芻前請無衣後請無衣無衣直應受前請勿受後請若受已應轉與餘人若不轉與人受時惡作食得墮罪（此是第二四番）若苾芻前請有衣有衣直後請有衣俱受無犯若苾芻前請有衣有衣直後請無衣應受前捨後若苾芻前請有衣有衣直後請有衣有衣直俱受無犯若苾芻前請有衣有衣直後請無衣無衣直應受前請勿受後請若受已應轉與餘人若不轉與人受時惡作食得墮罪（此是第三四番）若苾芻前請無衣無衣直後請有衣俱受無犯若苾芻前請無衣無衣直後請無衣應受前捨後若苾芻前請無衣無衣直後請有衣有衣直俱受無犯若苾芻前請無衣無衣直後請無衣無衣直應受前請勿受後請若受已應轉與餘人若不轉與餘人受時惡作食得墮罪（此是第四四番）又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗柰耶卷第三十四　益

捺（奴達反）煻煨（上音唐下烏回反）諠貰（下許嬌反）轂（音谷）輻（音福）漑灌（上古愛反下音貫）鑵（音貫）挽（音晚）駞駝（二字音託陁）蓬鬆（上薄紅反正作肆）孤惸（下音瘦）傭力（上音容）勠力（上音六）雇（音故）愜意（上苦怙反）嬾劇（上郎罕反下奇逆反）賃（尼禁反）匱（求住反）渧滴（丁歷反下正）遺（惟醉反）瓨（戶江反）探（土含反）僉（七廉反）娉（延供反）貧窶（下其主反）麟角（上音隣）湛（宅減反）宴（於見反）攜（携字）濼漱（二字早瘦）嬰（一盈反）窣堵波（上蘇没反中音覩此云高廣亦文塔）

根本說一切有部毗柰耶卷第三十五　益五

唐三藏法師義淨奉　制譯

施一食處過受學處第三十二

尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園於邊方大聚落中有一長者信心殷重爲諸四方沙門婆羅門等造一住處若有於此停

乙　子華

住者施以飲食尒時世尊於室羅伐城現大神變時諸外道皆被驅逐人天咸悉深心歡喜敬仰世尊然外道輩奔趣邊方有大十露形外道至斯聚落詣長者所作如是語仁獲法利仁獲法利長者問曰仁等是何今來至此荅曰我是出家人長者告曰善來我爲四方沙門婆羅門等造此住處仁可於斯隨意停息所須飲食我自供承時諸外道即於此住受長者供給時室羅伐城有淨信居士將諸賄貨至此聚落亦於長者店鋪停止便與長者情敦布素時彼長者手自授與露形外道餅果飲食長者令使命居士曰仁可暫來共我供養勝上福田居士聞已便作是念此言教重多是佛之弟子我今宜往頂禮其足既至彼已見是無慙露形外道然而不能對面非毀遂默然而住時彼外道食了而去長者報居士曰好田好種豈不善乎居士荅曰田耶居士曰有謂如來大師聲聞弟子長者曰彼若來者我當四事而爲供給時彼居士聞此語已默記于懷舊貨既盡更收新物即便還至室羅伐城到市店中安置貨已往逝多林禮苾芻僧足然六衆常法多於門首經行時鄔波難陀在門外立遥見居士從遠而來遂便迎接告言善來居士猶如初月久而方現比於何處興易經求居士荅曰敬禮阿遮利耶我比在其聚落彼有長者造一住處招携四方諸沙門等并好飲食常爲供養於佛弟子情懷渴仰鄔波難陀聞已使念若更有餘黑鉢之類聞此語者當在我前至彼住處我今宜可責彼居士勿使說語人告曰居士汝常謂我不習禪思不勤讀誦恒念衣食以自活耶居士便念世間多貪不知厭足鄔波難陀是當一數此聞我告尚起譏嫌況復諸餘大德之類聞我此說重責何疑於是默然

