

疾音熊音羆音上音雄
反子委反上小甥音下音
非下正反上音掉臂音上徒反滓音側反史
所誘音豹音必反教音背

十誦律卷第十四

從四

雜素三藏佛耆羅共三藏鳩摩羅什譯

第三誦之一

九十波逸提之六

佛在俱舍彌國爾時長老闍那用有蟲水諸
 比丘語闍那言莫用有蟲水多小蟲死闍那

王典

言我用水不用蟲諸比丘言汝知水有蟲不
 答言知若知者何以用答言我自用水不用
 蟲是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心
 不喜種種因緣訶責云何名比丘於衆生中
 無憐愍心種種因緣呵已向佛廣說佛以是
 事集比丘僧知而故問闍那汝實作是事不

答言實作世尊佛以種種因緣呵責闍那云
 何名比丘知水有蟲故自取用於衆生中無
 憐愍心種種因緣呵已語諸比丘以十利故
 與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘
 知水有蟲用者波夜提知者若自知若從他
 聞蟲者若眼所見若澆水囊所得波夜提者
 煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者
 若比丘知水有蟲用者隨所有蟲死一一波
 夜提
 若比丘用有蟲水煮飯羹粥湯滌隨爾所蟲
 死一一波夜提若用有蟲水洗手脚洗口面
 目洗身隨爾所蟲死一一波夜提若有蟲水
 中有蟲想用波夜提有蟲水中無蟲想用波
 夜提有蟲水中疑用波夜提無蟲水中有蟲
 想用突吉羅無蟲水中疑用突吉羅無蟲水
 中無蟲想用不犯四十一事竟
 佛在舍衛國爾時跋難陀釋子常出入一家
 時跋難陀中前者衣持鉢到是家坐已問訊

樂不樂是居士取婦未久欲手摩觸婦言莫爾比丘在此居士自念若我住者比丘終不時去居士語婦與比丘食答言爾居士即出婦語比丘言受是飯麩跋難陀言日早小住時到當受居士意謂比丘已去入欲近婦見比丘故在居士作是念我若在者比丘不去語婦言與比丘食答言爾居士即出婦復持飯麩與語比丘受跋難陀言小住日時早時到當受居士復念比丘必去入已故見即發瞋言用是比丘爲我於家中自所欲作不得自在跋難陀如是惱居士已便出去食後向諸比丘說我今日故惱是居士是中有比丘

從四

二

五

比丘結戒從今是戒應如是說若比丘有食家中強坐者波夜提有食者女人名男子食家者白衣房舍波夜提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘有食家中強坐波夜提若起還坐隨得介所波逸提不犯者若斷姪欲家若受齋家若更有所尊重人在坐若是舍多人出入不犯

四十二事竟

從四

三

食比丘作是念莫使我空作恩分語彼比丘言汝今日至某家乞食不答言到得好食不答言得汝知不我教與汝比丘問言汝爾時在何處答言在房內乞食比丘以是事向諸比丘說是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘有食家獨與一女人強坐舍內種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘有食家中獨與一女人強坐舍內如是呵已爲說本生因緣佛語諸比丘過去世時有狗捨自家至他家乞食入他家時身在門內尾在門外時主人居士打不與食狗詣衆官言是居士我至某家乞食不與我食及更打我我不破狗法衆官問言狗有何法答言我自在家隨意坐卧到他家時身入門內尾在門外衆官言喚居士來時即將來問言汝實打是狗不與食耶答言

實爾衆官言如是因緣者由來未有即問狗言此人應云何治狗言與此舍衛城內大居士職位何以故答言我昔在此舍衛城中作大居士以身口作惡故受是弊狗身是人惡甚於我若令是人有力勢者極當作惡令入地獄極受苦惱更以何事治能劇於是佛言畜生尚知入他家法有齊限何況於人而不知法種種因緣訶已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘食家中獨與一女人舍內強坐波夜提有食家者女人名男子食獨者即一比丘一女人更無第三人深處坐者深入乞食比丘所不見處波夜提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘有食家中觸與一女人共坐三事起一波夜提一者有食家二者獨共一女人三者深處坐若從座起還坐更得三事起一波夜提隨起還坐隨得爾所波夜提若開戶向

