

四分比丘戒本 第三卷

我已說戒經序今問諸大德是中清淨不_{如三}諸大德是中清淨默然故是

事如是持

諸大德是四波羅夷法半月半月說戒經中來

若比丘共比丘同戒若不還戒戒贏不自悔犯不淨行乃至共畜生是比丘波羅夷不共住

若比丘若在村落若閑靜處不與盜

心取隨不與取法若為王王大目所捉若煞着縛若駢出國汝是賊汝癡

汝無所知是比丘波羅夷不共住

若比丘故自手斫人命持刀授與人歎

譽死快勸死吐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

四分比丘戒本 第四卷

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_{如三}諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來

若比丘故持陰出精除夢中僧伽婆尸沙

若比丘婬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

若比丘婬欲意與女人魚惡婬欲語

隨所說惡惡語僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意於女人前自歎身言大妹我修梵行持戒精進修善法可

持是婬欲法供養我如是供養第一

家僧伽婆尸沙

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事乃至須臾頃僧伽婆尸沙

若比丘自求作屋無主自為已當應

量作是中量者長佛十二磔手內廣

四分比丘戒本 第五卷

七磔手當將餘比丘指授處所彼比丘當指示處所無難處無妨處若

比丘有難處妨處自求作屋無主自為已不將餘比丘指授處所若過量

作者僧伽婆尸沙

若比丘欲作大房有主為已作當將餘比丘往指授處所彼比丘應指授

處所無難處無妨處若比丘有難處妨處作大房有主為已作不將餘比

丘指授處所僧伽婆尸沙

若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行

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

謗欲壞彼清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

大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧
莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧
和合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
應三諫捨此事故乃至三諫捨者善
不捨者僧伽婆尸沙

若比丘有餘伴黨若一若二乃至無數
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
所說我等喜樂此比丘所說我等忍
可彼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
等喜樂此比丘所說我等忍可然此
比丘非法語比丘非律語比丘大德
莫欲破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
丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘依聚落若城邑住汙他家行
惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見

亦聞諸比丘當語是比丘言大德汙
他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡
行亦見亦聞大德汝汙他家行惡行
今可遠此聚落去不須住此

是比丘作如是語大德諸比丘有愛
有恚有怖有癡有如是同罪比丘有
駭者有不駭者諸比丘報言大德莫
作是語有愛有恚有怖有癡有如
是同罪比丘有駭者有不駭者而諸比
丘不愛不恚不怖不癡大德汙他家
行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦
見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨
彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨
者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘惡性不受人語於戒法中諸
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且止莫諫
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此事故
乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法
九初犯四乃至三諫若比丘犯一一
法知而覆藏應強與波利婆沙行波
利婆沙竟增上與六夜摩那埤行摩
那埤已餘有出罪應二十人僧中出
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說戒
經中來
若比丘共女人獨在屏處覆障處可
作婬處坐說非法語有住信優婆私
於三法中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法治若波羅
夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信
優婆私所說應如法治是比丘是名不
定法
若比丘共女人在露現處不可作婬

四分比丘戒本 第九卷

處坐作憊惡語有住信優婆夷於二法中一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是事於二法中應一一法治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}諸大德是中清淨然故是事如是持

諸大德是三十_{至三}居薩耆波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘衣已竟迦締那衣已出畜長衣經十日不淨施得畜若過十日_居薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦締那衣已出三衣中離一一衣異處宿除僧羯磨_居薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦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一月為滿足故若過畜_且薩耆波逸提

若比丘從非親里比丘_居取衣除糞易_居薩耆波逸提

四分比丘戒本 第十卷

若比丘令非親里比丘_居浣故衣若漆若打_居薩耆波逸提

若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時_且薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時

若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過者_且薩耆波逸提

若比丘居士居士婦為比丘辦衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請到居士家如是說善哉居士為我買如是如是衣與我為好故若得衣者_且薩耆波逸提

若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居士自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者_且薩耆波逸提

