佛阿毗曇經出家相品第一 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来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来身上一相所成就三十二相功德增為千倍乃成如来額上一白毫相以一千毫相功德增為百倍乃成如来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来於天人中最為尊勝佛言往昔諸佛所說汝等比丘若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来諸佛種智同說

如是以從種生牙從牙生莖從莖生節從節生葉從葉生枝生萼從萼生花從花生子若無子則不生牙如是無花則不生子有子故得生牙如是有花故得生子如此子亦不言我能生牙牙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导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导種子賴時　節故種子增長種子增長故生牙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导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牙其此牙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牙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牙生以無障导故如種但起故言非斷種與牙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應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是則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婬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依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憂思想故悲識陰和會故苦意識陰故不適如是等名隨煩惱分其闇義故無明其造作義故行識義故識堅立義故名色入門義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智知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為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為愛所潤漬無明為窠覆故種子生長生名色牙於一切無生陰則此名色牙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牙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

輪於三万二千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牙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婬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開色等外塵則為速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緣境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亦不念言我能為眼識作意緣眼識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餘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經成須陀洹證決定法向正覺路住於初果薄婬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慢自高無明等得家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

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懃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為眼為慧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令人為師為大商主能知道逕能說善道是大醫王無上轉輪人中最勝人雄受寂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懃具足無等智大勇猛大鎧揵大威德大雄大神大力大將導世尊為

初世尊為最上世尊吹法螺擊法鼓豎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刹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檐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大威勢以王力故駕万二千車乘万八千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恭敬所至處已王即下輦仍足步入園於時頻婆娑羅王遥見佛即却五種莊嚴如是寶衣冠傘蓋寶劒寶莊屐寶革屣時摩伽陀王頻婆娑羅偏袒右肩合掌向佛恭敬作礼三稱自姓名大德我是摩伽陀王頻婆娑羅如是三稱

佛言如是汝是摩伽陁王頻婆娑羅亦如是三稱大王於汝自坐處坐時摩伽陁王頻婆娑羅礼佛足已却坐一面摩伽陁國婆羅門居士俱在一處亦礼佛足却在一面時摩伽陁國婆羅門居士問訊佛佛種種慰喻竟却坐一面又摩伽陁國婆羅門居士合掌向佛作礼却坐一面又摩伽陁國婆羅門居士遠見佛已默然而坐於時漚樓毗耆迦葉於此大衆中在近而坐時摩伽陁國婆羅門居士各生念言為是此大沙門從漚樓毗耆迦葉學道為是漚樓毗耆從此大沙門學道時佛知摩伽陁國婆羅門居士心中所念仍向漚樓毗耆迦葉說偈問言

汝漚樓毗耆 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
漚樓毗耆迦葉答言
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
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 世尊為軍王
我今已覺了 瞿曇實諦理
佛言
善來修行道 汝所念皆是 善分別法相
其置勝已得
迦葉汝當決衆疑時長老漚樓毗耆
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
火長老漚樓毗耆迦葉身出種種光
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北
方種種示現神通變化竟攝還合掌
向佛作礼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漚樓毗耆迦
葉還本座坐時摩伽陁國婆羅門居
士作如是念定非大沙門從漚樓毗
耆迦葉學道乃是漚樓毗耆迦葉從
大沙門學道時佛世尊告摩伽陁王
頻婆娑羅大王色亦生亦滅此生滅
相應當知識想受行亦生亦滅此生
滅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
伽陁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為受
誰捨此陰誰受後陰尒時世尊知摩
伽陁國婆羅門居士心中所念告諸

比丘有稱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衆生具身惡
業具口意業誹謗賢善具邪見法業
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
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處
有苦滅故即寂滅即寂冷即盡已此
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
陁國頻婆娑羅大王是色為常為无
常無常世尊此苦為常為无常苦是
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

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厭故離
厭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陁王頻婆娑
善品故著好染衣亦有五失自長憍
恣生他嫉心故令他知是治容好色
故能令求時多勞苦故能障善品
事故過染損衣用不窣故若過打時
亦有五失四過同前五過打損衣用
不窣故難陁苦過打衣故佛言受
用衣者不應打不極打若於施主得
極打衣有好光色柔壞而用仍不壞
者或置露中摩使光失或可以水灑
浸而用若用僧伽物亦應如是有釋
准此揔不聽打又有釋云若尒但遮
其打何須云極打耶故知遮其過打