從四

四

外有作淨者波夜提若開戶向外有作淨人者突吉羅若閉戶向內有淨人不犯四十三佛在舍衛國爾時毗羅然國有婆羅門王名阿耆達以因緣故向舍衛國宿一居士舍問是居士言是舍衛城頗有沙門婆羅門爲大衆師多人所敬皆言好人耶我當時時往見親近或令我心清淨歡喜居士言有沙門瞿曇出釋種中以信出家剃除鬚髮著袈裟得阿耨多羅三藐三菩提汝當時時往見親近或令汝心清淨歡喜問言瞿曇沙門今在何處我當往見答言瞿曇沙門在舍衛祇洹精舍聞已出居士舍往詣祇洹爾時佛與無量百千万衆圍遶說法阿耆達王遙見佛在林間端正殊特諸根寂滅身出無量光燄如真金聚至小道口下乘步進前詣佛所問訊畢一面坐佛見坐已種種因緣說法示教利喜示教利喜已嘿然時阿耆達聞佛說法示教利喜白佛言世尊願佛及僧受我毗羅然國

夏安居一時佛作是念我先世果報必應當受作是念已嘿然受請是婆羅門知佛嘿然受已即從座起右遶而去是婆羅門所有因緣事竟還毗羅然國到自舍爲佛及僧辦夏四月多美飲食爾時阿耆達王語守門者我欲夏四月斷外人客安樂自娛外事好醜一從四不得白時守門者受勅如教佛知安居時到以是因緣集比丘僧告諸比丘今當往詣毗羅然國安居諸比丘言受教於是世尊與五百比丘俱入其國其國信邪先無精舍城北有勝葉樹林其樹茂好地甚平博佛與大眾止此林中彼邑狹小人衆少信乞食難得佛夜過已會僧會僧已勅諸比丘汝等當知此邑狹小人衆少信乞食難得若欲此安居者住不者隨意是時舍利弗獨往不空道山中受天王釋夫人阿須輪女舍脂請夏四月安居天食供養時佛與五百比丘少一人在毗羅然國安居彼諸居士及婆羅門以少信心

供養佛及僧至五六日便止諸比丘行乞食時極苦難得長老六目捷連白佛言世尊有樹名閻浮因此樹故地名閻浮提欲取此果與大眾食近閻浮樹有訶梨勒林有訶梨勒果鬱單曰有自然粳米忉利天上有食名修陀皆欲取來以供大眾有甘地味我以一手擎諸衆生一手反地令諸比丘取地味噉願皆聽許佛語目連汝雖有大神力諸比丘惡行報熟不可移轉皆不聽許是國清涼水草豐茂時有波羅柰國諸牧馬人隨逐水草來到此國諸牧馬人信佛心淨見諸比丘行乞食時極苦難得語諸長老言極辛苦耶荅言極苦皆言我等知汝極苦乞食難得今糧食盡止有馬麥汝能噉不諸比丘言佛未聽我等食馬麥諸比丘不知云何是事白佛佛言馬屬看馬人若諸看馬人能以好草鹹水食馬令肥此麥自在應受是馬有五百疋比丘有五百少一人一馬食麥二升一升與比丘

一升與馬中有良馬食麥四升二升與佛二升與良馬阿難取佛麥分并自分入聚落中到一女人前讚佛功德佛有如是念定智慧解脫知見大慈大悲有一切智三十二相八十種好身真金色項有圓光有梵音聲視之無厭若不出家應作轉輪聖王我與汝等一切皆屬今出家得阿耨多羅三藐三菩提未度者度未解者解未滅度者滅度無生老病死憂悲苦惱以小因緣在此安居汝持此麥為佛作飯女即荅言我家多事不能得作時有一女聞佛功德即生敬心如是人者世未曾有語阿難言我與作飯及作汝分更有善德持戒比丘若有力者亦當與作女即作飯持與阿難阿難深心敬佛如是思惟佛為王種常御餽餼今此麤惡何能益身作是念已行水授飯見佛食之悲哽情塞佛知其意而欲釋之曰汝能噉此飯不荅言能噉受而食之滋味非常實是諸天以味加之欣悅無量

