

藏經書院版

卅
續藏經

第 70 冊

中國撰述

大小乘釋律部

新文豐出版公司
印行

正續藏經。一一臺一版。一一臺北市：新文豐，[民82
-]

冊；公分

ISBN 957-17-0665-5 (一套：精裝)

— ISBN 957-17-1185-3 (第七〇冊：精裝)

1.藏經

221.08

82000521

中華民國八十四年五月台一版三刷

新編
正續
藏經
全一五一冊
第七〇冊

精裝一冊基價一五·五五元正

編輯者藏經書院

版權 發行人 高 本 釗

發行所及
新文豐出版
股份有限公司

所有

公司：臺北市雙園街九十六號
電話：三〇六〇七五七・三〇八八六二四
門市部：臺北市羅斯福路一段二十號八樓
電話：三四一五二九三・三四一五二九四
台北郵政三六四三信箱
登記證：局版臺業字第〇六四九號
郵政劃撥：〇一〇〇四四二一六號
傳真：三五六八〇七六・三〇二三八七〇

佛尼牟迦釋師本無南

卍續藏經

第七十冊目錄

新文豐出版公司影印卍續藏經會編印

中國撰述 大小乘釋律部

四分律行事鈔資持記四十二卷之內目三十五至四十二卷	唐道宣撰	0001
資持記序解並五例講義一卷	宋則安述	0179
行事鈔諸家記標目一卷	宋慧顯集	0198
資持記立題拾義一卷	日本戒月改錄	0202
毗尼討要六卷	宋道標出	0207
四分律名義標釋四十卷	唐道世纂	0207
	明弘贊輯	0401

四分律行事鈔資持記下二之三

鉢器制聽篇第十九 房舍衆具五行
調度養生物附
釋鉢器篇

題中鉢是梵言器卽華語鉢則局收器皿器則名
通衆具具云鉢多羅此翻應器準下加法云應量
受則是應量之器對法爲名有取三如釋者準章亦通但無據耳
服儀云堪受供者用之名爲應器此卽對人爲目
或處說云量腹而食故云應器卽對食爲名上二
字總所攝之物下二字卽能攝之教物雖衆多二
教攝盡一鉢制持有違結罪衆具聽畜方堪受用
故約二教通收一切註中五行者卽金木水火土
總四事之體調度謂調養具度卽衆物之通名
養生衆具殷湊繁多隨報開聽事資道立雖在緣廣
被而法據有準違則斯制犯則無赦既混其體貌故
分其條格略言來意別舒如後
叙意中但明聽門衆具以制唯一鉢義無相濫故
不叙之初二句示物之多殷衆也湊聚也次二句

二隨釋七初
制意

二開章釋二
初鉢器是別
教二初初列

明開畜之意上士一鉢足以存生下流少缺不堪
進道故云隨報也事資是緣備道立是行成雖下
明須依法初句雖前次句示法雖云聽畜非無限
量下二句明違犯斯制謂制犯赦放也既下顯今
篇意衆具非一畜用有濫故云混也貌卽物之相
狀格式也略下結示指如後者卽下聽門有云前門既混下明制教非也

