

佛阿毗曇經卷上

初五

陳三藏法師真諦譯

出家相品第一

以一千阿僧祇世界衆生所有功德成佛一毛孔如是成佛一毛孔功德遍如來身毛孔功德成佛一好如是成就八十種好功德增爲百倍乃成如來身上一相所成就三十二相功德增爲千倍乃成如來額上一白毫相以一千毫相功德增爲百倍乃成如來一頂骨相一切飛天所不能見頂如是不思議清

淨功德聚成就佛身是故如來於天人中最爲尊勝佛言往昔諸佛所說汝等比丘若見十二因緣生相即是見法若能見法其則見佛說如是語其義何也其義者以是因緣見十二因緣生相有生無生即是見法若能見法有生無生即是見佛以隨從慧復次何者爲十二因緣名往古諸佛皆說以二義故說十二因緣生一從因二從緣復應作二義觀之一外二內其外因緣從因義何者一切過去未來諸佛種智同說如是以從種生芽從

芽生葉從葉生節從節生莖從莖生幹從幹
生枝從枝生萼從萼生華從華生子若無子
則不生芽如是無華則不生子有子故得生
芽如有華故得生子如此子亦不言我能
生芽芽亦不言我能自生如是一切法如理
而安以是義故外因緣從因義應如是觀此
是觀因義觀緣義者何如地性水性火性風
性空性其地性者能受種子水性者能潤種
子火性者能熟種子風性者能增長種子空
性者能為種子作無礙若離此緣則種子不

生如地性能受種子水性能潤種子火性能
熟種子風性能增長種子空性能無礙種子
賴時節故種子增長種子增長故生芽其地
性者亦不言我能受種子水性者亦不言我
能潤種子火性者亦不言我能熟種子空性
者亦不言我能為種子作無礙種子亦不念
言我藉此等緣能得增長若離此緣種子則
不能生芽其此芽亦非自作亦非共作亦非
自在天作亦非無因生皆從地水火風空種
子時節故生芽此外因緣應作五事觀察非

常非斷非傳度藉緣故果實增廣從相似生
言非常者此種滅故言非常即此時種滅即
此時芽生以無障礙故如秤低起故言非斷
種與芽亦不相似故言非傳度所種種少收
子滋多故言藉緣故果實增廣如所種種即
生相似果此是從相似生是亦不然如是從
華故生子應如理安如是外因緣應二種觀
察如是內因緣義亦應二種觀察一從因二
從緣其內緣從因義何也所言無明緣行行
緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣

受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死
憂悲苦惱次第增長如是等苦陰聚集增長
如有無明故行增長如是乃至有生故老
死增長若無無明則不生行若無生則無老
死如有無明故有行增長_三是有生故有
老死增長其無明亦不念言我能造行行亦
不念言我爲無明所造乃至生亦不言我能
造老死老死亦不言我爲生所造_三是有無
明故有行增長乃至有生故有老死增長云
何名無明所言無明者依六種性稱爲男女

何者爲六種性如是地性水性火性風性空性識性其地性者堅相能成身使身不敗水性亦能持能潤能軟能濕火性亦能持所飲噉食味能令成熟風性亦能持歔吸噫氣喘息吐等此等四大所成內孔即是空大乃至成名色喻如束荻緣由則是識性其地性非我非衆生非命非男非女非自非他如是乃至識性如是六性緣具故有衆生想常想恒想有想吾我想姪欲想我想如是等類種種無知稱爲無明有此無明故於境則生愛著

則生瞋恚則生愚癡此等貪瞋癡依境故起則稱爲行隨事分別故名爲識從此識故復生四陰即是名色依名色故有諸根以此稱爲六入此聚集故有觸覺觸故受受後故愛愛增廣故取依取故生後有業有生故有有以業爲因故有陰陰起故生陰熟故老陰壞故死內煩熱故憂思想故悲身識陰和會故苦意識陰和會故不適如是等名隨煩惱分其間義故無明其造作義故行識義故識堅立義故名色入門義故六入觸義故觸領取

義故受愛取義故取更生後有義故有起義
故生熟義故老壞義故死煩熱義故憂思想
義故悲逼惱身義故苦逼惱心義故不適隨
煩惱分義故苦惱如是不隨實相故則隨邪
行無知故則無明如是無明故生三種行則
是善不善無記故言無明緣行有如是等行
故有善識不善識無記識以是故行緣識以
有善從識故則生從善名色不善及無記亦
如是生識緣故稱為名色名色增長故有六
門作所應作等知智名色緣稱為六入六觸

入故生六觸緣此六入故稱為觸此觸生故
故生受故稱緣觸生受領取諸緣味著故名
受緣受故稱為愛歡悅耽著好色染味名色
不能捨離深更貪求此等稱為愛緣愛故取
欲更希求後有因身口意業故稱取緣有依
業故生陰此是緣有故生此陰生起故有熟
壞故稱生緣老死如是十二因緣生更相因
賴更相生長無始輪轉無有斷絕復次業及
識等次生十二因緣故生四支此隨因義何
者為四無明愛業識也其識種子有為因其

名色者業及田爲因無明愛爲煩惱因無此
業煩惱故識種子不生長明此因業識種子
爲田無明故散識種子愛故潤識種子其無
明亦不生念言我能散識種子愛亦不念言
我能潤識種子業亦不念言我於識爲田用
識種子亦不念言我緣此等故生復次識種
子安住業田中爲愛所潤漬無明爲密覆故
種子生長生名色芽於一切無生陰則此名
色芽亦非自造亦非他造亦非俱造亦非自
在天造亦非無因生有如上業煩惱故識種

子增長生名色芽亦不從此世度於後世而
有隨從業果因緣備足故譬如明鏡覩見面
像面亦不離身度於鏡中而有相似形像藉
因緣備足故如是此身於此處滅於彼處生
有業因緣隨逐備足故譬如月輪於三萬二
千由旬形現於此以鉢盛水覩見月形月亦
不從空墜落於此亦不度來而有月形像因
緣具故譬如持火以密器盛貯火然不滅焰
亦不離焰去隨因故然如是業煩惱生識種
子從此生入相續生名色芽於無主法因緣

具故如是一切有支如理而安如是內因緣
從因義如是觀如是從緣義從因義如是從
緣義如是如修多羅中說如是緣起如是緣
集如是緣如是阿毗曇中今當說少勝相如
男女聚集有姪欲時節俱會相續識種子於
女人腹內起名色芽如眼緣色藉明生意緣
生眼識如是色爲眼識緣境明爲開導空爲
不礙如是生意無如是緣則識不生若眼入
無礙色等外塵則爲緣對明爲開導空爲無
礙生意緣則依意所作如是眼色明空生意

緣和合故生眼識則此眼亦不念言我能爲
眼識作依色亦不念言我能爲眼識作緣境
明亦不念言我爲眼識作明導空亦不念言
我能爲眼識作無礙生意緣亦不念言我能
爲眼識作意緣眼識亦不念言我藉此等緣
所生若有此緣則生眼識如是耳鼻舌身意
識如理廣如是說安住明中依意及法生意
緣如是廣說如是內因緣從緣義應如是觀
其內因緣義應作五事觀察非常非斷非傳
度藉緣故果實增廣從相似生此亦不然所

以者何臨死之陰滅故非常即此時死陰滅故更生餘陰中無間缺如稱低起故非斷以非相似然故初心更生勝心故非傳度緣作小業受大果報故稱藉緣故果實增廣如所作受業便受相似果故稱從相似生此亦不然若是因緣知十二因緣陰生有生無生則於此時以用一識本所經修四諦則能證苦以智證集以命證滅以現前證道以觀證如是見四正諦諸正弟子即是見法若見法即是見佛隨從慧行其義何也如是因緣見陰

