

大愛道比丘尼經

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。

目錄

3. 再版弘傳序	1
1. 冠科本大愛道比丘尼經刊行序	4
2. 刊行【大愛道比丘尼經】原序	7
4. 大愛道比丘尼經 卷上	10
5. 大愛道比丘尼經 卷下	74
6. 附錄一：轉女成男經（出「佛說轉女身經」節錄）	152
7. 附錄二：八十四態白話簡釋	163
8. 附錄三：八敬法和八十四態省校表	176

再版弘傳序

本經出版二千冊，音帶近三百套，在公佈流通兩個月內，很快即結緣一空。由於國內外及大陸各地區，仍有許多道場及個人，陸續來函索取。再加上許多護法大德的熱心護持，與財施功德，（出版單位並未公開化緣），因此決定儘速進行本經及音帶之再版事宜，以應各方發心研究之法師需用。

去夏宣講結束，於悟光長老尼之發心護持下，仍有來自台灣各地之尼姊妹近二十人，齊聚阿公店湖畔，進行本經之研究、討論、持誦與自我檢討等。此間，為研究及修持上的需要，更自行以電腦印製科判一覽表、八敬法暨八十四態檢校表、各經律八敬法比較表、八十四態白話簡釋，及藏經中有關八敬法之實踐，與女人態之說明等資料和表格，每日依表自我檢討，並撰寫心得報告，背誦經

文，相互提醒、勸勉。大眾好樂之情，溢於言表，令人欣佩。此外，部分已回常住或精舍之尼姊妹，亦率都依奉此經而自行化他，甚至亦有禮拜八十四態求哀懺悔為日課者，堅定之道心甚教人隨喜讚歎！

此次以再版之緣，除將初版之種種訛誤，予以更正外，更將上來由諸尼姊妹，自行編定之各類表格、資料等，一併以附錄之方式，附於經文之末，以為其他深學此經之尼眾參考。此外，為便於誦持及理解之故，原初版中以小字註解方式處理之可疑或同義字、同義辭等，皆在經過仔細斟酌後，於無損經文原意之前提下，直接改以較為貼切的字、句（大部分仍為藏經原註中所提示）。亦有整段更動位置，以符合經意者（只有十八頁如此）。唯在更改之處仍以小字註明未更改前之形式，以使讀者亦能知道【大正藏】版之原樣。此一更動，實有誦持便利上不得不如此之考慮，請再版之持用大德見諒，並留意之。

再版整理、編訂期間，有不少發心協助整理、打字之優婆夷，因此而發菩提心，皈依三寶。更有十多歲之女孩，隨同母親聽聞音帶之後，發起善心改變氣質者。本經於女眾具如此潛移默化之力，誠佛法深妙不可思議也，而佛恩浩蕩亦巍巍如是也！

時值末法之初眾生識淺見深，信弱慢強，於佛妙法，多生疑謗。此中，更以律經為然，故經云：欲壞佛法，先毀佛律是也。雖然，仍有不少真發道心之尼德，於此尼人修行根本之【愛道經】，深信而好樂之、深學而奉行之、深讚而弘揚之，誠人中之芬陀利花也。苟非宿具善慧，焉能示現如此？今感法繼有人、尼種未滅，故於再版之際，聊述【愛道經】之弘傳事略如上，以為後人之見證焉。是為序。

佛曆二五三八年第二個圓月日菩提心沙門 法藏序於谷關

冠科本大愛道比丘尼經刊行序

無漏三學以戒學為基，無上菩提以戒律為本，此一切佛門修行之通義也。然由於女子特殊之身心因緣，因此世尊於准許女子出家之餘，為使尼眾修行成就及僧團清淨久住見，於尼眾之出家修道，即有著等別之規定與要求（應病與藥）。同時，亦為令尼眾在「觀心」、「離欲」及「持戒」、「立德」等方面，能有一確切之入手處，以期早日成就法器。因之，大慈導師更慈悲地，針對女子的修道心理及修行基礎，有著深刻之提攜與勸勉。舉凡此類，正是此部【大愛道】經，所欲傳示之主要內容。亦可說這部經，正是佛陀由一乘悲、智願海中，所流露出來，專為接引尼眾，而特別宣說的甚深妙典！

由於 廣化和尚之提倡在前，及悟光長老尼之請法在後，復有

海公老人之慈悲以為支持，方有今年解夏後，講說此經之法緣成就。然深感法末之際，此經之弘揚頗為不易，而古來亦鮮見有弘傳此經之大德（或有而未見記載？），致使今日頗有尼人，雖欲發心修學此經，而不得其門者。藏雖曾於學院中講說此經兩次，而應機淺而說未深，欲廣弘通亦恐有未能。職是之故，遂趁此次廣說之緣，詳為判科以條梳其義，復依大正版重為校定、標點及注音等。雖未盡善，然於後人之持誦、研習、講說、弘揚等，或稍有助益耳。

又於講解期間，諸尼姊妹，皆能深入聞薰思惟，深獲法益之餘，歡喜頂戴、歎未曾有，並欲發心長期誦持、薰修，廣為流通、弘揚。為此更倡議：於音帶、影帶及『講述』流通之外，令出大字冠科本流通教內，以利諸姊妹之誦持、研習，及後人講解弘通。彼等姊妹護持戒法之大願，深深令人隨喜！今講述功德圓滿，而此大字冠科本亦付梓在即，實深慶幸此一尼眾修行必讀之妙典，得以廣

大弘傳流通。此誠諸佛菩薩，於末法障重眾生，不可思議護念之恩德所致也！

深願我尼姊妹奉得此經，皆發深信心、慶喜心及感恩心，並生難遭、難遇想，深學而誦習之。果能如此，則自他兩利、戒海澄清、僧團和合而三寶隆盛，為在不遠矣！是所至盼。

佛曆二五三七年解夏後乙月菩提心沙門法藏

序於 高雄燕巢悟光精舍後山比丘寮房

刊行【大愛道比丘尼經】原序

靜觀

當今末法之時，女眾出家者多，得道者少，能如法修行者更少；致使正法衰微，尼眾人材凋零。何以故？一般人不注重修行，而專門在名聞利養，享受上用功。更認為「持戒」是「執著」，開「方便」是「圓融」，遂流於不事戒律的行持，所以佛法一蹶不振。

家師 廣化老和尚，有鑑於此，悲心切切，乃囑我刊行此經，流通益世。此經出自「大正藏」（律部三，第二十四冊，九四五—九五五頁），今幸得常聞法師，協助影印放大，後以四晝夜，不憚勞苦，細心剪貼，今才能付梓流通，其功德不可沒也。

此【大愛道比丘尼經】，乃佛、世尊，金口所宣，句句是法雨，句句是甘露。飲一滴者，沉疾可療；恣飽滿者，新疾不生。尼眾誦讀此經，若能「依教奉行」，戒海重清，當在此一舉也。

今簡略介紹此經內容：此書有記述尼眾祖師大愛道比丘尼，與五百釋姨女，是以奉行「八敬法」為出家因緣；又有記述這些比丘尼奉行了「八敬法」，又受持了比丘尼戒，如法修持，得了「阿羅漢」果，為何還要「為新受戒幼小比丘作禮」的因緣。此書除了有詳述「八敬法」，又有沙彌尼十戒法，沙彌尼奉行十事法；比丘尼立德、立法、觀欲、檀越請食之法，入禪思之慧，大行小行之禁，無不包羅盡。

是故，此書堪能喚醒時弊，當今尼師，若能依此【大愛道比丘尼經】如法修持，現身「可得須陀洹、亦可得斯陀舍、阿那舍、阿羅漢、辟支佛道。」

佛是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者。願諸尼師，見聞歡喜，頂戴持之，懸戒日以中天，堅正法以末季。願以此書共勉之，是為序。

公元一九八七年五月三十一日於臺中霧峰菩提精舍

開經偈（請合掌恭念）

南無本師釋迦牟尼佛（三稱）

無上甚深微妙法 百千萬劫難遭遇
我今見聞得受持 願解如來真實義

大愛道比丘尼經 卷上

附 北涼錄
民 法藏科

爾時佛遊於迦維羅衛，釋氏精盧，與諸大比丘衆俱。是時，大愛道裘曇彌，行到佛所。稽首作禮，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，裘曇彌！無樂以母人入我法律中，服我法衣

者。當盡壽命，清淨潔己。究暢梵行^{〔公〕}，
靜意自守。未曾起想，如道愴然。無邪
念欲，心與空寂爲娛樂^{〔カセ〕}。一時大愛道。
即復求哀言：「如是行者爲可不乎？^{〔カス〕}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^{〔カス〕}

弟子來入國中，心大歡喜。即行到佛所。又手前稽首，禮佛足，下卻坐。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！裘曇彌。無樂以母人入我法律，服我法衣者。當盡壽命，清

淨潔己。究暢梵行，靜意自守。未曾起想，如道愴然。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。前後作禮，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。避雨三月，補納成衣已，著衣持鉢，出國而去。

大愛道即與諸老母等，俱行追佛。佛轉到那和縣，頓止河上。大愛道便前稽首，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！止！裘曇彌。無樂令母人入我法律中，服我法衣者。當盡壽命，清淨潔己。究暢梵行，靜意自守。未曾起想，如道愴然。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。便復前作禮，遶佛而去。退住於外門，被弊敗之衣。躓跌而立，淚出如雨，面目顏色垢穢流離，衣服污塵身體疲勞，歔歔悲啼、不能自勝。自悔恣態，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，無不爲女人所惑者，甚難甚難。我今用是態欲故，要當潔己，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：「裘曇彌，何因著弊衣躩跌，面目流離，身上蒙塵，疲勞悲涕乃爾耶？」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！裘曇彌。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；自審欲態，深知己諦。今欲出家爲道，願佛許之。」佛言：

