

餘義如上男子者謂堪行姪境更無女人者
但有二人道謂曠遠路此中犯相若與男子
於迥遠路相隨而去者得波逸底迦若一村
間有一拘盧舍如是至七若未滿得惡作若
滿得墮罪若於其處他遣男子為引導者或
迷於道路男子來為指授者此皆無犯

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十五 殊五

捺反代誘酉音調言檢上園廁初使反蜚音

簷音支頰估反掉舉弔反懊悔上烏謗譴音

讀擯反必刃跋婁下其主反緝反七入賄反呼每多

遺下唯塵空問下踰膳下時薄蝕上音

食擊擣下音灑一檢泐音沂音水蛙下烏邁

反莫敗漫說上莫半反娠音梯反他店徒點掘

地勿上拒巨音綵毯二同他杌樹骨上鞭反吾更

繒綵上捺洛上反女罽條下音盟鉢骨上究

救音鹿續猛下反俱

十八末

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十六 殊六

唐三藏法師義淨奉 制譯

與賊同行學處第五十五

緣處同前有一苾芻於王舍城夏安居竟時
有商人欲向室羅伐城此之商人是偷稅者
苾芻不知共相隨去偷道而行遂便檢獲俱

乙

弓師古

縛將來廣說乃至世尊告言我觀卜利為二

部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼與賊商旅共同道行乃至一村
間者波逸底迦

餘義如上與賊者謂破壞村坊及偷關稅同
道行者謂迥遠處共為伴侶乃至一村間得

波逸底迦

若以賊為防援引導人者同行無犯或迷失
道彼來指示者雖同道去此亦無犯

壞生地學處第五十六

緣處同前時六眾苾芻自手掘地或教人掘
俗旅見譏乃至以緣白佛佛集苾芻以種種

方便讚歎持戒少欲知足呵責多欲告言我
 觀十利為二部弟子制其學處應如是說
 若復苾芻尼自手掘地若教人掘者波逸底迦
 餘義如上自他同前地者有其二種謂生地
 非生地云何生地謂性是生地或因發掘於
 三月中經天大雨是名生地若無雨者經六
 月後方名為生釋罪如上此中犯相其事云
 何若尼掘損生地得墮罪若非生地得惡作
 若舉地皮時若與地性相連者波逸底迦若
 不相連者得惡作罪若尼釘槩者波逸底迦
 若拔槩者得惡作罪若尼輒盡地者得惡作
 罪若輕為記數者無犯若牛糞著地而發起
 者得惡作罪若但取牛糞者無犯若尼崩河
 岸時損生地者波逸底迦若有墜裂而崩墮
 者得惡作罪若尼搖動河池中泥者得惡作
 罪若現泥而擗起者得惡作罪若牆上
 釘杙者波逸底迦若牛糞著牆發舉者得惡
 作罪若堆牆壁與濕性相連者得波逸底迦

若有墜裂者得惡作罪若畫壁得惡作罪若
 作記數想者無犯若牆上生青衣損動者得
 惡作罪若掘石地石少土多者得波逸底迦罪
 若土少者得惡作罪若純石者無犯若掘砂
 地砂少土多者得波逸底迦若砂多者得惡
 作罪若純砂者無犯若營作苾芻尼欲定基
 時得好星候吉辰無有淨人應自以槩釘地
 欲記壇界深四指者無犯
 過四月索食學處第五十七
 緣在劫比羅城時釋迦大名請佛及僧三月
 飲食供養并及一切所須之物不令有闕時
 六眾於三月中常蹴好食皆如醫教三月既
 了尚從厨人索好美味大名譏嫌受他請了
 非分強索以緣白佛佛言勿復從施主強為
 乞索因生忿惱廣說先緣乃至種種呵責告
 諸苾芻我觀十利為二部弟子制其學處應
 如是說
 若復苾芻尼有四月請須時應受若過受者

殊六

二

波逸底迦

如是制已時勝光大王請佛及僧三月供養時有苾芻施主復請佛言今我隨開若別請者應受無犯復有客來不被王請遂行乞食王因見之問言我請眾僧何因乞食荅言我不受請王曰我今更請食佛言若更請者應受乃至慙懃重請王請食了而行乞食王復常請佛言若常請者亦應受世尊讚歎持戒少欲呵責多欲告諸苾芻曰前是創制今更隨開應如是說

