

中華律藏

中華律藏

第二十八卷

歷代大藏經律部文獻・中國撰述（十九）

國家圖書館出版社

四分律名義標釋卷第二十七目錄

畦畔	觀體著	聽作帶
白鐵	不繫僧祇支	伽梵婆提
婆闍國	菴婆羅婆提	逼斥
賓耆羊寬	摩竭鴛伽	羅臘哆衣
蚊蟻	跋耆國	失守摩羅山
薩闍婆羅門子	結貝	誕陀
串頭	著襖	著裯
著袴	行膝	鴛毛
犂牛	婆輸伽衣	複貯衣
俱夜羅器	和先跋檀陀子	迦維羅
毗琉璃太子	不信樂	舍夷國
惡樹	中的	車轆
馬鞍	波婆城	摩羅
衣箭	貯器	結綴
作帳	作輦	縵衣
無夷羅母	納衣	鶯伽那羅衣
淨施	五種食	粳米

糜米	大麥	粟米
俱跋達羅飯	得麩	脩舖
吉羅羅	酪漿	蔓菴
忝食		

四分律名義標釋卷第二十七

明 廣州沙門釋 弘贊在摯 輯
新安沙門釋 弘麗羅峰 校

畦畔 畦畔切音奚田五十畝曰畦又區也畔薄半切音叛田界也五分云畦畔畔音細稻田畔也僧祇律云佛住王舍城天帝釋石窟前經行見摩竭提國稻田畦畔分明差互得所語諸比丘過去諸佛如來應供正徧知衣法正如是從今日後作衣當用是法章服儀云條堤之相事等田疇之畦貯水而養嘉苗譬服此衣生功德也佛令像此義不徒然又云此見條葉不附正儀當馬齒鳥足縫之即須順左右條開明孔不作即同縵衣

由縵衣無縫隔條葉也作衣法詳如量篇

第九
十成

觀體著

卽觀身衣如墮篇中釋

聽作帶

時比丘反覆著涅槃偈入白衣舍解脫露形佛言
聽作帶著母論云爾時比丘初出家時佛未聽用
繩繫著泥洹僧法用兩頭接腰間脫落爲俗譏笑
佛言從今以去聽編長短使得再匝纏腰餘有二
尺長若作繩令三匝直用纏腰頭各使有一尺餘
若比丘腰繩頭有鬚者不應得著廣如律文并
百事中釋

白鐵

鐵落合切音拉錫鐵也

不繫僧祇支

爾時比丘入聚落行便衣墮形露佛言不應不繫

衣入聚落聽安帶若經著法如拾墮篇
及尼戒中詳釋

伽梵婆提

此示牛呵如受戒墮度中釋

婆闍國

亦云跋闍善見律云跋闍者漢言避也緣如或云
初篇跋闍羅又云跋耆國

菴婆羅婆提

卽菴沒羅女也如前釋彼聞佛功德歡喜持菴婆
羅園奉施世尊及作佛住處園在毗舍離城南三
里道西是也

逼斥

斥昌石切音尺開拓也三蒼云斥推也應法師云
漢書乘輿斥車馬按斥猶疏遠也亦指斥也

賓耆羊窻

或云賓祇耶又云并暨大經云婆羅門子名曰無

勝雜事云名曰黃髮

摩竭爲伽

偈云摩竭王得善利爲伽王持珠鉈摩竭爲伽二
國皆萍沙王所統以佛於其國菩提樹下成等正
覺故彼國主獲大善利此卽如來生長法身之處
雜事頌云大王身持寶裝甲今爲國主獲善利有
佛現生於其處名稱高遠若須彌下有二頌
此不繁錄維阿