「止！止！阿難。無樂使母人入我法律
爲沙門也。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！爲已弱衰，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，持蒺藜種散其中，
必敗良田。今使母人入我法，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

大愛道善樂かそ之德也。」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，大愛道育養我至于長大。今我天上天下最尊，自致作佛，號名如來、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、不姪媿於女欲、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、床臥具、病瘦因緣醫藥，不及此恩德億百千分也。」

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，勿令漏洩^一。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^{カク}嘲笑^{カク}說不急之事，用自歡樂也^{カク}。

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？』『今日寒熱乃爾耶！』設有是語者，便爲亂新學比丘意。常自恭敬謹敕^ひ自修，勸樂^{かそ}新學，遠離^{ひん}防欲，愴然自守。

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，不免罪根。堅當自制，閉斷欲情，愴然自守。

四者、三月止一處，自相檢按^{四八}，所聞所見，當自省察。若邪語，受而不報、聞若不聞、見若不見，亦無往反之緣，愴而自守。

五者、比丘尼不得訟問比丘以所聞所見；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。當自撿_ウ拔，愴而自守。

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，愴而自守。

七者、比丘尼自未得道，若犯法律之

戒，當半月詣衆僧中，自首過懺悔，以棄憍慢之態。今復如是，自恥慚愧，深自省察，愴而自守。

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：「
裘曇彌，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
，善治堤塘，勿令漏洩。」爾時阿難，

便一一爲母說佛教敕八敬之事言：「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？」對曰：無不安隱也！復以好華香珍寶結爲步瑤，持與女人。豈不愛樂頭首受乎？今佛所教敕八敬法者，

我亦觀心。願以頭頂，受而行之，遂樂一六所業，萬不惟恨。自約如是，無不悅豫一七。

爾時佛便授大愛道十戒，爲沙彌尼。

沙彌尼奉戒者，斷之根也。不得殺生禽獸蟲蛾、斫樹半又七、生折草華，終無害心。

不得盜、不得偷、不得貪人財物。或娛色欲，軟細語言，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。

爾時大愛道，便受十戒爲沙彌尼。何等爲十戒？爲賢者道：

一者、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。慎無慍訟，求直害彼。蝟飛蠕動蚊行之

類，一不得傷害。恒欲濟生，慈心於道。一切群生無快死者，欲買其肉，五肉不得食。常自慚愧，惡露不淨。懺悔慈心，無所傷害。及見殺者，爲其墮淚，聞聲不食，常當悲哀之。自誓婬欲之根，乃致是哉乎。作是得是，不與他人。有犯斯戒，非沙彌尼也。

二者、盡形壽不得偷盜，不得貪財、

買賤賣貴、圭合銖兩、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。若受者爲不清淨，是爲勃亂，不得服飾，衣珍寶之衣；不得著珠環瓔珞；不得坐高床幃帳之中，若有此想，爲不清淨。衣取蓋形，莫用文采；飯取充口，立其四大，莫著味；積穢

惡^た寶，人與莫受，惡^た從何得前耶？若設受者爲不清淨。爲人說經，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，非沙彌尼也。

三者、沙彌尼，盡形壽不得姪、不得畜夫婿、不得思夫婿、不得念夫婿。防

遠^レ男子，禁閉情態。心無存姪，口無言
調^ト，華香脂粉，無以近身。常念欲態，
垢濁不淨；自念姪惡，萬事百端。寧破
骨碎心，焚燒身體，死死無姪。非姪姪
而生，不如守貞潔而死。姪姪之態，譬
如須彌山，溺在海中，無有出期。姪姪
之欲，沒在泥犁中，甚於須彌山。有犯
斯戒，非沙彌尼也。

四者、沙彌尼，盡形壽至誠有信。心直爲本，口無二言。不得兩舌，說道姦非。不得惡罵詈カ、中傷他人中。妄言綺語、前譽後毀、證入人罪。不得誹謗ヒ於他人，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，意以爲慶。夫士處世，斧在口中，所以殺身，皆由惡言。恣心快

語，乃致禍患。檢身口意，災當何緣？智者所達，自守節一心。有犯斯戒，非沙彌尼也。

五者、沙彌尼，盡形壽不得飲酒、不得嘗酒、不得嗅酒、不得粥酒、以酒飲人，不得言有飲藥酒、不得至酒家、不得與酒客共語言。夫酒爲毒藥、酒爲毒水、酒爲毒氣，衆失之原，衆惡之本。

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。寧飲煬銅，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，非沙彌尼也。

六者、沙彌尼，盡形壽不得乘車馬輿，快心恣意，可口罵詈^{カニ}，咒咀^{クヅ}自可。不

得戲故五歲男兒、不得引掌觸雄畜生、不得搗捶雄畜生、不得摸索雄畜生陰。靜志自守，思念經道，常以空寂爲娛樂。有犯斯戒，非沙彌尼也。

七者、沙彌尼，盡形壽不得采畫，不得金縷繡，不作織成衣與他人。不得坐高床上，低帷而坐。不得照鏡，自現其形，相好不好。不得施床襜衣，不得踞

床而吟，不得大笑而語，不得高聲大語，語時當軟聲。不得彈琴，手執樂器。不得歌舞，自搖身體。不得顧視而行，不得邪視而行。不得市買百姓，諍欲利害，使人誹謗。有犯斯戒，非沙彌尼也。

八者、沙彌尼，盡形壽不得學習巫師，不得作醫^イ蠱^ク飲^イ人，不得說道，日好、

日不好；占視吉凶，仰觀曆數；推布盈虛，日月薄蝕；トク星宿變殞^{トク}，山崩地動；風雨水旱，占歲寒熱，有多病疾，一不得知。不得論說國家政事，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，以爲家業。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^{キズツ}生樹

，自治屋室；不得自手折生華，以散佛上。若人持華來上佛，應受，當爲三反咒願。當愍傷於人，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，生老病死，更相哭弔，憂惱意亂。善神日遠，邪鬼復アノ媯，身當復死，是以如化，而不久立。有犯斯者，非沙彌尼也。

九者、沙彌尼，盡形壽男女各別，不得同室而止，行跡不與男子跡相尋。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，不得與男子染作采色，不得與男子裁割作衣，不得與男子浣濯衣服〔今〕
世令。不得從男子有所求乞。若男子進貢好物，當重察觀之，當遠嫌避疑，慎所惡む。

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，非沙彌尼也。

十者、沙彌尼，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，志趣邪冥，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

垣牆視之，不得倚壁而視。不得交腳而坐，不得展腳而坐，不得伏坐上而語。常當自羞恥女人惡露。有犯斯戒，非沙彌尼也。

爾時沙彌尼裘曇彌，受佛十戒，一一不失。如十戒行之，無有漏缺，常在佛左右。遂爾三年。聰明智慧，博覽衆經；歡喜不亂，志如大山；心端意正，平

直無邪。恒自愍傷，及一切人。蝟リウ飛蠕動，蚊行之類，莫不悲歎。勸化善法，終離惱患。三年之中，未常短愆クワ。復還詣佛，稽首陳情，叩頭悔過，靡所不言。佛有慈慧，告訴罪患，以見成立，以脫惡愆，萬不惟恨。願啟一言，十戒便止，復有殘餘十戒，微少不足設心。願告異戒，令心酸勤。當學問，無有懈慢。

。當如法律，行菩薩焉。

佛告沙彌尼裘曇彌：「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。」爾時裘曇彌，見佛說是語，大歡喜，前以頭面著地。稽首禮佛足下，卻長跪叉手，白佛言：「受恩

，使復受十戒之慧。」佛告沙彌尼：「已作沙彌尼，依其法律，奉行十事，可疾得入。何等十？

一者、常有慈心，內外清白，無傷害意。

二者、思念布施，無愛慳惜。不畜餘遺，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，無貢高坐珍寶高床。

八者、常持齋，日中乃食。

九者、常持等心，無嫉妒意。

十者、當觀菩薩及諸師，如視佛想。
心常柔軟，無瞋怒意。是爲沙彌尼十事
法律也。

沙彌尼復有十事法。何謂爲十？

一者、當敬佛，至心無邪。持頭腦著
地，常自懺悔，宿世罪重惡。

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、還自視諸沙彌尼，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，樹草木芭蕉，甚敬之，視之無厭，如視身。

十者、當念十方，天下蠕動蚊行，勤苦不可言。是爲沙彌尼十事法律也。

沙彌尼事師有十事。何等爲十？

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，見怪異之事，當啟語師，問其變異。

七者、從師受經，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：『沙彌尼，汝師在不？』當默然而去，不當共相應和也。

九者、設有過惡，尋當疾向師，首過言無狀。

十者、一切當信向師，若聞人說師，即當呵之。是爲沙彌尼十事法律。行之得道。

佛言：「已說沙彌尼十戒，復說行十事具足。無毛髮之缺，可師意，無增無減，一心持之。」時沙彌尼裘曇彌，即

頭腦著地，作禮而去。

爾時裘曇彌，自檢按^{ハク}，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
沙彌尼，至誠有信。佛語阿難：「汝見
是沙彌尼，瑞應，百鳥侍之不也？」阿
難對曰：「蒙佛恩！」時沙彌尼復來到
佛所，稽首作禮，卻住一面。須臾前又

