

中華大藏經

中華大藏經編輯局編

中華大藏經

漢文部分
三九

中華書局

內封題簽 李一氓

裝幀設計 伍端端

中華大藏經

(漢文部分)

第三九冊

《中華大藏經》編輯局編

中華書局出版

(北京王府井大街36號)

新華書店北京發行所發行

上海市印刷七廠印刷

787 × 1092毫米 · 64%印張 · 插頁2

1989年12月第1版 1989年12月上海第1次印刷

印數 1 — 900冊 定價: 150元

ISBN 7-101-00598-5/B · 128

中華大藏經（漢文部分）

第三十九冊目錄

千字文編次 殊——尊

殊

九六二 根本說一切有部毗奈耶雜事四十卷

三藏法師義淨奉制譯

卷一（金藏廣勝寺本）

校勘記

卷二（金藏廣勝寺本）

校勘記

卷三（金藏廣勝寺本）

校勘記

卷四（金藏廣勝寺本）

校勘記

卷五（金藏廣勝寺本）

校勘記

卷六（金藏廣勝寺本）

校勘記

一 七 九 一六 一八 二五 二八 三四 三六 四三 四五 五一

卷七（金藏廣勝寺本）

校勘記

卷八（金藏廣勝寺本）

校勘記

卷九（金藏廣勝寺本）

校勘記

卷一〇（金藏廣勝寺本）

校勘記

貴

卷一一（金藏廣勝寺本）

校勘記

卷一二（麗藏本）

校勘記

卷一三（金藏廣勝寺本）

校勘記

卷一四（金藏廣勝寺本）

校勘記

卷一五（金藏廣勝寺本）

校勘記

卷一六（金藏廣勝寺本）

五三 五九 六一 六七 六九 七六 七七 八六 八九 九七 九九 一〇七 一〇九 一一五 一一七 一二四 一二六 一三三 一三五

目錄

二

校勘記	一四四	卷二六 (金藏廣勝寺本)	二三三
卷一七 (麗藏本)	一四六	校勘記	二四〇
校勘記	一五三	卷二七 (金藏廣勝寺本)	二四二
卷一八 (金藏廣勝寺本)	一五四	校勘記	二四九
校勘記	一六二	卷二八 (金藏廣勝寺本)	二五二
卷一九 (金藏廣勝寺本)	一六四	校勘記	二六三
校勘記	一七二	卷二九 (金藏廣勝寺本)	二六五
卷二〇 (金藏廣勝寺本)	一七四	校勘記	二七三
校勘記	一八一	卷三〇 (金藏廣勝寺本)	二七五
賤		校勘記	二八五
卷二一 (金藏廣勝寺本)	一八三	禮	
校勘記	一九一	卷三一 (金藏廣勝寺本)	二八七
卷二二 (金藏廣勝寺本)	一九三	校勘記	二九六
校勘記	二〇一	卷三二 (金藏廣勝寺本)	二九八
卷二三 (金藏廣勝寺本)	二〇三	校勘記	三〇七
校勘記	二一一	卷三三 (金藏廣勝寺本)	三〇九
卷二四 (麗藏本)	二一三	校勘記	三一六
校勘記	二二三	卷三四 (金藏廣勝寺本)	三一九
卷二五 (金藏廣勝寺本)	二二五	校勘記	三二七
校勘記	二三一	卷三五 (麗藏本)	三二九

