

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 躍靜 謂忍 入衆 擇友

自恣
安處
安居

五

住持 雜紀 賞病 送終

德一博一學
德一博一學

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

開之義

聽三品

説
訓
詰

聽

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。以神聽爲上。以心聽爲中。以耳聽爲下。

說聽二難

中觀論云。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

婆沙論云。欲升高座先應

法師心

大法炬陀羅尼經云。夫法

恭敬禮拜大衆然後升。師者常應如是用。惟我今所處。即如來師子之座宜。應忍默慈懲愛語謙下。將護衆心。若懷嗔怒心。存勝

負獲大重罪。慈心說法。成大功德。能令佛法久住。於世尤所生處。常得值佛能消種種供養。應慚愧勿生貪心。不得我慢無金消滅施主善根。法師八種言。一。可喜樂言。二。善開發言。三。善識難言。四。善分辯言。五。善順入言。六。引餘證言。七。勝辯才言。八。隨宗言。

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。

知量故。八。上首語。趣涅槃經。

說者過罪

佛藏經云。自未在高座。證法而在高座。

說家法。傳要道。

更覽下

爲人說者法隨地獄○十誦律云若自解未明於法有疑者則不得爲人說恐有錯傳之失彼此得罪○華嚴經云於甚深法心生懼怯有堪化者而不爲說若得財利恭敬供養雖非法器而強爲說

爲說若得財利恭敬供養雖非法器而強爲說

大惱人

未曾有經云若多少有德自大以惱人如彼盲執燭照彼不自明

說

說三益

十地論云說法利他有三時益一聞時二修行時三轉生時

說五福報

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

說

由聽者不盜故三得端正由聽者和氣故四得名譽由聽者歸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一比丘說法是故相妨即造二堂以比近故

迷相誘引往來交雜亂衆佛制今後不得共一堂及二堂相近不得彼堂來此堂此堂詣彼堂不得憎

惡門

君今三李迭相是非也

講堂置佛像

大法炬陀羅尼經云法師說法時有

經刹女名愛欲常來惑法師全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，
不能爲障。講處念經

梁僧旻法師講次謂衆曰昔弘一大士安每講於

關門底

行仁賣近
張萬一女
洛萬

四者
省
書檢

習耳今亦
念佛是也

學肆
釋氏
陀耶
灌

者所以陳集禮之物也因後人呼學院爲省者高僧傳云佛舍初至姚興別立新省於逍遙赤色也范曄後漢書云馬融達生任性不拘儒者之節

爲市故今學處，撫歸焉

釋氏

呼學院爲省者高僧傳云佛舍初至姚興別立新省於逍
遙赤色也范曄後漢書云馬融達生任性不拘儒者之節

常坐高堂施絳帳前授坐徒後列女樂或稱馬帳○又晉書宣文君宋氏即韋逞母也立講堂隅絳紗慢

授學徒 今釋子稱絳帳等有所不宜者思之

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

八南北尺四寸廣十二肘東西二丈受學

多滅度將室
中籌茶毗之

卷之六

曲禮云非飲食之客席間函
丈對容也謂講問宜相

書
シテ
カム
言麥刀

虎
悲鉢切

魏豐

都講

即洪師對揚之人也梁武帝每講經詔枳園寺法彪爲都講彪先舉一問帝方鼓舌

端載索載微隨問隨答○晉支遁至越王穀之請講維摩經以許詢爲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曹魏時講經即講但率唱經文而亡擊問也

朱士行講道行般若爲始也尼謙以東晉道馨講法華維摩二經爲始也講律即元魏世法聰爲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爲始也

僧始

曹魏時

法器

寶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已分而生喜足三爲性聰惠於善惡言能正了知得失差別若無如是三德雖有師資終無

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

獨步内外綜博無籍不

練世人咸曰人中師子

法匠

講經論稱法匠

義

少

少字去聲法安年十八講涅槃經張永問年幾永歎才童十二歲讀經

獨步

義少
才童
十二歲讀經

公可目

四海論主

隋高僧敬

三國論

師

齊陳周也

毘曇孔子

西秦惠嵩善阿毗曇論時重號之

壽光學士

梁惠超學經論明解宏遠博贍
外武帝勅爲壽光殿學士

經論元匠

梁僧_智_寂講報經論為時人
匠特精外有群儒所憚者菩薩

戒師

慧炤爲梁
武帝戒師
講經天花墻
次天華散
梁洪雲譜

This image shows a vertical strip of aged, yellowish-brown paper. Along the left edge, there are several circular punch holes of varying sizes, suggesting it was once part of a binder or folder. The paper has a textured, slightly mottled appearance with some minor discoloration and faint smudges.

墜又唐西京勝光寺道宗講時天華施達講堂飛流戶內但不委地久之還無說律山

智文善講，崔方舉塵。
謂姚羅什。

興曰融公是
聰明釋子

標表道人

曰影洪師真爲此國
風流標表之道人矣

優賞

魏李成，名便，免講二部，加上房資具，講三部。
知事以爲一證

部
金

師子座

鳩摩羅什秦云童壽昔在龜茲王爲

坐說

學者爲四事墮落

法無三昧經云

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比佛深經言道同等○菩薩戒經云爲名譽聚徒名魔弟子

二躁靜

於煩惱中貪為最

貪之作用

貪

瑜伽論云於諸境界深起耽著名貪諸煩惱中

貪

貪爲最勝○阿毗達磨論云貪者三界愛爲體生衆苦爲業_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

云佛因中曾作鴿主誠諸鴿曰佛經衆戒貪爲元首

貪以致榮者猶餓夫獲毒餚得志之樂其久若電衆

苦因已其

欲

希須爲義雜阿含經云佛言若衆生有億載

一經云欲生諸煩惱欲爲生苦本○瑜伽云誦煩惱

中貪爲最勝於貪中欲貪爲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躁蓋取不安之又也義
三欲 ~~涅槃經云一惡欲者比丘欲爲一切大衆上首念一切僧道我念四衆皆供養恭敬~~
出家人

讚歎。尊重我若為說法皆信受令我大得衣食屋宅等一。大欲若比丘生欲心當令四衆知我得初住乃

溫解經云一題名在此丘欲爲下以大難
三欲 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
等一大欲若比丘生欲心當令四衆知我釋初生乃
至內無礙智爲利養故三欲欲若比丘欲生梵天乃至刹
利家得自在故

