

毗尼母經卷第一

此第十一卷猶一

勝犯戒賊

失譯今附秦錄

母義今當說 汝等善聽之 是中文雖略
廣攝毗尼義 依初事演說 智慧者當知
一切經要藏 皆總在此中 律藏外諸義
母經中可得 律義入此經

如衆流入海

毗尼外諸義 如母經中得 一切諸經義
隨意皆能解 律能滅疑惑 如衆經定說
佛所制諸戒 皆在此經中

問曰何故名母經智者說曰此經能滅憍慢
解煩惱縛能使衆生盡諸苦際畢竟涅槃故
名母經毗尼者名滅滅諸惡法故名毗尼今
當說母經義母經義者能決了定義不違諸
經所說名爲母經此中解二種經一比丘經
二比丘尼經一切諸聚後當廣說初十人制
戒因緣增一中義皆入此經中因初因緣得
知初事斷人疑心衆經中義不復惑也若比
丘欲善持毗尼母經中定解能速除生死亦

受具足義今當說何故名受具足智慧人受
具足已不犯所求成就故言受具能成就義
名爲受具以是義故成就衆善名爲受具復
次能專心持戒故言受具能使成沙門義故
名受具能使人成就意淨法故名爲受具能
成就寂滅法故名受具又成就比丘法故名
受具於此律中知見達解觸證得知名爲受
具有能成就比丘五種受具名爲受具何者
五一者善來比丘即得受具二者三語即得
受具三者白四羯磨受戒名爲受具四者佛
勑聽受具即得受具五者上受具何故名爲
止受具佛在世時不受戒直在佛邊聽法得
阿羅漢名上受具是名比丘五種受具比丘
尼亦有五種受具一者隨師教而行名爲受
具二者白四羯磨而得受具三者遣使現前
而得受具四者善來而得受具五者上受具
能成就不作一切諸惡是名受具又於毗尼

藏中選擇是非能信行故名爲受具又能成就斷五蓋法名爲受具有能除覺觀亦名受具能捨愛著禪心亦名受具苦樂憂喜以能捨故名爲受具能遇四空定故亦名受具能知諸相滅亦名受具又受三歸五戒亦名受具又受八齋法亦名受具又受沙弥十戒亦

猶二

二

名受具又分受戒名爲受具又能白業觀者亦名受具成就種性地故名爲受具云何名

種性地有人在佛邊聽法身心不懈念念成就因此心故豁然自悟得須陀洹須陀洹者善法之種性也四果四向第八地見諦地薄地離欲地已作地乃至無師獨覺皆名受具

猶一

三

見苦不怖少欲知足得大人覺云何名爲得於大覺如佛所受行於毗尼故名爲覺

云何名欲如佛翹慙不倦故名爲欲又復明欲繫念在前如佛覺無異以是義故名爲欲也何故名觸得定故名觸得善得惡亦名爲觸云何名證不放逸故名爲證證言知義如

成就六度亦名受具善語亦名受具從智慧受具乃至善語受具皆名受具

復欲廣說何等人應得受具若有善男子善女人無障清淨皆得受具夫障有三種業障報障煩惱障清淨人者聽其出家剃除鬚髮著法服受三自歸十戒乃至白四羯磨受具

佛覺也此中何者是善來比丘受具如尊者阿若憍陳如當余之時世尊遊波羅捺尊者阿若憍陳如見法得法證法深解法性即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地合掌作禮白佛言世尊唯願如來聽我出家修於梵行世尊告曰善來比丘聽汝於我法中修於梵

當使出家者知四墮法不可犯也依四依止盡壽形受受行乃至梵行營事得出家法得法證果受樂大功德成就是餘衆事應問和上阿闍梨和上阿闍梨應教毗尼中所應作不應作又復勸與諸同學同業同行一切善法莫相違返何故與受具者欲使得五通樂

