

四分僧戒本

四分律止持要典

四分僧戒本

唐道宣律師刪定

太姥山平興寺恭印
二〇一〇年佛歡喜日

新刪定僧戒本序

唐終南山沙門釋道宣撰

余以貞觀二十有一年仲冬。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。戒本蓋闕。姚秦闕輔。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

南山律學

四分僧戒本

四分僧戒本

序 序

運斤部沙門法願。部光所出宗理。夾文後學。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。乃奉而莫遺。意在忘筌。豈唯文綺。世有情學。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。云說本。又及披律解本。又戒也。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。妙識兩緣。變祛二執。蕩焉無累。紛諍何從。今余所述。還宗舊轍。爰略繁蕪。修補乖競。解理無味。投說有蹤。庶幾言行并傳。愚智通解。悠悠來往。尚未達斯。歸略為題引序之云爾。

南山律學

四分僧戒本

四分僧戒本

序

單白懺悔羯磨

單白懺悔羯磨

僧同犯識罪懺白法

佛言。若僧集說戒。盡犯罪者。不與說戒。不得聞戒。不得向犯者懺悔。犯者不得受他懺悔。

僧集否。

僧已集。

和合否。

和合。

未受具戒者出。

若無者答。此眾無未受具戒者。

不來諸比丘說欲及清淨。

若無者答。此眾無說欲及清淨

者。

僧今和合何所作爲。

單白懺悔羯磨。

大德僧聽。此一切眾僧犯罪。若僧時到。僧忍聽。此

一切僧懺悔。白如是。

如是白已。然後說戒。律本更不悔本罪。

上座作白。維那應答。

四分僧戒本

出曇無德部

唐終南山沙門道宣刪定

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

衆集聽我說

欲除四棄法

及滅僧殘法

障三十捨墮

衆集聽我說

毗婆尸式棄

毗舍拘留孫

南山律學

四分僧戒本

皈敬偈

一

拘那含牟尼

迦葉釋迦文

諸世尊大德

爲我說是事

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

好醜生欣感

南山律學

四分僧戒本

皈敬偈

二

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

僧集否。答云。僧已集。

和合否。答云。和合。

未受具戒者出。

若無。答云。

此眾無未受具戒者。

若有。沙彌出位。四面禮僧。上座告云。

此眾

南山律學

四分僧戒本
四分僧戒本

皈敬偈
說戒羯磨

三
四

僧布薩說戒汝等未受具足。不預聞之。各隨本業誦

習。謹慎莫放逸。

一說。沙彌彌答云。

頂戴持。

一說。沙彌退後。答云。

未受具戒者

已出。

不來諸比丘說欲及清淨。

若無。答云。

此眾無說欲及清淨者。

若有。受欲者出位。四面禮僧。互跪合掌云。

大德僧聽某甲比丘。我受彼欲清淨。彼如

法僧事。與欲清淨。

一說。禮僧歸位。答云。

說欲及清淨已。

誰遣比丘尼來請教誡。此眾無尼來請教誡。

若有。受尼囑者出位。四面禮僧。互跪合掌云。

大德僧聽某寺尼眾和合。僧差比丘尼

某甲。半月半月頂禮大德僧足。求請教誡尼人。

三說。至上座前互跪。

曲身合掌云。

大德慈悲能教授比丘尼否。

答云。

年老無德。

一說。

二十夏來。并須委問。不過下座。若無者。還上座前云。

遍問年德。并辭不堪。一說。上座云。諸大德

等。何啻堪任持。由惜自業。故辭請耳。若明日尼來請可。否。當云。此無教誡尼人。又無善說法者。雖然。上座有教。敕尼衆。當勤精進。如法修道。謹慎莫放逸。一說。受尼囑者。作禮一拜。問訊。歸位。坐下後。答云。請教誡已竟。

僧今和合何所作爲。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。衆僧說戒。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

南山律學

四分僧戒本

戒經序

六

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。如是諸比丘在於衆中。乃至三問。憶念有罪。不發露者。得故妄語罪。佛說故。妄語是障道法。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。是中清淨否。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。

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。

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。

若比丘。故斷人命。持刀與人。嘆譽死。快勸死。咄。男子用此惡活為。寧死不生。作如是思惟。種種方便。嘆譽死。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。

南山律學

四分僧戒本

四分僧戒本

四波羅夷法
十三僧殘法

七
八

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。是中清淨否。
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。若比丘。故弄陰失精。除夢中。僧伽婆尸沙。