五欲 謂色聲香觸也智論云五欲名華箭又名五箭破憚種善事
故行者當訶不妄教衆生常爲五欲所惱而求不已

五欲

謂名

將墜大坑得之轉劇如火炙疥五欲無益如狗咬骨
五欲增謹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爲斷惡生
善故又問斷何惡答斷貪欲瞋恚問此有何過患答
欲愛染著能生惱亂於現在世增長惡法苦逼迫
憂悲苦惱由之而生未來世中亦復如是苦爲性
由彼貪欲乃生苦故○佛地論云惡事有一種一者
衆生二者土地且衆生有八苦一生苦二老苦三病

身苦之偈

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慾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悄然無想可得泥洹此寂爲樂○身苦偈云乘騎疲極故求索安卧處衆苦從作生初樂後則苦視瞬息出入眾身坐卧起行立及徃來此事無不

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
情也

○妙色王經云由

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

怖者是非之
主利害之根

情參

八風

利衰毀譽稱譏苦樂又云此○佛地論云

云此法

得可意事名利失可意事名喪不現前誹

撥名毀不現前讚美名譽鬼前讚美名稱現前誹撥名譏過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

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爲本爲俗利故則道利不成○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詭曲以求人意少欲者心則坦然無所憂懼觸事有餘比丘爲脫諸苦惱當觀知足之法則是富樂安隱之處

四歡喜灑

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

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復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全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

寂靜謂九夫

三摩提

摩訶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

阿毗曇論云阿何名禪答謂以斷

結正觀也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

坐禪之十二

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

此坐禪資

具也經云用韋爲之熟皮韋廣一尺長八尺頭有鉤從後轉向前拘兩膝令不動故爲乍習坐禪易倦用此檢身助力故名善助用罷屏處藏之

禪鎮

木版爲之形量似笏中作孔施細串於耳下頭

戴去額以指坐禪人若昏睡頭傾則墮以自警

倚版

今呼禪版毗奈耶攝頌曰倚版爲除

勞僧私旨許畜即衆教

骨人

眉度論云更與骨人念坐禪

是禪杖以竹葦爲之用物包一頭令下禪鞠也座執行坐禪皆睡以軟頭點之毛毬也有睡者擲之令覺宴坐又依無坐攀去安也安息負也○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謗八善防禁九到調伏地十證無碍智佛法毗婆沙論云佛法

一者學問二者坐禪

三諱忍

諱有四種十誦律云一鬪諱二助諱三犯罪人共競名鬪徒黨相助名諱往徹僧者名言也各說其理名訟說言

諱根本有

六毗尼母云一嗔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取謂已所見所作皆是他所見所作不是今人呼爲爭人我者非也言見

取者取諸見解爲家勝故六邊邪二見謂見續爲常

見滅爲斷是邊見也謗無因果是邪見

鄙喻

法句

懈怠不信沙門非不堪忍

經云佛言爲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爲沙門

口無誠信心性剛強曾受惡名

惡報

根本毗奈

亦如澡盤不堪盛食澡槃即洗足器

薦二人決擇義理小者訶大者大者邊入房中瞋火所燒尋即舍終身變爲毒蛇欲螫小者時佛以大悲心至其旁令小者懺悔汝可作昔日苾蒭想作禮佛爲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已內心喜怒若

有嫌恨但自抑忍火從內發先自焚身

諱有五

過五分律云一、憍惡二、後悔恨三、多

忍

瑜珈論云何名

忍自無憍惡不報他怨故名忍由二因緣謂出家者力勵受行速能證沙門義利何等爲二因緣一忍辱

卷之三

恩二種

二柔和言忍辱者謂於他怨終無返報柔和者謂心無憤性不憚他○攝論云忍能生自他平和事謂自己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○止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忍惟白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全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

應與愚鈍。愚罵而智默。則爲勝彼愚滅。瞋五觀義。以滅瞋恚。一觀。一切衆生無始以來。於我有恩。二觀。一切衆生常念念滅。三觀。唯法無有衆生何者。能損所損。四觀。一切衆生皆自受苦。云何復加之以苦。五觀。一切衆生皆是我子。云何欲生損害。行忍五

德一、雜貨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

一切煩惱灑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惱惟人
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第

子常作此觀云何

禍從口生

報恩經云人生

得起一切煩惱

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衆生禍從
口生口舌者鑿身之斧也七聖財者俱舍

二、精進三戒四慳愧五聞六思七定惠瓔珞經云資用成佛故名我

緘口慎心

言咸切索也

法苑云恨他起謗自加塗炭日唇爲弓心慮爲弦音
聲是箭長夜空發徒染身口特須首劣緘口慎心也

入衆

遊行人間

今稱行脚未見其典毗奈耶律云

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解別脫經即戒
本優波離問佛有滿八夏善五法得遊行否佛言不得以五夏爲定量又問有滿五夏未闇五法得否佛

言不得以五法

成就爲定量故

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

海衆

增一經云衆僧

決水以入乎海便滅

入衆

五分律云佛

本名但有大海之名

五灋

云天佛

五法一下意二慈心三恭

入寺問制

制者即

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

敬四知次第五不說餘事

入寺問制

制者即

同接新到衣鉢

平誦律云有客比丘來

入

堂五灋

南山鈔云先於戶外預安靜心律云以

應自卑下如拭塵中推首於他引曲向已常省已過

金物紫三塵知起坐若見上座不應安坐若見下座

不應起立俯仰得時

四在僧中不爲雜語談世俗事

若自說法若請他說衆依於法

五見僧中有不可事

心不安忍應作默然

掛錫

今僧止所住處名掛

由五善伴率必有時

故應忍默權同僧事

安居

必持錫杖持錫有二十五威儀乃至室中不得著地必掛於壁牙上故云掛錫威儀中皆以行僧坐卧名四威

安居

南山鉗云形心靜攝曰安要期

此住^音曰居律制三十特偏約夏月者一無事遊行妨修出世業二捐物僧行違慈實深三所為既非故招世謗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^音居太遠聚落求須難得二太近城市妨修出世道

