

佛尼牟迦釋師本無南

四分比丘尼戒本

佛陀教育基金會 印贈

一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善。明三世之因果，識本具之佛性。出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想。淨手潔案，主敬存誠。如面佛天，如臨師保。則無邊利益，自可親得。若肆無忌憚，任意褻瀆。及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

四分比丘尼戒本

出曇無德部

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

寶華山傳戒比丘讀體依藏重刻

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：已集。 和合不？答：和合。

未受大戒者出不？有者，遣出，答言已出。無者，答言此中無有未受大戒者。

不來諸比丘尼說欲及清淨？有者，依言說之。無者，答：無說欲者。

僧今和合，何所作為？答：說戒羯磨。

大姊僧聽！今^白月十五日，前半月云白月十五日，後半月云黑月十五日，^黑

月小云十四日。

眾僧說戒。若僧時到，僧忍聽，和合說戒，白如是。作法成否？答：成。

諸大姊！我今欲說波羅提木叉戒。諸比丘尼共集在一處。當諦聽！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。若彼比丘尼，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：是中清淨不？三說

四分比丘尼戒本

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，作姪欲；犯不淨行，乃至共畜生。是比丘尼波羅夷不共住。一

若比丘尼，在聚落，若空處，不與；懷盜心取，隨所盜物，若為王，若王大臣所捉；若殺，若縛，若驅出國：『汝是賊！汝癡！汝無所知。』若比丘尼作如是不與取，是比丘尼波羅夷不共住。二

若比丘尼，故自手斷人命，若持刀授與人，若歎死、譽死、勸死：『咄！人用此惡活為？寧死不生。』作如是心念，

姪戒

盜戒

殺人戒

無數方便，歎死、譽死、勸死。此比丘尼波羅夷不共住。

三

若比丘尼，實無所知。自歎譽言：『我得過人法，我已入聖智勝法。我知是，我見是。』後於異時，若問、若不問，欲求清淨故，作是說：『諸大姊！我實不知不見，而言我知我見。』虛誑妄語；除增上慢。是比丘尼波羅夷不共住。

四

若比丘尼，染污心，共染污心男子，從腋已下，膝已上，身相觸；若捉摩，若牽，若推，若上摩，若下摩，若舉，若下，若捉，若捺，是比丘尼波羅夷不共住。是身相觸故。

五

四分比丘尼戒本

八事成重戒

四分比丘尼戒本

六

若比丘尼，染污心，知男子染污心；受捉手、捉衣、入屏處、共立、共語、共行，或身相倚、或共期。是比丘尼波羅夷不共住。犯此八事故。六

覆他重罪戒

若比丘尼，知比丘尼犯波羅夷，不自發露，不語眾人，不白大眾，若於異時，彼比丘尼或命終，或眾中舉，或休道，或入外道眾，後作是言：『我先知有如是如是罪。』是比丘尼波羅夷不共住，覆藏重罪故。七

隨舉三諫不捨戒

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。』如是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨，彼比丘尼應乃至第二第三諫，令捨此事故；乃至三諫。捨者善。若不捨者，是比丘尼波羅夷不共住。犯隨舉故。八

諸大姊！我已說八波羅夷法。

若比丘尼，犯一一波羅夷法，不得與諸比丘尼共住。如前。後犯亦爾。如是比丘尼得波羅夷罪，不應共住。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！是十七僧伽婆尸沙法。半月半月說戒經中來。

媒嫁戒

若比丘尼，媒嫁。持男語語女，持女語語男。若為成婦事，及為私通事，乃至須臾頃，是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。一

無根重謗戒

若比丘尼，瞋恚不喜，以無根波羅夷法謗，欲破彼清淨行。後於異時，若問、若不問，知是事無根說。『我瞋恚故作是語。』是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。二

假根謗戒

若比丘尼，瞋恚不喜，於異分事中取片，非波羅夷比丘尼，以無根波羅夷法謗，欲破彼人梵行。後於異時。若問、若不問，知是異分事中取片，彼比丘尼住瞋恚法故；作如是說。是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。三

詣官言人戒

若比丘尼，詣官言居士，若居士兒，若奴，若客作人。若晝，若夜，若一念頃，若彈指頃，若須臾頃。是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。四

度賊女戒

若比丘尼，先知是賊女，罪應死，人所知；不問王大臣，不問種姓，便度出家，受具足戒。是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。五

界外輒解三舉戒

若比丘尼，知比丘尼為僧所舉，如法如律，如佛所教，不隨從，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。是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。六

四獨戒

若比丘尼，獨渡水，獨入村，獨宿，獨在後行，犯初法應捨，僧伽婆尸沙。七

受染心男子
衣食戒

若比丘尼，染污心，知染污心男子，從彼受可食者，及食，并餘物，是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。八

勸受染心男
子衣食戒

若比丘尼，教比丘尼，作如是語：『大姊！彼有染污心，無染污心，能奈汝何？汝自無染污心，於彼若得食，以時清淨受取。』此比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。九

破僧違諫戒

若比丘尼，欲壞和合僧，方便受破僧法，堅持不捨。是比丘尼應諫彼比丘尼言：『大姊！汝莫壞和合僧，莫方便壞和合僧，莫受破僧法，堅持不捨。大姊！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。』是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨，是比丘尼應三諫，捨此事故，乃至三諫，捨者善。不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。十

若比丘尼，有餘比丘尼群黨，若一、若二、若三，乃至無數。彼比丘尼語是比丘尼言：「大姊！汝莫諫此比丘尼，此比丘尼，是法語比丘尼，律語比丘尼。此比丘尼所說，我等心喜樂。此比丘尼所說，我等忍可！」是比丘尼語彼比丘尼言：「大姊！莫作是說！言：『此比丘尼，是法語比丘尼，律語比丘尼。此比丘尼所說，我等喜樂。此比丘尼

尼所說，我等忍可！』何以故？此比丘尼所說，非法語，非律語。大姊！莫欲破壞和合僧，當樂欲和合僧。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。』是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨，是比丘尼應三諫，捨此事故，乃至三諫，捨者善。不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。十一

污家擯謗違
諫戒

若比丘尼，依城邑，若村落住；污他家。行惡行。行惡行，亦見亦聞。污他家，亦見亦聞。諸比丘尼諫彼比丘尼言：「大姊！汝污他家，行惡行。行惡行，亦見亦聞。污他家，亦見亦聞。大姊！汝污他家，行惡行。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，有如是等同罪比丘尼。有驅者，有不驅者。」諸比丘尼諫言：「大姊！莫作是語！言：『僧有愛、有恚、有怖、有癡，有如是等同罪比丘尼。有驅者，有不驅者。』何以故？而諸比丘尼不愛、不恚、不怖、不癡，有如是同罪比丘尼。有驅者，有不驅者，大姊！污他家、行惡行。行惡行，亦見亦聞，污他家，亦見亦聞。」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，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。十二

