

CBETA電子佛典集成

CBETA Chinese Electronic Tripitaka Collection
ebook

X40n0722

四分刪定比丘尼戒 本

宋 元照重定

目次

- [編輯說明](#)
- [章節目次](#)
 - [No. 722-A 刪定比丘尼戒本序](#)
 - [四分刪定比丘尼戒本](#)
 - [No. 722-B](#)
 - [音義](#)
 - [前序](#)
 - [戒序](#)
 - [八夷](#)
 - [僧殘](#)
 - [捨墮](#)
 - [單提](#)
 - [提舍](#)
 - [眾學](#)
 - [略教](#)
 - [No. 722-C 佛法東流千有餘載](#)
- [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 2023.Q1」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。
- 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. 722-A 刪定比丘尼戒本序

按南山祖師撰集錄僧尼並有刪定戒本僧戒見行于世尼本未流此方今所誦者乃是後人準律抄出且備時用然以翻傳尚質受誦尤艱致有下壇畢身不誦或雖誦習鮮克有終故使受若牛毛持如麟角內懷法體外被佛衣反乃混俗營生恣情造惡招他譏毀辱我教門徒染法流虐食信施乖出家本志負生育深恩一墜三塗動經萬劫且夫禪定智慧以戒為基菩提涅槃以戒為本愛道虔請深憫沈淪大覺知機嚴加制約良以無始業種量若塵沙任境彰名何止八萬四千之數隨犯立法且提三百四十八條為演說之常儀作持犯之蹊徑五夏不誦盡壽依師半月不聞違教獲罪由是敢依僧戒重定尼文彼此俱同則一無改作彼無此有則須至看詳庶令語意從容誦持便易四明尼眾樂戒者多協力傾財鏤板摸印且欲廣流寰海大振律風使中外以同遵令佛法而久住恣爾來者試聽吾言無上法王萬德慈父不遺汝等末惡凡流委曲指陳微細過患可謂沒身苦海垂手迷塗柰何不省身心反生輕笑或懷羞而棟略或掩耳而懼聞寧知聖制刑科全是自心妄業故善見論云此戒法語諸聞說者慎勿驚怪生慚愧心念佛恩德已離愛染得清淨處為我結戒說此惡言若佛不說云何得知請詳此文深自剋責若誦若聽宜敬宜遵。

元符己卯祖忌日餘杭沙門元照序

No. 722

四分刪定比丘尼戒本

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	欲除八棄法
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
好醜生欣戚	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(若有即遣出答云未受具戒者已出若無即云此無未受具戒者)不來諸比丘尼說欲及清淨(若有人說欲即云說欲及清淨已若無即云此無說欲及清淨者)僧今和合何所作為(答云說戒羯磨)大姊僧聽今白月十五日(或黑月或十四日隨時改之)眾僧說戒若僧時到僧忍聽和合說戒白如是(問云作法成否答成)。

諸大姊我今欲說波羅提木叉諸比丘尼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姊清淨若有他問者即應如實答如是諸比丘尼在於眾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尼自憶知有罪欲求清淨者當懺悔懺悔則安樂。

諸大姊我已說戒經序。

今問諸大姊是中清淨否(天說)諸大姊是中清淨默然故是事如是持。

諸大姊是八波羅夷法半月半月說戒經中來。

若比丘尼共戒同戒不捨戒羸不自悔犯不淨行乃至共畜生是比丘尼波羅夷不共住。

若比丘尼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尼波羅夷不共住。

若比丘尼故斷人命持刀與人歎譽死快勸死咄人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尼波羅夷不共住。

若比丘尼實無所知自稱言我得上人法我已入聖知勝法我知是我見是後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尼波羅夷不共住。

若比丘尼染心共染心男子從腋已下膝已上身相摩觸是比丘尼波羅夷不共住。

若比丘尼染心知男子染心受捉手捉衣入屏處共立共語共行身相倚共期是比丘尼波羅夷不共住。

若比丘尼如比丘尼犯波羅夷不自發露不語眾人不白大眾後於異時彼比丘尼或命過或眾中舉或休道或入外道眾乃作是言我先知有如是罪是比丘尼波羅夷不共住。

若比丘尼知比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住而便順從諸比丘尼語言大姊此比丘為僧所舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫順從是比丘尼如是諫時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼波羅夷不共住。

諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯一一法不得與諸比丘尼共住如前後犯亦爾是比丘尼得波羅夷罪不應共住。

今問諸大姊是中清淨否(三說)諸大姊是中清淨默然故是事如是持。

諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來。

若比丘尼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。

若比丘尼嗔恚所覆故非波羅夷比丘尼以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行後於異時若問若不問知此事無根說我嗔恚故作是語者僧伽婆尸沙。

若比丘尼以嗔恚故於異分事中取片非波羅夷比丘尼以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行後於異時若問若不問知是異分事中取片便言我嗔恚故作是語者僧伽婆尸沙。

若比丘尼詣官言居士若居士子若奴若傭作人若晝若夜乃至須臾頃僧伽婆尸沙。

若比丘尼先知是賊女罪應至死人所共知不問王大臣不問種姓便度出家受戒僧伽婆尸沙。

若比丘尼知他比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順從未懺悔僧未與作共住羯磨為愛故不問僧僧不約勅出界外作羯磨與解罪僧伽婆尸沙。

若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行僧伽婆尸沙。

若比丘尼染心知染心男子從彼受可食者及食并餘物僧伽婆尸沙。

若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染心無染心能柰汝何汝自無染心於彼若得食者以時清淨受取僧伽婆尸沙。

若比丘尼欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼比丘尼應諫是比丘尼言大姊莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨大姊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尼如是諫時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙。

若比丘尼有餘伴黨若一二三乃至無數是比丘尼語彼比丘尼言大姊莫諫此比丘尼此比丘尼是法語律語比丘尼此比丘尼所說我等喜樂我等忍可彼比丘尼應諫是比丘尼言大姊莫作是說言此比丘尼是法語律語比丘尼此比丘尼所說我等喜樂我等忍可然此比丘尼非法語律語比丘尼大姊莫欲壞和合僧汝等當樂欲和合僧大姊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尼如是諫時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙。

若比丘尼依聚落若城邑住汙他家行惡行俱有見聞諸比丘尼當語是比丘尼言大姊汙他家行惡行俱有見聞今可遠此聚落去不須住此是比丘尼語彼比丘尼言大姊今僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘尼有駢

者有不駢者諸比丘尼諫言大姊莫作是語言僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘尼有駢者有不駢者而僧不愛不恚不怖不癡大姊汗他家行惡行俱有見聞是比丘尼如是諫時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙。

若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫已不受諫語言諸大姊莫向我說若好若惡我亦不向諸大姊說若好若惡大姊且止莫數諫我彼比丘尼諫是比丘尼言大姊莫不受諫語大姊當受諫語大姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦如法諫大姊如是佛弟子眾得增益展轉相諫相教懺悔是比丘尼如是諫時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙。

若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布共相覆罪彼比丘尼諫是比丘尼言大姊汝等莫相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪若不相親近於佛法中得增益安樂住是比丘尼如是諫時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙。

若比丘尼比丘尼僧為作訶諫時餘比丘尼教言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼不別住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住彼比丘尼應諫是比丘尼言大姊莫教此比丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住今正有此二比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘若比丘尼別住於佛法中有增益安樂住是比丘尼如是諫時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙。

若比丘尼趣以小事嗔恚不喜便作是語我捨佛法僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行彼比丘尼諫是比丘尼言大姊汝莫趣以小事嗔恚不喜便作是語我捨佛法僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行是比丘尼如是諫時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙。

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後嗔恚故便作是語今僧有愛有恚有怖有癡彼比丘尼應諫是比丘尼言大姊汝莫喜鬪諍不善憶持諍事後嗔恚故便作是語言僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡是比丘尼如是諫時堅持不捨彼比丘尼應二諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙。

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九戒初犯餘至三諫若比丘尼犯一一法應半月與二部僧中行摩那埵行摩那埵已應與出罪當二部僧中出是比丘尼罪若少一人不滿四十眾是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦可訶此是時。

