CBETA電子佛典集成

CBETA Chinese Electronic Tripitaka Collection

eBook

X39n0707

新刪定四分僧戒本

唐 道宣刪定

財團法人 佛教電子佛典基金會

目次

- 編輯說明
- 章節目次
  - No. 707-A 新刪定四分僧戒本序
  - 戒經序
  - 四波羅夷法
    - 婬戒第一
    - 盜戒第二
    - 殺人戒第三
    - 大妄語戒第四
  - 十三僧伽婆尸沙法
    - 故失精戒第一
    - 摩觸女人戒第二
    - 與女人麤語戒第三
    - 向女嘆身索供戒第四
    - 媒人戒第五
    - 無主僧不處分過量房戒第六
    - 有主僧不處分房戒第七
    - 無根謗他重罪戒第八
    - 假根謗戒第九
    - 破僧違諫戒第十
    - 助破僧違諫戒第十一
    - 汙家擯謗違僧諫戒第十二
    - 惡性拒僧違諫戒第十三
  - 二不定法
    - 屏處不定
    - 露處不定
  - 三十尼薩耆波逸提法
    - 長衣過限戒第一
    - 離三衣宿戒第二
    - 月望衣戒第三
    - 取非親尼衣戒第四
    - 使非親尼浣故衣戒第五
    - 從非親俗人乞衣戒第六
    - 過分取衣戒第七

- 勸增衣價戒第八
- 勸二家增衣價戒第九
- 過限忽切索衣價戒第十
- 乞蠶綿作袈裟戒第十一
- 黑毛臥具戒第十二
- 白毛三衣戒第十三
- 減六年作三衣戒第十四
- 不貼坐具戒第十五
- 持羊毛過限戒第十六
- 使非親尼浣染毛戒第十七
- 畜錢寶戒第十八
- 貿寶戒第十九
- 販賣戒第二十
- 畜長盆過限戒第二十一
- 乞盆戒第二十二
- 自乞縷使非親織戒第二十三
- 勸織師增衣縷戒第二十四
- 奪衣戒第二十五
- 畜七日藥過限戒第二十六
- 過前求雨衣過前用戒第二十七
- 過前受急施衣過後畜戒第二十八
- 有難蘭若離衣戒第二十九
- 迴僧物入己戒第三十

◦ 九十波逸提法

- 小忘語戒第一
- 罵戒第二
- 兩舌戒第三
- 共女人宿戒第四
- 共未受具人宿過限戒第五
- 與未具人同誦戒第六
- 向非具人說麤罪戒第七
- 實得道向未具者說戒第八
- 與女人說法過限戒第九
- 掘地戒第十
- 壞生種戒第十一
- 身口綺戒第十二
- 嫌罵僧知事戒第十三
- 露敷僧物戒第十四

- 覆處敷僧物戒第十五
- 強敷戒第十六
- 牽他出僧房戒第十七
- 坐脫脚牀戒第十八
- 用蟲水戒第十九
- 覆屋過三節戒第二十
- 輒教尼戒第二十一
- 與尼說法至日暮戒第二十二
- 譏教尼人戒第二十三
- 與非親尼衣戒第二十四
- 與非親尼作衣戒第二十五
- 獨與尼屏露坐戒第二十六
- 與尼期行戒第二十七
- 與尼同船戒第二十八
- 食尼嘆食戒第二十九
- 與女人期同行戒第三十
- 施一食處過受戒第三十一
- 展轉食戒第三十二
- 別眾食戒第三十三
- 取歸婦賈客食戒第三十四
- 足食戒第三十五
- 勸足食戒第三十六
- 非時食戒第三十七
- 食殘宿戒第三十八
- 不受食戒第三十九
- 索美食戒第四十
- 與外道食戒第四十一
- 不囑同利人聚戒第四十二
- 食家強坐戒第四十三
- 屏與女坐戒第四十四
- 獨與女人坐戒第四十五
- 驅他出聚戒第四十六
- 過受四月藥請戒第四十七
- 觀軍戒第四十八
- 有緣軍中過限戒第四十九
- 觀軍合戰戒第五十
- 飲酒戒第五十一
- 水中戲戒第五十二

- 擊擪戒第五十三
- 不受諫戒第五十四
- 怖比丘戒第五十五
- 半月俗過戒第五十六
- 露地然火戒第五十七
- 藏他衣盆戒第五十八
- 真實淨不語取戒第五十九
- 著新衣戒第六十
- 奪畜生命戒第六十一
- 飲蟲水戒第六十二
- 疑惱比丘戒第六十三
- 覆他麤罪戒第六十四
- 與年不滿戒第六十五
- 發諍戒第六十六
- 與賊期行戒第六十七
- 惡見違諫戒第六十八
- 隨舉戒第六十九
- 隨擯沙彌戒第七十
- 拒勸學戒第七十一
- 毀毗尼戒第七十二
- 恐舉先言戒第七十三
- 同羯磨後悔戒第七十四
- 不與欲戒第七十五
- 與欲後悔戒第七十六
- 屏聽四諍戒第七十七
- 瞋打比丘戒第七十八
- 搏比丘戒第七十九
- 無根僧殘謗戒第八十
- 突入王宮戒第八十一
- 捉寶戒第八十二
- 非時入聚落戒第八十三
- 過量牀足戒八十四
- 兜羅綿貯牀褥戒八十五
- 骨牙角鍼筒戒第八十六
- 過量尼師壇戒第八十七
- 覆瘡衣過量戒第八十八
- 雨浴衣過量戒第八十九
- 與佛等量作衣戒第九十

- 四波羅提提舍尼法
  - 在俗家從非親尼取食戒第一
  - 在俗家偏心授食戒第二
  - 學家過受戒第三
  - 有難蘭若受食戒第四
- 眾學法
  - 齊整著涅槃僧戒第一
  - 齊整著三衣戒第二
  - 反抄衣戒第三
  - 反抄衣坐戒第四
  - 衣纏頸戒第五
  - 衣纏頸坐戒第六
  - 覆頭戒第七
  - 覆頭坐戒第八
  - 跳行戒第九
  - 跳行坐戒第十
  - 蹲坐戒第十一
  - 叉腰戒第十二
  - 叉腰坐戒第十三
  - 搖身戒第十四
  - 搖身坐戒第十五
  - 掉臂戒第十六
  - 掉臂坐戒第十七
  - 覆身戒第十八
  - 覆身坐戒第十九
  - 左右顧視戒第二十
  - 左右顧視坐戒第二十一
  - 靜默戒第二十二
  - 靜默坐戒第二十三
  - 戲笑戒第二十四
  - 戲笑坐戒第二十五
  - 用意受食戒第二十六
  - 平盆受飯戒第二十七
  - 平盆受羹戒第二十八
  - 羹飯等食戒第二十九
  - 以次食戒第三十
  - 不挑盆中央食戒第三十一
  - 索羹飯戒第三十二