就中先明鉢器是制教也故初明之餘有養生衆具
入聽門攝自如後列初中分七一制意二體如三色
四量五受法六失受相七受用行護法

初制意者僧祇云鉢是出家人器非俗人所宜十誦
云鉢是恒沙諸佛標誌不得惡用善見云三乘聖人
皆執瓦鉢乞食資生無有因四海以爲家居故名比
丘中阿含鉢者或名應器

制門中制意四段僧祇明異俗意非所宜者不相
應故十誦善見並做聖意誌記也除受供外並名
惡用無有因者彼論正作無所依食飲居處皆非
已有故天地四外皆低大海故云四海中含示名

義如上釋

二林三初示
如法

二體者律云大要有二泥及鐵也

明體中初科泥鐵者泥即瓦器

二顯非法

五分有用白銅鉢者佛言此外道法若畜得罪佛自作鉢坏以為後式十誦畜金銀瑠璃銅鐵木石等鉢非法得罪四分五分畜鉢木偷蘭僧祇云是外道標

故又受垢膩

次科五分十誦並簡非法鉢坏即未燒者佛自作者彼律云佛在蘇摩國作鉢坏令舍師燒成金鉢次成銀鉢皆言王若知者謂我能作金銀寶乃令埋之後燒作鐵鉢佛令用之曰蘇摩鉢從國為名則知制度非出凡謀如前篇云佛教阿難裁製三衣良以古佛道法非佛親示餘無知者凡在奉持深須自慶十誦中業疏云雜寶為器蓋在家人木鉢外道石鉢唯佛比丘俱離但用泥鐵由離諸蓋省事易得故也後引五分決上罪相仍引僧祇彰犯所以總判諸鉢白銅及木可結偷蘭餘但非法準同犯吉

三斤時用

三色三初明
如法

二斤非法

今世中有夾紵鉢棍瓦鉢漆鉢瓷鉢並是非法義須毀之

三中夾紵即今木骨布漆者是棍瓦者昔云以石磨後用土脂棍便燒而不熏者瓷鉢即上油燒者義須毀者或令自毀或準善見持戒比丘見持木鉢即須打破不為損盜

三色是非四分云應熏作黑色赤色僧祇熏鉢作孔雀咽色鵪色者如法

明色中初科四分黑赤僧祇青翠今多黑色耳孔雀咽即取咽項毛色鵪色多別今取青者

若準律文並須熏治律文廣具熏法而世有素瓦白鐵棍銀堅硯為色者或先熏鐵鉢而剝落者先熏瓦

鉢但提不磨色淺落受膩者有用麻油塗者並為非法親問翻經三藏云中國無用油鉢者若此土行用

一度訖即打破不許再用五百問中不許受畜準此瓦澡罐義同油鉢

次科先引律制四分令以泥作熏鉢鉢以灰平地作熏鉢場安支以鉢覆上以灰壅四邊手按令

三示熏法

四量三初量
四分定量

堅以巨摩牛藥四邊燒今多安鑪在下作圓籠覆上籠中用鐵修橫架安鉢在中以竹烟熏之而下斥非前列五種棍銀古云燒成後入火觀令牢也但棍不磨者準須熏已磨退然後再熏鐵鉢五徧瓦鉢二徧若但一熏棍令牢者則色落受膩油塗似今瓷器上油燒者親下證非初引親聞證此土行用謂梵僧來此用也五下引文證準下例通澡瓶亦熏爲色

善見云鐵鉢五熏已用土鉢二熏已用受持諸部律並明熏法此方用熏二徧入籠猶未變色但用法不同

三中初引善見二指諸部三示此方業疏云西來鐵熏由牢固者解熏法也

四量是非四分大鉢受三斗小者受斗半中品可知此斗升不定此律姚秦時譯彼國用姬周之斗此斗準用一定不改量法俗算有八圭抄撮勺合升斗斛謂因增法名也準唐斗上鉢受一斗下者五升

量中初科又三初示三品上下之間卽爲中品此

二引他部同

下二定斗不同初取周斗注指俗法者孫子算經十粟爲圭十圭爲抄十抄爲撮十撮爲勺十勺爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛相因增法示可準據準下三會唐斗唐朝雜令用姬周三斗爲一斗今此俗中例用唐斗宜準爲量

十誦斗量同四分又彼律云下鉢受一鉢他飯半鉢他羹餘可食半僧祇鉢他羅薩婆多云鉢量論師種種異說然以一義爲正謂一鉢他受十五兩飯秦秤三十兩飯是天竺粳米釜飯時人咸共計議上鉢受三鉢他飯一鉢他羹餘可食者半三鉢他飯可秦斗二斗一鉢他羹可食物半復是秦斗一斗上鉢受三斗律師云無餘可食物直言上鉢受三鉢他飯一鉢他羹留上空處食指不觸中中下二鉢可以準知見一肆上好鉢圓正可愛律師云佛初出世衆僧無鉢佛勅帝釋令天巧工作十萬鉢在世間肆上鉢者是彼天鉢非是人造毗尼母云不滿斗半若過三斗者不成受持

