

有部昆柰耶

才二十四

三百十八
而四

49929

元錄九年丙子二月八日重脩

佛日塔

佛日塔

山城州永安寺法金剛院置

佛日塔

根本說一切有部毗奈耶卷第二十四 而

唐三藏法師 義淨奉 制譯

阿蘭若六夜學處二十七

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園
去斯不遠有一聚落彼有長者大富饒財多
諸僕使彼有淨信心意樂賢善彼為僧伽造

一住處其狀高大有妙石門周匝欄楯

嚴飾生天梯墜見者歡喜於此住處請六

苾芻夏安居已隨意而去時彼施主見寺空

虛令人守護勿使賊徒盜牀蓐等是時復有

六十苾芻人間遊行屆斯聚落求覓停處時

有一人報苾芻曰聖者何不任寺耶荅言賢

首何有寿耶答言村外林中有好住處苾芻
便往見守護人彼遙見已告言善來善來即
便以次給與房舍并及牀蓐倚枕坐床并三
木拒告言聖者可先瀘水我今暫往白長者
知至已告曰長者今仁福德倍更增長有六
斗客苾芻來至寺所長者聞已即便驚喜報
家人曰汝等今可取蘇蜜沙糖石榴石蜜蒲
萄胡椒乾薑草茈菴作非時漿物持往寺中
今客僧伽來至住處欲作非時漿令其飽飲
家人聞已咸將至寺時諸苾芻既瀘水已各
住威儀隨處而住是時長者便往寺中遙見
苾芻如蓮華叢充滿寺內倍益信心極加歸

敬說伽他曰

若村若林中

若高若下處

僧伽居住者

令生愛樂心

作非時漿調和既了自手授與諸苾芻衆飽
飲漿已禮僧伽足自執香鑪引諸僧衆出繞
制底還歸寺中居上座前長跪而住上座爲

彼而作呪願呪願已長者自言明日中時惟願
聖衆就我宅中哀受微供苾芻許之禮足而
去彼於明日辦諸美膳供養僧伽食已
各歸住處復於中後設非時漿既澡漱已爲
說妙法上座復與呪願是時長者手執香鑪
於上座前白大衆曰聖者此之住處我不爲

身亦不爲親屬然本意者但爲僧伽造斯住
處願見哀愍於此夏安居諸苾芻告長者曰
法主卅尊今現在室羅伐城於時時中聞說
授記某甲苾芻證阿羅漢某甲苾芻成不淨
觀勝光大王末利夫人仙授卅主毗舍佉母
及餘長者婆羅門等並悉敬信我等至彼若
法若義皆同受用我等欲往長者白言受法
義利惟仁所知衣食資身我願供給願少留
心於此停住四事供養當無闕乏上座告言
諸具壽如卅尊說若其施主有敬信者應須
悲愍增長信心我今欲於此住旣作留意即
便於此內外觀察遂見香華滿樹美菓豐枝

清沼茂林皆可愛樂上座告曰諸具壽今此
住處華菓豐盈若前安居菓實未熟我等宜
作後安居作是議已便後安居時彼長者惟
造一寺所有福業皆在其中於此聚落及餘
村坊更無別寺諸人福業亦皆臻湊時諸苾
芻於此安居多獲利養隨意事了猶未分散
時有迦粟底迦賊共相議曰我等當作何業
於一歲中不假劬勞豐足衣食有作是說我
等宜應偷苾芻物餘賊報曰彼一日中過百
門闔辛苦乞索僅得充軀彼何所有中有一
賊諳委苾芻告諸人曰汝不知彼大有財物
所以然知此造寺長者信心淳善惟造一寺

所有福業皆在其中於此聚落及餘村坊更
無別寺諸人福業亦皆臻湊時諸苾芻於此
安居多獲利養若不信者可共親觀諸人報
曰若介汝可先觀我當後去報言我且先行
即便整理衣服緩步從容口誦伽他旅行制
底便入寺內于時門所有一莫訶羅苾芻彼
賊見已禮足而問聖者此是誰寺房宇莊嚴
令人愛樂願生天者是其梯陞苾芻報言賢
首是其甲長者之所興建問言聖者此是毗
訶羅為是毗伽多苾芻問曰何謂毗訶羅何
謂毗伽多報曰若資具充滿是毗訶羅若所
須闕乏是毗伽多苾芻報曰賢首若如是者

