

目次

梵網經第一 宇井伯壽原譯 1

舊譯 長阿含卷第十四梵動經(大正藏一)及梵網六十二見經(大正藏二二)。本經內容依二部構成。首說凡夫讚嘆如來類言瑣細卑近之戒。其下分述小中大三戒。小戒所述為與五戒或十戒相當之戒。中戒大戒復將此諸戒詳為敘述。此部說法見引於長部經典第一之多數經典中。為修道大綱之一部分。與後所分之三學五分法身以及五根五力中之戒相當。並為此等綱目所從出之根本。次說如來自證自知並現證而說甚深難見諸法。於此處述及六十二見。據經典言此六十二種見。屬過去者十八。屬未來者四十四。就見之種類言。分為我及世間之常住論、有常無常論、無因論、世間之有邊無邊論、詭辯論、死後之有想論、無想論、非有想非無想論、斷滅論、現在涅槃論等。其中心問題不出我及世間二者。而此諸說。或於深進思想缺乏根底。或僅就餘說折衷補遺。要皆為佛在世時。異學窮研細究之處。蓋此部經典。極屬重要。可視為當時思想界之縮圖。且佛教立場於焉闡明。而其所居地位。亦得由是察知。故在相應部經典之某經中。述本經處。則揭舉經名。在中部經典之某經中。竟有顯依本經者。或有預想本經者。其在阿含經典中地位之重要。殊堪注意。

長部經典一

梵網經第一

第一誦品

一。如是我聞。一時世尊與大比丘眾五百人俱。行王舍城至那爛陀大道。一遊行。者須臾與其弟子梵施童子亦行此道。途次須臾以種種語言。謗佛法僧。而其弟子梵施童子。則以種種方便。讚佛法僧。師徒二人。互持異論。隨世尊及比丘僧之後而行。二爾時。世尊與比丘僧在阿婆羅提迦園內國王休憩堂。止宿一宵。遊行。者須臾與其弟子梵施童子。亦在堂一宿。須臾於此復以種種語言。謗佛法僧。梵施童子。則以種種方便。讚佛法僧。師徒二人。互持異論。如是而住。三時夜方曉。眾多比丘起而集坐於講堂中。作如是議。一諸友。希有也。諸友。未曾有也。阿羅漢等正覺者。世尊親知親見。其能洞察眾生志意之所趣耶。何以故。彼須臾以種種語言。謗佛法僧。而其弟子梵施童子。則以種種方便。讚佛法僧。師徒二人。互持異論。隨世尊及比丘僧之後而行。故。四爾時。世尊知比丘間有如是議。至彼講堂。就座而坐。告比丘等曰。一諸比丘。今者諸子。因何語議。集坐此處。所議何事。議半而止。一比丘等白。世尊言。一吾師。適夜方曉。我等晨起。集坐講堂。作如是議。一諸友。希有也。乃至隨世尊及比丘僧之後而行。故。一弟子等議至半。適世尊來。一五。一諸比丘。餘人謗我。謗法。僧者。諸子不得痛心。不得憂恨。不得懷忿怒。諸比丘。餘人謗我。謗法。僧者。諸子忿怒若不歡喜。此於諸子。當成障礙。諸比丘。餘人謗我。謗法。僧者。諸子忿怒若不歡喜。如是諸子。其能判定。餘人為善說。為惡說不。一不也。吾師。一諸比丘。餘人謗我。謗法。僧者。諸子不可不辨別。其以非實為非實。一以如是故。

非屬事實以是如故不得真相我等之間無如是事亦不存有如是事。」六諸比丘餘人讚我讚法信者諸子不得歡喜不得欣悅不得懷愉佚諸比丘餘人讚我讚法信者諸子若歡喜欣悅愉佚此於諸子當成障礙諸比丘餘人讚我讚法信者諸子不可不審定其以事實為事實以如是故斯屬事實以如是故斯得真相我等之間有如是事亦存有如是事。」七諸比丘凡夫讚歎如來之言惟以瑣細惟以卑近惟以戒行諸比丘云何凡夫讚歎如來之言惟以瑣細惟以卑近惟以戒行。」

