

要覽序

功德主仙林住山壇主愚極

宣德郎守尚書屯田員外郎上輕車都尉崔

育材

撰

書找佛妙正三身圓成四智永泥洹而自證運渾和以度人數顯萬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爲之執歸無生之忍宗會歸源實蕃淨徒追乎寂滅示往結集垂言經論以上教法以標闡其義大也至極含受而不可限量也細而不遺視之弗見窮無央之劫不可壞甘之識不能撫錯綜端緒雖惟逮仰莫周恢博非超越而不至將不由徑儕爲所依則今要覽

可日而致之也。靡涉西流，知五生之本末，不游法藏，明一衍之節制，動息隨用，而立軌脩習，知趣而不迷。包乎微者，詮乘諦以證之，昭灼品例，卷上下以勻之。人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，去聖弥遠，毛角差別。雖學，雖知，然後不足，固有行去聲。

向未臻而遠離於學可也，因毗果位，鑒之在功。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望序而引之。

竺侯沙不云：燭光也，那者也，云道。

釋氏要覽卷上
建康天禧講下聚公講主助緣

佛學大學

祖統五十沙省藏者取我等覽三卷

釋氏要覽卷上
建康天禧講下聚公講主助緣
錢塘月輪山居講經論賜紫沙門釋道誠集
道誠自委講，京寺東歸維桑始，寓龍華禪府後住。
月輪蘭若中間十年，寂絕外事，唯讀藏經，日爲常課。
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，兼益諸家傳記書疏，節文分爲二十七篇，析爲三卷，題曰：釋氏要覽焉。且恤創入沫門者，皆所未知。

苟或玩此典言藏諸靈府則終身免羈服之誚矣或
輔才碩學豈以誠之微而廢聖人之言也云余

篇目

準華嚴經云善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爲二十七
篇然則大小乘經律論文句參同皆十知所攝也

姓氏

二稱謂

能化

三居處

祖庭二字稱謂上昌黎切匪書玄一物名具名曰歲其初宜首稱謂也

出家

師貸

剃髮

法衣

戒法

中食

西域元三座
商賈也窮
渴者利水
渴殊渴少
聚處捷飛
難以祥載

潔百果

操二日利帝利王種也利云利
利異之利達也

亦也居陰仁怒者三口吹者四曰昆
金火也

農人也肆力時墺勤年稼穡尤茲四姓清

婦不雜婦一嫁終無再醮自餘雜姓毫繁種

別子孫之所出也○釋迦氏譜云夫姓氏之興本欲
在諸質也故隨天竺種姓有四一者利帝
物類而命焉

天竺種姓有四

利謂率姓君王一種

初身之行

環

環

環

環

環

環

環

二、者婆羅門。秦言外處謂淨行志道其種別有經書
術自我的。三、者毗舍或云失舍謂商賈之種。四、者首陁或云戊產
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也味
因食此物乃身光滅神漏亡貪心始萌復坐地餅地
膚地脂之味食乃諸惡湊集男女始形地生糲米朝
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舞決斷
者中有一人答質環偉世所欽信衆議立爲民主號

二、者婆羅門。秦言外處謂淨行志道其種別有經書
術自我的。三、者毗舍或云失舍謂商賈之種。四、者首陁或云戊產
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也味
因食此物乃身光滅神漏亡貪心始萌復坐地餅地
膚地脂之味食乃諸惡湊集男女始形地生糲米朝
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舞決斷
者中有一人答質環偉世所欽信衆議立爲民主號

摩訶三摩曷羅闍。此云大平等主各願輸賦供億。此
稅之故命氏刹帝利。此云十一田主謂初分土始

別

姓有五

我佛釋迦於三阿僧祇劫修六度萬行

內或實報或示化各隨物類別名氏也

一、瞿曇氏。梵語正一云瞿答摩又云瞿曇弥

此云天地最勝謂除天外在地人類

中最勝。此經云昔佛於劫初作國王憐位師瞿曇僕修道常於一園游止爲賊所害彼僕乃殯尸取血泥爲兩團用器盛之置於左右呪之滿十月左化爲男右化爲女乃命氏瞿曇始也

二十

蒸氏

經云昔有轉輪王名大自在子孫相承合

有八萬四千王最後王名大茅草垂老無子乃委政大臣自剃髮出家衆號王儻極老不能行履諸弟子輩時行乞食遂以草籠盛王儻懸於樹虜虎狼之害也有獵人望見謂是白鳥乃射之死血瀝于地諸弟子歸見師被害即共殯尸其血瀝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爲王命氏甘蔗始也或梵云喬答摩或稽

經音疏云皆甘蔗王種也順正理論云喬答摩種生於日光

三月種氏

經云

三姓
一約功德
二約本宗
三姓

即甘蔗王不受胎藏因日炙開剖故名日種○大悲經云姓日者爲離諸暗而作光明故

今詳二經前就本緣後約功德

四舍夷氏

即甘蔗王擯出四太子一名炬面

隋言四子初至雪山北頸駕大樹枝條翦鬱之下是故名奢夷耆耶今言舍夷必梵語訛略也五分律云

近雪山北舍夷林築城營舍又餅沙王始問佛生何國佛言生舍夷國

今詳必因樹幹國從國稱氏

○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

憶遣使往詔四子辭過不歸父王乃三歎曰我子釋迦華言長阿含經云釋迦秦言能又譯爲直謂直林故從人後就處今詳四太子俱命釋迦惟第四尼拘羅是我也佛祖也按經云尼拘羅有子名俱盧俱盧有子名瞿併盧瞿併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闡那那也

出家人統姓

開元錄云秦晉以前出家者多隨師姓後弥天

沙門道安云九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爲海四姓之子於佛出家剃除鬚髮着三法衣無復本姓但云沙門釋子○弘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

同上一釋家

法兄弟故

稱謂

利髮下沙頭乞始落髮後稱迦葉

祖庭二字稱謂上昌黎定書注是一物初其名曰

歲真所擬皆曰釋迦也

沙門序宗極絕稱譯

唐宋真理範於言教

八門

肇師云出家之都名也梵云沙迦憲遺門

之彙唐言勤息謂此人勤修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那或云桑門皆譯人楚夏余○涅槃經云沙門

此云善覺。大方廣寶篋經云離諸纏裹故名沙門。○大莊嚴經云超過染着名沙門。○正法念處經云心無外樂着一切不希望能脫一切貪是名爲沙門。○華首經云如空無觸礙烟塵無所汙我說沙門淡無染亦如是。○寶積經云沙門者寂滅故謂伏故受教故戒身淨故如實義故得解脱故離世八法故堅心不動如地故護波我意故於諸形相無染着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厭遇樂不忻能忍。

四沙門

如地。○瑜伽論云有四沙門一勝道沙門即佛等二說道沙門謂說止法等三活道沙門謂修諸善品者四汗道沙門謂諸邪行者道即八支聖道也若有其名汗。五分律云佛始成道卅皆稱爲大沙門。

佛矣尚

比丘

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天出家者具正信正因發勇衆生真實大心者二因中名乞士果上名牒供三因方能震動魔宮於中名破惡即持戒至果上名無生。○涅槃經云能破

煩惱故名比丘破我等想修戒定慧度三有四流安
處無畏道故名比丘○大莊嚴經云破無明藏故名
比丘○瑜伽論云比丘者捨離家法趣非家苦真足
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○毗婆沙論
偈云手足勿妄犯節言順濟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修正行其
心無所畏是則名比丘○大威德陀羅尼有一長者
名選擇投佛出家剃髮已時有尊者娑難陀喚云長

者選擇荅曰我今出家剃髮爲比丘非長者也時婆
難陀語曰不但剃髮名爲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
涅槃隨順趣厭離入信到彼岸此成爲比丘有四種
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汗道比丘謂凡夫
破戒者凡夫持戒比丘隨信隨戒法故必在受道下
破戒者持戒也問汗道比丘堪爲福因否答大婆沙論
天汗道比丘雖破戒而不破見雖破戒加行不破意樂
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
正信不生嫌惡自生大福矣

苾芻

梵語也是西天草名具五德故

不譏者蓋含五義故一者躋性柔軟喻出家人能折伏身語麤獷故二引幕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爲衆所聞四能療疼痛喻出家人能斷煩惱毒害故五不肯日光喻出家人常向佛日故○根本律百一羯磨本云有苾芻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僧梵語具云僧伽唐言衆小苾芻別解脫經即戒本也此率闍利

僧今略稱○中阿含經云僧也

何名衆答有若干姓異名異族剃除鬚髮着袈裟衣至信捨家從佛學道是名衆○善見律云等戒等見

等智等衆是爲僧○南山鈔云四人已上能御聖法辦得前事名之爲僧僧以和合爲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修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爲軍一人人爲軍一人亦稱軍也

除饉男康僧會註法鏡經云凡夫貪著六塵猶餓夫貪食不知狀足今聖人斷除貪愛除六情飢饉故號除饉○分別功德論云凡人飢饉色欲比丘除此愛饉之想

導師

十住斷結經云號導師者令衆生類示故

死道故名導師○佛報恩經云大導師者以正路示涅槃經使得無爲常樂故○大法炬陀羅尼經云以能不退菩提道不斷絕菩提道故名導師○商主天子所問經云何名導師文殊答云住是道已能令衆生得成熟故名導師祖師