含經偈云。鴉伽族姓王。服珠璣瑤鑽。摩竭衆慶集。如來出其國。

羅睺哆衣

阿哆睺多衣。頗那陀施衣。此二種衣。是彼國物。此方無故不翻也。

蚊幃

徒到切。音道爾雅幃謂之帳。說文云。禪帳也。亦音儻除。或作幃。音除。謂牀帳也。雜事云。周十二肘於上。安蓋長四肘。濶二肘。隨身高下。縹帶懸垂。不應盡縫。應留少許。相掩作門。熱應搖扇。若下邊蚊入。可以氈席。或將餘物壓之。勿令得入。

跋耆國

亦云跋祇。此云金剛國。又云婆伽國中。阿含云。婆奇度國。

失守摩羅山

此譯爲鰐魚山。魚形如象。有四足。似鼉。故中阿含。翻爲鼉山。淨法師譯云。江猪山。雜阿含云。跋祇聚落。失收摩羅山。恐怖稠林。禽獸住處。

薩闍婆羅門子

十誦云。薩若瞿妒路摩牢。按薩闍音。此翻可治。或云薩瀉。此翻爲種。又薩若。此翻云。還生。此皆梵音相近。未能詳正也。

結貝

亦作吉貝。劫貝如前釋。

誕陀

誕徒壇切。壇上聲。時比丘誕陀盧多。黎著衣。佛言。不得如是著衣。除伽藍內。此是白衣法。按西國俗。儀所服衣裳。無所裁製。本自織成一幅之氈。黃鮮白。輕雜彩。男則繞腰絡腋。橫巾右袒。女則襟衣下垂。通肩總覆。若出家法衆。以俗全殊。皆不此著也。

襦 詒字 手聲

串頭

串樞絹切。音釧。穿也。貫也。

著襖

襖。烏考切。奧上聲。是裘屬。又袍襖也。

著褶

裙徒協切音疊謂大袖衣也釋名云裙襲也言衣之在上者王藻云帛爲裙注曰有表裏而無絮今

袂衣也

著袴

袴同綺苦故切音庫股衣也今之裙襠袴也昆音

衣也私服也廣韻裏衣也

行膝

徒登切音騰亦名行纏謂纏束其脛自足至膝即

小雅采芣篇邪幅是也釋名云言以裏脚可跳騰

輕便也毗尼母論云不聽畜草行纏除因緣

鷲毛

疾救切音袖大鷲也說文云黑色多子梵云姑栗

陀此云鷲或曰揭羅闍此云鷲鷲師曠云南山有

鳥名曰羌鷲黃頭亦咽五色皆備西域多有此鳥

蒼黃目赤以死屍爲食

釐牛

鄰溪切音離又謨交切音茅郭璞曰釐牛黑色出

西南徼外亦作釐釐又云牛曰釐尾曰釐尾可以

爲旌旄旄音毛旄者持之

婆輸伽衣

此方不得其名也

複貯衣

複方六切音福重也說文云重衣也一日諸衣以

綿絮裝衣曰諸音貯積也應作貯音亦綿絮裝衣

也母經云雨雪寒凍處聽著駒執復聽著複衣若

用羊毛駱駝毛乃至綿紵之聽著僧祇律三衣亦

聽絮按根本部於寒雪處佛許著立播若其暖地

卽不許服內法傳云然聖開立播之服通被寒卿

斯乃足得養身亦復何妨道梵云立播者譯爲

裏腹衣其所製儀略陳形樣卽是去其正背直取

偏袒一邊不應著袖唯須一幅纔穿得手肩袖不

寬著在左邊無宜濶大右邊交帶勿使風侵多貯

綿絮事須厚煖亦有右邊刺合貫頭紐服斯其本

制目驗西方有胡地僧來多見攜著那爛陀處不

視斯衣良由國熱人咸不用準斯開意直爲寒卿

考其偏袒正背元是毘斯而作刺加右畔失本威

儀非制自爲定招越法至如立播抱腹自免嚴寒
厚帔涌披足遮隆凍形像之處禮佛對尊露膊是
恒掩便獲罪然則出家省事冬月居房炭火隨時
詎勞多服必有病緣要須著者臨時處斷勿使乖
儀然而東夏寒嚴劈裂身體若不煖服交見羸亡
既爲難緣理須弘濟方裙偏袒形簡俗流準立播
衣寒冬暫著知非本制爲命權開如車置油內生
慚厚必其不著極是佳事自餘袍袴禪衫之類咸
悉決須遮斷嚴寒既謝即是不合損身而復更著
偏衫實非開限云云駒統亦作拘統
如九十事中釋

