

矩上下居隨反 於亦作 覓覓 鑷鑷 筭筭 相相 叔叔 佳佳 五五 相相
 撲撲 角角 反反 牧牧 牛牛 目目 音音 饑饑 飼飼 上上 紆紆 瑞瑞 反反 氈氈 音音 緝緝 入入
 反反 氈氈 能能 數數 上上 音音 斬斬 下下 襖襖 烏烏 老老 棍棍 袴袴 昆昆 音音 斧斧 鑿鑿 音音 上上
 肅肅 下下 俱俱 鞍鞍 鞵鞵 同同 上上 或或 作作 筆筆 瓦瓦 甌甌 下下 戶戶 江江 反反 料料 理理
 上上 音音 濯濯 濁濁 跛跛 蹙蹙 下下 必必 我我 反反 盲盲 瞎瞎 下下 許許 可可 惡惡 一一
 反反 噎噎 鹹鹹 芳芳 上上 一一 結結 反反 作作 歲歲 下下 委委 瘡瘡 反反 魚魚 却却 痔痔 痛痛 反反 上上 直直 音音 里里
 漏漏 塊塊 反反 傾傾 對對 鄙鄙 媒媒 下下 碑碑 美美 反反 珍珍 徒徒 典典 昭昭 與與 許許 嬌嬌 反反
 口口 吃吃 下下 音音 捷捷 捷捷 同同 才才 葉葉 反反 二二 捷捷 稚稚 直直 上上 音音 軌軌 下下 田田
 哇哇 下下 音音 虧虧 反反 苦苦 為為 澀澀 字字 蚤蚤 反反 郎郎 和和 住住 閑閑 下下 失失 樂樂 反反
 創創 上上 初初 狀狀 疔疔 尤尤

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十三 殊三

唐三藏法師義淨奉 制譯

第二攝頌曰

種子輕惱教 安牀草葶牽 強住脫脚牀

澆草應三二

壞生種學處第十一

生

爾時薄伽梵在室羅伐城時六眾苾芻自作使人斬伐樹木及諸生草乃至華果隨取而用于時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雖復出家與俗何別誰當供養如是秃沙門耶諸苾芻白佛佛以此緣同前集眾問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼自壞種子有情村及令他壞者波逸底迦

尼謂此法中人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菖蒲黃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蒲葇菩提樹烏曇跋羅溺屈路陀樹等此等皆由莖生故名莖種云何節種謂甘蔗竹葶等此皆由節上而生故名節

種云何開種謂蘭香芸茭橘柚等子此等諸子皆因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皆由于子生故名子種斯等摠名種子村云何有情村有情者謂蟲螽蚨蝶蚊蚤蠅蝗蟻子蛇蠍及諸蜂等此等有情皆依草樹木而為窟宅若苾芻尼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

若苾芻尼於根種作根種想生作生想及疑自斫教人斫得墮罪若乾物作生想疑俱得惡作罪若苾芻尼於根種作莖種想生想及疑自斫教人斫皆得墮罪若乾物作生想疑斷壞之時皆得惡作罪如是根種望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

殊三

二

惡作准事廣說若苾芻尼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於五種子自作使人投著水中亦如前說若以五種子安著日中以杵擣築令子損壞得五墮罪若不壞者得五惡作若以五種子置乾燥地或安熱處灰汁瞿昧耶及乾土等和糝一處作損壞心隨事得罪輕重如前若以五種子置在羹臠飯汁之中令其損壞得罪同前若以一方便斫樹斷時得一惡作得一墮罪若以一方便斫兩樹斷時得一惡作得二墮罪若以一斫斷多樹時得一惡作衆多墮罪若以二斫斷一樹時得二惡作一墮罪若以一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斷一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爾若於生草及蓮

華等准事得罪多少同前若苾芻尼拔樹根者得墮罪樹皴皮及不堅濕處壞得惡作若壞堅濕處皆得墮罪若損未開華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

殊三

三

意者皆悉無犯若苾芻尼於生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經行心者無犯若於生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者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若拔地菌得惡作罪有損地心亦墮若苾芻尼於瓶瓿等處及衣服上若褥席等及衣架飲食等處有青衣白醜生者若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