- 飯覆羹戒第三十三
- 視比座盆戒第三十四
- 繫盆想食戒第三十五
- 大摶食戒第三十六
- 張口待食戒第三十七
- 含飯語戒第三十八
- 遙擲口中食戒第三十九
- 遺落食戒第四十
- 頰食戒第四十一
- 嚼飯作聲戒第四十二
- 噏飯食戒第四十三
- 舌舐食戒第四十四
- 振手食戒第四十五
- 把散飯食戒第四十六
- 汙手捉食器戒第四十七
- 棄洗盆水戒第四十八
- 生艸上大小便戒第四十九
- 水中大小便戒第五十
- 立大小便戒第五十一
- 反抄衣人說法戒第五十二
- 衣纏頸人說法戒第五十三
- 覆頭人說法戒第五十四
- 裹頭人說法戒第五十五
- 叉腰人說法戒第五十六
- 著革屣人說法戒第五十七
- 著木屐人說法戒第五十八
- 騎乘人說法戒第五十九
- 佛塔中宿戒第六十
- 藏物塔中戒第六十一
- 著革屣入塔中戒第六十二
- 捉革屣入塔中戒第六十三
- 著革屣繞塔行戒第六十四
- 著富羅入塔中戒第六十五
- 捉富羅入塔中戒第六十六
- 塔下坐留食戒第六十七
- 塔下擔死屍過戒第六十八
- 塔下埋死屍戒第六十九
- 塔下燒死屍戒第七十

- 向塔燒死屍戒第七十一
- 繞塔四邊燒死屍戒第七十二
- 持死人衣牀塔下過戒第七十三
- 塔下大小便戒第七十四
- 向塔大小便戒第七十五
- 繞塔四邊大小便戒第七十六
- 持佛像至大小便戒第七十七
- 塔下嚼楊枝戒第七十八
- 向塔嚼楊枝戒七十九
- 繞塔四邊嚼楊枝戒第八十
- 塔下涕唾戒第八十一
- 向塔涕唾戒第八十二
- 繞塔四邊涕唾戒第八十三
- 向塔舒脚戒第八十四
- 安佛下房戒第八十五
- 人坐己立說法戒第八十六
- 人臥己坐說法戒第八十七
- 人在座己在非座說法戒第八十八
- 人在高座說法戒第八十九
- 人在前行說法戒第九十
- 人在高經行處說法戒第九十一
- 人在道說法戒第九十二
- 攜手道行戒第九十三
- 上樹過人戒第九十四
- 擔杖絡囊戒第九十五
- 持杖人說法戒第九十六
- 持劒人說法戒第九十七
- 持鉾人說法戒第九十八
- 持刀人說法戒第九十九
- 持蓋人說法戒第百

◦ 七滅諍法
- 現前毗尼
- 憶念毗尼
- 不癡毗尼
- 自言治
- 多覓罪相
- 覓罪相
- 如艸覆地

- 結語
- 字音
  - 前序
  - 戒序
  - 四夷
  - 十三
  - 三十
  - 九十
  - 眾學
  - 略教
  - 後序
- 咒
- 後語

- 卷目次
  - 1
- 贊助資訊

編輯說明

- 本電子書以「CBETA 電子佛典集成 Version 2025.R3」為資料來源。
- 漢字呈現以 Unicode 3.0 為基礎，不在此範圍的字則採用組字式表達。
- 梵文悉曇字及蘭札字均採用羅馬轉寫字，如無轉寫字則提供字型圖檔。
- CBETA 對底本所做的修訂用字以紅色字元表示(黑白色系版本則無顏色差別) 。
- 若有發現任何問題，歡迎來函 service@cbeta.org 回報。
- 版權所有，歡迎自由流通，但禁止營利使用。

No. 707-A 新刪定四分僧戒本序

終南山沙門釋　道宣　撰

余以貞觀二十一有年仲冬，於終南山豐德寺刪定戒本。故其序曰：自戒本之行東夏也。曹魏中世，法護創傳，羯磨乃明，戒本盍闕。姚秦關輔，方譯廣文。覺明法師，首開律部，因出戒本，附譯傳寫。高齊御曆，盛昌佛日，三方釋侶，二百餘萬，法上大統，總而維之，沙門慧光，當時僧望，聯班上統，攝御是圖，以夫振紐提綱，修整煩惑，非戒不立，非戒不弘，更以義求，纂緝遺逸，重出一本，廣流于世，則其本首題歸敬者是也。隋運并部沙門法願，鄙光所出宗理爽文，後學憑附，卒難通允。乃準的律部，連寫戒心，通被汾晉，最所傾重，則其本首題戒德者是也。參互三本，讎校同異，通會皆附正經，摘理義無不可。是以先達晚秀奉而莫遺，意在忘筌，豈惟文綺。世有惰學浮侈之徒，博觀未周，隨言計執。同我則審難為易，異聽則達是言非。比周成俗，卒未懲曉。嘗以餘景，試為通之。如光所詮，我今說戒。願之所出，云說木叉，及披律解，木叉戒也。願出初戒，則云不還。光所傳辭，便言不捨。檢律誠釋，違願附光。取意統文，莫非還淨。如斯舉例，其相可知。若夫戒德戒宗，誠明定慧，銷煩靜務，超世超生。初涉問津，會歸舟濟。非文不啟，非義不通。玅識兩緣，雙祛二執。蕩焉無累，紛諍何從。令余所述，還宗舊轍，芟略繁蕪，修補乖競。辭理無昧，投說有蹤。庶幾言行并傳，愚智通解。悠悠來裔，未達斯歸。略為題引，序之云爾。

No. 707

四分戒本

出曇無德部

稽首禮諸佛，　及法比丘僧。　今演毗尼法，
令正法久住。　戒如海無涯，　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，　毀戒又如是，　不得生天人。