次科初引十誦上一句標同謂三品大小也又下

三升世非法

示異彼明下鉢受兩鉢他鉢他即梵國量名準下
 一鉢他半爲周一斗即唐三升三合強餘半鉢他
 爲周三升三合即唐一升強總計唐升四升已上
 爲下品量故註引僧祇合之應知彼律四升即據
 下品鉢他羅他與多音之轉耳僧祇在宋朝翻尺
 斗並依元魏大同唐朝故用四升爲下鉢也次引
 婆論會同四分文爲五段初標示論師即彼論自
 指謂下二定鉢他量釜飯謂釜中煖熟者時人下
 三合鉢量餘可食者謂蔬菜等則上鉢共受四鉢
 他半一鉢他秦斗計有六升六合半強唐二升四
 鉢他總二斗六升六合半強唐九餘半鉢他計三
 升三合強唐一斗共成三斗唐爲律師下四引異議
 中下例餘二品斗半爲下品即今五升中間爲中
 品見下五引證此文欲明親承古式則前定品量
 有所準據矣後引母論證上可知
 然則諸部定量雖無一指然多以三斗斗半爲限但
 此器名應器須依教立律云量腹而食度身而衣趣
 足而已言通增減必準正教世執小鉢者多大者全

五受法

希豈非狹局貪著數受多益之相既號非法不合說
 淨受持

三初中指定教量律下別斥非法又二初遮妄執
 前引彼所據業疏云有人言律制量腹而食何定
 量也隨得成受未必依論此不標古直爾遮之言
 下正斥上句是縱下句是奪世下次斥執小鉢號
 非法者違教量故以須如法方堪受淨故

五加受法四分無文但言應受持之今用他部文十誦云大德一心念

我某甲此鉢多羅應量受常用故三善見云若無人時得獨受持鉢文準上僧祇云若十日內捨故受新十日一易獨住比丘法

加受中二前引十誦對首法言應量者明合法也
 體色少蓋品量多乖故特標之或可量即教量通
 目三種並須應法方得受持言常用者示受意也
 衣常披著鉢用有時故加此語憶持不忘善見下
 次引心念法文準上者但除初句對告之言僧祇
 下示轉易謂畜二鉢無人淨故十日內互易受
 捨則不犯長文如二衣中

六失受相二

初釋

二約價直辨

三不明漏不

四明不加非

六明失法諸相

善見雖先受持若穿如粟米失受持若以鐵屑補塞已更須受若偏斜破並不成受

六中初科前明失受分齊屑先結反若下次明加

善見若買他鉢未還直不成受其主雖言但受持亦不成若過十日不犯長若買鉢度價竟鉢主熏已報比丘知不往取過十日犯捨若餘人知熏竟傳向比丘說聞語不往無犯

次科初明未度價主言不言並判不成若買下次辨已度價主報他報犯不犯別他報不犯者未定實故

四分鉢孟孔罇食入中但洗餘不出無犯準此不漏故不失受

三初中引文孔罇謂未穿者罇呼訝反準下義決問但畜一鉢不加受法過限犯捨不答不犯由是制畜事同三衣但犯不受持鉢罪若有長者準衣說淨四中前篇所明三衣不加過日非長今欲例同一

七受用行護
二初標
二釋三初受

二洗法二初
母論

二僧祇

鉢故問釋之不受持罪即違制吉

七明受用行護法

五百問云若一日都不用鉢食犯墮重病者開不用若出界去經宿不失五分諸比丘鉢中飲粥苦熱不可捉聽別作飲粥器

七中初文五百問二段初明制用彼判犯墮準律應吉若下次明開離雖不失法非無違教下引五分緣開不用飲昌悅反大欲也欲呼苦猶患也毗尼母不得用麤澡豆洗鉢壞色當熟搗細物節而

用之乃至病亦不得用雜香澡豆洗身乃至乞食時各自作鉢絡盛鉢自持之因與淨人鉢行乞外道投藥鉢中比丘死便制也

次科母論二節初明洗物因制洗身乃至乞食下次制自持仍示緣起

僧祇若洗鉢無坐處者當僂身踞坐離地一搩手不得用灰令色脫當取樹葉汁無沙巨磨謂牛糞也不得臨岸危處應先洗師鉢後洗已鉢不得持已鉢中殘水寫師鉢中乃至洗訖當踞坐持鉢囊帶串臂著膝上