嫌毀輕賤學處第十二

緣起廣說具如大苾芻律乃至制其學處應如是說若復苾芻尼嫌毀輕賤苾芻尼者波逸底迦嫌毀輕賤者謂對面直言及假託餘事以言彰表波逸底迦義如上說此中犯相其事云何若苾芻尼被僧伽作法為呵責已於十二種人被眾差者事未停息若嫌毀者波逸底迦若輕賤者波逸底迦若嫌毀輕賤者波逸底迦若復苾芻尼被僧作法為呵責已於十二種人被眾差者事雖停息而嫌毀者波逸底迦若輕賤者波逸底迦若嫌毀輕賤者波逸底迦若輕賤者波逸底迦若嫌毀輕賤者波逸底迦若復苾芻尼不被眾僧作法呵責於十二種人被眾差者事雖停息而嫌毀者得惡作罪若輕賤者得惡作罪若嫌毀輕賤者得惡作罪若苾芻尼不被眾僧作法呵責於十二種人被眾差者事雖停息而嫌毀者得惡作罪若輕賤者得惡作罪若嫌毀輕賤者得惡作罪境想句數准事應知又無犯者謂

最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

違惱言教學處第十三

緣起廣說具如大苾芻律乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼違惱言教者波逸底迦

若復苾芻尼者謂是此法中苾芻尼餘義如

殊三

四

上違惱言教者作惱他想以言表示波逸底

迦義如上說此中犯相其事云何若有苾芻

尼往苾芻尼所作如是語阿離移迦頗見苾

芻尼新剃鬚髮著赤色大衣以物替鉢手執

錫杖或以酥蜜沙糖石蜜盛滿鉢中擎持去

不彼見問時答言我實不見如是相狀苾芻

尼然我見苾芻尼兩脚行去若苾芻尼別見

別說故作是語惱亂他時得波逸底迦如是

乃至正學女求寂女同前問答得波逸底迦

若他來問頗見俗人擔持甘蔗竹葦柴草酥

油瓶等從此過不彼便答言我實不見如是

之人但見有兩脚行去若苾芻尼見別語別

作是惱者波逸底迦若有問言頗見俗人男

子著青黃赤白等衣持酥瓶等從此過不乃

至報云但見兩脚行去廣說應知惱心說時

皆得墮罪如語既尔默亦同然皆得墮罪無

犯者若苾芻尼見有獵人逐麋鹿等來入寺

內苾芻尼見已獵人問言聖者頗見有走鹿

從此過不不應答言我見若是寒時報獵人

曰賢首汝可暫入温室中少時向火若是熱

時報言賢首汝可暫入涼室飲清冷水少時

停息若獵者云我不疲倦我問走鹿即應先

可自觀指甲報彼人云諾佉鉢奢弭若更問

者應自觀太虛報彼人云納婆鉢奢弭

殊三

五

但以方殊音別極難辨義自非通知密意豈

能體此言辭自非目指難為悟指甲太虛

並說無字有廣若獵者云我不問指甲及以

註述具如餘處

太虛然問可殺有情於此過不苾芻尼即應

遍觀四方作如是念於勝義諦一切諸行本

無有情即報彼云我不見有情此皆無犯若

苾芻尼於餘問時不如實者皆得墮罪

在露地安僧敷具學處第十四

緣處同前時有長者請佛及僧於舍受食時諸苾芻於日初分執持衣鉢詣長者家于時世尊在寺內住令人取食佛有五緣在寺而食云何為五一自須宴默二為諸天說法三為觀病者四為觀僧卧具五為諸苾芻制其學處此時佛欲觀僧卧具并制學處由此為緣在寺內住令人取食爾時世尊眾僧去後持戶鑰遍觀寺內所有房舍乃至寺外隨近園林普皆觀察次至僧房於此房中多有敷具置在露地忽有非時風雨蒙密而至佛作是念斯等敷具並皆是信心婆羅門諸居士等自苦己身減妻子分而施僧伽為求勝福而諸苾芻苾芻尼受用之時不知其量不善守護隨處棄擲風雨欲至世尊見已作神通力屏除風雨而有重雲變隼垂布不散以待世尊收攝卧褥世尊自取敷具安置室中便取雨衣出於房外方欲洗沐即攝神通雷震