若比丘。姪欲意。與女人。身相觸。若觸一身分者。僧伽

婆尸沙。

若比丘。姪欲意。與女人。麤惡姪欲語者。僧伽婆尸沙。

若比丘。姪欲意。於女人前。自嘆身言。大妹。我修梵行。持

第五媒人戒

戒精進。修善法。可持是姪欲法供養我。如是供養第一最。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。及為私通事。乃至須臾頃。僧伽婆尸沙。

第六無主僧不處分過量房戒

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。

第七有主僧不處分房戒

若比丘。欲作大房。有主。為己作。當將餘比丘指授處所。

南山律學

四分僧戒本

四分僧戒本

十三僧殘法
十三僧殘法

十九

第八無根謗他重罪戒

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。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。

第九假根謗戒

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。

第十破僧違諫戒

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。

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

南山律學

四分僧戒本

十三僧殘法

十一

南山律學

四分僧戒本

十三僧殘法

十二

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。

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。大德汗他家。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。

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。

南山律學

四分僧戒本

四分僧戒本

十三僧殘法

二不定法

十三

十四

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。是中清淨否。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。

若比丘。共女人。獨在屏覆障處。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

露處不定

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。

若比丘。共女人。在露現處。不可作姪處坐。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。是中清淨否。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

南山律學

四分僧戒本

四分僧戒本

二不定法

三十捨墮法

十五

十六

來。

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。

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。

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。

若比丘。取非親里比丘尼衣。除貿易。尼薩耆。波逸提。
若比丘。使非親里比丘尼。浣染打故衣者。尼薩耆。波逸

第一長衣過限

第二離三衣宿

第三月望衣戒

第四取非親尼衣戒

第五使非親尼浣故衣戒

第六從非親俗人乞衣戒

第七過分取衣戒

第八勸增衣價戒

第九勸二家增衣價戒

第十過限惠切索衣價戒

提。

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。

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。

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。

若比丘。二居士居士婦與比丘辦衣價。是比丘先不受

南山律學

四分僧戒本

三十捨墮法

十七

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。

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

十八

第十一乞蠶綿
作袈裟戒

第十二黑毛卧
具戒

第十三白毛三
衣戒

第十四減六年
作三衣戒

第十五不揲坐
具戒

第十六持羊毛
過限戒

第十七使非親
尼浣染羊毛戒

第十八畜錢寶
戒

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。

若比丘。雜野蠶綿。作新卧具者。尼薩耆。波逸提。

若比丘。以新純黑羶羊毛。作卧具者。尼薩耆。波逸提。

若比丘。作新卧具。應用二分純黑羊毛。三分白。四分龙。

若比丘。不用二分純黑羊毛。三分白。四分龙。作新卧具者。尼薩耆。波逸提。

若比丘。作新卧具。應滿六年持。若減六年。不捨故。更作

南山律學

四分僧戒本
四分僧戒本

三十捨墮法
三十捨墮法

十九
二十

新者。除僧羯磨。尼薩耆。波逸提。

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

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。

若比丘。使非親里比丘。尼浣染擘羊毛者。尼薩耆。波逸提。

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。

第十九買寶戒

若比丘種種賣買寶物者。尼薩耆。波逸提。

第二十販賣戒

若比丘種種販賣者。尼薩耆。波逸提。

第二一畜長鉢
過限戒

若比丘畜長鉢。不淨施。得畜。齊十日。若過者。尼薩耆。波

逸提。

第二二乞鉢戒

若比丘畜鉢。減五綴不漏。更求新鉢。為好故。尼薩耆。波

逸提。彼比丘是鉢。應往僧中捨。展轉取最下鉢。與之令

持。乃至破應持。此是時。

第二三自乞縷
使非親織師

若比丘自乞縷。使非親里織師織作衣者。尼薩耆。波

逸提。

第二四勸織師
增衣縷戒

若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣。是比丘先

南山律學

四分僧戒本

三十捨墮法

二二

南山律學

三十捨墮法

二三

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。

第二五奪衣戒

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。

第二六畜七日
過藥限戒

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。

第二七過前求
雨衣過前用戒

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。

第二八過前受
急施衣過后畜
戒

若比丘十日未滿。夏三月。若有急施衣。應受。乃至衣時。

第二九有難蘭
若離衣戒

應畜。若過者。尼薩耆。波逸提。

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。

第三十迴僧物
入己戒

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。是中清淨否。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。

