

佛說大愛道比丘尼經卷上

世尊卷

奉一

北涼失譯

尔時佛遊於迦維羅衛釋氏精廬與諸大比丘衆俱是時大愛道裘曇弥行到佛所誓首作禮遷住一面叉手白佛言我聞女人精進可得沙門四道願得受佛法律我以居家有信有樂欲出家爲道佛言且止裘曇弥無樂以母人入我法律中服我法衣者當盡壽命清淨潔已究暢梵行靜意自守未曾起想如道淡然無邪念欲心與空寂爲娛樂時大愛道即復求哀言如是行者爲可不乎願佛見過度得至泥洹如是至三佛不肯聽之便復前作禮遶佛而去去後未久佛與諸大比丘俱從釋氏精廬行入迦維羅衛時大愛道聞佛從諸弟子來入國中心大歡喜即行到佛所叉手前誓首禮佛足下却坐須臾起長跪叉手前復白佛言我聞女人精進可得沙門四道願得受佛法律使得無上正真之道我

以居家有信有樂曉知無常如是樂欲出家爲道佛言止止裘曇弥無樂以母人入我法律服我法衣者當盡壽命清淨潔已究暢梵行靜意自守未曾起想如道淡然無邪念欲心與空寂爲娛樂時大愛道即復求哀言如是行者爲可不乎願佛見過度得至泥洹如是至三佛復不肯聽之前復作禮遶佛而去自感愁毒悔過悲哀淚出不能自止自念作女人情態罪患乃當如是即便作大願願一切諸菩薩及人非人莫復更此女人想態也今要當求佛盡形壽終不懈倦佛時與大比丘留止是國避兩三月補納成衣已著衣持鉢出國而去大愛道即與諸老母等俱行隨佛佛轉到那和縣頓止河上大愛道便前誓首作禮遷住白佛言我聞女人精進可得沙門四道願得受佛法律我以居家有信有樂曉知無常如是樂欲出家爲道佛言止止裘曇弥無樂令母人入我法律中服我法衣者

當盡壽命清淨潔已究暢梵行靜意自守未
曾起想如道淡然而無邪念欲心與空寂為娛
樂時大愛道即復求哀言如是行者為可不
乎願佛見過度得至泥洹如是至三佛復不
肯聽之便復前作禮遶佛而去退住於外門
被弊敗之衣躩蹠而立淚出如兩面目顏色

奉一

二

垢穢流離衣服污塵身體疲勞嗔啼悲啼不
能自勝自悔姿態惡有八十四迷亂丈夫使
失道德佛知深諦實如是審天下男子無不
為女人所惑者甚難甚難我今用是態欲故
要當潔已不敢闕廢也唯子當度母耳終不
失子本願也賢者阿難見母大愛道如是不
樂即問言裘曇弥何因著弊衣躩蹠面目流
離身上蒙塵疲勞悲泣乃尔耶大愛道答言
賢者阿難今我用母人故不得受佛法律是
故自悲傷耳阿難言止止裘曇弥且自寬意
莫復悲懷乎待我今入當向佛說是事令母
得安隱使母歡喜大愛道報言阿難唯賢者

當見過度使得成立賢者阿難即入叉手長
跪稽首佛足下三自歸命前白佛言我從佛
聞母人精進可得沙門四道今大愛道以至
心欲受佛法律其以居家有信有樂曉知無
常自審欲能深知已諦今欲出家為道願佛
許之佛言止止阿難無樂使母人入我法律

為沙門也所以者何必危清高之士故譬如
阿難族姓之家生子多女少男者當知其家
欲微矣為已弱衰不得大強盛也今使母人
入我法律者必令佛法地清淨梵行不得久
住也復譬如稻田禾稼且熟而有惡露災氣
則令善穀傷敗今使母人入我法律者必令

奉一

三

佛法地清淨梵行大道不得久興盛何以故
阿難復譬如好良田持蒺梨種散其中必敗
良田今使母人入我法律譬如母人入我法
律中者無有成我法時但猗我法欲壞敗清
淨梵行使墮欲中立罪之根耳阿難復言今
大愛道多有善意於佛佛初生時乃自育養

