

牛上山牛 餅上糓瑞 飼下音
 補同 袍褲字 父鑊上音甫下 鞍韁二字安牋音
 戶江訛鳥 傘蓋居縛上音甫下 跛躉上必亦反
 豐許八 癩賴音 嚎饑上於結反下於 滴正作曠
 反持瘦 塃上直里 埇月天正作𡗎 滴音消
 薛下音離 離間聲下音離 帳同下正 鄙牒上卑卑反
 色姓而葉 妊子敏 痞却魚

根本說一切有部毗奈耶卷第二十七 而七

唐三藏法師義淨奉 制譯

向未圓具人說鹿罪學處第七

余時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園
時有衆多苾芻或老或少由未離欲煩惱現
前行於非法遂犯僧伽伐尸沙後於明解律
益 藏者就之聽習識知罪已各生追悔求欲除
罪即便如法行其徧住及摩那馳便爲衆僧
供給飲水或爲扇涼或於世尊髮爪窣覩波
所以新瞿昧耶而塗拭之并餘作務時有信
敬婆羅門居士等見而議曰世間有人善別
寶玉觀諸寶物非僞濫者方收舉之此諸苾

薦亦復如是善知因果收諸福業雖年老耄
親爲衆僧供給飲水并諸作務而不辭勞然
此六衆唯自養身不修勝福彼諸人衆作輕
賤時六衆聞已告諸人曰汝等謂彼情樂福
故而供給耶然彼非是好心自修福業但是
僧衆與治罰事令其營作諸人問曰彼有何

過衆與治罰六衆報曰此老苾芻自作如是
如是非法之事時彼婆羅門居士聞行非法
各生嫌耻作如是語斯等老宿尚作非理諸
餘年少有罪何疑諸老苾芻於食後時復於
窣覩波所同前塗拭是時六衆詣彼老宿苾
芻弟子求寂處問言具壽汝等二師今何處
去弟子答曰大德我之師主修諸福業彼便
問曰修何福耶答曰於世尊髮爪窣覩波處
以細軟牛糞而爲塗拭彼弟子等問六衆曰
大德仁等何不修福六衆報曰汝等知非
汝二師自心求福於窣覩波所而爲供養但
是僧衆與苦治罰令其受行弟子問曰我之

師主作何罪過而受治罰彼便答曰汝之師主自作如是如是非法之事時彼老宿苾芻既出罪已令諸求寂作衆事業彼便報曰師等何不自爲師曰我不應作求寂報曰師等尚作如是如是非法之事斯等作業何不合耶師便報曰雖有斯過我等如法皆已說除然此罪事誰向汝說求寂報曰是六衆苾芻時諸少欲苾芻聞生嫌嫉云何苾芻於未圓具人說他鹿罪時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告諸苾芻應差苾芻於諸俗家告語諸人云廣額苾芻松榦苾芻尼所作非法若苾芻不具五法即不應差設差亦不應遣云何爲五有愛恚癡怖不知說與未說若具五法應差設差應遣如是應敷座鳴犍

椎衆既集已以言告知先當問能汝某甲能往諸俗家說廣額苾芻松榦苾芻尼所行非法不彼答言能次一苾芻爲白羯磨應如是作大德僧伽聽此廣額苾芻松榦苾芻尼於諸俗家作諸非法遂令諸人不生敬信此苾芻某甲能往諸俗家說廣額苾芻松榦苾芻使諸人不生敬信時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告曰汝諸苾芻應差苾芻於諸俗家告語諸人云廣額苾芻松榦苾芻尼所作非法若苾芻不具五法即不應差設差亦不應遣云何爲五有愛恚癡怖不知說與未說若具五法應差設差應遣如是應敷座鳴犍

者之所應作既訶責已告諸苾芻曰我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻知他苾芻有鹿惡罪向未受近圓人說者波逸底迦如是世尊爲諸苾芻制學處已室羅伐城有苾芻名曰廣額有苾芻尼名曰松榦時此二人於諸俗舍作汚家事現不善相遂

而七

尼所行非法若僧伽時至僧伽聽許僧伽今許差此苾芻某甲於諸俗家說廣額苾芻松榦苾芻尼所行非法白如是次作羯磨大德僧伽聽此廣額苾芻松榦苾芻尼於諸俗家作諸非法遂令諸人不生敬信此苾芻某甲能往俗家說廣額苾芻松榦苾芻尼所