若比丘尼，惡性不受人語。於戒法中，諸比丘尼如法諫已。自身不受諫語，言：『諸大姊！莫向我說若好若惡，我亦不向諸大姊說若好若惡。諸大姊！且止！莫數諫我。』彼比丘尼當諫是比丘尼言：『大姊！莫自身不受諫語。大姊！自身當受諫語。大姊如法諫諸比丘尼，諸比丘尼亦當如法諫諸大姊。如是佛弟子眾，得增益，展轉相諫，展轉相教，展轉懺悔。』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，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。十三

若比丘尼，相親近住，共作惡行。惡聲流布。展轉共相覆

罪。是比丘尼當諫彼比丘尼言：『大姊！汝等莫相親近。共作惡行。惡聲流布。共相覆罪。汝等若不相親近，於佛法中，得增益安樂住！』是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨。是比丘尼應三諫，捨此事故，乃至三諫。捨者善。不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。十四

若比丘尼，比丘尼僧為作訶諫時，餘比丘尼教作如是言：「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。」是比丘尼應諫彼比丘尼言：「大姊！汝莫教餘比丘尼言：『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。若此比丘尼別住，於佛法中，有增益安樂住。』是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨。是比丘尼應三諫，捨此事故，乃至三諫。捨者善。不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。

十五

若比丘尼，輒以一小事，瞋恚不喜，便作是語：「我捨佛、捨法、捨僧。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。」是比丘尼當諫彼比丘尼言：「大姊！汝莫輒以一小事，瞋恚不喜，便作是語：『我

捨佛、捨法、捨僧。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。』」若是比丘尼諫彼比丘尼時，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，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。十六

若比丘尼，喜鬥諍，不善憶持諍事。後瞋恚，作是語：「僧有愛有恚，有怖有癡。」是比丘尼應諫彼比丘尼言：「大姊！汝莫喜鬥諍，不善憶持諍事。後瞋恚，作是語：『僧有愛有恚，有怖有癡。』而僧不愛不恚，不怖不癡。汝自有愛有恚，有怖有癡。」是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不

四分比丘尼戒本

捨，彼比丘尼應三諫。捨此事故，乃至三諫，捨者善。不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。十七

諸大姊！我已說十七僧伽婆尸沙法。九初犯罪，八乃至三諫。若比丘尼犯一一法，應二部僧中，強與半月，行摩那埵法。行摩那埵已，應與出罪，當二部四十人中，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。

長衣過限戒

離五衣宿戒

一月衣戒

從非親里居士乞衣戒

若比丘尼，衣已竟，迦絺那衣已捨。畜長衣，經十日，不淨施得持。若過，尼薩耆波逸提。一

若比丘尼，衣已竟，迦絺那衣已捨。五衣中，若離一一衣異處宿，經一夜；除僧羯磨，尼薩耆波逸提。二

若比丘尼，衣已竟，迦絺那衣已捨。若比丘尼得非時衣，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。若過畜者，尼薩耆波逸提。三

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：若奪衣、失衣、燒衣、漂衣，是謂餘時。四

四分比丘尼戒本

過知足受衣戒

若比丘尼，失衣、奪衣、燒衣、漂衣、若非親里居士，居士婦，自恣請，多與衣。是比丘尼當知足受衣，若過者，尼薩耆波逸提。五

勸增衣價戒

若比丘尼，居士，居士婦，為比丘尼辦衣價。具如是衣價，與某甲比丘尼。是比丘尼先不受自恣請，到居士家，作如是說：『善哉居士！為我辦如是衣價與我。為好故！』若得衣者，尼薩耆波逸提。六

勸二家增衣價戒

若比丘尼，二居士，居士婦，與比丘尼辦衣價：『我曹辦如是衣價，與某甲比丘尼。』是比丘尼先不受自恣請，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，尼薩耆波逸提。七

若比丘尼，若王，若大臣，若婆羅門，若居士，居士婦，遣使為比丘尼送衣價，持如是衣價，與某甲比丘尼。彼使至比丘尼所，語比丘尼言：『阿姨！今為汝故，送是衣價，受取！』是比丘尼語彼使，如是言：『我不應受此衣價。我若須衣，合時清淨當受。』彼使語比丘尼言：『阿姨！有執事人不？』須衣比丘尼，應語言：『有！若僧伽藍民，若優婆塞，此是比丘尼執事人，常為諸比丘尼執事。』時彼使便往執事人所，與衣價已，還到比丘尼所，如是言：『阿姨！所示某甲執事人，我已與衣價。大姊知時，往彼

四分比丘尼戒本

當得衣。』須衣比丘尼，若須衣者，當往執事人所，二反、三反，語言：『我須衣。』若二反、三反，為作憶念得衣者善。若不得衣，四反五反六反，在前默然立，令彼憶念。若四反五反六反，在前默然住，得衣者善。若不得衣，過是求得衣者，尼薩耆波逸提。若不得衣，隨使所來處，若自往，若遣信往，語言：『汝先遣使持衣價與某甲比丘尼，是比丘尼竟不得衣。汝還取，莫使失！此是時。』八

若比丘尼，自手取錢，若金銀。若教人取，若口可受，尼薩耆波逸提。九

若比丘尼，種種賣買寶物者，尼薩耆波逸提。十

畜錢寶戒

買寶戒

販賣戒

若比丘尼，種種販賣，尼薩耆波逸提。十一

乞鉢戒

若比丘尼，畜鉢減五綴不漏，更求新鉢，為好故，尼薩耆波逸提。是比丘尼，當持此鉢，於尼眾中捨。從次第買至下座，以下座鉢與此比丘尼言：『妹！持此鉢，乃至破。此是時。』十二