生有生無生即見二諦所謂苦諦集諦如是因緣若能俱見見初諦則見二諦滅諦道諦如是見四諦諸正弟子即見諸佛隨從慧故則生心念其譬云何如有人見善畫師畫作人像相好端正即生識云此畫師善能畫也如是諸正弟子見四正諦即生念言如來應供正遍知能說此法爲斷衆苦即於佛生無等信心自然善說此聲聞法甚深微密善能安置則於法得堅固信於是自然善說此阿毗曇經爲斷一切苦若能隨從即是善從則

於僧生無等信既見實諦故得清白戒品得離身見及戒取等諸疑惑皆悉已離如是正弟子得見四諦具四無等則離三纏成須陀洹證決定法向正覺路住於初果薄婬怒癡故成斯陀舍住於第二果離五種陰纏及九增上結勤修治道盡諸漏結成阿那舍住於三果盡離色欲慢自高無明等得最勝第四沙門果成阿羅漢住有餘涅槃次漸捨離諸有隨待時節身壞命終即入無餘涅槃如是觀身陰生相了知四正諦故得須陀洹斯陀

舍阿那舍阿羅漢果皆得現前如是多種觀身生相覺四真諦離此觀身生相及了四真諦不得解脫道若欲求解脫道求四真諦求無等信求成就沙門果欲求入無餘涅槃於阿毗曇經應勤觀陰生相無上正覺教法如是今次論律相佛世尊天龍夜叉阿脩羅迦樓羅乾闥婆恭敬尊重供養世尊已得善利已得心願滿足離一切不善法具足一切善法無愛無取離吾我想一切種智慧已得自在已斷諸趣已斷別離無諸煩惱已解脫能

解脫轉諸輪迴生死輪種諸後善增長前善
現前善根令得解脫舒所教化佛現於世莊
嚴善利衆生世尊爲眼爲慧爲義爲法是大
法聚於三種衆生佛爲軍師將導教化令人
將導爲師令人爲師爲大商主能知道徑能
說善道是大醫王無上轉輪人中最勝人雄
受最後身沙門大沙門得至沙門無垢無穢
明淨遍見能與明與眼除闇作明作光度生
死海未安令安具足無等勤具足無等智大
勇猛大斂攝大威德大雄大神大力大將導

世尊爲初世尊爲最上世尊吹法螺擊法鼓
堅法幢掛法幡然法燈遮惡趣示善趣除世
間惡除世間險蔽惡道開天道示解脫道以
神通力除以慧力滅一切衆生心惑雨法雨
顯四無畏如日初出光明照世挫諸異道安
置衆生天道及解脫果已度度他已脫脫他
已安安他已涅槃涅槃他佛世尊安住摩伽
陀國靈剎山林摩伽陀王頻婆娑羅聞世尊
與大比丘衆千數俱皆是舊學外道諸漏已
盡所作已辦已捨重擔逮得已利盡諸有結

於正理中心得解脫王聞已大喜嚴駕兵衆
有大威勢以王力故駕萬二千車乘萬八千
馬騎兵衆與無數百千摩伽陀國婆羅門居
士從王舍城往詣佛所爲欲見佛爲欲供養
輦輦所至處已王即下輦仍足步入園於時
頻婆娑羅王遙見佛即却五種莊嚴如是寶
冠繖蓋寶劍寶莊團扇寶華屐時摩伽陀王
頻婆娑羅偏袒右肩合掌向佛恭敬作禮三
稱自姓名大德我是摩伽陀王頻婆娑羅如
是三稱佛言知是汝是摩伽陀王頻婆娑羅

亦如三稱大王於汝自座處坐時摩伽陀
王頻婆娑羅禮佛足已却坐一面摩伽陀國
婆羅門居士俱在一處亦禮佛足却在一面
時摩伽陀國婆羅門居士問訊佛佛種種慰
喻竟却坐一面又摩伽陀國婆羅門居士合
掌向佛作禮却坐一面又摩伽陀國婆羅門
居士遠見佛已默然而坐於時漚樓毗螺迦
葉於此大衆中在近而坐時摩伽陀國婆羅
門居士各生念言爲是此大沙門從漚樓毗
螺迦葉學道爲是漚樓毗螺從此大沙門學

道時佛知摩伽陀國婆羅門居士心中所念
乃向歐樓毗螺迦葉說偈言

汝歐樓毗螺 何所因見故 而捨供養火
而從此學道 如是等所以 應當向我說
汝所供事火 云何各捨置

歐樓毗螺迦葉答言

飲食等諸味 貪嗜此三種 如是等過患
我深見所以 是故捨事火 心不生安樂
佛言

汝心不安樂 飲食等諸味 云何心不樂

人天中勝道 汝今應答我
迦葉言

我見無餘滅 道最為第一 於世間欲樂
心不生貪著 更無別異相 故不從餘教
是故捨事火 心不生安樂 供養并事火

初五

我昔心邪盡 緣此得解脫 我實大盲闇
隨從生死流 不識正真道 今始見無為
如來實善說 大衆所歸依 世尊為軍主
我今已覺了 瞿曇實諦理
佛言

善來修行道 爾所念皆是 善分別法相
其最勝已得

迦葉汝當決衆疑時長老歐樓毗螺迦葉即
入三昧如所起心於東方住於空界現四威
儀行住坐卧身內出火長老歐樓毗螺迦葉
身出種種光焰青黃赤白紅水精色現變神
相身下分然身上分出清冷水如是南西北
方種種示現神通變化竟攝還合掌向佛作
禮而白佛言佛是我師我是佛弟子如是三
說如是迦葉如是迦葉我是汝師汝是我弟

子迦葉汝坐於汝座隨意坐時長老歐樓毗
螺迦葉還本座坐時摩伽陀國婆羅門居士
作如是念定非大沙門從歐樓毗螺迦葉學
道乃是歐樓毗螺迦葉從大沙門學道時佛
世尊告摩伽陀王頻婆娑羅大王色亦生亦
滅初五此生滅相應當知識想受行亦生亦滅此
生滅相應當知大王色生滅法善男子知是
事已識想受行生滅法大王善男子知是事
已知是識已大王善男子知色不著不取不
住不入計識想受行為我善男子知是已不

著不取不住不入大王善男子計色爲我不著不取不住不入作無我心我說是人則得無量無邊解脫生死時摩伽陀國婆羅門居士各作是念言若色非我識想受行非我即是誰當成我人衆生自體能作所作能起所起能知所知如上等事則應不生不有在在處處所作善惡業果誰當爲受誰捨此陰誰受後陰爾時世尊知摩伽陀國婆羅門居士心中所念告諸比丘有稱我我者皆是凡愚無知隨從他語皆無我無我所苦生故生苦

滅故滅行生故生行滅故滅依如是等因緣故生衆生身行如來知衆生接續及生滅諸比丘我皆見以勝眼清淨過人中眼若衆生滅善色惡色若勝若劣若生善道若生惡道如是業法我皆如實知此等衆生其身惡業具口意惡業誹謗賢聖具邪見法業因緣故身壞命終即墮惡趣生地獄中又此衆生具身善業具口意善業不誹謗賢聖正見隨造正見業法此因緣故身壞命終即墮善道生天中如是等我皆知見我亦不說言此是

我此是衆生此是命此人此作此能作此生
此能生能起所起能知所知如上等事則應
不生不有在在處處受所作善惡業果捨此
陰受後陰別法相賴其法相賴者此法有故
是法生如無明緣行行緣識識緣名色名色
緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取
緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱起如是等
大苦陰聚集此等無故此等滅此無明滅故
行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故
六入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅受滅故

愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅
生滅故老死憂悲苦惱等滅如是等大苦陰
滅如是比丘有爲皆苦涅槃寂滅因集故苦
集因滅故苦滅斷本則不相續不相續故滅
如是極於苦邊比丘云何名滅即處有苦滅
故即寂滅即寂滅即盡已此是寂靜處若離
一切煩累則愛盡離欲寂滅涅槃時佛世尊
重復告摩伽陀國頻婆娑羅大王是色爲常
爲無常無常世尊此若爲常爲無常若是無
常世尊是生滅法然聲聞正弟子作如是想