若比丘若王若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被使人至比丘

四分比丘戒本 第十一卷

所語比丘言大德今為汝故送是衣價受取是比丘應語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘言大德有執事人不須衣比丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常為諸比丘執事時彼使往至執事人所與衣價已還至比丘所如是言大德所示某甲執事人我已與衣價大德知時往彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反三反為作憶念應語言我須衣若二反三反為作憶念若得衣者善若不得衣應四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者_且薩耆波逸提若不得衣從所得衣價處若自往若遣使往應語言汝先遣使持衣價與某甲比丘是比丘竟不得衣汝還取莫使失此是時_且薩耆波逸提

若比丘以新純黑羶羊毛作新卧具者_且薩耆波逸提

若比丘作新卧具應用二分純黑羊毛三分白四分牝若比丘不用二分黑三分白四分牝作新卧具者尼薩者波逸提

若比丘作新卧具持至六年若減六年不捨故更作新者除僧羯磨尼薩者波逸提

若比丘作新坐具當取故者縱廣一磔手帖著新者用壞色故若作新坐具不取故者縱廣一磔手帖著新者上用壞色故尼薩者波逸提

若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三由旬若無人持自持過三由旬尼薩者波逸提

若比丘使非親里比丘尼浣涂擘羊毛者尼薩者波逸提

若比丘自手提錢若金銀若教人捉若置地受者尼薩者波逸提

若比丘種種賣寶物者尼薩者波逸提

若比丘種種販賣者尼薩者波逸提

若比丘畜長鉢不淨施得齊古者過者尼薩者波逸提

若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢

四分比丘戒本 第七十條 外字考

為好故若得者尼薩者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時

若比丘自乞縷線使非親里織師織作衣者尼薩者波逸提

若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比丘先不受自恣請便往織師所語言此衣為我作與我極好

織令廣大堅緻我當少多與汝價是比丘與價乃至一食直若得衣尼薩者波逸提

若比丘先與比丘衣後瞋恚故若自奪若教人奪取還我衣來不與汝若比丘還衣彼取衣者尼薩者波逸提

若比丘有病殘藥酥油生酥蜜石蜜齋七日得服若過七日服者尼薩者波逸提

若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若比丘過一月前求雨浴衣過半月前用浴者尼薩者波逸提

若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣比丘知是急施衣當受受已乃至衣時應畜者過畜者尼薩者

波逸提

若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若有疑恐懼處住若比丘在如是處住三衣中欲留一一衣置舍內諸比丘有因緣得離衣宿乃至六夜若過者尼薩者波逸提

若比丘知是僧物自求入己者尼薩者波逸提

諸大德我已說三十尼薩者波逸提法今問諸大德是中清淨不_{至三}諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘知而妄語者波逸提

