

隆波多毗尼毘婆沙

才四

子四

三百五

50233

薩婆多毗尼毗婆沙卷第四

失譯今附三秦錄

第十二汚他家

馬宿滿宿此二人二宿出時生因宿作名是
豪族家深著世樂不能捨心是故犯戒放逸
作諸惡行汚他家者作種種惡業破亂他人
信敬善心是名汚他家作惡行者作此不清
淨業穢汚垢濁故又得惡果故名為惡行又
汚他家者若比丘凡有所請求若為三寶若
自為請求如是一切若以種種信物與國王
大臣長者居士一切在家人若出家人皆名
汚他家何以故凡出家人無為無欲清淨自

守以修道爲心若與俗人信使往來廢亂正業非出家所宜又復若以信物贈遺白衣則破前人平等好心於得物者歡喜愛敬不得物者縱使賢聖無愛敬心失他前人深厚福利又復倒亂佛法凡在家人應飲食衣服供養出家人而出家人反供養白衣仰失聖心又亂正法凡在家人常於三寶求清淨福田割損血肉以種善根以出家人信物贈遺因緣故反於出家人生惴望心破他前人於三寶中清淨信敬又失一切出家人種種利養若以少物贈遺白衣縱使起七寶塔種種莊嚴不如靜坐清淨持戒即是供養如來真實

法身若以少物贈遺白衣正使得立精舍猶
如祇桓不如靜坐清淨持戒即是清淨供養
三寶若以少物贈遺白衣縱今四事供滿閻
浮提一切聖衆不如靜坐清淨持戒即清淨
供養一切聖衆若有強力欲破塔壞像若以
贈遺得全濟者當賣塔地華菓若塔有錢若
餘緣得物隨宜消息若有強力欲於僧祇作
破乱折減若僧祇地中隨有何物賣以作錢
隨緣消息若僧常臘若面門臘若有強力欲
作折減隨此地中所出物以消息之父母
是福田則聽供養若僧祇人以為僧祇役故
此則應與若施主欲與衆僧作食欲知法則

此應與一切孤窮乞匄憐愍心故應與一切
外道常於佛法作大怨敵伺求長短是應與
若爲身命衣鉢隨緣乞求而以與之以免禍
難共女人一床坐者比丘不得與女人同床
坐若坐突吉羅不得同席同褥皆突吉羅長
床相接但異席異褥異氈令中間空絕氈褥
各異得坐女人者一切女人母女姊妹不問
親疎一切不聽以壞威儀故以香塗身者香
熏衣四衆得突吉羅比丘尼得波逸提以女
人染著深故五衆盡不得以香水灑地除爲
三寶自貫華鬘亦使人貫者所以不聽者以
此中所作惡行或是先作或以制戒妨廢行

道故正爲三寶亦不得作又去若以華香瓔
珞莊嚴之具不得著佛身上但散地供養若
比丘以華供養衆僧不得以散身上若以華
著漿飲上亦不聽飲若令象闔乃至雞闔五
衆盡不聽若比丘比丘尼作殺心令闔死者
波逸提不死者突吉羅三衆今闔突吉羅五
衆盡不聽走除有急難因緣五衆盡不聽啼
哭乃至父母喪亡一切不聽四衆得突吉羅
比丘尼得波逸提以愛戀心深故一切五衆
不聽大喚以壞威儀故除急難因緣一切五
衆不得嘯謬語以壞威儀今時阿難者問曰
阿難是佛侍者何以離佛遊行答曰阿難隨

有緣衆生應受化故問曰阿難何時得離佛
遊行荅曰佛若入禪得離遊行又佛至他方
阿難力不能去尔時得離又承佛使命得離
遊行阿難持空鉢入還空鉢出問曰阿難是
佛侍者有大功德兼是所生土地皆是親里
何故乞食空出荅曰馬宿滿宿於中作大非
法侵陵汚辱種種惡行得免惱害以是大幸
何況得食又阿難少小出家歲月旣久故不
識阿難也