若復苾芻尼有四月請須時應受若過受者

除餘時波逸底迦餘時者謂別請更請慙懃

殊六

三

請常請此是時

餘義如上四月者謂齊四月請受者謂許其事若過者謂過期限除餘時者謂別請時即是不同餘人更請謂數數更請慙懃請者謂更慙懃盡心而請常請者謂是長時延請此是時者謂隨開時釋罪如上此中犯相其事

云何若尼他請麁食從索美好索時惡作食便墮罪若他與好食從索麁者索時惡作食時無犯如與乳等時便從索酪等索時惡作食時墮罪若病者無犯若巡家乞食主人見已持食而出尼情怖者應告彼曰更不須飯若返問言聖者更何所須者此即是請隨所須者當就覓之無犯

遮傳教學處第五十八

緣在王舍城世尊法爾若制二部共學處時即二部僧伽並皆須集此之學處是二部共有然尼眾不集佛告具壽阿難陀汝可語朱荼半託迦汝當持此學處詣苾芻尼眾而為宣告彼奉佛教已便往尼寺欲宣佛教於其中路見六眾問是何學處即為陳說若復苾芻尼有四月請須時應受若過受者除餘時波逸底迦乃至此是時既為說已六眾報曰汝是愚癡不分明不善好豈用汝言我若見餘善閑三藏者當隨彼言受行學處作是罵

已遂便捨去又至十二眾尼處彼亦作非法
言餘眾苾芻尼聞已歡喜頂受奉行廣
說乃至卅尊問實呵責告言我觀十利制其
學處應如是說

若復苾芻尼聞諸苾芻尼作如是語具壽仁
當習行如是學處彼作是語我實不能用汝
愚癡不分明不善解者所說之言受行學處
我若見餘善閑三藏當隨彼言而受行者波
逸底迦若彼苾芻尼實欲求解者當問三藏
此是時

餘義如上具壽仁今當習如是學處者謂是
所傳學處不能用汝愚癡等者謂思其惡思

殊六

四

說其惡說作其惡作名之為愚若不持經律
論名之為癡若於三藏不了其義名不分明
若於三藏不善法擇名不善解餘又易知乃
至釋罪皆如上說此中犯相其事云何若尼
告餘尼作如是語仁可習行如是學處彼便
報云我不能用汝語使以愚等四事一一說

時皆得墮罪若彼前人是實愚等說時無犯
默聽鬪諍學處第五十九

緣在室羅伐城時十七眾見六眾中有命過
者鄒陀夷依大眾住時十七眾憶先被欺於
食堂中共相籌議欲與鄒波難陀作捨置羯
磨彼便詣其窓所側耳而聽即入堂中若為
剋責如是十七眾在處議論皆往竊聽共為
鬪亂廣說乃至卅尊呵責告言我觀十利為
二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼知餘苾芻尼評論事生求過紛
擾諍競而住默然往彼聽其所說作如是念
我欲聽已當令鬪亂以此為緣者波逸底迦

餘義如上言評論事者謂初見不可意事始
作評論言求過者謂求覓過愆更相道說紛
擾者謂情不舍忍發舉其事諍競者以此諍
事入鬪諍門自結朋黨共相扶扇鬪諍而住
默而聽者謂竊聽其言隨彼所說鬪亂者欲
令紛競不止息也釋罪如上此中犯相若尼

殊六

五

在於閣共為議論有餘苾芻尼昇閣之時應
蹈階道作聲或警欬或彈指若不作如是事
昇閣之時但聞言聲未解其義得惡作罪若
解言義便得墮罪廣說如前乃至門屋輕重
之罪隨事應知若經行處若靜林中亦准事
應識若隨路行時共為籌議苾芻尼後來所
有行法皆准昇閣應知若不作者得罪輕重
如上若先無憐隙偶爾聞之或復聽已欲令
闢諍方便珍息者無犯

不與欲默然起去學處第六十

緣處同前時鄔陀夷斷諸結惑廣如上說乃
至十七眾共為籌議集苾芻眾已詣上座前
作如是白我今有所詰問乃至欲與鄔波難
陀作捨置羯磨難陀聞已遂生怖懼默而起
去廣說乃至卅尊呵責告言我觀十利為二
部弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼知眾如法評論事時默然從座
起去者波逸底迦