行盡於苦際此阿若憍陳如即得出家即得
具足如來言已身上所著婆羅門服乃至鬚
髮即皆墮落沙門法服自然在身威儀庠序
手執應器如二十年學法者也

尊者阿鉢祇婆毘跋提伽摩訶男等亦如阿
若憍陳如也
耶修陀同侶四人

毗摩羅修婆俟富那伽惰梵跋提耶奢童子
同侶有五十人 弥極同侶亦五十人

那羅陀摩那婆跋陀跋期同侶五十人優樓
頻耆迦葉那提迦葉加耶迦葉比等走衆千

人優波提舍駒律陀而爲上首徒衆二百五十人如此等皆豪貴巨富本是外道出家佛

已出世受悟時至皆來諸佛求欲出家最後

其所得果皆是無學後邊身者何以故如來
門羅如此等皆是善來比丘也

自神口所說故余餘人邊不能得也問曰世

真作以刀與杖力加砍羅伽至婆梨伽富迦
羅婆利伽使善來出家答意如此婆醯有障

道業是故不得善來出家富伽羅婆利伽者
此人現身無無學因緣故不得善來出家以
是義故雖俱在佛邊不得一切善來出家也
三語受具者尔時世尊告諸比丘吾於人天
羅網時皆得解脫汝等於此網中皆得解脫
尔時惡魔聞佛此言即語佛言於人天羅網
不得解脫諸比丘亦不得解脫佛即說偈答曰
世人於五欲第六意識受吾已離諸欲
惡魔汝自墮
惡魔聞此言已知佛達其未離欲故慚愧憂
愁不樂忽自滅去佛告諸比丘汝各各二人
共詣諸方教化莫獨去也諸比丘即去彼土

也余時諸比丘生疑云何三歸即是出家即是具足佛爲說曰歸依佛歸依法歸依僧即是出家第二歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟即是受具以是義故出家受具成就也有人復更生疑何故優婆塞受三自歸及以沙弥乃至八戒皆受三語何故不名受具也佛說曰此二義各異優婆塞者不止在三歸更加五戒始得名爲優婆塞也沙弥乃至八戒亦復如是三語受具者與此爲足更無所加故言受具所以無所加者三歸有二種一者爲受五戒十戒八齋故受三歸乃至爲受二百五十戒故受三歸二者直受三歸所以余者當余之時佛未制二百五十戒乃至八齋以是義故直說三歸得受具也佛制不聽三語受戒已後雖有二語不成就也佛所以後時斷三語受戒者因一病比丘是故斷也於時阿若憍陳如即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊我等云何得

猶一

五

知三歸三語受具佛告憍陳如若人求出家者當剃除鬚髮教作如是言我今盡形壽歸依佛法僧乃至說我今依佛出家婆伽婆是也尊者憍陳如聞佛所說三語受戒心開意解即退坐禮佛而去尊者阿若憍陳如遊行到毗梨耆國展轉復到毗舍離毗舍離中有毗梨耆人二國族姓子合在一處一名羯踰遮五名遮賴遮六名毗陀跋遮七名跋陀八名修跋陀遮九名耶奢十名移須多羅十一名阿利耶此諸人等皆生念言阿若憍陳如於大沙門法中出家行於梵行此是大智見者乃能隨學必有妙法我等何爲不就其出家學妙法也彼所修行我等亦共修行余時族姓子共論議已即便相將詣憍陳如所頭面禮足却住一面白尊者言唯願大德聽我等於如來法中出家修於梵行阿若憍陳如

即受其言聽其出家爲說三語受戒受戒已
即共相隨詣於佛所頭面禮足却住一面尊
者憍陳如即白佛言此諸族姓子等求欲出
家爲其三語受戒爲得戒不佛告憍陳如此
諸人等三語受戒具足成就善得其戒何以
故過去諸佛亦曾與此三語受戒未來諸佛

亦當與此三語受戒我今現在亦同彼也是
故得有三語受戒白四羯磨者何以要現前
白四羯磨而受具者解云當於尔時佛住王
舍城優樓頻羅迦葉等師徒已出家竟有一
病比丘無供養者病困篤已即便命終諸比
丘等見此比丘病篤命終一無看病者二無
弟子二俱無故苦惱如是往白出尊佛即集
諸比丘僧從今已去斷三語羯磨於十僧中
白四羯磨聽使受具如是一一受戒皆如上
說廣應當知爾時有一惡比丘度人出家出
家者即於師邊生疑往白世尊出尊問言汝
先未受戒時生疑不答言不也佛言汝已得