寶林傳云期城太守楊衡之間達磨云西國相承稱祖師義達

禪師

善住意天子所問經

有者四導師一名。空三行是而於其中最早者上者當尊之

神九益發參門若之為鳴引接根名之為通心

三世尊等師流妄生及無二世尊復名也

尊別尊近成君尊師之不

同者世間尊者也出度亦居心

此土自達磨西來跟曹溪

祖師能大師六人得称祖師

登等

天子問文殊曰何等比丘得名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故無憶念若不憶念彼則不修若不修者彼則不證故名善知識摩訶般若經云能說空無相無作禪師入歡喜信樂是名善知識○華首經云有四法是善知識一能令人入善法中二能障礙諸不善法三能

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戒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絕希望故離退者於一切時恭敬故。

長老

長阿含經云：有三長老，謂耆年長老年臘三十者、法長老達法性內有智德者、住長老假號者。○譬喻經偈六所謂長老者，未

三長老

必剃鬚髮，雖復年齒長，不免於惡行，若有見諦法，無害於群萌，捨諸穢惡行止，名爲長老。我今謂長老，未必先出家，修其善本業，分別於止行，設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，爲衆所尊故。

法主

阿含經云：佛爲說法主。今古皆以說法知法之僧爲

法主，如僧叡

講僧導曰：若當爲萬人法

師

主宋孝武勅道猷爲新安寺鎮寺法主。

大師

範

能化

也。六、簡小之言也。○佛稱三界大師者。○瑜伽論云。能化導無量衆生。念苦寂滅。又云摧滅邪穢外道。出現世間。故號大師。若九夫比丘蒙勅賜號者。○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。左街雲頭賜三慧大師。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。法師。雜阿含經八何名法。善斷五教授出離。

法師

師佛言。若於色說是。

生厭離欲。滅盡寂靜法者。名法師。若於受想行識說是。生厭離欲。滅盡寂靜法者。名法師。○十住婆沙論云。應行四法。名法師。一廣博多學。能持一切言辭章句。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。○辯中邊論。十種法師頌曰。謂書寫供養施他。聽披讀受持。正開演說。誦父思修。

律師

律鈔解題云。佛言。善解一字。為律師。一字者。律字也。○寶

雲經云。具足十法。名律師。一善解毗尼所起。二善解毗尼甚深處。三善解毗尼微細事。四善解毗尼此事。

得彼事不得五善解毗尼性重戒六善解毗尼制重
戒七善解毗尼制起因緣八善解聲聞毗尼九善解
辟支毗尼十善解菩薩毗尼○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閻梨寄歸傳云楚語阿遮梨
蓋梵音訛略也○苦提資糧論云阿遮梨夜耶唐言軌範今稱閻梨
隋言正行○南山鈔云能糾正弟子行故勝士

月燈三昧經云能尊者梵云阿梨夷華言尊者
淨持戒名勝士謂德行智慧可尊之者

開士

經音疏云開達也明也解也士則士夫也
經中多呼菩薩爲開士前秦苻堅賜沙門

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爲大德○毗奈

耶律云佛言從今日從小下苾芻於長宿處應喚大
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大德各置一人以
爲常式此帶臨壇而有大德二字此爲始也○增懸

記云行滿德

上座

五分律云齊幾名上座佛言

高曰六德

上更無人名上座○毗尼母

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準百一羯磨云雖夏臘六十應須是知律有戒行者方名耆宿○毗婆沙論云有三上座一生年上座即尊長耆舊具戒名真生故二卅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爲上座三法性上座即阿羅漢頌曰心掉多綺詬染意亂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一座住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病入他家能爲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僧上座即壇上上座網上一座僧上座或堂中首座別穿上座今即禪居講察首座住家上座即同齊席上一座○婆娑論云夫上座者心安住故不爲世違順傾動是名上座

主

據言曰有司謂之座主今釋氏取學解優贍額拔者名座主謂一座之主古高僧呼講者爲高

隨釋心經言
大士為大心之子亦美稱也

座或是高

上士

瑜伽論云無自利利他行者名

座之主

有三利名上士

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下心行

阿耨菩提心不散亂是名上人○增一經云夫人處世有過能自改者名上人○十誦律云有四種一鹿人二濁人三中間人四上人○律鉢沙王呼佛弟子爲上人○古師云內有智德外有勝行在人之上名

上道人

智度論云得道有名論道人餘出

貧

道者亦同此說

道

智度論云貧有二種一財貧二功德法貧○瑜伽論云出家品智貧財貧○指歸云遁則通物

之離也屬三乘聖人所證之道也謂我寡少此之道故

曰貧道

借史略云漢魏兩晉沙門對君王亦一只稱貧道如南齊時帝問王儉曰先輩沙門對帝何

曰漢魏佛法未興不

見紀傳自爲國稍盛皆稱貧道亦聞豫坐

頭陀

梵語杜多漢言抖擗謂三毒如塵能坌污

真心此人能振掉除去故今訛稱頭陀○垂住意天子經云杜多者抖擗貪欲嗔癡三衆內外六入若不取不捨不修不著非是不著我說彼人名爲杜多○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十樹下坐十一露地坐十二長坐不卧

彼經廣有

說文支郎 古今儒雅多呼僧爲支郎者高僧傳云

魏有三高僧曰支謙支纖支亮於中謙
支爲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爲纓五入爲繻七入爲緋矣固知緋本出絳雀頭色即紫赤色也故梁淨
慧或作敬時桃切秀尼見聖衆衣如桑熟椹此乃淺赤深黑色也 龍

綱辨
側尤切
桑子

象

中阿含經佛告鄒陀夷若沙門等從人至天不下以身口蔓害我說彼是龍象

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門

緣生無作者受者是名空今出家

宗主

僧史略云唐宋

人由山門入涅槃宅故號空門子

寺皆立受依止闍梨一負今朝取秉律負位最高者號宗主蓋逍遙之間有諱不令曲直告真剖斷令人息諍僧錄僧史略云唐文宗開成中始立左右故也僧錄僧錄即端甫法師爲始也法師傳宗

禮部書人圖
寶輪行後注
帝明獻皇帝
有年子蓋悟
大奇也深信佛
法而行於老矣
卷三十七
桃源隱居集
沙門設室
言何不坐而行
之空諸生水
宣承敗半
年子曰亦亦
言如不言不
可不知不言
其人也欲言
不能行國之
師也能行不
能言國之用

釋
碑愧切

召入禁中與儒道論議賜紫方袍金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副僧錄即昭宗乾寧中改首座爲講僧事副僧錄即覺暉爲始也

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

辯章爲三教首座此爲始也

僧正

史云正者政

公則以經論學署首座也

僧正

史云正者政

克數政令故蓋以一比丘無法若馬無轡勸漸染俗風將乖雅則故擇有德望者以法而繩之以歸平正

梁普通六年勅法雲爲大僧正

此加二字

僧主

即齊永

明中武帝勅法獻爲僧主始也

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毗尼涅槃通禪法齊主崇爲國師此爲始也唐神秀自則天召入歷四朝號國師慧忠肅代二朝入內疏禪號國師元和中勅署知玄曰悟達國師玄十五歲便能堅

詩出家爲沙汰年十四講涅槃經時李商隱有詩贈云十四沙汰解講經似師年幾只幾鉢沙汰說法沙門聽不在一年若偏霸之國則蜀後主賜僧錄光業爲高在性靈

之能行能言國之宝足三萬之內惟不然言不能行國之敗耳

祐聖國師吳越稱天台德韶爲國師

江南署文遂爲國大導師

好廣知請

僧史略

尼

比丘尼亦

爲

此云太

爲

名除餽女天竺以佛姨母摩訶波闍波提^{此云大}爲始也。鈔云今呼尼爲阿姨師娘者此効佛召愛道也。

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

金尼之長髮也四分律云十八歲童女應

平歲學謂二十歲練身以六法練心

文多不載

優婆塞

秦言善宿男謂離破戒宿故又梵云鄖波索迦^{此云}言近事男謂親近承事諸佛法故天竺受五

補六十以父兄之礼而受於師故曰弟子文生在師後名之曰子

塞

唐言近事男謂親近承事諸佛法故天竺受五

謂

八戒俗人稱之亦云清信士○瑜伽論云具足三德一、意樂淨讀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修行

優

婆夷

夷即女聲字也又云鄖波斯迦^{名義同前}

七衆

謂比丘比丘尼

沙弥尼

此出一家五衆

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此間三乘道衆相續不斷盡以波羅提木叉爲根本○大毗婆沙論云七衆者一苾芻二苾芻尼三式叉摩那四室利摩拏洛迦^{唐言}

勤策男即五室利摩擎迦唐言沙弥也

跡尼也六鄖波索迦七鄖波斯迦

勤策

道德

八正聖道七支

戒德表裏具足之稱也○論衡名德名者實也云成名之謂道立身之謂德

道德

名者實也立而名

從之仲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○阿含經呼舍利弗已下爲名德比丘○皎渢師高僧傳序云寡德適時名而不高實德潛光高而不名

住處

高名

若義寺塔下靈裕寺誥曰求金鹿累者所居故名精舍藝文類聚卷之精妙長由精練得者所居也上復三道場清淨境多治五住禪頭室相承

僧伽藍摩

梵題也或云僧伽羅摩此云衆園

寺

爲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毗呵羅此云遊止處

寺

華題

也釋名曰寺嗣也謂沿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勒於鴻臚寺安置鴻臚即司賓寺也胡廣釋云鴻聲也臚傳因之至唐改同文寺至十一年戊辰勒於雍門外別建寺以白馬爲名即漢土佛寺始也吳孫權立建初寺爲始

