

佛阿毗曇經出家經品第一卷上 伯

陳天竺三藏真諦譯

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為百倍乃成如來身上一相所成就三十二相功德增為千倍乃成如來額上一白毫相以一千毫相功德增為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為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為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莖從莖生節從節生莖從莖生幹從幹生枝從枝生葉從葉生花從花生子若無子則不生芽如是無花則不生子有子故得生芽如有花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尋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尋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尋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

佛阿毗曇經卷一第三品 伯

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停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導故如稱但起故言非斷種與芽亦不相似故言非停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以果此是從相相似生是亦不然如是從花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緣生緣憂悲惱次第增長如是有等苦陰聚集增長如是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是有無明故有行增長如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為無明所造乃至生亦不言我能造老死老死亦

佛阿毗曇經卷一第三品 伯

不言我為生所造如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為男女何者為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肝飲嗽食味能令成熟風性亦能持歟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煙欲想我想如是等類種種無知稱為無明有此無明故於境則生愛著則生瞋恚則生癡此等貪瞋癡依境故起則稱為行隨事分別故名為識從此識故復生四陰即是名色依名色故有諸根以此稱為六入此聚集故有觸覺觸故想想後故愛愛增廣故取取故生後有業有生故有有以業為因故有陰陰起故生陰熟故老陰壞故死內煩熱故

佛阿毘曇經卷上 第四品 伯

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受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故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觸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滋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緣取緣有依業故生陰此是緣有故生此陰

佛阿毘曇經卷上 第五品 伯

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受業識也其識種子有為因其名色者業及因為因無明愛為煩惱因無此業煩惱故識種子不生長則此因業識種子為因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為因用識種子亦不念言我緣此等故生復次識種子安住業田中為愛所潤漬無明為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緣足故譬如明鏡觀見面像面亦不離身度於鏡中而有相似形像藉因緣緣足故如是此身於此處滅於彼處生有業因緣隨足故譬如月

佛阿毘曇經卷上 第六品 伯

輪於三萬二千由旬形現於此以鉢
盛水觀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
辟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等
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
妙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
是色為眼識緣境明為開導空為不
礙如是生意無如是緣則識不生若
眼入無聞色等外塵則為緣對明為
開導空為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為眼識作
依色亦不念言我能為眼識作緣境
明亦不念言我為眼識作明導空亦
不念言我能為眼識作無礙生意緣

佛阿毗曇經卷上

第二卷 伯

亦不念言我能為眼識作意緣眼識
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
更生餘陰中無間歟如稱位起故非
斷以非相似故從初心更生勝心故
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

佛阿毗曇經卷上

第二卷 伯

見諸伴隨從慧故則生心念其辭云
何所以者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為
斷眾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
毗曇經為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
諦具四無等四則離三纏成須陀洹
證決定法向正覺路住於初果薄淫
怒癡故成斯陀含住於第二果離五
種陰經及九增上結懃修治道盡諸
漏結成阿那含住於三果盡離色欲
憍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
得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果
皆得現前如是多種觀身生相覺四

佛阿毗曇經卷上 第九卷 伯

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觀除生
相無上正覺教法如是今次論律相
佛世尊天龍夜叉阿修羅迦樓羅乾
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
一切善法無受無取離吾我想一切
植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
迴生死輪種種後善增長前善現前
善根今得解脫舒所教化停現於世
莊嚴善利衆生世尊為眼為慈為義
為法是大法聚於三種衆生佛為軍
師將導教化令人將導為師今人為
師為大商主能知道運能說善道是
大醫王無上轉輪人中取勝人卒受
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
等慧具足無等智大勇猛大鍛攝大
威德大雄大神大力大將導世尊為

佛阿毘曇經卷上 第十三 伯

初世尊為最上世尊吹法蓋擊法鼓
堅法幢挂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嚴駕兵
衆有太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
所為欲見佛為欲供養擊犢所至處
已王即下輩仍足步入園於時頻婆
娑羅王遙見佛即却五種莊嚴如是
寶衣冠傘蓋寶劍寶莊圍扇寶華屣
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