等供具願世尊與比丘僧俱受我請
摩伽陁王頻婆娑羅請已時佛世尊
默然而住摩伽陁王頻婆娑羅知佛
默然受請頭面接足礼辞佛而退
尒時世尊向王舍城次第行已至王
舍城住王舍城柯蘭陁所住竹林時
王舍城有道士名删闍夷出化未久
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入王舍城
乞食時優波底沙道士於王舍城出
行道路有小緣事故優波底沙道士
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
舍城内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
欲訪訪故於路而立待長老阿說耆
至時優波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剃

除鬚髮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
尊是我師為我出家我從其法長老
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
若法從因生如来說此因滅如是等因
如是世尊教
說如是等法時道士優波底沙無染
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
度希望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礼
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来未
聞見世尊今在何處住即在此王舍
城柯蘭陁住處竹林時優波底沙道
士聞長老阿說耆語已心生歡喜頭
面礼阿說耆足已而退時優波底沙
道士往詣古利多道士古利多遥見優

波底沙道士已作如是言汝諸根乃
尒清悦面色清淨皮光白色長老汝
已得甘露耶如是長老長老為我說
法時優波底沙道士而說偈言
若法從因生如来說此因滅如是等因
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
偏袒右肩合掌向優波底沙作礼重
作是言如是等法世尊教所說無動
無憂惱無數那由他劫昔来未聞見
世尊今在何處住即在此王舍城柯
蘭陁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
何所作荅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遥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視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　最上彼衆二人來應為
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
至佛所頂礼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　摩伽陁勝國　何故不盡化
刪闍夷眷屬
時諸比丘默然無對未解無有辯才
時諸比丘於王舍城次第乞已飯食
訖仍還本處安置衣鉢洗足已往詣
佛所至佛所已頂礼佛足却坐一面
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　摩伽陁勝國　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等比丘應
如是荅
大雄所將度　如来以正法　善法攝衆生
誰無知當恠
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

佛至王舍城　摩伽陁勝國　何故不盡化
刪闍夷眷屬
時餘比丘即說偈言
大雄所將度　如来以正法　善法攝衆生
誰無知當恠
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
度外道出家以是事白佛佛言是故
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白佛言我
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
願開許我為我解說時佛念言此姓
犢子外道長夜無諂曲無欺誑性淳

且若有所問已解其意非為惱乱我當如阿毗曇密義如律密義有問當為敷說知性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頗為我說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恚癡不善離恚癡是善然生是不善捨離然生是善偷盜邪婬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恚盡知癡盡欲盡恚盡癡盡漏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

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頗有優婆塞修行梵行於此法中度希望度疑網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居且置優婆塞修行梵行頗有優婆夷修行梵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夷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居且置優婆塞修行梵行者優婆夷修行梵行度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居且置優婆塞修行梵行者優婆夷修行梵行度希望度疑網犢子非一優婆塞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頗有一比丘居家者香花瓔珞著妙好

衣及諸塗身畜諸金寶駈策奴婢僕使解脫三經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居且置優婆夷且置受五欲樂優婆塞且置梵行優婆夷且置受五欲樂於此法中塞頗有優婆夷修行梵行度希望度疑網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經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尒瞿曇法成正覺若比丘皆得及比丘居優婆塞修梵行者優婆夷修梵行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

若少隨涅槃下隨涅槃流隨涅槃伍
隨從說涅槃隨從已奇哉善學奇哉
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　和上所四月日披袈裟試之我今願
之然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
說尒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慧已
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籌量寂靜
安樂安住初禪為滅希望滅籌量令
內喜則一心無希望無籌量安住第二
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无所
有處非想非非想處快哉我已離三
經得須陁洹離三經已薄婬怒癡成

斯陁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
光手能摩挲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
希望所有籌量心心所念如實而知
如是有欲心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二三四五六七八九十二十三十四十五十百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悉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犢子聞佛說已歡喜踊躍頂礼世尊足已辭佛而退時長老犢子已得寂勝第一法無放逸無煩熱心得自在安住若善男子所欲為者剃除鬚髮披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懃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礼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世