晝昏遂降洪雨高下同潤佛洗身已洗足入房宴默而住時取食苾芻持食既至安在一處詣世尊所頂禮雙足世尊常法共取食人歡言問訊苾芻僧伽所受飲食得飽滿不吝言大德皆得飽滿即便以食進奉世尊食事既訖宴然而住至日晡時於如常座即坐定已告諸苾芻曰向者僧伽出食之後我持戶鑰遍觀房舍見於露地多安卧褥時天欲雨我以神力悉皆屏除躬自收攝告諸苾芻曰諸有施主苦自己身施僧求福汝等不能如法受用虛損信施即說頌曰

於他信施物 知量而受用 自身得安隱

令他福業增

爾時世尊讚歎知足依法受用信施物已告諸苾芻廣說如前乃至我今為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼於露地處安僧敷具及諸牀座去時不自舉不教人舉者波逸底迦

殊三

六

如是世尊爲諸苾芻制學處已時有苾芻隨逐商旅人間遊行至一住處遂投寄宿於後夜時商旅發去一人來喚苾芻聞其喚聲即便疾起分付卧具既延時節於後隨行道被賊劫以緣白佛佛言於住止處若有苾芻囑授而去時諸苾芻即聞佛教有因緣者皆囑授去室羅伐城有二長者生生之處共爲縫隙一有信心一無信心其信心者作如是念我今何因增長怨隙可捨怨惡而爲出家無信者聞懷怨告曰縱令汝走入牛角中我終不放苾芻聞已便作是念我由怖彼而來出家豈於此處還遭被怖我今宜可逃避他方念已白鵝波馱耶我向何處得免其難親教師曰汝有斯畏可遊人間弟子即去怨者聞已便持路糧隨赴而去苾芻依時而行非時不行俗人則時與非時俱不停息於其中路有一僧寺長者赴及苾芻遙見即入寺內長者念曰明當在路我自知之作是念已別求

殊三

七

息處時彼苾芻至天曉已告諸苾芻觀察卧具我欲前行問曰欲何處去荅曰欲詣王舍城苾芻報曰應尋此道勿行餘路報言好住遂即前行時彼長者旦入寺中問苾芻曰取何路去荅言此路隨路急去赴及苾芻告曰咄禿頭沙門欲向何處苾芻荅曰賢首我已出家欲除怨諍彼便荅曰我於今時爲除怨諍以杖熟打幾將至死衣鉢破碎餘有殘命覆向寺中以事具說寺中苾芻告曰若不教汝所向之處必定不遭如斯苦惱遂以此緣具白世尊世尊告曰除時因緣餘當囑授前是割制此是隨開應如是說

若復苾芻尼於露地處安僧敷具及諸牀座去時不自舉不教人舉若有苾芻尼不囑授除餘緣故波逸底迦尼謂此法中人餘義如上僧者謂如來聲聞弟子敷具者謂大牀氈褥被毯等雜物者謂小牀坐枯及餘資具於露地者謂無覆蓋去

時者謂離勢分時具壽鄔波離白佛言大德離敷具時齊遠近來名為勢分世尊告曰如生聞婆羅門種菴沒羅樹法相去七尋方植一樹枝條聳茂花果繁實七樹之內有四十九尋若安敷具在露地時齊此遠近當須囑授離此勢分即須收攝若不自舉不教人舉者謂不收攝有苾芻尼者謂現有人堪可囑授有五種囑授云何為五應報主人曰具壽此是住房此房可觀察此是敷具此應可掌持此是房門鑰若於其處無苾芻尼者應囑求寂女此若無者應囑俗人此若無者應觀四方好藏戶鑰然後方去若於中路逢見應報某處取之言除時因緣者謂除難緣波逸底迦者義如上說此中犯相其事云何若苾芻尼安僧敷具故不囑授捨而去者乃至未離勢分已來得惡作罪若離勢分便得墮罪若苾芻尼於露地處安僧敷具迴入房中為欲安坐寂止亂心既寂定已方隨意出至初