校勘記	三三六	校勘記	四一八
卷三六 (金藏廣勝寺本)	三三八	卷四 (金藏廣勝寺本)	四二〇
校勘記	三四六	校勘記	四二六
卷三七 (金藏廣勝寺本)	三四八	卷五 (金藏廣勝寺本)	四二八
校勘記	三五八	校勘記	四三四
卷三八 (麗藏本)	三六〇	九六四 根本說一切有部目得迦五卷	
校勘記	三六九	大唐三藏法師義淨奉制譯	
卷三九 (金藏廣勝寺本)	三七一	卷六 (金藏廣勝寺本)	四三五
校勘記	三八〇	校勘記	四四一
卷四〇 (麗藏本)	三八二	卷七 (金藏廣勝寺本)	四四三
校勘記	三九二	校勘記	四五〇
別		卷八 (金藏廣勝寺本)	四五二
九六三 根本說一切有部尼陀那五卷		校勘記	四五八
三藏法師義淨奉制譯		卷九 (金藏廣勝寺本)	四六〇
卷一 (金藏廣勝寺本)	三九四	校勘記	四六六
大唐龍興三藏聖教序	三九四	卷一〇 (金藏廣勝寺本)	四六八
校勘記	四〇二	校勘記	四七三
卷二 (金藏廣勝寺本)	四〇四	九六五 根本說一切有部毗奈耶藥事十八卷	
校勘記	四一〇	大唐三藏義淨奉制譯	
卷三 (金藏廣勝寺本)	四一二	卷一 (麗藏本)	四七五

目錄

校勘記

卷二 (麗藏本)	四八一	卷一 (麗藏本)	六一四
卷三 (麗藏本)	四八二	校勘記	六二二
卷四 (麗藏本)	四八九	卷二 (麗藏本)	六二五
卷五 (麗藏本)	四九七	校勘記	六三三
卷六 (麗藏本)	五〇四	卷三 (麗藏本)	六三五
卷七 (麗藏本)	五一〇	校勘記	六四三
卷八 (麗藏本)	五一八	卷四 (麗藏本)	六四五
卷九 (麗藏本)	五二五	校勘記	六五三
卷一〇 (麗藏本)	五三二	卷五 (麗藏本)	六五六
卷一一 (麗藏本)	五四〇	校勘記	六六四
卷一二 (麗藏本)	五四八	卷六 (麗藏本)	六六七
卷一三 (麗藏本)	五五五	校勘記	六七五
卷一四 (麗藏本)	五六三	卷七 (麗藏本)	六七七
卷一五 (麗藏本)	五七一	校勘記	六八五
卷一六 (麗藏本)	五八一	卷八 (麗藏本)	六八八
卷一七 (麗藏本)	五九〇	校勘記	六九五
卷一八 (麗藏本)	五九八	卷九 (麗藏本)	六九八
九六六 根本說一切有部毗奈耶破僧事二十卷	六〇六	校勘記	七〇五
大唐三藏法師義淨奉制譯		卷一〇 (麗藏本)	七〇八
		校勘記	七一六

卷一一 (麗藏本)	七一九	九六七	根本說一切有部毗奈耶出家事四卷	八一八
校勘記	七二七	大唐三藏義淨奉制譯		八二六
卷一二 (麗藏本)	七二九	卷一 (麗藏本)		八二七
校勘記	七三七	校勘記		八三五
卷一三 (麗藏本)	七三九	卷二 (麗藏本)		八四二
校勘記	七四七	卷三 (麗藏本)		八五一
卷一四 (麗藏本)	七四九	卷四 (麗藏本)		
校勘記	七五七	九六八	根本說一切有部毗奈耶安居事一卷	
卷一五 (麗藏本)	七五九	大唐三藏義淨奉制譯		
校勘記	七六七	(麗藏本)		
卷一六 (麗藏本)	七六九	校勘記		
校勘記	七七七	九六九	根本說一切有部毗奈耶隨意事一卷	八五六
卷一七 (麗藏本)	七八〇	大唐三藏義淨奉制譯		八五七
校勘記	七八七	(麗藏本)		
卷一八 (麗藏本)	七八九	校勘記		八六二
校勘記	七九六	九七〇	根本說一切有部毗奈耶皮革事二卷	
卷一九 (麗藏本)	七九八	大唐三藏義淨奉制譯		
校勘記	八〇五	卷上 (麗藏本)		八六三
卷二〇 (麗藏本)	八〇七	校勘記		八七〇
校勘記	八一五	卷下 (麗藏本)		八七一

九七一 根本說一切有部毗奈耶羯恥那衣

事一卷

八七七

大唐三藏義淨奉制譯

(麗藏本)

校勘記

八七九

尊

九七二 五分律一——十卷

宋劉賓三藏佛陀什共竺道生等譯

卷一 (金藏廣勝寺本)

八八〇

第一分初波羅夷法

八八〇

校勘記

八八九

卷二 (金藏廣勝寺本)