●律藏卷第四十一

俱夜羅器

卽貯器也貯謂貯積所以盛貯也或翻云隨鉢器
乃貯匙箸鍵銘鉢等器

和先跋檀陀子

和先或云斯那此言軍具云優波斯那或云烏波
細那此翻小軍跋檀陀大論翻爲大德或作婆檀
提或朋健陀又作末竭黎末竭黎此翻不見道西

國多以父母姓字而召其子此或是母名然亦未
可詳定善見律云優波斯那朋健陀子未滿十歲
與未滿年二十人受具足戒復不解教授乃遣餘
人爲教授被佛訶責已禮佛而去心自念言我是
善男子出家非惡心出家云何爲弟子故而得訶
責我當去十由旬住教授弟子令威儀齊整如我
無異然後往問訊世尊因弟子威儀如法故而得
讚歎具德經云威儀端謹身貌圓滿烏波細那末
竭黎子苾芻是

迦維羅

亦云迦維羅衛舊云迦毗羅是佛所生國也詳如
上釋

毗琉璃太子

毗琉璃是青色寶名也西域記云毗盧擇迦舊曰
毗琉璃薩也淨法師譯云惡生原作琉璃是梵音
非此方字義後人謂其是寶乃加玉也五分律云
爾時舍夷國即迦維羅
國別名猶遵舊典不與一切異姓
婚姻波斯匿王貪其氏族自恃兵強遣使告言若

不信樂

不與我婚當滅汝國諸釋共議當設何方免彼兇虐而不違我國之舊典僉曰正當揀一好婢有姿色者極世莊嚴號曰釋種而以與之如議即與匿王備禮婚迎後生一男顏貌殊絕勅諸相師依相立字諸相師言王本以威而得其母依義應當字曰琉璃至年八歲王勅臣子從往外氏釋摩南所受學射法因戲新堂諸釋罵為婢子以其是釋婢所生故也

按此五分緣起與本律及有部略異

此是婆羅門種大臣之子也雜事云惡生太子初生之日大臣之婦亦誕一男諸親議曰初懷此子母受艱辛及至生時還遭極苦宜與此兒名為苦母增一經云梵志子名曰好苦爾時佛告諸比丘昔日此羅越城中有捕魚村時世饑饉人食草根時彼村中有大池水又復饒魚羅越城中人民之類往池捕魚時彼水中有二種魚一名拘瓊二名兩舌二魚共言我等於此衆人先無過失我等水性之蟲不處乾地此人民之類皆來食噉我等設

舍夷國

前世時少有福德者其當用報怨爾時村中有小兒年向八歲亦不捕魚復非害命然收魚在岸命終小兒見懷歡喜比丘當知爾時羅越城中人民之類豈異人乎今釋種是也拘瓊魚者今流離王是也兩舌魚者今好苦是也小兒見魚岸上而笑者今我身是也爾時釋種坐此魚食由此因緣於無數劫入地獄中今受此對我於爾時坐見而笑之今患頭痛如似石壓所以然者如來更不受形已捨衆行度諸厄難由此因緣今受此報諸比丘當護身口意行當念恭敬承事梵行人如是諸比丘當作是學

