所利益。是名法施。又云。非但言說。名為法施。若常以淨心善思。以教一切。是名法施。譬如財施。不以善心。不名福德。增一經。阿難云。一偈之中。便出三十七品及諸法。迦葉問曰。何者一偈。阿難云。諸惡莫作。衆善奉行。自淨其意。是諸佛教。所以然者。諸惡莫作。戒具之禁。清白之行。衆善奉行。心意清淨。自淨其意。除邪顛倒。是諸佛教。去愚去想。夫戒淨者。意豈不淨。意淨者。則不顛倒。愚惑想滅。三十七品。果便成就。以成道果。豈非諸法乎。食後說法。其儀久亡。今浙僧食次。誦一卷般若心經。亦是說法法施也。

食後嗽口 根本百一羯磨。佛言。不應禮有染苾芻。有染苾芻亦不應礼他。違者得越法罪。優波梨白佛。云何名有染。佛言。染有二種。一不淨染。二飲食染。且飲食染者。若食噉未嗽口。設漱刷尚有餘津膩。是名有染。若互禮招僽。故食後。事須漱刷口齒。

嚼楊枝 僧祇律。名齒木。嚼一頭碎用。則刷牙齒中滯食也。毘柰耶云。嚼楊枝。有五利。一

口不苦。二口不臭。三除風。四除熱。五除痰癊。又五利。一除風。二除熱。三令口滋味。四消食。五明目。○僧祇律云。若口有熱氣及生瘡。應嚼楊枝咽汁。○百一羯磨云。嚼楊枝須在屏處。不得顯露。及往還潔淨處。或弃齒木。先以水洗。乃謦欬。或彈指警覺。方可弃於屏處。若其異者。得越法罪。○**制一食** 僧祇云。如来以一食故。身體輕便。得安樂住。汝等比丘。亦應一食。一食故。身體輕便。得安樂住。○又佛制一食而有四意。一為破自餓外道。二為養身中虫。三為施主。受用作福。四為資養色身大種。將進道故。○**中後不食得五福** 處處經云。佛言。中後不食有五福。一少淫。二少睡。三得一心。四無下風。五身得安樂。亦不作病。是故沙門。知福不食。○**絶食** 佛本行集經云。若因斷食。當得大福者。其野獸等。應得大福。藏中亦有休粮方法。盖防比丘有難事故。若不食。則為自餓外道同儔也。○**中食論** 弘明集。南齊沈約。字休文。撰論曰。人所以不得道者。由於心神昏惑。心所昏惑。由於外物擾之。擾之大者。其事有三。一則榮名勢利。二則妖妍靡曼。三則甘旨肥濃。榮名雖日用於心。要無晷刻之累。夭妍靡曼。方之已深。甘旨肥濃。為累其甚切。萬事紜紜。皆三者之枝葉耳。聖人知不斷此三事。求道無從可得。不為之立法。使而易從也。若直言三事惑本。並宜禁絶。而此三事。是人情所惑甚。念慮所難遣。雖有禁之之旨。事難卒從。辟於方舟濟河。豈不欲直至彼岸。河既急。會無直濟之理。不得不從邪流。靡久而獲至。非不願速。事難故也。禁此三事。宜有其端。何則食之於人不可頓息。於其情性。三累莫甚。故以此晚食。併置中前。自中之後。清虛無事。因此

無事。念慮得簡。在始末專。在久自習。於是束八支。紆以禁戒。靡曼之欲。無由得前。榮名衆累。稍從事遣。故云。往古諸佛。過中不食。蓋是遣累之筌蹄。適道之捷徑。而惑者。謂止於不食。此乃迷於向方。不知厥路者也

志學篇第十六

學。効也。白虎通云。學。覺也。覺悟所不知也。中論云。昔之君子成德立身。身沒而名不朽。其故何也。學也。學者。所以疏神達思。怡情治性。聖人之上務也。學猶飾也。器不飾則無以為美。觀人不學則無以有懿德。志者。學之師也。學者。患志之不立。故篇目志學焉。僧史略云。夫學不厭博。有所不知。蓋闕如也。此土高僧。能攝異宗者。率由博學之故也。

二學 毘柰耶云。佛說有二種學業。一讀誦。二禪思。鈔云。五夏已前。依人受學律藏。五夏已後。應學無人我法。

三學 僧祇律云。學有三種。一增上戒學。二增上定學。三增上慧學

文學經律論為三學

開外學 毘柰耶云。因舍利子。降伏撥無後世外道。佛聽比丘學外論。仍須是明慧強記者方可。於一日分三時。初中二分讀誦佛經。至晚讀外書。是故祇洹中有書院。其中置大千衆內不同文書。佛許比丘遍讀。為降外道故。不許依其見解。地持論云。若聰明上智。能速受學者。於日月中。常以二分學佛法。一分學外典。

學書 五分律云。比丘差次。不知書記。佛聽學書。不得為好。而廢道業。魏帝誕字仲將。誡子孫曰。書但記姓名而已。

二智 般若經云。禪學謂之開智。講學謂之演智。

視肉 法苑云。莊子曰。人而不學。謂之視肉。學而不行

謂之撮囊。府庫齊高僧。僧范善解群書。号府庫。智囊吳支謙字恭明。号智囊。高僧傳云。祇洹寺。三千僧皆號智囊。裝法師為智囊。義龍陳高僧慧榮。講學縱橫。號義龍。義虎高僧道光。在江東研窮義理。號義虎。律虎隋高僧法願。大明律藏。詞辯高亮。彭享難敵。號律虎。僧英高僧智琰。與安法師。及遍知三藏結交。慧解相敵。号僧英。才藪百人曰英。僧傑高僧慧暢。法師長講三藏。號二傑。隋高僧敬脫。号僧傑。才藪萬人曰傑。彌天釋道安法師。在襄陽。曰習鑿齒來謁云。四海習鑿齒。答云。彌天釋道安。釋門千里駒長安常辯二法師。為上京之法匠。嗟賞。裝法師曰。汝可謂釋門千里駒也。義天婆沙論云。能解諸法義。見一切法空義。名義天。智海高僧曇顯。山東江表號為學海。經笥法將並五印土學人。稱裝法師也。釋門瑚璉隋虎丘慧聚法師。洪南周弘正。常嘉嘆也。慧苑琳瑯隋高僧志念。有學名。當時号也。瀉瓶傳醫經云。阿難領受佛法。如瀉瓶水。傳之別器。更無遺餘。瓶器雖殊。水則無別。傳燈肇云。自行化彼。則功德弥增。法光不絕。亦名無盡燈。投針西域記云。西天十五祖。迦那提婆。初謁龍猛菩薩。猛以鉢滿盛水。令弟子持示之。提婆見。默以針投之。弟子持返。猛問彼何辭乎。荅默。但投針。猛曰。智矣。若人也。宜速命入。於斯際會。絕高僧法安。身長八尺。有三絕。一風儀挺特。二辯義窮深。三精進潔已。四絕高僧洪偃。博學內外。凡所著述。皆封入祕閣。時号四絕。一貌。二義。三詩。四書。五倫羅什荅遠法師書云。夫財有五倫。謂福或博聞。辯才深智。兼之者。道隆。未具者。凝滯。仁者倫之。成

聖化物之資用。故名財也。○【八脩】隋彥琮法師云。夫預翻譯。有八脩十條。一誠心受法。志在益人。二捋踐勝場。先牢戒足。三文詮三藏。義貫五乘。四傍涉文史。工綴典詞。不過魯拙。五襟抱平恕。器量虛融。不好專執。況於道術。淡於名利。不欲高衒。六要識梵言。七不墜彼學。八博閱蒼雅。粗諳篆隸。不昧此文。○十條者。一句韻。二問答。三名義。四經論。五歌頌。六呪功。七品題。八專業。九字部。十字聲。○【因人顯名】晉吉友法師。永嘉中到江左。丞相王導。一見奇之。以為吾之徒也。因此名顯。○【紙貴如玉】高僧無垢眼。又云青眼律師。初譯出十誦律。京師僧尼競寫。諺云。都人善繕寫。紙貴如玉價。○【標領】僧叡年二十二。博解經論禪觀。能誦說。司徒姚崇重之。時姚興猶未識。問崇曰。叡也如何。崇曰。可謂鄴衛松栢。及興相視語論。觀之才器。興曰。乃是四海標領。○【領袖】高僧慧約。學窮內外。何尚之所重。竟陵文宣王。出鎮禹穴。時有明僧在座。約年夏未隆。王見斂躬盡禮。衆不悅。王曰。此上人。方為釋門領袖。○【八達】高僧支孝龍。博通內外。阮膽等名士。並為知己。呼為八達。○【八能】高僧真觀。有八能。謂義導書詩辯貌聲綦。○【辯鼎】道安彌彌天釋。學贍內外。符堅於藍田。獲一大鼎。邊有篆字。朝廷人不識。乃問於安。安曰。魯襄公所鑄。堅勅三館。有疑皆問安師。○【擔筆】高僧敬脫。遊學時擔一筆。長三尺。大如臂。有人乞書。大小字。隨筆而成。曾無脩飾。觀者無猒。○【談諧上首】支遁字道林。晉哀帝。請住東安寺。郗超孫綽。一代名士。皆為塵外之交。日造其室。皆推遁。談諧為上首。○【義解名知】高僧法開以義解。知名天下。與謝安。王文度等。為文學之友。孫綽曰。深

通內才華。瞻逸其在開乎。○【寒松】慧隆。學窮理義。宋代名賢多為交友。而節操容貌。有若寒松。時周顒謂曰。隆法師。蕭散森疎。若霜下松竹。○【碧雲】慧休姓湯。工於風雅。嘗吟詩曰。日暮碧雲合。佳人殊未來。文選中。沙門詩。惟休一也。○【立雪】此土第二祖。本名神光。更名慧可。初參達磨。立在雪中。○【撒被】高僧慧韶。學於綽公。獨貧于衆。撒被寫論。忍寒聽講。大曉文義。○【擁塵】道超苦學。獨居一室。以儒釋經典環座。手不釋卷。任塵擁室。時中書吳郡問曰。虫鳴塵擁。安得無忤。超曰。虫聲足代簫管。塵土滿室。未暇掃也。○【擬書】高僧法雅。善內外學。多俗士皆稟。以經義難解。雅將彼擬外書。為生解之例。謂之格義。○【德香】增一經云。有妙香三種。謂多聞香。戒香。施香。此三種。逆風順風。無不聞之。最勝無等。○【道風】寶林傳云。祖師難提。至摩竭國。一日有風西來。占曰。此道風也。必有道人至。果得伽耶舍多至。○【變薤】法苑云。弘始三年。姚興園中植蕊一日皆變為薤。占之。合有智人至。果得羅什法師來。○【學者二患】肇法師云。雖解深義。未為心用。尊己慢人。不能誨益。此學者之外患也。同其所解。而取相分別。雖曰為解。未合真解。此學者之內患也。○【無錢決貨】法苑云。論衡曰。手中無錢之市決貨。貨主必不與也。夫胸中無學。亦猶手中無錢也。○【炳燭】法苑云。晉平公。問師曠曰。吾年七十。欲學恐已暮矣。對曰。暮何不炳燭乎。以聞少而學者。如日出之陽。壯而學者。如日中之光。老而學者。如炳燭之明。孰與昧行乎。平公曰善哉。○【誠】法苑云。今有淺學之人。自謂智出於衆。起大憍慢。放誕形容。處滅一切。籠罩天地。其踞於師長之前。吒吒尊者之

側。道本和合。恭順為僧。既心貌乖反。豈成寶也。慎之哉

說聽篇第十七

毗奈耶律云。說者。彰表開導之義也。今稱講者。說文云。講和解論議。廣雅云。讀也。顧野王云。解說談議也。訓誥也。○聽者。唯識論云。謂耳根發識。領受曰聞也。即沉思靜意屬耳。於法也。○法苑云。有三品。以神聽為上。以心聽為中。以耳聽為下。○真法及說者。聽者難得故。○涅槃經云。一樂說難。二樂聞難。○

法師升高座

十住婆沙論云。欲升高座。先應恭敬拜礼大衆。然後升座。○

法師心

大法炬陀羅尼經云。夫法師者。常應如是思惟。我今所處。即如來師子之座。宜應忍默。慈悲愛語謙下。將護衆心。若懷嗔妒。心存勝負。獲大重罪。慈心說法。成大功德。能令佛法久住於世。凡所生處。常得值佛。能消種種供養。應當慚愧。勿生貪心。不得我慢無令消滅。施主善心。○

法師八種言

瑜伽論云。一可喜樂言。二善開發言。三善釋難言。四善分析言。五善順入言。六引餘證言。七勝辯才言。八隨宗言。○

語有八支

顯揚論云。一美妙語。二顯了語。三易解語。四樂聞語。五無依語。謂無望也。六不逆語。知故量。七無邊語。善巧多故。八上首語。趣涅槃宮故。○

說者過罪

佛藏經云。自未證法而在高座。為人說者。法墮地獄。○十誦律云。若自解未明於法有疑者。則不得為人說。恐有傳錯之失。彼此得罪。○華嚴經云。於甚深法心生慳悋。有堪化者而不為說。若得財利。恭敬供養。雖非法器。而強為說

自大憍人

未曾有經云。若多少有德。自大以憍人。如彼盲人執燭照彼。自不明。○

益。一聞時二脩行時。三轉生時。○說者五福報賢者五福經云。說法得五福。一當生長壽。由聽者不殺故。二得大富。由聽者不盜故。三得端正。由聽者和氣故。四得名譽。由聽者皈依三寶故。五得聰明。由聽者曉了妙慧故。○講堂制佛本行經云。時諸比丘集一堂內。有一比丘說法。是故相勸即造二堂。以此近故。送相誘引往來交雜亂衆。佛制今後不得共一堂及二堂相近。亦不得彼堂衆此堂。此堂詣彼堂。不得憎惡法門。若今三學送相是非也。○講堂置佛像大法炬陀羅尼經云。法師說法時。有羅刹女名愛欲。常來惑法師令心散亂。是故說法處。常須置如來像。香華供養。勿令斷絕。彼羅刹女見已。即自迷亂。不能為障。○講處念經梁僧旻法師。講次為衆曰。昔弥天道安每講。於定座後。常使都講。為合靈轉經。此事久廢。既是前脩。欲屈大衆。各誦觀音經一卷。於是合座忻然遠近相習耳。今亦念佛是也。○繫肆肆者。所以陳鬻貨之物也。因後漢張楷字公超。學徒隨之。所居為市。故今學處稱肆焉。○省釋氏呼學院為省者。高僧傳云。佛陀耶舍初至。姚興別立新省於逍遙園待之。韻注云。省。署也。○絳帳絳赤色也。范曄後漢書云。馬融達生。任性不拘儒者之節。堂坐高堂。施絳帳。前授生徒。後列女樂。稱馬帳。○又晉書宣文君宋氏。即帝逞母也。立講堂。隔絳紗幔授學徒。今釋氏稱絳帳等。有所不宜。智者思之。○龍門高僧慧持。即遠法師之弟也。性格清峻。解行並高。領徒千人。凡有升堂入室者。皆号登龍門。○