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白佛言世尊長老犢子頂礼世尊足問訊少病少惱起居輕利行來氣力安隱無障导安樂行長老犢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衆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

應白衆
大德僧聽某甲外道希求如来所覺
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来所
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
甲外道四月日住者嘿然誰不忍者說
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
中三過於外道前毀呰外道作如是
說外道無畜信外道犯戒外道無耆
恥外道是墮落外道邪見長老應作
如上說於時復應讚須陁洹斯陁含
阿那含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
来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
具足戒者得婆婆羅

佛阿毗曇經出家相品卷上

佛阿毗曇經出家相品第一卷上

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六六六頁中一行經名，資、磧、普、南、徑、清作「佛阿毗曇經卷上」。卷末經名同。

一　六六六頁中二行譯者，資、磧、普、南作「陳世三藏法師真諦譯」；徑、清作「陳三藏法師真諦譯」。

一　六六六頁中二行與三行間，資、磧、普、南、徑、清有「出家相品第一」一行。

一　六六六頁中一三行第一二字「若」，諸本（不含石，下同）作「若見」。

一　六六七頁上三行、七行「非傳」，資、磧、普作「非傳」。次頁下七行、一二行同。

一　六六七頁上六行第二字「種」，資、磧、普、南、徑、清作「秤」；麗作「稱」。

一　六六七頁上一二行末字「應」，諸

本無。

一 六六七頁中三行「何名」，磧作「何多」。

一 六六七頁中一六行第一二字「癡」，資、磧、普、南、徑、清作「愚癡」。

一 六六七頁中二〇行「想想」，資、磧、普、南、徑、清作「受受」。

一 六六七頁下一行第五字「悲」，諸本作「悲身」。

一 六六七頁下二行首字「故」，諸本作「和會故」。

一 六六七頁下四行第八字「義」，諸本作「義故」。

一 六六七頁下一六行「智知」，諸本作「知智」。同行第一二字「緣」，麗作「緣故」。

一 六六八頁上八行第三字「則」，資、磧、普、南、徑、清作「明」。

一 六六八頁中一二行首字「妙」，資、磧、普、南、徑、清作「少」。

一 六六八頁中一七行第四字「閑」，資、磧、普作「闕」；南作「閡」；徑、清作「礙」。同行第一一字「速」，諸本作「緣」。

一 六六八頁下一一行「故從」，資、磧、普、南、徑、清作「然故」。

一 六六九頁上二行「所以者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六六九頁上一三行第六字「四」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六六九頁下九行第五字「陁」，磧作「已」。

一 六六九頁下一三行第一一字「大」，資、磧、普、南、徑、清作「大喜」。

一 六六九頁下二〇行第二字「衣」，資、磧、普、南無；徑、清作「衣衣」。

一 六七〇頁上一五行第六字「仍」，資、磧、普、南、徑、清作「乃」。

一 六七〇頁上一六行第二字「問」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六七〇頁上一九行第八字「乃」，徑、清作「各」。

一 六七〇頁中一〇行末字「王」，諸本作「主」。

一 六七〇頁中一四行第二字「置」，諸本作「最」。

一 六七〇頁中二〇行「南北」，諸本作「南西北」。

一 六七〇頁下九行首字「滅」，諸本作「滅相」。

一 六七一頁上一行第五字「我」，資、磧、普、南、徑、清作「我我」。

一 六七一頁上七行末字「從」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一 六七一頁上八行第一二字「具」，南、徑、清作「其」。

一 六七一頁上九行第五字「業」，諸本作「惡業」。

一 六七一頁上九行、一二行「賢善」，資、磧、普、南、徑、清作「賢聖」。

一 六七一頁中八行第八字「復」，磧、南、徑、清作「相」。

一 六七一頁中一〇行第一〇字「冷」，諸本作「滅」。

一 六七一頁下九行「稱得解脫」，資、磧、普、南、徑、清作「得解脫得」。

一　六七一頁下一二行首字至末行末字「善品……過打」，諸本作「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（麗有一「今」字）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」。