此是毗訶羅非毗伽多於此住處資產豐足
賊便報曰聖者若足食者不應餐土若足衣
者不著樹皮仁之衣服應有多少時莫訶羅
稟性愚直便攜賊手共進房中報言汝觀架
上衣物重複問言聖者此是仁物為僧祇耶
報言賢首是我私物問言聖者仁是上座為
是法師報言賢首我非上座亦非法師我是
沙弥在僧之未報曰仁所有物我已知之然
於衆家有卧具不報言賢首我在最下尚七
事具足何況僧家問言聖者衆家廚內煮食
之物為用瓦器為銅釜耶苾芻即便示其庫
屋告言於此庫中充滿銅器既知此已賊便

欲去報言聖者向來廢仁善品妨我家業今
且辭去後更諮叅報言好去賊乃禮足而行
詣諸賊所告曰我於彼寺觀察財物如陸地
舟宜可偷竊中有一人告諸賊曰我曾聞說
有六十人善閉弓矢於此出家不可造次輒
為偷竊若衆集聽經方可入寺別人問曰不
知何日衆聚聽經其諳委僧人告諸賊曰八
日已過月半當誦即便屈指數日而住至十
四日上座自說波羅提木叉為長淨事已令
誦經者昇師子座纔始發端誦伽他曰
佛在給園中 能斷諸纏惑 諸根皆寂定
告衆如是言

于時賊徒扣門而喚苾芻問曰汝是何人報
言聖者我是善男子時諸苾芻便作是念或
聚落人來此聽法我為開門其門既開賊徒
競入爭取財物苾芻告曰汝向報言是善男
子今來入寺便竊我財賊言聖者我有二名
在外名善男子入寺名賊苾芻告曰作汝名
者非是好人偷得物已即便出寺苾芻議曰
具壽如世尊說凡穀乳者不應令盡今此長
者若見遭賊出物供寺復與我等定當傾竭
宜往室羅伐城同梵行處求覓衣服共相謂
曰我等形露如何涉途一人告曰晝入草叢
夜當涉路不白長者於是便行漸至室羅伐

城彼諸苾芻初夜後夜警覺禪定思勤修善
品見露形者來至門前悼惶顧望彼諸苾芻
遙問之曰汝露形拔髮之輩因何至斯此僧
伽住非汝住處荅言具壽我是苾芻非露形
外道復問曰豈有如是形相苾芻荅曰被賊
偷劫欲使何為問曰汝名何等荅曰我名佛
護法護僧護等彼便荅曰善來善來諸具壽
即為開門彼便入寺或與三衣或有與裙或
與僧脚崎或與漉水羅或與腰條或與波怛
羅隨其所有皆共周給時諸苾芻以緣白佛
佛言若諸苾芻住阿蘭若處者於三衣中應
留一衣置俗舍內如佛所教蘭若苾芻於三

衣中應留一衣置俗舍內

時諸苾芻如佛所教以衣置村由前制戒還
往村中與衣共宿時婆羅門居士告言聖者
仁等何意於此宿耶報言此有我衣彼便報
曰我等豈可盜此衣耶若不相信宜可持去
時諸苾芻以緣白佛佛言不應彼宿時諸苾
芻明相未出往至村中見諸女人露形而卧
彼便問曰何故聖者未曉而來苾芻報曰此
有我衣彼便報曰我等豈可盜此衣耶若不
相信宜可持去時諸苾芻以緣白佛佛言不
應夜往時諸苾芻便至村外待明相出遂被
賊盜虎狼師子之所驚怖時諸苾芻以緣白

佛佛言應於寺中待明相出時諸苾芻有三
寶事須出界外皆不敢去云我有衣寄俗舍
內苾芻白佛佛言阿蘭若苾芻應齊六夜得
向餘處離衣而宿時六衆苾芻出界外遂經
七宿諸苾芻告曰具壽佛聽出界離衣六夜
仁等何因故經七宿荅言具壽遣經六夜至
第七夜豈飲酒噉蒜耶少欲苾芻聞此說已
共生嫌賤作如是語佛聽六夜得離衣宿云
何苾芻遂經七宿時諸苾芻以緣白佛尔時
世尊以此因緣乃至告諸苾芻廣說如上制
其學處應如是說
若復衆多苾芻在阿蘭若處住作後安居有