其琉璃王誅釋種時世尊顯痛汗滴以背隨喜救衆故也

惡樹

舍夷原是樹名昔甘蔗王攘斥四子出國向北方界舍夷大樹蔚蔚枝條之陰立城居住因以奢夷而名其國亦以舍夷為姓詳如上釋

以樹無枝葉蔭故名惡樹五分云時佛在無蔭舍夷樹下坐義足經云小釋樹增一經佛說偈答王

言

親族之陰涼 釋種出於佛 盡是我枝葉

故坐斯樹下

釋迦王子先在迦毗羅仙人住處立城居住後於舍夷直林樂城以

姓稱之名釋迦樹以林名之曰舍夷當會此意即得解也

中的

中之仲切音衆射矢至的曰中的丁歷切丁入聲

射侯之中也

車轆

于權切音員車前曲木上勾衡者亦音袁

馬轆

鞞苦貢切空去聲馬勒也一曰勒馬直音控

波婆城

此城與拘尸城相近鄰邑如下五百結集中釋

摩羅

此云力士此其種姓也字樓延亦作盧夷或作盧

芝亦云盧至此云可愛樂

衣籠

盧谷切音六竹籠也籠音怯廣韻云箱籠也

貯器

貯直呂切除上聲如上俱夜羅器句中釋

結縵

緞子括切鑽入聲舊音作結也一曰縫餘當解意

律本舊作將應師又作曉

作帳

帳知亮切音障帷也帷亦帳也三禮圖以在上曰

帟四旁及上曰帷上下四旁悉周曰幄帟音釋幄音揭

作帳

帳呼典切音顯車幔也蒼頡篇云布帛張車上爲

帳也

縵衣

梵云鉢吒此云縵條卽是一幅織成之氍毹無條

隔等相者如西洋布也淨法師云鉢吒者謂是大

氍與袈裟量同總爲一幅此方無也根本羯磨云

佛言諸苾芻有五種衣不應割截一高褶婆縵類也

二厚被帔縵以毛三麗重厚綖四雀眼疎布五謂物

少截而不足斯等五物我今聽許諸苾芻等帖葉

而持於此五中除其第五更以厚褥爲第五便是

五種皆不可截。注云有以臥具爲三次者。疑曰深思誠爲應斷律云臥具乃是眠褥。

如何制截用作三次不合截打此文明顯恐懷先感。聊復註文按以臥具爲三次者。謂同衾被之類。故薩婆多云臥具者三次之名十篇律名爲數具。謂同衾席之形也。

無夷羅母

卽毗舍佉鹿子母如上不定法中釋

納衣

或作五條七條二十五條拾糞掃以納成也。寄歸傳云若著納衣意存省事或拾遺於糞聚或取棄於屍林隨得隨縫用袷寒暑耳。原西國不著百納涅槃經云佛言出家之人有四種病是故不得四沙門果何等四病謂四惡欲一爲衣欲二爲食欲三爲臥具欲四爲有欲是名四惡欲是出家病有四良藥能療是病謂糞掃衣能治比丘爲衣惡欲乞食能破爲食惡欲樹下能破臥具惡欲身心寂靜能破比丘爲有惡欲以是四藥除是四病是名聖行如是聖行則得名爲少欲知足。根本云於其衣內安苦麥糞或安阿魏或苦棟葉蟲不壞衣十篇云箱中有蟲應以青木香那毗羅草投著衣箱中以香故蟲不生。

爲伽那羅衣

未詳翻譯然那羅是戲名爲伽是國號

淨施

文如律本出若有長鉢殘藥文並準之應作善見云若衣物衆多衣段段說之若欲總說者並縛相著然後說之薩婆多論云九十六種無淨施法佛大慈大悲方便力故教令淨施令諸弟子得畜長財而不犯戒問曰佛何以不直令弟子得畜長財而強與結戒設此方便答曰佛法以少欲爲本是故結戒不畜長財而衆生根性不同或有衆生多預畜積而後行道得證聖法是故如來先爲結戒而後方便於佛法無礙衆生得益淨施法者如錢一切寶物應先求一知法白衣淨人語意令解言我比丘之法不畜錢寶今以檀越爲淨主後得錢寶盡施檀越得淨主已後得錢寶爲比丘邊說淨不須說淨主名說淨已隨久近畜若淨主死遠出異國應更求淨主除錢及寶一切長財盡五衆邊作淨應求持戒多聞有德者而爲施主後設得物