不復陳告時鄔波難陀見長者去往語六衆
茫劇曰具壽我等何能久受辛苦於此住居
諸人告曰大德頗有好消息耶荅言具壽亦
有多少鄔陀夷曰消息如何鄔波難陀曰於
某聚落有一長者以信施心造一住處并以
飲食供養四方沙門婆羅門無礙受用宜可
共行受其供養諸人問曰豈可六人悉皆往
彼報言並去理亦何傷即六人俱行詣彼聚
落時露形外道共相謂曰我等宜應暫出觀
化必有好處移就彼方便留一人令其看守
餘皆悉去
是時六衆漸次遊行到彼聚落至長者家既
相見已告長者曰願無病長壽長者問曰仁
等是何荅曰是佛世尊聲聞弟子長者告曰
善來聖者我比翹心願見佛衆仁今得至深
稱本懷我有宿心造一住處并設飲食意爲
四方沙門婆羅門等作停止處仁今可住六
衆報曰彼處頗有牀座卧褥被枕以不荅曰
先無六衆曰彼若無者豈地上坐耶長者即
送諸牀座并以褥席是時六人往彼舍中時
一外道見而告曰汝沙門釋子何故輒來此
舍非是汝等住處報言外道非汝住處是何
言歟汝若默者得容且住若更出言必見治
罰外道便念此有六人我唯單只已誰能共彼

以相禦敵勿令見辱宜當走避六人日日恒
於長者家食後時長者有緣須往餘處白六
衆曰我有少緣詣某聚落仁當如舊於我舍
中受其供養至我迴還長者即告家人曰汝
等如常供養聖者至我迴還勿令闕乏長者
便去六衆如常受食時鄔陀夷報鄔波難陀
曰誰能默然無語於長時中依他軌範宜當
顯露作自威儀鄔波難陀曰斯亦善哉時諸
女人來授飲食鄔陀夷告難陀曰汝等觀此美女眼耳口鼻菩薩手足悉皆端正眞堪受用女人聞已各並著斬慙潛居室內待其食了取器而去長者事了迴還至家問

卍 影印宋元版

家人曰汝等自我去來供養福田無虧乏不
家人報曰何用如是惡福田耶長者問曰何
出麁言女人荅曰比見癡狂調弄舞樂之流
出麁鄙言無如仁家福田所出之語長者曰
彼作何事荅曰此出鄙言調弄倡伎所未曾
說我等聞已慙恥汝懷長者便念凡是女人
樂觀男子露形之類遂彼染心由此因緣情
生愛樂沙門釋子軌儀端嚴衣服覆形女人
不樂即便告曰外道露形汝等樂見沙門覆
體情不欲觀其妻報曰若不信者當令自驗
長者便念我試自觀察其虛實數日停住告
六衆曰聖者我尚有事暫須出行仁等如常
可受供給即於密室潛形窺覘六衆時至就
其食處長者之妻躬自授食六衆同前出言
調戲可觀此女面首端正眉目纖長形儀合
度實堪愛念長者聞已作如是念如婦女言
非福田也我今不應頓絕供給宜設方便令
其自去及至明日減其一餅闍陀告難陀鄔

波難陀今朝餅果何意踈薄難陀曰具壽我
於日日持其殘餅布施貧兒從今已去不復
當與至第二日更除一餅阿說迦曰具壽今
朝餅果全見空踈鄔波難陀曰我比食竟鉢
有餘餅從今已去無復遺餘如是漸減乃至
但有赤餅醋漿以充其食補捺伐素曰具壽

飲食既盡我等可行鄔陀夷曰具壽既絕望
心今應行矣未去之頃時語彼防守外道曰
我等好食斷絕事由於汝汝可出去彼便出
外遊行逢見諸餘先出外道問曰仁等比來
四出求覓頗得多少好門徒不諸人告曰令
汝看守因何出行荅曰彼驅出我問是何人

曰是沙門釋子問曰現有幾人荅曰唯有六
人外道議曰我等六十豈可不能禁六人耶
打令熟手驅之令出時彼上座告諸人曰我
今共去至彼舍中我若發聲道作事時汝等
諸人十人捉一好打令熟曳出村隅作此平
章共入村內上座告曰我等先當見彼長者

既至彼已問其安不尋便問曰長者仁之住處本爲於誰蒼曰我造住處無准的心在中住者供給飲食外道曰長者中平意無偏黨即俱至常住處問言汝沙門釋子此非住處宜應急出勿更居停若不出者與汝毒手鄔波難陀聞而告曰拔髮外道出無義言沙門釋子此非我者豈屬汝耶時彼露形怒而告曰汝等作事時諸外道十人捉一即便打搭難陀告曰具壽各各自當護其眼耳無令損瞎爲同梵行者所嗤告外道曰行者可打肩髆及以臀髀時諸外道打棒疲勞手足皆困遂便停歇鬪陀告曰諸具壽次我

