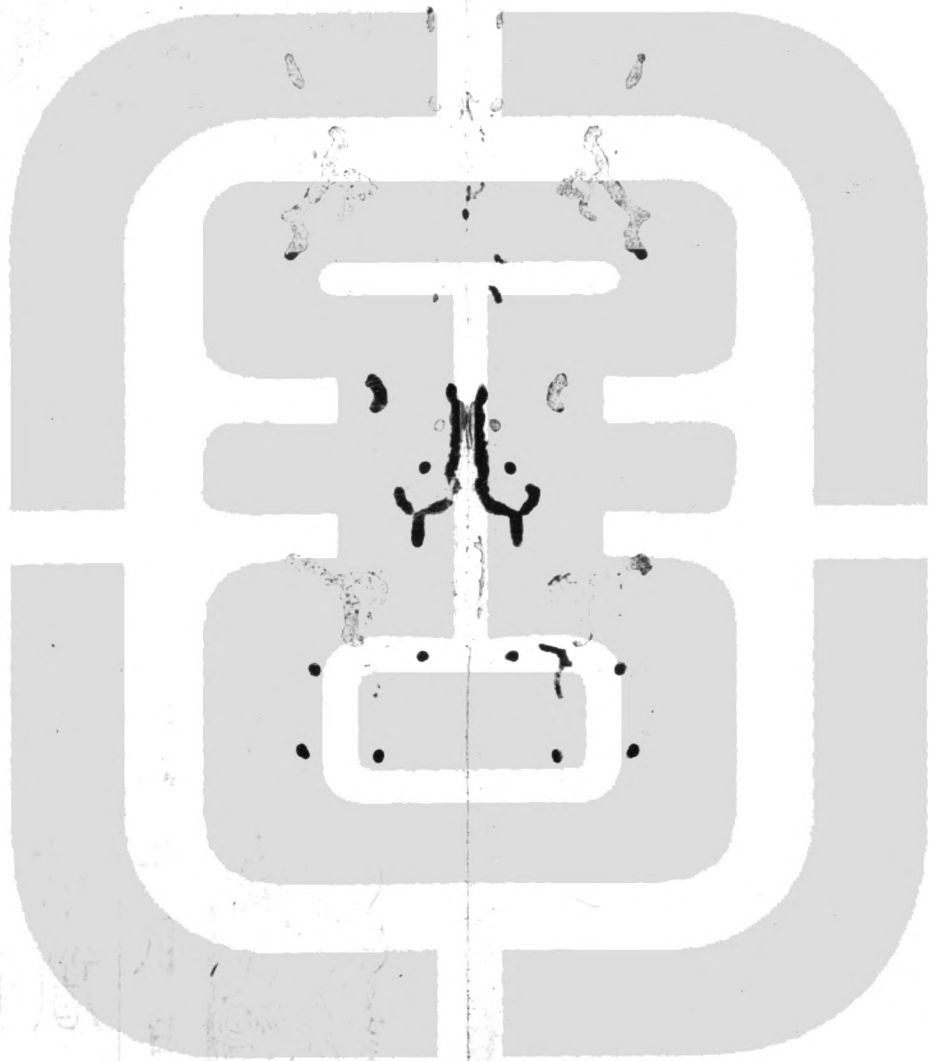

佛說諸法本經
佛說瞿曇彌記果經
佛說瞻婆比丘經

二百八十二
止九

49582

金剛院
轉
南
轉
昌

佛說諸法本經

佛說瞿曇彌記果經

佛說瞻婆比丘經

佛說諸法本經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛
 告諸比丘聽吾說諸法本對曰唯然天尊曰
 若有外道異學有來問者何謂法本當答言
 欲為諸法本何謂習更為習何謂同趣痛為
 同趣何謂致有念為致有何謂明道思惟為
 明道何謂第一三昧為第一何謂最上智慧