驚怖畏難處苾芻欲於三衣中隨留一衣置
村舍內若苾芻有緣須出阿蘭若界者得齊
六夜離衣而宿若過者泥薩祇波逸底迦若
復衆多苾芻者衆多謂三人已去苾芻謂是
六衆在阿蘭若住處者去村五百弓有一拘
盧舍名阿蘭若處四拘盧舍名一踰膳那從
七極微至踰膳那有十八種差別如前廣說
住處者謂是寺也後安居者謂從六月十六
日爲始有驚怖畏難處者驚謂恐有賊來怖
謂虎豹狼等畏難謂蚊虻蛇蠍風熱等事言
苾芻欲於三衣中隨留一衣置村舍內者三
衣謂是僧伽胝唄咀羅僧伽安咀婆娑村者

謂有街衢巷陌可識置者安也若有緣須出
界者謂有三寶事或別人事出界者謂離常
住處所有分齊得六夜者謂得至六夜離衣
而宿謂望村內所寄之衣若過謂至七日明
相出時犯捨墮罪捨悔法式廣說如上此中
犯相其事云何若苾芻於三衣中欲留一衣
置村舍內從阿蘭若界離過六夜得捨墮罪
若有八難隨一事來捨去無犯又無犯者謂
初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

預前求過後用雨浴衣學處第二十八

今時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園如佛
所言苾芻應求雨浴衣時六衆苾芻預前求

覓過後而用事務繁雜妨廢正修少欲苾芻
逐生嫌賤云何汝等故違佛言以緣白佛介
時世尊以此因緣乃至告諸苾芻制其學處
應如是說

若復苾芻春殘一月在應求雨浴衣齊後半
月來應持用若苾芻未至春殘一月求雨浴
衣至後半月仍持用者泥薩祇波逸底迦若
復苾芻者謂六衆也若復更有如是流類春
殘一月者謂去安居有一月在即是從四月
十六日至五月十五日應求雨浴衣者謂洗
浴物齊後半月來應持用者指用分齊謂有
半月在當作隨意事謂從八月一日已去若

苾芻未至春殘一月便預求雨浴衣至後半
月尚持用者得罪同前捨悔法式廣如上說
此中犯相其事云何若苾芻欲作前安居即
於春殘一月求雨浴衣若苾芻欲作後安居
者便作是念彼尚求衣我何不求若求得者
犯捨墮罪若苾芻作後安居彼持雨浴衣至
八月盡仍尚持衣若前安居人作如是念彼
尚持衣至八月盡我何不持若持者得捨墮
罪若苾芻各依自夏求衣持衣者無犯又無
犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏
迴衆物入已學處第二十九
尔時佛在釋迦處販筭人聚落尔時有一長

者自起信心深生愛敬造一住處施與別人
聖者羅怙羅時羅怙羅於此寺中時時住止
因有緣務須往室羅伐城是時長者聞具壽
羅怙羅捨其住處執持衣鉢往室羅伐城時
彼長者見寺空虛即便以寺捨入僧伽時具
壽羅怙羅事緣既了即便還來詣舊住處聞
說長者以其住處施與僧伽羅怙羅聞斯事
已往詣佛所禮雙足已在一面住即以上緣
具白出尊我今欲如之何于時世尊告羅怙
羅曰汝今可詣長者之處作如是語長者豈
於我所見身語業有不善處生嫌賤耶時羅
怙羅承佛教已即便往詣長者之處作如是

語長者豈於我所見身語業有不善處生嫌
賤耶是時長者即便禮足作如是語我實不
於聖者之所見身語業有不善處起嫌賤心
時羅怛羅呪願長者無病長壽即便捨去還
詣佛所頂禮佛足在一面住白佛言世尊我
承教至長者所告言長者豈於我所見身語
業有不善處生嫌賤耶長者荅我去聖者我
實不於聖者之所見身語業有不善處生嫌
賤心于時具壽阿難陀在於佛後執扇扇佛
世尊即告具壽阿難陀曰汝今宜往販筆人
聚落告諸苾芻悉令集在常食堂中時具壽
阿難陀奉命而去具宣佛教彼苾芻衆皆令

集在常食堂中已還詣佛所頂禮佛足在二
面立白佛言世尊彼聚落中諸苾芻衆我奉
佛教皆已集在常食堂中惟願知之尔時世
尊詣彼堂中於所設座就之而坐告諸苾芻
曰若有施主以所施物施一別人後時復迴
此物施一別人此則施者非法受者亦非法
名不淨受用如是若更迴與二人或與三人
或與僧伽斯等皆名施不如法受不如法不
淨受用汝等苾芻若有施主以所施物施二
別人後時復迴此物施一別人此則施者受
者俱名非法所有受用皆是不淨如是若更
迴與二人三人或與僧伽施者受者俱名非