欲得生天上，　若生人中者，　常當護戒足，
勿令有毀損。　如御入險道，　失轄折軸憂，
毀戒亦如是，　死時懷恐懼。　如人自照鏡，
好醜生欣慼，　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。　世間王為最，　眾流海為最，
眾星月為最，　眾聖佛為最；　一切眾律中，
戒經為上最，　如來立禁戒，　半月半月說。

僧集不？(答云：「僧已集。」)和合不？(答云：「和合。」)未受具戒者出。(若有，即遣出。答云：「未受具戒者已出。」若無，即云：「此眾無未受具戒者。」)不來諸比丘說欲及清淨？(若有人說欲，即云：「說欲及清淨已。」若無人傳欲，即云：「此眾無說欲及清淨者。」)誰遣比丘尼來請教誡？(答云：「此眾無尼來請教誡。」)僧今和合何所作為？(答云：「說戒羯磨。」)

大德僧聽。今白月十五日(或黑月十五日、或十四日，不定)，眾僧說戒。若僧時到，僧忍聽。和合說戒。白如是。諸大德，我今欲說波羅提木叉。諸比丘共集在一處。當應諦聽，善思念之。若有犯者，應懺悔。無犯者默然，默然故，知諸大德清淨。若有他問者，即應如實答。如是諸比丘在於眾中，乃至三間，憶念有罪，不發露者，得故忘語罪，佛說：「故忘語是障道法。」彼比丘自憶知有罪，欲求清淨者，當懺悔，懺悔則安樂。

諸大德，我已說戒經序。今問諸大德：「是中清淨不？」(三說)。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。

婬戒第一

若比丘，共戒、同戒、不捨戒、戒羸不自悔，犯不淨行，乃至共畜生，是比丘波羅夷，不共住。

盜戒第二

若比丘，在村落中、若閑靜處，不與物，盜心取。隨不與取法，若為王及大臣所捉，若縛、若驅出國、若殺：「汝是賊！汝癡！汝無所知！」是比丘波羅夷，不共住。

殺人戒第三

若比丘，故斷人命，持刀與人，歡譽死、快勸死：「咄！男子，用此惡活為？寧死不生。」作如是思惟，種種方便，歎譽死、快勸死。是比丘波羅夷，不共住。

大妄語戒第四

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。若比丘犯一一法，不得與諸比丘共住如前，後犯亦爾。是比丘得波羅夷罪，不應共住。今問諸大德：「是中清淨不？」(三說)。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。

故失精戒第一

若比丘，故弄陰失精，除夢中，僧伽婆尸沙。

摩觸女人戒第二

若比丘，婬欲意，與女人身相觸，若觸一一身分者，僧伽婆尸沙。

與女人麤語戒第三

若比丘，婬欲意，與女人麤惡婬欲語者，僧伽婆尸沙。

向女嘆身索供戒第四

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，如是供養第一最。」僧伽婆尸沙。

媒人戒第五

若比丘，往來彼此媒嫁，持男意語女，持女意語男，若為成婦事，及為私通事，乃至須臾頃，僧伽婆尸沙。

無主僧不處分過量房戒第六

若比丘，自求作屋，無主，自為己，當應量作。是中量者，長佛十二磔手，內廣七磔手。當將諸比丘指授處所，彼應指授處所，無難處、無妨處。若比丘，有難處、妨處，自求作屋，無主，自為己，不將諸比丘指授處所，若過量作者，僧伽婆尸沙。

有主僧不處分房戒第七

若比丘，欲作大房，有主，為己作，當將餘比丘指授處所，彼應指授處所，無難處、無妨處。若比丘，難處、妨處，作大房，有主，為己作，不將餘比丘指授處所者，僧伽婆尸沙。

無根謗他重罪戒第八

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」者，僧伽婆尸沙。

假根謗戒第九

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，便言：「我瞋恚故，作是語」者，僧伽婆尸沙。

破僧違諫戒第十

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、莫受壞僧法，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，捨此事故，乃至三諫。捨者善；不捨者，僧伽婆尸沙。

助破僧違諫戒第十一

若比丘，有餘伴黨，若一二三，乃至無數，是比丘語彼比丘言：「大德，莫諫此比丘，此比丘是法語、律語比丘，此比丘所說，我等喜樂、我等忍可。」彼比丘應諫是比丘言：「大德，莫作是說。

言：『此比丘是法語、律語比丘，此比丘所說，我等喜樂、我等忍可。』然此比丘非法語、律語比丘。大德，莫欲壞和合僧，汝等當樂欲和合僧。大德，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。

汙家擯謗違僧諫戒第十二

若比丘，依聚落、若城邑住，汙他家、行惡行，俱有見聞。諸比丘當語是比丘言：「大德，汙他家、行惡行，俱有見聞，今可遠此聚落去，不須住此。」是比丘語彼比丘言：「大德，今僧有愛有恚有怖有癡，有如是同罪比丘，有驅者、有不驅者。」諸比丘諫言：「大德，莫作是語。言：『僧有愛有恚有怖有癡，有如是同罪比丘，有驅者、有不驅者。』而僧不愛不恚不怖不癡。大德汙他家、行惡行，俱有見聞。」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。

惡性拒僧違諫戒第十三

若比丘，惡性不受人語，於戒法中，諸比丘如法諫已，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，大德且止，莫數諫我。」彼比丘諫是比丘言：「大德，莫不受諫語，大德當受諫語，大德如法諫諸比丘，諸比丘亦如法諫大德。如是佛弟子眾得增益，展轉相諫、相教、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。九戒初犯，餘至三諫。若比丘犯一一法，知而覆藏，應強與波利婆沙；行波利婆沙竟，增上與六夜摩那埵；行摩那埵已，應與出罪。當二十僧中出是比丘罪，若少一人，不滿二十眾，是比丘罪不得除，諸比丘亦可訶，此是時。今問諸大德：「是中清淨不？」(三說)。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。

屏處不定

若比丘，共女人，獨在屏覆障處，可作婬處坐，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。

露處不定

若比丘，共女人，在露現處，不可作婬處坐，說麤惡語。有住信優婆夷，於二法中一一法說：「若僧伽婆尸沙、若波逸提。」是坐比丘自言：「我犯是罪。」於二法中應一一治：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？」(三說)。諸大德，是中清淨，默然故，是事如是持。
諸大德，是三十尼薩耆波逸提法，半月半月說，戒經中來。

