

釋氏要覽 下

三洪

釋氏要覽卷下

錢唐月輪山居講經論賜紫沙門釋

道誠

述

說聽 躁靜 諍忍 入眾 擇友
住持 雜紀 贍病 送終

說聽

說 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。聽唯識論云。謂耳根發識領受曰聞也。訓誥也。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。說聽二難。中觀論云。

者聽者難得故。○涅槃經云。一樂說難。二樂聞難。法師升高座。十

婆沙論云。欲升高座。先應恭敬禮拜。大眾然後升。法師心大法炬陀羅

師者常應如是用。惟我今所處。即如來師子之座。宜應忍默慈愍。愛語謙下。將護眾心。若懷嗔妬。心存勝

負。獲太重罪。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。應慚愧。勿生

貪心。不得我慢。無令消滅。施主善根。法師八種言瑜伽論云。

言。二善開發言。三善識難言。四善分析言。五善順又言。六引餘證言。七勝辯才言。八隨宗言。語

有八支。顯揚論云。一發妙語。二顯了語。三易解語。四樂聞語。五無依語謂無望也。六不逆語

故。七無邊語善巧。八上首語趣深。說者過罪佛藏經云。自未證法。而在高座。

為人說者法隨地獄。○十誦律云。若自解未明於法。有疑者則不得為人說。恐有錯傳之失。彼此得罪。○

華嚴經云。於甚深法。心生慳悒。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。如彼盲執燭。照彼不自明。講

說三益。一聞時。二修行時。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。時比丘集一堂內。有二比丘說法。是故相妨。即造二堂。以比近故。

迭相誘引。往來交雜。亂眾佛制。今後不得共一堂。及二堂相近。亦不得彼堂來此堂。此堂詣彼堂。不得憎

惡法門。若三季迭相。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。講處念經。梁僧旻法師講次謂衆不能爲障。日昔弥天道安每講於

定座後常使都講爲含靈轉經此事久廢既是前脩欲遍大衆各誦觀音經一卷於是闡座忻然遠近相

習耳今亦念佛是也。學肆肆者所以陳貨鬻之物也因後漢張楷字公超學徒隨之所居

爲市故今學處稱肆焉。省釋氏呼學院爲省者高僧傳云佛陀耶舍初至姚興別立新省於道

遙園待之韻。絳帳絳赤色也。范曄後漢書云馬融達生任性不拘儒者之節注云省署也。

常坐高堂施絳帳前授生徒後列女樂或稱馬帳。又晉書宣文君宋氏即常送母也立講堂隔絳紗幔

授學徒今釋子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廣十肘東西一丈六寸受學者有一得道則擲一四寸籌於室中籌遂滿室至鞠

多減度將宰函丈曲禮云非飲食之容席間函中籌茶毗之對密丈足以指畫也

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。隨問隨答。○晉支道至越，王羲之請講維摩經，以許詢為都講。詢發一問，衆謂道無以答。道

答一義，衆謂詢無所難。今之都講僧始。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，放抄漸成。疏焉。講論即羅什授高法師成實論為始也。

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

解求法無厭，不守己分而生喜足。三為性聰惠於善惡言能正了，知得失差別。若無如是三德，雖名師資

終無勝利。人中師子。

洽禪經後序云：天竺大乘法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。義。

少

少字。去聲。法安年十八講涅槃經，張永問至幾。永歎曰：昔扶風朱勃年十二能讀書，人号才童。今安

公可曰
義少

四海論主

隋高僧敬脫稱也

三國論

師

齊僧粲號也
三國語
齊陳周

昆曇孔子

西秦惠嵩善阿毗曇論時重言之

壽光學士

梁惠超學經論明解宏達博瞻內外武帝勅為壽光殿學士

經論元匠

梁僧盛講眾經論為時元匠特精外典群儒所憚

菩薩

戒師

慧約為梁武帝戒師

講經天花墜

梁法雲講次天華散

墜又唐西京勝光寺道宗講時天華施遠講堂飛流戶內但不墜地久之還無

說律山

峰落

智文善講律方舉塵尾兩箇山峯俱落

聰明釋子

羅什謂姚

興曰融公是聰明釋子

標表道人

曇影姚吳禮重見其超拔群士每謂羅什

日影法師真為此國風流標表之道人矣

優賞

西域記云講宣一部乃免知事今浙右律

聽事成各便免講一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

坐說法學學者為四事墮落

法律三昧經云一學不知善權

方便輕慢師友無有一心其意數轉二學不精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學好道反持異術此佛深經言道同等○菩薩戒經云為名譽聚徒名魔弟子

躁靜

貪

瑜伽論云於諸境界深起耽著多貪諸煩惱中貪為最勝○阿毗達磨論云貪者三東愛為體

生眾苦為業也○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

云佛因中曾作鴿王誠諸鴿曰佛經眾戒貪為元首貪以致祭者猶餓夫獲毒饌得志之樂其久若電眾

苦困已其

欲

希須為義雜阿含經云佛言若眾生有億載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。若比丘欲生梵夫。乃至利利家得自在故。

五欲

謂色聲香

味觸也。智論云。五欲名華箭。又名五箭。破種種善事故。行者當訶云。衰哉衆生。常為五欲所惱。而求不已。

將墜大坑。得之轉劇。如火多疥。五欲無益。如狗咬骨。

五欲增諍。如鳥競肉。五欲燒人。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。○雜阿含云。聞陀梵志問阿難言。汝以何義於佛教出家。答為斷惡生善故。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。未來世中。亦復如是。苦

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。愛別離苦。七。求不得苦。八。五盛衰苦。

苦。四死苦。五愛別離苦。六所求不得苦。七冤憎會苦。八憂悲苦。二土地者。如說國土多寒多熱無救護。多飢多病等。○法句經云。天下之苦莫過有身。飢渴寒熱。瞋恚驚怖。色欲怨禍。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。可得泥洹。此寂為樂。○身苦偈云。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。求索安卧處。衆苦從作生。初樂後則苦。視瞬息出入。屈身坐卧起行立。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。怖也○妙色三經云。由

愛故生憂。由愛故生怖。別離於愛者。無憂亦無怖。

七情

喜。怒。憂。懼。愛。憎。欲。情者是非之根。

八風

利衰毀譽稱譏苦樂。又云世○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。第十勝者。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。