今問諸大姊是中清淨不(三說)諸大姊是中清淨默然故是事如是持。諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來。

若比丘尼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。

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已出於五衣中若離一一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提。

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已出得非時衣欲須便受受已疾成衣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。

若比丘尼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。

若比丘尼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尼當知足受若過者尼薩耆波逸提。

若比丘尼居士居士婦為比丘尼具衣價是比丘尼先不受自恣請到居士家作如是說善哉居士辨如是衣與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提。

若比丘尼二居士居士婦與比丘尼辦衣價是比丘尼先不受自恣請到二居士家作如是說善哉居士辨如是衣與我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提。

若比丘尼若王若大臣若婆羅門居士居士婦遣使為比丘尼送衣價彼使至比丘尼所言大姊今送衣價可受取之是比丘尼言我所不應須衣合時清淨當受彼使報言大姊有執事人否比丘尼言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼執事人彼使詣執事人所與衣價已還到比丘尼所言大姊所示某甲執事人我已與衣價大姊知時往彼當得衣須衣比丘尼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尼是比丘尼竟不得衣汝還取莫使失此是時。

若比丘尼自手受金銀若錢若教人取若口可受者尼薩耆波逸提。

若比丘尼種種賣買寶物者尼薩耆波逸提。

若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提。

若比丘尼畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提彼比丘尼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。

若比丘尼自乞縷線使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提。

若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作衣是比丘尼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尼與衣價乃至一食直得衣者尼薩耆波逸提。

若比丘尼先與比丘尼衣後瞋恚故若自奪若使人奪是比丘尼應還衣若取者尼薩耆波逸提。

若比丘尼有病畜酥油生酥蜜石蜜齊七日得服若過者尼薩耆波逸提。

若比丘尼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。

若比丘尼知他欲與僧物自迴入己者尼薩耆波逸提。
 若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提。
 若比丘尼知檀越所為僧施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提(檀越施財為僧造說戒堂諸尼回作五衣)。
 若比丘尼知檀越所為施物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提(檀越施財為安隱尼作食舊住尼以財貨衣共分)。
 若比丘尼檀越所施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提(檀越施財與安隱尼造房自迴作五衣)。
 若比丘尼檀越所施物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提(眾尼求乞房財後共分作五衣)。
 若比丘尼畜長鉢不淨施尼薩耆波逸提。
 若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提。
 若比丘尼先許比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提。
 若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提。
 若比丘尼先與比丘尼貨易衣後瞋恚若自奪若使人奪是比丘尼應還衣若取者尼薩耆波逸提。
 若比丘尼乞重衣齊價直四端氎若過者尼薩耆波逸提。
 若比丘尼乞輕衣齊價直兩端半氎若過者尼薩耆波逸提。
 諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法。
 今問諸大姊是中清淨否(三說)諸大姊是中清淨默然故是事如是持。
 諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中來。
 若比丘尼故妄語波逸提。
 若比丘尼毀訾語者波逸提。
 若比丘尼兩舌語者波逸提。
 若比丘尼與男子同室宿者波逸提。
 若比丘尼與未受大戒女人同室宿若過三宿者波逸提。
 若比丘尼與未受大戒人同誦者波逸提。
 若比丘尼知他比丘尼有麤惡罪向未受大戒人說除僧磨羯波逸提。
 若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見是見知實者波逸提。
 若比丘尼與男子說法過五六語除有智女人波逸提。
 若比丘尼自手掘地若教人掘者波逸提。
 若比丘尼壞鬼神村者波逸提。
 若比丘尼妄作異語惱僧者波逸提。
 若比丘尼嫌罵僧知事者波逸提。
 若比丘尼取僧繩床木床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。
 若比丘尼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。