悲塞即除佛食已訖阿難行水澆手攝衣鉢
白佛言世尊今倩一女作飯不肯傍有一女
不倩自作佛語阿難不作飯若所應得福則
不能得若作飯者應作轉輪王第一夫人自
作飯者此福無量若使不作餘福世德廣大
乃至解脫是時世尊宿行未除一時之中無
有知佛及僧毗羅然國噉馬麥者爾時魔王
化作諸比丘飲食盈長賣向諸國道路逢者
問言汝從何來答言毗羅然國來諸居士言
佛在彼住有供養不答言彼常有大會銷餽
盈長我所持者是彼遺餘
爾時世尊宿行已畢十六大國咸聞世尊與
五百比丘毗羅然國三月食馬麥諸國貴人
長者居士大富商人備眾供具種種餽饈車
馱充滿來迎世尊如親遠歸時有七日未至
自恣佛知故問阿難自恣餘有幾日阿難答
言餘有七日佛告阿難汝行入城語阿耆達
王言我於汝國安居已竟欲遊行諸國諸比

丘言世尊是婆羅門於佛眾僧有何恩德在
此安居窮乏困極而與之別佛言此婆羅門
雖無恩德實主之法宜應與別阿難受教與
一比丘俱到門下語守門人可白汝王阿難
在外時守門者思惟念言阿難名吉清旦聞
之不自王者是為不祥時阿耆達早起沐頭
著白淨衣獨坐中堂守門者白阿難在外婆
羅門相法名吉則喜即語令前誰遮阿難即
入與坐相問訊已問阿難言汝何故來答言
佛遣我來語汝我夏三月住汝國眾安居已
竟當遊行餘國阿耆達驚言阿難瞿曇沙門
在毗羅然國夏住耶阿難言然婆羅門言云
何得住誰所供給阿難答言窮乏困極佛及
眾僧三月食馬麥時阿耆達始自覺悟憶前
請佛及僧夏四月住供具已備云何令佛及
僧三月食馬麥如是惡聲流布諸國當言阿
耆達長夜惡邪增嫉佛法令佛及僧極受苦
困即語阿難沙門瞿曇可得悔過留不阿難

言不得時阿耆達慙愧憂惱熱悶躡地時宗親以水灑面扶起乃醒親里喻言汝莫愁憂我當與汝懺謝瞿曇強請留住若不肯住當賣飲食隨後逐送若有乏時當以供養時阿耆達即與宗親共詣佛所懺悔請住佛自思惟我若不受者當吐熱血死佛憐愍故受請

七日時阿耆達作是思惟此四月供具云何七日能盡佛自恣竟欲越祇國二月遊行越祇國人聞佛當來各設供具我今日汝明日如是次第竟於二月佛自恣已向越祇去阿耆達賣諸供具隨送佛去若乏少時當以供養諸越祇人聞已共作要令若佛來者各自

當日辦具小食時食中後含消漿飲勿令乏少莫使異人間錯其間阿耆達知佛宿處先往施設言我今日供汝明日供諸越祇人不聽使作語阿耆達汝長夜惡邪是佛怨家故惱佛及僧今欲悅他意故便作是語我今日供若明日供汝有何事爾許時令佛及僧三

月食馬麥今求供日阿耆達聞是語已慙愧愁憂在一面立看眾僧為少何物我當與之值時無粥即作種種粥酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥摩沙豆粥麻子粥清粥辦已奉佛佛言與眾僧眾僧不受佛未聽我等食八種粥以是事白佛佛言從今日聽食八種粥粥

