

特別
ハ4
3152

南海寄歸內法傳卷第一

羣三

沙門 義淨 撰

序曰

慧聚塔院

原夫三千肇建爰彰興立之端百億已成尚
無人物之序既空洞於世界則日月未流實
聞寂於慘舒則陰陽莫辨暨乎淨天下降身
常得人道或說死便爲鬼靈或談不知蝶爲
我已不知我爲蝶形既羣迷於螺贏復聚或
於螟蛉比渾沌於雞子方晦昧於孩嬰斯皆
未了由愛故生藉業而有輪迴苦海往復迷
津者乎然則親指平途躬宣妙理說十二緣
起獲三六獨法号天人師稱一切智引四生

於火宅拔三有於昏城出煩惱流登涅槃岸
者粵我大師釋迦世尊矣創成覺龍河九有
興出塵之望後移光鹿苑六道盛歸依之心
初轉法輪則五人受化次談戒躅則千生伏
首於是闡梵響於王舍獲果者無窮酬恩惠
於父城發心者莫筭始自了教會初願以標
誠終乎妙賢契後期於結念住持八紀弘濟
九居教無幽而不陳機無微而不納若泛爲
俗侶但略言其五禁局提法衆遂廣彰乎七
篇以爲宅有者大非戒與則非滅存生者小
過律顯則過亡且如恚損輕枝現生龍戶慈
濟微命交昇帝居善惡之報固其明矣於是

經論兼施定慧俱設攝生之網唯斯三藏乎
既而親對大師教唯一說隨機拯物理亡他
議及乎薛舍初辭魔王或歡喜之志熙連後
唱無滅顯亡疑之理可謂化緣斯盡能事畢
功遂乃跡滅兩河人天掩望影淪雙樹龍鬼
摧心致使娑羅林側淚下成泥哭者身邊血

羣三

一

李

如花樹大師唱寂世界空虛次有弘法應人
結集有五七之異持律大將部分為十八之
殊隨所見聞三藏各別著下裙則裾有偏正
披上服則葉存狹廣同宿乃異室繩圍兩俱
無過受食以手執盡地二並亡愆各有師承
事無和雜