贊子昌功
佐也勤也

玄十室心地

復經中佛放光中城佛八塔復淨瓶王官生忍塔中樹下或帝釋華中法師而塔給孤獨園名稱塔名

也

聖曇無

院

得一切香名稱故曲女城

院

出花音義

○西

道場

肇

也

院

域記

云波演那此曰周圍廊舍院

閑宴修道之處謂之逍遙隋

精舍

釋迦譜云息

提奢唐

心所棲曰精

舍

肇

舍○藝文類集云非由其舍

精妙良由精練行者所居也

招提

增釋記梵云

提奢唐

提故稱招提即今十方住持寺院是也

招提

拓翻提奢唐

僧坊

僧

坊

三言去聲切

區

域記

韻林云坊區也苑

鹿苑

又名鹿林在波羅奈國

佛成道初轉法輪慶懶

僧坊

僧

坊

去聲切

區

域記

師云坊區院也

鹿苑

佛成道初轉法輪慶懶

僧坊

僧

蓮華故名之有云遠公有弟子名法要刻木爲十二葉蓮華植於水中用機關九折一下葉是一時與刻漏無差俾禮念不失正特或因此名之又稱淨社即南齊竟陵文宣王纂僧俗行淨住法故夫社者即立春秋日後五戊名社日天下農結會祭以祈穀荆楚記云四人並結緣會社白虎通云王者所以有社何爲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縕白建法祈福求生淨土淨土廣多遍求則心亂乃確指安養淨土爲摶神之所故名蓮社淨社尔蘭若梵云阿蘭若或

云阿線若唐言無諱○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忿務故○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○肇師云忿競生乎衆聚無諱出乎空閑故佛讚生於蘭若○寶雲經云阿蘭若處獨靜無人不爲惱亂乞食易得非遠非近多諸林木華果清淨羨水龍室安穩故○蘭若者智度論云遠離處最近二里能遠益善夫村一拘盧舍比云鼓聲○律云夫村五百弓弓即尋也西天法九四肘爲一弓肘長尺八共長七尺二寸也五百

弓爲一拘盧舍積三十六

庵

釋名曰草爲圓屋曰

百尺成六百步即二里也

庵

庵庵也以自覆庵

也西天僧俗修行多居庵

此方君子亦有居庵者咸榮緒晉書云南

南

瑞年十五便絕粒居草庵戈可容身○逸士傳云焦光居草庵

草

堂始因羅什法師得名先是長安自漢廢到秦興三百餘年朝市曠絕雖數伽藍歸向者少姚興

世鳩摩羅什此云童子於大寺中構一堂

方丈蓋寺

以草苦蓋於中譏經因此名之也

方丈

院之

正寢也始因唐顯慶年中勅差衛尉寺丞李義表前融州賈水令王玄策往西域充使至毗耶忝城東北

卷之二

四皇許維摩居士宅示疾之室遺址疊石爲之房
王策躬以手板縱橫量之得十笏故號方丈

釋名曰房旁也在堂兩旁故○五分律云比丘頗禪起讀聽比丘受房舍施佛遂開許○十誦律云房者或蠶僧若今禪居者或蠶一人若今寺院內名各住持者薩婆多論云若房始成有一新戒比丘戒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戒比丘暫時受用已畢施恩以戒非世間法故

鴈堂

善見律云毗舍離於八林爲佛作堂形如鴈步一切具足

禪室

中阿含經

大佛入禪室燕坐又有呼爲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

今多稱僧居爲蕭寺者必因梁武造寺

以姓爲題也

唐李約自官淮南買得梁

武寺額蕭子雲飛帛大書蕭字將歸洛下宅中匣於小亭號蕭齋也博知君子更爲正之

香

室

毗柰耶義淨三藏注云西方名佛堂爲健陀俱

顏故殿者即此方之制上安鷄魚尾者是也辱今呼巫獻術以鷄魚尾置以鐵之火則象也若古制尾上更加鐵作水草之形俗呼爲攢鳥者風俗通曰古

殿多刻蓮
荷葉之屬水草所
以厭火也

造伽藍法

齊靈裕法師造寺諸十
篇且明造寺方法準正

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羨音二
梵音三天鼓四歎妙五歎羨六摩妙七

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
者亦宜自勵不得怠情爲非恐招現報耳

凡寺壁有畫大神者

即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

比丘經營精

眷屬即是分任守護也無妨

律中佛大弟子皆有經營精舍如大迦葉身蹕
舍泥等毗婆沙論問曰諸大弟子漏結已盡何故
慚愧有所經營答曰有五事一爲報恩故二爲長養
佛法故三爲滅苦劣衆自貢高故四爲將來弟子折
伏憍豪故五爲發起將來福業故

寺院三門

九寺院有開三
門者只有一門

補五十章
外國震旦
為下至
居財百倍居
上士居
家德業充
備故居
又居家大富
多財至居

亦呼爲三門者何也佛地論云大宮殿三解脫門爲
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，今寺院是持戒修道處，至涅槃人居之，故由三門入也。

公一前姓氏下士家流外見

四 出家

先出家後地沙門之始也

支識補之

月支因沙門支識或直云支識自寧師已前生家舍俗姓支公乃舍同拂杖後經來同寧所說

出家由

瑜伽論云在家煩撓若居鹿宇出家閑曠猶處虛空是故應捨一切於善說毗

奈耶中止信捨家趣於非家○毗婆沙論云家者是煩惱因緣夫出家者爲滅垢累故宜遠離也

出家難

雜阿含經云有外道名闍浮車問舍利弗

難字平聲

賢聖法律有何難事舍利弗

八道

三學初

言唯出家難問何難答愛樂難問云何答樂常修善難問何名善法答謂八正道若出家者修習此道不久疾得盡諸有漏八正道者正語正業正命此三屬念此三屬定定因戒得故次也正見正思惟此二屬惠惠因定發故○秦本雜阿含經云夫出家者名爲難得若起惡心不名難得出家以信爲首智度

論云佛言若人有信能入我大法海中能得沙門果樹不生華實不得沙門果雖剃頭染衣讀種種經能難能益於佛法中空無所得以是義故在佛法初善

信有三

以信根故。○起信論云。信心有四種。一信根本。所謂樂真。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。故三信法。有大利益。常念修行。諸波羅蜜。故四信。僧能正修行。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。碑中深信忍。故二信有德。謂於三寶真實德中深信樂。故三信。有能。謂於一切世出世善深法中深信。有力。能得能成。起希望。故○毗婆沙論云。有信。如手能取善法。故

出家越五道

汪維摩經什注

仁王教化經。並時衆得百方億時六天人。家道或比丘衆。并行者。約心說也。三衆共行十地。故云或比丘衆。并行也。又人身之家。或比丘衆。天心之家。行并行也。

師云。凡夫能出四趣。不能出於大趣。出家求滅。則五道斯越。

滅即涅槃也。

○肇云。五道非無爲之路也。

出家喜

什云。喜有二種。一有現。此功德自然忻

預。

二後得。涅槃心常安悅。○肇云。夫擾

亂出於多求憂苦。生于不足。出家寡欲。擾亂斯無。道沫內充。故懷喜有餘。

出家三

法什云。出家有三法。一持戒。二禪定。三智慧。持戒能折伏煩惱。盡其勢。微禪定能遮煩惱。如石山斷流。智慧能滅煩惱。畢竟無餘。○道安法師大戒序云。世尊立教。決有三焉。一者戒律。二者禪定。三者

發心真出家

智惠斯三者至道之由戶泥洹之關要也戒者斷三惡之干將也禪者絕分散之利害也惠者齊藥病之妙醫也

發心即是出家

淨名經云汝得阿耨菩提心即是出家○

什云雖爲白衣能發無上心者以心超三界形雖有繫人真出家具足戒行矣無上心者兼載萬有不遺

出家正因

寶雨經云於如來教中正信出家非因王力所逼不爲賊抑不爲貧

債不怖不活邪命出家爲希求正法以信出家

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爲度

因王父母不聽許不得出

家僧祇律云淨飯王請佛今後父母不聽不得與

出家此因羅喉羅何以故父母恃子爲榮故佛於是制戒父母不許不得出家○五百問經云出家者王法父母不聽為得戒否答不得○楞伽經云父母不出家不得出家

三等出家人

三千威儀經云出

下家
中出家
上出家

下業下者以十戒爲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門
家求處閑靜清涼之室是名上等出家弟子

門

出家苦樂

中阿含經云生聞梵志問佛言在家者以

在家者不自在爲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

在家者

在家樂
出家樂

愚癡不守禁戒因此愁感故自在爲苦也又問二人
以何爲樂佛言在家者以自在爲樂謂錢寶穀畜奴
婢增長因此歡喜自在故樂也出家者以不自在爲
樂謂學道不隨貪欲瞋恚行隨戒所制無鬪諍怨憎
憂苦有義利故以不自在爲樂也此因不隨心行

起三毒業爲戒所制故云不自在也以現
招清淨名齋當來感大一人樂果故云樂也

佛不

定答

修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修善根則不如在家
若在家者能修善根則勝出家蓋勝出家不修善根污道之者