手，頭腦著佛足下。復白佛言：「佛道恩慈，多所過道。前受佛十戒爲沙彌尼，次行十事悉具足，不審如行不也？」^{5x}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。」

佛告沙彌尼裘曇彌：「汝欲受具足戒，大善。」爾時大愛道便更整衣服，叉手作禮，遶佛十匝，卻住一面。爾時佛便授大愛道裘曇彌大具足戒，爲比丘尼奉行法律。遂得應真道，且睹生死本際，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，甫當使我爲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，稽首佛足下，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，云何甫使當爲新受

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？汝尙未知一，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、床臥具、病瘦因緣醫藥賑給⁴。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。沙門亦清淨不可沾污，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，當除減五百歲壽，法消衰微。

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、女人不得作魔天王。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、得作魔天王、得作梵天王、得作人中王。如是阿難，諸女人譬如毒蛇，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，以足指按須彌山頂，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，以倭男子。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，難可堪任。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，守身良真，今世滅罪，後世得申。有財不施，世世受貧，常多疾病，

面目萎黃，行步須人，臥亦不安。甫能自悔，深遠之端。今入我法律，得全人身，卻後無數，亦得自然。」

爾時大愛道比丘尼，與諸長老比丘尼，聞佛說經如是，皆大愁憂不樂，淚下如雨。前頭面著佛足下，白佛言：「如是女人爲不可度耶？」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，若所求者皆可得。」大愛道裘曇彌比丘尼復問佛言：「寧有比乎？」佛言：「有！乃前過去佛時，有女人持金花散佛上，佛即授決，卻後如恒沙數劫，當得作佛，號名金花佛。其女人名恒竭優婆夷，受決已大歡喜，踴在虛空中，化成

男子身。時我上佛華五莖，佛亦授我決，卻後無數劫，當得作佛號字釋迦文，今我身是也。我爲釋迦文佛時，爾時恒竭優婆夷來生我國土，爲女人身，號字須摩提。誰能當此慧，爲文殊師利瑞應故，化成男子，爲作八歲沙彌。如是分明，當勤精進，可得無上正眞之道。」

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。爾時釋提桓因，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、辟支佛尚不能及知。何況諸天釋梵也？』爾時七女踊躍歡喜。踊在虛空中，皆成男子身，卻後亦當受決

，當得作佛。今大愛道輩，常行大慈大悲，卻後亦當成男子，受決作佛。」大愛道聞佛說是語，頭腦著地，作禮而去。

大愛道比丘尼經 卷上終

大愛道比丘尼經 卷下

附 北涼錄
民 法藏科

爾時大愛道，及長老比丘尼，語阿難レ言：「如是佛以爲授我決已，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，願樂欲聞レ，當奉行之。」
賢者阿難言：「且待，我須與入白之。」
「阿難入，稽首佛足下，白佛言：「大

愛道裘曇彌比丘尼，與諸長老比丘尼言：「佛以爲授我決，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。修恂トク道德，精修佛戒，行如佛行，住如佛住，視如佛視，無以虛危。捐除俗網，正修進度，可勉女身，受金剛志。作福一

日，受無量德。無以綺飾，幽妙之姿，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！慎莫復姪。積功累德，可得全身。是爲比丘尼立德之本法也。

比丘尼以捨家立法，當如法行，如法立德，如法立志，如法立行。卻情欲態，心常良潔，滅除妖惑。入深微妙之法

，闖及大法。若能自分別本際之源，一切絕滅，與色永然。是爲比丘尼立法之本也。

比丘尼以捨家立志，除去惡露，常自慚愧羞恥，罪患受女人身。不得縱意，迷惑於衆，欲破敗道意，展轉生死，與罪相值。自省態惡，無過是患，因拔罪根，求金剛體，終離女身，求鮮潔志。

是故捨家，行作沙門，斷諸惡論，遠離罪患。是爲比丘尼立德之本也。

比丘尼已受具足戒有三法，何等爲三？

一者、常供養於佛，無有懈倦心；常用大悲大慈，救濟衆生。

二者、常敬順於法，行無失宜；直言至誠，所說常諦，依按法律，不以僞慢。

三者、當敬比丘僧，視之如見佛，至

心恭敬。是爲三尊也。敬之得道，終離
惱患；不更三處，自然生天；莫不離欲
，其福永安。是爲比丘尼立德之本也。

比丘尼已受具足戒有三事，何謂爲三？

一者、自念惡露不淨潔。

二者、自念多欲，妖惑一切人，皆令

意亂。

三者、自念多恣態，アノ燒亂正法，皆令

敗壞。自謂姝好^{フス}，天下無雙，不知罪至，欲來纏身。是爲比丘尼觀欲之本也。

比丘尼若受檀越請食，當如法行，當如法食。有三事：

一者、不得與比丘僧，共會坐而食。

二者、不得與優婆塞共會坐食。

三者、不得貪持食，用啖^{クハ}年少優婆塞也。是爲比丘尼食法也。

比丘尼若檀越請食，不得受宿請，何以故？有宿昔思想故。受請即當進道，不得留遲。若失一時，不應復往也。違時行者，是爲犯盜食、爲犯禁法，非賢者比丘尼也。

比丘尼若詣檀越家，當大小更相撿按ハカ行，當低頭直去，不得左右顧視、戲笑直行也。若於道上見大比丘、若沙彌，

平等觀之，當直作禮而去，不得與相視顏色。若視顏色者，心爲不淨。亦不得問訊起居，欲至何所。設相問訊者，必有情態起。何以故？用心意識想故。雖不得交，其心亂矣，正爾爲兩墮已。若有犯者，非賢者比丘尼也。

比丘尼若受檀越請食，當先淨心無餘結恨，靜修齋戒無缺如毛髮，心思經道

無懈怠意，當自洗心無起滅意，常有慈心無瞋怒意。是爲比丘尼爲行大慈食也。犯者非賢者比丘尼也。

比丘尼若受檀越請食，當如法食。若時到當食，上坐當令下坐皆起，呼檀越來，各布香訖，三偈禮佛訖還坐。〔又今〕檀越下手巾竟，下食訖，悉平等乃咒願，達〔又今〕嚙而食。食不得有聲、不得左右顧視也。

，不得含飯而戲笑，亦無含飯而語，犯者非賢者比丘尼也。

比丘尼受檀越食訖，上座當教語下坐，各出澡手漱口，還坐，各說一偈訖乃辭去。行當低頭視地，不得過三尺，口誦咒願，徐徐安詳而行。行不得踰地而行、不得跳地而行、不得雙腳而行、不得一腳而行、不得搖頭行、不得搖身行

、不得掉兩臂行、不得跳尻行、不得邪身行、不得語笑行。不得與男子並行、不得與男子語行、不得與男子笑行。行當如佛行、住當如佛住、視當如佛視、語當如佛語。不得高足行、不得奔走行、不得遲行、不得卑足行。行應舉足，足去地三寸半，應三爲一步。還到塔寺當禮佛，禮佛竟還室，禮經像，自懺悔

惡露不淨。今食檀越某食，當使十方天下人、非人，無女之態。檀越家門現世得安隱，早得佛三十二相、八十種好、十力具足，一切蒙度，得福無量。皆發大道意，等正覺乘。作是願者，乃是比丘尼耳。犯者非賢者比丘尼也。

比丘尼受檀越食訖，還歸入室靜修厥ウシセ德，學六度無極。共相檢勅ハ，絕欲情態

，無有沾污，意在空寂。無餘結縛，志淨如是，可疾得道。若無請者，自須其食，亦無驚怪今日無食。非道不言、非時不食，過日中後，無得行來，經於街里。過中之後，一不得復食，深密在室，經行如法。有犯斯者，非賢者比丘尼也。

比丘尼入室有十三事法，何等爲十三

事法？

一者、常當自念惡露不淨，迷惑於人，純纏罪根，不能自免。

二者、常當自念過惡，不能自還。

三者、常當自念罪原，深不能自出。

四者、常當自念，多婬欲態，不能自淨。

五者、常當自念婬欲，乃亂清淨道志

，不能自拔。

六者、常當自念，破壞道意，不能遠離。

七者、常當自念，心如水中船，多欲載人，忽然沒水中，盡亡其人，不能自全。

八者、常當自念，口舌丹赤，迷惑人心。心亂意惑，目無所見。

九者、常當自念，身體是錦綵之囊，用盛臭屎，表甚姝好。其人利之、近之必污，不淨流出，臭不可當。

十者、常當自念，態惡妖冶姿則，貢高自快，欲動人心。

十一者、常當自念，弱態欲令人哀之，不能自止。

十二者、常當自念，受女人形，爲欲

態自纏，不能自免。

十三者、常當自念，恃怙ハク惡露不淨，不能自解。是爲入室十三者。

匿事眞爲極大罪。若有勇猛クツ勅カク戾女人，自觀態欲，無離此患，深思見諦，能斷態欲。自拔爲道，行如戒行，依按法律，禮節安詳，言如威儀，可疾得作男子身。宿識故存，復加勸助，滅諸思想

，可得須陀洹，亦可得斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛道。若不取證，無數劫中，當成作佛。