長衣過限戒第一

若比丘，衣已竟，迦絺那衣已出，得長衣，經十日，不淨施，得畜。若過者，尼薩耆波逸提。

離三衣宿戒第二

若比丘，衣已竟，迦絺那衣已出，於三衣中，若離一一衣，異處宿。除僧羯磨，尼薩耆波逸提。

月望衣戒第三

若比丘，衣已竟，迦絺那衣已出，得非時衣，欲須便受，受已疾成。若足者善；若不足者，得畜經一月，為滿足故。若過者，尼薩耆波逸提。

取非親尼衣戒第四

若比丘，取非親里比丘尼衣，除貿易，尼薩耆波逸提。

使非親尼浣故衣戒第五

若比丘，使非親里比丘尼，浣染打故衣者，尼薩耆波逸提。

從非親俗人乞衣戒第六

若比丘，從非親里居士、若居士婦乞衣，除餘時，尼薩耆波逸提。餘時者：奪衣、失衣、燒衣、漂衣，此是時。

過分取衣戒第七

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。若過者，尼薩耆波逸提。

勸增衣價戒第八

若比丘，居士居士婦，為比丘具衣價。是比丘先不受自恣請，到居士家，作如是說：「善哉，居士！辦如是衣與我，為好故。」若得衣者，尼薩耆波逸提。

勸二家增衣價戒第九

若比丘，二居士居士婦，與比丘辦衣價。是比丘先不受自恣請，到二居士家，作如是說：「善哉，居士！辦如是衣與我，共作一衣，為好故。」若得衣者，尼薩耆波逸提。

過限忽切索衣價戒第十

若比丘，若王、若大臣、若婆羅門、居士、居士婦，遣使為比丘送衣價。彼使至比丘所，言：「大德，今送衣價，可受取之。」是比丘言：「我所不應。須衣，合時、清淨當受。」彼使報言：「大德，有執事人不？」比丘言：「有。若僧伽藍民、若優婆塞，此是比丘執事人。」彼使詣執事人所，與衣價已，還到比丘所，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，若一二三反，為作憶念，得衣者善；若不得衣，應四五六反，在前默然住，令彼憶念，得衣者善。若不得衣，過是求得衣者，尼薩耆波逸提。若不得衣，從所來處，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。」

乞蠶綿作袈裟戒第十一

若比丘，雜野蠶綿，作新臥具者，尼薩耆波逸提。

黑毛臥具戒第十二

若比丘，以新純黑羯羊毛，作臥具者，尼薩耆波逸提。

白毛三衣戒第十三

若比丘，作新臥具，應用二分純黑羊毛、三分白、四分尨。若比丘，不用二分純黑羊毛、三分白、四分尨，作新臥具者，尼薩耆波逸提。

減六年作三衣戒第十四

若比丘，作新臥具，應滿六年持。若減六年，不捨故，更作新者，除僧羯磨，尼薩耆波逸提。

不貼坐具戒第十五

若比丘，作新坐具，當取故者，縱廣一磔手，揲新者上，為壞色故。若比丘，作新坐具，不取故者，縱廣一磔手揲者，尼薩耆波逸提。

持羊毛過限戒第十六

若比丘，行道中，得羊毛，須者應取。無人持，自持行三由旬。若過者，尼薩耆波逸提。

使非親尼浣染毛戒第十七

若比丘，使非親里比丘尼，浣、染、擘羊毛者，尼薩耆波逸提。

畜錢寶戒第十八

若比丘，自手受金、銀、若錢，若教人取、若口可受者，尼薩耆波逸提。

貿寶戒第十九

若比丘，種種賣買寶物者，尼薩耆波逸提。

販賣戒第二十

若比丘，種種販賣者，尼薩耆波逸提。

畜長盆過限戒第二十一

若比丘，畜長盆，不淨施，得畜齊十日。若過者，尼薩耆波逸提。

乞盆戒第二十二

若比丘，畜盆減五綴不漏，更求新盆，為好故，尼薩耆波逸提。彼比丘，是盆應往僧中捨，展轉取最下盆，與之令持，乃至破應持，此是時。

自乞縷使非親織戒第二十三

若比丘，自乞縷線，使非親里織師織作衣者，尼薩耆波逸提。

勸織師增衣縷戒第二十四

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，往織師所，言：「此衣為我作，汝當極好織，令廣長堅緻齊整好，我當與汝價。」是比丘與衣價，乃至一食直，得衣者，尼薩耆波逸提。

奪衣戒第二十五

若比丘，先與比丘衣，後瞋恚，若自奪、若使人奪，是比丘應還衣。若取者，尼薩耆波逸提。

畜七日藥過限戒第二十六

若比丘，有病，畜酥、油、生酥、蜜、石蜜，齊七日得服。若過者，尼薩耆波逸提。

過前求雨衣過前用戒第二十七

若比丘，春殘一月在，應求雨浴衣，半月應用浴。若比丘，春一月前求雨浴衣，半月前用者，尼薩耆波逸提。

過前受急施衣過後畜戒第二十八

若比丘，十日未滿夏三月，若有急施衣，應受。乃至衣時，應畜。若過者，尼薩耆波逸提。

有難蘭若離衣戒第二十九

若比丘，夏三月安居竟，至八月十五日滿已，若迴遠有疑恐怖畏難處，比丘在如是處住，於三衣中，若留一一衣，置村舍內，及有緣事，離衣宿，乃至六夜。若過者，尼薩耆波逸提。

迴僧物入己戒第三十

若比丘，知他欲與僧物，自迴入己者，尼薩耆波逸提。
諸大德，我已說三十尼薩耆波逸提法。今問諸大德：「是中清淨不？」(三說)。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。