律南山

四分僧戒本

三十捨墮法

二三

律南山

四分僧戒本

九十單提法

二四

第一小妄語戒

若比丘。知而妄語者。波逸提。

第二罵戒

若比丘。種類毀訾語者。波逸提。

第三兩舌戒

若比丘。兩舌語者。波逸提。

第四共女人宿戒

若比丘。與女人共室宿者。波逸提。

第五共未受人過宿限戒

若比丘。與未受大戒人共宿。過二夜。至三夜者。波逸提。

第六與未具人同誦戒

若比丘。與未受大戒人同誦者。波逸提。

第七向未具人說麤罪戒

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。

第八實得道向未具者說戒

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。

第九與女人說法過限戒

第十掘地戒

第十一壞生種戒

第十二身口綺戒

第十三嫌罵僧知事戒

第十四露敷僧物戒

第十五覆處敷僧物戒

第十六強敷戒

第十七牽他出僧房戒

第十八坐脫脚牀戒

第十九用蟲水戒

第二十覆屋過三節戒

第二一輒教尼戒

若比丘。與女人說法過五六語。除有智男子。波逸提。

若比丘。自手掘地。若教人掘者。波逸提。

若比丘。壞鬼神村者。波逸提。

若比丘。妄作異語。惱僧者。波逸提。

若比丘。嫌罵僧知事者。波逸提。

若比丘。取僧繩牀木牀卧具坐褥。露地自敷。若教人敷

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褥。若自敷。若教人敷。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。

南山律學

四分僧戒本
四分僧戒本

九十單提法
九十單提法

二五
二六

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。

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。僧房若重閣上。脫脚繩牀木牀。若坐若卧者。波逸提。

若比丘。知水有蟲。自用灌泥灌草。若教人灌者。波逸提。

若比丘。作大房舍。户扉窗牖及諸莊飾具。指授覆苫齊二三節。若過者。波逸提。

若比丘。僧不差。教授比丘尼者。波逸提。

第二二與尼說
法至日暮戒

第二三讖教尼
人戒

第二四與非親
尼衣戒

第二五與非親
尼作衣戒

第二六獨與尼
屏露坐戒

第二七與尼期
行戒

第二八與尼同
船戒

第二九食尼嘆
食戒

第三十與女人
期同行戒

第三一施一食
處過受戒

第三二展轉食
戒

第三三別衆食
戒

第三四取歸婦
買客食戒

若比丘。爲僧差。教授比丘尼。乃至日暮者。波逸提。

若比丘。語餘比丘如是言。諸比丘。爲飲食故。教授比丘尼者。波逸提。

若比丘。與非親里比丘尼衣。除貿易。波逸提。

若比丘。與非親里比丘尼作衣者。波逸提。

若比丘。與比丘尼在屏覆處坐者。波逸提。

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。

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。

南山律學

四分僧戒本
四分僧戒本

九十單提法
九十單提法

二七
二八

若比丘。知比丘尼讚嘆。因緣得食。除施主先有意者。波逸提。

若比丘。與女人期。同道行。乃至聚落者。波逸提。

若比丘。施一食處。無病比丘應受。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。作衣時。此是時。

若比丘。別衆食。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。

若比丘。至檀越家。殷勤請與餅麩飯。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

第三五足食戒

第三六勸足食戒

第三七非時食戒

第三八食殘宿戒

第三九不受食戒

第四十索美食戒

第四一與外道食戒

第四二不囑同利人聚戒

第四三食家強坐戒

第四四屏與女坐戒

第四五獨與女人坐戒

第四六驅他出聚戒

第四七過受四月藥請戒

第四八觀軍戒

鉢受者。波逸提。

若比丘。足食竟。或時受請。不作餘食法。更食者。波逸提。

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。

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。若藥。著口中。除水及楊枝。波逸提。

若比丘。得好美食。乳酪魚肉。無病。自為己索者。波逸提。

若比丘。外道男女。自手與食者。波逸提。

若比丘。先受請已。若前食後食。行詣餘家。不囑餘比丘。

南山律學

四分僧戒本

四分僧戒本

九十單提法

九十單提法

二九

三十

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。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。