若比丘種類毀呾語者波逸提

若比丘兩舌語者波逸提

若比丘與婦女同室宿者波逸提

若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿波逸提

若比丘與未受大戒人共誦者波逸提

若比丘知他有惡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

我見是我知是實者波逸提

若比丘與女人說法過五六語除有知

男子波逸提

若比丘自手掘地若教人掘者波逸提

若比丘壞鬼神村波逸提

若比丘妄作異語惱他者波逸提

若比丘燃罵波逸提

若比丘取僧繩牀木牀若卧具坐蓐

露地敷若教人敷捨去不自舉不教

人舉波逸提

若比丘於僧房中敷僧卧具若自敷

若教人敷若坐若卧去時不自舉不

教人舉波逸提

若比丘知先比丘住處後來強於中

間敷卧具止宿念言彼若嫌進者自

當避我去作如是因緣非餘非威儀

波逸提

若比丘瞋他比丘不喜僧房中若自

牽出教他牽出波逸提

若比丘若房若重閣上脱脚繩牀木

牀若坐若卧波逸提

若比丘知水有蟲若自澆泥若草若教

人澆者波逸提

若比丘作大房舍戶扇隘牖及餘莊飾

具指授覆苦齊二三節若過波逸提

若比丘僧不差教誡比丘居者波逸提

若比丘為僧差教授比丘居乃至日

暮者波逸提

若比丘語諸比丘作如是語諸比丘為

飲食故教授比丘居者波逸提

若比丘與非親里比丘居衣除貧易

波逸提

若比丘與非親里比丘居作衣者波

逸提

若比丘與比丘居在屏處坐者波逸提

若比丘與比丘居共期同一道行從一

村乃至一村間除異時波逸提異時者

與估客行若疑畏怖時是謂異時

若比丘與比丘居共期同乘一船若上水

若求除直渡者波逸提

若比丘知比丘居讚歎教化因緣得

食食除檀越先有意者波逸提

若比丘與婦女共期同一道行乃至

村間者波逸提

若施一食處無病比丘應一食若過

受者波逸提

若比丘展轉食除餘時波逸提餘時

者病時施衣時是謂餘時

若比丘別眾食除餘時波逸提餘時

者病時作衣時施衣時道行時乘船

時大眾集時沙門施食時此是時

若比丘至白衣家請比丘與餅麩食

若比丘欲須者當二三鉢受還至僧

伽藍中應分與餘比丘食若比丘無

病過兩三鉢受持還至僧伽藍中不

分與餘比丘食者波逸提

若比丘足食竟或時受請不作餘食

法而食者波逸提

若比丘知他比丘足食已若受請不

作餘食法懇勸請與食長老取是

食以是因緣非餘欲使他犯波逸提

若比丘非時受食食者波逸提

若比丘殘宿食而食者波逸提

若比丘不受食若藥著口中除水及

楊枝波逸提

若得好美食乳酪魚及肉若比丘如

此美食無病自為已索者波逸提

若比丘外道男外道女自手與食者

皆波逸提

若比丘先受請已前食後食誼餘家不駕授餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時是謂餘時若比丘在食家中有寶強安坐者波逸提

若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提

若比丘獨與女人露地坐者波逸提

若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落當與汝食彼比丘竟不教與是比丘食語言汝去我與汝一處若坐

若語不樂我獨坐獨語樂以此因緣非餘方便遣他去波逸提

若比丘請四月與藥無病比丘應受若過受除常請更請分請盡形壽請

波逸提

若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提

若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波逸提

若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣聞戰若觀遊軍為馬力勢者波逸提

若比丘飲酒者波逸提

若比丘水中嬉戲者波逸提

若比丘以指相擊捩者波逸提

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不得過除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風時雨時道行時此是餘時

若比丘無病自為灸故在露地然火若教人然除時因緣波逸提

若比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒若自藏教人藏下至戲笑者波逸提

若比丘與比丘比丘尼式又摩那沙弥沙弥尼衣後不語主還取者波逸提

若比丘得新衣應作三種壞色一一色中隨意壞若青若黑若木蘭若比丘不以三種壞色若青若黑若木蘭著餘新衣者波逸提

若比丘故煞畜生命者波逸提

若比丘知水有蟲飲用者波逸提

若比丘故惱他比丘令須臾間不樂波逸提

若比丘知他比丘犯重罪覆蔽者波

逸提

若比丘知年不滿二十與受大戒此人不得戒彼比丘可呵癡故波逸提若比丘知諍事如法懺悔已後更發起者波逸提

若比丘知是賊伴結要共同道行乃至一村間波逸提

若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘諫此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者是障道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨此事故若三諫捨者善不捨者波逸提

若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨供給所須共同羯磨止宿言語者波逸提

若比丘知沙弥作如是言我從佛聞法若行婬欲非障道法彼比丘諫此沙弥如是言汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙弥世尊無數方便說婬欲是障道法彼比丘諫

若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨供給所須共同羯磨止宿言語者波逸提

若比丘知沙弥作如是言我從佛聞法若行婬欲非障道法彼比丘諫此沙弥如是言汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙弥世尊無數方便說婬欲是障道法彼比丘諫

若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨供給所須共同羯磨止宿言語者波逸提

若比丘知沙弥作如是言我從佛聞法若行婬欲非障道法彼比丘諫此沙弥如是言汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙弥世尊無數方便說婬欲是障道法彼比丘諫

若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨供給所須共同羯磨止宿言語者波逸提

四比丘戒本 第

此沙弥時堅持不捨彼比丘應乃至再三呵諫令捨此事故乃至三諫而捨者善不捨者彼比丘應語彼沙弥言汝自今已去不得言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙弥得與比丘二三宿汝今無是事汝出去滅去不應住此若比丘知如是衆中被擯沙弥而誘將畜養禁止宿言語者波逸提若比丘餘比丘如法諫時作是語我今不學此戒當難問餘智慧持律比丘者波逸提若為知為學故應難問若比丘說戒時作如是語大德何用說是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我今始知此法戒經所載半月半月說戒經來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重增無知罪語言長老汝無利不善得汝說戒時不用心念不一心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厚以衆僧物與者波逸提