籌室寶林傳云。西天第五祖優波鞠多。有石室。縱十八肘。肘長尺八。南北三丈二尺四寸。廣十二肘。東西二丈一尺六寸。

受學者。有一得道。則擲一四寸籌於室中。籌遂滿室。至鞠多滅度。將室中籌。茶毘之。○【函丈】曲禮云。非飲食之客席間。函丈。注函容也。謂講問宜相對容丈足以指劃也。○【都講】即法師對揚之人也。梁武帝每講經。詔枳園寺法彪為都講。彪先舉一問帝方鼓舌端。載索載徵。隨問隨荅。晉支遁至越。王羲之請講維摩經。請許詢為都講。詢發一問。衆謂遁無以荅。遁荅一義。衆謂詢無所難。今之都講。但舉唱經文。而亡擊問也。○【講僧始】講經。即曹魏時。朱士行講道行般若為始也。尼講。以東晉道馨。講法華維摩二經為始也。講律。即元魏世法聰為始。聰但手披目閱。敷揚四分律。有門人道覆。旋聽旋抄。漸成疏焉。講論。即羅什授嵩法師成實論為始也。○【法器】廣百論云。要具三德名法器。一稟性柔和。無有偏黨。常自審察不貪己利。二常希勝解。求法無猒。不守己分。而生喜足。三為性聰慧於善惡言。能正了知。得失差別。若無如是三德。雖有師資。終無勝利。○【人中師子】治禪經後序云。天竺大乘沙門。佛陀斯那。天才特拔。諸國獨步。內外綜博。無籍不練。世人咸曰。人中師子。○【法匠】齊高僧僧印。善講經論稱法匠。○【義少】法安年十八講涅槃經。張永問年幾。永歎曰。昔扶風朱勃。年十二能讀書。人號才童。今安公可曰義少。○【四海論主】隋高僧敬脫稱也。○【三國論師】齊僧粲号也。三國謂齊陳周。○【毗曇孔子】西秦惠嵩善阿毘曇論。時重号之。○【壽光學士】梁慧超學經論。明解宏達。博瞻四外。武帝勅為壽光殿學士。○【經論元匠】梁僧盛。講衆經。為時元匠。特精外典。為群儒所憚。○菩薩戒師惠約。為梁武帝戒師。○【講經天華墜】梁法雲講

次。天華散墜。又唐西京勝光寺道宗。講時天花校統講堂。飛流戶內。但不委地。又之還無。○說律山峯落 智文善講律。方擧麈尾。兩箇山峯俱落。○聰明釋子 羅什謂姚興曰。融公是聰明釋子。○標表道人 曇影。姚興禮重。見其超拔群士。每謂羅什曰。影法師。真此國風流標表之道人也。○優賞 西域記云。講宣一部。乃免知事。今浙右律寺。有比丘所學成名。便免知事。以此為證。講二部加上房資具。講三部差侍者祇承。講四部給淨人。講五部乘輿。○金師子座 鳩摩羅什。秦云童壽。昔在龜茲。王為造金師子座。以大秦錦褥鋪之。請什坐說法。○慢師友 無有一心。其意數轉。二學不特進。無有道力。但貪名譽。望人敬待。三學所事師。不念勤苦。當得成就。虛飾貢高。四好學道。反持異術。比佛深經。言道同等。○菩薩戒經云。為名譽聚徒。名魔弟子

擇友品第十八

擇友 順正論云。善友者。能為眾行本故。歡豫經云。賢友者。乃是萬福之基也。現世免王之牢獄。死則杜三途之門戶。升天得道。皆賢友之助矣。○大莊嚴論云。若人親近有智善友。能令身心。內外俱清。斯則名為真善丈夫。○毘柰耶云。阿難白佛言。善知識者。是半梵行。與其同住。乃至涅槃。無事不辦。故名全梵行。○ 四部友 孛經云。孛者。即佛曰中。為藍達國王時。師名也。孛謂王曰。友有四品。一如花友。謂好時插頭。萎時捐弃於地。見富貴則附。貧困則捨是也。二如秤友。謂物重頭低。物

輕則仰有與則敬。無與則慢是也。三如山友。譬如金山鳥獸集之。羽毛蒙光。貴能榮人。富樂同歡是也。四如地友。百穀財物。一切仰之。施給供護恩厚黎德是也。前二友。不可親厚。○

朋友三要 因果經云。婆羅門優陀夷。聰明多智。淨飯王勑為太子友。白太子言。朋友有三要法。一者見有失。輒相曉諫。二見好事。深生隨喜。三在苦厄不相棄捨。

得善友常行四法 龍王經云。一不慢不詒。常加恭敬。二柔和慎言。三不自大。四能作。二難與能與。三難忍能忍。四密事相告。五互相覆藏。六遭苦不捨。七貧窮不輕。

親友七法 四令律云。具七法。方成親友。一難作惡。往屏處。曉諫訶勸止。二所有急事。當奔赴救護。三所有私語。不得說向他人。四常相敬難。五所有好事。當多少分與之。

庸人 音義云。謂常愚短。心不節慎。口無法言。惡人為友。此名庸人。○

染習 佛本行經云。世尊與難陀比丘至魚肆。佛令難陀。取少藉魚草。握少時棄之。令嗅手問之。難陀曰。唯有腥臭之氣。又至香店。令取裹香紙。摸少時棄之。復問難陀。答。唯聞香氣。佛語難陀。善友惡友相染習。亦復如是。若親善友。必定當得廣大名聞。○

察間諜 謂被中間言語鬪亂。根本毘奈耶云。朋友不得因他語便相棄捨。若聞他語當善觀察。謂徵其詞。察有罪也

畏慎篇第十九

畏慎 雜阿含經云。佛告諸比丘。當恭敬住。當常斂心。常畏慎。所以者何。若比丘。不恭敬。不斂心。不畏慎。而欲令威儀具足者。無有是處。不脩威儀。欲令學法滿者。無有是處。學法不滿。欲

令五分法身具足者無有是處。五分法身不具足欲得無餘涅槃者無有是處。是故比丘當勤學恭敬繫心畏慎。

譬喻浮囊 涅槃經云。有一人渡海。假於浮囊一羅刹隨渡者。乞其浮囊乃至一針眼許。渡者不得。此喻持戒人守護戒法。如渡海浮囊不得少許穿漏。方渡生死大海。

譬波德瓶 又名吉祥瓶。智度論云。譬如有人患貧。供養諸天求富。滿十二年。天憫其志。賜與一瓶。告曰此名德瓶。凡有所須。皆自瓶出。其人父負乍富。人皆怪問。遂出其瓶示人。見種種物。從瓶涌出。其人憍逸。登瓶舞蹈。其瓶即破。諸物皆失。此喻持戒人。應生天上。受自然樂。若憍逸自恣。亦如瓶破。一切皆失。

市買禍母 雜譬喻經云。昔有一國。五穀豐熟。絶無疫人。民常樂。其王忽問群臣曰。我聞四方有禍。何似。對曰。臣亦未識王遣人求覓。要見。臣遂推求。是時天神化作一物似猪。盖負於市。其臣問名。曰是禍母。四方之禍皆由此生。也問食曰。日食針一升。遂買進王。勑令畜養。飼針國乏。乃率於民。民輸不堪。逃移他土。有智臣請殺。乃至斫刺。無能傷害。遂焚之。身亦同火躍走入城。一切燒盡。此買禍母所致也。喻比丘不護戒身欲火所燒。身名俱失。

狸吞鼠子 經云。昔有一狸。張口伺鼠。有鼠子出穴。狸即吞之。鼠子入腹猶活。反食狸藏腑。患痛迷悶狂走。遂至命終。此喻比丘。依聚落住。不護根門。被欲損心。迷悶狂走。不樂精舍。捨戒還俗。遂至于死。

綿裹鐵丸 經云。譬燒赤鐵丸。裹劫貝綿中。綿速燃。吞。比丘言速燃。佛言。愚癡之人。依聚落住。不正念。欲火燒心。捨戒還俗。是故汝等。應護根門也。

目用木杵 雜阿含經云。譬喻木杵。曰

用不止不覺消減。如是比丘。從本以來。不守根門。不勤覺悟
脩習善法。當知是輩。終日減損。○【小魚忘教】大魚事經云。昔
有一池。多有諸魚。尒時大魚誡諸小魚。莫往他處。必為人捕。
時諸小魚。忘其教誡。便往他處。幾被網獲。洎歸本所。大魚問
曰。汝何所見。小魚曰。唯有長線。大魚曰。我之祖父。皆死此線。
慎勿再往也。後時小魚。忘教復往。盡為所捕。此喻比丘。不受
善教。後罹橫禍。○【野干拒諫】僧祇律云。過去有一婆羅門。於
曠野造井。以給行人。至暮有群野干。趣井飲水。其野干主。便
內頭汲罐中。飲已載起高舉。撲破而去。諸小野干諫主曰。若
樹葉可用者。猶護惜之。況此利濟之具。何忍壞也。主曰。我但
戲樂耳。損壞既多。施者懷恨。乃作木罐用機。故頭可入不可
出。置于井側。執杖屏處。伺之及暮。果至作戲如初。內頭入罐。

求撲不脫。婆羅門以杖打死。時空有神說偈曰。知識慈心語
恨戾不受諫。守頑招此禍。自喪其身命。○【九橫】九橫經云。佛
告比丘。有九因緣。命未盡便橫死。一不應飯而飯。謂食不可
意或滿腹不調更食。二不量食不節。三不習食。謂往他處。未
知食性便強食。四不出食。謂食未消復食。五止熟。謂強制大
小便。六不持戒。謂犯五戒成疾。又遭官法等。七近惡知識。八
入里不時。謂非時入城市。及人家等。太早太夜。九可避不避
謂奔牛逸馬駞車。醉人惡犬等。○【入俗舍五法】律云。一入門
小語。二攝身口意。三卑躬。四善護諸根。五威儀庠序。令人生
善。○花首經偈云。比丘入他家。不應懷憍慢。自大自高心。若
有皆當滅。當以慈愍心。無欲無所求。說法廣饒益。淨行於世
間。○【捨五慳】成實論云。當捨五慳。一財物慳。二法慳。三家慳

謂惜門徒家。不欲別人識。恐失己利故。四住處慳。謂有房舍不欲人居。五讚歎慳。謂不揚人美事。恐勝己故。○【除三惡】大法炬陀羅尼經云。佛言。人身難得。雖得其壽復促。於短命中更有三惡。一心性狠獘。不受善言。二常懷慳嫉。懼他勝己。三設知勝己。恥而不問。○【息三暴害】僧祇云。身暴害者。比丘入人家。牽拽小兒。打拍推撲。破損器物。斫牛脚刺羊眼。將他穀米豆麥和雜。若田中須水。決破令去。不須者開竇放入等。口暴害者。詣王臣前。讒佞良善。身口暴害者。於屏處藏身。作異聲怖人等。○【拍輕賤三法】毗奈耶律偈曰。無事多言語。身著垢弊衣。不請往他家。此三被人賤。○【得人不可愛有十法】僧祇云。一不相習近。二輕數習近。三為利習近。四他愛者不愛。五他不愛者愛。六諦言不受。七好預地事。八實無威德。而欲處人。九好與人屏處私語。十多所求欲。此十法。能令他起不愛心也。○【八誡】分別善惡所起經云。傳遠疏通。誡於太察。篤信守一。誡於壅弊。勇猛剛毅。誡於暴乱。仁愛温良。誡於不斷。廣心浩大。誡於狐疑。沉靜安舒。誡於後時刻削隘急。誡於慓疾。多人長辭。誡於無實。○【成就成儀四法】十住斷結經云。一不染三有。知之為苦。二我與彼人。苦樂俱然。三常行忍辱。四在上不慢。在下不耻。○【受施知節量】智度論云。佛言。白衣給施衣食。當知節量。不令他罄竭。則檀越歡喜。信心不絕。受者不乏。○【四聖種】俱舍論云。一隨所得衣。二隨所得食。三隨得卧具。皆生喜足。四樂脩樂斷。前三對治貪。後一對治放逸。○以出家者。有二因緣。故名聖種。一意樂。二受用。此四能生無漏善相續。故名聖種。又佛說名四聖寶藏。能令住者。意望

滿足故。本生心地觀經云。四無垢性。謂比丘於衣食卧具湯藥。隨其麁細稱心。遠離貪求。三十七菩提分法。皆從此生故。○【警試】六度集經云。佛曰地作貧人云。吾寧守道。貧賤而死。不為無道。富貴而生。○左傳鄭子張曰。生在警戒。不在富也。君子曰善哉

勤懈篇第二十

【勤】謂正勤也。有四焉。即四種精進。遮一不善法。集二善法。謂已生不善法令斷。未生者令不生故。未生善令生。已生者令增長故。○智度論云。四種精進。心勇發動。畏錯悞故。言正勤也。○順正理論云。無始時來。所以不能見四聖諦。都由懈怠。勤能治彼。令樂聽聞。如理思惟。四聖諦理。速證菩提。○【精進】即心所法善。十一中第二法也。唯識論云。勇捍為性。疏云。勇而無怯。自策發也。捍而無懼。耐勞倦也。○僧伽吒經云。欲求涅槃。當勤精進。○十誦律序云。諸大德為道故。當一心勤精進。所以者何。諸佛一心勤精進故。得阿耨菩提。何況餘善道法。○智度論云。有二精進。一身精進為小。二心精進為大。佛說意業大故。○【懈怠】菩薩本行經云。夫懈怠者。衆行之累。在家懈怠。則衣食不供。產業不舉。出家懈怠。則不能出離生死之苦。○釋論云。出家懶墮。則喪於法寶。○【放逸】正法念處經云。此放逸過。一切過中。最為勝上。又偈云。愚癡樂放逸。常受諸苦惱。若離放逸者。則得常安樂。一切諸苦樹。放逸為根本。是故欲離苦。應當捨放逸。又云。順法而行。遠離放逸。則閉一切惡道之門。○【魔】智度論云。梵語魔羅。秦言奪命。論云。唯死魔實能奪命。餘者能為奪命曰。以能奪智慧命故。○瑜伽論

云由蘊魔遍一切隨逐義。天魔障礙義。死魔煩惱魔能與死生衆生作苦器故。○魔逆經云。大光夫人。白文殊言。其魔事住於何處。文殊言住於精進。又問何故住於精進文殊言。其精進者乃為魔求其便。若懈怠者。彼當柰何。日明勤懈。乃述魔住。○瑜伽論云。魔事者。若於利養恭敬稱譽。心樂趣入。或放逸慳悋。廣大希欲不知喜足。忿恨惱覆憍詐等。皆是魔事

躁靜篇第二十一

【貪】瑜伽論云。於諸境界。深起躭著名貪。諸煩惱中。貪為最勝。○阿毘達磨論云。貪者。三界愛為体。生衆苦為業。業用也。○法蘊足論云。佛言。汝等若能永斷一法。保汝定得不還果。一法者。貪也。○六度集經云。佛因中。曾作鴿王誡諸鴿曰。佛經衆戒。貪為元首。貪以致榮者。猶餓夫獲毒饍。得志之樂。其久若電。衆苦因已。其有億載。○【欲】希須為義。雜阿含經云。佛言若衆生所有苦生。彼一切皆以欲為本。○增一經云。欲生諸煩惱。欲為生苦本。○瑜伽云。諸煩惱中。貪為最勝。於貪中欲貪為勝。生諸苦故。○集論云。此法生時。相不寂靜。由此生故身心相續。不寂靜轉。由是義故。束此二法名躁。蓋取不安之義也。○【出家人三欲】涅槃經云。一惡欲。若比丘。欲為一切大衆上首令一切僧隨我。令四衆皆供養恭敬。讚歎尊重。我若為說法皆信受。令我大得衣食屋宅等。二大欲。若比丘。生欲心。當令四衆知我得初住。乃至四無礙智。為利養故。三欲欲若比丘。欲生梵天。乃至刹利家。得自在故。○【五欲】謂色聲香味觸也。智論云。五欲名花箭。又名五箭。破種種善事故。行者當呵云。哀哉衆生。常為五欲所惱。而求不已。將墜大坑。得之