三多虫蟻自他兩捐四無可依人可依人者具五用
一求聞令聞二聞已今清淨三能受斯是是非
四通達無滯五正見無曲五無施主供給衣樂並不

可安

夏臘

即釋氏洪歲也凡序長幼必問夏臘

居多者爲長故云天竺以臘人爲驗焉經音疏增補記皆云臘接也崇善獨斷云臘者歲之腊接也新故交接俗謂臘之明白之初歲也今釋氏自四月十六日前安居入制至七月十五日爲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統名法歲矣自恣

十誦云好惡相教以三語自恣三語者異○鈔云九旬之內人多迷已不自見

過聖真仰憑清衆垂慈示誨縱宣已罪恣僧聖尚內彰私隱外顯有瑕疵身口託於他人故曰自恣

迦提

楚語異云迦粟提迦即九月望宿名也謂

比丘行化故取

經行

慈恩解云西域地濕疊埠

爲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音巢輕捷也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房自前三講堂前四塔下五閣下

在衆安樂

行灑

瑜伽論云終不嗤笑輕弄於他令他慚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譖不諧除貪嫉見人得供養代其歡喜

掃地

佛在逝多林見地不

淨欲令樂福衆生於勝福由植淨業故佛即自執筆
茲掃時大擊聞見皆執筆共掃佛言九掃地有五勝利一自心清淨二令他心清淨三諸天惟喜四植端正業五命終當生天上○阿含經云佛教朱利弊特

篇
上卷
第廿四切

要略

掃地五過

誦掃帚字復教熟掃帚佛言汝誦此字爲目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令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找是行去人太

德等應隨近房安置不燃燈卒入房應先在外得護旁應爲抖擻聲卒燃燈僧祇云燃燈不得唱言諸大德燈入舍也若卒將入恐暗中比立威儀不至滅燈時亦不得卒滅光以手遮燈告曰滅燈衆若默方可滅此眾僧收捨不得用口吹禮拜忌僧當將筋燭折去之此音難言取物記作難非也

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○四分律云飲食眾果說訣漱口嚼楊枝剃髮裸身大小行時並不得禮

敲持去也

東觀山

七

四

向火七過

僧祇云一損眼一壞色三身羸四衣垢五壞臥具六生犯戒緣七增

俗嘵梵計切
裏氣僧祇云若在僧中嘵者不得放擊話嘵應以手遮口勿令涕唾汚比座剪爪

俗嘵

僧祇云若在僧中嘵者不得放擊話嘵應以手遮口勿令涕唾汚比座剪爪

爪長橫麥

經云爪長破戒之相○文殊問

剃髮

髮長破戒

經云爪許長一橫麥爲搔癢故○文殊問

寶雲經云欲卧

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

人自勾當僧
緣勢人已上四人應

相度尊卑急緩推讓先之

卧法

身向右邊累足

右脇臂緣

以法衣覆身正念正知起明了想但爲長養諸根太種故○瑜伽論問曰何緣右脇而卧答與師子王法相似一切獸中勇捍堅猛衆爲第一茲薦亦爾發勤精進勇捍堅猛衆第一由是因緣與師子王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

此是心所治

中四不定一也令人不自在昧略爲性障染爲業○發覺淨心經有二十種睡眠過患一懶惰二身體沉重三皮膚不淨四皮內羸澁五諸大穢濁感德薄少六飲食不消七躰生瘡瘍八多懈怠九增癩十智惠

眼眠

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、於衆被輕惑○千誦云若軒睡汗音者應起經行不能者屏處睡不得惱衆○僧祇云若比丘夜軒睡振動竊語不作擾亂意無罪

論云謂羸瘦疲倦身心沉重思惟閻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熟故小眠息除食患故

在床忌

發瞞緣

雜集

七事

三千威儀經云不得大歎

聲咤

聲嘆也

噴

噭

嘆

喚喊嘆許介謂也歎息思念世事不得倚壁

聲嘆也

嘆

嘆

嘆

嘆

起以時若怠走不定

左傳師惠過宋朝將

私焉注云小便也

律

律

律

當自責即起經行

小行

往小便文言可云私

左傳師惠過宋朝將

私焉注云小便也

律

律

律

云小此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密塞口旁外應滿盛水優鉢祇玉經云伽藍法衆內地湯大聲也大小便五百生薑拔波地獄後二十屏廁說文云屏蔽也釋劫常遣肘手把此穢地屏廁名曰廁雜也雜廁

屏廁

說文云屏蔽也釋

東司
上廁女五法

其上也或曰溷溷濁也或曰圊圊清也至穢之處宜潔消故今南人擇氏呼東司未見其典登廁文言可云如_{左傳}晋侯食_{如廁隱}○三十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_{恐有人在內}五已有人不得逼六已登正彈指_{此警鬼}乃至十七不得將草劃地_{人呼廁草}十八不得持草劃壁作字_{十九已一下}又云設見草土盡當謗主者若自手取添爲善○虛空藏經云若懺罪人治_{磨本}云洗穢百一羯廁八百日能滅罪咎

洗淨

四分云洗穢百一羯

義沈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生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不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潔豆皆洗至肘前○毗奈耶云佛告苾芻

汝等當知此是常行法常須存意。如是洗净有大利益全身潔淨諸天敬奉是故汝等若依我爲師者咸應洗净若不洗者不應還塔禮佛讀經不禮他不受他禮不應歎食坐僧牀不得入衆由身不淨故能令諸大見少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隨於諸聰慧同梵行者躬自供事獎勸他人修行善品及爲宣說深妙之法入靜密處結跏趺坐○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勸化檀越僧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

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衆和順無有乖諍

善言

法句經云惡言罵

是行嫉怨茲生遜言順辭尊敬於人弃結忿怒嫉怨自滅是以言語者必使已無患亦不尅衆人是爲船

善言 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

鐵葉爲衣舉身火燃以鐵鉢盛熱鐵丸食以問佛佛言此衆生迦葉佛特作比丘好起諍訟鬭亂衆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凡高

識可以此歲

歲乙亥年夏月

五 擇友

擇友

順正論云善友者能爲衆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内外俱淨斯則名爲真善丈夫○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與同住乃至涅槃無事不辦故名全梵行

四品友

李經云

即佛因中爲藍達國王師時名也李謂王曰友有四品一如華友謂此華友好特挾頭萎時捐棄於地見富貴則附貧困則捨是

金梵行
半梵行

如釋友

如山友

如泥友

也二如秤友謂物重頭低物輕則仰者與則敬無與
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前二友不可親厚