乞縷使非親織戒

若比丘尼，自乞縷線，使非親里織師，織作衣。尼薩耆波逸提。十三

勸織師增衣縷戒

若比丘尼，居士，居士婦，使織師為比丘尼織作衣。彼比丘尼先不受自恣請，便往織師所，語言：『此衣為我織，與我極好織，令廣長堅緻。我當多少與汝價。』是比丘尼

四分比丘尼戒本

與價，乃至一食直。若得衣者，尼薩耆波逸提。十四

與他衣強奪戒

若比丘尼，先與比丘尼衣已，後瞋恚，若自奪，若教人奪取：『還我衣來！不與汝。』彼比丘尼應還衣。若取衣者，

尼薩耆波逸提。十五

畜七日藥過限戒

若比丘尼，有病畜藥：酥、油、生酥、蜜、石蜜，得食殘宿，乃至七日得服。若過七日服者，尼薩耆波逸提。十六

過前受急施衣過後畜戒

若比丘尼，十日未竟夏三月，諸比丘尼得急施衣。比丘尼知是急施衣，當受。受竟，乃至衣時應畜。若過畜者，尼薩耆波逸提。十七

迴僧物入己戒

若比丘尼，知物向僧，自求入己者，尼薩耆波逸提。十八

乞酥油戒

互用說戒堂
物戒

迴現前僧食
直用作五衣
戒

互用別房戒

互為現前僧
堂戒

畜長鉢過限
戒

若比丘尼，欲索是，更索彼，尼薩耆波逸提。十九

若比丘尼，知檀越所為僧施，異迴作餘用，尼薩耆波逸提。

二十

若比丘尼，所為施物，異自求為僧，迴作餘用者，尼薩耆
波逸提。二一

若比丘尼，檀越所施物，異迴作餘用者，尼薩耆波逸提。

二二

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。二三

若比丘尼，畜長鉢，尼薩耆波逸提。二四

四分比丘尼戒本

四分比丘尼戒本

過畜十六枚
器戒

若比丘尼，多畜好色器者，尼薩耆波逸提。二五

許病衣不與
戒

若比丘尼，許他比丘尼病衣，後不與者，尼薩耆波逸提。

二六

非時衣受作
時衣戒

若比丘尼，以非時衣，受作時衣者，尼薩耆波逸提。二七

貿易衣已後
強奪戒

若比丘尼，與比丘尼貿易衣，後瞋恚，還自奪取，若使人奪。『妹！還我衣來，我不與汝！汝衣屬汝，我衣屬我』

者，尼薩耆波逸提。二八

過乞重衣戒

若比丘尼，乞重衣，齊價直四張氎。過者，尼薩耆波逸提。

二九

過乞輕衣戒

若比丘尼，乞輕衣，極至價直兩張半氎。過者，尼薩耆波

逸提。三十

諸大姊！我已說三十尼薩耆波逸提法。

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！是一百七十八波逸提法，半月半月說戒經中來。

小妄語戒

若比丘尼，故妄語者，波逸提。一

罵戒

若比丘尼，毀訾語，波逸提。二

兩舌戒

若比丘尼，兩舌語，波逸提。三

共男人宿戒

若比丘尼，與男子同室宿者，波逸提。四

共未受具人宿過三夜戒

若比丘尼，共未受戒女人同一室宿，若過三宿，波逸提。

五

四分比丘尼戒本

四分比丘尼戒本

與未具人同誦戒

向非具人說麤罪戒

實得道向未具者說戒

與男人說法過限戒

掘地戒

壞生種戒

異語惱僧戒

若比丘尼，與未受大戒人共誦法者，波逸提。六

若比丘尼，知他有麤惡罪，向未受大戒人說，除僧羯磨，波逸提。七

若比丘尼，向未受大戒人，說過人法；言：我知是，我見是。實者，波逸提。八

若比丘尼，與男子說法，過五六語；除有智女人，波逸提。九

若比丘尼，自掘地，若教人掘，波逸提。十

若比丘尼，壞鬼神村，波逸提。十一

若比丘尼，妄作異語惱他者，波逸提。十二

嫌罵僧知事
戒

露敷僧臥具
戒

覆處敷僧物
戒

強敷戒

牽他出僧房
戒

若比丘尼，嫌罵者，波逸提。十三

若比丘尼，取僧繩床，若木床，若臥具、坐褥；露地自敷，若教人敷，捨去，不自舉，不教人舉，波逸提。十四

若比丘尼，於僧房中，取僧臥具自敷，若教人敷；在中若坐若臥，從彼處捨去；不自舉，不教人舉者，波逸提。十五

若比丘尼，知比丘尼先住處，後來於中間，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，波逸提。十六

若比丘尼，瞋他比丘尼，不喜眾僧房中，自牽出，若教人

四分比丘尼戒本

牽出者，波逸提。十七

坐脫腳床戒
若比丘尼，若在重閣上，脫腳繩床，若木床；若坐若臥，
波逸提。十八

用蟲水戒
若比丘尼，知水有蟲，自用澆泥若草，若教人澆者，波逸
提。十九

覆屋過三節
戒
若比丘尼，作大房，戶扉窗牖，及餘莊飾具；指授覆苫，
齊二三節，若過者，波逸提。二十

施一食處過
受戒
若比丘尼，施一食處，無病比丘尼應一食，若過受者，波
逸提。二二

別眾食戒
若比丘尼，別眾食，除餘時，波逸提。餘時者：病時、作

取歸婦賈客
食戒

非時食戒

食殘宿戒

不受食戒

衣時、若施衣時、道行時、船上時、大會時、沙門施食時、此是時。二二

若比丘尼，至檀越家，殷勤請與餅麩食，比丘尼欲須者，二三鉢應受，持至寺內，分與餘比丘尼食。若比丘尼無病，過三鉢受，持至寺中；不分與餘比丘尼食者，波逸提。二

三

若比丘尼，非時噉食者，波逸提。二四

若比丘尼，殘宿食噉者，波逸提。二五

若比丘尼，不受食，及藥著口中，除水及楊枝，波逸提。

二六

四分比丘尼戒本

不屬同利入
聚落戒

食家強坐戒

屏與男子坐
戒

獨與男子坐
戒

驅他出聚戒

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。二七

若比丘尼，食家中有寶，強安坐者，波逸提。二八

若比丘尼，食家中有寶，在屏處坐者，波逸提。二九

若比丘尼，獨與男子露地一處共坐者，波逸提。三十

若比丘尼，語比丘尼如是言：『大姊！共汝至聚落，當與汝食。』彼比丘尼隨至聚落，竟不與食，而卻語言：『汝去！我與汝一處共坐共語不樂，我獨坐獨語樂。』以是因緣，非餘方便遣去，波逸提。三一

過受四月藥
請戒

觀軍陣戒

有緣軍中過
限戒

觀軍合戰戒

飲酒戒

水中戲戒

擊捩戒

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。三二

若比丘尼，往觀軍陣，除時因緣，波逸提。三三

若比丘尼，有因緣至軍中，若二宿三宿，過者，波逸提。

三四

若比丘尼，軍中住，若二宿三宿，或時觀軍陣鬥戰，若觀遊軍象馬勢力，波逸提。三五

若比丘尼，飲酒，波逸提。三六

若比丘尼，水中戲者，波逸提。三七

若比丘尼，以指相擊捩者，波逸提。三八

四分比丘尼戒本

四分比丘尼戒本

不受諫戒

若比丘尼，不受諫者，波逸提。三九

怖比丘尼戒

若比丘尼，恐怖他比丘尼者，波逸提。四十

半月浴過戒

若比丘尼，半月洗浴，無病比丘尼應受；若過受，除餘時，波逸提。餘時者：熱時、病時、作時、大風時、雨時、遠行來時，此是時。四一

露地然火戒

若比丘尼，無病，為炙身故，露地然火；若教人然，除餘時，波逸提。四二

藏他衣鉢戒

若比丘尼，藏比丘尼，若鉢、若衣、若坐具、針筒。自藏，教人藏，下至戲笑，波逸提。四三

若比丘尼，淨施比丘、比丘尼、式叉摩那、沙彌、沙彌尼

真實淨不語
取戒

著新衣戒

衣。後不問主，取著者，波逸提。四四

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。四五

奪畜生命戒

若比丘尼，故斷畜生命者，波逸提。四六

飲蟲水戒

若比丘尼，知水有蟲飲用者，波逸提。四七

疑惱比丘尼戒

若比丘尼，故惱他比丘尼，乃至少時不樂，波逸提。四八

覆他麤罪戒

若比丘尼，知比丘尼有麤罪，覆藏者，波逸提。四九

發諍戒

若比丘尼，知諍事如法懺悔已，後更發舉者，波逸提。五十

與賊期行戒

若比丘尼，知是賊伴，共一道行，乃至一聚落，波逸提。

五一

惡見違諫戒

若比丘尼，作如是語：『我知佛所說法，行婬欲，非是障道法。』彼比丘尼諫此比丘尼言：『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，說婬欲，是障道法。犯婬欲者，是障道法。』彼比丘尼諫此比丘尼時，堅持不捨，彼比丘尼乃至三諫，令捨是事。乃至三諫時，捨者善，不捨者，波逸提。五一