第十三度語戒

若如是者諸如來衆得增長利益以共語相
教共出罪故問曰經中說但自觀身行諦視

善不善而去展轉相教不相違耶答曰佛因時
制教言乖趣合不相違背也佛以前人心有
愛憎發言有損是以去但自觀身行若為慈
心有利益者是故應共語相教也若鈍根無
智言說無利是故說言但自觀身若聰智利
根發言有益是則應展轉相教若少聞少見
出言無補是故云但自觀身行若廣聞博見
有所弘益則展轉相教又云若為利養名聞
有所言說是故云但自觀身行若為利安眾
生闡揚佛法則應展轉相教又云為現法樂
是故言但自觀身行若欲以法化益眾生使
天下同已則應展轉相教又為新出家愛戀

父母兄弟妻子是故言但自觀身行若久染佛法力能兼人則應展轉相教

二不定法初

時毗舍佉即到掘多舍問曰毗舍佉聰明利根大德重人知比丘與女人屏處坐何故往
答曰是人已入道跡深樂佛法佛常自說聽法

有五事利一得聞未曾聞法二已曾聞清淨堅固三除邪見四得正見五解甚深法是以毗舍佉樂法情深不以嫌疑自礙佛說種種法者在家人未入道亦多為說布施功德出家人已入道迹者多為說持戒功德與諸比丘結戒者一為止誹謗故二為除鬪諍故三

爲增上法故比丘出家迹絕俗穢爲人天所
宗以道化物而與女人屏處私曲鄙碎上違
聖意下失人天宗向信敬四爲斷惡業次第
法故初旣屏處漸染纏綿無所不至是以防
之於如是人終不爲身若爲他人若爲財利
故者此是成就無漏信人終不故作妄語正
使凡夫深樂佛法乃至失命因緣不作妄語
而況聖人若人語言汝若妄語不害汝命若
不妄語當害汝命即自思惟我不妄語害此
肉身滅此一身若妄語者滅無量身兼害法
身誓不妄語人復語言汝若妄語活汝父母
兄弟姊妹一切親族若不妄語一切所親盡

皆殺之尋復思惟我不妄語害此一世生死
親族我若妄語流轉三惡永失人天累世親
族眷屬又失賢聖出世眷屬是名不爲他而
作妄語又復語言汝若妄語與汝珍寶種種
財利若不妄語則不與汝即便思惟我不妄
語失此俗財我若妄語失聖法財是名不爲
財利而作妄語不定者佛坐道場時已決定
五篇戒輕重通塞無法不定此所以言不定
者直以可信人不識罪相輕重亦不識罪名
字設見共女人一處坐不知爲作何事爲共
行姪爲作摩觸爲作惡語爲過五六語故言
不定此與女人屏處坐戒或已結戒未結作

實覓毗尼者若比丘或初言尔後言不尔或
言我不往不作是罪應隨可信人語與實覓
毗尼所以尔者欲令罪人折伏惡心又令苦
惱不覆藏罪又令梵行者得安樂住又肅將
來令惡法不起實覓毗尼者與人受具戒作
依止畜新舊沙弥皆成但得突吉羅從不教
毗尼乃至不應相言事皆不成亦得突吉羅
若作羯磨已若說先罪應解羯磨隨罪輕重
治若不說盡形壽不解羯磨第二不定法正
以處二法為異一切盡同與實覓毗尼亦同
二不定竟
三十事初結長衣戒因緣
六群比丘者一難途二跋難陁三迦留陁夷

四闡那五馬宿六滿宿云二得漏盡入無餘
涅槃一迦留陀夷二闡那二人生天上又云
二人犯重戒又云不犯若犯重者不得生天
也一難途二跋難陀二墮惡道生龍中一馬
宿二滿宿二人善解算數陰陽變運一難途
二跋難陀二人深通射道一迦留陀夷二闡
那二人善於音樂種種戲笑一馬宿二滿宿
二人善於說法論議一難途二跋難陀二人
深解阿毗曇一迦留陀夷二闡那二人事事
皆能亦巧說法論議亦解阿毗曇一馬宿二
滿宿又云此六人無法不通達三藏十二部
經內爲法之梁棟外爲佛法大護二人多欲

一難途二跋難陀二人多瞋一馬宿二滿宿
二人多癡一迦留陀夷二闍那又云三人多
欲一難途二跋難陀三迦留陀夷二人多瞋
一馬宿二滿宿一人多癡闍那是也五人是
釋種子王種難途跋難陀馬宿滿宿闍那一
是婆羅門種迦留陀夷六人俱是豪族共相
影響相與爲友宣通佛教著異衣者畜積既
多故隨時異所著各異又云直著一衣但隨
時處異又云一日之中隨所著衣過後夜已
次日更不重著日日不同畜積如是種種餘
衣問曰何由得如是種種衣服荅曰既是貴
姓又多知識多人樂與兼復多欲是故衣多