朋

友三要

因舉經云婆羅門優陀夷聰明多智淨
飯王勑爲太子友百太子言朋友有三

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

四法

龍王經云一不慢不謔常加恭敬二
柔和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

視朋友五事

尸迦越
經云一

苦不捨七貧窮不輕

視朋友五事

見作惡徧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
事當多少分與之

庸人

音義云謂常愚短心不節慎口
無淡言惡人爲友此名庸人

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弃之今臭手

譏
徒煩切
言箇

問之難陀曰唯有腥臭之氣又至香店多取裹香紙
擦特弃之復問難陀答唯聞香氣佛譏難陀善友
惡友相染習亦復如是若親善友必定當得廣大名聞

察間譏

謂被中間言語闖一亂

根本毗奈耶云朋友不得因他語使相弃捨若聞他
語當毒觀察謂微其辨
察有異也

六住持

禪住持

伏覲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亦介懷博
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爲長老既爲化主即處于方
丈同淨名之室非私寢也院不立佛殿惟樹法堂表
佛祖所囑受當代爲尊也所居學衆無多少無高下
盡入僧中依夏臘安排設長連床施施架掛搭道具
卧必斜枕床脣右脇吉祥睡以其坐碑既久略偃息
而已具四威儀也其入室請益之者任其勤怠閨院
大眾朝參夕聚長老升堂主事徒衆鴈立側聆賓主

問訓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攢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是遣從偏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護宗綱故

主事四貪

一監寺會要云監首總領之稱所以不稱

監寺

維那
典座
直歲

禪
秦臺

寺院主者蓋推尊長老○二維那此云悅衆毗奈耶云授事人○三典座僧祇律六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文多不錄今但掌園民直歲調也上之四人皆不用本衆內僉選道心身幹短因處徒弟並於十方海果者折搘推日衆請之用無常人其或心力勞倦告衆歸堂則別請能者也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○禪婆沙論云禪者此云普智謂可得道亦能究竟此是禪用若有禪名無禪用号之泥梁慧遠大師禪修

行方便經序云夫三業之興以禪智爲宗雖精麤異
分而階藉有方是故發軫分途無亂轍革俗成務
功不待續靜復所由則幽緒告微淵博難究然理不
云牘庶可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
用交養於萬法其妙摠也運群動以至一而不有廓
大象於形而不無無思無爲而無不爲是故洗心靜
亂者以之研慮悟徹入微者以之窮神也○僧史略
禪即空也云禪者即是定惠之通稱明心達理之趣也昔者善

正稱

不立文字
直指人心

提達磨觀此土機緣一期繁縝乃曰不立文字者遣
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禪僧行解宗鑑錄云漸修者篤加訥謗焉

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爲障礙六於逆順境盡識
得破七心境起時了知起處不爲生死根塵所惑八

梵云倉薩那
叢林

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
於差別皆能明達性相俱通禪門別號叢林

叢

曹溪

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○又梵云貧陋婆那此云叢林因
祖師舍那婆斯居住故名之○曹溪韶州雙峯山下昔晉武侯孫
大師居之○禪肆高僧傳云齊天保二年立禪肆○青林西天祖師
說法之處○禪窟湖南東寺如會禪師徒衆多堂和修
法秀初至燬燈即亡禪閣開園百畝○少林
植奈千株禪衆濟清趣者如雲

十方住

持律有四方僧物鉢言十方常住有師釋云四則
攝彼方隅十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
九聖無親疎來者不拒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
爲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捷稚集衆請之洎居其位或
道德不實才力無取行止弊惡亦自衆捐邊別請能
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

行故三十方住持也

長老巡察

今禪居常式以僧祇律

一按行僧房恐弟子著有爲事二恐著俗論三恐著睡眠四爲看病僧五念少年比丘見佛威儀亦生歡喜故

言察者唐韻云同官人同居共司一勞故稱察也又欲別律住房名故

侍者

即長老左右

順命給待之者

菩薩從兜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惱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爲知事人說其知事又不偏掃佛念鳴犍椎揲集共爲之此普請之始也

僧次

鉢云寺中差僧訏請而簡客者翻名越次住處不得多僧以聞客主非和同義故

律住持

或有同法同食或同法別食主事三負謂之三綱若呂綱之巨繩提之則正也

一上座

梵云悉替摩

二寺主

梵云

毘阿

布薩

此律居常式

釋迦

三綱維那此云知事

又云淨住○毗奈耶云哀洒陁唐言長養淨誦除破戒塔長養清淨故意念半月半月憶所犯事對無犯

人說露異改前憊一則遯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律有婆羅門問比丘遊多林現住幾營事比丘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恩於後世又二人一知識業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念其止惡守寺比丘

佛使一比丘食時守僧使九二寺差行法事司僧使即今二寺有直一日看堂者是

是僧使也四分律云具足八法應差一能聽二能說三自解以令他解五能受六能憶持七無謬失八別好惡言議須曰若在大衆中心無有快弱所說亦不增受教無損減言語無錯亂問時不移動有如是比丘堪爲僧使者常住鉢云僧物有四種一者常住常住僧使者謂衆僧舍宇什物樹木田園儀畜

米麥等物以鉢局當處不通餘眾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體通十方唯局奉處善見律云不打鐘食犯盜罪今諸寺同食既成熟乃打鐘敲者此蓋召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鉢通十方唯局奉處現前僧得分故大毘婆云盜亡僧物於誰處得根本業道答若已作羯磨者於羯磨衆處得若未作羯磨者普於一切善說法衆得今詳分亡僧物十方來僧在羯磨數即得羯磨後來不得

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消但爲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詐與食仍須用好器物供之 悚

惜僧物惡報

付沃藏傳云僧伽耶舍因遊

滿中比丘時至鳴鐘集食食訖余時餚饍變成膿血便以鉢器爭相打擲頭身血汗各作是言何惜衆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嗔恚藏惜飲食不與以此