隨從我此是我此我物此是我所是事不然
世尊大王汝意云何識想受行為常無常無
常世尊此等苦為常無常苦皆無常世尊若
此苦是無常則是生滅法然聲聞正弟子作
如是想隨從我此是我此我物此是我所是
事不然世尊以如是等故大王若有小色過
去未來現在若內若外若廣大若微細若增
若劣若近若遠此等一切非是我我所以如
是如實應以正智觀若有受若有想若有行
若有識過去未來現在若內若外若廣大若

初五

十三

微細若增若劣若近若遠此等一切非我我
所如是如實應以正智觀如是正弟子如是
知見故厭色受想行識等亦生厭厭故離厭
離故得解脫得解脫故得見慧我生已盡諸
漏已盡所作已辦不受後有說如是等法時
摩伽陀王頻婆娑羅無復諸染離諸垢穢於
法得法眼淨時八萬諸天無量千數摩伽陀
國婆羅門居士於法得法眼淨時摩伽陀王
頻婆娑羅見法得法解法入甚深法度希望
心度諸疑網不從他教更無餘信於佛教法

中得無畏從座而起偏袒右肩合掌向佛作禮而白佛言世尊我已得過我已得過已我今歸依世尊及比丘僧憶持我爲優婆塞從今日乃至盡形壽歸依不殺生業清淨願世尊來王舍城我盡形壽供養世尊衣服飲食卧具湯藥等供具願世尊與比丘僧俱受我請摩伽陀王頻婆娑羅請已時佛世尊默然而住摩伽陀王頻婆娑羅知佛默然受請頭面接足禮辭佛而退爾時世尊向王舍城次第行已至王舍城住

王舍城柯蘭陀所住竹林時王舍城有道士名刪闍夷出化未久其等承習師始適無常其有二伴將領徒衆一名優婆底沙一名古利多領諸徒衆其等二人共作是約若有先得甘露勝果者必相分遺時長老阿說耆於晨朝執持衣鉢七十五入王舍城乞食時優婆底沙道士於王舍城出行道路有小緣事故優婆底沙道士遠見長老阿說耆心生歡喜鄭重觀視執持衣鉢見已心作是念在此王舍城內出家學道者不見有人威儀如是此出家

人我今宜問乞士誰是汝師汝何所爲而出
家耶汝從誰法欲訊訪故於路而立待長老
阿說耆至時優婆底沙道士問長老阿說耆
言乞士誰是汝師汝爲誰出家汝從誰法長
老言瞿曇沙門是釋種子剃除鬚髮著壞色
衣有於正信捨離有爲出家學道無上正遍
知正覺道此世尊是我師我爲其出家我從
其法長老爲我說其法耶長老我年尚幼稚
學日復初淺是故我未能說如來無上正遍
知甚深廣大法我今且略說法中之少義願

爲說之我唯須義不須文字時長老阿說耆
而說偈言

若法從因生 如來說此因 滅如是等因
如是世尊教

說如是等法時道士優婆底沙無染離垢於

初五

法得法眼淨時優婆底沙道士見法已得法

十五

已解法已入甚深法度希望心度諸疑網不
復餘信不從他教於佛世尊法中得無畏從
坐而起偏袒右肩合掌向長老阿說耆作禮
重作是言如是等深法世尊教所說無動無

憂惱無數那由他劫昔來未聞見世尊今在何處住即在此王舍城柯蘭陀住處竹林時優婆底沙道士聞長老阿說耆語已心生歡喜頭面禮阿說耆足已而退時優婆底沙道士往詣古利多道士古利多遙見優婆底沙道士已作如是言汝諸根乃爾情悅面色清淨皮光白色長老汝已得甘露耶如是長老長老爲我說法時優婆底沙道士而說偈言若法從因生 如來說此因 滅如是等因如是世尊教

長老更爲我重說

若法從因生 如來說此因 滅如是等因如是世尊教

說如是等法時古利多道士無染離垢於法得法眼淨時古利多道士見法已得法已解法已入甚深法度希望心度諸疑網不復餘信不從他教於佛世尊法中已得無畏從坐而起偏袒右肩合掌向優婆底沙作禮重作是言如是等深法世尊教所說無動無憂惱無數那由他劫昔未曾聞見世尊今在何處

住即在此王舍城柯蘭陀住處竹林便可共
往詣世尊於世尊所修行梵行宜往觀詣彼
衆彼亦有智人如我等者時優婆底沙與古
利多道士告諸婆羅門弟子言我等欲於佛
世尊所修行梵行汝等今何所作答言我等
若有所知皆藉師教師若依世尊修行梵行
我等亦隨師出家汝等婆羅門當知今正是
時時優婆底沙古利多各有眷屬二百五十
人出王舍城往世尊所於是時中佛世尊爲
無數百千衆生說法世尊遙見優婆底沙古

利多二道士各有二百五十眷屬導從遠見
是已即告諸比丘汝等觀視此二伴各領徒
衆在衆首行來詣此優婆底沙古利多等如
是世尊此二人當成我第一諸從弟子一者
神通第一二者智慧第一時衆中有比丘而
說偈言

見此二人來 優婆底沙等 及古利多來
未至此竹林 世尊今懸記 無邊佛智慧
諸根過世人 滿足波羅蜜
世尊於世中最上彼衆二人來應爲大弟子

世尊已懸記一神通第一二智慧第一時優婆底沙古利多等來至佛所頂禮佛足却住一面而白佛言我等願得於世尊所出家受具足戒作比丘於世尊所修行梵行優婆底沙古利多等道士於自然法教得出家受戒作比丘已時諸比丘於晨朝時執持衣鉢入王舍城乞食時王舍城人民見刪闍夷道士徒衆出家受戒見此比丘已訶責而說偈言佛至王舍城 摩伽陀勝國 何故不盡化刪闍夷眷屬

初五

十七

時諸比丘默然無對未解無有辯才時諸比丘於王舍城次第乞已飲食訖仍還本處安置衣鉢洗足已往詣佛所至佛所已頂禮佛足却坐一面坐已時諸比丘而白佛言世尊我等與諸比丘於晨朝時執持衣鉢入王舍城乞食時王舍城人民見刪闍夷道士眷屬出家受戒並訶責說偈言佛至王舍城 摩伽陀勝國 何故不盡化刪闍夷眷屬時諸比丘默然無對未解無有辯才若王舍

城人作如是言汝餘比丘應如是答

大雄所將度 如來以正法 善法攝衆生
誰無知當惟

若作是說時王舍城人民即默然無對皆
失辯才時諸比丘復於晨朝執持衣鉢入王
舍城乞食時王舍城人民見刪闍夷道士眷
屬復訶責而說偈言

佛至王舍城 摩伽陀勝國 何故不盡化
刪闍夷眷屬
時餘比丘即說偈言

大雄所將度 如來以正法 善法攝衆生
誰無知當惟

如是說已王舍城人民即默然退失辯才時
佛世尊告諸比丘及外道形服不應度出家
世尊即制戒外道形服不得度出家時有比

丘不知云何度外道出家以是事初五白佛佛言十八

是故比丘應當更尋於是時中姓犢子外道
住在王舍城時犢子外道故往詣佛世尊所
對佛已問訊種種語論已却坐一面坐已姓
犢子外道而白佛言我今欲問瞿曇少義願

開許我爲我解說說是語已世尊默然第二
第三亦作是言姓犢子外道白佛言我今請
問瞿曇大德少義唯願開許爲我解說第二
第三作如是言世尊默然時姓犢子外道白
佛言我共在此夜已淹久世尊瞿曇我今請
問少義願開許我爲我解說時佛念言此姓
犢子外道長夜無諂曲無欺誑性淳直若有
所問已解其意非爲惱亂我當如阿毗曇密
義如律密義有問當爲敷說知姓犢子外道
心念已佛言犢子可問隨汝所樂云何瞿曇