法所有受用皆是不淨汝等苾芻若有施主以所施物施三別人後時復迴此物施一二人或與僧伽施者受者俱名非法所有受用皆是不淨汝等苾芻若有施主以所施物施與僧伽後時復迴此物施與一二人與餘僧伽施者受者俱名非法所有受用皆是不淨汝等苾芻若其僧伽破為二部先施此部復將此物迴與彼部乃至皆是不淨受用汝等苾芻若施一人不迴與一人施者受者皆名如法所有受用皆名清淨如是若施二人三人僧伽此部更不迴與餘者乃至受用皆名清淨如上廣說汝等苾芻前是施後非

施汝等苾芻地屬於主物屬於主所有衣鉢等物應屬苾芻施主所有施寺等物若有破落應自修補不應持此迴施餘人汝等苾芻應與羅怛羅先所住處時諸苾芻既奉佛教即便授與羅怛羅先時住處此是緣起然佛世尊尚未制戒

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園有一乞食比丘與一長者受二歸依并五學處後於異時復為長者讚說七種有事福業長者白言聖者我今隨力欲作少多有事福業苾芻問曰欲作何事白言我欲供佛及僧苾芻報曰頗有少許衣物施不白言聖者我是貧人但

有一雙白氎聖者可爲我往稱我名号請佛
及僧明日垂慈來我舍食時乞食苾芻便往
園中見諸苾芻並皆詳集時乞食苾芻稱長
者名請佛及僧明當就舍受其供食時諸苾
芻共相謂曰此乞食人今於俗家成教化者
時有問曰彼長者家爲有施物爲無施物報
言彼是貧人有一雙氎欲持奉施時鄔波難
陀聞已作是念彼人請佛及僧以一雙氎擬
將奉施彼必定是貴價之衣我若不能奪此
衣者我更不名鄔波難陀矣作是念已即於
其夜辛苦至明旣天曉已即便著衣持鉢到
長者所見彼長者備辦飲食問言長者欲作

何事報言我今具膳供佛及僧鄔波難陀報
言長者如佛善說若有衆生於日初分以身
語心修諸善業當知是人名初分善若有衆
生於日中時以身語心修諸善業當知是人
名中分善若有衆生於日暮時以身語心修
諸善業當知是人名後分善仁今獲得三業
初善由供佛僧自手營辦長者頗有多少施
耶荅言我家貧薄但有一雙白氎報言長者
暫可將來我觀其狀時彼長者即便取衣報
言長者新物善哉然而長者有捨施福無受
用福何以故佛之徒衆有千二百五十人得
汝一衣更待獲得千二百四十九衣已方可

共分汝今此衣於筯竿上而取銷盡又如佛
說若時僧伽得少食利如小樹葉平等行之
若得少衣應爲燈炷平等共分長者汝所施
衣若共分張形狀如是何有受用之福利耶
長者報曰聖者我今作何方便令得施福及
受用福鄔波難陀報長者曰汝若能於釋種
之中有出家者明闍三歲爲大法師善能敷
演辯才無礙汝將此衣持施彼者便能具足
惠施之福及受用福長者報言聖者何處得
有如此福田我當奉施鄔波難陀曰我即其
人是時長者便禮其足以衣授與報言聖者
願慈愍故爲受此衣鄔波難陀報言長者汝

雖解施未體其儀當待片時佛僧食訖持此
白疊在上座前告大眾言隨喜然後當施於
我長者報曰我如是作時彼長者即便灑我
庭宇敷以座席布列香華門安水器即令使
者命佛及僧白言時至尔時世尊及苾芻僧
伽於日初分執持衣鉢往長者家依次而坐
時彼長者見衆坐已便以種種香美飲食自
手供奉佛及大眾既飽食已長者即便持其
白疊於大眾前口唱隨喜施與鄔波難陀尔
時出尊自爲呪願已從座起去便即歸寺時
藏衣苾芻告授事人曰可於鄔波難陀處索
取白疊授事往索告言大德今日施物可與

我來鄔波難陀。答言具壽。汝爲持疊至寺。還我來耶。報言不還。鄔波難陀曰。何意不還。彼便答曰。是大衆物。鄔波難陀告言具壽。汝之衣鉢。何故不與。將我衣鉢。持施僧伽。我不與汝。彼乞食。苾芻在長者家。告長者曰。仁。今何意此處雷鳴。彼處下雨。長者答言。聖者。我有何過。苾芻報曰。汝先以疊擬施衆僧。何因食訖。迴與鄔波難陀長者。答曰。我欲如何大德。鄔波難陀來至我所。作如是言。汝有施福。無受用福。何以故。佛之徒衆。有千二百五十人。得汝一衣。更待獲得一千二百四十九衣。已方可共分。汝今此衣。於筯竿上。而取銷盡。并