問曰何以作如是畜積多衣。答曰本是豪族先在家時愛著纓絡種種服飾。雖樂法出家以本習故樂好衣鉢。又世世已來常多欲是以今故聚積無厭。問曰此淨施者是真實施爲是假名施。答曰一切淨施九十六種無淨施法。佛大慈大悲方便力故教令淨施是方便施。非是真施也。今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

益如昔一時有比丘來白佛言與我清淨房
舍幡幢華蓋繒綵被褥以香塗地絲竹音樂
種種莊嚴佛勅阿難處處求索即與具足比
丘在中心安行道佛隨其所應而為說法即
於是處斷結漏盡成阿羅漢三明六通具足
聖法以是因緣佛法通塞衆生根性唯佛知
之不應致難此比丘從第六天上來生人間
隨本所習因而度之是故既作淨施得畜長
財而不犯戒問曰淨主比丘不犯長財戒
答曰無犯此方便施是他物故
三十事初佛與諸比丘結戒者一以為俗
利則道利不成又失檀越信敬淨心比

丘無厭與俗無別有違佛教四聖種
此是共戒比丘比丘尼俱得捨墮式又摩
尼沙弥沙弥尼突吉羅長物凡有五種一
重寶二錢及似寶三若衣若衣財應量已上
四一切不應量若衣若衣財五一切穀米等
一切錢寶比丘不得畜若僧中次第付者比
丘應即向比丘說淨重寶應捨與同意淨人
如畜寶戒中說應僧中作波逸提悔過若錢
及似寶除百一物數一切亦應捨與同心淨
人如畜寶戒中說作突吉羅懺錢寶說淨有
二種若白衣持錢寶來與比丘比丘但言此
不淨物我不應畜若淨當受即是淨法若白

衣言與比丘寶比丘言我不應畜淨人言易
淨物畜即是作淨若白衣不言易淨物畜比
丘自不說淨直置地去若有比丘應從說淨
隨久近畜若無比丘不得取取得捨墮若得
應量衣不應量衣若即說淨益善若不說淨
乃至十日無咎至十日時應與人若作淨若
受持若不與人不作淨不受持至十一日地
了時應量衣應捨對手作波逸提懺不應量
衣應捨作突吉羅懺若比丘得穀米等即日
應作淨若無白衣四衆邊作淨若不作淨至
地了時穀應捨作突吉羅懺沙彌應畜上下
衣一常著衣當安陀會二當鬱多羅僧令清

淨入衆僧及行來時著得畜泥洹僧一竭支
一富羅隨身所著物各聽畜一自外一切盡
是長財沙弥若得錢寶亦即時說淨若不即
說錢寶應捨作突吉羅懺若得應量不應量
衣亦至十日過十日長物捨作突吉羅懺一
切穀米等亦不得過一宿同比丘法五種衣
中三種衣過十日捨墮一牛嚼衣二鼠啣衣
三火燒衣此三糞掃衣長過十日得捨墮二
種衣不得捨墮一男女初交會汚衣二女人
產汚衣過十日得突吉羅十日者佛知法相
不緩不急不增不損正制十日初日得衣即
不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心乱心病

壞心若不解擯不得本心乃至命盡不犯此
戒後若解擯若得本心還計日成罪若初日
得衣上入天宮北至鬱單越住彼若至命盡
不犯此戒後歸本處計日成罪若初日得衣
至五日若不見擯惡邪不除擯若狂心亂心
病壞心上入天宮北至鬱單越後還解擯若
得本心若還本處有言從解擯日次第十日
成罪有言取前五日數後五日然後成罪律
師言後是定義西拘耶尼東弗婆提盡有以
丘戒法亦同龍宮物皆有主是故三處不同
天上觸物自然鬱單越物皆無主二處兼無
比丘戒法淨施法者如錢一切寶物應先求