小戒

八「謂沙門瞿曇捨殺離殺不用刀杖懷慚愧心充滿慈愛利益一切生類有情而住其慈。」諸比丘凡夫以此讚嘆如來。「沙門瞿曇捨不與取離不與取取其所與求其所與毫無盜心自住清淨。」諸比丘凡夫以此讚嘆如來。「沙門瞿曇捨非梵行淨修梵行行遠離行捨於婬欲離於粗鄙。」諸比丘凡夫以此讚嘆如來。九「沙門瞿曇捨妄語離妄語言真實從真實正直誠心不欺世人。」諸比丘凡夫以此讚嘆如來。「沙門瞿曇捨兩舌離兩舌不以此言告彼離間此衆不以彼言告此離間彼衆其爲人也有乖離者能令和睦已親密者增其親密有所言說愛樂和合足致和合。」諸比丘凡夫以此讚嘆如來。「沙門瞿曇其爲人也捨離惡口凡所言說無過無損悅耳怡心真誠優雅爲衆所樂。」諸比丘凡夫以此讚嘆如來。「沙門瞿曇其爲人也捨離綺語所言所說適時真實有義合法不離律儀確切分明而有段落語合乎義令人服膺。」諸比丘凡夫以此讚嘆如來。一〇「沙門瞿曇不採種子不伐樹木〔日中〕一食夜間不食非時不食不觀戲劇歌舞不著華鬘不塗香料不事裝飾不〔坐〕高床大牀不受蓄金銀沙門瞿曇不受生穀不受

生肉不受婦人少女不受僕婢奴隸不受牝牡山羊不受鷄豚不受象牛及牝牡馬不受耕田荒地不爲使者不爲中介不事商賈不以秤升及尺欺誑世人賄賂譎詐虛偽邪行捨離不爲傷害殺戮捕縛劫奪竊盜強盜捨離不爲。」諸比丘凡夫以此讚嘆如來。

中戒

一一「復次或有沙門婆羅門爲世所敬食他信施而自存活然於凡諸種子若根所生若幹所生若節所生若枝所生其第五類若種所生此諸種子及諸樹木專心一意從事採伐沙門瞿曇無如此事。」諸比丘凡夫以此讚嘆如來。一二「復次或有沙門婆羅門爲世所敬食他信施而自存活然猶儲積食物儲積飲料儲積衣服儲積乘具儲積臥床儲積香料儲積美味等等專心一意於斯儲積以爲享樂沙門瞿曇一無此事。」諸比丘凡夫以此讚嘆如來。一三「復次或有沙門婆羅門爲世所敬食他信施而自存活然於諸種娛樂若戲劇歌謠舞樂翫覽物戲曲手鈴鳴鉢銅鑼戲法伎藝鬪象馬水牛牡羊山羊牡羊諸獸鬪鷄鷄棍棒鬪拳角力操兵列兵配兵閱兵等等專心一意從事觀覽沙門瞿曇一無此事。」諸比丘凡夫以此讚嘆如來。一四「復次或有沙門婆羅門爲世所敬食他信施而自存活然於諸種博弈若八道碁十道碁無盤碁蹴石拔取擲骰擊棒相手投球葉當鋤戲倒立風車戲升高戲車戲弓戲猜字猜意傷占等等專心一意耽斯放逸沙門瞿曇一無此事。」諸比丘凡夫以此讚嘆如來。一五「復次或有沙門婆羅門爲世所敬食他信施而自存活然於高廣大牀大過常規牀脚雕獸覆長羊毛具文彩蒙白氈繡花實棉彩綉爲覆邊垂兩側或垂一方鑲寶石覆絹綉備大毯敷象覆馬鞍罩車衣縫羚羊皮覆良鹿皮頂具天

蓋上下設赤枕等等專心一意使用斯牀沙門瞿曇任何大牀概不使用。一六復次或有沙門婆羅門爲世所敬食他信施而自存活然於諸種裝飾若塗身按摩沐浴搽身鏡子染目料華鬘塗香顏料香油手甲髮飾手杖藥袋剪刀傘蓋彩履冠子寶珠拂子白衣長袖衣等等專心一意耽斯放逸沙門瞿曇一無此事。一七復次或有沙門婆羅門爲世所敬食他信施而自存活然於諸種談有談無無益徒勞之言若談國王談盜賊談大臣談軍兵談恐怖談戰爭談食物談飲料談衣服談臥牀談華鬘談香料談親戚談乘具談村落談城鄉談都會談國土談婦女談男子談英雄談風聞談閑事談死者談漫談談世界談海洋等等專心一意作斯言談沙門瞿曇一無此事。一八復次或有沙門婆羅門爲世所敬食他信施而自存活然於諸種互訟相諍之言此法與律汝無所知唯我知之汝何人者豈能知之。汝趣邪徑我趣正道。我言相應汝言則否。汝之所言應著前者而著於後應著後者而著於前。汝欠熟慮立見傾覆。汝言雖立仍墮負處。欲脫汝說其事遊行設若能之汝其自解。等等專心一意爲此諍訟沙門瞿曇一無此事。一九復次或有沙門婆羅門爲世所敬食他信施而自存活然奉國王大臣刹帝利婆羅門長者童子。越此詣彼搬來運去。諸種命令專心一意爲使役者或中介事沙門瞿曇一無此事。二〇復次或有沙門婆羅門爲世所敬食他信施而自存活然事詭言諛辭占相禁厭既已利得更貪利得沙門瞿曇一無此事。諸比丘凡夫以此讚嘆如來。