佛阿毘曇經卷上 第十四 伯

佛言如是汝是摩伽陀王頻婆娑羅
亦如是三稱大王於汝自坐處坐時
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
處亦禮佛足却在二面時摩伽陀國
婆羅門居士問說佛佛種種慰喻竟
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然而而坐
於時遍樓毗舍迦葉於此大衆中在
近而坐時摩伽陀國婆羅門居士各
生念言為是此大沙門從遍樓毗舍
迦葉學道為是遍樓毗舍從此大沙
門學道時佛知摩伽陀國婆羅門居
士心中所念仍向遍樓毗舍迦葉說
偈問言
汝遍樓毗舍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
汝所供事火云何乃捨置
遍樓毗舍迦葉答言
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

佛阿毘曇經卷上 第十五 伯

汝心不安樂 飲食等諸味 去何心不樂
人天中勝道

汝今應答我
迦葉言

我見無餘滅 道寂為第一 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
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 大眾所歸依 世尊為軍主
我今已覺了 瞿曇實諦理
佛言

善果修行道 今所念皆是 善分別法相
其軍勝已得

迦葉汝當決眾疑時 長老遍樓毗曇
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
火長老遍樓毗曇 迦葉身出種種光
焰 青黃赤白紅水精色 現受神相身
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

佛阿毗曇經卷上 第十五 偈

善哉是汝師 汝是我弟子 迦葉汝坐
於汝座隨意坐 時長老遍樓毗曇迦
葉還本座坐 時摩伽陀國婆羅門居
士 作如是念 定非大沙門從遍樓毗
曇迦葉學道 乃是遍樓毗曇迦葉從
大沙門學道 時佛世尊告摩伽陀三
頻婆娑羅大王子 亦生亦滅此生滅
相應當知 識想受行亦生亦滅 此生
滅相應當知 大王子生滅法善男子知
是事已 識想受行生滅法大王子善
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 大王善男子計色為我
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 眾生自體能作所作 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 誰當為受
誰捨此陰 誰受後陰 余時世尊知摩
伽陀國婆羅門居士心中所念 告諸

佛阿毗曇經卷上 第二 偈

比丘有稱我者 皆是凡愚 無知隨從
他語 皆無我無我所 若生故生 苦滅
故滅 行生故生 行滅故滅 依如是等
因緣 故生眾生身 行如來知眾生接
續及生滅 諸比丘我皆見以勝眼清
淨過人中 眼若眾生 生滅善色惡色
若勝若劣 若生善道若生惡道 如從
業法我皆如實知 此等眾生具身惡
業具口意惡業 誰謂善具邪見法業
因緣 故身壞命終 即墮惡趣 生於獄
中 又此眾生具身善業具口意善業
不誹謗賢善 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 此是眾生 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

佛阿毗曇經卷上 第十五 偈

無故此等滅此無明滅故行滅行滅故識滅識滅故名色滅故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為皆苦涅槃寂滅因集故苦集因滅故苦滅斷本則不復續不相續故滅如是極於苦邊比丘云何名滅即屬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為常為無常無常世尊此苦為常為元常苦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

佛阿毘曇經卷上

第十六經 伯

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故離離離故稱得解脫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雜諸垢穢於法得法服淨時八萬諸天無量千數摩伽陀國婆羅門居士於法得法服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今已得過已我今歸依世尊及比丘僧憶持我為優婆塞從今日乃至盡形壽歸依不煞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

佛阿毘曇經卷上

第十七經 伯

等供具願世尊與比丘僧俱受我請摩伽陀三頻婆娑羅請已時佛世尊黑然而住摩伽陀王頻婆娑羅知佛黑然受請頭面接足禮辭佛而退尔時世尊向三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剎闍夷出化未久其等承習師始適無常其有二伴將領徒眾一名優婆底沙一名古利多領諸徒眾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是晨朝執持衣鉢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為而出家耶汝從誰法欲說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為誰出家汝從誰法長老有瞿曇沙門是釋種子刺

佛阿毘曇經卷上

第十八經 伯

除顯發著壞色衣有於正信捨離有為出家學道無上正遍知正覺道此世尊是我師我為其出家我從其法長老為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為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波底沙無漆離垢於法得法眼淨時優波底沙道士見法已得法已解法已入甚深法度諸希慈心度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波底沙道士聞長老阿說耆語已心生歡喜頭面札阿說耆足已而退時優波底沙道士往詣古利多道士古利多遙見優