比丘尼入室有四事法，何等爲四？

一者、當自伏意，無起滅心，心存于道。

二者、當自檢校，心常束修，志存于法。

三者、當自念惡露，欲滅意患，無放逸心。自捐睡臥，謹勅修身，不自憍恣，約己自守。

四者、當建立戒法，使衆人樂從。無猗著佛法，放縱其心，迷亂色欲，惑於清淨道士；妖冶自媚，求豫聲名，令人墮墜，遭值凶患。當自慎護，衆獲大安。有犯斯者，非賢者比丘尼也。

比丘尼入室有四事法，何等爲四？

一者、當直低頭而前，不得左右顧視有所比像。

二者、不得欬唾室中淨地及四壁。

三者、不得卻踞所止床、不得傍臥床上。不得伏床上、不得偃臥_{ㄅㄨ}床上。

四者、不得背所止床立、不得背經像立、不得背火立。是爲比丘尼入室四事

，諦自校計，可得自然。若犯斯者，非賢者比丘尼也。

比丘尼入室有四事法，何等爲四？

一者、當禮經像及自所止床。

二者、當安坐，自思念恣態多，當自慚愧。

三者、當讀經行道，無懈倦時，斷諸邪念。

四者、淡然自守，身口心意亦爾，常念欲除此惡露之患。是爲四。有犯斯者。非賢者比丘尼也。

比丘尼入室復有四事法，何等爲四？
一者、常端坐，不得猗臥，熟視戶中。

二者、當默然靜意，思念經道。

三者、當閉目、閉耳、閉鼻、閉口、

閉身、閉意，安心著空中。

四者、當堅自持，不得放心恣意，身
伏坐上，發衣爬搔，現露形體及諸垢惡
不淨，令鬼神見。設鬼神見，爲無禮敬
。是爲四。若犯斯者，非賢者比丘尼也
。

比丘尼入室復有四事法，何等爲四？
一者、當直視其前，端正心意，無有

邪想。

二者、當端正而坐，不得自搖身體、不得搖頭、搖手、不得搖足。若自搖者，其心悉搖，情態起矣。

三者、當自守志、守眼、守耳、守鼻、守口、守身、守意、守心，守是八者，能自致得道。

四者、不得與伴輩相呼談笑，論說世

間不急之事，小語大笑，動亂道德清淨之志。常當自重，不妄出戶三尺，罪何從得入耶？若犯斯者，非賢者比丘尼也。

比丘尼出室，小便大便，當樹鈴師。即遣沙彌尼二人，往整衣服。沙彌尼乘掌袈裟裏，識還頭出，當禮師下漏而去，行不得留遲。還至師所漏，無餘闕失_{くじせ}

，禮師而去。還到室戶，當三彈指。沙彌尼皆還至師所，坐當經行。是爲比丘尼出室法。若犯斯者。非賢者比丘尼也。

比丘尼出至舍後有十事：

一者、欲大小便即當行，不得自難^{クハ}，
滲^ネ在身中。

二者、行不得左右顧視及自身陰。

三者、至圜廁上，當三彈指。

四者、當先問沙彌尼：「此無人耶？」

「沙彌尼言：「無也。」乃當前。若有人，不得迫促人也。

五者、已至廁上，當三彈指；便訖，復三彈指乃下。

六者、不得大咽。

七者、不得低頭熟自視陰。

八者、不得弄廁上掘土。

九者、不得持澡水澆壁。

十者、已澡手未燥，不得持物。若犯斯者，是爲非法比丘尼。

若小便，還當澡手漱口。禮經像，深自懺悔，及自禮床乃當還坐經行，如法思尋要義，自己行之。若犯斯者，非賢者比丘尼也。

比丘尼出室有三事應得出，何等爲三

？

一者、詣師受經。

二者、若人欲來見者，被師教即當出禮師，徐與相見，不得離師所二丈。

三者、日中食訖，當起禮師。三事應出。若犯斯者，非賢者比丘尼也。

比丘尼出室戶有三事法，何等爲三？

一者、出戶當低頭直出，不得舉頭四向顧望。

二者、當默聲而行，不得自縱大效唾。

三者、當徐出戶，當自慚愧受女人身，惡露不淨，欲態怨仇，爲之患厭苦，如是女人甚難。若犯斯者，非賢者比丘尼也。

已說出入房室三十九事，如初。從月至月，受持戒法，無令有失，默然而持之，次說奉之，令人疾得道。

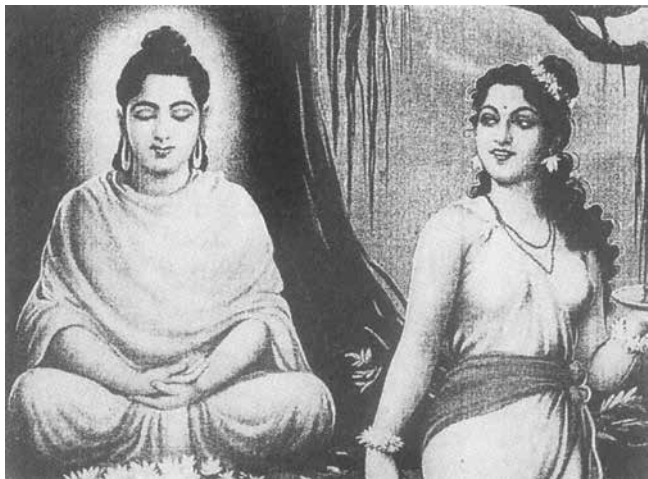
賢者阿難，叉手長跪，前白佛言：「佛所說比丘尼法律亦自備足，莫不得度者。恐佛般泥洹後，當復有女人沙門者，便可比丘尼作師不也？」佛語阿難：「若長老比丘尼，戒法具足，可爾。雖

爾，當由比丘僧。若衆可，得耳。一比丘不肯，不得作沙門也。」

阿難復問佛言：「爾爲故爲故，當得比丘僧以成女沙門乎？」佛言：「爾！阿難。所以者何？女人多欲態，但欲惑色，益畜トク弟子，亦不欲學問，但知須與之事。是故當須比丘僧耳！」阿難復問佛言：「便當令比丘作師耶？」佛言：

「不也^{クマ}，當令大比丘尼作師。若無比丘尼者，比丘僧可。」

阿難復問佛言：「願佛說女沙門幾歲應受大戒？幾歲應作沙彌尼師？幾歲應作沙彌尼和尚？幾歲作小阿祇梨？幾歲應作大阿祇梨？幾歲應作和尚也？幾歲應就檀越請食？所止處所爲，可在塔寺中不也？」

佛言：慎勿信汝意，汝意不可信。

慎勿與色會，色會即禍生。

天神獻玉女於佛，欲壞佛意。佛言：革囊眾穢，爾來何為？去！吾不用。天神愈敬，因問道意。佛為解說，即得須陀洹果。

佛言：愛欲於人，猶如執炬逆風而行，必有燒手之患。

佛言：財色於人，人之不捨。譬如刀刃有蜜，不足一餐之美；小兒舐之，則有割舌之患。

佛言：人繫於妻子舍宅，甚於牢獄。牢獄有散釋之期，妻子無遠離之念。情愛於色，豈憚驅馳！雖有虎口之患，心存甘伏，投泥自溺，故曰凡夫。透得此門，出塵羅漢。

佛言：慎勿視女色，亦莫共言語。若與語者，正心思念：我為沙門，處於濁世，當如蓮華，不為泥汙。想其老者如母，長者如姊，少者如妹，稚者如子。生度脫心，息滅惡念。

佛告阿難：「汝所問，大深，多所過度，諦聽！諦聽！我當具爲說之。」阿難言：「當諦受思。」是時阿難及諸長老比丘尼、大愛道裘曇彌、志性比丘尼，皆一心叉手而聽。佛告阿難：「已受女人作沙門，緣是後世亦當有女人作沙門。今爲汝說沙彌尼法，教授當來及新發意者，欲作沙門，念欲度已，遠離罪

門。當得衆比丘僧五十人，比丘尼三十人，若無比丘尼者，不滿其數。從師所請，比丘衆皆會坐，其女人皆作禮畢竟，叉手卻住。師呼女人剃頭竟，授袈裟及履鞋訖，即授十戒爲沙彌尼。皆禮衆僧，當言，不直衆，便付其師。年滿二十應具足。

比丘尼受三般具足戒五年，應作沙彌

尼阿祇梨_卍。

比丘尼受三般具足戒十年，應作沙彌尼和上。

比丘尼受三般具足戒十年，應具足戒作威儀阿祇梨。

比丘尼受三般具足戒十五年，應具足戒作大阿祇梨。

比丘尼受三般具足戒二十年，應具足

戒作和上。」

佛言：「沙彌尼正使年過二十，有若
干事不得受具足戒。何等爲若干事不應
具足戒？情欲未斷不應受具足戒，憙瞋
恚不應受具足戒，憙行來不應受具足戒
，憙美酒食不應受具足戒，憙貢高洪聲
大呼不應受具足戒。能自愼如法律者，
疾得男子身，轉當作佛。」

阿難復問言：「如是誠爲難矣！」佛言：「不難也，但女人自作罣礙耳。」

阿難復問佛言：「如是大愛道裘曇彌、志性比丘尼，爲應在山中樹下、若石窟中止不也？應在丘澤、塚間、人中私寺止不乎？應受檀越請歸食不？應療救勞一切人病不？願佛一一解說其大要，使立生死之本。令後世當來，悉皆聞知