至于長大皆從大愛道善樂之德也佛言阿難有是大愛道信多有善意於我有大恩我生七日而母亡大愛道有養我至于長大今我天上天下最尊自致作佛号名如來無上正真覺亦念多有恩德於我我念大愛道其恩大重大愛道但由是恩故得來自歸佛自歸法自歸比丘僧又信佛信法信比丘僧不復疑苦不復疑習不復疑盡不復疑諦乃成其道成其信成其禁戒成其名聞成其布施成其智慧亦能自禁制不殺生不盜竊於他人不姪媾於女欲不妄語證人罪不飲酒迷亂如是阿難正使人終身相給施與衣被飲食牀卧具病瘦因緣醫藥不及此恩德也億百千分也佛告阿難假使母人欲作沙門者有八敬之法不得踰越當盡形壽學而持之自紀信解專心行之譬如防水善治堤塘勿令漏溢其已能如是者可得入我法律戒中也何謂爲八敬一者比丘持大戒母人比丘

尼當從受正法不得戲故輕慢之調欺哈笑說不急之事用自歡樂也二者比丘持大戒半月以上比丘尼當禮事之不得故言新沙門勞精進乎今日寒熱乃尔耶設有是語者便爲亂新學比丘意常自恭敬謹勅自修勸樂新學遠離防欲淡然自守三者比丘比丘

尼不得相與並居同止設相與並居同止者爲不清淨爲欲所纏不免死根堅當自制閉斷欲情淡然自守四者三月止一處自相檢校所聞所見當自省察若邪語受而不報聞若不聞見若不見亦無往返之緣淡而自守五者比丘尼不得訟問自了設比丘以所聞

奉一

四

所見若比丘有所聞見訟問比丘尼比丘尼即當自省過惡不得高聲大語自現其欲態也當自檢校淡而自守六者比丘尼有庶幾於道法者得問比丘僧經律之事但得說般若波羅蜜不得共說世間不急之事也設說不急之事者知是人非爲道也是爲世間放

逸之人耳深自省察淡而自守七者比丘尼自未得道若犯法律之戒當半月詣眾僧中自首過懺悔以棄憍慢之態今復如是自耻慙愧深自省察淡而自守八者比丘尼雖百歲持大戒當處新受大戒比丘下坐當以謙敬爲作禮是爲八敬之法我教女人當自束修不得踰越當以盡壽學而行之假令大愛道審能持此八敬法者聽爲沙門賢者阿難受佛語已以熟諦思惟深而且要便起作禮而出報大愛道言裘曇弥勿可復愁憂也已得捨家之信去家就道亦甚安隱矣佛說女人作沙門者有八敬之法不得踰越但當終身勤意學而行之耳持意當如防水善治提塘勿令漏溢尔時阿難便一一爲母說佛教勅八敬之事言能如是者可得入佛法律於是大愛道聞是語即大歡喜而言唯諾阿難聽我一言譬如四姓家女沐浴塗香衣被莊嚴之事而人復欲利之如是寧當益安隱不

奉一

五

對曰無不安隱也復以好華香珠寶結爲步瑤持與女人豈不愛樂頭首受乎今佛所教勅八敬法者我亦觀心願以頭頂受而行之遂樂所業萬不惟恨自約如是無不悅豫尔時佛便授大愛道十戒爲沙弥尼沙弥尼奉戒者斷之根也不得殺生禽獸虫蛾斫樹生折草華終無害心不得盜不得偷不得貪人財物或娛色欲輒細語言令人迷亂貪得布施以爲家業此利墮貪盜之中比丘尼當慎莫豫也尔時大愛道便受十戒爲沙弥尼何者爲十戒爲賢者道當以慈心不起毒意盡形壽不得殘殺群生傷害人物常念所生當慈念之精進行道欲度父母及一切人慎無溫訟求直害彼貽飛蠕動跂行之類一不得傷害恒欲濟生慈心於道及見殺者爲其墮淚聞聲不食常當悲哀之自誓嫉欲之根乃致是哉平作是得是不與他人有犯斯戒非沙弥尼