有部則正餘三並偏有部則要須
別室正量以繩圍末有部手請僧

地祇也

諸部流派生起不同西國相承大綱唯四

離耶三莫訶僧祇尼迦耶周云聖大衆部分出阿

七部卷二藏各有十萬頌合三十一萬頌周譯可

成千部分出三耶悉他陞攤尼迦耶周云聖

上座部出底婆拖尼迦耶前三根本離耶

一慕薩婆悉底四部三藏多耶周前四阿離

耶三蜜粟底迦頌律有三十千頌然而部執

部三藏二底萬頌律有三十千頌然而部執

八所傳多有五部不聞於西國之耳

其間離分出没部別名字事非一致如餘所

論此不繁述故五天之地及南海諸洲皆云

四種尼迦耶然其所欽處有多少摩揭陀則

四部通習有部最盛羅茶信度西印度則少

兼三部乃至正量尤多北方皆全有部時逢

大衆南面則咸遵上座餘部少存東裔諸國

雜行四部從那爛陀東行五百驛皆名東裔

畔傳云是蜀川西南行可一月餘便達斯嶺

次此南畔逼近海涯有室利察咀羅國次東

南有郎迦戌國次東有社和鉢底國次東

至臨邑國並悉極遵三寶多有持戒之人乞

見有實異常倫法西方師子洲並皆上座而

大衆斤焉然南海諸洲有十餘國純唯根本

有部正量時欽近日已來少兼餘二從西數

魯師洲末羅遊州即今尸利佛遊國是莫訶

信洲訶陵洲但善洲末迦漫斯乃咸遵佛法

佛遊補羅洲阿善洲末也

多是小乘唯末羅遊少有大乘耳諸國周圍

或可百里或數百里或可百驛大海雖難計

里商船慣者准知良為掘倫初至交廣遂使

羣三

三

李

摠喚崑崙國焉唯此崑崙頭捲體黑白餘諸
國與神州不殊赤脚敢曼摠是其式廣如南
海錄中具述驩州正南步行可餘半月若乘
船纜五六潮即到匕景南至占波即是臨邑
此國多是正量少兼有部西南一月至跋南
國舊云扶南先是髀國人多事天後乃佛法
盛流惡王今並除滅迥無僧衆外道雜居斯
即贍部南隅非海洲也然東夏大綱多行法
護關中諸處僧祇舊兼江南嶺表有部先盛
而云十誦四分者多是取其經夾以爲題目
詳觀四部之差律儀殊異重輕懸隔開制迢
然出家之侶各依部執無宜取他輕事替已

重條用自開文見嫌餘制若爾則部別之義
不著許遮之理莫分豈得以其一身遍行於
四裂裳金杖之喻乃表證滅不殊行法之徒
須依自部頻毗娑羅王夢見一毘裂為十八
佛言我滅度後一百餘年有阿輸迦王威加
贈部時諸苾芻教分十八趣解脫門其致一
也此即先兆耳其四部之中大乘小乘區分不
王勿見憂耳

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

唯識斯並咸遵聖教孰是孰非同契涅槃何
真何偽意在斷煩惑濟衆生豈欲廣致紛紜
重增沉結依行則俱昇彼岸棄背則並溺生
津西國雙行理無乖競既無慧目誰鑒是非
任久習而修之幸無勞於自割且神州持律
諸部牙牽而講說撰錄之家遂乃章鈔繁雜

羣三

四

李

五篇七聚易處更難方便犯持顯而還隱遂
使覆一簣而情息聽一席而心退上流之伍
蒼髭乃成中下之徒白首寧就律本自然落
漠讀疏遂至終身師弟相承用爲成則論章
段則科而更科述結罪則句而還句考其功
也實致爲山之勞覈其益焉時有海珠之潤

又凡是製作之家意在令人易解豈得故爲
密語而更作解嘲譬乎水溢平川決入深井
有懷飲息濟命無由准檢律文則不如此論
斷輕重但用數行說罪方便無煩半日此則
西方南海法徒之大歸矣至如神州之地禮
教盛行敬事君親尊讓耆長廉素謙順義而
後取孝子忠臣謹身節用皇上則恩育兆庶
納隍軫慮於明發羣臣則莫不拱手履薄呈
志於通宵或時大啓三乘廣開百座布制底
於八澤有識者咸悉歸心散伽藍於九宇迷
途者並皆迴向皇皇焉農歌畎畝之中濟濟
焉商詠舟車之上遂使雞貴象尊之國頓顛

