

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

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歛攝
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
旛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娑羅十緣起二
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婆底娑羅初六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

白衣形服受具足戒若爲白衣形服受具足戒者得婆底娑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娑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受具足戒比丘爲無男根人受具足戒者得婆底娑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足戒若度密人出家受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度不能男子出家受具足戒不能男者其有六種一生二斷三接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授不能男授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度不能男子出家受具足戒不能男者其有六種一生二斷三接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授不能男授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

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娑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云何是等比丘不白爲受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一人各作羯磨時有少欲比丘訶恠是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娑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是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者得娑底婆羅佛世尊恭敬供養乃至廣說滅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

此事白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娑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惪是事云何是等比丘不問而爲受具足戒比丘即以此事白佛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娑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初六有少欲比丘訶惪是事云何此等比丘度作人出家受具足戒者得娑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惪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時比丘度大頭人出家受具足戒時多人訶惪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牛頭人出家受具足戒時多人訶惪是事云何是等比

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娑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獮猴頭人出家受具足戒時有多人訶恠云何是等比丘度獮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獮猴頭人出家受具足戒若度獮猴頭人出家受具足戒者得娑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紋身人出家受具足戒時人訶惟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爾時比丘度殘跛人出家受具足戒時人訶惟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是等比丘不得度殘跛人出家受具足戒者得婆底婆羅佛度殘跛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狐獨園爾時比丘度僧行出家受具足戒時人訶恠云何是等比丘度僧行出家受具足戒夫出家者形體端正比丘聞是

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

事已即以白佛佛言比丘不得度𠃎人出家受具足戒若度𠃎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齋人出家受具足戒時人訶恠云何是等比丘

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

度瘧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
瘧人出家受具足戒若度瘧人出家受具足
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自
佛佛言次第爲受具足戒其事云何若有人

大德憶念我某甲從今日始盡形壽捨離殺
生盡形壽捨離初六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

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
禮和尚次禮闍梨次禮諸比丘竟次就阿闍
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

闍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
名某甲是我和尚第二第三亦如是說

闍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
名某甲是我和尚爲我出家持受三歸已次
爲說戒闍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
學闍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闍梨憶
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闍梨憶念我盡形
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
從學闍梨憶念我盡形壽捨離飲酒遨逸處
如阿羅漢盡形壽捨離飲酒遨逸處我某甲

初六

十一

亦如是從今日始乃至盡形壽捨離飲酒遨
逸處我以此第五品如阿羅漢戒我亦隨作
隨從學闍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
著香華塗身瓊珞如阿羅漢盡形壽捨離著
香華塗身瓊珞我某甲亦如是從今日始乃
至盡形壽捨離著香華塗身瓊珞我以此第
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

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彌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彌多羅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
初六
十三

言能

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

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閻人不汝非
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瘍熱血痛陰
瘻筋脉盤結廕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脣痛

背痛瘡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
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問某甲諸難事
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閻人不汝非
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歟乾枯癪熱血痛陰
癥筋脈盤結膚血流癧多肉口膏口熱身熱
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衣鉢具自說清淨
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
初六
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
汝某甲聽此四世尊知者見者如來應供正
影

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絹衣白疊簡衣輕衣絲衣納衣芻磨衣細軟
衣也惱奢耶衣野蠶繭
爲衣也奢那衣奢那樹似麻
取皮纖爲衣傍伽衣唯主樹雜吉貝駱駝毛衣長毛冗吉貝衣紵寐底衣野蠶麻
作緯麻波兜革作經
麻苧
似此閒麻也阿力多柯衣纖吉貝庸磨
之多毛也波兜

如是不答言能汝某甲聽比丘依樹下住止於自然法教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擔如月形上向遍開四方半片內龕相向或遍有窓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席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教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

詞六

十八

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爲四世尊種種知者見者如來應供正遍知訶責婬欲窟室婬欲渾染婬欲究竟貪著極貪著耽染窟室究竟無窮如是婬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婬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婬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初六知訶責不與取稱讚捨離不與取汝某甲從十九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興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歎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爲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
初六
此墮法心勤加憶念守護繼念慎勿放逸若
二十一
有是處是事汝勿隨從某甲是世等種種知
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況復於無中而說爲
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茶乃至糞掃鬼天
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茶乃至糞掃鬼亦
見我我亦往詣天詣龍夜叉阿脩羅迦樓羅
乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱盤茶乃
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羅伽餓鬼鬼俱盤茶
乃至糞掃鬼亦來詣我我共天語更相問訊
初六
共言論我亦共龍夜叉阿脩羅迦樓羅乾闥
二十一
婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱盤茶乃至糞
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
那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱盤茶乃至糞掃鬼
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艾想脣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耳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初六得如法衆自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

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爲說應善學分別陰善分別界善分別人善分別十二因緣應實重擔未得爲得故未解爲解故未證爲證故汝應修學應盡諸漏

汝某甲聽我今於僧衆中爲汝說此最勝戒其餘等汝和尚闍梨當別爲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爲汝說又於半月半月中說戒汝亦於中聞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慎勿放逸世尊與比丘說受具足戒如是時有比丘始一臘爲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爲人受具足戒比丘以此事白佛佛言一臘不得爲人出家受具足戒乃至九臘不得爲人出家受具足戒若度人出家受具足戒者得娑底娑羅然十臘得爲人出家受具足戒時世尊許十臘得度人出家受具足戒時比丘滿足十臘者度人出家受具足戒此十臘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臘未明解者不得度人出家受具足戒若爲人出家受具足戒者得娑底娑羅然十臘明解堪任得爲人出家受具足戒如是不如說

修行者得娑底娑羅

佛阿毗曇經卷下

音釋

寐寐蘇懾切
蚊蚊而貌切