

佛尼牟迦釋師本無南

四
分
比
丘
僧
戒
本

四
分
比
丘
尼
戒
本

梵
網
經
菩
薩
戒
本

佛
陀
教
育
基
金
會
印
贈

四分比丘僧戒本

降伏魔怨力 除結盡無餘 露地擊犍槌
比丘聞當集 諸欲聞法人 度流生死海
聞此妙響音 盡當雲集此

堂內恭攝

持戒清淨如滿月 身口皎潔無瑕穢
大衆和合無違諍 爾乃可得同布薩
往昔所造諸惡業 皆由無始貪嗔癡
從身語意之所生 今對佛前求懺悔。

往昔所造諸惡業。皆由無始貪嗔癡。

從身語意之所生。一切罪障皆懺悔。

往昔所造諸惡業。皆由無始貪嗔癡。

從身語意之所生。一切罪根皆懺悔。

香讚

爐 香 乍 爇 法 界 蒙 熏

諸佛海會悉遙聞 隨處結祥雲

誠意方殷 諸佛現全身

南無香雲蓋 菩薩摩訶薩 三稱

鐘聲傳三千界內 佛法揚萬億國中

功勳祈世界和平 利益報檀那厚德

南無本師釋迦牟尼佛（三稱）（上下引磬）

開經偈

別解脫經難得聞 經於無量俱胝劫

讀誦受持亦如是 如說修行者更難

四分比丘僧戒本

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	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	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	世間王爲最	衆流海爲最

衆星月爲最 衆聖佛爲最 一切衆律中

戒經爲上最 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。即云此衆無未受具戒者。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。即云此衆無說欲及清淨者。誰遣比丘

尼來請教誡。答云。此衆無尼來請教誡。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。作法成否。答：成。

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。

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¹

若比丘。在村落中。若閑靜處。不與物。盜心
取。隨不與取法。若爲王。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。²

若比丘。故斷人命。持刀與人。歎譽死。快勸
死。咄。男子。用此惡活爲。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。³

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。⁴

諸大德。我已說四波羅夷法。若比丘犯一法。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。

若比丘。故弄陰失精。除夢中。僧伽婆尸沙。1
若比丘。姪欲意。與女人身相觸。若觸一
身分者。僧伽婆尸沙。2

若比丘。姪欲意。與女人麤惡。姪欲語者。僧伽婆尸沙。³

若比丘。姪欲意。於女人前。自歎身言。大妹。我修梵行。持戒精進。修善法。可持是姪欲法。供養我。如是供養第一最。僧伽婆尸沙。⁴

若比丘。往來彼此媒嫁。持男意語女。持女意語男。若爲成婦事。及爲私通事。乃至須臾頃。僧伽婆尸沙。⁵

若比丘。自求作屋。無主自爲己。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。
無主自爲己。不將諸比丘。指授處所。若過
量作者。僧伽婆尸沙。⁶

若比丘。欲作大房。有主。爲己作。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。爲己作。
不將餘比丘指授處所者。僧伽婆尸沙。⁷
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。⁸
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。⁹

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。¹⁰

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。¹¹

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。汗他家行惡行。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。¹²

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。如是佛弟子衆得增益。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¹³

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
十衆。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。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。¹

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。²

諸大德。我已說二不定法。今問諸大德。是
中清淨不。^三諸大德。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。

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。¹
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。²

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。爲滿足故。若過者。尼薩耆波
逸提。³

若比丘。取非親里比丘尼衣。除貿易。尼薩
耆波逸提。⁴

若比丘。使非親里比丘尼。浣染。打故衣者。
尼薩耆波逸提。⁵

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。⁶

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。⁷

若比丘居士居士婦。爲比丘具衣價。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。爲好故。若得衣者。尼薩耆波逸提。⁸

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。爲好故。若得衣者。尼薩耆波逸提。⁹

若比丘。若王。若大臣。若婆羅門。居士。居士婦。遣使爲比丘送衣價。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。爲作憶念。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。¹⁰

若比丘。雜野蠶綿。作新臥具者。尼薩耆波逸提。¹¹

若比丘。以新純黑羶羊毛。作臥具者。尼薩耆波逸提。¹²

若比丘。作新臥具。應用二分純黑羊毛。三

分白四分毳。若比丘不用二分純黑羊毛。三分白四分毳。作新臥具者。尼薩耆波逸提。¹³

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。¹⁴

若比丘作新坐具。當取故者。縱廣一磔手。撲新者上。爲壞色故。若比丘作新坐具。不

取故者。縱廣一磔手。搢者。尼薩耆波逸提。¹⁵

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。¹⁶

若比丘。使非親里比丘尼。浣染。擘羊毛者。

尼薩耆波逸提。¹⁷

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。¹⁸

若比丘。種種賣買寶物者。尼薩耆波逸提。¹⁹

若比丘種種販賣者。尼薩耆波逸提。²⁰

若比丘畜長鉢。不淨施得畜齊十日。若過者。尼薩耆波逸提。²¹

若比丘畜鉢減五綴不漏。更求新鉢爲好。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。²²

若比丘自乞縷線。使非親里織師織作衣。

者。尼薩耆波逸提。²³

若比丘居士居士婦。使織師爲比丘織作衣。是比丘先不受自恣。請往織師所言。此衣爲我作。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。²⁴

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²⁵

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。²⁶

若比丘。春殘一月在。應求雨浴衣。半月前用浴。若比丘。春一月前求雨浴衣。半月前用者。尼薩耆波逸提。²⁷

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。²⁸

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。²⁹

若比丘知他欲與僧物。自迴入己者。尼薩耆波逸提。³⁰

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。

若比丘。知而妄語者。波逸提。¹

若比丘。種類毀謗語者。波逸提。²

若比丘。兩舌語者。波逸提。³

若比丘。與婦人同室宿者。波逸提。⁴

若比丘。與未受大戒人共宿。過二夜。至三夜者。波逸提。⁵

若比丘。與未受大戒人同誦者。波逸提。⁶

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。⁷

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。⁸

若比丘。與女人說法。過五六語。除有智男

子。波逸提。⁹

若比丘。自手掘地。若教人掘者。波逸提。¹⁰

若比丘。壞鬼神村者。波逸提。¹¹

若比丘。妄作異語惱僧者。波逸提。¹²

若比丘。嫌罵僧知事者。波逸提。¹³

若比丘。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。¹⁴

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。¹⁵

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。迕者。自當避我
去。作如是因緣。非餘。非威儀者。波逸提。¹⁶
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。¹⁷

若比丘。僧房若重閣上。脫脚繩床。木床。若坐。若臥者。波逸提。¹⁸

若比丘。知水有蟲。自用澆泥。澆草。若教人澆者。波逸提。¹⁹

若比丘。作大房舍。戶扉窗牖。及諸莊飾具。指授覆苫。齊二三節。若過者。波逸提。²⁰

若比丘。僧不差。教授比丘尼者。波逸提。²¹

若比丘。爲僧差。教授比丘尼。乃至日没者。

波逸提²²

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²³

若比丘。與非親里比丘尼。衣。除貿易。波逸提²⁴

若比丘。與非親里比丘尼。作衣者。波逸提²⁵

若比丘。與比丘尼。在屏覆處坐者。波逸提²⁶

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。²⁷

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。²⁸

若比丘。知比丘尼。讚歎因緣得食。除施主先有意者。波逸提。²⁹

若比丘。與婦人。期同道行。乃至聚落者。波逸提。³⁰

若比丘。施一食處。無病比丘。應受。若過者。

波逸提。³¹

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。³²

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。³³

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。過兩三鉢受者。波逸提。³⁴
若比丘足食竟。或時受請。不作餘食法。更食者。波逸提。³⁵

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。³⁶
若比丘非時食者。波逸提。³⁷

若比丘。食殘宿食者。波逸提。³⁸

若比丘。不受食。若藥著口中。除水及楊枝。

波逸提。³⁹

若比丘。得好美食。乳酪魚肉。無病。自爲己

索者。波逸提。⁴⁰

若比丘。外道男女。自手與食者。波逸提。⁴¹

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。⁴²

若比丘。食家中有寶。強安坐者。波逸提。⁴³

若比丘。食家中有寶。在屏處坐者。波逸提。⁴⁴

若比丘。獨與女人露地坐者。波逸提。⁴⁵

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。⁴⁶

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。⁴⁷

若比丘往觀軍陣。除時因緣。波逸提。⁴⁸

若比丘有因緣至軍中。若過二夜。至三夜

者。波逸提。⁴⁹

若比丘軍中住。若二宿。三宿。或觀軍陣鬥

戰。或觀遊軍象馬勢力者。波逸提。⁵⁰

若比丘飲酒者。波逸提。⁵¹

若比丘水中戲者。波逸提。₅₂

若比丘擊攙他者。波逸提。₅₃

若比丘不受諫者。波逸提。₅₄

若比丘恐怖他比丘者。波逸提。₅₅

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。₅₆

若比丘無病爲炙身故。露地然火。若自然。

若教人然。除時因緣。波逸提。⁵⁷

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。⁵⁸

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。⁵⁹

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。⁶⁰

若比丘。故斷畜生命者。波逸提。⁶¹

若比丘。知水有蟲飲用者。波逸提。⁶²

若比丘。故惱他比丘。乃至少時不樂者。波

逸提。⁶³

若比丘。知他比丘有麤惡罪。覆藏者。波逸

提。⁶⁴

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。⁶⁵

若比丘。知四諍事。如法滅已。後更發舉者。

波逸提。⁶⁶

若比丘。知是賊伴。期同道行。乃至聚落者。

波逸提。⁶⁷

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。捨此事故。乃至三諫。捨者善。不捨者。波逸提。⁶⁸

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。⁶⁹

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。不須住此。若比丘知是被擯沙彌。若畜同一止宿者。波逸提。⁷⁰

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。⁷¹

若比丘。說戒時。作如是語。大德。何用說此雜碎戒。爲說是戒時。令人惱媿。懷疑。輕訶戒故。波逸提。⁷²

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。攝耳聽法。彼無知故。波逸提。⁷³

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。⁷⁴

若比丘。僧斷事。不與欲而起去者。波逸提。⁷⁵

若比丘。與欲已。後更訶者。波逸提。⁷⁶

若比丘。知他比丘鬥諍。聽此語已。向彼說者。波逸提。⁷⁷

若比丘。瞋故不喜。打比丘者。波逸提。⁷⁸

若比丘。瞋故不喜。以手搏比丘者。波逸提。⁷⁹

若比丘。瞋故不喜。以無根僧伽婆尸沙法

謗者。波逸提。⁸⁰

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。⁸¹

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。⁸²

若比丘。非時入聚落。不囑餘比丘者。波逸

提⁸³

若比丘。作繩床。木床。足應高如來八指。除
入陛孔上截竟過者。波逸提。⁸⁴

若比丘。持兜羅綿貯作繩床。木床。臥具。坐
褥者。波逸提。⁸⁵

若比丘。用骨。牙。角。作鍼筒。剗刮成者。波逸
提。⁸⁶

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。⁸⁷

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。⁸⁸

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。⁸⁹
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。90

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。

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。所不應爲。今向大德悔過。
是名悔過法。¹

若比丘。在白衣家食。是有比丘尼指示。
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。所不應爲。今向大
德悔過。是名悔過法。²

