

六物圖採摘

辨論此圖有三門一大意二款名三入文判款初大意者弁此圖本起謂衣鉢事事鈔二衣捨別篇業疏衣藥受淨篇款門章服義等委曲雖然世下人愚不能大部周覽文義尚昧故ハヤ灵芝時分不知所裁三衣妄造凡將來尚可余故三愍此倒惑重製此圖也下序文云不知所裁等是也或云僧威儀大部中尽不イ下王初心人難解故為新學比丘別如教誡儀作後心人見大部自可知所裁為初心人製此圖イハリ○次款名者凡諸經題号單三襪三具足一云テ人法喻三不過今此題目襪題号ソ謂ク佛ト比丘ト人能所異トト王俱是人六物ハ所畜法物ニテ入法並ハ

六字抄補上
舉々名物ノ又此題号有能所通別梵漢等分別先
能所者佛制ト六物圖ト八能制能被人物比丘所制
所被人也或八佛制比丘六物ハ所詮圖一字能詮也
○次捨別者上四字諸部律制ニ且ルカ故通下三字
今文ニ肩ルカ故ニ別也或八上ノ六字ハ別ニ下ノ一字ハ通
也謂佛制比丘六物ハ限此畫故別圖且一切世出
圖故通也○後梵漢者佛ト比丘トハ梵語餘四字漢
語也斯乃以能所通別人法梵漢為此題目ノ若委
釈字々佛者梵語畧也正具云佛陀耶震且六長梵
語ヲ没上没下中畧トテ上カ下カ中カ畧ノ用ソ
今下二字ヲ没メ佛トハカリ云フ是所謂存畧為本
也又梵音非一浮陀肩馱步佉浮圖浮頭此等ハ

皆訛音也佛陀耶翻覺者知者疏記一云佛陀此云
覺者知者對迷名知對愚說覺名同對別並屬自覺
即以自覺而能覺佉已覺有三義一自覺簡異凡夫
不覺二覺佉簡異二來自覺三覺行圓滿簡異菩薩
未滿也此題号佛三身中二應身勝劣中二劣應身
對壹聞來故ノ△制者制教也捨ノ如來一代教二
分為化教制教通為道俗說定惠法門云化教通途
化導義也肩出家明戒律示持犯輕重等云制教ト也
事鈔云化教通於道俗制教唯肩內象上肩限也正
音ハキヨク教家古來ヨリ誤テクツノ音トス就誤不
可改所謂化教五人通ノ說故天台引大論釈云化
教通於五人佛及壹聞天仙化人矣妙樂記云下四

印定即名佛說^上言除佛^下四^平說^モ佛^印可^変定^ス
皆佛說^ト云^ノ制教^不余^カ正^戒明^禁唯^佛開^制^南山^大
律部^高金^口說^不通^餘人^ノ故^釈云^制者^律唯^佛制^ス
降^佛已^還不^許措^辞如^礼樂^征伐^自天子^出^矣論^語
曰^孔子^曰天^下有^道則^礼樂^征伐^自天子^出^上註^曰
先^王之^制諸^侯不^得變^礼樂^專征^伐^上律^制如^此為^顯
顯^高佛^說別^題佛^制ノ^摠雖^佛教^廣不^出制^聽二^教
先^於制^教有^制止^制作^二制^止者^殺盜^等事^不可^作
制^諸惡^莫作^方ノ^廣韻^云制^征例^切禁^制又^斷也^止
也^上制^作者^布薩^說戒^等作^レト^制ス^諸善^奉行^方ノ
說^文云^制作^法制^上聽^教者^非佛^本意^為下^根機^且ク
聽^許ス^ルノ^是亦^有聽^作聽^止二^聽作^者譬^ハ出^家タ^ル

者^ハ樹^下石^上ニ^栖カ^本尤^ヲ或^伽藍^内僧^堂ト^ト作^ツ
ツ^テ居^ヨト^聽ノ^作シ^ムル^ノ聽^止者^タト^ヒ伽^藍僧^堂ヲ
作^テ居^ルト^モ廣^大ニ^作リ^菜園^等ヲ^スハ^カラ^スト^其聽^内
デ^又コレ^ヲ止^ルノ^衣モ^又有^制聽^二衣^三衣^ハ正^レキ^制
衣^也佛^如是^衣ヲ^帶セ^ヨト^制ス^レハ^也聽^衣者^為下^根
沙^門長^衣長^鉢等^ヲ聽^謂ク^祇支^覆肩^裙子^等聽^衣
ノ^是ニ^亦有^聽止^聽作^二長^衣等^ハ十^日内^ニ說^淨セ^ヨト
云^フ聽^作也^不過^十日^云ハ^聽止^也又^制門^ニ有^止作^二
二^行止^持作^犯是^篇聚^戒也^即諸^惡莫^作也^作持^止
犯^是三^衣六^物ノ^制也^言ハ^出家^タル^者三^衣等^ヲヤ^メ
テ^不持^之刀^杖等^ヲ畜^ハ犯^佛戒^尤ノ^故今^此ノ^六
物^ハ持^{タイ}テ^ハカ^十八^又事^ト制^スル^也△^比丘^者梵^語

也淨名疏云或言有翻或言無翻言有翻者翻云除
饑衆生薄福在因無法自資得報多所饑乏出家戒
行是福田能生物善除因果之饑乏也此上文紉化
佗ノ法鏡經註云凡夫貪著六塵猶餓夫貪食不知
厭足今聖人斷除貪愛除六情飢饉故号除饉分別
功德論云世人飢饉色欲比丘除此愛饉之想故上
兩文紉自行ノ無翻家カラ云ヤウハ比丘無翻因中
三名果上三号トテ名三貪三義ノ○因中三名者破
惡怖六乞士○破惡者又云破煩惱破七支煩惱云
意ノ七支トハ身三口四七ノ十支ト云時加意三ノ
小乘ハ修行淺近九故ニ比丘ハヤク斷七支煩惱
不得羅漢果貪瞋癡三ヲ破ラヌノ意三八目ニ見ヘ又

意業ナハ難防故ノ若通大乘紉解行云ハ戒防形
非是除心亂惠悟想虛破見思惑故名破惡ノ○怖
六者三界衆生ヲ第六天魔王我カ眷屬ト領ニツメ
テ置ク処ニ若人出家シ既ニ破惡魔王カ思ヤウハ此人
我カ界域ヲ出ルノミアラス傳燈ノ我カ眷屬ヲ化度シ
我カ宮殿ヲ空クセントテ驚怖ヲ生スルノ是大論意
也善提心論ニ誓心支定魔鬼宮震動スト云々ノ又行
宗怖魔者明其本志魔怖者紉其功行矣言怖魔紉
初發心者魔怖紉後心後功用ニ魔力怖ル故也
○乞士者有二義上於諸佛乞法資益惠命下於施主
乞食資益色身乞食破憍慢心難四邪命謙下自卑
告求為利衆生ノ釈迦國王太子允サハ如是當時出

家身テ俗姓ダテハワケモ無ヒ事ソ。果上三号者殺
賊不生應供也

○殺賊者因中破惡對シテ名クルノ賊トハ食糶節虫
名也譬ハ八稻ニ虫カマツテ節ム食ムル如クニ煩惱賊
カアルヲ今至_ラ果殺彼毒虫故云殺賊ソ肇法師對_テ怖
摩云ソ○不生者因中怖摩酬テ得名ソ至_ハ四果聖
者不受後有生死故ソ然レトモ羅漢ハ未_ニ難變易生
死去レトモ佛加陳如等五比丘六羅漢ト云事アリ
大乘声聞ト云事モアリ皆是ハ時ニヨツテノ事ソ肇
師不生對_テ破惡云ソ○應供者因中乞士果也因中
テ乞求スルヲ至_ラ果自然ニ人天カ供養シテ得_テ受_ル此
供故應供云意ソ十号隨一云應供是也○問今所

謂比丘名高_カ大僧通餘人_ニ答有二義一義ニ通スルト
意得ル也遺教論云比丘者示現_カ遠難相_ヲ故又於_テ四
衆亦同遠難行_カ故_ニ美言_ハ比丘遠難義通四衆俱可_レ名
比丘也○四衆者比丘比丘尼沙弥々々尼也或又
此中畧ス○遠難者遠難生死_ニ遠難世間_ヲ也善見律
云如有_ニ檀越來請_テ比丘沙弥_ト雖未_ニ具戒_ト亦入_レ比丘數
是_レ為_ニ名字比丘_ト涅槃經云譬如_ハ幼年初得_テ出家_ト雖未_ニ
受具_ト即墮_レ僧數_ト一義云今比丘ハ高_カ大僧_ト比丘ノ名
字ハ捨_テノ出家ノ衆_ニ通スレトモ比丘尼ハ六物_ニ祇支
覆肩_ヲ加_ヘ持_ス沙弥ハ別_ニ有_ニ二衣_ト謂_ク縵衣_ニ無_ニ條
兼_ニ二衣_ト一衣_ハ配_ニ五條_ト用_テ祇支_ニ一衣_ハ配_ニ七條_ト用_テ入_レ衆
也若_レ余_ハ制_ニ六物_ト可_レ高_カ大僧_ト比丘_ト案_ハ勿論_也△六物者

律中有兩說二衣篇三衣ト坐具ト鉢ト水囊トヲ為六物賞看病除灑水囊加針筒今所圖依二衣篇ソ○問何必ス依二衣篇除針筒耶答四分律云無灑袋過半由旬結罪矣律意八違制結罪故ニ急尤ニ付テ水囊ヲ圖ス針筒ハ強ニ無此義非日用道具故不取之也凡菩薩用心以大事大業大怖望為志故制十八物梵網經三十七肩雜遊行戒說菩薩十八物是也查聞以小事小業小怖望為本故制六物為所畜也衣食支身命故ニ衣鉢ナフテハ弁生死大事ナラヌソ故ニ中阿含經云所畜物可支身者ノ即是增長善法之具天台云此雖小緣能弁大事裸錢不安道法何有^上△圖者圖書也六物ト云

ハカリハ形勢難知故ニ六物形圖之テ示之^上ソ如南山祇園圖經戒壇圖經撰戒聚類圖也

△撰號事

題号下ニ置撰号事ハ曇鸞ノ往生論注解因人重法故云其造ト云テ

依^テ入^ニ信^ス法^ヲ故^ニ作者^ヲ号^ヲ置^ソト云^ソ

○今大宋者代名趙氏宋也△允豐者神宗年号三年^ハ庚申八年^デ改允^アツタ^ソ△其首^ハ四月安居初^ニ此書^ヲ製^スル^ソ△餘杭^ハ縣ノ名圖主生緣地也杭^ハ音カウ律家讀也與航同^キ力故^ニ或云泉涌寺開山ハイキヤ^ソト讀ル^ト云^ソ宋音殿韻府云錢塘有餘杭縣眾宇記夏禹捨舟航登陸于此曰名餘杭^上言^ハ其禹治水^ヲ編木^ヲ為^シ杭遊於江漢浙間

六物採補

多山不得乘故捨之仍云餘杭毛翁杭方舟亦作航
上東坡十六注云始皇三十七年至錢塘臨浙水波
惡即今餘杭以其舍舟於此故名已韻會云餘杭
邑名始皇南遊至錢塘浙江水惡乃西百二十里從
狹中渡因置餘杭縣隋置杭州已全寫史記文ソ言
始皇至錢塘浙江ヨリ渡ントスレトモ波アル故云捨
舟陸ニテ百二十里ヲハルソ故ニ此処ヲ餘杭ト名ル
ソ或抄始皇征伐日路ニテ頓死ス乘船ヲ忌ニテ捨
此陸ヨリ還ルカ故ニ名クト云リ又云始皇巡狩沙丘
ニシテ崩ス此ヨツテ諸臣捨舟陸ヨリ還ルカ故ニ名餘
杭云リ今見史記始皇本紀此年無征伐義史記
云三十七年十月癸丑始皇出游望祀虞舜於九疑

山至錢塘臨浙江水波惡乃至上會稽祭大禹望于
南海立石碑北至琅琊射鮫魚遂西至平原津而病
七月丙寅崩於沙丘平臺已括地志云沙丘臺在
邢州平鄉縣東北二十里矣餘杭有杭州其処大
別ナリ何ソ沙丘云餘杭恐後人惑故記之ソ
△沙門者肇師云出家之都名也名義集云沙門或
云采門或名沙迦門字曩皆訛正言室摩那拏或
舍羅磨拏此言功勞言修道有多勞也唐言勤息謂
此人勤後善品止息諸惡故又秦說云勤行謂勤修
善法行趣涅槃也後漢書郊祀志云沙門漢言息心
削髮去家絕情洗欲而歸於無為也或云具名沙門
邪此云之道以為良福田故錄此衆生饒乏以修八

正道故能斷一切邪道故矣已此諸文沙門桑門之
同夕梵語ト取ルト見ヘタソ釈氏要覽云或云沙門
那或云桑門皆誤人梵笈余矣此文八兩名トモニ漢
語ト取ルト見ヘタソ今案スルニ沙門沙迦蕙曩訛音亡
八定テ梵語ソ桑門ハ文選ニ凡字十六漢語ト見ヘ
タソ文選西京賦云展季又桑門ト云テ下誰能不營
矣言ハイカテ無矯欲柳下惠モイカテ捨世僧モ此表
人ヲ見テハ心ヲツケ又事ハ了ルヒト云心ソ展季ハ柳
下惠カ事ソ又沙門有四句分別茗溪元粹備款
引顯性錄云一是沙門非叔子出家外道二是叔子
非沙門在家叔種也三是沙門是叔子兩土之僧四
非叔子非沙門兩土之俗也已上天竺云此ノ濫カ子

故ニ沙門狀氏ト並ヘテ呼ソ漢土本朝ハ無其紛故ニ
単ニ沙門ト云テ不苦具姑泉賦云沙門狀氏ト並ヘテ呼ソ漢土本朝ハ無其紛故ニ
△允照者圖主諱戒度唐史云允名字湛如自号ハ
安忍子隋吳祐法師ノ再誕ト云ソ德海抄云安忍
子ヲ表德号ト云ソ師ハ餘杭ノ唐氏母竺氏生仁
宗朝慶曆八年初依祥符監律師十八通誦妙經試
中得度專學毘尼後從神悟論師後從廣茲才
法師受菩薩戒乃傳究南山一宗常布衣持鉢乞食
于市主吳芝三十年錢塘吳芝寺吳南衆至三百所
至伽藍必為結界師初發往返生死濟度衆生之誓
後逢病患失志改日比用心更立生弘毘尼死歸
安忍之願政和徽六年九月一日當日本鳥羽御宇求
四年丙申九月一日

集衆誦普賢行願品趺坐而化西湖漁人皆聞天
樂之音俗壽六十九僧臘五十一門人歎不掩龕三
日漸雖納龕未葬翌年十一月十二日奉埋崇福寺
西北隅其後經二十六年至紹興十一年高宗勅謚
大智律師塔曰戒光常謂其徒曰化當世無如謠說
垂將來莫若著書乃述資持記卷十六勅事鈔濟緣記
卷八勅業疏行宗記卷八勅戒疏此云律三大部疏主南
山尤照記主云フ如天台有妙樂此外應法記勅章
服義住法記勅遺教疏報恩記勅益經疏觀經弥勒
經同有義疏刑定尼戒品百餘卷雜著芝園集二十
卷此圖等尤照製述之是故泉涌寺尤照御影筆ヲ
持タレタト云ソ律宗血脉自迦葉至南山十三世自

南山至大智十七世也撰号ニ付テ祖師講ヲ直ニ讀
不讀西天唐朝不同也於唐會正家資持家諱也允
堪律師會正記ニ直ニ可讀云ソ其故妙樂云西方風
俗称名ヲ為敬云レテ天竺法称傳持人名ヲ為敬如唱佛
菩薩名号其ノ上礼記瀛文ニ諱唐中ニ諱云ソ是為證
讀撰号云ソ資持記不允補行記此方風俗避名ヲ為
尊云テ震且風俗避名敬尤程ニ隨方土俗例不犯
諱ソ此レ隨方昆尼義也其上礼記瀛文ニ諱云ハ必
ス撰号ノ事ニアラス譬ハ書籍中自湛然清凉ナント
云語カアラスニ湛然ハ妙樂ノ諱清凉ハ澄觀ノ諱也ト云
テ不可有避之如此編文ニ諱云ソ若然ラハ就ニ撰
号ノ讀云ソ證文トハ不可成ルヲ撰号ハ文テハ無イホトニ

兔角讀ヌト云ノ殊為大智鬼亦者ハ撰号ヲ不可
讀トテ律家六九ト云照ト云テ二字各別ニ讀ニ或
沙門某甲ト讀テ諱ヲ避ルソ去シトモ經家ニ古來ヨリ
既ニ本ニセテ有ル上ト云テ讀ソ○天宮院者南山
律師寺崇福寺云フ此寺中ニ凡別院ニテ元照ノ塔
頭ナリト云ソ○出ト八圖云ニ當ツテ置ソ易云河出圖
洛出書論語云河不出圖矣註云河圖河中龍馬負
圖伏羲時出聖王之瑞也矣事林廣紀云龍馬出於
孟河高八尺五寸長頸駘上有翼旁有垂尾聖人在
位天不愛道也堯沉璧於洛玄奘負書出焉背上赤
文朱字正河圖洛書圖モ如文皆出ルト凡程ニ此ニ
本ツイタソ○初明三衣為三物者二十五條大七條

中衣五條下是レカ六物中三物也僧伽梨南都ニカノ
音ニ呼ソ今教家キヤト云ハ惡ルイト云ソ○此衣九品
者南都ニ九品ト讀ソ九品北祥第七條數段上品トハ
二十五條ソ○餘準戒作トハ二十三條二十一條十
ト裁ノ九條ニテアル是ヲ九品ト云ソ○比見樂學戒
者等者此ヨリ第三入文判釈ノ或云於天高判ヨリ
イカナ小經序正流通三段立ル程ニ此書ニモ二段可
分比見ト云ヨリ下不看他面云ニテハ明製述本意
故ニ序分初制意云ヨリ下無取焉云迄正明六物故
正宗分智論云ヨリ下ハ流通分也或云此義不余此
書只正宗流通ノ三ニテ序ハ無ソ其故ハ見此書三衣
坐具鉢水囊四段ニ立テ圖ヲツクリ釈ヲ入程ニ初圖

前初明三衣為三物云カラガ四段中第一三衣ノ段
ル程ニ此処ヨリユソ此書正宗ニテアルケル如是三衣
圖アツテ次置序事ハ不可有之若序ナス圖已前ニ
可有事ソ其上見此文相欲置法服等云テ三衣ノ
事ハカリヲ載スルソ此書序ナス六物ヲ皆可序事ノ
故ニ旁ニ序テナイト云カ好ソ但今案スルニ初義モサレ
テ害ナキソ初制意云ヨリ正ク十科ヲユトハリ下ル此
十科外ニ此一段アル程ニ序ト取ルト見ヘタソ圖ノ以
前ニ可有事ナトモサスレハ圖ト書ト隔タツテ見ラ
ヒ程ニ此ニ一処ニ置ク一処ニアツテ好ヒ事ハ序標十位
是ニヲツテ此十科ヲ弁スルニ有便程ニ去レトモ後義
カラ云ハ此ノ一段八十科ノ標ニテ制意云下ハ別

弁之故ニ捨別標弁ナリニテ非序云ヘキソ故ニ後ノ義
カ好ソ○此一段文分為二トノ初ヨリ妄習云迄ハ明
製述由緒然其下正明製述相ソ○初中比見者指
圖主在世兼被未來機ソ○樂學戒者戒本語ノ四
分戒本七佛畧戒下云諸比丘自為有樂法樂沙門
者有慙有愧樂學戒者當於中學南山狀云自為者
獨拔厭世也樂法者修善教也樂沙門者止惡士也
有慙者隱不起過也有愧者外無非遠也樂學戒者
捨擻上五成斯行上畢竟ハ自為樂法樂沙門有慙
有愧五ヲ具ス者ヲ樂學戒者ト云ソ然トモ今ノ樂
學戒ハ暗昧新學者ヲ指スソ不知昧律ト有ル程ニ故
戒本ハ少シ別也○欲置法服等者躰色量三如法三

應云衣服ナル故ニ法服云ノ言ハ當時ノ者ガ學戒ノ志ハアリトモ我レトハ法服ノ裁縫ヲ不知ノ既ニ昧ノ不知故ニ他人教ニヨツテ裁縫スルハ彼レモ聞傳ルカカリニテ不知制度誤リ將來テ只掛テ見ナリノ好ヤウニ縫フニト云其妄傳ヲ兼ル故ニ非法濫達ナルト云意ソ置者設也モウクルト讀ノ或引補行記勅置修禪寺ツクテ讀メト云ノ置ハ立ナリニテ此時ハ立ルトヨムソ周禮ニ凡試苦事置而擗之此レモ立訓ノ旨也○不知所裁ト云ハ論語ノ公冶長ノ語ノ但彼六タスト云義此ハ割裁ノ義ソ○律儀トハ俱舍道麟云律謂法律儀謂儀式也或抄欲置下二句舉所蓄財財昧律下二句舉不學癡人云フ甚々非也今法服云

之所裁云モ言辭迄ニテ非財財々々如明第四章袈裟地ノ事ノ癡人トハ學戒者ノ字事ソ此者ガ癡暗ノ相ヲ捨ノ欲置已下云々ノ妄習ト云ガ癡人九キ事ハ何ソ只自他ノ二ト見ルヘキソ○然後等者當時者昧律儀制法ハ諸文ニアル程ニ易見ヤウニ取其肝要造此書示スト云意ソ諸文トハ捨ス指經律別ノ事鈔業疏章服儀等云フヘキノ撮ハ玉篇云子活切三指取也也上○見聞自見隨師聞言撮諸文大要兼私所見聞立還南山章疏分十位ソ○舊章指章服儀所立十章舊章之言最モ明カナリ○一義雖通諸文大都業疏所立十門指スト云ソ其十門者一制意二衣財三色相四衣量五重單六相多少七長短八

作衣九補治十護持受用但今之位上八聊有異今
案章字有二意謂服章謂篇章初義八章服章見尚
書云五服五章哉周禮考工記云亦與白謂之章前
會云章采也此意也後義八篇章今疏記云亦云
章段分段解款成若干章此意也○援八引三訓不
○正教上八捻六三藏教文通別律藏制門二約八
○事上三衣事之○準說文平也廣韻均也度也又
則也漢律志繩直生準為揆平取正之器上大工墨
ツホノ糸ノ言八正教ヲノリトニ三衣ノ縫ヤウ如法相兼
ニテ非法濫法ニ十十様ニ下云意也○指存非濫等者
三衣ノ事ニ付テ有佗非濫不窺袂嫌指ニサレテ存ソ
看佗面人ヲ憚ル方ノ今文證道理至極ノ上憚ルハ

キヤウ無ノ○不看佗面八明了論語ノ故ニ所謂置又
ソ彼論一云若人能如理了別此學外義此人於律
則明了不看佗面事鈔云明了論亦云比丘能知
五相各解毘尼不看佗面資持記云不看佗面者判
斷公直不取顏情已言評定衆ガ判斷訟理ノ非ニ
在六傍輩窺顏情理判斷者八佗顏色不取ソ
警テ云ソ云四朝八衣三明三嚴云三朝六嚴
△初制意一義意此ヨリ下ヲ為正宗分有四段此
其中第一三衣段也此中亦有十位今八其第一此
ヲ亦大分二初至梯墜也正明制意所以下明為三
衣○初中引十文分為三初一文弁制字中間八文
明制意趣後一文義當結文○初制意者佛比丘三

衣ヲ制作スル意ヲイハト云意ノ
 ○鈔者南山行事鈔ノ本トハ三卷タリ我朝ニ六卷
 鈔各久矣更分為十二卷資持記云鈔者有二義一
 採摘義二包攝義初云何一句徵起謂字下答教
 ノ○三衣六物ト摠別並呼ソ是レ教育家一例也
 四禪四定云四禪八定三明三通云三明六通流類
 也三衣ヲ下二句先標佛制通諸ヨリ下二句能制
 出處所制所被機ヲ明スソ終一句正ク制教意ソ
 ○通諸一化トハ三衣ハ何レ經律ニ制スルソト云ハ
 一代教ニ通テ皆制三衣令服用云意ソ○問所言
 一化約三世同道云化釈迦ノ一化肩歟 答大論云
 釈迦一化別無菩薩僧事鈔上一云通指一化所說

正文矣資持記云一化者始於成道終至唱滅中間
 教法無不引之故言一化矣所引諸文釈迦一化約
 スル故此文釈尊一化ヲ指ソ○並制トハ三品通開ノ
 意ソ○三品トハ上中下三根也機ハ三品不同ナリト云
 下モ俱令持三衣故並制云ソ上根糞掃衣單三衣也中
 根百一衆具要覽云大槩之辭也矣必ス百六不限ソ
 薩婆多論云百物各可畜一也且言ハ一色ツ百ニナ
 持テ也同色ノ物ヲニツハ不持ソ下根畜長物々々トハ
 色ヲ多ク畜持ツ長トハアリ物ト云意ソ○有違結罪
 上制教意違制結罪違制罪云是也其レハ何レ罪結
 ト云ハ衣ニ付テ種々戒アレトモ吉羅ニアル闕衣罪
 波逸提ニアル難衣罪等九レニ三衣ヲ不持衆合地

獄ニ二昼夜居ナント制スル意ソ △薩婆多等者

ニサツタタ 北京 五部律一也翻一切有又各十誦律十度 都南

ニサハタ 二誦スル故ソ六十卷アリ此ヨリ下正明制意ソ此文

分テ為ニ初一句標未曾有一切ヨリ下明未曾有相

々々々ト資持記云示多論希有義未曾有法ト佛

法ヲ云ソ言ハ出世間法トハ未曾有ソ此希有法ヲ

現スラヲ標未曾有袈裟ヲ制スルト云意ソ欲現

ノ二字ニ當ツテ見立タ義ソ又此法々衣法ト見未

曾有法トハ即袈裟ソ故應法記釈此文云未曾有

者非世物也已上此文袈裟ト取タソ一切已下意ハ佛

未出時ヨリ外道々ト彼衣服ハアレトモ佛法ヤ袈

裟ト云物ハナクニテ佛出世已後初テ制セラタ程ニ

未曾有ノ物ソ〇一切トハ疏記云切七計切又七結

切並通訓衆共顯不二是一家之切矣〇九十六道トハ

付之邪正相對小行相對云事アリ邪正相對時九

十六道皆邪道外道ソ外道ハ根本六師アリ其各

十五人弟子アリ合九十人ナリソニ根本ノ六師ヲ加

フ師弟皆見解ガ別々ニテ九十六ナルト云也華嚴大

論當文皆此意也又小行相對時外道ハ九十五種ニテ

加小乘九十六云大乘ヨリ小乘ヲ付テノ事ソ故

百論云順ル志聞道者悉是邪正又九十六外道經及

僧祇律ニ佛道ヲ加テ九十六トスルソ此等義ニテ

前ノ六師々弟九十六類ニ何ト合スルソト云時一

義九十六人中ニ師ト弟子ト見ガ一ナルガ有テ人六九

六師衆論

七

十六人ナレトモ道八九十五種ナリト云ソ一義八九十六
人中一人佛ニ歸スル外道ヲ捨タリ故ニ九十五種ナ
此ハ光師ナトノ義也又一義六佛モ根本八九十六
人中一人ナ故ニ根本ニ納メ九十六云ソ長水叙外道
云不入正理名外但修邪因名道上○此三名トハ僧
伽梨等三衣ノ尚ヲ無ニ此名況ヤ實ラニヤ○異外
道トハ外道ノ衣ハ金段白氎九程ニ此ニ異ゼシ為ニ袈
裟ヲ制ス故ニ袈裟ハ未曾有法ノ○四分者梵云云
曇無德翻法正資持記云法正尊者於根本部中隨
所樂採集成丈九經四番一部方熟下矣言分ヲ為四
分初分二十卷第二分十五卷第三分十四卷第四
分十一卷已上六十卷也故四分義トモ名ルソ○三

