

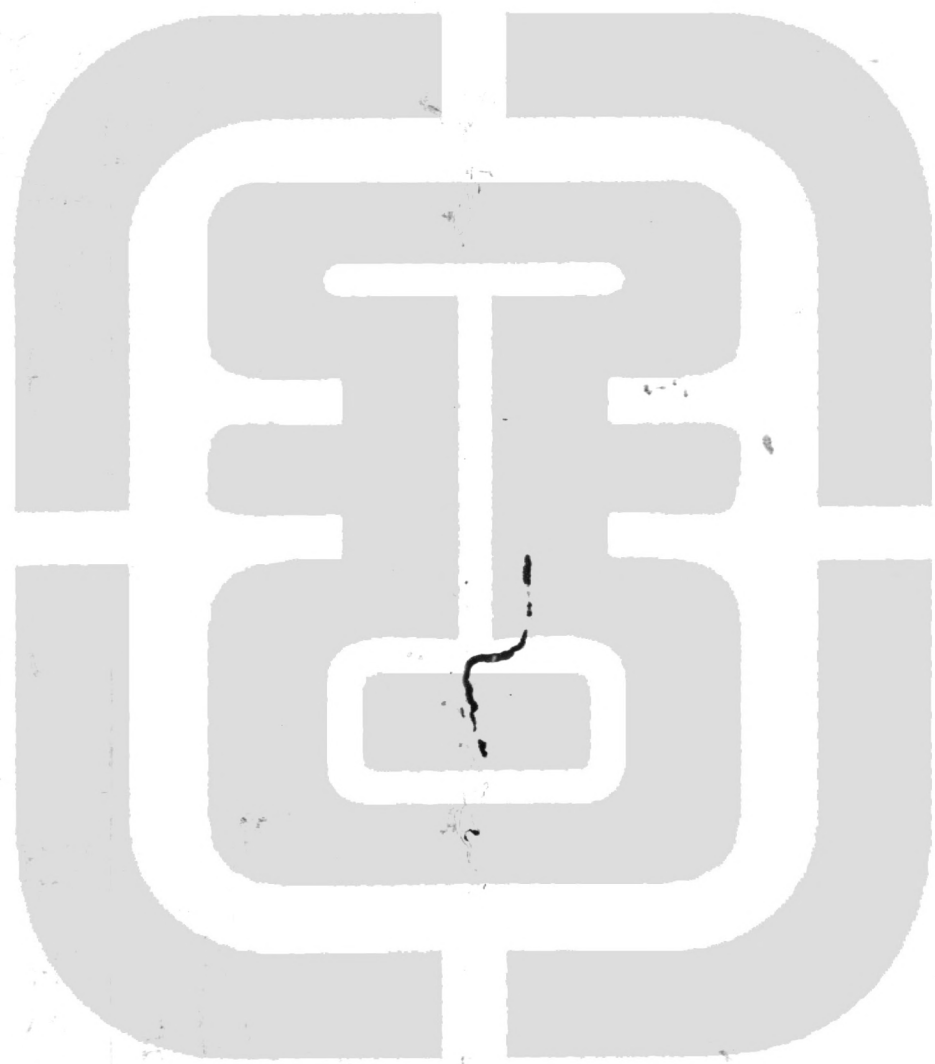
毗尼母經

才一

三百四十九
猶一

50220

毗尼母經卷第一

失譯今附秦錄

猶

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

皆摠在此中

律藏外諸義

母經中可得

律義入此經

如眾流入海

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

如眾經定說

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

解煩惱縛能使眾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
勝犯戒賊

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
勅聽受具即得受具五者上受具何故名爲
上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過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彌十戒亦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臾洹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

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
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

云何名欲如佛翹勤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
佛覺也此中何者是善來比丘受具如尊者
阿若憍陳如當尔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

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

尊者阿鉢祇婆梵跋提伽摩訶男等亦如阿
若憍陳如也 耶修陀同侶四人

毗摩羅修婆侯富那伽憍梵跋提耶奢童子
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
頻蚤迦葉那提迦葉伽耶迦葉此等徒衆千
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詣佛求欲出家最後
須跋陀羅如此人等皆是善來比丘也

其所得果皆是無學後邊身者何以故如來
自神口所說故尔餘人邊不能得也問曰世
尊何以不與神力加破羅伽至婆梨伽富迦
羅婆利伽使善來出家其合意如此婆醯有障

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
諸人聞比丘說法皆來詣佛於其中路有生
悔心者即還歸家以是因緣諸比丘來白世
尊佛即教使就彼三語受戒語諸比丘汝等
各各還去彼方若有求出家者當為剃除鬚
髮教著法服與三語受戒歸依佛歸依法歸

依僧如來應正覺是我師此即三語受戒法也。亦時諸比丘生疑云：何三歸即是出家？即是具足佛為說曰：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，及以沙彌乃至八戒，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，始得名為優婆塞也。沙彌乃至八戒，亦復如是。三語受具者，與此為足，更無所加。故言受具所以無所加者，三歸有二種。一者為受五戒、十戒、八齋，故受三歸，乃至為受二百

五十戒故受三歸二者直受三歸所以介者
當介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
受戒已後雖有三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我
師也佛告憍陳如三語受戒如我所說解也
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羯帶遮二名羯倫伽三名毗斤帶遮四名羯遲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為不就其出家學妙法也彼所修行我等亦共修行尔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去當於今時佛住王
舍城優樓頻伽葉等師徒已出家竟有一
病比丘無供養者病困篤已即便命歿諸比