，成立大法，如佛在時，莫不得度。」
佛告阿難：「亦有二因緣，諦聽！諦聽！我當具爲汝說之，善持內著心中。
若比丘尼倚來在我法中，因不能自還，
若居山中樹下，樹即枯死。若居石窟中，
舉石^石燠^火旱，樹木枯燥，禽獸飢餓，水
泉竭盡，衆魔亂矣！若居丘澤，草木園
果悉閉不生。若居塚中，死人更相刻校^相

。天地爲動。若居人中，國土不安，賊寇橫出，兵不息甲，人民呼嗟，皆有飢色。若居私寺，使諸沙門迷惑於色，貪著財寶飲酒啖肉，身衣繒綵欲令身好，綺行雅步亡失經道，轉相誹謗更相愁惱。若受檀越請食，檀越不得福德，便多疾病，錢財消散。若勞人病，鬼神更興，災禍日增。何以故？用是兩罪相向故

，疾者當何從得愈也？是故裘曇彌、志性比丘尼等，入我法中，卻五百歲壽。如是阿難，女人過患如是，汝諦奉持。

阿難復更長跪叉手，白佛言：「甚可怪之怪哉！何以故比丘尼罪乃如是乎？」

佛語阿難：「此是我小說耳，女人凡

有八萬四千匿態，迷惑清淨道士，使墮泥犁中，動有劫數，不能自免。然外態有八十四，亂清淨道士，迷憤惑欲，亡失經道。夫爲女人所惑者，皆是泥犁、薜荔、禽獸、地獄也。」爾時阿難聞佛說是語，大驚怪恐怖，不知是何言。低頭不樂，淚下如雨，不能復自動搖。佛告阿難：「莫恐怖也，我當具爲說之，

使汝開解得至泥洹。」

佛告阿難：「若比丘尼居山中樹下，樹爲枯死者。用女人多恣態，嫫媪レ細視，丹脣赤口，坐樹下亦不念道，但念身好。欲惑他人，壞人善心，令其顛狂，亡失道德。用是故，樹死不生。」

比丘尼若居山窟中，舉山燋旱，樹木枯燥、禽獸飢餓、水泉竭盡者。用女人

多欲態，愚惑自癡，不念思道，但念姪欲之事，心不自安。嗟歎涕泣，劇於念道。外說經中之義，內有情欲之心，有人嗟歎者，是愚者所見也。夫智者深知，此女人不念大道也，但念他男子耳。是故致乾旱，水泉竭盡不生。

比丘尼若居澤中，澤中禽獸更相噉食，荆棘百草悉枯不生。何以故？用女人

多恣態，專行妖惑，思念臥起之原本末，其心意起永不見道，亡失本業從欲致結。毒意一起目無所見，諸魔悉作皆爲震動。用是之故，並令荆棘草木枯死不生。

比丘尼若居塚間，塚中死人，悉坐榜^{ウチ}笞^チ。丘墓松柏，皆便枯死。何以故？用女人多恣態，情不念道，但念色欲。姪

姪之心，姪態一起，天地悉動，鬼神百獸悉爲恐懼。用是故，丘墓松柏死而不生。

比丘尼若居人間，國中不安蝗蟲數出，賊寇數起兵甲不息。人民呼嗟皆有飢色。何以故？用女人多恣態，貪著色欲姪姪之垢。欲令人敬，都不念道。但念男子相好、不好，某男子健、某男子不

健，晝則談笑，暮則思惟臥起之事。用是故，令人民窮困不安隱。

比丘尼若居私寺，使諸沙門迷惑於色，貪著財寶飲酒噉肉，身衣繒綵欲令身好，綺行雅步亡失經道，轉相誹謗ㄟ更相愁惱。何以故？用女人多恣態，亦不讀經行道，但作細軟音聲，迷惑丈夫使令心動，未得道者其心亂矣。更相占視覩

其惡露，劇於洞視悉見所有，其心歡喜計利一時，即墮生死，十五劫中當作黃門。用是使比丘相憎耳。

比丘尼若受檀越請食，檀越不得其福，錢財日盡。又多疾病，何以故？用是女人多恣態，亦不如法食，但作恣則欲令人觀。亦不以食爲味，但相他人男子上天中婿，不中婿也。如是檀越欲作福施，

更合大罪。所以者何？用此比丘尼心意，亦不用法來食，而但持姪姝意來食耳。用是故，使檀越不得安隱也。

比丘尼若行勞疾カハ，病者不愈，鬼神更興，災禍日增。何以故？用女人多恣態，不能自端心，焉能端他人心？尚不能自度，焉能度人身？自在罪中，焉能脫他人罪也？何以故？用多欲，有所希望

故。用是故，不能愈人病，令鬼神亂也。
。」

佛告阿難：「我法中今有比丘尼，即卻壽五百歲。我般泥洹後，當復有三千比丘尼，有千八百比丘尼，奉持是法律，皆得阿羅漢。末世時當有八萬比丘尼，有七百六十比丘尼，奉是法律經，皆得阿羅漢。其餘者卻後百三十劫，當復

奉是法律，當復得阿羅漢。」

爾時阿難問佛言：「比丘尼當云何行得道也？當用何法行之乎？」

佛語阿難：「夫天下欲姪垢大重，若能斷是態者，便可得道。女人身譬如珠寶，其像大好不可久立，迷亂道德亡失人身。何以故？用珠寶好故，當入深海中，求之不止，殺身不久。女人求道，

但坐外八十四態，還自纏身。有墮八十四態者，如入大深海，必沒其身。有能除此八十四態者，即是阿羅漢也。」

阿難復叉手長跪，前白佛言：「何等爲八十四態，令人不得道也？願佛加威神解說，威德現敬，使衆人開解信樂其其義，終日習聞令脫罪患；使得正真即皆歡喜，及後當來皆使開解。」

佛言阿難：「諦聽！善思念之！內著心中，我當具爲說之。」如是阿難，諦受奉持之，爲當來、過去、今現在比丘尼，布說其要，使奉持之。行如是法者，疾令人得道。佛言：「女人八十四態者，迷惑於人，使不得道。何等爲八十四態？」

① 女人熹摩眉目自莊，是爲一態。

- ② 女人熹梳頭剃牒^{つて}，是爲二態。
- ③ 女人熹傅脂粉迷惑丈夫，是爲三態。
- ④ 女人熹嫫^く媠^め細視，是爲四態。
- ⑤ 女人熹丹脣赤口，是爲五態。
- ⑥ 女人熹耳中著珠璣，是爲六態。
- ⑦ 女人頸下熹著瓔珞金珠，是爲七態。
- ⑧ 女人熹著珠寶繒綵之衣，是爲八態。
- ⑨ 女人熹著絲履，是九態。

⑩ 女人熹掉兩臂行，是十態。

⑪ 女人熹邪視，是十一態。

⑫ 女人熹盜視，是十二態。

⑬ 女人欲視男子，見之復卻縮，是十三態。

⑭ 女人見男子去，復在後視之，是十四態。

⑮ 女人欲見男子，見之復低頭不語，是

十五態。

- ①⑥ 女人行熹搖頭、搖身，是十六態。
- ①⑦ 女人坐熹搖頭、搖身，是十七態。
- ①⑧ 女人熹低頭摩手爪，是十八態。
- ①⑨ 女人坐熹含笑語，是十九態。
- ②⑩ 女人熹細軟聲語，是二十態。
- ②⑪ 女人熹捫兩眉，是二十一態。
- ②⑫ 女人坐熹大聲呵狗，是二十二態。