因緣今 摳治 五分律云梵壇沿之○彌沙塞云受此苦

梵罰此有二法一默摩擯謂一切人不與來往言詰等二滅擯滅即滅名也亦雅云點滅律謂犯重罪心無慚愧衆所不容不可共住舉來僧中示罪驅出○多論云但實犯罪大眾有知不須自言直亦滅擯驅出所謂貴安善人也○瑜伽論云驅擯由三因緣一爲護他故二彼不堪爲上法器故三彼能令僧無威德故○問今僧中有先驅出人後却答入未知可耶答亦有此理何若瑜伽論云犯下中品過爲教誡餘者權特驅擯後還攝受若犯上品過

罪應可驅擯盡

結界

僧祇律不羯磨不得作僧壽不與共住事作者得越住罪○四分

刪補羯磨云界有三謂攝僧界攝人以同處令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惹罪宗竟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

伽藍立庵

四分云伽藍中立神屋○傳云中國僧寺立鬼

庵增禪記云即鬼子母庵也次立伽藍神庵護伽藍神有十八次立賓頭盧庵即今堂中聖僧也故因道安法師夢一

鬼子母頭白眉長惱鬼云可時設食後十

義分齊義

住持義

誦律至惠遠方知和尚所夢即賓頭盧也於是立座
計之寺寺成則法苑云聖僧元無形像至宋泰初
正勝寺少僧求願正吉寺舊法鏡等始圖形像矣今堂
中坐僧多云是脩陳如非也緣經律不令爲立廟故
不起四天供故又安法師夢是賓頭盧故

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
葉自躅泥假屋王於後捕得五百賊人王問汝能供
給比丘當赦汝僕臂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

七雜紀

三月

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又次
傍一面畫大神變次一面畫五趣生死輪盤下畫本
生事佛殿兩頰畫持鬚藥又講堂畫者說食堂畫
持餅藥又庫門畫持寶藥又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
即生老病死及
現此半獄

五趣生死輪

根本毗奈
耶律第三

十四卷云佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹園中特大目
乾連於時中徃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阿難陀言
非一切時處嘗有因連今勑諸苾芻於寺門壁畫坐
死輪應隨大小圓作輪形中安轂次安五輻表五趣
當轂下畫地獄一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幅前畫三
類物初畫鵠表多貪次畫蛇表多嗔後畫猪表愚癡

五趣表

於網處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
過目表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處支作六
根像觸支作男女撫像受支作男女受苦樂像愛支
王像半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感像悲作啼哭像苦作
男女受苦像憇作丈夫挽難調駱馳像其輪頂應畫
鬼頭兩畔施無常大鬼鑿鑿張口長舒兩手挽其網於鬼頭兩畔

鬼頭兩畔施

書一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爲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爲五趣生死輪

修

飾畫像

根本目得伽論云佛言若佛形像泥塑
鬻捐苾蒭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爲新畫

像

法秀禪師元嘉年中初至建業

鍵巨寒

鍵稚

切稚地

憇祇桓寺畫此神像于今効之

鍵巨寒

切稚地

音出要律儀云此譯爲鐘磬○五分律云隨瓦木銅
鐵鳴者皆名鍵稚○經音疏云鍵處音稚直利切此
云擊木聲○五分比丘問以何木作鍵稚佛言除漆
樹餘木鳴者驥作智論云迦葉於須弥山頂搗銅鍵
稚○增一經云阿難升講堂擊鍵稚者此名如來信
鼓也今詳律但是一鐘磬石板木板木魚砧搗有聲能
集衆者皆名鍵稚也今寺院木魚者蓋古人不可
以木利擊之故創魚象也又必取張華相魚
之名或取鯨魚一擊痛勞為之大鳴也

寺院擊鼓

五分云諸

衆不持集佛言若打鍵稚若打鼓吹貝若食時擊鼓
楞嚴經云食辦擊鼓衆集撞鐘若說法時擊者僧祇

云帝釋有三鼓若善

寺院長生錢

律云無盡財蓋

法堂說法打第三鼓

予母展轉無盡故○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郊莫不總結招提之宗咸充無盡之藏○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大藏錄上卷
偈文方名卷
西晉月三藏
筆法惟於

者買入佛無盡財

盂蘭盆

此釋子申孝報恩救苦之要以目蓮救母

爲始也梵語盂蘭此云救倒懸也盆則此方器皿必經日華梵雙舉也若梵語從聲其孟字不須從皿必

祖八三十六
梁武帝
同掌帝辛同奉寺設盂蘭盆
梵浩孟蘭盆云解倒懸是目蓮尊者初上金牛得脫母鬼見之告
今自太同四年至于寢水一千六六年也
齊明三年
太同四年
一百九十九年也

執筆者悞矣若干闡等可知也○義淨云盂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爲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

要覽

卷之三

觀世音大士也。達禮畢，菩薩為說法。又云：九爲亡人設福，或在寺，或家中，於七月十五日沙門受臘之日。此時勝也。若割器以供養，擡題六某甲爲亡人某甲，現在父母厄難中者。此文又通保安，在父母具飲百味五果，汲灌盆器，香油撲燭，牀數，卧具，盡此甘美，以資益中。中供養，十方大德衆僧。又云：初受食時，先安洒佛塔中，衆僧叩願竟，便自受食。若供養佛食，曰供僧者，即此日得他日不通用。今却於寺中設供，亡人。

三長月

草也○根本百一羯
僧伽爲座諸苾芻並
不空骨索經云諸佛
神通之月○智論云

年三長者者根謂之三月本卦十五日五月廿五日九月廿九日三卦日艮少夏
巽卦而十八卦三十班殺害未成於卦六百年長三奇日作殺生劫盜破新犯戒者犯恒姤繫
占一言六卦者黑台各三變卦八十四卦此其光祚得凱傷人為令免害故須制也
六卦者
太上傳上云
之
祖辰四十
隋帝開皇
二年詔天下
至五十九并六
亦不擇
天帝釋以大寶鏡從正月照南剝部洲二月照
殺生奉
奇日不擇

中宗孝和皇帝初生，奇特神光滿院。自庭燭天，因景
佛光王即受三歸，被袈裟服至十二月五日滿月，勅
爲佛光王度七僧，仍請裝法師爲王剃髮。**清齋**今有民俗以辰飲一
辰俗稱齋世之齋，以一日不食爲齋。後佛出世，教人過中不食，爲齋。此
爲止法。言中者日午也過午不得食