也二者盡形壽不得偷盜不得貪財買賤賣貴圭合鉢兩一不得欺人心存于道靜志自守口不教人買使奴婢借倩僮客或人惠施財寶及男子衣被一不得取若受者為不清淨是為勃亂不得服飾衣珍寶之衣不得著珠環瓔珞不得坐高牀幃帳之中若有此想

為不清淨衣取蓋形莫用文采飯取充口立其四大莫著味積穢惡寶人與莫受惡從何得前取若設受者為不清淨為人說經前歎罪惡地獄之患賢者當知天上之福不可稱量違說世間生死之事也若設布施者寧就斬手不取非財也寂然自守堅離色欲有犯

斯戒非沙弥尼也

三者沙弥尼盡形壽不得畜夫誓不得思夫誓不得念夫誓防遠男子禁閉情態心無存姪口無言調華香脂粉無以近身常念欲態垢濁不淨自念態惡萬事百端寧破骨碎心焚燒身體死死無姪非姪姓而生不

奉一

六

如守貞潔而死姪姓之態譬如須弥山溺在海中無有出期姪姓之欲沒在泥犁中甚於須弥山有犯斯戒非沙弥尼也

四者沙弥尼盡形壽至誠有信心直為本口無二言不得兩舌說道姦非不得惡罵詈中傷他人妄言綺語前譽後毀證入人罪不得誹謗於他人是不是好不好徐語惟正乃宣不正無宣也若人說法一心聽之思念要義意以為慶夫士處世芥在口中所以殺身皆由惡言恣心快語乃致禍患檢身口意失當何緣智者所達自守節一心有犯斯戒非沙弥尼也

五者沙弥尼盡形壽不得飲酒不得嘗酒不得嗅酒不得粥酒以酒飲人不得言有斯藥酒不得至酒家不得與酒客共語言夫酒為毒藥酒為毒水酒為毒氣眾失之原眾惡之本殘賢毀聖敗亂道德輕毀致災立禍根本四大枯朽去福就禍靡不更之寧飲烓銅不

飲酒味所以者何酒令人失志迷亂顛狂令人不覺入泥犁中是故防酒耳有犯斯戒非沙弥尼也

六者沙弥尼盡形壽不得乘車馬輦快心恣意可口罵詈呪咀自可不得戲故五歲男兒不得引撐雄畜生不得搥捶雄畜生不得摸

奉一

七

捺雄畜生陰靜志自守思念經道常以空寂為娛樂一切群生無乾快死者欲買其肉五肉不食常自慙愧惡露不淨懺悔慈心無所傷害有犯斯戒非沙弥尼也

七者沙弥尼盡形壽不得彩畫不得金縷繡不作織成衣與他人不得坐高牀上扞推而坐不得照鏡自現其形相好不好不得施牀襜衣不得踞牀而吟不得大笑而語不得高聲大語語時常輟聲不得彈琴手執樂器不得歌儻自搖身體不得頤視而行不得邪視而行不得市買百姓諍欲利害使人誹謗有犯斯戒非沙弥尼也

八者沙弥尼盡形壽不得學習巫師不得作醫蠱飲人不得說道日好日不好占視吉凶仰觀曆數推步盈虛日月薄蝕星宿變殞山崩地動風雨水旱占歲寒熱有多疾病一不得知不得論說國家正事某國強某國弱某國人健某國人劣可出軍行師攻伐勝負可得財利以為家業不得道說某家富樂某家貧苦不得相人某相富某相貧不得斫伐生樹自治屋舍不得自手折生華以散佛上若人持華來上佛應受當為三反呪願當慙傷於人此華化華耳不得久立一切人亦復如化皆從女人生形而不久立坐之苦痛生者病死更相哭吊憂惱意亂善神日遠邪鬼復遶身當復死是以如化而不久立有犯斯者非沙弥尼也

九者沙弥尼盡形壽男女各別不得同寺而止行迹不與男子迹相尋不得與男子同舟車而載不得與男子衣同色不得與男子同

席而坐不得與男子同器而食不得與男子
染作彩色不得與男子裁割作衣不得與男
子浣濯衣服不得從男子有所求乞若男子
進貢好物當重察視之當遠嫌避疑慎所惡
名不得書疏往來假借倩人使若有布施亦
不宜受若欲行者必須年耆慎莫獨行行必