若比丘衆僧斷事未竟不與欲而起去波逸提

若比丘與欲已後悔者波逸提

若比丘比丘共鬪諍已聽此語向彼說波逸提

若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提

若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提

若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙法謗者波逸提今

若比丘利利水澆頭王種王未出未截寶而入若過宮門闕者波逸提

若比丘若寶及寶莊飾具捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提

若比丘在僧伽藍中若寄宿處捉寶若以寶莊飾自捉教人捉當作是意若有主識者當取作如是因緣非餘若比丘非時入聚落囑授餘比丘者波逸提

若比丘作繩牀木牀足應高如來八指除入椹孔上截竟若過者波逸提

若比丘作兜羅綿貯繩牀木牀大小蓐成者波逸提

若比丘作骨牙角針筒劍劍者波逸提

若比丘作且師檀當應量作是中量者長佛二磔手廣一磔手半更增廣長各半磔手若過裁竟波逸提

若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四磔手廣二磔手裁竟過者波逸提

若比丘作雨浴衣當依量作是中量者長佛六磔手廣二磔手半過者裁竟波逸提

若比丘與如來等量作衣若過量作者波逸提是中如來衣量者長佛十磔手廣六磔手是謂如來衣量

諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清淨不至三諸大德是中清淨然故是事如是持

諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來

若比丘入村中從非親里比丘居若無病自手取食食者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

若比丘至白衣家內食是中若比丘
屋指示與某甲羹與某中飯是比丘應
語彼比丘屋如是言大姊且止須比丘
食竟若無一比丘語彼比丘屋如是
言大姊且止須比丘食竟若是一比丘
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

若比丘先作學家羯磨若比丘於如是學
家先不請無病自手受食食者是比
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

若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖處
若比丘在如是阿蘭若處住先不語
檀越若僧伽藍外不受食在僧伽藍
內無病自手受食食者是比丘應向餘比丘
悔過言大德我犯可呵法所不應為
我今向大德悔過是法名悔過
諸大德我已說四波羅提提舍屋法
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說戒

經中來

當齊整者涅槃僧應當學
當齊整者三衣應當學
不得反抄衣入白衣舍應當學
不得反抄衣入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得跣行入白衣舍應當學
不得跣行入白衣舍應當學
不得白衣舍內蹲坐應當學
不得白衣舍內蹲坐應當學
不得叉腰入白衣舍應當學
不得叉腰入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得掉解行入白衣舍應當學
不得掉解行入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
靜默入白衣舍應當學

靜默入白衣舍應當學

不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學
不得挑鉢中而食應當學
若比丘不病不得為已索羹飯應
當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中食應當學
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
不得舍飯語應當學
不得搯飯透擲口中應當學
不得遺落飯食應當學
不得頰食食者應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得大嚼飯食應當學
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