佛阿毗曇經卷二 第三十九 偈

波底沙道士已作如是言汝諸根乃余清悅面色清淨度光白色長老汝已得甘露耶如是長老長若為我說法時優波底沙道士而說偈言
若法從因生如來說此因滅如是等因如是世尊教 長老更為我重說

若法從因生如來說此因滅如是等因如是世尊教
如是世尊教

說如是等法時古利多道士無漆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諸希慈心度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波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波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詣師教師若依世尊修行梵行我等亦隨

佛阿毗曇經卷二 第三十九 偈

即出家汝等婆羅門當知今正是時優波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為無數百千衆生說法世尊遇見優波底沙古利多二道士各有二百五十眷屬導從遠見是以即告諸比丘汝等觀此二伴各領徒衆在衆首行來詣此優波底沙古利多等如是世尊此二人當成我第一調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
見此二人來優波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

世尊於世中寂上彼衆二人來應為大弟子世尊已懸記一神通第一二智慧第一時優波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波底沙古利多等道士於自然法教得出家受戒作比丘已時詣比丘於最朝時執持衣鉢入王舍城七食時王舍城人民見剛闍夷道士徒衆出家

佛阿毗曇經卷二 第三十九 偈

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

刪闍夷耆屬

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食

訖仍還舍安買衣鉢洗足已往詣

佛所至佛所已頂禮佛足却坐一面

坐已時諸比丘而自佛言世尊我等

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

刪闍夷耆屬

時諸比丘默然無對未解無有辯才

若王舍城人作如是言汝等比丘應

如是化

大雄所將度如來以正法善法攝衆生

誰無知當佐

若作是說時王舍城人民即當默然

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

佛阿毘曇經卷上 第三十二頌 伯

佛至王舍城摩伽陀勝國何故不盡化

刪闍夷耆屬

時餘比丘即說偈言

大雄所將度如來以正法善法攝衆生

誰無知當佐

如是說已三舍城人民即默然近失

辯才時佛世尊告諸比丘及外道邪

服不應度出家世尊即制戒外道邪

服不得度出家時有比丘不知云何

度外道出家以是事自佛佛言是故

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

佛世尊所對佛已問說種種語論已

却坐一面坐已姓犢子外道而自佛

言我今欲問瞿曇少義願開許我為

我解說說是語已世尊默然第二第

三亦作是言姓犢子外道自佛言我

今請問瞿曇大德少義唯願開許為

我解說第二第三作如是言世尊默

然時姓犢子外道自佛言我共在此

夜已逾久世尊瞿曇我今請問少義

願開許我為我解說時佛念言此姓

犢子外道長夜無諍曲無欺誑性淳

佛阿毘曇經卷上 第三十三頌 伯

直若有所問已解其意非為惱亂我

當如阿毘曇密義如律密義有問當

為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

善為有為無犢子有善有不善善哉世

尊瞿曇願為我說善法不善法令我識

善不善犢子我當種種分別為汝說善

不善然當略說犢子諦聽欲染不善離

欲染是善患癡不善離患癡是善然

生是不善捨離煞生是善偷盜邪淫

妄語兩舌惡口綺言慳貪邪見是不

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不

善如實知三種善十種不善如實知

十種不善所餘知欲盡知患盡知癡

盡欲盡盡盡盡盡盡故得無漏心

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

佛阿毘曇經卷上 第三十四頌 伯

瞿曇且置一比丘頗有一比丘居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居非二非三非五非百如是無量比丘居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居頗有優婆塞修行梵行於此法中更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經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且置比丘行度希望度疑網犢子非一非二非三非五非百乃有無量優婆塞於此法中於五別分經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且置比丘行優婆塞且置梵行優婆塞頗有一優婆塞受五欲樂於此法中更希望度疑網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財具居家者香花瓔珞著妙好