作事時彼六人俱有大力展右手時撲五外道次舒左手復倒五人或以錫杖或以手足拳打脚蹴恣意熟椎鄔陀夷曰諸具壽當護本罪莫使命斷勿令我等得波羅市迦既熟打已悉皆推出諸婆羅門等見已相告沙觀釋子共外道鬪必定天神當下大雨是時六

衆聽外道已阿說迦曰諸具壽我今戰勝不辱僧徒宜可俱行詣室羅伐

尒時南方有一外道論師名鄔陀夷是盧迦曳多（說無後出）爲求論議來至室羅伐城入逝多林詣尊者了教憍陳如處作如是語苾芻我曾師邊受少學業欲於仁處共立論端時尊者憍陳如報言婆羅門諸樂論議者汝可共論此之言談非我所愛時婆羅門徧皆至彼諸大德所尊者馬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妙臂等既至其所求申論議皆如尊者憍陳如不共言論次至具壽舍利子所作如是語苾芻我前曾習少多學業欲於仁處共立論端時舍利子聞其語已作如是念試觀此人有善根不即便觀見有少善根雖有善根緣在誰處即觀此人與我相屬復更思念更有如斯有情之類因觀論議能受化不觀知更有彼受化者何時當集知至第七日皆來集

影印宋元版

會即於是日少立論宗尚留餘義於六日中悉皆如是至第七日四遠咸聞南方論師是無後世外道來至於此與舍利子共相擊論竟無勝負時有百千萬億有情皆生喜樂或有先世善根之所警覺咸來集會時舍利子知衆既集觀時復至即以深法伏彼外道令既被屈已起敬信心合掌恭敬作如是白大德我願於善說法律而爲出家并受圓具成苾芻性於世尊所而修梵行時舍利子即與出家并受圓具教其法式彼便專心自勵斷諸煩惱證阿羅漢三明六通具八解脫得如實知我生已盡梵行已立

益五

所作已辦不受後有心無障礙如手摑空刀割香塗愛憎不起觀金與土等無有異於諸名利無不棄捨釋梵諸天悉皆恭敬是時大衆咸生希有作如是言諸人當知此大論師人無敵者今舍利子以無礙辯令其降伏與彼聚落來至給園時諸苾芻既相見已告言善來具壽比者隔閡從何處來報言從某處大聚落來諸人告曰仁等薄福不覩大事近舍利子降伏南方論師外道令其捨俗得阿羅漢巨億徒衆獲果發心

尒時六衆聞是語已報言諸具壽此未希有何以故其舍利子是第二大法將助佛轉法輪伏一外道何足可稱假令舍利子被他屈時尚有大師共相救濟未爲奇特我等所作實成希有以我六人降六十外道苾芻問曰以何明術難陀報曰純用棒術又問曰說何法義荅曰以身說法問曰爲當並死爲命存

益五

耶荅曰當時命在至於今日死活寧知時諸苾芻具問知已各生嫌賤云何苾芻作極惡事理應羞恥而更因斯友生驕逸時諸苾芻以此因緣具白世尊尒時世尊集諸苾芻問六衆曰汝等實作如是不端嚴事損我法耶白言實尒大德世尊種種訶責廣說如前乃至爲制學處應如是說

若復苾芻於外道住處得經一宿一食若更受者波逸底迦如是世尊爲諸苾芻制學處已時彼信心居士還持寶貨到前聚落至舊長者店上安置長者猶尚供養露形還令使來喚彼居士共爲隨喜與福田食居士聞已便作是念我試往觀多是世尊聲聞弟子於後見已仍是外道露形無有羞恥居士不能對面有所言說默尒而住露形食已從座而去時彼長者報居士曰好田好種廣說如前勝上田者謂是世尊聲聞弟子長者聞已作如是語知識莫道彼字我不願聞何況欲見

問曰彼已來耶荅曰已來又問是何人荅言六衆居士曰彼至於此作何事耶長者具報其事居士曰汝往大海收假瑠璃長者曰豈復世尊有好弟子居士曰有長者曰彼字何等荅曰謂舍利子大目揵連等仁若見者必起殊勝信敬之心獲希有事長者曰彼若來者我當供養居士便念我若還彼當白世尊時彼居士交易既了更取餘貨還室羅伐城安貨物已往詣佛所頂禮佛足白佛言世尊於其聚落有一長者彼爲四方沙門婆羅門等造一住處若有來者施其飲食於佛弟子情懷欽慕善哉世尊爲愍彼故令苾芻往遂彼信心世尊尒時默然許之是時居士知佛許已禮辭而去尒時世尊作如是念誰於長者及其眷屬并諸人衆有宿緣耶即便觀知唯舍利子於彼有緣能令受化告舍利子曰汝可往其聚落度彼長者及其眷屬并諸人衆時舍利子從佛聞已即奉佛教將五百苾