為最上何謂牢固解脫為牢固何謂畢竟泥洹為畢竟

如是諸比丘欲為諸法本更為諸法習痛為諸法同趣念為諸法致有思惟為諸法明道三昧為諸法第一智慧為諸法最上解脫為諸法牢固泥洹為諸法畢竟

諸比丘當學是常當有去家之想念非常想念非常苦想念苦非身想念穢食想念不淨想念無忘想念一切世間無樂想念知世間邪正想念則世間有無想念世間所習所取歡樂變失及其歸趣當如事以正見之之諸比丘念是為斷愛棄欲入正慧得苦際佛說

比丘念是為斷愛棄欲入正慧得苦際佛說
經已皆歡喜受行
佛說諸法本經

佛說瞿曇彌記果經

宋三藏法師

慧簡譯

聞如是一時婆伽婆在釋鞞瘦迦維羅衛城
及拘盧園中與大比丘衆俱受歲彼時大女
人瞿曇彌至世尊所到已禮世尊足却住一
面大女人瞿曇彌却住一面已白世尊曰惟
世尊可有是處女人得爲四沙門果不令女
人於此法律信樂出家棄家學道不止瞿曇

彌不須介女人不得於此法律信樂出家棄
家學道汝瞿曇彌常可剃頭被袈裟至竟行
清淨梵行於是大女人瞿曇彌爲世尊所制
禮世尊足遶世尊已離世尊還彼時諸比丘
爲世尊作衣世尊不久至釋鞞瘦當受歲受
歲竟三月作衣竟已成衣與衣鉢俱遊諸人
間彼大女人瞿曇彌聞諸比丘爲世尊作衣
世尊不久當至釋鞞瘦受歲受歲竟三月作
衣已成衣與衣鉢俱遊人間彼大女人瞿曇
彌聞已至世尊所到已禮世尊足却住一面
彼大女人瞿曇彌却住一面已白世尊曰惟
世尊可有是處令女人得四沙門果令女人

於此法律信樂出家進家學道不止瞿曇彌
不須令女人不應於此法律信樂出家棄家
學道汝瞿曇彌剃頭被著袈裟至竟行清淨
梵行於是大女人瞿曇彌已被世尊再所制
禮世尊足遶世尊離世尊還彼時世尊在釋
鞞瘦受歲受歲已竟三月作衣已成衣與衣
鉢俱遊於人間行大女人瞿曇彌聞世尊在
釋鞞瘦受歲受歲已竟三月作衣已成衣與
衣鉢俱至人村間行大女人瞿曇彌聞已與
諸老女人俱隨世尊後隨世尊後彼時世尊
次第遊行到那婆提住那婆提耆居舍彼時
大女人瞿曇彌至世尊所到已禮世尊足却往

一面大女人瞿曇彌却任一面已白世尊曰
惟世尊可有是處令女人得四沙門果不令
女人於此法律信樂出家棄家學道不止瞿
曇彌不須尔女人不得於此法律出家棄家學
道汝瞿曇彌剃頭被着袈裟至竟清淨行梵
行於是大女人瞿曇彌為世尊三所制禮世
尊足遠世尊已離世尊而還彼時大女人瞿
曇彌不洗足身有塵土身瞪瞶啼泣在門前
立尊者阿難遙見大女人瞿曇彌不洗足身
有塵土身瞪瞶啼泣門前立見已作是言何
以故瞿曇彌不洗其足身有塵土身瞪瞶啼
泣在門前立如是惟尊者阿難女人不得於

此法律不得信樂出家棄家學道汝瞿曇
住此間我當往至世尊所到已當白世尊於
是尊者阿難至世尊所到已禮世尊足却住
一面尊者阿難却住一面已白世尊言惟世
尊可有是處令女人得四沙門果令女人於
此法律信樂出家棄家學道不此阿難止不
須余女人不得於此法律信樂出家棄家道
道此阿難若於此法律女人得出家信樂出
家棄家學道者梵行者不得久存猶若阿難
有家多有女人少有男人寧廣有產不不也
惟世尊如是阿難若於此法律女人得出家
信樂出家棄家學道者梵行者不得久存猶
若阿難成就稻田成就麥田中門若有雷雨
爲不饒益彼因彼雷雨故令彼敗壞如是阿