善不善爲有爲無犢子有善有不善善哉世
尊瞿曇願爲我說善法不善法令我識善不
善犢子我當種種分別爲汝說善不善然當
略說犢子諦聽欲染不善離欲染是善恚癡
不善離恚癡是善殺生是不善捨離殺生是
善偷盜邪淫妄語切三兩舌惡口綺語十九慳貪邪見
是不善正見是善犢子我已說如是三種是
善三種是不善若我弟子如是三不善如實
知三種善十種不善十種善如實知所餘知
欲盡知恚盡知癡盡欲盡恚盡癡盡漏盡故

得無漏心得解脫得智解脫自然見法證法成就我生已盡梵行已立所作已辦無復後有瞿曇頗有一比丘於此法中得盡諸漏於無漏法心得解脫如上所說不受後有耶犢子非一比丘非二非三非五非百如是無數比丘於此法中漏盡得無漏如前說不受後有瞿曇且置一比丘頗有一比丘尼於此法教中漏盡得無漏心得解脫如前所說不受後有耶犢子非一比丘尼非二非三非五非百如是無量比丘尼於此法中盡漏得無漏心

得解脫如前所說不受後有瞿曇且置比丘尼頗有優婆塞修行梵行於此法中度希望度疑網耶犢子非一優婆塞非二非三非五非百乃有無量優婆塞於此法中於五別分纏得解脫化生即於中涅槃不復退還法應不還此界瞿曇且置比丘且置比丘尼且置優婆塞修行梵行頗有優婆夷修行梵行度希望度疑網耶犢子非一非二非三非五非百乃有無量優婆夷於此法中於五別分纏得解脫化生即於中涅槃不復退還法應不

還此界瞿曇且置比丘且置比丘尼且置梵
行優婆塞且置梵行優婆夷頗有一優婆塞
受五欲樂於此法中度希望度疑網耶犢子
非一優婆塞非二非三非五非百乃有無量
於此法中有諸妻子卧具居家著香華瓔珞
初五著妙好衣及諸塗身畜諸金寶驅策奴婢僕
使解脫三纏薄婬怒癡得斯陀舍一往來此
世界盡諸苦邊瞿曇且置比丘且置比丘尼
且置梵行優婆塞且置梵行優婆夷且置受
五欲樂優婆塞頗有優婆夷受五欲樂於此

法中度希望度疑網耶犢子非一優婆夷非
二非三非五非百乃有無量於此法中育養
兒子如前策使奴婢僕使解脫三纏逆生死
流得不退墮法必證正覺受此七有七生天
上還依人身盡諸苦邊若爾瞿曇法成正覺
若比丘皆得及比丘尼優婆塞修梵行者優
婆夷修梵行者優婆塞受欲樂者優婆夷受
欲樂者世尊瞿曇教法如是故則應不成滿
足以是故如瞿曇法所成正覺比丘皆得及
比丘尼優婆塞修梵行者優婆夷修梵行者

優婆塞受欲樂者優婆夷受欲樂者如是故
瞿曇教法以如是故滿足瞿曇我今意欲說
譬犢子今正是時如是瞿曇如天雨雨水隨
下流如是世尊瞿曇教一切男男女童男童女
若老若少隨涅槃下隨涅槃流隨涅槃低隨
從說涅槃隨從已初五奇哉善覺奇哉善說法瞿
曇若有外道出家道士若來若希求於自然
法教出家受具足戒作比丘幾久依比丘共
住犢子若外道出家道士若來若希求於自
然法教出家受具足戒作比丘則應依比丘

和尚所四月日披袈裟試之然取兩彼究悉
我已說如是瞿曇若外道出家道士來若希
求於自然法教出家受具足戒作比丘則應
依比丘和尚所四月日披袈裟試之我今願
欲非唯四月亦能四年依從我今願樂於自
然法教出家受具足戒作比丘我依世尊瞿
曇所修行梵行犢子然我先不已說二彼究
悉汝瞿曇已說爾時世尊告諸比丘汝等比
丘度姓犢子道士出家受具足戒姓犢子道
士得於自然法教出家受具足戒已長老姓

犢子受具足戒已得半月已乃至學慧應學
應觀應至應覺是等慧已見已知已覺已證
世尊正法時長老犢子作如是念我所應學
慧應學應觀應至應覺此等一切慧已見已
知已覺已證世尊正法我今正是時應往至
世尊所時長老犢子往詣世尊所至世尊所
已頂禮世尊足已却住一面却住一面已長
老犢子白世尊作如是言世尊我乃至學慧
應學應觀應至應覺此等一切慧已見已知
已覺已證世尊正法善哉世尊為我說法使

我親近無放逸乃至如本不知有後以是故
汝犢子應親近二法觀察廣修如是等二法
親近觀察廣修則得性慧覺了諸性已知種
種性覺種種性知無量性覺無量性犢子若
比丘欲作是念快哉我離諸欲我離諸惡不
善法有希望有等量初五寂靜安樂安住初禪為
滅希望滅等量令內喜則一心無希望無等
量安住第二禪離喜故安住捨中安念覺了
覺身樂則證正諦捨念安樂安住三禪離樂
離苦滅憂喜無苦無樂具捨安念清淨安住

四禪慈悲喜捨空處識處無所有處非想非
非想處快哉我已離三纏得須陀洹離三纏
已薄婬怒癡成斯陀含離五別分纏故成阿
那含成就種種神力淨眼根淨耳根淨意根
至於本處脫生死盡諸漏皆具如是具種種
神通力以一身能爲無量身以無量身能作
一身能作明作闇具觀諸慧過石過壁過籬
障身無礙而過於大地中猶如虛空能出能
沒於大地猶如在水能出能沒住於虛空結
跏趺坐去行猶如飛鳥日月有大威光手能

摩提乃至身昇梵天以如意通皆得自在於
自法門所有希望快哉我是比丘以清淨耳
過人中耳聞二種聲若天若人若近若遠隨
以所念即得現前於自法門若有希望快哉
我是比丘知他衆生知他人所有希望所有
籌量心三十五心所念如實而知如是有欲心三十三如實
而知如是離欲心離欲想如實而知如是有
欲離欲如是有恚離恚有癡離癡如是攝心
縱心高心不高心靜心極靜心作意心不作
意心解脫心不解脫心如實而知隨心所向

能得如意於自法門所有希望快哉我是比丘無量種分別憶念知前時事如是一生二三四五六七八九十二三十四十五十百生千生百千生如是無量百千生如是無量過去未來劫數此悉憶知如曾有某衆生名某甲我於彼時名某甲如是種姓如是飲食如是覺苦樂如是長壽如是久長如是壽命極盡我從彼死復生某處又於彼死今於此生如相貌如處所種種分別憶知往昔所更事隨心所向此得如意於自法門所有希望

快哉我是比丘以清淨眼根過人中眼見諸衆生死時生時善色惡色若增減若趣善道若趣不善道隨事隨業衆生如實而知此等衆生具身惡業具口意惡業誹謗賢善邪見具邪見業法習因緣以此因緣故身壞命終墮惡道生地獄中復有此等衆生具身善業具口意善業不誹謗賢善正見具正見業法習因緣以此因緣故身壞命終往趣善道生於天上隨心所向皆得如意於自法門所有希望快哉我是比丘已盡諸漏心得無漏解

脫得慧解脫已具足證自然法我生已盡梵
行已立所作已辦無復後有隨心所向能得
如意於自法門所有希望所覺之法喜樂爲
證隨心所向能得如意於自法門是等比丘
如是二法應親近應觀察應廣修已修此等
二法已親近觀察廣修則成就性慧性覺具
種種性慧無量性慧無量性覺時長老犢子
聞佛說已歡喜踊躍頂禮世尊足已辭佛而
退時長老犢子已得最勝第一法無放逸無
煩熱心得自在安住若善男子所欲爲者剎