轉劇。如火炙疥。五欲無益。如狗咬骨。五欲增諍。如鳥競肉。五欲惱人。如逆風執炬。五欲害人。如踐毒蛇。五欲無實。如夢所得。五欲不久。如假借須臾。此五欲得暫時樂。失時大苦矣。○雜阿含云。聞陁梵志。問阿難言。汝以何義。於佛教出家。答云。為斷惡生善故。又問斷何惡。答。斷貪欲瞋癡。問。此有何過患。答。欲愛染著。能生惱亂。於現在世。增長惡法。憂悲苦惱。由之而生。而未來世中。亦復如是。○苦逼迫為性。由彼貪欲。乃生苦故。○佛地論云。惡事有二種。一者衆生。二者土地。且衆生有八苦。一生苦。二老苦。三病苦。四死苦。五怨憎會苦。六所求不得苦。七宛惜會苦。八憂悲苦。二土地者。如說國土。多寒多熱。無救護。多飢多病苦等。○法句經云。天下之苦。莫過有身。飢渴寒熱。嗔恚驚怖。色慾怨禍。皆由於身。夫身者。衆苦之本。禍患之源。勞心極慮。憂畏萬端。三界蠕動。更苦殘害。吾我縛著。生死不息。皆由於身。與欲離世。當求寂滅。攝心守正。怕然無想。可得涅槃。此寂為樂。苦身偈云。乘騎疲極故求索住。立處住立疲極故求索坐。息處坐久疲極故求索臥。處臥苦復作生。初樂後則苦。視瞬息出入。屈身坐臥起行立及往來。此事無不苦。○五畏佛地論云。一不活畏。二惡名畏。三死畏。四趣畏。五怯畏。畏亦怖也。妙色王經云。由愛故生憂。由憂故生怖。別離於愛者。無憂亦無怖。○七懼喜怒憂懼愛憎欲情者。是非之主。利害之根。○八風利衰毀譽稱譏苦樂。又云世八法。佛地論云。得可意事名利。失可意事名衰。不現前誹撥名毀。不現前讚美名譽。現前讚美名稱。現前誹撥名譏。逼惱身心名苦。適悅身心名樂。○少欲知足師子吼菩薩問云

少欲知足。有何差別。佛言。少欲者。不求不取。知足者。得少不悔恨。正法念處經云。沙門法中第一勝者。所謂知足。婆沙論云。佛法以少欲為本。為俗利故則道利不成。遺教經云。比丘當知多欲之人。多求利故。苦惱亦多。少欲之人。無求無取。則無此患。少欲能生諸功德。則無諂曲。以求人意。少欲者。心則坦然。無所憂懼。觸事有餘。比丘為脫諸苦惱。當觀知足之法。則是富樂安隱之處。

四歡喜法 一偷素歡喜。能引少欲樂。二積集梵行歡喜。能引遠離樂。三無悔歡喜。能引三摩地樂。四樂斷樂修歡喜。能引三菩提樂。

唯識相分 凡富貧貧賤好醜得失。皆是過去自造善惡業種子。感別依正果也。皆由第八識相分所變。故云相分。已定。鬼神不能移也。

優婆塞戒經云。智者了知是業果。云何說言。時節星宿。自在天作耶。若是時節星宿因緣者。天下有同時同宿生。云何復有一人受苦。一人受樂。一人是男。一人是女耶。正法念經云。善不善業衆生自作非星宿作。

靜 能斷金剛論云。定名靜。以得禪者。說名寂靜。寂靜有二種。一心寂靜。二身寂靜。今以四句料簡。一有身欲寂靜。而心不寂靜。謂貪欲比丘。林下坐禪。二有心寂靜。而身不寂靜。謂無貪嗔比丘。親近王臣。三有身心俱寂靜。謂諸聖人。四身心俱不寂靜。謂凡夫。

三摩提 秦言正心行處。謂是心從無始已來。常曲不端。得是正心行處。心則端直。如蛇入竹筒內。

禪 阿毘曇論云。何名禪。答。謂以斷結。正觀名禪。

坐禪 三千威儀經云。坐禪有十事。一當隨時。謂四時也。二得安林。謂禪林也。三軟座。毛座也。四閑處。謂山間林下也。五得

善知識。謂好伴也。六善檀越。謂不外求也。七善意。謂能觀也。八善藥。謂伏意也。九能眼藥。謂不念萬物也。十得善助。謂畜禪帶也。

禪帶 此坐禪資具也。經云用蒋為之。熟皮曰韋。廣一尺。長八尺。頭有鈎。從後轉向前。拘兩膝令不動。故為作習。坐禪易倦。用此捻身助力。故名善助。用羅屏廢蔵之。

禪鎖 木版為之。形量似笏。中作孔。施細串於耳下。頭戴去額四指。坐禪人若昏睡。頭傾則墮。以自警。

倚版 今呼禪版。毘奈耶攝頌曰。倚版為除勞。僧私皆許畜。僧私即衆即已。

骨人 智度論云。更與骨人令坐禪者觀之。即今畫作枯骨幀子是也。

禪杖 以生蒋為之。用物包一頭。令下座執行。坐禪昏睡。以軟頭點之。

禪刷 毛翎也。有睡者。擲之令覺。

宴坐 又作燕坐。安也。安息貌也。月燈三昧經云。住於宴坐。有十利益。一其心不濁。二住不放逸。三諸佛愛念。四信正覺行。五於佛智不疑。六知恩。七不誨。八善防禁。九到調伏地。十證無礙智。

佛法二柱 毘婆沙論云。佛法有十柱。能持佛法。一者學問。二者坐禪

忍諍篇第二十二

諍有四種 十誦律云。一鬪諍。二助諍。三犯罪諍。四常所行事諍。毘尼母云。二人共競名鬪。徒黨相助名諍。往徹僧者名言僧衆也。各說其理名訟。

諍根本有六 毘尼母云。一瞋恚。謂面色變異。令人可怖。二惱害。謂害他生惱故。三幻偽。謂詐作事。四慳嫉。謂貪己物。不與人曰慳。見他有得生惱曰嫉。五見耻。謂已所見所作皆是。他所見所作不是。令人呼為爭人我者非也。言見取者。取諸見解為最勝故。六邊邪二見。謂見續

為常。見滅為斷。是邊見也。謗無因果是邪見。○【鄙喻】法句經云。佛言。為沙門不念精進。攝身口意。三毒垢穢。充滿胷懷。如洗足水。不可復用。謂不可用饌食。又云雖為沙門。口無誠信。心性剛強。曾受惡名。亦如澡盤。不堪盛食。澡盤。即洗足器。○【惡報】根本毘奈耶云。有苾芻二人。決擇義理。小者訶大者。大者退入房中。嗔火所燒。尋即命終。身變為毒蛇。欲螫小者。時佛以大悲心至其房。令小者懺悔。汝可作昔日苾芻想作禮佛為蛇說法云。賢首汝於我所。已脩淨行。合生天上。由嗔火所燒。令作毒蛇。汝應知。諸行無常。諸法無我。涅槃寂靜。蛇聞法已。即命終生天。○瑞應經云。痛哉世間人。共爭不急事。於此極惡中。勤身苦營務。雖求不能得。徒役身心勞。死墮苦海中。自當無代者。南山鈔云。凡欲責他先量自已。內心喜怒。若有嫌恨。但自抑忍。火從內發。先自焚身。○【諍有五過】五分律云。一兇惡。二後悔恨。三多人不愛。四惡聲流布。五死墮惡道。○【忍】瑜伽論云。何名忍。自無憤勃。不報他怨故名忍。由二因緣。諸出家者。力勵受行。速能證沙門義利。何等為二因緣。一忍辱。二柔和。言忍辱者。謂於他怨。終無返報。柔和者。謂心無憤。性不惱他。○攝論云。忍能生自他和平事。謂自身不為嗔恚過失所染。即是自平和。既不憤恨。不生他苦。即是他平和。○六度集經云。夫忍者。萬福之源也。○正法念處經云。忍者。第一善法。第一清淨。佛所讚歎。忍有二種。一法忍。緣法道行。思惟白法。善道勝故能忍。二生忍。謂欲起嗔恚。忍令不起。知嗔過故。○【以忍止諍】中阿含經云。佛告比丘。若以諍止諍。至竟不見止。唯忍能止諍。是法真尊貴。○長阿含經云。天帝釋

偈云。我常言晉者。不應與愚諍。愚罵而智默。則為勝彼愚。○

滅瞋五觀 攝論云。由觀五義。以滅瞋恚。一觀一切衆生。無始已来。於我有恩。二觀一切衆生。皆自受苦。云何復加之以生。何者能損所損。四觀二切衆生。常念滅苦。五觀唯法無有衆苦。五觀一切衆生。皆是我子。云何欲生損害。○

行忍五德 雜寶藏經云。若人行忍。則有五德。一無恨。二無訶。三衆人愛。四有好名。五生善道。○

治一切煩惱法 賢愚經云。比丘於十二入。思惟無量生死無常。又思惟地獄之苦。及諸畜生。更相殘害。餓鬼飢渴。衆苦所逼。思惟人中。四方馳求。天上敗壞。如是五道。身心之苦。無有樂處。觀此五陰。無常苦空。無我不實。譬如空村。無有居民。如是五陰。皆空無我。以無常火燒諸世間。諸佛弟子。常作此觀。云何得起一切煩惱。○

禍從口生 報恩經云。人生世間。禍從口生。當護於口。甚於猛火。猛火能燒一世。惡口能燒無數世。猛火燒世間財。惡口燒七聖財。是故。一切衆生。禍從口生。口舌者。鑿身斧也。七聖財者。一信。二精進。三戒。四慚愧。五聞。六捨。七定慧。瓔珞經云。資用成佛。故名財。○

緘口慎心 法苑云。恨他起謗。自加塗炭。且唇口為弓。心慮為弦。音聲是箭。長夜空發。徒染身口。時須自省。緘口慎心也

入衆篇第二十三

遊行人間 本稱行脚。未見其典。毘奈耶律云。如世尊言。五法成就。五夏已滿。得離依止。遊行人間。五法者。一識犯。二識非犯。三識輕。四識重。五於別解脫經。善知通塞。能持能誦。別解脫經。即戒本也。優波離問佛。有四夏滿。善五法。得遊行否。佛言不得。以五夏為定量。又問有滿五夏未開五法。得否。佛言

不得。以五法成就。為定量故。○飛錫今僧遊行。嘉稱飛錫。此因高僧隱峯。遊五臺。出淮西。攙錫飛空而往也。若西天得道僧。往來多是飛錫。○海衆增一經云。衆僧如彼大海。流河決水。以入乎海。便滅本名。但有大海之名。○入衆五法五分律云。佛言入衆。應以五法。一下意。二慈意。三恭敬。四知次第坐。五不說餘事。○入寺問制制者。即今叢林規繩也。毘奈耶云。凡客比丘入寺。應問舊住。此中僧伽。有何制令。若不問者。得突吉羅罪。舊住不告者罪同。○接新到衣鉢十誦律云。有客比丘來。應問訊。與擔衣鉢入寺。○入堂五法南山鈔云。先於戶外預安靜心。律云。以五法。一慈心。由僧通凡聖。行涉麁細慈心敬名。重法尊人。二應自卑下。如拭塵巾。推直於地。引曲向已。常省已過。不訟彼短。記云。巾能攬穢。帚已。令物潔淨故。

三應知起坐。若見上座。不應安坐。若見下座。不應起立。入應於衆。俯仰得時。四在僧中。不為雜語。談世俗事。若自說法。若請他說。衆依於法。動必有方。五見僧中。有不可事。心不安忍。應作默然。由無善伴。學必非時。故應忍默。權同僧事。○掛錫凡西天比丘。行必持錫杖。持錫有二十五威儀。凡至室中。不得著地。必掛於壁牙上。故云掛錫。有○威儀經律中。皆以行住坐卧。名四威儀。其他動止。皆四所攝。○安居南山鈔云。形心靜攝曰安。要期此住曰居。律制三時。偏約夏月者。一無事遊行。妨脩出世業。二損物命。違慈實深。三所為既非。故招世譏。宣律師四分羯磨云。三安居。謂前中後也。律有比丘。四月十六日欲安居。不至所在。十七日方到。佛言。聽後安居。即五月十六日也。○明了論云。無五過處

得安居。一太遠聚落求須難得。二太近城市。妨脩出世道。三多虫蟻。自他兩損。四無可依人。可依人者。具五德。一求聞令聞。二聞已令清淨。三能決斷是非。四通達無常。五正見無曲。序長幼。必問夏臘。多者為長。故云天竺以臘人為驗焉。經音疏增輝記云。臘接也。蔡邕獨斷云臘者。歲之終也。晉博士張亮議云。臘接也。新故交接俗謂臘明日為初歲也。今釋氏自四月十六日前。安居入制。至七月十五日。為受臘之日。若俗歲除日也。至十六日。是五分法身生養之日。名新歲也。自夏九旬之內。人多迷已。不自見過。理合語者。謂見聞疑。鈔云。九旬十誦云。好惡相教。以三語自恣。三宜。仰憑清衆。垂慈示誨。縱宣已過。恣僧舉過內。彰無私隱。外顯有瑕疵。身口托於他人。故曰自恣。梵語具云。迦梨提迦。即九月望宿名也。謂西國三月安居。至九月十六日解後安居比丘行化故。取望宿為名也。經行慈恩解云。西域地濕。疊磚為道。於中往來。如布之經。故曰經行。十誦律云。經行有五利。一勦健。勦者輕捷也。二有力。三不病。四消食。五意堅固。三千威儀經云。有五處可經行。一閑處。二户前。自房户前。三講堂前。四塔下。五閣下。在衆安樂行法瑜伽論云。終不唾咳。輕弄於他。令他慙愧。不安隱住。終不現前。毀他所愛讚他非愛。非情交者。不吐實誠。不屢希望。知量而受。恭常在安隱。謂不剔硬。不諛諂。除貪嫉。見人得供養。代其歡喜。佛在逝多林。見地不淨。欲令樂福衆生。於勝福田。

植淨業故。佛即自執箒欲掃時大聲聞見。皆執箒共掃。佛言凡掃地。有五勝利。一自心清淨。二令他心清淨。三諸天歡喜。四植端正業五命終當生天上。阿含經云。佛教朱利槃特。誦掃箒字。復教執掃箒。佛言。汝誦此字。為因何等。然此掃箒。復名除垢。槃特作是思惟。垢者。灰土瓦石也。除者。清淨也。佛以此教誨我。令思惟。結縛是垢。智慧是除。今可以智慧之箒除結縛垢。因此便成阿羅漢。增一經云夫掃地有五事不得福謂不知逆風。不知順風。不作聚。不除糞。不淨潔。四分云。逆風掃不滅迹。不除糞。不復箒本處。正法念經云。若掃如來塔。命終生意躁天。身香氣熏百由旬。

同力收拾 僧祇云。若大會多出幡蓋。若卒風雨至。一切同力收拾。不得云我是行人大德等。應隨近房安置。不得護房。應為料攪。疊舉燃燈。僧祇云。然燈不得卒入房。應先在外唱言。諸大德燈入。記云。此約衆。若今禪居及講院寮舍也。若卒將入。恐暗中比丘威儀不正。至滅燈時。亦不得卒滅。先以手遮燈告曰。滅燈。衆若默。方可滅。此慮衆僧收拾不辦。不得用口吹。當將筯欹燼折去之。

禮拜忌 僧祇云。若他禮佛。誦經寫經授經時。並不得礼。又禮人不得對佛。又夜暗僻處不得禮人。恐涉嫌疑。五分律云。相嗔人不得於屏處禮拜。四分律云。飲食噉菓。說法漱口嚼楊枝。剃髮裸身。大小行時。並不得禮。

向火七過 僧祇云。一損眼。二壞色。三身羸。四衣垢。五壞卧具六生犯戒緣。七增俗話。

嚏 僧祇云。若在僧中嚏者。不得放聲。應以手遮口。勿令涕唾污比座。

剪爪 涅槃經云。爪長破戒之相。文殊問經云。爪許長一横麥。為搔痒故。

剃髮 涅

槃經云。髮長破或之相。文殊問經云。髮長二指當剃。剃髮次第有四。第一上座。二髮長人。三若偕長聽先洗人。四有緣人。有勾當僧。緣務人。已上四人。應相度尊卑急緩。推讓先之。○