盛之乃至浣染衣者先與師染浣勿以師衣裏已衣漬之若被綴破鉢要須食竟解綴淨洗已曬令燥還持繩綴舉著常處勿在地上下至無物以水洒之安設也

僧祇初示洗法僕力主反低首也應下次明兼洗師鉢法先師後已者尊人重法隨事表心故串古患反穿也後明洗衣相因而引漬浸也若下明用破鉢法

十誦鉢是諸佛標誌不得惡用新熏鉢鉢著一心三洗是名淨又不得日中炙令津出吉羅毗尼母不應鉢內洗手一切處不應用除病敬之如目五分護鉢如眼睛洗鐵鉢聽去地一尺瓦鉢離地五六寸許宜著好處安置不得不拭著日中曝若安地上盛宿食煖湯洗盛藥並得罪

行護中初科三段雜明敬護誠絕非用十誦一心謂專意也日炙津出為損色故母論一切處者唯除中齋遮斷餘用目睛為比誠令極護五分初示護法若下遮非煖湯謂沸湯亦損色故或是將燒

二安著守護

三破洗持行

湯洗物即非用故得罪並制吉羅

四分守護此鉢不得著瓦石落處若倚刀杖下若懸物下若當道中若石上若果樹下或不平地若戶限內戶扉下若繩牀木牀下除暫著若牀間牀角頭除暫著若立盪鉢等並不合不得一手捉兩鉢除指隔中央或一手捉兩鉢開戶除用心乃至足令鉢破等僧祇惡心破鉢三衣塔像解界破僧房等皆偷蘭中並開壞者文心好

次科四分前列十三種安處非法不得下次明將持非法僧祇六事並闡謂壞三寶同外道故今取壞鉢餘皆因引

四分不得作非鉢用一切長物不得內鉢中若畫鉢中華像萬字已名一切不得破不得都壞邊鉢四邊若口應邊兩分留一分若星孔多應盡邊之用白鐵鉢也不得著地熏壞故應以泥漿灑地安之若葉若草上若鉢支故壞者以白鐵邊底不得雜沙牛屎洗以器盛水漬牛屎澄去沙用以外用葉用華若果汁洗取令去膩若手執難持作囊盛繫口帶絡肩上挾鉢掖

三行護三初不得非用

下鉢口外向不爾作函盛之恐相搪者以衣樹葉隔之安置杙上五百問不得覆鉢壁上應巾裏懸著壁上善見瓦鉢俾串左肩青色

三中四分六節初制別用若下次制雕刻萬字梵體作卍佛胸前德人多濫用今或刺於衣角是教所開破下三明補治壞兩分者凡鉢上下中分三分故不得著下四明安處熏即熏色言故壞者用上四物藉之猶故色壞方令以鐵塼其鉢底不得雜下五明洗法牛屎西國所貴此方不用若手下六明帶持口外向者律因此丘鉢口向脇道行遇雨脚跌倒地隱脇成患佛言不應爾搪謂二鉢相觸五百問明掛鉢當使巾裏與壁相懸不令以口覆堅亦恐損色下引善見決前肩上不明左右次聽教中既曰衆具故雜列之

聽門物多不可科約故云雜列

四分開十六枚器謂大釜釜蓋大盆及杓小釜釜蓋小盆及杓洗瓶瓶蓋盆及杓水瓶瓶蓋及盆杓則有二釜四盆二瓶四蓋四杓又有續作者出家欲作鉢

佛開作之須爐椎鉗輔囊錯鋸器並得畜作俗盛懸杙上亦開畜熏鉢調度法用等若縫衣時須繩墨赤土白塼雌黃絳線尺度縷線鍼刀子補衣等物並開之作俗盛之患鍼零落作針氈及箭安塞治鉢須鑽鏤並得蘭若比丘開以火術出火火母火子及鑽等並得若得七日藥應著鍵銘小鉢次鉢大鉢中不作淨施大鉢義須安著杙上龍牙杙上不得畜皮木鉢出要律儀鍵銘爲助食器毗奈耶鍵銘者淺鐵鉢也