佛阿毗曇經卷二 第十一品 佈

衣及諸塗身畜諸金寶莊嚴奴婢使解脫三纏薄婬怒癡得斯陀含一往來此世界盡諸苦邊瞿曇且置比丘且置比丘且置比丘行優婆塞且置梵行優婆塞且置受五欲樂優婆塞頗有優婆塞受五欲樂於此法中更希望度疑網犢子非一優婆塞非二非三非五非百乃有無量於此法中有養兒子如前樂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令瞿曇法成正覺若比丘皆得及比丘居優婆塞修行者優婆塞修行者優婆塞受欲樂者優婆塞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居優婆塞修行者優婆塞修行者優婆塞受欲樂者優婆塞受欲樂者優婆塞受欲樂者如是故瞿曇教法以如是故滿足瞿曇我今意欲說辭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女童男童女若老

佛阿毗曇經卷二 第十二品 佈

若少隨涅槃下隨涅槃流隨涅槃任隨從說涅槃隨從已奇哉善覺奇哉善說法瞿曇若有外道出家道士若果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果若希求於自然法教出家受具足戒作比丘則應依比丘比丘和上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若果若希求於自然法教出家受具足戒作比丘則應依比丘和上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余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

佛阿毗曇經卷二 第十三品 佈

應學應觀應至應覺此等一切法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礼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法見已知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虛識度於所有愛非想非非想處快哉我已離三縛得須陀洹離三縛已薄怨怒癡成

佛阿含經卷上 第三十九

斯陀含離五別分經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為無量身以無量身能作一身能作明作闇具觀諸慧過石過壁離障身无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拈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等量心心所念如實而知如是有欲心如實而知如是有欲欲心離欲想如實而知如是有欲欲欲如是有悲離悲有悲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

佛阿含經卷上 第三十九

憶念知前時事如是一生二三四五六七八九十二三三十四十五百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衆衆生如實而知此等衆生具身惡業具口惡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

佛阿含經卷上 第三十九

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欲能得如意於自法門所有希求所覓之法喜樂為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憍子聞佛說已歡喜踊躍頂礼世尊足已辭佛而退時長老憍子已得寂靜第一法無放逸無煩熱心得自在安住若善男子所欲為者剎除頭駁被壞色衣有正信心捨離有為向於無為出家此無上梵行自法自知已具足證法我生已盡梵行已立所作已辦無復後有已覺了竟長老得阿羅漢心得解脫時眾多比丘懇求欲見世尊供養世尊時長老憍子見眾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礼世尊足問訊少病少惱起居輕利安樂行長老憍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礼佛足却坐一面坐一面已時諸比丘自佛言世尊長老憍子頂礼世尊足問訊少病少惱起居輕利行來氣力安隱無障尋安樂行長老憍子作如是說我已安立世尊我已久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此事汝等後說如來無上慧知見行如是彼此比丘亦是大神力大威德時佛世尊說繇讚長老憍子已如是說諸比丘不依作者得婆底婆羅若外道道士等求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

佛阿毗曇經卷上 第三十二 偈

應白衆

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噤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咤外道作如是說外道無敬信外道犯戒外道無善取外道是墮落外道邪見長老應作如上說於時復應讚頌陀濕斯陀合阿部合阿羅漢等五種功德外道應

佛阿毗曇經卷上 第三十三 偈

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
具足戒者得婆塞婆塞

佛阿毗曇經出家相品卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛阿毗曇經卷上

第三十四卷 伯

佛阿毗曇經出家相品第二卷下

伯

陳天竺三藏真諦譯

佛世尊天龍夜叉阿修羅迦樓羅乳
闍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
輪迴生死輪轉諸後善增長前善現
前善根今得解脫舒所教化佛現於
世莊嚴善利眾生世尊為眼為慧為
義為法是太法聚於三種眾生佛為
軍師將導教化令人將導為師令人
為師為大商主能知道運能說善道
是大醫王無上轉輪人中軍勝人雄
受軍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
無等勲具足無等智大勇猛大般攝
大威德大神大力大將導世尊
為初世尊為最上世尊吹法壘擊法
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以慧力
滅一切眾生心惑雨法雨顯四無畏
如日初出光明照世挫諸異道安置
眾生天道及解脫果已度度他已解
脫解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婆
塞婆塞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於
時比丘以三歸授人為具足戒所受
戒人威儀衣服皆不齊整時有少欲
比丘訶怪是事云何是等比丘以三
歸為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
三歸授為具足戒若授為具足戒者
得婆塞婆塞佛世尊恭敬供養乃至
次第滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹
給孤獨園於時比丘為白衣形服授
具足戒時有少欲比丘訶怪是事云

