

趙城縣廣勝寺

四分僧戒本

曇無德出

外

後秦世佛陀耶合譯

稽首禮諸佛 及法比丘僧 今演毗尼法

令正法久住 戒如海無崖 如寶求無厭

欲護聖法財 眾集聽我說 欲除四棄法

及滅僧殘法 障三十捨墮 眾集聽我說

毗婆尸式棄 毗舍拘留孫 拘那含牟尼

迦葉釋迦文 諸世尊大德 為我說是事

我今欲善說 諸賢咸共聽 譬如人毀足

不堪有所涉 毀戒亦如是 不得生天人

欲得生天上 若生人間者 常當護戒足

勿令有毀損 如御入險道 失鎗折軸憂

毀戒亦如是 死時懷恐懼 如人自照鏡

好醜生欣感 說戒亦如是 全毀生憂喜

如兩陣共戰 勇怯有進退 說戒亦如是

淨穢生安畏 世間王為眾 眾流海為眾

眾星月為眾 眾聖佛為尊 一切眾律中

戒經為上眾 如來立禁戒 半月半月說

入布薩堂說偈文

曇無德出

持戒清淨如滿月 身口皎潔無瑕穢

清淨和合無違諍 尔乃可得同布薩

行水澡手說偈文

八功德水淨諸塵 濯掌去垢心無染

四分僧戒本 第一張上

外

執持禁戒無毀犯 一切眾生悉如是

浴等說偈文

羅漢聖僧集 凡夫眾和合 香湯浴淨等

布薩度眾生

行香說偈文

戒香定香解脫香 光明雲臺遍世界

供養十方一切佛 見聞普薰證寂滅

受籌說偈文

金剛無尋解脫籌 難得難遇如金果

我今歡喜頂戴受 一切眾生亦如是

還籌說偈文

具足清淨受此籌 具足清淨還此籌

堅固喜捨無毀犯 一切眾生亦如是

說清淨妙偈文

清淨如滿月 清淨得布薩 身口意清淨

尔乃同布薩

說戒後偈文

諸佛出世第一快 聞法奉行安隱快

大眾和合寂滅快 眾生離苦安樂快

和合僧集會未受大戒者出

不來諸比丘說教及清淨

誰遣比丘居來受教戒

諸大德僧今和合何所作為

答言說戒羯磨

大德僧聽今僧十五日布薩說戒若
僧時到僧忍聽和合說戒白如是

諸大德我今欲說戒眾集現前默然
聽善思念之若有犯者當發露無犯
者默然默然故當知僧清淨若有他
舉者即應如實答如是

諸比丘在於眾中乃至三唱憶念有
罪當發露不發露者得故妄語罪佛
說故妄語是障道法彼比丘自憶念
知有罪欲求清淨當發露發露則
安隱不發露罪益深諸大德我已說
戒經序今問諸大德是中清淨不_{如是}
諸大德是中清淨默然故是事如_{三說}
是持

諸大德是四棄法半月半月戒經中說
若比丘與比丘共戒同戒不捨戒戒羸不自
悔犯不淨行行姪欲法乃至共畜生
是比丘波羅夷不共住
若比丘在聚落中若閑靜處不與物
懷盜心取隨不與取法若為王王大
臣所捉若煞若縛若駢出國汝是賊
汝癡汝無所知比丘如是盜者波羅
夷不共住

若比丘故自手斫人命持刀授與
人歎譽死快勸死咄男子用此惡活
為寧死不生作如是心思惟種種方
便歎譽死快勸死是比丘波羅夷不
共住

若比丘實無所知自稱言我得上人
法我已入聖智勝法我知是我見是
彼於異時若問若不問欲自清淨故
作如是說我實不知不見言知言見
虛誑妄語除增上慢是比丘波羅夷
不共住

諸大德我已說四波羅夷法若比丘
犯一波羅夷法不得與諸比丘共
住如前後亦如是是比丘得波羅夷
罪不應共住今問諸大德是中清淨
不_{如是}諸大德是中清淨默然故是
事如是持_{三說}

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月
半月戒經中說
若比丘故持陰出精除夢中僧伽婆
尸沙
若比丘姪欲意與女人身相觸若捉
手若捉髮若觸一身分者僧伽婆

尸沙

若比丘姪欲意與女人姪欲意語隨
所說姪欲意惡語者僧伽婆尸沙
若比丘姪欲意於女人前自歎身言大
姊我修梵行持戒精進修善法可持
此姪欲法供養我如是供養第一取
如是語者僧伽婆尸沙

若比丘往來彼此媒嫁持男意語女
持女意語男若為成婦事若為私通
乃至須臾僧伽婆尸沙

若比丘自乞作屋無主自為已當應
量作是中量者長佛十二磔手內廣
七磔手應將餘比丘往看處所彼比
丘當指示處所無難處無妨處若比
丘有難處妨處自乞作屋無主自為
已不將餘比丘往看處所若過量作
者僧伽婆尸沙

若比丘欲作大房有主為已作應將
餘比丘往看處所彼比丘應看處所
無難處無妨處若比丘難處妨處
作大房有主為已作不將餘比丘往
看處所者僧伽婆尸沙
若比丘以瞋恚所覆故非波羅夷比

四分律本 第五卷 外字

比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼比丘淨行彼於異時若問若不問知此事無根說我瞋恚故作是語若比丘作是語者僧伽婆尸沙

若比丘以瞋恚所覆故於異分事中取片非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼比丘淨行彼於異時若問若不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是語者僧伽婆尸沙若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受破僧法堅持不捨大德應與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙

若比丘有餘群黨若一若二若三乃至無數彼比丘語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等心喜樂此比丘所說我等心忍可彼比丘

四分律本 第六卷 外字

應諫是比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等心喜樂此比丘所說我等心忍可何以故此比丘非法語比丘非律語