珠三

八

更時若不損壞敷具者得惡作罪若損壞者得墮罪

具壽鄔波離白佛言世尊大德凡敷具者有幾種損壞佛告鄔波離有二種壞謂風及雨若風吹卷攝是名風壞若雨濕徹是名雨壞若苾芻尼於日暮時露安敷具至半更時而

不收攝不自他看守若不損壞者得惡作若壞得墮罪如是乃至一更一更半二更二更

半三更三更半四更四更半平旦西方夜有稍令難解故依此方五更日出時小食時隅

中時欲午時正午時過午時日角時晡時晡後時日暮時若苾芻尼齊此晝夜於時時中

安僧敷具不即觀察若未損壞得惡作罪若損壞者得墮罪

不舉草敷具學處第十五

緣處同前有二苾芻為禮佛故向室羅伐城在道日暮入寺寄宿時諸苾芻遙見老者與房卧具其少年者但與其房而無卧具此二

苾芻立性勤策多覓乾草敷令厚煖至曉便去後有衆蟻依此草敷穿壞房舍佛欲觀僧卧具并制學處見草狼籍廣說如上呵責乃至我今爲二部弟子制其學處應如是說若復苾芻尼於僧房內若草若葉自敷教人敷去時不自舉不教人舉若有苾芻尼不囑

殊三

九

授波逸底迦

如是世尊爲諸苾芻制學處已時有衆多苾芻遊行人間有一長者容其停止多敷乾草積與膝齊至天曉已不告而去長者見譏佛言應白主知應須除棄若違者得越法罪復有衆多苾芻遊行人間廣說同前於一寺

內止宿欲棄草敷主人報曰我爲客故遠求此草實是難得無宜輒棄客苾芻報曰仁等無知自身犯罪欲令我等亦犯罪耶作此責已取草棄外以事白佛佛言此不應棄若有苾芻囑授而去遺棄方棄若異此者得越法罪前是割制此是隨開應如是說

若復苾芻尼於僧房內若草若葉自敷教人敷去時不自舉不教人舉若有苾芻尼不囑授除餘緣故波逸底迦

尼謂此法中人僧房者謂是如來弟子住處於中堪得爲四威儀行住坐卧敷其者謂草葉餘廣如上此中犯相亦同前說若在鞞鞞地或在沙石中無虫蟻處敷草設不敷看此皆無犯

強惱觸他學處第十六

緣處同前時具壽鄔陀夷至彼衆多年少苾芻與勸諭之曰汝等共我人間遊行廣說乃至少年苾芻俱出露地而卧於一夜中備受寒苦等具如苾芻律說佛呵責已爲二部衆制其學處應如是說

若復苾芻尼於僧住處知諸苾芻尼先此處住後來於中故相惱觸於彼卧具若坐若卧作如是念彼若生苦者自當避我去波逸底迦尼謂此法中尼餘義如上知者謂了其事苾

芻尼先此處住者先在此中而為止宿後來於中等者謂是縱身強為坐卧彼嫌苦痛者謂被惱不樂自當避我去者謂以此為緣不由餘事波逸底迦義如上說此中犯相其事云何若苾芻尼了知其事如向所說乃至避我去者皆得波逸底迦

殊三

十

故放身坐卧脫脚牀學處第十七

緣處同前時具壽鄔波難陀至彼眾多少年苾芻勸喻曰汝等共我人間遊行必當降伏他宗自獲名稱汝等若欲讀誦禪思及以衣食病緣所須皆令無關時諸少年雖聞此勸共知鄔波難陀稟性惡行不堪共居竟無

一人許共同去時有乞食苾芻聞其覓伴遂告鄔波難陀曰我共大德人間遊行有同行人報乞食者曰此鄔波難陀為人惡行汝今隨去必遭惱觸遂報同梵行者曰我滿十夏不依止他亦不就彼求受學業彼於我處欲何所為知識報曰不相用語後自當知不受