行非法僧伽今差苾芻某甲於諸俗家爲說過人於諸俗家說廣額苾芻松榦苾芻尼所行非法若諸具壽許此苾芻某甲於諸俗家爲說過人於諸俗家說廣額苾芻松榦苾芻尼所行非法者默然若不許者說僧伽今已許差此苾芻某甲於諸俗家爲說過者向諸

俗家說廣額苾芻松榦苾芻尼所行非法由其默然故我今如是持

汝等苾芻我今爲彼於諸俗家說過苾芻制其行法彼苾芻應至俗家作如是語諸仁當聽有汚俗家者有污出家者譬如田畦稻穀滋茂便遭霜雹遂令苗稼盡見摧殘又如甘蔗莖榦數榮遭赤節病遂令損壞無有遺餘仁等當知彼二罪惡之人亦復如是仁等莫與共爲親住虧損聖教當知此人自身損壞猶如燒種不復生芽今於聖教法律之中不能增長汝等當觀如來應供正徧知及觀上座尊者解了憍陳如尊者婆羅波尊者無勝

尊者賢善尊者大名尊者名稱尊者圓滿尊者無垢尊者牛王尊者善臂尊者身子尊者大目乾連尊者俱耻羅尊者大淮陀尊者大迦多演那尊者溫頻螺迦攝尊者那地迦攝尊者伽耶迦攝尊者大迦攝尊者難提如是等諸大苾芻汝當觀察時彼告令苾芻應於俗家如是告已即出其舍時廣額苾芻聞斯事已便作是念衆僧爲我差彼苾芻向俗家中說我過失即便詣彼苾芻處作如是語汝於俗家說我過失耶彼便報曰我得衆僧如法教令廣額答曰我於是事隨合不合當破汝腹決取中腸繞逝多林令使周帀斬截汝首懸在寺門若皮油瓶衆人共見彼間是語即大驚怖告諸苾芻曰廣額於我欲相害遂以上事具告衆知我今不能更於俗舍陳說其事時諸苾芻即以此緣具白世尊世尊告曰彼之癡人能欺別人不能欺衆由是僧伽應作單白詳說其過敷座鳴犍椎衆既集

已應言告知令一苾芻應如是作

大德僧伽聽此廣額苾芻松榦苾芻尼於諸俗家作非法事遂令多人不生敬信今無別人能於俗舍說其過咎若僧伽時至僧伽聽許僧伽今若見廣額苾芻松榦苾芻尼於諸俗家作非法處即應於彼說其過失當作是

語仁等當知此罪惡苾芻及苾芻尼虧損聖教當知此人自身損壞猶如燒種不復生芽今於聖教法律之中不能增長汝等當觀如來應正徧知及觀上座解了憍陳如等諸大苾芻所有行跡白如是

如佛所教令諸大衆於彼行處普告俗家時

諸苾芻於諸俗家隨知不知悉皆告語遂令衆人不生敬信使乞食者飲食難求即以此緣具白出尊世尊告曰於諸俗家知彼苾芻苾芻尼行惡行處當說其過勿於不知處由此當知除僧羯磨外時出尊讚歎持戒隨時宣說少欲法已告諸苾芻曰前是割制此是

隨開乃至應如是說

若復苾芻知他苾芻有麤惡罪向未近圓人說除僧羯磨波逸底迦若復苾芻者謂是六衆餘義如上言圓具者有其二種謂苾芻苾芻尼餘名未具言麤惡者有二種謂波羅市迦因起及僧伽伐尸沙因起此麤惡者有二

重

五

種相一自性麤惡二因起麤惡言告語者謂彰露其事除僧羯磨者謂除大衆爲其作法波逸底迦義如上此中犯相其事云何若苾芻於不知俗家作不知想疑向彼說他麤惡罪者得墮罪若苾芻於知俗家作不知想疑向彼說者得惡作罪無犯者於不知俗家作先知想若大衆詳說其事或時人衆普悉知聞猶如壁畫人所共觀非我獨知說皆無過又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏實得上人法向未圓具人說學處第八