若比丘尼先知比丘尼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。

若比丘尼瞋他比丘尼不喜僧房舍內若自牽出若教人牽出者波逸提。

若比丘尼在房重閣上脫脚繩床木床若坐若臥者波逸提。

若比丘尼知水有蟲自用澆泥澆草若教人澆者波逸提。

若比丘尼作大房舍戶扉牕牖及諸莊飾具指授覆苫齊二三節若過者波逸提。

若比丘尼施一食處無病比丘尼應受若過者波逸提。

若比丘尼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沙門施食時此是時。

若比丘尼至檀越家殷勤請與餅麩飯比丘尼須者應兩三鉢受持至寺內應分與餘比丘尼食若比丘尼無病過兩三鉢受者波逸提。

若比丘尼非時食者波逸提。

若比丘尼食殘宿食者波逸提。

若比丘尼不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提。

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

若比丘尼食家中有寶強安坐者波逸提。

若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提。

若比丘尼獨與男子露地坐者波逸提。

若比丘尼語諸比丘尼如是語大姊共至聚落當與汝食彼比丘尼竟不教與是比丘尼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。

若比丘尼請四月與藥無病比丘尼應受若過受除常請更請分請盡形請者波逸提。

若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提。

若比丘尼有因緣至軍中若過二夜至三夜者波逸提。

若比丘尼軍陣住若二宿三宿或觀軍陣鬪戰或觀遊軍象馬勢力者波逸提。

若比丘尼飲酒者波逸提。

若比丘尼水中戲者波逸提。

若比丘尼擊攬他者波逸提。

若比丘尼不受諫者波逸提。

若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提。

若比丘尼半月洗浴無病比丘尼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。

若比丘尼無病為炙身故露地然火若自然若教人然除時因緣波逸提。

若比丘尼藏他比丘尼衣鉢坐具針筒若自藏若教人藏下至戲笑者波逸提。

若比丘尼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。

若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若比丘尼得新衣不作三種染壞色青黑木蘭新衣持者波逸提。

若比丘尼故斷畜生命者波逸提。

若比丘尼知水有虫飲用者波逸提。

若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂者波逸提。

若比丘尼知比丘尼有麤惡罪覆藏者波逸提。

若比丘尼知四諍事如法滅已後更發舉者波逸提。

若比丘尼知是賊伴期同道行乃至聚落者波逸提。

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼應諫是比丘尼言大姊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尼如是諫時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者波逸提。

若比丘尼知如是語人未作法如是惡邪不捨供給所須共同羯磨止宿言語者波逸提。

若比丘尼知沙彌尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼應語此沙彌尼言汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙彌尼世尊無數方便說行婬欲是障道法是沙彌尼如是諫時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者彼比丘尼應語是沙彌尼言汝自今已後非佛弟子不得隨餘比丘尼如餘沙彌尼得與大比丘尼二三宿汝今無此事汝出去滅去不須住此若比丘尼知是被擯沙彌尼若畜同一止宿者波逸提。

若比丘尼餘比丘尼如法諫時作如是語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。

若比丘尼說戒時作如是語大姊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。

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是法是戒經半月半月說戒經中來若餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中坐何況多彼比丘尼無知無解若犯罪者應如法治更重增無知罪大姊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。