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。所不應爲。今向大德悔過。是名悔過法。³

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。所不應爲。今向大德悔過。是名悔過法。⁴

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。是衆學法。半月半月說。戒經中來。

齊整著內衣。應當學。¹

齊整著三衣。應當學。²

不得反抄衣。入白衣舍。應當學。³

不得反抄衣。白衣舍坐。應當學。⁴

不得衣纏頸。入白衣舍。應當學。⁵

不得衣纏頸。白衣舍坐。應當學。⁶

不得覆頭。入白衣舍。應當學。⁷

不得覆頭。白衣舍坐。應當學。⁸

不得跳行。入白衣舍。應當學。⁹

不得跳行。白衣舍坐。應當學。¹⁰

不得蹲坐白衣舍內。應當學。 11

不得叉腰入白衣舍。應當學。 12

不得叉腰白衣舍坐。應當學。 13

不得搖身入白衣舍。應當學。 14

不得搖身白衣舍坐。應當學。 15

不得掉臂入白衣舍。應當學。 16

不得掉臂白衣舍坐。應當學。 17

好覆身入白衣舍。應當學。 18

好覆身白衣舍坐。應當學。 19

不得左右顧視入白衣舍。應當學。 20

不得左右顧視白衣舍坐。應當學。 21

靜默入白衣舍。應當學。 22

靜默白衣舍坐。應當學。 23

不得戲笑入白衣舍。應當學。 24

不得戲笑白衣舍坐。應當學。 25

正意受食。應當學。 26

平鉢受食。應當學。 27

平鉢受羹。應當學。 28

羹飯俱食。應當學。 29

以次食。應當學。 30

不得挑鉢中央食。應當學。 31

無病不得爲己索羹飯。應當學。 32

不得以飯覆羹更望得。應當學。 33

不得視比座鉢中起嫌心。應當學。 34

當繫鉢想食。應當學。 35

不得大搏飯食。應當學。 36

不得張口待飯食。應當學。 37

不得含食語。應當學。 38

不得搏飯擲口中。應當學。 39

不得遺落飯食。應當學。 40

不得頰飯食。應當學。 41

不得嚼飯作聲。應當學。 42

不得噏飯食。應當學。 43

不得舌舐食。應當學。 44

不得振手食。應當學。 45

不得手把散飯食。應當學。 46

不得汗手捉食器。應當學。 47

不得洗鉢水棄白衣舍內。應當學。 48

不得生草上大。小便。涕。唾。除病。應當學。 49

不得淨水中大。小便。涕。唾。除病。應當學。 50

不得立大。小便。除病。應當學。 51

不得爲反抄衣人說法。除病。應當學。 52

不得爲衣纏頸人說法。除病。應當學。 53

不得爲覆頭人說法。除病。應當學。 54

不得爲裹頭人說法。除病。應當學。 55

不得爲叉腰人說法。除病。應當學。 56

不得爲著革屣人說法。除病。應當學。 57

不得爲著木屐人說法。除病。應當學。 58

不得爲騎乘人說法。除病。應當學。⁵⁹

不得佛塔內宿。除爲守護故。應當學。⁶⁰

不得佛塔內藏財物。除爲堅牢故。應當學。⁶¹

不得著革屣入佛塔中。應當學。⁶²

不得捉革屣入佛塔中。應當學。⁶³

不得著革屣繞佛塔行。應當學。⁶⁴

不得著富羅入佛塔中。應當學。⁶⁵

不得捉富羅入佛塔中。應當學。⁶⁶

不得塔下食。留草。及食汗地。應當學。⁶⁷

不得擔死屍。從塔下過。應當學。⁶⁸

不得塔下埋死屍。應當學。⁶⁹

不得塔下燒死屍。應當學。⁷⁰

不得塔前燒死屍。應當學。⁷¹

不得繞塔四邊。燒死屍。使臭氣來入。應當

學。⁷²

不得持死人衣。及床。從塔下過。除浣。染香。

熏應當學⁷³

不得塔下大小便。應當學⁷⁴

不得向塔大小便。應當學⁷⁵

不得繞塔四邊大小便。使臭氣來入。應當

學⁷⁶

不得持佛像至大小便處。應當學⁷⁷

不得塔下嚼楊枝。應當學⁷⁸

不得向塔嚼楊枝。應當學⁷⁹

不得繞塔四邊嚼楊枝。應當學。 80

不得塔下涕唾。應當學。 81

不得向塔涕唾。應當學。 82

不得繞塔四邊涕唾。應當學。 83

不得向塔舒脚坐。應當學。 84

不得安佛在下房。已在上房住。應當學。 85

人坐。已立。不得爲說法。除病。應當學。 86

人臥。已坐。不得爲說法。除病。應當學。 87

人在座。已在非座。不得爲說法。除病。應當學。⁸⁸

人在高座。已在下座。不得爲說法。除病。應當學。⁸⁹

人在前行。已在後行。不得爲說法。除病。應當學。⁹⁰

人在高經行處。已在下經行處。不得爲說法。除病。應當學。⁹¹

人在道。已在非道。不得爲說法。除病。應當學。⁹²

不得攜手在道行。應當學。⁹³

不得上樹過人頭。除時因緣。應當學。⁹⁴

不得絡囊盛鉢。貫杖頭。置肩上行。應當學。⁹⁵

人持杖。不應爲說法。除病。應當學。⁹⁶

人持劍。不應爲說法。除病。應當學。⁹⁷

人持矛。不應爲說法。除病。應當學。⁹⁸

人持刀。不應爲說法。除病。應當學。 99

人持蓋。不應爲說法。除病。應當學。 100

諸大德。我已說衆學法。今問諸大德。是中

清淨不說。^三

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。¹

應與憶念毗尼。當與憶念毗尼。²

應與不癡毗尼。當與不癡毗尼。³

應與自言治。當與自言治。⁴

應與覓罪相。當與覓罪相。⁵

應與多人覓罪。當與多人覓罪。⁶

應與如草覆地。當與如草覆地。⁷

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。已說四波羅提舍尼法。已說衆學法。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。

(合掌)

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。
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

此是拘那舍牟尼如來。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
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 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 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
四分比丘戒本終

比丘^{某甲}敬謝大衆僧，差誦戒。三業不勤，戒文生澀，坐久延遲，令衆生惱。望衆慈悲，布施歡喜。

上來行法所有功德，奉祝梵釋四王、天龍八部、伽藍真宰、土地靈聰，各軫威神，安邦護法。今上總統聖化，無窮文武官僚，長居祿位，師僧父母，善惡知識，十方信施法界衆生，承此善根，俱登彼岸。

諸佛出世第一快。聞法奉行安隱快。
大衆和合寂滅快。衆生離苦安樂快。
誦戒功德殊勝行。無邊勝福皆迴向。
普願沉溺諸有情。速往無量光佛刹。
十方三世一切佛。一切菩薩摩訶薩。
摩訶般若波羅蜜。

附錄一：半月說戒儀軌

一、預白

於說戒日小食時，維那作如是言，或小僧掛牌示衆。

維那大德僧聽，今黑月十四十五日，衆僧和合，□

時□處說戒白如是。

二、索欲

《四分律》云：「若有佛法僧事及病緣者，佛言聽與欲。先口差一堪能者在界內受欲。若自有病，若瞻病事，可隨事稱說。」與欲師合掌云。

與欲師大德一心念我□□比丘，有如法僧

事，與欲清淨。

受欲師善。

與欲師爾。

三、受尼請教誠

《尼鈔》引《見論》云：「初爲女人鈍根故，盡聽尼僧往僧寺受教；後爲人譏嫌故，僧往尼寺教誠。」又尼僧當於說戒日往僧寺求請教誠尼人。若僧尼各五人以上，僧中二十夏者得行此廣略二法；僧若不足，但應禮拜問訊便罷。大

僧於說戒日，應預差一受囑比丘受尼，囑人請教誡。受囑尼與二比丘尼爲伴，來至僧中，應佛殿前立。餘僧見者，示尼受囑比丘處，將一比丘爲伴，受囑尼頂禮三拜，問訊，長跪合掌，白云：

受差尼大德一心念□□寺比丘尼僧和合，

僧差我□□比丘尼半月半月頂禮

比丘僧足，求請教誡尼人。（三說）

受囑師：今夜誦戒時，爲汝諮請衆僧，未知有
否？明日來問可否？

受差尼爾。（即起作禮一拜便歸）

四鳴鐘集僧

鳴鐘或短打，衆僧聞槌槌聲，搭衣攜戒本，齊集大殿，同說聞鐘偈。

衆師降伏魔怨力，除結盡無餘，
露地擊槌槌，比丘聞當集。
諸欲聞法人，度流生死海，
聞此妙響音，盡當雲集此。

五、堂內恭攝

衆師持戒清淨如滿月，身口皎潔無瑕穢，大衆和合無違諍，爾乃可得同布薩。

六、識罪發露

各人中若有別犯（本應隨犯隨懺，若事後迷忘，臨時憶起），由於說戒時逼不及懺悔，亦可於此時出位，向上一拜，長跪合掌云。

發露者大德僧聽我比丘□□故□□犯□□罪（不憶數），今向衆僧發露後

如法懺悔。

七、僧同犯識罪懺白

若大衆同犯，說戒時逼，無由外懺，有此開緣。由一比丘作白已，即當懺悔，罪便除滅。若作此白，一切偷蘭遮下諸篇罪（如捉寶戒、非時食戒等），有犯皆除。

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。彼比丘白已，當懺悔。應作如是白：

一比丘大德僧聽！此一切衆僧犯□□罪，若僧時到，僧忍聽！此一切衆僧懺悔白。

如是。

（若無有僧同犯識罪時，直喚未受具戒者進堂。）

八、作前方便

羯磨師：僧集否？

維那：僧已集。

羯磨師：和合否？

維那：和合。

羯磨師：未受具戒者出否？

維 那：此衆無有未受具戒者。

羯磨師：僧今和合何所作爲？

維 那：懺悔羯磨。

羯磨師：大德僧聽！此一切衆僧犯□□罪，若

僧時到，僧忍聽，此一切衆僧懺悔，白

如是作法成否？

維 那：成。喚未受具戒者進堂。

（未受具戒者，次第進堂。維那起腔，衆僧懇切隨唱。）

衆 師：往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡，
從身語意之所生，今對佛前求懺悔。
往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡，
從身語意之所生，一切罪障皆懺悔。
往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡，
從身語意之所生，一切罪根皆懺悔。

懺悔禮佛已，進入說戒堂（齋堂、講堂皆可），依次就座。

九、請說戒師

維那請大德慈悲，爲僧說戒。

說戒師此說戒事，正當我爲。

維那大德僧聽！僧差□□大德（或□□

比丘）爲僧說戒。敬請□□大德

（或□□比丘）陞高座。

說戒師僧差誦戒□□比丘頂禮諸大德

（一拜）。

十陞座唱讚

說戒師佛前上香，陞座。香讚唱畢呼鐘聲偈。

衆 師：（爐香讚）

維 那：

鐘聲傳三千界內 佛法揚萬億國中

功勳祈世界和平 利益報檀那厚德

南無本師釋迦牟尼佛（三稱）

別解脫經難得聞 經於無量俱胝劫

讀誦受持亦如是 如說修行者更難

十一、秉佛說戒

說戒師打戒尺一下。

說戒師比丘□□稽首和南，敬白大衆僧差
誦戒，恐有錯誤，願同誦者，慈悲指示。

四分律比丘戒本

出曇無德部律

稽首禮諸佛

及法比丘僧

今演毘尼法

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
毘婆尸式棄 毘舍拘留孫 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

好醜生欣慙 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 世間王爲最 衆流海爲最

衆星月爲最 衆聖佛爲最 一切衆律中

戒經爲上最 如來立禁戒 半月半月說

說戒師僧集否？

維那僧已集。

說戒師和合否？

維 那：和合。

說戒師未受具戒者出否？
（若無，即答：此衆無未受具戒

者。若有，即呼沙彌進堂，恭聽訓誡。）

維 那：諸沙彌按年齡次第向上排班，聞磬

聲至誠頂禮三拜。
（諸沙彌向上作禮已，長跪合

掌。）

說戒師：諸沙彌等諦聽！人身難得，戒法難聞，
時光易度，道業難成，汝等各淨身口

意，勤學經律論，謹慎莫放逸。

沙彌：依教奉行。

說戒師：既能依教奉行，作禮而退。

維那：一拜而起，問訊次第出堂。（待諸沙彌出堂後

云）未受具戒者已出。

說戒師：不來諸比丘說欲及清淨有否？（若有

受欲及清淨者，即應出衆一拜問訊合掌云）

受欲師：大德僧聽！□□比丘，我受彼欲清淨，

彼如法僧事與欲清淨。(一說，問訊，歸位。)

維那：說欲清淨已。(若無，即白：此衆無說欲及清淨者。)

說戒師：誰遣比丘尼來請教誡。(受囑比丘即起出。)

衆一拜，問訊，胡跪合掌白僧言：)

受囑師：大德僧聽！□□寺比丘尼僧和合僧

差□□比丘尼，半月半月頂禮比丘

僧足，求請教誡尼人。(三說)

諸大德慈濟，能教誡比丘尼否？(若言

不能者，以次問乃至二十夏已來一一具問。若無有者，還至上座所，合掌白云：遍問衆僧無有堪教誡比丘尼者。

若無遍問，則接下云：

說戒師：汝今爲比丘尼請教誡者，我已問僧，此衆無堪能教誡尼人。明日尼來問，可否時，當如我語，報言：「昨日爲尼，僧中請教誡師，衆無堪任者，上座如律，爲汝等傳宣略教誡敕。爾比丘尼