如是制已時諸苾芻尼久在眾中其看病人
及授事人事有廢闕由此為緣佛更聽許若
有緣者應囑授去卅尊讚歎持戒乃至廣說
前是創制此是隨開應如是說

若復苾芻尼知眾如法評論事時默然從座
起去有苾芻尼不囑授者除餘緣故波逸底迦
餘義如上眾謂佛弟子如法評論者謂是如
法單白白二白四羯磨默然從座起去者謂
出勢分外不囑授者有尼不語知而去釋罪
同前此中犯相其事云何若苾芻尼知眾有
如法事言論決擇有尼不囑授默然從座而
起去者乃至言聲所及處來得惡作罪捨此
處時得根本罪

第七攝頌曰

不恭敬飲食 入聚往餘家 明相攝耳筒

牀足綿敷具

不恭敬學處第六十一

緣在王舍城時有二苾芻知諸苾芻集食堂

殊六

六

中欲殄諍事一順眾命一便違教不赴眾所以緣白佛佛以此緣同前呵責為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼不恭敬者波逸底迦

餘義如上不恭敬者有其二種一謂大眾二是別人於此二處不恭敬時皆得墮罪此中

犯相其事云何若尼知大眾集評論事時喚令赴集而不來者便得墮罪喚任不住遣去不去遣取卧具而不肯取不遣取時即便強取遣詣房等事皆同此違眾教時皆得墮罪若尼見親教軌範二師作如是語喚來不來乃至房等事違別人教時皆得惡作若依道理而白知者非不恭敬此皆無犯

飲酒學處第六十二

緣在室羅伐城有一長者名曰浮圖大富多財衣食豐足娶妻未久誕生一女顏貌端正人所愛樂至年長大娉與給孤獨長者男為妻後誕一息父見歡喜唱言善來善來時諸

親族因與立名号曰善來由此孩兒薄福力故所有家產日就銷亡父母俱喪時諸人眾見其如此遂號惡來與乞巧人共為伴侶以乞活命廣說乃至修靜處觀影像現前世尊復為演說法要示教利喜便證見諦出家離俗修持梵行發大勇猛守堅固心於初後夜

殊六

七

思惟忘倦斷除結惑證阿羅漢果說伽他曰昔於諸佛所 但持瓦鐵身 今聞世尊教 轉作真金體 我於生死中 更不受後有 奉持無漏法 安趣涅槃城 若人樂珍寶 及生天解脫 當近善知識 所欲皆隨意 時不信敬者便生嫌譏沙門喬答摩貧賤愚人皆度出家以為走使世尊為欲發起善來德故令調毒龍乃至龍受三歸并五學處佛告諸苾芻我諸弟子聲聞之中降伏毒龍善來第一時收摩羅山遠近諸人婆羅門等見伏毒龍眾無惱害時有婆羅門奉請善來以上妙飲食至誠供養令飽食已欲使善來

食速消化便以少許飲象之酒置飲漿中善來不知飲此漿已醉卧于地諸佛世尊於一切時得不忘念便於善來卧處化為草菴蓋覆其身不令人見告諸苾芻曰汝等當觀善來所作於江猪山處降伏菴婆毒龍豈復今時能調小鱗汝諸苾芻若飲酒者有斯太失

即以無量百千網鞞輪相福德殊勝莊嚴王手摩善來頂告言善來何不觀察受斯因頓尔時善來得少醒悟隨從佛後至逝多林佛洗足已於如常座就之而坐告諸苾芻曰汝等當觀諸飲酒者有斯過失讚歎持戒廣說乃至我觀十利為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼飲諸酒者波逸底迦
餘義如上言諸酒者謂米麴酒或以根莖枝葉華果相和成酒此等諸酒飲時令人惛醉飲者謂吞咽釋罪如前此中犯相其事云何若尼飲諸酒時能令人醉波逸底迦若不醉

人飲得惡作罪若尼見彼諸酒有酒色酒氣酒味若能醉者波逸底迦若不醉者得三惡作若尼飲諸酒時有酒色酒氣若能醉者波逸底迦若不醉者得二惡作若尼飲諸酒時但有酒色若能醉者墮罪若不醉者得一惡作若食酒糟醉者墮罪若不醉者得惡作罪

殊六

若尼食諸根莖葉華果能醉人者皆得惡作佛告諸苾芻苾芻尼汝等若以我為師者凡是諸酒不應自飲亦不與人乃至不以茅端滴酒而著口中若故違者得越法罪若苾芻尼飲醋之時有酒色者飲之無犯若飲熟煮酒者此亦無犯若是醫人令含酒或塗身者