臥法 寶雲經云。欲臥。身向右邊累足。以法衣覆身。正念正知。起明了想。但為長養諸根大種故。瑜伽論問曰。何緣右脇而臥。答。與師子王法相似。一切獸中。勇捍堅猛。最為第一。苾芻亦以發勤精進。勇捍堅猛最第一。由是因緣。與師子臥法相似。如是臥時。身無掉乱。念無忘失。睡不極重。不見惡夢故。○

睡眠 臥之垂熟也。此是心所法中。四不定一也。令人不自在。昧畧為性。障染為業。發覺淨心經云。有二十等種睡眠過患。一懶墮。二身體沉重。三皮膚不淨。四皮肉麁澀。五諸大穢濁。威德薄失。六飲食不消。七體生瘡疱。八多懈怠。九增癡。十智慧弱。十一善欲疲倦。十二常趣黑暗。十三人不恭敬。十四稟質愚癡。十五多煩惱。十六於善不樂。十七白法減。十八多驚怖。十九見精進者毀辱之。二十於衆被輕賤。○十誦云。若鼾睡者。應起經行。不能者。屏處睡。不得惱衆。僧祇云。若比丘夜鼾睡。振動寱語。不作擾乱意。無罪。發睡緣雜集論云。謂羸瘦疲倦。身心沉重。思惟闇相。捨諸作務。或曾此時慣習。或他呪術所引。或動扇涼風吹等。○

晝小眠 智度論云。春末夏初。以時熱故。小眠息。除食患故。○

在牀忌七事 三千威儀經云不得大欬咤。噴嘁歎息。欬。謦欬也。咤。歎也。噴。噴嚏也。嘁。喝也。思念世事。不得倚壁。欲起以時。若意走不定。當自責之。即起經行也。○

小行 往小便。文言可。云私。左傳師慧避宋朝將私。注云小便也。律云小行。○毘尼母云。不聽於伽藍內。處處小便。

當聚一屏猥處。若瓦瓶木桶埋地中。以物蓋覆。勿令有臭氣。○五分云。許將小便器入房中。塞緊口。房外應滿盛水。○優鉢祇王經云。伽藍法。累內地。漫亂大小便。五百生墮拔波地獄。○屏厠 說文云。屏。蔽也。釋名曰。厠。雜也。雜厠其上也。或曰溷。溷濁也。或圊。圊清也。至穢之處。宜潔淨故。今南方釋氏呼東司。未見其典。登厠文言可云如左傳晉侯食麥。張如厠陷中。○三千威儀經云。上厠有二十五法。一欲登厠當行。不得於道中禮人。二不得受人禮。三直視地。四到門外。三彈指。恐有人在內。五已有人。不得逼。六已登。正彈指。此警戰糞諸鬼。乃至十七。不得將草劃地。草即籌子。淅人呼厠草。十八不得持草劃壁作字。十九已下洗淨法。又云設見草土盡。當語主者。若自手取添為善。○虛空

T 1812/3305

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN. 15 1940

藏經云。若懺罪人。治厠八百日。能滅罪咎。

洗淨

四分云。洗穢。百一羯磨本云如世尊說勝義。洗淨有三種。一洗身。二洗語。三洗心。云何此中。但說不淨染污。教令洗耶。佛言。欲令除去臭氣。安樂住故。又佛言。有染比丘。不得禮人。不得受人禮。違者得越法罪。染有二種。一飲食染。二不淨染。不淨染者。但是糞土涎唾污穢。及大小行夾未洗者。佛言。汝等比丘。應可洗淨。○三千威儀經云。比丘若不洗大小便。得突吉羅罪。亦不得坐僧牀座。及禮三寶。亦不得受人禮拜。○律云。凡洗淨用水。以右手執瓶。左手洗之。出外先以灰滓。摩手水洗。又用黃土。三度摩擦水洗。又用皂莢澡豆。揩洗至肘前。○毘柰耶律云。佛告苾芻。汝等當知。此是常行法。常須存意。如是洗淨有大利益。令身潔淨。諸天敬奉。是故汝等。若依我為師者。咸

應洗淨。若不洗者。不應遶塔。禮佛誦經。不禮他。不受他禮。不應噉食坐僧牀。不得入衆。由身不淨故。能令諸天見不生喜。所持呪法。皆無靈驗。若違者。得惡作罪。○善品軌則 顯揚聖教論云。讀誦經典。和敬師長。修承事業。瞻侍病患。互起慈心。請問聽法。精勤無墮。於諸聰惠。同梵行者。躬自供養。奬勸他人。修行善品。及為宣說。深妙之法。入靜密處。結加趺坐。○大涅槃經云。常脩七事。一歡喜和諧。猶如水乳。二常共集會。講論經法。三護持禁戒。不生犯想。四恭敬於師及上座。五料理愛敬。阿練比丘。六勸化檀越。修營三寶住處。七勤加精進。守護佛法。若比丘行此七法。功德智慧。日就增進。○六和敬 釐云。以慈心起身業。以慈心起口業。以慈心起意業。若得重養。與人共之。持戒清淨。脩漏盡慧。若行此六法。則衆和順。無有乖諍。○善言 法向經云。惡言罵詈。憍凌蔑人。興起是行。嫉怨茲生。遜言順辭。尊敬於人。弃結忍惡。嫉怨自滅。是以言語者必使已無患。亦不尅衆人。是為能善言也。○在衆惡報 雜阿含經云。佛在舍衛國。目連見一大身衆生。比丘之象。鐵葉為衣。舉身火焚。以鐵鉢盛熱鐵丸食。乃問佛。佛言。此衆生迦葉佛時作比丘。好起諍訟。鬪乱衆僧。作諸口舌。令不和合。先住者猒惡捨去。未來者不來。緣斯罪故。已入地獄中。受無量苦餘罪。令受此身。凡入衆高識。可以此箴

住持篇第二十四

禪住持。伏覩 聖朝。須賜大宗傳燈録云。禪門住持規式。自洪州百丈山。大智禪師懷海。創置也。略云。以禪宗自少室至曹溪已來。多居律寺。雖住別院。然於說法住持。未自規度故

常尔。介懷當博約所中。設於制範。務其儀也。遂創意別立禪
居凡具道眼。有可尊之德者。命為長老。既為化主。即處于方
丈同淨名之室。非私寢也。所哀學衆無多少。無高下。盡入僧中。依夏
屬受當代為尊也。所院不立佛殿。惟樹法堂。表佛祖所
臘安排。設長連牀。施柂架。掛搭道具。卧必斜枕。牀脊右脇。吉
祥而睡。其坐禪既久。畧偃息而已。具四威儀也。其入室請益
之者。任其勤怠。合院大衆。朝參夕聚。長老升堂。主事徒衆。鴈
立側聆。賓主問酢。激揚宗要。表依法而住也。齋粥二時均遍
務于節儉。表法食雙運也。行普請法。上下均力也。置十務謂
之寮舍。每一寮舍。用首領一人。令各司其局也。或有假号竊
服。混乎清衆。并別致喧撓之事。即堂維那撿舉。抽下本位掛
搭單。擯出院者。責安清衆也。或彼有重犯。即以拄杖杖之。對
衆燒衣鉢道具。遣從偏門而出。示辱也。詳此一條。制有四益
一不汚清衆。生恭信故。二不毀僧形。循佛制故。三不擾公問
省獄訟故。四不洩千外。護宗嗣故。○主事四員一監寺。會要
云。監者。捴領之稱。所以不稱寺院主者。蓋推尊長老。○二維
那。此云悅衆。毘奈耶云。授事人。○三典座僧祇律云。典次行
牀座。此堂僧九事之一也。○四直歲三千威儀經。具十德。堪
充直歲。文多不錄。但掌園民。直歲調也。上之四人。皆不用本
處徒弟並於十方海衆內。僉選道心才幹。知因果。打犍椎。白
衆請之用無常人。其或心力勞倦。告衆歸堂則別請能者。○
智度論云。秦言思惟。修。○阿毘曇論云。斷結故名禪。○禪
要序云無禪不智。無智不禪。然則禪非智不照。照非禪不成。
大哉禪智之業可不務乎。○毘婆沙論云。禪者此云普智。謂

可得道。亦能弃結。此是禪用。若有禪名。無禪用。号之泥梁。慧遠大師。禪脩行方便經序云。夫三業之興。以禪智為宗。雖精麁異分。而惜藉有方。是故發軫分逵。途無乱轍。華俗成務。功不待積。靜復所由。則幽緒告微。淵博難究。然理不云昧。庶旨統可知試略而言。禪非智無以窮其寂。智非禪無以深其照。則禪智之要。照寂之謂。其相濟也。照不離寂。寂不離照。感則俱遊。應必同趣。功玄在於用。交養於萬法。其妙揔也。運群動而至一。不有廓大象於未形而不無。無思無為而無不為。是故洗心靜乱者。以之研慮悟徹入微者。以之窮神也。○僧史畧云。禪者。即是定慧之通稱。明心達理之趣也。昔者菩僧達磨。觀此土機緣。一期繁紊。乃曰不立文字者。遣其執文提相也。直指人心。見性成佛者。明其頓了無生也。其機峻而理深。故漸脩者。篤加訕謗焉。○

禪僧行解

宗鑑錄云。禪僧行解有十。一了了見性。如晝觀色。二逢緣對境。見色聞聲。舉足下足開眼合眼。悉得明宗。與道相應。三覽一代時教。及從上祖師言句。聞深不怖。皆得諦了無疑。四因差別問難種種詰責。能斷他疑。五於一切時。一切處智照無滯。不見一法。能為障礙。六於逆順境。盡識得破七心境起時。了知起處。不為生死根塵所惑。八行住坐臥四威儀中。欽承祇對。著衣喫飯。與道相應。九聞說有佛無佛。有無衆生。或讚或毀。一心不動。故十差別智。皆能明達性相俱通理事。無滯無有一法。不鑒其原。○

禪門別号

叢林。大莊嚴論云。如是衆僧者。乃是勝智之叢林。一切諸善行。運集在其中。又梵云。貧陁婆那。此云叢林。曰祖師舍那婆斯居住故。名之。○曹溪。韶州雙峯山下。昔晉武

侯孫曹叔良宅。建寶林寺。六祖能大師居之。○【禪肆】高僧傳云。齊天保一年。勅諸州別立禪肆。○【青林】西天祖師商那和脩。說法之處。○禪窟。湖南東寺。如會禪師徒衆多。堂中。床榻之陷折時号禪窟。○少林。少室。達磨大師面壁九年之所。○柰國內典錄云。罽賓禪師法秀。初至燉煌。即立禪閣。開園百畝。植柰千株。禪衆濟濟趣者如雲。○【十方住持】律有四方僧物。鈔言十方常住。有師釋云。四則攝彼方隅。大則該乎凡聖。謂此一住處。所有之物。雖局一界。而體屬十方一切僧伽。其至止之者。無凡聖。無親疎來者不拒。去者無礙。長老知事人並不用本處弟子。惟於十方海衆擇有道眼德行之者請為長老。居正寢朝晡說法誨人。或有才幹。懼因果道心之者。堪任知事。皆鳴犍椎。集衆請之。洎居其位。或道德不實。才力無取行止弊惡。亦白衆揖退別請能者。凡度弟子。惟長老一人諸僧無各度別煑之事。或有僧務。一切同作。謂之各出一手。或有利養。一切均行。故云十方住持也。○【長老巡寮】今禪居常式也。僧祇律云。世尊以五事故。五日一按行僧房。一恐弟子著有為事。二恐著俗論。三恐著睡眠。四為看病僧。五令少年比丘。見佛威儀。生歡喜故。言寮者。唐韻云。同官曰寮。今禪居意取多人同居。共司一務。故稱寮也。又欲別律位房名故。○【侍者】即長老左右也。肇云。恭己順命。給侍之者。菩薩從兜率下生經云。侍者具八法。一信根堅固。二其心覔進。三身無病。四精進。五具念心。六心不憍慢。七能成定意。八具足聞智。○【普請】律云。因佛說掃地勝利。時諸老宿比丘。皆弃禪誦掃地。佛止曰。我為知事人。說其知事。又不能徧掃佛令鳴犍椎

揔集共為之。此普請之始也。僧次鈔云。寺中差僧赴請。而簡客者翻名越次。此住處不得名僧以簡客主。非和同義故。○

律住持 或自同法同食。或同法別食。主事三員。謂之三綱。若罟綱之巨繩。提之則正也。一上座。梵云悉替摩。二寺主梵云毘阿羅莎弭。三綱維梵云羯磨陁耶。此云知事。○

布薩 此律居常式也。此云共住。又云淨住。毘奈耶云。裒洒陁。唐言長養淨。謂除破戒垢。長養清淨故。意令半月半月。憶所犯事。對無犯人說露。冀改前愆。一則遮現在之更為。二則懲未來之慢法故。○毘尼毋論云。何名布薩。荅。斷名布薩。謂能斷所作。能斷煩惱。一切不善法故。又云清淨名布薩。○

行籌 梵音舍羅此云籌。律因有婆羅門問比丘逝多林現在幾人。比丘不知佛言。應可行籌。○

營事比丘 寶積經云。佛言。我許二種比丘營事。一能持戒。二思於後世。又二人。一知業識報。二有諸慚愧。及悔心。如是人等。營衆事。自無瘡疣護他意。此事難故。○

出力比丘 十誦云。出力者。若白衣於寺。欲作惡事。侵擾比丘應苦切折伏。或直向王臣言。令其止惡。○守寺比丘。善見律云。佛使一比丘。食時守寺。即今二寺。有直日看堂者是也。○僧使凡二寺差行法士。司賓侍者。馳書先置。皆是僧使也。四分律云。具之八法應差。一能聽。二能說。三自解。四令他解。五能受。六能憶持。七無謬失。八別好惡言。議頌曰。若在大衆中心無有怯弱。所說亦不增。受教無損減。言詞無錯乱。問時不移動。有如是比丘。堪為僧使。○

常住 鈔云。僧物有四種。一者常住常住。謂衆僧舍宇什物。樹木田園僕畜米麥等物。以體局當處不通餘界。但得受用。不通分賣。故重言常住也。○二

者十方常住。謂於一寺中。供僧成熟飲食等。以體通十方。唯局本處。善見律云。不打鍾食。犯盜罪。今諸寺同食。食既成熟乃打鍾鼓者。此蓋名十方僧。故以此物。十方有分故。三者現前常住。此有二種。一物現前。二人現前。但此物唯施此處現前僧故。四者十方現前常住。謂亡僧輕物。施体通十方。唯局本處現前僧得。分故大毘婆沙論云。盜亡僧財物。於誰處得根本業道。答。已作羯磨者。於羯磨衆處得。根本罪。非俗人合消。但為知事人不祇待。恐於佛法有損。故。四分律云。俗人入寺。值僧食次不供。乃起謗佛。許與食。

付法藏傳云。僧伽耶舍。因遊於大海邊至一住處。堂閣嚴麗。淵中比丘。時至鳴鍾集衆食。食訖。尒時餚饌。變成膿血。便以鉢器。互相打擲。頭身血汙。各作是言。何惜衆物。今受此苦。時耶舍乃問。有一荅曰。我等迦葉佛時。同止一寺。有客比丘來。共生嗔恚。藏惜飲食不與。以此因緣。今受此苦。

五分律云。梵檀治之。○沙弥塞云。梵罰。此有二法。一默擯。謂一切人不與来往言話等。二滅擯。滅即滅名也。尒雅云。默滅。如今勾默糊滅名字。律謂犯重罪。心無慚愧。衆所不容。不可共住。舉来僧中示罪驅出。○多論云。但實犯罪。大衆有知。不須自言。直尒滅擯駈出。所謂貴安善人也。○瑜伽論云。駈擯。由三因緣。一為護他故。二彼不堪為上法器故。三彼能令僧無威德故。○問。今僧中仍用好器物供之則可。