在家樂出家

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信諸善覺

時非是修不善覺時○莊嚴法門經云金色女白丈
殊言聽我出家文殊謂言菩薩出家非以自剃髮爲
出家若能發大精進爲除一切衆生煩惱是名出家
非以自被染衣自持戒行名出家能念毀禁者安住
淨戒是名出家非以阿蘭若處獨坐思惟多出家能
於女色生死流轉以慧方便化人解脫是名出家非
以自身守護戒律名出家若能脩四無量心慈悲喜
捨爲四無量心
無量心婆沙論云授與饒益是慈相除去哀損是悲相慶慰得捨是喜相心懷平等是捨相
安置

三善

出家三善

姨妃

衆生增益善根是名出家非以自身得入涅槃名爲
出家爲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疾妬
謂親他勝於自无損
黃生妬忌是名姨妃隨喜教示二爲他作時不求果
報三不壞捨他以成己善出家人事務僧祇律云出家
莫爲世人譏嫌失他善福○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

出家事務

後生兒

六念

笠西法

說罪懺悔二常修念佛不誑衆生三修六和敬心不
恚慢四具修六念如救頭燃念六念者念佛念法念僧
功德經云此六念法是○超日明經云比丘有四決
善提心生發提法故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沫身

佛留福座末世弟子

家人不乞衣食

應於禁切
底マカタラ

子佛藏經云出家者當一心行道隨順法行勿念
衣食有所須若如來白毫相光功德百千萬億
分中留一分供諸末世弟子亦不能窮盡○華嚴本
行經云佛自摩竭國往毗舍離兩國人及諸天龍神

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全得供養

五 师貸

師長

師或長子想

師模範周禮師氏注云教以道之稱也○指歸
師曰自是福行有化他之相○周禮云爲人之長
訓物之親名師長○寶積論云師長者若能助益長
秀聖者○律云和尚於弟子當生兒想弟子茲和尚
當如父想又稱師父自虎通云父姓故師有一種一親
教師即是依之出家授經剃髮之者毗柰耶亦云親

教二依止師即是依之稟受三藏學者但是依事業乃至一切事業乃至得稱師一日背○五百問云臨壇諸僧皆得呼爲師否答無此理不從受法梵和尚乞云愛業迦盡不得稱師

和尚指歸云都波弟耶此云常近受持正記云優婆陀

訶此云依學○毗奈耶云鄖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多力生○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○薩婆多律攝云有二鄖波陀耶一切與出家二爲受近圓此即壇上和尚四分云同和

尚○毗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

來出家者

僧祇律云新欲出家者不得便說樂事應說一食一住少食少

飲多覺少眠堪問彼言汝能否或答能方可受之

律不許度者

僧祇

律云有年八十九十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違礙首爲師宜慎之以貌擇師律云持踐難陀在衆儀兒

昂藏舍利弗形容短小有外道欲出家竊作是念此
小比丘智慧尚矣况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貨指歸云資
言佛法淺近嫌詬比丘反歸本道

發心一身行解故○伯陽小師寄歸傳云鐸曷擺
不善人善人之資

唐言小師

受戒夏已前

兩天皆毗柰耶云難陀比丘呼十七衆比丘爲小師
此蓋釋亦通沙門之謙稱也昔高僧名僧導爲沙弥
時般法師見而異之問曰君於佛法且欲何爲道對
曰願爲法師作都講叢語曰君當爲萬人法主豈可

對揚小

弟子

求法傳云梵云室灑此云所教舊

師乎

云弟子○南山鈔云學在我後名

之弟解從我生爲之子即因學者以父兄事師得稱
弟子又云徒弟謂門徒弟子略之也同馬鹿曰

度惡弟子

優婆塞戒經云寧受惡戒一日中

不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罪愆得不慎之

師資相

攝諫諭亦是相攝○南山鈔云佛法增益廣大實由師資相攝互相敦遇財法兩濟時益業深行久德固皆賴矣比真教陵遲惠風掩扇俗懷侮慢道出非法並由師無率謗之心資闕奉行之志一彼相捨妄流鄙境欲令道光焉可得乎李要言之

師

念弟子僧祇律云師應作是念當使因我度云帥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已所知誨授

傳至是時

在後

不惱○莊嚴論云一度舍家二與其受

戒三禁斷諸惡四攝持以財五教授以法

弟子

弟子者師恩

事師攝大乘論云始終承奉不相離異多事○

事師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念正法久住增益廣大○

尸迦越經云弟子事師有五事一當敬難之一當知其恩二所教隨之四思念不厭五當從後攝譽○長

阿含經云夫爲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

同

從師聞法，善持不忘。○毗奈耶第三十五卷，佛爲高勝比丘說事師法略云：凡益弟子於師主處，常懷恭敬，有畏懼心，不爲名聞，不求利養，當須早起親問師之四大安隱，起居輕利，除小便器，每於半月觀臘牀，幕若少，依師得越法罪。好廣布者，自捨讀文。○毗奈耶云：弟子門人纔見師時，即須起立，若見親教，即捨依止。言是捨依止者，謂弟子在下，處侍一稟，率師次忽受業，師來即捨稟受來侍立受業，師左右也。教訶弟子。菩薩善戒經云：爲師不能教訶弟子，則破佛法，當墮地獄。○毗奈耶云：弟子有五事方可教訶：一不信，二懈怠，三惡口，四情無邪妄。

師不教訶弟子，子後欲有童子。

師不教訶

羞耻五近惡知識，佛言但五法有一皆須教訶。比丘問：「佛如何教訶？」有五法：一、不共語；二、不教授；三、不受用；四、遮其善事；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：白衣詣苾蒭所，舉誦佛典，水落髮號童子。西天出家國無制止，但投師允可，即和僧剃髮，即無童子行者之號。今經中呼文殊菩薩寶積月光等諸大菩薩爲童子者，是非稚齒，如智論云：如文殊師利十力四無所畏等悉具佛事故住鳩摩羅伽地，又云若菩薩從初發心，斷媱欲乃至菩提，是名童子。今就此

白居易集卷十五

方釋之釋名曰兒年十五曰童童獨也自度

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

兒墮後喚阿難不聞爲州人譏云沙門他有強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

行者

善見律云有善

男子欲求出家未得衣鉢欲依寺中住若名畔頭波羅沙未見譯語今詳若此方行者也經中多呼修行人為

行者行是所修二種行也者即五蘊假若是能修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修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

六

祠部牒

此牒自尚書省祠部司出故稱部祠按僧史略云唐會要曰則天延載元年五月十五日勑天下僧尼隸祠部此爲始也義取其善

禳惡福解灾也○續會要云天寶六年五月制所度

僧尼仍念祠部

剃髮

律云毀其形始剃除鬚髮
給牒此爲始也

太子利髮之時言

者○因衆經云過去諸佛爲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之時言也周羅髮

周羅髮

即今親教和尚最後爲剃頂上髮也梵語周羅

此云小結且三衆九地煩惱見修所斷有八十一品即第九地末品煩惱名小結微細難除今此頂髮前

彼煩惱九十六種外道皆不能盡除唯佛弟子能斷故親教師最後剃者表爲襟殘結念出三衆故除表

利髮

三藏大眾及三師末座

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三師已然

子家禮

後在末座坐

父母諸親皆爲作禮拜賀悅其道意此

懷冠者兄

禮如儒禮冠義曰冠者禮之始也九冠自見母母拜

見兄兄拜之

注云以其成人而爲禮今人子弟出家事

禮之故

佛剃髮爲禮之始也父母設拜以其出世而爲禮抑

又拜其法服戒身故也亦是遠襲我佛之家風也謹

按根本毗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謂歸國許之

王勑群臣曰一切義成將歸鄉可修飾城隍莊嚴道

李贊已文

王晝

特之

竹林王晝城之過

長壽精舍頻舉坐羅玉之行也依之並陵竹園

德

之

路於尼路陀林造一精舍。尔特_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，擗諸神通，唯佛去地一
人許凌虛而行，民庶馳觀各相謂言：是父禮子耶？
爲
飯喜禮尊
飯國之日
子禮父耶？時淨飯王見太子儀相非凡，頭面禮足。
時諸臣民情俱不忍，共言云：何尊父禮子之足耶？王
初生之時，
就座坐時
持下坐時，
已過午，諸樹影東，唯剝部樹影不移蔭。太子身我，又
各行七步於爾時，我使禮其足，後於剝部樹下坐。日
禮其足，今當第三禮也。爾時世尊就座坐，父王復禮。

至禮佛之次

佛足對面而坐，告大衆曰：此是第四禮，予足也。自後
日來即禮。○本起經云：父王頭面禮佛足者，一者敬

道二_二者愛子故。今剃髮後父一母拜，亦此二緣也。○
摩耶夫人

即佛母也

長跪佛前，五體投地，說偈云：稽首頭

面禮無上大法王。

此父母拜緣略引爲證。今國家有制箭方爲清淨者，不得不不行。此謂王法不得不行，非我所

○薩婆多論云：比丘違王制者，犯突吉羅罪。

沙彌

此始落髮後之稱謂也。梵音訛也。此譯爲

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。○大毗婆沙論云：室利摩拏洛迦唐

沙彌十戒經
經尤傳字函

言勤策男謂此人離四性罪六遮罪勤自策勸不犯全清淨故○寄歸傳云室羅末尼羅唐言求寂夫無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爲授五戒方名鄖波索迦此是割入佛法之基七衆所攝也師父爲辨縵條僧脚崎下裙瀘羅鉢等方請阿遮梨爲剃髮師親爲著下裙次與上衣令頂戴受著已授與鉢器披十戒此名室羅