奉一

八

有所視視設見色爲不清淨不得別行獨止
一室而宿也有犯斯戒非沙弥尼也

十者沙弥尼盡形壽身不犯惡口不犯惡心
不犯惡言行相應非賢不友非聖不宗何以
故非賢不友也夫賢者心無起滅故何以故
非聖不宗也夫聖無縛著之色滅斷種姓貪
垢已盡故不宗不孝之子屠兒賊寇嗜酒之
徒志起邪冥履行凶危慎莫交遊往來往來
者與之滓濁毀損道行堅當自持無大笑戲
調不得奔走著長者前不得仰頭而行不得
數與國王相見若道街里有伎樂不得攀垣
墻視之不得倚壁而視不得交脚而坐不得

展脚而坐不得伏座上而語常當自羞耻女
人惡露有犯斯戒非沙弥尼也

尔時比丘尼裘曇弥受佛十戒一一不失如
十戒行之無有漏缺常在佛左右遂尔三年
聰明智慧博覽衆經歡喜不亂志如大山心
端意正平直無邪恒自慙傷及一切人蚰飛

蠕動蚊行之類莫不悲歎勸化善法終離惱
患三年之中未常拒愆復還詣佛誓首陳情
叩頭悔過靡所不言佛有慈悲告訴罪患以
見成立以脫惡愆萬不惟恨願啓一言十戒
便止復有殘餘十戒微少不足設心願告異
戒今心酸勲當學問無有懈慢當如法律行

奉一

九

菩薩焉

佛告比丘尼裘曇弥汝行十戒如法者有大
戒名具足真諦行之疾得作佛凡有五百要
事若且復行十事可得道場若不能行者不
得至終不能得是大具足戒也尔時裘曇弥
見佛說是語大歡喜前以頭面著地誓首禮

佛足下却長跪叉手白佛言受恩便復受十
 戒之慧佛告沙弥尼已作沙弥尼依其法律
 奉行一事可疾得入何等十一者常有慈心
 内外清白無傷害意二者思念布施無愛慳
 惜不畜遺餘無竊盜意三者常自淨潔靜志
 自守無姪邪垢四者常當至誠口無異言五
 者常當自清淨終離蜜酒無醉亂意六者常
 自守志無惡口罵人七者常謙卑無貢高坐
 珍寶高牀八者常持齋日中乃食九者常持
 等心無嫉妬意十者當觀菩薩及諸師如視
 佛想心常柔順無瞋怒意是為沙弥尼十事
 法律也

沙弥尼復有十事法何謂為十一者當敬佛
 至心無邪持頭腦著地常自懺悔宿世罪行
 惡二者常敬法心存於道慈孝於經三者常
 敬於僧心平不廢至誠有信四者晝夜事師
 心不懈倦如事佛五者視一切衆生心皆平
 等如自視其師六者還自視諸沙弥尼心敬

愛之如視父母七者視一切悉以等心如視
 兄弟姊妹八者視一切畜獸心愍傷敬愛如
 視夫主兒子九者視一切置心樹草木葩甚
 敬之視之無厭如視身十者常念十方天下
 蠕動蚊行勤苦不可言是為沙弥尼十事法
 律也

沙弥尼事師有十事何等為十一者當敬於
 師常附近之如法律行二者當如師教常當
 和順三者常當早起勿後師起自敬其心勿
 令師呼四者常誠信於師心直有實五者慈
 孝於師心存左右不去食息六者若行國中
 見恠異之事當啓語師問其變異七者從師

奉一

十

受經當端心至實身心口意無差特如毛髮
 八者師設使行所至到當疾去疾來還設有
 人問沙弥尼汝師在不當默然而去不當共
 相應知也九者設有過惡尋當疾向師首過
 言無狀一者一切當信向師若聞人說師即
 當呵之是為沙弥尼十事法律行之得道