猶一

大

具足戒也復有一人求師出家受具足戒得
受具已心中生疑疑師不清淨爲得戒不往
白出尊出尊問言汝先知師不清淨不受戒
者言不知也又復問言汝先知不清淨師邊
受戒不得戒不答言不知佛言汝便是得具
足戒也復有一人求師出家師即爲受具足
後心生疑往白出尊出尊問言汝先汝知師
破戒不答言知也又復問言汝先知不清淨
師邊受戒不得戒不答言知也復更問言汝
先知汝師受戒時得戒不答言不知也佛言
汝便得具足戒也又復一人求師出家師即
與受具足後心生疑往白出尊出尊問言汝
先知汝師破戒不答言知也又復問言汝先
知不清淨師邊受戒不得戒不答言先知復
更問言汝先知汝師師邊受戒不得戒不答
言知也佛言三事皆知受戒不得也以是義
故名爲白四羯磨云何名爲勑聽受具當於
余時佛在舍衛國毗舍佉鹿母園中堂上問

蘇陀耶沙彌義沙彌解義如佛所解稱如來
意佛即告言汝從今已往若有疑惑恣汝來
問亦即與戒即得具足故名勑聽受具云何
上受具如有一人盡一切滿未滿二十已受
具足即於比丘法中自生疑心同住諸比丘
知其生疑往白卅尊世尊語此漏盡比丘汝

猶一

數胎中年乃至閏月皆數滿不答言不滿佛
即問諸比丘此比丘得阿羅漢耶諸比丘白
佛得阿羅漢佛言此是上受具也又復告言
後受戒者聽數胎中年云何比丘尼五種受
具隨師教而行名爲師法受具當於

余時佛住釋種園中時摩訶波闍波提僕曇
彌與五百釋種女來詣佛所到已頭面著地
禮佛足白佛言出尊我等女人於佛法中得
出家不佛言吾不欲聽女人出家聞此語已
低頭泣淚而去世尊後時從釋種園向舍衛
國祇洹精舍擣曇彌五百女等聞佛向祇洹
精舍心懷悲惱自慨其身不在佛法之次各

自剃頭著法服隨佛後而去到祇桓精舍在外而立見尊者阿難阿難即問母及諸女言優婆夷等何爲剃髮自著法服顏色憔悴而不悅乎母及諸女即答言所以不悅者但卅尊不聽女人出家是故憂色也阿難言且止當爲白卅尊阿難尋入即啓卅尊是優婆夷等求欲出家願卅尊聽許佛告阿難吾所以不聽女人出家者如卅人家男少女多家業必壞出家法中若有女人必壞正法不得久住阿難重白佛言女人於佛法中修梵行得四果不佛告阿難能修梵行其志不退亦可得耳阿難復白佛言唯願卅尊聽女人在佛法之次佛告阿難女人能行八敬法者聽其出家若不能者不聽在道所以爲女人制八敬者如人欲度水先造橋船後時雖有大水必能得度八敬法亦如是怖後時壞正法故爲其制耳佛告阿難汝今爲女人求出家後當減吾五百歲正法何難聞此之言憂愁不

樂即出外問諸優婆夷等佛說八敬之法能奉行不諸女聞此語已內懷歡喜即請阿難還白出尊我等今日蒙出尊施法當奉行之譬如有人沐浴香湯莊飾已竟更有人來以華鬘莊其頂上我等今日亦復如是阿難以此之言即啓世尊出尊言此等已得受具是

猶一

八

名師法受具白四羯磨受具者如上病比丘經中所說遣使受具者如上比丘尼經中所說云何名善來比丘尼受具當於余時世尊在舍衛國摩登祇女來到佛所頭面著地禮世尊足退坐一面佛即爲說法深悟法性得須陀洹果求佛出家世尊告曰聽汝於我法

中善修梵行盡諸苦際佛言已訖頭髮自落法服應器忽然在身威儀詳序如父服法者是故名爲善來受具

上受具者盡諸有漏成阿羅漢如上沙弥雖未滿二十得阿羅漢故名爲上受具此比丘尼亦復如是是名上受具比丘尼五種受具

竟立善法上受具者余時王舍城中有婆羅門名尼駒陀錢財珍寶巨億無量此婆羅門家生一子字畢波羅延父母種性清淨諸婆羅門所有經書無不悉達乃至大人之相亦能達之此畢波羅延童子父命終後家中有碎金九十六斛錢有八十億勒沙十萬一勒沙也奴婢僕使有千衆落其婦字跋陀顏貌殊特世之無類故能割愛斷貪捨之而去默生此念世間若有應真羅漢者就之出家詣彼苦行仙人林中修於梵行作是念已故能割愛斷貪捨之而去詣彼苦行仙人林中二年茹菜食果飲清流泉修於梵行得諸禪