有先駈出人後却容入。未知可耶。荅。亦有此理。何者。瑜伽論云。犯下中品過為教諭餘者權時駈擯後還攝受若犯上品過罪。應可駈擯。盡壽不與共住。○四分刪補羯磨云。衆有三。謂不得作僧事。作者得越法罪。二攝衆罪故。二攝衣衆。攝衣屬人。令攝僧衆。攝人以同處。今無別衆罪故。三攝食衆。攝食以陣僧。令無離衣罪。宗意如此。又云。大衆有三種。一人法二同。二法食二同。三法同食別初唯本制。後隨緣別開衆者今段義。今齊義。住持義。○結衆 僧祇律云。不羯磨地。四分云。伽藍中立神屋。傳云中國僧寺立鬼廟。增輝記云。即鬼子母廟也。次立賓頭盧廟。護伽藍神有十八。或是今之土地廟也。○次立賓頭盧廟。即今堂中聖僧也。始因道安法師夢一胡僧。頭白眉長。語安云。可時設食。後十誦律至。惠遠方知和尚所夢。即賓頭盧也。於是立座飯之。寺成則。法苑云。聖僧元無形像。至宋泰初末。正勝寺僧法願。正喜寺僧法鏡等。始畫形像矣。今堂中聖僧。多云是橋陳如。非也。緣經律不令為立廟故。不赴四天王供故。又安法師夢。是賓頭盧也。○淨人 毘奈耶云。由作淨業。故名淨人。若防護住處名守園。或名園民。或云使人。今京寺呼家人緣起者。十誦律云。瓶沙王見大迦葉自蹋泥脩屋。王於後捕得五百賊人。王問汝能供給比丘。當赦汝命。皆願王遂遣往祇園充淨人。謂為僧作淨。免僧有過故名淨人。又梵云。吃栗多。唐言賤人。今見童行。自稱淨人。蓋不知端也。

寺院畫壁

雜紀篇第二十五

毘奈耶云。給孤長者造寺。後作念。若不莊畫。便不

端嚴。即白佛。佛言。隨意。未知畫何物。佛言。於門兩頰。應畫執杖藥叉。次旁一面畫大神變相。次一面畫五趣生死輪。簷下畫本生事。佛殿兩頰畫持鬘藥叉。講堂畫耆宿講說。食堂畫持餅藥叉。庫門畫持寶藥叉。水堂畫龍王持瓶浴室火堂畫天使者。經法堂畫菩薩并地獄相。瞻病。堂畫佛看病比丘相大小行處畫死屍相。僧房畫白骨相。天使者。或云五天使者。或云五官。即生死疾病。及世牢獄。

五趣生死輪

根本毘奈耶律。第三十四卷云。佛在王舍城。羯蘭鐸迦池竹園中。時天目乾連於時中往五道。慈愍觀察。至捺洛迦地獄也。此云無喜樂。見諸有情。受種種苦於四衆中。普皆宣告。佛告阿難陀言。非一切時處。常有目連。今勅諸苾芻。於寺門壁。畫生死輪。應隨大小。圓作輪形。中安轂。次安五軸表五趣。當轂下畫地獄。二邊畫傍生餓鬼。次上畫人天。於人趣中。唯畫四洲。於其轂上塗白色中畫佛。佛前畫三類物。初畫鴿。表多貪。次畫蛇。表多嗔。後畫猪。表愚癡。於網處應作灌溉像。多安水罐。中畫有情生死之形。生者於罐出頭。死者出足。於其五趣。各像其形。應畫十二支。生滅之相。無明支作羅刹像。行支作陶家輪像。識支作猕猴像。名色支作人乘船像。六入支作六根像。觸支作男女相撫像。受支作男女受苦樂像。愛支作女人抱男女像。取支作丈夫汲井像。有支作大梵王像。生支作女人誕孕像。老支作男女衰老相。病支作病像。死支作死像。憂作男女憂慼像。悲作啼哭像。苦作男女受苦像。惱作丈夫挽難調駱駝像。其輪頂應畫無常大鬼。髼髮張口。長舒兩手。抱其輞於鬼頭。兩畔書二伽他。一曰汝當求出離。於佛教勤修。降伏

生死軍。如象摧草舍。二曰於此法律中。常為不放逸。能竭須惱海。當盡苦邊際。次於鬼頭上。畫一白圓壇相。表涅槃圓淨之像。号為五趣生死輪。

修飾畫像 根本目得伽論云。佛言。若佛形像。泥塑虧損。苾芻生疑。不敢修飾。佛言。或增大。或可相似。隨意而作。諸彩畫壁。不分明者應可拂除。更為新畫。

迦毘羅神像 法秀禪師。元嘉年中。初至建業。憩祇桓寺。畫此神像。于今効之。

犍椎 出要律儀云。此譯為鍾磬。五分律云。隨有瓦木銅鉄鳴者。皆名犍椎。經音疏云。此云擊木聲。五分比丘問。以何木作犍椎。佛言。除漆樹餘木鳴者聽作。智論云。迦葉於須彌山頂。撾銅犍椎。增一經云。阿難升講堂。擊犍椎者。此名如來信鼓。今詳律。但是鍾磬。石板。木板。木魚。砧槌有聲。能集衆者。皆名犍椎也。今寺院木魚者。蓋古人不可以木朴擊之。故創魚象也。又必取張華桐魚之名。或取鯨魚一擊。蒲牢為之大鳴也。

寺院擊鼓 五分云。諸比丘布薩。衆不時集。佛言若打犍椎。若打鼓吹貝。若食時擊者。楞嚴經云。食辦擊鼓。衆集撞鍾。若說法時擊者。僧祇律云帝釋有三鼓。若善法堂說法。打第三鼓。

寺院長生錢 律云。無盡財。蓋子母展轉無盡故。兩京記云寺中有無盡藏。又則天經序云。將二親之所蓄用。兩京之舊邸。莫不揔結招提之宇。咸充無盡之藏。十誦律云。以佛塔物出息。佛聽之。僧祇云。供養佛花多。聽賣買香油。猶多者賣入佛無盡財中。詳諸律。三寶皆有無盡財。

盂蘭盆 此釋子。申孝報恩救苦之要。以目連救母為始。梵語盂蘭此云救倒懸也。盆則此方器也。此經目華梵雙舉也。若梵語從聲。其盂字不須從皿。必執筆

者悞尒。若于闐等可知也。○義淨云。盂蘭者。西域之語。此云救倒懸。即飢虛危若。謂之倒懸也。盆乃東夏之音。此即救苦之器。所以仰大衆之恩光。救倒懸之窘急。此從義以制名也。經古師云。盆或是鉢。但譯時隨俗稱盆。盆之與鉢。皆器故也。經云。是佛弟子。修孝順者。應念念中。常憶父母。乃至七世父母。年年七月十五日。為作盂蘭盆。施佛及僧。以報父母。長育慈愛之恩。○晉沙門惠達。姓劉。名薩何。年二十一。忽暴死。以心熱故。家人未即葬之。經七日乃蘇。說冥間見一人。長二丈許。相好嚴麗。身黃金色。使者報之。此觀音大士也。達礼畢菩薩為說法。又云。凡為亡人設福。或在寺。或家中。於七月十五日。沙門受臘之日。此時弥勝也。若割鼈以供養。標題云某母為亡人某甲。經又云。七月十五日。僧自恣日。當為七世父母。及現在父母。厄難中者。此文又通保安現在父母。具飯百味五果。汲灌盆器。香油鉢燭。牀敷臥具。盡世甘美。以著盆中。供養十方大德衆僧。又云。初受食時。先安佛塔中。衆僧呪願竟。便自受食。若供養佛食。迴供僧者。即此日得他日不通。今却在寺中設供亡人。盖悞之也。○解夏草 今浙右僧解夏日。以綵束茆。以遺檀越。謂之解夏草。今詳此草。已為五分法身座故。名吉祥草也。○根本百一羯磨云。受隨意。茲蓐應行生茆。與僧伽為座。諸茲蓐並於草上坐。言隨意即自恣也。言僧伽。即衆也。以草藉地坐也。○三長月 不空罥索經云。諸佛神通之月。○智論云。天帝釋。以大寶鏡。從正月照南剡部洲。二月照西洲。至五九月。皆照南洲。察人善惡故。南洲人多在此月。素食修善故。經云。年三長齋也。又一說。北方毘沙門天王。巡察

四洲善惡。正月至南洲。亦如鏡照。至五九月。皆察南洲故○

寄褐 今世人。護惜孩兒遂服以僧衣。謂之寄褐。大唐開元釋教録云。始因中宗孝和皇帝。初生奇特。神光滿院。自庭燭天。目號佛光王。即受三歸。披袈裟服。至十二月五日滿月。勅為佛光王度七僧。仍請奘法師。為王剃髮○

清齋 今有民俗。以辰飲一盃水。終日不食。謂之清齋○智度論云。劫初有聖人。教人持齋。修善避凶。直以一日不食為齋。後佛出世。教人過中不食為齋。此為正法言。中者。午也。過午不得食○

法曲子 毗柰耶云。王舍城南方。有樂人名臈婆。取菩薩八相。緝為歌曲。令敬信者。聞生歡喜心。今京師僧。念梁州八相。太常引三皈依。柳含烟等号唐讃。又南方禪人。作漁父撥棹子。唱道之詞。皆此遺風也○

柳枝淨水 北人風俗。每至重午等毒節日。皆以盆盛水。內插柳枝。置之門前辟惡。灌頂經云。昔維耶黎城。人民遭疫。有一少年比丘名禪提。奉佛教。持摩訶神呪。往為辟之。疫人皆愈。其禪提。住彼國二十九年民安。至其遷化。民復遭疫。民思禪提。遂往住處。但見所嚼齒木。擲地成林。林下有泉。民酌其水。折楊枝歸。洒病者皆愈。毒氣消亡。辟除衆惡。萬事吉祥故也○

唾空 世人凡冥夜行。忽毛寒心悸。疑有鬼物。故四散唾之。法苑云。列異傳。南陽宋定伯。少時夜獨行。逢一鬼。鬼問定伯。誑云我是鬼。又問何往。曰往苑市。鬼言可遍負行。定伯曰大善。鬼先負定伯恠重。伯誑云我新死故重。次定伯負鬼果輕。伯問鬼曰。我新死不知畏何物。鬼曰。惟畏人唾。將近市。伯乃緊持急唾之。鬼遂化為羊。入市賣得一貫五伯文。于時石崇聞。諺之曰。定伯賣鬼得錢千五

紙錢綵絹 唐吏部尚書唐臨。撰冥報記云。唐眭仁蒨者。趙人。少事經學。不信鬼神。於一日路次見一人。衣冠乘馬。從者五十餘人。盻視眭。如此十年頻見。忽一日又相逢。乃駐馬。召眭謂曰。比頻見君。情相眷恋。欲與君遊。眭問君何人。荅吾鬼也。姓成。名景。本弘農人。仕西晉別駕。今為胡國長史。眭問胡國何在。曰自黃河北。俱攝正都樓煩。西北沙磧中。王即昔趙靈王也。每月遣我朝泰山。故由此路。眭許之。乃設酒食。復以錢綵為好。辭曰。鬼所用錢。即紙錢也。若綵絹。亦紙為之。銀即錫紙。金即以黃塗之也。今市中賣呼為贈作○

三日齋 北人亡。至三日必齋僧。謂之見王齋。法苑云。唐中山郎元休撰冥報拾遺記云。北齊仕人。姓梁將死告其妻曰。吾生所愛奴并馬皆為殉。既死。家以糞囊壓奴死。第四日奴還魂言。地府見郎主被鎖械人衛。謂某曰。我謂同死。得你使喚。故囑你來。今各自受。必告放你廻。言訖駈入府。奴於屏外窺。聞官問衛者曰。昨日壓得多少脂。對曰八斗官曰。今日壓石六。尋便牽出。至明旦。見有喜色。謂奴曰。今日必告放你。既入府。奴復窺聽。官問壓脂。衛人對曰。以此人死經三日。妻子設齋。衆僧作唄轉經。鉄梁輙折。故壓脂不得。官稱善。尋告放還。乃囑曰。傳語妻子。賴汝營齋追薦。獲免大苦。猶未全脫。更告營齋福相救。慎勿殺生祭奠。又不得食。但益吾罪○

累七齋 人亡每至七日。必營齋追薦。謂之累七。又云齋七。瑜伽論云。人死中有身。冥間化起一相似身傳識。謂之中有。若未得生緣。極七日住。中陰經云。中有極壽七日。若有生緣即不定。若極七日必死而復生。如是展轉生死。乃至七七日住。自此已後。決定得生。又

此中有七日死已。或於此類中有生。今尋經旨。極善惡業也。故論云。餘業可轉也。如世七日。七日齋福。是中有身死生之際。以善追助。令中有種子。不轉生惡趣。故由是此日之福。不可闕怠也。○齋幡子 北俗也。累七齋日。皆令主齋僧。剪紙幡子一首。隨紙化之。按正法念處經云。有十七種中有。謂死時若生天者。即見中有。如白氈垂下。其人神識見已舉手攬之。便受人天中有身。故今七七日。是中有死生之日。以白紙幡。勝幢之相示之。故北人招魂帛。皆用白練。甚合經旨也。○無常鍾 唐僧傳云。京大莊嚴寺。釋智興次當打鍾。寺僧有兄。聞煬帝駕幸楊州。在道死。一夕託夢與妻曰。吾達彭城病亡。以今月初。蒙禪定寺僧智興打鍾。聲振地府。受苦之者皆解脫。吾亦預此。汝可將綿十疋奉興。陳吾意也。其妻依言送之。興不受。乃均施寺衆。寺主恭禪師問其何法。而有此驗。興荅。吾見付法傳。罽賓吒王受苦。聞鍾聲。業輪息。乃依增一阿含經。鳴鍾法故。今詳此文。凡為人聲鍾。比為拔苦。必虔心。須依法扣之。○預修齋七 灌頂經。普廣菩薩白佛言。若善男女。善解戒法。知身如幻。未終之時。逆修三七。然燈懸幡蓋。請僧轉念尊經。得福多否。佛言。其福無量。○城門上天王 僧史畧云。唐天寶元年壬子。西蕃五國來寇安西。二月十一日。奏請兵解。援發師萬里。累月方到。近臣奏。且詔不空三藏。入內持念。玄宗秉香炉。不空誦仁王護國陀羅尼。方二七遍。帝忽見神人。可五百員。帶甲荷戈在殿前。帝問不空。對曰。此此沙門天王第二子獨健。副陛下心。往救安西也。其年四月。

安西奏二月十一日巳時後。城東北三十里。雲霧冥晦。中有神可長丈餘。皆披金甲。至酉時。鼓角大鳴。地動山搖。經二日。蕃寇奔潰。斯須城樓上有光明。天王現形。謹畫樣。隨表進呈。因勅諸道節鎮。所在府州。於城西北隅。各置天王形像。至於佛寺。亦勅別院安置。○

娑婆世界 正云索訶。又自稽三昧經云。沙訶漢言忍。或云堪忍。謂此土剛強難忍故。即事立名也。

閻浮提 又云剡部。即此洲名。在弥盧山南。故稱南閻浮提。○長阿含經云。由閻浮提樹得名也

瞻病篇第二十六

瞻病 僧祇律云。有比丘久病。佛問汝曾看病否。答不曾。佛言。汝既不看。誰當看汝。乃制戒。自今後。應看病比丘。若欲供養我。應供養病人。西域傳云。唐三藏親至王舍城東北。禮佛洗病僧塔。○