若比丘尼共同羯磨已後如是語諸比丘尼隨親友以僧物與者波逸提。

若比丘尼僧斷事不與欲而起去者波逸提。

若比丘尼與欲已後更訶者波逸提。

若比丘尼知他比丘尼鬪諍聽此語已向彼說者波逸提。

若比丘尼嗔故不喜打比丘尼者波逸提。

若比丘尼嗔故不喜以手搏比丘尼者波逸提。
若比丘尼嗔故不喜以無根僧伽婆尸沙法謗者波逸提。
若比丘尼剝利水澆頭王王未出未藏寶若入宮門過闕者波逸提。
若比丘尼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。
若比丘尼非時入聚落不囑餘比丘尼者波逸提。
若比丘尼作繩床木床足應高如來八指除入陛孔上截竟過者波逸提。
若比丘尼持兜羅綿貯作繩床木床臥具坐褥者波逸提。
若比丘尼噉蒜者波逸提。
若比丘尼身三處以刀剃者波逸提。
若比丘尼以水作淨齊兩指各一節若過者波逸提。
若比丘尼以胡膠作男形者波逸提。
若比丘尼共相拍者波逸提。
若比丘尼比丘無病食時輒供給水及以扇者波逸提。
若比丘尼乞生穀者波逸提。
若比丘尼在生草上大小便者波逸提。
若比丘尼夜大小便器晝不著牆外棄者波逸提。
若比丘尼故往觀聽伎樂者波逸提。
若比丘尼入村中與男子在屏處共立語者波逸提。
若比丘尼與男子共入屏覆障處者波逸提。
若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處與男子共立耳語者波逸提。
若比丘尼入白衣家坐不語主人捨去者波逸提。
若比丘尼入白衣家不語主輒坐床者波逸提。
若比丘尼入白衣家不語主輒自敷座止宿者波逸提。
若比丘尼與男子共入暗室中者波逸提。
若比丘尼不諦受師語便向人說者波逸提。
若比丘尼有小因緣便呪詛言若我有如是事墮三惡道不生佛法中若汝有如是事亦墮三惡道不生佛法中者波逸提。
若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事推胸啼泣者波逸提。
若比丘尼無病二人共床臥者波逸提。
若比丘尼同一褥一被共臥除餘時波逸提。
若比丘尼知先住後至知後至先住為惱尼故在前誦經問義教授者波逸提。
若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提。
若比丘尼夏安居初聽餘比丘尼在房中安床後嗔恚駟出者波逸提。
若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣波逸提。
若比丘尼夏安居竟不去者波逸提。

若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提。
若比丘尼於王界內有疑恐怖處在人間遊行者波逸提。
若比丘尼親近居士居士子共住作不隨順行餘比丘尼諫是比丘尼言大姊莫親近居士居士子共住作不隨順行大姊可別住若別住者於佛法中有增益安樂住是比丘尼如是諫時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者波逸提。
若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提。
若比丘尼露身在河水泉水流水中浴者波逸提。
若比丘尼作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。
若比丘尼縫僧伽梨過五日除求僧伽梨出迦絺那衣六難事起者波逸提。
若比丘尼過五日不著僧伽梨者波逸提。
若比丘尼檀越與眾僧衣故作留難者波逸提。
若比丘尼不問主輒著他衣者波逸提。
若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提。
若比丘尼作如是意眾僧如法分衣遮令不分恐弟子不得者波逸提。
若比丘尼作如是意令眾僧今不得出迦絺那衣後當出欲令五事文得放捨者波逸提。
若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲令五事文得放捨者波逸提。
若此比丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事而不與作方便令滅者波逸提。
若比丘尼自手持食與白衣外道食者波逸提。
若比丘尼為白衣作使者波逸提。
若比丘尼自手紡績者波逸提。
若比丘尼入白衣舍內在小床大床上若坐若臥者波逸提。
若比丘尼至白衣舍語主人敷臥具止宿明日不辭去者波逸提。
若比丘尼誦習世俗呪術者波逸提。
若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提。
若比丘尼知女人妊身與受大戒者波逸提。
若比丘尼知婦女乳兒與受大戒者波逸提。
若比丘尼知年未滿二十與受大戒者波逸提。
若比丘尼十八童女不與二歲學戒年滿二十便與受大戒者波逸提。
若比丘尼十八童女與二歲學戒不與六法年滿二十便與受大戒者波逸提。
若比丘尼十八童女與二歲學戒及六法已年滿二十眾僧不聽便與受大戒者波逸提。

若比丘尼度小年曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿十二聽與受大戒若減十二與受大戒者波逸提。