猶一

九

心成就五通世尊余時現出於世在鹿野苑初轉法輪僧已成就與大比丘衆千人俱如此人等皆是耆舊長宿國之所重諸根寂靜皆是漏盡解脫者也世尊與諸比丘展轉遊行到摩竭提國入苦致林中在尼拘樹王下住余時世尊以佛眼觀於世間何等衆生生於

世間少諸煩惱有大神力能堪聽受吾所說法如來見畢波羅延童子在優陀林中見已即生此念是人堪受吾之正法尔時世尊欲度畢波羅延童子故與千比丘俱從摩竭提國向多子塔到已在樹下止住一日於此林中佛神力故光明照曜林樹炎赫而皆大明譬如秋月無雲翳日如來光明亦復如是此童子十二年已自然生心欲向多子塔經涉嶮難山谷林藪到多子塔到已見此林中光明殊特與世超絕默自生念此中或有諸天釋梵大力神仙師子王等是故此林有異瑞相畢波羅延童子漸漸前行見如來足跡有一千輻相輪具足分明白即尋跡前行遙見如來諸根明淨顏貌殊特衆相具足儼然而坐童子即時衣毛皆堅生於信心內自默念本出家時心中所期今此是也諸天即復唱告語言不須疑也此童子復見諸比丘繫念坐禪即生念言本所求者今乃得見直前詣佛到

已頭面著地以兩手摩佛足口復嗚之自云我姓迦葉字畢波羅延童子如是三稱尔時世尊告諸比丘若有煩惱結漏未盡非一切智亦非人師受成就善法人禮者頭破作七分吾今實是煩惱結漏盡者爲一切人作福田者慈愍衆生者亦是一切智者是故受此童子禮也尔時世尊告童子言汝今已具足供養信心成就可退坐一面童子即受告勑禮佛足已退坐一面尔時世尊爲彼童子種種因緣巧說諸法示教利喜童子即悟法得道獲須陀洹果即從座起合掌作禮前白佛言世尊是我師我是聲聞弟子佛即爲童子
說如是言當於四念處親近修行廣演乃至八聖道亦如是佛告童子言汝入諸族姓子聚落心莫染著猶如月照世間無所染著汝入諸聚落心無染著亦復如是如蜂採華入諸聚落亦應如是童子如真陀羅童子喻當捨恃姓財德之心應當謙下入於聚落如牛

猶一十

群中大牛自恃角峰慢於餘者後時別角慢心都息汝入聚落心無染著亦應如是佛告童子內六入莫取想封著繫縛心也外六入乃至中六識亦如是色陰亦不應封著取想乃至識陰亦如是眼耳鼻舌身意及外六塵得覺觀意觀亦應如是不取想也譬如空中

水滸滸滸相尋無有滯礙觀十八界十二入五陰等不取著心無罣礙亦復如是善男子汝如此應學童子白佛言奉世尊教爾時童子聞佛世尊引諸譬喻種種說法即悟取解童子受法已即從座起遙佛三匝禮佛而去到一樹下端身繫念佛所說法七日七夜至八日朝諸漏已盡三明六通具八解脫證阿羅漢果得阿羅漢果已往至佛所頭面著地禮佛已却坐一面白佛言世尊我先聞如來所說法七日七夜至八日朝諸漏已盡心得解脫得三明六通獲阿羅漢果譬如有人說言有一大象高於七肘復有一樹高六肘半

僧

士

說言此樹能蔭象者無有是處若有得羅漢果三明六通及八解脫能過我者無有是處佛告迦葉善哉善哉迦葉如汝所說汝於我所說法中種種諸喻深悟無生得阿羅漢果即是受具足戒也爾時世尊因是事故集諸比丘告言我先爲迦葉說如此法汝等今日