瞻病五德 四分律云。一知病人可食。不可食。二不惡病人。便利嗽吐。三有慈愍心。不為衣食。四能經理湯藥。五能為病人說法。令歡喜已。增長善法。○

瞻病人六失 增一經云。一不能辦良藥。二懈怠。三喜嗔好睡。四但貪衣食。五不以法供養。六不共病人。言語談笑。○

得病十緣 佛說醫經云。一久坐。二食不節。三多憂愁。四疲極。五婬欲。六嗔恚。七忍大便。八忍小便。九制上風。風謂呵欠噦噦等。十制下風

橫死九法 僧祇律云。一知非餧益。食而貪食。二不籌量食。三內未消更食。四強擿吐。五已消欲出而強制。六食不隨病。七隨病不籌量。八懶服藥。九無智慧不能調心

病僧得數數食 僧祇云。佛問病比丘。比丘荅。我病不損。先得

數數食時身得安樂。世尊制戒故。我病不損。佛言。聽病比丘數數食。得以酒為藥。分別功德論云。祇園有比丘。病經六年。優波離往問所須。荅。唯思酒。優波離白。待我問佛。遂至園問佛。有比丘病思酒為藥。不審可不。佛言。我所制法。除病苦者。優波離復往索酒令飲。病尋平復。亦為說法。得羅漢果。佛讚優波離。汝問此事。使比丘病瘥。又使得道。○

無常院 西域傳云。祇桓西北角。日光沒處。為無常院。若有病者。當安其中。意為凡人。內心貪著房舍衣鉢道具。生戀著心。無厭背故。制此堂。令聞名見題。悟一切法。無有常故。今稱延壽堂者。皆後人隨情愛名之也。○

堂內置佛 南山鈔云。無常堂內。置立一像。金箔塗之。面向西方。左手中指繫一五絛幡。幡脚曳地。有比丘病甚者。當洗拭易衣。安置像後。左手執幡脚。作隨佛往生之意也。瞻病當為燒香散花。念僧念誦。乃至隨機說法。鈔有廣文。若至甚者。不更移動。只於像後。以俟命終。或有吐唾便利。瞻病人隨時除去。無有罪也。鈔有問荅。○

為病人念誦 華嚴經第十五。賢首菩薩品中。故說偈云。又放光明名見佛。此光覺悟將歿者。令隨憶念見如來。命終得生其淨國。見有臨終勸念佛。又示尊像令瞻敬。俾於佛所深歸仰。是故得成此光明。稱十念者。即是念十聲阿彌陀佛。觀經云。臨終遇知識。教稱十聲阿彌陀佛。得生第九品。十疑論問云。衆生造惡無量。云何臨終十念成就。即得往生。出過三界結業。荅。衆生造惡是有間心。臨終念佛是無間心。善心猛利故。承佛願力故。

說法不退 十誦律云。應隨時到病者所。為說深法。是道非道。歎其智慧。或隨他先習。而讚歎之。令生歡喜。南山鈔有文。

以臨終時。安業竟集。多無立志。此是一期善惡。升沉天陽應以經卷手示題目。又將佛像。對面觀矚。常說法語念佛。慎勿傳於世事○【捨墮】今有比丘病。出衣鉢唱賣施僧。謂之捨墮。此但用名。而不得其實也。出要儀云。梵語尼薩耆。舊翻為捨墮。即是六聚罪名一也。謂因財事生犯。貪慢心強。制捨入僧故。如声論翻為盡捨。謂捨財捨心捨罪。若不盡捨。還成相染○【打無常磬】增輝記云。未終時。長打磬。令其聲聞。發其善思。得生善處。智者大師。臨終時。語維那曰。人命將終。得聞磬聲。增其正念。惟長惟久。勿令聲絕。以氣盡為期○【風刀】正法念經云。命終時。刀風皆動。如千尖刀。刺其身上。十六分中。猶示及一。若有善業。則不多苦惱○顯宗論云。為人好發言譏刺他人。隨實不實。傷切人心。由此當招風刀之苦○【命終心】唯識論云。三位之中。或於何捨。答。大毘婆沙論云。將死時。身識鈔云。命終心起四種愛即一切有情善惡受身之根本也一者於其自身。起現有愛。二者於現田宅資生業。起貪喜俱行愛。三者於現四愛中。前三是助潤生。後一是正潤生。謂於當來生。起後有愛故。亦名受生心。此心位。若得人善巧策發聞佛名磬聲。令專繫聖境。以不顛倒故。必隨願往生善趣○【悶絕位】梵語末摩。此云死穴。或云死節。以病觸此處有悶絕生故。雖死而心頭熱也。緣第八識未捨故○【死位】瑜伽論云。謂壽量極故○雜阿含經云。壽暖識三法捨離名死。唯識疏云。身壞命終。將入滅相位。方名死緣。大乘宗滅相屬過去故○正法念處經偈云。不擇於貧富。少壯及年老。若在家出家。無不為死壞○【問捨或】問。三位之中。或於何捨。答。大毘婆沙論云。將死時。身

力羸劣。或斷末摩苦惱觸故。便失所受身語律儀。本所要期至寂後命終刹那。心與律儀。一時俱失。緣由心引起。從心斃生心捨故。或隨捨也。○無常攝大乘論云。有三種。一念壞滅無常。二和合離散無常。三畢竟如是無常。○唯識疏釋。無常有二義。一有生滅躰是無常。二無他常故名無常。○

沙門不應畏死婆沙論云。待死如寄客。去如至大會。多集福德故。捨命時無畏。復作是念。隨所受身。末後心滅。可畏也非但末後心滅為死。若尓心念念滅。皆應有畏。

沙門以滅為樂僧祇律云。欲求寂滅樂。當學沙門法。○涅槃經云。諸行無常。是生滅法。生滅滅已。寂滅為樂。論云。寂滅為樂者。此義不然。何以故。為有現在滅。是過去已滅。法殘故。以有殘故非樂也。若滅現在生為樂者。此義不然。若言未来生。是現在生殘故。以有殘故非樂也若言未来生是常者。此義不然。生必有滅。故非樂也。若能令未来。應生滅法。而不得生。乃可為樂耳。此為正義。○

瑜伽論云。此有情者。非色非心。假名為命。諸師相傳。造善之人。先從下冷。觸至臍已上煖者。然後氣盡。即生人中。若至頭面後頂煖氣盡。即生天上。若造惡者。從上冷至腰。熱後氣盡生餓鬼中。從腰膝已上。熱氣盡者。生旁生中。若從膝已下至足熱氣盡者。生地獄中。若無學聖人入涅槃或心及頂皆煖

釋氏死謂涅槃。圓寂。歸真。歸寂。滅度。遷化。順世。皆一義也。隨便稱之。蓋異俗也。○

龍子龕。塔也。今釋氏之周身。其形如塔。故名龕。方志云。受也。廣雅云。盛也。此名蓋異俗也。南山

鈔云。作絹棺覆尸。此為無龕子故。制若船篙子以竹為骨。白絹鞔之○周禮曰。周尸曰棺。棺寬也。釋名曰棺。關也。白虎通曰。所以有棺者。以掩藏形惡也○

安龕柩

白虎通云。在棺曰柩。柩究也。久也。不復彰也。釋名曰。柩究也。送終隨身之制。皆究備也。釋氏則云。設利羅。此云骨身。即全身舍利也。夫釋氏安龕柩。不可習俗。沽務生善也。若應之大師五杉集。頗合禮式。或堂有三間。即置龕於西間。面向南。前設一燈一香而已。中一間用白幕。自南達北。金城柱而東洎南。三面幃之。於中設繩床。掛真影。香花供養。以時設食。用白紙作娑羅花八樹。以簇繩床。表雙林之相。牀西別設一儀床。置平生道具之屬。繩床後正北。幕內名子位。即是弟子受弔之位也。請以普通子遠大師喪儀。應之五杉集。參詳用之。一則免知禮者嗤。一則生世人之善心矣○

服制

釋氏之喪服。讀涅槃經并諸律。並無其制。今准增輝記。引禮云。服有三。一正服。二義服。三降服。白虎通曰。弟子於師。有君臣。父子。朋友之道。故生則尊敬而親之。死則哀痛之恩深義重。故為降服。釋氏喪儀云。若受業和尚。同於父母。訓育恩深。例皆三年服。若依止師。資飡法訓。次於和尚。隨喪服。五杉云。師服者。皆同法服。但用布稍麁純染黃褐。增輝云。但染蒼皴之色。稍異於常尔。有人呼墨黲衣為衰服。蓋昧之也。言衰者。俗禮喪服傳云。衣上之物。則有袪袂。衰燕尾衣。帶下尺負版等。同名衰服者。其衰之制。用布長六寸。象六腑。薄四寸。象四時。綴於衣左襟。廣袤當心。言衰者。摧也。象孝子心。思親摧傷也。故稱斬衰齊衰焉。衣本不名衰。蓋從此布以衰也。此衰布。至小祥先除之。墨黲前法衣中

已釋○【杖】有二種。一喪父曰斬衰言斬者。喪君父。夫心如斬截也。苴杖。苴惡也。用竹。陽也。大如腰絰。圍七寸二分。絰者。言實也。傷摧之實也。精義云。苴杖用竹。蓋以體圓。性正欲明。孝子心哀痛。自然圓足。有終身之憂。斷而用之。無所猒殺也。長齊。孝子心。自成服日。正大祥除之。二齊衰。齊者。刺也。緶也。緝也。言喪母。痛苦而刲刺。言輕於斬也。削杖。削殺也。言母於父。有降殺也。用桐。陰也。精義云。削杖用桐。蓋削奪其皃。使不苴也。外雖削內則同也。禮曰。削使方為母象也。長齊心。本在下。本。根也。言痛在心。自成服至十三月小祥日除之。此非釋氏所要。因言其杖。故委曲注之。白虎通云。所以必杖者。孝子失親。悲哀哭泣。三日不食。身躰羸病。故以扶身。明不以死傷生也。禮曰。童子婦人不杖。以其不能病也。今釋子心形出俗。達了無常。雖喪親以師。豈有絕漿而成病也。何必杖乎。非是不孝。及婦人童子等。蓋律礼宗致不同。故其杖不用。無過失矣

○【頭巾】增輝記云。僧無冠絰。或用頭巾。當以全幅褐布。杜氏呼布帽。用布五尺三寸。背後長二尺五寸。面前長二尺八寸。摺定後兩幅。邊縫其半。微刓兩角以圓上。面前酌量。從額際直破下。開出眼鼻口。不得絕開。又不得絕小。皆正縫緶之○【哭】涅槃經。佛滅度。諸聲聞弟子皆哭。未離欲者。皆宛轉于地。椎胷大叫。此並悲切痛極。不省自身故○四分律云。尼椎胷。啼哭。一一犯尼薩耆。比丘犯突吉羅○五百問云。比丘師亡。不得舉聲大哭。應小小泣淚○凡釋子師主。二親或喪。痛自心起。何有不哭。但不得縱聲。委曲。并致詞稱蒼天。罪逆之語。唯一往聲。哀哀而已○【祭奠】尚書大傳云。祭者。察也。察。至也。

言人事至於神也。釋名云。奠停也。言停久也。凡釋氏之喪。不宜効俗。可稱時藥。香花供養。時藥即食也。○【行弔】弔者。至也。詩云。神之弔矣。五杉集中。弔儀甚備。可撿行用。南山鈔云。行弔人。小於亾者。至尸所設礼。後執弟子手而慰問。然後至其師所。依法弔之。記云。弟子。即亾僧弟子也。以其荒迷。故執其手。其師。即亾僧之師也。曲禮云。知生者弔。知死者傷。涅槃經云。佛滅度人天大衆。咸曰何期苦哉。何期苦哉。此以傷辞也。若俗舍婦人。處女寡女。非是宗親。不可傷之。礼所以別嫌疑也。○【受弔】南山鈔云。和尚闍梨。鋪床在幔外坐。擬人客来弔。同學小者布草立。大者坐於草上。和尚闍梨。即亾者二師也。同學小者。大者即亾者弟子也。喪儀云。親度小師哭於幕内。受學弟子哭於幕外。凡僧来弔則哭而伏。俗来弔但哭不伏。若比丘喪父母往俗舍受弔。其儀即不可雜於男女之中。須於幕外堂前。布草或薦。面東而坐。有人弔則拱手低頭哀哀而哭。不用稱罪逆等言。無人弔則誦經念佛。○【奔喪】釋氏奔喪即大迦葉為始也。佛入涅槃已七日。迦葉領徒。方至雙林。佛於金棺。出雙足示之。○鈔云。若奔喪者。直至尸所禮拜。展哀已後。從次第位坐。○增輝記云。奔喪者。謂在外處。師亾凶信至朋友間。先為排比處設靈位。此舉哀儀也。然後引至其處舉盡哀後。疾疾而歸。見星而行。見星而舍。既至本院。若龕柩已歸塔。即先往塔所。礼拜盡哀。右遶數匝。然後歸院。與法眷行弔。○鈔云。若高節拔群。由来清卓者。故不局世情。必若任情喜怒。隨俗浮沉者。或父母二師亾。而護夏不来。雖来又不展哀者。亦道俗同耻之。○【葬法】天竺有四焉。一水葬。謂投江

河。以飼魚鼈。二火葬。謂埋岸傍。取速朽也。四林葬。謂露置寒林。飼諸禽獸。寒林。即西域弃尸處。僧祇律云。謂多死尸。凡入者可畏。毛寒。名寒林。或云尸陀林也。○十誦律云。比丘燒火葬。煞身中八萬戶虫。佛言。人死虫以死。○闍維 或云茶毘。或耶維。闍毘。正梵云闍鼻多。此云焚燒。○拘果 月上女問舍利弗言。佛弟子當住何處。荅曰當住涅槃。夫比丘既落髮披衣。梵云室羅末尼。唐言求寂。消受戒已。名鄔波三鉢耶。唐言近圓。圓寂。皆涅槃故。釋子死之所歸。即涅槃為果。○送葬 毘尼母云。合寺並送葬。記云。令觀無常生厭故。今禪居僧亡者。不以尊卑主。各。并打鼓普請送葬。蓋准此律。○毘柰耶云。送葬茲苣。可令能者。誦無常經并伽陀。為其呪願。此文似由。所十念也。○淨飯王涅槃經云。淨飯王命終。猶以七寶棺。佛與難陀在前恭肅而立。阿難與羅睺羅在後佛念當來。兇暴不報父母深恩。躬自擎棺。尒時大千世界。六種振動。時四天王乃代佛擎棺。佛乃執香炉。在棺前引導而行。今擇子送父母葬可准此經。依佛前導。生人善心。○立塔 梵語塔婆。此云高顯。今畧稱塔婆。此云聚相。西域記云。立表。○寄歸傳云。作俱攞。皆墨磚石為之。形相如小塔。上無輪蓋。且立塔

舍利 變一切物不能壞焉。○寶塔 又梵云窣堵波。此云墳。又云抖擻。此云讚護。或云浮圖。此云聚相。西域記云。立表。○寄歸傳云。作俱攞。皆墨磚石為之。形相如小塔。上無輪蓋。且立塔

舍利 白色。二肉舍利。紅色。三髮舍利。黑色。惟佛舍利。五色。有神

有三意。一表人勝。二令他生信。三為報恩。而有等級。若初果一級。二果二級。三果三級。四果四級。表超三界也。辟支佛十一級。表未超無明一支故。佛塔十三級。表超十二因緣故。若凡夫比丘。有德行者亦得立塔。即無級。僧祇云。持律比丘。法師營事比丘。有德望者皆應立塔。○五百問云。得為亡師立塔用自物得。不得用師物。○塔有銘記。非起今世。按佛本行集經云。迦葉佛滅後。有波羅柰國王。名吉利尸。收舍利用七寶造塔。為作銘記。名達舍婆陵迦。隋言十相。○誌石 杜氏云精義曰。唯礼無文。自魏司徒繆襲。改葬父母。遂刻石以誌。又宋元嘉十一年。王球死。立石誌。顏延之為文。因此士族祖習焉。又馮鑑續事始云。按西京雜記。前漢杜子。臨終作文。命刻石埋於墓前。厥後恐同此矣。○白氏六帖云。孔子之喪。公西赤為識。識者。銘誌也。子張之喪。公明儀為識。此又非起於漢魏也。又云銘者。論譔先祖之有德。君子觀於銘。既美其所稱。又美其所為。故銘之義。稱美不稱惡。先祖無美而稱之。是誣也。有美而不明也。知而不傳。不仁也。三者。君子所恥也。取要言之。故略而不次。今釋子二師。實有德行名業。亦宜識之。為僧傳之張本也。○ 稱孤 曲禮云。孤子當室。謂年未三十也。壯有室有代親之端。不為孤也。今見釋子稱孤弟子不然也。五杉云。孝院小師者。宜也。孝謂喪孝之院。若俗云孝堂。非自伐語也。若居大寺院房者。亦可稱之。○ 唱衣 律。亡僧輕物。差一五法比丘。分與現前僧。為不均故。佛聽集衆。先以言白衆和。許可賣共分。言五法者。不隨愛。不隨嗔。不隨癡。不隨怖。知得不得。亦名五德。○十誦律云。賣衣未三唱。比丘益價。後心悔