不得汗手捉飲器應當學

不得洗鉢水弃白衣舍內應當學

不得生草菜上大小便涕唾除病應

當學

不得水中大小便涕唾除病應當學

不得立大小便除病應當學

不得與友抄衣不恭敬人說法除病

應當學

不得為衣纏頸者說法除病應當學

不得為覆頭者說法除病應當學

不得為裹頭者說法除病應當學

不得為叉腰者說法除病應當學

不得為著草屣者說法除病應當學

不得為著木屐者說法除病應當學

不得在佛塔中止宿除為守護故應

當學

不得截財物置佛塔中除為堅牢應

當學

不得著草屣入佛塔中應當學

不得手捉草屣入佛塔中應當學

不得著草屣繞佛塔行應當學

不得著富羅入佛塔中應當學

不得手捉富羅入佛塔中應當學

不得佛塔坐食留草及食汗地應當學

不得擔死屍從佛塔過應當學

不得佛塔下埋死屍應當學

不得在佛塔下燒死屍應當學

不得圍佛塔燒死屍應當學

不得繞佛塔四邊燒死屍使臭氣入

應當學

不得持死人衣及牀從佛塔下過除澆

漆香薰應當學

不得佛塔下大小便應當學

不得向佛塔大小便應當學

不得繞佛塔四邊大小便使臭氣入

應當學

不得持佛像至大小便處應當學

不得在佛塔下擗揚枝應當學

不得向佛塔擗揚枝應當學

不得在佛塔下涕唾應當學

不得向佛塔涕唾應當學

不得塔四邊涕唾應當學

不得向佛塔舒脚坐應當學

不得安佛像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

人在高座已在下坐不得為說法除

病應當學

人在前行已在後不得為說法除病

應當學

人在高經行處已在下經行處不應

為說法除病應當學

人在道已在非道不應為說法除

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者有上而

行應當學

人持杖不恭敬不應為說法除病應

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說戒

經中來

若有諍事起即應除滅

應與現前毗且當與現前毗且

應與憶念毗且當與憶念毗且

應與不癡毗且當與不癡毗且

應與自言治當與自言治

應與多人語當與多人語

應與罪所處 當與罪所處

應與如草覆地當與如草覆地

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

二不定法已說三十尸薩耆波逸

提法已說九十波逸提法已說四波

羅提提舍且法已說眾學戒法已說

七滅諍法此是佛所說戒經中來

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

辭如明眼人能避險惡道世有聰明人

能遠離諸惡

此是尸棄如來無所著等正覺說是

戒經

不謗亦不嫉當奉行於戒飲食知止足

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說

是戒經

譬如蜂採花不壞色與香但取其味去

比丘入聚然不違度他事不觀作不作

但自觀身行若正若不正

此是拘樓孫如來無所著等正覺說

是戒經

心莫作放逸 聖法當勤學如是無憂愁

心定入涅槃

此是拘那含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

樂沙門者有慚有愧樂學戒者當於

中學

明人能護戒 能得三種樂名譽及利養

死得生天上 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永滅盡

尊行大仙說 聖賢稱譽戒弟子之所行

入寂滅涅槃世尊涅槃時 興起於大悲

集諸比丘眾與如是教誡 莫謂我涅槃

淨行者無謔 我今說戒經 亦喜說毗且

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犛牛愛尾
 和合一處坐如佛之所說我已說戒經
 衆僧布薩竟我今說戒經所說諸功德
 施一切衆生皆共成佛道

四分比丘戒本

解州夏縣西馬村司馬鎮捨施淨財雖比大藏經三十卷以功德報本索親父母法界衆生同登覺岸者時正隆元年丙子歲九月二日

四分比丘戒本

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三七九頁中一行「四分比丘戒本并序」，南、經、清作「四分比丘戒本序」。
- 一 三七九頁中二行集者，資、磧、普作「大唐西太原寺沙門懷素依律集出」；南作「唐西太原寺沙門懷素依律集出」；經、清無。
- 一 三七九頁中六行「學者」，資、磧、普、南、經、清作「覺者」。
- 一 三七九頁中一行「妙業」，南、經清作「妙道」。
- 一 三七九頁中一三行與一四行之間經有「四分比丘戒本序」一行。
- 一 三七九頁中一四行「四分戒本」，經作「四分戒本卷上」；經以此本爲上卷，以前此所載四分僧戒本爲下卷；麗作「四分律比丘戒本」。
- 一 三七九頁中一四行與一五行之間，

經、清有「唐西太原寺沙門懷素依律集出」；麗有「後秦三藏佛陀耶舍譯」各一行。

- 一 三七九頁下四行第五字「戲」，諸本（不含石，下同）作「感」。
- 一 三七九頁下九行「和合僧集會」，麗作「僧集」且下有夾註「答言僧集」及「和合」且下有夾註「答言和合」。同行第一一字「出」下，夾註「有者……答無」（十四字），資、磧、普、南、經、清作「答言僧集和合有未受戒者遣出已答言已出無答言無」；麗作「有者遣出答言未受大戒者已出無者答言此中無未受大戒者」。
- 一 三七九頁下一〇行正文末字「淨」下夾註「有依法說無答言無」，麗作「有依法竟答言說欲已無者答言此中無說欲者」。
- 一 三七九頁下一一行「誰與」，諸本作「誰遣」。
- 一 三七九頁下一一行正文第九字