初文四分七段初明衆器枚枝也今但取箇數耳謂下列名卽二釜二瓶各有四物則下合數可見又下次明鐵作具輔薄拜反韋囊吹風入鑪錯卽是鑪旋音旋古作去呼謂轉軸用以裁木型車亦下三明熏鉢物卽熏鑪熏籠等若下四明作衣具絳線振墨取直也治下五明補鉢具鑽子筭反錐也鏤音棄蘭若下六明火具火母所鑽物如竹木等火子取火物如乾艾等鑽卽火鑽亦用竹木爲之若下七明諸鉢初因得藥令置四種鉢中故知得畜文中通云不作淨施然大鉢應量理必須

二列釋十四
初釜盆等器

二衆具入總
門二初標示

說故注決之律應是龍牙杙者杙頭雙出像龍

牙故不得下簡非故知上四並據泥鐵為體者出

下別示銕銘上文示異名下文顯體相

四分老病不堪步涉聽作步挽車若輦若乘除特牛

驢馬若得輦聽畜須輦輦及皮繩若枕橙並得應使

寺民優婆塞沙彌擔牽若得車亦爾應除織皮繩髮

繩

二中初老病開作挽即牽也輦謂小車或用畜駕

或是人荷特牛驢馬皆謂輦者之異名深防觸染

故簡除之若得下次明他施得畜輦音袁即車前

兩木引而舉前以駕輓音厄皮繩用以束輦枕橙並

輦上所須應下明駕輦人簡比丘故若下指例車

即大者應下簡非織皮有華文故髮繩同外道故

十誦比丘無鍼不得外行

三中彼以針綴衣無故衣解形露因制帶行今用

鈎紐則不須之此中但明聽畜耳

五分非行來處若大小便及洗手脚時聽著履四分

亦爾僧祇畜垣瓦擬揩脚

五諸拂

四中非行來處即隱處也

十誦犛牛尾拂用拂佛塔故受僧祇自今已去聽捉

線拂裂氎樹皮等除犛牛尾馬尾金銀柄一切不聽

捉若白色染壞用不得如淫女捉作姿作相是名拂

法五百問云若僧中說法高座上不得憑凡捉

麈尾犯墮非毛者得四分得尾拂開畜不得畜織毛

毳多教細毳不得畜之

五中十誦尾拂得受非已用故犛牛莫交反多出

西方繫尾皆亦多用為拂僧祇中初明白畜則簡

畜尾裂氎謂剪絹布為條樹皮即麻苧楊樹等今

多用櫻欄為之今時後生持扇執拂多作女態教

名姪女豈不懷漸五百問中凡即几案臺謂鹿之

大者群鹿行時看尾指處即隨所往講者持拂指

授聽眾故以為名但不得畜毛為之故制犯罪四

分尾拂似聽毛者但不得長稍者耳毳所交反

十誦四人已上坐處長牀所攝

六中長牀即明開畜

四分木師出家一切作器不應畜剃髮人出家不得

四洗足具

三寄針

二車乘諸物

七諸雜物三初釋引諸文

畜剃刀衆僧得畜剃刀木作器角器聽用盛油別人
油若得衣須浣開畜浣器及板剪刀若不解事數聽
用算子以帛盛懸杙上爲治病故畜剃刀若煮藥銚
若銅釜鐵釜土釜及三種瓶煎餅鐵銅杓銅罇衆僧
亦得若鉢不正作鉢支塵坐者作蓋若須薪染草牛
屎等無人處得持之見白衣下著地寺內得自移置
石材木等掃藥須杵臼簸箕筴掃帚並開爲治眼故
得畜瑠璃筴若灌鼻甯烟甯吹火甯若鉗若惟火把
煖水瓶注水甯并洗脚者供澡槃洗脚器所須應與
若得大小豆麥胡麻粳米應以鉢器爲量不得畜升
斗秤若酥油等須秤量者聽刻木作鉢兩齊四五兩
作準爲斤數五分初如四分後與他物雖多猶願少
佛令僧私畜斗斛升合及秤