世者大小乘異リ小乘意ハ以七佛三世ヲ尽スソ
濟緣記云小教明三世以六佛為過去釈迦為現在
弥勒為未來矣大乘三世九世ト談ス故十方現在
義ヲ立ル也如来ニモ兩乘異リ成實論云乘如實
道來成正覺故云如来矣金剛經云無所從來亦無
所去故名如来矣○如是衣者上三衣也資持記云
特推極果以顯聖儀意令服者起勝想故矣○僧祇
者翻大衆部非根本部言根本大毘藏云摩訶僧祇
於畢波羅窟內五百無學聖者一代所說毘尼藏結
集云摩訶僧祇名上座部於窟外不棟有學無學
千人相集律誦此云大衆部彼根本大毘尼藏如来
滅後百年迦葉阿難末田地亦云摩田地持商那和

六勿來商上
持商那和

修優婆塞多，堅五師各々二十年死傳來。優婆塞
多，弟子曇無德、弥沙塞。此云不著有與薩婆多迦葉
遺。此云重空觀波曾富羅。此云犢子橫五師根本毘
尼ヲ隨意樂取已見為五部律故。五部弟子五人名也。
此五部律起八事八法苑珠林云世尊成道三十八年
趣王舍城國王請食訖，令羅云滌鉢失手撲為五片，
是日有多比丘自佛皆撲鉢破為五片，佛言表我滅
後初五百年諸惡比丘分毘尼藏為五部也。佛乃親
將鉢錫釘綴破鉢故云五綴。此佛ノ懸記ノコトク果
々五部ト分ルノ又十八部相分ル事案俱舍
季哩紇王夢一堅衣ヲ十八人相ヒヨツテ諍ヒ引ト
見タレハ迦葉佛云當來叔迦ノ弟子ガ遺法ヲ十八ニ

分タニ奇瑞ナリト云レタカ其如ク相ヒ分ルノ○僧祇
云ハ一部四十卷今所載コレノ如ク是五部十八部ト
相ヒ分ルトモ實義ハ不異故大集經說未來記
云五部雖各別不妨諸佛法界涅槃矣但五部中テ
四分一律宗是大乘狀ニテ曇無德部專明空門大
乘律餘四部混ノ各有部律小乘律也南山ハ四分
宗尤故今南都北京皆是大乘律ノ○賢聖者資
持記云賢聖通目大小三乘。懺音志旗名又通懺懺二
音字作識即訓記也。小乘ハ七賢七聖大乘ハ三賢
十聖ノ伏惑賢位漸惑聖位スルノ俱舍隣聖目賢
證理曰聖矣標識トハ旌ニルニソ僧祇ニ作標懺
是即旌ノ爰ニ九照ノ書易ラレタソ是モ本拠カ

本行集經云菩薩將至彼處色界諸天先以天繒
幡蓋懸於樹上以為標識標識上標カ言ハ表也識カ言ハ
誌也言標ノ字ハ樹ノスハイ也群木ノ中デ拔ケ
出タルアハ即其ノ木ヲ知ルノ識ハ記也旌ニ家々ノ
紋ヲ示レテ舉ハ誰カ衆ト知ルノ其コトク外道
ト沙門ト分タメニ袈裟ヲ制スルホトニ標識ト云ソ
故淨緣記云軍中旗幟有別故矣○問賢聖即沙
門歟賢聖與沙門歟答可通二義五分律云佛始成
道世皆稱為大沙門矣ト云程ニ賢聖即沙門其
上涅槃經說四種沙門薄地一汚道沙門九天二受道沙
門内外三示道沙門初二四究竟沙門第四此中三
四賢聖沙門也若約一二沙門賢聖與沙門別ソ但

汚道沙門名字沙門ニテ加沙ヲ著スルハ形ヲ似スル迄
ソ去レトモ結緣分ノ利益ハアルニ龍王得加沙ヲ免
難ヲ云程ニソ下引賢愚經意即證也瑜伽論ニ出
四種沙門各ハ少シ此ト異ト上トモ意ハ同スルソ
○雜含者即雜阿含經也四無量亦云四等一慈無
量心謂與樂為義無瞋心處為躰二悲無量心謂拔
苦為義不害心處為躰亦是無瞋心處為性三喜無
量心謂見眾生難苦得樂常生歡喜為義不嫉善
根為躰四捨無量心謂捨愛憎心無有惡親平等利
眾生為捨行捨心處為躰無貪為性俱舍二十九頌
云無量有四種對治瞋等故慈悲無瞋性喜々捨無
貪上無量俱舍云心編生境故稱無量上言境界衆

生ニ付テ名々者ソ又法文無量有情為所緣故引
無量福故感無量果故名為無量矣或云見彼經文
色界梵天修四無量時必服三衣若不服之此觀不
成著慈悲衣故成慈悲觀故三衣是慈悲者服之
瓔珞經云若天龍八部聞諱念此加沙生慈悲心矣此
意ソ德海鈔云是則等一句非經文平言此七字九
照ノ判語ト見ラタソ○十誦者即薩婆多事也此
文事鈔ニ異外俗科下在割之天竺外道俗人ハ金段白
檀ヲ不割裁其侈著ソ大國ハ綸布ハタハリ毛廣手故
ニ其ノ侈ニテ縫テ著ル歟此ノ加沙八寸々ニキリタチテ
縫ホトニ異外俗ト云ソ今表内德意ニ用ヒタソ此割
裁衣カ何ニト慙愧衣ニ九ノ上ハ或抄慙愧人トハ出

家ノ事ソ此衣カ即出家ノ服ナル故云余カ一リ増一
阿含經云佛告諸比丘世有二妙法擁護世間所謂
有慚有愧也諸比丘若無此二法世間則不別父母
兄弟妻子知識尊長大小即與畜類同等也是故比
丘當習有慚有愧唯識論云慚者依自法力崇重
賢善羞耻過惡為性愧者依世間力輕拒暴惡羞耻
過惡為性今案スルニ刀裁スルヲ慚愧ノ詮トスルト見
ヘタソ事鈔ニ異外俗ノ下ニ此ノ文ヲ載テ知ラタソ何
ニトテ然ルソナレハ在俗ノ衣ハ好衣刀裁スルハ賤衣ソ
此ノ賤ニ付躰賤色賤刀賤刀躰賤トハ糞掃衣等
ソ色賤トハ非正色間色壞色也故ソ刀賤トハ割裁
ソツリナル程ニソ業疏云聽以刀截成沙門衣不為惡

賊所剥故^已言俗ノ金段白檀ノ好衣ハ安穩ナリ日
外ヲ嚴ルノ耻アリ無道ナル時ハ剥キ取ルノ耻アリ
是皆多貪慙ソ割裁衣斲之可知外道ハ裸形ニテ
無慙刀截異外俗即慙愧衣ソ下智度論ヲ以テ照
知スヘキ也如是慙愧衣ニテ慙愧人服ナル故ニ佛ノ比
丘ニ制作セシムルト云意ソ○華嚴等者此文意著
加沙依功德所帶三毒ヲ捨難スル程ニ制作セシムルソ
三毒惠命ヲ害スル事如^此毘霜鴆毒此衣ヲ著スルハ如
觸犀角ソ○四分等者此文ハ衆生勵制止ノ語也
未斷惑者誰カ無結使如^文ナラハ著加沙不堪歟故
抑止ト見ヘタソ故此文ハ四分ノ拍睨弥捷度アリ拍
睨州闢諱一テ佛ノ此ノ因テ說法ノ時比丘力闢諱ニ

タルヲ奇シアサヤソニ懷結使者可著衣ニアラスト制
戒セラレタ^詞リト云ソ結使ハ煩惱異名也十二時中
煩惱ガ人コ^レ及使スル程ニ名ルソ也欲ノ者ハ風雨霜雪
ノ夜モ羨人ノ門立テ吟嘯シ財欲者逆浪洪水日
浮海中湖上苦辛スルハ皆煩惱ニ使ハレタ者ソ○賢
愚經等者^賢愚因緣經也此經ニ華色女ノ因緣ヲ
説ケリ設^為嬉戲著加沙疾得解脫矣今所引文獅
子唱タル文也彼經意云昔有^辭支佛山中坐禪鳥
獸馴^近付テ香華ヲ供ス其中ニ獅子アリ名堅
誓毛色金色有^一獵人見之念言我今大利アルヘシ取
皮上^王獅子都^不近付獵人方便如^支佛形著加沙
内佩弓矢至^彼處獅子支佛思テ不^驚處ヲ以毒矢

射之獅子驚愕欲害此人見著加沙即止害心著加沙者當於生死疾得解脫ト唱テ死スルソ以此皮上至々成希有思獅子最期様ヲ勅問アルハ獵子云耶羅々婆奢沙婆訶ト唱ヘタリ余時王召智人間之佛變化ト葵スル間立堂供粮余時王者孫勒獅子者救迹獵師者提婆婆是也トイリ

○章服義等者南山所製也彼書比丘三衣比丘尼五衣等沙汰シテ今引文彼結契文也故尤照引用即此段結文用レタソ去故括其大歸云言三衣大都六筋目云意ソ苦海生涯所越境舟航梯墜能越加沙譬タソ苦海トハ三界二十五有苦喻ルソ因果不亡故名有救シテ苦因苦報漫々海トク

九程ニソ生涯應法記云二死尽際謂之生涯等覺未出卓然高險法服可登而昇常樂故如梯墜夷猶等也上約小乘下付大乘以此法衣雖界外變易生死也矣言生涯々々際義海キワソ此際ニ至トモ峻崖岩石難登程以加沙梯墜スルソ等覺至涯際ニ至意ソ去トモ最期品無明岸高難越故袈裟ヲ梯墜ニテ夷生涯妙覺ノ皮岸ニ登ルソ或抄苦海ハ分段生死生涯ハ變易生死ト配シタソ是モ面白ソ又有抄意苦海ハ二死三有生涯モ生死十六同之物ニテ別々又ト此句泥ムソ今案スルニ同シモノガ海トモ岸トモ九ニ何不審ラシヤ加沙一物ヲ以テ向生死海舟航トシ生死カ峻涯トナツテ隔テハ梯墜トセンソ此

ニソ加沙ノ妙功德ニテハ了レ傳説サハ早ニ為霖川即
舟ト云ハヌカ

○所以須三者々々自下、不增不減、有三衣制、意趣
ヲ明スソ此中、分為三初、不畜餘長引文、歷觀已下
私釈判語ソ○初中、先天竺三論引戒壇下、漢上三
支ノ引、斯乃華竺同風、義ノ初、分別論文、為三時故
者、先標、次弁、云云、春夏冬三時、應為令著
輕重中、三衣ヲ制ス、ト云意ソ、大衣ハ襪ノ條相多、故
厚、重ニ故、配冬、五條、衣財狹小、輕力故、配夏、七條、
輕重中、故、配春、但此ハ一往、配當ソ從用、何ニ時モ易
著ス、ソ第二、釈名、篇ノトク也○問、除秋何耶、答、吳
芝益經記云、西竺或有國土、一年三時、
十二月十六
去為春分、四

月十六為夏分、八或立四時、更加秋分、
月十六去、為冬分、同此也、或立六時、
五月十六去、正月十六去、漸熱時、三月十六去、盛熱時、
六月十六去、雨時、七月十六去、淺時、九月十六去、漸
寒時、十一月十日、已上、如文、依方土立時、不足尤故、約
三時、固且制三衣、ソ隨方、毘尼、九程、四季ノ因、約
廿八、秋ハ中衣ヲ用、ユキソ春秋、二時ハ寒熱中、大方相
似、シタ程ニソ偏、不可守、一隅、資持記云、禮記、六貴、於從
俗、易書、六義、於隨時、苟、滯、一端、必遭過難、已、可思之、
智度論者、大品經、釈、故、釈論、トモ云、フ龍樹、造也○佛
弟子等、者、資持記云、佛弟子、ト者、通、目、凡、聖、修、聖、道、
者、外、道、裸、身、表、著、空、也、白、衣、重、著、表、著、有、也、比、丘、三
事、不、多、不、少、表、住、中、道、不、著、空、有、二、邊、矣、言、外、道、著
於、空、見、故、因、果、報、應、理、ヲ、不、知、萬、事、ニ、付、テ、無、慚、無

六勿採商

七

此方裸ノ行ナドノ様ニ裸形ナノ在家者住
常見是夢幻世ヲ千万年モアラス様ニ思テ多ク貪リ畜
重子著ルソ佛弟子難ニ邊ニ衣表中道云ソ○多
論者具薩婆多論云即十誦律論也
論者具薩婆多論云即十誦律論也
衣立五意中今所引第一義ソ○一衣等者一衣ニテ
ハ不能防寒三衣ヲ重著障寒事足故高三衣制
ルト云意ノ何ニト考弁シテ三衣テ防寒足ルト是ラ
シタソト云ニ僧祇律二十七卷ニ載セラレタソ彼律
意云佛在世時長者居士カ佛弟子ヲ信袈裟縫
テ施之六群比丘類カ限リモナク取リ置キ畜ヘ持ソ
故佛衣ノ数ヲ定ニト思召ノ北地寒国維耶難国ヘ
行ヒテ霜風破作時分先ツ初夜ニ下衣ヲ著中夜

時分佛身寒ク覺ル程ニ勅阿難令持來中衣下衣上
著シ玉フ又後夜ニ佛身尚ヲ寒故ニ又勅阿難請大衣重
著之佛身無寒故三衣外不可持之ト制シ玉フソ大論
ナトニ冬至前後八夜寒風破作時分索三衣禦寒ト
云タカ此時事デ有シノ有抄多論ト分別論ト同意
ナリト云ハ甚々非也

○戒壇經者南山所製戒壇相ヲ圖スル一卷ノ經ノ名
經六祖壇經類ノ此文モ先標シ次ニ弁スルソ○下中上
云ス上文ニトク重著時五條ハ下ニ掛七條中大衣ハ
一上ニ掛ル故ノ又中衣ヲ中價云時ハ衣財價高下
ヲ以テ名々者ソ下ノ段ノ注ニトレ○問三毒俱ニ意業
惡何配三業耶答貪ハ意業ニトモ身業顯ル者ソ

財貪色貪俱身犯スノ故觀身無我也貪滅スルト云
ノ頃モ意業ナレトモ口ニ顯ルノ故ニ為其字從口或從
目今從口方ヲ取ルノ癡不關身口凡夫意業躰也
於理事諸法迷闇為性故名無明是有二相應無明
貪等餘惡ト俱起スル無明ノ獨頭無明餘惡不共凡
夫心恒行レテ無間斷故名不共無明故意業ニ配ス
ルノ如是癡煩惱獨起或餘惡相應レテ障理事故
其過最重故以大衣能治トスルノ諸煩惱生必由癡
故ト云ノ亦貪嗔ヲ相望スルニ貪為身財色ヲ愛着
分ナレハ其過輕レ故ニ下衣ヲ能治トス嗔ハ必ス對他
起ス壞物過重レ故ニ中衣ヲ能治トス故各在口中
ト說干或口虎害身舌劍絕命云ノ○注偏衫者根

本ハ覆有僧祇支トテニナルヲ左右ヲ縫合テ偏衫名
ク今法服也裙子下所著裳ノ此等三衣ト云ハ誤ソ
○天台智者制法ト者天台百録トテ立僧制百條ヲ
立ル故ニ名ルソ其第一條ヲ今引タノ衣物有關々衣
罪ニテ非比立不共住人尤故不同止云ソ同共同
居ソ○清凉者澄觀ノ号華嚴第四祖也編年通論
云唐元貞十五年澄觀入内殿闡揚華嚴宗旨帝顧
群臣曰朕之師言雅而簡辭典而豐扇真風於第一
義天能以聖法清凉朕心仍以清凉賜為國師之號
上言對則天皇右華嚴宗旨說九三皇右心除煩惱
熱惱清凉ニナルト云テ清凉國師ノ号賜ルソ或抄五
臺山中清凉山事ナリト云ハ甚々非也

○不畜餘長トアミリト云意ソ長物義也言ハ三衣一鉢外長物ヲ畜ヘミイト云意ソ○歷觀等者自下私糞中ヲ分為二歷觀ヨリ至詳蓋有_テ時訛風況下結勸也○初中亦二初至同風_ヲ舉古風今則下正誠今時風有抄經者華嚴賢愚等經ナリ論者分別等論有僧史者天台制法等指スト云ヘリ今按歷觀編覽今所引不可_カ局僧史者如唐宋兩傳等古德傳記ヲ指スト十誓等ヲ僧史云ハ_ニ事ハ不審ソ○踵跡同風云經論僧史ヲ徧覽ルニ三賢十聖モ一轍ニ_シ此土モ他土モ同風ニ三衣一鉢ノ外ニ長物ヲ畜ヘヨトモ又袈裟十掛ソト云事モナク皆三衣ヲ持テト云ソ當世非法ヲ_レ為ニ如此古風ヲ_レ奉ル_ル華唐土文章華麗尤故

各ルソ○今則トハ圖主時代ソ自下正作時風上不着_レ他面云ハ是ソ學宗トハ戒定惠三學ソ律ハ戒學禪定學教家惠ヲ修分宗立黨無我法存我他平等理諍是非皆是佛法ノキス也宋朝河南河北ヲ分為大小不融學外我朝分南北二京互諍權實成異法思故深誠ルソ律制中修六和同住同和諍論ヲヤメヨト云ヘリ如思友乘_カ一_カ船如互敬_カ世尊云ヘリ可思之○削髮者方袍圓頂無殊其宗々ヨツテ衣ヲ_レ深メカヘ分宗イハレ又事ソ像法支疑經云我滅度後有我弟子謂我_レ是禪師我_レ是律師諍入_レ地獄如射_カ矢_カ矣可_レ恐事ソ故負識高流能ク詳蓋セヨト誠ラ_レタソ負識トハ有智義也高流トハ高德輩ソ大惠普說云夫抱_レ聰俊

負才能者ホトニ今モ識ヲフテ讀ヘキソ況者上況引
文置夕辞ソ言如引文佛弟子三衣ヲ制セラレタ程ニ
著セン事ハ理ノ前ソ是ノニナラス大小乘教明功德ホト
ニ必ス奉持セヨト勸ルソ其袈裟功德トハ悲化經云
佛於宝藏佛前發願々成佛時袈裟有五功德一入
我法中犯重邪見等於一念中敬心尊重必於三乘
授記二天龍人鬼若能敬此袈裟少分即得三乘
不退三若有鬼神諸人得袈裟乃至四寸飲食充足
四若衆生共相遵背念袈裟力尋生慈心五若持此
少分恭敬尊重常得勝他海龍王經云龍王ハ佛如
此海中無數種龍有四金翅常來食之願佛擁護令
得安穩於是世尊脫身卑衣告龍王汝取是衣分與

諸龍皆令周徧於中有值一縷之者金翅鳥王不能
觸犯持禁戒者所願必得正故袈裟名救龍服ソ
阿含經意云華色比丘尼得羅漢果常遊王宮侍女
中勸戒法官女云女身垢穢難護戒法尼云我過去
戲女也戲取比丘尼袈裟作舞依其勲力今得三明
六通雖破戒唯著袈裟勸ルソ願等者佛弟子如
說三衣奉行セヨソ南山戒疏云佛立教相但為奉行
若但讀誦非本意也矣如身皮是衣ヲ信受奉行シテ
コソ佛本意亡只文誦スルカリハ無益事ノ故歸敬
儀云雖誦千返不行何益了フト云ソ
△第二釈名段文分為三初一句標一段名初通下
正列名終二句結文也○初列名中亦二初通名次

別名ノ○通名十二名中初二梵名次十一翻名ノ
○初通名釈云初一句標括已下并釈ノ○通
名者三衣括名ノ資持記云括名者上中下衣同ノ
号故上○括括等者經律散在諸名ヲ今スヘクツテ
十二名挙ルト云意ノ○袈裟者梵語畧具云伽羅
沙曳此翻不正色從色得名今注此意也梵語加沙
云モ從染色名々物ノ付之有三義一四分律云一
切上色衣不得畜當壞作迦沙色上鈔注云此袈裟
從色得名染作袈裟色味有袈裟味矣言六味中袈
裟味云アリ五味ヲ難レタル味ノ其コトク難五正色五
間色下千モツカ又青黒木蘭三如法色ニ染ル故ソ翻
不正色此意ノ二會正記云準此本是草名可染衣

故持彼草目此衣號矣言袈裟草用染ルカ故名ルト云
意ノ三新譯華嚴音義云袈裟此云染色衣西域
俗人著白色衣為令異其故謂染色衣矣言何色テ
モ染タラ袈裟下云意ノ但染ルト云ニ意得ガアルノ資
持記云加沙示醜名ト云云染即是正醜但是語
通如非故前注中加不正色三字助之各義方顯如
結愛者举例顯義結愛煩惱染汚淨心矣言染ト云ハ
諸色ニ通スル故ニ五正色五間色ヲモ染云フ是非法ソ
三如法不正色ニ染ルハ如法ソ故ニ通スト云ソ只染色
トニテ云ハ有此紛故ニ不正色ノ三字ヲ加ヘヨト云ソ
又染ト云ハ煩惱名九故ニ非法ニ通スルソ故ニ翻染不
好云不正色好ソ律云袈裟染色名躰全非矣言

六初染通七

六物抄
六
染ト云ハ名射トモニ煩惱九程ニ悪イト云意ノ故今
注モ不云翻名從染色云ノ業疏云本^ト作^ス迦沙^ト至
梁葛洪撰字苑下方^ニ添衣^ヲ言^ハ道服也^ニ矣^ハ言^ハ初^ハ音^ヲ
借^テ迦沙^ハカ^リ書^クヲ衣服九程ニト云テ葛洪力
衣ノ字ヲ加^ルト云^フノ

○道服者道人衣九故ノ三乘四乘人通ノ皆著^ス之^ル故^ノ

○出世服者賢愚經出^{タリ}世間衣八金段白氈三衣
ハ出世間衣也又世指^ス三界^ヲ着^ス此衣^ヲ出^テ難^ク有^ル漏^ル三界
到^ル出世無漏道故名^ニ○法衣者應^ル躰^ノ色量三如法衣
尤^ニ故^ノ業疏云被^ル則^ニ心^ニ行^フ正法故^ニ矣^ハ尺^ニ此文云心行
正法不出^テ二持^リ止^シ持^リ作^ル持^リ二持^リノ

○雜塵服者真諦云由^テ新^ク六塵^ヲ故^ニ矣^ハ言^ハ着^ス此衣者六
塵境染著セヌ^ル○消瘦服者真諦云由^テ割^リ煩惱^ヲ故^ニ
矣^ハ叔^ノ氏^ノ要^ノ覽^ニ云^フ謂^フ著^ス此衣煩惱消瘦故^ニ矣^ハ言^ハ八瘦^ハ世
病^ノ著^ス此衣煩惱力自然ニヤセカ^ニケ^テ消滅スル^ノ○
蓮華服者譬^ニヨ^ツテ名^ク言^ハ如^ク蓮華煩惱淤泥ニ染^セ
ラ^レヌ^ル○間色服者非^ニ純^ニ一^ニ色^ニ青^ニ黑^ニ木^ニ蘭^ニ三^ニ色^ニ合
成^ノ故^ノ五^ノ間^ノ色^ノ間^ノ色^ニハ^ララサル^ノ○慈悲衣者如^ク
上^ニ引^テ雜^ノ尚^ノ舍^ノ文^ヲ修^ス四^ノ無^ノ量^ノ慈^ノ悲^ノ者^ノ衣^ヲ尤^ニ故^ノ○福
田者世福田能^ク生^ル穀^ヲトク^ニ是^レ衣^ヲ自^ラ他^ニ善^ク生^ル為^ル自^ラ他^ニ
福田ト尤^ニ故^ノ喻^ニヨ^ツテ名^クル^ノ又一義相ニヨ^ツテ名^ク
ル^ノ章服儀云條提之相事等田疇如^ク畦^ノ貯^ル水^ヲ而^テ艱^ク
嘉苗^ヲ譬^ス服^ス此衣^ヲ生^ル功^ノ德^也佛^ノ令^テ象^ノ此^レ義^ヲ不^レ徒^ニ然^ル

上故田相衣ト名ルソ○**卧具者**出四分及薩婆多名義集云卧具謂衾被之類已上依相名ルソ○**敷具者**名義集云敷具謂同氈席之貌已上是正和ニヨツテ名ルソ○**注被褥者**如次被卧具褥敷具三磬夏ソ○**次別名**文亦有標弁ス中二初梵漢從用九名列後從相四名列合十三名也通別合論スレハ二十五名ソ○**僧伽梨者**舊訛也西域記云僧迦服唐云重複衣已上○**雜碎者**サツ南割截ノキリツク程ニ雜碎ト云ソ○**注三條相多**云モ同意ソ資持記云雜碎紛相王宮聚落生物善故及說法授戒亦須著之示尊相故已上言王宮トハ參内ノ說法授戒スル時ヤ聚落ニ入テ乞食スル時可着之示尊相入信ヲ發ニタメソ故ニ

着大衣不礼他或牽木石事ヲ制スルト下ニアルソ○**鬱多羅僧**或云郁多羅僧資持記云中價約直在二衣間入衆語通謂齊誦礼誦諸羯摩事並着七條矣言是衣財價力大衣下衣中分價ナレ故ソ○**安隱會**亦云安袒羅婆沙○**下衣**注有二義最居下或云位二約スルノ謂大衣上七條中五條下衣ナレ也一義準上五條衣財力一下直ナレ云意ノ或ハタニ置ク時下タク故ソ○**下著**上云フコトク寒時重著スルニ五條ヲハフ下著スル程ニソ○**院內等者**資持記云院內則寺中居房室等道行謂曠路中行雜作則諸作務並下衣已上道行入聚トハ似々事ナレトモ入聚暫時乞食ノタメ道行椽行野原ナトヲ行ク方ソ言ハ或房內或椽行或