小忘語戒第一

若比丘，知而忘語者，波逸提。

罵戒第二

若比丘，種類毀訾語者，波逸提。

兩舌戒第三

若比丘，兩舌語者，波逸提。

共女人宿戒第四

若比丘，與婦人同室宿者，波逸提。

共未受具人宿過限戒第五

若比丘，與未受大戒人共宿，過二夜，至三夜者，波逸提。

與未具人同誦戒第六

若比丘，與未受大戒人同誦者，波逸提。

向非具人說麤罪戒第七

若比丘，知他比丘有麤惡罪，向未受大戒人說，除僧羯磨，波逸提。

實得道向未具者說戒第八

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。

與女人說法過限戒第九

若比丘，與女人說法過五六語，除有智男子，波逸提。

掘地戒第十

若比丘，自手掘地，若教人掘者，波逸提。

壞生種戒第十一

若比丘，壞鬼神村者，波逸提。

身口綺戒第十二

若比丘，妄作異語，惱僧者，波逸提。

嫌罵僧知事戒第十三

若比丘，嫌罵僧知事者，波逸提。

露敷僧物戒第十四

若比丘，取僧繩牀、木牀、臥具、坐褥，露地自敷、若教人敷；捨去，不自舉、不教人舉者，波逸提。

覆處敷僧物戒第十五

若比丘，僧房舍內，敷僧臥具、坐褥，若自敷、若教人敷，若坐若臥；從彼捨去，不自舉、不教人舉者，波逸提。

強敷戒第十六

若比丘，先知比丘住處，後來於其中間，強敷臥具止宿，念言：「彼若嫌迮者，自當避我去。」作如是因緣，非餘，非威儀者，波逸提。

牽他出僧房戒第十七

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。

坐脫脚牀戒第十八

若比丘，僧房若重閣上，脫脚繩牀、木牀，若坐、若臥者，波逸提。

用蟲水戒第十九

若比丘，知水有蟲，自用澆泥、澆艸，若教人澆者，波逸提。

覆屋過三節戒第二十

若比丘，作大房舍，戶扉牖牖及諸莊飾具，指授覆苫，齊二三節。若過者，波逸提。

輒教尼戒第二十一

若比丘，僧不差，教授比丘尼者，波逸提。

與尼說法至日暮戒第二十二

若比丘，為僧差，教授比丘尼，乃至日沒者，波逸提。

譏教尼人戒第二十三

若比丘，語餘比丘如是言：「諸比丘為飲食故，教授比丘尼」者，波逸提。

與非親尼衣戒第二十四

若比丘，與非親里比丘尼衣，除貿易，波逸提。

與非親尼作衣戒第二十五

若比丘，與非親里比丘尼作衣者，波逸提。

獨與尼屏露坐戒第二十六

若比丘，與比丘尼在屏覆處坐者，波逸提。

與尼期行戒第二十七

若比丘，與比丘尼，期同道行，乃至聚落，除餘時，波逸提。餘時者：伴行，有疑恐怖處，此是時。

與尼同船戒第二十八

若比丘，與比丘尼，期同乘一船，若上水、若下水，除直渡者，波逸提。

食尼嘆食戒第二十九

若比丘，知比丘尼讚歎因緣得食食，除施主先有意者，波逸提。

與女人期同行戒第三十

若比丘，與婦人，期同道行，乃至聚落者，波逸提。

施一食處過受戒第三十一

若比丘，施一食處，無病比丘應受。若過者，波逸提。

展轉食戒第三十二

若比丘，展轉食，除餘時，波逸提。餘時者：病時、施衣時、作衣時，此是時。

別眾食戒第三十三

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、船行時、大會時、沙門施食時、此是時。

取歸婦賈客食戒第三十四

若比丘，至檀越家，殷勤請與餅、麨、飯。比丘須者，應兩三盆受，持至時內，應分與餘比丘食。若比丘無病，過兩三盆受者，波逸提。

足食戒第三十五

若比丘，足食竟，或時受請，不作餘食法，更食者，波逸提。

勸足食戒第三十六

若比丘，知他比丘足食竟，若受請，不作餘食法，殷勤請與食：「大德，取是食。」以是因緣，非餘，欲使他犯者，波逸提。

非時食戒第三十七

若比丘，非時食者，波逸提。

食殘宿戒第三十八

若比丘，食殘宿食者，波逸提。

不受食戒第三十九

若比丘，不受食，若藥著口中，除水及楊枝，波逸提。

索美食戒第四十

若比丘，得好美食，乳、酪、魚、肉，無病，自為己索者，波逸提。

與外道食戒第四十一

若比丘，外道男女，自手與食者，波逸提。

不囑同利入聚戒第四十二

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。

食家強坐戒第四十三

若比丘，食家中有寶，強安坐者，波逸提。

屏與女坐戒第四十四

若比丘，食家中有寶，在屏處坐者，波逸提。

獨與女人坐戒第四十五

若比丘，獨與女人露地坐者，波逸提。

驅他出聚戒第四十六

若比丘，語諸比丘如是語：「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。

過受四月藥請戒第四十七

若比丘，請四月與藥，無病比丘應受。若過受，除常請、更請、分請、盡形請者，波逸提。

觀軍戒第四十八

若比丘，往觀軍陣，除時因緣，波逸提。

有緣軍中過限戒第四十九

若比丘，有因緣至軍中，若過二夜，至三夜者，波逸提。

觀軍合戰戒第五十

若比丘，軍中住，若二宿三宿，或觀軍陣鬪戰、或觀遊軍象馬勢力者，波逸提。

飲酒戒第五十一

若比丘，飲酒者，波逸提。

水中戲戒第五十二

若比丘，水中戲者，波逸提。

擊擪戒第五十三

若比丘，擊擪他者，波逸提。

不受諫戒第五十四

若比丘，不受諫者，波逸提。

怖比丘戒第五十五

若比丘，恐怖他比丘者，波逸提。

半月俗過戒第五十六

若比丘，半月洗浴，無病比丘應受。若過者，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。

露地然火戒第五十七

若比丘，無病，為炙身故，露地然火，若自然、若教人然，除時因緣，波逸提。

藏他衣盆戒第五十八

若比丘，藏他比丘衣、盆、坐具、鍼筒，若自藏、若教人藏，下至戲笑者，波逸提。

真實淨不語取戒第五十九

若比丘，淨施比丘、比丘尼、式叉摩那、沙彌、沙彌尼衣，不問主，輒著者，波逸提。

著新衣戒第六十

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。

奪畜生命戒第六十一

若比丘，故斷畜生命者，波逸提。

飲蟲水戒第六十二

若比丘，知水有蟲，飲用者，波逸提。

疑惱比丘戒第六十三

若比丘，故惱他比丘，乃至少時不樂者，波逸提。

覆他麤罪戒第六十四

若比丘，知他比丘有麤惡罪，覆藏者，波逸提。

與年不滿戒第六十五

年滿二十，當與受大戒。若比丘，知年未滿二十，與受大戒，此人不得戒；諸比丘可訶，彼愚癡故，波逸提。

發諍戒第六十六

若比丘，知四諍事，如法滅已，後更發舉者，波逸提。

與賊期行戒第六十七

若比丘，知是賊伴，期同道行，乃至聚落者，波逸提。

惡見違諫戒第六十八

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。』」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，波逸提。