若比丘尼，知如是語人，未作法，如是邪見不捨。若畜，同一羯磨，同一止宿，波逸提。五三

隨舉戒

若沙彌尼作如是言：『我知佛所說法，行婬欲，非障道法。』彼比丘尼諫此沙彌尼言：『汝莫作是語！莫誹謗世尊，誹謗世尊者不善。世尊不作是語。沙彌尼！世尊無數方便，說婬欲，是障道法。犯婬欲者，是障道法。』彼比丘尼諫此沙彌尼時，堅持不捨。彼比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫時，若捨者善。不捨者，彼比丘尼應語是沙彌尼言：『汝自今已去，非佛弟子！不得隨餘比丘尼，如諸沙彌尼，得與比丘尼二宿。汝今無是事。汝出去！滅去！不須此中住。』若比丘尼知如是擯沙彌尼，若畜，共同止宿，波逸提。五四

拒勸學戒

若比丘尼，如法諫時，作如是語：『我今不學是戒。』乃至問有智慧持律者，當難問，波逸提。若為求解，應難問。

五五

毀咎毗尼戒

若比丘尼，說戒時，如是語：『大姊！用是雜碎戒為？說
是戒時，令人惱愧懷疑。』輕毀戒故，波逸提。五六

恐學先言戒

若比丘尼，說戒時，作如是語：『大姊！我今始知是戒，半月半月說戒經中來。』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，應如法治，更重增無知罪。大姊！汝無利！得不善。汝說戒時，不用心念，不一心攝耳聽法！彼無知故，波逸提。五七

同羯磨後悔戒

不與欲戒

與欲後悔戒

屏處四諍戒

瞋打比丘尼戒

搏比丘尼戒

無根僧殘謗戒

若比丘尼，共同羯磨已，後作如是說：『諸比丘尼隨親厚，以眾僧物與者』，波逸提。五八

若比丘尼，僧斷事時，不與欲而起去者，波逸提。五九

若比丘尼，與欲竟，後更訶，波逸提。六十

若比丘尼，比丘尼共鬥諍後，聽此語已，欲向彼說，波逸提。六一

若比丘尼，瞋恚故不喜，打彼比丘尼者，波逸提。六二

若比丘尼，瞋恚故不喜，以手搏比丘尼者，波逸提。六三

若比丘尼，瞋恚故不喜，以無根僧伽婆尸沙謗者，波逸提。

六四

四分比丘尼戒本

突入王宮戒

若比丘尼，剎利水澆頭王，王未出，未藏寶；若入過宮門闕者，波逸提。六五

捉寶戒

若比丘尼，寶及寶莊飾具，自捉，若教人捉；除僧伽藍中，及寄宿處，波逸提。若僧伽藍中，若寄宿處，若寶，若以寶莊飾具；自捉，若教人捉，若識者當取，如是因緣非餘。

六六

非時入聚落戒

若比丘尼，非時入聚落，不囑比丘尼，波逸提。六七

過量床足戒

若比丘尼，作繩床，若木床；足應高佛八指，除入陞孔上，若截竟，過者，波逸提。六八

兜羅貯床褥戒

若比丘尼，持兜羅綿貯作繩床、木床，若臥具，坐具，波

食蒜戒

剃三處毛戒

洗淨過分戒

用胡膠作男根戒

共相拍戒

供僧水扇戒

乞生五穀戒

逸提。六九

若比丘尼，噉蒜者，波逸提。七十

若比丘尼，剃三處毛者，波逸提。七一

若比丘尼，以水作淨，應齊兩指各一節，若過者，波逸提。

七二

若比丘尼，以胡膠作男根，波逸提。七三

若比丘尼，共相拍，波逸提。七四

若比丘尼，比丘無病時，供給水，以扇扇者，波逸提。七

五

若比丘尼，乞生穀者，波逸提。七六

四分比丘尼戒本

四分比丘尼戒本

生草上大小便戒

若比丘尼，在生草上大小便，波逸提。七七

不看棄大小便戒

八
若比丘尼，夜大小便器中，晝不看牆外棄者，波逸提。七

觀伎樂戒

若比丘尼，往觀聽伎樂者，波逸提。七九

共男子入屏處共語戒

十
若比丘尼，入村內，與男子在屏處共立共語，波逸提。八

共男子入屏障處戒

若比丘尼，與男子共入屏障處者，波逸提。八一

遣伴遠去與男子屏處耳語戒

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。八二

入白衣舍坐已不辭主人去戒

三
若比丘尼，入白衣家內坐，不語主人捨去者，波逸提。八

輒坐他床戒

若比丘尼，入白衣家內，不語主人，輒坐床座者，波逸提。

八四

白衣舍輒宿戒

若比丘尼，入白衣家內，不語主人，輒自敷坐宿者，波逸提。八五

與男人入闍室戒

若比丘尼，與男子共入闍室中者，波逸提。八六

不審諦受語向人說戒

若比丘尼，不審諦受語，便向人說，波逸提。八七

惡心咒詛戒

若比丘尼，有小因緣事，便咒詛：『墮三惡道，不生佛法中。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。』波逸提。八八