若比丘尼度小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二不白眾僧便與受大戒者波逸提。

若比丘尼知是姪女與受大戒者波逸提。

若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取者波逸提。

若比丘尼不二歲隨和尚尼者波逸提。

若比丘尼僧不聽而授人大戒者波逸提。

若比丘尼未滿十二歲授人大戒者波逸提。

若比丘尼滿十二歲眾僧不聽便授人大戒者波逸提。

若比丘尼僧不聽授人大戒便言眾僧有愛有恚有怖有癡欲者便聽不欲者便不聽波逸提。

若比丘尼父母夫主不聽與授大戒者波逸提。

若比丘尼知女人與男子相敬愛愁憂瞋恚度令出家受大戒者波逸提。

若比丘尼語式叉摩那言捨是學是當與汝受大戒若不方便與受者波逸提。

若比丘尼語式叉摩那言持衣來我當與汝受大戒而不方便與受者波逸提。

若比丘尼不滿一歲授人大戒者波逸提。

若比丘尼與人受本法已經宿方往比丘僧中與受大戒者波逸提。

若比丘尼教授日無病不往受教授者波逸提。

若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提。

若比丘尼夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑若不往者波逸提。

若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提。

若比丘尼知有比丘僧伽藍不白人者波逸提。

若比丘尼罵比丘者波逸提。

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚不喜罵比丘尼眾者波逸提。

若比丘尼身生癰瘡不白眾及餘人輒使男子若破若裹者波逸提。

若比丘尼先受請若足食已後更食者波逸提。

若比丘尼於檀越家生嫉妬心者波逸提。

若比丘尼以香塗摩身波逸提。

若比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提。

若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提。

若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提。

若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提。

若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提。

若比丘尼著用跨衣者波逸提。

若比丘尼畜婦女嚴身具除時因緣波逸提。
若比丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸提。
若比丘尼無病乘乘行除時因緣波逸提。
若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提。
若比丘尼向暮至白衣家先不被喚者波逸提。
若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑餘比丘尼而出者波逸提。
若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑而出者波逸提。
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提。
若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出與受大戒者波逸提。
若比丘尼知二形人與受大戒者波逸提。
若比丘尼知女人二道合與受大戒者波逸提。
若比丘尼知負債難人及病難人與受大戒者波逸提。
若比丘尼學世俗伎術以自活命者波逸提。
若比丘尼以世俗伎術教白衣者波逸提。
若比丘尼被擯不去者波逸提。
若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提。
若比丘尼知先住後至知後至先住欲惱彼故在前經行若立若坐若臥者波逸提。
若比丘尼知有比丘僧伽藍中起塔者波逸提(即墳塔也)。
若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊請坐若否者除時因緣波逸提。
若比丘尼為好故搖身趣行者波逸提。
若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身者波逸提。
若比丘尼使外道女香塗摩身者波逸提。
諸大姊我已說一百七十八波逸提法。
今問諸大姊是中清淨否(三說)諸大姊是中清淨默然故是事如是持。
諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來。
若比丘尼無病乞酥食是比丘尼應向餘比丘尼悔過言大姊我犯可訶法所不應為今向大姊悔過是名悔過法。
若比丘尼無病乞油食是比丘尼應向餘比丘尼悔過言大姊我犯可訶法所不應為今向大姊悔過是名悔過法。
若比丘尼無病乞蜜食是比丘尼應向餘比丘尼悔過言大姊我犯可訶法所不應為今向大姊悔過是名悔過法。
若比丘尼無病乞黑石蜜食是比丘尼應向餘比丘尼悔過言大姊我犯可訶法所不應為今向大姊悔過是名悔過法。
若比丘尼無病乞乳食是比丘尼應向餘比丘尼悔過言大姊我犯可訶法所不應為今向大姊悔過是名悔過法。

若比丘尼無病乞酪食是比丘尼應向餘比丘尼悔過言大姊我犯可訶法所不應為今向大姊悔過是名悔過法。

若比丘尼無病乞魚食是比丘尼應向餘比丘尼悔過言大姊我犯可訶法所不應為今向大姊悔過是名悔過法。

若比丘尼無病乞肉食是比丘尼應向餘比丘尼悔過言大姊我犯可訶法所不應為今向大姊悔過是名悔過法。

諸大姊我已說八波羅提提舍尼法。

今問諸大姊是中清淨否(三說)諸大姊是中清淨默然故是事如是持。

諸大姊是眾學法半月半月說戒經中來。

齊整著內衣應當學。

齊整著五衣應當學。

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。

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。

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。

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。
不得頰飯食應當學。
不得嚼飯作聲應當學。
不得噏飯食應當學。
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護故應當學。
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。
不得塔下食留草及食汗地應當學。