比丘大德莫欲壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德應與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙若比丘依聚落若城邑住行惡行汙他家行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞諸比丘語是比丘言大德汝行惡行他家行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞大德汝行惡行汙他家今可遠此村落去不須住此是比丘語彼比丘言大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘報言大德莫作是語言諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有恥者有不恥者何以故諸比丘不愛不恚不怖不癡大德汝行惡行汙他家行惡行亦見亦聞汙他

四分律本 第七卷 外字

家亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙若比丘惡性不受人諫語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙

諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯罪四乃至三諫若比丘犯一法知而覆藏應強與波利婆沙行波利婆沙竟僧應與夜摩那埵行摩那埵已餘有出罪應二十僧中出是比丘罪若少一人不滿二十衆出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時今問諸大德是中清淨不

如是諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是二不定法半月半月戒經中說若比丘共女人獨在靜處覆處可作姪處坐說非法語有住信優婆夷於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法
諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不^{如是}諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是三十及薩者波逸提法半月半月戒經中說

若比丘衣已竟如締那衣已出畜長衣經十日不淨施得持若過者及薩者波逸提

若比丘衣已竟如締那衣已出比丘於三衣中若離一一衣異處宿經一宿除僧羯磨及薩者波逸提
若比丘衣已竟如締那衣已出若比丘得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜經一月為滿足故若過者及薩者波逸提
若比丘從非親里比丘及邊取衣除貿易及薩者波逸提
若比丘使非親里比丘及浣故衣若染若打及薩者波逸提
若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時及薩者波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣此是時
若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是非親里居士若居士婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過受者及薩者波逸提
若比丘若居士婦為比丘辦衣價持如是衣價與某甲比丘是比丘先

不受自恣請便到居士家作如是說善哉居士為我辦如是衣價與我為好故若得者及薩者波逸提

若比丘二居士居士婦與比丘辦如是衣價我曹辦如是衣價與某甲比丘是比丘先不受自恣請到二居士家作如是說善哉居士辦如是衣價與我共作一衣為好故若得者及薩者波逸提
若比丘若王大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘彼使至比丘所語比丘言大德今為汝故送是衣價受取是比丘語彼使如是言我不應受此衣價若我須衣合時得清淨當受彼使語是比丘言大德有執事人不須衣比丘應言有若守僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常為諸比丘執事彼使詣執事人所與衣價已還到比丘所作如是言大德所示某甲執事人我已與衣價竟大德知時往彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反三反語言我須衣若二反三反

四分律戒本 第五張外字

四分律戒本 第五張外字

四分律戒本 第五張外字

為作憶念得衣者善者不得衣四反
五反六反在前默然住令彼憶念若
四反五反六反在前默然住若得衣
者善者不得衣過是求得衣者居薩
耆波逸提

若不得衣從彼所來處若自往若遣
使往語言汝先遣使送衣價與某甲
比丘是比丘竟不得衣汝還取莫使
失此是時_軒

若比丘雜野蠶綿作卧具者居薩
耆波逸提

若比丘新純黑羶羊毛作卧具者居
薩耆波逸提

若比丘作新卧具應用二分純黑羊
毛三分白四分糞若比丘作新卧具不
用二分純黑羊毛三分白四分糞作
新卧具者居薩耆波逸提

若比丘作新卧具應六年持若減六
年不捨故更作新者除僧羯磨居薩
耆波逸提

若比丘作新坐具當取故者縱廣一
磔手帖新者上為壞色故若比丘作
新坐具不取故者縱廣一磔手帖新

者用上壞色者居薩耆波逸提
若比丘行道中得羊毛比丘須者應
取若無人持得自持行至三由旬若
無人持自持過者居薩耆波逸提
若比丘使非親里比丘居洗滌擗羊
毛者居薩耆波逸提
若比丘自手取金銀若錢若教人取
若口可受者居薩耆波逸提
若比丘種種賣買金銀寶物者居薩
耆波逸提
若比丘種種販賣者居薩耆波逸提_軒
若比丘畜長鉢不淨施得齊十日若
過者居薩耆波逸提
若比丘破鉢減五綴不滿更求新鉢
為好故若得者居薩耆波逸提彼比
丘應往僧中捨展轉取取下鉢與之
令持乃至破應持此是持
若比丘自乞縷使非親里織師織作
衣者居薩耆波逸提
若比丘居士居士婦使織師為比丘
織作衣是比丘先不受自恣請便到
彼所語織師言此衣為我織極好織
今廣長堅綴齊整好我少多與汝價

若比丘與價乃至一食直若得衣者
居薩耆波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪
若使人奪取還我衣來不與汝是比
丘應還衣取衣者居薩耆波逸提
若比丘病畜酥油生酥蜜石蜜齊七
日得服若過者居薩耆波逸提
若比丘春殘一月在應求雨浴衣半
月用浴若比丘春一月前求雨浴衣
半月前用浴者居薩耆波逸提
若比丘十日未滿夏三月若有惡施衣
應受受已乃至衣時應畜若過畜者
居薩耆波逸提
若比丘夏三月安居竟至八月十五
日滿已若過遠有疑恐怖畏難處比
丘在如是處住於三衣中若留一衣
衣置村舍內及有因緣離衣宿乃至
六夜若過者居薩耆波逸提
若比丘知他欲與僧物自迴入已者
居薩耆波逸提_事
諸大德我已說三十居薩耆波逸提
法今問諸大德是中清淨不_如諸
大德是中清淨默然故是事如是持

者用上壞色者居薩耆波逸提
若比丘行道中得羊毛比丘須者應
取若無人持得自持行至三由旬若
無人持自持過者居薩耆波逸提
若比丘使非親里比丘居洗滌擗羊
毛者居薩耆波逸提
若比丘自手取金銀若錢若教人取
若口可受者居薩耆波逸提
若比丘種種賣買金銀寶物者居薩
耆波逸提
若比丘種種販賣者居薩耆波逸提_軒
若比丘畜長鉢不淨施得齊十日若
過者居薩耆波逸提
若比丘破鉢減五綴不滿更求新鉢
為好故若得者居薩耆波逸提彼比
丘應往僧中捨展轉取取下鉢與之
令持乃至破應持此是持
若比丘自乞縷使非親里織師織作
衣者居薩耆波逸提
若比丘居士居士婦使織師為比丘
織作衣是比丘先不受自恣請便到
彼所語織師言此衣為我織極好織
今廣長堅綴齊整好我少多與汝價