丹墀金隣玉嶺之鄉投誠碧砌為無為事無

事斯固無以加也

雞貴者西方名高麗國為

雞警說羅是貴西方傳云彼國敬雞神而取

尊故戴翎羽而表飾矣言象尊者西國君王

其出家法侶講說軌儀徒眾儼然欽承極旨

自有屏居幽谷脫屣樊籠漱巖流以遐想坐

羣三

五

李

林薄而棲志六時行道能報淨信之恩兩期

入定合受人天之重此則善符經律何有過

焉然由傳受訛謬軌則參差積習生常有乖

綱致者謹依聖教及現行要法摠有四十章

分為四卷名南海寄歸內法傳又大唐西域

高僧傳二卷并雜經論等十卷並錄附歸願

諸大德興弘法心無懷彼我善可量度順佛
教行勿以輕人便非重法

重曰然今古所傳經論理致善通禪門定漱
之微此難懸囑且復粗陳行法符律相以先
呈備舉條章考師宗於實錄縱使命淪夕景
希成一贊之功燄絕朝光庶有百燈之續閱

此則不勞尺步可踐五天於短階未徙寸陰
實鏡千齡之迷躅幸願檢尋三藏鼓法海而
揚四波皎鏡五篇汎慧舟而提六欲雖復親
承匠旨備檢玄宗然非濬發於巧心終恐受
嗤於慧目云爾

一破夏非小

二對尊之儀

三食坐小牀

四餐分淨觸

五食罷去穢

六水有二瓶

七晨旦觀虫

八朝嚼齒木

九受齋赴請

十衣食所須

十一著衣法式

十二尼衣喪制

十三結淨地法

十四五衆安居

十五隨意成規

十六匙筋合不

十七知時而禮

十八便利之事

十九受戒軌則

二十洗浴隨時

二十一坐具儻身

二十二卧息方法

二十三經行少病

二十四禮不相扶
二十五師資之道
二十六客舊相遇
二十七先體病源
二十八進藥方法
二十九除其弊藥

羣三

三十旋右觀時
三十一灌沐尊儀
三十二讚詠之禮
三十三尊敬乖式
三十四西方學儀
三十五長髮有無

三十六亡財僧現

三十七受用僧衣

三十八燒身不合

三十九傍人獲罪

四十古德不為

凡此所論皆依根本說一切有部不可將餘

部事見糝於斯此與十誦大歸相似有部所

分三部之別一法護二化地三迦攝卑此並

不行五天唯烏長那國及龜茲于闐雜有行

者然十誦律亦不是根本有部也

一破夏非小

凡諸破夏苾芻但不獲其十利然是本位理

無成小豈容昔時受敬今翻禮卑習以成俗
本無憑據依夏受請盜過容生故應詳審理
無踈略宜取受戒之日以論大小縱令失夏
不退下行尋檢聖教無文誰昔遣行斯事
二對尊之儀

准依佛教若對形像及近尊師除病則徒跣

羣三

七

是儀無容輒著鞋履偏露右肩衣掩左髀首
無巾帔自是恒途餘剋遊行在闢非過若是
寒國聽著短靴諸餘履屣隨處應用旣而殊
方異域寒燠不同准如聖教多有違處理可
隆冬之月權著養身春夏之時須依律制履
屣不旋佛塔教已先明富羅勿進香臺頌之

自久然有故違之類即是強慢金言

三食坐小牀

西方僧衆將食之時必須人人淨洗手足各各別踞小牀高可七寸方纔一尺藤繩織內脚圓且輕卑幼之流小拈隨事雙足蹋地前置盤盂地以牛糞淨塗鮮葉布上座去一肘互不相觸未曾見有於大牀上跏坐食者且如聖制床量長佛八指以三倍之長中人二十四指當笏尺尺半東夏諸寺床高二尺已上此則元不合坐坐有高床之過時衆同此欲如之何護罪之流須觀尺樣然靈巖四禪床高一尺古德所製誠有由來即如連坐跏

跌排膝而食斯非本法幸可知之聞夫佛法
初來僧食悉皆踞坐至乎晉代此事方訛自
茲已後跏坐而食然聖教東流年垂七百時
經十代代有其人梵僧旣繼踵來儀漢德乃
排肩受業亦有親行西國目擊是非雖還告
言誰能見用又經云食已洗足明非牀上坐
來食棄足邊故知垂脚而坐是佛弟子宜應
學佛縱不能依勿生輕笑良以敷巾方坐難
為護淨殘宿惡觸無由得免又復斂眾殘食
深是非儀收去反觸僧槃家人還捉淨器此
則空傳護淨未見其功幸熟察之須觀得失
四餐分淨觸

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

狗犬亦須澡漱其嘗食人應在一邊嘗訖洗手漱口并洗嘗食器方觸鐺釜若不爾者所作祈請及爲禁術並無効驗縱陳饗祭神祇不受以此言之所造供設欲獻三寶并奉靈祇及尋常飲食皆須清潔若身未淨澡漱及大小便利不洗淨者皆不合作食俗亦有云清齋方釋奠翦爪宜侵肌捨塵或孔顏如斯等類亦是事須清潔不以殘食而歆饗也凡設齋供及僧常食須人檢校若待齋了恐時過者無論道俗雖未薦奉取分先食斯是佛教許無罪咎比見僧尼助檢校者食多過午因福獲罪事未可也然五天之地云與諸國