七學傳下
即沙末尼也

成正二尼

式叉摩那沙弥尼尼優婆塞優婆夷五家

二年

大眾波沙

七學者必為二沙羅尼三式叉摩那四室利摩拏迦

唐云勤策男即沙末尼也

六鄖波索迦即鄖波新迦

即沙末尼也

五室利摩拏迦

末尼羅方成應法爲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全消常住受施負債何疑也

三品沙彌

僧祇律云佛制依教而爲濟度

應作沙彌後在迦維衛國阿難有親里一小兒孤露度佛問是二小兒能驅食上烏末答能佛言佛制不許阿難養育之佛問何不出家阿難白佛言佛制不許烏沙彌最下七歲至年十三者皆名驅烏沙彌若年十四至十九名應法沙彌今呼沙彌亦法公若年二十已上皆號名字沙彌沙彌亦名

驅鳥

自古以來約十四至十九

不滿去家前許沙彌

沙彌名子已上

沙彌名子已上

名字沙弥

比丘

具戒亦入比丘數是爲名字比丘○涅槃

經云

譬如幼年初得出家雖未受具即隨僧數○四分律云從大比丘下次第與沙弥房舍卧具若利養

隨次

沙彌行

毗尼母論云沙彌應知慚愧善住事師法中不應懈怠放恣當自慎

身口耳已敬入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亂言惟庠序合理知淨不淨常逐三師讀誦經法一切衆中若有所作皆不得違○五百問經云沙彌詐稱大道人受比丘一

拜是多賊住有沙彌七十二威儀經一卷在傳字函好善者請檢讀之

法衣

衣

釋名曰服上曰衣衣依也所依以庇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本

二衣佛於毗奈耶中開許一切能無染污現所謂聽制二衣也○瑜伽論問云何開聽謂

一聽衣

卽常也

防脂切
戒蓄也
遮也

二制衣

受用資生因緣云何制止謂佛於毗奈耶中制止

一切自性罪法違無罪法故向下聽制篇義同此也謂

七條偏衫裾者
三衣帳也

衣

三衣

蓋法衣有三也一僧伽黎

即大
二鬱多

羅僧即已三安陀會

即五條也此是三
衣也若呼七條偏

幅多少
三衣後體衣鬱多羅僧僧伽黎入聚落着○增糧記六三衣
上衣大衣名衆集時衣○四分律云應作安陀會觀
之名無正翻譯皆從人強名之也謂見安陀會有五
幅便喚作五條見鬱多羅僧即七幅便呼七條見
大衣條數多故名雜碎衣也夫大衣者三衣中主最

三衣從用得名

七條偏衫裾者
三衣帳也

衣

五條偏衫裾者
三衣帳也

衣

爲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

道雜作衣也園即○雜阿含經云修四無量者並剃

除鬚髮服三法衣○僧祇律云三衣者賢聖沙門之

揅懶也○四分律云三世如來並着如是衣○智度

論云佛弟子住於中道故着三衣○薩婆多論云欲現未曾有法故九十六種外道無此三名爲異外道故着三衣○華嚴經云爲捨離三毒故○戒壇經云五條斷貪身業也七條斷嗔口業也大衣斷癡心業

三衣帳也

衣

三衣帳也

衣

緊繫後也

也○增糧記問云何不增四減二惟三也答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萬洪撰字苑下方添衣言

沙字忘添二字

道服

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

離染服
出世服
無垢服
忍辱鎧
蓮華衣
幢相
田相衣
消瘦衣
越振
雄字服

又名忍辱鎧又名蓮華衣謂不爲欲泥染故又名幢衣相謂不爲邪所領故又名田相衣謂不爲見者生惡

故又名消瘦衣謂着此衣煩惱消瘦

大衣有

三品九種

薩婆多論云僧伽黎有三品自九條十一條十三條名下品衣皆兩

下品西長一短
中品三長一短
上品四長一短
七條而六一短

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兩長一短作○增糧記問七條何品攝答下品攝以

兩長一短作故律中三衣各有一廣長財量既

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着

黃色衣，曇無德部通達理味，開導利益，表發殊勝應。
赤蠶着赤色衣，薩婆多部博通敏達，以道法化應，着皂色
衣。迦葉弥部精勤勇猛，攝護衆生，應着木蘭衣。弥沙
塞部禪思入微，究竟暢幽密，應着青色衣。譚按：四分律，
青色衣，薩婆多部。

得畜當壞作迦沙色，今曇無德部即四分所宗，
自着赤衣是南正色與諸部皆競選佛制今

試論之以累見天竺來僧衣色證知皆似色也

應是譯人以壞色譯名故托指青黃赤皂等

五部衣得取次着否

荅舍利弗問經云有比丘羅自

以薄福乞食不得後以五部衣更互着之便得大

飲食故佛言我法出家純服弊帛因羅自故聽受種

問

種，
紫衣此非五部衣色乃是國朝賜沙門故今

衣，尚之僧史略云按唐書則大朝有僧法
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譖經
律論義十條全通乃賜紫衣號爲手表僧以其面手
進表也尋因功德使奏天下一家不須手表求選
勑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着極不容易皆形相分
按東觀奏記云大中年大安國寺僧修會能詩應制
才思清拔一日聞帝乞紫衣帝曰不於汝怪但觀汝
相有闕未賜也及賜着歸寺忽暴病而卒近代少屢
有此

染色

律有三種壞色謂青黑木蘭鉢云青人焉

謂銅青黑謂雜泥即溝瀆木蘭即樹皮此說壞新衣之色也今云染色亦無出此三者今詳禪僧多着墨繫衣若深色者可是律中皂黑衣攝緣用墨戲與雜泥不遠故若淡而青白者可是律中青衣攝以用銅青板綠雜墨染故

物體

準律有十種不越布絹紬三色須是厚熟綴也

者○五百問經云三衣得用生絹作

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也○增輝記云田畦溉水生長嘉苗以養形命沃衣之田潤以利之水增其三善之苗以養沃身慧命也

作法

毗奈耶云僧伽梨得兩重作義淨云僧伽一服若三重作者得惡作罪自九條至十五條得用物如作○四分律云大衣七條要割截作若五條得補棄作○準律大衣限五日成七條四日成五條二日成限日不成尼犯隨比限

天衣音
五系言
割截
天衣
襍葉素

丘犯突吉羅罪非本工故○僧律云若作衣，餘人助作恐限日不成。應鹿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縵嗜好自迷針縵動必資人但論刺作之纖媚不計工價之高下或有縕縫之直倍於衣價履歷荒媚譏過斯負抄略不次明孔三衣葉上不刺

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縕詳觀律檢實

漫文
卷一

無開

縵衣

梵音鉢吒唐言縵條即是一幅疊量法

貼不帖也
此物名質

自佛法至漢涉一百八十七年九月

出家者未識割截法只着此衣

貼相

此法自此起

縵條居持
著意入聚貪妄

也十誦律云比丘居山野許着縵條衣不許着入聚落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

卷五

納衣

卷五

正覺

二

卷五

正覺

三

卷五

正覺

四

衣脫厄二糞掃處衣三河邊棄衣四蟻穿破衣五破
碎衣又有五種一火燒衣二水漬衣三鼠咬衣四牛

咬涅槃五捺涅槃六人諱忌故弃之以不
任用義同糞掃故共納成衣名糞掃衣也律云一切

僧子觀

上色不得直用並須染作迦沙色今言毳者即是細毛爲衣也○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自佛當着何等衣佛言應着納衣○十誦云若納衣不貼田相不許披入聚落○此衣有十利一在鹿衣數二少所求索三隨意可坐四隨意可卧五浣濯易六少虫壞七染

僧子觀

四教之法有三高僧山大士隨制得衣弊形即足不捨人間堪忍力成五者如迦葉等集糞掃衣及僧三衣不高餘長三丈多塞國土以求亦許三衣外高百一種具集解云糞掃衣上士著之今也中根子律有矣矣

上糞掃衣
着所以

苦故上

着衣功過

佛告阿難衣有一種謂可

二衣可親

益道

道心此可親若捐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

省找聽着價直十萬兩金衣食百味食

袈裟

沙袋五種功德

悲華經云佛於寶藏佛前發

新寫

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袈裟少分則得三乘不退若有鬼神諸人得袈裟乃至四十寸飲食充足囚若衆生共相違背僧行袈裟力尋生悲心五苦持此少分恭敬尊重常得勝他八法信重

經云袈裟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袈裟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念我來此離貪恚癡具沙門想

受持衣法

毗奈耶云

僧伽絰大是衣中主是故不得隨處着用若入聚落時乞食特隨噉食特入衆時禮制底時聽法時禮拜二師及禮同梵行者時皆可披大衣若溫多羅僧條應於淨處着及諸作業業謂習詔等事若安咀婆婆條任於何處隨意着用無犯○五百箇箇云若無中衣條得着大衣上講禮拜五條亦得着入衆食禮拜葉○十誦律云着大衣不得撻石土木草及掃地敷坐卧具不得脚踏不得曳地若去村遠即疊於肩上近村有池汙即洗手足無水以草葉拭塵土然後着衣北背着袈裟既是表爲裏易前