法曲子 暈奈耶云王舍城南方有
緝爲歌曲，念敬信者聞生歡喜。今京師僧念梁州
八句相，太常引三皈依，柳含煙等号。唐讚又南方禪人

重午

作漁父，撥棹子唱道。**柳枝淨水**

北人風俗每至重午，采毒

之詞皆此遺風也。

節自皆以盆盛水，內挿柳枝，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，往爲辟之。疫人皆愈。其禪提住後國二十九年，民安至其遷化，民復遭疫。民思禪提，遂往其住處，但見所嚼齒木擲地成林。林下有泉，民酌其水，折楊枝，埽拂洒病者，皆愈。毒氣消亡，辟除衆惡。萬事吉祥。

唾空

鬼物故四散唾之。汲苑云列異傳。

南陽宋定伯少特夜獨行逢一鬼。鬼問定伯。詎云：「我
是鬼。」又問：「向徃？」曰：「徃苑市。」鬼言可逾。定伯曰：「大
善。」鬼先負定伯。惟重。伯詎曰：「我新死故重。」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。鬼遂化爲羊。入市賣得
壹貫五百文。于特石崇聞謬之。曰：「定伯賣鬼得錢千
五。」
紙錢綠絹 唐吏部尚書唐臨撰冥報記云

唐睡仁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。睭視睡如此。十年頻見。忽一日又相逢。乃駐馬召

眭謂曰：「比頻見君。情相卷戀。欲與君游。」眭問君何人。
答吾鬼也。姓成。名景本。弘農人。仕西晉別駕。今爲胡
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。其綵亦紙爲之。銀即錫紙金即黃
塗之也。」
三月齋 北人亡至三日必齋僧謂之見
冥報拾遺記 北齊仕人姓梁。將死。告其妻曰。吾生
所愛奴并馬皆爲殉。既死。家以土囊壓死。至第四
呼爲贈作

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駛入府奴於屏外窺聞官門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日見有喜色謂奴曰今日必告放你駛入府奴復窺聽官門壓脂衛人對曰以此人死經三日妻子設齋衆僧作喚轉經鐵梁輒折故壓脂不得官稱善尋告放還以囑曰傳誡妻子賴汝營齋追薦獲免天苦猶未全脫更告營齋福相救慎勿殺

累七

齋原人亡每

全七日

累七齋

中身死後生

必營齋追薦謂之累七又云齋七瑜伽論云人死中有身算間化起一相修若有未得生緣極七日住中陰云身傳識謂之中身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由餘業可轉中有種子便於餘類中有生今尋經旨極善惡無中有既受中身即中下品善惡業也故論云餘業可轉也如此十日七日齋福是中有身死生之際以善追助念中身子不轉生惡趣故由此日之福不可闕怠也

齋七幡子

北俗亡

中身死後生

日皆念主齋僧剪帛幡子一首隨俗化之按正法念處經有三十七種中有謂死時若生天者即見中有一如白幡垂下其人識神見已舉手攬之便受天人中有身故今七七日是中有死生之日以白紙幡子勝幢之相示之故北人招魂帛皆用白練甚合經旨也

無常鐘驗 唐高僧大莊嚴寺釋智興次當打鐘寺僧有兄隨煥帝駕棄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絰十疋奉興願吾意也其妻

依言送之興不受乃均施寺主恭禪師問其何法而有此驗具答吾見付法傳禪賓叱王受苦聞鐘業輪息乃依增一阿含鳴鐘法故詳此文凡爲人擊鐘此爲拔苦必須依法處心扣之預脩齋七

灌頂經書

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福無量

城門上天王 僧史略云唐天寶元年壬子西蕃五月來寇安西二月十一日奏請兵船援護師萬里累月方到近臣奏且詔不空三藏入內持念玄宗秉香

○
漏
逃故
胡封切

爐不空誦仁王護國陀羅尼。方二七徧帝忽見神人可五百員帶甲荷戈在殿前。帝問不空對曰此毗沙門天王第一子獨健副陛下心。徧殺安西也。其年四月安西奏二月十一日已特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二十日蕃寇奔潰斯須城樓上有光明天王塊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。

止云索訶又自誓三昧經六紗訶漢言忍或云堪忍謂此土剛置

娑婆世界

○
贍病
事立名也。閻浮提又云剝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。

八贍病

贍病

僧祇律云有比丘久病佛因按行見躬

與阿難爲洗身及衣臘臥具訖又爲說法佛問汝曾看病否答不曾佛言汝既不看病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

西國傳云
唐三藏翻
至王舍城東北
禮佛洗病僧塔

贍病人五德

四分律云

知病人可食

不可食一不惡病人便利唾吐二有慈愍心不爲衣食四能經理湯藥五能爲病人說法令歡喜已增長

菩薩病六失

增一經云一不辭良藥二懈怠三喜嗔好睡四但貪

衣食五不以法供養六

得病十緣

佛說醫經

不共病人言語談笑

二食不節三多憂愁四疲極五姦欲六瞋恚七忍大

便八忍小便九制上風下風謂呵嚥微等十制下風

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

病

五止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

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得以酒爲藥

捨佛言聽病比丘數數食

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

比丘病思酒爲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爲說法得羅漢果佛讚優波梨汝問此事使比丘病瘥又使得道無常院

西域傳云祇祖西北角日

光沒處爲無常院若有病者當安其中意爲九人內心貪著房舍衣鉢道具生恋著心無厭背故制此堂令聞名見題悟一切法無從常故今称延壽堂涅槃堂者

鈔云

無吊堂內置一立像金薄塗之面向西方左手中指繫五綵幡幡脚曳地有比丘病甚當洗拭易衣

堂內置佛

南山鈔云

安置像左手執幡脚作隨佛往生之意也瞻病者當爲燒香散華念僧念誦乃至隨機說法廣文若全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

鈔有問答

爲病

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弥陀佛觀經云臨終遇知識得生第十九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答衆生造惡是

有間心 賦終念

佛是无間心善

心猛烈故兼佛

願力故

說法示導

十誦律云應隨時

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

惡升沉天隔應以經卷手示題目又將佛像對面觀瞻常說法語念佛慎勿傳於世事

捨

今有比丘病出衣鉢唱賣施僧謂之捨隨此但用名而不得其實也出要儀云梵語尼薩耆舊翻爲捨隨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爲盡捨謂捨財捨心捨