於一比丘邊說淨主名而說淨法若淨主死遠至異國應更求淨主除一切罪人及盲聾瘡癰病壞心等凡淨施者欲令清淨作證明故不生鬪諍如是等人則不如法五分律云不應淨施與五種人一者不相識二者未相諳悉三未相狎習四非親友同師五非時類復有二法不應淨施一不能讚歎人二不能與人作好名稱復有二法一不能受人重物淨施護如已有二已有重物不能淨施彼用不恨復有二法一不知彼在世與不二不知彼在道與不應淨施白衣應淨施五衆雜事云有苾芻對他苾芻分別衣物其所對者是鬪諍人常與苾芻諍競懷瞋欲去其分別衣人見去啼泣報言勿去雖復苦留而不肯住諸人謂曰汝勿留此惱亂衆人答言我常對此分別衣物餘處無有委寄之人佛言若委寄苾芻設居海外但令身在遙指委寄亦無有過時有苾芻於極遠方指他苾芻作威寄人彼便命過苾芻聞時已經多日不知云何佛言初既聞已所有新舊物即於餘人而作委

寄復有苾芻對他苾芻分別衣物所對苾芻忽然歸俗後時憶念我雖還俗彼物屬我我宜就索苾芻白佛佛作是念由諸苾芻以彼苾芻爲委寄者即還對彼而作分別有如是過是故我今制諸苾芻不應對彼委寄之人分別衣物根本羯磨云應於二師及餘尊類而作委寄應持其物對餘苾芻作如是說具壽存念我某甲有此長衣未爲分別是合分別我今於具壽前而作分別以卽波馱耶作委寄者我今持之第二第三亦如是說舊云觀意也淨師注云此中但云於其二師而爲委寄意蓋彼師之衣表其屬著無屬已之累然亦不須請爲施主律云但還還指即休不合報知其死餘處指但有如此一途分別衣法更無展轉眞實之事設有餘文故非斯部之教凡言委寄者欲明其人是可委付也此是根本部意若依本部準如律文應作又彌沙塞部與此部大同彼復開獨住比丘資持引心念說淨法如九十事中還量作衣戒釋資持引地持論云菩薩先於一切所畜資具爲非淨故以清淨心捨與十方諸佛菩薩如比丘將現前衣物捨與和尚闍黎等涅槃云雖聽受畜要須淨施篤信檀越也是也今時講學專務利名不恥五那多畜八穢但隨浮俗豈念聖言自下壇場經多夏臘至

於淨法一未露身寧知日用所資無非穢物箱囊所積並是犯財慢法欺心自貽伊戚學律者知而故犯除宗者固不足言誰知報逐心成豈信果由種結現前袈裟離體當來鐵葉纏身為人則生處貧窮衣裳垢穢為畜則墮於不淨毛羽腥臊況大小兩乘通名淨法倘懷深信豈憚奉行故輔行記云有人言凡諸所有非已物想有益便用說淨何為今問等非已財何不任於四海有益便用何不直付兩田悲散而田閉之深房封於篋篋實懷他想用心招盜犯忽謂已財仍違說淨說淨而施於理何妨任已執心後生做效故知不說淨人深乖佛意兩乘不攝三根不収若此出家豈非虛喪於戲五邪如迦提那衣體度中釋入穢如捉寶戒中釋