歸後也北僧多如此○五分律云佛言若出村入村
若草木勾衣破風土汚坌入葉中葉即衣相恐曰曝壞衣
色聽為護衣故聚落外翻着袈裟若

衣易壞聽顛倒看衣上下安鈎紐

鈎紐

僧祇

私奉產係
綱信也東也
正九切下
正七切上

繯集要云前面爲鈎背上名經先無此物因佛制尼
師壇安左臂衣下則肩上無鎗衣不整齊乞食時被
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

肉祖即舍利弗問經云於何時披祖

披即通覆兩肩佛祖即漏鑿右臂佛

言隨供養時應偏袒以便作事故作福田時應覆兩

披祖

肩現福田相故記云隨供養者知見佛札佛問計三
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鐵甲地獄

作益僧祇不僧尼有戒德者若俗人求

偏衫

破袈裟段欲禳灾者聽與小片

古僧依律制只有僧祇支此名覆胸亦名掩腋衣此長覆左脰
及掩右掖蓋魏錄三衣故即大竺之儀也竺道祖魏錄
云魏宮人見僧祖一肘不以爲善乃作偏袒縫
於僧祇支上相從因名偏衫今開脊掩領者

裙此字桑○本百一羯磨云梵語泥伐散那唐言

裙箇如○本百一羯磨云梵語泥伐散那唐言

裹也

羣體

織舊譜新卷而文織

織毛羽兒

褶○諸律舊譯或云涅槃僧或泥沮僧或譯

坐具

爲內衣或云圖衣

圖音駁即貯米聞器以圓義

○蓋取圓義

梵云尼師壇此云隨坐衣

○根本毗奈耶云尼師但

那唐言坐具淨法師註云文言坐具此乃敷真坐卧

皆得佛制者本爲觀替臥具恐有所損不擬餘用而

○五分律云爲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擗手廣一擗手半

佛一擗手長二尺四寸

○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

故物貼中蓋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
丘曰汝肩上片布何用比丘答云名尼師壇是
坐具又問汝所披衣何名有何功德答忍辱衣三寶
之相上制大麾下降外道又問此衣既然是功德可
貴豈得以所坐之布居其上若汝自爲師何不教若
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戒壇圖經云尼師壇如塔之
有基汝今受戒即身是五分法身或呼掛
之塔良由五分法身因戒生故

絡子

子蓋止

絡縛也
力各切繞也
所繩復

五條三

上聖三時
中度三時半
下度一時半
一堅三時
二堅二時半
三橫四時

五條二
一堅三時半
二堅二時半
三橫四時

先輩僧剝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十五條云五條有三品上者堅三肘廣五肘下者減半二者堅二肘橫四肘此謂守持衣最後之量限蓋三輪上蓋臍因詳頗是今絡子之量也若作之但五幅下掩膝度身而衣也若用尺八之肘者下襪亦是文即無臂無不及之言也

戒法

叢書

戒

戒

戒

戒

不知衣相被
外道之幾

云寒聽着襪古今注云自三代及秦皆着角襪以帶也
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尔

補十破寄飯要覽

戒法

叢書

戒

戒

戒

戒

戒

戒

戒

戒

戒智度論云梵語尸羅秦言性毒○古師云尸羅此云戒以止過防非爲義○增運記云戒者警

也警策三業遠離緣非也○優婆塞戒經云戒者多制能制一切不善法故○菩薩資糧論云尸羅者清

警戒也

尸羅四義

涼義離心熱惱故安隱義能爲他樂因故安二
靜義能建立止觀故寂滅義得涅槃樂因故

三種戒
一世間戒
二依心戒
三毒戒

戒此尼母云戒有二種一出世間戒二世間戒此
世間戒能爲出世戒作因故云最勝又云一依
身口戒二依心戒因依

三戒一在家戒即八戒即別解三

身口戒得依心戒故

道俗共戒

二歸戒

五分律云初佛成道爲二賈

五戒五聚戒

三歸戒

五分云佛於鹿苑

皆受二歸緣參有僧故此就小乘別解三寶說也持三寶說也

乎學中七歸王注明王治國遠近之人相率而來賓伏飯煩也

飯依

慈和館

有六羅漢故次爲耶舍父母最先授三歸依也釋云

歸者趣也依者投也

○薩婆多云以三寶爲所歸境

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

○此尼母云有五

種三歸

一翻邪二五戒三八戒四十戒五具足戒

五是戒

○薩婆多論云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體後三結示戒所歸
○優婆塞戒經云長者事生白佛言先說有來乞戒
者先教三歸後施與戒云何佛言爲破諸苦斷煩惱

乞戒三歸後

五戒目錄

三級

受於無上寂滅之樂以是因緣先受歸依也六何三
歸夫佛爲能說壞煩惱因得正解也法是壞煩惱因
真實解也僧者稟受破煩惱因得正解也○希有校
量力總經云若三十六大千世界滿中如來如稻麻竹
葦若人四事供養滿二十萬歲諸佛滅後各起寶塔復
以香華種種供養其福難多不如有人以淳淨心歸

依佛法僧三

寶所得功德

五 戒

謂戒有五也一不殺二不偷

盜三不邪婬

在家人受則云
是性戒

受別云離非梵行
緣十一劫都斷故

四不妄語五不飲酒

前四是性戒
後一一是遮戒

○法苑珠林八十八云夫世俗所尚仁義禮智信光

行五常者
自持五戒

舍識所以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
一時也正法內訓必始乎因因者即前五過也此則
在乎實法指事真言不假飾辭訖名現意如斯而倘
不期果而果證少羨樂而樂彰若昭近而望遠棄小
而保大則無所歸趣矣今見奉持不殺者不求仁而
仁覆不盜者不忻義而義敷不婬者不祈禮而禮立
不妄者不慕信而信揚不飲酒者不行智而智明可

集解引謂振綱提綱復何功以加之○費長房撰隋開皇三

上一尺書卷德行當高之世得步河淮法門派世所知

上一章八無競從者故得步補土傍步此

默矣也出銀別如師子頭尾虎豹身黃角行者意氣故云獨步食草木可以辟邪魅也

寶錄引宋典云文帝元嘉年中問侍中向尚之曰范

泰謝靈運等皆云六經本是濟俗若性靈真要則以佛經爲指南如其卒土之演皆純此化朕以坐致太平矣向尚之荅曰臣聞渡江已來王連周顥宰輔之

冠蓋王濛謝尚人倫之羽儀鄭超王謐王恭或號絕倫或無獨步謝敷戴達范汪孫綽皆致心於天

人之際靡非時後清淨之士皆謂釋氏之教無所不可何者百家之鄉十人持五戒則十人淳謹百人修十善則百人和睦傳此風教遍於宇內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

陸
希初
天子階

五戒諸名

於家則百刑息於國則陸下言坐致太平是也○大毗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升無上智慧殿故又名學路此爲徑路一切律儀妙行善法皆得轉故又名學本諸所應學此爲本故○大莊嚴經名五大施彌勒問經論云五戒名大施者謂以攝取無量衆生故成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

關齋戒

珞不用香油塗身熏衣八不自歌舞不得輒往觀聽

九不過中食

此戒俗人受從今且至此八戒名八關

半行半坐勿用藥

此戒俗人受從今且不犯爲要期也

止三三七日長齋

此戒俗人受從今且不犯爲要期也

與覽北

五十二

齋戒言關者閉也禁也謂禁閉八罪不犯故○毗婆沙論

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乎○菩薩處胎經云八

戒名住

關齋戒者是諸佛父母也○毗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

牀高廣丈量

令其善根增多故如第六戒云不坐高廣大牀者阿舍經云牀柱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

一高大名高二妙好名高又八種謂金銀牙

角辟支羅漢父僧牀等

前納躬貴後納人勝

○問俗人受此戒

著着何服飾答婆沙云著常所受用衣服皆得問此

人向眾擲荅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當戒

俗人上也名中間人又名近住○順止理

論云前四是尸羅支由此離性罪故次一是不放逸

支謂若飲酒心則放逸必熾能護諸支故後後是禁

約支謂防惰逸隨順厭心能謂律儀故名八支戒

十戒

有二種一沙弥

一離殺生二離不喫取三離非梵行四離妄語五離飲酒六離處高廣大牀七離著華鬘瓔珞塗身熏染

欲證淨土不放逸支

飲酒禁約支不坐高廣不著花鬘不用香油不自歌舞等

能謂律儀故名八支戒

十戒

又名十五不殺

八離作歌舞，又往觀聽蓄種種樂器。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讚毀他七不說在家出家菩薩過失八不貪九不嗔十不謗三寶。此十一戒名無盡戒者婆沙云菩薩乃羅無我我所離一切所得滅謂戲論故名