四歡喜渡
一。儉素歡喜。能引少欲樂。
二。積集梵行歡喜。能引遠離樂。
三。元悔歡喜。能引三摩地樂。
四。樂斷樂修歡喜。能引三菩提樂。

釋子須信

唯識相分

凡富貴貧賤好醜得失皆是過去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。云何渡有一人受苦。一人受樂。一人是男。一人是女耶。○正法念經云。靜能斷金剛論云。善不善業。衆生自作。非星宿作。靜定名靜。以得禪者。說名寂靜。寂靜有二種。一心寂靜。二身寂靜。今以西句料簡。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。謂寂靜謂三摩提。智論云。一切禪定攝心皆名三摩提。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。禪阿毗曇論云。阿

結正觀。坐禪三千威儀經云。坐禪有十事。一當隨時。謂四時也。二得安床。謂禪床

也。三軟座。毛座也。四閑處。謂山間樹下也。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。九能服藥。謂不念萬物也。十得善助。謂畜禪帶也。禪帶此坐

具也。經云。用膏為之。日韋廣一尺。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

檢身助力。故名善助。用罷屏處藏之。禪鎮木版為之。形量似笏。中

戴去額四指。坐禪人若昏睡。頭傾則隨以自警。倚版今呼禪版。毗奈耶

勞。僧私皆許。骨人智度論云。更與骨人。令坐禪者觀之。即今畫作枯骨。頓子

畜僧即衆。格即已

是也。禪杖以竹葉為之。用物包一頭。令下也。禪杖座執行。坐禪昏睡。以軟頭點之。禪毬

毛毬也。有睡者擲之。令覺。冥坐又作燕坐。聲。安也。安息見也。○月燈三昧經云。住於冥

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。七不謗。八善防

禁。九到調伏地。十證無碍智。佛法二柱毗婆沙論云。佛法有二柱。能持佛法

一者學問。二者坐禪。

諍忍

諍有四種十誦律云。一闍諍。二助諍。三犯罪

人共競名聞。徒黨相助。名諍。往徹僧者名言也。各說其理。名諍。諍根本有

六毗尼母云。一嗔恚。謂面色變異。令人可怖。二惱

貪。已物不與人。曰慳。見他有得生惱。曰嫉。五見取。謂已所見所作。皆是他所見所作。不是我者。非也。言見

取者取諸見六邊邪。二見謂見續為常。解為寂勝故。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。曾懷如洗足水。不可復用。謂不可。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。洗足器。

惡報

根本毗奈耶云。有苾芻二人。決擇義理。小者訶大者。大者退入房中。瞋火所燒。尋即舍終。身變為毒蛇。欲螫小者。時佛以太悲心。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。已修淨行。合生天上。由

瞋火所燒。今作毒蛇。汝應知。諸行無常。諸法無我。涅槃寂靜。蛇聞法已。即命終。住天。○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。先自量己。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。克惡。二。後悔恨。三。多。人。不愛。四。惡聲流布。五。死墮惡道。

忍

瑜珈論云。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。

二柔順。言忍辱者。謂於他怨。終無返報。柔順者。謂心無憤性。不惱他。攝論云。忍能生自他平和。事謂自身不為瞋恚過失所染。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。佛所讚嘆。忍有二種。一法忍。緣法道行。思惟自法善道。勝故能忍。二生忍。謂欲起瞋恚。忍令不起。知瞋過故。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。智者不

應與愚諍。愚罵而智默。則為勝。彼愚。滅瞋五觀。攝論云。由觀五

觀一切眾生無始以來於我有恩。二觀一切眾生常念念滅。三觀唯法無有眾生。何者能損所損。四觀一切眾生皆自受苦。云何復加之以苦。五觀一切眾生皆是我子。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。治

一切煩惱。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。眾苦所逼。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。

當護於子。甚於猛火。猛火能燒一世惡口。燒無數世。猛火燒世間財。惡口燒七聖財。是故一切眾生。禍從

口生。口舌者。毀身之斧也。七聖財者。一信。二精進。三戒。四慚愧。五聞。六思。七天定。惠。嬰珞經云。資用成佛。故名財。緘口慎心。

入眾

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

遊行人間

今稱行脚。未見其典。毗奈耶律云。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。經別解脫。也。優波離問佛。有滿四夏。善五法。得遊行。否。佛言。不得。以五夏為定。量又問。有滿五夏。未閉五法。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

擲錫飛空而往也若西天得道僧往來多是飛錫 **海眾** 增一經云眾僧如彼大海流河

決水以入乎海便滅 **入眾五澣** 五分律云佛本名但有大海之名 **入寺問制** 制者即

五法一、下意二、慈心三、恭敬四、知次第五、不說餘事 **入寺問制** 今叢林

規繩也毗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入

堂五澣 南山鈔云先於戶外預安靜心律云以

應自卑下如拭塵巾 **慈心** 須慈心敬名重法尊人二

不應起立 **三應知起坐** 若見上座不應安坐若見下座

若自說法若請他說 **掛錫** 今僧止所往處名掛

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。威儀律

中皆以行住坐卧名四威。安居。南山鈔云。形心靜攝。且安要期儀。其它動止皆四所攝。

此住。曰居律制三時偏約。夏月者。一無事遊行。妨修出世業。二損物命。違慈實深。三所為既非。故招出誘。

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。太遠聚落。求須難得。二太近城市。妨修出世道。

三多。蟻自他兩損。四無可依人。可依人者。具五用。已令清淨。二能決斷是非。五無施主供給衣藥。並不

可安。夏臘。即釋氏法歲也。凡序長幼。必問夏臘。居。多者為長。故云。天竺以臘人為驗焉。

經音疏增。輝記皆云。臘接也。蔡邕獨斷云。臘者。歲之臘。接也。新故交接。俗謂臘之明日。晉傅士張亮議云。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。若俗歲除白也。至十六日。是五分法身生養之日。名新歲也。自夏九旬。統名法歲。

矣。自恣。十誦云。好惡相教。以三語自恣。謂見聞疑。○鈔云。九旬之內。人多迷已。不自見

過理。沮仰。憑清。眾垂慈。示誨。縱宜已罪。恣僧。奉過。內彰無私。隱外顯有瑕。疵身口託於他人。故曰自恣。

迦提

梵語具云。迦栗提迦。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。豐壤。為道於中往來。如布之經。

故曰經行。○十誦律云。經行有五利。一。勤健。二。有力。三。不病。四。消食。五。意堅固。○三千威儀經有。

五處可經行。一。閑處。二。戶前。三。講堂前。四。塔下。五。閣下。

在眾安樂

行灑

瑜伽論云。終不嗤笑。輕弄於他。令他慙愧。不安穩。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。若先許應。他飲食等。終無假托。不赴先期。○龍王經云。有三事。