有別異者以此淨觸為初基耳昔有北方胡地使人行至西國人多見笑良以便利不洗餘食內盆食時叢坐互相定觸不避猪犬不嚼齒木遂成譏議故行法者極須存意勿以為輕然東夏食無淨觸其來久矣雖聞此說多未體儀自非面言方能解悟

羣三

九

李

五食罷去穢

食罷之時或以器承或在屏處或向渠竇或可臨階或自持瓶或令人授水手必淨洗口嚼齒木䟽牙刮舌務令清潔餘津若在即不成齋然後以其豆屑或時將土水撚成泥拭其脣吻令無膩氣次取淨瓶之水盛以螺盃

或用鮮葉或以手承其器及手必須三層淨

指豆屑土洗令去膩或於屏隱淨瓶注口若

居顯處律有遮文略漱兩三方乃成淨自此

之前口津無宜輒咽既破威儀咽咽得罪乃

至未將淨水重漱已來涎唾必須外棄若日

過午更犯非時斯則人罕識知縱知護亦非

易以此言之豆麵灰水誠難免過良為牙中

食在舌上膩存智者觀斯理應存意豈容正

食已了談話過時不畜淨瓶不嚼齒木終朝

含穢竟夜招愆以此送終固成難矣其淨瓶

水或遣門人持授亦是其儀

六水有二瓶

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

盡方始納新豈容水則不分淨觸但畜一小
銅瓶著蓋插口傾水流散不堪受用難分淨
觸中間有垢有氣不堪停水一升兩合隨事
皆闕其瓶袋法式可取布長二尺寬一尺許
角禰兩頭對處縫合於兩角頭連施一襟纜
長一磔內瓶在中掛膊而去乞食鉢袋樣亦

羣三

十

李

同此上掩鉢口塵土不入由其底尖鉢不動
轉其貯鉢之袋與此不同如餘處述所有瓶
鉢隨身衣物各置一肩通覆袈裟擎傘而去
此等並是佛教出家之儀有暇手執觸瓶并
革屣袋錫杖斜挾進止安詳鳥喻月經雅當
其況至如王城覺樹鷲嶺鹿園娑羅鶴變之

所蕭條鵲封之處禮制底時四方俱湊日觀
千數咸同此式若那蘭陀寺大德多聞並皆
乘輿無騎鞍乘者及大王寺僉亦同爾所有
資具咸令人擔或遣童子擎持此是西方僧
徒法式

七晨旦觀虫

每於晨旦必須觀水水有瓶井池河之別觀
祭事非一准亦旣天明先觀瓶水可於白淨
銅盞銅椽或羸杯漆器之中傾取掬許安豎
甕上或可別作觀水之木以手掩口良久視
之或於盆罐中看之亦得虫若毛端必須存
念若見虫者倒瀉瓶中更以餘水再三滌器

無虫方罷有池河處持瓶就彼瀉去虫水濾
取新淨如但有井准法濾之若觀井水汲出
水時以銅盞於水罐中酌取掬許如上觀察
若無虫者通夜隨用若有同前濾漉池河觀
水廣如律說凡濾水者西方用上白氎東夏
宜將密絹或以米柔或可微煮若是生絹小

羣三

十一

李

虫直過可取熟絹笏尺四尺捉邊長挽攝取
兩頭刺使相著即是羅樣兩角施帶兩畔置
帛中安橫杖張開尺六兩邊繫柱下以盆承
傾水之時罐底須入羅內如其不爾虫隨水
落墮地墮盆還不免殺凡水初入羅時承取
觀察有虫即須換却若淨如常用之水既足

已即可翻羅兩人各捉一頭翻羅令入放生
器內上以水洗三遍外邊更以水淋中復安
水承取觀察若無虫者隨意去羅此水經宵
還須重察凡是經宿之水旦不看者有虫無
虫律云用皆招罪然護生取水多種不同井
處施行此羅最要河池之處或可安捲用陰
陽瓶權時濟事又六月七月其虫更細不同
餘時生縮十重虫亦直過樂護生者理應存
念方便令免或作瓦盆子羅亦是省要西方
寺家多用銅作咸是聖制事不可輕其放生
器作小水罐令口直開於其底傍更安兩鼻
雙繩放下到水覆牽再三入水然後抽出若