僧，精勤行道，謹慎莫放逸。」

受囑師爾。（一拜復位）

說戒師僧今和合何所作爲？

維那說戒羯磨。

說戒師大德僧聽！白黑月十四十五日，衆僧說戒，若

僧時到，僧忍聽，和合說戒，白如是作

法成否？

維那答成。

說四分律比丘戒本至卷終。

說戒師比丘□□敬謝大衆僧差說戒。三業不勤，戒文生澀，坐久延遲，令衆生惱，望衆慈悲，布施歡喜。

十二說戒迴向

維那打磬一下，大衆合掌。

說戒師上來行法所有功德，奉祝梵釋四王，天龍八部，伽藍真宰，土地靈聰，各軫

威神安邦護法。今上總統，聖化無窮；
文武官僚，長居祿位；師僧父母，善惡
知識，十方信施，法界衆生，承此善根，
俱登彼岸。（衆師在位，同聲說自慶偈。）

衆
師：

諸佛出世第一快 聞法奉行安穩快
大衆和合寂滅快 衆生離苦安樂快

衆
師：

說戒功德殊勝行 無邊勝福皆迴向

普願沉溺諸有情 速往無量光佛刹

十方三世一切佛 一切菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜

維那： 禮謝法師（或大德）。

說戒師： 禮佛一拜（或免禮）。（復本座）。

衆師： 自皈依佛 當願衆生

體解大道 發無上心。

自皈依法 當願衆生
深入經藏 智慧如海。
自皈依僧 當願衆生
統理大衆 一切無礙
和南聖衆。

四分比丘尼戒本

降伏魔怨力 除結盡無餘 露地擊犍槌
尼衆聞當集 諸欲聞法人 度流生死海
聞此妙響音 盡當雲集此

堂內恭攝

持戒清淨如滿月 身口皎潔無瑕穢
大衆和合無違諍 爾乃可得同布薩
往昔所造諸惡業 皆由無始貪嗔癡
從身語意之所生 今對佛前求懺悔。

往昔所造諸惡業。

皆由無始貪嗔癡。

從身語意之所生。

一切罪障皆懺悔。

往昔所造諸惡業。

皆由無始貪嗔癡。

從身語意之所生。

一切罪根皆懺悔。

香讚

爐 香 乍 爇 法 界 蒙 熏

諸佛海會悉遙聞 隨處結祥雲

誠意方殷 諸佛現全身

南無香雲蓋 菩薩摩訶薩

三稱

鐘聲傳三千界內 佛法揚萬億國中

功勳祈世界和平 利益報檀那厚德

南無本師釋迦牟尼佛（三稱）（上下引磬）

開經偈

別解脫經難得聞 經於無量俱胝劫

讀誦受持亦如是 如說修行者更難

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
大唐西太原寺沙門懷素集

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 欲除八棄法

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 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 若生人間者 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 世間王爲最 衆流海爲最

衆星月爲最 衆聖佛爲最 一切衆律中

戒經爲上最 如來立禁戒 半月半月說

僧集不。答僧已集。和合不。答和合。未受大戒者出不。

有者。依言遣出。無者。答言已出。不來諸比丘尼。說欲及清淨。有者。依言說之。

如無。答云。無說欲者。僧今和合。何所作爲。答言。說戒羯磨。

大姊僧聽。今十五日。前半月云。白月十五日。後半月云。黑月十五日。月小云。十四日。衆

僧說戒。若僧時到。僧忍聽。和合說戒。白如是。

諸大姊。我今欲說波羅提木叉。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。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

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。若爲王。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。人用此惡活爲。寧死不生。作如是心念。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。染汗心。共染汗心。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

若比丘尼。染汗心。知男子染汗心。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

若比丘尼。知比丘尼犯波羅夷。不自發露。不
語衆人。不白大衆。若於異時。彼比丘尼。或命
終。或衆中舉。或休道。或入外道衆。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

若比丘尼。知比丘僧爲作舉。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。爲僧所舉。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。

若比丘尼。媒嫁。持男語語女。持女語語男。若爲成婦事。及爲私通事。乃至須臾頃。是比丘

尼犯初法應捨。僧伽婆尸沙。^一

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

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

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

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

若比丘尼。知比丘尼爲僧所舉。如法如律。如佛所教。不隨從。未懺悔。僧未與作共住羯磨。爲愛故。不問僧。僧不約敕。出界外。作羯磨。與解罪。是比丘尼犯初法應捨。僧伽婆尸沙。六

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

若比丘尼。染汙心。知染汙心男子。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

若比丘尼。教比丘尼。作如是語。大姊。彼有染
汗心。無染汗心。能奈汝何。汝自無染汗心。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

若比丘尼。欲壞和合僧。方便受破僧法。堅持
不捨。彼比丘尼應諫。是比丘尼言。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。彼比丘尼諫。是比丘尼時。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。
若比丘尼。有餘比丘尼群黨。若一。若二。若三。
乃至無數。是比丘尼語彼比丘尼言。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。彼比丘尼語是比丘尼言。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。

彼比丘尼諫是比丘尼時。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。十一

若比丘尼。依城邑。若村落住。汗他家。行惡行。行惡行。亦見亦聞。汗他家。亦見亦聞。諸比丘尼諫是比丘尼言。大姊。汝汗他家。行惡行。行惡行。亦見亦聞。汗他家。亦見亦聞。大姊。汝汗他家。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。汗他家。行惡行。亦見亦聞。汗他家。亦見亦聞。彼比丘尼如是諫時。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。諸比丘尼當諫。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。如是佛弟子衆。得增益。展轉相諫。展轉相教。展轉懺悔。彼比丘尼如是諫時。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。諸比丘尼當諫。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。汝等若不相親近。於佛法中。得增益安樂住。諸比丘尼。諫是比丘尼時。堅持不捨。諸比丘尼。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。比丘尼僧爲作訶諫時。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。諸比丘尼應諫。是比丘尼言。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。諸比丘尼諫。是比丘尼時。堅持不捨。諸比丘尼應三諫。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。諸比丘尼當諫。是比丘尼言。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。
若諸比丘尼諫是比丘尼時。堅持不捨。諸比
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。諸比丘尼應諫
是比丘尼言。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。諸比丘尼諫是比丘尼時。堅持不捨。諸比丘尼應三諫。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

一人不滿四十衆。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。迦絺那衣已捨。畜長衣。經
十日。不淨施得持。若過。尼薩耆波逸提。

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。爲滿足故。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

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

若比丘尼。居士。居士婦。爲比丘尼辦衣價。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。爲我辦如是衣價。與我。爲好故。若得衣者。尼薩耆

波逸提。六

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。爲好故。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。遣使爲比丘尼送衣價。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。今爲汝故。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
優婆夷。此是比丘尼執事人。常爲諸比丘尼
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。爲作憶念。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

若比丘尼。種種販賣。尼薩耆波逸提。十一

若比丘尼。畜鉢減五綴不漏。更求新鉢。爲好
故。尼薩耆波逸提。是比丘尼。當持此鉢。於尼
衆中捨。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

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

若比丘尼。居士。居士婦。使織師爲比丘尼織作衣。彼比丘尼。先不受自恣請。便往織師所。語言。此衣爲我織。與我極好織。令廣長堅緻。我當多少與汝價。是比丘尼與價。乃至一食直。若得衣者。尼薩耆波逸提。十四

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

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

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

若比丘尼。知物向僧。自求人己者。尼薩耆波

逸提。十八

若比丘尼。欲索是。更索彼。尼薩耆波逸提。十九

若比丘尼。知檀越所爲僧施。異迴作餘用。尼

薩耆波逸提。二十

若比丘尼。所爲施物。異自求爲僧。迴作餘用

者。尼薩耆波逸提。二十一

若比丘尼。檀越所施物。異迴作餘用者。尼薩

耆波逸提。二十二

若比丘尼。檀越所施物。異自求爲僧。迴作餘

用者。尼薩耆波逸提。二十三

若比丘尼。畜長鉢。尼薩耆波逸提。二十四

若比丘尼。多畜好色器者。尼薩耆波逸提。

二十五

若比丘尼。許他比丘尼病衣。後不與者。尼薩

耆波逸提。二十六

若比丘尼。以非時衣。受作時衣者。尼薩耆波

逸提。二十七

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。二十八

若比丘尼。乞重衣。齊價直四張氎。過者。尼薩

耆波逸提。二十九

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。

若比丘尼。故妄語者。波逸提。一

若比丘尼。毀訾語。波逸提。二

若比丘尼。兩舌語。波逸提。三

苦比丘尼。與男子同室宿者。波逸提。四

若比丘尼。共未受戒女人同一室宿。若過三

宿。波逸提。五

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

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。不教人舉者。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。不喜衆僧房中。自牽出。若教人牽出者。波逸提。十七

若比丘尼。若在重閣上。脫脚繩床。若木床。若坐若臥。波逸提。十八

若比丘尼。知水有蟲。自用澆泥。若草。若教人澆者。波逸提。十九

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

若比丘尼。施一食處。無病比丘尼。應一食。若過受者。波逸提。二十一

若比丘尼。別衆食。除餘時。波逸提。餘時者。病時。作衣時。若施衣時。道行時。船上時。大會時。沙門施食時。此是時。二十二

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。二十三

若比丘尼。非時噉食者。波逸提。二十四

若比丘尼。殘宿食噉者。波逸提。二十五

若比丘尼。不受食。及藥著口中。除水及楊枝。

波逸提。二十六

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。二十七

若比丘尼。食家中有寶。強安坐者。波逸提。

二十八

若比丘尼。食家中有寶。在屏處坐者。波逸提。

二十九

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。三十一

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。三十二

若比丘尼。往觀軍陣。除時因緣。波逸提。三十三

若比丘尼。有因緣至軍中。若二宿。三宿。過者。

波逸提。三十四

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。三十五

若比丘尼。飲酒。波逸提。三十六

若比丘尼。水中戲者。波逸提。三十七

若比丘尼。以指相擊。攬者。波逸提。三十八

若比丘尼。不受諫者。波逸提。三十九

若比丘尼。恐怖他比丘尼者。波逸提。四十

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。四十一

若比丘尼無病。爲炙身故。露地然火。若教人

然。除餘時。波逸提。四十二

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。四十三

若比丘尼淨施比丘比丘尼。式叉摩那。沙彌。

沙彌尼衣。後不問主。取著者。波逸提。四十四

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。四十五

若比丘尼。故斷畜生命者。波逸提。四十六

若比丘尼。知水有蟲。飲用者。波逸提。四十七

若比丘尼。故惱他比丘尼。乃至少時不樂。波

逸提。四十八

若比丘尼。知比丘尼有麤罪。覆藏者。波逸提。四十九

若比丘尼。知諍事如法懺悔已。後更發舉者。

波逸提。五十

若比丘尼。知是賊伴。共一道行。乃至一聚落。

波逸提。五十一

若比丘尼。作如是語。我知佛所說法。行姪欲。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。姪欲是障道法。犯姪欲者。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。五十二

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。五十三

若沙彌尼。作如是言。我知佛所說法。行姪欲。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。姪欲。是障道法。犯姪欲者。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。

五十四

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
爲求解。應難問。五十五

若比丘尼。說戒時。如是語。大姊。用是雜碎戒
爲說。是戒時。令人惱愧懷疑。輕毀戒故。波逸
提。五十六

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。五十七

若比丘尼。共同羯磨已。後作如是說。諸比丘尼。隨親厚。以衆僧物與者。波逸提。五十八

若比丘尼。僧斷事時。不與欲而起去者。波逸提。五十九

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。聽此語已向
彼說。波逸提。六十一

若比丘尼。瞋恚故不喜。打彼比丘尼者。波逸
提。六十二

若比丘尼。瞋恚故不喜。以手搏比丘尼者。波
逸提。六十三

若比丘尼。瞋恚故不喜。以無根僧伽婆尸沙
謗者。波逸提。六十四

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。六十五

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。六十六

若比丘尼。非時入聚落。不矚比丘尼。波逸提。六十七

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。六十八

若比丘尼。持兜羅綿。貯作繩床。木床。若臥具。

坐具。波逸提。六十九

若比丘尼。噉蒜者。波逸提。七十

若比丘尼。剃三處毛者。波逸提。七十一

若比丘尼。以水作淨。應齊兩指各一節。若過

者。波逸提。七十二

若比丘尼。以胡膠作男根。波逸提。七十三

若比丘尼。共相拍。波逸提。七十四

若比丘尼。比丘無病時。供給水。以扇扇者。波

逸提。七十五

若比丘尼。乞生穀者。波逸提。七十六

若比丘尼。在生草上大小便。波逸提。七十七

若比丘尼。夜大小便器中。晝不看牆外棄者。

波逸提。七十八

若比丘尼。往觀聽伎樂者。波逸提。七十九

若比丘尼。入村內。與男子在屏處共立共語。

波逸提。八十

若比丘尼。與男子共入屏障處者。波逸提。八十一

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。八十二

若比丘尼。入白衣家內坐。不語主人捨去者。

波逸提。八十三

若比丘尼。入白衣家內。不語主人。輒坐床座

者。波逸提。八十四

若比丘尼。入白衣家內。不語主人。輒自敷座

宿者。波逸提。八十五

若比丘尼。與男子共入閤室中者。波逸提。八十六

若比丘尼。不審諦受語。便向人說。波逸提。八十七

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。八十八

若比丘尼。共鬥諍。不善憶持諍事。椎胸啼哭

者。波逸提。八十九

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。九十一

若比丘尼。知先住後至。知後至先住。爲惱故。

在前誦經。問義。教授者。波逸提。九十二

若比丘尼。同活比丘尼病。不瞻視者。波逸提。九十三

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。九十四

若比丘尼。春夏冬一切時。人間遊行。除餘時

因緣。波逸提。九十五

若比丘尼。夏安居訖。不去者。波逸提。九十六

若比丘尼。邊界有疑恐怖處。人間遊行。波

逸提。九十七

若比丘尼。於界內有疑恐怖處。在人間遊行。

波逸提。九十八

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。妹。汝可別住。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。九十九