常在安隱。謂不剛硬。不諛。不諂。除貪嫉。見人得供養。代其歡喜。

掃地

佛在逝多林。見地不

淨。欲令樂福。眾生於勝福田。植淨業。故佛即自執箕。欲掃時。大聲聞見。皆執箕共掃。佛言。凡掃地有五勝。

利。一。自心清淨。二。令他心清淨。三。諸夫惟喜。四。植端正業。五。命終當生天上。○阿含經云。佛教朱利槃特。

誦掃帚字復教執掃帚佛言汝誦此字為自何等然
 此掃帚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今思惟結縛是垢智慧
 是除今可以智慧之帚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
 滅迹不除糞不復帚本處○正法念經云若掃
 如來塔命終生意躁夫身香氣熏百由旬

力收拾

僧祇云若大會多出幢蓋若卒風雨至
 一切同力收拾不得云我是行去人太

同

德等應隨近房安置不得
 得護房應為抖擻疊茶

燃燈

僧祇云燃燈不得
 卒入房應先在外

唱言諸大德燈入記云此約眾若今禪居及講院寮
 舍也若卒將入恐暗中此立威儀
 不至滅燈時亦不得卒滅先以手遮燈告曰滅燈眾

若默方可滅此願眾僧不得用口吹
 收拾不辨不得用口吹

當將筋敲燼折去之敲音羈言取物
 也記作敲非也

禮拜忌

僧祇

云若他禮佛誦經寫經授經時並不得禮又云禮人
 不得對佛又夜闇僻處不得禮人恐涉嫌疑○五分
 律云相瞋人不得於屏處禮拜○四分律云飲食散
 果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。僧祇云。若在僧中。噫者。不得放聲。話。噫。應以手遮口。勿令涕唾汚比座。剪爪。涅槃經云。

經云。爪長破戒之相。○文殊問經云。爪詐長。下橫交。為搔癢故。剃髮。涅槃經云。

之相。○文殊問經云。髮長。二指當剃。○剃髮次第。有。四。第一。上座。二。髮長入。三。若偕長。聽先洗人。四。有緣

人。有緣。當僧。已上。四人。應。相度。尊卑。急緩。推讓。先之。卧法。寶雲經云。欲卧。身向。右邊。累足。

以法衣覆身。正念正知。起明了想。但為長養諸根本。種故。○瑜伽論問曰。何緣右脇而卧。答與師子王法

相似。下切獸中。勇捍堅猛。寂為第一。苾芻亦尔。發勤。精進。勇捍堅猛。寂第一。由是因緣。與師子卧法相似。

如是卧時。身無掉亂。念無忘失。睡不極重。不見惡夢。故。睡眠。卧之垂熟也。此是心所法。

中。四不定。一也。令人不自在。味略為性。障染為業。○發覺淨心。經有二十種。睡眠過患。一。懶墮。二。身體沉

重。三。皮膚不淨。四。皮內龜澁。五。諸大穢濁。威德薄少。六。飲食不消。七。躰生瘡。八。多懈怠。九。增癡。十。智惠

其上也。或曰溷溷濁也。或曰圓圓清也。至穢之處。宜潔清故。今南方釋氏呼東司。未見其典。登廁文言可

云如左傳晉侯食。○三千威儀經云。上廁有二十五

法。一欲登廁當行不得於道上。禮入。二不得受人禮

三直視地。四到門外三彈指。恐有入五已有入不得

通。六已登正彈指。此警噉乃至十七不得將草劃地

草即籌子。浙人呼之。草十八不得持草劃壁作字。十九已下又

云設見草土盡當語主者。若自手取漆為善。○虛空

藏經云。若穢罪人。治ス洗淨。四分云。洗穢百一羯

廁八百日能滅罪咎。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

說不淨染汚。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。汗穢。及大小行來。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。亦不得坐僧床座。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

又用皂角澡豆。皆洗至肘前。○毗奈耶云。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遠塔禮佛讀經不禮他不受他禮不應噉食坐僧牀不得入眾由身不淨故能令諸夫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待病患互起慈心請問聽法精勤無墮於諸聰慧同梵行者躬自供事獎勸他人修行善品及為宣說深妙之法入靜密處結加趺坐○大般涅槃經云常修七事一歡悅

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勤化檀越修營三寶佳處七勤加精進中護佛法若比丘行此七法功德智慧日就增進

六

和敬

肇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

修漏盡惠若行此六法則眾和順無有乖諍

善言

法句經云惡言罵詈僑凌殘久興起

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眾人是為能

善言也

在眾惡報

雜阿含經云。佛在舍衛國。目連見一太身眾生。比丘之象也。

鐵葉為衣。舉身火燃。以鐵鉢盛熱鐵丸。食乃問佛。佛言。此眾生迦葉佛時。作比丘。好起諍訟。鬪亂眾僧。作諸口舌。令不和合。先住者厭惡捨去。未來者不來緣。斯罪故。已入地獄中。受無量苦。餘罪今受。此身九入。識可以此篇。

擇友

擇友

順正論云。善友者。能為眾行本。故歡豫經云。賢友者。乃萬福之基也。現世免王者之

牢獄。死則杜三塗之門戶。外夫得道。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

俱淨。斯則名為真善丈夫。○毗奈耶云。阿難白佛。善知識者。是半梵行。諸修行者。由善友力。方能成辦。佛

言是全梵行。若得善伴。其同住。乃至涅槃。無事不辦。故名全梵行。

四品友

字經云。者

即佛因中。為藍達。字謂王曰。友有四品。一如華友。謂好時。擗頭。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毛羽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養護恩厚不德是也。可親厚不

友三要 因果經云婆羅門優陀夷聰明多智淨飯王勅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有好事深生隨喜三在苦厄不相棄捨 **得善友** 行

四法 龍王經云一不慢不諂常加恭敬二柔和平慎言三不自大四常受言教 **親**

友七法 四分律云具七法方成親友一難作能作二難與能與三難忍能忍四密事相

告五平相覆藏六遭苦不捨七貧窮不輕 **視朋友五事** 尸迦越

見作惡往屏處曉諫呵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 **庸人** 音義云謂常愚短心不節慎口分與之 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其手