●律藏卷第四十二

○藥健度法

察乎四大為形五根具體變動無恒違反非一致相乖逆故有病生病患生起須假藥除如世尊說有病人得隨病藥隨病食如法看病而死或有病

人得隨病藥隨病食如法看病而活有病人得隨病藥隨病食得如法看病病人病必差不得便死是故如來為說醫經及藥健度使諸弟子得安樂住而免橫害凡為病起從四緣生若識四緣治之無謬如醫經說人身中木有四病一地二水三火四風風增氣起火增熱起水增寒起土增力盛本從是四起四百四病故土屬身水屬口火屬眼風屬耳火少寒多目冥義淨法師曰地增令身沉重水積涕唾乖常火盛頭胸壯熱風動氣息擊衝即營神州沉重痰癰黃熱氣發之異名也智度論云四百四病者四大為身常相侵害一一大中百一病起冷病有二百二水風起故熱病有二百二地火起故火熱相地堅相堅相故難消難消故能起熱病血肉筋骨腦髓等是地分除其業報者一切法皆和合因緣生也雜事云風病百一黃病百一痰癰病百一總集病百一輔行云病起因緣有六一大四不順故病二飲食不節故病三坐禪不調故病四鬼神得便五魔所為六業起故病四大不順

者行役無時強健擔負。棠觸寒熱外熱助火火強。破水是增火病外寒助水水增害火是爲水病外風助氣氣吹火火動水是爲風病或三大增害於地名等分病或身分增害三大亦是等分屬地病。此四既動衆憊競生。二飲食不節亦能作病如薑桂辛物增火。蔗蜜甘冷增水。梨增風。膏膩增地。胡瓜爲熱病而作因緣。卽是噉不安之食。三坐禪不調或倚壁柱衣服或大衆未出而先臥其心慢怠。魔得其便使人身體背脊節疼痛名爲注病最難治也。四鬼病者四大五臟非鬼鬼非四大五臟若入四大五臟是名鬼病若言無鬼病者邪巫一向作鬼治有時得差若言無四大病者醫一向作湯藥治有時得差有一國王鬼病在空處屢被針殺鬼王自來住在心上針者拱手故知亦有鬼病矣。鬼亦不漫病人良由人邪念種種事或望知吉凶。兜薩羅鬼作種種變青黃等色從五根入則意地邪解能知吉凶或知一身一家一村一國吉凶事此非聖知也若不治之久久則殺人五魔病者與

鬼亦不異鬼但病身殺身魔則破觀心破法身慧命起邪念想奪人功德與鬼爲異亦由行者於坐禪中邪念利養魔現種種衣服飲食七珍雜物卽領受歡喜入心成病此病難治六業病者或專是先世業或今世破戒動先世業力成病還約五根知有所起若殺罪之業是肝眼病飲酒罪業是心口病淫罪業是腎耳病妄語罪業是脾舌病若盜罪業是肺鼻病毀五戒業則有五臟五根病起業謝乃差若今生持戒亦動業成病故云若有重罪頭痛得除應地獄重受人中輕償此是業欲謝故病也凡諸病患須細心檢察知病根源乃用治之今明治法宜對不同若行役飲食而致患者此須方藥調養卽差若坐禪不調而致患者此還須坐禪善調息觀乃可差耳則非湯藥所宜若鬼魔二病此須深觀行力及大神呪乃可差耳若業病者當用觀力外須懺悔乃可得差衆治不同宜善得其意不可操刀把刃而自毀傷也。治法詳在彼文行者既識病之起緣自當隨宜治療人身難得勿使橫

害然體有可愈之疾。天地有可消之災。豈得自用
漫情。任他增劇。至使廢功。進業徒喪身命。不畜藥
直律。由詞制枉。滅軀形寧。順聖懷者。設佛。聰。音。白。一。雙。以。
為藥。直名藥。貨其。此方。當。一。正。不。
須。說。藥。應。持。斷。斷。并。留。其。概。作。法。守。持。

五種食

卽五正食。五不正食。卽五嚼食。俱如前釋。十誦律
復有五種。似食。謂糜。粟。麴。麥。莠。子。加師飯也。總為
十五種食也。加師。此言。錯。麥。亦。名。崔。麥。及。云。小。麥。