是寺家濾羅大僧元不合觸房內時水亦復
同然未受具人取方得飲非時飲者須用淨
羅淨瓶淨器方堪受用在生乃是性戒可護
中重十惡居首理難輕忽水羅是六物之數
不得不持若行三五里無羅不去若知寺不
濾水不合餐食渴死長途足爲龜鏡豈容恒
常用水曾不觀察雖有濾羅虫還死內假欲
存救罕識其儀井口之上翻羅未曉放生之
器設令到水虫死何疑時有作小圓羅纔受
一升兩合生疎薄綃元不觀虫懸著鉢邊令
他知見無心護命日日招愆師弟相承用爲
傳法誠哉可歎良足悲嗟其觀水器人人自

畜放生之罐在處須有

八朝嚼齒木

每日旦朝須嚼齒木揩齒刮舌務令如法盥漱清淨方行敬禮若其不然受禮禮他悉皆得罪其齒木者梵云憚哆家瑟詫憚哆譯之為齒家瑟詫即是其木長十二指短不減八

羣三

十二

李

指大如小指一頭緩須熟嚼良久淨刷牙關若也逼近尊人宜將左手掩口用罷擘破屈而刮舌或可別用銅鐵作刮舌之篋或取竹木薄片如小指面許一頭纖細以剔斷牙屈而刮舌勿令傷損亦既用罷即可俱洗棄之屏處凡棄齒木若口中吐水及以洩唾皆須

彈指經三或時謦欬過兩如不爾者棄便有
罪或可大木破用或可小條截為近山莊者
則柞條葛蔓為先處平疇者乃楮桃槐柳隨
意預收備擬無令闕乏濕者即須他授乾者
許自執持少壯者任取嚼之耆宿者乃椎頭
使碎其木條以苦澁辛粹者為佳嚼頭成絮

者為最鹿胡菴根極為精也

即蒼耳并截
耳入地二十堅

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

久成堅刮之今盡若湯淨漱更不腐敗自至
終身牙疼西國迥無良為嚼其齒木豈容不
識齒木名作楊枝西國柳樹全稀譯者輒傳
斯号佛齒木樹實非楊柳那爛陀寺目自親
觀既不取信於他聞者亦無勞致惑檢涅槃
經梵本云嚼齒木時矣亦有用細柳條或五
或六全嚼口內不解漱除或有吞汁將為殄
病求清潔而返穢冀去疾而招痾或有斯亦
不知非在論限然五天法俗嚼齒木自是恒
事三歲童子咸即教為聖教俗流俱通利益
既伸臧否行捨隨心
九受齋軌則

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

無膩氣用亦應得其木器元非食物新者一
用故亦無愆重觸有過事如律說其施主家
設食之處地必牛糞淨塗各別安小牀座復
須清淨垢瓮預多貯水僧徒既至解開衣紐
安置淨瓶即宜看水若無虫者用之濯足然
後各就小床停息片時察其早晚日既將午
施主白言時至法衆乃反禡上衣兩角前繫
下邊右角壓在腰條左邊或屑或土澡手令
淨或施主授水或自用君持隨時濟事重來
踞坐受其器葉以水略洗勿使橫流食前全
無呪願之法施主乃淨洗手足先於大衆行
初置聖僧供次乃行食以奉僧衆復於行末

安食一盤以供呵利底母其母先身因事發願食王舍城所有兒子因其邪願捨身遂生藥叉之內生五百兒日日每餐王舍城男女諸人白佛佛遂藏其稚子名曰愛兒觸處覓之佛邊方得世尊告曰汝憐愛兒乎汝子五百一尚見憐況復餘人一二而已佛因化之

羣三

十四

李

令受五戒爲鄔波斯迦因請佛曰我兒五百今何食焉佛言苾芻等住處寺家日日每設祭食令汝等充餐故西方諸寺每於門屋處或在食厨邊塑畫母形抱一兒子於其膝下或五或三以表其像每日於前盛陳供食其母乃是四天王之衆大豐勢力其有疾病無