問之難陀曰。唯有腥臭之氣。又至香者。令取畏香紙。掬少時。弃之。復問難陀。答唯聞香氣。佛語難陀。善友。

惡友相染。習亦復如是。若親察問謀。謂字去聲。謂被中間言語闖亂。

善友必定當得廣大名聞。根本毗奈耶云。朋友不得因他語便相弃捨。若聞他語當善觀察。謂觀其疑。密有異也。

任持

禪住持 伏觀 聖朝頒賜大宋傳燈錄云。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。未有規度。常尔介懷。博約折中。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。院不立佛殿。惟樹法堂。表佛祖所囑受。當代為尊也。所東學。幾無多少。無高下。盡入僧中。依夏臘安排。設長連床。施梳架。掛搭道具。卧必斜枕。床。右脇吉祥睡。以其坐禪既久。略偃息而已。具四威儀也。其入室請益之者。任其勤怠。闔院大衆。朝參夕聚。長老升堂。主事徒衆。鴈立側聆。賓主

問謝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檢舉抽下本位掛搭單擯出院者貴安清衆也或彼有重犯即以拄杖杖之對衆燒衣鉢道具遣從徧門而出示耻辱也詳此一條制有四益一不汙清衆生恭信故二不毀僧形循佛制故三不擾公門省獄訟故四不洩于外

主事四負
一監寺會要云監者總領之稱所以不稱護宗綱故

寺院主者蓋推尊長老○二維那此云悅衆毗奈耶云授事人○三典座僧祇律云典次付床座此掌僧九事之一也○四直歲三千威儀經具十德堪充直歲不交多今但掌園民直歲調也處徒衆並於十方海衆內每選道心身幹知因因果者打鍵推心衆請之用無常入其或心力勞倦告衆掃堂則別請能者

禪
智度論云秦言思惟
修○阿毗曇論云斷

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○

鞞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是之泥梁慧遠大師禪修

行方便經序云。夫三業之興。以禪智為宗。雖精麤異分。而階藉有方。是故發軔分途。途無亂轍。革俗成務。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。其妙捨也。運群動以至一。而不有尊大。象未於形。而不無無思。無為而無不為。是故洗心靜亂者。以之研慮。悟徹入微者。以之窮神也。○僧史略云。禪者。即是定惠之通稱。明心達理之趣也。昔者昔

提達磨觀此土機緣。一期繁委。乃曰。不立文字者。遺其執文滯相也。直指人心。見性成佛者。明其頓了無生也。其機峻而理深故。漸修者。篤加訥謗焉。
禪僧行解 宗鑑錄云。禪僧行解

有十。一。了了見性。如畫觀色。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。能為障得。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。

行住坐卧四威儀中欽承祇對著衣喫飲與道相應
九聞說有佛無佛有無衆生或讚或毀一心不動十
於差別智皆能明達性相俱通
理事無滯無有一法不鑿其原
禪門別號叢林

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○又梵云貧賤婆那此云叢林因
祖師舍那婆斯○曹溪韶州雙峯山下昔晉武侯孫
君住故名之○曹溪韶州良宅建寶林寺六祖能

大師○禪肆高僧傳云齊天保二年禪肆
居之○禪窟湖南東寺如會禪師徒衆多堂
之說法○禪窟種樹爲之階梯時重號禪窟

少室達磨大師面○奈園內典錄云
法秀初至燉煌即亡禪閣開園百畝
植奈千株禪衆齊濟趣者如雲
十方住

持律有四方僧物鈔言十方常住有師釋云四則
攝彼方隅十則該乎九聖謂此一住處所者之

物雖局一界而體屬十方一切僧伽其至止之者無
九聖無親疎來者不排去者無碍長老知事人並不

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讀之洎居其位或
道德不實才力無取行止弊惡亦自衆指還別請能

者九度弟子惟長老一人諸僧無各度別者之事或
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

長老巡察

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。亦生

歡意故

言察者唐韻云同官。日察今禪居意取多。又發別律住房名故。

侍者

即長老左右也。肇云恭已

順命給侍之者。菩薩從堯率下生經云。侍者具八法。一信根堅固。二其心覓進。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。又不編掃佛令鳴。鍵椎惣集。共為之。此普請之始也。

僧次

鈔云。寺中差僧計請。而簡客者。翻名越。此住處不得名僧。以簡客主。非和同義故。

律住持

或有同法同食。或同法別食。主事三員。謂之三綱。若罽綱之巨繩。提之則正也。

一上座

梵云悉。二寺主。三綱維。那此云知事。

布薩

此律居常式也。此云共住

又云淨住。毗奈耶云。衰油。隨唐言長養淨。謂除破戒垢。長養清淨故。意令半月半月。憶所犯事。對無犯

人說露真改前德一則遮現在之更爲二則懲未來之慢法故○毗尼母論云何名布薩答斷名布薩謂能斷所作能斷煩惱斷一切不善法故又云清淨名布薩

行籌

梵音舍羅此云籌唯有一婆

羅門問比丘遮多林現住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識業報二有諸慚愧及悔心如是人等營

眾事自無齋戒護他意此事難故

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目看堂者是

僧使

九二寺差行法事司賓侍者馳書先置皆

是僧使也四分律云具足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眾中心無有怯弱所說亦不增受教無損戒言語無錯亂問時不移動有如是比