一知法白衣淨人語意令解我比丘之法不
畜錢寶今以檀越為淨主後得錢寶盡施檀
越得淨主已後得錢寶盡比丘邊說淨不須
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作施主
後設得物於一比丘邊說淨主名而說淨法
若淨主死遠至異國更求淨主除不見擯惡
邪不除擯六罪人一出佛身血二破僧輪并
犯四重於六中但犯一事亦不得作淨主得
戒沙彌聾瘂盲瞎狂心亂心病壞心波利婆
沙摩那埵五法人凡淨施者欲令清淨作證

明故不生鬪諍如是等人則不如法若說淨錢
寶後賀一切衣財作三衣鉢器入百一物數
不須說淨自百一物外一切說淨若捨墮錢
寶易得一切衣財作百一物先畜錢邊突吉
羅對手懺先畜寶邊得捨墮罪應僧中懺已
賀衣財作百一物不須復捨已入淨故若百
一物外作衣不作衣一切說淨若說淨錢寶
及以衣財若人貸去後時寶更還寶錢更還
錢衣財不須說淨若貸異物後還不相似物
更須說淨以物異故若說淨一切衣財作百
一物數更不須說淨若作淨餘長應量不應
量衣若長器物盡更說淨若先應量捨墮物

即作應量不應量衣此衣盡捨作波逸提懺
若先不應量捨墮物即作應量不應量衣此
衣盡捨作突吉羅懺若先應量捨墮物更買
得衣財即作應量不應量衣此衣不捨懺先波
逸提罪若先不應量捨墮物更買得衣財作
應量不應量衣此衣不捨已入淨故懺先突
吉羅僧伽梨鬱多羅僧安陀會所以作三名
差別者欲現未曾有法故一切九十六種盡
無此三名以異外道故作此差別又僧伽梨
下者九條中者十一條上者十三條中僧伽
梨下者十五條中者十七條上者十九條上
僧伽梨下者二十一條中者二十三條上者

二十五條下僧伽梨二長一短中僧伽梨三
長一短上僧伽梨四長一短若下僧伽梨三
長一短得受持得著行來得突吉羅中僧伽
梨四長一短二長一短得受持著行來得突
吉羅上僧伽梨二長一短三長一短得受持
著行來得突吉羅正衣量三五肘若極長六
肘廣三肘半若極下長四肘廣二肘半若如
法應量三五肘受時應言此衣則成受持無
過若言如是衣則不成受持得突吉羅壞威
儀故若過三五肘受時應言如是衣則成受
持無過若言此衣不成受持得突吉羅壞威
儀故又缺衣故過十日無長衣罪若減三五

肘受時應言此衣則成受持無過若言如是
衣不成受持得突吉羅壞威儀故又缺衣故
過十日無長衣罪三五肘若長如法受則成
受持若比丘死三衣應與看病人三五肘外
長隨多少應白僧令知僧和合與者好凡受
衣法若長應說淨若不說淨入長財中凡百
一物中三衣鉢必應受持自外若受則可不
受無過若比丘不受三衣過十日無長衣罪
無離衣宿罪有壞威儀罪有缺衣罪若新僧
伽梨極上三重一重新二重故名新衣若純
新作衣二重新作僧伽梨尼師壇亦如是若
新衣作鬱多僧安陁會俱得一重若故衣極

多四重僧伽梨二重鬱多羅僧二重安陁會
四重尼師壇三衣若破不問孔大小但使緣
不斷絕故成受持若衣久故失色故不失受
持後更上色亦不失受持更不異物補衣若
但直縫不得成衣若過十日則墮長財除先
說淨若反鈎刺則合成衣應著三點不須更
受若是衣財先雖說淨後若作衣受持則失
淨法此衣後捨應更說淨若不說淨則墮長
衣若比丘重縫三衣設有因緣擿分持行到
於異處名不離衣宿比丘若死又言本界內
羯磨此衣又云應與看病人以本是一衣同
受持故律師云後是定義若有因緣一端疊

得爲三衣令色如法若受一衣若受爲二衣
隨得受持若十五肘外有長疊應說淨若不說
淨則墮長財受三衣法應三說不得言第二
第三亦如是是中犯者若初日得衣二日捨
如是乃至九日得衣十日捨十日得衣此衣
十日若不捨不受持不作淨至十日地了時
捨墮捨墮者前九日衣盡捨作淨但十日時
所得一衣以前次續因緣故得捨墮罪凡此
中言捨者盡是作淨以此義推自後諸句以
類可解若初日得衣初日捨二日得衣以相
續故此二日衣次第更得十日若初日得衣
二日捨二日更不得衣三日得衣此三日次