一　六七二頁上一五行第九字「生」，磧作「王」。

一　六七二頁上末行第五字「有」，南、徑、清作「言」。

一　六七二頁中一行第二字「賢」，諸本作「鬚」。

一　六七二頁中三行「爲我」，諸本作「我爲其」。

一　六七二頁中一四行首字「度」，麗作「度諸」。同行第五字資、磧、普、南、徑、清同。

一　六七二頁中末行第一〇字「利」，諸本作「古利」。

一　六七二頁下二行第二字「清」，資、磧、普、南、徑、清作「情」。

一　六七二頁下六與七行間，諸本有「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」三行。

一　六七二頁下一三行第七字「法」，諸本作「深法」。

一　六七二頁下一四行「來未」，資、磧、普、南、徑、清作「未曾」。

一　六七三頁上九行首字「調」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　六七三頁中五行「飯食」，資、磧、普、南、徑、清作「飲食」。

一　六七三頁中一一行第一二字「說」，徑、清作「而說」。

一　六七三頁中一五行第一一字「等」，徑、清作「餘」。

一　六七四頁上六行「善法」，諸本作「善法不善法」。

一　六七四頁上一一行第八字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「語」。

一　六七四頁上一三行末字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「三不」。

一　六七四頁上一四行第一二字至一五行第四字「如實知十種不善」，資、磧、普、南、徑、清作「十種善如實知」。

一　六七五頁上二行第一二字「學」，諸本作「覺」，

一　六七五頁上八行「比丘」，麗作「比丘比丘」。

一　六七五頁上九行第二字「然」，諸本作「然取兩」。

一　六七五頁中四行末字「尼」，諸本作「足」。

一　六七五頁中八行第四字「已」，資、磧、普、南、徑、清作「已覺已」。

一　六七五頁中二一行「空處」，諸本作「空處識處」。

一　六七五頁下六行第八字「離」，資、磧、普、南作「籬」。

一　六七六頁下一行首字「習」，資、磧、普、南作「昌」。

一　六七七頁上一九行第九字「戩」，資、磧、普、南、徑、清作「戩言」。

一　六七七頁上二〇行「外道無羞」，磧作「分道無著」。

趙城縣廣勝寺

佛阿毗曇經出家相品第二　卷下

陳天竺三藏真諦譯

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為眼為慧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令人為師為大商主能知道逕能說善道是大醫王無上轉輪人中最勝人雄受家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懃具足無等智大勇猛大鋑攝大威德大雄大神大力大將導世尊為初世尊為家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尒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恠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娑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尒時比丘為白衣形服授具足戒時有少欲比丘訶恠是事云

何是等比丘為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為白衣形服受具足戒者得娑底娑羅

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尒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白佛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娑底娑羅

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尒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白佛佛言比丘不得為無男根人受具足戒者為無男根人受具足戒者得娑底娑羅

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尒時比丘為無男根人出家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出家受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘不得為無男根人出家受具足戒者得娑底娑羅

是男子音聲如女人為時有欲比丘訶恠是事云何是等比丘度窖人出家受具足戒比丘即以此事白佛佛言不得度窖人出家受具足戒者得娑底娑羅

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尒時比丘度窖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窖人出家受具足戒比丘即以此事白佛佛言不得度窖人出家受具足戒者得娑底娑羅

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尒時比丘度窖人出家受具足戒若度不窖人出家受具足戒比丘以此事白佛佛言不得度窖人出家受具足戒者得娑底娑羅

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尒時比丘度闡人出家受具足戒時有少欲比丘訶恠是事云何是等比丘度闡人出家受具足戒比丘即以此事白佛佛言比丘不得度闡人出家受具足戒者得娑底娑羅

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尒時比丘度闡人出家受具足戒若度不闡人出家受具足戒比丘以此事白佛佛言比丘不得度闡人出家受具足戒者得娑底娑羅

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尒時比丘為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者得娑底娑羅