若比丘尼。往觀王宮。文飾畫堂。園林浴池者。

波逸提。一百

若比丘尼。露身形。在河水。泉水。流水中。浴者。

波逸提。百一

若比丘尼。作浴衣。應量作。應量作者。長佛六

搩手。廣二搩手半。若過者。波逸提。百二

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

若比丘尼。過五日不看僧伽梨。波逸提。百四

若比丘尼。與衆僧衣。作留難者。波逸提。百五

若比丘尼。不問主。便著他衣者。波逸提。百六

若比丘尼。持沙門衣。施與外道白衣者。波逸

提。百七

若比丘尼。作如是意。衆僧如法分衣。遮令不

分。恐弟子不得者。波逸提。百八

若比丘尼。作如是意。令衆僧今不得出迦絺

那衣。後當出。欲令五事久得放捨。波逸提。百九

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

若比丘尼。餘比丘尼語言。爲我滅此諍事。而

不與作方便令滅者。波逸提。百十一

若比丘尼。自手持食。與白衣及外道食者。波

逸提。百十二

若比丘尼。爲白衣作使者。波逸提。百十三

若比丘尼。自手紡績者。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。度與授具足戒者。波

逸提。百十九

若比丘尼。知婦女乳兒。與授具足戒。波逸提。百二十

若比丘尼。知年不滿二十。與授具足戒。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。便與授具足戒者。波逸提。百二十一

若比丘尼。年十八童女。與二歲學戒。不與六
法。滿二十。便與授具足戒。波逸提。百二十三

若比丘尼。年十八童女。與二歲學戒。與六法。

百二十四

滿二十。衆僧不聽。便與授具足戒者。波逸提。

若比丘尼。度曾嫁婦女。年十歲。與二歲學戒。

年滿十二。聽與授具足戒。若減十二。與授具

足戒。波逸提。

百二十五

若比丘尼。度小年曾嫁婦女。與二歲學戒。年

百二十六

滿十二。不白衆僧。便與授具足戒。波逸提。

百二十七

若比丘尼。知如是人。與授具足戒者。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。百二十八

若比丘尼。不二歲隨和尚尼者。波逸提。百二十九

若比丘尼。僧不聽。而授人具足戒者。波逸提。百三十

若比丘尼。年未滿十二歲。授人具足戒者。波

逸提。百三十一

若比丘尼。年滿十二歲。衆僧不聽。便授人具

足戒。波逸提。百三十二

若比丘尼。僧不聽授人具足戒。便言衆僧有
愛。有恚。有怖。有癡。欲聽者便聽。不欲聽者便
不聽。波逸提。百三十三

若比丘尼。父母夫主不聽。與授具足戒者。波
逸提。百三十四

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。百三十五

若比丘尼。語式叉摩那言。汝妹捨是學是。當

與汝授具足戒。若不方便與授具足戒者。波

逸提。百三十六

若比丘尼。語式叉摩那言。持衣來與我。我當與汝授具足戒。而不方便與授具足戒者。波

逸提。百三十七

若比丘尼。不滿十二月。授人具足戒者。波逸

提。百三十八

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。百三十九

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。百四十一

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。百四十二

若比丘尼。在無比丘處夏安居者。波逸提。百四十三

若比丘尼。知有比丘僧伽藍。不白而入者。波

逸提。百四十四

若比丘尼。罵比丘者。波逸提。百四十五

若比丘尼。喜鬥諍。不善憶持諍事。後瞋恚不

喜。罵比丘尼衆者。波逸提。百四十六

若比丘尼。身生癰。及種種瘡。不白衆。及餘人。

輒使男子破。若裹者。波逸提。百四十七

若比丘尼。先受請。若足食已。後食飯。麩。乾飯。

魚及肉者。波逸提。百四十八

若比丘尼。於家生嫉妒心者。波逸提。百四十九

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。百五十一

若比丘尼。使比丘尼塗摩身者。波逸提。百五十二

若比丘尼。使式叉摩那塗摩身者。波逸提。百五十三

若比丘尼。使沙彌尼塗摩身者。波逸提。百五十四

若比丘尼。使白衣婦女塗摩身者。波逸提。百五十五

若比丘尼。著貯跨衣者。波逸提。百五十六

若比丘尼。畜婦女嚴身具。除時因緣。波逸提。百五十七

若比丘尼。著革屣。持蓋行。除時因緣。波逸提。百五十八

若比丘尼。無病。乘乘行。除時因緣。波逸提。百五十九

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。百六十一

若比丘尼。向暮開僧伽藍門。不囑餘比丘尼

而出者。波逸提。百六十二

若比丘尼。日沒。開僧伽藍門。不囑而出者。波

逸提。百六十三

若比丘尼。不前安居。不後安居者。波逸提。百六十四。

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。百六十五

若比丘尼。知二形人。與授具足戒者。波逸提。百六十六

若比丘尼。知二道合者。與授具足戒。波逸提。百六十七

若比丘尼。知有負債難者。病難者。與授具足

戒。波逸提。百六十八

若比丘尼。學世俗伎術。以自活命。波逸提。百六十九

若比丘尼。以世俗伎術。教授白衣。波逸提。百七十

若比丘尼。被擯不去者。波逸提。百七十一

若比丘尼。欲問比丘義。先不求而問者。波逸

提。百七十二

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。百七十三

若比丘尼。在有比丘僧伽藍內起塔。波逸提。百七十四

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。百七十五

若比丘尼。爲好故。搖身趨行者。波逸提。百七十六

若比丘尼。作婦女莊嚴。香塗摩身。波逸提。百七十七

若比丘尼。使外道女香塗摩身。波逸提。百七十八

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。

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
應爲。我今向大姊懺悔。是名悔過法。^一
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
應爲。我今向大姊懺悔。是名悔過法。^二

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
應爲。我今向大姊懺悔。是名悔過法。三

若比丘尼。不病。乞黑石蜜食者。犯應懺悔。可
訶法。應向餘比丘尼說言。大姊。我犯可訶法。
所不應爲。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

應爲。我今向大姊懺悔。是名悔過法。^五

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

應爲。我今向大姊懺悔。是名悔過法。^六

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

應爲。我今向大姊懺悔。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。所不應爲。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。是衆學戒法。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

不得反抄衣。行入白衣舍。應當學。三。

不得反抄衣。入白衣舍坐。應當學。四。

不得衣纏頸。入白衣舍。應當學。五。

不得衣纏頸。入白衣舍坐。應當學。六。

不得覆頭入白衣舍。應當學。七。

不得覆頭入白衣舍坐。應當學。八。

不得跳行入白衣舍。應當學。九。

不得跳行入白衣舍坐。應當學。十。

不得蹲坐白衣舍內。應當學。十一

不得叉腰行入白衣舍。應當學。十二

不得叉腰入白衣舍坐。應當學。十三

不得搖身行入白衣舍。應當學。十四

不得搖身入白衣舍坐。應當學。十五

不得掉臂行入白衣舍。應當學。十六

不得掉臂入白衣舍坐。應當學。十七

好覆身入白衣舍。應當學。十八

好覆身入白衣舍坐。應當學。十九

不得左右顧視入白衣舍。應當學。二十

不得左右顧視入白衣舍坐。應當學。二十一

靜默入白衣舍。應當學。二十二

靜默入白衣舍坐。應當學。二十三

不得戲笑入白衣舍。應當學。二十四

不得戲笑入白衣舍坐。應當學。二十五

正意受食。應當學。二十六

平鉢受飯。應當學。二十七

平鉢受羹。應當學。二十八

羹飯等食。應當學。二十九

以次食。應當學。三十

不得挑鉢中央食。應當學。三十一

無病。不得自爲己索羹飯。應當學。三十二

不得以飯覆羹。更望得。應當學。三十三

不得視比坐鉢中。起嫌心。應當學。三十四

當繫鉢想食。應當學。三十五

不得大搏飯食。應當學。三十六

不得大張口待飯食。應當學。三十七

不得含飯語。應當學。三十八

不得搏飯遙擲口中。應當學。三十九

不得遺落飯食。應當學。四十

不得頰飯食。應當學。四十一

不得故嚼飯作聲。應當學。四十二

不得大吸飯食。應當學。四十三

不得舌舐食。應當學。四十四

不得振手食。應當學。四十五

不得手把散飯食。應當學。四十六

不得汗手捉食器。應當學。四十七

不得洗鉢水棄白衣舍內。應當學。四十八

不得生草菜上。大小便涕唾。除病。應當學。四十九

不得淨水中。大小便涕唾。除病。應當學。五十

不得立大小便。除病。應當學。五十一

不得爲反抄衣人說法。除病。應當學。五十二

不得爲衣纏頸人說法。除病。應當學。五十三

不得爲覆頭人說法。除病。應當學。五十四

不得爲裹頭人說法。除病。應當學。五十五

不得爲叉腰人說法。除病。應當學。五十六

不得爲著革屣人說法。除病。應當學。五十七

不得爲著木屐人說法。除病。應當學。五十八

不得爲騎乘人說法。除病。應當學。五十九

不得在佛塔內止宿。除爲守視。應當學。六十

不得佛塔內藏財物。除爲堅牢。應當學。六十一

不得著革屣入佛塔中。應當學。六十二

不得捉革屣入佛塔中。應當學。六十三

不得著革屣繞佛塔行。應當學。六十四

不得著富羅入佛塔中。應當學。六十五

不得手捉富羅入佛塔中。應當學。六十六

不得佛塔下坐食留草及食汙地。應當學。六十七

不得擔死屍從塔下過。應當學。六十八

不得塔下埋死屍。應當學。六十九

不得塔下燒死屍。應當學。七十

不得向塔燒死屍。應當學。七十一

不得繞塔四邊燒死屍。使臭氣來入。應當學。七十二

不得持死人衣及床從塔下過。除浣染香熏。

應當學。七十三

不得塔下大小便。應當學。七十四

不得向塔大小便。應當學。七十五

不得繞佛塔四邊大小便。使臭氣來入。應當學。七十六

不得持佛像至大小便處。應當學。七十七

不得塔下嚼楊枝。應當學。七十八

不得向塔嚼楊枝。應當學。七十九

不得繞塔四邊嚼楊枝。應當學。八十

不得塔下涕唾。應當學。八十一

不得向塔涕唾。應當學。八十二

不得繞塔四邊涕唾。應當學。八十三

不得向佛塔舒脚坐。應當學。八十四

不得安佛塔在下房。已在上房住。應當學。八十五

人坐已立。不得爲說法。除病。應當學。八十六

人臥已坐。不得爲說法。除病。應當學。八十七

人在座。已不在非座。不得爲說法。除病。應當學。八十八

人在高座。已在下座。不得爲說法。除病。應當

學。八十九

人在前行。已在後行。不得爲說法。除病。應當

學。九十

人在高經行處。已在下經行處。不得爲說法。

除病。應當學。九十一

人在道。已在非道。不得爲說法。除病。應當學。九十二

不得攜手在道行。應當學。九十三

不得上樹過人。除時因緣。應當學。九十四

不得絡囊盛鉢。貫杖頭。置肩上而行。應當學。九十五

人持杖不恭敬。不應爲說法。除病。應當學。九十六

人持劍。不應爲說法。除病。應當學。九十七

人持鉞。不應爲說法。除病。應當學。九十八

人持刀。不應爲說法。除病。應當學。九十九

人持蓋。不應爲說法。除病。應當學。一百

諸大姊。我已說衆學戒法。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

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。已說衆學法。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。