諸大德是九十波逸提法半月半月
戒經中說

若比丘故妄語者波逸提

若比丘種類毀訾語者波逸提

若比丘兩舌語者波逸提

若比丘與女人同室宿者波逸提

若比丘與未受大戒人共宿過二夜
至三夜曉者波逸提

若比丘與未受具戒人同誦者波逸提

若比丘知他比丘有應惡罪向未受
大戒人說除僧羯磨波逸提

若比丘向未受大戒人說過人法言我
知是我見是見知實者波逸提

若比丘與女人說法過五六語者除有
知男子波逸提

若比丘自手掘地教人掘者波逸提

若比丘壞鬼神村者波逸提

若比丘妄作異語惱他者波逸提

若比丘嫌罵者波逸提

若比丘取他繩牀木牀卧具坐蓐露
地自敷教人敷捨去不自舉不教人
舉者波逸提

若比丘僧房舍內敷僧卧具坐蓐若

自敷教人敷在中若坐若卧從彼捨
去不自舉不教人舉者波逸提

若比丘先知比丘住處後來於其中
間強敷卧具止宿念言彼若嫌逆者
當自避我去作是因緣非餘威儀者
波逸提

若比丘瞋他比丘不喜僧房舍內若
自牽出若教人牽出者波逸提

若比丘房重閣上脱脚纏木牀若坐
若卧者波逸提

若比丘知水有虫自用澆泥澆草教
人澆者波逸提

若比丘欲作大房戶扉窓牖及諸莊
飾具指授覆苦齊二三節若過者波
逸提

若比丘僧不委教授比丘居者波逸提

若比丘為僧委教授比丘居乃至日
沒者波逸提

若比丘語諸比丘如是言諸比丘為欲
食故教授比丘居者波逸提

若比丘與非親里比丘居除賀易
波逸提

若比丘與非親里比丘居作者波

逸提

若比丘與比丘居在屏處坐者波逸提

若比丘與比丘居期同道行乃至聚落
除餘時波逸提是中餘時者若行有疑恐
怖處此是時若比丘與比丘居期乘一
船若上水若下水除直渡者波逸提

若比丘知比丘居讚嘆因緣得食食
除施主先有意者波逸提

若比丘與婦人期同道行乃至聚落
者波逸提

若比丘施一食處無病比丘應受一
食若過者波逸提

若比丘展轉食除餘時波逸提餘時
者病時施衣時此是時

若比丘別眾食除餘時波逸提餘時
者病時施衣時作衣時道行時餘行
時大會時沙門施食時此是時

若比丘至檀越家懇勸請與餅麩飯
比丘須者應兩三鉢受持至寺內應
分與餘比丘食若比丘無病過兩三
鉢受持至寺內不分與餘比丘食者
波逸提

若比丘食竟或時受請不作餘食法

更食者波逸提四分律本 第十七張 外字号

若比丘知他比丘足食竟若受請不作餘食法懇勸請與食大德取是食以是因緣非餘欲使他犯者波逸提

若比丘非時食者波逸提

若比丘食殘宿食者波逸提

若比丘不受食食若藥著口中除木及楊枝波逸提

若比丘得好美食乳酪魚肉無病自為已索者波逸提四

若比丘外道男外道女自手与食者波逸提

若比丘先受請已若前食後食行詣餘家不囑餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時

若比丘食家中有寶強安坐者波逸提若比丘食家中有寶屏處坐者波逸提

若比丘獨與女人露地坐者波逸提若比丘語諸比丘如是語大德共至聚落當與汝食彼比丘乃至聚落竟不教與

是比丘食語言汝去我與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便遣者波逸提

若比丘請比丘月與藥無病比丘應受若過受除常請更請分請盡形請者波逸提

若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提

若比丘有因緣至軍中若過二宿至三宿者波逸提

若比丘軍中住若二宿三宿或時觀軍陣鬪戰或觀旋軍為馬勢力者波逸提五

若比丘飲酒者波逸提

若比丘水中戲者波逸提

若比丘擊擡他比丘者波逸提

若比丘不受諫者波逸提

若比丘恐怖他比丘者波逸提

若比丘半月洗浴無病比丘應受若過受除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風時雨時遠行來時此是時

若比丘無病為炙身故露地然火若教人然除餘時波逸提

若比丘藏他比丘衣鉢坐具鉢筒若自藏若教人藏下至戲笑者波逸提

若比丘淨施比丘比丘足式叉摩那沙弥沙弥衣不問主輕著者波逸提

若比丘得新衣當作三種染壞色青黑木蘭

若比丘得新衣不作三種染壞色青黑木蘭新衣持者波逸提六

若比丘故斷畜生命者波逸提

若比丘知水有虫飲用者波逸提

若比丘故惱他比丘乃至少時不樂者波逸提

若比丘知他比丘若有癡惡罪而覆藏者波逸提

若比丘年滿二十當與受具足戒若比丘知年未滿二十與受具足戒此人不得戒諸比丘亦可呵彼愚癡故波逸提

若比丘知僧諍事起如法滅已後更發舉者波逸提

若比丘知是賊伴期共一道行乃至聚落者波逸提

若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘應諫是比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說行婬欲是障道法彼比丘諫是

比丘時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨者波逸提

若比丘知如是語人未作法如是惡見不捨若當同正宿同一羯磨者波逸提

若比丘知沙彌作如是語我知佛所說法行姪欲非障道法彼比丘諫此沙彌言汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙彌世尊無數方便說行姪欲是障道法彼比丘如是諫時堅持不捨彼比丘乃至三呵諫捨此事故乃至三諫捨者善若不捨者彼比丘應語此沙彌言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘行