無犯

非時入聚落不囑授苾芻尼學處第六十三緣處同前時有餘處婆羅門來此城中娶婦同居未經多時誕生一女年漸長大共諸童女往逝多林至寺門前時鄔陀夷見此女人顏容姿媚遂起染心即摩觸彼身嗚啞其口

是時童女欲行非法鄔陀夷不然其事女懷
 瞋忿遂以指甲自劓身形既還家已告其父
 曰鄔陀夷損我童女其父即告五百婆羅門
 各懷瞋忿共集一處欲打鄔陀夷時五百人
 既至其所俱共牽曳乃至移足亦不能令動
 世尊知已作如是念此是最後教誡鄔陀夷
 事佛衰其力令無所堪諸婆羅門見其力弱
 即共熟打幾將至死曳至王門時王於高樓
 上晝日而睡佛以神力令王警覺廣說乃至
 勝鬘夫人告令改悔聞斯責已發勇猛心未
 久之間眾惑皆斷證阿羅漢果廣度人民世
 尊記為教化人中最為第一後因夜入他舍
 非理被殺棄糞聚中尔時世尊至住處已告
 諸苾芻此由非時行招斯大過廣說乃至我
 觀十利為二部弟子制其學處應如是說
 若復苾芻尼非時入聚落者波逸底迦
 如是制已諸苾芻尼有看病人不得非時入
 村遂闕瞻視知僧事者僧事廢闕以事白佛

殊六

九

佛言有苾芻尼者囑授應去應告彼曰具壽
 存念我有看病因緣或為眾事須非時入聚
 落白具壽知彼答云與單迦時有苾芻於俗
 舍內先寄衣鉢其舍非時忽然火起即便往
 取行至中路憶不囑授遂即迴還衣鉢燒盡
 佛言除因緣故前是創制今更隨開應如是說
 若復苾芻尼非時入聚落不囑授餘苾芻尼
 除因緣故波逸底迦
 餘義如上非時者有二分齊謂從過午至明
 相未出聚落義如上入者謂至村門餘苾芻
 尼者謂於其處既有苾芻尼而不告語除時
 因緣者謂有難緣餘義如上此中犯相其事
 云何若苾芻尼於非時非時想疑得根本罪
 於時作非時想疑得惡作罪餘二無犯餘有
 昔因緣同苾芻說
 受食前食後請學處第六十四
 緣處同前時此城中有一長者大富多財受
 用豐足時鄔陀夷因乞食至其舍為說法要

施食之人獲五功德謂長命色力安樂詞辯
長者聞已持食奉施深心歡喜頂禮其足歸
依三寶受五學處時鄔陀夷復於他日至長
者家長者白言我請佛僧就舍而食仁可早
來即於晨朝至長者宅報曰我有緣事暫至
餘家我若未來不須行食佛將大眾詣長者
家時諸苾芻報長者曰應唱隨意長者報曰
聖者我為大眾設斯座禪佛言此即便是唱
隨意訖宜應就座時鄔陀夷時欲將過方至
行食諸苾芻輩有噉少許有不食者佛為長
者說施頌已從座而去鄔波難陀即於此住
不往寺中當時是十五日眾僧長淨不來赴

殊六

十

集復無持欲人眾皆久坐妨廢法事求覓不
得令眾疲勞廣說乃至我觀十利為二部弟
子制其學處應如是說
若復苾芻尼受食家請食前食後行詣餘家
者波逸底迦如是制已時有看病知僧事者
同前過起佛聞此已告曰前是創制今復隨

開應如是說

若復苾芻尼為食家請食前食後行詣餘家
不囑授者除因緣故波逸底迦

餘義如上食家請者謂他請喚食前者謂是
午前若出行時過二家者便得墮罪食後者
謂過午已後若出行時過三家者便得墮罪
不囑授者謂不報人應囑施主云我往某處
或囑苾芻尼云向其處結罪如上此中犯相
若受食家請食前行過二家食後行過三家
不囑授得墮罪若不以此苾芻尼為先首而
請喚者無犯
入王宮學處第六十五

緣處同前時鄔陀夷不知機變夜聞兵馬鈴
鐸之響即便驚覺作如是念豈非王眾有事
他行即於未明作天明想執持衣鉢入王宮
中勝鬘夫人聞已迎接敬受經教再三反覆
猶未天明宮人譏議王雖敬信情無間然苾
芻不識時機中宵而至王未藏寶及諸寶類