余時佛在廣嚴城獮猴池側高閣堂中時有五百漁人於勝慧河邊結侶而住彼諸漁人

有二大網一名小足二名大足廣說如前第
四波羅市迦乃至此五百人悉皆出家精勤
修習得阿羅漢爾時世尊在竹林聚落時逢
饑饉乞食難得奉世尊教隨處安居彼諸苾
芻俱往本村而作安居各生是念我等前時
以不實事共相讚歎遂被訶責我等今逢時

世饑饉乞食難求各以實德共相讚歎足得
充濟遂至親族所作如是言乃至告云汝諸
眷屬大獲善利汝聚落中得有如是勝妙僧
衆於此安居此苾芻得無常想於無常苦想
廣說乃至得八解脫後於異時彼諸眷屬來
相看問時諸苾芻見眷屬來便即更互共相
讚歎汝諸眷屬大獲善利近汝聚落得有如
是勝上僧衆於此安居此苾芻得無常想廣
說乃至得阿羅漢果得八解脫時諸眷屬既
聞說已白言聖者仁等證得如是勝果答言
皆得時俗諸人聞得果者咸生愛樂於自父
母妻子親屬而不拯濟於諸苾芻各以飲食

共相供給然佛住世與諸弟子二時大集一
謂五月十五日欲安居時二謂八月十五日
隨意了時廣說如前乃至諸苾芻三月既滿
作衣已竟顏色顚頷形容羸瘦執持衣鉢往
竹林村欲禮佛足既至村已時具壽阿難陀
遇見諸苾芻來於同梵行者起憐念意遂唱

丙七

六

善來即前迎接爲持衣鉢錫杖軍持井餘雜
物沙門資具又問具壽仁等何處安居而得
來至我於佛栗氏聚落三月安居今來至此
阿難陀曰仁等於彼安居三月之內乞求飲
食不勞苦耶答曰雖於彼處得安樂住然乞
飲食甚大艱辛時阿難陀即便報曰實尔具
壽目驗衰羸容色顚頷准知飲食定是難求
時捕魚村五百苾芻既安居了執持衣鉢亦
至此村顏色鮮好容貌肥盛時阿難陀即便
迎接如前具問於安居處飲食易求安樂行
不報言我於彼住實得安樂所求飲食易得
不難阿難陀曰具壽目驗肥充容色光澤准

知飲食定是易求時阿難陀具問其事彼便答曰我於眷屬所自相讚歎云此苾芻得無常想乃至得八解脫阿難陀問曰所陳之事爲實爲虛答言是實問言具壽仁等豈合爲少飲食以己所得上人之法向人說耶即以此緣具白世尊因此集苾芻衆知而故

問廣說如前汝諸苾芻爲飲食故以己所得向未圓具人說耶彼白佛言實尔大德尔時世尊即便種種呵責諸苾芻已乃至制其學處應如是說

若復苾芻實得上人法向未近圓人說者波逸底迦若復苾芻者謂五百漁人苾芻餘義

而七

七

如上實得者謂其事是實上人法等者並如

前第四他勝及次前廣說此中犯相其事云

何攝頌曰

見想阿蘭若 舍中受妙座 能知於自相

方便顯其身

若苾芻無虛妄心作實有想對未圓具人作

如是語我見諸天龍藥叉健達婆緊捺羅莫呼洛伽阿蘇羅畢麗多畢舍遮鳩槃茶羯吒布單那者得波逸底迦若云我見糞掃鬼者突色訖里多若苾芻無虛妄心作實解想對未圓具人作如是語我聞天聲乃至羯吒布單那聲者得波逸底迦若云我聞糞掃鬼聲者得惡作罪若苾芻無虛妄心作實解想作如是語我詣天處乃至羯吒布單那處者得墮落罪若云詣糞掃鬼處者得惡作罪此等如前第四波羅市迦咸應廣說於中別者前他勝罪此云墮落前云鹿罪此云惡作又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

謗迴衆利物學處第九

爾時佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中爾時實力子苾芻被衆差令分張卧具及知食次彼有信心樂賢善爲衆檢校勞苦無辭自己所有資生之物於三寶田中及上行苾芻處悉皆施與如是施已自己三衣並皆朽

故時諸苾芻見此事已共相議曰此具壽實力子被衆差令分張卧具及知食次彼有信心意樂賢善爲衆檢校勞苦無辭自己所有資生之物於三寶田中及上行苾芻處悉皆施與如是施已自己三衣並皆朽故若其有人施僧伽衣者當以此衣與實力子于時僧伽得好白疋時諸苾芻即以此緣具白世尊世尊告曰汝諸苾芻應作單白和衆與實力子此衣誠無過各應如是作敷座席鳴犍椎如常集僧應如是作