兒息者饗食薦之咸皆遂願廣緣如律此陳
大意耳神州先有名鬼子母焉又復西方諸
大寺處咸於食厨柱側或在大庫門前彫木
表形或二尺三尺爲神王狀坐把金囊却踞
小牀一脚垂地每將油拭黑色爲形号曰莫
訶歌羅即大黑神也古代相承云是大天之
部屬性愛三寶護持五衆使無損耗求者稱
情但至食時厨家每薦香火所有飲食隨列
於前曾親見說大涅槃處般彈那寺每常僧
食一百有餘春秋二時禮拜之際不期而至
僧徒五百臨中忽來正到中時無宜更煮其
知事人告厨家曰有斯倉卒事欲如何于時

有一淨人老母而告之曰此乃常事無勞見
憂遂乃多然香火盛陳祭食告黑神曰大聖
涅槃爾徒尚在四方僧至為禮聖蹤飲食供
承勿令闕乏是仁之力幸可知時尋即摠命
大衆令坐以寺常食次第行之大衆咸足其
餐所長還如常日咸皆唱善讚天神之力親
行禮覲故覩黑神見在其前食成大聚問其
何意報此所由淮北雖復先無江南多有置
處求者効驗神道非虛大覺寺目真隣陀龍
亦同斯異矣其行食法先下薑鹽薑乃一片
兩片大如指許鹽則全匕半匕藉之以葉其
行鹽者合掌長跪在上座前口唱三鉢羅佉

哆譯爲善至舊云僧跋者訛也上座告曰平等行食意道供具善成食時復至准其字義合當如是然而佛與大衆受他毒食佛教令唱三鉢羅佉多然後方食所有毒藥皆變成美味以此言之乃是祕密言詞未必目其善至東西兩音臨時任道并汾之地唱時至者頗有故實其授食之人必須當前並足恭敬曲身兩手執器及以餅果去手一磔即須懸放自餘器食或一寸二寸若異此途理不成受隨受隨食無勞待遍等供食遍不是正翻食罷隨意亦非聖說次授乾秬米飲并稠豆臠澆以熱酥手攪令和投諸助味食用右手

纔可半腹方行餅果後行乳酪及以沙糖渴
飲冷水無問冬夏此乃衆僧常食并設齋供
大略皆爾然其齋法意存殷厚所餘餅飯盈
溢盤盂酥酪縱橫隨著皆受故佛在日勝光
王親供佛衆行其飲食及以酥酪乃至地皆
流漫律有誠文即其事也淨初至東印度耽
摩立底國欲依廉素設僧齋供時人止曰若
纔足而已何爲不得然而古來相承設須盈
富若但滿腹者恐人致笑聞師從大國來處
所豐贍若無盈長不如不設是以還依彼法
矣斯乃施心弘廣得報還復豐多無乖理也
必其貧窶及食罷行嚫隨力所能既其食了

以片水漱口咽而不棄將少水置器略淨右手然後方起欲起之時須以右手滿掬取食持將出外不簡僧佛之物聖遣普施衆生未食前呈律無成教又復將食一盤以上先亡及餘神鬼應食之類緣在鷲山如經廣說可將其食向上座前跪上座乃以片水灑而呪

羣三

十六

李

願曰

以今所修福 普霑於鬼趣 食已免極苦
捨身生樂處 菩薩之福報 無盡若虛空
施護如是果 增長無休息
持將出外於幽僻處林叢之下或在河池之內以施先亡矣江淮間設齋之次外置一盤

即斯法也然彼施主授齒木供淨水盥漱之法如第五章已述僧徒辭別之時口云所有福業悉皆隨喜然後散去衆僧各各自誦伽他更無法事食罷餘殘並任衆僧令小兒將去或施貧下隨應食者食之或可時屬飢年或知施主性怯者問而後取齋主全無重收食法此是西方一塗受供之式或可施主延請同前於其宅中形像豫設午時既至普就尊儀蹲踞合掌各自心念禮敬既訖食乃同前或可別令一人在尊像前長跪合掌大聲讚佛