除鬚髮披壞色衣有正信心捨離有爲向於
無爲出家此無上梵行白法自知已具足證
法我生已盡梵行已立所作已辦不受後有
已覺了竟是長老得阿羅漢果心得解脫時
衆多比丘勤求欲見世尊供養世尊時長老
犢子見衆多比丘復作是言長老欲何處去
我欲往世尊所欲見世尊欲供養世尊希長
老傳我語禮世尊足問訊少病少惱起居輕
利安樂行長老犢子作如是說我已安立世
尊我已久習歡樂非不歡樂如是世尊弟子

所應作事供養世尊我歡喜作非不歡喜時
諸比丘往詣佛所至佛所已頂禮佛足却坐
一面坐一面已時諸比丘白佛言世尊長老
犢子頂禮世尊足問訊少病少惱起居輕利
行來氣力安隱無障礙安樂行長老犢子作
如是說我已安立世尊我已久初五習世尊歡樂
非不歡樂如是世尊弟子所應作事供養世
尊我歡喜作非不歡喜諸比丘諸天先已向
我說是事次汝等後說如來無上慧知見行
如是彼比丘亦是大神力大威德時佛世尊

說稱讚長老犢子已如是說諸比丘不依作
者得婆底婆羅若外道道士等來求出家者
若比丘不與共住仍度出家即得婆底婆羅
云何與外道共住若有外道來希求出家即
應於僧求四月日住和南大眾我某甲外道
希求如來所覺法教出家受具足戒作比丘
我某甲外道於僧乞求四月日住願大德僧
與我四月日住慈愍故第二第三作如是說
羯磨師應白眾
大德僧聽某甲外道希求如來所覺法教出

家受具足戒作比丘此某甲外道從僧乞四月日住若僧時到僧忍聽僧若與某甲外道四月日住白如是應作羯磨大德僧聽此某甲外道希求如來所覺法教出家受具足戒作比丘此某甲外道從僧乞四月日住僧若與某甲外道四月日住誰諸長老忍與某甲外道四月日住者默然誰不忍者說此初羯磨如是第二羯磨如是第三羯磨僧與某甲四月日住僧忍默然故是事如是持其人飲食若為僧作務隨僧分中與食若不

為僧作應語言汝自當覓食此外道應自乞食諸比丘應一日之中三過於外道前毀訾言外道作如是說外道無敬信外道犯戒外道無羞恥外道是墮落外道邪見長老應作如上說於時復應讚須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢等五種功德外道應言如是長老如是長老外道實不敬信乃至云外道實邪見願長老濟拔我願長老濟度我憐愍慈愍故於四月日共住試已得諸比丘意已應度出家受具足戒若餘外道作白衣形來亦應如

初五

廿六

是共住試已方聽出家受具足戒若有外道
雖復解法亦應如上共住試已方聽出家受
具足戒若外道不經共住及如上試不得度
出家受具足戒若比丘不試度出家受具足
戒者得娑底娑羅

佛阿毗曇經卷上

音釋

輒而克切 歔朽居切 漬疾智切 歐樓毗螺
梵語也此云木瓜林刪所間跏趺切跏古牙
無切跏也屈足坐也

永樂北藏

佛阿毗曇經

第七七冊

佛阿毗曇經卷下

初六

陳三藏法師真諦譯

出家相品第二

佛世尊天龍夜叉阿脩羅迦樓羅乾闥婆恭敬尊重供養世尊已得善利已得心願滿足

初六

離一切不善法具足一切善法無愛無取離吾我想於一切種智慧已得自在已斷諸趣已斷別離無諸煩惱已解脫能解脫轉諸輪迴生死輪種諸後善增長前善現前善根令得解脫舒所教化佛現於世莊嚴善利衆生

世尊爲眼爲慧爲義爲法是大法聚於三種衆生佛爲軍師將導教化令人將導爲師令人爲師爲大商主能知道徑能說善道是大醫王無上轉輪人中最勝人雄受最後身沙門大沙門得至沙門無垢無穢明淨遍見能與明與眼除闇作明作光度生死海未安令安具足無等勤具足無等智大勇猛大斂攝大威德大雄大神大力大將導世尊爲初世尊爲最上世尊吹法螺擊法鼓豎法幢掛法幡然法燈遮惡趣示善趣除世間惡除世間

險蔽惡道開天道示解脫道以神通力除
慧力滅一切衆生心惑雨法雨顯四無畏如
日初出光明照世挫諸異道安置衆生天道
及解脫果已度度他已脫脫他已安安他已
涅槃涅槃他佛世尊住舍衛國祇樹給孤獨
園於是時有諸比丘善來度人出家所出家
人披著衣服不齊整佛言比丘不得善來度
人出家若度出家者得娑底婆羅十緣起二
十先因緣已廣說佛世尊恭敬供養乃至次
第滅諸惡法世尊住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時比丘以三歸授人爲具足戒所受戒人
威儀衣服皆不齊整時有少欲比丘訶恠是
事云何是等比丘以三歸爲具足戒威儀衣
服皆不齊整比丘即以此事白佛佛言比丘
不得以三歸授爲具足戒若授爲具足戒者
得娑底婆羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅
諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時
比丘爲白衣形服授具足戒時有少欲比丘
訶恠是事云何是等比丘爲白衣形服受具
足戒比丘即以此事白佛佛言比丘不得以

初六

二

白衣形服受具足戒若爲白衣形服受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘爲著瓔珞人受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘爲著瓔珞人受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘不得爲著瓔珞人受具足戒若爲著瓔珞人受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘爲無男根人如女人爲受具

足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘爲無男根人受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘不得爲無男根人受具足戒若爲無男根人受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘爲密人出家初六受具足戒密人是男子音聲如女人爲時少欲比丘訶恠是事云何是等比丘度密人出家受具足戒比丘即以此事白佛佛言不得度密人出家受具足戒若度密人出家受具

足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度密人出家受具足戒此密人者是男子根無用時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘度密人出家受具足戒比丘即以此事白佛佛言不得度密人出家受具足戒若度密人出家受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度不經共住人出家受具足戒時有少欲比丘訶

恠是事云何是等比丘度不經共住人出家受具足戒比丘即以此事白佛佛言不得度不經共住人出家受具足戒若度不經共住人出家受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度闍人出家受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘度闍人出家受具足戒比丘以此事白佛佛言比丘不得度闍人出家受具足戒若度闍人出家受具足戒者得婆底婆羅佛世尊

恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度不能男子出家受具足戒不能男者其有六種一生二斷三按四不觸五嫉六半月何者生不能男生而無男根何者斷不能男斷其種子何者按不能男按其種子何者不觸不能男不爲人所觸動則不能爲人所觸動則能何者是嫉不能男見他作事方能男何者半月不能男半月成男半月不成男時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘度不能男出家受具足

初六

四

戒比丘以此事白佛佛言比丘不得度不能男出家若度不能男出家受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊住舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘不白爲受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘不白爲受具足戒比丘以此事白佛佛言比丘不得白爲受具足戒若不白爲受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至廣說滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘無和尚爲人受具

足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘無和尚爲人受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘無和尚不得爲人受具足戒若無和尚爲人受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘無阿闍梨爲受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘無阿闍梨爲受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘不得無阿闍梨爲人受具足戒若無阿闍梨爲人受具足戒者得婆底

婆羅佛世尊恭敬供養乃至廣說滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘一人各作羯磨時有少欲比丘訶恠此事云何是等比丘一人各作羯磨比丘即以此事白佛佛言比丘不得一人各作羯磨若一人各作羯磨者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至廣說滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度未被許人出家受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘度未被許人出家受具足戒比丘即以此

此事白佛言比丘不得度未被許人出家受具足戒若度未被許人出家受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘不問而爲受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘不問而爲受具足戒比丘即以此事白佛言比丘不得不問而爲受具足戒若不問而爲受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊住舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度作人出