而七
大德僧伽聽此實力子有信敬心意樂賢善爲衆檢校無辭勞苦自己所有資生之物於

八
三寶田中及上行苾芻悉皆施盡如是施已自己三衣並皆朽故今時僧伽得好白疋若僧伽時至僧伽聽許僧伽今詳許將此白疋與實力子白如是

怨讐業緣未絕於苾芻前作嫌毀言諸具壽何因衆僧能得利養隨親識處而迴與之時苾芻聞是語已告言具壽作白之時汝豈不集同心許耶答言同集諸苾芻曰若尔何意作嫌毀言答曰豈可啼哭亦不得耶時諸少欲苾芻聞生嫌耻衆共非斥云何苾芻先共同心後便異說言諸具壽衆僧得利隨親厚處迴與別人時諸苾芻即以此緣具白世尊世尊告曰汝友地二人實作此語諸具壽衆僧得利隨親厚處迴與別人彼二白言實尔大德尔時世尊種種呵責已廣說如上乃至我今爲諸苾芻制其學處應如是說

而七
若復苾芻先同心許後作是說諸具壽以僧利物隨親厚處迴與別人者波逸底迦若復苾芻者謂友地二人餘義如上先同心許者謂先許其事後作是說者謂於後時作如是語隨親厚者何謂苾芻親厚謂親教師與弟子弟子與親教師又軌範師與依止弟子依實力子然具壽實力子與友地二苾芻積代

止弟子與軌範師同親教師同軌範師及餘親友是衆僧者謂佛弟子物利者有二種一衣物利二飲食利此中利者謂是衣利已至衆中迴與者謂以僧物轉與別人波逸底迦者義並如上此中犯相其事云何若苾芻隨有多少衆僧利物先同心許後作是說諸具壽隨親厚以衆僧利物迴與別人者皆得波逸底迦若僧實不與輒自迴與者說時無犯又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏輕訶戒學處第十

尔時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園佛告諸苾芻汝等半月半月應說波羅底木又經時諸苾芻隨佛所教半月說波羅底木又經時六衆苾芻聞說四波羅市迦時默然無語說僧伽伐尸沙時諸苾芻聞說四波羅市迦時默然無說及說僧伽伐尸沙乃至七滅諍法便作是語諸具壽若知其事及識其人廣說如前乃至發起追悔時諸苾芻即以此緣具白卅尊卅尊告曰汝等六衆說戒之時實作此語廣問其事答言實尔大德卅尊種種訶責已乃至制其學處應如是說若復苾芻半月半月說戒經時作如是語具壽何用說此小隨小學處爲說是戒時令諸苾芻心生惡作惱悔懷憂若作如是輕訶戒

者波逸底迦

若復苾芻者謂是六衆餘義如上言半月者謂一月分兩戒者謂從四他勝終至七滅諱經者是次第相應義說者謂宣說時具壽等語謂敘述其情彰憂惱狀輕訶戒者謂出毀語以告前人墮義如上此中犯相其事云何若苾芻每於半月說四波羅市迦時說僧伽伐尸沙乃至說七滅諱時作如是語具壽何須說此小隨小戒令諸苾芻心生惡作者得波逸底迦或生惱悔憂熱或云思憶俗事或云不樂出家或云歸俗作斯等語皆得墮罪如是應知於餘十六事處及雜事處尼陀那處目得迦等處及於律教相應經處及餘經處此等時若苾芻作如是語具壽何用說此小隨小戒說此之時令諸苾芻生惡作者得波逸底迦若餘經處宣說之時作如是語具壽何用依此經中說如是事令人惱悔等者得惡作罪又無犯者謂最初犯人或癡狂心