言長

身舊云

胡跪者謂是

雙膝

踞地

堅兩足

以支

胡

唯

歎佛德不雜餘言施主乃燃燈散華一

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

羣三

十七

李

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

食後五前五噉便隨意准知乳酪等非二五
所收律文更無別号明非正食所攝若諸麵
食豎匙不倒皆是餅飯所收乾麩和水指畫
見跡者斯還五攝且如五天之地界分綿邈
大略而言東西南北各四百餘驛除其邊裔
雖非盡能目擊故可詳而問知所有噉嚼奇
巧非一北方足麵西邊豐麩摩揭陀國麵少
米多南裔東陞與摩揭陀一類酥油乳酪在
處皆有餅菓之屬難可勝數俗人之流臃腥
尚寡諸國並多粳米粟少黍無有甘瓜豐蔗
芋乏葵菜足蔓菁然子有黑白比來譯爲芥
子壓油充食諸國咸然其菜食之味與神州

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

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

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

略誦小經半紙一紙或慶形像共點佛睛以

求勝福然後隨便各就一邊反攝加沙袈裟

梵言即是軋陀之色元來不干東語何勞下

底置衣若依律文典語三衣並曰支伐羅也

兩角前繫澡手就食威儀法式牛糞塗地觀

水濯足及所食噉行食法用並與西方大同

然其別者頗兼三淨耳並多縫葉為槃寬如

半席貯粳米餅一升二升亦用為器受一升

二升擎向僧處當前授與次行諸食有三二

十般此乃貧窶之輩也若是王家及餘富者

並授銅盤銅椀及以葉器大如席許餽饌飲

食數盈百味國王乃捨尊貴位自稱奴僕與

僧授食虔恭徹到隨著皆受更無遮法若但

取足而已施主心便不快見其盈溢方成意
滿粳米飯則四升五升餅果等則三盤兩盤
其親屬隣伍之家咸賚助供或餅或飯羹菜
非一然一人殘食可供三四若盛設者十人
食亦未盡其所殘食皆任衆僧令淨人將去
然而神州齋法與西國不同所食殘餘主還
自取僧輒將去理成未可故出家之人相時
而動知足不辱無虧施心必若施主決心不
擬重取請僧將去者任量事斟酌衆僧亦既
食了盥漱又畢乃掃除餘食令地清淨布以
華燈燒香散馥持所施物列在衆前次行香
泥如梧子許僧各揩手令使香潔次行檳榔

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

伽他報施主恩

梵云陀鉢底譯為施主陀

者本非正譯略去那字取上陀音轉名為檀

所食乞餘食法時有行處然後行其觀物或

作如意樹以施僧或造金蓮華以上佛鮮華

齊膝白氎盈牀過午或講小經或時連夜方

散辭別之時口云娑度兼唱阿奴謨施娑度

即事目善哉阿奴謨施譯為隨喜

凡見施他或見施已成同此說意者前人既

呈隨後慶讚俱招福利矣此是南海十洲一

塗受供法式或初日檳榔請僧第二日禺中

浴像午時食罷齊暮講經斯則處中者所務

或可初日奉齒木以請僧明日但直設齋而已或可就僧禮拜言伸請白斯乃貧乏之流也然北方諸胡覩貨羅及速利國等其法復別施主先呈華蓋供養制底大眾旋繞令唱導師廣陳呪願然後方食其華蓋法式如西方記中所陳矣斯等雖復事有踈繁食兼廣

羣三

二十

李

略然而僧徒執式護淨手食大徒法則並悉相似衆僧或有杜多乞食但著三衣設他來請或奉金寶棄如洩唾屏跡窮林矣即如東夏齋法遺疏請僧雖至明朝不來啓白准如聖教似不愆勤必是門徒須教法式若行赴供應將瀘羅僧所用水並可觀察既其食了