丘堪爲僧使者

常住

鈔云僧物有四種一者常住常住謂眾僧舍宇什物樹木田園僕畜

米麥等物以躰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如一寺中供僧

成熟飲食等以躰通十方唯局本處善見律云不打鐘食犯盜罪今諸寺同食食既成熟乃打鐘散者此

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

輕物施體通十方唯局本處現前僧得分故大毘婆沙論問云盜亡僧物於誰處得報本業道答若已作報磨者於報磨處即得報

得今謹分亡僧物十方來僧在報磨數即得報磨後來不得
祇待俗士
僧祇律云國王大臣到寺聽將僧物

祇待次及工匠惡賊於僧有損益者佛聽將僧物看待無罪非俗人合省但為知事人不祇待恐於佛法

有損故○五分律云俗人入寺值僧食次不供乃起謗佛許與食仍須用好器物供之 **慳**

惜僧物惡報
付法藏傳云僧伽耶舍因遊大海邊至一住處堂閣嚴麗

蒲中比丘時至鳴鐘集食食訖亦時餽餽變成膿血便以鉢器互相打擲頭身血汗各作是言何惜眾物

今受此苦時耶舍乃問有一答曰我等迦葉佛時同止一寺有客比丘來共生實毒截惜飲食不與以此

因緣今攢治五分律云梵壇治之○弥沙塞云受此苦

不與來往言語等二滅擯滅即滅名也。尔雅云。黜裁。如。今。句。黜。猶。一。成。名。字。也。

律謂犯重罪心無慚愧衆所不容不可共住舉來僧

中示罪駢出○多論云但實犯罪大衆有知不須自

言直爾滅擯駢出所謂貴安善人也○瑜伽論云駢

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○問今僧中有先駢出人後却

容入未知可耶答亦有此理何者瑜伽論云犯下中

品過為教誡餘者權時駢擯後還攝受若犯上品過

罪應可駢擯盡僧祇律不羯磨地不得作僧

壽不與共住事作者得越法罪○四分

刪補羯磨云界有三謂攝僧界攝人以同處今無別

衆罪故二攝衣界攝衣屬人令無離衣罪三攝食以

障僧令無宿者罪宗意如此又云大界有三種一人

法二同二法食二同三法同食別初唯本制後隨緣

別開界者伽藍立窟四分云伽藍中立神屋

義分齊義在持義

窟增輝記云即次立伽藍神窟護伽藍神有十八

立寶頭盧窟即今堂中聖僧也始因道安法師夢

胡僧頭白眉長悟安云可時設食後十

誦律。至惠遠方知和尚所夢即寶頭璽也。於是立座。正勝寺僧法願。正善寺僧法鏡等。始圖形像矣。今堂中聖僧多云。是憐陳如非也。緣經律不令為立。故不。走。四。天。供。故。又。安。法。師。夢。是。寶。頭。璽。故。

淨人 毗奈耶云。由作淨業。故名淨人。若防護住處。名守園民。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。修屋。王於後捕得五百賊人。王問汝能供給比丘。當赦汝命。皆願王速遣往祇園。充淨人。謂為僧作淨。免僧有過。故名淨人。又梵云。吃粟多。唐言賊人。今見童行。自稱淨人。蓋不知端也。

雜紀

寺院畫壁

毗奈耶云。給孤長者造寺。後作念。若不彩畫。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。次傍。下面畫大神。交次。下面畫五趣。生死輪。簷下畫本生事。佛殿兩頰。畫持鬘藥叉。講堂畫者。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。瞻病堂畫佛躬看病比丘相。大小行處。畫死屍相。僧堂畫白骨。

相天使者或云五
即是生老病死及
現出牢獄

五趣生死輪

根本毗奈耶律第三

十四卷云。佛在王舍城鵝蘭鐸迦池竹園中。時大目
乾連於時中往五道。慈愍觀察。至捺洛迦地獄也。此
見諸有惜受種種苦。於四衆中。皆皆宣告。阿難陀言。
非一切時處。嘗有自連。今救諸慈。勸於寺門。壁畫生
死輪。應隨大小。圓作輪形。中安轂。次安五輻。表五趣
當轂下。畫地獄。二邊畫傍生。餓鬼。次上畫人。夫於人
趣中。唯畫四洲。於其轂上。塗白色。中畫佛。佛前畫三
類物。初畫鵝。表多貪。次畫蛇。表多嗔。後畫猪。表愚癡。

於網慶應作溉灌像。多安水罐。中畫有情生死之像。
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。識支作獼狻像。名色支作人乘船像。六處支作六
根像。觸支作男女撫像。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。老作男女衰老像。病作病
像。死支作死像。憂作男女憂戚像。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。大鬼鬚鬚張口。長舒兩手。挽其網。於鬼頭兩畔

畫二伽他。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。能竭煩惱海。當盡苦邊際。次於鬼頭上。畫一白圓壇相。表涅槃圓淨之像。号为五趣生死輪。

修

飾畫像

根本目得伽論云。佛言若佛形像泥塑。或可相似。隨意而作。諸彩畫壁。不分明者。應可拂除。更為新畫。

伽毘羅神

像

法秀禪師元嘉年中。初至建業。畫此神像。于今效之。捷稚。捷。巨寒。切稚地。

音出要律儀云。此譯為鐘磬。五分律云。有瓦木銅鐵。鳴者皆名捷稚。經音疏云。捷。度音稚。直利切。此

云。擊木聲。五分比丘問。以何木作捷稚。佛言。除漆樹。餘木。鳴者聽。作智論云。迦葉於須彌山頂。搗銅捷

稚。增一經云。阿難。外講堂。擊捷稚者。此名如來信鼓也。集律者。皆是鐘磬。石板。木板。木魚。石。有聲能

可也。又必取。華相魚。寺院擊鼓。五分云。諸。之。名。或取。魚。一。擊。備。比。丘。布。薩。

衆不時集佛言。若打捷稚。若打鼓。吹貝。若食時擊者。楞嚴經云。食時擊鼓。衆集撞鐘。若說法時擊者。僧祇

云。帝釋有三鼓。若善律云無寺院長生錢盡財蓋

法堂說法打第三鼓。子母展轉無盡故。○兩京記云。寺中有無盡藏。又則

天經序云。將一親之所蓄。用兩京之舊。郊莫不惣結。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。供養佛華多。聽賣買香油。猶多者。賣入佛無盡財。○孟蘭盆此釋子申孝報恩救

中有無盡財孟蘭盆苦之要以目連救母為始也。梵語孟蘭此云救倒懸也。盆則此方器也。此經目華梵雙舉也。若梵語從聲。其孟字不須從皿必

執筆者悞尔。若子闕等可知也。○義淨云。孟蘭者西

域之語。此云救倒懸。即飢虛危苦。謂之倒懸也。盆乃東夏之音。此則救苦之器。所以仰大衆之恩光。救倒

懸之窘急。此從義以制名也。○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。為作孟蘭盆。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。以心熟。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_{音世}大士也。達禮畢。菩薩為說法。又云。九為亡人設。福。或在寺。或家中。於七月十五日。沙門受臘之日。此

時。彌勝也。若割器以供養。標題云。某甲為亡人某甲。○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。安現。在父母。具飲百味五果。汲灌盆器。香油。挺燭。沐敷。卧具。盡世甘美。以著盆中。會