如諸餘沙彌得與大比丘二宿三宿汝今無此事汝出去滅云不須此中住若比丘知如是被擯沙彌若畜同一止宿者波逸提

若比丘餘比丘如法諫時作如是語我不學此戒乃至問有智慧持戒律者我當難問波逸提欲求解者應當難問

若比丘說戒時作如是語大德何用此雜碎戒為說是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提

若比丘說戒時作如是語大德我今始知是法是戒經半月半月戒經中說若餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘無知無解若犯罪應如法治更增無知罪大德汝無利得不善汝說戒時不一心念攝耳聽法彼無知故波逸提

若比丘共同羯磨已後如是語諸比丘隨親友以僧物與者波逸提

若比丘僧斷事時不與欲而起去者波逸提

若比丘與欲已後更呵者波逸提

若比丘與他比丘共聞諍聽此語已向彼說者波逸提

若比丘瞋故不喜打他比丘者波逸提

若比丘瞋故不喜以手擗比丘者波逸提

若比丘剎利水澆頭王王未出未藏寶若入過宮門闕者波逸提

若比丘若寶及寶莊飾具若自捉教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提

若在僧伽藍中若寄宿處若寶及寶莊飾具若自捉若教人捉識者當取作如是因緣非餘

若比丘非時入聚落不囑餘比丘者波逸提

若比丘作繩牀木牀足應高如來八指除入椹孔上截竟過者波逸提

若比丘持兜羅綿貯作繩牀木牀卧具坐褥者波逸提

若比丘用骨牙角作鍼筒成者波逸提

若比丘作尼師檀當應量作是中量者長佛二磔手度一磔手半更增廣長各半磔手若過成者波逸提

若比丘作覆齋衣當應量作是中量者長佛四磔手度二磔手若過成者波逸提

若比丘作雨浴衣當應量作是中量者長佛六磔手度三磔手半若過成

者長佛六磔手度三磔手半若過成

四分律戒本 第三十三 比丘尼

者波逸提

若比丘佛衣等量作衣是中量者長佛十磔手廣六磔手是佛衣量若過成者波逸提平

諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清淨不如是諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月戒經中說

若比丘入村中無病從非親里比丘丘邊自手受食食是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是名悔過法

若比丘在白衣家食是中有比丘丘指示與某甲羹與某甲飯諸比丘應語彼比丘丘言大姊且止須諸比丘食竟若無一比丘語彼比丘丘如是言大姊且止須諸比丘食竟若比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是名悔過法

若比丘有諸學家律學家羯磨若比丘知是學家先不受請無病自手受食食

四分律戒本 第三十四 比丘

是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是名悔過法

若比丘在阿練若處有疑恐怖處若比丘在如是阿蘭若處住先不語檀越僧伽藍外不受食在僧伽藍內無病自手受食食是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是名悔過法

諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是中清淨不如是諸大德是中清淨默然故是事如是持諸大德此眾學戒法半月半月戒經中說

齊整者內衣應當學齊整者三衣應當學

不得反抄衣入白衣舍應當學

不得反抄衣入白衣舍坐應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得跳行入白衣舍應當學

四分律戒本 第三十五 比丘

不得跳行入白衣舍坐應當學

不得躡坐白衣舍應當學

不得扱臂入白衣舍應當學

不得扱臂入白衣舍坐應當學

不得搖身入白衣舍應當學

不得掉臂入白衣舍應當學

不得掉臂入白衣舍坐應當學

好覆身入白衣舍應當學

好覆身入白衣舍坐應當學

不得左右顧視入白衣舍應當學

不得左右顧視入白衣舍坐應當學

靜默入白衣舍應當學

靜默入白衣舍坐應當學

不得戲笑入白衣舍應當學

不得戲笑入白衣舍坐應當學

正意受食應當學

平鉢受飯應當學

平鉢受羹應當學

羹飯俱食應當學

以次食應當學

不得挑鉢中央食應當學無病不得為已索羹飯應當學

不得以飯覆羹上更望得應當學
 不得視比坐鉢中起憚心應當學
 當繫鉢想食應當學
 不得大搯飯食應當學
 不得大張口待飯食應當學
 不得含食語應當學
 不得搯飯遙擲口中食應當學
 不得遺落飯食應當學
 不得頰飯食應當學
 不得故嚼飯作聲食應當學
 不得歛飯食應當學
 不得舌舐食應當學
 不得振手食應當學
 不得手把散飯食應當學
 不得汗手捉食器應當學
 不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
 不得生草上大小便涕唾除病應
 當學
 不得淨水中大小便涕唾除病應
 當學
 不得立大小便除病應當學
 不得與及抄衣人說法除病應當學
 不得為衣纏頸人說法除病應當學

不得為覆頭人說法除病應當學
 不得為裹頭人說法除病應當學
 不得為又覆人說法除病應當學
 不得為著革屣人說法除病應當學
 不得為著木屣人說法除病應當學
 不得為騎乘人說法除病應當學
 不得佛塔內宿除為守視應當學
 不得佛塔內藏財物除為堅牢故應
 當學
 不得著革屣入佛塔中應當學
 不得捉革屣入佛塔中應當學
 不得著革屣遶佛塔行應當學
 不得著富羅入佛塔中應當學
 不得捉富羅入佛塔中應當學
 不得佛塔下食留草及食汗地捨去
 應當學
 不得搭死屍從佛塔下過應當學
 不得塔下埋死屍應當學
 不得塔下燒死屍應當學
 不得向塔燒死屍應當學
 不得遶塔四邊燒死屍使臭氣入
 應當學
 不得持死人衣塔下過除為浣染香

薰應當學
 不得塔下大小便應當學
 不得向塔大小便應當學
 不得遶佛塔四邊大小便臭氣來
 入應當學
 不得持佛像至大小便處應當學
 不得塔下翳楊枝應當學
 不得向塔翳楊枝應當學
 不得遶塔四邊翳楊枝應當學
 不得塔下涕唾應當學
 不得向塔涕唾應當學
 不得遶塔四邊涕唾應當學
 不得向佛塔舒脚坐應當學
 不得安佛塔在下房已在上房住應
 當學
 人坐已立不得為說法除病應當學
 人卧已坐不得為說法除病應當學
 人在座已在非座不得為說法除病
 應當學
 人在高座已在下座不得為說法除
 病應當學
 人在前已在後不得為說法除病應
 當學