大戒

二一復次或有沙門婆羅門爲世所敬食他信施然於諸種無益徒勞之明若相手占卜占兆詳夢占體相占鼠嚙火護摩杓護摩殼護摩粉護摩米護摩熟酥護摩油護摩口護摩血護摩支節明宅地明刹利明濕婆明鬼神明地明蛇明毒藥明蝸明鼠明鳥明鴉明命數豫言防弓矢呪解獸聲法等以此等明邪命自活沙門瞿曇一無此事。諸比丘凡夫以此讚嘆如來。二二復次或有沙門婆羅門爲世所敬食他信施然於諸種無益徒勞之明若相珠相杖相服相劍相矢相弓相兵器相女相男相童子相童女相男僕相女婢相象相馬相水牛相牡牛相牛相山羊相羊相鷄相鶉相蜥蜴相耳環相獸等以此等明邪命自活沙門瞿曇一無此事。諸比丘凡夫以此讚嘆如來。二三復次或有沙門婆羅門爲世所敬食他信施然於諸種無益徒勞之明若占王當進兵當不進兵。內國王當臨外國王當退。外國王當臨內國王當退。內國王當勝外國王當負。外國王當勝內國王當負。此當勝此當負。等等以此等明邪命自活沙門瞿曇一無此事。諸比丘凡夫以此讚嘆如來。二四復次或有沙門婆羅門爲世所敬食他信施然於諸種無益徒勞之明若占月當蝕日當蝕星當蝕日月當進正道日月當進非道衆星當進正道衆星當進非道流星當隕當天火當地震天鼓當鳴日月星辰當昇沉明暗具如是果月當蝕乃至具如是果日月星辰當昇沉明暗等等以此等明邪命自活沙門瞿曇一無此事。諸比丘凡夫以此讚嘆如來。二五復次或有沙門婆羅門爲世所敬食他信施然於諸種無益徒勞之明若當多雨當無雨當豐收當歉收當見和平當有恐怖當生疫病當獲健康。等等占卜以及印契計算數法賦詩順世論等事以此等明邪命自活沙門瞿曇一無此事。諸比丘凡夫以此讚嘆如來。二六復次或有沙門婆羅門爲世所敬食

他信施。然於諸種無益徒勞之明。若娶嫁和睦分裂。收債放款。致幸運致否運。墮胎使人癡。使人默。令舉手。令重聽。問鏡。問童女。神憑。拜日。供養大(梵天)口中吐火。屈請吉祥天等等。以此等明。邪命自活。沙門瞿曇一無此事。一諸比丘。凡夫以此讚嘆如來。二七復次。或有沙門婆羅門。為世所敬。食他信施。然於諸種無益徒勞之明。若許願。還願。居地誦咒。使元氣旺盛。使精神消耗。相宅。淨地。嗽口。沐浴。供牲。吐瀉。下痢。上泄。下泄。治頭痛。油搽耳。治眼鼻。搽眼藥。油搽目。割治目。施手術。醫嬰兒。給樹根施藥料。除藥料等等。以此等明。邪命自活。沙門瞿曇一無此事。一諸比丘。凡夫以此讚嘆如來。諸比丘。此皆凡夫讚嘆如來之言。惟依瑣細卑近。戒行者。」