第得至十日以不相續故此中十日衣以日
次第相續若初日得衣二日捨二日得衣與
初日相續同日中一捨一受故若初日得衣
初日捨二日得衣與初日衣不相續以異日
捨異日受故此二日衣更次第十日自後諸
句以類推之義可知耳若比丘有應捨衣已
捨罪已悔過次續未斷若更得衣是後衣於
前衣邊得捨墮此言得次續者非是日次續
以心多求次續不絕是名次續衣已捨罪已
悔過次續心斷即日若先所求衣來若意外
衣來不墮次續以心斷故若即日捨衣即日
悔過求衣心不斷乃至一月若所求衣來若

意外來盡是次續此衣故於先衣邊得捨墮
即得衣日得罪不須經日若今日捨衣罪已
悔過即日心斷後日更生求衣因緣衣不墮
次續以中間心斷故地了時捨衣罪已悔過
次續心斷向暮更求得衣衣捨突吉羅懺若
衣已捨次續已斷罪未悔過正使多日得衣

衣捨突吉羅悔

第二結離衣宿因緣

外國明相有種種名婆羅門名日諸富貴人
名易諸山胡名却沙種作人名種作時捕魚
人名顯如是諸相盡非明相但於明相上作
是諸名以少因緣者大迦葉凡經營五大精

舍一者耆闍崛山精舍二者竹林精舍餘有三精舍時治理竹園精舍來詣竹園如舍利弗經營祇桓精舍目連經理五百精舍問曰諸弟子漏結已盡所作已辦何故方復屢有所經營作諸福業荅曰一為報佛恩故二為長養佛法故三為滅凡劣衆生作小福業自貢高故四為將來弟子折伏憍慢心故五為發起將來衆生福業故問曰大迦葉有大神力何故不以神力去而以天雨為礙荅曰迦葉自治僧坊自手執作泥塗垣壁自手平治地自手平治地已天則大雨以天雨故便入禪定自期雨止便起天雨竟夜曉則而止

即便出定明相已舉又云介時佛為諸比丘
說枯樹經或有比丘服俗還家或有憂惱不
能自安介時迦葉為諸比丘隨宜說法竟夜
不息說法已竟天時已曉以是因緣不用神
力離僧伽梨宿今當云何問曰大迦葉是大
智人有深大事猶能了達此是小事何足問
人荅曰欲令將來衆生不以小智小辯自信
自用常懷不及以諮於他為物軌範示此迹
介讚戒讚持戒者所以讚戒者以心善故又
大迦葉佛從始已來未曾呵責如舍利弗佛
亦呵言汝何以食不淨食如大目連佛亦呵
言汝何以授未滿二十年人具戒如難陀佛

亦呵之汝何以教尼乃至日沒時如優陀夷
佛亦呵言汝癡人乃與舍利弗論議諍勝如
阿難佛亦呵言癡人汝何以觸惱上座而大
迦葉未曾爲佛所呵責以其德行深厚無有
過咎又欲令於佛滅後維持大法縱使若有
小缺不以致責欲令後世衆生深心尊重故
復次迦葉常樂行道時入禪定天曉乃起舍
利弗者母名舍利弗者秦言身子舍利所生
故名舍利子又母懷妊時寢見一人容儀端
正身著鉀曹手執大棒入其身內相師占去
當生智人聰辯絕世必能摧伏一切論師又
云母懷妊時神智過常自求論師與共諍勝

時人咸恠謂失本心諸婆羅門言此非己力
以懷智人故使尔耳既知審尔如常侍衛以
防護之月滿便生舍利弗病者佛弟子中多
病無過舍利弗常患風冷又病熱血有醫言
風病應服大麦漿又言血病應取大麦汁服
之又言應燒石令熱著乳汁中服之又言應
乳汁中煮蒜食之又言應取樹葉撿取汁以
塗身上又言著禪帶舍利弗有大功德智慧
何以有如是病耶又言舍利弗前世業緣故
以過去世惱乱父母及以師僧是故有病又
去舍利弗智慧利根深染法味常修智慧及
論議法又樂禪定勸作衆事精勤三業無時