粳米

粳。同。杭。音。耕。玉篇云。秈稻也。本草云。有赤白兩種。
白者。最勝。味甘。苦氣。平。微寒。平和。五臟。補益。胃氣。
其功莫逮。

糜米

糜。忙皮切。音。糜。也。音。高。誘。曰。關。西。謂。之。糜。冀。州。謂。之。糜。字。律。文。有。作。秣。音。稷。之。黏。者。卽。糜。也。本。草。云。卽。今。膏。梁。粟。是。也。味。甘。氣。冷。治。發。熱。而。壓。丹。石。之。毒。發。冷。氣。而。解。苦。瓠。之。噎。補。諸。不。足。益。腎。添。精。能。動。風。壅。氣。不。宜。多。食。

大麥

言其粒長又厚。因此得名。堪任久食。本草云。其味
甘。鹹。氣。平。微寒。補虛。勞。壯。血。脈。和。悅。顏。容。故。此。舉
之。若。其。小。麥。味。甘。帶。皮。氣。寒。去。皮。氣。熱。霜。雪。多。處
而。毒。少。霜。雪。少。處。而。毒。多。北。麵。可。以。常。餐。南。麵。只
堪。暫。用。其。大。麥。麵。尤。勝。無。燥。熱。平。胃。解。渴。殊。功。大
矣。有。說。北。地。高。燥。不。受。濕。故。作。麵。可。常。食。南。方。地。卑。多。受。濕。重。作。麵。多。食。則。中。其。毒。西。國。中。天。與。南。印。度。地。多。蒸。濕。麥。皆。冷。惟。秦。蔬。根。能。解。麵。毒。

粟米

黍。屬。粟。有。多。種。而。並。細。於。諸。梁。本。草。云。新。則。味。鹹。
陳。則。味。苦。氣。平。微寒。新。養。腎。氣。不。虧。去。脾。熱。常。益
中。腕。陳。止。洩。痢。分。滲。却。胃。熱。解。煩。渴。利。小。便。