若阿難成就稻田成就麥田中門若有雷雨
為不饒益彼因彼雷雨故令彼敗壞如是阿
難若有於此法律女人信樂出家棄家學道
者梵行者不得久存惟世尊大女人瞿曇彌
是有所益世尊母命終因此長養乳哺如是
阿難如是阿難此大女人瞿曇彌多有所益

我母命終此以乳哺長養我此阿難我亦饒
益大女人瞿曇彌彼依我歸於法歸於法歸
比丘僧於佛無疑於法無疑於眾無疑於苦
集盡道無疑具足信戒聞施具足智慧棄於
殺離殺不與取邪婬妄言至棄飲酒離飲酒
此阿難若有久依因於人歸於佛歸於法歸

比丘僧不疑佛不疑法不疑比丘僧不疑苦
集盡道具足信戒聞施具足智慧棄殺離殺不
與取邪媯妄言至棄飲酒離飲酒此阿難此
人有所作盡命衣被牀卧病瘦醫藥於彼人
不能報復次阿難女人當施設八重法令女
人不得犯女人當盡命持此戒猶若阿難巧
水底行若巧弟子入於深水中而施羅網於
中護水截水不令流如是阿難女人者當行
八重法令女人不得犯女人當盡命與戒俱
云何爲八此阿難比丘尼當從比丘求索具
足是爲阿難我施設女人初重法令女人不
得犯令女人當盡命與戒俱此阿難比丘尼

當從比丘半月禮拜禮節是為阿難我亦說
女人二重法令女人不得犯令女人盡命當
與戒俱此阿難若無比丘者比丘尼不得受
歲坐是為阿難我施設女人三重法令女人
不得犯令女人盡命當與戒俱阿難若比丘
尼若至受歲當與二僧俱以三事受歲見聞
知是為阿難我施設女人四重法令女人不
得犯令女人當盡命與此戒俱此阿難若比
丘不容比丘尼不得問比丘契經鼻貳阿毗
曇阿難若比丘聽比丘尼當問比丘契經鼻
貳阿毗曇是為阿難我施設女人五重法令
女人不得犯令女人當盡命與此戒俱此阿

難若比丘尼不得譏比丘見聞知阿難比丘
當譏比丘尼見聞知是為阿難我施設女人
六重法令女人不得犯令女人盡命與此戒
俱此阿難若比丘尼有所犯僧伽婆尸沙當
於二僧中當半月掃灑是為阿難我施設女
人七重法令女人不得犯令女人當盡命與
此戒俱阿難若比丘尼受具足至百歲當向初
受具足比丘接足禮之當恭敬承事是為阿
難我施設女人八重法令女人不得犯令女
人盡命當與此戒俱是為阿難我為女人施
設此八重法令女人不得犯令女人盡命與
此戒俱此阿難大女人瞿曇跡當與此八重

法俱者當於此法律學道當受具足為比丘
尼於是尊者阿難聞世尊所說善思惟念誦
習受持禮世尊足遶世尊離世尊而還至大
女人瞿曇彌所到已語大女人瞿曇彌作是
言已得瞿曇彌女人當於此法律信樂出家
棄家學道瞿曇彌世尊作是言當行八重法
女人不得犯女人當盡命與此戒俱云何為
八瞿曇彌比丘尼當從比丘求受具足是為
瞿曇彌世尊為女人初施設此一重法令女
人不得犯盡命當與此戒俱至此瞿曇彌若比
丘尼受具足百歲當向具足比丘接足作禮
當恭敬禮承事是為瞿曇彌世尊為女人施

設此八重法令女人不得犯令女人當盡命
與此戒俱是為瞿曇彌世尊為女人施設此
八重法令女人不得犯令女人當盡命與此
戒俱此瞿曇彌能與此八重法俱者當於此
法律學道受具足為比丘尼如是尊者阿難
當聽我喻智慧聞喻已知其義猶若尊者阿