暫懈卧起不時故有此病又去此是後邊身
先世罪業一切受盡然後泥洹故多病也欲
一月遊行者問曰舍利弗病何以欲遊行耶
答曰有緣衆生應受化故如佛一日六時觀
衆生隨應度者不失時宜舍利弗第二轉法
輪師亦一日六時常觀察衆生知應度者隨
宜度之又舍利弗捉持佛法欲遊諸國隨可
應爲隨宜消息是故應行又以風冷病故遊
行自苦病則損折故又求行道所宜處故又
諸國土應降伏者欲令降伏故已降伏者令
發信悟故問曰何以正一月遊行答曰有緣
衆生一月則盡是故一月又去應降伏者一

月則訖又云求索所須衣服卧具一月則足
又云應求病所須一月則辦僧伽梨重者問
曰舍利弗有四如意足能以三千世界手中
迴轉何以乃言僧伽梨重荅曰舍利弗所以
遊行欲化衆生而所應度者不以神通得悟
是以不現神力正應步行而僧伽梨重又云
欲往降伏未降伏者而諸論師可以理屈若
現神力則長彼憍心是故不現神通若欲步
行而僧伽梨重又云現大慈悲相故爲將來
老病比丘無諸惱故欲令如來作開通因緣
與老病比丘作一月不離衣宿羯磨老者七
十已上名爲老問曰佛何以結一月不離衣

法峇曰爲度衆生因緣故又爲行道因緣故
不持重衣得離苦惱隨時修業無所妨故又
爲求隨身所須故爲求病瘦所宜故爲營精
舍塔寺故爲降伏未降伏故已降伏者生信
悟故曰得捨衣突吉羅懺

不離衣宿第二

此戒比丘比丘尼共式又摩尼沙彌沙彌尼
不共無離衣宿戒尼結大界極大一拘屢舍
結一月衣戒同也僧結衣界尼則不同尼結
衣界僧則不同凡結大界所以通聚落者僧
結大界以界威力故惡不得便又在界內善
神所護是以爲檀越故通聚落結也若結大

界僧應盡集不得與欲著上下衣遊行諸國
者上衣鬱鬱多羅僧下衣安陀會一夜者又去
但以色陰晝夜以明曉爲晝黑冥爲夜又去
以五陰爲晝夜日沒者若日過閻浮提界名
日沒明相者有種種異名有三種色若日照
閻浮提樹則有黑色若照樹葉則有青色若
過樹照閻浮提界則有白色於三色中白色
爲正離衣宿至明相出尼薩耆波逸提或有
捨衣不得罪如比丘出界至他處宿借衣受
持過地了時捨衣還他是謂捨衣無罪或有
得罪不捨衣如比丘出界至他處宿借衣受
持過地了時即還他衣不說捨法還自受衣

以不捨衣更受自衣壞威儀故突吉羅是謂
得罪不捨衣或有亦捨衣亦得罪如比丘自
有衣出界外宿地了時捨墮是謂亦捨衣亦
得罪或非捨衣不得罪如比丘自受捨衣不
離宿是謂不捨衣不得罪除僧羯磨者僧先
結大界後結衣界大界者極大縱廣十俱屢
舍必使此中羯磨布薩時不生疑心設有河
水大道亦得合結但度岸取相而後結之降
此已還隨遠近大小無過若結衣界作羯磨
應言除聚落及聚落界所以除聚落者聚落
散乱不定衣界是定又爲除誹謗故又爲除
鬪諍故又爲護梵行故又爲除嫌疑故又言

若有聚落應言除聚落若無聚落不須言除
又言羯磨法余若有若無一切時除所以然
者若結衣界時無聚落結衣界已後聚落來
入界中不須更結已先結故若本有聚落結
衣界已移出界去即此空處名不離衣界若
聚落先本小後轉大隨聚落所及處盡非衣
界若聚落先大結衣界已聚落轉小隨有空
地盡是衣界又如王來入界內施帳幕住近
左右作飲食處大小行來處盡非衣界有作
幻人呪術人作樂人來入界內所住止處亦
如王法盡非衣界復次除僧羯磨者如舍利
弗僧伽梨重爲老病比丘結一月不離衣法