佛言已說沙弥尼十戒復說行十事具足無毛髮之缺可師意無增無減一心持之時沙弥尼裘曇弥即頭腦著地作禮而去

尔時裘曇弥自檢押奉持十行事無一缺減行如中事一心行之終無差特意無退轉精進誠感應時佛知沙弥尼至誠有信佛語阿難汝見是沙弥尼瑞應百鳥侍之不也阿難對曰蒙佛恩時沙弥尼復來到佛所誓首作禮却住一面須臾前叉手頭腦著佛足下復白佛言佛道恩慈多所過度前受佛十戒為沙弥尼次行十事悉具足不審如行不也佛言大愛道汝自當知之大佳耳大愛道復白

佛言人命無常恍惚之間如大愛道輩旦日當過去恐不及佛時願佛愍念授我大戒令至無上之覺一切蒙度也

佛告沙弥尼裘曇弥汝欲受具足戒大善尔時大愛道便更整衣服叉手作禮遶佛十匝却住一面尔時佛便授大愛道裘曇弥大具

奉一

十一

足戒為比丘尼奉行法律遂得應真道具觀生死本際所見已諦眼能徹視耳能通聽鼻能禪息心知他人意所念身能飛行然後大愛道比丘尼與諸長老比丘尼俱行詣佛賢者阿難而問言阿難是諸長老比丘尼受大戒皆已久矣勤修梵行且已見諦云何阿難甫當使我為新受大戒幼少比丘作禮也阿難言小住且待須我問之須臾阿難即入誓首佛足下白佛言大愛道比丘尼言是諸長老比丘尼皆久修梵行且以見諦云何甫使當為新受大戒幼少比丘作禮也

佛言止止阿難當慎此言勿得說是汝所知何以薄少也汝尚未知一焉能知二汝所知似不如我知諦耶若使女人不於我道作沙門者外諸梵志及諸居士皆當以衣被用持布施以頭腦著地求哀於諸沙門當言賢者有淨戒志願以足行此衣上令我長夜得其福德不可稱量皆從心計如其所願皆得其

證若使女人不於我道作沙門者天下人民皆當解髮布地以頭腦著地求哀於諸沙門皆言賢者有淨戒聞慧之行願以足行此髮上令我長夜身得安隱福德無量若使女人不於我道作沙門者天下人民當豫具衣被飯食牀卧具病瘦因緣醫藥賑給願諸沙門當自來取之使我國土人民無啼哭者若使女人不於我道作沙門者天下人民奉事諸沙門當如事日月當如事天神過踰於外道異學者上沙門亦清淨不可沾汚如摩尼珠若國中有沙門者國中常安隱勝於餘國土若使女人不於我道作沙門者佛之正法當住千歲興盛流布歸留一切悉蒙得度今以女人在我法中爲沙門故當除滅五百歲壽法稍衰微所以者何阿難女人有五處不得作沙門何等爲五處女人不得作如來至真等正覺女人不得作轉輪聖王女人不得作第七梵天王女人不得作天帝釋女人不得

奉一

十二

作魔王天王如是五處者當皆丈夫得作爲之尊丈夫得作佛得作轉輪聖王得作天帝釋得作魔王天王得作天王梵得作人中王如是阿難諸女人譬若毒蛇人雖取殺之破其頭出其腦是蛇以死復有人見之心中驚怖如此女人雖得沙門惡露故存一切男子爲之迴轉用是故令一切人不得道佛言如是女人政使作沙門持具足戒百歲乃至得阿羅漢故當爲八歲沙彌作禮何以故沙彌具足亦得阿羅漢身中能出水火以足指案須彌山頂三千大千國土皆爲六反震動如是女人雖得阿羅漢道不能動搖一鍼大如毛髮也云何阿難女人坐貢高以陰不淨以陵男子用是故不得道也佛言夙夜不學目無所見動入罪中宛轉益深自沒其體其亦苦辛往而不反投命太山地獄之罪難可堪住生時不學死當入淵老不止姪塵滅世門呼吸而盡何足自珍能自改悔守身良直今女滅