八九一

第一分初第三事

八九一

第一分之二僧殘法

八九六

校勘記

九〇二

卷三 (金藏廣勝寺本)

九〇六

第一分之二第七事

九〇六

校勘記

九一八

卷四 (金藏廣勝寺本)

九二二

第一分之三不定法

九二二

第一分之四捨墮法

校勘記

九二二
九三三
九三七

卷五 (金藏廣勝寺本)

初分捨墮法下

九三七

校勘記

九四七

卷六 (金藏廣勝寺本)

初分之五墮初

九五〇

校勘記

九六三

卷七 (金藏廣勝寺本)

第一分之五第二十二事

九六五

校勘記

九七七

卷八 (金藏廣勝寺本)

初分墮法

九八一

校勘記

九九四

卷九 (金藏廣勝寺本)

第一分之五第六十四事

九九七

校勘記

一〇一〇

卷一〇 (麗藏本)

第一分之六悔過法

一〇一五

第一分之七衆學法

一〇一八

第一分之八減諍法

一〇二三

校勘記

一〇二四

中華大藏經（漢文部分）校勘凡例

一〇二六

100-1-1

補陀縣廣勝寺

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第一 殊

三藏法師義淨奉制譯

此雜事四十卷中惣有八門大門一
頌攝盡宏綱一一門中各有別門惣
攝乃有八頌就別門中各有十頌合
今九頌并內攝頌向有千行若能讀
誦憶持者即可惣開其義

大門惣攝頌曰

軌石及牛毛 三衣并上座 舍利猛獸齒
笈多尼隆塔

別門第一惣攝頌曰

軌指剪爪鉢鏡生支踏衣水羅生豆珠

洗足裘應結

第一門第一子攝頌曰

軌指石白土牛黃香益眼打柱等諸線

璽珞印應知

今時薄伽梵在廣嚴城祇桓池側高

閣堂中時六眾必莖於日初分執持

衣鉢欲入廣嚴城次第七食去城不

遠有栗姑毗子園其處清閑花果茂

盛流泉交帶好鳥和鳴如天帝釋歡

喜園內中有種種解勞之具復有奇

絕音樂器等并有薰香澡浴雜物是

時六眾共相謂曰難陀耶波難陀比

聞此園可愛世尊常讚如三十三天

我等誠觀有何形勝六眾議已共入

園中便見種種長短木杵麁細諸推

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第一 第三頌 殊字

及大小石此等皆擬擊持戲弄令身
運動散滯獨病能銷飲食又見奇絕
篋篋琴瑟諸鼓音樂之具復有薰香
洗浴之物浮軌澡豆芬馥餘甘餘甘子 出廣州 極味酸而方名 聖摩治惡果也持用指身并將塗疑能令
髮白更黑六眾見已共相謂曰此諸
樂具足暢愛情我等今於用力勞宣
歌舞洗浴先作何事一人告曰我等
多時不為澡浴宜可先洗作是議已
俱共入池即取浮軌用指身體此六
莖莖並多奇巧所有伎藝無不善知
若洗浴時以軌指體便出種種五樂
音聲如彼使人吹彈擊拊時有眾人
從此而過疑其奏樂側耳俱聽各相
謂曰栗姑毗園威嚴歌舞我等宜可
暫往觀瞻眾皆言亦即便相與競入
園中眾人入時六眾便出問言聖者
作音樂人今在何處答曰汝等愚人

持明論有部毗奈耶律卷第一第三張 殊字号

有耳聽聲心迷好惡豈有樂人能作如是奇妙音聲問言聖者向所聞聲是誰所作答言賢首汝所聞者即是我等洗浴之時以軌指身出斯音曲答言聖者仁等沙門亦有五欲惱身心耶報言癡人我等不惱餘人自受欲樂無廢修道斯有何過汝豈我師作斯譏耻宜應默念勿招禍患彼聞生怖絨口而行入廣嚴城於四衢道各生諠議云共譏嫌時諸苾芻聞已白佛佛作是念苾芻洗浴以軌指身有斯過失由是苾芻不應以軌指身為洗浴事若指身者得越法罪佛既不許以軌指身時諸苾芻脚有塵垢並生皴裂入乞食時諸人見已作如是語聖者脚生皴裂復多塵垢何不揩淨作醜形儀答言賢首世尊不許彼言仁等身有垢穢豈清淨耶苾芻默然既得食已還歸住處以緣白佛佛告諸苾芻前是制制今乃隨開我今聽諸苾芻以軌指足非餘身分若揩餘處者得越法罪是時六眾見不許軌便用淨石佛言此亦得越法罪是