中。供養十方大德眾僧。又云。初受食時。先安洒佛塔。中。眾僧。呪願。竟。便自受食。此日。得他日。不通。今却於

寺中。設供。亡人。蓋。候之。解夏草。今浙右。僧解夏日。以絲束。苑以遺。檀越。謂之。解夏草。今詳此草也。

已為五分法身座。故名為吉祥草也。○根本百一羯磨云。受隨意。苾芻。應行。生苑。與僧伽為座。諸苾芻。並

於草上坐。即自恣也。也。言僧伽。即眾也。以草藉地坐也。三長月。不空骨索經云。諸佛

天帝釋。以大寶鏡。從正月。照南剎部洲。二月。照西洲。至五九月。皆照南洲。察人善惡。故南洲人多。於此月

素食。修善。故經云。年三長齋也。又一說。北方毗沙門天王。巡察四洲。善惡。正月至南洲。亦如鏡照。至五九

月。皆察示。寄褐。今世人。護惜兒孫。遂服以僧衣。謂

南洲。故寄褐。大唐開元釋教錄云。始因

中宗孝和皇帝初生奇特神光滿院自庭燭天因号
佛光王即受三歸被袈裟服至十二月五日滿月勅
為佛光王度十僧仍請裝法師為王剃髮
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
為正法言中者日
法曲子 毗奈耶云王舍城南方有
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
八相太常引三皈依柈含煙等号唐讚又南方禪人

作漁父撥棹子唱道
之詞皆此遺風也

柈枝淨水

北人風俗每
至重午等毒

節日皆以盆盛水內插柈枝置之門前辟惡按灌頂
經云昔維耶黎城民遭疫有一年少比丘名禪提奉
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
往其住處但見所躡齒木擲地成林林下有泉民酌
其水折楊枝掃拂洒病者皆愈毒氣消亡辟除衆惡
萬事吉祥故
唾空 世人久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詐云我是鬼又問何往曰往苑市鬼言可適負行定伯曰大善鬼先負定伯恠重伯詐曰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唯畏人唾將近市伯乃緊持急唾之鬼遂化為羊入市賣得壹貫五百文于時石崇聞諺之曰定伯賣鬼得錢千

五 紙錢絲綸 唐吏部尚書唐臨撰冥報記云唐睦仁舊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既視睦如此十年頻見忽一日又相逢乃駐馬召

睦謂曰此類見君情相眷戀欲與君游睦問君何人答吾鬼也姓名景本弘農人仕西晉別駕今為胡國長史睦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睦詐之乃設酒食復以錢絲為好辭曰鬼所用錢即紙錢也若絲綸亦紙為之銀即錫紙金即黃塗之也

三日齋 北人亡至三日必齋僧謂之見贈呼為 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土囊壓奴死至第四

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。駭入府。奴於屏外窺聞。官問衛者曰。昨日壓得多少胎。對曰。八斗。官曰。今日壓石六尋。便牽出。至明且見有喜色。謂奴曰。今日必告放你。既入府。奴復窺聽。官問壓胎衛人對曰。以此人死經三日。妻子設齋。衆僧作呪。轉經。鐵梁輒折。故壓胎不得。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。累七齋人。七每至祭奠。又不得食。但益吾罪。

必營齋。追薦謂之累七。又云。齋七。瑜伽論云。人死中有身。身傳識。謂之中。有若未得生緣。極七日住。中陰經云。壽中有極。若生緣即不定。若極七日必死。而復生。如是展轉生死。乃至七七日止。自此已後。決定得生。又此中有七日死已。或於此類。由餘業可轉。中有種子。便於餘類。中有生。今尋經昔。極善惡。無中有。既受中有身。即中下品善惡業也。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。

齋七幡子 北俗亡。累七齋。

日皆令主齋僧剪髮幡子一首隨帝化之被正法念
 處經有一十七種中有謂死時若生天者即見中有
 如白疊垂下其人識神見已舉手攬之便受天人中
 有身故今七七白是中有死生之日以白紙幡子勝
 幢之相示之故此人招魂

無常鐘驗

唐高僧傳云京

大莊嚴寺釋智興次當打鐘寺僧有兄隨楊帝駕幸
 揚州在道死一夕託夢與妻子曰吾達彭城病亡以
 今月初蒙禪定寺僧智興打鐘聲振地府受苦者皆
 解脫吾亦預此汝可將絹十疋奉興陳吾意也其妻

依言送之興不受乃均施寺主恭禪師曰其何法而
 有此驗具吾見付法傳劉賓叱王受苦聞鐘業輪息

乃依增一阿含鳴鐘法故詳今**預脩齋七**灌頂

此文九處人聲鐘此為接苦
 廣菩薩白佛言若善男女善解法戒知身如幻未終
 之時逆修生七然燈懸幡蓋請僧轉念尊經得福多

否佛言其**城門上天王**僧史略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接發師萬里累
 月方到近臣奏且詔不空三藏入內持念玄宗秉香

爐不空誦仁王護國陀羅尼方二七徧帝忽見神人
 可五百真帶甲荷戈在殿前帝問不空對曰此毗沙
 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被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
 王現形謹圖樣隨表進皇因勅諸道節鎮所在州府
 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 正云索詢又自誓三昧經云沙
 訶漢言忍或云堪忍謂此土剛

強難忍故即
閻浮提 又云剡部即此洲名在弥
 事立名也 廬山南故稱南閻浮提長
 阿含經云由閻浮提樹得名也

瞻病

瞻病制 僧祇律云有比丘久病佛因按行見躬
 與阿難為洗身及衣曬卧具訖又為說
 法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

病人西目傳云。唐三藏親至王舍城東此。札佛洗病僧塔。

瞻病人五德

四分律云。一知病人可食

不可食。二不惡病人便利唾吐。三有慈愍心不為吝。食四能經理湯藥。五能為病人說法令歡喜已增長。

善瞻病人六失

增一經云。一不辭良藥。二懈怠。三喜嘆好睡。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。五婦欲。六瞋恚。七忍太便。八忍小便。九制上風上風謂呵欠嚏救等。十制下風。

橫死九法

僧祇律云。一知非饒益食而貪食。二不籌量食。三內未消更食。四強

擯吐。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。比丘答。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。優波梨往問。所須。答唯思酒。優波梨曰。待我問佛。遂至園問佛。有

比丘病思酒為藥不審可否佛言我所制法除病苦者優波梨復往索酒令飲病尋平復重為說法得羅

漢果佛讚優波梨汝問此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肉心貪著房舍之鉢道臭生恋著心無厭背故制此堂

令聞名見題悟一切法無彼常故今稱延壽堂祖槃堂者皆後人隨情愛名之也堂內置佛南山鈔云

無常堂內置一立像金薄塗之面向西方左手中握繫一五綵幡幡脚曳地有比丘病甚者當洗拭易衣

安置後像左手執幡脚作隨佛往生之意也醫病者當為燒香散華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醫病人隨時除去無有罪也鈔有問答為病

人念誦華嚴經第十五賢首菩薩品偈云又放光明名見佛此光覺悟將沒者令隨憶

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得生第九品十疑論同云眾生造惡無量云何臨終十念成就即得往生出過三界結業答眾生造惡是