疑奪彼衣疑是奪前酧價者佛言未三唱竟益價不犯自得迦云佛言初准衣時可處中勿太貴太賤不應待其價極方與之若不買者故增價犯悪作罪○大毘婆沙論問命過比丘衣鉢等云何得分答彼於昔時亦曾分他如是財物今時命過他還分之○增輝記云佛制分衣本意為令在者見其亡物分與衆僧作是思念彼既如斯我還若此因其對治令息貪求故今不能省察此事翻於唱賣之時爭價上下喧呼取咲以為快樂悞之甚矣仁者宜忌之○覆墓殯後三日再往墓所謂之覆墓杜氏云不載禮經但以孝子自迁奉後追慕所親又慮墳土未完復往省之今釋子往亦無咎盖撿校之至也○禮師塚五百問云得礼師塚報恩德故○忌日二月十五日佛涅槃日天下僧俗有營會供養即忌日之事也

俗禮君子有終身之孝忌日之謂也又謂不樂之日不飲樂故或云諱日或云遠日遠日由濫曲礼葬事先遠日釋子師亡可稱帰寂之日盖釋氏無忌諱故○疏子白佛辭也盖疏通齋意尓亡師雖尊對佛必須呼名礼云君前不諱父前子名明不敢諱於尊前也如律中舍利弗滅度有弟子沙弥均提来白佛言我和尚舍利弗命過五杉云小師某甲奉為親教師和尚某甲某日設現前僧齋一中用嚴報地或覺路等即不虛詞粧飾自掇妄罪焉○寒食上墓杜氏云唐開元二十年勅仕庶家許寒食上墓同拜掃礼今釋子不可習俗貴免葷酒男女叅雜始於譏嫌也或二親墓須去者必焚香或呪土呪食撒於墓所或高聲念尊勝等俾幽魂蒙益即不可與骨肉同座飲食歡笑礼云哭則不歌故問墳墓間精神有

無灌頂經云。阿難白佛言若人命終。造立墳塚。是人精魄在中否。佛言。亦在亦不在。何以故。若人生時。不造善根。不識三寶。無善受福。無惡受殃。無善知識。為其脩福。是其精魄在墳中。未有生處故。或生前大脩福善。精勤行道。或生天上人間故言不在。或生前不信正真。諂誑欺人。造作惡業。合墮畜生。餓鬼地獄。備受苦惱。故言不在

或問之子。今集此要覽。雖欲利他。安能利已。何則。其如抄畧真教。增減聖言。得無咎耶。答。有聖言為證。何者。佛本行經云。有諸比丘。取經中要義味。為他說法。不依次第。懼以白佛。佛言。我許隨便。於諸經中。擇取要義。安比文句。為人說法。但取中義。莫壞本經。雜辟喻經云。若凡有人。解深經一句。口誦心念。身中三毒四魔。八萬垢門。皆不能自安。何況博采衆法。為

世橋梁耶

釋氏要覽卷下

後序

顧道珎書

光祿大夫江寧府護軍賜紫金魚袋王　隨　撰

錢塘月輪山釋賜紫誠公。峻脩潔之行。明內外之學。靡嬰拂於塵務。常宴座於雲寺。以

聖朝隆浮圖之教。盛田衣之衆。且謂契經至廣。博習難周。虞來學之童蒙。昧出俗之本末。乃閱寶華之藏。徧窮貝葉之文。采義類以貫穿。撮樞要而精簡。門目具舉。事迹該詳。披其言則曄若春融。質其理則煥然氷釋。猶儒宮之學記。實佛門之會要也。毘陵郡牧。戢方外郎崔公。智識淵博。才雅清粹。乃作序引。辭旨妙絕。幸獲捧覽。讚歎無斁。宜其鏤板。傳諸不朽。聊

筆編末冀翼而行之云尔

天聖甲子歲季春月辛亥叙

錢塘道誠大師要覽集。乃出家學道之軌範也。行世久矣。舊板湮沒。釋寶成自幼得此集。嘗隨身四十年矣。洎宣德元年以来

皇上覃昭曠之恩。普度天下行童。率同志顧道珎繕寫謹捐衣資。洎信官姜普成等。命工刋板。印造流通。俾若見若聞。於法於義。了然無惑。開示後来。如說而行。令法久住。傳列祖心燈不絶。續

如来慧命無窮者

大明宣德八年龍集癸丑孟夏四月如来結制日

大報恩寺堅密室沙門釋寶成謹誌

教誡新學比丘行護律儀

終南山沙門　道宣　撰

觀夫創入道門。未即閑其妙行。要遵承以法訓。方廼曉其律儀。事若關於師承。持護冥然無準。故知不有教誡。行相誰宣。不有學人。軌模奚設。然釋迦行化。法本西天。自金口收光。言流東域。化教含其漸頓。洒定水於三千。制教輕重斯分。熏戒香於百億。律制五年。依止意在調伏六根。有智聽許離師。無智猶須盡壽。屢有初心在道。觸事未諳。曾不尋其教章。於法每纏疑網。或非制而制。是制便違。或云我是大乘之人。不行小乘之法。如斯者衆。非一二三。此則內乖菩薩之心。外關聲聞之行。四儀既無法潤。廼名枯槁衆生。若此等流。古今不絶。自非持法達士。孰能鑑之者哉。時有學人。運情踈燥。求行者

少。求解者多。於制儀門。極為浮濫。夫以不脩禪那三昧長垂
真智之心。不習諸善律儀難以成其勝行。是以古今大德。實
為世者良田。淨業成於道儀。清白圓於戒品。氣高星漢。威肅
風雲。德重丘山。名流江海。昂昂聳傑。秀學千尋。浩浩深慈。恩
波萬頃。懷師子之德。現象王之威。人天賚承。龍神欽伏。實謂
蒼生有感。世不空然。所以德儷聯輝。傳光靡絕。雅行堅操。真
僧寶焉。余迺媿省下流。實懷慙悚於上德。準教纂斯清訓。以將
呈誨。未聞夫戒律之宗。理有任持之志。遂使內自增其心善。
外令儀軌可觀。凡諸行條件。錄之於後。用光新學。并題叙云
十一條

入寺法第一十一條

一到寺門外具威儀。二入寺門礼拜便跪。說如常歎佛三收
坐具合掌勒躬。然後斂容。寿廊一邊緩行直視。四不得垂手。
當有所畏。五不得蹋殿塔影。六逢尊宿殿前不得礼拜。七若
入殿塔。當合掌右遶。不得左轉。八出殿門。隨類舉足。九唾唾
須知屏處。十須參禮尊宿。十一須知大小便處

在師前立法第二六條

一不得直前立。二不得直後立。三不得太近。四不得太遠。五
不得在高處。六不得上風立。當須對師額角。七尺許立

事師法第三五十一條

一常瞻師顏色。勿令失意。二凡至師所。當具威儀。三在師前。
不得與同類人相礼。四在師前。不得受人礼拜。五向師前問
訊。當須合掌曲躬。六共師語。不得爭勝。七常須委語。八師前
未了不得語。九凡欲作事。要須咨白。十師所教誨。常須隨順。
不得違逆。十一凡得教訓。當設礼拜。十二若被呵罵。當須自

責。與語懺謝。十三被師呵責。不得起瞋嫌心。十四見師衣裳巾襪垢膩。白師洗濯令淨。十五見師衣破。當縫補之。十六整師鞋履。襞疊衣被。十七先洗師鉢。次洗己鉢。十八常須作意。不得喧笑。十九不得在師前臥。二十不得在師後起。二十一凡欲入師房。至門先彈指。然後方入。二十二平明三下鍾了。即問訊白事。二十三於一切處避師坐。不得搪揆。二十四若隨師行不得喧笑。不得蹋師影。相去可七尺。二十五奉教令當生慙媿。念脩哉定。以報師恩。二十六聞師外歸。當出迎接。二十七師從外歸。當須襞疊衣裳。二十八師欲洗足。當具湯水拭巾。二十九常掃僧房院。三十見師床有塵土。當掃去之。三十一師常坐臥床。不得輒坐臥。三十二凡入師房門。當旁門頰行。隨門頰舉足。三十三揭門簾出入。當手承著門頰。勿令有聲。閉門戶不得作聲。三十四凡下簾不得懸放。當下手承下。三十五凡上簾法。當從裏卷。令兩頭齊。三十六嚼楊枝淺唾。當屏處。三十七不得令師瓶有宿水。此忌熱時。三十八常令師瓶水滿。不得欠少。三十九當具燈燭。常知時。四十冬月勿令師房闕火。四十一夏月常為師曬暴。薦席衣裳。四十二不得向師前說他人。說其過惡。死入地獄。極為過惡。深須誡之。廣如智論中說。四十三在師前不得說無益之事。四十四對師前不得抓癢。四十五若欲欠呿。當以手遮口。四十六不得對師著襪。四十七不得對師洗足。四十八向師前未遣坐。不得輒坐。四十九向師前未令去。不得輒去。五十師欲上堂。為師滌鉢。看閉門戶等事。

在寺住法第四 三十一條

一不得強知他事。論他過非。二不得入他諍事。三不得傳他惡事。四不得釘破墻壁。五不得書門戶及墻壁。六見廢塔不淨。當掃令淨。七行不得垂手。八行不得左右顧視。九行長直視。看地七尺。勿令蹋蟲蟻。十若手把物。路逢尊宿。當放一處。如法問訊。十一不得逾越籬墻。除會衣會夏等緣。十二不得著木屐向尊宿前行。十三不得通肩披袈裟。十四常須帶袈裟。細。十五凡著履屐。先令脚根著地。勿使作聲。十六洟唾常向屏處。十七不得門閫上坐。十八不得脚蹋門限。十九不得入惡笑處。二十於春夏秋冬。無切要事。不得游行。二十一不得惡口罵人。如經所說。當業極重。切須慎之。二十二不得瞋罵風雨。二十三不得急行。當學牛王象王之步。二十四廊下行。不得當其中道。二十五行須旁一邊是礼也。二十六廊下行不得高聲語笑。二十七大小便須知處所。二十八無緣事不得入他房院。二十九常須慈悲柔和善順。論云。夫言慈者。意在饒益。善順物情。三十凡出房院不得衝突尊宿。三十一廊下行。不得吟詠

在院住法第五十五條

一常脩勤正業。不得空談世事。二漉水法。初下水罐桶。先且動水令蟲散。三須用三重密絹細心濾水。四水罐桶上下。不得搪著井四邊。五水桶上至井口。須如法洗洗水桶橫梁。然後把之拭暴令乾。六濾水時桶從井口出。不得令水滴濾羅外。七瀉水不得濺入盆水中。若有滴落。更須再濾。八夏熱時經宿水則有蟲生。早朝取水午時蟲生。彌須再濾。九嚴冬有水不得早起濾水。水著濾羅。蟲則凍死。十候日出暖時方濾

水。其桶及羅。准須表裏如意細淋又蟲盡方休。濾水之法。行相極難。今且略說。十一然枯乾柴竹疑似有蟲。即須細破看之。十二每須撿校火燭。勿令失火。十三若洗內衣。須拾去蟣虱。十四洗足及鞾。須用一盆。十五洗淨衣盆。不得洗足及鞾。十六凡暴淨衣。不得安觸突上。十七凡灌衣要用水瓶。淨手把其桶杓。十八凡洗濯了。當用淨水盪盆器令淨。十九凡洗足了。須用水冉淋手足令淨。二十夏月熱時。用水盆了。當盪滌覆之令乾。不得仰。仰即蟲生。二十一於上中下座。當存礼節。二十二於上中下座。不得出無義之語。二十三不得談話穢言。二十四所作事業。勤問師義。求生慧解。二十五常念老病死。策勤三業。行出世行。二十六常懷慙媿。念報四恩。旁資三有。二十七於三寶境。生難逢難值想。二十八當觀四念處

約大小乘經論所明。於念念中。常加慈悲。發菩提之心。二十九當護惜三寶物。不得損失。三十濕鉢不得安繩床板床及席上。三十一若有損費常住三寶物等。當陪備之。三十二凡坐床先看腳。若未平著地。不得輒坐。三十三見繩床板床在露地。當須收之。三十四不得將好凳。安日中晒藥物等。三十五凡欲移坐床。不得拖曳。當須擎移。三十六屋柱邪處。不得安水瓶。三十七著袈裟常須帶紐。三十八不得觸手提袈裟三十九洗袈裟不得手按。亦不得脚踏。四十不得口含水噴袈裟。四十一摺袈裟不得口銜。亦不得脚踏。四十二不得坐著袈裟。四十三凡欲把經。先須皂莢洗手。四十四淨巾拭手。當暴令乾。四十五須知院內床席觸淨觸者。當須淨之。四十六凡所作務。及洗漱。須著五條。若無反被七條許之。四十七

凡淨床席。先去塵垢。須濕巾拭之四十八凡欲受藥茶鹽。及一切堪食之物。料量當噉。取盡逐時受之。不得多受。令有殘宿。深須慎之。人多喜犯。四十九凡用水。初齊入水處是淨。常當把處是觸。若淨不得把之。五十若有病者。當慈心始終看之。房院有人睡時。不得打物作聲。及高聲語哭。五十一若從外歸。院門或閉。當復緩打。不得驚人。五十二凡欲出院。當白院中僧。令知去處。五十三竝欲大小便。當須早去。不得臨期失則。五十四須攝手把瓶。不得垂手衣觸瓶底。五十五凡開門戶。當須子細。不得踈慢。致有去失

在房中住法第六三十一條

一不得共大已五夏人同床。二與同類人共房。每須相護。勿令喧競。三房中常作意。更相問訊。須知大小。四若有得失言語。即須乞懺喜。不得經宿。結其罪業。五五相讚美。不得背相毀說。六凡欲向餘房院。白同房人。令知去處。七摺七條。須預前著五條。八若脫五條。則須著七條。不得離處。九凡欲持火入房。至門外預告房內人知。云火欲入。十凡欲滅燈火。不得口吹。十一欲滅燈火。須問同房人。更用燈否。十二房中及並房人已卧。讀書不得出聲。十三凡欲念誦。不得高聲。十四已是下座。苦事先作。十五凡是好事。先推上座。益讓如海板比丘法。十六不得談話不善之事。十七不得互相譏諷。習誦戲論之法。十八不得拾蚘蟲於房中地上。當用綿絮裹之。安穩便處。十九行住坐卧。出入絮淡。亦須近身。二十設令大小出入。絮淡亦須近身。二十一卧須安枕。不得汙席。二十二卧須右脇著床席。面當看外。不得看壁。二十三不得仰身累足左

脇而卧。二十四卧不得赤體。二十五卧不得三衣致脚後。二十六行住坐卧。不得思惟惡事。二十七夜卧當念明相。二十八夏中薦席衣裳須晒暴。二十九凡掛鞋履。不得過人頭。致人面上。三十緣身衣裳須淨潔。勿令垢膩及汙氣。三十一不得露然燈燭。三十二房中常須淨潔。不得狼藉