因瞋椎胸哭戒

若比丘尼，共鬥諍，不善憶持諍事，椎胸啼哭者，波逸提。

八九

四分比丘尼戒本

四分比丘尼戒本

覆身同床戒

同被褥臥戒

故惱客舊戒

同活尼病不看戒

安居中牽他出房戒

三時無事遊行戒

安居竟不知請戒

若比丘尼，無病，二人共床臥，波逸提。九十

若比丘尼，共一褥，同一被臥，除餘時，波逸提。九一

若比丘尼，知先住後至，知後至先住；為惱故，在前誦經

問義教授者，波逸提。九二

若比丘尼，同活比丘尼病，不瞻視者，波逸提。九三

若比丘尼，安居，初聽餘比丘尼在房中安床，後瞋恚驅出

者，波逸提。九四

若比丘尼，春夏冬一切時，人間遊行；除餘時因緣，波逸

提。九五

若比丘尼，夏安居訖，不去者，波逸提。九六

邊界恐怖處
遊行戒

界內邊城四
處有疑恐怖
遊行戒

習近住違諫
戒

往觀王宮戒

若比丘尼，邊界有疑恐怖處，人間遊行，波逸提。九七

若比丘尼，於界內有疑恐怖處，在人間遊行，波逸提。九

八

若比丘尼，親近居士，居士兒、共住，作不隨順行。餘比

丘尼諫此比丘尼言：『妹！汝莫親近居士，居士兒、共住，

作不隨順行。大姊！可別住。若別住，於佛法中，有增益

安樂住。』彼比丘尼諫此比丘尼時，堅持不捨。彼比丘尼

應三諫，捨此事故，乃至三諫；捨此事善，若不捨者，波

逸提。九九

若比丘尼，往觀王宮、文飾畫堂、園林浴池者，波逸提。

一百

四分比丘尼戒本

四分比丘尼戒本

泉渠水中露身洗浴戒

若比丘尼，露身形，在河水、泉水，流水中，浴者，波逸提。百一

過量浴衣戒

若比丘尼，作浴衣，應量作。應量作者，長佛六揲手，廣二揲手半，若過者，波逸提。百二

縫僧伽梨過五日戒

若比丘尼，縫僧伽梨，過五日，除求索僧伽梨，出迦絺那衣，六難事起者，波逸提。百三

過五日不看僧伽梨戒

若比丘尼，過五日不看僧伽梨，波逸提。百四

與僧衣作留難戒

若比丘尼，與眾僧衣，作留難者，波逸提。百五

輒著他衣戒

若比丘尼，不問主，便著他衣者，波逸提。百六

與俗人外道衣戒

若比丘尼，持沙門衣，施與外道白衣者，波逸提。百七

遮僧分衣戒

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。百八

停眾僧出功德衣戒

若比丘尼，作如是意：令眾僧今不得出迦絺那衣，後當出；欲令五事久得放捨，波逸提。百九

遮比丘尼僧不出功德衣戒

若比丘尼，作如是意：遮比丘尼僧，不出迦絺那衣，欲令久得五事放捨，波逸提。百十

不與他滅諍戒

若比丘尼，餘比丘尼語言：『為我滅此諍事。』而不與作方便令滅者，波逸提。百十一

與白衣外道食戒

若比丘尼，自手持食，與白衣及外道食者，波逸提。百十二

四分比丘尼戒本

為白衣作使
戒

自手紡績戒

著俗服輒在
白衣床臥戒

經宿不辭主
人去戒

自誦咒術戒

教人誦習咒
術戒

度妊身女人
戒

若比丘尼，為白衣作使者，波逸提。百十三

若比丘尼，自手續紡者，波逸提。百十四

若比丘尼，入白衣舍內，在小床、大床上，若坐、若臥，

波逸提。百十五

若比丘尼，至白衣舍，語主人敷坐具止宿，明日不辭主人

而去，波逸提。百十六

若比丘尼，誦習世俗咒術者，波逸提。百十七

若比丘尼，教人誦習世俗咒術者，波逸提。百十八

若比丘尼，知女人妊身，度與受具足戒者，波逸提。百十

九

度乳兒婦女戒

度童女年不滿受具戒

不與二歲學戒羯磨戒

不說六法名字戒

度諸遮童女戒

度少年曾嫁婦受具戒

若比丘尼，知婦女乳兒，與受具足戒者，波逸提。百二十

若比丘尼，知年不滿二十，與受具足戒，波逸提。百二十一

若比丘尼，年十八童女，不與二歲學戒，年滿二十，便與

受具足戒者，波逸提。百二十二

若比丘尼，年十八童女，與二歲學戒，不與六法；滿二十，

便與受具足戒，波逸提。百二十三

若比丘尼，年十八童女，與二歲學戒，與六法，滿二十；

眾僧不聽，便與受具足戒者，波逸提。百二十四

若比丘尼，度曾嫁婦女，年十歲，與二歲學戒，年滿十二，

聽與受具足戒；若減十二，與受具足戒，波逸提。百二十五

四分比丘尼戒本

四分比丘尼戒本

度受諸遮曾
嫁婦女戒

若比丘尼，度小年曾嫁婦女，與二歲學戒，年滿十二，不白眾僧，便與受具足戒，波逸提。百二六

度姪女戒

若比丘尼，知如是人，與受具足戒者，波逸提。百二七

不與二事攝
弟子戒

若比丘尼，多度弟子，不教二歲學戒，不以二法攝取者，波逸提。百二八

不二歲隨和
尚尼戒

若比丘尼，不二歲隨和尚尼者，波逸提。百二九

違僧度人授
具戒

若比丘尼，僧不聽，而授人具足戒者，波逸提。百三十

未滿十二夏
度人戒

若比丘尼，年未滿十二歲，授人具足戒者，波逸提。百三一

一

無德度人戒

若比丘尼，年滿十二歲，眾僧不聽，便授人具足戒，波逸

不聽度人謗
僧戒

父母夫主不
聽輒度人戒

度惡行喜瞋
者戒

不與學戒尼
受具戒

提。百三二

若比丘尼，僧不聽授人具足戒，便言：『眾僧有愛有恚，有怖有癡，欲聽者便聽，不欲聽者便不聽。』波逸提。百

三三

若比丘尼，父母夫主不聽，與受具足戒者，波逸提。百三

四

若比丘尼，知女人與童男、男子相敬愛；愁憂瞋恚女人，度令出家受具足戒者，波逸提。百三五

若比丘尼，語式又摩那言：『汝！妹！捨是學是，當與汝受具足戒。』若不方便與受具足戒者，波逸提。百三六

四分比丘尼戒本

受衣已不與
授具足戒

多度弟子戒

不即往大僧
求具足戒

教授日不往
聽戒

不半月請教
授師戒

不詣大僧自
恣戒

若比丘尼語式叉摩那言：『持衣來與我，我當與汝受具足戒。』而不方便與受具足戒者，波逸提。百三七

若比丘尼，不滿十二歲，授人具足戒者，波逸提。百三八