持明論有部毗奈耶律卷第一第四張 殊字号

緣處同前時諸苾芻日初分時執持衣鉢入城乞食見諸婆羅門以自三指點取白土或以白灰抹其額上以為三畫所有乞求多獲美好六眾見已共相謂曰是善方便我等宜作遂於他日額為三畫入城乞食不信之人見而笑曰我今跪拜六眾報曰汝等愚人不知禮式誰合跪拜誰當敬禮彼人答曰我等但知見老婆羅門即云跪拜若見苾芻便云敬禮若如是者見我苾芻何不敬禮而云跪拜答言聖者我見仁等面有三畫謂婆羅門非苾芻也我等無知幸當容恕六眾默然亦時諸苾芻聞已白佛佛作是念若有苾芻面作三畫有如斯失是故苾芻作三畫者得越法罪佛言苾芻不應以白土作三畫者苾芻有患醫師處方白土塗身苾芻不敢以緣白佛佛言前是制制此是隨開醫人處方遺塗身者可隨醫教作之無犯

持明論有部毗奈耶律卷第一第五張 殊字号

牛黃點額所有乞求多獲美味見是事已共相謂曰是好方便我等宜作遂於他日以牛黃點額入城乞食不信之人見其點額輕笑而言我今跪拜我今跪拜諸有問答並如上說我見仁等面有牛黃以自莊飾謂婆羅門非苾芻也我等無知幸當容恕六眾默然時苾芻聞以緣白佛佛作是念若有苾芻牛黃點額以自莊嚴有斯過失由是苾芻不應牛黃點額若有作者得越法罪佛遽牛黃點額時有苾芻額有惡瘡往問醫言賢首為我處方醫人答曰聖者於瘡四邊以牛黃塗之即當得老苾芻報言世尊制戒不許牛黃塗額醫人答曰聖者汝師大慈有病必許以緣白佛佛告諸苾芻前是制制今更隨開除為病緣及以醫教得用牛黃若輕作者得越法罪

緣處同前六眾苾芻身著塗香入年少眾中告言年少汝等可觀我香何如諸人答言豈可上座身著塗香報言我看彼云上座塗香俗飾豈合著

耶荅曰從合不合我今已作彼咸輕賤皆共譏嫌時諸苾芻以緣白佛佛作是念苾芻身著塗香有斯過失由是苾芻不應身著塗香若有著者得越法罪如佛所說不著塗香時有苾芻身嬰患苦往醫人處問言醫首為我准病而作方藥報言聖者可著塗香當得平復荅言賢首豈令我今受欲樂耶報言聖者此是病藥非餘能老苾芻白佛佛言我今開許醫人處方塗香非犯時病苾芻身著塗香入眾中坐為婆羅門居士等說法或往俗舍人見譏嫌時諸苾芻以緣白佛佛言塗香苾芻所有行法我今當制若諸苾芻身著塗香不應入眾坐亦不為婆羅門居士等說法亦不往俗家若苾芻病老方可洗身隨意入眾亦得為他諸人說法此之行法不依行者得越法罪

田所持供養如何不受豈令我等無善資糧趣於後世願降慈悲受我微施苾芻報曰待我問佛時諸苾芻以緣白佛佛言當受苾芻受已對此人前棄之於地施主報言聖者我等貴價買來如何棄擲時諸苾芻以緣白佛佛言不應受得對主輕棄可於如來制底之前塗地供養者時諸苾芻受於制底前塗地供養者時諸苾芻受斯香已於矮小塔前手塗供養施主見已作如是語聖者我豈不知有塔供養意施仁等其佛塔前我先奉訖苾芻白佛佛言受得香已塗在房中彼使用塗住房門扇時彼諸人謂是佛殿即便禮拜佛言不應入遂塗門傍還同前過佛言當塗頭邊壁版之上時時鼻艱但是香物艱時令人眼明勿致疑惑