對大已五夏闍黎法第七二十二條

一對大已五夏闍黎。須帶袈裟。細。二不得通肩披袈裟。經云比丘對佛僧及上座。不得通肩披袈裟。死入鐵鉗地獄。三不得斜脚倚立。四不得垂手立。五不得非時喧笑。六立如前事師法。七若有教誡。當須設礼。八須作謙卑心。九對人不得抓癢。十不得對人前涕唾。十一不得對人嚼楊枝。十二未喚坐不得輒坐。十三不得共同床坐。十四不得坐大已。五臭人。常坐卧處床。十五夫五夏已上即闍黎位。十夏已上是和尚位切須知之。十六尊人喚坐。須合掌曲躬。然後乃坐。十七坐不得無礼自恣倚東西。十八若有所言語須謙下。不得取上分。十九不得張口欠呿。當以手遮之。二十不得以手捋面。二十一不得大噓氣作聲。二十二坐當須端身定住

二時食法第八六十條

一聞三下鍾。即須息務。先且出入。二先用皂莢洗手令淨。三凡所著帬。不得太高。不得太低。常須齊整。可齊脚踝。四著七條當令横披。其衣領齊。直下臍上。半覆肩膊。五欲把鉢上堂。又須淨手。於巾上拭手令乾。中指夾巾。六至堂食来了已前常須護手指面及掌。不得觸。設使堂頭把經。手不勞更洗。但以香淨即得。七其鉢盂外。三分之中。二分向上為淨。下一分

為觸。八凡把鉢滌蕩瀉水不得高。當須曲腰低頭瀉水。令鉢去地一側手。九若令童行過鉢。亦同比丘夾巾之法。不得把巾。令童行捧鉢。過生極多。不能繁述。人多犯此。若單令過鉢。自夾巾弥善。十待斂鍾聲歇。即如法夾巾把鉢。令匙柄向身。十一把鉢不得太高。不得太低。則當胷。十二須離尊宿門前。當菊廊柱。不得在廊中心行。又不得喧唉。十三不得共上座並行。須讓上座前行。十四行須直視地七尺。十五不得急行。當庠序。令威儀可觀。十六初入食堂。隨門頻舉足。出時亦爾。十七至所坐處。先放巾。次放鉢。後手拍夾。取鞾復安床下。十八當拍坐具。開張亦用拍夾。十九禮拜收坐具。即上床坐。不得在地而跪。及在地立。必若鍾聲欲斷。乃可且立。不得跪地。二十凡上床坐。待鍾斷。不得留坐具。致床前席上。二十一凡

欲上床不得露脚踝。二十二坐時不得令內衣出。二十三入堂未斂鍾。礼拜且收坐具。上床坐不得令衣服垂著床緣。二十四行香之時。不得籠手。須出手合掌。不得語唉。二十五不得輒剩索飲食。二十六若當次唱禮。須一佛一礼。不得太急太緩。令須得所。二十七當次作梵。須盡偈讚。不得半梵。人衆少時。亦須盡其偈讚。不得略。二十八若遣僧制。聞白椎聲即下。不得遠拒。二十九當須收攝橫帔。不得坐著袈裟。三十開食巾邊指甲。不得觸著指面。三十一敷食巾時。令與床蔫緣齊。三十二捥鉢常須離膝巾。不得安手致膝上。三十三不得傾鉢中水。瀝滴床前。三十四凡所受食。須令盌鉢離床。三十五凡所噉食。不得太急。猶如餓人。又須把鉢盌就口。又不得食滿頰邊。如猕猴藏。三十六凡所受食須仰手。三十七凡所

受食不得把匙筯。於淨人手中。自抄撥取。三十八不得過匙筯與淨人。令於僧食器中取食。三十九凡欲受食有緣當作湯心。言湯心木如早朝受粥。恐淨人錯唱當作念一切粥皆受餘一切食皆受類然。四十凡欲受食。若作克心。受得食了。心境相違。食不成受。更須重受。方便得成。言克心者。如受豉粥。受了便是豆粥。名為心境相違。四十一凡欲受食。淨人抖擻餅屑及以菜汁等。並落盤器中。必須更受。四十二凡欲出生粥。不得令淨匙拄著。淨人出生器中。若著處即須更受匙。四十三凡所受食。量噢多少。不得有餘。四十四凡欲噢食。不得太攪。及發欬作聲。四十五凡所出餅生。當如一半錢六飯。不過七粒。自餘其飯食。亦不得多。四十六凡所出生食。須事事如法。四十七出生食不得將所棄惡食物置生中。四十八凡出生法。須安床邊淺處。令淨人掠取。不得自用手拈意在護手。四十九不得用匙筯刮鉢盤作聲。當用湯水滌蕩取。即不損鉢光。若損鉢光。鉢即受膩難洗。五十不得大張口。滿匙抄飯。令遺落鉢中及在匙上。狼藉。又上座不應先食。五十一凡一口之飯。須匙頭二抄食。令匙頭直入口。五十二不得遺落醬片飯粒等落在巾上而食。五十三不得安置食巾上而食。五十四若有食遺落食巾上。不得取食。當押聚安一處。付與淨人。五十五飯中有穀。去皮食之。五十六鉢盤中若有餘殘。不得將歸房院。五十七常住一食已外。將歸房院。須倍偷之。五十八所食須生慚媿。常作觀法。五十九須知噢粥有十利。具如偈中明之。六十須識施食五常。一色。二力。三壽命。四安樂。五無礙辯

食了出堂法第九十條

一衆中食了。不得嗽口作聲。一衆中食了不得吐水置鉢盌中及餘處。三聞處世界梵。合掌念偈。四食了已作斷心。不得咽津。五下床不得令脚踝露。六食了出堂先舉門頰邊脚。當令匙柄向身。執鉢當胸。不得顧視。七食了出堂。未至院中。及屏處不得吐唾。八出堂門外。須旁廊一邊行。令威儀庠序。鴈行而行。九不得並頭語咲令失次。十欲出堂先牧攝橫帔。整理袈裟。勿令撩乱。依次而行

洗鉢法第十 十七條

一下堂歸房內。須先以水浸鉢。二當用一大合水於椀中。浸皁莢可長二寸三洗漱用灰及楊枝。當向屏處。不得對上座。當與手遮。四鉢床若短。當讓上座。不得乱安著。妨他洗鉢五凡欲洗鉢先須收攬衣裳。勿令著地。六凡欲洗鉢。先用清衣一徧。次用盌中皂莢汁。瀉向鉢中。仍須椀成皁莢水。揩摩食器堅膩方得盡。必須淨洗。七凡欲洗鉢。先洗四邊。次洗餘處八不得於鉢洗手。九洗鉢不得語咲當須用心。十洗鉢須令離鉢床。高低可一側手地。十一不得洟唾於鉢床四邊十二淨盥及杓子柄。初洗鉢時。先把觸處洗了。即以水洗杓柄。方得手把。十三洗鉢了。不得口銜鉢邊。吸水漱口。十四夏月洗鉢了。當須淨處覆令乾十五夏月熱時。早朝洗鉢。須用新水十六若有夜宿水。更須再漉了洗鉢。恐水經宿有虫生。十七喫粥了若受外請鉢不能隨身。當用皂莢洗。不問春夏秋冬皆耶

護鉢法第十一 十三條

一不得安鉢筅竿下闌干上。二不得安鉢放懸扬下。三不得

安鉢在倚竹木樹枝邊。四不得安鉢於石上。五不得安鉢於果子樹下。六不得在有果樹下洗鉢。七不得安鉢於床角四邊。臨危之處。八不得將手巾盛鉢。及成餘物。九不得與童行鉢器食。若與童行鉢器食者。深違佛教。又恐打破切須忌之。十不得一手把兩鉢。除中間有隔。十一若携鉢隨身行。須鉢口向外。十二不得掛鉢於杖頭。十三一切危險處。不得安鉢

入衆法第十二 十二條

一著衣須齊整。二當持坐具安臂上。三坐須知大小。四未打鍾不得先入堂。五上座未坐。不得先坐。六當斂容寂默。不得語笑。七上床下床。當須如法。不得令脚膊踝露。八坐須端中安住。不得數動。九不得左右顧視。十若欲欠呿。當以手遮口。不得作聲。十一不得抓癢。十二當念本業。不得餘緣

入堂布薩第十三

具如鈔文。及布薩儀。此不備述

上厠法第十四 二十條

一覺欲出入須早去。不得臨時失儀則。二須揖手把瓶。不得垂手。三至厠前知有尊宿。當須避之。四至厠前彈指三下。或謦欬聲。知無人方入。五隨高下褰衣。漸蹲漸揎。不得預高揎衣。令身赤露。六夜暗黑。當用厠籌。於厠孔中向前後劃。令知闊狹長短。正及不正。七不得洟唾厠四邊板上。及尿闥中。八用厠籌了。當剌厠孔中。不得安堈內及板上。不得用文字故紙。九隨手方便把瓶。當七度用水洗淨。若不淨不合坐卧僧床席。十用水切不得濺濕厠口四邊板上。十一多人之處。若厠有人待無。縱未了且須出厠。十二若脫觸履。不得安淨鞋

履常所踐處。十三手淨摩洗。先用黃土三度。次用細灰皂莢。十四常具廁籌。不得失缺。十五常用灰。次用土。不得少欠。十六見廁狼藉。常掃令淨。十七見內外狼藉當掃除去令淨。十八拭巾不淨。當洗令淨。十九見觸履不淨。當洗令淨。二十用土灰處。不得狼藉

於六時不得語咲法第十五 六條

一禮佛。二聽法。三衆集。四大食。五小食。六大小便

入溫室法第十六 十六條

一當具威儀持坐具。二尊宿未浴。不得先浴。三要須持瓶。四不得垂手把瓶。五當揖手把瓶。六不得共大巳五夏人同浴。七初脫衣不得將袈裟在餘衣下。八入浴室內。脫淨衣安淨竿上。九脫觸衣安觸竿上。十不得浴室內大小便。當須預出。上座前行。十六見上座當問訊。不得喧鬧譏說是非之事

掃地法第二十一 八條

一不得灰土飛起。二地若乾燥。當以水洒停少時。然後乃掃。三順風掃不得逆掃。四須淨掃不得有遺跡。五不得背人。六掃輕就重。七不得聚糞土。安戶扇後及餘處。八掃地了。糞土送於屏處

用水餅法第二十二 十條

一常令淨餅滿。二不得餅當人路。三用水餅當須蹲地。不得濕著衣裳。四洗漱不得口含餅觜。五不得用灰摩瓶。六不得安置危險之處。七夏熱時頻須換水。八不得安餅致洗鉢床上。九凡把餅當須揖手。不得垂手。十添餅不得在盆水上。恐觸水滴淨水中

一事如法。伴不如法。不應往。二事不如法。伴如法。亦不應往。三事伴俱不如法。亦不應往。四事。伴俱如法應往。五無功緣不得入俗家。六設有功緣。亦不得自入。七無緣事不得數入廛市。八凡入聚落。要將水餅隨身。九若入聚落宿。當持三衣坐具。水袋餅等。十行須直視。看地七尺。勿踏虫蟻。若得伴共當須相去七尺。十一當具威儀。行不得急。十二遥見官人。及醉人。當須避之。十三行不得垂手掉臂。十四在道不得共女人行。十五在道不得共尼師女人共語。十六不得與喫五辛飲酒人同行。十七不得入屠家。及沽酒家。除請召。十八不得入無男子家。除請召。有伴則往。十九不得入衢賣女色家。二十入俗家坐起。具四威儀。當令生善。二十一常須護淨。二十入然後方入。十一洗浴先從下洗上。十二當用濕手巾。兩手各把一頭橫安背上。抽牽垢膩即落。十三當須寂默。不得喧唉。十四不得汙觸湯水。手若不淨。當用瓶水淨之。十五在浴室內不得洩唾。十六浴了當用湯水洗。潑坐處令淨。不得皂莢狼藉

見和尚闍黎不起法第十七　五條

一病重時。二剃鬚時。三大食時。四小食時。五已在高座時見和尚闍黎不得礼法第十八　十一條

一在佛前。二在殿塔前。三衆集時。四病時。五高座時。六師卧時。七師洗鉢及剃鬚時。八師正洗足時。九師正爵揚枝灌漱時。十師在聚落道行。十一師洗浴及大小便時看和尚闍黎病法第十九　十二條

一懷孝養心。作父母想。二不得嫌有臭穢三常經營湯藥四所忌之食不與食。五飲食常令得所。六洗濯衣裳。七數除糞穢。八勤燒香。九常令衣被厚薄得所。十常具火燭。十一常須作意細心。不得麁燥。十二常念觀音菩薩。願師病苦瘥愈

敬重上座法第二十十六條

一見上座須起迎接。二上座未坐。不得先坐。三上座未受食。不應先受食。四上座未食。不應先食三於上座不得爭勝。六凡有勝事先推一座。七上座行事不是。當爽語諮諫。不得呵罵。八被上座呵罵。當爽語懺謝。九於上座邊。不得輒有譏諷。十於上座常下心謙敬。十一被上座嫌罵。不得常嗔。當順上座。不得有違。十二如請知事。當順上座。不得違命。十三行須讓路。坐須讓位。十四凡有若事。下座前行先作。十五不得在二設是慣舊俗人家。若欲入須打門。然後方入。二十三不得共女人語話。二十四不得邪命教化。擊數俗人。令其恵施。二十五不得自贊己德。毀餘比丘。二十六不得喧哗。二十七不得說世間閑事。當須說法語。增其善心。二十八當護俗人意。勿令失敬信心。二十九數言慈善。不得麁獷。三十常攝六根。不得放逸。○上来教誡略述四百六十五條。餘有行相。具在戒本。當須敬勤請問隨戒辯相。則甘露灌頂。醍醐入心。利潤無涯。師承有本矣

教誡新學比丘行護律儀

教誡新學比丘行護律儀後序

吾佛詳開道學。深達物機。首令攝於威儀。畢遂圓成於德業。莫現乎隱。內先戢於狂心。莫顯乎微。外必柔於細行。皆是

四儀之素踐可為百行之先知。非甚高而難行。盖至明而易見。毫釐致謹。杜横流於濫觴之初。纖悉加鉶翦滋蔓於發萌之始。蕪穢都盡。貞實獨存。視先代之古賢。意不多讓。俾後生之來彥。思欲相齊。是則代代有承。化化無絶。非止紹終南之芳躅。抑將聯寂默之華輝。坐解脫床。播真風於百億。澍甘露雨。霈慧澤於三千。普令麁暴之庸。同肅安庠之雅。來尒明哲。慎尒攸為。願諸有志。依而行之。俾儀止超倫。生人天之敬仰。佛法住世。為道俗之瞻依。普與同舟。深崇斯道

前靈芝住山若訥述

右宣律師教誡新學儀。凡二十三章。其間纖悉出入動用。一一皆有法則。誠初出家者之司南。律儀之要範也。板行世久而湮沒。既學者無所聞見。則於百凡動用之際。罔知行護之法。率皆墮於庸鄙。良可歎也。今既幸獲此本。輙自欣慶。遂捐長資。命工繡梓。以壽其傳。切願新學之士。一遵此訓。庶威儀之可觀。進止之有度。至若成法門之大器。為僧寶之福田。實基於此也。可不勉哉

大明宣德八年歲次癸丑孟夏四月如來結制日

大報恩寺堅密室比丘寶成謹題

菩薩戒弟子顧道珎謹書

重刊板在慧照寺印行

助緣善人

徐通　韓宣　邢浩　王章

王妙賢　王善緣　高惠玉　李道方　王善成　段妙安

姜善明　張善清　倪善清　王惠玉　王貴秀　馬善玉

閆善壽　韓妙緣　單氏　付氏　張氏　楊氏

王氏　張氏　金柱　李善聰　薦亡夫崔智

金臺朝陽瀕東
勅賜慧照住比丘周榮與其座元洪音重刊釋氏要覽
蓋因法師慧肇之勸請也前既為序後復說偈一首
以頌能新之德云

佛日淫微鏡掩塵一朝開朗有賢人
金臺慧照光明夜重顯錢塘淨月輪

嘉靖己丑季春十有九日杭菴宗林志