②③ 女人設見男子來，外大瞋恚，內自熹歡，是二十三態。

②④ 女人貢高自可，憎妒他人，是二十四態。

②⑤ 女人欲得夫婿，適見佯瞋怒，是二十五態。

②⑥ 女人見夫婿，佯瞋恚之，設去復愁憂心悔，是二十六態。

②⑦ 女人見男子來，共語瞋稱怒罵詈^{カニ}，內心歡熹，是二十七態。

②⑧ 女人設見男子去，口誹謗之，其心甚哀，是二十八態。

②⑨ 女人輕口熹罵詈，疾快遂非，是二十九態。

③⑩ 女人熹專權縱橫^{クハ}，非他自是，是爲三十態。

③1 女人慢易孤弱，以力勝人，是三十一態。

③2 女人威勢迫脅，語欲得勝，是三十二態。

③3 女人借不念還，貸不念償，是三十三態。

③4 女人熹曲人自直，惡人自善，是三十四態。

(35) 女人怒熹無常，愚人自賢，是三十五態。

(36) 女人以賢自著，惡與他人，是三十六態。

(37) 女人以功自與，專己自可，名他人功，是三十七態。

(38) 女人已勞自怨，他勞歡熹，是三十八態。

(39) 女人以實爲虛，熹說人過，是三十九態。

(40) 女人熹以富憍人，以貴歎人，是四十二態。

(41) 女人以貧妒富，以賤訕貴，是四十三態。

(42) 女人熹讒人自媚，以德自顯，是四十二態。

(43) 女人熹敗人成功，破壞道德，是四十三態。

(44) 女人熹私亂，妖迷正道，是四十四態。

(45) 女人熹陰懷嫉妒，激厲謗勃，是四十五態。

(46) 女人熹論評誹議，推負與人，是四十六態。

(47) 女人又巨說謗正道清淨之士，欲令壞亂，是四十七態。

(48) 女人熹持人長短，迷亂丈夫，是四十八態。

(49) 女人熹要人自誓，施人望報，是四十九態。

(50) 女人熹與人施，追悔責人，毀訾高才，是五十態。

(51) 女人熹自怨訴，罵詈蟲畜カニ，是五十一態。

(52) 女人熹作妖媚，蠱道厭人イセ，是五十二態。

(53) 女人憎人勝己，欲令早死，是五十三態。

(54) 女人熹持毒藥，酖餌ウラ中人ウチノヒト，心不平等，是五十四態。

(59) 女人憙自憍矜ワカ，搥捶無理ウツク，自瞋自憙，欲令人畏之，是五十九態。

(60) 女人憙貪欲之行，威設自由，欲作正法，違戾カク丈夫，是六十態。

(61) 女人憙貪姪，心懷嫉妒，多疑少信，怨憎漸ム地，是六十一態。

(62) 女人憙恚怒，蹲踞無禮，自謂是法，是六十二態。

(63) 女人熹醜言惡語，不避親屬，是六十三態。

(64) 女人熹憍⁴憊自恣，輕易老小，無有上下，是六十四態。

(65) 女人熹自可，惡態醜²對，言語無次，是六十五態。

(66) 女人熹好嗜笑，不避禁法，是六十六態。

(67) 女人熹禁固丈夫，不得與人言語戲調，是六十七態。

(68) 女人熹繚戾カク自用，輕毀丈夫，言不遜慎，是六十八態。

(69) 女人熹危人自安，以爲歡熹，是六十九態。

(70) 女人熹詛賴弊惡，毀傷賢士，諂イソ詭イソ姿則，惑亂道德，是七十態。

(71) 女人熹詭黠諛諂トウヤク諛諂ウツク諂諛ウツク，謂人不覺，是七十態。

(72) 女人熹貪得惡亡ク，得便歡熹，亡便愁惱，呼嗟怨天，語言唾口，是七十二態。

(73) 女人熹罵詈風雨カク，向竈咒詛ク，惡生好殺，無有慈心，是七十三態。

(74) 女人熹教人墮胎，不欲令生，是七十

四態。

(75) 女人熹孔穴竊視，相人長短，有錢財不，是七十五態。

(76) 女人熹調戲，必固迷誤人意，是七十六態。

(77) 女人熹多貯畜，貪積不厭，是七十七態。

(78) 女人熹撻燒丈夫，令意迴轉，不能自

還，是七十八態。

(79) 女人熹剗胎剖形，視其惡露，是七十九態。

(80) 女人熹笑盲聾暗瘖蹇蹇，自快惡他人，是八十態。

(81) 女人熹教人去婦，欲令窮困，是八十一態。

(82) 女人熹教人相搥捶，合禍證受，是八

十二態。

(83) 女人熹教人作惡鬥訟^{ムコ}，相言縣官，牢獄繫閉，是八十三態。

(84) 女人熹倡禍導非，大笑顛狂，人見便欲得。以猗^ウ狂勃，強奪人物，令人呼嗟^{ヒセ}言：「女人甚可畏也！」是爲八十四態，明當知之。女人能除此八十四態者，無不得度、無不得道、無不得

佛也。」

賢者阿難白佛言：「如是女人姪欲態，爲可除不乎？」佛告阿難：「此態自是女人所作耳，女人能自滅者，極可得滅耳。滅者，是現世阿羅漢也。」

阿難復白佛言：「天上天下，莫不愍濟，群黎之類，皆得度脫。願佛當復解說，滅除態欲之患，使大愛道等比丘尼

皆得開解。」佛言：「善哉！阿難，諦聽我所說，善思念之，內著心中，奉持如法，爲報佛恩。不如法者，勞女人耳，諦聽！諦聽！」阿難及諸長老比丘尼，皆同聲言：「諾！」受思歡喜，叉手而聽。

大愛道比丘尼經 卷下終

大愛道比丘尼尊者像

大愛道比丘尼經 卷下

轉女為男（出『佛說轉女身經』節錄。）

佛世尊一日在王舍城耆闍崛山中，與千大比丘、八千菩薩眾，宣說法要。時無垢光菩薩，由東南方三十六那由他佛土淨住世界，奉彼佛無垢稱王如來法旨，來至此土釋迦文佛前，禮拜供養，並參大法，廣度有緣。變化女子身，出彼無礙辯，剖晰道要，饒益多眾。宏辯發已，爾時無垢光女菩薩，白佛言：「世尊！今此會中諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，不識修何善法，得離女身，速成男子，能發無上菩提之心。惟願世尊，詳為解釋。」

爾時世尊欲利益成就眾生故告無垢光菩薩言：「有無數法門，足令一切女子脫離業縛，而還清淨自在本來面目。若女人成就一法，得離女身，速成男子。一法云何？以深心求菩提道。何以故？

若有女人發菩提心，此心即是大善人心，大丈夫心，大覺仙心、非下人心，永離二乘狹劣之心，能破外道異論之心，為三世中最勝心，能除一切煩惱，不夾少許結習之清淨心。若彼女人發菩提心，則更不雜女人諸結縛心。以不雜故，永離女身，得成男子。所有善根，悉當迴向無上菩提，是轉業之一。

復次，女人成就二法，能離女身，速成男子。二法云何？所謂除其慢心，離於欺誑，不作幻惑。所有善根，悉以迴向菩提，是轉業之二。

復次，女人成就三法，能離女身，速成男子。三法云何？一身業清淨，持身三戒；二口業清淨，離口四過；三意業清淨，離於貪恚邪見愚癡。以此三種功德，迴向菩提，是轉業之三。

復次，女人成就四法，能離女身，速成男子。四法云何？一不恚害，二不瞋恨，三不隨煩惱，四住忍辱力，是轉業之四。

復次，女人成就五法，能離女身，速成男子。五法云何？一樂

求善法，二尊重正法，三以正法而自娛樂，四於說法者敬如師長，五如說修行。以此善根，願離女身，速成男子，迴向菩提，是轉業之五。

復次，女人成就六法，能離女身，速成男子。六法云何？一常念佛，願成佛身；二常念法，欲轉法輪；三常念僧，欲尊重法侶；四常念戒，欲成淨行；五常念施，欲捨一切諸煩惱垢；六常念天，欲滿天中之天，一切種智，是轉業之六。

復次，女人成就七法，能離女身，速成男子。七法云何？一於佛得不壞信；二於法得不壞信；三於僧得不壞信；四不事餘天，唯奉敬佛；五不積聚慳惜，隨言能行；六出言無過，恆常質直；七威儀具足，是轉業之七。

復次，女人成就八法，能離女身，速成男子。八法云何？一不偏愛己子；二不偏愛己女；三不倚賴己夫；四不繫念衣服飾物；五不貪著華飾異香；六不為美食而犯殺生罪孽；七不以所施之物，常

追憶之，而生歡喜；八所行清淨，常懷慚愧，是轉業之八。

復次，女人成就九法，能離女身，速成男子。九法云何？一所謂息九惱法：憎我所愛，已憎、今憎、將憎；愛我所憎，已愛、今愛、將愛；憎及於我，已憎、今憎、將憎；是轉業之九。

復次，女人成就十法，能離女身，速成男子。十法云何？一不自大，二除嬌慢，三敬尊長，四所言必實，五無嫌恨，六不麤言，七不難教，八不貪惜，九不暴惡，十不調戲，是轉業之十。

復次，善女！若有女人能如實觀女人身過者，生厭離心，速離女身，捷成男子。女人身過云何？所謂貪得心、怨恨心、癡迷心，並其餘較男子為重之一切諸煩惱。

又此身中有無量惡露，有無數蟲類，恆為苦患愁惱因緣，是故女人煩惱偏重。應當息心靜氣，觀察此身，實為不淨之器，臭穢充滿，亦如枯井空城破村，毫無可以愛樂之處。是故於此不淨皮囊，應生厭離之心。

又觀此身，猶如婢使，不得自在。恆為男女、衣服、飲食、家業所需之所苦惱，以及一切垢穢洩唾不淨之物，苦相為累。又於九月中懷子在身，眾患非一，及其生時，受大痛苦，命幾不保。是故女人應生厭離女身之心。

又復女人雖投生王宮，必當屬他，盡其形壽，無異婢使。隨侍主家，重重束縛，不得自主。如或命也不猶，遭逢兇暴，而為種種刀杖瓦石拳足威壓痛擊，惡言罵辱，並禁聲訴。如是等苦，說不勝說。是故女人應於此身生厭離心。

又此身常被幽閉，無異蛇鼠，常守穴中，不得妄出。又女人法制不由身，常於他邊稟告受命。凡飲食衣服種種日用所需之物，不得自作主張。是故女人應厭離女身。

又此女身，受人驅使，幾乎一刻不得自主。勞作甚多，舉凡洗衣煮飯，紡織縫紉，烹茶煎藥，舂米磨粉，霜晨雪夜，苦惟自知。如是種種，苦役無量。是故女人應患此身。

欲求永離如是眾苦，當以此法教示餘人，常念如來真言，讚美離欲，永脫罪障，躍出苦輪，以報佛恩。當速發心，願離女身，速成男子。於佛法中，離欲修道，不復貪求異香豔色、珍貴飾物、華服美食、結伴遊戲，種種幻空境界。當觀自身及侍立眷屬，猶如機關木偶，屈伸轉動，一一無常。須知此身虛偽，血肉所成，容易腐朽，不久壞滅。此身如廁，九孔流出種種不淨。此身乃地水火風四大假合而成，因緣成熟，一時暫有，緣盡便休，片刻難保。此身諸陰所聚，猶如怨家追逼。此身虛偽不實，宛如聚沫。此身無主，貸諸父母，役之行業，還之泥土。此身不淨，純盛臭穢。此身即是屎之器，不久棄捐，無可貪處。此身終歸死亡，出息不來。此身便非我有，不久即為野鳥野獸蟲蟻爭食之物，白骨狼藉，雨淋日炙，收管無人。此身是苦聚，常為四百四病之所纏縛，常為風寒溼熱四時大氣之所攻襲，不過借力穀物，憑藉藥石，暫時保存。此身不知恩，飲食供奉，常無厭足。此身即無常，衰老病死，緊相催迫。是