佛世尊恭敬供養乃至廣說滅諸惡法佳舍衛國祇
樹給孤獨園時諸比丘不白為受具足戒時有少欲
比丘訶怯是事云何是等比丘不白
為受具足戒比丘以此事白佛佛言
比丘不得不白為受具足戒若不白
為受具足戒者得娑底娑羅
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尒
時比丘無和上為人受具足戒時有
少欲比丘訶怯是事云何是等比丘
無和上為人受具足戒比丘即以此
事白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
者得娑底娑羅
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尒
時比丘無阿闍梨為受具足戒時有
少欲比丘訶怯是事云何是等比丘
無阿闍梨為受具足戒比丘即以此
事白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
足戒者得娑底娑羅
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尒
時比丘一一人各作鞞磨時有少欲
比丘訶怯此事云何是等比丘一一
人各作鞞磨比丘即以此事白佛佛
言比丘不得一一人各作鞞磨若一
一人各作鞞磨者得娑底娑羅
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尒時比
丘度未被許人出家受具足戒時有
少欲比丘訶怯是事云何是等比丘
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尒時比
丘不問而為受具足戒時有少欲比
丘訶怯是事云何是等比丘不問而
為受具足戒比丘即以此事白佛佛
言比丘不得不問而為受具足戒若
不問而為受具足戒者得娑底娑羅
佛世尊恭敬供養乃至廣滅惡法世
尊住舍衛國祇樹給孤獨園尒時比

丘度作人出家受具足戒時有少欲
比丘訶怯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
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尒時比
丘度偏頭人出家受具足戒時多人
訶怯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
怯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尒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尒時比丘度猕猴頭人出家受具足戒時有多人訶恠云何是等比丘度猕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尒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已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尒時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時人訶恠云何是等比丘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尒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尒時比丘度傴人出家受具足戒時人訶恠云何是等比丘度傴人出家受具足

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傴人出家受具足戒若度傴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尒時比丘度短人出家受具足戒時人訶恠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尒時比丘度短人出家受具足戒時人訶恠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尒時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尒時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尒時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尒時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尒時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娑底娑羅

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
離邪婬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
尒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來
剃除鬚髮令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
言已說清淨不荅言已說清淨即應
為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礼佛次礼
和上次礼闍梨次礼諸比丘竟次就

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家勝釋
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
憶持我是沙弥以義因緣故稱和上
名某甲是我和上第二第三亦如是說
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家勝
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闍
梨憶持我是沙弥以義因緣故稱和
上名某甲是我和上為我出家持受
三歸已次為說戒
闍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

歌儛如阿羅漢盡形壽捨離作倡伎樂歌儛我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離作倡伎樂歌儛我以此第六品如阿羅漢戒我亦隨作隨從學

閻梨憶念我盡形壽捨離著香花塗身瓔珞如阿羅漢盡形壽捨離著香花塗身瓔珞我某甲亦如是從今日始乃至盡形壽捨離著香花塗身瓔珞我以此第七品如阿羅漢戒亦隨作隨從學

閻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戒亦隨作隨從學

閻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戒亦隨作隨從學

閻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閻梨憶念持我是沙彌閻梨應作是說如是善安念勿放逸次為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上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上作三拜礼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荅言甚善

如梨剖截成堪常用今受持第二第三亦如是說

和上憶念我弟子此袈裟此袈裟僧和上為我作教授師和上其甲白如是

善男子聽今是真誠時是實語時我今問汝隨所問汝汝當荅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

多羅僧伽剖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剖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

尒時衆僧應安欲受戒者離聞處者見處面向僧時戒師應差覓教授師汝可為作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荅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汝當荅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為王作不利
益不汝不為王作損惱及令人作不
汝不貪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
人不汝無餘怨務事不汝非闇人不
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荅
言不善男子諦聽男子身內身上有
如是等病病癩癘白癩疥癬黃
瘦羸瘠氣喘乾枯癩熱血痛陰頹筋
脉盤結蓮血流壁多肉口病口膏口
熱身熱脅熱骨節疼痛嘔吐喘寒熱
體痛脅痛背痛瘧一日二日三日四
日衆病結痛骨碎齒痛汝身內無如
是等病及餘病不荅言無汝先已經
出家未荅言未若荅言已經出家應
作是問汝持戒無有損缺不荅言不