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。

若比丘。往觀軍陣。除時因緣。波逸提。

第四九有緣軍中過限戒

第五十觀軍合戰戒

第五一飲酒戒

第五二水中戲戒

第五三擊攙戒

第五四不受諫戒

第五五怖比丘戒

第五六半月浴過戒

第五七露地然火戒

第五八藏他衣鉢戒

第五九真實淨不語取戒

第六十著新衣戒

第六一奪畜生命戒

第六二飲蟲水戒

若比丘有因緣至軍中。若過二夜至三夜者。波逸提。

若比丘軍中住。若二宿三宿。或觀軍陣。或觀遊軍象馬勢力者。波逸提。

若比丘飲酒者。波逸提。

若比丘水中戲者。波逸提。

若比丘擊攙他者。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。

南山律學

四分僧戒本
四分僧戒本

九十單提法
九十單提法

三三一
三三二

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。

若比丘藏他比丘衣鉢。坐具。鍼筒。若自藏。若教人藏。下至戲笑者。波逸提。

若比丘淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣。不問主。輒著者。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。

若比丘故斷畜生命者。波逸提。

若比丘知水有蟲。飲用者。波逸提。

第六三疑惱比丘戒

第六四覆他麤罪戒

第六五與年不滿戒

第六六發諍戒

第六七與賊期行戒

第六八惡見違諫戒

第六九隨舉戒

第七十隨擯沙彌戒

若比丘。故惱他比丘。乃至少時不樂者。波逸提。

若比丘。知他比丘有麤惡罪。覆藏者。波逸提。

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。

若比丘。知四諍事。如法滅已。後更發舉者。波逸提。

若比丘。知是賊伴。期同道行。乃至聚落者。波逸提。

若比丘。作如是語。我知佛所說法。行姪欲。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。說行姪欲。是障道法。是比丘。如是諫時。堅持不捨。彼比丘。應三諫。捨此

者。不善。世尊不作是語。世尊無數方便。說行姪欲。是障道法。是比丘。如是諫時。堅持不捨。彼比丘。應三諫。捨此

律南山

四分僧戒本

九十單提法

三三三

事故。乃至三諫。捨者善。不捨者。波逸提。

若比丘。知如是語人。未作法。如是邪見不捨。供給所需。共同羯磨。止宿。言語者。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。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。說行姪欲。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

沙彌。得與大比丘。二三宿。汝今無此事。汝出去滅去。不

第七一拒勸學戒

須住此。若比丘知是被擯沙彌。若畜同一止宿者。波逸提。

若比丘。餘比丘如法諫時。作如是語。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。

第七二毀毗尼戒

若比丘。說戒時。作如是語。大德。何用說此雜碎戒。為說。是戒時。令人惱媿懷疑。輕訶戒。故。波逸提。

第七三恐舉先言戒

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

南山律學

四分僧戒本

九十單提法

三五
三六

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。

第七四同羯磨後悔戒

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。

第七五不與欲戒

若比丘。僧斷事。不與欲而起去者。波逸提。

第七六與欲後悔戒

若比丘。與欲已。後更訶者。波逸提。

第七七屏聽四諍戒

若比丘。知他比丘。聞諍。聽此語已。向彼說者。波逸提。

第七八瞋打比丘戒

若比丘。瞋故不喜。打比丘者。波逸提。

第七九搏比丘戒

若比丘。瞋故不喜。以手搏比丘者。波逸提。

第八十無根僧殘謗戒

若比丘。瞋故不喜。以無根僧伽婆尸沙法謗者。波逸提。

第八一突入王
宮戒

第八二捉寶戒

第八三非時入
聚落戒

第八四過量牀
足戒

第八五兜羅綿
貯牀褥戒

第八六骨牙角
鍼筒戒

第八七過量尼
師壇戒

第八八覆瘡衣
過量戒

第八九雨衣
過量戒

第九十與佛等
量作衣戒

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。

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。

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。除入陞孔上截竟。過者。波逸提。

南山律學
四分僧戒本

九十單提法

三七
三八

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。

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。

若比丘。作雨衣。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。

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。是中清淨否。三說。諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持。

第一在俗家從
非親尼取食戒

諸大德。是四波羅提舍尼法。半月半月說。戒經中來。
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。

第二在俗家偏
心授食戒

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。

第三學家過受
戒

有諸學家。僧作學家。羯磨。若比丘。知是學家。先不受請。

南山律學

四分僧戒本

四分僧戒本

四提捨尼法

四提捨尼法

三九

四十

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。

第四有難蘭若
受食戒

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。我已說四波羅提舍尼法。今問諸大德。是中
清淨否。三說。

諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持。
諸大德。是衆學法。半月半月說。戒經中來。

第一齊整著涅
槃僧戒

第二齊整著三
衣戒

第三反抄衣戒

第四反抄衣坐
戒

第五衣纏頸戒

第六衣纏頸坐
戒

第七覆頭戒

第八覆頭坐戒

第九跳行戒

第十跳行坐戒

第十一蹲坐戒

第十二叉腰戒

第十三叉腰坐
戒

第十四搖身戒

第十五搖身坐
戒

第十六掉臂戒

第十七掉臂坐
戒

第十八覆身戒

第十九覆身坐
戒

第二十左右顧
視戒

齊整著內衣。應當學。

齊整著三衣。應當學。

不得反抄衣入白衣舍。應當學。

不得反抄衣白衣舍坐。應當學。

不得衣纏頸入白衣舍。應當學。

不得衣纏頸白衣舍坐。應當學。

不得覆頭入白衣舍。應當學。

不得覆頭白衣舍坐。應當學。

不得跳行入白衣舍。應當學。

不得跳行白衣舍坐。應當學。

南山律學

四分僧戒本
四分僧戒本

百眾學法
百眾學法

四一
四二

不得蹲坐白衣舍內。應當學。

不得叉腰入白衣舍。應當學。

不得叉腰白衣舍坐。應當學。

不得搖身入白衣舍。應當學。

不得搖身白衣舍坐。應當學。

不得掉臂入白衣舍。應當學。

不得掉臂白衣舍坐。應當學。

好覆身入白衣舍。應當學。

好覆身白衣舍坐。應當學。

不得左右顧視入白衣舍。應當學。

第二一左右顧視坐戒

第二二靜默戒

第二三靜默坐戒

第二四戲笑戒

第二五戲笑坐戒

第二六用意受食戒

第二七平鉢受食戒

第二八平鉢受羹戒

第二九羹飯等食戒

第三十以次食戒

第三一不挑鉢中央食戒

第三二索羹飯戒

第三三飯覆羹戒

第三四視比座鉢戒

第三五繫鉢想食戒

第三六大搏食戒

第三七張口待食戒

第三八含飯語戒

第三九遙擲口中食戒

第四十遺落食戒

不得左右顧視白衣舍坐。應當學。

靜默入白衣舍。應當學。

靜默白衣舍坐。應當學。

不得戲笑入白衣舍。應當學。

不得戲笑白衣舍坐。應當學。

用意受食。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。

南山律學

四分僧戒本

四分僧戒本

百眾學法

四三
四四

不得挑鉢中央食。應當學。

無病。不得為己索羹飯。應當學。

不得以飯覆羹更望得。應當學。

不得視比座鉢中起嫌心。應當學。

當繫鉢想食。應當學。

不得大搏飯食。應當學。

不得張口待飯食。應當學。

不得含食語。應當學。

不得搏飯擲口中。應當學。

不得遺落飯食。應當學。

第四一類食戒

第四二嚼飯作聲戒

第四三嚼飯食戒

第四四舌舐食戒

第四五振手食戒

第四六把散飯食戒

第四七汗手捉食器戒

第四八棄洗鉢水戒

第四九生草上大小便戒

第五十水中大小便戒

第五一立大小便戒

第五二反抄衣人說法戒

第五三衣纏頸人說法戒

第五四覆頭人說法戒

第五五裹頭人說法戒

第五六叉腰人說法戒

第五七著革屣人說法戒

第五八著木屐人說法戒

第五九騎乘人說法戒

第六十佛塔中宿戒

不得頰飯食。應當學。

不得嚼飯作聲。應當學。

不得嚼飯食。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。

南山律學

四分僧戒本
四分僧戒本

百眾學法
百眾學法

四五
四六

不得立大小便。除病。應當學。

不得為反抄衣人說法。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。

不得為叉腰人說法。除病。應當學。

不得為著革屣人說法。除病。應當學。

不得為著木屐人說法。除病。應當學。

不得為騎乘人說法。除病。應當學。

不得佛塔內宿。除為守護故。應當學。

第六一藏物塔中戒

第六二著革屣入塔中戒

第六三捉革屣入塔中戒

第六四著革屣繞塔行戒

第六五著富羅入塔中戒

第六六捉富羅入塔中戒

第六七塔下坐留食戒

第六八塔下擔死屍過戒

第六九塔下靈死屍戒

第七十塔下燒死屍戒

第七一向塔下燒屍戒

第七二繞塔四邊燒死屍戒

第七三持死人衣牀塔下過戒

第七四塔下大小便戒

第七五向塔大小便戒

第七六繞塔四邊大小便戒

第七七持佛像至大小便戒

第七八塔下嚼楊枝戒

第七九向塔嚼楊枝戒

第八十繞塔四邊嚼楊枝戒

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。

不得著革屣繞佛塔行。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。

不得塔下坐。留草及食汗地。應當學。

不得擔死屍從塔下過。應當學。

不得塔下靈死屍。應當學。

不得塔下燒死屍。應當學。

南山律學

四分僧戒本

四分僧戒本

百眾學法

四七

不得塔前燒死屍。應當學。

不得繞塔四邊燒死屍。使臭氣來入。應當學。

不得持死人衣及牀從塔下過。除浣染香熏。應當學。

不得塔下大小便。應當學。

不得向塔大小便。應當學。

