

安居也有急施衣者有其五種云何爲五或爲自病故施或爲他病者故施或將死時施或爲死亡故施或將行時施苾芻須者謂心樂欲衣者謂七中隨一應受者謂受囑已隨意分之乃至施衣時應畜者謂舉藏也何謂施衣時謂不張羯耻那衣一月若張羯耻那

衣五月是謂爲時過此非時若過此時不作分別而畜衣者犯捨墮捨之法或廣說如前此中犯相其事云何苾芻若於夏內分夏利養或過時而畜皆得捨墮若於十日中得五種急施衣分之無犯若在夏中或時施主欲得自手而行施者取亦無犯若其差得藏衣

苾芻或可施主作如是語我行還自手當施雖過時分畜亦無犯又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

廿末

根本說一切有部毗奈耶卷第二十三 而三
第十九 裳居勢乃吉咄丁骨續反 繖直利

根本說一切有部毗奈耶卷第二十四 而四
唐三藏法師義淨奉 制譯
阿蘭若六夜學處二十七
余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爲僧伽造

珂苦何膳時扇踐攜一狹華上徒的反
該誘上俱大反 佐正迦餐食下正低伍同子
奔亦餽反瑞施薄妹俘虜上芳二下盟賊叛
逆畔上音討他老蠶昆上音蠶蟻上音杜反
聖教仰報

平江路晴沙延聖寺北丘志願情旨伏自行年庚辰五十七歲七月
初三日建生發心施中統鈔伍伯鎰助開本寺

大藏經板流通

佛恩用資三有乞保頃出福壽增崇他生三嚴俱備常作比丘形
求爲釋子凡在時中盡行意者

大德十年歲在己卯年七月

日意願

一住處其狀高大有妙石門周帀欄楯悉皆嚴飾生天梯磴見者歡喜於此住處請六十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住寺耶答言賢首何有寺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水拒告言聖者可先濾水我今暫往白長者知至已告曰長者今仁福德倍更增長有六十客苾芻來至寺所長者聞已即便驚喜報彼而作呪願呢願已長者白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家人曰汝等今可取酥蜜沙糖石榴石蜜蒲萄胡椒乾薑草芨堪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濾水已各住威儀隨處而住是時長者便往寺中遇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

作非時漿調和旣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度還歸寺中居上座前長跪而住上座爲彼而作呪願呢願已長者白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世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世主毗舍佞性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世尊說若其施主有敬信者應湏悲愍增長信心我今欲於此住既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茲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頭聞辛苦乞索僅得充軀彼何所有中有
一賊詣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爾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旋行制度便入寺內于時門所有一莫訶羅苾芻

丙四

三

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磴苾芻報言賢首是某甲長者之所興建問言聖者此是毗訶羅爲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烹性愚直便嚮賊手共進房中報言汝觀架上衣物重復問言聖者此是仁物爲僧祇耶報言賢首是我私物問言聖者仁是上座

爲是法師報言賢首我非上座亦非法師我是沙弥在僧之末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爲用瓦器爲銅盆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發仁善品妨我家業今且辭去後更諮參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閑弓矢於此出家不可造次輒爲偷竊若衆集聽經方可入寺別人問曰不知何日衆聚聽經其譖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爲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爲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而四

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今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惶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答言具壽我是苾芻非露形外道復問曰豈有如是形相苾芻答曰被賊偷劫欲使何爲問曰汝名何等答曰我名佛

護法護僧護等彼便答曰善來善來諸具壽即爲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絛或與波怛羅隨其所有皆共同給時諸苾芻以緣白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

而四

時諸苾芻以緣白佛佛言不應彼宿時諸苾
第七夜豈飲酒歟少欲苾芻聞此說已
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余時
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後安居有

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
仁等何因故經七宿答言具壽遣經六夜至

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祇溫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

四

六

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

余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遂生嫌賤云何汝等故違佛言以緣白佛尔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在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說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

廻衆物入已學處第二十九

余時佛在釋迦處販筆人聚落余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世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怙羅呢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答我云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一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余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别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别人後時復迴此物施一二三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與僧伽後時復迴此物施與一二三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爲二部先施此部復將此物迴與待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

施汝等苾芻地屬於王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怙羅先所住處時諸苾芻既奉佛教即便授與羅怙羅先時住處此是緣起然佛世尊尚未制戒

四

九

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園有一乞食比丘與一長者受三歸依并五學處後於異時復爲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疊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

言彼是貧人有一雙𩷺欲持奉施時鄖波難陀聞已作是念彼人請佛及僧以一雙𩷺擬將奉施彼必定是貴價之衣我若不能奪此衣者我更不名鄖波難陀矣作是念已即於其夜辛苦至明既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鄖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答言我家貧薄但有一雙白𩷺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

共分汝今此衣於筭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鄖波難陀報長者曰汝若能於釋種而四

十

之中有出家者明闍三藏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鄖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鄖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𩷺在上座前告大衆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余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鵠波難陀。爾時世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鵠波難陀處索取白疊授事往索告言大德今日施物可與我來鵠波難陀答言具壽汝爲持疊至寺還我來耶報言不還鵠波難陀曰何意不還彼便答曰是大眾物鵠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一而四十一

何過苾芻報曰汝先以疊擬施衆僧何因食訖迴與鵠波難陀長者答曰我欲如何大德鵠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梵竿上而取銷盡并

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疊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余時世尊即以此緣集苾芻衆問鵠波難陀

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一人迴時得

惡作得時亦惡作如是乃至知屬一人迴與二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

而四

十二

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蹋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

而四

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染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慙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糅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糅在一處捨與不捨亦復不知時與非时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

受修杜多行告諸苾芻曰廣說乃至我觀十利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酥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酥者謂諸酥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處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

三日乃至六七日相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一日得衆多藥二日亦得於七日內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者不捨不與餘人至第八日明相出時得捨墮罪若苾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

西

十五

具壽存念我苾芻某甲有此病緣清淨醫藥第一日得衆多藥二日亦得衆多藥此初日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爲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爲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爲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爲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

十六末

根本說一切有部毗奈耶卷第三十四 而四

梯階上他芳反木柜下音濾水慮上音蒲萄下音

桃胡椒下音草鉢上音澡漱二字音臻湊側音
 巍七巾反迦栗下力古反闡苦本音僅渠鎮音詣烏合從容上音
 容上音金音矢式旨扣告音口又穀古候反警覺
 景上音崎丘奇反滌水上音條土高俗音蒜蒜音等上
 蚊虻上音蟲庚反正文作蟲蛇下莫蠍下許溫咀上烏分齊
 去聲二字並販華下子反竿竿上音胡浪正作華反簷檐二同而瞻