(合掌)

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
年中爲無事僧說是戒經從是已後廣分別
說諸比丘尼自爲樂法樂沙門者有慚有愧
欲樂學戒者當於中學。

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 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

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

四分比丘尼戒本 終

某甲敬謝大衆，僧差誦戒，三業不勤，戒文生澀，坐久延遲。令衆生惱望衆慈悲，布施歡喜。

祝贊迴向（接一一四頁）

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

半月當從大僧中求教授人。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。阿難爲陳三請。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。爲滅正法五百年。後爲說此八敬法。令出家。依教行故。還得千年。今時不行隨處法滅。文可見此法關繫甚重。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。師子月佛本生經偈云

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 恆處阿鼻獄
經由十八隔 其餘三惡道 爲己園林處
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 生於鳩鴿身
毒蛇與鼠狼 蜈蚣百足等 如是諸雜類
皆應經歷中

上來行法所有功德，奉祝梵釋、四王、天龍、八部、伽藍、真宰、土地、靈聰，各軫威神，安邦護法。今上總統，聖化無窮；文武官僚，長居祿位；師僧父母，善惡知識，十方信施，法界衆生，承此善根，俱登彼岸。

諸佛出世第一快。聞法奉行安穩快。
大衆和合寂滅快。衆生離苦安樂快。
誦戒功德殊勝行。無邊勝福皆迴向。

普願沈溺諸有情 速往無量光佛刹
十方三世一切佛 一切菩薩摩訶薩
摩訶般若波羅蜜

附錄一：半月說戒儀軌

一、預白

於說戒日小食時，維那作如是言，或小僧掛牌示衆。

維那大姊僧聽，今黑月十四日，衆僧和合，□

時□處說戒白如是。

二、索欲

《四分律》云：「若有佛法僧事及病緣者，佛言聽與欲。先口差一堪能者在界內受欲。若自有病，若瞻病事，可隨事稱說。」與欲師合掌云。

與欲師大姊一心念我□□比丘尼，有如法
僧事，與欲清淨。

受欲師善。
與欲師爾。

三、鳴鐘集僧

鳴鐘或短打，衆僧聞槌槌聲，搭衣攜戒本，齊集大殿，同說聞
鐘偈。

衆師降伏魔怨力，除結盡無餘，

露地擊犍槌，尼衆聞當集。
諸欲聞法人，度流生死海，
聞此妙響音，盡當雲集此。

四、堂內恭攝

衆師持戒清淨如滿月，身口皎潔無瑕穢，
大衆和合無違諍，爾乃可得同布薩。
五、識罪發露

各人中若有別犯（本應隨犯隨懺，若事後迷忘，臨時憶

起）由於說戒時遍不及懺悔，亦可於此時出位，向上一拜。
長跪合掌云。

發露者大姊僧聽我比丘尼□□，故□□犯
□□罪（不憶數），今向衆僧發露，
後如法懺悔。

六、僧同犯識罪懺白

若大衆同犯，說戒時遍無由外懺，有此開緣，由一比丘尼作
白已，即當懺悔，罪便除滅。若作此白，一切偷蘭遮下諸篇罪
（如捉寶戒、非時食戒等），有犯皆除。

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。彼比丘尼白已當懺悔。（若無有僧同犯識罪時直喚未受具戒者進堂。）

七、作前方便

羯磨師：僧集否？

維那：僧已集。

羯磨師：和合否？

維那：和合。

羯磨師：未受具戒者出否？

維 那：此衆無有未受具戒者。

羯磨師：僧今和合何所作爲？

維 那：懺悔羯磨。

羯磨師：大姊僧聽！此一切衆僧犯□□罪，若

僧時到，僧忍聽！此一切衆僧懺悔，白

如是作法成否？

維 那：成。喚未受具戒者進堂。（未受具戒者式

叉摩那沙彌尼次第進堂。維那起腔，衆僧懇切隨唱。）

衆 師：往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡，
從身語意之所生，今對佛前求懺悔。
往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡，
從身語意之所生，一切罪障皆懺悔。
往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡，
從身語意之所生，一切罪根皆懺悔。

懺悔禮佛已，進入說戒堂（齋堂講堂皆可），依次就座。

八、請說戒師

維 那：請大姊慈悲，爲僧說戒。

說戒師：此說戒事，正當我爲。

維 那：大姊僧聽！僧差□□大姊（或□□

比丘尼）爲僧說戒。敬請□□大姊

（或□□比丘尼）陞高座。

說戒師：僧差誦戒□□比丘尼頂禮諸大姊

（一拜）。

九、陞座唱讚

說戒師佛前上香，陞座。香讚唱畢，呼鐘聲偈。

衆師：（爐香讚）

維那：

鐘聲傳三千界內 佛法揚萬億國中

功勳祈世界和平 利益報檀那厚德

南無本師釋迦牟尼佛（三稱）

別解脫經難得聞 經於無量俱胝劫

讀誦受持亦如是 如說修行者更難

十、乘佛說戒

說戒師打戒尺一下。

說戒師比丘尼□□，稽首和南，敬白大眾，僧
差誦戒，恐有錯誤，願同誦者，慈悲指
示。

四分律比丘尼戒本

出曇無德部律

稽首禮諸佛

及法比丘僧

今演毘尼法

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

欲除八棄法

及滅僧殘法

障三十捨墮

衆集聽我說

毘婆尸式棄

毘舍拘留孫

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 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 世間王爲最 衆流海爲最
衆星月爲最 衆聖佛爲最 一切衆律中

戒經爲上最 如來立禁戒 半月半月說

說戒師僧集否？

維 那僧已集。

說戒師和合否？

維 那和合。

說戒師未受具戒者出否？
（若無，即答：此衆無未受具戒

者。若有，即呼沙彌尼進堂，恭聽訓誡。）

維 那諸沙彌尼按年齡次第向上排班，聞

磬聲至誠頂禮三拜。（諸沙彌尼向上作禮已，

長跪合掌）

說戒師：諸沙彌尼等諦聽！人身難得，戒法難聞，時光易度，道業難成，汝等各淨身口意，勤學經律論，謹慎莫放逸。

沙彌尼：依教奉行。

說戒師：既能依教奉行，作禮而退。

維那：那頂禮三拜，問訊，次第出堂。（待諸沙彌尼

出堂後，式叉摩那尼頂禮說戒師三拜，長跪合掌。

式叉摩那：阿黎耶僧，今十方衆說戒日，我式
叉摩那尼□□清淨，願僧憶念持。

（三說）阿黎耶大德。

說戒師：諸式叉摩那尼諦聽！人身難得，戒法
難逢，時光易度，道業難成，汝等各淨
身口意，勤學經律論，謹慎莫放逸。
式叉摩那：依教奉行。

維 那：頂禮三拜，問訊次第出堂。（待諸式又摩

那尼出堂後云：）

未受具戒者已出。

說戒師：不來諸比丘尼說欲及清淨有否？

（若有受欲及清淨者，即應出衆合掌）

受欲師：大姊僧聽！□□比丘尼，我受彼欲清淨，彼如法僧事與欲清淨（一說問訊歸位）。

維那：說欲清淨已。（若無，即白：此衆無說欲及清淨者。）

說戒師：僧今和合何所作爲？

維那：說戒羯磨。

說戒師：大姊僧聽！白黑月十四十五日，衆僧說戒，

若僧時到，僧忍聽，和合說戒，白如是。

說四分律比丘尼戒本至卷終。

說戒師：比丘尼□□敬謝大衆，僧差說戒。三

業不勤，戒文生澀，坐久延遲，令衆生

惱，望衆慈悲，布施歡喜。

十一、說戒迴向

維那打磬一下，大衆合掌。

說戒師上來行法所有功德，奉祝梵釋四王、天龍八部、伽藍真宰、土地靈聰、各軫威神，安邦護法。今上總統，聖化無窮；文武官僚，長居祿位；師僧父母，善惡知識，十方信施，法界衆生，承此善根，

俱登彼岸。
（衆師在位，同聲說自慶偈。）

衆師：

諸佛出世第一快 聞法奉行安穩快

大衆和合寂滅快 衆生離苦安樂快

衆師：

說戒功德殊勝行 無邊勝福皆迴向

普願沉溺諸有情 速往無量光佛刹

十方三世一切佛 一切菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜

維那：禮謝大姊（或法師）。

說戒師：禮佛一拜（或免禮）。（復本座）

衆師：自皈依佛。當願衆生

體解大道。發無上心。

自皈依法。當願衆生

深入經藏。智慧如海。

自皈依僧。當願衆生

統理大衆 一切無礙
和南聖衆。

（三皈依畢，禮佛三拜，問訊已，轉身對面立，依序回寮。）

南無千華台上盧舍那佛

梵網經菩薩戒本

誦梵網經菩薩戒儀式

白誦戒時地

維那於小食、大食上、將結齋時、作如是白：

大德僧聽！

白黑

月十五

四

日布薩，菩薩衆於

某時集

某

佛殿誦菩薩戒白如是。

爐香讚

時至鳴椎集衆請師陞座舉讚

爐香乍爇，法界蒙熏，諸佛海會，悉遙聞隨。
處結祥雲，誠意方殷，諸佛現全身。

南無香雲蓋菩薩摩訶薩 三稱

開經偈

南無千華臺上盧舍那佛 三稱

三聚淨戒難得聞 經於無量俱胝劫
讀誦受持亦如是 如說修行者更難

謙禮白衆

某甲稽首和南敬白大衆。僧差誦戒恐有
錯誤。願同誦者。慈悲指示。

訓勉沙彌

僧值呼·諸沙彌次第進堂來·向上排

班·聞磬聲頂禮三拜·長跪·合掌·

上座撫尺云：諸沙彌諦聽！人身難得，戒法難逢，時光易度，道業難成。汝等各淨身口意，勤學經律論，謹慎莫放逸。

答：依教奉行。

上座云：既能依教奉行，作禮而退。僧值呼：一拜而起，問訊，次第出堂。

作僧羯磨

師撫尺云：菩薩僧集否？
菩薩僧已集。問

和合否？
和合。答

未受菩薩戒者出否？
此中無有未受菩

薩戒者。
若兩乘一次誦，有單受比丘戒者，應遣出。上座問時，便答已出。

不來諸菩薩說欲及清淨有否？

答無。
若有，其受欲人，出衆向上則答有。一拜，胡跪合掌言：

大德菩薩僧聽！菩薩某甲，我受彼欲清淨，

彼如法僧事，與欲清淨。一說

上座云：善。答爾。一拜復位

僧今和合何所作爲？答說戒羯磨。單白和僧大德

菩薩僧聽！白黑月十五四日布薩，若僧時到

僧忍聽，和合誦菩薩戒，白如是。

作法成否？答成。（若有因緣，一廣一略。）

和尚說：今日有某事，廣大略小，或云廣小略大。

諸大德春分三月日季中有閏當云四月爲一時，

按西竺曆法，四月日爲一時，從臘月十六日至四月十五日爲春分，四月十六至八月十五爲夏分，八月十六至臘月十五爲冬分，無有秋分。西竺三時，東震四季，斯所改者，按此方曆法，不可執迷。

半月日已過。

按天竺臘月盡誦戒，爲半月日已過；正月半誦，爲一月日已過。餘可准知。今順此方，則正月半誦戒，爲半月日已過，餘可例知。夏秋冬季，亦復如是。

少一夜，餘有一夜二月半在。

少一夜者，以日間誦戒，今夜猶屬今日，夜分未滿，故云少也。餘有一夜者，以未滿故，尚餘有一夜也。若初夜中夜誦戒，當云少半夜，餘有半夜在。佛不許後夜誦戒，恐誦戒未竟，明相已出，則是二日共一布薩，便成非法也。若正月盡誦戒者，則云少一夜，餘有一夜，二月日在。