亂痛惱所纏

第二攝頌曰

種子輕惱教

安床草蓐率

強住脫脚床

澆草應三二

壞生種學處第十一

尔時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園尔時

而七

土

有一莫訶羅苾芻愚昧無識欲爲僧伽造立大寺遂便斬伐勝妙大樹時有天神依樹而住是時此天過初夜分身光超絕來詣佛所頂禮佛足在一面坐此天身光周徧輝耀逝多園林白佛言世尊有一年老苾芻愚昧無識不解時宜欲爲僧伽造立大寺遂便斬伐形勝大樹而住是我久所依止舍宅之處大德今既時屬嚴冬寒風裂竹幼稚男女夜無所依惟願世尊慈悲鑒察我欲何計尔時世尊即便命彼餘大樹神而告之曰汝所住處可見容此無依天神時彼樹神奉教安置

尔時世尊至天曉已集諸苾芻於如常座安

庠坐已告諸苾芻於昨夜中有一樹神光明超絕來至我所禮我足已在一面坐由天身光周徧輝耀逝多園林作如是白世尊有一年老莫訶羅苾芻愚昧無識不解時宜欲爲僧伽造立大寺遂便斬伐形勝大樹此樹是我久所依止舍宅之處大德今既時屬嚴冬寒風裂竹幼稚男女夜無所依惟願世尊慈悲鑒察我於今時欲作何計汝等苾芻此莫訶羅所爲非法伐彼天神形勝大樹令彼天神共相嫌賤乖釋子法佛作是念由此苾芻斬伐大樹有罪過生以此爲緣從今已後苾芻不應斬伐其樹若斬伐者得越法罪此是緣起猶未制戒佛在曠野林如世尊教苾芻不應斬伐諸樹時諸授事苾芻緣斯事故於諸營造咸皆廢闕于時世尊知而故問具壽阿難陀曰何故授事苾芻所有營作悉皆停息時阿難陀白佛言世尊佛在室羅伐城告諸苾芻不應斬伐諸樹由此緣故無木可求

遂廢營作佛告阿難陀營作苾芻所有行法我今說之凡授事人爲營作故將伐樹時於七八日前在彼樹下作曼茶羅布列香花設諸祭食誦三啓經耆宿苾芻應作特欹擎呪願說十善道讚歎善業復應告語若於此樹舊住天神應向餘處別求居止此樹今爲佛而七

十三

法僧寶有所營作過七八日已應斬伐之若伐樹時有異相現者應爲讚歎施捨功德說慳貪過若仍現異相者即不應伐若無別相者應可伐之若營作苾芻如我所制不依行者得越法罪此亦緣起仍未制戒

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園尔時六衆苾芻自作使人斬伐樹木及諸生草乃至華菓隨取而用于時諸外道等見是事已各生嫌耻作如是議此諸沙門釋子自作使人斬伐草木然我俗流婆羅門等乃至傭人亦自作使人斬伐諸樹及殺草等釋子沙門亦作其事雖復出家與俗何別誰當供養如是充

沙門耶時諸苾芻即以此緣具白卅尊廿尊以此因緣集苾芻衆問答訶責廣說如前爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻自壞種子有情村及令他壞者波

逸底迦若復苾芻者謂六衆也餘義如上種子村者有五種子一根種二莖種三節種四

開種五子種云何根種謂香附子葛蒲薰薑

白薑烏頭附子等此物皆由種根乃生故名

根種云何莖種謂石榴樹柳樹蘆葦菩提樹烏曇跋羅樹溺屈路陀樹等此等皆由莖生故名莖種云何節種謂普蕉竹葦等此等皆由節上而生故名節種云何開種謂蘭香芸

而士

十三

萎橘柚等子此等諸子皆由開裂乃生故名開種云何子種謂稻麥大麥諸豆芥等此等諸子由子故生故名子種斯等揔名種子村云何有情村有情者謂蠭螽蛺蝶蚊蚩蟻蟻子蛇蠍及諸蜂等此等有情皆依草樹木而爲窟宅若苾芻於草樹木若拔若破若斫

截皆波逸底迦義如前說此中犯相其事云何攝頌曰

根等生種想

斫樹草及華 樹等經行處

青苔瓶架等

若苾芻於根種作根種想生作生想自研教人所得波逸底迦若疑波逸底迦若乾物作生想疑俱得惡作罪若苾芻於根種作莖種想生想及疑自研教人斫皆得波逸底迦若乾物作生想疑斷壞之時皆得惡作罪如是根種莖節種開種及子種皆有四番准前應作又以莖種自望及望餘四各有四番若想若疑俱得墮及惡作準事廣說若苾芻於五