「誠」下夾註「有者爲請……來請教誡」，資、磧、普、南、徑、清作「有者言請已依請具答無者答云此處無尼來請教誡」；麗作「有受尼囑者爲說訖答言請教誡已無者答云此中無尼來請教誡」。

一三七九頁下一五行「白如是」，麗作「白如是作白成不」。同行夾註「若成……不成」，資、磧、普、南、徑、清無；麗作「若成答云成若不成立云不成」。

一三七九頁下一六行末五字至次行「諸比丘共集在一處」，諸本無。

一三七九頁下一九行第八字「者」，清作「若」。

一三七九頁下二〇行第一四字「而」，資、磧、普、南、徑、清無。

一三八〇頁上二行夾註「如是至三」，資、磧、普、南、徑、清作「如是三說」；麗作「第二第三亦如是說」。

一三八〇頁上一三行第一二字「授」，資、磧、普、南、徑、清無。

一三八〇頁中四行夾註「如是至三」，資、磧、普、南、徑、清作「三說」；麗作「第二第三亦如是說」。

一三八〇頁中一四行「所說」，資、磧、普、南、徑、清無。

一三八〇頁下四行第五字「餘」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一三八〇頁下末行「比丘」，諸本作「比丘言」。

一三八一頁上二行「大德」，資、磧、普、南、徑、清作「彼比丘」。

一三八一頁上三行「與僧和合」，麗無。

一三八一頁上八行「有餘」，資、磧、普、南、徑、清無。

一三八一頁上一二行第一一字「說」，麗作「語」。

一三八一頁上一七行第四字「應」，資、磧、普、南、徑、清無。次頁下一三行第九字同。

一三八一頁上一八行「增益」，徑作「僧益」。

一三八一頁中五行「是比丘」，諸本作「是比丘語彼比丘」。

一三八一頁中六行「同罪」，清作「問罪」。

一三八一頁中一九行第五字「諫」，麗作「應諫」。

一三八一頁中二二行「衆得增益」，磧、南、清作「衆等增益」；徑作「衆等僧益」。

一三八一頁下一一行夾註「如是至三」，資、磧、普、南、徑、清作「三說」；麗作「如是三說」。下同。

一三八一頁下一五行「屏處」，磧作「今處」。

一三八一頁下一六行「優婆耜」，麗作「優婆夷」。二一行同。

一三八一頁下一九行第一一字「法」，麗無。

一三八二頁中八行第八字「過」，麗作「過受」。

一三八二頁中一二行「如是」，麗作「作如是」。

一 三八二頁下八行「如是」，麗作「作如是」。

一 三八二頁下一四行第五字「立」，麗作「住令彼憶念」。

一 三八二頁下一七行第一三字「應」，諸本無。

一 三八二頁下一九行第五字「衣」，資、磧、普、南、徑、清無。次頁中一四行第六字同。

一 三八二頁下一九行末記數「二十」，資、磧、普、南、徑、清無。下同。

一 三八二頁下二〇行第一二字「者」，諸本無。二二行末字、次頁中二〇行第八字同。

一 三八三頁上一二行第七字及三行第六字「牒」，麗作「牒」。

一 三八三頁上一九行「寶物」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三八三頁上一〇行小字「二十」，資、磧、普、南、徑、清無。下同。

一 三八三頁上一二行第一四字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三八三頁中一行「若得者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三八三頁中一〇行「若得衣」，麗作「若得衣者」。

一 三八三頁中一二行第一二字「故」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三八三頁中一三行末二字至次行首字「若比丘」，麗作「是比丘」。

一 三八三頁下三行「恐懼」，麗作「恐怖」。同行第一〇字「若」，諸本無。次頁中一七行第一四字、一八行首字同。

一 三八三頁下四行第一二字「舍」，麗作「村舍」。

一 三八三頁下五行第六字「得」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三八三頁下八行小字「三十」，資、磧、普、南、徑、清無。下同。