何是等比丘為白衣形服受具足戒
比丘即以此事自佛言比丘不得
以白衣形服受具足戒若為白衣形
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介
時比丘為著瓔珞人受具足戒時有
少欲比丘訶恠是事云何是等比丘
為著瓔珞人受具足戒比丘即以此
事自佛言比丘不得為著瓔珞人
受具足戒若為著瓔珞人受具足戒
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介
時比丘為無男根人如女人為受具
足戒時有少欲比丘訶恠是事云何
是等比丘為無男根人受具足戒比
丘即以此事自佛言比丘不得為
無男根人受具足戒若為無男根人
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介
時比丘為密人出家受具足戒密人

佛阿毗曇經卷下 第三經 佛

是男子音聲如女人為時有少欲比丘
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自佛言
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介
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自佛言
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介
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
戒比丘即以此事自佛言不得度
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

佛阿毗曇經卷下 第三經 佛

法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園介
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
自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介
時比丘度不能男子出家受具足戒
不能男子者其有六種一生二斷三接
四不觸五離六半月何者生不能男
生而無男根何者斷不能男斷其種
子何者接不能男接其種子何者不
觸不能男不為人所觸動則不能為
人所觸動則能何者是嫌不能男見
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
出家受具足戒比丘以此事自佛
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

佛阿毗曇經卷下 第三經 佛

佛世尊恭敬供養乃至廣說滅諸惡法世尊住舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘不自為受具足戒時有少欲比丘訶怛是事云何是等比丘不自為受具足戒比丘以此事自佛佛言比丘不得不不自為受具足戒者不自為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時比丘無和上為人受具足戒時有少欲比丘訶怛是事云何是等比丘無和上為人受具足戒比丘即以此事自佛佛言比丘無和上不得為人受具足戒若無和上為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時比丘無阿闍梨為受具足戒時有少欲比丘訶怛是事云何是等比丘無阿闍梨為受具足戒比丘即以此事自佛佛言比丘不得無阿闍梨為人受具足戒若無阿闍梨為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時比丘一人各作羯磨時有少欲比丘訶怛此事云何是等比丘一人各作羯磨比丘即以此事自佛佛言比丘不得不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時比丘度未被許人出家受具足戒時有少欲比丘訶怛是事云何是等比丘度未被許人出家受具足戒比丘即以此事自佛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說滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時比丘不問而為受具足戒時有少欲比丘訶怛是事云何是等比丘不問而為受具足戒比丘即以此事自佛佛言比丘不得不不問而為受具足戒若不問而為受具足戒者得婆底婆羅

佛世尊恭敬供養乃至廣說滅諸惡

比丘度作人出家受具足戒時有少欲比丘訶怛是事云何此等比丘度作人出家受具足戒比丘即以此事自佛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說滅諸惡法世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時比丘度偏頭人出家受具足戒時多人訶怛是事云何比丘度偏頭人出家受具足戒者皆應形體端正諸比丘聞是事已即以此事自佛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時比丘度大頭人出家受具足戒時多人訶怛是事云何是等比丘度大頭人出家受具足戒者皆應形體端正比丘聞此事已即以自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婆底婆羅

佛世尊恭敬供養乃至廣說滅諸惡

尊在舍衛國祇樹給孤獨園今時比丘度牛頭人出家受具足戒時多人訶怪是事云何是等比丘度牛頭人出家受具足戒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今時比丘度獼猴頭人出家受具足戒時有多人訶怪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今時比丘度無屑人出家受具足戒時人訶怪是事云何是等比丘釋子度無屑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

不得度無屑人出家受具足戒若度無屑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今時比丘度紋身人出家受具足戒時人訶怪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今時比丘度殘跛人出家受具足戒時人訶怪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婆底婆羅

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今時比丘度短人出家受具足戒時人訶怪云何是等比丘度短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短人出家受具足戒若度短人出家受具足戒者得婆底婆羅

於今比丘與誰受具足戒云何為受具足戒諸比丘聞是事已即以白佛佛言次第為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