陳佛說均分衣食如小葉燈炷乃至廣說求
好大德當施此衣我即其人宜唱隨喜當施
我豔我聞此說如言便與豈有過耶時乞食
苾芻聞此語已便往寺內餘苾芻見告曰汝
乞食人長時教化得一施主彼便此處震雷
別處下雨乞食者告曰我與長者俱有何過
然有一人往至其家報長者云汝有施福無
受用福廣說如上乃至唱隨喜已當施於我
時彼長者隨言而作我及於彼何有過耶時
有少欲苾芻聞此語已極生嫌賤云何苾芻
知他施僧物自迴入已時諸苾芻以緣白佛
亦時世尊即以此緣集苾芻衆問鄔波難陀

曰汝實迴僧物用入已耶白言實尔乃至廣說我今爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻知他與衆物自迴入已者泥薩祇波逸底迦若復苾芻者謂鄔波難陀若更有斯類知者或自知或因他告僧伽者謂佛聲聞衆物者有二種物謂食利物衣利物此處所言謂是衣利迴者物定屬他化將入已泥薩祇波逸底迦捨悔法式廣如上說此中犯相其事云何若苾芻知屬一苾芻物自迴入已迴時得惡作得便捨墮如是乃至知屬二人三人或屬僧伽自迴入已得罪同前若苾芻知屬一苾芻物迴與他人迴時得

惡作得時亦惡作如是乃至知屬一人迴與
上人三人或迴與僧伽自迴入已得罪同前
若苾芻知屬僧伽物迴與一人迴時得惡作
得時亦惡作如是乃至知屬僧伽迴與二人
三人迴時惡作得時亦惡作

若苾芻知屬一僧伽物迴與餘僧伽迴時惡
作得時亦惡作若知與苾芻僧伽迴與苾芻
尼僧伽知與苾芻尼僧伽迴與苾芻僧伽知
與二部僧伽物迴與苾芻僧伽知與二部僧
伽迴與苾芻尼僧伽若知苾芻僧伽物迴與
二部僧伽知與苾芻尼僧伽物迴與二部僧
伽若其僧伽破爲二部知與此部迴與彼部

或知與此寺迴與彼寺知與此房迴與彼房
知與此廊迴與彼廊或於房廊更互迴與或
與此柱間迴與彼柱間或柱間物迴與門處
或以門物迴與閣上如是廣說乃至展轉相
迴皆得惡作若苾芻知與此佛像物迴與餘
佛像若知與此窣覩波物迴與餘窣覩波若
知與跏道初陞迴與第二等或迴與塔身或
與簷級或此畔物迴與餘畔或迴與覆鉢或
迴與方臺輪相初級乃至寶瓶法輪立柱或
復從此迴至下基如上迴互皆得惡作罪若
王力使迴者皆無犯若與此貧人物迴與彼
貧人得惡作罪若覓不得者迴與無犯若苾

芻與此傍生食迴與彼傍生得惡作罪若覓
不得迴與無犯若擬與傍生物迴將與人擬
與人物迴與傍生得惡作罪若與出家物迴
與俗人或復翻此得惡作罪若覓不得者無
犯如是女男半擇迦苾芻尼及下三衆若多
若少與此彼更相迴互准前應說若覓不得
雖違本心與餘無犯又無犯者謂最初犯人
或癡狂心亂痛惱所纏

服過七日藥學處第三十

尔時佛在王舍城竹林中住尔時具壽畢隣
陀子弟子門人所有諸藥自觸令他觸或與
飲食細末相雜或更互相和或自類相滌糅

在一處不知應捨不捨時與非時任情取食
諸有少欲苾芻見是事已起嫌賤心作如是
語云何苾芻所有諸藥自觸令他觸或與飲
食相雜或更互相和或自類相染糝在一處
捨與不捨亦復不知時與非時任情取食時
諸苾芻以緣白佛佛以此緣集苾芻衆知而
故問廣說乃至問畢陵陀子弟子門人汝等
實尔所有諸藥自觸令他觸或與飲食相雜
或更互相和或自類相染糝在一處捨與不
捨亦復不知時與非時任情取食耶白佛言
實尔大德于時世尊以種種訶責多欲不足
難養難滿讚歎少欲知足易養易滿知量而