掃除普請ナドノ雜作時五條ヲ掛ヨク食ノ時ヤ堂
中衆會時不可掛意ソ

○若從相者自下從相名ヲ明スソ從相トハ依條相
名ルソ事鈔云律中ニ無五七九名但云安陀會乃至
僧伽梨世人名七九條也已如文律中無此名故今
モ從相ス別ノ一処ニ明スソ

○乃至者隔越中間故云乃至ト救ス今言ハ八衣九品
内ヲ奉前後ヲ畧中故ソ○結文義翻多別者ト拈譯
正翻義翻トテニルノ南山云此三衣名諸部無正
翻今以義翻矣今所ハ言皆義翻ソ惠上菩薩經五條
名中著衣資持最モ在內故七條名上衣資持五條上故大衣名衆集
時會已如是翻名廣多ルソ故ニ今畧ノ少分ヲ奉ル

ト云意ニテ提一二救スルソ

○三明求財者先標シ次ニ弁スルソ弁中ニ初明求
乞難過次明下明對質難過初中亦二初明下二句
標由是下弁々中初二句先是衣鉢西梵下二句引
現量證今欲下正明如非ソ○初求財者袈裟地ヲ
求ル事ソ求ルニ付テ求乞對質ニリ各亦如非ニ
アルソ下ニ救スルトキソ是ハ法衣ル故イカニモ清
淨ナカ本ノ其ノ清淨ト云ハ新ニ結攝ナ物ノ事テ
ハナイソ糞掃衣等ヲ云ソト下ニ證ヲ奉ルソ○西梵
者名義集云自漢至隋皆指西域以為胡因唐有彦
琮法師獨分胡梵葱嶺已西並屬梵種鐵門之尤皆
曰胡鄉言梵音者劫初廓然光音天神降為人祖宣

流梵音故已補注云葱嶺北至熱海東漸鳥鍛所界所切西極波斯縱廣結固各數千里冬積雪氷巖崖隙魚險過半已下多出山葱故名葱嶺鐵門龍者從此土至姑臧至燉煌今至高昌至鐵門凡經一十六國其鐵門者即鐵門關也漢之西屏入山五百里傍無異路一道南出險絕人物左右石壁聳立千仞屯相故因以名焉矣○糞掃衣者南山云糞掃衣者世人所棄無復堪用義同糞掃躰是賤物難自貪着不為王賊所貪常得資身長道上士着之矣糞掃八拂西淨帶也捨テ亦用ル處ナキ二喻テ云ソ但第六限ルイ拭不淨古紙ナトノ意ソ如ク文是賤物ハ自化トモハ欲

念ガカ、ラ又程ニ是ガ第一清淨衣ソ此糞掃衣有十種四分律云十種糞掃衣者一牛嚼衣二鼠嚼衣三火燒衣四月水衣五產婦衣六神廟衣七塚間衣八求願衣九玉織衣十往還衣是中求願王織往還ノ三ハ古ヨリ知レヌト云ソ今見ク釈氏要覽往還衣注云西天人亡眷屬以衣贈送至林却取テ捨テ餘二彼レモ載セ又程ニ知レヌソ牛嚼等者新布ナレトモ牛ガカミ又鼠ガクイ火ニ燒ケタルヲ捨ルソ或月水或産生時着テ不淨ニ糞レタル衣ノ事ソ神廟塚間等ニ捨テタル衣ノ釈氏要覽云已上衣天竺人諱忌故弃テ之以不レ任用故共納成衣名糞掃衣也已是衣ガ清淨ナル證トカルノ業疏云如經中說比立持糞掃

不三

六物來箇二

衣就河_テ取_テ洗諸天用_テ洗自身_ヲ不_レ辭穢也外道持_テ淨_ヲ置_テ次后_ニ將_テ洗諸天懸遮_テ勿_レ汚_レ池也_ヲ由_テ邪命得_テ躰不_レ淨_ヲ故_ニ矣
○今欲者自下_ニ二句明_レ如法事鈔_下明_レ非法_ヲ今_ハ天竺僧拾糞掃衣袈裟_{トス}唐土_ニ無_レ之故_ニ難_レ邪_ヲ求_テ衣財_ヲ清淨_ト云_ノ故_ニ今_ト云_字ヲ置_テ如法者資持記_云如法者難_レ下_ニ諸過清淨財也_ニ矣_下諸過_トハ自下_ニ所_レ明_レ諸過_ノ○興利等者資持記云初_ニ示_レ非_レ律_云下_ニ引證_テ邪命_摠上_{四五}激發_現相亦屬_五邪_別舉_兩相_矣言_ハ興利_律コ_トク或_ハ激發_ニ或_ハ現相_{檀那}信_ヲ興_起所_求ル利_ノ故_引律文及業疏_證此_ニ非法_ヲ販易_也南資持記云諱語而高_為販_也為_利而取_故裁_前價_名買_也為_利故_出強_增價_而高_曰賣_也矣_此賣_買

戒所制也戒本云若比丘種_々賣買_{宝物}者尼薩耆_波逸提_矣言_ハ是_皆不_淨宝物_ナ故_衣財_不可_買也_有抄_云興利者利錢_ナト_レテ_以其_利衣財_買イ_リ今案_スル_ニ若_如言_上二_トモ_ニ賣_買ニ_ル程_ニ引_律文_邪乞_上證_スル_トハ云_間敷_ノ興利_ヲ邪_乞ニ_見子_ハ資持_記ニ_相違_スル_ノ其_上爰_ハ求_乞段_{ナル}ニ_當科_不意_不云_一向_ニ賣_買ヲ_明ス_ハキ_事ハ_ナイ_ソ但_販易_對買_下可_看事_ナレ_トモ_同文_ナル_故ニ_此ニ_置ソ_加之_邪求_ト云_ハ求_乞對_買可_通ス_故ニ_並テ_舉ル_ソ去_レト_モ興_利が_當科_本ナ_ル故_ニ兩_文ヲ_引證_扱ト_レ賣_買次_段ニ_コト_ハル_ソ○邪命得_者如_下業疏_又有_五邪_一為_利艱_故現_奇特_相ニ_為利_艱故_ニ自_說功德_三ト_相

六物抄上

止三

吉凶為入說法四高色現威令人畏五說所得供養
以動入心矣激發第五所屬現相第一所屬の〇激
發得者彼檀那ハナホフ勸進ニイラタナント此檀
那ニ語り激メ令起施心物ヲ求メ得ルノ現相得偽
貧乏相ヲナシ寒時ハ薄キモノヲ着熨ノ時ハ綿厚キモノ
ヲ着テ人ニ見セテ物ヲ求ルノ犯捨墮梵尼薩耆旧翻
捨墮又波逸提ヲモ捨墮ト云ソ四分律云僧有百二
十種分取三十因財事生犯貪慢心強制捨入僧矣
言波逸提有百二十戒其中三十戒捨墮云テ皆袈
裟非法ヲ明スノ其餘九十ヲ單提ト云テ是威儀
部也故ニ今ノ法ニ三十諸衣戒ト云ソ並ノ字ヲ置
クモ此意也畢竟犯捨墮衣トハ是二十ノ衣戒ヲ犯スル

衣ハ不淨九故ニ不得作且其中ニ示一端若人ニ衣
財ヲ受ニ五寸一尺迄ハ不苦舍注戒本注云長如
來八指若廣四指佛指ハ二寸ソニ八十六ニテ長ケ一尺
六寸廣八寸布ヲ八十日中ニ說淨スルガ如法ナルヲ過
十日不說淨袈裟ニ作レハ犯捨墮衣ノ說淨トハ人ノ
シタ衣財ヲ大衆ノ前へ出シ說淨辭云ク大徳一心念
此是某甲長物未作淨故施與大徳矣如是說淨シテ
縫ハ如法ノ若過十日衆前ニ捨ルソ合テ捨レトモ墮
云テ捨ルトイヘトモ前不懺悔故衆合地獄へ一晝夜
墮スルノ既捨尚ヲ墮スルハ何事ソナレハ財心罪三中
ニ財ハ捨レトモ心罪ヲ不捨故ソ知心虛通トテ真實
ニ謬テ忘却シテ不說淨衆中ニ捨ル時誠欲念難

六勿采高

レタル心ナル故ニ其レヲハ衆中ヨリカハス是ヲ還財云
テ作ルニ過ナイソ業疏ハ邪命多種ノ事ヲ明ク
ソ言畧者字ニ終ニ二字ナレトモ種々義ヲ含蓄スルソ
大而者濟縁記云大下畧示大要且列四種美言ハ
大要ヲ撮テ云ナラト云意ノ四種ガ即大要ソ○
但以邪心等者先ツ邪命捨躰ヲ云ソ下列礼佛誦
經身口且レトモ邪命意業所作ノ故ニ邪心云ソ下
四種皆以邪心涉貪染スル事ソ○為利者顯邪求
心是二字置上被下礼佛等上皆加為利二字見ヨ
賣法為得利說法ニ或ハ何ニ經ヲハイカ程ノ礼物ニ
テ誦尺セント云意ノ断食ハ法花珠林云昔有二寺
觀音常出現時有一僧七日断食而以此修行得見

觀音美取是断食本批也又提婆有断食美今時為

利断食スルソ

○賤賄者玉云賤ハ賤也賄ハ贈送財也美賤物トテ
盜人ノ糞物云ソ言以礼佛等諸業所得財宝皆
邪命ノ德海抄皆名邪命ニテガ疏ノ教也云程ニ今
人已下元照私尺ノ自下六句有美時非法巧言者論
語ノ辞ノ言ハ今時比丘ハ畜積テ了レトモ巧言令
色諂ヲ来ルソ○餽遺汚家者為名利諂テ檀那方ハ
食物ヲ送リ檀那淨心ヲ汚ス事ソ有美四種汚家四
分律云一依家汚家從一家得與一家二依利汚家
如法得利與他三依親友汚家依王大臣與他四依
僧伽藍汚家取僧物與他美四種トモ二僧ハ能汚俗

六勿採補上

法

所汚言俗人初以淨心施僧徒後依餉遺成師檀契
誠二顛倒スル処ナリ如是僧垢心ヨリ汚俗衣財ヲ
求ルソ○凡此等者已上未財皆邪求ニシ非法ソ若
反之則難過ソ○次明對質者先標次弁スル弁文
分為三初明代物如非汝若自下明買樣如非後有
云下明妄傳○對質者質買也換也以錢買物換又
意ソ○若本淨財者如法施物說淨ノ錢空事也謂
米穀錢貨諸財宝等ヲ對行者淨人等誦懸說淨
文也說淨文者此是我所不應汝當知之矣誦是文
淨財ニテ質衣財最モ好キソ○犯長錢宝者長ハ
ミリモノソ錢宝北京錢宝南言ハ律中得錢宝米穀
等必十日中對淨人可說淨若不尔者得犯長過是

也以是犯長錢質衣財否云二律以犯長錢買衣財
罪結別ノナイ程ニ犯捨衣律制準例知レト云イ下ル
ノ犯捨衣者難宿衣也以是難宿衣買新衣難衣罪
ヲ懺悔スルハ今新衣罪無染汚過例通之知以犯長
錢買得衣財犯長罪ヲ懺悔スルハ所買衣財無染汚
ノ釈云古師云一提一吉提ハ則長罪吉即着別罪
今師云豈有罪財去後來ル新物而得有染上言南
山ヨリ前以犯長錢買衣財波逸提ノ罪ガ在犯長
錢又突吉羅罪在新衣云ソ然レトモ南山ハ有罪ノ財
ハ去テ前罪ヲ悔ル程新衣無罪定ルノ故ニ資持記
云犯長錢宝未懺先用易物彼但悔罪物不須捨矣
但案兩文有罪犯長錢捨故新衣ニ無染見ハタレト

財心罪三中ニ心罪カ残ル故ニ主ニ有罪見ヘタツ財
心罪三トモニ能ク懺悔ノ可捨也○若自等者自下
比丘自質物如非ヲ云ソ白衣トハ在家事ノ言ハ如
俗人論價高下詳錐頭之利制スルソ不用淨語不為
利犯スト云テ只賣買云モ過ソ淨語トテ比丘ノ物ヲ
買ハ知是看是ト云ソ言價分幾錢ト知ラセヨト
云意ソ不尔同市道法トテ商人法ニ同スルソ故ニ資
持記云言不應高下者推知高下亦應犯吾次明對
俗遣入不犯_矣遣淨人是穿鑿ハイラヌソ故ニ淨人ニ
カセイソ淨人帶妻子ヲセニ名ルソト云ヘハ毘奈那
律云由作淨業故名淨人_矣言比丘スル業ヲ淨人が
代テ淨クナス故ソ僧ガ調菜ナトスルハ掘地拔草罪

ヲ犯ス程ニセヌソ淨人が調之_{ルモ}初カラ只ハ野菜摘ヌソ
火淨水淨刀淨鳥啄淨トテ四ヲ以テ淨テ後調ルソ
拔草罪ヲ恐ルカ故ニ律家ニ華ヲ立ルニモキツテ立
トハ云ヌソ知淨語看淨語トテアノ華ヲ看ヨコノ華ヲ
知ト云是カ立華ノ時ノ淨語ソ○有云者有妄傳
或義說淨錢宝ナトモ僧手觸レハ其財物不淨ニ
ト云ソ是非律制大ナル謬ソ其觸ル人コソ犯提宝
罪財躰ニ無深ソ提宝罪トハ南山含注戒本云佛
在舍衛外道在道行因止息忘平兩金而去比丘見
之為持去以金還之便言金少王_斬罰謫則棄金入
官比丘奉過自佛_之便訶制_{此戒}
○四明財躰者先標次弁_中二初明如法次簡_下

有非法○初中亦二初一句標律下弁々中三初二句定財躰若準下引文顯如法義準下返對破○初律者小乘有部律之縮蠶口絲綿是非法衣也布如來正制衣如法服也如是如非二財躰ヲ挙テ縮衣ヲ制止スル文引時布衣如法衣九事ガ自顯ル程是段明如法云ノ下段亦反之○問縮害命衣九律開如何答四律中有部ハカリニ紬別緣許ス其緣者非帛不煖云コトク布テハ寒ガ難防故寒國極寒時ニ無文縮ヲ許サレタノ其レモ乞得求展轉來ト云テ蠶家カラ直ニ乞得テハ不可縫自然ニ展轉將來ハ許スノ例為小根誘引二種淨肉ヲ許サレタ程事ノ四分律ニ縮衣ヲ堅ク制スルノ故ニ若準等四

分宗諸文ヲ引ク○縮亦不許非法衣不為縮故云亦○躰由害命縮細躰ノ蠶糸有リ一家コト野蠶トノニ家蠶糸ハ繭ヲ煮殺シテ糸ヲ取ルノ野蠶トハ名義集云東天竺有國名烏陀粳米欲熟葉變為蟲々則食米人取蒸以為綿也矣如云二トモニ害命九故ニ制スルノ四分空門設展轉來トイハトモ曾不許ノ佛ノ本意ノ故ニ法苑珠林三十五云釈迦佛初成道時乃至涅槃唯服鹿布僧伽梨及白氈三衣未嘗着蠶繒帛何為惡比丘等謗黷我云毘丘教中開示着之初成道時愛道比丘尼手執金縷袈裟持施與我々不敢受令持施僧况我三果大師服着蠶衣我於三藏教中雖聽用繒絲供養佛法僧然本非是蠶

六勿來商上

七

口出絲綿我此閻浮洲及以大洲之外有千八百六
國並有綉帛絲綿皆從女口出之非是蠶口中出由
不殺害衆生命故福業所感故從女口出問何以得
知荅曰若欲用絲作衣時即須燃香至桑樹下便有
二女子從樹下出形如八歲女從口中吐絲彼國人
等但設羅車從女口中取絲轉至羅車上取足便止
化女即滅我聽着繒絲者是此女絲及天繒絲本非
害生取絲而用云何謗我害生取絲用取上○亦通
制約者或云南山意大乘自元小乘ニモ押之通制不
云ハリ今按スルニ上綉紬ニヲ舉ル故ニ云通制與○五
天竺茅者濟緣記云五天竺者四方ト中間五天竺
國諸胡即五竺外ト毘舍維舍衛摩訶陁波羅奈拘

屍國ノ南閻浮提ハ無熱池ヲ為中池南雪山々々
南二十万里外是云五天竺西云巴子國東云震旦
北云胡國龜茲國優闐國皆胡國內也南山在世時
梵僧胡僧多來レリ故問此事示之ソ又云文モ同
業疏ソ○梵服者濟緣記云梵天所着故云梵服
矣如上云梵天衆ハ慈悲觀修時着是衣故ニ名
言修四無量者カ何ニガ行殺害命ノ衣ヲ用ニソ若
服之云ハ與觀行不相應ナシト云意ソ○感通傳
者南山所製本八十卷九カ於唐土紛失ニ世流布
本ハ二卷ソ四天王各有ハ將軍護持佛法若四天王
自不來時各遣ハ將軍護弘教人其中南方第一將
軍名耆陀天是天常來給社南山佛在世樣並制衣

六物絲綉

卷

樣具語律師即記彼語名感通傳故天人贊焉天
山讚スルノ正ク南山ヲ指贊スル詞ハ慈悲服下ニアリ
今恐繁文畧スレトモ自佛法ヨリガ捻ノ讚詞尤故云
贊ノ資持記云感通傳中天人云佛法東傳ヨリ六七百
歲南北律師曾無此意安用殺生財為慈悲之服師
何獨挾此意祖師答曰余因讀智度論狀佛着鹿布
僧伽梨因懷在心何得乖此又云復見西來梵僧咸
着布氈具問答云五天竺國無着蠶衣由此興念著
章服儀等矣○佛法東傳者行宗記上云永平十
年丁卯後漢明帝佛法東傳至姚秦第二主興姚弘始十二
年巳酉四分龍譯什羅三百三十六年也又四分龍譯至
乾封二年唐高宗感通撰述三百五十餘歲也計幾六

百九十年故云七百年也○南北者揚子江南北
ノ江南學小乘律江北學大乘律揚子江隔テ大小
乗ヲ詳不飲河流云ヘリ或安用下大智判語ト云ノ甚
非也廣如下カ大智語ノ言今畧一两文引委章服
儀ニ明ス○寄歸傳ト義淨三藏渡天在天間此傳
四卷撰商人歸寄セテ漢土渡故名寄歸傳又南海傳云
ノ此傳中ニ漢土蠶衣ヲ禁スルヲ責テ非トスルノ即
彼傳云凡論施綸乃是聖開何事誑遮乃至五天四
部並皆着用誰可棄易求施綸竟難得之細布妨道
之極其在斯耶矣是却テ義淨ノ非ル程ニ今大智
ノ返對ノ破セシタノ蓋已下カ破文ノ能破意有
綸許布是大悲深行是彼義淨非所知程ニ責テ

六勿來商上

卷九

非宜ヘ九ノ宜トハ道理ソト云意也義淨學小乘律
故大慈深行知ラヌカ道理ト云意ノ故資持記云彼
學小乘有部故多偏執今宗大乘了義非彼所知美
或抄義淨初戒南山兼後渡天學有部小乘律還破
南山彼傳中大慈深行非彼所知南山責言九故本
是義淨破文也其レヲ即大智集取テ今義淨ヲ返
破スルソ故其宜ナリト云ヘリ言ハ初南山ヲ師トシ
カラ有部宗ニ九程ノ不覺人キヤ程ニ知ラヌカ道理
ト云意ノ今按スルニ大慈等破文ハ義淨詞テハ有ニ
ソ前引寄歸傳文ニ無此詞又資持記文今宗大乘了
義云モツテ見レハ是大慈深行云モ大乘深行云意ノ
小乘小慈悲九程ニソ言ハ義淨ハ小乘律人九程ニ

我カ所立ヲ大慈深行云ニイソ只是大智小乘律義
淨破スル故ニ大慈深行非彼所知云々ソ

○次簡非法中亦有標弁之文亦分為三初舉非法
衣鉢次智論下引古德如法顯非法後今時下在俗
習○初衣鉢須求厚密者上布如法衣財ト定メタレ
トモ又布厚薄生熟異アツテ厚熟ハ如法薄生非
法也故ニ先可厚密如法衣ヲ定メテ此外細薄綾
羅等非法ト知ラスルソ厚密アツクキヒニト訓ス貫
朴九方ノ華綺色々文アル綾羅等華麗ナル類律ト
ハ四分也細字認レリ可レ作細々薄トハホソクワスフ
テ見事ナ布ソ蕉葛ハ此細薄ノ注ソ言蕉芭蕉葛
クスニテ芭蕉布竹布ノ類ソ生疎トハ疎ハ薄也

六物採摘上

四

極薄細美生布也故生紵シラ注スルソ俗ノ木布云子シラ又
布ノ事ソ是ノ二六布ナレトモ表麗ナレ程ニ非法ソ綾
羅已下害命絹ナレ自元ト非法ソ綾羅錦綺並有文
絹ソ紗縠ハ俱ウス物也細ハ大絲也絹ハ生絲也此
華麗衣其躰害命大論云衣裳媯欲粧トテテモ
結攝ナ物ハ皆非法物也○今多不信等者今時
僧不信佛制顛倒非法衣ヲ貪服スルソ違制罪甚可
恐事ソ○智論云等者事鈔云聖迹記云如來着十
三條大衣智論云是麁布僧伽梨也矣記云聖迹記
靈祐法師撰其文示條相智論明其衣躰故引以成
之矣麁布梵云屈胸翻云大細布義集云緝木綿華
心織成其色青黑即達磨所傳袈裟也矣大ハフト細

細密トキビシク目ノカウタル厚キ布ソ○南嶽山
者南岳山惠思禪師徒衆ソ○自古等者俗書云以
銅為鏡為直衣冠以人為鏡自知得失以舌為鏡知
今廢事矣引古德非法衣不着為鏡為令捨非法ソ
○布衲者布衲衣ソ
○艾絮者エモキノワタ是ニテ蚕糸不雜ヲリ袈
裟ソ
○或抄云布衲非袈裟內衣艾絮ハ本ノワタヲ不
入エモキノワタヲ中ハ入ルト云ヘリ今案スルニ此段
明三衣如非所引諸文皆余何有此文明內衣其
上不雜一絲云テ艾絮ニ織ル布見ヘタソ○天
台等者資持記云天台四十餘年唯被一衲天台

六勿采高

聖

大師四十八起請文三十五三衣外敢不財珍財
云一衲之外更無餘物矣言三衣中一衣云了了對
餘長三衣一色云意ノ或抄又不改作一期ホ三
衣ヲ持ストイヘリ又此衲內衣ナリト云ルニモ三違
資持記謬ノ○南山等者李邑南山行狀云大師
三衣唯布繒纊不兼常坐不卧食資緣矣繒帛纊
綿也二トモニ不用ノ荆溪妙樂大師晉陵荆溪人
尤故ニ名ルソ大布鹿布也末嘉真覺大師六祖
嗣法一宿覺證道歌造人ノ末嘉温州地名ソ皆
避諱処ヲ呼ソ今舉此衆禪教律トモニ害命衣
ヲ用ヌト云證ソ豈非下已上師稱歎スルソ
○慈惻猶云慈悲ソ惻イタムト訓スル故ニ悲字意ソ

孟子惻隱心仁端也アルソ○今時縱息等者今時僧
制戒ニ怠テ如来正制衣ヲ不知布衣ヲハ反為孝服
非法蚤口衣本意得テ常ニ着スルト見ヘタソ故云
無知ソ資持記云今時有以布衣為喪服者且布
衣是如来正制三乘道標矣孝服トハ喪服ノ在俗
喪時麻衣着スル是孝服云ソ今僧コレニ習ツテ正
制布衣ヲ喪服トスルヲ付ソ○僧無服制俗人ニヨソ
別喪服了レ僧六律文中喪服制ナイソ
○叔氏要覽者道誠法師撰彼文受業師同父母
皆三年服也師服皆同法服但用鹿布矣是付ソ○
輔教孝論者全部六卷嵩明教撰本夾注輔教編云
フ彼第五卷孝論立十二章終章明喪服故今孝論

引ノ彼文云父母之喪亦哀縗經則非其所宜以僧服大布可也夾注云當其父母之喪雖出家之子亦可以哀悼若如出家之子衣縗戴經則非其所宜也但以僧所中常服而用大布矣縗經上韻會引札記云喪服麻在首腰皆曰經首經以有子麻為之圍九寸腰經大七寸有餘兩股相交兩頭結之首經象緇衣冠腰經象大帶經之言實縗之言摧也明中實摧痛上首經以有實麻儀礼疏明孝子有忠實心云テ内孝行意力充タト云義ヲ表スルノ今吾朝ニ喪時烏帽子綸テツニテ麻サスハ此意ノ畢竟輔教論意ノ縗經俗礼僧不似合裡ニ着鹿布衣云フ是カ諉ノ所引二書トモニ隨世訛說如是云フ程ニカニ

テ依用スルナソ○**近見**等者大智ノ時分ノ言僧家風力逐年衰ハ故ニ不知佛制自本事輔教編ニ誠首經ヲ當代僧ハ俗ノ子ヲレテスルノ物怪ナ事テハナイカ是法滅前相ソト深ク嗟歎セラレタソ資持記云或緇巾纏頂或白布兜頭鄙俗之風盛傳于世法滅之相果現於茲矣○**有識**等者無學不智者不及是非有智達道者アラハ此等非法改メテ將滅法ヲ且ク留ヨト勸囑セラレハソ

六物圖採摘卷二
△五明色相中二先標次弁○弁中亦三初正明如
非次業疏下顯在非所以後末世下有未學好非○
初中亦三初搃狀如法次一者下別弁如色後然此
下示難濫在非○初律云等者四分也上色資持
記云上色者搃五方正色間色矣為顯如先荃非制
スノ○壞作等者若正間等上色着壞青黑等不正
色染テ着セヨソ○名壞色者盡芝釈云如物故壞不
同世俗五方正間故也矣故壞ハ八色物ヲ又庫中
ナトニ置ケ八色易テ正間ハ何トモ知レ又色ニ九ヲ
云ノ戒本九十單提中第六十新衣戒云ソ三種青
黑等ノ三ソ○青色者東方青アラス故注云銅青

六物圖採摘卷二
△五明色相中二先標次弁○弁中亦三初正明如
非次業疏下顯在非所以後末世下有未學好非○
初中亦三初搃狀如法次一者下別弁如色後然此
下示難濫在非○初律云等者四分也上色資持
記云上色者搃五方正色間色矣為顯如先荃非制
スノ○壞作等者若正間等上色着壞青黑等不正
色染テ着セヨソ○名壞色者盡芝釈云如物故壞不
同世俗五方正間故也矣故壞ハ八色物ヲ又庫中
ナトニ置ケ八色易テ正間ハ何トモ知レ又色ニ九ヲ
云ノ戒本九十單提中第六十新衣戒云ソ三種青
黑等ノ三ソ○青色者東方青アラス故注云銅青