罪若不盡捨

打無常磬

增補記云未終睡長打磬令其聞聲發其

善思得生善處智者大師臨終時誦維那曰人命終時得聞磬擊增其正念惟長惟久勿令聲絕以氣盡期焉

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○顯宗論云爲人好發言譏刺他人隨實不實傷切人心由此當招風力之苦

命終心

唯識鈔云命終心起四種愛即一切有

一現有愛

起現有愛

一者於現眷屬起貪喜俱行愛三者於現

眷屬俱行愛

田宅資生業起彼彼喜樂愛四者於當來生起後有

三彼生愛

愛日四愛中前三是助潤生後一是正潤生謂於當

後有愛

來生地起故亦名受生心此心位若得人善巧築發

聞

佛名聲聲念專繫聖境以

不顛倒故必隨願往生喜趣

閻羅位

梵語末摩

或云死節以病觸此處有閻絕生故

雖死而心頭熱也緣第八識未捨故

死位

瑜伽

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爲死壞

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末摩苦惱觸故便失所受身語律儀本所要期至家後命終剎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

唯識疏釋無常有二義一有生滅
無常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。夫如至大會多集福德故捨命時無畏復作是念隨所受身

未後心滅爲死。若尔心念念滅皆應有畏。非祖末後心滅可畏也。

沙門以寂

滅爲樂

僧祇律云。欲求寂滅樂當學沙門法

滅滅已寂滅爲樂論云。寂滅爲樂者若言滅法爲樂者此義不然。何以故。爲有現在滅是過去已滅法殘故以有殘故非樂也。若滅現在生爲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。

行事

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爲樂耳。此爲

正驗來果

瑜伽論云。此有情者生色非心假名

觸

至臍已上煖若然後氣盡即生人中若至頭面後頂燬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燬也

九送終

初亡

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

音堪唐云龕塔也今釋氏之周身其形如塔故名龕方也此名蓋異俗也廣雅云盛

南山鉢

云作

紹棺覆戶此爲

無龕子故制若船籥子以竹爲骨白絰輓之

○周禮曰周戶曰棺棺寬也釋名曰棺闊也白虎通曰所以

有棺者以掩藏形惡也

安龕龍板

舊白虎通云在棺曰柩柩究也久也不復影也釋名

柩

棺
闊也
寬也
莫安切

棺
闊也
寬也
莫安切

棺
闊也
寬也
莫安切

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拟夫釋氏安龕板不可習俗沽務生善也若應之大師五杖集頤合禮式或堂有三間則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却是弟子受吊之位也請以普通子遠大師喪儀處之五杖集參詳用之一則免知禮者嗤二則生其人之

善心

服制

釋氏之喪服讀涅槃經并諸律並無

服三

正服
云服
衰服
降服

褐
何萬切

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爲降服○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食法訓次於和尚隨喪服五杖六師服者皆同法服但用布稍盦純染黃褐色增輝云但染蒼皴之色稍異於常爾有人呼墨縗衣爲喪服蓋昧之也言喪者或作縗俗禮喪服傳云衣上之物則有祛袂裹燕尾衣帶下尺負版

等同名喪服者其喪之制用布長六十寸象六腑薄四寸象內時綴於衣左襟廣袤當心言喪者擢世象孝子心恩親擢傷也故稱斬喪齊齊喪音焉衣本不直裹蓋從此布以名也此喪布至小祥先除之墨縗前法衣中

有繹

杖

有二種一喪父曰斬喪

言斬者喪君父夫心如斬截也

大妃腰經圍七寸二分

經音送言實也

也

精義云首杖用竹蓋以牀頭

性一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日止大祥除之二齊喪齊音咨也齊苦刺也綾也緝也言輕於斬也削杖

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前也外雖削內則同也禮曰削使方爲母象也長齊心本在下本根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遠了無常難喪親以師豈有絕衆而成病何必杖乎非是不孝父婦人童子等蓋律禮宗致不同故其杖不用無過失矣

頭巾

增補註云曾世冠經

或用頭巾當以全幅褐布杜氏呼布帽用布五尺三寸背後長一尺五寸面前長二尺八寸摺定後兩幅邊縫其半微剗兩角以圓上面前酌量彼額際直破下開出眼鼻口不得絕開又不得絕少皆正縫綯之哭涅槃經佛滅度諸聲聞弟子皆哭未離欲者皆故○四分律云尼椎胃啼哭一一犯尼薩齋比丘犯突吉羅○五百問云比丘師亡不得舉聲大哭應小小泣淚○九擇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一