受修社多行告諸苾芻曰廣說乃至我觀十
刹爲諸弟子制其學處應如是說如世尊說
聽諸病苾芻所有諸藥隨意服食謂蘇油糖
蜜於七日中應自守持觸宿而服若苾芻過
七日服者泥薩祇波逸底迦如世尊者謂如
來應正等覺說者有所曉示也病苾芻者謂

此法中苾芻身嬰疾病所有諸藥隨樂服食
者謂與病狀相宜清淨堪食蘇者謂諸蘇油
謂諸油糖謂沙糖蜜謂蜂蜜於七日者謂七
日夜自守持之觸宿而食者謂得自取而食
過七日者謂越限齋也泥薩祇波逸底迦者
此物應捨其罪應說悔故名泥薩祇波逸底

迦此中犯相其事云何若苾芻月一日得藥
此藥即應於七日內自作守持或可捨或與
餘人若不持不捨不與餘人至八日明相出
時得泥薩祇波逸底迦若苾芻一日不得藥
二日得三日不得乃至七日得此藥即應於
七日內自作守持或可捨或與人若不持不
捨不與餘人至八日明相出時得捨墮罪若
苾芻一日得藥二日亦得於七日內此初日
藥應守持二日藥或捨或與餘人或第二日
藥自作守持初日藥或捨或與餘人若不持
不捨不與餘人至八日明相出時得捨墮罪
若苾芻如於一日二日相對作法如是二日

三日乃至六七日私對作法餘如上法若苾芻月一日得衆多藥此藥即應於七日內自作守持或捨或與人若不持不捨不與餘人至第八日明相出時得捨墮罪若苾芻如於一日如是乃至七日得衆多藥此藥應於七日內自作守持或捨或與人若不持不捨不與餘人至第八日明相出時得捨墮罪若苾芻芻一日得衆多藥二日亦得衆多藥此初日藥於七日內應守持二日藥或捨或與人或第二日藥自作守持初日藥或捨或與人若不捨不與餘人至第八日明相出時得捨墮罪若苾芻芻一日不得衆多藥二日亦不得衆

多藥乃至第六第七日方得衆多藥第六日
藥於七日內應守持第七日藥或捨與人若
不捨不與人至第八日明相出時得捨墮罪
若苾芻所有諸藥自觸令他觸或與飲食細
末相觸或更互相和或同類相雜糅在一處
不能分別者此藥即應與寺家淨人或施求
寂若復苾芻於此諸藥不自觸不令他觸不
與飲食細末相觸亦不更互相和亦不同類
相染亦不糅在一處捨與不捨時與非時能
善分別於七日內自爲守持自取服食應如
是守持應在午前當淨洗手受取其藥一同
梵行者作如是說

具壽存念我苾芻某甲有此病緣清淨醫藥
我今守持於七日內自服及同梵行者第二
第三亦如是說若已服一日即告同梵行者
云我此病藥已服一日餘有六日在我當服
之如是乃至七日皆應告知若滿七日已尚
有餘藥應捨與淨人或與求寂若不捨者至
第八日明相出時犯捨墮罪若苾芻有捨墮
藥不捨與人不為間隔罪不說悔若更得餘
藥悉犯捨墮由前染故若苾芻犯捨墮藥雖
已捨訖未為間隔罪未說悔若更得餘藥皆
犯捨墮由前染故若苾芻犯捨墮藥雖已捨
訖已為間隔罪未說悔若更得餘藥皆犯捨

墮若苾芻藥犯捨墮未爲三事若更得餘衣
鉢網絡腰條但是沙門所畜資具活命之物
若受畜者皆犯捨墮由前染故若苾芻犯捨
墮藥已捨已爲間隔罪已說悔更得餘藥者
無犯又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱
所纏了三十

諸大德我已說三十二泥薩祇波逸底迦法今
問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是
中清淨默然故我今如是持

根本說一切有部毗奈耶卷第二十四 而

梯陞上他芳反木柜下音慮瀘水上音慮蒲萄下音

挑胡椒下音 蕪鉢上音 燥漱二字音 臻漱上側

中反下 迦栗下力 閻吾本 僅渠瘦 諳烏舍 從

容上七 釜父音 矢式旨 扣音口 穀古候 警覺

上音 崎丘奇 漉水上音 條土高 蒜音蒜 齊

蚊虻上庚 販葦下莫 蚰下許 咀上烏 分齊

去聲 二字並 販葦下于 筮上胡 簷檐二同

反 糶反屋救