有間心臨終念一佛是無間心善願力故

說法示導

十誦律云應隨時到病者為說法是

道非道發其智慧或隨他先習而讚嘆之令生歡喜南山鈔以臨終時妄業競集多無立志此是一期善有文

惡升沉天隔應以經卷手示題自又將佛像對面觀瞻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聲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聞聲發其

善思得生善處智者大師臨終時語維那曰人命終時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不及一若有

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

舍終心

唯識鈔云舍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

起現有愛二者於現眷屬起貪喜俱行愛二者於現
 田宅資生業起彼彼喜樂愛四者於當來生起後有
 愛且四愛中前二是助潤生後一正是潤生謂於當
 來生地起故亦名受生心此心位若得入善巧策發
 聞佛名聲聲令專繫聖境以
 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○雜阿含經云壽煖識三法捨離名死
 ○唯識疏云身壞命終將入滅相方名死緣大乘宗

滅相屬過去故○正法念處經偈云不擇於
 貧富少壯及老年若在家出家無不為死壞
問

捨戒 問三位之中戒於何捨答大毗婆沙論云
 將死時身力羸劣或斷未摩苦惱觸故便

失所受身語律儀本所要期至最後命終刹那心與
 律儀一時俱失緣由心引起從心發生心捨故戒隨

捨**無常** 攝大乘論云有三種一念念壞滅無常
 也 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。

未後心滅為死。若爾。念念滅皆應有畏。非但末後心滅可畏也。

沙門以寂

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。若言滅法為樂者。此義不然。何以故。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。何以故。有未來生。是現在生殘。故以有殘。故非樂也。

若言未來生是常者。此義不然。生必有滅。故非樂也。若能令未來應生滅法。而不得生。乃可為樂耳。此為

正驗來果

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。乃氣盡。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。生傍生中。若從膝已下。至足熱氣盡者。生地獄中。若無學聖人。入涅槃。或心及頂皆煖也。

送終

初土

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。

龕

子

音堪。唐韻云龕塔也。今釋氏之周身其形如塔。故多龕也。此各蓋異俗也。南山鈔云。作縮棺覆尸。此為

無龕子。故制若船。齋子以竹為骨。白絹鞆之。○周禮曰。周尸曰棺。棺寬也。釋名曰棺。閔也。白虎通曰。所以

有棺者。以掩藏形惡也。**安龕柩**舊音白虎通云。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。治務生善也。若應之。大師五枚集頗合禮式。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。而東泊南。三面帷之。於中設繩床。掛真影。香華供養。以時設食用。白紙作娑羅華。八樹以簇繩床。表双林之相。牀西別設一儀牀。置平生道具之屬。繩床後正北幕內。名子位。即是弟子受吊之位也。請以普通子遠大師。喪儀應之。五枚集參詳用之。一則免知禮者嗤。二則生世人之

善心釋氏之喪服。讀涅槃經。并諸律。並無其制。今準增輝記。引禮云。服有三。一矣。

服制

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。資法訓。次於和尚。隨喪服。五枚云。師服者。皆同法服。但用布稍麤。純染黃褐。增輝云。但染蒼皴之色。稍異於常。爾有人呼墨黪衣為喪服。蓋昧之也。言喪者或音崔。俗禮喪服傳云。衣上之物。則有袂袂。喪燕尾衣帶。下尺負版。

等同名。義服者。其喪之制。用布長六寸。象六腑。薄四寸。象四時。綴於衣左襟。廣袤當心。言喪者摧也。象草

子心思親摧傷也。故稱斬。喪齊。喪齊音焉。衣本小名

義。蓋從此布以名也。此喪布至小。祥先除之。墨黪前

法衣中。杖有二種。一喪父曰斬。喪言斬者。喪君。心如斬。截也。

有釋。杖首。杖首惡也。用竹陽也。大如腰。經圍七寸二分。經音迭。言寬也。傷推之實也。精義云。首杖用竹。蓋以躰圓

性。正欲明孝子心。哀痛自然圓足。有終身之憂。斷而用之。無所厭殺也。長齊。孝子心自成服。曰止。太祥除之。二齊。喪齊音咨。也。齊者刺也。緘也。縛也。言削杖。喪母痛苦。不刺刺言輕於斬也。削杖

削即殺也。言母於父有降殺也。用桐陰也。精義去。削杖用桐。蓋削奪其兒使不音也。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。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。身躄羸病。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。豈有絕繫而成病也。何必杖乎。非是

不孝及婦人童子等。蓋律禮宗頭巾。增輝記云。致不同故。其杖不用。無過失矣。僧無冠經。

或思頭巾。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。微刺兩角。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。皆正縫緹之。

哭。涅槃經。佛滅度。諸聲聞弟子皆哭。未離欲者。皆宛轉于地。椎膺大叫。此並悲切痛極。不省自身

故。四分律云。尼推曾啼哭。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。凡釋子師亡。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。唯下

往其聲哀

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。九釋氏之喪。不宜效。俗。可稱時藥香華供養。時藥即食也。

行吊

吊者至也。註云。

神弔矣。五枚集中。弔儀甚備。可檢行用。○南山鈔云。行弔。人小於亡者。至尸所設禮。多云。僧亡。戒捨。不得。却云。小於亡者。至尸。設禮。又經中。比立化。為蛇。佛。後。令。有。此。比。立。禮。拜。今。詳。必。是。長。於。亡。者。不。禮。亦。後。執。弟子。手。而。慰。問。然。後。至。其。師。所。依。法。弔。之。子。即。立。

僧。弟。子。也。以。其。若。迷。故。執。其。手。其。師。即。亡。僧。二。師。也。曲禮云。知生者弔。知死者傷。涅槃經。佛滅度。入天大衆咸曰。何期苦哉。何期苦哉。

哉。此似傷辭也。若俗舍婦人處女寡女。非是宗親。不可傷之禮。所以別嫌疑也。

受弔

南山

鈔云。和尚闍梨鋪床在幔外坐。擬入客來弔。同學小者。布草立。大者坐於草上。和尚闍梨。即亡者。二師也。同。李。小者。大者。即亡者。弟。

也。喪儀云。親度小師。哭於幕內。受學弟子。哭於幕外。九。僧。來。吊。則。哭。而。伏。俗。來。弔。但。哭。不。伏。若。比。立。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。言無入弔。則誦經念佛。