有五事益身一者除飢二者除渴三者下氣四者除齋下冷五者消宿食時阿耆達自思惟我夏四月安樂自娛若復二月逐沙門瞿曇者以我一人廢諸國事今此供具多不可盡且當布地令佛及僧以足蹈上即是受用即便白佛願時受用佛告阿耆達不得如汝所言此是食物應口受用佛欲遣阿耆達故

說偈呪願

一切天中祠 供養火為最 婆羅門書中
 薩毗帝為最 一切諸人中 帝王尊為最
 一切諸江河 大海深為最 一切星宿中
 月明第一最 一切照明中 日光上為最

從四

九

十方天人中 佛福田為最

爾時佛與阿耨達呪願竟遊行跋耆向舍衛國爾時有一裸形外道隨逐佛後是外道身體肥大多肉復有一外道從前逆來問裸形外道言汝於此行為何所得答言得如是如是食問何因緣得答言因是禿居士得彼即罵言汝弊罪人因他得如是飲食云何作惡不善語若人隨所得好食安隱處而訶罵者不名為人若瞿曇沙門聞是語者必當結戒不聽弟子與外道食是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘是諸外道長夜邪見是法怨賊求覓罪過若為他人刀杖所打若得毒藥若有殺者必當言沙門釋子所為爾時佛但呵責而未結戒佛次第遊行到舍衛國爾時眾人聞佛三月嗽馬麥故猶多供養未息有賣餅女人為佛及僧辦於餅食時阿難於中知飲食事諸佛常法不盡得食不從坐

起何以故若食不足佛力令足尔時佛猶坐未起有二外道出家女人從阿難乞餅阿難不憶念佛語各與一餅時有二餅相著故一人得一一人得二得已小遠共相問言汝得幾餅答言得一汝復得幾答言得二時得一者言與我半餅若不與者我當相辱答言各隨所得何以與汝第二更言與我半餅若不與者我當相辱答言各隨所得我不與汝得一者言阿難必是汝夫若共私通若非夫非私通者與汝一應與我一如與汝二應與我二即便相瞋按頭大喚佛知故問阿難誰故大喚答言外道女何故大喚阿難向佛廣說是事時佛食後以此因緣及先因緣故集比丘僧語諸比丘汝等當知是諸外道長夜邪見是法怨賊求覓罪過若為他人刀杖所打若得毒藥若有殺者必當言是沙門釋子所作語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說

從四

十

若比丘裸形外道外道女自手與飲食波夜提裸形者阿耨維道尼捷子道尼捷外道者老子老弟子佛言略說除佛五眾餘殘出家人皆名外道食者五種佉陀尼五蒲闍尼五似食波夜提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘以浪食自手與裸形外道外道女波夜提莖葉果磨飯麩糲魚肉糜粟麴麥莠子加師自手與裸形外道外道女波逸提若裸形外道乞果者應言我等不遮汝果若乞水者亦言不遮水不犯者若裸形外道外道女病若親里若求出家時與不犯

出家時者四月試時也四十四事竟

佛在舍衛國介時波斯匿王有小國反起四種兵象兵馬兵車兵步兵集四兵已王自往看鎧稍好不兵人樂不介所軍眾能破敵不六羣比丘共相謂言今軍欲發共看去耶若云隨意即往軍所一處立看諸國王眼常喜遠視王遙見比丘遣人問言何因緣來比丘

答言我欲見王王作是念語大臣言我餘時難見耶諸比丘今乃軍中見我佛聞是事必當結戒不聽比丘看軍發行王喚比丘來即詣王所王言何因緣來答言來欲見王王言我餘時難得見耶乃來軍中見佛聞是事必當結戒不聽比丘看軍發行是中有比丘少

從四

上

欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘看軍發行種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以是種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘往看軍發行種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘故往看軍發行波夜提軍發行者為闖破賊故集諸兵人軍者一兵軍二三四兵軍一兵者但象兵但馬兵但車兵但步兵是名一兵二兵者象兵馬兵象兵車兵象兵步兵馬兵車兵馬兵步兵車兵步兵是名二兵三兵