勸言遂共同去廣說乃至鄔波難陀在棚上卧知脫脚牀放身而坐令牀脚脫打破他頭等具如苾芻律說世尊以此因緣種種呵責為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼於僧住處知還房棚上脫脚牀及餘坐物放身坐卧者波逸底迦

尼於此法中尼餘義如上知者或時自作或

被他教重房者謂居重閣危朽棚上脫脚牀

者謂此牀脚不連上蓋西國床脚安四角頭於上有蓋與脚相連

為此及餘諸座放身坐卧者謂極縱身或坐

或卧故令脚出傷損他人波逸底迦者廣釋

如上此中犯相其事云何若苾芻尼知僧房

殊三

十一

舍有脫脚牀縱身坐卧欲惱他者皆得墮罪若是版棚或是敷地或脚以版支或時仰著此皆無犯

用蟲水學處第十八

緣在憍閃毗時具壽闍陀以有蟲水澆草土牛糞等用諸少欲者共生嫌賤云何以有蟲

水將澆草等自作使人不顧生命以緣白佛佛以此緣問實呵責為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼知水有蟲自澆草土若和牛糞及教人澆者波逸底迦

餘如上說此中犯相若苾芻尼於有蟲水作有蟲想若自用若教人用得波逸底迦疑亦如是若水無蟲作有蟲想得惡作罪疑亦如是造大寺過限學處第十九

緣處同前如世尊說修福德者今世後世常受安樂無福之人恒遭苦惱時諸苾芻教化婆羅門居士為僧伽故置立住處時六眾苾芻說諸過患觀此寺門安置不好廣說如苾芻律乃至世尊呵責告諸苾芻我為二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼作大住處於門柱邊應安橫居及諸牕牖并安水竇若起牆時是濕泥者應二三重齊橫居處若過者波逸底迦

餘義如上大者謂有二種一施物大二形量大此謂形量大言住處者謂於其中得為行住坐卧四威儀事作者或自作或使人於門柱邊應安橫居及牕牖水竇若起牆時是濕泥者始從治地築基剗起應二三重布其模擊若過得波逸底迦釋義如上此中犯相廣

同大僧

過一宿食學處第二十

緣在室羅伐城世尊現大神通外道摧破悉皆逃散邊方而住時有長者為諸外道造一住處外道邪師與六十人於此而住後時長者有知識人從室羅伐至長者處告言仁今

珠三

十二

於此有勝福田可恭敬不長者即將至邪人所知識報曰此是世顛倒物非真福田即為長者說諸苾芻德行尊高廣說乃至告六眾知皆來至彼遂令長者心生淨信復打外道驅逐令去苾芻以事白佛佛以此緣種種呵責為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼於外道住處得經一宿一食若過者波逸底迦

尔時世尊觀彼長者調伏時至今具壽舍利子為其說法彼聞法已得見真諦復為無量百千有情說法皆悟真諦時過不食風發遭患乃至廣說佛言前是剗制此是隨開應如是說

若復苾芻尼於外道住處得經一宿一食除病因緣若過者波逸底迦
尼謂此法中尼外道住處者調非同梵行一宿一食者謂於彼眾受食宿止齊限時節除病因緣者謂緣說法事及有病波逸底迦者

廣如上說此中犯相其事云何若苾芻尼於別住處已受一食若更經宿得惡作罪若食者便得墮罪若於此宿餘處受食宿時惡作食時無犯若於餘處宿此處食宿時無過食得墮罪若餘處宿餘處食暫來此者無犯若此處所是多人共作或主見留或是親族造