隨舉戒第六十九

若比丘，知如是語人，未作法，如是邪見不捨，供給所須，共同羯磨，止宿、言語者，波逸提。

隨擯沙彌戒第七十

若比丘，知沙彌作如是語：「我知佛所說法，行婬欲非障道法。」彼比丘應語此沙彌言：「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：『行婬欲是障道法。』」是沙彌如是諫時，堅持不捨；彼比丘應三諫，捨此事故，乃至三諫。捨者善；不捨者，彼比丘應語此沙彌言：「汝自今已後，非佛弟子，不得隨餘比丘；如餘沙彌，得與大比丘二三宿。汝今無此事，汝出去，滅去，不須住此。」若比丘，知是被擯沙彌，若畜，同一止宿者，波逸提。

拒勸學戒第七十一

若比丘，餘比丘如法諫時，作如是語：「大德，我今不學此戒，乃至有智慧持戒律者，我當難問。」波逸提。欲求解者，應當難問。

毀毗尼戒第七十二

若比丘，說戒時，作如是語：「大德，何用說此雜碎戒為？說是戒時，令人惱愧懷疑。」輕訶戒故，波逸提。

恐舉先言戒第七十三

若比丘，說戒時，作如是語：「大德，我今始知是法是戒經，半月半月說，戒經中來。」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，若犯罪者，應如法治，更重增無知罪。「大德，汝無利，得不善。汝說戒時，不一心思念攝耳聽法。」彼無知故，波逸提。

同羯磨後悔戒第七十四

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。

不與欲戒第七十五

若比丘，僧斷事，不與欲而起去者，波逸提。

與欲後悔戒第七十六

若比丘，與欲已，後更訶者，波逸提。

屏聽四諍戒第七十七

若比丘，知他比丘鬪諍，聽此語已，向彼說者，波逸提。

瞋打比丘戒第七十八

若比丘，瞋故不喜，打比丘者，波逸提。

搏比丘戒第七十九

若比丘，瞋故不喜，以手搏比丘者，波逸提。

無根僧殘謗戒第八十

若比丘，瞋故不喜，以無根僧伽婆尸沙法謗者，波逸提。

突入王宮戒第八十一

若比丘，剎利水澆頭王，王未出，未藏寶，若入宮門過闕者，波逸提。

捉寶戒第八十二

若比丘，若寶及寶莊飾具，若自捉、若教人捉，除僧伽藍中，及寄宿處，波逸提。若在僧伽藍中，及寄宿處，若寶及寶莊飾具，若自捉、若教人捉，識者當取，如是因緣，非餘。

非時入聚落戒第八十三

若比丘，非時入聚落，不囑餘比丘者，波逸提。

過量牀足戒八十四

若比丘，作繩牀、木牀，足應高如來八指，除入陛孔上截竟。過者，波逸提。

兜羅綿貯牀褥戒八十五

若比丘，持兜羅綿，貯作繩牀、木牀、臥具、坐褥者，波逸提。

骨牙角鍼筒戒第八十六

若比丘，用骨、牙、角作鍼筒，刳刮成者，波逸提。

過量尼師壇戒第八十七

若比丘，作尼師壇，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。若過成者，波逸提。

覆瘡衣過量戒第八十八

若比丘，作覆瘡衣，當應量作。是中量者：長佛四磔手，廣二磔手。若過成者，波逸提。

雨浴衣過量戒第八十九

若比丘，作雨浴衣，當應量作。是中量者：長佛六磔手，廣二磔手半。若過成者，波逸提。

與佛等量作衣戒第九十

若比丘，佛衣等量作。若過成者，波逸提。是中量者：長佛九磔手，廣六磔手，是名佛衣等量。諸大德，我已說九十波逸提法。今問諸大德：「是中清淨不？」(三說)。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，半月半月說，戒經中來。

在俗家從非親尼取食戒第一

若比丘，入村中，無病，從非親里比丘尼，自手受食食。是比丘應向餘比丘悔過言：「大德，我犯可訶法，所不應為，今向大德悔過。」是名悔過法。

在俗家偏心授食戒第二

若比丘，在白衣家食，是中有比丘尼指示：「與某甲羹，與某甲飯。」諸比丘應語彼比丘尼言：「大姊，且止，須諸比丘食竟。」若無一比丘語彼比丘尼者，是比丘應向餘比丘悔過言：「大德，我犯可訶法，所不應為，今向大德悔過。」是名悔過法。

學家過受戒第三

有諸學家，僧作學家羯磨。若比丘，知是學家，先不受請，無病，自手受食食。是比丘應向餘比丘悔過言：「大德，我犯可訶法，所不應為，今向大德悔過。」是名悔過法。

有難蘭若受食戒第四

若比丘，若阿蘭若，迴遠，有疑恐怖處。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，我犯可訶法，所不應為，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？」(三說)。諸大德，是中清淨，默然故，是事如是持。
諸大德，是眾學法，半月半月說，戒經中來。