自手打其樓柱令樓震動時供養人報言聖者菩提王子新造此樓用百一種彩畫雕飾何意仁者欲為損破耶波難陀荅曰貧寒人菩提於此起愛著心命終之後當隨何處汝復於此更生愛著命終之後落大瘦鬼中彼人聞已極致譏嫌時諸苾芻以緣白佛佛作是念苾芻打柱有斯過失由是苾芻不應以手打柱違者得越法罪佛言不應以手打柱六眾即便以拳肩背脚并諸軀石打令搖動復生譏議招過同前佛言隨是何物皆不應打是時六眾復打牆打地佛言設是餘物皆不應打違者得越法罪緣處同前六眾苾芻曰初分時執持衣鉢入城乞食見諸婆羅門身著梵線乞食之時多得美味共相謂曰難陀耶波難陀我今得好方便身安梵線乃於他日便著梵線入城乞食有不信人見其梵線遂生輕賤作如是語我今晚拜問荅同前乃至時諸苾芻白佛佛作是念苾芻著梵線有斯過失由是苾芻不應著線若有著者

法華經疏證卷第一 第九節 得越法罪

緣處同前六衆乞食見諸婆羅門以妙香花莊嚴形體將五色線繫之於臂得諸餅食既飽食已形貌容溢從舍而出六衆相謂難施耶波難施是好方便我等可為便於他日以五色線繫於臂上入城乞食諸婆羅門等見生輕賤云我今跪拜六衆譏弄廣說同前乃至諸苾芻白佛佛作是念若諸苾芻以五色線繫臂有斯過失由是苾芻不應以五色線繫臂若有繫者得越法罪佛既不許繫臂緣者時有苾芻身嬰患苦詣醫人處問言賢首我身有疾幸為處方答言聖者取五色線呪之繫臂必得除愈報曰世尊不聽彼言仁之大師慈悲為本病緣開許理所不疑時諸苾芻白佛佛言我今聽諸苾芻為病因緣醫人教者繫線無犯佛許以線繫臂苾芻安在右臂肘前還有譏過佛言不應亦遂安肘後佛言不應復繫左手肘前佛言不應當安左手肘後苾芻由此遂便病愈以所繫線隨處棄擲非

根本經一切有部繫帶律卷第一 第十節 入見之皆起嫌賤報言聖者由其線結

繫我名字緣此呪故令得病除今生輕慢苾芻白佛佛言不應隨處棄擲若其身病未得可者繫之衣角如善平復可於牆柱隙中隨意安置緣處同前六衆乞食見諸俗人有莊嚴具瓔珞之屬時彼苾芻取諸瓔珞手足之釧莊飾其身共相謂曰莊嚴好不時諸俗族調言聖者頭上剃髮腋下毛長何處有莊嚴妙好豈非仁等為欲染所纏六衆默念苾芻白佛佛作是念苾芻身著瓔珞有斯過失由是苾芻不應著諸瓔珞莊嚴手足若故著得越法罪緣處同前時有賊來盜僧庫藏并及私物為無記驗苾芻不知何時失物佛言苾芻可畜其印是時六衆便以金銀琉璃水精玉石而作其印於指環上以寶莊飾見諸俗人即便手呈示指環願言仁等無病長壽諸俗問言指上何物答言賢首此是指印佛所開許俗人譏笑作如是語沙門釋子為憍慢事眾寶嚴飾為指環印非真沙門非婆羅門諸

根本經一切有部繫帶律卷第一 第十一節 苾芻聞已白佛佛言苾芻不應著指

環及寶莊嚴應用五種物為印所謂鍤石赤銅白銅牙角六衆印上刻作男女行法像諸俗見譏仁等沙門尚有染欲心耶苾芻白佛佛言凡印有二種一是大衆二是私物若大衆印可刻轉法輪像兩邊安鹿伏跪而住其下應書元本造寺施主名字若私印者刻作骨鐲像或顴體形欲令見時生厭離故