音修行之佛復告諸比丘從今已去聽汝等立善根上受具佛告諸比丘過去諸佛未來諸佛皆立善根上受具我今亦復如是是名立善根上受具也爾時尊者迦葉即從座起偏袒右肩右膝著地合掌禮佛白佛言世尊我等於如來法中任何等法修何等法行法之人有何差別佛言善哉善哉迦葉汝之所問甚善如泉涌出不可窮盡所問住修乃至著別言辭義理所問無滯佛告迦葉四聖種是住處十二頭陀名爲行處盡諸有漏名爲差別迦葉白佛言四聖種十二頭陀乃至漏盡解脫當頂戴奉行若長者若長者子沐浴

香湯以上衣服而自莊飾更有人來以好華
鬘繫其頂上我等亦復如是頂戴如來所告
勑法佛告迦葉汝云何復住四聖種中迦葉
白佛一者隨前所得糞掃衣以爲足想二者
見前人所著糞掃衣亦讚歎之三者自見所
著糞掃衣不自恃譏彼四者得飲食乃至病
瘦湯藥隨所得以爲足想又復不自恃譏彼
又於他人不生此念被人勝我被人不如我
復不念言被人似我此人不似我復不生心
此人卑我被人不卑我復不念言被人妙我
被人不妙我世人皆與上相違而我如上也
佛告迦葉四聖種住應如是學迦葉云何復
欲行十二頭陀迦葉白佛言一者常自行空
閑靜處分當讀彼閑靜之處二者乞食三者
糞掃衣四者若有瞋心止不食滅已乃食五
者一坐食六者一時受取七者常塚間行八
者露地坐九者樹下坐十者常坐不卧十一
者隨得敷具十二者齊三衣如此等法皆應

借一

十二

讚歎亦不自恃譏彼乃至少欲衆具知足衆
具廣示於人佛告迦葉善哉善哉如汝所言
行十二頭陀正應如是佛復告迦葉汝可隨
吾按行林敷迦葉答言奉世尊告佛起而去
迦葉即捉坐具著肩頭隨世尊後迦葉隨佛
如師子子隨大師子尔時世尊隨道而行到
一樹下告迦葉言汝可爲吾於此樹下敷座
迦葉即奉告揲僧伽黎四揲敷座如來就坐
迦葉禮佛足世尊以右手按座告迦葉言此
座甚柔軟迦葉言世尊此座寶柔軟此衣是
弟子初世家時衣此衣新時價直迦尸一國
今價已退可直半國唯願如來納受此衣佛
告迦葉吾憐愍汝故受此衣汝受持何等即
白佛言我當取迦尸迦草糞掃衣中最下者
求覓受持佛告迦葉善哉善哉汝受持迦尸
迦草糞掃衣者多所利益多所安隱尔時世
尊與大比丘僧千二百五十人俱次復遊行
摩竭提國夜致林中善立摩拘陀樹王下坐

尔時六群比丘於靜房中共談迦葉不如阿若憍陳如等善來受具亦不如毗舍離跋祇子比丘三語受具亦不如婆盧波斯那比丘白四羯磨受具此非受具者也

云何與諸比丘同共布薩羯磨世尊爾時在樹下以天耳聞諸比丘在屏處論佛告迦葉

續一

三

爲吾取水迦葉即持鉢向池取水六群比丘見迦葉來到六群即逆語言汝非如五人憍陳如等善來受具亦不如毗舍離子三語受具亦不如婆盧波斯那白四羯磨受具汝非受具云何與諸比丘同共布薩羯磨迦葉即答諸比丘言世尊爲我在多子塔建立善法上受具竟說此言已即持水來到佛所奉佛斷貪出家求道世間若有弟子師者唯佛是也云何六群謗言不受具也又復更言世間衣服偏袒右肩頭面著地禮佛足合掌白佛言六群比丘見向說言汝非善來受具復非三語受具亦非羯磨受具云何同僧法事弟子答諸比丘世尊爲我在多子塔建立善法