奠祝文

往其聲哀

祭奠

尚書大傳云祭者察也察至也

置金盆於西之酒也下其牙孔有真祭俗

進奠草青蠶也

山川奠置是

孔祀奠於地

俗曰拂特樂音華供養時藥即

行吊

弔者主

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

行弔

弔者主

為尊嚴設

奠九文薦也

陳子孔經奠

注鄭子張晝錄酌奠而已無正尸之下之事貴

或白奠之者言

停饌具包

徑天地壓信

借弟子也以

其荒迷故撫

其手其師即亡僧二十師也

兩禮云知生者弔知死者

傷沮槃經佛滅度人夫大衆咸曰阿彌陀佛

行弔人小於亡者至戶所設禮

多僧亡戒捨不得

却不大於亡者至戶設禮又

金有難比丘禮拜今詳必是長於亡者不禮於

後

執弟子手而慰問然後至其師所依法弔之

則云弟亡

受弔

釋氏奔喪即大迦

哀而哭不用稱罪逆等

奔喪

釋氏奔喪即大迦

言無入弔則誦經念佛

受弔

釋氏奔喪即大迦

二師

布草立

大者坐於草上

和尚闍梨

即亡者二十師也

同李小者大者即亡者弟

子喪儀

大親度小師哭於幕內受學弟子哭於幕外

凡僧來弔則哭而伏俗來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陔頭哀

哀而哭不用稱罪逆等

奔喪

釋氏奔喪即大迦

言無入弔則誦經念佛

受弔

釋氏奔喪即大迦

二師

布草立

大者坐於草上

和尚闍梨

即亡者二十師也

同李小者大者即亡者弟

子喪儀

大親度小師哭於幕內受學弟子哭於幕外

凡僧來弔則哭而伏俗來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陔頭哀

哀而哭不用稱罪逆等

奔喪

釋氏奔喪即大迦

言無入弔則誦經念佛

受弔

釋氏奔喪即大迦

二師

布草立

大者坐於草上

和尚闍梨

即亡者二十師也

同李小者大者即亡者弟

子喪儀

大親度小師哭於幕內受學弟子哭於幕外

凡僧來弔則哭而伏俗來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陔頭哀

哀而哭不用稱罪逆等

奔喪

釋氏奔喪即大迦

言無入弔則誦經念佛

受弔

釋氏奔喪即大迦

四葬

水火林土

殮已七日迦葉領徒方至雙林佛於金棺出雙足示之○鉢云若奔喪者直至戶所禮拜展哀已後從坐第位坐○增經記云奔喪者謂在外處師亡凶信至朋友間先爲排比處設靈位此孝襄儀也然後引至其處斬盡哀後疾疾而歸見星而行見星而舍既至本院若龕棺已置塔畔先徑塔所禮拜盡哀右遷數匝然後歸院與法眷行弔鉢云若高節拔群由來清卓者故不局壯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耻

葬法

水葬謂投之江

西藏記送終殯葬具後有三曰火葬積薪焚燒言火葬沉流漂散三曰野葬棄林飼獸

河以飼魚鱉二火葬謂積薪焚之三土葬謂埋岸傍

取速朽也四林葬謂露首寒林飼諸禽獸

僧祇律云謂多死

尸凡入者可畏手

塞故名寒林今云

尸陷林詛也

補五

閻維

或云荼毗或耶維閻毗

正梵云閻鼻多此云焚

燒○十誦律云比丘疑火葬殺身

中八萬戶虫佛言人死虫亦死

指果

問舍利

弟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末尼唐言求寂滅泊受戒已名鄖波三鉢那唐言近圓寂皆涅槃故釋子死之所歸即涅槃爲果送葬云閻寺

淨飯王殯
力瞻切

殮

不翻鑿立故

並送葬記云今觀無常生厭故尊少主客並打鼓普請送葬蓋○毗奈耶云送葬苾蒭可念能者誦無常准此集此文似山也○淨飯王涅槃經云經并伽他爲其兜願此文似山也○淨飯王涅槃經云阿難與目犍羅在後佛念當來兜暴不報父母深恩躬自警棺爾時大千世界六種振動四大天王八代佛擎棺佛乃執香爐在棺前導引而行釋子送父母墓可准此經依佛前導生人善心舍利是戒定慧忍行功德熏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駄都祖流四等舍利此骨身

二鑿立故

碑身三肉不
髮黑

此目不壞義有二種舍利一全身二碎身碎身有三一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婆此云寶塔又梵云窣堵波此云墳又云抖擗婆此

云讚護或云浮圖此云聚相○西域記云立表寄歸傳云作俱攏皆壘石爲之形如小塔上無輪蓋且立塔有三意一表人勝二令他信三爲報恩而有等級若初果一級二果二級三東三級四果四級表超三界也辟支佛十一級表未超無明一枝故佛答十

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○五百問云得爲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度後波羅奈國王名吉利尸收舍利用七寶造塔爲作銘記名達今波陵迦隋言十枚

誌石

杜氏云精義曰惟禮無文自魏司徒繆襄改塋父母遂刻石以誌又宋元嘉十一年王琰死立石誌顏延之爲文因此士族祖賢焉又馮鑑續事始云按西京雜記前漢杜子臨終作文命刻

石埋於墓前厥後恐因此矣○白氏六帖云孔子之喪公西赤爲謂識銘也子張之喪公明儀識此又非魏也又云銘者論譏先祖之有德君子觀於銘既起於漢美其所稱又羨其所以爲故銘之義稱羨不稱然先祖無羨而稱之是誣也有羨而不明以知而傳不仁也三者君子之所耻略而不次取要言之故今繹子之帥實有德行名業亦宜識之爲僧傳之張本也

稱孤

曲禮云孤子當室謂年親之端不爲孤也今見繹子稱孤弟子不然也五松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

唱衣

律云僧輕物差一五

院房者亦可稱之

法比丘分與現前僧

爲分不均故佛聽集衆完以言白衆和許可賣共分

言五法者不隨愛隨真不不隨

癡不隨怖短得不得亦名五德

十誦律云賣衣未三

唱比丘益價後心悔疑棄彼衣疑是棄前酬價者

佛言未三唱竟益價不犯○目得迦天佛言初進衣時可處中

勿令太貴大賤不應得其價極力與之若不買者故增價犯惡作罪○大毗婆沙論問舍迦比丘衣鉢等

云何得分答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爲念在者

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斐以爲覆墓殯後三日快樂悞之甚也仁者宜忌之○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近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之全也

禮師塚

五百問云得禮

忌月

二月十五

日佛涅槃日天下僧俗有營會供養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

遠日猶濃曲禮

葬事先遠日也

疏

釋子師亡可稱歸寂之日蓋釋氏無忌諱故

子

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
言我和尚舍利弗命過五松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
或賈路等即不可虛詞莊飾自掇妄罪焉

寒食

杜氏云唐開元二十年勅仕庶家許寒食

上墓

上墓同拜揚禮今釋子不可習俗貴免葷

酒男女參雜貽於譏嫌也或二親墓須至者必焚香
或呴土呴食撒於墓以或高噴念尊勝等俾幽魂蒙
益即不可與骨肉同座飲食歡笑哭則不禮

問墳塚間精神

有無

灌頂經云阿難白佛言若人命終建立墳

塚是人精魄在中否佛言亦在亦不在何
以故人生時不造善根不識三寶無善受福無惡
受殃無善知識爲其修福是其精魄在墳中未有生
處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含隨

畜生惡鬼地獄，遭受苦惱。故言不在○或問之子，
集此要覽，雖欲利他，安能利已。何則？其如抄略真教，
增減聖言，得無咎耶？答有聖言爲證。何者？佛本行記
云：有諸比丘，取經中要義味爲他說法，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，爲人說法，但取中義，莫壞本經。○雜譬喻經云：若
有几人解深經一句，口誦心念，身中三毒，四魔八萬
塔門，皆不能自安。何況博採衆法爲出橋梁。

習法堂司比丘行妙謹書

釋氏要覽卷下