二八諸比丘(此外)復有餘諸法。是如來自知自證而說。甚深難見難知。寂靜美妙。遠超尋思之境。至精至微。惟賢者之所能解。諸人讚如來。惟以此法。如實讚嘆。是得正語讚嘆。諸比丘何等(法)是餘諸法。如來自知自證而說。乃至惟賢者之所能解。二九諸比丘。或有沙門婆羅門。思惟過去。起過去見。彼等就過去觀。依十八見。起種種浮說。為世所敬。彼等沙門婆羅門。以何緣何。思惟過去。起過去見。而於過去。依十八見。起種種浮說。三〇諸比丘。或有沙門婆羅門。起常住論。彼等依四種見。說我及世界常住。為世所敬。沙門婆羅門。以何緣何。起常住論。依四種見。說我及世界常住。三一諸比丘。今有沙門或婆羅門。以慤慤精勤。修定不放逸。正憶念。心入三昧。憶過去中。種種生存。若一生。二生。三生。四生。五生。十生。二十生。三十生。四十生。五十生。百生。千生。百千生。多百生。多千生。多百千生等等。以如是心。逮得三昧。憶念「於彼生中。我有如是名。有如是姓。屬如是姓。食如是食。受如是苦樂。有如是壽量。彼時我由是處死。生於他生。於其生處。有如是名。有如是姓。屬如是姓。食如是食。受如是苦樂。有如是壽量。時我由彼處死。生於此生。」如斯兼情並境。憶過去中。種種生存。彼便作是言「我及世界常住。無所產生。如山頂常住。如石柱屹立不動。而諸有情。流轉輪迴。死去生出。(其我及世界)猶復常住。所以者何。我以慤慤精勤。修定不放逸。正憶念。心生三昧。憶過去中。種種生存。若一生。乃至多百千生等等。以如是心。逮得三昧。於彼生中。有如是名。乃至來生於此生。如斯兼情並境。憶過去中。種種生存。故以此得知云何。我及世界常住。無所產生。如山頂常住。如石柱屹立不動。而諸有情。流轉輪迴。死去生出。(其我及世界)猶復常住。」諸比丘。此是第一依處。或有沙門婆羅門。以此緣。起常住論。說我及世界常住。三二復有第二。為世所敬。沙門婆羅門。以何緣何。起常住論。說我及世界常住。諸比丘。今有沙門或婆羅門。以慤慤精勤。修定不放逸。正憶念。心入三昧。憶過去中。種種生存。若一成壞。二成壞。三成壞。四成壞。五成壞。十成壞等等。以如是心。逮得三昧。憶念「於彼生中。我有如是名。乃至以此得知云何。我及世界常住。如是如是。而諸有情。乃至(其我及世界)猶復常住。」諸比丘。此是第二依處。或有沙門婆羅門。以此緣。起常住論。說我及世界常住。三三復有第三。為世所敬。沙門婆羅門。以何緣何。起常住論。說我及世界常住。諸比丘。今有沙門或婆羅門。以慤慤精勤。修定不放逸。正憶念。心入三昧。憶過去中。種種生存。若十成壞。二十成壞。三十成壞。四十成壞等等。以如是心。逮得三昧。憶念「於彼生中。我有如是名。乃至以此得知云何。如是如是。(其我及世界)猶復常住。」諸比丘。此是第三依處。或有沙門婆羅門。以此緣。起常住論。說我及世界常住。三四復有第四。為世所敬。沙門婆羅門。以何緣何。起常住論。說我及世界常住。諸比丘。今有沙門或婆羅門。是推論家。是審察家。彼精於推論。隨順審察。以己

辨知。作如是言。我及世間常住無所產生。如山頂常住如石柱屹立不動。而諸有情流轉輪迴。死去生出。〔其我及世界〕猶復常住。諸比丘。此是第四依處。或有沙門婆羅門。以此緣起。起常住論說我及世界常住。三五諸比丘。此是彼等沙門婆羅門。起常住論。依四種見說我及世界常住。諸比丘。任何沙門或婆羅門。起常住論說我及世界常住。悉依此四見。或隨其一。此外無有〔餘見〕。三六諸比丘。如來於此。知如是事。謂。如是執。如是取。此等見處。致生於如是趣。致有如是來生。如來不但知此所知。更復過是。然於知不取。以不取。故是以內心得知寂滅。諸比丘。是即如來如實了知受集。受滅。受味。受過患。受出離故。無有執取而得解脫。三七諸比丘。如是諸法。是如來自知自證而說。甚深難見難知。寂靜美妙。遠超尋思之境。至精至微。惟賢者之所能解。諸人讚如來。惟以此法。如實讚嘆。是得正語讚嘆。