一 三八三頁下一七行「婦女」，麗作「女人」。

一 三八三頁下二二行第五字「他」，麗作「他比丘」。

一 三八四頁上六行「鬼神村」，麗作「鬼神村者」。

一 三八四頁上八行「嫌罵」，麗作「嫌罵者」。

一 三八四頁上一二行末字至次行首字「木牀」，資、磧、普、南、徑、清作「若木牀」。

一 三八四頁上末行第九字「自」，資、磧、普、南、徑、清無。同行第一三字「草」，麗作「澆草」。

一 三八四頁中二行第七字「舍」，麗無。同行第九字「扇」，諸本作「扉」。

一 三八四頁中三行「苦齊」，諸本作「苦齊」。同行第一一字「過」，麗作「過者」。

一 三八四頁中七行第五至第七字「諸比丘」，麗作「餘比丘」。同行第一二字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三八四頁中一四行第八字「共」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三八四頁中一五行第六字「間」，

- 一 三三四頁中一七行第八字「共」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。
[南無]。
- 一 三三四頁中二〇行第七字「有」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。
- 一 三三四頁中二二行「村間者」，
[資、磧、普、南、徑、清作「村間」]；
[麗作「村間」]。
- 一 三三四頁中末行首字「若」，
[麗作「若比丘」]。
- 一 三三四頁下七行末字「食」，
[麗作「飯」]。
- 一 三三四頁下一六行第一一字「犯」，
[麗作「犯者」]。
- 一 三三四頁下二二行「若得好美食」，
[資、磧、普、南、徑、清作「若得好美
飲食」]；
[麗作「若比丘得好美食」]。
- 一 三三四頁下二二行「美食」，諸本
作「美飲食」。同行小字「四十」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。下同。
- 一 三三五頁上一行首字「皆」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。

- 一 三三五頁上二行第一二字「詣」，
[麗作「行詣」]。
- 一 三三五頁上一〇行「如是」，諸本
作「作如是」。
- 一 三三五頁上一四行「他去」，
[資、磧、普、南、徑、清作「去」]；
[麗作「去者」]。
- 一 三三五頁上一五行「請四月」，
[資、磧、普、南、徑、清作「受四月請」]。
- 一 三三五頁上一六行末字「請」，
[麗作「請者」]。
- 一 三三五頁上二〇行「過者」，
[麗作「若過者」]。
- 一 三三五頁上末行小字「五十」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。下同。
- 一 三三五頁中九行第四字「無」，
[清作「庶」]。同行第八字「灸」，諸本作
「灸身」。
- 一 三三五頁中一三行第五、六字「比
丘」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。
- 一 三三五頁中一五行第八字「作」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。
- 一 三三五頁中一八行小字「六十」，

- 一 三三五頁中二一行「不樂」，
[麗作「不樂者」]。
- 一 三三五頁下二行首字「若」，
[資、磧、普、南、徑、清作「年滿二十應受大
戒若」]。
- 一 三三五頁下六行第五字「是」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。同行第一二
字「一」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。
- 一 三三五頁下七行「一村間」，
[麗作「一村間者」]。
- 一 三三五頁下一二行「行姪欲者」，
[資、磧、普、南、徑、清作「犯姪欲
者」]；
[麗作「行姪欲」]。
- 一 三三五頁下一四行第六字「三」，
[資、磧、普、南、徑、清作「再三」]。
- 一 三三五頁下一六行第九字「未」，
[資、磧、普、南、徑、清作「來」]。
- 一 三三五頁下一九行第一〇字「言」，
[麗作「語」]。
- 一 三三五頁下二〇行第二字「若」，
諸本無。

一 三八六頁上二行末字「而」，**麗**無。
 一 三八六頁上三行「彼沙彌」，**麗**作「此沙彌」。
 一 三八六頁上八行「言語」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。同行小字「七十」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無，下同。
 一 三八六頁上九行第一一字「作」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
 一 三八六頁上一六行末字「來」，諸本作「中來」。
 一 三八六頁上二一行「攝耳」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「兩耳」。
 一 三八六頁中二行首字「去」，**麗**作「去者」。
 一 三八六頁中四行「若比丘」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若比丘與」。
 一 三八六頁中九行末字「法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
 一 三八六頁中一〇行小字「八十」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。下同。
 一 三八六頁中一一行第一二字「來」，諸本作「未」。