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煞生盡形壽捨離盜盡形壽捨離邪淫盡形壽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老不死證涅槃勝法第二第三亦如是說

今時過問方法已欲出家者應自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為趣無為此某甲剃除鬚髮著壞色衣正信捨有為趣無為欲出家一切諸比丘應問言已說清淨不答言已說清淨即應為剃髮剃髮已應與袈裟袈裟希求出家者應右膝著地方應與袈裟袈裟是汝衣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先禮佛大札和上次札聞梨次札諸比丘竟次就

阿闍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聞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眾中尊歸依無上釋尊寂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上名某甲是我上和上第二第三亦如是說

聞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眾中尊歸依無上釋尊寂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聞梨憶持我是沙彌以義因緣故稱和上名某甲是我上和上為找出家持受三歸已次為說戒

聞梨憶念我某甲從今日始乃至盡形壽捨離煞生如阿羅漢盡形壽已捨離煞生我某甲亦如是從今日始

盡形壽捨離煞生我以此初品如阿羅漢戒我亦隨作隨從學聞梨憶念我盡形壽捨離飲酒逮遠處我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離飲酒逮遠處我以此第五品如阿羅漢戒我亦隨作隨從學

聞梨憶念我盡形壽捨離飲酒逮遠處我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離飲酒逮遠處我以此第五品如阿羅漢戒我亦隨作隨從學

聞梨憶念我盡形壽捨離飲酒逮遠處我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離飲酒逮遠處我以此第五品如阿羅漢戒我亦隨作隨從學

歌儗如阿羅漢盡形壽捨離作倡伎樂歌儗我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離作倡伎樂歌儗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者香花塗身瓔珞如阿羅漢盡形壽捨離者香花塗身瓔珞我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離者香花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床如阿羅漢盡形壽捨離高廣大床我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離高廣大床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

佛阿毗曇經卷下 第十五品 偈

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念持我沙彌闍梨應作是說如是善安念勿放逸次為受戒一切眾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上應覓鉢及三衣應請阿闍梨應請眾應觀視戒壇應看羯磨文離五過失一切具足已應請和上作三拜禮應受持袈裟應受持鉢復應作如是請大德憶念我弟子請大德為和上願大德為我作和上我依大德為和上受具足戒第二第三作如是說和上憶念我弟子請和上為和上願和上為我作和上我依和上受具足戒和上答言甚善

和上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上憶念我弟子此袈裟此袈裟僧

佛阿毗曇經卷下 第十六品 偈

多羅僧伽割截成堪常用今受持第二第三亦如是說如是

和上憶念我弟子此袈裟此袈裟安多會割截成堪常用今受持第二第三亦如是說如是

和上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

今時眾僧應安欲受戒者離間處著見處面向僧時戒師應差覓教授師汝可為教授師教授師應言其名

字何其名某甲和上名某甲汝能為某甲作教授師不教授師應答言能

大德僧聽差此某甲為某甲作教授師此某甲能為某甲作教授師和上某甲若僧時到僧忍聽僧聽某甲為某甲作教授師和上某甲白如是

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

佛阿毗曇經卷下 第十七品 偈

非聞屬人不非被罪不非被捉不非王臣不非王怨不非欲為王作不利益不汝不為王作損惱及令人作不汝不負人債不汝不閱涉他物若多若少不汝非不能自安立汝非轉根人不汝無餘念務事不汝非關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且不汝不煞母不汝不煞父不汝不煞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癰癰疽白癰疥癬瘡黃瘦氣痔氣嗽乾枯癰熱血痛陰頰筋脉盤結腫血流癖多肉口病口膏口熱身熱骨熱骨節疼痛嘔吐喘寒熱體痛骨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

佛阿毘曇經卷下 第二十八 白

心力懈惰如法捨戒汝昔曾出家名字何等答言我某甲汝和上名何答以義因緣我稱和上名某甲衆中亦當問子如上述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具足戒大德僧聽我某甲以義因緣稱和上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上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