家受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何此等比丘度作人出家受具足戒比丘即以此事白佛言比丘不得度作人出家受具足戒若度作人出家受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度偏頭人出家受具足戒時多人訶恠是事云何比丘度偏頭人出家夫出家者皆應形體端正諸比丘聞是事已即以此事白佛言比丘不得度偏頭人出家若度偏頭人出家受具足

戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時比丘度大頭人出家受具足戒時多人訶恠是事云何是等比丘度大頭人出家受具足戒夫出家者形體端正比丘聞此事已即以白佛佛言比丘不得度大頭人出家受具足戒若度大頭人出家受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度牛頭人出家受具足戒時多人訶恠是事云何是等比丘

丘度牛頭人出家受具足戒夫出家者形體
端正比丘聞是事已即以白佛佛言比丘不
得度牛頭人出家受具足戒若度牛頭人出
家受具足戒者得婆底婆羅佛世尊恭敬供
養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤
獨園爾時比丘度獼猴頭人出家受具足戒
時有多人訶恠云何是等比丘度獼猴頭人
出家受具足戒夫出家者形體端正比丘聞
是事已即以白佛佛言比丘不得度獼猴頭
人出家受具足戒若度獼猴頭人出家受具

足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至
廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時比丘度無脣人出家受具足戒時人訶恠
是事云何是等比丘釋子度無脣人出家受
具足戒夫出家者形體端正比丘聞是事即
以白佛佛言比丘不得度無脣人出家受具
足戒若度無脣人出家受具足戒者得娑底
娑羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊
在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度紋身
人出家受具足戒時人訶恠云何是等比丘

度紋身人出家夫出家者形體端正比丘聞
是事已即以白佛佛言比丘不得度紋身人
出家受具足戒若度紋身人出家受具足戒
者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅
惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比
丘度殘跛人出家受具足戒時人訶恠云何
是等比丘度殘跛人出家受具足戒夫出家
者形體端正比丘聞是事已即以此事白佛
佛言比丘不得度殘跛人出家受具足戒若
度殘跛人出家受具足戒者得娑底娑羅佛

世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度偈人出家受具足戒時人訶恠云何是等比丘度偈人出家受具足戒夫出家者形體端正比丘聞是事已即以白佛佛言比丘不得度偈人出家受具足戒若度偈人出家受具足戒者得娑底娑羅佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時比丘度癆人出家受具足戒時人訶恠云何是等比丘度癆人出家受具足戒夫出家者形體端正

初六

八

比丘聞是事已即以白佛佛言比丘不得度癆人出家受具足戒若度癆人出家受具足戒者得娑底娑羅於今比丘與誰受具足戒云何爲受具足戒諸比丘聞是事已即以白佛佛言次第爲受具足戒其事云何若有人來希求出家應先問言汝欲出家汝心云何我心發如是即應勸獎應歎說佛德應歎說法僧德若必清淨應授與三歸與三歸法應如是

大德憶念我某甲盡形壽歸依佛兩足尊盡

形壽歸依法離欲尊盡形壽歸依僧衆中尊
大德憶持我是優婆塞盡形壽歸依不殺生
業清淨第二第三亦如是說應授與五戒復
應作是事

大德憶念我某甲從今日始盡形壽捨離殺

初六

生盡形壽捨離盜盡形壽捨離邪淫盡形壽

九

捨離妄語盡形壽捨離飲酒此等五法如諸
正阿羅漢戒法我皆隨從作隨從學隨從方
法以此因故願不生地獄願不生餓鬼願不
生諸生死中得涅槃處不死證涅槃勝

法第二第三亦如是說

爾時遍問方法已欲出家者應白知

大德僧聽此某甲某甲希求出家未剃除鬚
髮今希於自然法教剃除鬚髮披壞色衣正
信捨有爲趣無爲此某甲剃除鬚髮著壞色
衣正信捨有爲趣無爲欲出家一切諸比丘
應問言已說清淨不答言已說清淨即應爲
剃髮剃髮已應與袈裟希求出家者應右膝
著地方應與袈裟此是汝袈裟今與汝無垢
累此人應作是言身口意業頂戴受持與披

三袈裟竟方授以戒復應作是事先禮佛次禮和尚次禮閣梨次禮諸比丘竟次就阿閣梨請求出家作如是言

大德憶念我某甲從大德乞出家願大德度我出家憐愍我慈愍故第二第三亦如是說閣梨即應與戒應作是言

大德憶念我某甲盡形壽歸依佛兩足尊盡形壽歸依法離欲尊盡形壽歸依僧衆中尊歸依無上釋尊最勝釋王如來應供正遍知出家我隨從出家捨離居家服受持出家衣

服大德憶持我是沙彌以義因緣故稱和尚名某甲是我和尚第二第三亦如是說閣梨憶念我某甲盡形壽歸依佛兩足尊盡形壽歸依法離欲尊盡形壽歸依僧衆中尊歸依無上釋尊最勝釋王如來應供正遍知出家我隨從出家捨離居家服受持出家衣初六服閣梨憶持我是沙彌以義因緣故稱和尚名某甲是我和尚爲我出家持受三歸已次爲說戒閣梨憶念我某甲從今日始乃至盡形壽捨離殺生如阿羅漢盡形壽已捨離殺

生我某甲亦如是從今日始盡形壽捨離殺
生我以此初品如阿羅漢戒我亦隨作隨從
學閤梨憶念我盡形壽捨離不與取如阿羅
漢盡形壽已捨離不與取我某甲亦如是從
今日始乃至盡形壽捨離不與取我以此第
二品如阿羅漢戒我亦隨作隨從學閤梨憶
念我盡形壽捨離非梵行如阿羅漢盡形壽
已捨離非梵行我某甲亦如是從今日始乃
至盡形壽捨離非梵行我以此第三品如阿
羅漢戒我亦隨作隨從學閤梨憶念我盡形

壽捨離妄語如阿羅漢盡形壽捨離妄語我
某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離妄
語我以此第四品如阿羅漢戒我亦隨作隨
從學閤梨憶念我盡形壽捨離飲酒遯逸處
如阿羅漢盡形壽捨離飲酒遯逸處我某甲
亦如是從今日始乃至盡形壽捨離飲酒遯
逸處我以此第五品如阿羅漢戒我亦隨作
隨從學閤梨憶念我盡形壽捨離作倡伎樂
歌舞如阿羅漢盡形壽捨離作倡伎樂歌舞
我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離

作倡伎樂歌舞我以此第六品如阿羅漢戒
我亦隨作隨從學闍梨憶念我盡形壽捨離
著香華塗身瓔珞如阿羅漢盡形壽捨離著
香華塗身瓔珞我某甲亦如是從今日始乃
至盡形壽捨離著香華塗身瓔珞我以此第
七品如阿羅漢戒亦隨作隨從學闍梨憶念
我盡形壽捨離高廣大牀如阿羅漢盡形壽
捨離高廣大牀我某甲亦如是從今日始乃
至盡形壽捨離高廣大牀我以此第八品如
阿羅漢戒亦隨作隨從學闍梨憶念我盡形

壽捨離非時食如阿羅漢盡形壽捨離非時
食我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨
離非時食我以此第九品如阿羅漢戒亦隨
作隨從學闍梨憶念我盡形壽捨離受畜金
銀寶物如阿羅漢盡形壽捨離受畜金銀寶
物我某甲亦如是從今日乃至盡形壽捨離
受畜金銀寶物我以此第十品如阿羅漢戒
亦隨作隨從學第二第三亦如是說
從今日始受三歸具足十品闍梨憶持我是
沙彌闍梨應作是說如是善安念勿放逸次

爲受戒一切衆僧聚集坐已若是中國十人
聚集若是邊地律師五人得受具足戒和尚
應覓鉢及三衣應請阿闍梨應請衆應觀視
戒壇應看羯磨文離五過失一切具足已應
請和尚作三拜禮應受持袈裟應受持鉢復
應作如是請