爲以爲圍遶詣彼聚落既至彼已便於長者
施食之處而爲停息長者聞有尊者舍利子
將五百徒衆來至住處即便往詣舍利子所
頂禮雙足在一面坐時舍利子爲彼長者宣
說妙法示教利喜默然而住
時彼長者即從座起整衣左肩合掌誓首白
言大德并諸大衆明就我家哀受微供時舍
利子默然受之長者見舍利子默然受已禮
足而去即於其夜具辦種種上妙飲食至天
明已敷設座席安大水瓶即命使者往白舍
利子及諸大衆飲食已辦幸願知時時舍利
子於日初分著衣持鉢并諸大衆詣長者家
就座而坐時彼長者見衆坐定自手行食悉
令飽滿時舍利子知衆食已澡漱復訖便收
鉢器是時長者自持小席於上座前合掌而
坐白舍利子曰大德當爲說法時舍利子報
長者曰若樂聞法者可於廣博顯敞之處多
敷座席擊鼓唱令普告諸人仁等若樂聞妙
法者明當揔集聽大德說法時舍利子宣揚法義作
如是語教長者已爲彼長者隨時呪願說伽
陀曰

所爲布施者	必獲其義利	若爲樂故施
後必得安樂		
如是等頌教以福利資及存亡普爲有情離		

障解脫爲呪願已從座而去然此長者於大
聚落中最爲稱首如尊者教遂於空地多敷
座席擊鼓宣令咸皆告知明日尊者法將舍
利子爲說妙法若仁等樂聞咸皆普集當希
見諦不於生死久沒輪迴時尊者舍利子至
明日已於小食時與諸僧衆就法場處各座
而坐無量百千大衆雲集諸有情輩皆生喜
樂或有先世善根之所警覺令樂聽法時舍
利子知諸大衆意樂隨眠界性差別稱機說
法遂令彼長者并諸眷屬及百千有情得四
善根獲四勝果於三菩提隨緣發趣於三寶
處敬信彌隆時舍利子又爲說法皆發風勞

復爲佛先制戒時過不食時彼長者請舍利子及大衆曰願於我舍留神久住當以四事共相供給時舍利子報長者曰以汝爲緣佛爲苾芻當制學處我今欲去

尒時舍利子身帶風疾斷食飢虛將諸大衆詣室羅伐既至彼已時諸苾芻問舍利子弟子曰善來具壽行李安不報言有安不安彼問何故荅曰我鄔波馱耶廣爲濟度斯成安樂然說法時久背纏風疾一日不食遂涉長途此不安樂時諸苾芻聞是事已以緣白佛佛言聽諸苾芻應畜偃帶以自安息又施食處應除病緣尒時世尊讚持戒者如前廣說

告諸苾芻前是創制此是隨開應如是說若復苾芻於外道住處得經一宿一食除病無疾者過食得噉罪餘並同前此中犯相其事云何若苾芻於別住處已受一食若更經宿得惡作罪若受食者便得墮罪若於餘處食宿時無犯若於餘處宿此處食宿時無過食得噉罪若餘處宿餘處食暫來此者無犯若此處所是多人共作或

施主見留或是親族造此住處過食無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏過三 鈐受食學處第三十三

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園尒時北方有大賈主來至此城郭外停息我今暫往就彼相看必有客者少多勸化難陀報曰此亦善哉即便俱往自相告曰彼諸賈人若喫我等食者應可報云我有飲食且得充濟若施衣者是要所須既到彼已問言賈主自遠而至不疲勞耶荅言聖者勞此相問六衆曰必有容者暫

可聽法時彼賈主恭敬合掌即便聽法既聞法已賈人請曰聖者可於此食荅言賢首我自充濟不勞辛苦便於他日更復相看爲其說法賈主殷勤請其受食復還報曰我不須食後於異時賈人議曰此處乏草當向其村逐草放牧即將牛馬往詣彼方是時六衆明日還去就彼賈人欲爲說法既至彼已不見賈主懷憂而住時有人來問言大德何故憂愁鄔波難陀曰此有賈主是我相識資貨豐贍不見告辭捨我而去報言聖者彼非全去爲此乏草暫往其村逐草放牧兼賣貨物不久還來鄔波難陀曰願汝無病長壽作是語