奔喪

釋氏奔喪。即大迦葉為始也。佛入涅

繫已七白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亡凶信至
朋友間先為排比處設靈位此奔喪儀也然後引至其處
率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禮拜盡哀右邊數匝然
後歸院與法眷行弔。鈔云若高節拔群由來清卓者
故不局世情必若任情喜怒隨俗浮沈者或父母二
師亡而護夏不來雖來又
不展哀者亦道俗同取

葬法

天竺有四焉一
水葬謂投之江

河以飼魚鯨二火葬謂積薪焚之三土葬謂埋於傍
取速朽也四林葬謂露置寒林飼諸禽獸寒林即西
僧祇律云謂多死
尸九入者可畏毛
寒故名寒林今云
尸臨林訛也

闍維

或云荼毗或耶維闍毗
正梵云闍鼻多此云焚

燒○十誦律云比丘疑火葬殺身
中八萬戶虫佛信人死虫亦死

指果

月上女
問舍利

弗言佛弟子當住何處答曰當住涅槃夫比丘既落
髮披衣梵云室羅未尼唐言求寂滅泊受戒已名鄣
波三鉢那唐言近圓圓寂皆涅槃
故釋子死之所歸即涅槃為果

送葬

毗尼母
云闍寺

並送葬記云令觀無常生厭故今禪居僧亡者不以尊少土客並打鼓普請送葬蓋○毗奈耶云送葬苾芻可令能者誦無常

經并伽他為其祝願此文以山所十念也○淨飯王涅槃經云

淨飯王命終歿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克暴不報父母深恩

躬自擎棺爾時大千世界六種振動時四夫主乃代

佛擎棺佛乃執香爐在棺前道引

舍利此物乃是戒定

慧忍行功德真成也梵語設利羅今訛略稱舍利華

言骨身所以不譯者恐濫凡夫骨身故也又云馱都

此目不壞義有二種舍利一全身二碎身碎身有二

一骨舍利白色二肉舍利紅色三髮舍利黑色惟佛

舍利五色有神變

一切物不能壞焉

立塔梵語塔婆此云高顯今略稱塔也又梵云蘇偷

波此云寶塔又梵云空塔波此云墳又云拈擲婆此

云讚護或云淨圖此云聚相○西域記云立表寄歸

傳云作俱擲皆壘磚石為之形如小塔上無輪蓋且

立塔有三意一表人勝二令他信三為報恩而有等

級若初泉一級二泉二級三泉三級四泉四級表超

三界也辟支佛十級表未超無明一支故佛塔十

三級表超十二因緣故若元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○五百問云得為士師立塔用自物
得不得用師物○塔有銘記非起今世按佛本行集
經云迦葉佛滅度後波羅奈國王名吉利尸收舍利
用七寶造塔為作銘記名達舍婆陵如隋言十相

誌石

杜氏云精義曰准禮無文自魏司徒繆襲
改塋父母遂刻石以誌又宋元嘉十六年
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

石埋於墓前歎後恐因此矣○白氏六帖云孔子之
喪公西赤為識識誌也子張之喪公明儀為識識誌也

魏又云銘者論讓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
者君子所耻也取要言之故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教
云孝院小師者宜也孝謂喪孝之院若俗云孝堂非

自代語也。若居大寺院房者，亦可稱之。**唱衣**律云：僧輕物，差十五

為分不均故。佛聽集眾先以言白，眾和許可賣，共分言五法者，不隨變，不隨真，不隨十誦律云：賣衣未三

唱比丘益價後，心悔疑奪彼衣疑是奪前佛言：未三唱竟，益價不犯。○目得迦云：佛言：初准衣時，可處中

勿念太貴大賤，不應待其價極方與之。若不買者，故增價犯惡作罪。○大毗婆沙論問：舍過比丘衣鉢等

云：何得分答彼於昔時亦曾分他。如是財物，今時舍過他還分之。○增輝記云：佛制分衣本意為令在者

見其亡物分與眾僧，作是思念彼既如斯，我還若此。因其對治貪息貪求故，今不能省察此事，翻於唱賣

之時，棄價上下喧呼取受，以為快樂，悞之甚也。仁者宜忌之。**覆墓**殯後三日，

謂之覆墓。杜氏云：不載禮經，但以孝子自遷奉後，追慕所親，又慮墳墓未完，復往省之。今釋子往亦無咎。

蓋檢校禮師塚五百問云：得禮師塚報恩德故忌日二月十五日

日佛涅槃日。天下僧俗有營會供養，即忌日之事也。俗禮君子六月終身之孝，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。酒。瀆。典。禮。葬。事。先。遠。日。疏釋子師亡。可稱歸寂之日。蓋釋氏無忌諱故。疏

子自佛誕也。蓋疏通齋意。示亡師雖尊對佛。必須名呼禮云。君前不諱。父前子名。明不敢諱於尊

前也。如律中舍利弗滅度。有弟子沙弥均提來。白佛言。我和尚舍利弗舍過五枚云。小師某甲奉為親教和

尚某甲某日。設現前僧齋一。中用嚴報地。或覺路等。即不可虛詞莊飾。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。同拜掃禮。今釋子不可習俗。貴免輩

酒男女。參雜。貽於譏嫌也。或二親墓。須去者。必焚香。或呪土。呪食。撒於墓所。或高唌。念尊勝等。俾幽魂蒙

益。即不可與骨肉同座。飲食歡笑。禮云。哭。則不歌也。問墳塚間精神

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。為其修福。是其精魄在墳中。未有生

慶故。或生前大修福善。精勤行道。或生天上人間。故言不在。或生前不信正真。誦誑欺人。造作惡業。合墮

畜生惡鬼地獄。倭受苦惱。故言不在。○或問之。子今集此要覽。雖欲利他。安能利己。何則。其如抄略真教。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。○雜譬喻經云。若有九人。解深經一句。口誦心念。身中三毒四魔。八萬垢門。皆不能自安。何況博採衆法。為世橋梁耶。

習法堂同比丘行妙謹書

釋氏要覽卷下

後序

起復中散大夫守光祿卿知江寧府護軍紫衣金魚隨撰

錢塘月輪山擇賜紫誠公峻修潔之行。明內外之學。靡嬰拂於塵務。常冥息於雲寺。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。披其言則擘若春融。質其理則爰然

永釋猶儒宮之學記實佛門之會要也
毗陵郡牧賊方外郎崔公智識困博才雅清粹乃作
序引辭旨妙絕幸獲捧覽讚歎無數且其鏤板傳諸
不朽聊筆編末冀翼而行之云爾天聖甲子歲季春
月辛亥叙

寬永癸酉三月吉日
豐雪齋中野道伴刊

寬永十年中野道伴刊