殊六

十一

以便造次輒到宮門廣說乃至佛以此緣告諸苾芻苾芻尼入王宮者有十種過失廣說具如大苾芻律乃至我觀十利為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼明相未出刹帝利灌頂王未藏寶及寶類若入過宮門闔者波逸底迦

如是制已復於異時王請佛僧世尊不去令舍利子與眾俱行既至王門不敢輒入王命令進舍利子作念世尊制戒不許輒入宮門今得王教復不許違佛以此緣或容開許即入宮內還至佛所述如上事佛告舍利子善哉我未開許汝已知時汝等當知前是創制今更隨開為諸弟子應如是說

若復苾芻尼明相未出刹帝利灌頂王未藏寶及寶類若入過宮門闔者除餘緣故波逸底迦

餘義如上明相未出者謂天未曉有三種相王及寶等並如餘說宮門闔者有三種別謂

城門王門宮門過者謂舉足越除餘緣故者除得勝法如舍利子等釋罪如上此中犯相若尼未曉未曉想及疑越城門者得惡作罪曉未曉想疑亦得惡作王門亦亦若越宮門想疑本罪次二惡作後二句無犯若王妃及太子大臣喚亦無犯

詐言不知學處第六十六

緣處同前佛言半月半月應說波羅底木又戒奉教而說六眾聽戒之時作如是語我今始知是法在戒經中說諸苾芻曰仁等比來豈不聞耶答曰豈可我等唯聽說此更無餘事乃至世尊呵責為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼半月半月說戒經時作如是語具壽我今始知是法戒經中說諸苾芻尼知是苾芻尼若二若三同作長淨況復過此應語彼言具壽非不知故得免其罪汝所犯罪應如法說悔當勸喻言具壽此法希奇難可

殊六

十一

逢遇汝說戒時不恭敬不住心不殷重不
意不一想不攝耳不策念而聽法者波逸底
迦餘義如上說戒經時者謂從八他勝乃至
七滅諍法相次而說詮其要義我今始知等
者謂六眾與餘苾芻屢同聽戒而彼故言我
不知者意欲令他心生憂惱故誼惱時眾諸

苾芻當勸喻言等者明不恭敬等有所虧失
故此中犯相者尼見說八他勝時如是乃至
二十一殘罪七滅諍法作如是說者一一說
時皆得墮罪若實不了知如愚癡人者說實
無犯

作針筒學處第六十七

緣處同前有一工人名曰達摩善牙骨作先
於外道心生敬信因來寺中而聽法要棄彼
偽教契想真宗念曰然我家貧難修福業宜
可自勵役已惠人白諸苾芻苾芻尼曰我善
牙作及骨若須針筒我當施手為造時彼工
人因致貧困衣不掩形食不充口外道見問

汝於先時家道豐贍今依剃髮遂致貧窮以
此察之孰為勝友廣說乃至世尊呵責告諸
苾芻我觀十利為二部弟子制其學處應如
是說

若復苾芻尼用骨牙角作針筒成者應打碎
波逸底迦

殊六

十三

餘義如上其骨牙角如事可知有二種針筒
一筒子二合子若用骨牙角作者二皆不許
若自若他並不應作若成者即應打碎其罪
說悔其所對人應問云尔針筒打碎未若不
問者得惡作罪問已方悔尼應用竹篁為筒
或氈片等以安其針時可數看勿令生垢此
皆無犯

作過量牀學處第六十八

緣處同前時有苾芻人間遊行至逝多林間
日暮門閉即於門屋下坐短脚牀洗足斂身
入定有蛇愛令在牀前住見苾芻垂頭遂螫
其額因即身亡生三十三天廣說乃至以事

白佛佛言不應下小牀上而為寢卧亦不應
牀前洗足違者得越法罪時六眾聞是制已
遂作高牀脚長七肘緣梯上下俗旅譏嫌世
尊呵責告諸苾芻我觀十利為二部弟子制
其學處應如是說

若復苾芻尼作大小牀足應高佛八指若過
作者應截去波逸底迦

如是制已時鄔陀夷身形長大坐彼牀時額
柱著膝佛言此更隨開除入柱木若過者應
截去波逸底迦

餘義如上作大小牀者謂自作使人造此大
牀及小牀時應高佛八指者佛謂大師此之

八指長中人一肘除入柱木者除牀脚入柱
木此非是量若過作者謂量若過應截去墮
罪應說悔此中犯相若為僧作若自為作過
八指量者應截去其罪說除對說罪者應可
問言牀脚截未若不問者得惡作罪其罪不
應說悔若依量作者無犯