俱跋達羅飯

糲米飯也。糲米如上悉。

得麴

言種種麴者。謂杭粟。麥等。磨以爲麴也。

脩餽

脩思留切。音羞。餽。奔謨切。音通。時食也。應作蒲故。

切音步善見律云修步青豆羹也若依字釋舖正作脯音。脯音。腊肉也加薑桂鍛治者謂之脩不加薑桂以鹽乾之謂之脯今此脩舖者本是梵言如善見律翻不宜依字釋也膳音息乾肉也

吉羅羅

竹笋也

酪漿

酪音。聽時食漿許非時飲律攝云酪漿者謂酪中漿水也。鑽酪漿者謂鑽酪取酥餘漿水是也

蔓薺

未詳的翻應是煎漿即鑽酪漿亦云清酪漿

烝食

烝諸成切音征炊也以細末於火氣上而熟者也

四分律名義標釋卷第二十七

音釋

綱 音竹帶也

壞 患灌二音
環 音鎖

四分律名義標釋卷第二十八目錄

訶黎勒

轉醯勒

阿黎勒

毘羅

質多羅藥

闍沙藥

娑黎娑婆藥

式渠

帝寬

菓芰

胡桐

馬耳樹

舍摩羅

猴箕徒

零香

若搞

鹽者

灰藥

闍婆藥

眼藥

阿得大池

伊羅婆尼

馬廐

蘇卑

生死比丘

學人

耶輸伽父

涎沫

私呵毗羅

闍尼

磨食綴

烏婆陀頗尼

鉢鼓

時藥

栴檀

畢陵祇

沉水

伽羅

寬婆羅

鼠檻

毗樓勒叉

伽鞞

瞿曇真

施婆彌多羅

多奢伊羅婆尼

伽毗羅淨波羅

提頭賴吒

捷闍婆羅刹娑

婆伽婆

鉞刀

三種藥

私訶

米泔

湯滌

蘇彌

瓊茶

檀出

多呵樓支

阿牟多羅國

翅窻

施盧

八種漿

摩羅

波婆城

盧夷

阿頭

迦摩羅國

根藥

沙蔓那

杏子仁

得罽

四種淨地

胡瓜

五種淨法

自煮

循杓

澡豆

婆陀

菴婆羅阿婆利

迦婆陀

婆菱

斗斛

作鉢

四分律名義標釋卷第二十八

明

廣州沙門釋 弘贊在參 輯

新安沙門釋 弘麗羅峰 校

訶黎勒

此云天主持來此果入藥功用至多西國用之如此間用人參石斛等無所不入也新云訶黎怛雞根本羯磨云訶黎得根舊云訶黎勒譌也南州記云訶黎勒卽六棱是也本草云俗名訶子一名隨風子言有未熟者被風飄墮名爲隨風子生南海諸國及交愛州今嶺南有而廣州最盛株似木椀華白子似橄欖而有棱路色青黃皮肉相著七八月熟時收採六棱者佳廣州法性寺殿前原有四五十株天竺僧持來植之舊木猶有六七株子細而味不澀皆有六路寺有古井木根煎水水味不鹹每子熟時煎湯延客其法用新摘訶子五枚甘草一寸皆碎汲木下井水同煎色若新茶南海風俗尙貴此湯然煎之不必盡如昔時之法今井尙在而樹已無惟南海寶象林及番禺新造有之訶梨勒味苦辛氣溫苦重酸輕性急喜降陰也

消宿食去腹膨且通津液破結氣止久痢兼逐腸風開胃瀉腸敗痰住嗽又因其味酸苦有收斂降火之功故能治肺金傷極鬱遏脹滿喘急欬嗽無休也義淨三藏云有二等丸能療衆病復非難得取訶黎勒皮肉乾薑沙糖三事等分搗前二令碎以水片許和沙糖融之併搗爲丸且服十丸許以和爲度諸無所忌若患痢者不過三兩服即差能破肢氣除風消食爲益處廣故此言之若無沙糖錫蜜亦得又訶黎勒若能每日嚼一顆嚥汁則終身無病

然訶黎勒西國極珍佛聽爲終身藥功用之故此偏舉按本草說若治一切風痰霍亂食不消大便澀以三枚搗取皮肉和酒服若風熱瘡項熱閉以二枚大黃芒硝同於醋中浸令消腫傳熱處若久嗽者當用一枚含之嚥汁差後口爽不似食味即煎檳榔湯服之若嘔逆不能食以皮二兩去核擗爲末煉蜜丸如梧子大空心服二十九若常思氣以三枚漢紙裹煨乾即剝去核細嚼以生乳一升下之又治一切氣宿食不消以一枚夜含至明嚼服之若思水痢以三枚麝香炮赤去核搗爲末飯和爲丸米飲下三七丸若思氣痢以十枚麝香煨灰火煨令熟去核細研爲末和粥飲服若其水瀉用錢微有膿血加二錢血多加三錢以沸漿水一二合服淡亦好其風濕墮地者曬乾收之尤爲珍貴小者益佳治痰厥喉不利含數枚殊勝南州記云主五膠氣結心腹虛痛赤白諸痢及嘔吐咳嗽並宜

使皮其核自蜜研注目中治風赤眼太乙曰凡便勿用藥梨勒蘗梨勒檳榔精勒藥路勒也若訶黎勒文只勒有六路或多或八路至十三路號曰檳榔勒多藥路入用凡修事先於酒內浸然後蒸一伏時其訶黎勒以刀削路細剉焙乾用之

轉醴勒

淨法師云毗醴得迦舊云轉醴勒者謂也善見律云其形似桃子其味甜服能治瘰

訶黎勒大同但下氣最勝其形略圓無有稜路

阿黎勒

即阿摩勒之誤也或云菴摩勒如衣捷度中釋雜

事云有五種果一餘甘子梵云菴摩勒二訶黎

勒三毗醴勒四畢鉢梨亦云菴摩勒五胡椒梵云

者此之五藥有病無病時與非時隨意皆食勿致

疑惑阿音

毘羅

即是毘子如墮篇中釋羅是省略之言具云頗羅

此言果

質多羅藥

善見云是外國藥名也

按質多羅音此藥爲檀香又翻爲羅若云波利質多