不得繞塔四邊大小便。使臭氣來入。應當學。

不得持佛像至大小便處。應當學。

不得塔下嚼楊枝。應當學。

不得向塔嚼楊枝。應當學。

不得繞塔四邊嚼楊枝。應當學。

四八

第八一塔下涕唾戒

第八二向塔涕唾戒

第八三繞塔四邊涕唾戒

第八四向塔舒脚戒

第八五安佛下房戒

第八六人坐已立說法戒

第八七人卧已坐說法戒

第八八人在座已在非座說法戒

第八九人在高座說法戒

第九十人在前行說法戒

第九一人在高經行處說法戒

第九二人在道說法戒

第九三携手道行戒

第九四上樹過人戒

第九五擔杖絡囊戒

第九六持杖人說法戒

第九七持劍人說法戒

第九八持矛人說法戒

第九九持刀人說法戒

不得塔下涕唾。應當學。

不得向塔涕唾。應當學。

不得繞塔四邊涕唾。應當學。

不得向塔舒脚坐。應當學。

不得安佛在下房。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。

人在前行已在後行。不得為說法。除病。應當學。

南山律學

四分僧戒本

四分僧戒本

百眾學法

四九
五十

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。

人持杖。不應為說法。除病。應當學。

人持劍。不應為說法。除病。應當學。

人持矛。不應為說法。除病。應當學。

人持刀。不應為說法。除病。應當學。

第一百持蓋人戒

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。是中清淨否。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。

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。

應與多覓罪相。當與多覓罪相。

第五多覓罪相

第四自言治

第三不癡毗尼

第二憶念毗尼

第一現前毗尼

南山律學

四分僧戒本

四分僧戒本

七滅諍法
七佛略戒

五一

五二

第六覓罪相

應與覓罪相。當與覓罪相。

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。是中清淨否。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。

第七如草覆地

忍辱第一道 佛說無爲最
出家惱他人 不名爲沙門

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。

律南山
律南山

四分僧戒本
四分僧戒本

七佛略戒
七佛略戒

五三
五四

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

如是无憂愁 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。爲無事僧說是戒經。從是已後。廣分別說。諸比丘自爲樂法樂沙門者。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

南山律學

四分僧戒本

後偈

五五

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

若有自爲身 欲求於佛道

當尊重正法 此是諸佛教

七佛爲世尊 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

南山律學

四分僧戒本

後偈

五六

弟子之所行 入寂滅涅槃
世尊涅槃時 興起於大悲
集諸比丘衆 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

四分僧戒本

後偈

五七

南山律學

四分僧戒本

後偈

五八

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

四分僧戒本終

《四分僧戒本》批准證號
批准單位：福建省民族與宗教事務廳
批准文號：閩宗准印（制）【2010】26號
准印單位：福建省新聞出版局
准印證號：（閩）新出（2010）內書第31號（宗）
印數：壹萬冊

出版：平興寺三行基金會
地址：福建省福鼎市秦嶼鎮大姥山
郵編：三五五二〇九
電話：〇五九三二七二七七一八六（客堂）
 七七七五九〇（流通處）
郵箱：pxs@pxs.cn
網址：<http://www.pxs.cn>
博客：<http://blog.sina.com.cn/biqiujiquan>

版次：第二版第一次印刷
公元：二〇一〇年（佛曆二五五四年佛歡喜日）
尺寸：二五五乘一七五毫米

本寺及三行基金會，絕無托人對外募款，特此敬告。
若隨喜助印，敬請使用郵政匯款。

南無護法韋陀天尊菩薩

願以此功德
消除宿現業
增長諸福慧
圓成勝善根
所有刀兵劫
及與饑饉等
悉皆盡滅除
人各習禮讓
讀誦受持人
輾轉流通者
現眷咸安樂
先亡獲超升
風雨常調順
人民悉康寧
法界諸含識
同證無上道