一 三八六頁中一三行「若寶及寶」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「寶及寶」；**麗**作「若寶中寶」。同行「自捉」，**麗**作「若自捉」。
 一 三八六頁中一六行「以寶莊飾」，**麗**作「寶莊飾具」。
 一 三八六頁中一八行「授餘比丘」，諸本作「比丘」。
 一 三八六頁下八行「當依」，諸本作「當應」。
 一 三八六頁下一一行第一一字「若」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「或」。
 一 三八六頁下一三行「十磔手」，**麗**作「九磔手」。同行小字「九十」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。下同。
 一 三八六頁下一九行末字「若」，**麗**無。
 一 三八六頁下二二行末三字至次行「是名悔過法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是法名悔過法」。下同。
 一 三八七頁上三行末二字「比丘」，**麗**作「諸比丘」。五行第七、八字同。

一 三八七頁上七行「大德」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸大德」。
 一 三八七頁上九行「若比丘先作」，諸本作「若先作」。
 一 三八七頁上一〇行首字「家」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「處」。同行第四字「請」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「受請」。
 一 三八七頁上一二行第八字「向」，**資**作「阿」。
 一 三八七頁上一四行末字「處」，**麗**作「處住」。
 一 三八七頁上一六行第三字「若」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若在」。
 一 三八七頁上一九行「是法名悔過」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是法名悔過法」；**麗**作「是名悔過法」。
 一 三八七頁中一四行第五字「入」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「行入」。
 一 三八七頁下九行第五字「中」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「中央」。
 一 三八七頁下一三行第五字「坐」，

清作「生」。同行第八字「食」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 三八七頁下一六行第七字「飯」，
麗無。

一 三八七頁下二〇行第六字「者」，
諸本無。

一 三八八頁上三行「飲器」，資、磧、
普、南、徑、清作「食器」。

一 三八八頁上五行第五字「菜」，資、
磧、普、南、徑、清作「菜」。

一 三八八頁上二〇行「堅牢」，麗作
「堅牢故」。

一 三八八頁上二二行「草屣」，磧、普、
南、徑、清作「草屣」。下同。

一 三八八頁中四行「佛塔」，資、磧、
普、南、徑、清作「塔」。五行、七行、
八行、一一行及本頁下一行同。

一 三八八頁中六行「佛塔下」，資、磧、
普、南、徑、清作「塔下」；麗作「在
佛塔下」。

一 三八八頁中九行第三字「遶」，諸
本無。

一 三八八頁中一一行第八字「牀」，
資、磧、普、南、徑、清作「牀」。

一 三八八頁中一二行第三字「薰」，
資、普作「重」。

一 三八八頁中二〇行「佛塔」，資、磧、
普、南、徑、清作「向佛塔」。

一 三八八頁中末行第三字「塔」，麗
作「佛塔」。

一 三八八頁下二行「佛像」，資、磧、
普、南、徑、清作「佛塔」。

一 三八八頁下一二行「不應」，麗作
「不得」。

一 三八八頁下一四行「在非道」，徑
作「非在道」。同行「不應」，麗作
「不得」。

一 三八八頁下一七行第七字「頭」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 三八九頁上二行小字記數「一百」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 三八九頁上八行首字「若」，資、磧、
普、南、徑、清作「若比丘」。

一 三八九頁上一三行「多人語當與

多人語」，諸本作「覓罪相當與覓
罪相」。

一 三八九頁上一四行「罪所處當與
罪所處」，諸本作「多人覓罪當與
多人覓罪」。

一 三八九頁中一行「戒經中來」，資、
磧、普、南、徑、清作「半月半月說
戒經中來」；麗作「戒經半月半月
說戒經中來」。

一 三八九頁中一六行「聚然」，徑、清
作「聚落」。同行末字「作」，磧作
「去」。

一 三九〇頁上四行「犛牛」，資、磧、
普、南、徑作「猫牛」。

一 三九〇頁上末行經名，資、磧、普、
南、清作「四分戒本」；徑作「四分
戒本卷上」。