與羯磨竟病差於此月內即先羯磨遊行若
羯磨竟病重不行病差已復不行更得病即
先羯磨同一月內故得遊行若化衆生未盡
一月已盡若求衣服醫藥所須若爲三寶有
所營作所求未辦而一月已盡以事難故至
緣訖無罪若比丘死此衣應與看病人以衣
屬死比丘故若失衣更求得衣不問輕重應
更作羯磨若施三寶更求得衣亦應更作羯
磨乃至九月亦如是以因緣故結一月以一
月因緣故結九月問曰何以不多不少正齊
九月答曰比丘結三月一處安居以修所業
是故九月問曰爲一羯磨爲九羯磨答曰一

羯磨如僧伽梨鬱多羅僧安陁會亦如是以
因緣故聽僧伽梨因僧伽梨聽鬱多羅僧安
陁會問曰正聽離一衣更聽離二衣答曰不
聽二衣所以制三衣以除寒故一衣不能却
寒以除慚愧故一衣不能除慚愧又爲入聚
落故制三衣一衣不中入聚落又爲生前人
歡喜心故制三衣一衣不生人善心爲威儀
清淨故制三衣一衣威儀不清淨若比丘尼
欲留二衣亦不得所以制五衣者爲威儀故
三衣不成威儀餘如前說若著鬱多羅僧安
陁會一切時得入王宮聚落無過若作一月
羯磨有老比丘僧伽梨重若實不老不病僧

伽梨重爲作羯磨則成羯磨僧得突吉羅前
人以不知法故無罪若前人知法亦得突吉
羅若實不老不病僧伽梨不重而言老病重
得波逸提得成羯磨或聚落界非家界如二
聚落各有一家是謂聚落界非家界或有家
界非聚落界如一大聚落更無異聚落有衆
多家是謂家界非聚落界或有亦聚落界亦
是家界如二聚落各有多家謂聚落界亦是
家界或有非聚落界非家界如阿練若處是
謂非聚落界非是家界聚落有一界亦有別
界相接聚落是名一界不相接聚落是名別
界家亦有一界亦有別界若房舍住處是名

一界若作食處若取水處若門處若大小便處是名別界自後諸句類可解也不相接聚落者鷄飛所及處箭射所及處分別男女處慚愧人大小行處若聚落正有一家置衣在一家中在箭射所及處卧至明相舉不失衣設衣在箭射所及處比丘在家中卧至明相舉亦不失衣若聚落有衆多家若衣在家中
在箭射所及處卧則失衣以家界別故若置衣在家界外在箭射所及處卧不失衣相接聚落界者四邊有聚落以十二桄梯四向到牆上得登出入身在梯根下卧置衣在四邊聚落則不離衣以梯四向相接故若聚落正有

一家衣在家內不失衣若聚落有多家衣在家內則失衣若衣在家界外不失衣若有梯衣在四聚落不失衣若無梯衣四聚落則失衣以不相接故復有相接聚落界如兩邊有聚落中間有道容車行來若車軸兩頭到聚落以衣著一頭人在一頭設在車上俱不失衣以車連接故設聚落正有一家以衣在家內不在車上卧亦不失衣若無車者不成相接必使有車則不失衣若無車者則失衣也若聚落有牆籬圍繞四邊容作事處是聚落界以有牆障故勢不及遠若聚落有塹圍繞四邊擲糞掃所及處是名聚落界以牆籬圍

繞及塹圍繞此二界異前不相接聚落界相接聚落界族有一界有別界若父母兄弟兒子共一食一業未作別異是名爲家若父母兄弟兒子異食異業盡皆別雖同居一處事各不同是名爲族族有一界亦有別界各有所住處是名一界若作食處若門處若取水處若大小行處是名別界若衣在一族人在異族則失衣也若人在一處衣在取水處若作食處則失衣也自後車行聚落外道舍場舍園舍若異主異見則失衣若一主同見不失衣義推可知重閣舍者若衣在上重人在下重舍屬一主不失衣若舍是異主衣在

上重人在下重衣在下重人在上重則失衣
若衣在下重人在中重若衣在中重人在下
重若衣在上重人在中重若衣在中重人在
上重則不失衣以中間相接相通故若比丘
與師持衣前後四十九尋律師云亦得縱廣
四十九尋若比丘二界上卧身入二界內衣
在二界俱不失衣若二聚落中隔一牆在牆上卧
衣在二聚落俱不失衣若比丘在二界中間死隨
面向何處應取衣又云隨所先見則取此衣