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世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尔時有一惡比丘度人出家出家者即於師邊生疑往白世尊世尊問言汝先未受戒時生疑不答言不也佛言汝已得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世尊世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世尊世尊問言
汝先汝知師破戒不荅言知也又復問言汝先
知不清淨師邊受戒不得戒不荅言知也復更
問言汝先知汝師受戒時得戒不荅言不知也
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世尊世尊問
言汝先知汝師破戒不荅言知也又復問言
汝先知不清淨師邊受戒不得戒不荅言
先知復更問言汝先知汝師師邊受戒不得
戒不荅言知也佛言三事皆知受戒不得也
以是義故名爲白四羯磨去何名爲勅聽受
具當於尔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勅聽受
具云何上受具如有一人盡一切漏未滿二
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世尊世尊語此漏盡
比丘汝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
尔時佛住釋種園中時摩訶波闍波提憍曇

彌與五百釋種女來詣佛所到已頭面著地
禮佛足白佛言世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
國祇洹精舍憍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
優婆夷等何為剃髮自著法服顏色憔悴而
不悅乎母及諸女即荅言所以不悅者但世
尊不聽女人出家是故憂色也阿難言且止
當為白世尊阿難尋入即啓世尊是優婆夷

等求欲出家願世尊聽許佛告阿難吾所以
不聽女人出家者如世人家家男少女多家業
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世尊聽女人在佛
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
當減吾五百歲正法阿難聞此之言憂愁不

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
還白世尊我等今日蒙世尊施法當奉行之
譬如有人沐浴香湯莊飭已竟更有人來以
華鬘莊其頂上我等今日亦復如是阿難以
此之言即啓世尊世尊言此等已得受具是
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今時世尊
在舍衛國摩登祈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久服法者
是故名爲善來受具

上受具者盡諸有漏成阿羅漢如上沙彌雖
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
竟立善法上受具者尔時王舍城中有婆羅
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十万一勒

沙也奴婢僕使有千聚落其婦字跋陁顏貌
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十
二年茹菜食菓飲清流泉修於梵行得諸禪
心成就五通世尊亦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
行到摩竭提國入若致林中在尼拘樹王下
住

尔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吒林中見已
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
中佛神力故光明照耀林樹炎赫而皆大明
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
千輻相輪具足分明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
子即時衣毛皆豎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鳴之白云
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。爾時世尊告童子言：汝今已具足
供養信心，成就可退坐一面。童子即受告勅，
禮佛足已，退坐一面。爾時世尊爲彼童子種
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
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
水滂滂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今時童子
聞佛世尊引諸譬喻種種說法即悟取解童
子受法已即從座起遶佛三匝禮佛而去到

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
是受具足戒也尔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皆
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
善根上受具也尔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任修乃至差
別言辭義理所問無滯佛告迦葉四聖種是
任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飭更有人來以好華鬘繫其頂上我等亦復如是頂戴如來所告勅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疴瘕湯藥隨所得以爲足想又復不自恃譏彼又於他人不生此念彼人勝我彼人不如我復不念言彼人似我此人不似我復不生心此人卑我彼人不卑我復不念言彼人妙我彼人不妙我世人皆與上相違而我如上也佛

告迦葉四聖種任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
靜處亦當讚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
按行林藪迦葉荅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。搢僧伽梨。四搢敷座。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。此座實柔軟。此衣是弟子初出家時衣。此衣新時。價直一國。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陁樹王下坐
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尔時在
樹下以天耳聞諸比丘在屏處論佛告迦葉
為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

答諸比丘言世尊為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
鉢水佛飲已餘殘持與迦葉迦葉受水已整
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
子答諸比丘世尊為我在多子塔建立善法
上受具汝等當詣佛諮啟取足得與不得隨
佛所說當受行之尔時世尊為欲斷未來諸
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眾僧

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
父歿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内自思惟若

有真阿羅漢者當受之出家思惟已即捨愛
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
若有奇色妙寶不出已有非貪財視色久已
捨之云何方被謗從出家已來在彼林中十
二年得四禪心乃至五通未有一念乱心在

前何以故見此生死諸行可怖畏故復次言
冢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
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
是故受此人禮卽時迦葉卽白佛言諸比丘
雖如此謗亦無憂惱卽尊今時雖復種種讚
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
空觀故從卽時卽尊在及子塔爲我說月光
喻水滌喻已來心心相續常念此法更無餘
想所以卽者常繫心在於善法不隨餘念卽
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卽尊說法有
餘心想亦復無有三卽見聞覺知豈於六群

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如
來出世應得辟支佛而入涅槃所以尔者曾
於諸佛又種善根我於尔時在畢波羅石窟
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
空法也尔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尔時於此事
中都無歡喜竒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
後誰能持佛法我於尔時即拔此籌所以尔
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
見衆生生死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
况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
尔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
之所以立者為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為五一者最後
邊身二者婆醯破羅伽至婆勒伽先得須陁
洹果者是三者隨順蘇陁夷諸漏已盡心得
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
如法二者二阿闍黎如法三者七僧清淨四
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勅聽受具上受
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
就戒場先羯磨後白又復更作餘羯磨皆名
非法僧離佛離法離毗尼受具亦不得具年
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
一若受沙彌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
母八者出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
根人如是十三種不任作和上何以故是人
無戒故

毗尼母論卷第一

猶

豁呼活翹巨遙同蚤螺吐盧佉丘迦慨

既二同苦愛焦悴上自遙及告絡正作

餽正作變莫班斛三同胡谷

默嘿二同音墨茹而怒苑紆遠炎赫上音焯下

翳一計數下音輻音喝許八恃音角下音峰正音

鋒作色陰聲去沛二同丁歷肘知柳音揲音按

按言古跋祇上蒲八反屏處上音棄二奔同

脇業反同虛傀偉上公回反匹疋二

娉疋併銜戟上音牟下迅私閏反謬苗幼逼反彼力

涕音贊二同婆醯下呼反