三聚戒

止持作盡二聚戒

即大乘菩薩戒也

一攝律儀戒謂惡

持身

此戒止是持作是犯

二攝善法戒謂善無不積即身口意善

及聞思修三惠十波羅蜜八萬四千助道行等是智

持德

此戒止是持作是犯

三攝衆生戒又名饑益

有情戒謂生無不度起不往道是恩德因修成化身

否次集是遠止後是形儀能止形上諸惡故稱為戒

果

此戒作是持止是犯

莊嚴論云初一戒以

禁防

爲體後二戒以勤勇爲躰

受菩薩戒

有五利

梵網經偈云明人忍惠強能持始是法

愍念常守護二者命終特正見心觀喜三者生生處爲諸菩薩友四者功德聚戒度悉成就五者今後世

性戒福

具足戒

即出家二衆所受戒也向多具

惠滿

攝一者受具足謂白內羯磨二隋具足謂從此向後

隨三者持覆護故三護他心具足謂比丘一分

足決定藏論云比丘戒四分義

祖流三

般若

止

家在十六國於十二年中行化度人迄西阿含不復及七佛累教誠至是年始訖廣戒師既言半

戒尼五百戒
今是年
歲次
己未
歲
修至十五年甲午歲

威儀具足名護他心四具足守戒謂於小罪見畏不犯若犯者悉皆發露故此具足戒有六聚比丘二百五十條尼三百五十九條次第如左五篇名一波羅夷比丘四

百五十條尼三百五十九條次第如左

五篇名一波羅夷比丘四

尼三百五十九條次第如左

尼三百五十九條次第如左

七三波逸提比丘一百二十尼二百八四提舍尼四尼

八五突吉羅比丘并尼六不定七滅諱

七聚

加比丘五篇第六偷

六聚

增羶記云若正結罪名能招當果即五篇太少

不論偷蘭七聚太多剩餘惡說以惡說同吉羅懲罪感果同故今於五中添偷蘭七中除惡說止有六

蘭遮第七惡說

七聚

增羶記云若正結罪名能招當果即五篇太少

矣波羅提木叉

華言別一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殺等事不作別別無因別別無果故名別別解脫○毗尼母云波羅提木叉若最勝義諸善之本以戒爲根諸善得生故

制戒十益二意

僧祇律云舍利弗自佛言

言有十利益一攝僧故二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

五戒
具戒

信者令得信故七正信者增益故入於現法中得漏盡故九未生諸漏令不生故十正法得久住爲諸天人開甘露門故○攝大乘論云如來制戒有二意一爲聲聞自度故二爲菩薩自度度他故受

戒次第

報恩經優波離佛云若不受五戒十戒又問若尔何須次第先受五戒次受十戒後受具戒耶佛言染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凡遊大海漸漸深入佛法海亦復如是

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

大小乘宗計各一義且小乘宗經部云受戒時有四種思一審慮思二決定思

此二思是慧業內自思惟審決起增上願心故三動身思是身業謂處跪等四發語思則陳辭等此二思能發於色至羯磨竟

辨事道法有成濟故

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云思者勝戒因種子即因義也又云思勝故其果屬大以大乘宗者有三思一

羯磨

妄業種思

集義

種子文

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爲軀○熏
義者顯識論云譬如燒香熏衣香軀滅而香氣在衣
此香不可言有軀滅故不可言無香氣在衣故○種
子義論云此相續變異能感未來果報是種子義若
相續無變異若變異無相續俱非種子但相續變異不相離故或種子

戒身

苾芻

性梵語三跋羅俱舍明了等論皆譯爲護即是無表
思恩即是第六識相應善思也又名○金剛鉢云出
無表色有此惡防非功能故云護○金剛鉢云出

比丘稱良福田

眾恩經云衆僧者出

具足戒軀戒爲万善之根是故世人歸信供養問
種福已沃壤之田能生嘉苗故號良福田

福田

沃壤

漢書切

亦走南戒
軀不同

但制七支

優婆塞戒經云一切善不善心爲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

七支業不同
三業不同

業即自牘名業意

戒果

優婆塞戒經云戒果有二一、天樂二、菩提樂智

者應求菩提求天樂○正法念處經云若持戒心

念天樂者斯人汚淨戒如雜毒水以天樂無當尋盡必退當受大苦受戒始

大戒法本自曹魏初

是故當求涅槃

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

漢求平十年丁卯經一百七八十年凡出家者惟受三歸戒故

立壇始

西天祇園比丘

櫻至請佛立壇

爲比丘受戒如來於園外院東南置一壇此爲始也

此土當宋元嘉七年庚午天竺僧求那跋摩

梁天功德鑄

至揚都南林寺前竹園立壇爲比丘受戒爲始也今稱方等壇者僧史略云蓋以戒壇本出小乘教

教中應人僧眾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

方等壇

差但發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爲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全平今有混稱蓋悞要知壇式請看圖

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絕流金之地余

上品心即是於萬境上起慈護

持戒三樂

四分律本偈云明人能護戒能得三種樂名譽及利養死得生

持戒三心

瑜伽論云一厭有爲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爲受三歸戒後爲護舍宅及身命祀鬼神者不失若志心禮外道鬼神者名失若祠祀不得殺牛僉

捨戒四緣

婆沙論云盡形壽律儀由四緣捨

一捨所學戒二二形生

即五變女女變多

捨戒四緣

謂受惡

戒邪見

四捨衆同分

即身或六緣

同此

時業業滅問云此識種子即應能爲未來後賢何得言形終戒捨答種由思生要期是願願得盡形壽持今壽終則戒捨增輝記云思心之上熏成種子設至命終心心所失傳全中有一思種功德招感善果此終不失全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齊此捨矣

問捨戒已更得出家

俱舍論云若已捨戒亦不許更出家爲於此毀否捨功用由正法滅盡毗那羯磨無故更不得新護故

中食

施主

說應第而雜偈

古舊附錄卷之

正食

四分律云梵語蒲闍尼此云正食○審歸傳云半者蒲善尼唐言五噉食謂飯餅麪

等○南山鉢云時樂謂報命支持勿過於樂但飢渴
名主病亦名故病每日常有故以食為藥醫之○順
正聖論云身依食生命托食存食已能令身心適悅
安泰故○僧祇律云時食謂特得食非時不得食今
言中食以天中日午時不正食尼此云不正食

得食當日中故言中食四分律云怯闇
○寄歸傳云半者珂但尼此云五嚼食謂根莖葉華
菓等傳云若已食前五必不食後五若先食後五則
前五隨意歎之今僧齋後不食菓葉等是
齋扇起壯因本經云烏脯沙陀隋言增長謂受持齋法增長善故

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且特為

天食二年時為法食特佛斷六趣因令同三世佛故制日午為法食正時也○僧祇律云午時日影過一
髮一瞬即粥亦不正食攝○僧祇律云粥出金劃是非時

粥

不成字始名不正食○增釋記云小

食者粥是○讀五部律文粥之緣起有三初僧祇律云
併住舍衛國難陀母多作盞飯逼上汗自飲覺身
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草撥末盛滿器持

詣佛所白言唯願世尊聽諸比丘食粥佛許仍爲詮

偈後文○次四分律云佛在那頻頭國因菴沙旃粥

多時

三阿羅迦或
樓那或薩摩
說言相明

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栴蘇等佛許之粥

正時

四分律云明相始得食粥皆非時○

婆沙論云明相有三初日照樹身天

作黑色

二日照樹葉天作青色

三

日過樹天作白色

又別名地了
時境見地色分
了故又指出
眞圓淨樹色
名明相

三色中取白色爲正時須舒手見當文分明始得食

通覽

飲食具色香味觸五塵起耳於五塵中味應考主味依色住

粥

食體

用香味觸

食相

以變壞爲相謂入腹

變壞能資益諸根大

種方成

食事

婆沙論云食於一時能作食事一

食相

初食時能消飢渴二消化時能益

諸根

食義

佛也論云任持多食謂能任持色身

大種

食義

令不斷壞長養善法又資益義若秀

歟父入腹未消化并爲患者皆不成食義至經口入

腹消化流入五臟充浹四肢補氣益肺方成食義

肉膚

食三德

一輕軟二淨

六味

甜苦酸

八味

加上滋味

施食五常報

五福德經佛言人持食施僧有五種

不了味

利一色二力三命四安五辯

彼經廣有說文此五常

受者獲現

在樂若上座施食應誦偈云施者受者俱獲五常

色力命安粥十利

僧祇律因難陀母施衆僧粥得無礙辯

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今析十利者一色二力

云詞謂訓釋言詞也

六辨俱舍云辯謂展轉言

无帶碍也七宿食消八風除九消飢十消渴

前唱密語

外道弟子尸利毘多即樹捷仰長者姊夫也以毒和食請佛及眾齋

食

佛知亦詰之佛語大衆待唱僧跋然後可食由是眾
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念阿難臨飯唱僧跋僧跋者
衆僧飯皆平等○寄歸傳云三鉢齋供多舊云僧跋
訛也

五觀

觀去聲凡喫粥先須端正想誦之詰乃食蓋自警也

計工多少

一鉢之飯作夫流汗食少汗多○僧祇量彼來處摩訶波羅飲羹及城用工甚多

律云施主減其妻子之分求福故施全缺嫌供戒受人信施為施所隨缺則不宜全則可

廿三防心離過貧等為宗明了論疏云出一家先須防守味食起嗔中一味食起癡以此不知懲懶墮三惡道四正事良藥為療形苦形

者即飢渴為主病四百四病為客病故須以五爲成食爲醫療用扶持之若食粥可云不正良藥道業故應受此食身成病道業何從故假段食資志於修道

食法

梵摩難國王經云夫欲食譬人身

病服藥趣令其愈不得貧着○摩德

伽論云若得食時口一口作念九食限三匙爲一口第一匙默云願斷一切惡第二匙云願修一切善第三

匙云所修善根廻向衆生普共

食量

增一阿含經云若過

成佛準論須口一口作念若省繁但初口三匙總念亦得分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亦惱於他人迷悶難