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

咽咽當有流漿之苦誰知步步現招賊住之
殃浮囊不洩乃是菩薩本心勿輕小愆還成
最後之唱理合大小雙修方順慈尊之訓防
小罪觀大空攝物澄心何過之有或恐自迷
誤衆准教聊陳一隅空法信是非虛律典何
因見慢宜應半月說戒洗懺恒爲勸戒門徒

羣三

二十一

事

日三禮白佛法住世日日衰微察已童年所
觀乃與老時全異目驗斯在幸可存心夫飲
食之累乃是常須幸願敬奉之倫無輕聖教
耳重曰

聖教八萬要唯一二外順俗途內凝真智何
謂俗途奉禁亡辜何謂真智見境俱棄遵勝

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

南海寄歸內法傳卷第一

羣三

肇 始音趙也 閬 寂 覓上反傾也 暨 乎 反上其器也 林 藤 登下徒也 埴 堊 力上反詩然也 柔 一也 謂下土時 岳 峙 山下直也 蔓 苈 反徒也

男哀桑冥反美反上 埴 堊 力上反詩然也 柔 一也 謂下土時 岳 峙 山下直也 蔓 苈 反徒也

孩反也 二音 螺 贏 既上 別音 薛 世 閉上 蒲 推 髻 頂上 直也 追 反 曼 苈 反徒也

女下 嬰 一盈反 濁 沌 天上 胡本 分之下 象也 本反 孩 嬰 戶上 戒

躅 軌下直也 澌 反呂檢 徒 反斯 綺 濬 發 反上深也 嗤 笑尺也 反

力米 可反 下 迹也 欲反 狹 廣 夾上反 侯 忘 愆 反下失去也 乾 陸 擲 蒲上

勿上 渠 反 俱 患 驩 州 字上 歡 軀 國 果上 魯 簣 反求 位 藪 倫 蒲上

以反 開 鬲 解 嘲 反下 謹 竹 交 頓 顛 反下 蘇 朗 也 丹 墀 反下 音 遲 藪 倫 蒲上

塗飾也 赤土 醫 說 反下 謹 竹 交 頓 顛 反下 蘇 朗 也 丹 墀 反下 音 遲 藪 倫 蒲上

所飾也 赤土 醫 說 反下 謹 竹 交 頓 顛 反下 蘇 朗 也 丹 墀 反下 音 遲 藪 倫 蒲上

于闐二下音田 殿 徒跣反下先典 左髀博下音 巾帕反下

駕寒燠反下於六 繼踵反下赤足 長臙上音

呼各反 羹臙反 定觸庚上直 咽咽吞於見反 插挿夾二同楚

角禱反下衣之 一磔長下八知 指隔反 俱湊奏下反七

至也 銅襟襟下音 羸杯二螺字盃 濾漉下上音音 盥漱二貫音 憚

晚牽 恟中侯上反 安棬屈下木為器 盥漱二貫音 憚

哆下上徒旦反反 剔斷下上反反 瑟詔丑上音 擘破上補 之單李

迷下 詐 胡篡里下反息 齒憊斤的反 馨效下上 擘破上補 柞條音上

典也反 絕也反 臧否下上反 則久郎反反 拜下 不串反下 習俱患

所長丈下音 全匕下方則 稠豆也音 佞哆下上 坑塹下七 摩并反一葉

焚下音 粒米上音 稠豆也音 佞哆下上 坑塹下七 摩并反一葉

焚下音 粒米上音 稠豆也音 佞哆下上 坑塹下七 摩并反一葉

亦齧反嚼下上魚結反三麩下尺小反指畫下獲音

綿邈反下眉角也臙腥下上詩然反堅鞭更下吾枳橘反

均上音只下音壑反子兮音和炙下字軟反輦輿上呂鏡奩反

廉下音縫葉上逢音紫子委反又安上魚歌上犖上

奇反音謨拖下徒反詎免上音音豈也音巨咽上於見反吞

也食洩薛音亡辜下音音小隙反下孔丘也逆確言反上堅口角

仰晞下音希音音艤反語倚

南海寄歸內法傳卷第一

群三