心力懈惰如法捨戒汝昔曾出家名
字何等荅言我名某甲汝和上名何
荅以義因緣我稱和上名某甲衆中
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
大德僧聽此某甲從和上某甲求受
具足戒此某甲從大德僧乞受具足
戒和上某甲若僧時到僧忍聽我今
於僧中問某甲諸難事和上某甲白
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荅
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
怨不非欲為王作不利益不汝不為
王作損惱及令人作不汝不貪人債
不汝不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
怨務事不汝非闇人不汝非不能男
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
汝不出佛身血不並荅言不善男子
諦聽男子身內身上有如是等病病
癩癘疥白癩疥癬黃瘦羸瘠氣喘
乾枯癩熱血痛陰頹筋脉槃結蓮血流
癬多肉口膏口熱身熱脅熱骨節疼
痛嘔吐喘寒熱體痛脅痛背痛瘧一
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荅
言無汝先已經出家未荅言未若荅
言已經出家應作是問汝持戒無有

損缺不荅言不心力懈惰如法捨戒汝昔曾出家名字何等荅言我名某甲汝和上何名荅以義因緣我稱和上名某甲即應作白

大德僧聽此某甲從和上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上某甲若僧時到僧忍聽僧授某甲具足戒和上某甲白如是

大德僧聽此某甲從和上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上某甲誰諸長老忍某甲受足戒和上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上某甲僧忍默然故是事如是持次應量度彖

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尋第一無染本來所制何等為四比丘衣糞掃衣於自然法教出家受具足戒作比丘汝某甲能盡形壽者糞掃衣荅言能若有長施絹衣白氎簡衣輕衣糸衣納衣茜磨衣細軟衣也憍奢耶衣野蚕繭織為衣也奢那衣奢那樹以麻取反織為衣傍伽衣准主樹雜古貝樹花織為衣也駱駝毛衣長毛完古貝衣粹鮮滅反寐無詠反氏衣野蚕繭作經緯麻作緯織古貝屑磨麻雜古貝麻也波兜羅衣古貝花憍奢耶波兜羅三種雜織為衣也紙底衣憍奢耶為經古貝花為緯也迦梨迦衣綠古貝花織為衣也阿力多柯衣織古貝屑磨之多毛也提婆田底衣有重者波兜羅樹葉為窠子取此窠糸織為衣也提婆田底樹取皮織為衣作驢毛色高磨利衣古貝花憍奢耶波兜羅三種雜織為衣也阿鞞那衣庫摩雜古貝衣也如是等衣或從僧中得或自得汝應知量受畜汝能如是不荅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荅言能若長得供養房舍龕室重閣堂殿懸擔如月形上向遍閣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木室或草覆或

葉覆或刈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荅言能

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荅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荅言能

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活能如是不荅言能若長得供養或根藥或莖藥或葉藥或花藥或子藥或酥油蜜石蜜或朝藥或晚藥或七日藥盡形壽或從僧中得自得汝於此應知量受汝能如是不荅言能

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婬欲掘室
婬欲津深婬欲究竟貪著極貪著耽
染塹室究竟無窮如是婬欲空誑虛
妄無明法誑惑愚人是穢不淨能違
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
轉則落則墮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
伐多羅樹不復能青不能增長長大如
是比丘於此處墮非比丘非
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
蚊蚋蟻子等亦不應作意起心故斷
命況復當斷人及人類某甲世尊已
說若比丘起意思惟手斷人若人類
或持刀與或令人斷或隨喜斷或讚
歎斷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

来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修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槃茶乃至糞掃鬼天亦見我龍夜叉阿修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱槃茶乃至糞掃鬼亦見我我亦往詣天詣龍夜叉阿修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱槃茶乃至糞掃鬼天亦來詣我龍夜叉阿修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱槃茶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修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱槃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修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼鬼俱槃茶乃至糞掃鬼亦共我語更相問訊言論某甲聽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膨脹血塗想分離想厭想離欲想滅想骨想觀空想某甲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懃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来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上得如法阿闍梨得如法衆白四羯磨无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

所應生恭敬生歡喜應長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檐未得為得故未解為解故未證為證故汝應修學應盡諸漏

汝某甲聽我今於僧衆中為汝說此戒勝戒其餘等汝和上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上同阿闍梨者亦當為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腊為人受具足戒此中別有緣起應作本事如是二腊四腊五腊為人受具足戒比丘以此事白佛佛言一腊不得為人出家受具足戒乃至九腊不得為人出家受具足戒若度人出家受具足戒者得娑底