若比丘尼，與人授具足戒已，經宿方往比丘僧中，與受具足戒者，波逸提。百三九

若比丘尼，不病，不往受教授者，波逸提。百四十

若比丘尼，半月，應往比丘僧中求教授，若不求者，波逸提。百四一

若比丘尼，僧夏安居竟，應往比丘僧中，說三事自恣；見、聞、疑。若不者，波逸提。百四二

不依大僧安居戒

不白入大僧寺戒

訶罵比丘戒

罵尼眾戒

不白眾使男子治癰戒

背請戒

若比丘尼，在無比丘處夏安居者，波逸提。百四三

若比丘尼，知有比丘僧伽藍，不白而入者，波逸提。百四

四

若比丘尼，罵比丘者，波逸提。百四五

若比丘尼，喜鬥諍，不善憶持諍事，後瞋恚不喜，罵比丘

尼者，波逸提。百四六

若比丘尼，身生癰，及種種瘡；不白眾，及餘人，輒使男

子破，若裏者，波逸提。百四七

若比丘尼，先受請，若足食已，後食飯、麩、乾飯、魚及

肉者，波逸提。百四八

四分比丘尼戒本

四分比丘尼戒本

於家生嫉妒心戒

用香塗摩身戒

以胡麻滓塗摩身戒

使比丘尼塗摩身戒

使式叉摩那塗摩身戒

使沙彌尼塗摩身戒

使白衣婦女塗摩身戒

著貯跨衣戒

畜婦女嚴身具戒

著革屣持蓋行戒

若比丘尼，於家生嫉妒心者，波逸提。百四九

若比丘尼，以香塗摩身者，波逸提。百五十

若比丘尼，以胡麻滓塗摩身者，波逸提。百五一

若比丘尼，使比丘尼塗摩身者，波逸提。百五二

若比丘尼，使式叉摩那塗摩身者，波逸提。百五三

若比丘尼，使沙彌尼塗摩身者，波逸提。百五四

若比丘尼，使白衣婦女塗摩身者，波逸提。百五五

若比丘尼，著貯跨衣者，波逸提。百五六

若比丘尼，畜婦女嚴身具，除時因緣，波逸提。百五七

若比丘尼，著革屣，持蓋行，除時因緣，波逸提。百五八

無病乘乘行戒

不著僧祇支入村戒

向暮至白衣家戒

向暮開僧伽藍門戒

日沒開僧伽藍門戒

不安居戒

度有病女受具戒

若比丘尼，無病，乘乘行，除時因緣，波逸提。百五九

若比丘尼，不著僧祇支，入村者，波逸提。百六十

若比丘尼，向暮至白衣家，先不被喚，波逸提。百六一

若比丘尼，向暮開僧伽藍門，不囑餘比丘尼，而出者，波逸提。百六二

若比丘尼，日沒，開僧伽藍門，不囑而出者，波逸提。百

六三

若比丘尼，不前安居，不後安居者，波逸提。百六四

若比丘尼，知女人常漏大小便，涕唾常出者，與授具足戒，波逸提。百六五

四分比丘尼戒本

與二形人受具戒

與二道合人受具戒

與負債難病難人受具戒

誦咒為活命戒

以世俗技術教授白衣戒

被擯不去戒

先不請比丘尼輒問義戒

身業惱他戒

若比丘尼，知二形人，與受具足戒者，波逸提。百六六

若比丘尼，知二道合者，與受具足戒，波逸提。百六七

若比丘尼，知有負債難者，病難者，與受具足戒，波逸提。

百六八

若比丘尼，學世俗技術以自活命，波逸提。百六九

若比丘尼，以世俗技術教授白衣，波逸提。百七十

若比丘尼，被擯不去者，波逸提。百七一

若比丘尼，欲問比丘義，先不求而問者，波逸提。百七二

若比丘尼，知先住後至，後至先住，欲惱亂彼故，在前經

行，若立、若坐、若臥，波逸提。百七三

在比丘寺內
起塔戒

百歲尼不敬
比丘戒

搖身趨行戒

作婦女莊嚴
香塗身戒

使外道女香
塗身戒

若比丘尼，在有比丘僧伽藍內起塔，波逸提。百七四

若比丘尼，見新受戒比丘，應起迎逆，恭敬禮拜問訊、請
與坐，不者，除因緣，波逸提。百七五

若比丘尼，為好故，搖身趨行者，波逸提。百七六

若比丘尼，作婦女莊嚴，香塗摩身，波逸提。百七七

若比丘尼，使外道女香塗摩身，波逸提。百七八

諸大姊！我已說一百七十八波逸提法。

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！是八波羅提提舍尼法，半月半月說戒經中來。

四分比丘尼戒本

乞酥食戒

若比丘尼，不病，乞酥食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：『大姊！我犯可訶法，所不應為。我今向大姊懺悔。』是名悔過法。一

乞油食戒

若比丘尼，不病，乞油食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：『大姊！我犯可訶法，所不應為。我今向大姊懺悔。』是名悔過法。二

乞石蜜食戒

若比丘尼，不病，乞蜜食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：『大姊！我犯可訶法，所不應為。我今向大姊懺悔。』是名悔過法。三

乞黑石蜜食戒

若比丘尼，不病，乞黑石蜜食者，犯應懺悔可訶法。應向

乞乳食戒

餘比丘尼說言：『大姊！我犯可訶法，所不應為。我今向大姊懺悔。』是名悔過法。四

若比丘尼，不病，乞乳食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：『大姊！我犯可訶法，所不應為。我今向大姊懺悔。』是名悔過法。五

乞酪食戒

若比丘尼，不病，乞酪食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：『大姊！我犯可訶法，所不應為。我今向大姊懺悔。』是名悔過法。六

乞魚食戒

若比丘尼，不病，乞魚食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：『大姊！我犯可訶法，所不應為。我今向大姊

四分比丘尼戒本

懺悔。』是名悔過法。七

若比丘尼，不病，乞肉食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：『大姊！我犯可訶法，所不應為。我今向大姊懺悔。』是名悔過法。八