初六

十二

大德憶念我弟子請大德爲和尚願大德爲
我作和尚我依大德爲和尚受具足戒第二
第三作如是說
和尚憶念我弟子請和尚爲和尚願和尚爲

我作和尚我依和尚受具足戒和尚答言甚
善和尚憶念我弟子此袈裟此袈裟僧伽梨
割截成堪常用今受持第二第三亦如是說
如是和尚憶念我弟子此袈裟此袈裟鬱多
羅僧伽割截成堪常用今受持第二第三亦
如是說如是和尚憶念我弟子此袈裟此袈
裟安陀會割截成堪常用今受持第二第三
亦如是說如是
和尚憶念我弟子此是我鉢此鉢應量是仙
人器是乞食器今受持第二第三亦如是說

如是

爾時衆僧應安欲受戒者離聞處著見處面
向僧時戒師應差覓教授師汝可爲作教授
師教授師應言其名字何其名某甲和尚名
某甲汝能爲某甲作教授師不教授師應答

言能

初六

十三

大德僧聽差此某甲爲某甲作教授師此某
甲能爲某甲作教授師和尚某甲若僧時到
僧忍聽僧聽某甲爲某甲作教授師和尚某
甲白如是

善男子聽今是真誠時是實語時我今問汝
隨所問汝汝當答我實當言實不實當言不
實汝是男子不是男子年已滿二十未年滿
二十三衣鉢具足不具足汝父母存在不在
父母聽許不聽許汝非奴不汝非偷不汝非
闍屬人不非被罪不非被捉不非王臣不非
王怨不非欲爲王作不利益不汝不爲王作
損惱及令人作不汝不負人債不汝不關涉
他物若多若少不汝非不能自安立汝非轉
根人不汝無餘忽務事不汝非闍人不汝非

不能男不汝非外道不汝非厚狎外道不汝
非雜住不汝非無住不汝非賊住不汝非畜
生不汝非化作不汝非非人不汝非退道不
汝非惡性不汝不汙比丘尼不汝不殺母不
汝不殺父不汝不殺阿羅漢不汝不破和合
僧不汝不出佛身血不並答言不善男子諦
聽男子身內身上有如是等病病癩癰疽白
癩疥癬瘡黃瘦羸瘠氣嗽乾枯癰熱血痛陰
癢筋脉盤結腫血流癖多肉口病口膏口熱
身熱脅熱骨節疼痛噦吐喘寒熱體痛脅痛

背痛癰一日二日三日四日衆病結痛骨碎
齒痛汝身內無如是等病及餘病不答言無
汝先已經出家未答言未若答言已經出家
應作是問汝持戒無有損缺不答言不心力
懈惰如法捨戒汝昔曾出家名字何等答言
我名某甲汝和尚名何答以義因緣我稱和
尚名某甲衆中亦當問子如上事如我即所
問汝於彼實當言實不實當言不實且住此
聽喚方來戒師即來衆中我已教誨某甲竟
衆中並應言若自說清淨便可來即應求受

初六

十四

具足戒大德僧聽我某甲以義因緣稱和尚
名某甲求受具足戒我某甲從大德僧乞受
具足戒以義因緣稱和尚名某甲願大德僧
與我具足戒願大德僧容受我願大德僧接
取我憐愍我憐愍故第二第三亦如是說

大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒
此某甲從大德僧乞受具足戒和尚某甲若
僧時到僧忍聽我今於僧中間某甲諸難事
和尚某甲白如是即應問長老聽今是真誠
時是實語時我今問汝隨所問汝汝當答我

實當言實不實當言不實汝是男子年已滿
二十三衣鉢具足不具足汝父母存在不在
父母聽許不聽許汝非奴不汝非偷不汝非
關屬人不非被罪不非被捉不非王臣不非
王怨不非欲爲王作不利益不汝不爲王作
損惱及令人作不汝不負人債不汝關涉他
物若多若少不汝非不能自安立不汝非轉
根人不汝無餘忽務事不汝非閹人不汝非
不能男不汝非外道不汝非厚狎外道不汝
非雜住不汝非無住不汝非賊住不汝非畜

初大

十五

生不汝非化作不汝非非人不汝非退道不
汝非惡性不汝不汙比丘尼不汝不殺母不
汝不殺父不汝不殺阿羅漢不汝不破和合
僧不汝不出佛身血不並答言不善男子諦
聽男子身內身上有如是等病病癩癰疽白
癩疥癬瘡黃瘦羸瘠氣嗽乾枯癰熱血痛陰
瘡筋脉盤結虺血流癖多肉口膏口熱身熱
脅熱骨節疼痛噦吐喘寒熱體痛脅痛背痛
瘡一日二日三日四日衆病結病骨碎齒痛
汝身內無如是等病及餘病不答言無汝先

已經出家未答言未若答言已經出家應作
是問汝持戒無有損缺不答言不心力懈惰
如法捨戒汝昔曾出家名字何等答言我名
某甲汝和尚何名答以義因緣我稱和尚名
某甲即應作白

大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒
某甲是男子年滿二十三水鉢具自說清淨
無諸難事此某甲從大德僧乞受具足戒和
尚某甲若僧時到僧忍聽僧授某甲具足戒
和尚某甲白如是

大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒
是男子年滿二十三衣鉢具自說清淨無諸
難事此某甲從僧乞受具足戒和尚某甲僧
今授某甲具足戒和尚某甲誰諸長老忍某
甲受具足戒和尚某甲者默然誰不忍者說
是初羯磨第二亦如是說如初第三亦如是
說如初此第三羯磨某甲已受具足戒竟和
尚某甲僧忍默然故是事如是持次應量度
影
汝某甲聽此四世尊知者見者如來應供正

遍知正覺如是出家受具足戒比丘說此四
依依此四於自然法教出家受具足戒作比
丘此等少易得如法無礙第一無染本來所
制何等爲四比丘依糞掃衣於自然法教出
家受具足戒作比丘汝某甲能盡形壽著糞
掃衣答言能若有長施綃衣白氎簡衣輕衣
絲衣納衣芻磨衣細軟水也僑奢耶衣野葛繭織水也
奢那衣奢那樹似麻取皮織爲衣傍伽衣唯主樹雜吉貝
駱駝毛衣長毛冗吉貝衣糝寐底衣野葛繭作緯麻
茅作經麻茅似此間麻也阿力多柯衣織吉貝庸磨之多毛也波兜

羅衣有蟲著波兒羅樹葉為案提婆田底衣

婆田底樹取皮高磨利衣吉只華憍奢那

織為衣作驢毛色迦梨迦衣只華

織為紙底衣阿判那衣庫麻雜吉如是等

作衣以蠟蠟染衣或從僧中得或自得汝應知量受畜汝能

如是不答言能汝某甲聽比丘依樹下住止初六

於自然法敎出家受具足戒作比丘汝某甲

能盡形壽依樹下住止答言能若長得供養

房舍龕室重閣堂重閣堂殿懸檐如月形上

向遍開四方半片內龕相向或遍有窻或有

行處或無行處草菴室或樹葉菴室或草屋

或葉屋或木室或草覆或葉覆或刺覆或簾

覆或土龕或石龕或有高基或無高基有如

是等從僧中得或自得汝於此應知量受畜

汝能如是不答言能

汝某甲聽比丘依乞食於自然法敎出家受

具足戒作比丘汝某甲能盡形壽依乞食自

供不答言能若長得供養或飯或果或常得

處或別請得處或月八日或月十四日或月

十五日或聚得或從僧得或自得汝應於此

等知量受汝能如是不答言能

汝某甲聽比丘依塵棄藥於自然法教出家
受具足戒作比丘汝某甲能盡形壽依塵棄
藥自治能如是不答言能若長得供養或根
藥或莖藥或葉藥或華藥或子藥或酥油蜜
石蜜或朝藥或晚藥或七日藥盡形壽藥或
從僧中得自得汝於此應知量受汝能如是
不答言能