不得擔死屍從塔下過應當學。
不得塔下埋死屍應當學。
不得塔下燒死屍應當學。
不得塔前燒死屍應當學。
不得遶塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學。
不得持死人衣及床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。
不得遶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。
不得遶塔四邊嚼楊枝應當學。
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。
人臥已坐不得為說法除病應當學。
人在座已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。
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。
人持蓋不應為說法除病應當學。
諸大姊我已說眾學法。
今問諸大姊是中清淨否(三說)諸大姊是中清淨默然故是事如是持。
諸大姊是七滅諍法半月半月說戒經中來。
若比丘尼有諍事起即應除滅。
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。

應與覓罪相當與覓罪相。

應與如草覆地當與如草覆地。

諸大姊我已說七滅諍法。

今問諸大姊是中清淨否(三說)諸大姊是中清淨默然故是事如是持。

諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已說十七僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法已說一百七十八波逸提法已說八波羅提提舍尼法

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。

譬如蜂採花 不壞色與香 俱取其味去
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尼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	
四分比丘尼戒本		

No. 722-B

釋迦遺法弟子 受持

四分律云五夏不誦戒羯磨盡形不得離依止十誦律云不誦廣戒通利盡形依止。

毗尼母論云不誦戒人若故不誦先誦後忘根鈍誦不得此三人不得離依止。

五百問論云若經十夏不誦戒者飯水食飯坐臥牀席日日犯盜。

又四分律中五種持律第一誦戒至三十第二誦至九十第三誦比丘戒本第四誦二部戒本第五廣誦二部律。

智度論云破戒之人人所不敬其處如塚失諸功德譬如枯樹惡心可畏譬如羅剎人所不近如大病人難可共住譬如毒虵雖復剃頭染衣次第捉籌實非比丘尼若著法衣鉢盂則是熱鐵葉洋銅器凡所食噉吞熱鐵丸飲洋銅汁則是地獄之人又常懷怖懼我為佛賊常畏死至如是種種破戒之相不可稱說行者應當一心持戒目連問罪報經云若比丘比丘尼無慚愧心輕慢佛語犯突吉羅眾學戒罪如四天王壽五百歲墮泥犁中於人間數九百千歲。