上受具汝等當詣佛諮詢取足得與不得隨佛所說當受行之尔時世尊爲欲斷未來諸比丘謗毀心故告阿難言汝往到王舍城此城中若有諸比丘盡集在大僧坊中阿難即受教而去至彼即集諸比丘在大僧坊衆僧集已即來白佛僧已集竟世尊自當知時尔時世尊即詣僧坊安詳就座右脇而卧如象王觀諦視迦葉尔時迦葉從座而起右膝著地頭面禮佛胡跪合掌白世尊言本在家時父終亡後粟金有九十六斛金錢有八十億勒沙自妻顏容傀偉世之無匹內自思惟若有真阿羅漢者當受之出家思惟已即捨愛

家父在時用二十億金錢娉妻一日三時隨時易服未曾有乏乃至病瘦醫藥及離世八法恃姓豪貴不曾經心雖娉其妻各修梵行未曾有毀迦葉白佛言世尊我過去世緣以食施辟支佛故從是以來當樂出家求涅槃解脫佛自證知何以故心中常自怖畏流轉

猶一

十四

五道受於生死世尊我初至多子塔林中始見如來即生此念此即是本出家時所求師也何以故我於過去諸佛生於信心今見世尊生於信心等無有異尔時世尊告諸比丘若有煩惱結漏未盡非一切智復非人師受此成就大士禮者頭破作七分吾實是煩惱惑累無明闇障皆已永斷知一切法爲人作師是故受此人禮尔時迦葉即白佛言諸比丘雖如此謗亦無憂惱世尊今時雖復種種讚歎之德亦不欣悅何以故我觀能讚所讚是二皆空所以者何我得一切無我無人諸法空觀故從尔時世尊在多子塔爲我說月

光喻水滯喻已來心心相續常念此法更無餘想所以尔者常擊心在於善法不隨餘念世尊我未見佛時十二年中常觀地水火風及與三界皆作空想況於今日遇世尊說法有餘心想亦復無有三世見聞覺知豈於六群生異念乎世尊爲我說四聖種已來我亦不取味觸之想見此陰身如四毒蛇行四威儀心不與俱何以故尔久知此是過患之本觀此五陰念念生滅亦如五拔刀賊觀色集色滅受想行識識集識滅觀六入空聚落中五拔刀賊觀於無我世尊我觀此身如器盛不淨流出於外身隨身觀世尊我觀此心無常迅速如野馬疾風心隨心觀我觀受苦生滅代謝如水流燈炎受隨受觀我觀法無我屬諸因緣法隨法觀世尊我於如來所說法中無有錯謬當頂戴奉行世尊我於尔時王舍城千二百五十僧中衆僧行籌唱言誰是應真可捉此籌我於尔時即拔此籌若不遇

猶二

十五

如來出世應得辟支佛而入涅槃所以余者
曾於諸佛父種善根我於余時在畢波羅石
窟中卒遇小患世尊故來問疾但窟小身大
我即以手舉此石窟令大世尊即入爲我說
苦空法也余時我在畢波羅窟中入火光三
昧是時帝釋梵王來禮我足復有一人捉刀
欲害我我從定出觀此二人平等無異復言
我在大衆及與私房威儀無異佛告諸比丘
威儀進止當如迦葉我雖聞此言不以喜悅
迦葉復言我夜經行及中時乞食意中生念
夜短中逼舉目上看日月皆住不行諸天變
爲人身前後圍遶供養於我我於余時於此
事中都無歡喜奇特之心我於王舍城中與
千二百五十比丘俱集一處行籌唱言如來
滅後誰能持佛法我於余時即拔此籌所以
余者於論中辯才無制御者是故拔籌若有
正問於五欲中誰不重染應該說我是何以故
於三有中善得解脫故

若有人問於根力覺道誰能成就我於此中
能師子吼何以故於一切苦集滅出離知味
知過如實見之欲如火坑乃至喻於鋒戟欲
之過患亦復如是我無愛貪永已絕矣心緣
解脫涅槃速疾如山頂水捨於有漏如棄涕
唾我以廣修四念處乃至八聖道於八解脫
定自在出入我於神通自在無礙世尊我於
衆生有漏無漏種種諸心皆能悉達我知衆
生過去無量宿命世尊我以天眼過於人眼
見衆生生彼死此皆悉見之我盡諸有漏心
得解脫慧得解脫迦葉言諸比丘及餘六群
大德莫謂我自歎其德所有功德皆已捨之