齊整著涅槃僧戒第一

齊整著內衣，應當學。

齊整著三衣戒第二

齊整著三衣，應當學。

反抄衣戒第三

不得反抄衣入白衣舍，應當學。

反抄衣坐戒第四

不得反抄衣白衣舍坐，應當學。

衣纏頸戒第五

不得衣纏頸入白衣舍，應當學。

衣纏頸坐戒第六

不得衣纏頸白衣舍坐，應當學。

覆頭戒第七

不得覆頭入白衣舍，應當學。

覆頭坐戒第八

不得覆頭白衣舍坐，應當學。

跳行戒第九

不得跳行入白衣舍，應當學。

跳行坐戒第十

不得跳行白衣舍坐，應當學。

蹲坐戒第十一

不得蹲坐白衣舍內，應當學。

叉腰戒第十二

不得叉腰入白衣舍，應當學。

叉腰坐戒第十三

不得叉腰白衣舍坐，應當學。

搖身戒第十四

不得搖身入白衣舍，應當學。

搖身坐戒第十五

不得搖身白衣舍坐，應當學。

掉臂戒第十六

不得掉臂入白衣舍，應當學。

掉臂坐戒第十七

不得掉臂白衣舍坐，應當學。

覆身戒第十八

好覆身入白衣舍，應當學。

覆身坐戒第十九

好覆身白衣舍坐，應當學。

左右顧視戒第二十

不得左右顧視入白衣舍，應當學。

左右顧視坐戒第二十一

不得左右顧視白衣舍坐，應當學。

靜默戒第二十二

靜默入白衣舍，應當學。

靜默坐戒第二十三

靜默白衣舍坐，應當學。

戲笑戒第二十四

不得戲笑入白衣舍，應當學。

戲笑坐戒第二十五

不得戲笑白衣舍坐，應當學。

用意受食戒第二十六

正意受食，應當學。

平盆受飯戒第二十七

平盆受飯，應當學。

平盆受羹戒第二十八

平盆受羹，應當學。

羹飯等食戒第二十九

羹飯俱食，應當學。

以次食戒第三十

以次食，應當學。

不挑盆中央食戒第三十一

不得挑盆中央食，應當學。

索羹飯戒第三十二

無病，不得為己索羹飯，應當學。

飯覆羹戒第三十三

不得以飯覆羹更望得，應當學。

視比座盆戒第三十四

不得視比座盆中起嫌心，應當學。

繫盆想食戒第三十五

當繫盆想食，應當學。

大摶食戒第三十六

不得大摶飯食，應當學。

張口待食戒第三十七

不得張口待飯食，應當學。

含飯語戒第三十八

不得含食語，應當學。

遙擲口中食戒第三十九

不得摶飯擲口中，應當學。

遺落食戒第四十

不得遺落飯食，應當學。

頰食戒第四十一

不得頰飯食，應當學。

嚼飯作聲戒第四十二

不得嚼飯作聲，應當學。

嗡飯食戒第四十三

不得嗡飯食，應當學。

舌舐食戒第四十四

不得舌舐食，應當學。

振手食戒第四十五

不得振手食，應當學。

把散飯食戒第四十六

不得手把散飯食，應當學。

汙手捉食器戒第四十七

不得汙手捉食器，應當學。

棄洗盆水戒第四十八

不得洗盆水棄白衣舍內，應當學。

生艸上大小便戒第四十九

不得生艸上大小便、涕唾，除病，應當學。

水中大小便戒第五十

不得淨水中大小便、涕唾，除病，應當學。

立大小便戒第五十一

不得立大小便，除病，應當學。

反抄衣人說法戒第五十二

不得為反抄衣人說法，除病，應當學。

衣纏頸人說法戒第五十三

不得為衣纏頸人說法，除病，應當學。

覆頭人說法戒第五十四

不得為覆頭人說法，除病，應當學。

裹頭人說法戒第五十五

不得為裹頭人說法，除病，應當學。

叉腰人說法戒第五十六

不得為叉腰人說法，除病，應當學。

著革屣人說法戒第五十七

不得為著革屣人說法，除病，應當學。

著木屐人說法戒第五十八

不得為著木屐人說法，除病，應當學。

騎乘人說法戒第五十九

不得為騎乘人說法，除病，應當學。

佛塔中宿戒第六十

不得佛塔內宿，除為守護故，應當學。

藏物塔中戒第六十一

不得佛塔內藏財物，除為堅牢故，應當學。

著革屣入塔中戒第六十二

不得著革屣入佛塔中，應當學。

捉革屣入塔中戒第六十三

不得捉革屣入佛塔中，應當學。

著革屣繞塔行戒第六十四

不得著革屣繞佛塔行，應當學。

著富羅入塔中戒第六十五

不得著富羅入佛塔中，應當學。

捉富羅入塔中戒第六十六

不得捉富羅入佛塔中，應當學。

塔下坐留食戒第六十七

不得塔下食，留艸及食汙地，應當學。

塔下擔死屍過戒第六十八

不得擔死屍從塔下過，應當學。

塔下埋死屍戒第六十九

不得塔下埋死屍，應當學。

塔下燒死屍戒第七十

不得塔下燒死屍，應當學。

向塔燒死屍戒第七十一

不得塔前燒死屍，應當學。

繞塔四邊燒死屍戒第七十二

不得繞塔四邊燒死屍，使臭氣來入，應當學。

持死人衣牀塔下過戒第七十三

不得持死人衣及牀，從塔下過，除浣染香熏，應當學。

塔下大小便戒第七十四

不得塔下大小便，應當學。

向塔大小便戒第七十五

不得向塔大小便，應當學。

繞塔四邊大小便戒第七十六

不得繞塔四邊大小便，使臭氣來入，應當學。

持佛像至大小便戒第七十七

不得持佛像至大小便處，應當學。

塔下嚼楊枝戒第七十八

不得塔下嚼楊枝，應當學。

向塔嚼楊枝戒七十九

不得向塔嚼楊枝，應當學。

繞塔四邊嚼楊枝戒第八十

不得繞塔四邊嚼楊枝，應當學。

塔下涕唾戒第八十一

不得塔下涕唾，應當學。

向塔涕唾戒第八十二

不得向塔涕唾，應當學。

繞塔四邊涕唾戒第八十三

不得繞塔四邊涕唾，應當學。

向塔舒脚戒第八十四

不得向塔舒脚坐，應當學。

安佛下房戒第八十五

不得安佛在下房，己在上房住，應當學。

人坐己立說法戒第八十六

人坐，己立，不得為說法，除病，應當學。

人臥己坐說法戒第八十七

人臥，己坐，不得為說法，除病，應當學。

人在座己在非座說法戒第八十八

人在座，己在非座，不得為說法，除病，應當學。

人在高座說法戒第八十九

人在高座，己在下座，不得為說法，除病，應當學。

人在前行說法戒第九十

人在前行，己在後行，不得為說法，除病，應當學。

人在高經行處說法戒第九十一

人在高經行處，己在下經行處，不得為說法，除病，應當學。

人在道說法戒第九十二

人在道，己在非道，不得為說法，除病，應當學。

攜手道行戒第九十三

不得攜手在道行，應當學。

上樹過人戒第九十四

不得上樹過人頭，除時因緣，應當學。

擔杖絡囊戒第九十五

不得絡囊盛盆貫杖頭，置肩上行，應當學。

持杖人說法戒第九十六

人持杖，不應為說法，除病，應當學。

持劒人說法戒第九十七

人持劒，不應為說法，除病，應當學。

持鉾人說法戒第九十八

人持矛，不應為說法，除病，應當學。

持刀人說法戒第九十九

人持刀，不應為說法，除病，應當學。

持蓋人說法戒第百

人持蓋，不應為說法，除病，應當學。
諸大德，我已說眾學法。今問諸大德：「是中清淨不？」(三說)。
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。若比丘，有諍事起，即應除滅。