罪後世得申有財不施世世受貧常多疾病
面目萎黃行步須人卧亦不安甫能自悔深
速之端今入我法律得全人身却後無數亦
得自然

尔時大愛道比丘尼與諸長老比丘尼聞佛
說經如是皆大愁憂不樂淚下如雨前頭面

奉一

十三

著佛足下白佛言如是女人為不可度取佛
報言有女人作沙門精進持戒具足無缺減
不犯如毛髮現世得化成男子身便得無量
決得作佛無所罣礙自恣所作若所求皆可
得大愛道裘曇弥比丘尼復問佛言寧有比
乎佛言有乃前過去佛時有女人持金華散

佛上佛即授決却後如恒沙數劫當得作佛
号名金華佛其女人名恒竭優婆夷受決已
大歡喜踊在虛空中化成男子身時我上佛
華五莖佛亦授我決却後無數劫當得作佛
号字釋迦文今我身是也我為釋迦文佛時
尔時恒竭優婆夷來生我國土為女人身号

字須摩提誰能當此慧為文殊師利瑞應故
化成男子為作八歲沙弥如是分明當懃精
進可得無上正真之道佛言復有明比前過
去迦葉佛時國王家有七女人從生至長大
不樂綺飾六情斷滅無餘垢欲行觀死人分
別身中惡露愁悲不樂乃徹第七梵天時第

二釋提桓因來下問訊之欲求何願乎吾皆
能得之時七女各各說願乃願摩訶衍不可
思議事尔時釋提桓因了不能得是願天神
語之迦葉佛近在此可往問之也七女即從
諸女人共到佛所稽首佛足下釋提桓因叉
手白佛言七女願如是我不能得之願佛開
解之使得安隱佛言如是七女前過去佛時
世世作功德今得生國王家當得受決此願
阿羅漢辟支佛尚不能及何況諸天釋梵
也尔時七女踊躍歡喜踊在虛空中皆成男
子身却後亦當受決當得作佛今大愛道輩
常行大慈大悲却後亦當成男子受決作佛

大愛道聞佛說是語頭腦著地作禮而去

佛說大愛道比丘尼經卷上 奉一

精廬下力反 娛樂上音 情態下代反 弊敗上祭反 躡

跌上徒各反 嘘唏上音 稻田上音 蒺藜

疾二梨音 猗婬音 媿下夷反 提塘音 漏洩

反夷一 調欺音 哈笑上呼反 唯諾音 步

士末

搖以步珠玉結花帶 擒狩二字今 蚰飛上紆

動上音 蚊行音 圭合下古反 銖兩上音 勃

反弱 弱反 嘍二同詐救 靡反 烱音 鋼上音

擊輿二同余 引撐下俗多作 搨上竹瓜反

摸上音 捺莫索音 抵推上音 襜衣上音 踞床

據上音 巫師無上音 搏蝕下音 變殞下音

佛說大愛道比丘尼經卷下 奉二

北京失譯

尔時大愛道及長老比丘尼語阿難言如是
佛以為授我決已願佛當復授我法律入出
房室行步威儀止住處所檀越請食之法入
禪思之慧大行小行之禁願樂欲聞當奉行

之賢者阿難言且待我須臾入白之阿難入
誓首佛足下白佛言大愛道裘曇弥比丘尼
與諸長老比丘尼言佛以為授我決以其恩
無量願佛復授我法律入出房室行步威儀
法則止住處所檀越請食之法入禪思之慧
大行小行之禁願樂欲聞當奉持之佛言阿
難是法律大重甚難甚難能持者自然成男
子身可得作佛賢者阿難即出語大愛道比
丘尼佛說法律大重甚難甚難持之疾得作
男子可得作佛大愛道歡喜即禮阿難而去
佛告比丘尼出家求道滅斷陽欲陰氣已盡
既隆勸進建立大乘修怕道德精修佛戒行
如佛行住如佛住視如佛視無以虛危損除
俗網正修進度可勉女身受金剛志作福一
日受無量德無以綺飾幽妙之恣育養媚色
迷惑丈夫自纏入罪十死有餘不念道法專
作罪根思之思之慎莫復婬積功累德可得
全身是為比丘尼立德之本法也