ノ○銅青者事鈔引僧祇云青者銅器覆苦酒甕上
著器者是矣苦酒ハ酢也酢壺蓋銅器ヲ覆ハ芒
が出凡此ノ色ノ故資持記ニ如舊銅色イヘリ綠青
事ノ舊ヲサヒト讀ソ律家習也褐袍也テ衣ノ
事ノ靈芝時分尼衆ガ青衣ヲ着タルト見ヘタソ○黑
色者北方黑色アラス是ハクリ染ソ○注縮泥涅者
縮ハ黑也涅ハクリ也言黒泥ヲ以テクリ染ニスルソ
資持記云泥謂以菓汁浸於鉄器遂成黑色河
底縮泥亦可深黒矣菓汁等者此方フレカ子染ソ
是今所謂黑色ノ河底或田泥中へ布ヲ浸セハ成
黑色是縮泥クリ染ソ深黧説文云黧七咸切淺青
黑色也矣黧ハサフ青色ノ今深云故ニ青ヲユク染テ

黒ナシタソ是今禪衣ノ但クロイ処ヲ同スルト云
ソ禪衣ハ藍染ナル故ニ非法ノ僧藍染家へ行サヘ制
戒左程ニソ深蒼モ同ク藍染ソ○木蘭色者事鈔
云僧祇云木蘭者謂諸菓汁等也予於蜀郡親見
木蘭樹皮赤黒色鮮明可以為染微有香氣亦有
作香者如善見所説矣資持記云木蘭謂菓汁者頗
乖也相予云下親見為證可驗僧祇翻傳失旨蜀郡
即州中準知木蘭乃是華語也指善見者即如次科
赤黒鮮明是也矣言僧祇菓汁云又謬ノ南山自木
蘭皮ヲ見テ此汁テ染ガ本ト云ルノ章服儀云木
蘭一色北方有之赤多黒少若乾陀色矣乾陀ハ樹
名ノ業疏云南海有之疑是木蘭梵語耳上

○深黃深紺者コク黄深ニハ木蘭色ニ似ルト云意ノ相涉ト相似意ノ但深紺トスル程ニ二衣事デハ有ルイソ靈芝時分世間紺ヲ如是深夕者ノ故ニ微ノ字ヲ置クノ但肖佛制僧着紺衣ホトニ衣ノ事ニ至ア之ソ北地淺黄北地僧衣ヲ淺黄深ル是ハ定テ非法ソ○名濫躰別者青黒云フ名ハ正色ニ同スルトモ深ル躰ハ一向別ノ故釈氏要覽云今試論之皆似色也應是誤人以壞色雜名故托指青黄赤皂等矣言東北青黒正色今青黒似色ノ不云青黒何トモ可名様大平故ニ譯者ガ青黒名ヲカツテ名ルソ○正色者青東方甲申黄中央戌巳赤南方丙丁白西方甲申黒北方壬癸○間色者紺黄黒色紅赤黒色太白金辰星屬水黒辰星屬水

赤白也 紫赤黒色 緑青黄色 碧青白色 碓黄火尅金 水尅火 木尅土 金尅木 者會正記除緋加碓黄程ニ黄黒色ト取ルソ資持記ニ除碧加碓黄ホトニ青白色ト取ラレト見ヘタソ○非道相律衣相ニアラスト云意ノ業疏法衣順道捨佛道別戒律道ノ資持記云夫戒律三乘階轍五乘道美錦色班綺俱有紋綃色々織色ノ是夕レテ華羨ナレ故ニ人カ見テ動心神起欲念ホトニ制止スルト云意ノ青黄五綵五方正色真紫上色紫ソ紫色ノ物デハ一羨ナレカ故ニ上色ト云ソ五間色中テ拳例四ソ言ハ此正間俱世俗カ好テ媯欲嚴スル程ニ存下云意ソ畢竟躰色ノ二トモニ存非法意ヲ此文ニ顯スソ故ニ齋削ルト云ソ削

在除意也

○未世已下文亦分爲二初在好非法次况復下在
飾過○初中亦三冬服下二句舉非躄乱朱下二句
顯非色非法下二句顯非量反聖言三量中正教量
也行宗記云西土論義其量有三一現量道二比量
相事三正教量三藏已上綾羅紗縠八俱二害命ニテ非
法衣食支身命ノ意ノ律家ニ内資外資云フ事アリ
内資謂食外資謂衣ラソ乱朱トハ論語惡紫之棄
采也トアルヲ取ルソ故ニ乱朱色トハ紫ノ事ソ是
モ拳テ餘正間九色撰スルソ捻ノ未學如是美麗
色ヲ好テ佛教ニ違スルト云意ソ

○非法之量等者法衣八量寸尺が是リタルモノヲ無
理ニ長ニテ膝タシ足ニフム様ニスルガヲゴツタ方ナレハ
有ソ自樂色衣トハ紫衣ノ事ソ此非法ノ色衣ヲ
自ラ好テ着テ自ラ着之云ハアメリ惡ニト思テ天
子ヨリ賜テ王命トシハ着自過ヲ飾ソ辨王制資
持記云今沙門多尙紫服按唐紀則天朝薛懷義
乱於宮底則天寵用令參朝議以僧衣色異因令服
紫袈裟帶中金龜袋由此弊源一洩于今不返等矣
僧史畧云按唐書則天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
諸代皆行此賜矣賜紫則天ヨリ始ルソ今時ハ我カ
方ヨリ所望ノ着テ王制ト云テ飾過昔ハ日本ニモ

金襴衣ヲ縫テハ先ツ天子へ獻ニ勅命ヲ奉テ着ルト云此意ソ儒ニサハ紅紫、不以為褻服云フニ増テ出家ノ佛制背テ着大ナル謬リソ祖師、南山ソ所謂トハ指事鈔ソ言ハ來報隨獄ヲハ何思斗テ心易飾過ソ悲夫トハ南山未學ヲ嗟歎スルソ

○多論等者彼論王教云フハ摠國禁令ソ犯國禁令、突吉羅罪ヲ得ルト云ソ然ルヲ今時猥ニ着色衣者ガ得方ニ取テ色衣ハ王制ナル故ニ是ヲ着子ハ多論云フコトク違王教云テ飾過ソ多論王教云フハ衣ノ事テハナキ者ヲト大智ノ多論ノ語ヲ判セラレタソ或抄唐法ニ兼勅ヲ作圓頂方袍者僧簿トテ内裏ニ籍カマツテ記其姓名故ニ若シ佗國へ行

時ハ暇行ソ其歲還ニト云テ不歸違王教此事ヲ云フトイヘリ必ス是ニ限ルマイソ

○六明衣量中ニ先標次弁々中亦二初明通量ニ次明下明高量初通量文分為三初明如法量ニ今時下、仔非量ニ然度下、明度身法初準通文等者如下引、十誦僧祇偏明高量五分偏明通量四分通明ニ量故資持記云四分有通高、二量、其今四分通文五分通文準スルト云意ソ通文者通緹義也有人大小故ニ強テ不可是尺量一切還其人長應作ト云意ソ故ニ名度身量ソ律云者四分律ソ高量文下引、彼通量文今引ソ言衣ノ長短ハ隨其人身量度セヨサスレハ有餘不足ナイソ故ニ古點ニ取足

訓スルノ然レトモ資持記云取字去呼謂粗畧也
取足而已讀ノ言以身度テ大標ナラ少ク長クトモ
短クトモ堪忍セヨソ而已ヲ想是訓スル刻多ク止觀
一念三千歎云若無心而已芥尔有心三千具足又
華嚴不了而已了則久來梵網經疏云不起而已
起則性無作假色矣
○五分肘量不足者唐以肘物
尺取ルソ付之有異義資持記云拳一肘尺八也舒
手則二尺故二矣是亦有兩師異義鏡師云舒手肘
者自中指端取之拳肘者自中指中節取之因師云
舒肘者自中節取之拳肘者自下節取之矣肘量
亦有異南都云批中人八尺指定判程ニ在世中人
紛スト云ソ北京約自身肘量云ヘリ又人有異報

者或身大ニ肘短或有身小ニ肘長者故ニ自身肘
量其身不應者了ルノ律意如是肘量不足程ニ隨
身令度ソ

○今時衣長一丈二三三者今時比丘一丈二三尺衣
ヲ着スル甚過量僻事ノ若是佛通文取テナスト云ハ
更非通文ソ又以身度ルト云ハ更非度身ソ其故
ハ身ハ甚小ニ衣ハ過分長イ程ニソ濟緣記云今
人度不五尺長過丈ニ反執五分度身之文無乃度
之不細乎矣言度身トイヘトモ度之不委細ナハカ
ニスルト見ヘト云意ソ○然度身等者畢竟世人
カ度身法ヲ不知程ニ今引業疏明其法用ソ度
身付テ有二義資持記云然恐身量長短不足

是故三衣俱準通量言度身者此有二法一準多
論佛身丈六衣長丈八廣丈二常人半之衣長九尺
廣六尺與四分小異以此以筭人身長一尺則長邊得一
尺一寸二分半廣邊得七寸五分如是增之則八尺
之人可着長九廣六之衣更增至佛量亦無筭設或
身相長短不稱減成險約過須說淨二準業疏就身
裁度流云從肩下地踝上四指以為衣身美所云二
義中二今八業疏一義舉多論一義八下佛衣戒ヲ
引外二顯ルノ○業疏云者瀟緣記云先下示度
身法踝則脚外變骨從肩至踝則廣量也踝上四指
者百衆學戒中第二齊整着三衣所制也下過踝犯
不齊整歩々結吉羅也或云踝上四指或云三指

也至踝上猶不犯之過踝之時不齊整犯也美言袈
袈地ヲ肩ニアテカフテ地ニ下多踝上四寸タラスニ取レ之
ソ佛身丈六一指ハ二寸人身八尺一指ハ一寸ソ四
指者除大母指餘四指ヲ矢ツカヲ取ルヤウニ横ニ伏
テ取ルソ所引記二三義アトモ除四指本ト見ヘタ
ソ○餘分葉相等者衣ノ身ノ長々如云取テ置テ
亦横堤竖條等入ルヘキ分ヲ別ニ餘計ヲタセト云意ソ
○餘分トハ餘計ソ葉相横堤竖條皆名葉相ト釈
ニテ葉トモ云ヒ又横竖トモニ合トモ云ソ
○次明肩量亦有標弁々中二初明如法量次上引下
顯非量○初鈔者行事鈔ソ○引通文已等者彼
鈔上所舉通文引已是相續明肩量云意ソ○雖爾

者牒前辭亦須下生後句也資持記云恐見度
身便生任意廣度無法故云雖余其言ハ通量
文迄ナラハ步長ケト云事ヲ文ニ不云程ニ欲心ニ步
ク長ケモ取テ長クスヘキ故ニ局量諸文ヲ手本ニ
テ楷定セヨト云意ソ通局二量偏不可用通量上
局量互用二量一致也故ニ局量上ニ自有通量其
故ハ局量立三品令隨身大中小程ニソ〇十誦僧
祇等者事鈔全文云故十祇中各立三品量若
過裁成受持可裁續故鉢不尔不裁續若過量外應
說淨後時應在受後資持記云故下引示諸文
初指二律十誦上衣長五肘廣三肘下衣長四肘廣
二肘半長同四分廣加九寸則四尺五寸七條量在上下之間僧

祇三衣各有三品上者長五肘廣三肘亦同中者
長五肘一不舒手謂五中一肘不舒手量不滿廣三
肘一不舒手下衣長四肘半八尺廣三肘一不舒手
中下三衣亦各三品並如上波婆論中三事通有三
品長ケ五廣三中衣同若極大者長ケ六肘廣三肘
半若極小者長四肘廣二肘半上出三品如法下明
過裁非法初判成受過者可裁裁則可續鉢無此義
故受不成注出受淨前後今記文案三品有三
義不同十誦律三品三衣也九條七條五條如次上
中下三品トスルソ僧祇三衣各立三品故九品九衣
ソ薩婆多論ハ中ノ三衣大ノ三衣小ノ三衣立ル故三
品九衣ソ於三種中多論三品今引用スルソ十

六勿來商口

誦僧祇標置テ別ノ多論ヲ引、意ハ十^ト祇無極大量
今^テ拳極大量今時衣此極大ニモ過^キテ非法ナリト為
云^ニソ極量下多法、文其意也中三衣者大中小三
品内、中三衣ソ中品ノ九條中品ノ七條中品五條三
衣俱ニ長五肘廣三肘也大小亦如是^ト故ニ三衣
辭ヲ下^ニツニモ流至極大三衣等可^キ云ソ極大時モ
三衣トモニ長六肘廣三肘極小ノ時モ三衣トモニ長
四肘廣二肘半ソ故ニ衣八九ナレトモ長廣ハ只三品ソ
今此量ヲ按スルニ有餘不足不審ナルソ中大時ハ五
條其有^リ餘ソ極小時ハ大衣可^キ不足事ソ去レトモ下
引、四分モ七條九條ヲ同量ニシタ程ニ爰モ別義ハ
ルマイソ或^ハ中三衣トハ非九條七條等九條ノ上テ

三品ヲ立^タソト云ヘリ然レトモ是^レハ中ノ三衣ト云
辭ガ消セヌソ○長五肘等者横長廣トハ立^テ云ソ
○注^ニ每肘一尺八寸者記ノ文ヲ見ル僧祇律ハ用
舒肘多論用拳肘見^ヘタソ故ニ一尺八寸云ソ○準
姫周姫ハ周ノ姓也周ノ尺八十寸為^ニ一尺唐^南尺ハ一
尺二寸為^ニ一尺故ニ今ノモノサレハ一尺二寸也^ト此異
故準姫周云ソ周ノ尺カ閩浮通尺デ押^レテ用ル
ソ此尺ハ聖德太子吾朝へ傳來スルト行要鈔注見
ヘタソ長五肘ハ先^ツ五尺ト五八四十テ四尺ヲ合スハ
九尺也廣三肘先^ツ三尺ト三八二十四テ二尺四寸
ヲ合スハ五尺四寸也已下準^之可^キ筭計○注^ニ有
人者會正家允咸律師指ス此人ハ偏執極量既^レ下

破此高情ノ○借令下今時一丈二三尺ノ非量ヲ
破スルノ○若過量外等者過量衣ハ準長衣可説
淨若過十日不説淨犯長犯捨墮ノ○四分等者此
律三衣ヲ二品ニ立テタソ七九ノ一品トシ五條ヲ別
ニ立ル資持記云此謂下衣道行作務故ニ不_レ宜_レ大
作務時掛ル故ニ小_レ九カ本_レ以_レ之見_レハ多論ノ大
中ノ五條ハ殊_レ不_レ審_レノ○上引等者自下顯非量
文大ニ分_レ為_レ二初至_レ往々過之明_レ橫量非_レ次及論下
顯豎量非_レ初中亦二初至_レ情也_レ就_レ高量明_レ非_レ次鈔文
下就_レ通量顯_レ非_レ初文亦四初標過裁_レ二量罪有無_レ二
文云一節引文成證三頃載一節存_レ好過量者多_レ四
又云衣服一節顯開遮所以初上引等六字結前語

下引等六字生後句也上通局二門所引諸文指_レ之
下章服儀等引故_レ祖教ト云ノ○裁量等者上所
論三品二品量ヨリ少_レ短_レ中_レ儉_レ約_レ義_レ在_レ故_レ不_レ若_レ
過量違佛制故_レ犯捨墮ノ○文云者四分律ノ
言四肘二肘ヲ不_レ為_レ非法程_レ二裁量無_レ過_レ答_レ問_レ
四肘二肘ハ四分本量何引_レ之_レ為_レ裁量_レ過_レ答_レ問_レ
陸_レ波_レ多_レ小_レ長_レ四_レ肘_レ廣_レ二_レ非_レ量_レ
衣_レ八_レ長_レ四_レ肘_レ廣_レ
裁量無罪_レ登

六カ保商
十三

慈悲無罪

衣長四尺廣二尺

四尺二尺八四尺重貪競情ヨリスル事九故ニ制

好大衣云意ノ儒書ニサハ耻惡衣惡食有未足與
議ト云フニ况ヤ以貪競情好ハ大衣其過重ノ○鈔
文者行事鈔ノ佛丈六人ハ八尺ト云ハ佛在世時事ノ
○佛衣等者是ハ字ヲ入テ可見佛衣姬周尺長一

丈八尺廣一丈二尺常人衣長九尺廣六尺ト云意ノ
是度身一義也○注倍人六肘者會正家邪解破ス
ルソ彼師多論極大六肘衣ヲ執ノ佛衣八倍人云
倍六肘佛衣八二丈一尺六寸云フ是邪解也
多請明局量佛衣戒所定度身量ニ付テ佛身丈六
人身八尺九故ニ衣モ倍人衣二丈八尺ト云義ソ故ニ
倍人ニ六肘云フ者是ノ佛衣戒文不見故ソト云意
也○然佛世之人等者佛在時人ハ大身ハ八尺九サハ
如前云九尺衣テ身ヲカクスニ足ルヲ况ヤ今時小身
好大衣乎或抄準前上品量指スト云フ甚非也○今
時戒劫等者救尊ノ出世第九劫劫ナハ是モ劫裁ナ
トモ其中テダ人壽百歲時十六上代十九故ニ人身

六物保商
十三

高大方今時八減後二千年過ル故二人ノ長々モ
殊裁六尺者モ少ノ如是人身佛世ヨリ短ノ却テ
衣ハ佛世ヨリ長ク一丈二尺ハカリニ猶往々過之ニ
長スルハ大ニ非法ソ

○及論廣量者モ云云長其付テ明非量自下ハ
豎廣サ非多云ソ巴身長不過六尺程ニ衣ノ長々
五尺ニ足又程カ好ソ然ルヲ過身量履ニカケ膝ニ
能ク履ニ長スルハ犯害ソ是不齋整着三衣吉羅
不羅有故誤ニ罪若兼不期卒尔不齋整着
スハ是誤犯吉罪也責心悔ト云テ佛前テ我カ
心ヲ責テ我レト懺悔スルハ波罪ソ若常ニ不惡制
戒故心ニ不齋整尤者ハ故犯吉罪ナレ故ニ對首悔

對師不懺悔不滅罪ソ今所謂歩ハ吉

故犯罪ソ○可謂顛之例也云々云々詩

テハ天ヨリ此五劫以來今于其終ニ
信ニ高時ニ
言義野皆

六勿採摘

十三

取ルノ言ハ義理當身
謀若返ハハ也 記ニ漢高祖ヲ讚
外罪ノ○下可云ノ慈訓已下大智ノ語也
訓ノ近クハ南嶽訓遠クハ佛ノ慈訓ノ

○七明條數中ニ有標弁之ヲ中ニ二初明條數ニ次明
下明條相初中亦二初明如法次今時下明非法初
如法中亦二初明條數次羯磨下顯所以○初標中
條數多少者横堤竖條數ノ堤葉ハ條葉ニツク物ナ
ル故ニ條數トハカリ標スルノ五條七條云フモ此義也
章服儀云條堤之相事等田疇如畦貯水而艱嘉
苗譬服此衣生功德也佛令像此義不徒然袈裟
淨土式云袈裟是佛世界五須弥山日月有僧伽
梨衣九條也每條三十五佛坐鬱多羅衣七條也二
百三十五佛坐安陀衣八條也二百三十五佛坐下
甲有餘涅槃道上甲無餘涅槃道也龙甲無所住
涅槃道右甲本来自性清淨涅槃道繪甲等覺地

六物染繪

十五

四角天王座也。已上見此文。條々皆佛坐九程。不徒然。

○一長一短等者。堤條間一間。長ク一間。短云ソ兩長一短。八長間ニツ短間一ツ也。餘可準知之。○鈔云。天準者。大方ノリ法度ト云意ソ。○隨力弁之。貧者無力。衣財不足。九程ニ二十五條。不及應。衣財九品中。九條ナリトモ十一條ナリトモ。ツヲ依テ受持セヨ也。何レニ三衣ヲ受持スヘキソ。○羯磨梵語翻業。ソ羯磨コニ南都台家ニカツト讀ソ。○自下狀所以有。四如文可見。○二十五等者。二十五有。八衆生依止。処三界六道不出。此内此中。衆生以袈裟功德。生善根表ノ極品。二十五條ト定ルソ。福田生善德。

喻ルソ。○二十五有者。俱舍頌云。四州四惡趣。六欲并梵天。四禪四無色。無想五那含。上四州。四々惡趣。四六欲。六大梵。加テ十五。四禪四無色。ハヲ加テ二十三。無想五那含。ハヲ加テ二十五也。無想トハ色界十八天中第十三天也。一期間不行。心想。故ニ名ルソ。五那含。色界中。無煩無熱。善見善現。色究竟。五淨居天也。阿那含果。人生。故ニ名ルソ。○唯。隻非双者。隻半也。双。調也。言ハ五條七條九條及ヒ九品トモニ非ニ調數。何レモ半數也。取半數子細ト云意ソ。○仁育同世。陽化ト八續緣記云。隻為奇數。双為偶數。陽生陰殺。故取陽數。意令内省。又資持引疏。教云。隻。是陽數。能發生。故ニ偶ハ是陰數。能肅殺。故ニ言ハ沙

門慈悲育物如春陽化生万物故陽數取ルト云意ソ
○所以長短者上所謂一長一短等長之間短間スル
子細ハト云意ソ○如世稻畦等者畦ハ田ウ子也但畦
畔トアル程ニ田ノクワヲ畦ト云フ俗ハアセト云ソ濟縁
記云水高処則畦狹水_下処則畝廣也矣言ハ山田十
ニトノ平田ナラス片高カ_上田ニハイクツニモ狹ク畦ヲ
作ラ子ハ水カ難_下故ニ高キ_上処ヲハセハク_下ニ下_下処ヲ水
易_下湛_下故ニ廣_下スルソ表_下之_下衣ニ長短アルト云意ソ○
田相縁起有二說僧祇律云佛住王舍城帝釈石窟
前經行見稻田畦畔分明語阿難言過去衣相如是
從今依此衣相作增輝記云田畦畔水生長嘉苗
以_下糠_下形命_下法衣之田潤_下以_下四利之水增_下其三善之

苗以_下糠_下法身惠命也矣或經云阿難白佛言袈裟如
何作之佛答云雪山辰巳角有田名福田下種一度
荊七度長一寸五分食者必無病患以其田形可作
袈裟也○為利諸有等者濟縁記云次示多少不
同長則弟增短唯一定法喻可見矣言八九品中テ下
品、兩長中品三長上品四長ト次第増_下短_下ハイモ
一短テ少ソ以_下袈裟_下功德_下二十五有利スル故ニ佛界、
増_下生界ハ少キニ表スルノ實ニ生佛二界不増不減
ナトモ一往増道損生益ヲ為_下顯_下増_下減_下ヲ云ソ○今
時禪門等者九條ハ兩長一短カ如法ナルノ三長
四長スルハ非法ノ○疏長短差違者正源記云乘
慈梵行或條多而成偶非慈旨也或長少而短多

非淨梵也矣言六條ヲ増五條ヲ六條トシ七條ヲ八條ニスルハ本數ニ差違成陰偶數故ニ乖陽慈育ソ又長ヲ少ク短ヲ多スルハ是亦律制差違故ニ非清淨梵行ソ如是差違越威儀結罪ソ

○越儀罪トハ吉羅ソ○色帶長垂トハ袈裟後へ緒垂ルヲ云ソ紅ノ絲ナントヲ結テ垂ル事ソ是甚非法也○華挑細刺トハ緒環付ケ処ニ華ヲ綉ニソナトスル是亦非法也○山水毳衲トハ資持記云今時禪家多ク作衲衫而非法服裁剪繒絲刺綴華文号山水衲矣言ハ毳トテ細キ毛或ハ以系山水木石ナトノ種々綉ヲスルヲ名山山水衲ソ東坡詩ニ雲衲新磨山水又后山詩壞衲山水文ト作ル是也

言ハ真欠行人ナラハ惜寸陰學文觀行ヲ專スヘキヲ無用綉等ニ隙ヲ入テ光陰ヲ過シ學業工夫功ヲ廢スト云意ソ或抄雲水衲トハ雲水僧云意遊山翫水ノ徒僧ヲ云トイヘリ今按スルニ資持記及兩首詩定袈裟也何云僧乎又雲水僧云ス如浮雲流水不留跡料菽僧云ヘリ何徒僧ナラシ乎其上爰明衣非法僧無學無行為本非論之旁以非尤歟○真誠學道等者真實樂學者惜寸陰如尺璧工夫用心スルソ然ルヲ好華羨者不惜光陰無用事ニ廢業ソ○自非無所等者此用心云フヲ律家ニ工夫用心ト云ソ然ルヲ南禪真乘華屋義自非無云フハ只非無云意尤程ニ此ノ用心ハ雜用心ソ

不學無行者好華麗雜用心が非無常胸故妄想妄
念迄ニテ日ヲ暮何暇專學文工夫功乎ト云意也
ト云ヘリ此トハ此千學道云意也此文法ハ処々アリ
華屋義カ好ソ

○次明條相中有標弁々中ニ初明條相如非次又
刺綴下明刺綴如非○初中禪應四指トハ佛在時
中人四指九故三四寸ソ或云今時人指ハ五分九
故ニ寸云ヘリ條堤ハ也○袂如變者經音義
云今呼大變為變也矣言ハ若シ衣財袂ク不足十
ラハ大變々々程ニモセヨト云意ソ○疏云下顯非法ソ
澆風澆ハ薄也薄徳ノ風ガ顯ルト云意ソ無理ニ廣
スルハ未運イハレソ三寸四寸任情トハ問四寸僧祇

所定如寸也何為非法耶答應法記云袂三寸四寸
未為過越但不知法制闕狹無準故云任情矣言三
寸四寸非法ト云ニアラス不知僧祇正制三寸四寸
好此ニセヨト云テスル故ニ自然トリアテタルニテコソアル
根本ハ任情事ナレ故ニ爰ヲ存ソ或抄載種々或義
皆非也不見應法記故ソ

○竈以成俗者竈應法記云竈謂浸潤日久而懷矣
論語浸潤之譏注云浸潤如水之浸灌滋潤漸漬而
不驟也矣言ハテ物ナトヲ水ニ浸ニ俄云中心迄不潤
ソ久ク漬セハソコ迄潤ト云意ソ記ノ意ハ雨ナトノ漏
リテ板ヲ潤ス久スレハ自然ニ腐ルコトク惡習所潤正
法ハ壞成俗云意ソ史記阿渠有餘則用溉浸矣浸

與_レ歸同_レ又漢書張安世傳為大司馬_カ歸恐師古云
歸益也_矣如_レ云ナラハ益ト可_レ訓_ス又董仲舒傳歸
微_カ歸壞ト云ヲヤウヤクト讀_ム故_ニ古点ハ皆ヤウヤクト
ツクルソ華蕩トハ華ハ麗義蕩ハ放蕩トテ放逸意
ソ須開下邊トハ堤葉縫ツクル上_ハ九方縫下_ハ九方ヲ開クソ
開ト云テ廣_ク不開之_ヲ扱_レ律或_ハ鳥足或_ハ馬齒_ヲ下クニ処
々_ヲ縫_ソ如是皆不_レ縫開久_ク表割相トテ割裁衣_カ
事ヲ為_シ顯_ゾ必_ス割相ヲ見スルハ何_ニ意_ノナ_レハ業疏
云_テ所以_レ須_レ割裁者律中沙門衣ニ三種_ノ賤_一刀_ノ賤_割
壞_故ニ_ニ色_ノ賤_{不正色}染_ニ三_ノ躰_ノ賤_{謂糞掃世弃者}也_上
示_ス賤衣_ノ示_ス賤衣意_{如上}云_テ恐_レ王_ノ賊_難故_ノ又_レ釈_氏
要覽云有_カ云若_レ田畦入_レ水_ノ之_ノ竇_矣矣_條堤象_{田畦}若_レ