現前毗尼

應與現前毗尼，當與現前毗尼。

憶念毗尼

應與憶念毗尼，當與憶念毗尼。

不癡毗尼

應與不癡毗尼，當與不癡毗尼。

自言治

應與自言治，當與自言治。

多覓罪相

應與多覓罪相，當與多覓罪相。

覓罪相

應與覓罪相，當與覓罪相。

如艸覆地

應與如艸覆地，當與如艸覆地。
諸大德，我已說七滅諍法。今問諸大德：「是中清淨不？」(三說)。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，　佛說無為最；　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。

「譬如蜂采華，　不壞色與香，　但取其味去；
比丘入聚然，　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，有慚有媿，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，
世界皆暗冥，　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，
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。
四分戒本(終)

字音

前序

聯
(連。)
紐
(女久。)
纂
(作管。)
緝
(七入。)
汾
(符分。)
雜
(市流。)
摘
(陟革。)
侈
(尺氏。)
比
(毗至。)
懲
(澄。)
祛
(去魚。)
轍

(直列。)
芟
(衫。)
裔
(餘制。)

戒序

涯
(崖亦通牙。)
轄
(戶瞎。)
怯
(去劫。)
今問諸大德
(連下三說，下同。)

四夷

羸
(力為。)
譽
(頂。)
共住如前
(句絕。)

十三

磔
(陟格。)
是中量者
(中平呼，有作去呼非，下同。)
妨難
(二竝去呼。)
欲壞
(胡經。)
莫數
(朔。)

強
(其兩。)

三十

絺
(丑飢。)
迦絺那衣
(有以上三字為句者非。)
畜
(丑六。)
貿
(茂。)
羺
(奴鉏)。
尨
(莫江。)
縱
(平呼。)
揲
(音貼不出字書。)
壞色
(胡怪下同。)
擘
(補革。)
齊
(去呼。)
綴
(陟衛。)
縷
(力主)。
緻
(直利。)
迥
(戶頂。)

九十

訾
(紫。)
壞鬼
(上怪。)
嫌罵
(有云：嫌罵僧者，非也。)
迮
(側格。)
避
(毗義。)
苦
(失簾)。
為僧差
(為字平呼。)
麨
(尺沼。)
若藥
(連上為句。)
著
(張略。)
分請
(分字去呼。)
擪
(郎擊。)
炙
(隻。)
媿
(俱位有云惱鬼者非。)
斷事
(上丁貫。)
搏
(補各。)
剎利
(有云剎利水者非。)
閾
(雨逼況逼二音。)
[口*垔]
(傍禮。)

兜
(當侯。)
貯
(丁呂。)
刳
(枯。)
刮
(古滑。)

眾學

抄
(楚交初[欻-布+弓]二音竝通。)
纏
(直連。)
頸
(居郢。)
跳
(修。)
蹲
(存。)
掉
(彼弔。)
挑
(吐凋)。
比座
(上毗。)
頰
(古協。)
嗡
(許及。)
舐
(神紙。)
把
(博下有云手爬者非。)
屣
(所綺。)
屐

(奇逆。)
矛
(謀。)

略教

著
(直略。)
戾
(郎計。)

後序

犛
(莫交。)
尊行
(平呼。)
唵(威切)[口*佛]咭崛哩(以律切)摩訶盰囉恨那礙吻(武切)粉什吻微咭(臣吉切許吉切)微摩那栖唵斫羯囉鳴深暮崛哩吽(于今切)吽[含*牛][合*牛](二同呼今切)泮泮泮泮　泮娑訶　穢跡神呪
四分戒本者，佛法之壽命，滅後之大師。是以燈燈相接，流燄殊盛。然壽干世者，或小或大，不便諷誦。故今元祿二年歲次己巳秋八月念五日，奉為追賁吾祖興正菩薩四百回忌，俾工翰墨者，以敬寫焉。星布清濁於字字之邊，羅列句讀於文文之際。因以南山所製律鈔戒目移夾經文之間，遂而命工繡梓，施僧轉諷。蓋顧罔極之厚恩，聊致絲毫之薄報。所冀佛日增耀，與兩曜以齊明。祖燈彌燉，等佛光而無盡。
後裔比丘慧門光熏沐頂禮，書于朝日山華嚴丈室。

聯絡我們

財團法人
佛教電子佛典基金會（CBETA 基金會）
CBETA Comprehensive Buddhist Electronic Text Archive Foundation

service@cbeta.org
(02)2383-2182 轉分機 12
官網 https://cbeta.org/
CBETA Online https://cbetaonline.dila.edu.tw/
立即贊助 https://cbeta.org/quick-donate/

贊助資訊

CBETA 長年來陸續將歷代重要佛典數位化為「CBETA 電子佛典集成」，不僅收錄了大量的珍貴文獻，更致力於校勘考證用字及增添新式標點，提升佛典的文獻品質及易讀性。「CBETA 電子佛典集成」是大眾廣為運用的公共資源，此成果也獲得國際學界的重視及肯定。

對於一個從事佛法志業的非營利團隊來說，能夠長期埋首理想、踏實耕耘，實屬不易。為了提供更優質的服務，CBETA 基金會擬增聘專業人力，擴大組織規模，懇請大家慷慨解囊、熱情贊助，讓未來有更多更好的電子佛典。

贊助捐款

「水滴雖微，漸盈大器，凡福充滿，從纖纖積。」
—— CBETA 2024.R2, T04, no. 210, p. 565a5-6