第二波羅提提舍尼如三十三天壽千歲墮泥犁中於人間數三億六十千歲。

第三波逸提者如燄摩天壽二千歲墮泥犁中於人間數二十一億四十千歲。

第四偷蘭遮如兜孃天壽四千歲墮泥犁中於人間數五十億六十千歲(不入戒本)。

第五僧伽婆尸沙罪如不憍樂天壽八千歲墮泥犁中於人間數二百三十億四十千歲。

第六犯波羅夷罪如他化自在天壽十六千歲墮泥犁中於人間數九百二十一億六十千歲。

音義

前序

鮮

(去呼)。

混

(乎本)。

憫

(愍)。

蹊

(奚音)。

協

(胡頰)。

鏤

(漏)。

摸

(亡胡)。

戒序

涯

(崖音亦通牙)。

轄

(戶瞎)。

怯

(去劫)。

今問諸大姉

(連下三說下同)。

八夷

羸

(力為)。

譽

(預)。

腋

(亦)。

膝

(悉)。

僧殘

欲壞

(胡怪)。

柰

(奴過又奴帶)。

莫數

(朔)。

捨墮

絺

(丑飢)。

畜

(丑六)。

販

(方願)。

綴

(陟衛)。

縷

(力主)。

緻

(直利)。

齊

(去呼)。

貿

(哉)。

氈

(牒)。

單提

訾

(紫)。

壞鬼

(上怪)。

迮

(側格)。

避

(毗義)。

苦

(失簾)。

麩

(尺沼)。

箬口

(上張略)。

分請

(上去呼)。

攢

(郎擊)。

炙

(隻)。

擯

(必刃)。

斷事

(上丁貫)。

搏

(補各)。

闕

(兩逼泥逼二音)。

陞

(傍禮)。

兜

(當侯)。

貯

(丁呂)。

蒜

(算)。

應齊

(下去呼)。

拍

(普伯)。

伎

(渠綺)。

詛

(莊助)。

椎

(直追)。

磔

(陟格)。

紡績

(上妃兩下則力)。

妊

(汝鳩又壬音)。

癰

(於容)。

滓

(壯里)。

跨

(苦化)。

屣

(所綺)。

乘乘

(上平下去)。

涕唾

(上他計下湯臥)。

提舍

酥

(桑姑)。

酪

(洛)。

眾學

抄

(楚交初教二音)。

纏

(直連)。

頸

(居郎)。

跳

(條)。

蹲

(存)。

掉

(徒吊)。

挑

(吐調)。

比座

(上毗)。

頰

(古協)。

噲

(許及)。

舐

(神紙)。

把

(博下)。

履

(奇逆)。

矛

(謀)。

略教

著

(直略)。

戾

(郎計)。

後序捧

(蓋交)。

尊行

(平呼)。

No. 722-C 佛法東流千有餘載

尸羅一教萬行樞機(教光)。納具有年。緬思修相。竊聞毗尼大藏。僧尼戒本各存一焉。今則僧戒固已盛弘。尼戒頗希受誦(教光)。幸觀慈訓。敢怠揄揚。普勸同徒。重行鏤板。庶普資於聞見。俾永遠以流通。戒德彌芳。法身常在。此板捨入洛東東林常住。永遠印行。

皆永仁五丁酉十一月一日

東林尼寺住持比丘尼(教光)稽首敬題

[CBETA 贊助資訊](#)

(<https://www.cbeta.org/donation/index.php>)

自 2001 年 2 月 1 日起，CBETA 帳務由「財團法人西蓮教育基金會」承辦，並成立「財團法人西蓮教育基金會」－ CBETA 專戶，所有捐款至 CBETA 專戶皆為專款專用，歡迎各界捐款贊助。

您的捐款本協會皆會開立收據，此收據可在年度中申報個人或企業的綜合所得稅減免。感恩諸位大德的善心善行，以及您為佛典電子化所做的一切貢獻。

信用卡線上捐款

本線上捐款與聯合信用卡中心合作，資料傳送採用 SSL (Secure Socket Layer) 傳輸加密，讓您能夠安全安心地進行線上捐款動作。

[前往捐款](#)

信用卡（單次 / 定期定額）捐款

本授權書可提供單次捐款或定期定額捐款之用途。

請於下載並填妥捐款授權書後，請傳真至 02-2383-0649，並請來電 02-2383-2182 確認。

或掛號寄至 10044 台灣台北市中正區延平南路 77 號 8 樓 R812 財團法人西蓮教育基金會收。

請在此下載 [授權書](#) (MS Word 格式)

劃撥捐款

郵政劃撥帳號: 1 9 5 3 8 8 1 1

戶名: 財團法人西蓮教育基金會

欲指定特殊用途者, 請特別註明, 我們會專款專用。

線上信用卡 / PayPal 捐款

PayPal 是一個跨國線上付款機制的公司, CBETA 引用其服務, 提供網友能在線上使用信用卡或 PayPal 帳戶贊助 CBETA 。

PayPal is an online system of a global payment solution. CBETA uses its service to provide the uses to donate by using the credit cards or PayPal account to support the CBETA project .

相關收據開立事宜, 由於付款幣別為美元, 我們除了會依您所贊助之美元金額開立收據外, 另我們會依捐款當日公告匯率開立台幣收據, 此收據為國內正式合法報稅憑證。

Since the donation made is in US currency, hence all the receipts will be issued in the US dollars consequently. However for the domestic donators, a Chinese official receipt will also be made according to the foreign exchange rate for the purpose of tax deduction.

[線上信用卡 / PayPal 贊助](#)

支票捐款

支票抬頭請填寫「財團法人西蓮教育基金會」。

CBETA is part of Seeland Educational projects, any donation (ex- cheques, remittance, etc.,) please entitle to "The Seeland Education Foundation".