諸佛子等！合掌志心聽。我今欲說諸佛大戒序，衆集默然聽。自知有罪當懺悔，懺悔則安樂；不懺悔罪益深。無罪者默然，默然故當知衆清淨。

諸大德諦聽！佛滅度後，於末法中，應當尊敬波羅提木叉。波羅提木叉者，即是此戒。持此戒者，如闇遇明，如貧得寶，如病者得瘥，如囚繫出獄，如遠行得歸，當知此戒，即是衆等大師。若佛住世無異此也。怖心難生，善心難發，故經云：勿輕小罪，以爲無殃。水滴雖微，漸盈大器。刹那造罪，殃墮無間。一失人身，萬劫不復。壯色不停，猶如奔馬。

人命無常，過於山水。今日雖存，明亦難保。衆等各各一心，勤修精進，慎勿懈怠懶惰。睡眠縱意，夜即攝心，存念三寶，莫以空過。徒設疲勞，後生深悔。衆等各各一心，謹依此戒，如法修行，應當學。

歸命盧舍那 十方金剛佛

亦禮前論主 當覺慈世尊

今說三聚戒 菩薩咸共聽

戒如大明燈 能消長夜暗

戒如真寶鏡 照法盡無餘

戒如摩尼珠 雨物濟貧窮

離世速成佛 惟此法爲最

是故諸菩薩 應當勤護戒

諸大德！我已說菩薩戒序竟，尺撫今問諸大

德是中清淨否？三問

諸大德！是中清淨。默然故，是事如是持。

梵網經盧舍那佛說菩薩十重
四十八輕戒

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

爾時盧舍那佛，為此大眾，略開百千恒河沙，不可說法門中心地如毛頭許。是過去一切佛已說，未來佛當說，現在佛今說，三世菩薩已學、當學、今學。我已百劫修行是

心地，號吾為盧舍那。汝諸佛轉我所說，與一切眾生開心地道。爾時蓮華臺藏世界，赫赫天光師子座上盧舍那佛放光，光告千華上佛，持我心地法門品而去，復轉為千百億釋迦，及一切眾生，次第說我上心地法門品，汝等受持讀誦，一心而行。

爾時千華上佛，千百億釋迦，從蓮華臺藏世界，赫赫師子座起，各各辭退，舉身放不

可思議光，光皆化無量佛。一時以無量青黃赤白華供養盧舍那佛，受持上說心地法門品竟，各各從此蓮華臺藏世界而沒。沒已，入體性虛空華光三昧，還本源世界，閻浮提，菩提樹下，從體性虛空華光三昧出。出已，方坐金剛千光王座，及妙光堂，說十世界海。復從座起，至帝釋宮，說十住。復從座起，至燄天中，說十行。復從座起，至第

四天，說十迴向。復從座起，至化樂天，說十禪定。復從座起，至他化天，說十地。復至一禪中，說十金剛。復至二禪中，說十忍。復至三禪中，說十願。復至四禪中，摩醯首羅天王宮，說我本源蓮華臺藏世界，盧舍那佛所說心地法門品。其餘千百億釋迦，亦復如是，無二無別。如賢劫品中說。

爾時釋迦牟尼佛，從初現蓮華臺藏世界，東方來入天王宮中，說魔受化經已，下生

南閻浮提，迦夷羅國，母名摩耶，父字白淨。吾名悉達，七歲出家，三十成道，號吾為釋迦牟尼佛。於寂滅道場，坐金剛華光王座，乃至摩醯首羅天王宮。其中次第十住處所說。時佛觀諸大梵天王，網羅幢，因為說無量世界，猶如網孔，一一世界，各各不同，別異無量，佛教門亦復如是。吾今來此世界八千返，為此娑婆世界，坐金剛華光王座，乃至摩醯首羅天王宮，為是一切大

眾，略開心地法門竟。復從天王宮，下至閻浮提菩提樹下，為此地上一切眾生，凡夫癡暗之人，說我本盧舍那佛心地中，初發心中，常所誦一戒，光明金剛寶戒，是一切佛本源，一切菩薩本源，佛性種子。一切眾生，皆有佛性，一切意識色心，是情是心，皆入佛性戒中，當當常有因故，當當常住法身。如是十波羅提木叉，出於世界，是法戒，是三世一切眾生頂戴受持。吾今當為此

大眾，重說十無盡藏戒品，是一切眾生戒，
本源自性清淨。

我今盧舍那 方坐蓮華臺

周匝千華上 復現千釋迦

一華百億國 一國一釋迦

各坐菩提樹 一時成佛道

如是千百億 盧舍那本身

千百億釋迦	各接微塵衆
俱來至我所	聽我誦佛戒
甘露門則開	是時千百億
還至本道場	各坐菩提樹
誦我本師戒	十重四十八
戒如明日月	亦如瓔珞珠
微塵菩薩衆	由是成正覺
是盧舍那誦	我亦如是誦

汝新學菩薩 頂戴受持戒
受持是戒已 轉授諸衆生
諦聽我正誦 佛法中戒藏
波羅提木叉 大衆心諦信
汝是當成佛 我是已成佛
常作如是信 戒品已具足
一切有心者 皆應攝佛戒
衆生受佛戒 即入諸佛位

位同大覺已 真是諸佛子

大衆皆恭敬 至心聽我誦

爾時，釋迦牟尼佛，初坐菩提樹下，成無上正覺已，初結菩薩波羅提木叉。孝順父母、師僧、三寶，孝順至道之法，孝名爲戒，亦名制止。佛即口放無量光明，是時百萬億大衆、諸菩薩、十八梵天、六欲天子、十六大國王，合掌至心，聽佛誦一切諸佛大乘戒。佛

告諸菩薩言：我今半月半月自誦諸佛法戒，汝等一切發心菩薩亦誦，乃至十發趣、十長養、十金剛、十地諸菩薩亦誦。是故戒光從口出，有緣非無因，故光非青、黃、赤、白、黑，非色、非心，非有非無，非因果法。是諸佛之本源，行菩薩道之根本，是大衆諸佛子之根本。是故大衆諸佛子應受持、應讀誦、善學。

佛子諦聽：若受佛戒者，國王、王子、百官、宰相、比丘、比丘尼、十八梵天、六欲天子、庶民、黃門、姪男、姪女、奴婢、八部鬼神、金剛神、畜生，乃至變化人，但解法師語，盡受得戒，皆名第一清淨者。

佛告諸佛子：言有十重波羅提木叉，若受菩薩戒，不誦此戒者，非菩薩，非佛種子，我亦如是誦：一切菩薩已學，一切菩薩當學。

一切菩薩今學。已略說菩薩波羅提木叉
相貌，應當學，敬心奉持！

第一殺戒

佛言：佛子！若自殺，教人殺，方便殺，讚歎殺，
見作隨喜，乃至咒殺，殺因，殺緣，殺法，殺業，
乃至一切有命者，不得故殺。是菩薩應起
常住慈悲心，孝順心，方便救護一切衆生，
而反更自恣心快意殺生者，是菩薩波羅

夷罪。

第二盜戒

若佛子！自盜，教人盜，方便盜，咒盜，盜因，盜緣，盜法，盜業。乃至鬼神有主劫賊物，一切財物，一針一草，不得故盜。而菩薩應生佛性，孝順心，慈悲心，常助一切人生福生樂，而反更盜人財物者，是菩薩波羅夷罪。

第三姪戒

若佛子！自姪，教人姪，乃至一切女人，不得故姪。姪因，姪緣，姪法，姪業。乃至畜生女，諸天鬼神女，及非道行姪。而菩薩應生孝順心，救度一切衆生，淨法與人，而反更起一切人姪，不擇畜生，乃至母女姊妹六親行姪，無慈悲心者，是菩薩波羅夷罪。

第四妄語戒

若佛子！自妄語，教人妄語，方便妄語，妄語。

因，妄語緣，妄語法，妄語業。乃至不見言見，見言不見，身心妄語。而菩薩常生正語，正見，亦生一切衆生正語，正見，而反更起一切衆生邪語，邪見，邪業者，是菩薩波羅夷罪。

第五酤酒戒

若佛子！自酤酒，教人酤酒，酤酒因，酤酒緣，酤酒法，酤酒業。一切酒不得酤，是酒起罪。

因緣而菩薩應生一切衆生明達之慧；而反更生一切衆生顛倒之心者，是菩薩波羅夷罪。

第六說四衆過戒

若佛子！自說出家，在家菩薩，比丘，比丘尼，罪過，教人說罪過，罪過因，罪過緣，罪過法，罪過業。而菩薩聞外道惡人及二乘惡人，說佛法中非法非律，常生慈心，教化是惡

人輩，令生大乘善信。而菩薩反更自說佛法中罪過者，是菩薩波羅夷罪。

第七自讚毀他戒

若佛子！自讚毀他，亦教人自讚毀他。毀他因，毀他緣，毀他法，毀他業。而菩薩應代一切衆生受加毀辱，惡事向自己，好事與他人。若自揚己德，隱他人好事，令他人受毀者，是菩薩波羅夷罪。

第八慳惜加毀戒

若佛子！自慳，教人慳。慳因，慳緣，慳法，慳業。而菩薩見一切貧窮人來乞者，隨前人所須，一切給與。而菩薩以惡心，瞋心，乃至不施一錢、一針、一草。有求法者，不爲說一句、一偈、一微塵許法，而反更罵辱者，是菩薩波羅夷罪。

第九瞋心不受悔戒

若佛子！自瞋，教人瞋。瞋因，瞋緣，瞋法，瞋業。而菩薩應生一切衆生善根無諍之事，常生慈悲心，孝順心。而反更於一切衆生中，乃至於非衆生中，以惡口罵辱，加以手打及以刀杖，意猶不息。前人求悔，善言懺謝，猶瞋不解者，是菩薩波羅夷罪。

第十謗三寶戒

若佛子！自謗三寶，教人謗三寶。謗因，謗緣，

謗法，謗業。而菩薩見外道及以惡人，一言謗佛音聲，如三百矛刺心。況口自謗，不生信心，孝順心，而反更助惡人，邪見人謗者，是菩薩波羅夷罪。

善學諸仁者！是菩薩十波羅提木叉應當學，於中不應一一犯如微塵許，何況具足犯十戒？若有犯者，不得現身發菩提心，亦失國王位，轉輪王位，亦失比丘比丘尼位。

亦失十發趣、十長養、十金剛、十地，佛性常住妙果，一切皆失，墮三惡道中。二劫三劫，不聞父母三寶名字，以是不應一一犯。汝等一切菩薩，今學當學已學，如是十戒，應當學，敬心奉持。

八萬威儀品當廣明。

佛告諸菩薩言：已說十波羅提木叉竟，四十八輕，今當說。

第一不敬師友戒

若佛子！欲受國王位時，受轉輪王位時，百官受位時，應先受菩薩戒。一切鬼神救護王身，百官之身，諸佛歡喜。既得戒已，生孝順心，恭敬心，見上座和尚、阿闍梨、大德、同學、同見、同行者，應起承迎禮拜問訊。而菩薩反生憍心、慢心、痴心、瞋心，不起承迎禮拜問訊，一一不如法供養，以自賣身、國城、男女七寶、百物而供給之。若不爾者，犯輕

垢罪。

第二飲酒戒

若佛子！故飲酒，而酒生過失無量。若自身手過酒器與人飲酒者，五百世無手，何況自飲？亦不得教一切人飲及一切衆生飲酒，況自飲酒？一切酒不得飲。若故自飲，教人飲者，犯輕垢罪。

第三食肉戒

若佛子！故食肉，一切衆生肉不得食。夫食肉者，斷大慈悲佛性種子，一切衆生見而捨去。是故一切菩薩，不得食一切衆生肉食肉得無量罪。若故食者，犯輕垢罪。

第四食五辛戒

若佛子！不得食五辛：大蒜、茗葱、慈葱、蘭葱、興渠。是五辛，一切食中不得食。若故食者，犯輕垢罪。

第五不教悔罪戒

若佛子！見一切衆生犯八戒、五戒、十戒、毀禁、七逆、八難，一切犯戒罪，應教懺悔而菩薩不教懺悔，同住、同僧、利養而共布薩，一衆說戒而不舉其罪，不教悔過者，犯輕垢罪。

第六不供給請法戒

若佛子！見大乘法師、大乘同學、同見、同行，

來入僧坊、舍宅、城邑，若百里千里來者，即起迎來送去，禮拜供養，日日三時供養，日食三兩金，百味飲食，床座醫藥，供事法師，一切所須，盡給與之。常請法師三時說法，日日三時禮拜，不生瞋心、患惱之心，爲法滅身，請法不懈。若不爾者，犯輕垢罪。