止

諸法本三經同卷

難若刹利女若婆羅門女若工師女若庶人
女極澡浴塗香着白淨衣或有人作是念憐
愍欲有所益欲令安隱或以優鉢羅華鬘或
以瞻蔔華鬘婆師華鬘阿提牟多華鬘授與
之彼以兩手受之舉着頭上如是尊者阿難
世尊施設八重法戒當盡命頂受之汝大女

人瞿曇弥當於此法律學道受具足為比丘
尼於是大女人瞿曇弥於後時共諸耆宿比
丘尼衆與諸比丘尼上尊長老皆與俱共行
梵行共至尊者阿難所到已禮尊者阿難足
却住一面大女人瞿曇弥却住一面已白尊
者阿難曰尊者阿難當此比丘尼是上尊長
老皆行梵行此諸比丘是新成學道未久入
此法律未久此諸比丘當向此諸比丘尼如
長老當為作禮承事止瞿曇弥我當往至世
尊所到已當以此言白世尊令隨尊者阿難
於是尊者阿難至世尊所到已禮世尊足却
住一面尊者阿難却一面已白世尊曰惟世

尊今曰此大女以瞿曇彌與諸比丘尼俱海上尊長老皆行梵行來至我所到已礼我足却住一面大女人瞿曇彌却住一面已語我曰惟尊者阿難當知此諸比丘尼是上尊長老皆行梵行此諸比丘是新成學道不义於此法未久令此諸比丘當向此諸比丘尼如長老如長老當為作礼承事正阿阿當惟此言汝莫復作是言汝阿難當知如我所知一句不可解况復作如斯言此阿難女人不於此法律信樂出家棄家學道者婆羅門居士當以衣敷地以衣敷地已當作是言此諸沙門有戒行沙門當在上行沙門精進甚受我

等當於長夜得義饒益汝阿難若女人不於
此法律信樂棄家出家學道婆羅門居士當
敷頭髮著地當作是言令沙門在上行令沙
門在上住沙門戒行甚難我等當於此長夜
得義饒益若阿難女人不於此法律信樂出
家棄家學道者婆羅門居士當在道路手執
種種囊滿中物當作是言此諸賢當持此隨
意飲食我等於長夜得義饒益安隱此阿難
若女人不於此法律信樂出家棄家學道者
婆羅門居士當信彼諸沙門戒行當以手把
之入著己家種種施與隨諸賢取用我等於
長夜得義饒益安隱樂此阿難若女人不於

此法律信樂出家棄家學道者如此日月極
有威神極有威神極有所能彼戒行沙門所
有光明能勝於彼況復弊惡異學所能及阿
難若女人不於此法律信樂出家棄家學道
者遺法當住千歲今已五百歲滅餘有五百
歲此阿難無有是處不可容女人終不得五
事不得成如來無所著等正覺及轉輪王不
得爲釋不得爲魔不得爲梵無有是處可有
是處男子得五事得成如來無所著等正覺
得爲轉輪王得爲釋魔梵者可有是處佛如
是說尊者阿難聞世尊所說歡喜而樂

佛說瞿曇彌記果經

佛說瞻婆比丘經

西晉沙門釋法炬譯

聞如是一時婆伽婆在瞻婆恒伽卜法賴池
冰上彼時世尊十五日說戒在比丘僧前坐
世尊坐已觀諸比丘意之所念觀諸比丘意
之所念已夜初一分時坐默然住於是有異
比丘從座起一面著衣叉手向世尊白世尊
曰惟世尊夜一時已過世尊及比丘僧坐已
久惟願世尊當說戒彼時世尊默然住世尊
至夜半默然坐住彼比丘再叉手向世尊白

世尊曰惟世尊夜已過初時夜已過半世尊
比丘僧坐已久惟願世尊當說戒彼時世尊
亦默然住彼時世尊於夜半後坐默然住彼
比丘三叉手向世尊白世尊曰惟世尊夜已
過初時夜已過半夜已過半後明星欲出不
久當明星出世尊比丘僧坐已久惟願世尊
當說戒彼時世尊告此比丘曰我比丘衆中
有不淨者彼時尊者大目犍連亦在衆中會
衆中會已於是尊者大目犍連作是念世尊
爲說何比丘言衆中有一不淨我寧可作如是
像三昧正受以三昧意觀諸比丘意之所念
於是尊者大目犍連即如其像三昧正受以