第二子攝頌曰

剪爪髮指光春時食小果渴聽五種藥廣說火生緣

緣處同前時給孤獨長者為佛及僧造逝多林住處施大衆已告剃髮人曰汝今可往逝多林園為諸聖眾剃除鬚髮彼人受教即往園中是時六衆遍在寺門看望不絕時耶波難陀在寺門前經行來去還見剃髮人來告言善來善來賢首猶如初月一何希現彼言聖者長者遣來為眾剃髮問言汝解剪爪甲不答言聖者此是我業報曰汝來試看工巧其人即剪

尊者舒手工人曰聖者欲如何剪賢
首如綽髮形彼即如言又云應作人
頭形或如剃刀勢或如斧刃或如半
月隨尊者教悲為作後便告曰汝愚
癡人詐言巧妙一無所知宜可平截
放尔急去乃至日暮方始言歸曉黃
之後至長者處長者問曰汝與衆人
剃除鬚髮答曰何暇得與大衆除髮
官長苾芻郭波難陀令我除甲作種
種形勢廣說如前乃至日暮曉蒙放
出更欲何為長者聞已遂起嫌心雖
於善說法律出家而心不寂靜苾芻
聞已白佛佛作是念苾芻剪甲有如
是過由是苾芻不應剪甲若有違者
得越法罪佛既不許剪甲時諸苾芻
指甲皆長俗人見之問言何故爪長
如是答曰世尊不許報曰長留爪甲
豈為淨耶以緣白佛佛言前是拘制
今更隨開剪爪之法有其二種一如
剃刀形二如斧刀勢

來試者先作黃色次作赤色又作白
色更作金色隨所教者悉皆為作彼
便告曰汝愚癡人詐言巧妙一無所
解宜可平磨放尔急去至長者處乃
至更欲何為長者聞已更起嫌心廣
說如上苾芻聞已白佛佛作是念苾
芻磨爪有如是過由是苾芻不應磨
爪若有違者得越法罪佛既不許苾
芻磨爪苾芻涂衣或復熏鉢爪有垢
生形色醜惡持鉢乞食俗人見時作
如是語聖者何故指甲不淨彼以事
答報言聖者何不除刮答言世尊不
許報曰爪上持垢豈是清淨以緣白
佛佛言若除垢時應可磨甲不應為
好指使光生

樹果林對曰此誠妙事臣實隨喜即
便以千樹果林奉施四方一切聖衆
并設大會慶讚福田此林昔時結果
極繁假使摩揭陀國所有人衆大聚
會時共食斯果亦皆充足王以此林
施僧伽已時諸苾芻見果小時氣味
香美悲來噉食遂令都盡有餘國王
要須此果便令使者詣影勝王處求
菴沒羅彼告使曰我有果林已施僧
衆汝今可往隨衆乞求使者往竹林
園是時六衆常在寺門遙看無闕時
郭波難陀門所經行使者既至礼尊
者足白言聖者我是某國王使王遣
我來求菴沒羅果仁若有者幸見分
張郭波難陀報使者曰汝今可往詣
果園所隨欲多少任意將去使至林
所周遍觀察唯觀空條竟無一果遂
便還白空林無果郭波難陀即將使
者共詣林中遍觀察已報曰汝可昇
此高樹使者即上既不見果又告曰
汝向東枝南西北枝悉皆令上彼遍
昇上竟無所得遂便下樹問言聖者
豈此樹林今歲無果報言賢首猶如

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第一 第五張 殊字

往年結子今歲亦然若如是者今年風雨令子落耶答言不介問曰何無答曰此果小時我等食盡時彼使人還至王所以事具白王曰善哉我本期心令聖衆食彼使悵然辭歸本國時摩揭陀國因有大會衆人聚集問苾芻曰聖者何故今年千樹果林咸不結子答言賢首非不結實乃至我等食盡報言聖者以來此果成熟之時摩揭陀境所有人衆食皆充足只由仁等從小食盡遂令無果斯非善事答曰此之果林王不與汝國內諸人但奉僧衆由是共食斯何過焉時諸人衆聞是語已共生嫌耻沙門釋子尚不知足况我俗流苾芻白佛佛作是念由其食果有斯過失故諸苾芻不應食果若食者得越法罪如佛所言不應食果時有信心長者將小菴沒羅香果來施苾芻苾芻報曰佛不聽食諸長者言佛未出時我等諸人悲以外道而為福田廣說如上乃至慈悲受我微施諸苾芻白佛佛言至校鞭時食之無犯復有信心長者