者象兵馬兵車兵象兵馬兵步兵馬兵車兵步兵是名三兵四兵者象兵馬兵車兵步兵是名四兵波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘故往看軍發行得見者波夜提不見者突吉羅從下向高得見者波夜提不見者突吉羅從高向下得見者波夜提不見者突吉羅一兵軍二兵三兵四兵軍亦如是不犯者若不故去若有因緣道由中過不犯

尔時軍去至彼久未破賊時波斯匿王有二大臣一名尼師達多二名富羅那先在彼軍有親里比丘別久憂念欲見比丘此二大臣遣使往喚欲軍中見比丘比丘遣使報言佛結戒不得看軍汝莫憂愁以是因緣不得往諸比丘不知云何以是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘故往看軍發行除因緣波夜提因緣

者若王遣使喚若王夫人王子大臣大官諸將如是人遣使喚往者不犯四十五爾時佛聽諸比丘有因緣得至軍中諸比丘親里多此今日請彼明日請如是展轉軍中久住軍中有不信者妬嫉瞋言我等為聚落官職人民稟食故在此是比丘弊惡不吉何

從四

十二

因緣復來在此是比丘久住此者或作細作我等或因此比丘故破失退墮是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責諸比丘云何名比丘往軍中宿過二夜種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說

若比丘有因緣往軍中宿過二夜波夜提波夜提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者

若比丘往軍中過二夜宿波夜提若在軍中至三夜地了時波夜提四十六

佛在王舍城爾時六羣比丘二夜軍中宿時
 往看軍陣看著器仗牙旗幢幡兩陣合戰是
 中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜
 種種因緣呵責云何名比丘軍中二夜宿時
 往看軍陣看著器仗牙旗幢幡兩陣合戰種
 種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧
 知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實
 作世尊佛以是事種種因緣呵責云何名比
 丘軍中二夜宿時往看軍陣看著器仗牙旗
 幢幡兩陣合戰種種因緣呵已語諸比丘以
 十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說
 若比丘二夜軍中宿時往看軍陣看著器仗
 牙旗幢幡兩陣合戰波夜提者器仗者莊嚴
 欲闢軍者象軍馬軍車軍步軍陣者作陣如
 弓有如半月有陣如日有如鋒頭兩陣對時
 着者波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過
 能障礙道是中犯者
 若比丘往看軍陣著器仗時得見者波夜提

不見者突吉羅若從下向高得見者波夜提
 不見者突吉羅一軍二軍三軍四軍皆如是
 若看幢幡兩陣鬪時亦爾不犯者不故往有
 因緣道由中去不犯四十七
 佛在王舍城爾時六羣比丘與十七羣比丘
 共鬪諍顯悲發不喜心打十七羣十七羣啼
 泣諸比丘問何故啼耶答言六羣比丘打我
 是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不
 喜種種因緣呵責云何名比丘共餘比丘鬪
 諍顯悲發不喜心打餘比丘種種因緣呵已
 向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六
 羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以
 種種因緣呵責云何名比丘共餘比丘鬪諍
 顯悲發不喜心打餘比丘種種因緣呵已語
 諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒
 應如是說
 若比丘顯悲發不喜心打餘比丘波夜提打
 者有二種若手若脚波夜提者燒煮覆障若

不悔過能障礙道是中犯者若以手打波夜提若以脚打波夜提若餘身分打突吉羅若為呪故若食噎故打拍不犯事四十八

佛在王舍城爾時六羣比丘與十七羣比丘共鬪諍瞋恚發不喜心六羣比丘舉掌向十七羣比丘十七羣比丘作是念六羣比丘壯

健多力若掌著者我等便死即啼喚諸比丘問何故啼喚答言六羣比丘壯健多力舉掌向我怖故啼喚是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘共比丘鬪諍瞋恚發不喜心舉掌向他種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧從四

知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘共餘比丘鬪諍瞋恚發不喜心舉掌向他種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘瞋恚發不喜心舉掌向他波夜提舉