用草木綿貯牀學處第六十九

緣處同前時鄔波難陀分得大牀以木綿貯
安觀而卧有年老者來合與卧具時便去觀
物以散木綿令其寢息身衣摠白以緣白佛
佛言我觀十利為二部弟子制其學處應如
是說

殊六

十四

若復苾芻尼以木綿等貯僧牀座者應撤去
波逸底迦

餘義如上言貯物者有五種一苦末梨二荻
苦三頰迦四蒲臺五羊毛若尼以五種物自
貯教人貯皆得墮罪此中犯相者苾芻尼若
僧私牀座以木綿等而散貯者皆得墮罪絮

應撤去罪應說悔餘並同前

過量作尼師但那學處第七十

緣處同前如世尊說若受用僧伽卧具及餘
人物乃至私物應用觀身替卧不識其量遂
便大作小者棄擲或嫌長短廣說乃至世尊
為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼作尼師但那當應量作是中量者長佛二張手廣一張手半若過作者波逸底迦如是制已時吐羅尼身形長大每至卧時爲護卧具故於其足邊以諸樹葉而爲襯替乃至佛言此復重開長中更增一張手若過作者應截去波逸底迦

餘義如上尼師但那者謂敷具也若自作使人皆悉同犯應量者如文可知若佛一張手當中人三張手摠長九張手合有四肘半廣一張半手者當中人四張手復有六指若不依此量而過作者物應截去罪應說悔餘問答等並如上說

殊六

十五

第八攝頌曰

覆瘡佛衣量

蒜剃洗手拍

自煮食水灑

生草棄牆外

作覆瘡衣學處第七十一

緣處同前如世尊說作覆瘡衣苾芻及尼不知當云何作其量過大或時大小乃至世尊

制其學處應如是說

若復苾芻尼作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四張手廣二張手若過作者應截去波逸底迦

餘義如上覆瘡衣者謂覆身瘡疥也其佛張手及有過截并說罪等廣如上說

同佛衣量作衣學處第七十二

緣處同前時鄔波難陀與佛等量作衣但披一邊餘聚有上佛以此緣告諸苾芻我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼同佛衣量作衣或復過者波逸底迦是中佛衣量者長佛十張手廣六張手此是佛衣量

餘義如上佛衣者大師衣也長佛十張手當中人三十張手有十五肘廣六者當十八張手有九肘或復過此皆犯墮罪廣如上說

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十六

防援院下音 糜概月二同渠 學裂上音 釘杙上音

翼壇界上音 蹈盜音 馨款上音 乞旬下音

網鞞官下莫 茅端交上莫 姿媚二下眉 毘反俱獲 奧蓋下音

二下必反 分齊去二聲 警覺上音 門闍下反苦 詮全七

反力句 勵去聲 整呼各 覲反初 近反 撒反直 列反 苦失

反名上 荻茗徒的 頰反於 葛反 蒲臺下音 絮慮

反音 蒜音 鱣音 善正 十六末

殊六

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十七 殊七

唐三藏法師義淨奉 制譯

噉菘學處第七十三

佛在室羅伐城時有長者種菘為業於其園中多生好菜時世飢儉乞求難得長者每見諸苾芻尼為行乞食皆空鉢而歸長者告言

乙 廣明

聖者我園種菘多生餘菜可隨意取諸苾芻尼頰往彼園多將美菜時吐羅難陀尼亦往取菜并取其菘餘尼見告仁取菘耶尼便報曰菜即是菘菘即是菜長者見已情生不忍即便苦打奪菜及菘驅出國外種種譏嫌云何苾芻尼而噉菘耶諸尼以緣白苾芻苾芻白佛佛由此事集苾芻尼眾佛是知者見者知而問非不知問時而問非時不問有利而問無利不問破決隄防為除疑惑問吐羅難陀尼曰汝實作斯不端嚴事而噉菘耶白言實亦大德世尊即便種種呵責汝非沙門汝法非淨行法非端嚴事告諸苾芻尼我觀十利廣說如餘為諸聲聞苾芻尼弟子於毗奈耶制其學處應如是說若復苾芻尼噉菘者波逸底迦尼謂吐羅難陀或復餘尼噉菘者謂咽食波逸底迦者謂是燒煮墮落義謂犯罪者墮在地獄傍生餓鬼惡道之中受燒煮苦又犯此