第七懈怠不聽法戒

若佛子！一切處有講法毘尼經律，大宅舍

中有講法處，是新學菩薩應持經律卷，至法師所聽受諮問。若山林樹下，僧地房中，一切說法處，悉至聽受。若不至彼聽受諮問者，犯輕垢罪。

第八背大向小戒

若佛子！心背大乘常住經律，言非佛說，而受持二乘聲聞、外道惡見，一切禁戒邪見經律者，犯輕垢罪。

第九不看病戒

若佛子！見一切疾病人，常應供養如佛無異。八福田中，看病福田，是第一福田。若父母、師、僧、弟子病，諸根不具，百種病苦惱，皆供養令差。而菩薩以瞋恨心不看，乃至僧坊、城邑、曠野、山林、道路中見病不救濟者，犯輕垢罪。

第十畜殺衆生具戒

若佛子！不得畜一切刀、杖、弓箭、矛、斧、鬥戰之具，及惡網、羅、罟、殺生之器。一切不得畜！而菩薩乃至殺父母，尚不加報，況殺一切衆生？不得畜殺衆生具。若故畜者，犯輕垢罪。

如是十戒應當學，敬心奉持。

下六品中廣明。

第十一國使戒

若佛子！不得爲利養惡心故，通國使命，軍

陣合會，興師相伐，殺無量衆生。而菩薩尚不得入軍中往來，況故作國賊？若故作者，犯輕垢罪。

第十二販賣戒

若佛子！故販賣良人、奴婢、六畜、市易棺材、板木、盛死之具，尚不應自作，況教人作？若故自作、教人作者，犯輕垢罪。

第十三謗毀戒

若佛子！以惡心故，無事謗他良人、善人、法師、師僧、國王、貴人，言犯七逆、十重。於父母、兄弟、六親中，應生孝順心、慈悲心，而反更加於逆害，墮不如意處者，犯輕垢罪。

第十四放火焚燒戒

若佛子！以惡心故，放大火，燒山林曠野，四月乃至九月放火。若燒他人家屋宅、城邑、僧坊、田禾及鬼神官物，一切有主物，不得

故燒。若故燒者，犯輕垢罪。

第十五 僻教戒

若佛子！自佛弟子及外道惡人、六親、一切善知識，應一一教受持大乘經律，應教解義理，使發菩提心，十發趣心，十長養心，十金剛心。於三十心中，一一解其次第法用。而菩薩以惡心、瞋心、橫教二乘聲聞經律，外道邪見論等，犯輕垢罪。

第十六爲利倒說戒

若佛子！應好心先學大乘威儀經律，廣開解義味。見後新學菩薩，有從百里千里來求大乘經律，應如法爲說一切苦行，若燒身、燒臂、燒指。若不燒身、臂、指供養諸佛，非出家菩薩。乃至餓虎、狼、獅子、一切餓鬼，悉應捨身肉手足而供養之。然後一一次第爲說正法，使心開意解。而菩薩爲利養故，

應答不答，倒說經律文字，無前無後，謗三寶說者，犯輕垢罪。

第十七恃勢乞求戒

若佛子！自爲飲食、錢財、利養、名譽故，親近國王、王子、大臣、百官，恃作形勢，乞索、打拍、牽挽，橫取錢物，一切求利，名爲惡求、多求、教他人求，都無慈心，無孝順心者，犯輕垢罪。

第十八無解作師戒

若佛子！應學十二部經。誦戒者，日日六時持菩薩戒，解其義理佛性之性。而菩薩不解一句一偈及戒律因緣，詐言能解者，即爲自欺誑，亦欺誑他人。一一不解，一切法不知，而爲他人作師授戒者，犯輕垢罪。

第十九兩舌戒

若佛子！以惡心故，見持戒比丘，手捉香爐，

行菩薩行。而鬥。遘兩頭。謗欺賢人。無惡不造者。犯輕垢罪。

第二十不行放救戒

若佛子！以慈心故。行放生業。應作是念。一切男子是我父。一切女人是我母。我生生無不從之受生。故六道衆生皆是我父母。而殺而食者。即殺我父母。亦殺我故身。一切地水是我先身。一切火風是我本體。故

常行放生，生生受生常住之法，教人放生。若見世人殺畜生時，應方便救護，解其苦難。常教化講說菩薩戒，救度衆生。若父母兄弟死亡之日，應請法師講菩薩戒經律。福資亡者，得見諸佛，生人天上。若不爾者，犯輕垢罪。

如是十戒應當學，敬心奉持。

如滅罪品中廣明一一戒相。

第二十一 瞋打報仇戒

若佛子！不得以瞋報瞋，以打報打。若殺父母兄弟六親，不得加報。若國主爲他人殺者，亦不得加報。殺生報生，不順孝道。尚不畜奴婢，打拍罵辱，日日起三業，得罪無量，況故作七逆之罪？而出家菩薩無慈心報仇，乃至六親中故報者，犯輕垢罪。

第二十二 憍慢不請法戒

若佛子！初始出家，未有所解，而自恃聰明

有智，或恃高貴年宿，或恃大姓高門，大解，大福，大富饒財七寶，以此憍慢而不諮受先學法師經律。其法師者，或小姓年少卑門貧窮下賤，諸根不具，而實有德，一切經律盡解。而新學菩薩不得觀法師種姓，而不來諮受法師第一義諦者，犯輕垢罪。

第二十三憍慢僻說戒

若佛子！佛滅度後，欲以好心受菩薩戒時，

於佛菩薩形像前自誓受戒。當以七日佛前懺悔，得見好相，便得受戒。若不得好相，應二七三七，乃至一年，要得好相。得好相已，便得佛菩薩形像前受戒。若不得好相，雖佛像前受戒，不名得戒。若先受菩薩戒，法師前受戒時，不須要見好相。何以故？是法師師師相授故，不須好相。是以法師前受戒時，即得戒，以生至重心故，便得戒。若

千里內無能授戒師，得佛菩薩形像前自誓受戒，而要見好相。若法師自倚解經律大乘學戒，與國王太子百官以爲善友，而新學菩薩來問若經義律義，輕心惡心慢心，不一一好答問者，犯輕垢罪。

第二十四不習學佛戒

若佛子！有佛經律大乘法正見正性正法身，而不能勤學修習，而捨七寶，反學邪見

二乘、外道、俗典、阿毘曇、雜論、一切書記。是斷佛性障道因緣，非行菩薩道者。若故作者，犯輕垢罪。

第二十五不善知衆戒

若佛子！佛滅度後，爲說法主，爲行法主，爲僧坊主，教化主，坐禪主，行來主，應生慈心，善和鬥諍，善守三寶物，莫無度用，如自己有。而反亂衆鬥諍，恣心用三寶物者，犯輕

垢罪。

第二十六獨受利養戒

若佛子！先在僧坊中住，後見客菩薩比丘來入僧坊、舍宅、城邑，若國王舍宅中，乃至夏坐安居處，及大會中，先住僧應迎來送去，飲食供養，房舍、臥具、繩床、木床，事事給與。若無物，應賣自身及男女身，割自身肉賣，供給所須，悉以與之。若有檀越來請衆

僧，客僧有利養分，僧坊主應次第差客僧受請，而先住僧獨受請，而不差客僧者，僧坊主得無量罪，畜生無異，非沙門，非釋種姓，犯輕垢罪。

第二十七受別請戒

若佛子！一切不得受別請利養入己，而此利養屬十方僧，而別受請，即是取十方僧物入己，及八福田中，諸佛聖人，一一師僧

父母，病人物，自己用故，犯輕垢罪。

第二十八別請僧戒

若佛子！有出家菩薩，在家菩薩及一切檀越，請僧福田求願之時，應入僧坊問知事人，今欲請僧求願。知事報言：次第請者，即得十方賢聖僧，而世人別請五百羅漢、菩薩僧，不如僧次一凡夫僧。若別請僧者，是外道法，七佛無別請法，不順孝道。若故別

請僧者，犯輕垢罪。

第二十九邪命自活戒

若佛子！以惡心故，爲利養販賣男女色，自手作食，自磨自舂，占相男女，解夢吉凶，是男是女，咒術工巧，調鷹方法，和合百種毒藥，千種毒藥，蛇毒，生金銀毒，蠱毒，都無慈憫心，無孝順心。若故作者，犯輕垢罪。

第三十不敬好時戒

若佛子！以惡心故，自身謗三寶，詐現親附，口便說空，行在有中。經理白衣，爲白衣通，致男女交會姪色，作諸縛著。於六齋日，年三長齋月，作殺生、劫盜、破齋、犯戒者，犯輕垢罪。

如是十戒，應當學，敬心奉持。

制戒品中廣明。

第三十一不行救贖戒

佛言：佛子！佛滅度後，於惡世中，若見外道、

一切惡人劫賊，賣佛菩薩父母形像，及賣經律；販賣比丘比丘尼，亦賣發菩提心菩薩道人。或爲官使，與一切人作奴婢者。而菩薩見是事已，應生慈悲心，方便救護，處處教化，取物贖佛菩薩形像，及比丘比丘尼發心菩薩，一切經律。若不贖者，犯輕垢罪。

第三十二損害衆生戒

若佛子！不得販賣刀杖弓箭，畜輕秤小斗，因官形勢，取人財物，害心繫縛，破壞成功，長養貓狸豬狗。若故養者，犯輕垢罪。

第三十三邪業覺觀戒

若佛子！以惡心故，觀一切男女等鬥，軍陣兵將劫賊等鬥，亦不得聽吹貝鼓角琴瑟，箏笛箜篌歌叫妓樂之聲，不得擣蒲圍棋，波羅塞戲，彈棋陸博拍毬擲石投壺牽道。

八道行城。爪鏡、著草、楊枝、鉢、盂、鬻、體、而作
卜筮。不得作盜賊使命。一一不得作。若故
作者，犯輕垢罪。

第三十四暫念小乘戒

若佛子！護持禁戒，行住坐臥，日夜六時，讀
誦是戒，猶如金剛。如帶持浮囊，欲渡大海。
如草繫比丘。常生大乘善信，自知我是未
成之佛，諸佛是已成之佛。發菩提心，念念

不去心。若起一念二乘外道心者，犯輕垢罪。

第三十五不發願戒

若佛子！常應發一切願，孝順父母師僧，願得好師、同學、善知識，常教我大乘經律，十發趣，十長養，十金剛，十地，使我開解，如法修行，堅持佛戒，寧捨身命，念念不去心。若一切菩薩，不發是願者，犯輕垢罪。

第三十六不發誓戒

若佛子！發是十大願已，持佛禁戒，作是願言：寧以此身投熾然猛火，大坑刀山，終不毀犯三世諸佛經律，與一切女人作不淨行。復作是願：寧以熱鐵羅網千重周匝纏身，終不以此破戒之身，受於信心檀越一切衣服。

復作是願：寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火，經百千劫，終不以此破戒之口，食於信心檀越百味飲食。

復作是願：寧以此身臥大流猛火羅網熱鐵地上，終不以此破戒之身，受於信心檀越百種床座。

復作是願：寧以此身受三百矛刺身，經一劫二劫，終不以此破戒之身，受於信心檀

越百味醫藥。

復作是願：寧以此身投熱鐵鑊，經百千劫，終不以此破戒之身，受於信心檀越千種房舍屋宅園林田地。

復作是願：寧以鐵錘打碎此身，從頭至足，令如微塵，終不以此破戒之身，受於信心檀越恭敬禮拜。

復作是願：寧以百千熱鐵刀矛挑其兩目，

終不以此破戒之心，視他好色。

復作是願：寧以百千鐵錐，剗刺耳根，經一劫二劫，終不以此破戒之心，聽好音聲。

復作是願：寧以百千刃刀，割去其鼻，終不以此破戒之心，貪嗅諸香。

復作是願：寧以百千刃刀，割斷其舌，終不以此破戒之心，食人百味淨食。

復作是願：寧以利斧，斬破其身，終不以此

破戒之心，貪著好觸。

復作是願，願一切衆生悉得成佛。而菩薩若不發是願者，犯輕垢罪。

第三十七冒難遊行戒

若佛子！常應二時頭陀，冬夏坐禪，結夏安居。常用楊枝、澡豆、三衣、瓶、鉢、坐具、錫杖、香鑪、盂、水囊、手巾、刀子、火燧、鑷子、繩床、經律、佛像、菩薩形像。而菩薩行頭陀時，及遊

方時，行來百里千里，此十八種物常隨其身。頭陀者，從正月十五日至三月十五日，八月十五日至十月十五日。是二時中，此十八種物常隨其身，如鳥二翼。若布薩日，新學菩薩半月半月常布薩，誦十重四十八輕戒。若誦戒時，當於諸佛菩薩形像前誦。一人布薩，即一人誦；若二人三人至百千人，亦一人誦。誦者高座，聽者下坐。各各