第三非時優波斯那因緣

我欲四月燕坐問曰佛三阿僧祇劫立四弘
誓欲濟無邊衆生今旣成道云何寂然自守

答曰佛無時不度衆生或以寂默而作佛事
或以說法而作佛事行住坐卧無非佛事凡
靜默者或離身乱或離心乱或身心俱離佛
四月燕坐或遊諸禪定或至他方度脫衆生
或入十力四無所畏上八不共法佛所以燕
坐者以衆生常見佛故寬縱懈怠欲令衆生
生渴仰心故又不欲令外道異見長譏謗故
以常見佛馳騁諸國謂直接接內無實法是
故燕默示其不空又欲令將來弟子作軌則
故佛功德智慧一切具足猶禪默不廢而況
凡夫而主懈怠又佛以法爲師靜默入定遊
入種種無量法門即是法供養師四月燕坐

者佛在世時凡三燕坐一初得道已十五日
燕坐亦制諸比丘不得見佛中間二月燕坐
亦復立制問曰佛何以初十五日中二月後
四月荅曰初得道時始度衆生以化衆生因
緣多故正十五日中燕坐時所化衆生以無
量外緣漸少是故二月後泥洹時到所化衆
生轉已向盡是故四月又佛初成道時衆生
爲惡者少但十五日則見過罪又至中間衆
生作惡漸增二月燕坐亦見過罪至其後時
多作非法四月燕坐乃見過罪往者隨意問
曰諸比丘何以不語優波斯那僧衆之制荅
曰優波斯那旣是大德捉持佛法以畏難故

不敢向說除一送食比丘及布薩食供養佛
色身布薩供養法身是故聽之此是共戒比
丘比丘尼俱捨墮三衆突吉羅非時衣者從
四月十六日至八月十五日名爲衣時若有
功德衣至臘月十五日名爲衣時從臘月十
六日至四月十五日名爲非時此四月中若
人自恣與衣是名非時衣若四月內得父母
兄弟姊妹兒女奉二所施衣若五歲會若入
舍會不名非時衣此各有常定故若自求已
乞衣不名非時三衣具足不聽乞故若得不
具足衣停是衣欲令具得至一月過是停捨
墮此戒體得不具足衣欲使具足故得至一

月必使一月勤求成衣令想念不斷得至一月若或時斷想不至一月若初日得衣即作是念我此十日所望必不能得是衣不得過十日若過十日若是衣乃至四肘無縫緣作若直留此過十日者捨墮若不應量衣者突吉羅此衣應捨乃至十日作是念我此一日所望恐必不能得此衣一日內不與人不作衣不作淨至十一日亦如前說若初日得即停衣日不得所望非望而得是二種衣十日內若不作衣不作淨不與人不受持至十一日是二衣下至四肘者捨墮若不應量此衣捨作突吉羅穢雖得所望非望所得應成衣

故若比丘得不具足衣停更望得衣故乃至
九日不得所望非望而得是衣至十一日亦
如前說若初日得不具足衣停更望得衣故
至十日不得所望非望而得是衣一日内若
不作衣不與人不作淨不受持至十一日亦
如前說

薩婆多毗尼毗婆沙卷第四

子

贈遺

下 去 聲

乞句

下 音 蓋

怨敵

一 音 冤 徒 的 反

𧈧

莫 班 反 亦

作嘯

蘇 吊 反

掘多

上 其 勿 反

長衣

上 音 丈 亦 財 長 鉢 並 同

竿

字 筭 亦

繒綵

上 疾 反

糜穀

二 同 音 谷 下 正

緩

玄 伴 反

擯

必 力

反盲瞎

八 下 反

許頊

莫 候 反

貸

他 代 反

縫

音 適 分 的 上

他 反

漸	下	直	上	非	作
焯	力	右	音	摘	捕
焯	反	反	甲	音	音
焯	同	縱	下	步	樓
焯	上	廣	大	西	垣
燕	容	上	棒	二	九
坐	反	足	講	音	園
正	上	枕	下	音	軌
作	於	梯	蒲	音	範
冥	見	湯	反	二	上
馳	反	兮	音	音	俱
騁	光	下	同	音	水
領	下	牆	援	犯	反
反	丑	櫛	反	力	鉀
忱	離	下	結	音	曹
請	音	音	拘	音	曹
詳	性	漸	屢	音	曹