皆縫合スレハ無_レ水路可_レ痕苗樣ナキ故_ニ開_レ水路意
ソ開_レ下邊_ヲ此意ナルヘキソ○無_レ相可_レ分_トハ上下俱_ニ
皆縫_レ合スルモ_レ約_ク躰_ノ割裁_{ナレト}モ_レ扱_レ相_ノ割裁_義顯_レ又
故_ニ無_レ相可_レ分_ト云_フ是_即非法也○_レ兩邊俱縫者トハ
上下俱縫_ハ如_レ乎_包條_葉モ_不分_同縵衣_ノ縵衣ハ
沙弥衣也但_レ兩邊俱_ニ縫_モ一_往ハ本_扱ア_ルソ感
通傳云問_レ比_見西域僧_來多_縫衣_葉者_答佛_滅
後_將二百_年北_{天竺}僧_與外_道同住_{外道}嫉_之密_以
利_及内_衣葉_中同_往王_所外_道告_王沙_門叔_子内_藏
刀_及將_欲害_王因_即檢_獲由_是普_誅一_國比_丘時_有
耶_舍羅_漢令_諸比_丘權_縫合_為絕_命難_此及_北
方_因事_權且_立制_非佛_所開_今有_南方_比丘_皆亦

縫合有無識者學縫之矣此如文一往義皆縫非
法ノ但義淨三藏云西国三衣並皆剡合唯東夏開
不縫詳觀律檢實無開法矣此如剡南山為破歟
既二南山尋天二問シタレハ尋天如傳文答夕程ニ無
疑事ソ○世中相傳等者世人ガ何ニモ知ライテ下邊
ヲ聞ヲ見テ如文色々名ヲツクルハ皆謬リソ○注ニ
律中等者世人ガ開イタル処ヲ名明相サズナイ
律ニ天明ヲコソ明相ト云ト云意ソ明相トハ婆娑
論云明相有三初日照剡部樹身天依黒色ニ日照
樹葉天作青色三日過樹天作白色三也中取白
色ヲ為正時須舒手見掌天分明始得食粥上漏塵
トハ為漏塵不縫云意歟若上下俱不縫可漏塵此

毛僻事ノ宋本ニ此下又準五分左條左靡右條右
靡中條葉兩向靡ト云フ有ニ十八字資持記云謂
條葉相殿須順左右且如七條兩邊三條各順左
右ニ向中間一條兩殿左右上故ニ云兩向順也矣
本朝世流布本無此十八字但載之可云正本歟其
故ハ今所謂開下邊云フハ横堤事也此十八字豎
條ノ縫イ様ソ左條左靡等者左三條ヲハ左方ヲ
開テ左ニ靡ケ右ノ三條ヲハ右ヲ開テ右ハ靡
真中一條ヲハ兩方上方ヲ開テ兩ハ靡カスルソ
○八明重數中有標弁ス中ニ三初明重數ニ次明
下明重法後三明下明成不○初標重數者重字
北京呼平南都呼去從壹訓異乎ノ時ハカサタル去

時ハヲモシ重トハ衣ニ裏ヲツクルヲ云ソ其裏ニ如文
二重四重等異説アルヲ明ス故ニ數ニ云ソ律トハ四
分ソ細薄トハ薄トハ裏ヲハツクヘカラス厚密ナルモノヲ
用ヨト云意ソ○大衣新者等者新キ布ヲモツテ
裏トセン時九條ハ二重七條五條ハ並ニ一重ソ行事
鈔云律中糞掃衣隨意ニ多ク付ル資持記云糞掃ハ
棄物不限多重矣糞掃衣ハアツメツル故ニ重數不
定ソ諸文不同ナレトモ新衣有重數ソ若違制作得
吉羅過十日犯長衣戒イヘリ次重法トハ裏ヲツクル法
用ソ襖方後切重也厚也○諸出不同トハ裏ノ付ケ
ヤウニ諸文不同アリ如_下弁_{或抄}ニ諸出不同者指
上四分十誦多論イヘリ甚々非也上重數共説今明

重法異説故ニ別段ノ事ソ○多論ニ重縫三衣トハ
裏ヲ付ケテ縫タル三衣ソ縁トハ資持記云摘分中
初明急縁開故謂衣厚重不可持行摘分トハ謂折開
也矣言ハ父母ノ病惱或死七ナントノ急用告ルニ彼行
時重擔ナレハ路有勞遲イ程ニ解分テ裏残ニ衣ハカ
ヲ持チ行クヘト云意ソ此已下大智語挑多論云
意ソ言ハ若シ割裁ノ段々別ニ縫ヒツケタル裏ナラ急
ニ解レマイソ有急縁摘分テト云ヲ以テ知シ全衣トテ
不割裁ヲレワタイタル布ヲマワリ計ヲ合セ縫ト見ヘ
タト云意ソ故ニ多論重法如縵衣不割裁裏ソ或
抄ニ縁非急縁四方ノ縁ナリト云ヘリ記ニ相違是亦
非也○祖師所着南山所着ノ衣モ初メハ如多論重

法故ニ不殊ト云ソ是定非法ナリト下ヘ云ソ○天人
方示等者韋天カ佛制不然云テ一ツ別制佛在
世重法ヲ示スソ去トモ人多ク論文ニ不可有謬イ
レサル事ナリト云テ疑之ソ○今為等者大智ノ一
我為不信者懇引傳文弁シテ見セト云意ソ○彼云
指傳文指韋天云ニ義アルソ○大衣重作等者韋天
詞ソ言ハ裏ツケノ大衣ハ佛ノ重法ニアラス南山比人
作ソト韋天カ言ソ葉トハ條堤ノ事ソ條堤ノ処ハ本
ヨリ二重ナリニシニ捻二裏ヲツケレハ葉ノ下三重ナリ
捻ハ二重ナリ故ニ非法ソ

○即問等者南山然ラ佛所作衣ハナニト様ニアリシ
ト韋天問ハ也便執トハ余ハ南山ソ韋天執南山衣
指示佛在世ノ衣ト是カ相違ノ惡ルイト云テ示別制
ソ此葉相云フ下專韋天語ソ○勝疆トハ勝ハ神陵
切畦畔ソ疆ハ居良切封疆トテサカイナレハ二字
田ノ畔ソ○以割裁トハ裏ヲモ割裁ノ段々別ニ縫ツ
クソ○衣段トハ一キレクヲ云ソ去葉トハ有條葉
処ニ裏ヲツケス條葉ヲ大交程アイヲ除テツクルソ
堤條ノ内ハ表田條堤表畦變程除ル間渠表其
渠ナクニ水何以行乎故ニ全衣ヲ為裏非法ソ葉上
今ホトリト訓スルソ論語ニ河上汶上トアルヲ皆本
リト讀ソウエト讀義ニアラサルソ豈不然トハサウ
テハナイカト云意ソ○今則等者全衣ヲ裏スレハ非
截多重ニ難アルソ布幔裏ニスレハ非割截又葉下

六カ米箇

三重十九故ニ多重過アルソ○非無着者カヤウノ非
法ノ衣ヲ着々々度毎其罪アラント云意テ着々之
失云ソ又一義ニ非割多重ニ難アル故ニ着々之失
ト云ソ○注傳文ト八感通傳文ソ自下傳文多論ノ
異論スルソ○聞見ト八聞ノ字屬多論見字屬感通
也言ハ多論聞傳分ヲ記シタ迄ソ感通傳章天カ
親見佛世語ルヲ記ソ千聞不如一見千ヤ程ニ多
論ハ謬リ傳文本制ソ○此方ハ震且ソ去佛世遙
ナル故ニ或ハ誦シヲトシ或ハ書キヲトシモスルカ不
丈九事カ多イソ

○如諸經等者諸經律ニ坐具ハ有ニカクルト云フヲ此傳
ニ辟カクルトアルソ其故ハ初ハ袈裟ノ有ニウチカクル
故ニ風カ吹キヲトシ或ハ白キ肩ヲラワル、ヲ見テ女人
起愛心故ニ衣ノヲモニ坐具ヲ有ニカクルソ外道是ヲ
見以所坐物置法衣上非ナリト難スル故ニ其後佛
制辟ニカケシム左辟ニカクル義只此傳文ニ限レリ然ハ
違經律傳文ガ正制ソ

○又如等者下所明增量坐具事モ葺天カ初テ語テ
此傳ノニ有ルソ○今皆準用所云二種初此傳載
事ナレトモ世人皆此ニヲハ信用何重法一義ヲ疑テ
不信乎ト云意也其上非割多重ニ難道理顯然
十九程ニ傳文縫法ヲ可信事ソ

○三明成不裏ヲツケ又衣ハ可成衣ヲ否ト云事ヲ明
スソ下ニ五條七條ニ衣隨時云テ有衣財付ク

之付ケイデモ不_レ苦_クソ大衣ハ是非ニ裏ヲツケイデハ
叶_テソ今時九條ヲ單ニ作ルハ非法ソ○得行等
者闕衣ハ過_ル九故ニ三衣ノ數ニ備ヘテ受持置_テ迄
ニ八單衣モ不_レ苦_ク服用九條不_レ重_ク後必_ズ可得捨墮罪
ソ畢竟受持着用有_リ異事ヲ知_レト云意ソ

○九明作衣法中有標弁々中ニ初明作法ニ次明
下明正從○初中三初明割襟襦三法ニ四分下明
刺縫日限_ニ三十誦下明刺法鈎紐等如非○標中作
衣者衣有二種一自然衣二造作衣自然衣有四
自然法衣如善來得戒衣及安艱妙服二天上自然
衣三非情自然衣謂草木_ハ皮_ヲ為_レ衣四畜生自然衣
性德毛羽_ヲ為_レ衣故ニ造作衣ニ一世間造作衣今俗服

也二出世造作衣今法服是也今指是云作衣割截
段々夕千キツテ縫合スル故ニ衣財少_ク難_ク成_テ不堪_ク割
截_ニ為_レ貧者_ノ襟葉_ニ被_レ葉_ノ許_スソ濟緣記云襟葉者謂_テ以_テ
少葉_ヲ襟_ニ縵_ニ衣_ノ上_ニ禰_ニ葉_ノ謂_テ就_テ縵_ニ衣_ノ畧_ニ禰_ニ為_レ相_ノ割_ニ襟_トハ通_ニ
三衣_ニ禰_ニ葉_ノ高_ニ下_ニ衣_ニ也_ニ矣_ニ言_ハ八襟_ニ葉_ノ地_ヲ縵_ニ衣_ニ縫_テ葉_ノ
ヲ_レフセ行_クソ財猶_ラ不_レ足_トキハ許_ス被_レ葉_ト々_々地_ノ布_ヲ不_レ
截_ニ葉_ノ處_ニ少_クヲリメヲツケテ縫其_ノ兩端_ノ葉_ノノ_{コト}クニ見
スルヲ云ソ但襟葉通_ニ三衣_ニ禰_ニ葉_ノ高_ニ五_ニ條_ノソ○大衣五
日等者大衣ハ五日中縫立_テソ若過_ル日數_ヲ尼波_ノ逆_ニ提
僧_ハ古_ノ罪_ヲ得_ルソ資_ヲ持_テ記_ニ云_テ次_ニ明_ニ結_テ犯_テ針_ニ工_ニ是_ニ尼
本_ノ習_也故_ニ重_ク於_レ僧_ノ矣_ニ言_ハ八尼_ハ性_ノ德_ニ針_ニ便_{ナル}ニ遲_ク
ク縫_テ過_ル九故_ニ其_ノ罪_{重_ク}僧_ノ自_レ元_ノ針_ニ不_レ便_{ナル}九故_ニ輕_ク罪

尤ノ中下二衣本律無沙汰故ニ依毘奈那ノ毘奈
那此云調伏謂調鍊二業制伏過非調鍊通於止
作制伏唯明止惡美僧祇律云若作衣餘人助作惡
限可不成應麤行針急成竟受持後更細刺言自
身縫ヲ本トスルソ日限中一人難出来故先ツアラ
クト縫五日仕立テ後シツカニ縫ト云意ノ故ニ章
服儀云或有雀縫之直倍於衣價譏過斯員矣却刺
南都ニキヤクカヘニ縫スル事ソ如普通直クニ一返縫
北京ニキヤツヲ云直縫是非法也昔佛會座ニテ外道カ佛弟子
衣ノ絲ヲ引キ拔キタソ佛弟子不知之會座ヲ立ツタシ
ハ衣カ解キミタシタル故ニ佛難解キヤウニトテ却刺縫
ト制セラルソ受持迄ニハ直縫モ不苦有用ニハ非

法ノ縫様大都如是但於割相処有故實謂鳥足縫
馬嘴縫是也鳥足亦云鳥迹縫言鳥ノ足ハ三ツニタナル
故ニ丁字ノナリニ縫ヲ云ソ丁字古文ニハ介是也亦
云三又相是即似鳥迹ノ堤葉開不縫処ヲ其終置
ケハ是ヨリ壞レヒラスイテ惡イ程ニ如是縫ソ此ノ三
筋縫夕間テ割相が見ル故ニ是開クト云ソ謂之丁
縫云丁字衣ノ馬嘴縫トハ馬嘴ホト死間ヲ置イテ
縫ソ又偷針縫ト云事アリ針ヲ下へ取ツテ上へ見セ
又ヲ云フ隱シ針事ソ○前去縁等者縁トハ掛ル時
上ニ丸横縁ノ業疏云前去縁施ス鉤者謂逼邊縁四
指安ス鉤擬反向後八指取ル紐也以覆ル龙肩故有遠近
今世覆ル解故ニ前八指又退縁内ノ俱顛倒也美編縁

記云初示正制中人一指則今一寸今下有非初指
非覆靡垂地故前八指退緣內者八寸也矣言今
袈裟ヲ龍ハ長シテ辟為掛鈎紐付処ヲ昔トカヘサ
ニスル故ニ云顛倒ソ覆龍肩資持記引章服儀云
良以用衣右角掩覆龍肩前鈎後紐收束便易所以
西來聖像東土靈儀衣在龍肩無垂肘膝矣律文
意ハ鈎トテ前ニカギヲ付テ後ノ方ノ紐ヲワナニシテ
カケタト見ヘタソ當時ハ環ト云テ輪ノ形ナク物ヲ付
ルソ僧祇云紐縲集要云前面為鈎背上名紐先無
此物因佛制瓦土壇安龍辟衣下則肩無鎮衣不
整齋乞食時被風吹落佛遂許安鈎紐佛制一切
金銀宝物不得安鈎紐上惟許牙骨香木之屬矣
是鈎紐緣起也

○又安等者鈎紐ヲ付ル処ニ四方ナ布ヲ別ニ撰ルソ
助牢直ニ付レハ袈裟袋ガイタム程ニ衣ノ地ヲ助ケ為
令堅牢ソ業疏云相助為力矣然ルヲ世人カ名壇
子僻事ノ安此鈎紐処豎條テハ何ニ條目安スルソト
云ニ安鈎者在中條云テ九條ハ第五條目七條第
四條等也但今案スルニ七條紐中條ニ可安歟○三
千威儀トハ經名ノ藏中ニ上下二卷アリ安息國三
藏安世高所譯也此經中ニ具明比丘三千威儀法
門ソ○四角安撰トハ衣ノ四方角ニ物ヲ撰ルソ○四
分等者如上四処ニ撰布角カ引レテユカム故真直ニ成
ンカタヌソ然ルヲ四天王合ト云ハ最モ非也安四角

縁起ハ婆娑論云有貧女以布少分奉佛令使其
四斤割截着袈裟裝四角牢增長彼貧女功德
○肩上須探等者滌縁記云以尤肩着肉別加片
布就裏襯之有臟摘洗則不損衣矣言天竺之夕
肌二着袈裟裝故二肩ニツク処カ臟ノ例如汚惟肩搥
ヲ洗ハ衣カイタム故ニ探布斗ヲトキ分テ洗ハシ為ソ
○次明正從中有標弁之中ニ三初明正從ニ律制
下明縵衣相三今時下存當時非ラ○初中ニ二初別
明大衣正從次三衣下搥明三衣正從○別中ニ亦
二初明正衣次衣猶下明從衣正衣ト八本衣也○從
衣ト八代ニ用ルヲ云ソ言ハ貧乏無大衣其代ニ七條
ニテモ五條ニテモ縵衣ナリトモ受持スルソ正衣ニシタカ

へ持ツト云意テ從衣ト名ルノ闕衣ハ過九故ニ何レナ
リトモ三衣ノ數ニ足テ用ヨ也有餘カ大衣ヲモ縫カ
子サレトモ大衣ハ重ト云テ熊ト五條ナトヲ從衣ニス
ル非法也無カレテ無料簡トテ許從衣ソ○三
衣正從等者三衣トモ正從合各有ニ十四大
衣ハ正十八從ニ六合ニ十四種也
○注ニ七條トハ割衣ト探葉トノ二也五條ハ割探襪ノ
三アル故ニ三ノ五條云ソ七條ハ正衣ニ割探二從衣ニ
十二合ノ二十四種也五條ハ正割探襪三從二十一
合ノ二十四種也三衣搥合七十二品三衣ハ善惡
其負數ヲ闕ヘカラサル故ニ此七十二品内何レナリ
トモ闕タラハ互ニ數ニ足レテ受持スヘキソ衣ノ數ハ

六物採摘中

七六

多トイハトモ畢竟所_レ受持_三衣也七十二品畧
頌云大衣正從二十四為正十八從六品中衣正
從二十四從二十二正二品下衣正從二十四從
二十一正三品矣。○**縵通**三用トハ行事鈔云縵ハ
通_三處_三合_レ為_レ一也資持記云縵通_三者_三隨用_三分
故_三合_レ為_レ一者執_レ躰同故_三矣言ハ縵通_三三衣_三何_レ三
從衣_三九_レ去_レトモ其躰_一ソ縵ハ局_レテ沙弥衣_レ左
故_三非_レ為_レ着用_三數_三足_レテ受持スル迄_レ今會下沙
弥力着_レ縵衣云脚布_レ僻事也沙弥トハ南山沙弥
別行篇云此云息慈止息惡行慈濟群生也矣言
初_レ入佛法者猶有俗情程_三沙弥_三トナツ_レテ止息スル_レ
僧祇律云沙弥有三種從七歲至十三歲名_レ駝鳥

沙弥亦云形同沙弥從十四歲至十九名_レ應法沙
弥從二十歲至七十歲云名字沙弥是不堪不許具
足戒故_三矣○駝鳥沙弥者五分律云尔時王舍城有
大富長者信樂佛法常_レ飲食比丘々々尼優婆塞
優婆夷後_レ為_レ非人所害惟_二小兒在_三遂大貪窮恒
拾殘食_二見_レ先數見_レ諸比丘便走_レ往趣_レ為_レ捉衣鉢
坐_三比丘膝上_三諸比丘恐_レ汚衣鉢輒_レ避_レ遠去_レ諸居士見_レ
譏訶_レ言此兒先富_レ一切沙門無_レ日不_レ往_レ今孤窮捨_レ遠
避_レ不知_レ息_レ羶_レ唯_レ食_レ是親無沙門行_レ破沙門法_レ諸長
老比丘聞_レ種々訶責_レ以_レ是_レ白佛問_レ諸比丘汝等實_レ尔
不_レ答_レ言實_レ尔世尊佛種々呵責_レ也問阿難_レ彼_二小
兒_レ為_レ已_レ幾_レ歲_レ能_レ於_レ食_レ上_レ駝_レ鳥_レ未_レ答_レ言_レ已_レ能_レ大者八

歲小者七歲佛告比丘今聽度小兒乃至能甄鳥者諸比丘既度示見已恒教甄食上鳥○形同殺形同無戒唯類淨人言形雖同大僧不受具戒故類淨人許肉食○應法沙弥亦名法同沙弥是同大僧受布施供養故二誡肉食二十歲時令授戒是云年滿受戒名字沙弥亦名合悔沙弥是不堪受具一生沙弥テ暮者○着二縵衣トハ林凡鉢吒唐云縵條即是一幅氈無田相者三衣俱通縵也佛法至此一百八十七年出家未識割截祇着此衣矣一為入衆當七條用一為作務當五條用ルソ當字アツル時ハ去聲ソ

○今時等者五條割襟袂三俱大僧所着ナハ沙弥不許之剃髮ヤガテ令着五條是師過ノ為師長者依佛教令着縵衣ソ僭トハ僭上トテ下而乱上ヲ無位者カアル類ヲスルヲ云ソ孟子惠王注惠王魏侯縵也僭稱王矣此意ノ孔安國云賤服貴服謂之僭上ト々々無禮國凶賊也上能ク此文合々ソ今禪教俱不經沙弥一階僧ニナスハ非法也十九ニテハ經沙弥可年滿受戒本意也○及至受戒等者受戒有三師七證謂之十僧大戒三師トハ一得戒和尚十臘已滿和尚是受戒師也二羯磨阿闍梨五臘已滿和尚作法行事ヲナシ外僧堂テ新戒後見ヲスル人ソ三教授阿闍梨是レモ五臘已滿和尚新戒傍居師カ戒ヲ授ハ能ク持ツト云ト新戒ニ教ル者ソ謂

之戒三師假令後八破戒必入一度可登壇受戒事ソ
如入夜書火滅字存狀ニテ一得求不失信アルソ○
多無衣鉢トハ受戒時カラハヤ無衣鉢是師過ソ律
師タル者カ用意與ヨト云ヘリ師ガ不與誰カヤラソ
新戒過テハナイソ臨時トハ兼テハ弁セイテ及令受
戒時事ヲ闕テ俄ニ借用スルソ其鉢チヤ程ニ直者ハ借
得ヌソ鉢ニ尾盆ト云テ雷鉢様ナ物ヤ油ヲ入置タ鉢
ナトヲ借り出シ衣ニ陳朽トテフルコケタ條相不調有
名無實フル袈裟ヲ借出シテ義ヲタニ表スルハ好ト云
テ今受持師匠曲事沙弥道理ノ闕梨翻規範師
長事ソナセニ其師ガ兼テ衣鉢ヲ点檢ニ不校乎
檢校セサルト讀ノ○律云若無等者本律現文也行

事鈔云四分云若無衣鉢不名受戒若借衣鉢應與
價直五分云今主捨之亦不明得不今準薩婆多得
戒引彼證之又不可和四分云不名受戒此即部別
不同準急無損資持記云又有借他衣鉢受戒已
其主還取裸形羞慙故制不得矣言八薩婆多無衣
鉢許受戒是部別不同九程ニ不可和會四分定
不名受戒ソ若借ハ剥取ラレ故ニ是亦不許受戒
但與價直云フ程ニ與不苦歟五分不明得不今主捨
之云程ニ主力捨與スルハコノ物ニル程ニ許受戒歟
畢竟與價主ガ捨與スルハ我カ物ナラ故ニ可受戒ソ
○受具トハ二百五十戒ソ○豈得等者衣鉢ノ入目
少ノ事ナレ是惜一生無戒刺受信施者只是盜人

也。万劫沈淪事必然ナルノ。○往者不可諫トハ論語往者不可諫來者猶可追。今加一而字。迄ノ言ハ過キ去々事ハ不及カ。今日ヨリ已後衣鉢ヲモ持ノ能ク慎ト云意ソ。淵明歸去來辭ニモ悟已往之不諫。知來者之可追トアルソ。

○干明加法行護中有標弁。今中ニ四初明加法。二明行護。三明着法。四明浣濯。○初中亦二初。正明加法。次明捨法。○標中加法トハ三衣ヲ受持スルノ法也。三衣上加誦文授ル故ニ各ルソ行護トハ三衣ヲ持ス。且難身何ヘ行トモ是ヲ護セヨト云意ソ。正釈ハ有四節。第一標スル意。標省畧為要。故ソ。或ル義ハ着法浣濯自元行護所屬ナ故。行

護。擗之イヘリ。○必從次第業疏云。先問內衣。如各加受。便着之也。次受鬱多。隨上被。躰後受伽梨。下牒。禩。言ハ先五條ヲ受着。次七條大衣ト受ル。但三衣次第有異義。十誦僧祇大。中。下。次第。南山疏章。如。今。次第。三衣。依時重着。今法如上云。五條七條九條次第也。○注。準十誦トハ四分無此文。故依他部。南山釈。二疑云。譯者漏誦。歟。竺佛念遺筆。歟。言ハ四分。譯者覺明。三截筆授者。竺佛念。兩師中。ドレソカ。失念アツテ載セ又歟ト云意ソ。南山以文義。理例。不明。四分借用。他部文。故ニ今引十誦ソ。行事鈔。意云。僧祇有加法。文彼制。通夜護衣。四分不同。故不依之。十誦同。四分護明相。故ニ依之。ノ通夜護

衣者一夜中_ニ夜_ニ逢_ヒス_レ六_ハ不得_レ雜_レ衣_ヲ罪_ト云_ソ○
大德等_ト者_ハ是_レ對_シ師_ニ受_ル作法也_ト若_シ無_ク師_ト時_ハ心念_シ
法_トテ自_ラ心念_シ受_ク其_レ時_ハ畧_上五_ノ字_ヲ我_レ比丘_ハ已_ニ
下_ヲ用_ルソ_ハ何_ヲ以_テ知_ルソ_ハ六_ハ資_持記_ノ狀_録外_ニ云_ク既_ニ
心念_シ法_時云_ク除_テ對_告之_レ辭_ヲ矣_ト大德等_ト一_ノ句_ヲ對_告之_レ
辭_ト云_クノ大德_トハ指_シ師_ヲ言_ハ就_シ師_ニ受_テ之_レ時_ハ新_レ戒_者
カ向_テ師_ニ大德_ト一_ノ心念_シ授_テ衣_ヲ云_ク意_ノ故_ニ心念_シ時_ハ上_ノ
句_ヲ畧_スス_ルソ_ハ我_レ比丘_ハ下_ハ指_シ自_ラ身_ヲ我_レ云_ク受_テ持_ト云_フ
語_ヲ以_テ見_ヨ是_ハ新_レ戒_者唱_ル文_ノ俄_ニ教_ユニ_ヨツ
テ新_レ戒_者若_シ不_レ能_ク唱_ル之_レ教授_{阿闍梨}ガ傍_テ唱_ルソ_ハ
今_レ時_ハ師_ハ唱_ル事_ト思_フハ非_也大德_梵云_ク波_婆檀_陀
翻_名大德_{毘奈那}云_ク佛_言從_{今日}後_{小下}苾_芻