披九條、七條、五條、袈裟。若結夏安居時，亦應一一如法。若行頭陀時，莫入難處。若惡國界，若惡國王，土地高下，草木深邃，師子、虎、狼、水、火、風、難，及以劫賊、道路、毒蛇，一切難處，悉不得入。頭陀行道，乃至夏坐安居，是諸難處，皆不得入。若故入者，犯輕垢罪。

第三十八乖尊卑次序戒

若佛子！應如法次第坐：先受戒者在前三，

後受戒者在後坐。不問老少比丘比丘尼、貴人國王王子，乃至黃門奴婢，皆應先受戒者在前坐，後受戒者次第而坐。莫如外道癡人，若老若少，無前無後，坐無次第，如兵奴之法。我佛法中，先者先坐，後者後坐，而菩薩一一不如法次第坐者，犯輕垢罪。

第三十九不修福慧戒

若佛子！常應教化一切衆生，建立僧坊，山

林園田，立作佛塔。冬夏安居坐禪處所，一切行道處皆應立之。而菩薩應爲一切衆生講說大乘經律。若疾病、國難、賊難、父母、兄弟、和尚、阿闍梨亡滅之日，及三七日、四五七日，乃至七七、七七、七七，亦應講說大乘經律。一切齋會，求願、行來、治生、大火所燒、大水所漂、黑風所吹、船舫、江河大海羅刹之難，亦讀誦講說此經律。乃至一切罪報、三惡、

八難、七逆、杻械、枷鎖、繫縛其身，多姪、多瞋、多愚癡、多疾病，皆應講此經律，而新學菩薩若不爾者，犯輕垢罪。

如是九戒應當學，敬心奉持。

梵壇品當廣明

第四十揀擇受戒戒

若佛子！與人受戒時，不得揀擇。一切國王、王子、大臣、百官、比丘、比丘尼、信男、信女、姪男、姪女、十八梵天、六欲天子、無根、二根、黃

門、奴、婢、一、切、鬼、神、盡、得、受、戒。應、教、身、所、著、
袈、裟、皆、使、壞、色、與、道、相、應。皆、染、使、青、黃、赤、
黑、紫、色、一、切、染、衣、乃、至、臥、具、盡、以、壞、色、身、
所、著、衣、一、切、染、色。若、一、切、國、土、中、國、人、所、
著、衣、服、比、丘、皆、應、與、其、俗、服、有、異。若、欲、受、
戒、時、師、應、問、言：汝、現、身、不、作、七、逆、罪、否？
菩、薩、法、師、不、得、與、七、逆、人、現、身、受、戒。七、逆、者：
出、佛、身、血、弑、父、弑、母、弑、和、尚、弑、阿、闍、梨、破、

羯磨轉法輪僧，弑聖人。若具七逆，即現身不得戒。餘一切人盡得受戒。出家人法，不向國王禮拜，不向父母禮拜。六親不敬，鬼神不禮。但解法師語，有百里千里來求法者，而菩薩法師以惡心瞋心，而不即與授一切衆生戒者，犯輕垢罪。

第四十一 爲利作師戒

若佛子！教化人起信心時，菩薩與他人作

教誠法師者，見欲受戒人，應教請二師和
尚、阿闍梨二師。應問言：汝有七遮罪否？若
現身有七遮罪者，師不應與受戒；若無七
遮者，得與受戒。若有犯十戒者，應教懺悔；
在佛菩薩形像前，日夜六時，誦十重四十
八輕戒，苦到禮三世千佛，得見好相。若一
七日、二三日、七日，乃至一年，要見好相、好相
者，佛來摩頂，見光見華，種種異相，便得滅

罪若無好相，雖懺無益。是人現身亦不得戒，而得增益受戒。若犯四十八輕戒者，對首懺悔，罪便得滅，不同七遮。而教誡師於是法中，一一好解。若不解大乘經律，若輕若重，是非之相，不解第一義諦，習種性、長養性、性種性、不可壞性、道種性、正法性。其中多少觀行出入，十禪支一切行法，一一不得此法中意。而菩薩爲利養故，爲名聞

故，惡求多求，貪利弟子，而詐現解一切經律，爲供養故。是自欺詐，亦欺詐他人，故與人授戒者，犯輕垢罪。

第四十二爲惡人說戒戒

若佛子！不得爲利養故，於未受菩薩戒者前，若外道惡人前，說此千佛大戒。邪見人前，亦不得說。除國王，餘一切不得說。是惡人輩，不受佛戒，名爲畜生。生生之處，不見

三寶如木石無心，名爲外道。邪見人輩，木頭無異。而菩薩於是惡人前說七佛教戒者，犯輕垢罪。

第四十三無慚受施戒

若佛子！信心出家受佛正戒，故起心毀犯聖戒者，不得受一切檀越供養，亦不得國王地上行，不得飲國王水。五千大鬼常遮其前，鬼言大賊。若入房舍城邑宅中，鬼復

常掃其腳跡。一切世人咸皆罵言：佛法中
賊。一切衆生，眼不欲見。犯戒之人，畜生無
異，木頭無異。若故毀正戒者，犯輕垢罪。

第四十四不供養經典戒

若佛子！常應一心受持讀誦大乘經律，剝
皮爲紙，刺血爲墨，以髓爲水，析骨爲筆，書
寫佛戒。木皮穀紙絹素竹帛，亦應書持。常
以七寶無價香華，一切雜寶爲箱囊，盛經

律卷。若不如法供養者，犯輕垢罪。

第四十五不化衆生戒

若佛子！常起大悲心。若入一切城邑舍宅，見一切衆生，應當唱言：汝等衆生，盡應受三歸十戒。若見牛馬豬羊一切畜生，應心念口言：汝是畜生，發菩提心。而菩薩入一切處山林川野，皆使一切衆生發菩提心。是菩薩若不發教化衆生心者，犯輕垢罪。

第四十六說法不如法戒

若佛子！常應教化起大悲心。若入檀越貴人家，一切衆中，不得立爲白衣說法；應在白衣衆前，高座上坐；法師比丘不得地立爲四衆說法。若說法時，法師高座，香華供養；四衆聽者下坐。如孝順父母，敬順師教，如事火婆羅門。其說法者，若不如法說，犯輕垢罪。

第四十七非法制限戒

若佛子！皆以信心受佛戒者，若國王、太子、百官、四部弟子，自恃高貴，破滅佛法戒律。明作制法，制我四部弟子，不聽出家行道，亦復不聽造立形像、佛塔、經律、立統官制，衆使安籍記僧。菩薩比丘地立白衣高座，廣行非法，如兵奴事主。而菩薩正應受一切人供養，而反爲官走使，非法非律。若國

王、百官好心受佛戒者，莫作是破三寶之罪！若故作破法者，犯輕垢罪。

第四十八破法戒

若佛子！以好心出家，而爲名聞利養，於國王、百官前，說佛戒者，橫與比丘、比丘尼、菩薩戒弟子，作繫縛事，如獄囚法，如兵奴之法。如師子身中蟲，自食師子肉，非餘外蟲。如是佛子自破佛法，非外道天魔能破。若

受佛戒者，應護佛戒，如念一子，如事父母，不可毀破。而菩薩聞外道惡人，以惡言謗破佛戒之聲，如三百矛刺心，千刀萬杖，打拍其身，等無有異。寧自入地獄，經於百劫，而不一聞惡人以惡言謗破佛戒之聲，而況自破佛戒？教人破法因緣，亦無孝順之心。若故作者，犯輕垢罪。

如是九戒，應當學敬心奉持。

諸佛子！是四十八輕戒，汝等受持。過去諸菩薩已誦，未來諸菩薩當誦，現在諸菩薩今誦。諸佛子聽！十重四十八輕戒，三世諸佛已誦，當誦，今誦，我今亦如是誦。汝等一切大衆，若國王、王子、百官、比丘、比丘尼、信男、信女、受持菩薩戒者，應受持、讀誦、解說、書寫佛性常住戒卷，流通三世，一切衆生，化化不絕，得見千佛，爲千佛授手，世世不

墮惡道八難，常生人天道中。我今在此樹下，略開七佛法戒，汝等大衆，當一心學波羅提木叉，歡喜奉行。如無相天王品勸學中，一一廣明。三千學士，時坐聽者，聞佛自誦，心心頂戴，歡喜受持。

爾時，釋迦牟尼佛，說上蓮華臺藏世界，盧舍那佛所說心地法門品中，十無盡戒法品竟，千百億釋迦亦如是說。從摩醯首羅

天王宮，至此道樹下，十住處說法品，爲一切菩薩，不可說大衆，受持、讀誦、解說其義，亦如是。千百億世界，蓮華藏世界，微塵世界。一切佛心藏、地藏、戒藏、無量行願藏、因果佛性常住藏，如是一切佛說無量一切法藏。竟千百億世界中，一切衆生受持，歡喜奉行。若廣開心地相相，如佛華光王七行品中說。

(合掌)

明人忍慧強 能持如是法

未成佛道間 安獲五種利

一者十方佛 憫念常守護

二者命終時 正見心歡喜

三者生生處 爲諸菩薩友

四者功德聚 戒度悉成就

五者今後世 性戒福慧滿

此是佛行處 智者善思量

計我著相者 不能生是法
滅盡取證者 亦非下種處
欲長菩提苗 光明照世間
應當靜觀察 諸法真實相
不生亦不滅 不常復不斷
不一又不異 不來亦不去
如是一心中 方便勤莊嚴
菩薩所應作 應當次第學

於學於無學 勿生分別想

是名第一道 亦名摩訶衍

一切戲論惡 悉從是處滅

諸佛薩婆若 悉由是處出

是故諸佛子 宜發大勇猛

於諸佛淨戒 護持如明珠

過去諸菩薩 已於是中學

未來者當學 現在者今學

此是佛行處 聖主所稱歎
我已隨順說 福德無量聚
迴以施衆生 共向一切智
願聞是法者 悉得成佛道

梵網經菩薩戒本終

誦畢懺謝

某甲敬謝大衆僧差誦戒三業不動戒文
生澀坐久延遲令衆生惱望衆慈悲布施
歡喜。

功德迴向

上、來、行、法、所、有、功、德、奉、祝、梵、釋、四、王、天、龍、
八、部、伽、藍、真、宰、土、地、靈、聰、各、軫、威、神、安、邦、
護、法、今、上、總、統、聖、化、無、窮、文、武、官、僚、長、居、
祿、位、師、僧、父、母、善、惡、知、識、十、方、信、施、法、界、
衆、生、承、此、善、根、俱、登、彼、岸。

諸佛出世第一快 聞法奉行安穩快
大衆和合寂滅快 衆生離苦安樂快

誦戒功德殊勝行 無邊勝福皆迴向

普願沉溺諸有情 速往無量光佛刹

十方三世一切佛 一切菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜

四分之五僧戒本、四分之五尼戒本、梵網經菩薩戒本功德主名錄

委印文號：1 0 4 3 2 2

二九、〇〇〇元：盡虛空遍法界一切眾生，早日覺醒，念佛往生西方極樂世界，共成佛道。

以上計新台幣：二九、〇〇〇元，恭印一、〇〇〇本。

回向：天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用，

崇德興仁，務修禮讓，國無盜賊，無有冤枉，強不凌弱，各得其所。

祝願法界一切有情，所有六道四生，宿世冤親，現世業債，咸憑法力，悉得解脫。

祝願現生者增福延壽，發菩提心，常隨佛學，勤修精進，利濟群生。

祝願已故者往生淨土，同出苦輪，共登覺岸。

附記：本會接受善信委託，代印經書、佛像，其必要之費用，均經本會審慎評估；

若有結餘，均續作本會之印（購）經書及運費，為施主廣積陰德，歡迎十方大德善加利用。

普為出資及讚誦受持
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

讚誦受持人

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

法界諸合識

同證無上道

佛曆二五五九年／西元二〇一五年八月

恭印：一〇〇〇本

流水號：13434
書號：CH490-01

四分比丘僧戒本、四分比丘尼戒本、梵網經菩薩戒本

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：(011) 2395-1198

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會

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：〇四五〇〇四五九七五〇三

本會經書免費結緣之請取方式如下：

(一) 親臨本會三樓講堂。(1) 利用傳真：(02) 23969599

(二) 撥打電話：(02) 23951198 分機：11、12

(三) 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—253、297 開南商工—208

仁愛路、杭州南路(紹興街)口—630、270、263、245、621、651、37、261

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號