諸大姊！我已說八波羅提提舍尼法。

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！是眾學戒法，半月半月說戒經中來。

齊整著內衣，應當學。一

齊整著五衣，應當學。二

乞肉食戒

齊整著涅槃
僧戒

齊整著五衣
戒

反抄衣戒

不得反抄衣行入白衣舍，應當學。三

反抄衣坐戒

不得反抄衣入白衣舍坐，應當學。四

衣纏頸戒

不得衣纏頸入白衣舍，應當學。五

衣纏頸坐戒

不得衣纏頸入白衣舍坐，應當學。六

覆頭戒

不得覆頭入白衣舍，應當學。七

覆頭坐戒

不得覆頭入白衣舍坐，應當學。八

跳行戒

不得跳行入白衣舍，應當學。九

跳行坐戒

不得跳行入白衣舍坐，應當學。十

蹲坐戒

不得蹲坐白衣舍內，應當學。十一

叉腰戒

不得叉腰行入白衣舍，應當學。十二

四分比丘尼戒本

四分比丘尼戒本

叉腰坐戒

不得叉腰入白衣舍坐，應當學。十三

搖身戒

不得搖身行入白衣舍，應當學。十四

搖身坐戒

不得搖身入白衣舍坐，應當學。十五

掉臂戒

不得掉臂行入白衣舍，應當學。十六

掉臂坐戒

不得掉臂入白衣舍坐，應當學。十七

覆身戒

好覆身入白衣舍，應當學。十八

覆身坐戒

好覆身入白衣舍坐，應當學。十九

左右顧視戒

不得左右顧視入白衣舍，應當學。二十

左右顧視坐戒

不得左右顧視入白衣舍坐，應當學。二一

靜默戒

靜默入白衣舍，應當學。二二

靜默坐戒

戲笑戒

戲笑坐戒

正意受食戒

平鉢受食戒

平鉢受羹戒

羹飯等食戒

不次食戒

不挑鉢中央食戒

索羹飯戒

靜默入白衣舍坐，應當學。二三

不得戲笑入白衣舍，應當學。二四

不得戲笑入白衣舍坐，應當學。二五

正意受食，應當學。二六

平鉢受飯，應當學。二七

平鉢受羹，應當學。二八

羹飯俱食，應當學。二九

以次食，應當學。三十

不得挑鉢中央食，應當學。三一

無病，不得自為己索羹飯，應當學。三二

四分比丘尼戒本

四分比丘尼戒本

飯覆羹戒

不得以飯覆羹，更望得，應當學。三三

視比座鉢戒

不得視比坐鉢中，起嫌心，應當學。三四

繫鉢想食戒

當繫鉢想食，應當學。三五

大搏飯食戒

不得大搏飯食，應當學。三六

張口待食戒

不得大張口待飯食，應當學。三七

含飯語戒

不得含飯語，應當學。三八

遙擲口中戒

不得搏飯遙擲口中，應當學。三九

遺落食戒

不得遺落飯食，應當學。四十

頰食戒

不得頰飯食，應當學。四一

嚼飯作聲戒

不得嚼飯作聲，應當學。四二

噏飯食戒

不得大噏飯食，應當學。四三

舌舐食戒

不得舌舐食，應當學。四四

振手食戒

不得振手食，應當學。四五

把散飯戒

不得手把散飯食，應當學。四六

汚手捉食器戒

不得汚手捉食器，應當學。四七

棄洗鉢水戒

不得洗鉢水棄白衣舍內，應當學。四八

生草上大小便戒

不得生草菜上，大小便、涕唾，除病，應當學。四九

水中大小便戒

不得淨水中，大小便、涕唾，除病，應當學。五十

立大小便戒

不得立大小便，除病，應當學。五一

為反抄衣者說法戒

不得為反抄衣人說法，除病，應當學。五二

四分比丘尼戒本

四分比丘尼戒本

為衣纏頸者
說法戒

不得為衣纏頸人說法，除病，應當學。五三

為覆頭者說
法戒

不得為覆頭人說法，除病，應當學。五四

為裹頭者說
法戒

不得為裹頭人說法，除病，應當學。五五

為叉腰者說
法戒

不得為叉腰人說法，除病，應當學。五六

為著革屣者
說法戒

不得為著革屣人說法，除病，應當學。五七

為著木屣者
說法戒

不得為著木屣人說法，除病，應當學。五八

為騎乘者說
法戒

不得為騎乘人說法，除病，應當學。五九

佛塔中宿戒

不得在佛塔內止宿，除為守視，應當學。六十

藏物塔中戒

不得佛塔內藏財物，除為堅牢，應當學。六一

著革屣入塔
戒

不得著革屣入佛塔中，應當學。六二

捉革屣入塔
戒

著革屣繞塔
行戒

著富羅入塔
戒

捉富羅入塔
戒

塔下坐食戒

塔下擔死屍
戒

塔下埋死屍
戒

塔下燒死屍
戒

向塔燒死屍
戒

塔四邊燒死
屍戒

不得捉革屣入佛塔中，應當學。六三

不得著革屣繞佛塔行，應當學。六四

不得著富羅入佛塔中，應當學。六五

不得手捉富羅入佛塔中，應當學。六六

不得塔下坐食，留草，及食污地，應當學。六七

不得擔死屍從塔下過，應當學。六八

不得塔下埋死屍，應當學。六九

不得塔下燒死屍，應當學。七十

不得向塔燒死屍，應當學。七一

不得繞塔四邊燒死屍，使臭氣來入，應當學。七二

四分比丘尼戒本

持死人衣及床塔下過戒

不得持死人衣、及床，從塔下過，除浣染香熏，應當學。

七三

塔下大小便戒

不得塔下大小便，應當學。七四

向塔大小便戒

不得向塔大小便，應當學。七五

繞塔四邊大小便戒

不得繞塔四邊大小便，使臭氣來入，應當學。七六

持佛像至大小便處戒

不得持佛像至大小便處，應當學。七七

塔下嚼楊枝戒

不得塔下嚼楊枝，應當學。七八

向塔嚼楊枝戒

不得向塔嚼楊枝，應當學。七九

塔四邊嚼楊枝戒

不得繞塔四邊嚼楊枝，應當學。八十

塔下涕唾戒

不得塔下涕唾，應當學。八一

向塔涕唾戒

塔四邊涕唾戒

向塔舒腳坐戒

安佛塔在下房戒

人坐已立說法戒

人臥已坐說法戒

人在座已在非座說法戒

人在高座已在下座說法戒

人在前行已在後行說法戒

人在高經行處已在下經行處說法戒

不得向塔涕唾，應當學。八一

不得繞塔四邊涕唾，應當學。八三

不得向塔舒腳坐，應當學。八四

不得安佛塔在下房，已在上房住，應當學。八五

人坐已立，不得為說法，除病，應當學。八六

人臥已坐，不得為說法，除病，應當學。八七

人在座，已在非座，不得為說法，除病，應當學。八八

人在高座，已在下座，不得為說法，除病，應當學。八九

人在前行，已在後行，不得為說法，除病，應當學。九十

人在高經行處，已在下經行處，不得為說法，除病，應當

四分比丘尼戒本

學。九一

人在道已在非道說法戒

人在道，已在非道，不得為說法，除病，應當學。九二

攜手在道行戒

不得攜手在道行，應當學。九三

上樹戒

不得上樹過人，除時因緣，應當學。九四

杖絡囊戒

不得絡囊盛鉢，貫杖頭，置肩上而行，應當學。九五

為持杖人說法戒

人持杖不恭敬，不應為說法，除病，應當學。九六

為持劍人說法戒

人持劍，不應為說法，除病，應當學。九七

為持錚人說法戒

人持錚，不應為說法，除病，應當學。九八

為持刀人說法戒

人持刀，不應為說法，除病，應當學。九九

為持蓋人說法戒

人持蓋，不應為說法，除病，應當學。一百

諸大姊！我已說眾學戒法。

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。一

應與憶念毗尼，當與憶念毗尼。二

應與不癡毗尼，當與不癡毗尼。三

應與自言治，當與自言治。四

應與多人語，當與多人語。五

現前法

憶念法

不癡法

自言治法

多人語法

四分比丘尼戒本

覓罪相法

草覆地法

應與覓罪相，當與覓罪相。六

應與如草覆地，當與如草覆地。七

諸大姊！我已說七滅諍法。

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！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 常樂在空閒

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 世界皆暗暝 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
四分比丘尼戒本終