故女人應當觀察此身，生厭離心，修行善法。

修善行時，若得新好華果可食之物，先奉諸佛菩薩無上福田，以及父母師長，然後自食。應於供奉之時，虔誠祝願。言我今者，以新華果，施與尊重清淨福田，願離垢穢女人之身，更得新好男子之身。」

當佛說此法時，會中五百比丘尼，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，而作是言：「我等所有善根，願離女身，速成男子！」時會中有七十五諸居士婦，聞說此法，心大開悟，歡喜無量。即持身上所著瓔珞，以散佛前。以佛神力故，所散瓔珞，即於空中，當佛頂上，化成七十五四柱寶臺，端嚴殊妙，甚可愛敬。臺中悉有眾寶之座，一一座中，各有如來安坐其上；並有無數比丘僧菩薩眾前後圍繞，自然顯現。爾時諸居士婦見此神變，倍復歡喜，踴躍無數。前詣佛所，頭面禮足，右繞三匝，作如是言：「世尊！我等所有善根，今悉合集，同發阿耨多羅三藐三菩提心，得離女身，亦迴向無

上菩提。世尊大悲，廣說女人受身過惡，悉如佛言，無不實者。我等今當勤修方便，永離如是諸惡過咎。從今已去，盡其形壽，奉持五戒，淨修梵行。以此善根，共一切眾生，成等正覺。」

時尊者舍利弗，語諸居士婦言：「諸姊妹能作如是大獅子吼，甚為希有。然汝等丈夫，能聽汝等修梵行否？應當問之。」諸居士婦白尊者舍利弗言：「我等各問其夫：我從何處歿，來生此間？於此間歿，當生何處？我夫雖為我等所天，而不能答，何用問為？尊者舍利弗！若問如來，我等從何處歿，來生此間？於此間歿，當生何處？如來明見，悉為我等分別說之。是故如來是我等父母，是我等所尊，是我等大師，是我等福田，是我等法王，是我等皈依之處。今決修梵行，何用問其夫為？從今以往，我等勤修方便，更不屬夫，如餘女人。所以者何？若人能除貪欲、瞋恚、愚癡諸結縛者，終不更加患累其人。今我等發此大菩提心，便是大丈夫心，能修梵行。不亦快乎！又尊者舍利弗！若非我夫而作夫想，阻我進

修，奪我命者，我等惟知自守其大菩提心、大丈夫心，淨修梵行，無畏怖、無悔恨也。」尊者舍利弗又復鄭重語諸居士婦言：「常勤方便，離女人身。所以者何？女人之身，不能得阿耨多羅三藐三菩提。」諸居士婦白尊者舍利弗言：「我等從今不復更起女人煩惱。」即禮佛足，而作是言：「世尊！我等今於佛前不轉女身成男子者終不起也。」佛言：「諸姐妹！我常說言：或有女人能為男子勇猛之行，有十六法，若能修行，隨所願求，皆得從意。何等十六？一戒清淨，二心清淨，三空清淨，四無願清淨，五無相清淨，六無作清淨，七知身業如影，八知口業如響，九知意業如幻，十知緣起法，十一離二邊見，十二善知因緣，十三觀法如幻，十四知法如夢，十五想法如燄，十六深心寂靜。」

當佛說此十六清淨法時，大地震動。以佛威神，七十五居士婦之夫，即時來詣佛所。各見其妻頂禮佛足，問尊者舍利弗言：「今我曹妻，以何緣故頂禮佛足？」舍利弗言：「此諸姊等，聞佛解說

離女身法，心大開悟，歡躍無量，即發阿耨多羅三藐三菩提心。願盡形壽，奉持五戒，淨修梵行。今於佛前，頭面禮足，作是誓言：『若我於此不轉女身成男子者，終不起也。』今諸居士，汝等當放此諸姊，於佛法中離欲修道。」諸居士曰：「如尊者言，悉聽出家，使得方便離欲，精勤修道。又尊者舍利弗！我等今者於佛法中，歡喜出家，願先度我等，然後女人。」爾時舍利弗白佛言：「世尊！是諸居士，於佛正法，欲得出家，願佛聽之。」佛告諸居士：「於我法中，隨意出家。」諸居士等蒙佛許可，遂為沙門。

時諸居士婦仗佛神力及自善根，正觀思惟。剎那之頃，得離女身，變成男子。荷佛神力，即升虛空，高七多羅樹。異口同音，而說謁言：

「諸法悉如幻，俱從分別生。本無男女相，何來色與名？
幻師以幻術，在四衢道中，幻成男女像，衽席起兵戎。

空惹諸煩惱，一切非真際；今悟彼塵勞，與幻無少異。
如人於夢中，造作種種業，覺後悉歸空，事本非真實。
諦觀於我見，惟是陰入界，都從顛倒生，識破縛頓解。
譬如水中月，可見不可捉；法性如水月，去來兩無著。
亦復如火焰，現有動搖相；或作解渴思，可觀不可向。
諸法皆如斯，其性無所有，但從分別生，畢竟無有我。
我本非女身，成於顛倒見，堅修清淨法，積罪頓然免。
知空不著空，平等心無累；斯於現法中，身證無罣礙。
是佛境界力，復從宿福生；亦修現前法，得離女人身。
若有諸女人，決欲成男子，奮發菩提心，所願便成就。」

八十四態白話簡釋

甲、虛榮好飾類

- (1) 摩眉態：女人喜畫眉眼，來粧飾自己。
- (2) 梳頭態：女人喜梳頭，撥弄額前的頭髮。
- (3) 脂粉態：女人喜敷抹脂粉，來迷惑丈夫。
- (4) 細視態：但女人喜學少婦作態，以眯著眼看人。
- (5) 丹唇態：女人喜擦口紅。
- (6) 耳珠態：女人喜戴耳環。
- (7) 瓔珞態：嫵女人喜著項鍊、金珠、耳環、手環等一切掛飾之物
(喜穿金戴玉)
- (8) 綵衣態：女人喜穿一切華麗美好的衣物。