已即往彼村遥見賈人說伽陀曰

邊方險路不應往　設令去者勿居停
非但處所不堪行　彼人勿共爲親友
山險居人初見好　如金措石創鮮明
中方居者則不然　始終不動如山岳

時諸賈人聞此語已荅聖者曰何因致恨苦見譏誚六衆曰賢首已與仁等略申情義廢我善品頻爲說法何不言別遂即私來荅言聖者非我長來隨草故尒如其歸日還至室羅伐城相與告別闡陀曰賢首更可暫來聽我說法時彼諸人即共敬禮各取卑座坐而聽法爲說法已賈主曰聖者可於此食荅曰不須時彼賈主告諸人曰仁等數請受食皆言不須豈非聖者乏少衣服仁等宜應隨己所有以衣奉施諸人報曰斯亦善哉遂便人各以一張上好毛綖持用奉施闡陀便與呪願此之施物福利無邊鄔陀夷既得物已告言賢首汝比頻頻請我受食今可將來是何供養時彼賈人即持餅果羅列目前鄔陀夷便舒大鉢報言賢首可著此中賈主意念此鉢絕大若與滿者可足六人充一中食即盛以滿鉢奉鄔陀夷時馬嗤勝苾芻復更舒鉢還與滿鉢乃至六人悉皆飽滿並與之所有路糧無不罄盡乃至釜中飲食

亦用相供時諸賈人告苾芻曰聖者我所現作多少路糧並皆罄盡時諸賈人報苾芻曰我欲令人相逐往至城中更覓路糧仁當看買迴還之日幸給援人勿使中途致遭賊盜難陀報曰當為汝看時彼賈人遣人隨去既至寺已馬勝報曰賢首可為我作如是事業隨言為作尋復告言為作此事如是展轉至日將暮告言男子汝可歸還時彼使人出城而去途經險處為賊所劫既入營中諸人問曰路糧何似報言幾將失命寧有路糧問曰豈不聖者與汝援人荅曰誰理即是彼令賊劫問其何故荅曰彼至寺中令我作務憑看

市易捴不言及至日將暮方遣出城由此夜行遂遭賊劫時諸賈人聞是語已咸共譏嫌此諸釋子失沙門行云何委寄反被相欺此是緣起尚未制戒

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時此城中有一長者娶妻未久使誕一女眇其右目後漸長大同年女伴皆並娉人唯此一女眇目無相其年雖大人無娶者於此城內復有居士於同業欲娶女為妻未經多時妻遂身死更娶第二亦復身亡如是乃至第七娶妻悉皆身死時人並皆嗔為妨婦即因此事以立其名時妨婦長者更欲娶妻人皆不與作如是語我今豈可令女死耶我不能與復求寡婦欲娶為妻彼便告曰我於己命豈不惜入汝舍乎時彼長者求妻不得躬自營勞檢校家事後於異時有舊知識來至其家見其作務告曰仁何所為荅曰我營家事彼便告曰何意仁今自知家務曰已娶七婦皆悉身亡無第二人可知家業友人報曰何不求餘荅言比日雖求人不見與皆云我豈不惜女耶嫗向汝家命其早死若如是者何不更求來知友曰其家有女眇其右目何不見求荅曰彼亦不與知友曰試往求之或容相許是

時長者便詣彼家至已問家長曰比得安不彼問何意得來荅曰欲求娶仁女問曰何女荅曰眇右目者父曰隨意爲婚問曰欲取何日父曰某日吉辰可得成禮既見許已歡喜而去還至家中待其吉日時彼知友既勸喻已作如是念我令知友覓眇目女共爲婚媾是所不應彼有惡相勿令至舍妨我知識時彼知友作是念已詣長者所問曰得眇目女不荅言求得是時知友說伽陀曰

波羅舍條將淨齒　若人頓向西出眠
眇右目女娶爲妻　此亦能虧天帝釋
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

