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

財團法人 佛教電子佛典基金會

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 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. 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，虛食信施。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，深自尅責。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，　如寶求無猒。
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？(三說)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，有駈者，有不駈者。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，有駈者，有不駈者。而僧不愛，不恚，不怖，不癡。大姊！汙他家，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！辦如是衣與我，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！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：大婦！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，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，毀呰語者，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、麨、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，擊擫他者，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，剎利水澆頭王，王未出、未藏寶，若入宮門過閾者，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，晝不著墻外棄者，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，後嗔恚駈出者，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，尺度小年曾嫁婦女，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，知是婬女，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，不白入者，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。
不得大摶飯食，應當學。
不得張口待飯食，應當學。
不得含食語，應當學。
不得摶飯擲口中，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。
不得嗡飯食，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。
不得汙手捉食器，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。
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汙地，應當學。
不得擔死屍從塔下過，應當學。
不得塔下理死屍，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、己在上房住，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。
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。
人持劒，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，譬如毒蛇。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，墮泥犂中，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犂中，於人間數三億六十千歲。
第三波逸提者，如燄摩天，壽二千歲墮泥犂中，於人間數二十一億四十千歲。
第四偷蘭遮，如兜率天，壽四千歲，墮泥犂中，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，壽八千歲墮泥犂中，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，壽十六千歲墮泥犂中，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。)
恊
(胡頰。)
鏤
(漏。)
摸
(亡胡)

戒序

涯
(崖音亦通牙。)
轄
(戶瞎。)
怯
(去劫。)
今問諸大姊
(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)
氎
(牒)

單提

訾
(紫。)
壞鬼
(上怪。)
迮
(側格。)
避
(毗義。)

苫
(失簾。)
麨
(尺沼。)
箸口
(上張略。)
分請
(上去呼。)
摪
(郎擊。)
炙
(隻。)
擯
(必刃。)
斷事
(上丁貫。)
搏
(補各。)
閾
(雨逼泥逼二音。)
陛
(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
(汝鴆，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
(古恊。)
嗡
(許及。)
舐
(神紙。)
把
(博下。)
履
(奇逆。)
矛
(謀。)

略教

著
(直略。)
戾
(郎計。)
後序捨
(菖交。)
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。
岩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

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