七中文相交雜故細節之初文爲十初明器具剃
刀隔絕本習故不聽畜餘人應得若得下明衣具
若不下明算子爲下明治病衆具刻符碑反剃也
三種瓶卽銅鐵土也鐵五到反若鉢下明鉢具若
須下明擔物染草謂可染衣者見白衣放下護護

二引供給和
尙文

嫌故掃下明藥具簍比磨反從所宜反或作篩酥
灌鼻治頭痛四邊流出須甯灌之烟下明食具烟
甯引烟出舍火把蒲已反并下明澡洗物澡槃謂
灌手者若得下明斗秤二十四銖爲一兩下引五
分決上本宗初如四分者謂前制兩同後開出彼
四分供給和上聽用銅槃若案若几所食之物盡持
置上一時授與得果多壓取汁飲開畜壓具若夜集
闇須燈器燈炷簍著簍炷轉輪燈樹火爐燈籠掃帚
扇並得別人受若爲護衣故寺內聽以樹皮若葉若
竹作蓋供給蓋具一切得畜爲補革屣故開畜錐得
熟皮作革屣須刀裁板磨石等並開若刀錐鋸毛
縷皮割進散聽作囊盛若織竹作籠若樹皮籠聽以
毛囊裏外亦得趣用十種衣作囊不得以皮作若刀
生壞聽以毳劫貝大皮等裏刀若髮長者開剃刀及
鞘應以劫貝等障勿令壞若刀卷手上波石上磨其
石內刀囊中刀鈍者開畜刮刀髮散畜盛髮器又開
鐮子剪爪刀刮舌刀掃齒物挑耳簍

次科五段初明食飲具一時授與謂先從人受然

三引供給住
房文

後奉師若夜下明燈具燈器總標下諸物別列燈
炷卽然燈器鐵炷持燈燼者轉輪燈樹謂作層輪
周帛安燈機關運轉形如樹焉若爲下明衣畫爲
下明補草繩物刻初腐反或作鏟籠字上呼若刀
下明刀鏟等物生壞謂上垢也鞘音笑藏刀器手
上波謂於掌上翻覆如波刮刀削刀上垢也
供給住房比丘法中聽與大小繩牀大小木牀枕戶
排戶納杖畫扇水瓶洗瓶盛水器浴室瓶及牀刮汗
刀等一切白衣器種作耕犁撈等不應畜一切寶物
作諸器並不得若道行恐蛇蝎諸蟲者當執錫杖搖
若甬盛碎石若破竹作聲不得執空中杖若畜如法
治若僧集思熱聽作大扇若作轉關扇車令沙彌推
之若作餅作豆甕須麩穀量甕器盛鹽飯此等字錯
應作飯字
香 苦酒瓶木木尼七杓碗等皆開若食飲多不節
成患者開作浴室若住房內臭以香泥乃至四角懸

三中八段初明房舍物浴下洗浴具一切下遮諸
俗物犁耕田器撈治田具今俗呼爲耙白駕若下

八漢浴等法

明執杖錫杖者據律本爲警蟲獸鐃錫杖經乃持
乞食振之使聞所出不同不在和會名義制度廣
如彼經破竹作聲俗謂散杖是也空中杖如竹箠
等律因外道投刃於中白王以誣比丘佛因制斷
若僧下明扇轉關謂作輪旋轉繞輪桶扇以鼓風
也若作下明作食具律本並作穀準字書合作匱
或作穀平底器也穀字本是上呼竊疑律本脫竹
頭耳櫛音儼卽短桶也尼合作厄音支謂酒器也
七匙也若食下明浴室若住下明香殿房室
增一云告諸四衆造浴室五功德除風差病去塵垢
身輕便得肥白比丘當方便造立十誦邊屏處安浴
室所須者辦之僧祇浴時不病令人措者越五衆自
措亦越五措亦越毗尼母浴室中上座應爲浴僧說
淨因緣不爲嚴身淨潔故但令除身中風冷得安隱
行道當爲患身法調伏心法應生慈心爲令得少
欲知足故如是一一事並有上座說法儀式隨事誠
勅不復具之