掌者有二種手掌脚掌波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者

若比丘舉手掌波夜提若舉脚掌波夜提除手脚舉餘身分向他突吉羅不犯者

若比丘舉掌遮惡獸若遮惡人不犯事四十九佛在舍衛國爾時跋難陀釋子有兄比丘名

曰難徒跋難陀有弟子名達摩亦善持戒是弟子不隨師行難徒作是念此是我弟弟子不隨我行又不隨我弟行應當治之今隨我等爾時難徒以女人著一房中往語達摩言汝到某處來達摩言往何所作答言但來達摩作是念此是我師兄云何不隨語即便隨

往難徒知立此處得見女人即教此中立待我難徒即往女人所除却三瘡抱鳴餘身和合相觸作如是已語達摩言汝見不答言見汝莫語餘人答言我不能覆藏必以是事白佛當向比丘比丘尼說難徒言我亦見汝和尚作如是事復見劇是尚不語人汝何以語

從四

十五

人答言汝意自欲不語我不能覆藏必當白
 佛向比丘比丘尼說時達摩即以是事向諸
 比丘說是中有比丘少欲知足行頭陀聞是
 事心不喜種種因緣呵責云何名比丘知比
 丘有重罪故覆藏不說種種因緣呵已向佛
 廣說佛以是事集比丘僧知而故問難徒汝
 實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣
 呵責云何名比丘知比丘有重罪故覆藏種
 種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘
 結戒從今是戒應如是說
 若比丘知他比丘有重罪覆藏乃至一夜波
 夜提知者若自知若從他聞若彼比丘自說
 重罪者波羅夷僧伽婆尸沙一夜者從日沒
 至地未了波夜提者煮燒覆障若不悔過能
 障礙道是中犯者若比丘地了時見餘比丘
 犯波羅夷是比丘波羅夷中生波羅夷想竟
 日覆藏至地了時波夜提若是比丘僧與作
 不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心病壞

心不犯若僧解擯若苦痛止是時覆藏他罪
 至地了時波夜提地了已日出時日出已中
 前時日中日昃晡時日沒時日沒已初夜初
 分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分
 中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分覆
 藏他罪至地了時波夜提又比丘見餘比丘
 地了時犯僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙中生僧
 伽婆尸沙想竟日覆藏他罪至地了時波夜
 提若是比丘僧與不見擯不作擯惡邪不除
 擯狂心亂心病壞心不犯若僧解擯若苦痛
 止是時覆藏他罪至地了時波夜提地了已
 日出時日出已中前日中日昃晡時日沒時
 日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜
 初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中
 分後夜後分覆藏他罪至地了時波夜提又
 比丘見餘比丘地了時犯波夜提波羅夷提
 舍尼突吉羅是比丘突吉羅中生突吉羅想
 竟日覆藏至地了時突吉羅是比丘若僧與

從四

十六

作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心病
壞心不犯若解擯若苦痛止覆藏他罪至地
了時突吉羅地了巳日出時日出巳中前日
中日昧晡時日沒時日沒巳初夜初分初夜
中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後
分後夜初分後夜中分後夜後分覆藏他罪
至地了時突吉羅若比丘見餘比丘地了時
犯波羅夷謂僧伽婆尸沙謂波夜提謂波羅
提提舍尼謂突吉羅是比丘波羅夷中生突
吉羅想竟日覆藏至地了時波夜提若比丘
僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂
心病壞心不犯若解擯若苦痛止覆藏他罪
至地了時波夜提日出時日出巳中前日中
日昧晡時日沒時日沒巳初夜初分初夜中
分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分
後夜初分後夜中分後夜後分覆藏他罪至
地了時波夜提又比丘見餘比丘地了時犯
僧伽婆尸沙是僧伽婆尸沙中謂波夜提波

羅提提舍尼突吉羅謂波羅夷是比丘於僧
伽婆尸沙中生波羅夷想若突吉羅想竟日
覆藏至地了時皆波夜提若僧與作不見擯
不作擯惡邪不除擯狂心亂心痛壞心不犯
若解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時波夜
提日出時日出巳中前日中日昧晡時日沒