三昧意觀諸比丘意之所念尊者大目犍連
即便知之世尊所爲比丘於是尊者大目犍
連從三昧起便至彼比丘所到已牽彼比丘
臂將出門外汝愚人去汝不應在此宿無有
比丘共汝住者汝今爲比丘外於是尊者大
目犍連牽彼比丘臂將出門外反閉門關門
已至世尊所到已禮世尊足却坐一面尊者
大目犍連却一面已白世尊曰世尊所說比
丘者言衆中有不淨我已牽彼比丘臂將出
門外汝愚人去汝不應在此宿無有比丘共
住汝今比丘爲是外惟世尊已過夜初分已
過夜半已過夜半後夜已欲曉明星出時明

星不久當出世尊比丘僧坐已久願世尊當
說戒汝目捷連彼愚癡人爲多受罪而觸
世尊及比丘僧若目捷連衆中有不淨比丘
如來說戒者彼愚人頭當破爲七分是故汝
目捷連從今日始汝等當共說戒如來不復
來說戒何以故目捷連此一愚人如是過已
過觀而觀屈伸卷舒持僧伽梨衣鉢而於他
梵行者自言是梵行此目捷連若人言是梵
行者若人作是念沙門爲幻沙門爲鹿沙門
爲刺沙門非言如是知已便棄著外何以故
恐壞餘淨比丘故猶若目捷連成就稻田麥
田若中有惡草生彼草根如麥根枝節葉實

亦如是未成其子當棄之目捷連若成子已
彼田居士便作是念此爲是壞麥子之草麥
之刺麥之鹿彼便拔棄者外何以故恐壞餘
淨麥故如是目捷連若有一愚人作是念過
已過觀而觀屈伸卷舒持僧伽梨衣鉢而於
餘梵行者自言是梵行者若目捷連他稱言
是梵行者彼若作是念此沙門壞此沙門刺
此沙門鹿此沙門非言彼知已便棄者外何
以故恐壞餘淨比丘故猶若目捷連彼田居
士於冬月時治大穀藉若彼穀所有堅固住
者一向皆離去謂所有若草若葉彼揚者風
中一向吹去彼田居士執掃帚在中是目捷

連若愚人作是行過已過觀穀故如是目捷
連若一愚人作是行過已過觀而觀屈伸卷
舒持僧伽梨衣鉢而於他梵行者自言是梵
行者若目捷連他稱是梵行者他作是念此
沙門壞此沙門鹿此沙門刺彼知已棄著外
徇以故恐壞餘比近故猶目捷連彼田居士
欲求水欲通水執利斧入於林中彼執斧
斲樹謂彼所有樹堅固住而不可入謂所有
枯樹打已斧則陷入田居士截其根截根已
通其中通其中已便作木笕通水如是目
捷連或一愚人作如是行過已過觀而觀屈
伸卷舒持僧伽梨衣鉢而於他梵行者自言

是梵行者若目捷連他稱言是梵行者彼作
是念沙門壞沙門鹿沙門刺沙門非彼知已
棄著外何以故恐壞餘淨比丘故說偈言

共止及當知 惡求及瞋恚 恚恨不捨貪

不棄幻諛諂 在人詐言息 自說是沙門

自作諸惡行 惡覘非是樂 多作諸妄言

如是知彼已 悉不與會 擯棄不共止

知時具淨行 分別誰言已 非息言沙門

惡行擯棄已 不與惡共止 數數及日日

悉皆共會集 當棄此苦際

佛如是說彼諸比丘聞世尊所說歡喜而樂

佛說瞻婆比丘經九

諸法本經 不出字

瞿曇彌記果經

瞪瞞

上直陵反又丈證反

乳哺

下音譏居依

瞻蔔

上之廉反下蒲比反

瞻婆比丘經

總嬖

下音遠反

穀積

下子掃帚

下之陷去聲

筭函

上反

擯棄

上必斲

音卓