第八中初引增一勸造立十誦下明安處僧祇明

揩洗自相揩者謂本衆各相揩也母論明說法淨因緣是通標不爲等者正示初教離過當下教觀行上句觀身卽不淨九想等下二句觀心調伏是止惡生慈卽修善爲下示說意如是下指廣一事謂大小食一切衆集等

毗尼母聽畜刀子六種一用割皮剪甲破瘡裁衣割衣上毛縷六用淨果乃至食時種種須故五分聽畜拔鼻毛鑑

第九可解

大論供給坐禪法禪杖禪穗禪鎖骨人禪經好師好照衣服等

十中大論卽智論禪杖竹葦爲之長八肘下座手執逕行有睡者點起付之復有睡者轉付亦爾禪穗如毛穗遙擲以警睡者禪鎖如笏坐禪時鎖頂須作孔施紐串耳上睡時卽墮地佛言一墮聽舒一足二墮舒二足三墮應起經行骨人卽今枯骨圖假彼色相以助禪法好師凡欲坐禪必先求師以決疑事須通大小乘三學解行兼備善識時宜

十一所當得

十二睡非法

十三染器等物水并二字似寫倒

十四作房等房法三初開受

之者故云好也好照有說坐禪處多懸明鏡以助心行或取明瑩現像或取光影交射衣服謂觸淨換易故

毗尼母比丘止得畜三衣鉢坐具針線囊瓶盆等是不合畜者女人金銀一切寶物一切鬪戰具盛酒器等生人嫌疑故

十一中初列如法不下簡非法物

五分畫牀不合坐凡所用盆瓦器物脚不得作人畜脚相諸有器皿各儲備一擬後破失

十二初制離非人畜脚者似今牀器作獸面豹脚之類諸下開備擬皿卽器之總名

四分若染時須釜銅盆器鑊釜繩簍並得若水井池水欄楯一切供給天雨患濕上安屋露地有新作屋覆之

十三初明染衣具簍七簾反釘概用絞衣也若下護井露下覆薪

增一作房施僧名招提僧施四分檀越爲比丘作堂如王住殿一切所須並開受諸比丘欲作房佛令隨

作用法一切聽與律文事事具出路不明也若分得破房修理不具不肯取佛令隨力多少應治一切所須供給

第十四初科前明受他施招提通四方僧受用諸下次明開自造但須應量如二房中律下指廣即房舍健度中彼明作房法若作隔障房前障作內房作戶壁半壁大牀小牀須板地敷四邊出舍雜物一白佛佛並言聽故云事事等若下明修治十誦佛自執木作具治寺門僧得畜一切作具僧坊壞得持一房賣治一房亦得用敷具賣治之僧坊上座私房上座每有破壞雜事先自手作迦葉數數關泥泥僧房云云比丘得自造舍上木

次科五節初明佛自執作佛在阿羅毗國見寺門相損乃自修之僧下明作具僧坊下迴易修治次僧坊下制上座自作以勵餘人濟恐自恃仍引迦葉爲況多論云舍利弗經營祇桓精舍目連經營五百精舍彼論問曰諸弟子所作已辦何故方復棲棲有所經營作諸福業答一爲報恩故二爲長

三莊嚴當功
五初僧祇

二四分

養佛法故三爲滅凡劣衆生作小福業自貢高故四爲將來弟子拆伏憍豪心故五爲發起將來衆生福業故比丘下開道衆役務上字上呼僧祇比丘作房欲自泥壁五彩畫之並得唯除男女和合像餘山林人馬並得

三中僧祇開畫壁男女和合即作姪像

四分亦不得用不應文繡裝校聽用餘雜色禽獸文者阿難得別房開受若僧地中作私房有客來應起不起還僧地以無僧若營屋者不得卒成以不堅牢若作大重閣堂聽十二年經營餘者隨大小量宜若營事比丘作房成莊嚴香熏所須具足者與房住九十日一移不得更受餘房若有俗人能治破房者白二與之

四分初明嚴飾亦不得用同上除男女合像阿難下明受房若下明僧地造房由地屬僧理須讓客占據不起奪地遺僧若營下明須堅固十二年者極一紀故若營事下明賞經營人九十日者取一安居期故若有下明治故房律中比丘自力不構