第二誦品

一 諸比丘。或有沙門婆羅門。起亦常住亦無常論。彼等依四種見說我及世界一分常住一分無常。為世所敬。沙門婆羅門。以何緣何起亦常住亦無常論。依四種見說我及世界一分常住一分無常。二 諸比丘。經長時後。而此世界時於彼時。有壞敗期。世界壞時。而諸有情已多生入光音天。彼處為彼等意所成。故以喜為食。身光自照。神足飛空。如是純淨。而住其時頗長。三 諸比丘。經長時後。而此世界時於彼時。有生成期。世界成時。顯現空虛梵宮時。一有情。因壽命盡。或善根盡。從光音天身死。生彼空虛梵宮。彼處為彼意所成。故以喜為食。身光自照。神足飛空。如是純淨。而住其時頗長。四 彼於彼處。唯一無侶。獨住長夜。故無所樂起。〔如是〕希求。願餘有情。來生此間。爾時或有情等。因壽命盡。或善根盡。從光音天身死。生彼梵宮。

與彼共住。彼處亦為彼等意所成。故以喜為食。身光自照。神足飛空。如是純淨。而住其時頗長。五 諸比丘。在彼等間。先生有情。作如是念。我是梵天。是大梵天。無所不能。無所不勝。洞見一切。支配一切。為世界自在主。為一切創造主。為一切化生主。為至尊至上能生者。為一切統制主。為已生未生者父。住此有情。皆我化生。所以者何。我曾作是念。願餘有情。來生此間。以我作是念。而此諸有情。來生此故。復次。彼後生有情。亦作如是念。此君實是梵天。是大梵天。無所不能。無所不勝。洞見一切。支配一切。為世界自在主。為一切創造主。為一切化生主。為至尊至上能生者。為一切統制主。為已生未生者父。緣此君梵天。故化生我等。所以者何。以見此君先生此處。後生我等故。六 諸比丘。在彼等間。先生有情。壽命更長。光輝更足。力量更強。而後生諸有情。壽命較短。光少力弱。諸比丘。此後者中。有一有情。從彼天身死。來生此〔地上〕。來生此者。離家出家。彼離家出家。已以懇勸。精勤。修定。不放逸。正憶念。心入三昧。憶上所述。前生生存。除此而外。無復憶及。以如是心。逮得三昧。彼便作是言。彼君實是梵天。是大梵天。無所不能。無所不勝。洞見一切。支配一切。為世界自在主。為一切創造主。為一切化生主。為至尊至上能生者。為一切統制主。為已生未生者父。此〔君梵天〕生我等者。實為常恒堅固。常住。無轉變性。唯當如是常住。而住。若我等性。為所化生。無常不堅。短壽應死。故來生此。七 諸比丘。此是第一依處。或有沙門婆羅門。以此緣起。起亦常住亦無常論。說我及世界一分常住一分無常。七 復有第二。為世所敬沙門婆羅門。以何緣何起亦常住亦無常論。說我及世界一分常住一分無常。諸比丘。謂有稱戲忘天者。彼等久耽喜樂。住於嬉笑。住於戲娛。以彼等久耽喜樂。嬉笑戲娛。故忘失憶念。彼等諸天。忘失憶念。故便從其天身死。八 諸比丘。而彼等間。有一有情。從天身死。來生

此(地上)來生此者。離家出家。彼離家出家已。以慇懃精勤。修定不放逸。正憶念。心入三昧。憶上所述前生生存。除此而外。無復憶及。以如是心。速得三昧。九彼便作是言。一彼餘可敬諸天。非戲忘天。實無久耽喜樂。住於嬉笑。住於戲娛。事彼等不久耽喜樂。嬉笑戲娛。故憶念不失。彼等諸天。憶念不失。便無死沒。實為常恒堅固。常住無轉變性。唯當如是常住而住。而我等戲忘天性。久耽喜樂。住於嬉笑。住於戲娛。以久耽喜樂。嬉笑戲娛。故我等憶念忘失。忘失憶念。故便從其天身死。無常不堅。短壽應死。故來生此。一諸比丘。此是第一依處。或有沙門婆羅門。以此緣起。亦常住亦無常論。說我及世界一分常住一分無常。一〇復有第二為世所敬沙門婆羅門。以何緣何起。亦常住亦無常論。說我及世界一分常住一分無常。諸比丘。謂有稱惹憤天者。彼等久相嫉視。彼等以久相嫉視。故其心互相憤恚。如是互相憤恚。其心故。身心疲勞。彼等諸天。便從其天身死。一一諸比丘。而彼等間。有一有情。從其天身死。來生此(地上)來生此者。離家出家。彼離家出家已。以慇懃精勤。修定不放逸。正憶念。心入三昧。憶上所述前生生存。除此而外。無復憶及。以如是心。速得三昧。一二彼便作是言。一彼餘可敬諸天。非惹憤天。實無久相嫉視。事彼等無久相嫉視。故其心無有互相憤恚。彼等以心不相憤恚。身心不疲勞。是故彼等無從其天身死。實為常恒堅固。常住無轉變性。唯當如是常住而住。而我等惹憤天。久相嫉視。以久相嫉視。故我等之心。互相憤恚。心相憤恚。故身心疲勞。便從其天身死。無常不堅。短壽應死。故來生此。一諸比丘。此是第三依處。或有沙門婆羅門。以此緣起。亦常住亦無常論。說我及世界一分常住一分無常。一三復有第四為世所敬沙門婆羅門。以何緣何起。亦常住亦無常論。說我及世界一分常住一分無常。諸比丘。今有沙門或婆羅門。是推論家。是審察家。彼精於推