娑羅

然十腊得為人出家受具足戒時比丘世尊許十腊得度人出家受具足戒時比丘滿足十腊者度人出家受具足戒此十腊比丘甚愚甚訥未明解堪任得為人出家受具足戒如是不如說修行者得娑底娑羅

佛何毗曇經出家相品卷下

佛阿毗曇經出家相品第二卷下

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六八一頁中一行經名，資、磧、普、南、徑、清作「佛阿毗曇經卷下」。

一　六八一頁中二行譯者，資、磧、普、南、徑、清作「陳世三藏法師真諦譯」。

一　六八一頁中二行與三行間，資、磧、普、南、徑、清有「出家相品第二」一行。

一　六八一頁下五行末字至六行首字「脫脫」，麗作「解脫解脫」。

一　六八二頁中一行第一一字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六八三頁上一行「廣說」，諸本（不含石，下同）作「次第」。同行第一六字「住」，諸本作「世尊住」。

一　六八三頁中七行「廣滅」，資、磧、普、南、徑、清作「廣說滅」；麗作「廣說滅諸」。

一　六八四頁上末行第七字「已」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六八四頁中一〇行第八字「彡」，諸本作「紋」。

一　六八四頁下七行第三字及八行第八字「短」，資、磧、普、南、徑、清作「瘠」。又七行第三字「瘠」下，資、

一　六八五頁上一三行第三字、末字及一五行第五字「鬢」，諸本作「鬚」。

一　六八六頁中六行首字「念」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六八六頁中末行「億念」，諸本作「憶念」。

一　六八七頁上一六行第五字「哧」，諸本作「嗽」。頁下一六行末字同。同行第一三字「頰」，資、磧、普、南、徑、清作「癖」。頁下一七行第八字同。

一　六八七頁上一七行第七字「躄」，諸本作「癖」。

一　六八七頁下一七行第六字「痛」，磧、南作「癟」。

一　六八八頁上一四行第一一字「受」，資、磧、普、南作「授」。

一　六八八頁中三行第六字「衣」，資、磧、普、南、徑、清作「依」。

一　六八八頁中七行正文第七字「衣」下夾註左「以麻」，資、磧、普、南、徑、清作「似麻」。

一　六八八頁中八行正文第三字「衣」下夾註右「淮主」，磧、普、南、徑、清作「唯主」。同行及一〇、一二、一三、一四行夾註「古貝」，資、磧、普、南、徑、清作「吉頁」。

一　六八八頁中九行夾註「穌感反」及「無誅反」，徑、清無。

一　六八八頁中九行正文第八字「衣」下夾註左「麻作」，資、磧、普、南、徑、清作「麻苧作」；麗作「麻紵作」。

一　六八八頁中一四行夾註右「蟘染」，資、磧、普、南、徑、清作「蠟蠟染」。

一　六八八頁中二〇行第五字「堂」，資、磧、普、南、徑、清作「堂重閣堂」。

一　六八八頁中二一行首字「閣」，諸本作「開」。

一　六八八頁下七行第八字「答」，資、磧、普、南、徑、清作「不答」。

一　六八八頁下一四行「自活」，諸本作「自治」。

一　六八八頁下一七行末字「或」，資、磧、普、南、徑、清作「藥或」。

一　六八九頁上八行「掘室」，資、磧、普、南、徑、清作「窟室」；麗作「堀室」。

一　六八九頁上一〇行第二字「堀」，磧、南作「窟」。

一　六八九頁上二〇行「則落則墮」，資、磧、普、南、徑、清作「則落則」；麗作「則墮落則」。

一　六八九頁中一一行第一二字「與」，資、磧、普、南、徑、清作「興」。

一　六九〇頁中一二行第二字「天」，資、磧、普、南、徑、清作「天眼」。

一　六九〇頁中一五行第三字「墜」，徑、清無。

一　六九一頁上一九行「二臘」，資、磧、普、南、徑、清作「二臘三臘」。

一　六九一頁中二行末字至三行首字「比丘」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六九一頁中末行卷末經名，資作「佛何毗曇經卷下」；磧、南、清作「佛阿毗曇經卷下」。