佛阿毘曇經卷下 第二十八 白

汝非姦不汝非偷不汝非闖屬人不非被罪不非被捉不非王臣不非王怨不非欲為王作不利益不汝不為王作損惱及令人作不汝不負人債不汝不閱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念務事不汝非關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且不汝不煞母不汝不煞父不汝不煞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癰癰疽白癰疥癬瘡黃瘦氣痔氣嗽乾枯癰熱血痛陰頰筋脉盤結腫血流癖多肉口膏口熱身熱骨熱骨節疼痛嘔吐喘寒熱體痛骨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

佛阿毘曇經卷下 第二十八 白

則墜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墜失

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淫欲垢室淫欲津染淫欲究竟貪著極貪著就染垢室究竟無窮如是淫欲空誑虛妄無明法誑惑愚人覺穢不淨能違背若離欲所說斷無欲寂滅究竟沒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墮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懃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為王所捉或王臣捉或打或縛或擯其作如是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則不能持沙門法汝從今日始不應違犯不過此墮法心懃加憶念守護繼念

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歎捨離殺生汝某甲從今日始乃至蚊納蟻子等至不應作意起心故斷命況復當煞人及人類某甲世尊已說若比丘起意思惟手煞人若人類或持刀與或令人煞或隨喜煞或讚歎煞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則不能持沙門法汝從今日始不應違犯不過此墮法心懃加憶念守護繼念

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

衆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
是其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
夜又見阿修羅見迦樓羅見乾闥婆
見緊那羅見摩睺羅伽見餓鬼見
見俱槃荼乃至真掃鬼天亦見我龍
夜又阿修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅
摩睺羅伽餓鬼俱槃荼乃至真掃鬼
亦見我我亦往詣天詣龍夜又阿修
羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽
餓鬼俱槃荼乃至真掃鬼天亦來
詣我龍夜又阿修羅迦樓羅乾闥婆
緊那羅摩睺羅伽餓鬼俱槃荼乃至
真掃鬼亦來詣我我共天語更相
問說共言論我亦共龍夜又阿修羅
迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓
鬼俱槃荼乃至真掃鬼語更相問

佛阿毗曇經卷下 第三十七條 偈

訖共言論天亦共我語更相問訖言
論龍夜又阿修羅迦樓羅乾闥婆緊
那羅摩睺羅伽餓鬼俱槃荼乃至
真掃鬼亦共我語更相問訖言論某
等所得我亦得如是無常想苦想無
我想食廩想一切世間不可樂想不
淨想青想白又想膿血塗想分雜
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
等天耳天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
心懃加憶念守護係念慎勿放逸若
有是處是事汝勿隨從

佛阿毗曇經卷下 第三十八條 偈

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
作沙門法為滿足沙門故是故比丘
盡形壽應修學何等為四汝某甲聽
罵不應報罵此是初沙門法汝於此
處盡形壽應修學不報罵此是第
二沙門法汝於此處盡形壽應修學
毀不毀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上得如
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
木又汝於此處應親近不應遠離汝
從今日盡形壽應供養和上和上汝
有所病亦當瞻視汝於和上至於命
終起卧於和上所應作父想和上亦
於汝所應作子想汝從今日於同學

佛阿毗曇經卷下 第三十九條 偈

所應生恭敬生歡喜應畏懷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上聞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上同阿闍梨者亦嘗為汝說又於半月半月中說戒汝亦於中間汝已受具足戒於勝智法中汝應善親近遠過此甚難端正者出家清淨者受戒所說此寶名正覺善知見汝某甲已受具足戒汝善守護慎勿放逸

世尊與比丘說受具足戒如是時有比丘始一醵為人受具足戒此中別有緣起應作本事如是一醵四醵五醵為人受具足戒比丘以此事白佛佛言一醵不得為人出家受具足戒乃至九醵不得為人出家受具足戒若度人出家受具足戒者得婆底

佛阿毗曇經卷下 第三三經 佛

婆羅

然十醵得為人出家受具足戒時比丘世尊許十醵得度人出家受具足戒時比丘滿足十醵者度人出家受具足戒此十醵比丘甚愚甚訥未明無方便某等自亦未調而欲調他無有是處佛言十醵未明解者不得度人出家受具足戒若為人出家受具足戒者得婆底婆羅

佛阿毗曇經出家相品卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛阿毗曇經卷下 第三三經 佛