比丘尼八敬法

族姓女聽！如來無所著等正覺，說八不可違法，應尊重恭敬讚歎。盡形壽不應違！

第一雖百臘比丘尼，見初受戒比丘，應起迎禮拜問訊，請令坐。第二不得罵謗比丘。第三不得舉比丘罪，說其過失，比丘得說尼過。第四於大僧中求受大戒。第五若犯僧殘，應在二部僧中，半月行摩那埵。第六半月半月當從僧中求

四分比丘尼戒本

教授人。第七不得在無比丘處夏安居。第八安居竟，應詣比丘僧中求三事自恣：見、聞、疑。如此八事，應尊重恭敬讚歎，盡形壽不應違。彼云：頂戴奉行。

會正記云：佛成道十四年，姨母求出家，佛不許度，阿難為陳三請，佛令慶喜，傳八敬向說，若能行者，聽汝出家。南山大師行事鈔，引善見律云：佛初不度女人出家，為減正法五百年，後為說此八敬法，令出家。依教行故，還得千年。今時不行，隨處法滅。可見此法關繫甚重，遵之則正法常存，違之則法滅在即，是故必當敬奉佛制，尊重讚歎，不可有違。《師子月佛本生經》云：

若有比丘尼	不修行八敬	此非釋種女	猶如旃陀羅
若有比丘尼	放逸犯八重	當知是一切	天人中大賊
恒處阿鼻獄	經由十八隔	其餘三惡道	為己園林處
百千無量劫	不聞三寶名	亦噉燒鐵丸	寒冰抱銅柱
如是罪畢已	生於鳩鵲身	毒蛇與鼠狼	蜈蚣百足等
如是諸雜類	皆應經歷中		

比丘尼應半月半月誦戒

出家受具足戒之後，應當奉持半月半月誦戒；俾得警策，嚴守清淨。若半月半月不誦戒，恐命終之後，難免湯鑊之報也。如法苑珠林卷九十二云：「宋沙門智達者，益州索寺僧也。行頗流俗而善經唄。年二十二，宋元徽三年六月病死；身暖不殮。遂經二日甦還，至三日旦，而能言視。自說言：始困之時，見兩人，皆著黃布褲褶；一人立於戶外，一人徑造床前曰：『上人應去！可下地也。』」達曰：『貧道體羸，不堪涉道。』此人復曰：『可乘輿也。』言卒而輿至。達既昇之，意識恍然不復見家人屋室及所乘輿。四望極目，但睹荒野，途徑艱危，示道登躡，驅之不得休息。至於朱門，牆闥甚華。達入至堂下。堂上有一貴人，朱衣冠幘倨傲床坐；姿貌嚴肅甚有威容。左右兵衛百許人，皆朱衣拄刀列直森然。貴人見達，乃斂顏正色謂曰：『出家之人何宜多過？』達曰：『有識已來，不憶作罪。』問曰：

『誦戒不？』達曰：『初受具足之時，實常習誦，比逐齋講常事轉經，故於誦戒，時有虧廢。』復曰：『沙門而不誦戒，此非罪何爲？可且誦經！』達即誦法華三契而止。貴人敕所錄達使人曰：『可送置惡地，勿令太苦。』二人引達將去，行數十里，稍聞轟蹙鬧聲沸火，而前路轉闇；次至一門，高數十丈，色甚堅黑，磕鐵門也。牆亦如之。達心自念：經說地獄，此其是矣。乃大恐怖，悔在世時不修業行。及大門裏，鬧聲轉壯，久久靜聽，方知是人叫呼之響。門裏轉闇無所復見。時火光乍滅乍揚。見有數人反縛前行，後有數人執叉叉之，血流如泉，其一人乃達從伯母，彼此相見意欲共語，有人曳之殊疾不遑得言。入門二百許步，見有一物形如米囤，可高丈餘。二人執達擲置囤上，囤裏有火，焰燒達身，半體皆爛，痛不可忍；自囤墜地，悶絕良久。二人復將達去，見有鐵鑊十餘，皆煮罪人；人在鑊中，隨沸出沒。鑊側有人以叉刺之，或有攀鑊出者，兩目沸凸，舌出尺餘，

肉盡坼爛而猶不死。諸鑊皆滿，唯有一鑊尚空。二人謂達曰：『上人即時應入此中。』達聞其言，肝膽塗地。乃請之曰：『君聽貧道一得禮佛。』便至心稽首，願免此苦。伏地食頃，祈悔特至。既而四望無所復見，唯睹平原茂樹，風景清明。二人猶導達行，至一樓下，樓形高小。上有人，裁得容坐，謂達曰：『沙門現受輕報，殊可欣也！』達於樓下，忽然不覺還就身。——時達今猶存在索寺也。齋戒（過午不食爲齋）逾堅，禪誦彌固。又云：隋東川釋慧曇，不知何許人，辯聰令逸，大小通明。住寶明寺，襟帶眾經。以四月十五日，臨說戒時，僧並集堂，曇居上首；乃白眾曰：『戒本防非，人人誦得，何勞徒眾數數聞之？可令一僧豎義，令後生開寤。』曇氣岸風格，當時無敢抗者，咸順從之。訖於後夏末常廢說戒。至七月十五日，將昇草堂，失曇所在。大眾以新歲未受，交廢自恣，一時崩騰，四出追覓。乃於寺側三里許，於古塚間得之。遍體血流如刀割處，借問其故？云

有一丈夫執三尺大刀，勵色瞋曇改變布薩，妄充豎義。刀膾身形，痛毒難忍。因接還寺，竭情懺悔。乃經十載，說戒布薩，讀誦眾經，以爲常業。臨終之日，異香迎之，神色無亂，欣然而卒。咸嘉徵祥，即世徵革。」讀此二則，應生怖畏，恭敬誦戒，受持莫犯！

南無護法韋馱尊天菩薩

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰

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
先亡獲超昇
風雨常調順
人民悉康寧
法界諸含識
同證無上道

佛曆二五五七年／西元二〇一三年七月

恭印：一〇〇〇本

流水號：11505
書號：CH20-06

四分比丘尼戒本

發行人：簡豐文

出版者：財團法人佛陀教育基金會

地址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網址：<http://www.budaedu.org>

E-mail：budaedu@budaedu.org

電話：(02) 2395 1198 傳真：(02) 2395 1341

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會 郵局劃撥帳號：07694979

銀行名稱：台灣銀行城中分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）

銀行帳號：0450004597503

本會經書免費結緣之請取方式如下：

(一) 親臨本會三樓講堂。 (二) 利用傳真：(02) 23959359

(三) 撥打電話：(02) 23951198 分機：11、12

(四) 網址：<http://www.budaedu.org/books/>。(五) 寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式

請取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之

處理時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎ 本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎ 本會交通：

※ 捷運：善導寺站 5 號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

※ 公車站牌：審計部站 → 212、299、232、205、276、605、257、262

台北商業技術學院 → 253、297、237 仁愛路二段 → 222、297

開南商工 → 208、295、297、15、22、671

行政院新聞局出版專業登記證局版臺業字第三八六九號