殊三

十三

此住處過食無犯

第三攝頌曰

過三不餘處 勸足并別眾 非時觸不受

蟲外道觀裝

過三鉢受食學處第二十一

緣在室羅伐城世尊既證無上智覺名稱普

聞尔時北方有大商主來至此城郭外停止

時六眾聞已共詣其處而為說法他便請食

既受食已更復相看為其說法商主慙慙請

其受食復還報曰我不須食現相求衣商人

捨去隨後而行說伽陀曰

邊方險路不應往 設令去者勿居停

非但處所不堪行 彼人勿共為親友

山險居人初見好 如金指石創鮮明

中方居者則不然 始終不動如山岳

時諸商人聞此語已答聖者曰何因致恨苦

見譏誚六眾告曰賢首已與仁等略申情義

廢我善品頗為說法復現相已乃至得衣商

人倏仰成並與之所有路根無不罄盡悉遭
賊劫諸餘商人聞是語已成共譏嫌此是緣
起尚未制戒

緣處同前時此城中有長者娶妻不久便即
身死如是乃至第七娶妻悉皆身亡時人並
皆喚爲妨婦更欲娶妻人皆不與乃至求得

眇右目女彼有知識說伽陀曰

波羅舍條將淨齒 若人頭向西出眠

眇右目女娶爲妻 此等皆爲不善相

兩惡相逢必有損 譬如刀石共相投

夫婦皆是妨害人 若娶定當遭死事

時彼知友雖聞此語竟不齒錄猶索不休眇

目父母營辦飲食而欲嫁女十二衆來餅食

飯盡授不成禮會俗旅譏嫌廣說乃至世尊

呵責制其學處應如是說

若復衆多苾芻尼往俗家中有淨信婆羅門

居士慇懃請與餅赴飯苾芻尼須者應兩三

鉢受若過受者波逸底迦既受得已還至住

處若有苾芻尼應共分食此是時

尼謂十二衆或復餘尼過二已去名曰衆多

俗家謂白衣家婆羅門等往者謂到其所淨

信者謂信三寶深心歸敬慇懃者謂心至極

請者謂發言延請赴餅者謂所施食須者謂

情愛樂兩三鉢者鉢有三種謂上中下上者

謂受摩揭陀國二升米飯中者謂受一升半

米飯小者謂受一升米飯應兩三鉢者指其

限齊還至住處者謂至寺中若有苾芻尼應

共分食者謂與同梵行者共相分布若過受

得波逸底迦者事並如前此中犯相以三大

鉢受時得惡作罪若吞噉者得墮罪

足食學處第二十二

緣處同前佛告諸苾芻曰我爲一坐食時常

得少欲無病起居輕利氣力康強安樂而住

如佛所說一坐食時有斯勝利時諸苾芻皆

一坐食然正食時若見二師及餘耆宿即便

離座將爲足食更不敢食由少食故顏色痿

黃形體羸瘦世尊見已知而故問阿難陀我一坐食乃至得安樂住教諸苾芻亦一坐食得安樂住何故諸苾芻顏色痿黃身體羸瘦阿難陀白言時諸苾芻如佛所教為一坐食正啖食時見二師來及諸尊宿即起離座既離座已將為足食更不敢食由食少故顏色

殊二

十五

痿黃身體羸瘦佛告阿難陀若苾芻食時乃至未足已來隨意飽食若受食已更不應起如佛所教乃至不應起者時諸苾芻隨得多少羹菜之類及食熟豆即謂足食起已更不敢食由此因緣身皆羸損世尊見已問阿難陀曰我教諸苾芻凡欲食時行鹽已去乃至未足已來隨意飽食若受食已更不應起何故諸苾芻身體羸瘦不能充悅時阿難陀即以上緣具白世尊佛以此緣告阿難陀曰有五種珂但尼食是嚼若食不成足食云何為五謂一根二莖三葉四華五果食此五時不成足食若苾芻先食五種嚼食後時得食五

種啖食若先食五種啖食更不應食五種嚼食若更食者得越法罪如世尊說五種嚼食不名足食五種啖食名足食者時諸苾芻所受得食纔食少許有緣起已即謂成足更不敢食身皆瘦損世尊見已知而故問阿難陀曰我說五種嚼食不成足食五種啖食方是足食皆令飽食何意苾芻身形瘦損阿難陀白佛言如佛所說五種嚼食不名足食五種啖食是足食者時諸苾芻所受得食纔食少許有緣起已即謂成足更不敢食由是因緣身形損瘦佛告阿難陀有五因緣方成足食復有五緣不成足食云何五緣成足食一知是食二知有授食人三知受得而食四知遮食五知捨威儀云何知食謂知是五嚼食啖食去何知授食人謂知女男半擇迦等云何知受得而食謂二五食從他受得而食云何知遮食謂遮二五食云何知捨威儀謂於此座捨之而起具此五緣名為足食云何五種