汝某甲聽此四是世尊知者見者如來應供
正遍知如是出家受具足戒作比丘所說墮

落若比丘從此墮落非比丘非出家人非釋
子失比丘法則墮失則斷則迴轉則墮落則
退還不能持沙門法如伐多羅樹不復生芽
增長青翠如是比丘於此四法若於一一處
從此墮非比丘非出家人非釋子失比丘法
破沙門法則墮失則斷則迴轉則墮落則退
還不能持沙門法何者為四世尊種種知者
見者如來應供正遍知訶責姪欲窟室姪欲
津染姪欲究竟貪著極貪著耽染窟室究竟
無窮如是姪欲空誑虛妄無明法誑惑愚人

臭穢不淨能違背若離欲所說斷無欲寂滅
究竟汝某甲從今日始以愛著心眼亦不得
觀視女人況復二人共俱和合作姪欲法某
甲世尊已說若比丘與比丘共學戒不捨戒
若羸戒覆藏作非梵行作姪欲法乃至共畜
生以是事故墮比丘法非比丘非出家人非
釋子墮比丘法破沙門行則墮則斷則迴轉
則落則退還不能持沙門法如伐多羅樹不
復能青不能增長長大如是比丘於是事於
是處墮則非比丘非沙門非釋子失比丘法

破沙門法則墮失則斷則迴轉則墮落則退
還不能持沙門法汝從今日始不應違犯不
過此墮法心勤加憶念守護繼念慎勿放逸
若有是處是事汝勿隨從長老是世尊種種
知見知者見者如來應供正遍知訶責不與
取稱讚捨離不與取汝某甲從今日始他物
不與乃至糠麻起盜心不應取況復取五錢
或過五錢長老世尊已說若比丘於村邑於
曠野於他物不與起盜心取是物不與取爲
王所捉或王臣捉或打或縛或擯其作如是

初六

十九

言咄汝男子汝偷汝愚汝癡汝盜若比丘於是處墮非比丘非沙門非釋子失比丘法破沙門法則墜失則斷則迴轉則墮落則退還則不能持沙門法如伐多羅樹不能復青不能增長不能廣大如是比丘於此處墮非比丘非沙門非釋子失比丘法破沙門法則墜失則斷則迴轉則墮落則退還不能持沙門法汝從今日始不應違犯不過此墮法心勤加憶念守護繼念慎勿放逸若有是處是事汝勿隨從汝某甲是世尊種種知見知者見

者如來應供正遍知訶責殺生稱讚廣歆捨離殺生汝某甲從今日始乃至蚊蚋蟻子等蟲不應作意起心故斷命況復當殺人及人類某甲世尊已說若比丘起意思惟手殺人若人類或持刀與或令人殺或隨喜殺或讚歎殺作如是言咄男子何用汝此罪苦不淨惡活為咄男子汝死當勝生或心隨喜或作念思惟以種種因緣勸讚死若此人因是事死若比丘於此處墮非比丘非沙門非釋子失比丘法破沙門法則墜失則斷則迴轉則

墮落則退還則不能持沙門法如伐多羅樹不能復青不能增長不能廣大如是比丘於此處墮非比丘非沙門非釋子失比丘法破沙門法則墜失則斷則迴轉則墮落則退還不能持沙門法汝從今日始不應違犯不過此墮法心勤加憶念守護初六繼念二十慎勿放逸若有是處是事汝勿隨從某甲是世尊種種知見知者見者如來應供正遍知訶責妄語稱讚廣歎捨離妄語汝某甲從今日始不應故作言說妄語乃至戲笑沉復於無中而說為

有過人法過聖法智慧或稱自證或稱自見作如是言我知是見是某甲世尊已說若比丘不知不經知無有說有說過人法已得勝聖境或證或見我知是見是何所知知苦知集知滅知道何所見見天見龍見夜叉見阿脩羅見迦樓羅見乾闥婆見緊那羅見摩睺羅伽見餓鬼見鬼見俱盤荼乃至糞掃鬼天亦見我龍夜叉阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱盤荼乃至糞掃鬼亦見我我亦往詣天詣龍夜叉阿脩羅迦樓羅

乾闥婆緊那羅摩睺鬼鬼俱盤荼乃至糞掃鬼天亦來詣我龍夜叉阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺鬼鬼俱盤荼乃至糞掃鬼亦來詣我我共天語更相問訊共言論我亦共龍夜叉阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺鬼鬼俱盤荼乃至糞掃鬼語更相問訊共言論天亦共我語更相問訊言論龍夜叉阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺鬼鬼俱盤荼乃至糞掃鬼亦共我語更相問訊言論某等所得我亦得

如是無常想苦想無我想食厭想一切世間不可樂想不淨想青想白想脰脹血塗想分離想厭想離欲想滅想骨想觀空想某等得如是我亦得如是慈悲喜捨等得初禪第二第三第四等禪空處識處無所有處非想非非想處神足力等天天眼識宿命漏盡我是阿羅漢得八解脫禪若比丘於此處墮非比丘非沙門非釋子失比丘法破沙門法則墮失則斷則迴轉則墮落則退還則不能持沙門法如伐多羅樹不能復青不能增長

不能廣大如是比丘於此處墮非比丘非沙門非釋子失比丘法破沙門法則墜失則斷則迴轉則墮落則退還不能持沙門法汝從今日始不應違犯不過此墮法心勤加憶念守護係念慎勿放逸若有是處是事汝勿隨從此四是世尊知者見者如來應供正遍知如是出家受具足戒比丘說所作沙門法爲滿足沙門故是故比丘盡形壽應修學何等爲四汝某甲聽罵不應報罵此是初沙門法汝於此處盡形壽應修學瞋不報瞋此是第

二沙門法汝於此處盡形壽應修學毀不報毀此第三沙門法汝於此處盡形壽應修學打不報打此第四沙門法汝於此處盡形壽應修學此四應學法汝應修學汝某甲聽汝所長夜希望於自然教法出家受具足戒作比丘若人出家得如法和尚得如法阿闍梨得如法衆白四羯磨無動如法處若比丘百年出家受具足戒作比丘如所學應如是學即日出家受具足戒者如百年出家所學戒法一等無異同戒同學同一說波羅提木叉

初六

廿二

汝於此處應親近不應遠離汝從今日盡形
壽應供養和尚和尚汝有所病亦當瞻視汝
於和尚至於命終起卧於和尚所應作父想
和尚亦於汝所應作子想汝從今日於同學
所應生恭敬生歡喜應畏慎隨從於上座下
座所從今日皆應從學讀誦持為說應善學
分別陰善分別界善分別入善分別十二因
緣應置重擔未得為得故未解為解故未證
為證故汝應修學應盡諸漏
汝某甲聽我今於僧眾中為汝說此最勝戒

其餘等汝和尚闍梨當別為汝說其餘同學
比丘等共語共話更相讚歎歡喜同和尚同
阿闍梨者亦當為汝說又於半月半月說
戒汝亦於中間汝已受具足戒於勝智法中
汝應善親近遭遇此甚難端正者出家清淨
者受戒所說此實名正覺善知見汝某甲已
受具足戒汝善守護初六慎勿放逸世尊與比丘
說受具足戒如是時有比丘始一臘為人受
具足戒此中別有緣起應作本事如是二臘
三臘四臘五臘為人受具足戒比丘以此事

永樂北藏

佛阿毗曇經

修行者得娑底娑羅

佛阿毗曇經卷下

音釋

腫	切	也	切	倭	切	閹
脛	氣	瘦	嘔	乙	疴	按
癖	匹辟切	蘇秦切	買	癩	落磨切	奴禾切
瘡	魚略切	盧侯切	蓋	疽	七余切	跛
噦	於月切	陰病也	癰	息淺	偃	武
糝		豎	亦			

第七七册

永樂北藏

佛阿毗曇經

第七七册

𧈧

𧈧蘇
無誅

切

蚊

𧈧

蚊

而

無

分

切