說是語已報長者曰女眇右目是妨不疑仁若娶者恐遭夭喪宜可棄之我有一妹比者首我家營辦所擬宗親六衆福田並皆持去嫡居若相應者共爲偶匹長者曰已有言交不可即棄宜設方便勿失彼情知識曰善時眇目父母欲至吉辰即爲營辦種種會設六衆莊嚴共彼長者先是相識六衆便於小食時著衣持鉢入城乞食至長者家見其營造奇妙餅食難陀問曰姊妹作何節會其母報曰聖者仁外甥女欲娉他宗將至吉辰爲斯營辦難陀荅曰姊妹我於今日得嘗少多不母曰聖者此是仁物豈待他授難陀報曰餘時惠施自是常途今日珍奢且與多少時彼婦女稟性寬恕遂將餅食盡授六人既受得已即爲呪願無病長壽從舍而出時彼長者來見餅無問言何故婦曰有福田來我皆持施仁今可往報彼夫家更待他辰別爲營辦長者報曰彼定不肯延至他日且先嫁女後設宗親婦曰彼既妨妻誰當與女令待餘日一時摠費長者既受婦勸便向夫家報言賢首我家營辦所擬宗親六衆福田並皆持去現未能辦可待後時其人報曰已卜吉辰不能移轉若依舊日我娶爲妻若更在後必當見棄長者還家以言告婦婦曰彼多妨妻誰

卒與女留至他日方共交婚婦即漸辦餅食
遂過先期夫家聞已遂娶知女之妹嫡居寡
婦以爲妻室其婦餅食既辦更令長者往命
成婚報夫家曰我餅食皆辦可爲親禮彼人
荅曰前期既過我不須女長者發怒引至官
司斷官准理長者不如還報其婦婦便大哭
我女久居今始欲嫁事緣六衆棄不成婚隣
伍聞之共生嫌賤六衆芯芻失沙門法壞清
淨衆令成婚女爲六衆所棄諸芯芻聞以緣白
佛佛便集衆問彼六人訶責同前乃至爲制
學處應如是說
若復衆多芯芻往俗家中有漫信婆羅門居
士慇懃請與餅麨食芯芻須者應兩三鉢受
若過受者波逸底迦既受得已還至住處若
有芯芻應共分食此是時
若芯芻請者謂發言延請麨餅者謂所施食須者謂
情樂也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受者指
其限齊還至住處者謂至寺中若有芯芻應
共分食者謂與同梵行者共相分布若過受
得波逸底迦者釋罪如前此中犯相其事云
何若芯芻以三大鉢受他食時得惡作罪若
吞噉者得波逸底迦若以二大鉢一中鉢受
他食時同得惡作罪吞噉之時得波逸底迦
若以二大鉢一小鉢受他食時得惡作罪吞
噉之時得波逸底迦若以二中鉢一大鉢受
他食時得罪輕重同前要而言之若芯芻乃
至取他食時過四升半米飯分量已上皆得
波逸底迦者取一大鉢中鉢一小鉢或惟
二大或二中一小或二小一中或三中或三小等此皆無犯又若施主任取
多少者取亦無犯又無犯者謂最初犯人或

癡狂心亂痛惱所纏　十五末

根本說一切有部毗奈耶卷第三十五　益五

賄呼每反　敦丁昆反　鹹鹵二字音咸魯　磽确上苦交反下口角反
翹渠搖反　禦敵二字音語笛　髀蒲米反　倡伎上音昌　疚音拔
窺覘上傾弥反下丑兼反　纖息廉反　阿說下音悅　捺奴達反　曳
羊逝反　打搭下音荅　嗤尺之反　肩髆下音博　髁口瓦反　撲
蒲角反又疋木反　蹴秋六反　椎直追反　棒蒲項反　敞昌兩反　揩
口皆反　誚才笑反　緂毯二同他敢反下正　俛仰上音免　挽音晚
援音院　幾將上渠衣反　眇美小反　婚媾下古候反　夭喪上於小反
下蘇浪反　孀音霜　恕音庶　麨尺小反

根本說一切有部毗奈耶卷第三十六

唐三藏法師　義淨奉

足食學處第三十四

尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園告諸苾芻曰我為一坐食時常得少欲無病起居輕利氣力康強安樂而住汝等亦應為一坐食由一坐食故亦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如是功德時諸苾芻皆一坐食然正食時見阿遮利耶鄔波馱耶及餘耆宿來至其處即便離座既離座已將為足食更不敢食由少食故顏色痿黃身體羸瘦世尊見已知而故問阿難陁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陁白佛言世尊如佛所說我一坐食得安樂住汝等亦應為一坐食得安樂住時諸苾芻如佛所教為一坐食正敢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少食故顏色痿黃身體羸瘦佛告阿難陁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未足已來隨意飽食若受食已更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