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修業五多患不消化○大薩遮經偈云歎食太過人身重多懈怠現在未來世於身失大利睡眠自受苦亦惱於他人迷悶難寤寤卿籌量食

食戒

蘇悉底經云一日一食不得再食不應斷

食於食有

出生

律云衆生食即爲鬼子母也毗

疑不須食

奈耶云訶利帝母爲求愛兒佛爲受三歸五戒已白佛言從今何食佛言勿憂於剉

部洲有我弟子每食次出衆生食施汝皆令飽滿○

鉢云出生或在等供前後隨情安置今詳若食是米麪所成者方可出之或蔬茹不用縵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食以出一生時默誦此偈

施食

涅槃經云佛化曠野鬼神爲受五戒修行處悉念施汝飲食於是制戒我今比丘當常施曠野鬼神食若有住處不能施者非找弟子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尚

晉羅經佛首皆白安陵入城分衛不釋其意

分衛此

自備一斛食止三斗行未熟施者即依焦面大士經施與餓鬼也

補土

乞食

善見云分衛此云乞食○僧

乞食
夷義七
食從梵語
律釋花言
西說本解
本法師云
說要正言
茶波多此
圍障

修道業教云分衛○法集云出家爲成道行乞食者破一切慢故○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受請食者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汝斯事擯入料理僧事心則散亂妨廢行道有如是等惱亂內緣應受乞食法○寶雲經云凡乞食分爲四分一分奉同梵行者一與窮乞人一與諸鬼

神一分自食○寶雨經云成就十法名乞食一爲饗受諸有情二爲次第三爲不疲厭四知足五爲分布六爲不耽嗜七爲分量八爲善品現前九爲善根圓滿十爲離我執○肇沫師云乞食略有四章一爲福利群生二爲折伏憍慢三爲長食伽云白衣舍知身有苦四爲除去滯着

長食

平聲摩得勒

早起作食熟求食先留出家人分是名長食○優婆塞戒云若有入能曰立要先施僧食然後自食如其不違即是微妙智慧因緣如是施主施中最上亦得名爲上施主梵語陀那鉢底唐言施主今稱檀那者即訛陀爲檀去鉢底留那故

檀那説

陀那鉢底也

施主

且那且越

君子
長者
居士

上卦赴

攝大乘論云能破憚怯嫉妬及貧窮下賤苦故稱隨後得大富父能引福德資糧故稱那又呼檀越者檀者施世謂此人行檀能越貧窮海故○君子者禮記云博識強識而讓曰君子○長者韓子云重厚自居曰長者若天竺皆是大富者稱之○居士者度論云除四姓外通名居士此非所要恐誤請布舉忽有頂陪亦補缺文也

赴請

宣律師云下之赴上之赴下曰請

今之赴請儀式行香定座之事皆道安法師布置也南山鈔有赴請設則篇文多不錄大凡若到施主家視之或奉安佛像及聖僧座應告安置之諸比丘各須詢問年歲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勞去聲十誦律云在家上座赴請眾上座名住家應好觀自徒衆莫念諸根散亂調戲當

淨持威儀，念生檀越善心，齋訖應爲讚歎飲食如法，
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一私請或得種種雜物施者若僧次歸僧若私請歸已言語避

諱律云有長者先此厭油爲業請善法比丘齋有

小不愜使調不食味甚好唯少胡麻漬既觸諱長者遂不悅佛於是制戒凡赴請必先問○僧祇律云齋家慎勿喧笑及交頭雜說妄談世事○法苑云今見衰落之家比丘筵上放情語笑

嗤笑也

談不諂毋事實爲俗嗤仁者宜忌之

齋不請

擗都捨切

拾吉尼切

強往

今時云擗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

行香

南山鈔云

戒云不請強往者犯波逸提

行香

此儀自道

安法師布置○賢愚經云爲蛇蕩金設齋令人行香

僧手中○增一經云有施主設供者手執香爐白言

時至佛言香是佛使故須然也○普達王經云佛昔

爲大姓家子爲父供養三寶父命子傳香故知行香非始今此

○大遺教經云比丘欲食時當爲施主燒香三唱讚揚布施若今念如來妙色身三節文出勝鬘經今呼行香竟○律中行香不許

坐受○三十威儀經云爲女人行香恐觸手生染故受香偈許坐受○受香偈云戒定慧解知見香遍十方界常參身身香芬馥頽此香煙亦如是無量無邊作佛事五分法身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最殊妙無與等有今諸戒香為因能生定慧二香

三香頂受

芬馥頽此香煙亦如是無量無邊作佛事五分法身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最殊妙無與等有今諸戒香為因能生定慧二香

解脫解脫知見能生定慧二香一香即果從因能生定慧二香以名之

梵音

梵云唄匿華言止斷也由

靜任爲沫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以深滿五周遍遠聞○法苑云夫唄者讚詠之音也當使清而

瞻噴弟

汪水兒

淨金臺切
盛大兒

不弱雄而不猛流而不越凝而不滯遠聽則汪洋以峻雅近鑑則從容以和肅此莫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爲梵唄文撰音傳爲後式梵音茲爲始也○今開經梵云何於此經乃至廣爲衆生說出涅槃經第二卷○處眾如蓮華乃至稽首禮無上尊出超日一經京師僧齋畢親後亦每講散再焚香賈此偈了僧方起極生善人○開戒律梵云優波離爲首乃至諸賢咸共聽出至稽首禮諸佛出四分分律第

一卷偈

末

神懷五通人乃

表白

僧史略云亦曰唱導也始則西

域上座允赴請。呪願以悅禮越之心。舍利弗多辯才。曾作上座讚導頗佳。白衣大歡喜此爲表白之推輪也。○梁高僧傳云。夫唱導所貴者其事四焉。一聲二辯三才。以博也。非聲無以警衆。非辨無以適時。非才言無可采。非博語無依。

據陳錢塘高僧真觀有八能則唱導一也。

疏子

即祝佛之文也。蓋

意也。夫祝辭不敢以小爲大。故修辭者必須確實。則不可夸誕詭妄。自貽伊戚。○南山抄云。比世流布竟飾華辭。言過其實。九堅屢成。貴族貧賤。讚踰鼎食。虛妄舉事。惟增訛謬。若穢惑累俱盡信。正不信邪。故

行淨水

僧祇律云。讀經受食。唯用行之淨手。

親錢

梵語達觀。攀此云財

施今略達擎。但云親。○五分律云。食後施衣物。名達觀。○轉輪五道經云。轉經不得債人。乃至齋食以達觀。爲常。法得福。兜願。應爲施主。種種讚歎。呪願。若上座

不能即次說法

毗婆沙論云。食竟上座說法。有能者作說法。

三爲說法。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。爲人說是法。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又云
若常以淨心善思以教一切是名法施譬喻財施不
少善心不善名福德○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
邪顛倒是諸佛教丈遇去想夫戒淨者意豈不淨意
淨者則不顛倒以無顛倒愚惑想滅三十七品果便
成就以成道果豈非諸法乎後說法共集卷二今
僧食次謂一卷般若

漱先麥切
古石
是說法也

食後漱口

根本百一羯磨佛言不應

心經亦

法施也

禮有染苾芻有染苾芻亦

不應禮他違者得越泮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
食歟未漱口設漱刷尚有餘津膩是名有故染若平禮招憊故食後事須漱刷口齒口齒楊
枝僧祇律名齒木嚼一下頭碎用刷牙齒中滯食
臭三除風四除熱五除痰癰○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
熱氣及生瘡應齋楊枝咽汁○白一羯磨云齋楊枝
須在屏處不得顯露及往還潔淨處或弃齒木先以

水洗乃聲歎或彈指警覺方可

僧祇云

弃於屏處若其異者得越法罪

制一食

如來以

一食故身軀輕便得安樂住汝等比丘亦應一食一
食故身軀輕便得安樂住○又佛制一食而有四意

一爲破自餓外道二爲育身中諸蟲三爲施
主受用作福四爲資養色身大種將進道故

後不得五福

處處經云佛言中後不食有五福一少湯二少鹽三

得一心四無下風五身得安樂

絕食

佛本行集經云若因

亦不作病是故沙門知福不食

斷食當得大福者其野獸等應得大福

中食論

藏中亦有休糧方法蓋防比丘有難事故若不食則與自餓外道同傳也

弘明集南齊沉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勞三則甘旨
肥濃榮名雖日用於心要無以累之累妖妍靡勞方
之已深甘旨肥濃爲累甚切萬事云云皆三者之枝
葉聖人知人斷此三事求道無從可得不爲之立
法使向易從也若直言三事惑本並宜禁絕而此三
事是人情所感甚念慮所難遣雖有禁之旨事幾卒

從譬於方舟濟河，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，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，庄始未專，在久，自習於是，束八支紓以禁戒，靡舅之欲，無由得前榮名，衆累稍從事遣。故云：往古諸佛道中不食蓋是遺累之筌，第適道之捷徑。而惑者謂止於不食，此乃迷於向方，不知厥路者也。

釋氏要覽卷上

佛教大學新藏