於_テ長_宿處_ニ可_レ呼_フ大德_ト矣_ト言_ハ根本_{大德}ハ指_シ禪_ヲソ_ハ
去_トモ如_ク支_{小下}第_子比丘_ヲモ大德_ト云_フ程_ニ新_レ戒_者
可_レ通_ス會_指戒_師ソ_ハ○某_甲補_注云_ク又_レ札_記中_ニ凡_不
知名_ト亦_曰某甲_即甲_乙々々_即次_弟之_レ義_也甲_ハ万_物
之_レ甲_未開_万物_屬而_不出_也矣_ト某甲_ハ也_ニ新_レ戒_者名_ヲ
字_ヲ入_ルソ_ハ○注_ニ三_ノ說_上三_ノ反_唱ル_ノ標_葉榎_葉衣_ヲ
ヲ受_ケ時_ハ其_レ隨_テ割_截二_ノ字_ヲ可_レ改_ムソ_ハ○餘_ノ詞_ハ
同_上大_德等_詞同_上故_ニ畧_ス爰_ニモ加_ヘ用_ヨソ_ハ○次_ノ捨_法
法_トハ衣_カ陳_九敷_有緣_人カ施_與ス_レハ本_{ヨリ}所_持
衣_ヲ捨_其捨_ル時_ハ唱_ル文_也是_レ有_捨捨_別捨_若有_緣
三_ノ衣_ヲ皆_持カ_ユル_時捨_捨也_何ニ_テモ一_ノ衣_ヲカ_ユレ_ハ
別_捨也_捨捨_ナラ_ス次_第受_法ノ_{コト}キ_ソ○注_ニ準_僧

祇トハ資持記云捨法中準僧祇者十誦闕文故
矣注一說トハ此受衣作法具在羯磨疏但彼依
五分捨法云三說今一說云準僧祇ノ餘二七條九
條ナラハ安陀衣可改並字文鈎鎖五條並餘二衣
接ナレトモ上受法ニ並スルソ明律者トハ十臘已
滿和尚ノ作字南都ナス北京ニハツクルト訓スルソ
○二明行護中有標弁ノ中二初明行護次明摸
護○初中亦二初明行護次祖師下弁非○初行
護他行時衣護ノ様ノ如文衣鉢通護也不持衣
鉢他行自然風雨ナトニ被碍止宿スレハ難衣罪ア
リ其時ハ平生所持跡ニ置タル衣ヲ念唱捨法偈
捨テ其宿スル寺僧衣ヲ借テ掛ヨサスレハ少ニ罪

輕ノ是以闕衣吉易難衣墮ト歎ニテ以闕衣吉羅
少罪易難衣捨墮重罪ノ如是不ハ不及是非他
宿ニ闕衣故ニ吉罪ニナルソ○三衣如自皮等者皮
目ドチヘモ可譬隨便如是云ソ言ハ少ニモ不可難
身意ノ補注引大品經云說般若時三百比丘從
座而起以所著衣持以上佛發菩提心佛記之曰
三百比丘從是已後六十一劫當得作佛皆号大
相論問如佛結戒比丘三衣不應少是諸比丘
何以破戒作施答有人言佛過十二結戒是比丘
施衣時未結戒有人言是比丘有淨施衣心生
當受以是故施有人言是諸比丘多知多識
即能更得事不經宿有人言是諸比丘聞佛

說菩薩行檀功德力勢無量故得與般若相應
心大踊躍即以衣施無復佗念故不破戒復次
諸比丘知佛法畢竟空無所著斷法愛為世諦
故結戒非第一義是諸比丘從佛聞第一義故
發心故以衣施不破戒也已上大論如是ナレトモ律
藏ハ深ク難衣ヲ制スルノ○着大衣等者着大衣
普請大持等不可成此時ハ雜作衣ヲ掛ルノ迦葉
モ泥ヲ踏レタル事アル故ニ雖大僧普請掃地等ヲナス
ノ但有堀地接草戒故生草ヲハ不拔律生土死土ア
リ生土トハ土濕テ草木モ可生堀土制也死土トハ反
上草木モ生ス間敷土ナレハ不制房下土或蟻浮土
トテ蟻ノモチヲコシタル上ナトハ不苦ソ○支正二部

者文名也高僧傳云宋昇平元年釋道儼雍丘
小黃人善於毘尼研精四部融會衆家名曰支正四
部毘尼論本有兩卷入小乘毘尼緣中美鈔文中
所論雖曰四部不出僧尼二律故支正二部律也言
雖四部比丘々々尼戒法支正故ニ名ニ一部ソ師僧ト
ハ只師也上座トハ首座ソ迦葉上座ナト云テ賞翫
號ソ首座ヲハ退位ト云フ例支殊七佛師ナレトモ釈
尊會座テ上首トナルハ捨我本位助化儀是カ退位
ソ今時無官無智者云上坐法師此坐字ヲ書ソ言
坐敷へ上ルト云意ソ別人四人已上和合名僧云テ二
人三人等ハ別人ソ言ハ着大衣師上座不礼自先
三人已下別人ヲハ礼セヌソ行事鈔云由敬尊當

自陳意資持記云敬尊者即指大衣恐彼不知故
須陳意應云某甲身著大衣不得設礼矣如法佛
卜四人已上衆僧ヲ礼セヨ也結集時迦葉首大衣
礼阿難是阿難依大衆所望結集故ニ是ヲ礼ス畢竟
礼大衆意ソ今拜戒臘牌拜大衆意也或云別人
两字通上師僧上座言ハ師僧上座ナリトモ不衆別
人尤故ニ不礼云意也師僧タニモ不礼餘人ハ勿論
非師僧餘人討別人トハ指マイソ○所行之處トハ行
處ハ必持衣鉢可也○無所顧戀他行時物ヲ跡ニ
忘レ置ク時必跡顧戀スル如其顧戀スル事ナカレ何
モ隨身持行也○猶如毛鳥ハ無兩翼不得毛故
兩翼不難身其コトク衣鉢ヲモ護持セヨト喻ルソ

犯罪トハ非威儀罪也資持記云問必重不隨身爲
有何過答如上ト祇並云犯罪應得吉罪矣塔想梵
云塔婆塔必安佛舍利故二人遠望見起敬心其コト
ク衣鉢ヲモ恭敬不可難身鹿相ニ思カラ難衣スルソ
心地觀經云着袈沙衣時生宝塔想能滅衆罪生諸
福德矣祖師トハ南山ソ言ハ何レノ經論ニモ難衣セヨ
ト云事ハナイソ○今時等者資持記云今時希
有護宿何况常ニ在是即末世護宿猶爲勝矣言
末世十九故ニ今時者護宿トテ他宿スル時ハカリ持
行是至極云護衣甚非也不應教ソ暫時ト云トモ
不可難身也○注於此自下明摺護故非上押下押辭
也摺護トハ摺衣守護スルヤヲ明スソ此中畧有

六物練摘中

世四

四門一衣界二勢分三四碍四失不之相也○初衣
界中亦二初捲糞結罪次律明下分文別糞々々
亦二一作法摸衣界二自然護衣界○初明衣
界者在界有二種四分刪補羯磨云界有三謂摸
僧界摸人_{以同}死_{念無}別衆罪故二摸衣界摸衣屬
入_{令無}雜衣之罪三摸食界以障僧令無宿糞罪
宗意如此界者分段義分爲義住持義_{其所云三}
界中今明摸衣界_ソ

○君人衣等者異界トテ衣ノ在処ト死ヲ隔テ別処ニ
宿_{シテ}越_ニ一夜得捨墮罪_ソ是三十捨墮中雜衣宿
戒也捨者對僧捨財心罪_ニ也墮者當來墮地獄也
三_中今舉捨財_一此衣須捨ト云ソ墮具如注捨者

此雜衣宿衣_ヲ衆中_ヲ捨與餘僧作懺悔法懺悔已_レ
又作_レ加法還受衣_{スル}也捨與時全不思還受若思
不成懺悔法若不懺法別新衣_ヲ受持_{スル}ソ○注墮
罪等者行事鈔云目連問經云若比丘々々尼犯
波逸提者如夜摩天壽二千歲於人間數二十一
億四十千歲資持記云經中通云墮獄准雜心
別對六獄_{以六聚}波逸提墮衆合地獄檢經本_ヲ
作_ニ二十四億_一字錯合_作四字鈔云二十一者批
義甚美必應傳誤_矣難護等者約界分雜衣ト
護衣トヲ明ソ衣界ニ取リ様多キ程ニ界_ノ
分_ニソ

○作法摸衣界亦名摸衣羯磨界羯磨翻業所作

為業子ヤ程ニ作法ト同ニ事ソ是ハ造作結界定
置ク界ナレ故ニ名作法撰衣界ソ凡結界法先佛
藍ヨリ繩ヲ引テ是迄ガ結界ノ地ト定メテ標石ヲ
立ルソ是名撰僧大界如是僧界ヲ結畢上結撰衣
界是モ標石立テ僧界内テ是迄ガ撰衣界ト定ル
ソ○注佛藍中結界指撰僧界院相トハ指佛藍言
院相周遶スルヲ名佛藍云テ四方回廊或墻築地
ナトノ遶云院相是佛藍也無院相房舍名堂界等
非佛藍也畢竟注意藍狹界寬トテ佛藍ヨリモ撰
僧界カ寬クハ作法撰衣界ヲ可結云意ソ其故若
不結撰衣界只佛藍内計ガ護衣界ニテ雖撰僧界
中出佛藍難衣ニナル故ソ又界狹藍寬界藍俱等

此ニ不結衣界言ハ撰僧界狹ソ佛藍界カ寬時不
可結衣界依佛藍可護衣自然界々外十三步勢分
アリ勢分トハ十三步許ニ物トテ佛藍外十三步
間ヲハ難衣スレトモ難衣罪ニナラヌソ結界ナレハ此許
ニ物カナイソ故ニ界狹藍寬時不結衣界ソ界藍俱
等亦如是別衣界結スレハ勢分ガ失無益故ニ不結
衣界也○結已除無イカニ撰衣羯磨結界ト定メタリ
トモ其間ニ在家屋ガ出来タラハ除之界トセヨソ付
之現結懸除現除懸結ト云事アリ現結懸除トハ今
結界ナレトモ其結界中自然在家カ出来タラハ結
界ニアラス後除衣界トセヨ是ヲ云懸除ソ又現除
懸結トハ今ハ在家アル故ニ除トモ後無在家一結

界ニナルソ譬之、水石盆水中へ盆山、石ヲ入ルハ水除、
又石ヲ取レハ水カニナルソ去、間兼、カラ在家カ出来、
カセニスロフト云テ除テハ不置ソ何時モ在家出来タラ
ハ其時可除ソ除無村聚押、ワタイテ成護衣界ト
コニ居テモ非難衣故ニ通界護衣ト云ソ

六物圖採摘卷二

六物圖採摘卷三

○一者自然護衣界造作羯磨定タル界ニアラス行脚
遊方時或堂塔若樹下ナト二宿スル時隨処各有分
護衣スル自然界是細分有十五種如下列律家十
五種造物トテ六箇敷事ニスルソ此界ニハ皆十三歩勢
分アルソ本宗トハ四分宗ソ

○佗部トハ戒疏云若依當律自然衣界有十一種佗
部相成道行水界空洲等行宗記云佗部有四洲無
四相故曰空洲等取并界共十五種矣行事鈔云四
分十一宗次明不足者取外部成用十二道行界者
十誦十三洲界者善見十四水界者善見十五井界
者僧祇矣○僧伽藍界一者十五種中第一ソ○注

垣墻等者抄批云高者曰墻但者曰垣木作曰柵竹
作曰籬矣又以土築曰垣以板作曰墻如次築地父
板也籬スイカキ柵ハクギ又キト律家ニ讀ソ餘処
律六加屋為五是周不周云事アリ五中ニ何ニテモ
純一四方ヲ遠ルヲ云周五種雜周市云不周今
所謂四面周市雖有周不周不同何テモ四面ニテク
リ分齋分明云伽藍院相如是有院相雖結界地
不結衣界名自然界十三步勢分外出レハ難衣
ニ九ト云意ソ

○村界二ト十五中第二ノ德海抄云戒本先村界
次伽藍界会反之列次前後強不苦也矣村者俗舍
若俗人僧房寄宿不名村云深碍会是唯俗舍也

○注四相同上垣墻等四面周市云意ソ○
准舍界中行事鈔廣明舍界出此六種別相故ニ
事鈔舍界准スト云意ソ然ルヲ今村界下列何意ソト
云ニ村界聚落界トヲ世人カ混ノ心得程ニ二界別
事ヲ為知村界ノ下聚落等六種ヲ列ヌルソ○一者
聚落界トハ行事鈔云下至一家男女所居故名聚
落又云十誦多論人民共住名聚落矣記云共住
即聚義也落猶居也矣言聚有大小二初明小聚
雖一家男女共居聚落義ノ故周禮云聚落者小
鄉曰聚矣十誦下明大聚義如文廣雅云落居也謂
人所聚居也矣○注村邑分齋一村中是何村是何
里云テ分齋処小邑ヲ聚落云意ソ是亦同別相

ヲ判スルソ○一者別界等者假令一聚落中只一家アラニ何難衣護衣ヲ意得ルソト云ニ事鈔云別界者鷄毛不及弃糞掃外箭射及外名為異界資持記云聚落中分二初明別界又列三相隨一為準論紛中人射箭不近不遠此謂聚落外分齋内是一界外為別界矣三中今舉鷄毛一準トルソ毛及間同界尤故ニ護衣其外別界尤故ニ難衣ソ○同界等者如所下明トハ多聚雖相涉同界云意ソ○多論四聚中間等者事鈔云四邊聚落各有一家若有車梯迴轉相及得登出入身在梯根下卧置衣在四聚落不失衣以梯梁相摺無隔碍故聚落此有一家衣在車梯上資持下卧不失衣以無別界可對故也

記云初中前紛多聚連摺車梯迴轉者論云兩邊有聚中間有道容車行來若車軸兩頭到聚不失衣又云四邊有聚以十二枕梯四向到牆上得登出入不難衣也文標車梯而以梯示相車可准同此謂四聚相及合為一界隨衣在處皆不成失聚下次紛一聚通護初明界外不失由通聚故如注所顯車梯上下者論作車上梯下矣如文事鈔有兩義今舉四聚一說四聚中間四方有家中ノ四辻ソ車梯十二枕梯トテ子ノ十二又梯ソ言ハ四辻カラ四方家此梯宿ヶ八梯梁相摺同界尤故ニ自身梯根四辻卧衣ハ四聚中ニアシトモ難衣ニナラ又ソ記意ナレハ梯ト車ト二也車ト者四辻ニ車ヲ置テヒキ迴轉カ四聚ハ

六初聚論

庵ヶ八同界ソ然ルヲ事鉢^ハ梯^ラ令^ニ准^ル同^ニ車^ヲ分^ル車^梯
云テ無簡別詞故ニト千ヘモ可^レ見^ルソ○僧^祇等^ト者^行
脚^時四^聚四^辻卧^衣ヲ枕^ニテ四^方ヘ頭^ト足^ト兩^手
分^テア^ラフニ夜^明ル時^分トク^ト頭^不難^衣護^衣難^レ
レ^レ犯^捨隨^ソ去^トモ手^ニテモ足^ニテモ一^ツ衣^ニ相^及不^レ
苦^ソ○問^行宗^記云^僧祇^夜分^暫到^衣處^四分^十
誦^ニ通^護明^相矣^言只^四分^十誦^ニ護^明相^故夜^分
行^イテ衣^アトモ明^相現^ル時^不逢^衣難^衣ニナル^ソ
僧^祇許^通夜^護衣^故ニ如^文夜^分暫^至衣^處非^難
衣^縱使^明相^現スル時^頭難^衣トモ不^可犯^捨隨^何
今^云犯^捨耶^答衣^在頭^底云^フハトク^ト疊^テ不^レ亂^全
衣^ノ明^ル比^ニテ全^衣テ頭^ノ底^{ニア}レハ不^レ犯^若此^衣

カ乱^レテ明^相現^スル時^衣ノ端^ガ手^足ノト、カ^レ在^レ
異^界片^端在^レ頭^底犯^スルト云^意ソ畢^竟亂^レテ片^端
端^ガ在^レ異^界頭^ヲ難^ルト云^ソ何^以知^ルソナレハ僧^祇
第八^ニ云^若比丘^道中^ニ卧^ニ持^衣枕^頭衣^難頭^者尼^薩
薩^耆以^不可^截衣^故一^切尽^捨矣^言ハ手^足不^レ及^處
處^在異^界衣^ノ端^ハカ^リヲ截^テ可^捨様^ハナイ程^ニ捨^全
全^衣懺^悔セヨト云^意ソ○多^論二^界古^抄云^二界^四
聚^中二^中ハ^々間^ソ言^ハ衣^ヲ中^間置^テ身^二界^上宿^ス
スレハ身^分在^レ二^界故^ニ非^難衣^イヘリ今^看文^勢不^レ
尔^若如^所云^衣中^間置^傍卧^中間^衣身^以通^不通^可
論^難護^二界^取ヤウ^ヘキ様^ハナイソ論^安衣^二界^中
云^ス三^衣ヲ分^ツテ二^界中^ニ置^キ身^二界^上卧^身

分且二界故非難衣ソ

可如圖歟後學思察せヨ

○百多家父母兄弟多家ソ如是父母兄弟家ハ別十
レトモ自充分骨連形一類ニテ而モ一聚内同処ヲ同
業ナハ同界ナレ故ニ父母ノ処ニ衣ヲ置キ子ノ処ニ其身ハ
宿スレトモ非難衣ソ縱使父母兄弟テ一家中ニ住ス
ルトモ異食異業ナレハ別界ナレ故ニ難衣ソ○同業
異業父母兄弟皆番匠カ皆鍛冶ナラハ同業兄ハ鍛
冶弟ハ番匠ナレハ異業名ルソ異食トハ竈ヲ別ニスルヲ

云ソ○三者族界一族集テ居スル処ソ注各自住
処トハ資持記云各住処者謂一家中別族分齋
別界有二初作食等即衆共処次二処者即是族
処カ余言ハ一家内兄弟各々住処ヲラニ兄ナス兄
弟ナス弟ノ方一衣モ我モ宿スレハ護衣ソ一方
中デハ奥口ノ差別ナク一界ナレ故衣口ニ置キ我レハ
奥居テモ非難衣云意ソ○在二処トハ処上兄弟
二処ニ住処ヲ攝ヘテ居ルニ兄方ニ衣ヲ置キ弟方ニ我
カ宿身衣兩処ニアレハ別界ナレ故ニ難衣ソ○作食
等者異業ナレトモ竈ヤ井ヤ大小便処ヲハ一ツニ用ルソ
故ニ名衆処衆共処ト云意ソ此等処異業者通用
スル処ナル故ニ爰ニ衣ヲ置ケハ難衣ニナルソ等ノ字

茅收井ソ

○四外道舎注同見茅者同新見同常見也○同論
トハ同數論同勝論言住処雖別同見外道ナレハ同
界ナル故ニ身衣別処ナレトモ非難衣ソ資持記云
同見以情同故ニ彼此通護美雖同家端新見外道
奥ハ常見外道ナラニ衣ト身ト兩処ニ別々ナレハ難
衣ソ○門屋中底如前異見者通用処尤故ニ衣ヲ置
難衣ニナルソ○五遊行營処資持記云戲笑人者謂
諸伎藝人所戲散者遊行營者往還暫寄都聚之舎
弁弁犯不犯大同外道美記意伎術者往還時宿スル旅
屋ト見ヘタリ管処ト云ヲ以テ見レハ樂屋假屋ト聞
ヘタソ暫止之処ト云モ此義應スルソ但記意モ通此

義歟○注戲笑トハ傀儡猿樂等幻術伎藝者也是茅
カ暫止樂屋ナレトモ比立ガ宿セニ奥ヨリ口ニテ觀
世一坐斗ナレハ一主ナレ故ニ身衣別処ナレトモ非難
衣若口觀世奥今春ナレハ異主ナレ故難衣ソ○彼此
衆処トハ如前門屋中底茅ソ

○六重舎トハ三重四重重々造几家ソ重々俱一
主ナレハ人在上夜在下トモ不矣上下異主ナレハ失スル
○單樓閣トハ一重閣ソ其一重上ル梯ノ外二十五肘
迄ハ同界ナル故ニ非難衣ソ一肘ハ一尺八寸死ソ事
鈔云僧祇云二十五肘外名衣界若着衣在閣上下
宿スルニ有梯通無犯資持記云僧下明量先準僧祇
樓閣取梯墜外美了論ハ明了論ソ此論意縱使同

主ナリトモ衣在下我身_ハ樓上_ニ失ス衣在上_ニ身_ハ下_ニ
不_レ失_レ道理聞_レ夕事_ノ

○第三樹界十五中ノ第三也此中亦有五別如下列
注極小等者資持記云與人等者示高量也蔭加跌
者即廣量也此相極小已下非用故_ニ矣言ハ樹下宿
ス_レ事ヲ明故高覆身量_ヲ積_リ以_テ蔭_ヲ膝_ヲ為_ス極小是ヨリ小
樹非所用_ノ衣ノ難護_ラハ下明ス_ノ○一獨樹者資
持記云獨株各樹相接_ヲ為_ス林矣林樹異如_ク文_ヲ可見_ル○
注取日正中_ノ等者亭午時影覆_ル処_ト雨時_ノ電_ノカ_ニラ_サ
ル内_ヲ衣界_ニ取_ルソ其_レヨリ外_ハ難衣_ヲ朝夕_ハ日影
廣遠指_ス故_ニ日中_ヲ取_ルソ○二相連大林者多樹
相連_ル処_ノ

○注一拘盧舍者俱舍云四肘為弓量五百拘盧舍
矣一弓_ハ七尺二寸其弓長五百_ヲ為_ス拘盧舍此五百弓_ヲ
歩_ニワ_レハ二里六百歩也一步_ト云_ハ六尺_ノニ足_テ舉
ル間也一足_ヲ舉_ル間_ハ三尺_ノ言_ハ八樹_{ヨリ}一拘盧舍間
ハ衣界_ノ○三四樹小林者鞠ノカ_リノ如_ク四本
樹_{アル}処_ノ○注十四肘等者一肘一尺八寸_ヲ以_テ
計_ルニ二丈五尺二寸也此中_ヲ為_ス衣界資持記云林_ニ無
限_ニ蔭_故紼_ヲ肘量_ニ矣○四藤蔓架者資持記云蔓_即藤
蘿_此扱_ニ極_ニ廣_ニ以_テ量_ス紼_之扱_則隨_テ架_ノ大小_ニ矣蘿_藤不_レ限
扱_ノツル_ノハ_ハカ_ル物_ニ通_スル_ノ故_ニ今_ノ注_ニ蒲_萄凡_ハ瓠_ヲ
イ_ヘリ架_棚也如_キ是_棚下_ニ宿_セ時_ハ其_身坐_スル_処ヨリ四
方_ニ二十五肘_ヲ衣界_トス_其外_ハ難衣_ノ是_ハ紼_ニ極_ニ廣_ニ架_ノ事

六物採摘下

七

也若棚二十五肘ヨリ共特ハ架カキリニテ架ノ外ハ難
衣ノ○五明上下者木上下ノ言ハ惡歎ナトニ逢テ
木ノ上ニ宿スルカ或ハ鳥巢禪師コトク木ノ上ニ宿セシ
時衣ヲハ置樹下ニ身在樹上難衣ノ衣ヲ身ヨリ上ニ
置身下モニ宿スレハ護衣也若落ル時キ我カ身ニカハル
故ノ資持記云上落_レ下者言有_レ此義不必須落_ル矣言
上ナル者ノ下ハ落ル事ハ理ノ常ナル故ニ如是云ソ必落
ルテハナイソ去_レトモ落ルカ道ナル故ニ若身在樹上衣
上ハ落チハ不可_レナ故ニ失_ルスルソ○場界四者十五
中第四也下可_レ準知毛詩云九月築塲圃注云春芟
為圃秋冬為塲々即乎治土面於上治穀_ル矣○注村
外空靜等者大國ニ聚落外空靜処ニ攝穀塲ソ

若爰ニ宿セシ時不論廣狹塲内ヲ衣界トスルソ○車
界五注任車トハ不運動タテ置ク車ソ是ハ轆ヲ四方
引_レワス中ヲ衣界トスルソ○行車行車也行事鉉
云律云車此但明往車十誦行車者前車向中車杖
所_レ及_レ処中車向前後車杖所_レ及_レ処後車向中車杖所
及_レ処若不及者是多異界矣資持記云初明行車_レ約
多車相撰為言杖所_レ及_レ者杖即駕車人所_レ持_ル矣言ハ三
兩ツレテ行ク車ニ我レハ前車乗衣中車ニ置ク時車
杖トテ牛ヲ御スル杖アリ是ヲ車上ヨリ指出中車
宿クハ護衣不_レ宿難衣ノ中後車相對_レ準之可知或
抄衣ヲハ車ニ乗_レ我步行スル時事ナリト云ヘリ違
疏記甚非也

六物採摘下

○船界六注住船トハ繫イタル船ソ是モ如住車其
船ヲ引ワス間ハ衣界ソ○行船多有住処トハ如淀
船一船内ニ諸人雜居之或一間々々ヲ借切ツテ乘ル
時ハ各々ニ住処アツテ雜來往若我在船頭衣置船
尾別界カ故ニ失リ○反此トハ多有住処ニ反ソ
一船一主時ハ一界カ故ニ船中通ソ護衣ソ○舍界
七有四相名村空野孤屋云舍ソ○注村外等者資
持記云初科先示躰律但列名故云無相村外舍者
即今田野間草舍之類僧下示量先準僧祇樓閣取
梯墜外次紬本泉倉庫扱四周内二律不出舍界ノ
正量故ニ云兩相隨用矣或云無四障扱僧祇有則
依四分イヘリ如此義舍中ヨリ二十五肘ヲ取ルト見ヘ

夕リ但僧祇梯墜外取準之舍外二十五肘歟○堂
界八此方辻堂ノ是堂内衣界トスルソ○注前多敞
露敞玉云昌掌切高也明也開也兩字俱アフ也言
辻堂ハ佛壇方一方斗塞テ三方垣モ壁モナキ故ソ
○庫界九トハ說文云兵車ノ藏也從車在下兵但
今注積藏衆物イヘリ必兵具收不限歟故ニ廣韻云
貯物舍イ矣
○倉界十注上三堂庫倉ノ三各ハ夕扱ヨリ内ヲ衣
界ニ取ルソ
○蘭若界十一或名阿練若名義集云大論翻遠難
処薩婆多論翻閑静処天台云不依衆事名之為閑
無憤鬧故名之為静或翻無諍謂所居不與世諍即

離聚落五里外也肇云念慈生乎衆聚無諍出乎空
閑故佛讚住於阿蘭若應師翻空寂苑師分三類一
達磨阿蘭若即華嚴之初謂諸法本來湛寂無起作
義二名摩登伽阿蘭若謂塚間外要去村落一俱盧
舍大牛吼壺所不及外三名檀陀迦阿蘭若謂沙磧
磧遷之處也歷切智度論云遠難外最近二里能遠益
善去村一拘盧舍矣上五里云八最遠ヲ舉ルノ○注
空適外ト八野原空曠タル外ナレハ其相難定故假樹
顯之ヲ○八樹中間ト八行事鈔云八樹中間一樹
間七弓ノ長四肘資持記云八樹有七間二弓有七
尺二寸七弓成五丈四寸七間計三十五丈二尺八
寸六尺ヲ為步筭之五十步計三十丈八步計三十四丈