不名足食謂知非是食知無授人知受得未
食知不遮食知未離座是名五種不足食復
有五種足食云何為五一 是清淨食二少有
不淨食相雜三非惡觸食四少有惡觸食相
雜五捨其本座是名五種足食復有五種不
名足食云何為五一 是不清淨食二多有不

殊三

十六

淨食相雜三惡觸食四多有惡觸食相雜五
未離本座是謂五種不名足食復有五種足
食云何為五謂見行食者與食之時苾芻報
云我不須或云去或云休或云已足食或云
已了斯五皆是決斷不取無餘之言作此語
時即名足食復有五種不足食云何為五謂
見行食者與食之時苾芻報云我且未須或
云且去或云且休或云且待食或云且待了
斯五皆是未為決斷有餘之言作此語時不
名足食如世尊說苾芻不應飽足食已更復
受食時十二眾苾芻尼隨足未足更復噉食
少欲苾芻尼聞生嫌耻作如是語云何違佛

所教白諸苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集
尼問實呵責廣說乃至制其舉處應如是說
若復苾芻尼足食竟更食者波逸底迦

如是世尊制學處已時有長者請佛及僧就
舍而食有眾多苾芻尼身嬰病苦其瞻病人
亦去就食既自食已并為病者持食而歸時

諸病人不能盡食瞻病之人自足食已更不
敢食復無求寂淨人可令授食便將殘食棄
在一邊遂有烏鳥競來噉食因致誼聲佛言
我聽作餘食法隨意而食如佛所言聽作餘
食法不知云何作以緣白佛佛言若有苾芻
尼已足食竟更有施主與五噉五噉美好飲

殊三

十七

食情希欲食者彼苾芻尼應淨洗手受取其
食可詣彼現食苾芻尼未離座者前而立作
如是語具壽存念我苾芻尼某甲已飽滿足
食竟更復得此珂但尼食蒲繕尼食等情希
更食具壽當與我作餘食法時彼苾芻尼即
應為作餘食法食二三口已告曰可去此是

汝物隨意當食時彼苾芻尼既作法已持向一邊任意飽食若苾芻尼既足食已情希更食不作餘法而食者得越法罪

有五因緣不成作餘食法云何為五謂住界外或遠處障處或居背後或在傍邊或所對人已離本座此皆不成作餘食法有五因緣成作餘食法云何為五謂同一界內在相近無障處非背後非傍邊其所對人亦非離座此成作餘食法復有五緣不成作餘食法云何為五謂在界外或遠障處或不以器盛或手不持捧或所對者已離本座此不名作餘食法有五因緣成作餘食法翻上應知若其

一人作餘食法已有眾多苾芻尼來共食者悉皆無犯勿致疑惑世尊讚歎持戒告諸苾芻尼前是割制此是隨開應如是說若復苾芻尼足食竟不作餘食法更食者波逸底迦尼謂十二眾餘義如上足食竟者謂飽食已

離本座不作餘食法者謂不持二五等食對他作法更食者謂是吞咽此中犯相若苾芻尼足食想疑皆得墮罪足食不足想疑得惡作罪不足食不足食想足食不足想無犯

余時鄔波離白佛言世尊食何等粥名為足食佛告鄔波離若粥新熟堅起不倒或指等勾書其跡不減食此粥時名為足食大德食何等麩名為足食佛言若初和水攪時堅起不倒或五指勾其跡不減食此麩時名為足食又鄔波離凡是薄粥薄麩皆非足食

勸他足食學處第二十三
緣處同前時有白衣婦人詣苾芻尼所白言

殊三

十八

聖者我欲出家尼將此女於親教師處便與出家報弟子曰汝當教授時有長者請佛及僧就舍而食隨意食已更得餘食將向池邊師問老者汝欲得不荅言欲得師曰汝為瀘水為作餘食法耶老弟子曰我作餘食法師可取水彼即入水便將已分作餘食法師分