○
廿一
○
十六

況復其餘虛假之名所以說者爲欲利益長
夜諸衆生故佛告迦葉善哉善哉迦葉汝所
利益事除吾一人其餘聲聞無能及者汝可
爲諸六群愍其癡故當與懺悔

余時優波離即從座起偏袒右肩右膝著地
合掌禮佛問世尊言一切諸佛皆建立善法

上受具不佛告優波離非一切諸佛皆建立之所以立者爲五濁衆生建立之耳五濁者所謂劫濁命濁衆生濁業濁煩惱濁過去未來諸佛亦復如是我今五濁惡世是故制之優波離問佛幾處得建立善法上受具滿足佛告優波離五處滿足何等爲五一者最後邊身二者婆醯破羅伽至婆勒伽先得須陀洹果者是三者隨順蘇陀夷諸漏已盡心得解脫四者難陀放牛兒五者今迦葉如來授具戒非餘聲聞優波離此五處建立善法上受具而得滿足世尊有幾處白四羯磨受具而得滿足佛言有五處而得滿足一者和上如法二者二阿闍梨如法三者古僧清淨四者羯磨成就五者衆僧和合與欲優波離此五處不成就不名滿足此中有四種受具從善來乃至白四是也比丘尼亦有四種受具一者如摩登耆女是二者師法是三者遣使現前是四者白四羯磨是勑聽受具上受

僧一
十七

具此二皆作建立善法上受具名說比丘尼上受具亦建立善法上受具名說是名受具不受具者異於上受具名不受具若聲聞用善來語授人戒者不成受具用三語授人戒亦不得受具白四羯磨唱不成就者亦不得受具非法僧亦不得受具何者名非法僧不受具非法僧亦不得受具何者名非法僧不就戒場先羯磨後白又復更作餘羯磨皆名非法僧離佛離法離比尼受具亦不得具年不滿二十不得受具若受亦不得具若無和上若二和上若三乃至衆多作和上亦不得受具若受戒者若和上隱身不現亦不得受具十數衆僧雖滿若一隱不現若受戒者不現亦不得受具外更不結大界直結小界亦不得受具若和上衆僧受戒人互在界內外亦不得受具有十三種人不得作和上受具若在家受優婆塞戒若毀破一有受八齋毀一若受沙弥十戒毀一如此人者後出家亦不得戒亦不得作和上二者若出家在家破

比丘尼淨行亦不得作和上三者爲衣食故
自剃頭著袈裟詐入僧中與僧同法事此亦
不得作和上四者若有外道人於佛法中出
家後時厭道不捨戒而去從外道中還來欲
在法中佛不聽此人在於僧中亦不得作和
上五者黃門不得作和上六者殺父七者殺
母八者中佛身血九者殺真人羅漢十者破
和合僧十一者若非人變形爲人者名爲非
人十二者若畜生道變形爲人者十三者二
根人如是十三種不住作和上何以故是人
無戒故

十六 未

猶一

毗尼母論卷第一

詰反呼活 耸正下 愛正下 眇正下 黑正下 驛正下 色陰正下 色陰正下

翹反 憊正上 悴正上 姮正上 菩正上 菩正上 菩正上 菩正上

蟻螺上同 慨正下 慨正下 慨正下 慨正下 慨正下 慨正下

法丘正下 俗正下 俗正下 俗正下 俗正下 俗正下 俗正下

法丘正下 俗正下 俗正下 俗正下 俗正下 俗正下 俗正下

按按又古跋祇上音渠支反 屏處餅上音棄弃反
用脇脣二同業反 倪偉上公回天反 匹及二同及 婦并
天鋒戩上音牟居逆反 迅私下反 閨謬苗幼反 遍波力拂
湊音普二同 婆薩下呼芳反

平江路磧沙延聖寺比丘志拔伏觀本寺刊雕大藏經板發施

中統鈔柒拾定助刊經文所集功德上酬

佛祖深恩下報生成之德仍伸莊嚴

先師肅堂監寺穆公增崇品位大德十年七月日意願

毗尼母經卷第二

失譯今附秦錄

猶二

尼遣使受戒中佛在世時唯有一女得所以
得者但此女顏容挺特世所無比若往者恐
惡人抄掠是故佛聽今時若有如是比者可
得遣使受戒其餘一切要現前得具不現前

徐仲文