四分律戒本 第三十卷 外字字

人在高經行處已在下經行處不得為說法除病應當學

人在道已在非道不得為說法除病應當學

不得携手在道行應當學

不得上樹過人頭除時因緣應當學

不得絡囊盛鉢貫杖頭置肩上行應當學

應當學

人持仗不應為說法除病應當學

人持劍不應為說法除病應當學

人持鉞不應為說法除病應當學

人持刀不應為說法除病應當學

人持蓋不應為說法除病應當學

諸大德我已說眾學戒法今問諸大德是中清淨不_{如是}諸大德是中

清淨默然故是事如是持

諸大德是七滅諍法半月半月戒

經中說

若比丘有諍事起即應除滅

應與現前毗尼當與現前毗尼應與憶念毗尼

當與憶念毗尼應與不癡毗尼當與不癡毗尼

應與自言治當與自言治應與覓罪相

當與覓罪相應與多人語當與多人語

四分律戒本 第三十卷 外字字

應與如草布地當與如草布地

諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不_{如是}諸大德是中清

淨默然故是事如是持

諸大德我已說戒經序已說四波羅

夷法已說十三僧伽婆尸沙法已說三

不定法已說三十尼薩耆波逸提法

已說九十波逸提法已說四波羅提

提舍尼法已說眾學法已說七滅諍

法此是佛所說戒經半月半月說戒

經中來若更有餘佛法是中皆共

和合應當學

忍辱第一道佛說無為取出家惱他人

不名為沙門

此是毗婆尸如來無所著等正覺說

是戒經

譬如明眼人能避險惡道世有聰明人

能遠離眾惡

此是尸棄如來無所著等正覺說是

戒經

不謗亦不嫉當奉於戒行飲食知足足

常樂在空閑心定樂精進是名諸佛教

此是毗葉羅如來無所著等正覺

四分律戒本 第三十卷 外字字

說是戒經

譬如蜂採華不壞色與香但取其味去

比丘入聚落不違戾他事不觀作不作

但自觀身行若正若不正

此是拘留孫如來無所著等正覺說是

戒經

心真作放逸聖法當勤學如是无憂愁

心定入涅槃

此是拘留舍牟尼如來無所著等正

覺說是戒經

一切惡莫作當奉行諸善自淨其志意

是則諸佛教

此是迦葉如來無所著等正覺說是

戒經

善護於口言自淨其志意身莫作諸惡

此三業道淨能得如是行是大仙人道

此是釋迦牟尼如來無所著等正覺

於十二年中為無事僧說是戒經從

是已後廣分別說諸比丘自為樂法

樂沙門有慙有愧欲學戒者當於

中學

明人能護戒能得三種樂名譽及利養

无則生天上當觀如是處有智勤護戒

戒淨有智慧便得第一道如過去諸佛
及以未來者現在諸世尊能勝一切憂
皆共尊敬戒此是諸佛法若有自為身
欲求於佛道當尊重正法此是諸佛教
七佛為世尊滅除諸結使說是七戒經
諸縛得解脫已入於涅槃諸戲水滅盡
尊行大仙說聖賢稱譽戒弟子之所行
入於滅涅槃世尊涅槃時興起於大悲
集諸比丘眾與如是教戒莫謂我涅槃
淨行者無護我今說戒經亦善說毗尼
我雖般涅槃當視如世尊此經久住世
佛法得熾盛以是熾盛故得入於涅槃
若不持此戒如所應布薩喻如日沒時
世界皆闇冥當護持是戒如犀牛愛尾
和合一處坐如佛之所說我已說戒經
眾僧布薩竟我今說戒經所說諸功德
施一切眾生皆共成佛道
四分僧戒本

四分僧戒本
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二九〇頁中一行經名，石作「佛說四分戒本一卷」；資、磧、普作「四分戒本三」；南、徑、清作「四分戒本出曇無德部」。
- 一 二九〇頁中二行譯者，石無；資、磧、普、南、徑、清作「姚秦佛陀耶舍譯」；麗作「後秦世剎賓三藏佛陀耶舍譯」。
- 一 二九〇頁中三行末字「法」，石作「藏」。
- 一 二九〇頁中一行「人間」，石作「人中」。
- 一 二九〇頁中一二行第一二字「鎔」，諸本作「轄」。
- 一 二九〇頁中一四行第五字「感」，石作「威」。
- 一 二九〇頁中一七行第一〇字「尊」，石、麗作「寂」。
- 一 二九〇頁中一九行「入布」至頁下一九行「安樂快」，共二百五十七字，諸本無。
- 一 二九〇頁下二二行末字「戒」，至二三行「戒羯磨」(十七字)，石作「今僧何所作爲」。
- 一 二九一頁上二行「和合」，石作「布薩」。
- 一 二九一頁上八行「當發露」，石無。
- 一 二九一頁上九行第五字「是」，石作「罪是」。同行末字「念」，石無。
- 一 二九一頁上一二行第二字「經」，石無。同行小字「三說」，南作「三問」。
- 一 二九一頁上一六行「與比丘」，資、磧、普、南、徑、清無。同行第八字「戒」，石無。
- 一 二九一頁上一七行「行姪」，石作「習姪」。
- 一 二九一頁上一八行「比丘」，石作「比丘得」。
- 一 二九一頁上一九行「在聚落中」，