從四

七

時日沒巳初夜初分初夜中分初夜後分中
夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜
中分後夜後分覆藏他罪至地了時波夜提
又比丘見餘比丘地了時犯波夜提波羅提
提舍尼突吉羅是比丘突吉羅中謂波羅夷
謂僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼是比
丘突吉羅中生波羅提提舍尼想若波羅夷
想竟日覆藏至地了時皆突吉羅若僧與不
見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心病壞心
不犯若解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時
突吉羅日出時日出巳中前日中日昧晡時
日沒時日沒巳初夜初分初夜中分初夜後

分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分
 後夜中分後夜後分覆藏他罪至地了時突
 吉羅若比丘見餘比丘地了時犯波羅夷是
 比丘於波羅夷中生疑是波羅夷非波羅夷
 後時斷疑於波羅夷中生波羅夷想竟日覆
 藏至地了時波夜提若是比丘僧與不見擯
 不作擯惡邪不除擯若狂心病壞心不
 犯若僧解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時
 波夜提日出時乃至後夜後分覆藏他罪至
 地了時波夜提又比丘見餘比丘地了時犯

波夜提波羅提提舍尼突吉羅是比丘於突
 吉羅中生疑是突吉羅非突吉羅後時斷疑
 於突吉羅中生突吉羅想竟日覆藏至地了
 時突吉羅若是比丘僧與不見擯不作擯惡
 邪不除擯若狂心病壞心不犯若僧解
 擯若苦痛止覆藏他罪至地了時突吉羅日
 出時乃至後夜後分覆藏他罪至地了時突
 吉羅又比丘見餘比丘地了時犯波羅夷生
 疑為波羅夷為僧伽婆尸沙為波羅夷為波
 夜提為波羅夷為波羅提提舍尼為波羅夷
 為突吉羅是比丘後時斷疑於波羅夷中生
 突吉羅想竟日覆藏至地了時波夜提若是
 比丘僧與不見擯不作擯惡邪不除擯若狂
 心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止竟
 日覆藏他罪至地了時波夜提從日出時乃
 至後夜後分覆藏他罪至地了時波夜提又
 比丘見餘比丘地了時犯僧伽婆尸沙生疑
 為僧伽婆尸沙為波夜提為僧伽婆尸沙為

從四

六

波羅提提舍尼為僧伽婆尸沙為突吉羅為
僧伽婆尸沙為波羅夷是比丘後時斷疑於
僧伽婆尸沙中生波羅夷想竟日覆藏他罪
至地了時波夜提若是比丘僧與不見擯不
作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心不犯
若僧解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時波
夜提日出時乃至後夜後分覆藏他罪至地
了時波夜提

又比丘見餘比丘地了時犯波夜提波羅提
提舍尼突吉羅
是比丘於突吉羅中生疑為突吉羅為波羅
夷為突吉羅為僧伽婆尸沙為突吉羅為波

夜提為突吉羅為波羅提提舍尼是比丘後
時斷疑於突吉羅中生波羅提提舍尼想若
波羅夷想竟日覆藏至地了時皆突吉羅若
是比丘僧與不見擯不作擯惡邪不除擯若
狂心亂心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止
覆藏他罪至地了時突吉羅日出時乃至後

夜後分覆藏他罪至地了時突吉羅見他人
說便止若聞若疑
不須說五十事意

九末

卍

十誦律卷第十四

娛音愚牧音目鹹音咸銷音下饋音上交音反哽音反古音古猛音盈長

夫音下音音下馱音唐賀音反躡音毗益音要令音上平音約聲音間錯音上去音下

倉音洛蹈音盜祠音詞鎰音稍上音苦亥音反稟音悲品音噎於音結

反音徒跌音結債音三殞音同擯音必擯音刃反音擯逐音出也

十誦律卷第十五

從五

姚秦三藏弗若多羅若藏鳩摩羅什譯

第三誦之二

九十波逸提之七

佛在舍衛國爾時跋難陀釋子作是念是達
摩弟子毀辱我兄應當報之爾時喚言共到

李