八尺ヲ所餘如鈔矣或抄方圓橫豎八樹アリ方圓八
樹俱八樹八間橫豎俱八樹七間イリ記方圓ノ沙
汰ナレ但八樹七間トアル程二紉橫豎ニ○問何以樹
間是七弓ヲ以之為衣界量耶答僧祇律中牧牛人牧
牛秘法佛問佛一一分別聞之ヲ牧人發菩提心ヲ此時
有人問栽樹量佛答之ヲ以七弓量彼聞歡喜此時優
婆梨問不可分別聚落集僧分齋佛依種々因緣七
樹中間集聚セヨトイリ故二衣界準之也○道行界
十二道行時僕ナト二衣ヲ持セテ行ニ或先立或後
三四十九尋内八衣界ノ一尋八八尺也
○洲界十三水中ニ有砂可居外ノ云四州此意ノ第
八外海中洲故ノ○注善見行事鈔云善見云十四

六勿來商下

肘内不失衣若有人来徃不隨身者失資持記云
十四肘亦扱大者小即隨處言無他人十四肘内
為衣界他人来徃身衣備タラス失スルソ

○水界十四水中道行注僧祇等者資持記云
僧祇扱水中明量謂涉水者船上即属船界言水
中道行モ準上道行前後二十五肘ヲ衣界トスルソ
故記紛涉水者云ソ

○若衣等若衣船界我水界故ニ失スルト云意ソ
衣ヲ岸置兩足水ニ入ルモ同之但脚入水今一脚
衣ト同界ニアル故ニ不苦ソ

○井界十五注露地家モナクアラハル野原ナトニアル
井ソ西天ニ義井ト云テ為行人路邊ニ井ヲホル是ヲ

云ソ資持記云初井邊宿則依肘量下明井中但依
井護不取外量手繩者或手或繩皆得會也與別者
出所以也言若井邊ニ宿セハ二十五肘間ヲ衣界
トスルソ○亦四丈五尺即上二十五肘ヲ尺スルソ亦
字ヲハ是字意得ニ二十五肘外四丈五尺テハナイソ
衣在井中下又一義ソ言ハ井邊ニ宿スル時盗人ナト
用心ニ衣ヲ井中へ入レテ置ク事アラハ衣ヲ繩ニテク
リ其繩ヲ手ニ持テ垂レハ非難衣手ヲハナセハ難衣ソ
其故ハ井ノ中上居スル処ト界カ別ナル程ニソ手ニ持テ
イハ同界ノ意ソ可準知上水界船水陸○餘坑
窞モ井ニ準知セヨノ窞ウロ也或扱上井界中水
界歟難決イヘリ此人ハ志見記也已上十五種

畢又

○二明勢分中有標弁之中二初明作法界無勢分次十五下明自然界有勢分初二樓護下四門第二也勢分界外餘勢十三步云云譬八界八如日月躰勢分似光用

○作法衣界等者樓衣界六勢分詐云事ハナイソ必入界會衣云テ本界ハ不入難衣ノ此界無勢分故ヲ注ニ顯ソ

○勢分是自熱等者勢分不造作如日月光用自然也作法戒引繩建標石造作與自然其躰別九故自然勢分八十キソ或抄數多ノ由アリ一自然本制作法詐也許上重不詐故也イヘリ此義今文不見

注背最モ不可也○十五種自然トハ護衣界ノ是ニハ十五種俱其界々々量外十三歩ノ勢分ガアルソ一步カ六尺ナレハ十三歩七丈八尺ソ此界ニ勢分アル由ハ此十五界ハ並ニ非造作結果皆自然界也然レハ勢分同躰自然九故ニ勢分アルソ○注善見等者勢分十三歩ニ定ル子細ヲ云ソ善見意カ不強不弱中人カ及カ方擲石落処ヲ限リトソ勢分量ト定ルソ○古德評之高齋時天下立十疏師十人律師置評量佛法彼時定衣界勢分以不健不羸人令擲石其量當一十三歩初衣界勢分是十三歩也○但入勢分等者十五種護衣界ハ本界不入勢分中ニタニ入會衣ソ○注若有等者界中二三碍アルハ無勢分界中

テモ隨身子ハ雑衣ニテノ三礙相次下見ヘタリ
○三明四礙中有標弁ハ中四如文可見○初四礙
トハ上注ニ三礙云爰四礙云ハ行事鈔云四分陀部
相成有四矣上四分三礙舉既入界事ナ故ニ界礙ハ
ナイヲ爰ハ定レル礙ヲ示ス故ニ四ヲ並ヘ舉ルソ
○注如上諸界トハ或ル抄ニ十五種護衣戒ヲ指スト
イリ但事鈔云上之三礙入此ニ界通界失衣並
非衣界矣所云二界指勢分本界歟若余ス或義無
矣今案スルニ可作法護衣ニ界若余ス如上諸界モ
作法護衣界諸界ナレキソ○一者染礙トハ以女人為
能染以比丘為所染言女人氣如霧染汚物故結界
中へ女人來レハ行者ガ染礙々々觸レテ巡ルソ其レヲ

聞ケル等ニ懸夕衣ヲ取テ身添ルソ不然其氣人衣
染礙せレテ難衣ニテノ是相染也若愛着念生ス
ハ性染也業疏云以男女同処性相染汚矣又無論
道俗是女皆染ト云テ比丘尼優婆夷俱染也凡ソ
二百五十戒多ク依女犯最可惡也或云不知有女
雖越宿全不失トイヘリ○二者隔礙依洪水等道路
浙隔レ或門墻ニ等ニ隔テラレ人衣各別ナク云ソ具如
下○三者情礙トハ依情念難衣ニル義ソ我力意ニ礙
レハ義也○注國王等者資持記云王臣特勢力幻術
惑眾樂音蕩情凡此等人皆可畏避故ニ即成礙棄
失相者並幼心想成礙人家兄弟等如族界矣言王
臣有威勢故來界中畏感失本心故ニ難衣ニテノ或

六初染礙下

恐彼不能至衣处ノ幻師樂音惑乱人故被礙之
難衣ニテ九ノ○棄失等者下列五想今畧舉二故等
字ヲ置クソ其相至下可弁○兄弟分隔兄弟中
悪ルケハ彼ノ隔情ニ礙ヘラレ一家ノ中ナレトモ難
衣ニテ九ソ

○四者界礙注彼此不相通或ル抄指作法自然二
界イヘリ又或義十五自然界中彼此也トイヘリ是非
難弁此二義分ニテハ如身已下注難曉愚推上一句
捨釈如身下弁釈歟若尔ス身在道界衣在樹界有
礙彼此不相通失衣云意ナラニ歟如是意得十五
界カ中ニ二界相對此類數多アヘ之故ニ云等トソ
○四明失否中有標弁々中ニ先列三折後問答料

簡初失否トハ所列有諸難失受持否云意ソ○律
鈔トハ事鈔ソ○一者等者義宋梵網疏云竊取各
偷顯取ヲ各棄余言衣僕ニ持スルカ或ハ別処ニ置ク
時於不棄起疑想思棄於不失致失想等也壞トハ
資持記云壞相者謂故爛等余

○水陸道断トハ如上或ル抄ハ水陸一句捨標トシ若
賊下釈道断相イヘリ今云唯就隔等五種ヲ挙タル
物ソ○命者过切ナトニ逢テ亡命スル義ソ梵トハ路頭
ニテ戲女ナトニ逢妨梵行義也

○上縁トハ上列スル難縁ソ若五想賊狀等難縁ニ逢テ
難衣セハ失受持法其人業ニアラサル故ニ罪ハナイソ○
二者若先等者律有勸護階慢二人二者約階慢人

三者、約、懃、護、人、階、慢、人、自、尤、懶、階、不、護、衣、者、雖、有、難、
緣、失、法、犯、罪、ノ、懃、護、人、常、不、難、衣、領、受、ス、ル、ノ、不、思、寄、
有、難、緣、不、能、會、衣、不、意、難、衣、九、故、ニ、失、罪、俱、ニ、ナ、イ、ソ、
○問、一、者、下、逢、難、緣、不、會、衣、失、受、法、云、ヘ、リ、今、失、罪、
俱、ニ、無、シ、ト、云、フ、何、意、耶、答、或、抄、云、上、逢、階、礙、等、難、尚、
是、懈、怠、九、故、ニ、失、法、云、ヘ、リ、若、然、又、二、者、有、何、異、耶、今、
案、不、然、上、依、階、礙、不、能、會、衣、生、棄、失、等、五、想、五、想、並、
妄、疑、情、想、ナ、ル、故、ニ、失、受、法、去、ト、モ、自、ニ、ワ、サ、ニ、ア、ス、依、
難、緣、故、不、犯、罪、ノ、三、者、自、九、懃、護、人、ナ、ル、カ、不、意、逢、難、
不、會、衣、是、只、捨、心、ノ、無、情、過、故、ニ、失、罪、俱、ニ、ナ、キ、ソ、○
注、事、須、真、實、德、海、抄、云、是、靈、芝、注、釈、也、ト、云、ヘ、リ、言、懃、
護、人、ハ、平、生、真、實、ナ、ル、故、ニ、無、失、罪、上、階、慢、人、ト、ハ、全、ク

別、ナ、リ、一、混、濫、ス、ル、ナ、ソ、○又、問、等、者、德、海、云、此、問、答、
亦、鈔、釈、也、故、ニ、云、又、等、也、問、意、云、若、忘、不、持、衣、佗、行、
夜、入、覺、之、遠、路、不、能、取、會、其、衣、ヲ、捨、否、云、意、ノ、○以、
否、兩、字、テ、否、ト、讀、ソ、答、意、云、其、人、カ、平、生、懃、護、衣、ヲ、
隨、身、入、ナ、シ、ト、モ、俄、ニ、思、ヒ、忘、レ、タ、ラ、ハ、準、長、夜、開、十、日、說、
淨、受、持、セ、ヨ、ソ、○注、長、衣、等、者、得、長、衣、五、日、中、
ニ、說、淨、ス、ル、カ、本、ノ、然、シ、ト、モ、忘、レ、テ、不、說、淨、今、開、
五、日、ソ、
○更、開、十、日、異、前、合、セ、テ、十、日、事、ソ、
○三、明、着、法、中、有、標、并、々、中、引、四、文、初、二、文、明、着、前、
法、後、二、文、正、明、着、法、○標、三、明、ト、ハ、大、門、第、三、上、初、
明、加、法、次、明、行、護、云、ニ、次、ク、ソ、○着、法、ト、ハ、三、衣、ヲ、着、ス、ル

法樣ノ○律令齋整トハ着衣ノ威儀不妄能齋整
ノ馬勝天然ト威儀好人ノ其如クニ世ヨ也齋整着
三衣ハ戒本百衆學中第二戒也不齋整ハ象鼻等
是也○着時不得等者資持記云不得向背理應側
身要須屏処口啣手奮恐汚損故ニ矣上座三師如上
余是等方ヘ向テモ背テモ不掛ソハ向テ可掛也屏
処トハ非佛前餘処ニテ掛ヨソ
○毘奈耶等者言ハ衣ノ右ノ角ヲ肩ノシカケ着テ
不可垂用也

○前制トハ或抄佛第一番制也ト云リ見下四制當
第二制望第四云前制歟傳天人トハ尋天ソ○經
四制トハ着法ヲ四度佛制ニカハラレタト尋天ガ語ルソ

尋天正見在世正儀故ニ無疑ソ

○初度五人等者佛康耶苑ニテ初度五比丘是五
人受戒初也畧頌云阿鞞跋提並拘梨此三属在父
之親陳如十力母之親初轉法輪先度之矣此五比
丘ヲ度袈裟右角ヲ左肘ニツケ坐具袈裟下ニ令置是
初度制也○次為年少等者如阿難羅云等年少羨
僧ノ如是僧カ入城乞食スル時ハ夕ヘシ見テ女人カ愛
戀故佛制以衣右角在左肩以坐具鎮衣落令藏比
丘胸是第二度制也○後次等者是第三度制也言
達磨多云外道見前袈裟着相難坐具置法衣
上非理云ヲ佛聞召テ即改之○還制トハ第一番
制ニ還テ衣ヲ着左辟坐具令置衣下ソ○最後等

者外道第三着相ヲ見テ是ヲ譏ノ言ハ云々又物
ナキ故ニ衣ノ角ヲ辟ヨリ落テ衣ノ前不合如婦
女相ナレ故ノ其落タル角ガ新ニ衣テハソレ故ニ如象
鼻譏ノ名義集如象鼻羊耳之相云ヘリ或抄云右
角ヲ左辟ヘ懸レハ辟外ハ角ガ出ルヲ象鼻相ト云トイ
フ但以云不齊整見レハ左ノ辟ニ掛ルハ佛教ナカ故
齊整也落テ垂ルヲ不齊整ト云ト見ヘタリ若余
ラハ初義可也

○由此始制等者是第四度制也○鈎紐トハ緒環ソ
○以衣角等者今七條ノ如ク左ノ方ヲ左ノ辟ニ致シ
右ノ角ヲ右ノ腋ノ下ヘヒキマワシテ置ソ資持記云
達ハ即到也會正記云達作遠ニ矣 兩家諱ソ謂之

會正資持之遠達諱此諱論難決故ニ或入問梵僧
彼答云右遠左達短廻着用資持善右遠左遠長
廻着用會正善ニ矣短廻トハ如今七條右服迄ヒキマ
ワスソ長廻トハ如今九條右ヨリ遠シテ左ノ辟ヘカケ
メクラスソ兩義俱ニ無失云意ソ然レハ九條時會正
善ニ七條時ハ資持記カ善ソ或義會正意ハ衣ノ右
角ヲ左辟遠ニ懸ケ其上ハ左角ヲ覆故ニ作遠字資
持意ハ右角ヲ左辟キハ迄致シテ衣ノ角ニ鈎ヲ安レ左
ノ腋ノ下ニツクルト云ヘリ故ニ短廻ト云フ會正ハ辟ノ上
遠ス故ニ長廻ト云フトイヘリ是非難弁兩義俱會正
義時置於腋下一句入物ナレ又依前義資持記
ニ九條着法ヲ明サニルソ但九條ヲモ如七條短ク

六物條

十一

スル歟後學可尋之

○後制第四番制為本隨之ソ○搭於肩上下第二制ソ○若垂肘辟上第一制也言八以第三破第二制以第四破第一制第四ヲ本ニセヨ也故ニ第一第二ヲ廢前教トテ存之ソ

○衆學ト八百衆學トテ突吉羅罪ノ異名ソ

○大門第四明補流中有標弁々中引四文初一文明澆濯相後三文明補綴終若下明澆染無失○衣服淨潔トハ衣ハ清淨ガ本ナル故ニ澆垢膩常令淨潔也○人非人訶者律中拳ニ趣一六人趣二六非人趣^天三六畜生趣也合三趣開六趣今三趣中拳^{修羅地獄餓鬼}二趣人非人ト云ソ資持記云函顯俱訶者乖威儀

故ナリ涅槃亦云衣服不淨法滅相今時有人故着弊衣妄稱道者内無慙愧外失威儀汚辱吾門何道之有乎矣人顯非人ハ幽ノ結攝尤シ善ト云フニハアラス不補流存ソ然トモ又可親衣不可親衣ト云事アリ要覽云佛告阿難衣有二種謂可親不可親若着好衣益其道心此可親若捨道心此不可親是故或於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者我聽着價直十萬兩金衣食百味食矣但今時好善衣多為名聞利譽尤程ニ可慎事ソ○廣遍八指ト撰話記云會正記云廣遍約堅論長邊約廣說矣各緣カラ取ルソ八指撥手皆人量ノ中人ニ在ハハ

六為採補

指ハ八寸今時ノ入ナハ四寸也搽者ハル也大指中指
トヲハツテ取ル一尺也佛搽手ハ二尺也具在下坐具
処餘処トハ真中ナトガ小指ハホトモ破レタハ失受
法程ニ補綴セヨソ行事鈔云餘処穿如小指甲計失
受有横縷者不失資持記云横縷者有少縷連綴也
二論具引隨意取用若業疏唯取後解疏云以縁
周相在受持限故雖中間破開補治矣横縷トハ縹ノ
イト筋処ニ連レハ不苦ソ二論トハ善見多論也二論
義各別ナル故ニ隨意用ヨソ業疏ハ多論説ヲ取ルソ
○若浣等者資持記云増色者謂洗已鮮澤也脱退
也上加也矣言只垢膩ニヨゴルハ色ガ悪ク見ルソ洗
ハ新ク鮮カニナラフ増色ト云ソ脱色トハ色ノコイヲ

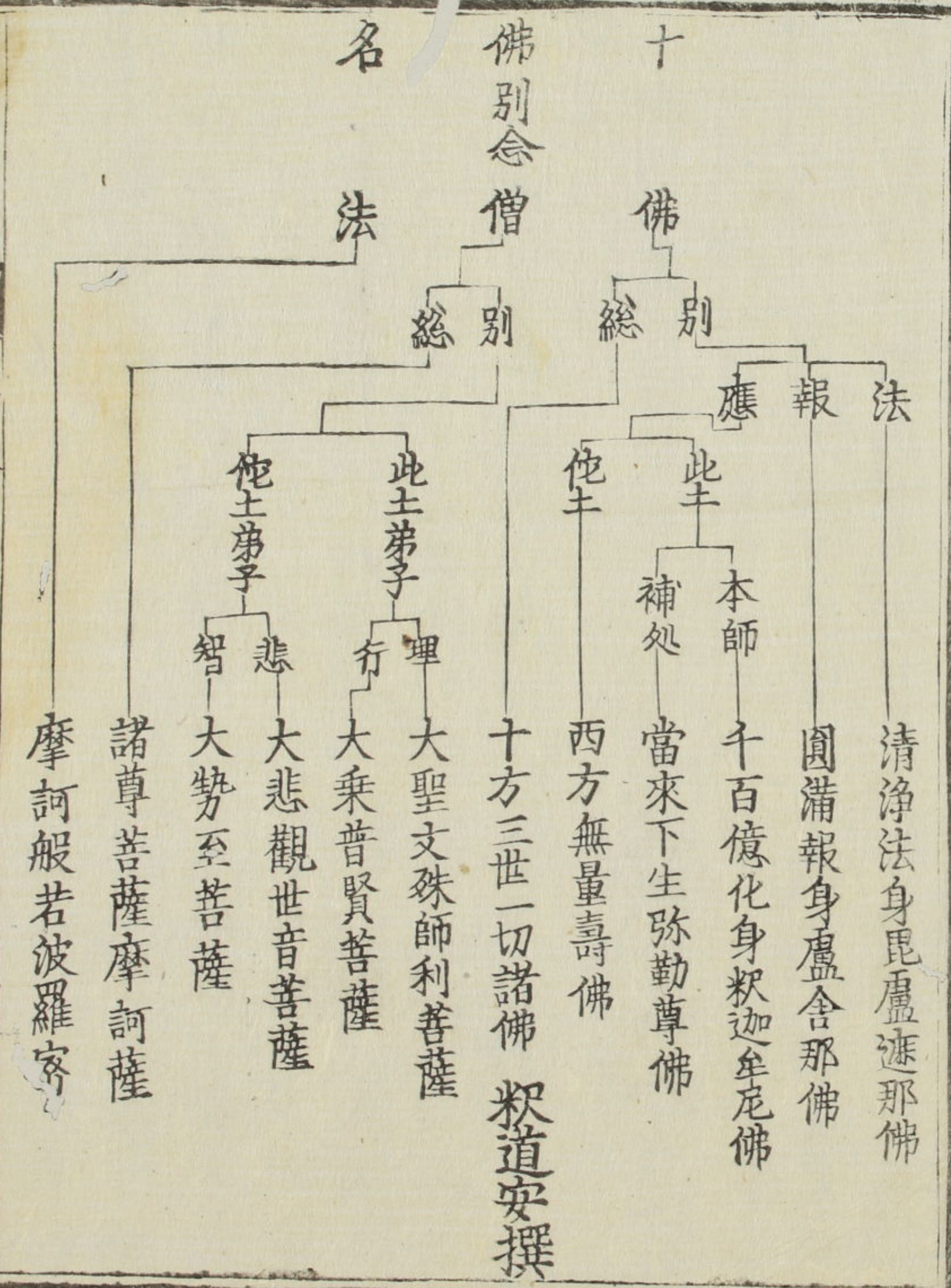
ヲトシテ薄クナスソ○上色トハ薄クヲ色ヲ加テコク
ナスノ但五百問事經云浣時還本色即失受矣会
不執此義故云不失受也

○鉢多羅第四物者此中大分テ為七如文中標文
前光明行鉢法堂前鐘鳴時大眾一齋下堂時住持
從前門入大眾問訊迎長老左右不問訊少但頭長
七着座大眾各着坐已鳴鉢下鐘其時維那鳴推一
下大眾聞推各解鉢覆先取鉢中置膝上次取筋袋
置膝又次取淨巾置膝又次取鉢覆三角我前垂敷
鉢單以左右大母指先出鍵銘名義集云母論譯為
中之小鉢今呼為鎖子十誦律云鉢半大鍵銘小
鍵銘四分律云鍵銘入小鉢々々入次鉢々々入大
鉢或依捷茨建次出小鉢次出次鉢次出大鉢々々中

六初鉢

七

二折右膝床カハ子ノ間置_キ筈筋置_キ其上_ニ也_ニ此時_ハ筋_ヲ
 先_ニ出_シ袋_ヲ入_ル心_ヲ時_ハ筈_ヲ先_ニ入_ル展_キ鉢_ヲ已_テ維_ナ那_ヲ以_テ左_ノ手_ヲ
 抱_キ砧_ヲ推_シ下_シ臺_也以_テ右_ノ手_ヲ拵_キ槌_ヲ唱_フ十_ノ佛_ノ名_ヲ每_レ佛_ノ名_各各_レ槌_一
亦_レ名_也墩_也一下_ス不_レ速_キ不_レ遲_キ若_ク速_キ則_チ打_ツ着_キ佛_ノ脚_ヲ若_ク遲_キ則_チ打_ツ着_キ佛_ノ頭_ヲ
 佛_ノ名<sub>已_テ一_下又_一打_一下_各名<sub>白_キ槌_{唱_フ咒_{願_ヲ告_ル意_也}}
 此_ノ十_ノ佛_ノ名_{出_ル處_{未_ダ詳_ク或_{云_フ出_ル律_{苑_{清_{規_{イ_レリ}}}}近代_{或_{人_{考_テ云_フ出_ル藏_{中_{赫_{天_{釋_{道_{安_{傳_{其_{圖_{云_云}}}}}}}}}}}}}}}}</sub></sub>

大物珠滴下

七

行要鈔唱禮法如是也所列十名佛摠別三身此土
他土僧摠別此土他土終一行法寶具如圖此十佛
名唱二粥飯時和色亡僧時八哀色也日用清規云
食時頰邊受不得搽猴藏又以食付口以口莫付食
又不得畜鼻涕又不得警咳若嚏以袖掩之洗鉢時水
大鉢洗莫入竹筋取生飯時以地水二指飯不過
七粒麵不過一寸饅不過九甲多取貪心少取惜
心也

○初明制意中有標弁之中四文引初一文明異俗次
二文明效聖後一文簡廟盡○僧祇等者資持記云
僧祇明異俗意非所宜故者不相應故十誦善見並
效聖意○諸佛標誌者ハタヒレソ資持記云誌記

除受供外並名惡用言粥飯外餘雜物ヲ入或洗
鉢時洗手等惡用云ノ三乘聖人トハ三乘各有賢聖
如上明尾鉢トハ土鉢也佛於蘓摩國始作土鉢故云
蘓摩鉢ノ○乞食トハ辰乞已食ト云辰時ニ乞ソ此時
諸人食ヲコニテユル故ニ施之易イソ巳ノ時ニ炊テ食スル
ソ○四海トハ資持記云天地四外皆抵大海故ニ云
四海矣余雅云九夷八狄七戎六蠻謂之四海矣釈
名云海也按夷蠻晦昧無知故云四海矣佛教意
此世界外第八海ナル故ニ抵四海ト云ノ余雅等儒道
意ノ○古徳トハ章服儀引僧傳云袈裟無領標
解脫衣鉢盂無底表難量之器矣應法記云相傳是
蘆山遠法師語云袈裟無領非朝宗之服鉢盂

無足非廟席之器今丈易之難量謂無盡也六遠法師
荅桓大尉書如記引アルノ無底トハイトビリノナキ
ヲ云無足ト云モ同シ意ノ無盡トハ無邊功德ヲ表スル
ノ衣ハ朝帝ノ衣服ニ異シ鉢ハ墳廣祭器異スルノ佛器
尤故也或抄古德トハ冥祐法師寺誥文也又指道
安法師イヘリ違記文不足信用也

○二二杖名中有標弁中三初明翻名次杖名義後
弁具畧○有云等者資持記云具云鉢多羅此翻應
器準下加法云應量受則是應量器也對法為名有
取三如翻者亦通但無取耳章服儀云堪受供者用
之名為應器此即對人為目或處說云量腹而食故
云應器即對食為名余三義中二今舉初二義有云

トハ會正記ノ○堪受供トハ應供人器云意ノ○簡
省トハ没下故ノ

○三明鉢中有標弁中有如非如文可見○大要
大槩ノ○泥鉢者資持記云泥即瓦器矣要覽云佛
住孫婆白土村余時孫婆天神白佛過去佛皆受用
此處尾鉢佛乃聽比丘受尾鉢矣鐵鉢トハ要覽見云
佛住王舍城行諸房見一比丘枕手卧知而問曰汝
安樂否荅我所枕手失鉢墮地乃破ル故二不樂佛言
聽畜鐵鉢是泥鐵為如法鉢緣起也業疏四上云雜
室為室濫在家人木鉢外道石鉢唯佛比丘俱雜但
用泥鉢矣言ハ金銀等鉢ハ濫俗外道ヲ有故不用
木鉢佛ヲ恐ル故二不取石鉢只用泥鐵ノ石鉢曰

緣見佛本行集經彼經云佛成道已來滿其四十
九日未曾得食尔時有二商主從北天竺來一名帝
梨富波二跋利迦彼二商主過此羗利尼伽林六神
告二商主各持酥蜜等頂禮佛足奉獻如來々々思
惟昔諸佛受持鉢器我今以何受商主食時四天王
疾共持四金鉢奉上世尊不受以出家人不合蓄此
彼四天王更將四銀鉢瓊瓊鉢琉璃鉢赤珠鉢馬璃
鉢瓊瓊鉢奉上悉皆不受時北方毘沙門天王告三
天王言我念往昔青色諸天將四石鉢器來奉我等
可用受食時別有一天子名毘盧遮那白言仁等慎
勿於此石器受食但供養如塔當有如來号釈迦牟
尼出世宜將此四石鉢奉彼如來時四天王共將四