石作「若在聚落」。

一 二九一頁上二〇行「王王」，資、磧、

普、南、徑、清作「王」。

一 二九一頁中一行第七字「斷」，石作「奪」。

一 二九一頁中七行第六字「智」，石作「知」。

一 二九一頁中一四行第一一字「得」，石無。

一 二九一頁中一五行「罪不應」，石作「不」。

一 二九一頁下六行首字「此」，石作「是」。

一 二九一頁下九行「私通」，石作「私通事」。

一 二九一頁下一〇行「湏臾」，麗作「湏臾頃」。

一 二九一頁下一九行第五字「看」，石無。

一 二九一頁下末行「以瞋恚所覆故」，石作「瞋恚所覆」。

一 二九二頁上一行第一一字「壞」，

石作「破」。

一 二九二頁上二行第一三字「知」，

石無。

一 二九二頁上三行「作是語若比丘」，石無。

一 二九二頁上六行第八字「以」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二九二頁上一九行第五字「餘」，石作「餘比丘」。

一 二九二頁上末行第九字「心」，石無。頁中四行首字同。

一 二九二頁中一行「應諫是比丘」，石無。

一 二九二頁中四行第一三、一四字「比丘」，諸本無。

一 二九二頁中六行第七字「應」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。本頁下一九行第七字同。

一 二九二頁中一三行「語是比丘」，資、磧、普、南、徑、清無。同行末

字至次行「汗他家行惡行」，石無。

一 二九二頁中一九行末二字至次行

「言諸比丘」，石無。

一 二九二頁中二二行「不愛不恚不怖不癡」，石作「不愛語不恚語不恐怖語不癡語」。

一 二九二頁下四行第九字「諫」，石無。

一 二九二頁下一八行第一三字「沙」，石作「娑」。

一 二九二頁下一九行第七字「應」，石作「中」。

一 二九二頁下二〇行第三字「已」，石作「竟」。

一 二九二頁下二一行第一一字「衆」，石無。

一 二九三頁上五行「說非法語」，石無。

一 二九三頁上八行末字「治」，石作「治治」。

一 二九三頁上一一行「不定」，石作「三不定」。同行第一三字「在」，石無。

一 二九三頁中二行第二字「經」，石

作「逕」。

一 二九三頁中五行首字「於」，**石無**。

同行末二字至次行首字「經一宿」，**石無**。

一 二九三頁中七行第九字「那」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清無**。

一 二九三頁中一〇行「過者」，**石**作「過畜者」。

一 二九三頁中一一行「邊取衣」，**石**作「乞衣」。

一 二九三頁中一六行末字至次行「若比丘」，**石無**。

一 二九三頁中二〇行「知足」，**磧**作「知是」。

一 二九三頁中二二行第四字「若」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗無**。同行

「辦衣」，**石**作「具衣」。

一 二九三頁下一行第六字「便」，**石**無。

一 二九三頁下三行第五字、八行第一〇字、一五行第一二字「衣」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清無**。

一 二九三頁下四行第四字「二」，**石**作「若」。

一 二九三頁下五行「我曹辦如是衣價」，**石無**。

一 二九三頁下七行第一〇、一一字「如是」，**石**作「如是如是」。同行

第一三字「價」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗無**。

一 二九三頁下八行第一〇字及一五行第一二字「衣」，**麗無**。

一 二九三頁下一〇行第五字「王」，**石**、**麗**作「王王」。

一 二九三頁下一三行「今為汝故」，**石**作「為汝」。

一 二九三頁下一四行第一一字「今」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清無**。

一 二九三頁下一五行第九字「得」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗無**。

一 二九三頁下一六行第二字「是」，**石無**。

一 二九三頁下一七行第七字「守」，**石無**。

一 二九三頁下二一行第八字「竟」，**石無**。

一 二九四頁上六行第五字「從」，**石**作「隨」。

一 二九四頁上九行首字「失」，**石**作「生」。同行第三字「是」，**資**、**磧**、**普**、

南、**徑**、**清無**。同行夾註「十事」，**石無**。

一 二九四頁上一四行末字及一六行第六字「羊」，**石**作「羈羊」。

一 二九四頁上一五行第一二字「新」，**石無**。

一 二九四頁上一二一行第七字「具」，**徑**作「卧」。

一 二九四頁上一二二行第三字「帖」，**石**作「揲」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**

作「襟」。

一 二九四頁中一行第三字「用」，**石**作「不為」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、

麗無。

一 二九四頁中四行「自持」，**石無**。

一 二九四頁中九行「金銀」，**石無**。

- 一 二九四頁中一行小字「二十事」，
[石無]。
- 一 二九四頁中一四行第四字「破」，
[石無]。
- 一 二九四頁中一五行「若得者」，[石
無]。同行末字至一七行第五字「比
丘應往僧中捨展轉取取下鉢與之
令持乃至破」，[石無]。
- 一 二九四頁中一七行「應持此是持」，
[石、資、磧、麗無；普、南、徑、清作
「應持」]。
- 一 二九四頁中一八行「織師」，[石作
「比丘尼」]。
- 一 二九四頁中二〇行第四、五字「居
士」，[石作「若居士」]。
- 一 二九四頁中二一行末字至二二行
首字「到彼」，[石作「往到彼織師」]。
- 一 二九四頁中末行末字「價」，[石作
「衣賈」]。
- 一 二九四頁下一行「直若」，[石無]。
- 一 二九四頁下三行第四字「先」，[石
無]。同行第一三字「自」，[資作「目」]。
- 一 二九四頁下四行第九字「來」，[資、
磧、普、南、徑、清無]。
- 一 二九四頁下六行「若比丘病」，[石
作「若諸病比丘」。同行第一〇字
「蜜」，[石無]。
- 一 二九四頁下一〇行第五字「浴」，
[石無]。
- 一 二九四頁下一一行末字「衣」，[石
作「衣時」]。
- 一 二九四頁下一五行末字「比」，[石
作「若比」]。
- 一 二九四頁下一六行第一一字「若」，
[石作「若欲」]。
- 一 二九四頁下一七行「因緣」，[石作
「餘緣」]。
- 一 二九四頁下一九行第六字「欲」，
[石作「先」]。
- 一 二九四頁下二〇行小字「三十事」，
[石無]。
- 一 二九五頁上四行「種類」，[石無]。同
行第八字「語」，[資、磧、普、南、徑、
清、麗作「比丘」]。
- 一 二九五頁上六行第一〇字及上一
四行第一三字「者」，[石無]。
- 一 二九五頁上八行第四字「曉」，[石
無]。
- 一 二九五頁上九行「具戒人同」，[石
作「大戒人共」；磧作「其戒人同」]。
- 一 二九五頁上一〇行第一〇字「惡」，
[石無]。
- 一 二九五頁上一一行第四字「說」，
[石作「說者」]。
- 一 二九五頁上一六行第八字、二一
行第四字「教」，[石作「若教」，本頁
中一行第三字、一一行末字同]。
- 一 二九五頁上一六行末字「提」下，
[石有小字「十」；麗有「一十」]。
- 一 二九五頁上一九行第五字「罵」，
[石作「罵他」]。
- 一 二九五頁上二〇行第五字「他」，
諸本作「僧」。同行「木牀卧」，[石
作「若木牀若卧」]。
- 一 二九五頁上二二行第二字「者」，
[石、資、磧、普、南、徑、清無]。本頁