(9) 絲履態：女人喜穿布襪、絲襪等，以顯現身材的曲線。

乙、故作姿態類

(10) 掉臂態：女人喜走路晃動兩手臂，故作姿態、以引人注意。

(11) 邪視態：女人喜邪著眼睛來窺視人（或偷窺或增加嫵媚）。

(12) 盜視態：女人喜窺視他人的隱私。

(13) 卻縮態：女人想看男子，不好意思讓他知道，現出嬌羞的樣子，故又卻縮。

(14) 後視態：女人偷瞄男子，待男子去後，遠遠的背後看他，還是醜。

(15) 默語態：女人想見男子見了面，又低頭不講話，作出矜持的樣子來。

(16) 搖行態：女人走路時，喜歡搖頭、搖身、表現女人娉婷姿態，以吸引男子。

(17) 搖座態：女人坐時，喜歡搖頭、搖身，以引人注意。

(18) 摩爪態：女人坐時，喜低頭不語，摩弄手爪，現淑女純潔的樣子。

(19) 笑語態：女人喜歡坐著邊笑、邊說話。

(20) 細聲態：女人喜歡用細軟聲講話，表現自己的好教養，以讓對方產生好印象。

(21) 捫眉態：女人喜大眾前畫眉，引人注意，而不會覺得不好意思。

(22) 呵狗態：女人喜坐在那兒吆喝畜生，表現威態，以滿足驕慢的心理。

丙、思念男子類

(23) 內喜態：女人見男子來，欲迎還拒，吊人胃口，外面表現不屑，內心卻莫名奇妙的歡喜著。

(24) 貢高態：女人貢高，自以為是，憎恨、嫉妒他人，不隨喜他人一毫之善。

(25) 佯瞋態：女人想得夫婿，見面時，又假裝憤怒，表現不可親近，孤傲的樣子，欲擒故縱，以自抬身價。

(26) 愁悔態：女人見夫婿來，假裝生氣，而男子知趣的走後，卻又憂愁心悔。

(27) 罵詈態：女人聚在一塊共語，見男子來，假裝不高興，打情罵俏地現態，罵詈要趕走男子，但內心卻歡喜他們留下來。

(28) 誹謗態：男子被罵走後，女人就難堪，惱羞成怒，用口誹謗之，內心卻很憂愁。

丁、自驕慢他類

(29) 輕口態：女人隨便講話，不經大腦不識大體，不知分寸、適意

任性，口無遮攔，不看時間場合，先吐為快，好說是非。

(30) 專權態：女人喜掌權、專制，為所欲為，以權勢自我標榜，排除異己，以他人為非。

(31) 慢弱態：女人以高姿態壓抑、欺侮孤寡殘弱的人，以勢力來強勝他人。

(32) 威迫態：女人仗勢欺人，壓迫威脅不聽自己的人，在語言當中，也要佔上鋒。

(33) 不償態：女人貪心嬌慢，不講道義與信用，輕慢他人的東西，故借物不還，貸不念償。

(34) 曲人態：女人喜歪曲別人的想法，認為自己是正直的，以惡加於他人，將善歸於自己。

(35) 無常態：女人心情反覆無常，自以為比別人聰明（更常以此無常的方法來戲弄人，而自得其樂。）

(36) 自賢態：女人以賢者自居，好事都向自己，惡事都推給他人。

(37) 居功態：女人喜歡暗示或標榜自己的功勞，認可自己，並以他人的功勞自居。

(38) 怨勞態：女人自己辛勞就自怨自哀，看他人辛勞卻幸災樂禍。

(39) 虛假態：女人以是為非，以非為是，不願說真話，喜說他人的是非長短同過錯。

(40) 僑人態：女人以富貴而驕傲，看不起他人，以地位的高貴，而估盡低位人的便宜。

(41) 訕妒態：女人貧賤時就嫉妒富貴的人，地位低時，就刻意訕笑，挖苦高位的人。

(42) 自媚態：女人喜現媚態來討好上面的人，偽裝道德來標顯自己。

戊、嫉妒破壞類

(43) 敗人態：女人喜敗壞他人將要成功的事情，也破壞修行人道德或戒律。

(44) 迷亂態：女人喜以自私的情態，欲態來迷亂周遭的人，用顛倒的語言和姿態來擾亂道人的視聽與道心。

(45) 嫉妒態：女人喜心中懷嫉妒，興起刺激和嚴厲的語言來誹謗，刺傷他人。

(46) 誹議態：女人喜在背後說人是非隱私，批判他人的錯誤，將過失推給他人。

(47) 謗淨態：女人喜到處去宣揚，誹謗依正道而行的清淨修行人，想要令他毀敗道德壞亂他的道心。

(48) 是非持迷態：女人喜憶念人的長短，傳遞是非，迷惑擾亂修道人，令彼等認識不清而破壞和合。

己、慳貪追悔類

(49) 望報態：女人喜約他人來一起發誓，若布施他人，卻又常常希求回報。

(50) 悔責態：女人喜布施，卻又無常的生起後悔，責備受他布施、及要他布施的人。誹謗有才華而不隨順她的人。

庚、含毒罵詈類

(51) 怨訴態：女人喜自怨自哀故作不幸狀，對人表達怨惱之事，並咒罵畜生以洩恨，或藉此諷刺他人。

(52) 蠱媚態：女人喜現嬌柔媚姿迷亂陷害有道德的人。

(53) 憎人態：女人憎恨他人勝過自己，不但嫉妒，還希望他早點死。

(54) 懷毒態：女人喜持毒藥作餌來毒害他人，懷毒在心故，心中不

平。

(55) 念惡態：女人喜牢記他人的過失，心中常存他人的惡事，不能真心原諒他人。

(56) 自用態：女人喜任性，自以為是，不聽他人善意勸告，用美麗不實的語言來諂媚他人，可是又不信任他人，內心殘暴，而喜怒不定。

辛、曠惱親里類

(57) 疏內態：女人喜對自己的親人苛薄疏遠，對關係疏遠的人，反而表現的很親蜜，於鄰居間，不識大體，將自己家中醜事，到處宣揚。

(58) 自是態：女人喜任性自以為是，煩惱刻薄，輕浮不安，不聽修道人的指導。

(59) 驕矜態：女人喜傲慢，貢高成性，敲擊捶打，無理取鬧，沒有

理由的嗔怒及高興，要使人摸不著頭緒而感怖畏。

(60) 貪欲態：女人貪心不能制止，驕縱自己所求，任情自用，現種種令人怖畏的威貌，亂說正法，以正法自居，以此來忤逆修道人。

(61) 多疑態：女人喜貪戀男女之事，故心裡常懷嫉妒、多疑，不能信任他人，慢慢的埋怨，嗔惱憎恨充滿心中。

(62) 恚怒態：女人喜歡現生氣，忿怒的樣子，為小事而亂發脾氣，態度踞傲放蕩，無有禮節，毫無謙遜，狂妄自是，自以為所說的是正法。

(63) 惡語態：女人喜以傷風敗俗，不堪入耳的話來諷刺誹謗他人，不知尊卑，口無遮攔，恣意漫罵。

(64) 無禮態：女人喜傲慢，任性自用，不知尊卑長幼，及身份差別。

(65) 惡對態：女人喜剛愎自用，以惡姿態，表情與怨恨的心來對待

他人，言語不合邏輯，沒有次第，前後互相矛盾。

(66) 癡笑態：女人喜無理由的癡笑，不知莊重，做事任性，不知事情可為不可為，為所欲為，不守法令。

(67) 御夫態：女人喜嚴管丈夫，不令與其他他人說話、消遣、聊天。

(68) 繚戾態：女人喜以乖違的身心來任性自用，不順心就以輕慢的語言來毀罵丈夫，出言不知謙遜謹慎和慚愧。

壬、詔詭害他類

(69) 危人態：女人喜以他人的危險來換取自己的安全，並視他人的危機為樂。

(70) 詛惡態：女人喜以詛咒，誣賴的話，來惡言中傷賢人，故作姿態，美言來惑眾，使迷亂道德。

(71) 諛諂態：女人喜詐詭，狡猾不實，以美言諂媚來迷惑他人，欺騙他人，並以為他人不自覺知。

癸、咒詛傷慈類

(72) 怨天態：女人貪得無厭，喜歡得取而討厭損失，得取便欣喜，損失便愁惱，破口大罵，怨天尤人，滿口的怨惱惡言。

(73) 咒詛態：女人喜罵詈冷熱，風雨的自然現象，及向炊具罵詈詛咒，貪瞋心一起就好殺生，沒有慈悲，以殺生為樂。

(74) 墮胎態：女人喜教其他的女人墮胎，不希望他人產子。

(75) 竊人隱私態：女人喜偷偷的在屏處，私下竊視，打聽他人的長短、好壞及富有與否。

(76) 調戲誤人態：女人喜調笑戲鬧，說些懈怠的話，必迷亂他人的心意而後止。

(77) 貪蓄態：女人喜貪心積蓄越多越好，無有厭足。

(78) 挑逗態：女人喜惱火丈夫，挑釁男子，令男子失去理智，無法

自我控制，藉此以引起男子的重視。

(79) 視穢態：女人喜把人家最難堪的事揭發出來，喜看別人不淨，以此貶低他人而沾沾自喜。

(80) 嘲笑態：女人喜嘲笑盲啞聾跛腳，五根不全的人，以取笑他人之殘障與惡事而自娛。

(81) 令困態：女人喜教人休去妻子，讓那離婚的人失去依靠而窮困。

(82) 幸災態：女人喜挑撥他人互相打擊，誹謗與傷害，令他們一同受到災禍與刑罰。

(83) 教鬥態：女人喜教人作惡、互相鬥諍、打官司，而受牢獄之災。

(84) 現威態：女人喜挑撥是非，引生禍害，任性大笑，內心狂亂顛倒，現種種欲態，令人見了心生淫念，並藉此狂傲及淫態，更加氣燄高漲，對追求他的人，予取予求，令智者見了都不由得要感歎說：女人實在可怕呀！

附錄三

八敬法與八十四態省校表

使用說明：

每日依此「省校表」，效「袁了凡」之精進，逐條檢校，過則懺悔，無則嘉勉。佛告阿難：「此態自是女人自作耳，女人能自滅者，即可得滅耳；滅者，是現世阿羅漢也。」願我發心自利利他之姐妹，深心學而持之。

一、每日省校之分類：

○：表清淨，身口意皆無犯。

♠：表輕犯，意業起惡身口未行，佛前懺悔

△：表正犯，犯已生悔，對首懺悔

×：表生惡，正犯無悔，放逸輕慢，眾中懺悔

二、半月評結之分類：

優—全○者。

甲—♠ 三個以下，其他全○者。

乙—♠ 三個以上，或△二個以下者。

丙—△二個以上者，

丁—× 出現者。

出家人八敬法省校表

佛曆 年 月（上旬 下旬）省校人：

佛告阿難：「假使母人欲作沙們者，有八敬法不得踰越，實盡形壽學而持之，自紀信解，專心行之，譬如防水，善治堤塘勿令漏失，其已能如是者可入我法律戒中也。」

8.	7.	6.	5.	4.	3.	2.	1.	
處下坐戒	二部懺戒	求教授戒	不謗舉戒	求自咨戒	不共住戒	敬僧戒	從受戒	1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
								13
								14
								15
								評結

女人八十四態省校表

佛曆 年 月(上旬 下旬) 省校人：

8. 綵 衣 態	7. 瓔 珞 態	6. 耳 珠 態	5. 丹 唇 態	4. 細 視 態	3. 脂 粉 態	2. 梳 頭 態	1. 摩 眉 態	
								1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
								13
								14
								15
								評 結

誦經功德殊勝行 無邊勝福皆回向
普願沉溺諸有情 速注無量光佛刹

回向

願以此功德 莊嚴佛淨土
上報四重恩 下濟三途苦
若有見聞者 悉發菩提心
盡此一報身 同生極樂國

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

佛曆二五五八年／西元二〇一四年三月
大愛道比丘尼經

恭印：一〇〇〇本

流水號：12143
書號：GH70-03

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) 23951198

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。(二) 利用傳真：(02) 23965959

(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—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