石鉢奉佛世尊念四天王以信淨心奉我四鉢若我
於一人邊受餘各有恨我今總受四鉢持作一鉢次
第相重安置左手右手按下合成一鉢外有四唇而
說偈言我昔功德諸果滿以發哀愍清淨心是故今
四大天王清淨牢固施我鉢上法華文句云四天王
各奉佛鉢佛累而案之合成一鉢四緣宛然而此鉢
太重阿難歡喜荷持無倦矣○問見經中說佛國相
有金銀等鉢法華說妙音往回雷音佛供八万四千
七宝鉢演夕リ何有泥鐵耶答律家意云律判一途
雖有多別比丘持物只可限二種餘金銀等鉢幼在
家菩薩所用イヘリ律判如云大乘云木鉢ヲ毛可用
ノ東福虎園引文殊根本儀軌經蘊婆呼童子經作

木鉢弁見濟北集允意大乘許木鉢云へり儀軌經下
四卷云若是尾鉢洗已薰乾其餘木鉢金銀等鉢洗
淨無垢即得受用上童子經上卷云復次童子念誦
人須持四種應器木鉢尾麁等鉢也矣五分文在木鉢
明罪結僧祇文明在所以即二義也資持記云仍引
祇影犯所以捨判諸鉢白銅及木可結偷蘭餘但
非法準同犯吉矣木鉢外道器比丘持之同外道違
佛教故犯偷蘭罪ソ○餘ト八指夾紵等歟又受垢膩
ト木鉢初木地ニテ不塗故塩噌カニ付テムサキ故
在之云意ソ祖師ト八南山ソ○夾紵者夾南都資持
記云夾紵者即今木骨布漆スル者矣言八張鉢也或
木皮或紙トトヲ合セテ張リ漆ニテ塗ル鉢ソ為能色

油三カキニスルソ

○義須毀之トハ準善見持戒比丘見持木鉢即打破
不為損盜矣或自可毀ソ

○四明色中有標弁之中色相薰法ニアリ○四分等
者資持記云四分黑赤僧祇青翠今多黑色孔雀咽
者即取咽項毛色多別今取青者矣 鳩毛青ヲ
反六大槩孔雀咽ニ同スルソ此ノ毛色青ク黑赤光ル
故ニ畢竟二律同意ソ○鐵鉢五薰等者事鈔云善
見云此方用薰二編入籠猶未及色但用法不同也
矣言八善見五鉢雖二薰此方テ二邊薰ル分テ八本色
ニナラヌガ天竺薰法ハ替ル歟ト云意ソ○薰鉢鑪トハ
資持記云四分令以泥作薰鉢鑪以灰平地作薰

鉢塲以竹烟薰之矣言以泥茶風呂コトク塗ツテ下ニ
口ヲアケ上ニ鐵板ヲ並テ鉢ヲ置キ上ニ物ヲ覆テ薰
之ソ○注此間等者西天薰法不知唐土法用ソ資
持記云或通松煙但竹烟為最故云多用等也矣
○五明量中有標弁之申明如法如文可見

注今唐南山在時元故今ト云ソ事鈔云此律姚
秦時譯彼國用姬周之斗等又周尺斗正合筭法輪
王古法闊浮通用矣唐斗デモ大ハ一斗小五升ナレハ
アメリニ大ナ事ソ去トモ有子細ソ天台四分未疏
引室雲經云乞得食分四分一與同梵行者二者施
貧下乞人三者與鬼神四者自食矣如是四分時ハ一
斗モ入テハナルイソ加之四十華嚴三十三卷鬼神

処ニ囚繫者アルソ牢者事ソ是レ等ニ施サハ多ク入ル
ヘキソ其上佛時ハ人長モ八尺ナル程ニ大食ヲモセウ
ソ○有執律文等者律中飽ハ修行倦ク飢ハツカレテ
不成修行故ニ不多不少節量食セヨト云意アルヲ
惡シク意得テ斗量ハ入ルマイ腹ホフダイニ食ト云ヲ
有ソ○受淨受持說淨ニ不ト合云意也○六明加
法中有加捨二法如文可見

○受常用トハ日ニ用不難鉢云意ソ○七明行護中
明制聽補闕ニ如文可見○五百問トハ目連問戒律
中五百輕重事故ニ名ルソ○注本宗トハ四分宗ソ○
重病者重病者出結界經宿難鉢スレモ聽不失受
去トモ少シ得吉罪ソ○若穿等者少シモ闕タル鉢ハ

非法ノ補テ受持セヨ也

○尼師壇第五物者此文大分為二初明坐具次明
祇支等○初中有五如文可見○尼師壇者坐具也
是有制聽二

○初本制量是根本佛制量也○次增量者為迦留
夷四周增緣是聽坐具也○撰故上坐具中四方
十布ヲフスルソ各其相如下明○初制意中護身等
者資持記云為身者恐坐地上有所損故次為衣
者恐無所藉三衣易壞故為卧具者恐身不淨汚僧
床榻故矣言ハ不敷坐具居地上濕氣病ナトガ生スル故
為身坐具ヲ制スルソ又三衣力直ニ五ニツケハ濕氣ニ
ツテ易壞故ニ為衣制スルソ○又護卧具者瀆緣記

云三護僧物無學若依末亡尚有糞漏入無餘已然
始免之矣不敷坐具内外不淨テ床カヨル故為僧
物制スル也又卧時七敷ソ故義淨云文言坐具此
乃敷具坐卧皆得矣行事鈔云五分亦得四撰大
衣枕也中含多処云枕大衣卧七條中袈裟亦余已
資持記云謂五條身著七條敷床上大衣作枕故云
七條中今恐損汚但着五條卧坐具上七條大衣
補撰頭所已會正記云大衣枕卧七條者欲使身不
為惡耳矣或云南山禮拜時令用之義淨破之云既
云坐具不云礼具諸部律文上坐具礼義無之云是
義淨管見也結集時迦葉展尼師壇礼阿難故下
イハリ今見要覽義淨注引テ云ク佛制者不為

觀音卧具恐有所損不擬餘用也矣破南山恐此義歟

○二初名中有正名邪解二如文可見○隨坐衣上隨身以何ニテ敷坐スルト云意ソ隨坐デハナイソ○證據證也或作嶺廣韻云小阪也矣キタハニ或ハ曲言ナトニ種ヲ敷ク其ノトク敷キ物ナリト云意ソ○愚者等者世間愚人か迷名目尼制故ニ名ニ師中貼壇九故ニ云尼師壇邪解ヲナスソ是不學律文故貼ハ異撰同シ故物ヲスル故ソ

○三明定量中三初正明量次又云下尔時非後鈔云下引文成證○長佛トハ僧祇云長者縱量也廣者橫量也矣撰手量諸部不同也事鈔中二云然佛撰

手杖量不定今按會諸部按勘是非僧祇佛撰手長二尺四寸明了論同之善見中云中人三撰手長佛一撰手多論云佛一撰手凡人一肘半五分佛撰手長二尺也已上通明又寸分量不定者由翻經有南北二国三藏生处不同故致多别各相矛盾資持記云勘尺量中初文為三初通撰僧下二正引僧祇了論教同善見即三尺多論肘半二尺七寸也五分是今所取已下三出所以有二一譯处其二譯人異聞見不同各撰所見故南則揚都北指京洛又東晋宋齊梁陳相繼為南朝後魏後周隋謂之北朝等已上撰五分坐具縱四尺橫三尺ソ○量時尺寸トハ有兩点時量讀坐具截時ト云意ソ時量ト云ハ如上海

朝北朝譯者時代ニヨリテ又量有異程ニ量龍譯時
定ヨリ云意ノ諸部異リトモ五分説カ好ト見ハ
ソ故ニ今用之也○結正犯ト正得罪云意ソ○
増坐具九十中八十七過量尼師檀戒也文云若此
在作尼師檀當應量依是中量者長佛二襟手廣一
更増廣長各半襟手若過成者彼逆提提故資持
記云九十中制過量犯提○時迦留陀夷等者迦
留陀夷大身佛短四指故坐具狹小膝力餘濕氣被
侵發痔病佛說痔經一卷初開増坐具故後聽計云
ソ○各半襟手廣長二方ハ斗増テハ寸半襟手
尺ナリヲニツ死ニ切テ上ハ五寸下ハ五寸ハ合テ一尺
故ニ長邊ハ半襟ヲ増シ右ハ五寸左ハ五寸ハ合テ一尺

ニテ廣邊ハ半襟ヲ増スソ然レハ四方ハ各五寸ノ四方
各一尺デハナイソ具六如下傳文戒疏意先本制量
縫テ其外四方ハ五寸死縁ヲ許ヲ増云ソ只縁カ廣
ナル迄ソ然ルヲ或増量ヲ本制ト云ハ非也輾衣
テコソアレ也

○即世トハ當世ソ當世者ガ謗云今時比丘皆廣大
華麗ヲ樂フト云ガ最モソ○捨制從開等者捨本制
坐具隨増量聽衣非無其理トモ今時人ハ短陋ニ程
本制量ニ其身容ラシ又事ハ有ル間敷ニ好テ從増量
云ハレ又事ソ○苟曰不然トハ如是云ヲ僻事ト思ハ
引證拠見セシト云意ソ○鈔云等者資持記云下
出如法上二句令先依本制准初量者即齋長四廣

三之内餘衣過量猶通坐身尺數截折者速過量
之非須審悉也過在戒作可裁綠謂過際非太
子若下次教增法先令坐試意影須否必可容身不
須增依增量者即長五廣四頭謂頭過則廣邊各增
一尺應須此二綠關頭連刺感通傳天人令被開一
一迹留裁佛四指身軀極大尚止於增量而今時報
劣數過六尺堅執增廣矣○定教正文所引文千聖
不易之法九故二定教ト云ソ亦是三截所傳故二
正文云ソ

○或言等者或準衣着法今本制云廢前教非也
○然前代等者前代人只廣長二邊各增一尺不貼
四周韋天力南山三告テ初念貼四周ソ○不違半襟

之文貼四周云テ四方へ一尺死増テハナイソ其レハ
一方ガ二尺増ニ九故ニ違半襟ソ一尺ヲ二死ニ切テ
四方へ増セ也ソ三十ノ字ヲ例スルソ十ノ字ハ四方へ同
ニ程死出故ソ○四明製造中初一文明重數第二
文明安縁第三文明襟角第四文明襟故第五又不
下亦不截○色同袈裟トハ疏云諸部未見染色義
袈裟為正矣○二重四重トハ坐具裏ヲ付ル様ソ資
持記云十誦新故重數制同三衣等
○襟四角トハ如圖四方角ニ小布ヲ貼ルソ角ヲ為正
也資持記云襟不襟兩皆得矣トチテモ不苦ソ四分
意以新布造坐具故者二尺四方真中ニ貼ヨ也○不
貼坐具戒二十中第十五戒也文云若比丘作新坐

具當取故者縱橫一搽手貼新者上為壞色故若比丘作新坐具不取故者縱橫一搽手貼者及薩耆波逸提○注入手不貼ノ坐具ヲ手ニカケテモ犯罪ト云意ソ

○若得等者或抄若以新者作與人持不苦云○此ハ三ノ八字義難消今以并字見若人ニモライモセヨ若我ガナスニモセヨ其地カ一度身ニ觸レタ物ナラハ不貼不苦云意歟○不得不截トハ本制量截切テ縁ヲ増カ本ノ不截通増量分不可縫○若サスレハ跋闍力妄法ニナルソ資持記云佛滅百年毘舍難國跋闍子比丘擅行十事九得畜不割截坐具言跋闍翻避善見惡比丘也擅行十事云テ七非法行其中第九

不截坐具用ルソ難婆多等七百○人評論之犯過云ヘリ是名七百結集擅觀戰切自專也○十誦等者事鈔云伽論云難宿不須捨墮非佛制故亦不應難宿資持記云非佛制者謂捨墮中無此戒故亦不失受

○明祇支覆肩中有四如文可見○注寄此等者祇支等ヲモ別段ニ可出圖トモ非比丘本衣聽衣ニテ六物外ナル故ニ寄此明ソ○覆肩ヲホヌ時ハフノ音クツカヘルト讀時ハフクノ音也然ルヲ經家ニハフクノ誤トテ古來ヨリ謬リ來ルソ○尼女報弱尼所受果報柔弱ナル故ニ寒熨トモニ易痛故制祇支令覆肩有ソ去トモ右肩カ顯レテ乳ナトガ見ヘテ醜キ故亦制

覆肩令覆右肩、此二衣來由僧祇律三十八云
佛住舍衛城、余時有比丘尼年少端正、着衣道行時
兩乳現出、男子見已笑之、諸比丘歸已、語大愛道、
々々即以是事、往白世尊、乃至佛言、從今已後、應作
僧祇支、尼三衣、加此二衣、持五衣、俱二制衣也。
僧亦右等者、資持記云、問此是尼衣、僧開畜不答
準尼戒中、尼難五衣、俱提僧難二衣、犯吉、明知得作
百一受持、但尼是制物、僧入聽衣、又問僧亦得着否
答、準在法圖、贊阿難容質殊好、女尼生愛、故獨聽、矣
言、依別緣許一人餘僧着、間敷也。○款名、中僧祇支
上、又云、僧却崎、正名僧迦鷄、如是梵音不同、上トモ
唐翻掩腋、或翻覆腋、不翻上袂、等上袂、下廣翻各背

衣相、故二惡イソ衣相、如下明。○覆肩華語等者、南
海傳云、準檢梵本、無覆肩衣、名即是僧脚崎衣、乃祇
支之本号、既不道、裙多是傳訳之參卷。○明衣
相、中ニ夏方音側、即方義也、俱舍北拘盧夏方、リ
北州人、頰四角、九ヲ云ソ其相、無條葉袈裟、捻ノナリ
ノコトク、四方ニ縫ソ夏、稷同ニ稷ハ田ニ繩ヲ張テ、真直
ルヲ云ソ、故ニ上ノ翻名ハ衣相ニ違タソ。○明着用、中
三初、明正法、次今人下、有非、三章服、下引文成證。○
此方等者、震旦ニモ往古ニ諸僧並ニ祇支ヲ服スルソ
後、魏時加右袖、ソ名義集云、竺道祖云、魏時請僧於
內、自恣、宮人見僧、偏袒、不以為善、遂作此衣、施僧、因
綴於左邊、祇支上、因而受稱、即偏袒通号、兩袖曰偏

袂^ト上^ト○截嶺開裾トハ左右ヲ縫合スルト云テ捻ス縫又ソ
偏袂ノ後ノエリノ下ト裾ヲ一尺計不縫置クソ根本ニツ
ナリト本相ヲ見セシメソ今律衣也律衣ハ裳ヲモ縫ツ
ケス是本^カソ此裳ヲハ曰譯ハ涅槃僧トモ泥洹僧トモ云
唐ニ云裾トソ今偏袂ト裳トヲ縫合セテ衣ト云^モ聖家ニ
直裾ト云ソ名義集云直裾相傳前輩見僧有偏袂
而無裾有裾而無偏袂遂合^ニ二衣^ヲ為直裾然普化索
木直裾大陽草履裾古亦有^カ

○今人迷此トハ德海披云今人會正家人ナリト云ヘ
リ會正家未第ソ迷云フハ魏ノ時加ヘ夕右ノ袖ガ天
竺覆肩ナルヲ迷テ右ノ袖ハ魏ノ時加夕程ニ別ニ天竺
ノ覆肩ヲ着セント云テ偏衫ノ上復加覆肩ソ是西天

法^ル九^ル故^ニ殊^ニ律宗ハ着セイテハ叶ハヌト云也但已下
破^ル此^ル義^ヲソ西土人偏袒右肩故ニ如上云形醜ヲ人譏
ル程ニ恐^テ此^ル譏^ヲ過^ラ着^ラ覆^ハ肩^ヲ有^ラ道^理ノ此^レ方^震且^ニハ襖^襟
ナトヲ色々重子着ル程ニ不及偏袂ソ偏袂着^ルサハル
ニ又其上ニ覆肩ヲ重ヌルハ以外非法ソ襖寫老切袍
也或云袖廣衣也褶資持云短袴經音義大袖衣也
記喪人記云君褶衣褶衾注云衿也君衣尚多去
其絮也玉藻云帛為褶注有表裏而無絮矣如^レ是色
々內衣ヲ着ルソ聖家此覆肩ヲ横披ト云ソ○縱說
多途トハ會正家人色々云フトモ無證拠臆說ソ○注
若云生善等者會正家云分ニ偏袂ト覆肩重ヌルカ
生善ナリト云ソ破意云若如云生善ナラハ餘宗僧皆

六物錄

卷

可着何律僧着餘宗ハ着イ様ニ云ソ餘宗ニハ生善
イラヌカト云意ソ况輕紗等者然モ其重覆有非躰
布非壞色既判俗服着俗服何生善ア乎乎○或云
等者彼人為道前難亦云様為分宗着ルト云ソ若然
ラハ三學等下へ破スルソ如文可解或抄問遺教法
律經等明五部袈裟色各別豈隨宗非衣服異耶
答此經錄外經南山不用之五部滅後百年初分何
在世衣色異ソ乎難云南山義疏引彼經明五部
衣色何云不用之其上三千威儀經有之云答三千
威儀恐誤歟義疏引法律經且為顯五部不同事
鈔洗有之不依用明○且三衣等者佛嚴制以三衣
露身不思南山累有ハ偏袂ヲ着スルハ弊風至ソ是

根本善教ヲ不知故九程ニ偏袂非本制證拠ヲ引
聞セシソ章服意本制為尼非僧服ソ

○僭通トハ本法ハ僭上ト云テ下位者ガ上位真似ヲ
スルヲ云フニ是ハ打違大僧カ僭下位比丘尼真似
ヲスル珍敷事ト云意ソ八十比丘尼戴新戒比丘足
云フ上下可知○住法圖贊南山所製也○阿難報力
ハ所受果報力結攝ニテ面貌カ端正圓滿尤ソ

○目悅淨色等者文句ニ云阿難端正人見皆悅佛
使着覆肩衣有二女人拵兒詣井見阿難目視不眴
不覺以綆繫其兒頸是依テ曲テ阿難一人ニ覆
肩ヲ許サレタソ○今則當時僧ガ我カ物類ニ着スルハ
濫達九事ソ○僥倖トハ又芝歟非分得利日僥倖ト

其所得而謂得也。已此狀テ能聞ユルノ

○此等者、此此文覆有阿難一人ニ聽サレタ程餘者、無偏被單着覆有サ、曲事立ニ偏被上ニ重着、大九謬ソ此重覆、義南山ノ時代ニハナカツタ故ニ誠之、不涉ソ去トモ單ニ覆フサ、僥倖ト云レタ程ニ重覆、非法無疑ソ

○澆水囊第六物、此中有三段如文可見。○賞看病等者、事鈔篇名也。此篇ニ以針筒為六物袈裟袋トテ為縫針筒入レテ持ツソ、又鈔ニ衣篇中、有二門初制門、中ニ除針筒、明水囊後、聽門、中引四分加針筒、一篇之中、初後不同、今即準初制門、故云準二衣篇

首ソ○鈔云等者、資持記云制意為二初叙意出家之人、修慈為本、慈名與樂無致為先、物類雖微、保命無異、此乃行慈具齋物之緣、大行由是而生、至道曰茲而冠同行、負識勿以為輕、厥意在此、謂制畜意在於慈齋、今下指非美水囊為物、少上モ如記、其功大九ノ為出家者、不持不叶ソ、禪苑清規云傳燈云、昔岩禪師未出家時、曾為即將、雖在軍陣之中、弓上常懸澆水囊也、頌曰昔時即將在沙場、弓上猶懸澆水囊、為報金出、諸上士出家、悲濟是尋常、正○高行積德、行人ソ、飲用、飲洗足等、餘事ニ用ニソ、故九十波、送提ニ用虫水戒、第九十飲虫水戒、第六十二也○不肖ト、八應法記云養字、不及父、名テ為不

○不得行半由旬々々々此方三里餘九故二水ヲモ
可飲程二持行五町十町間喉干乾クニイ程不及水
囊ソ十誦律云佛在舍衛國憍薩羅國有阿練若処
有二比丘在彼住一人犯戒一人淨持戒二比丘未
嘗見佛欲共往見佛道中值有虫水破戒者語持戒
者言可共飲是水持戒者言水中有虫云何可飲犯
戒者言我若不飲便死不得見佛聞法乃僧持戒者
言至死不飲時犯戒者便飲持戒者不飲便死即生
三十三天上得天身具足先到佛所頭面礼足在二
面立々々已佛為種々說法即得法眼淨時飲水
者後到佛所佛為無量衆圍遶說法佛見此比丘來

到佛所佛時發優多羅僧示金色身汝癡人欲見我
肉身為不如持戒者先見我身告諸比丘從今不持
漉水囊不聽行若不持行者犯突吉羅上禪花清規
云律云寧可忍渴死終不飲虫水何以故一飲水時
損無量命一日飲虫水罪過屠屠一生特須誡之也又
賢愚經載尸毘國王割肉救鷹金光明經薩埵太子
投身餉虎矣寶積經云南無在嚴珠玉如來唵悉波
羅牟尼婆々呵若無水漉可唱此佛名各各北一返右
於清且先念此真言并佛名若不念者一日用水過
於三世殺猪羊之罪也吾觀一滴水八万四千有
毒虫矣

○薩婆多文顯著也○捨去其住处ヲ捨テ去レソ

○持戒者悉資持記云持戒者即簡破戒輕物命故
審悉者於持戒中復簡輕躁故矣○水陸空界等者
今所澆虫是肉眼所見也不依天眼々々所見於一
諦水有一斗虫イハリ薩婆多毘婆沙論云一時舍
利弗以淨天眼見空中虫如水邊沙如器中粟無量
無邊見已斷食經二三日佛勅念食凡制有虫水
肉眼所見澆水囊所得耳不制天眼見也矣

○明作囊中二初正明囊法次鈔云下行邪解初中
亦三初一文明囊躰次一文明重作後四分下明袋
形○細毳上八極細布也如上明○此間トハ會正
記云西方用上白毳東笈宜將密絹若是生絹小蟲
直過可取熟絹矣○三重作名義集云毘尼母應作

二重澆水囊若猶有應作二重不得夾作恐中間有
蟲難出當各作捲逐重覆却方護生也矣○如抄
形如柄杓ノ今圖是也又ハ三角ニモスルノ

○宏擲トハ宏ハ大也棺擲様ニ四角ニ作也今素麵
篩ノユトクソ

○澆瓶トハ根本百一羯摩明五種水羅一方羅用
有三尺或ハ二尺隨時大小作二法瓶陰陽瓶也三君
遲以絹繫口以繩懸沉於水中待漏引出四酌水羅
五衣角羅但取密絹方一揅手或繫瓶口或安鉢
中澆水用也矣今所謂澆瓶第三君遲殿或第五
衣角羅ナルヘシ如文可見○還着水中囊ヲモ
沙ヲモ放生盆へ入レテアケテ其放生盆水ヲ又谷

川ナトヘ放セ虫ヲ殺スミイ為ソ今時漉水其囊ヲ
其袋針ニ懸テ置クハ勞メ無功事ノ○注私用ハ已
上水囊ハ小菴或ハ小寮ナトテ用ル事ノ大衆外
テナラハ如寄歸傳式法止ヨリ義淨天竺見大水
囊傳載ラレタソ其相兩方柱ヲ立テカギソウツテ
糸ノ兩頭ノ帶ヲ是ヘ懸テ以横木ヲ筥中ヲ撐ヘ開漉
水下置器物受ルソ

○今有不肖等者愚夫ガ律僧ヲ譏ル様ハ律學水
囊極ルト見ヘ夕程ニ布キレカ一尺サレハ律僧ニ成
ルト云ソ如是者不知其功所深濫飲與水殺生妨
佛道ソ○殺生一戒等者二百五十戒最初不殺生
一戒ヲサヘハヤ破テ不遵奉佛制○餘儀等者皆是

戒種類也鈔云破戒者破前三聚破見者謂六十二
見破威儀者下四聚破正命者謂非法乞求矣或
云五篇中テ二篇云戒分波逸提已下威儀分云ソ
資持記云律中四事破戒破威儀破正見破正命
戒相麁顯餘三微細麁者尚破餘三叵言故云常假
其中矣此四ヲ破不破云ヲ律倒說四事ト云ソ○
在不加受者水囊不明加法所以尺スルソ○問常持
故無加法三衣何用加法耶答三衣雖常持不護里
數唯護難宿故不可之例同也○昔孤山等者智圓
法師作水囊誌其中水囊ヲ懸於僧堂六物數備
テ置常住水ヲ漉ス事モナラヌト云ハレタソ○余ト
ハ冥芝ノ智圓法師自号中庸子故指智圓孤山知

佛教ヲ知ラ又者ハアルミト云意ノ論語八佾云管
氏而知礼孰不知礼矣此筆射ノ禪苑清規云元豐
中衛州壇山六度寺游律師增戒會不曾灑水大閑
和尚云雖云增戒却是增罪慈悲之言誰不警悟也
頌云記得壇山增戒會游師全關漉虫緣大閑和尚
呵責聚集僧衆長罪愆矣○智論下流通分囑累
勸持意文二見ヘタリ智論云禁戒為性剃髮染衣ヲ
為相水潔其心玉潤其德也矣○然濁下灵芝判語
一見ヘタソ資持云引證受謂受身持謂隨行性即身
也矣論文ヲ釈スルソ

為性トハ一得未不失納收在性ト釈シテ持戒為性
外威儀為相ソ○濁世凡庸等者末世凡僧持戒者
少セメテ剃髮染衣外相ナリトモ正佛教ヲ後代ニ
世ノ内性持戒不及言外相俱亡佛法破滅立ル
ヘキ間有智大德者請出一隻手救顛墜也即其證
華嚴ヲ引ソ此文新譯華嚴第八明法品文也此品
明三宝住持中僧宝下文也断字迄ガ經文ソ文意
三宝中テハ僧宝ガ肝要ソ佛法二宝非僧不弘ト釈
一テ佛ハ泥木法黃卷ナク僧力不弘顯レヌソ然ル間
威儀教法タニ受持僧宝不断佛法後可興程威儀
ヲ詮ニセヨソ受佛下灵芝求願也○遺寄トハ遺言
ソ言守威儀云佛囑累受テ傳持流通スル其人カ有
カレト願フ意ソ

六物圖採摘卷三終

二時寬永十九^{壬午}曆初夏吉辰

宗道菴新刊

溫故於仲舒問新於齋澣擇其
善而從之鳩成三卷題目謂之
六物採摘焉所謂採之言綵也
猶諸家之丹青以潤色此圖故
名斯鈔也蓋以古講者但敷演
義理而無分節文之起盡蒙求

尚壅今爲之啓迪聊示其科條
矣所患識見荒蕪有重雾烟颺
雜礪塵飛鼻後學者添削之也
云尔

宥寬永十九歲在^壬午春三月誌焉

宗道菴新刊