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第一 第六張 殊字

以熟菴羅果來施苾芻廣說如前乃至受我微施時諸苾芻不敢受食以緣白佛佛言校鞭已後乃至於熟悉皆應食勿起疑心緣在室羅伐城時有苾芻身嬰患苦到醫人所報言我有如是病苦幸為處方醫人報曰宜可服酥令身潤膩我當施與瀉痢之藥彼便服酥復患於渴醫來問曰聖者好不答言賢首我更患渴醫曰持餘甘子苾芻手把醫見問曰渴得除未答言未除醫曰聖者豈可不持餘甘子耶答曰現在手中報言可著口中即便置口他日醫復來問渴得可未答曰今猶未可醫曰豈不口中持餘甘子答曰在口中應可嚼之報曰世尊不許嚼醫曰世尊大悲必應垂許苾芻白佛佛言應嚼嚼已外棄不敢咽下渴猶不除醫曰何不咽汁報言非時食者世尊不許以緣白佛佛言我今聽許有五種果若病無病時與非時食之無犯如佛所言有五種果若病無病時與非時食無犯者苾芻不知云何為五佛

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第一 第七張 殊字

言所謂餘甘子梵云菴摩迦此云餘甘子為聲相盡人皆咸之故廣州大有與上菴沒羅全別為注出是掌中觀者詞梨勒毗醯勒畢鉢梨胡椒此之五藥有病無病時與非時隨意皆食勿致疑惑

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第一 文旁

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一頁中二行「三藏法師」，諸本（不含石，下同）作「唐三藏法師」。以下各卷同。
- 一 一頁中三行「大門」，諸本作「以大門」。
- 一 一頁中六行「八十九」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「九十」。
- 一 一頁中一二行末字「殊」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「殊」。
- 一 一頁中一四行「第一子」，[資]作「弟子」。
- 一 一頁下一二行第四字「暢」，[磧]作「揚」。
- 一 一頁下一九行「而過」，[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「時過」。
- 一 二頁上一二行末字「指」，[磧]作「指」。
- 一 二頁上末行末字「是」，諸本無。
- 一 二頁中一行「處同前時」，[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「起同前」。
- 一 二頁中二〇行第八字「者」，[資]、[磧]、[善]作「有」。
- 一 二頁下九行「莊嚴」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「莊飾」。
- 一 三頁中七行第九字「主」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「施主」。
- 一 三頁中一七行第三字「時」，[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 四頁上四行「餅食」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「飯食」。同行「容溢」，諸本作「充溢」。
- 一 四頁上二二行第七字「安」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「繫」。
- 一 四頁中四行末字「善」，[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「若」。
- 一 四頁中一〇行第七字「有」，諸本作「得有」。
- 一 四頁中一四行第二字「著」，諸本作「著者」。
- 一 四頁中一九行第五字「手」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「捨手」；[麗]作「舒手」。
- 一 四頁下二行「莊嚴」，諸本作「莊飾」。
- 一 四頁下九行第八字「或」，諸本作「或作」。同行「今見」，[磧]、[善]作「今見」。
- 一 四頁下一一行「第二子」，[資]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「第一門第二子」；[磧]、[善]作「等一門第二子」。
- 一 四頁下一三行第三字「火」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「大」。
- 一 四頁下一七行第二字「繫」，諸本作「繫」。
- 一 四頁下末行「即剪」，[麗]作「即前」。
- 一 五頁上四行第六字「悉」，諸本作「彼悉」。
- 一 五頁上末行首字「指」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「磨指爪」；[麗]作「指爪」。
- 一 五頁中九行第一〇字「熏」，[資]、[磧]、[善]、[南]、[徑]、[清]作「黑」。