中二行第九字、八行第九字、一〇行第三字、一二行第三字、一八行第二字、頁下三行末字、八行第七字同。

一 二九五頁上末行第七字「內」，**石**作「中」。頁中七行第一三字同。

一 二九五頁中一行第一三字「彼」，**石**作「彼處」。

一 二九五頁中三行「先知比丘住處後來於其」，**石**作「先有住處後來於」。

一 二九五頁中五行「是因緣非餘威」，

石作「如是因緣非餘威」。

一 二九五頁中九行第四字「房」，**石**作「房舍」。同行「繩牀木」，**石**作「繩牀若木」；**資**、**磧**、**普**、**南**作「牀木」。

一 二九五頁中一三行第九字「扉」，**石**作「扇」。

一 二九五頁中一四行第六字「苦」，諸本作「苦」。

一 二九五頁中一八行第二字「者」，

石作「時」。

一 二九五頁中一九行第一〇字「言」，**石**作「語」。

一 二九五頁下三行第四字「與」，**石**作「身」。

一 二九五頁下四行「是中」，諸本無。同行第一二字「若」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二九五頁下五行末字「一」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 二九五頁下一〇行小字「三十」，**石**無。

一 二九五頁下一一行第一三字「受」，**石**無。

一 二九五頁下一二行「波逸提」下，**石**有「卅」。

一 二九五頁下一九行第三字「湏」，**石**作「欲湏」。

一 二九五頁下二一行第一三字「食」，**石**無。

一 二九五頁下末行第四字「食」，**石**、**麗**作「足食」。

一 二九六頁上七行「食食若藥」，**石**作「足食若藥」；**麗**作「足食若藥舉」。

一 二九六頁上九行第七字「食」，**石**作「飲食」。同行末字「自」**石**無。

一 二九六頁上一一行「外道」，**石**作「若外道」。

一 二九六頁上一三行第一一字「後」，**石**作「若後」。

一 二九六頁上一四行「比丘」，**石**作「比丘者」。

一 二九六頁上二〇行「乃至聚落」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二九六頁上末行「遣者」，**石**、**麗**作「遣去者」。

一 二九六頁中一行「比丘四月」，**磧**、**徑**、**清**、**麗**作「四月」。

一 二九六頁中四行第九字「時」，**石**作「餘」。

一 二九六頁中七行「三宿」，**石**作「若三宿」。

一 二九六頁中八行第七字「旋」，**石**、

麗作「遊」；資、磧、普、南、徑、清作「旋」。

一 二九六頁中一二行第二、三字「比丘」，石作「比丘以指相」；麗作「比丘以指」。同行「比丘者」，石無。

一 二九六頁中一八行末至次行「若教人然」，石作「若教人然者」；資、磧、普、南、徑、清作「若自然若教人然」。

一 二九六頁中二一行第三字「若」，石無。頁下九行第八字同。

一 二九六頁下四行小字「六十」，磧、南、徑、清無。

一 二九六頁下九行第一三字「而」，石無。

一 二九六頁下一一行第九字「與」，石無。

一 二九六頁下一五行「僧諍事起如法滅」，石作「諍事起如法懺悔」。

一 二九六頁下一七行第八字「期」，石無。

一 二九六頁下二〇行第一〇字「應」，

石無。

一 二九六頁下末行末二字至次頁上首二字「諫是比丘」，石、麗作「如是諫」。

一 二九七頁上一行至二行「應三諫捨是事故」，石作「乃至三諫捨此事故」。

一 二九七頁上五行「當同正宿同」，石、麗作「畜同止宿同」；資、磧、普、南、徑、清作「共同止宿」。

一 二九七頁上一一行末二字至次行「彼比丘」，資、磧、普、南、徑、清作「是沙弥」。

一 二九七頁上一二行末二字至一三行「乃至三呵諫」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「應三諫」。

一 二九七頁上一五行第四字「去」，石、麗作「後」；同行末字「行」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一 二九七頁上一六行第三字「餘」，石無。

一 二九七頁上一七行第三字及二一

行第四字「此」，石作「是」。

一 二九七頁上二〇行「餘比丘」，石無。

一 二九七頁上二二行第三字「當」，磧作「常」。

一 二九七頁中一行首字「若」，資、磧作「戒」。

一 二九七頁中六行第二字「若」，石作「若有」。

一 二九七頁中八行第一〇字「罪」，石作「法」。

一 二九七頁中九行至一〇行「不一心念攝耳聽法彼無知故」，石作「不用心念不一心攝耳聽法者」。

一 二九七頁中一二行第四字「友」，石、麗作「厚」。

一 二九七頁中一三行第七字「時」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二九七頁中一六行「知他比丘共聞諍聽此語已」，石作「與比丘共聞諍後聽此語已」；資、磧、普、南、徑、清作「比丘共聞諍聽此語」。