種子自作使人投著火中作如是念令此種子悉皆損壞得五墮罪若不損壞者得五惡作罪若苾芻於五種子自作使人投著水中亦如前說若苾芻以五種子安著曰中以杵擣築令子損壞得五墮罪若不壞者得五惡作若苾芻以五種子置乾燥地或安熱處灰

汁瞿昧耶及乾土等和株一處令其損壞隨事得罪輕重如前若茲芻以五種子置在羹臘餅汁之中令其損壞得罪同前若茲芻以一方便斫樹斷時得一惡作得一墮罪若以下斫兩樹斷時得一惡作得二墮罪茲芻若以一斫斷多樹時得一惡作衆多墮罪茲

芻若以二斫斷一樹時得二惡作一墮罪若以二斫斷二樹時得二惡作二墮罪若以二斫斷多樹時得二惡作衆多墮罪若以多斫樹時得多惡作一墮罪若以多斫斷二樹時得多惡作二墮罪若以多斫斷多樹時得多惡作及多墮罪如樹既尗若於生草及

而七古

蓮華等准事得罪多少同前若茲芻拔樹根者得墮罪若樹皴皮及不堅濕處壞得惡作若壞堅濕處及傷破處皆得墮罪若茲芻損樹草生葉得墮罪若損黃葉得惡作罪若損未開華得墮罪若華已開壞得惡作若菓未熟壞得墮罪若已熟者壞得惡作若於生草

地處以熱湯澆及牛糞泥等傾瀉其上令損壞者皆得墮罪若不壞者皆得惡作若作傾瀉物心無損壞意者悉皆無犯若茲芻於草地經行之時起如是念令草損壞者隨所壞草皆得墮罪若但作經行心者無犯若於草地牽柴曳席欲令壞者得墮罪若無壞心者無犯若於青苔地經行之時同前有犯無犯若於此地牽柴曳席及餘諸物得罪同前若於水中舉浮萍葉及青苔時乃至未離水來得惡作罪離水得墮罪若拔地菌得惡作罪若茲芻於瓶瓦等處及衣服上若孽蓆等及衣架等處有青衣白醭生者作損壞心

皆得惡作若令人知淨方受用者無犯若五生種令人知淨者亦皆無犯又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

十五末

根本說一切有部毗奈耶卷第二十七

而七

馳卑也
反
憲
也
憲
莫到
更
字
松
榦
下
吉
田
畦

勢下音電
反創初狀鑑渠鎮拯之忍顛頓上自搖反亦作
燒先擊怨讐二字音犯水反瘡疣
尤下憊燒反利歌擎上丘奇反傭人上
容饌反木跋蒲末利涓奴的芸荽云雖音橘柚
均聿反皇蟲下音終蝶上音牒反蟻娘
下余袖反下音終蝶上音牒反蟻娘

上苦良反蛇蠍上地字下擣築二字音燥燄
上蘇老反羹臘下許謂反俗作佛瓶地菌
碩下其正反各反皴七旬渾萍

根本說一切有部毗奈耶卷第二十八 而八

制譯

大德僧伽聽此友地二苾芻知和合僧伽差
具壽實力子前而爲嫌毀若僧伽時到應聽
許僧伽今訶責友地二苾芻對面嫌毀白如

業緣未絕此二苾芻共鄒波難陀一處言語
時實力子在旁而過時二苾芻報鄒波難陀
曰大德仁若被衆差分卧具及知食次者仁
亦於我共相惱亂如實力子見欺於我鄒波
難陀告曰具壽此苾芻被和合衆差分卧具
及知食次汝等共知何因對面而作嫌毀彼

二答曰上座豈可我自懊惱啼哭亦不得耶
時諸少欲苾芻聞生嫌耻云何苾芻知他苾
芻被和合衆差分卧具及知食次對面嫌毀
以此因緣具白世尊世尊告曰汝等苾芻衆
應作法訶責友地苾芻對面嫌毀若更有餘
如是流類亦應作法而訶責之鳴犍稚等如
常集僧衆旣集已以言自知令一苾芻作白
羯磨應如是作

嫌毀輕賤學處第十二

余時薄伽梵在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園
中于時實力子苾芻被衆差令分僧卧具及
知食次時友地二苾芻與實力子積代怨讐
知食次時友地二苾芻與實力子積代怨讐

唐三藏法師義淨奉