一 二九七頁中一七行第三字及二一

- 一 二九七頁中一八行第四字「瞋」，
[石]作「瞋恚」，二〇行第四字、二二
行第四字同。
- 一 二九七頁中一八行第九字「他」，
[石]無。
- 一 二九七頁中末行首字「沙」，[麗]作
「沙法」。
- 一 二九七頁下五行首字「若」，[石]作
「若比丘」。
- 一 二九七頁下七行第二字「作」，[麗]
無。
- 一 二九七頁下一〇行第七字「木」，
[石]作「若木」。
- 一 二九七頁下一三行第五字及一八
行第九字「成」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、
[清]、[麗]無。
- 一 二九七頁下一七行「更增」，[石]無。
- 一 二九七頁下一八行第三字「各」，
[石]作「各益」。
- 一 二九八頁上二行「衣是中量」，[石]
作「衣若過成者波逸提是中佛衣
量」。
- 一 二九八頁上三行第九字「是」，[石]
作「是名」。同行第一三字至次行
末「若過成者波逸提九十」，[石]無。
- 一 二九八頁上一五行第二字「亦」，
[石]作「亦言」。
- 一 二九八頁上一六行第六字「言」，
[麗]作「如是言」。
- 一 二九八頁上一八行末字至次行「向
餘比丘」，[石]無，本頁中一行同。同
行第一一字「是」，[資]、[磧]、[普]、[南]、
[徑]、[清]無。
- 一 二九八頁上二二行首字至第三字
「若比丘」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、
[麗]無。同行「有諸學家僧」，[石]作
「先」。
- 一 二九八頁上末行首字「是」，[石]作
「如是」。
- 一 二九八頁中四行「比丘在」，[資]、[磧]、
[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]無。
- 一 二九八頁中一三行「此衆學戒法」，
[石]作「是式又迦羅尼法」；[麗]作「是
衆多學法」。
- 一 二九八頁中一五行「應當學」，[石]
作「式又迦羅尼」。下同。
- 一 二九八頁中一八行第一〇字「坐」，
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 二九八頁下二行「蹲坐」，[石]作「蹲
行入」。
- 一 二九八頁下二行與三行之間，[石]
有「不得蹲行入白衣舍坐式又迦
羅尼」一行。
- 一 二九八頁下七行第三字「掉」，[石]
作「挑」。八行第三字同。
- 一 二九八頁下九行第三字「身」，[磧]、
[南]、[徑]、[清]作「衣」。一〇行第三字
同。
- 一 二九八頁下一一行小字「十一」，
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「二十」。
- 一 二九九頁上二行第九字「憊」，[資]、
[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「憊」。
- 一 二九九頁上七行「遙擲」，[石]作「擲
著」。
- 一 二九九頁上一一行第三字「歛」，
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「喻」。

一 二九九頁上一四行第三字「手」，
石作「以手」。

一 二九九頁中三行第四字「又」，資、
磧、普、南、徑、清作「叔」。

一 二九九頁中七行第一〇字「視」，
資、磧、普、南、徑、清作「護」。同行
小字「六十」，石無。

一 二九九頁中八行第一三字「故」，
石無。

一 二九九頁中一〇行及一一行第九
字「中」，石作「裏」。

一 二九九頁中一行及一四行第三
字「捉」，石作「手捉」。

一 二九九頁中一五行第三字及一七
行第七字「佛」，石無，下四行第四
字及下一三行第四字同。

一 二九九頁中一五行第六字「食」，
石作「食已」。

一 二九九頁中一九行第三字「塔」，
石作「在塔」，本頁下二行第三字、
七行第三字同。

一 二九九頁中一九行小字「七十」，

磧無。

一 二九九頁中二〇行「向塔」，石作
「在塔前」。

一 二九九頁中末行第七字「塔」，石、
麗作「從塔」。

一 二九九頁下四行「臭氣」，資、磧、
普、南、徑、清、麗作「使臭氣」。

一 二九九頁下一四行第五字「塔」，
石無；麗作「像」。

一 二九九頁下末行「當學」下，資、磧、
普、南、徑、清、麗有「九十」。

一 三〇〇頁上六行「上樹過人頭」，
石作「上過人樹」。

一 三〇〇頁上九行第三字「仗」，資、
磧、普、南、徑作「杖」。同行及一
〇行、一一行、一二行、一三行「不
應」，石作「不得」。

一 三〇〇頁上一四行「衆學戒法」，
石作「式叉迦羅尼法」；麗作「衆
學法」。

一 三〇〇頁上一七行第四字「是」，
石作「此」。

一 三〇〇頁上一九行第八字「即」，
石無。

一 三〇〇頁上末行八至一〇字「多
人語」，諸本作「多覓罪相」。下同。

一 三〇〇頁中九行「衆學法」，石作
「式叉迦羅尼法」。

一 三〇〇頁中一〇行第一三字「說」，
石無。

一 三〇〇頁中一八行第四字「衆」，
石、麗作「諸」。

一 三〇〇頁中二一行第六字「當」，
麗作「常」。同行第一〇字「行」，石
無。

一 三〇〇頁下七行第二字「真」，諸
本作「莫」。

一 三〇〇頁下九行第五字「舍」，磧
作「舍」。

一 三〇〇頁下一一行第一二字「淨」，
石作「正」。

一 三〇〇頁下一五行第九字「志」，
石作「心」。

一 三〇〇頁下一九行首字「是」，石

作「此」。

一 三〇〇頁下二〇行第三字「門」，
石、麗作「門者」。同行第八字「欲」，
諸本作「樂」。

一 三〇〇頁下二二行第一一字「名」，
普作「多」。

一 三〇〇頁下末行「无則」，石、麗作
「死得」；資、磧、普、南、徑、清作
「死則」。

一 三〇一頁上六行第一三字「水」，
諸本作「永」。

一 三〇一頁上一一行第七字「視」，
石作「觀」；磧、南作「示」。

一 三〇一頁上一二行第一二字「人」，
諸本作「入」。

一 三〇一頁上一四行第一二字「犖」，
石作「猫」。

一 三〇一頁上末行經名，石、資、磧、
普、南作「四分戒本一卷」。