1

論。隨順審察。以已辨知。作是說言。一所謂若此眼。此耳。此鼻。此舌。此身之我。皆不常。不堅。無常有轉變性。然若此心。此意。此識之我。皆常恒堅固。常住無轉變性。唯當如是常住而住。一諸比丘。此是第四依處。或有沙門婆羅門。以此緣起。亦常住亦無常論。說我及世界一分常住一分無常。一四諸比丘。此是彼等沙門婆羅門。起亦常住亦無常論。依四種見。說我及世界一分常住一分無常。諸比丘。任何沙門或婆羅門。起亦常住亦無常論。說我及世界一分常住一分無常。悉依此四見。或隨其一。此外無有(餘見)。一五諸比丘。如來於此。知如是事。謂。如是執。如是取。此等見處。致生於如是趣。致有如是來生。一如來不但知此所知。更復過是。然於知不取。以不取。故是以內心。知得寂滅。諸比丘。是即如來如實了知。受集。受滅。受味。受過。患。受出離。故無有執取。而得解脫。諸比丘。如是諸法。是如來自知自證。而說。甚深難見。難知。寂靜美妙。遠超尋思之境。至精至微。惟賢者之所能解。諸人讚如來。惟以此法。如實讚嘆。是得正語讚嘆。一

一六一諸比丘。或有沙門婆羅門。起有邊無邊論。彼等依四種見。說世間有邊無邊。為世所敬沙門婆羅門。以何緣何起。有邊無邊論。依四種見。說世界有邊無邊。一七諸比丘。今有沙門或婆羅門。以慇懃精勤。修定不放逸。正憶念。心入三昧。觀此世界起有邊想。以如是心。速得三昧。彼便作是言。一此世界周圍有邊。所以者何。我以慇懃。乃至正憶念。故。心入三昧。觀此世界起有邊想。以如是心。速得三昧。是故我知。云何此世界周圍有邊。一諸比丘。此是第一依處。或有沙門婆羅門。以此緣起。有邊無邊論。說世界有邊無邊。一八復有第二為世所敬沙門婆羅門。以何緣何起。有邊無邊論。說世界有邊無邊。諸比丘。今有沙門或婆羅門。以慇懃精勤。修定不放逸。正憶念。心入三昧。觀此世界起無邊想。以如是心。速得三昧。彼便作是言。一此

世界完全無垠無邊。如有沙門婆羅門說世界周圍有邊。此第彼等妄語。而此世界完全無垠無邊。所以者何。我以慇懃乃至正憶念。心入三昧。觀此世界起無邊想。以如是心。速得三昧。是故我知云何此世界完全無垠無邊。一諸比丘。此是第二依處。或有沙門婆羅門。以此緣。起有邊無邊論。說世界有邊無邊。一九復有第三為世所敬沙門婆羅門。以何緣。起有邊無邊論。說世界有邊無邊。諸比丘。今有沙門或婆羅門。以慇懃乃至正憶念。心入三昧。觀此世界起上下有邊橫側無邊想。以如是心。速得三昧。彼便作是言。此世界有邊亦復無邊。如有沙門婆羅門。說世界周圍有邊。此第彼等妄語。而此世界有邊亦復無邊。所以者何。我以慇懃乃至正憶念。心入三昧。觀此世界起上下有邊橫側無邊想。以如是心。速得三昧。是故我知云何此世界有邊亦復無邊。一諸比丘。此是第三依處。或有沙門婆羅門。以此緣。起有邊無邊論。說世界有邊無邊。二〇復有第四為世所敬沙門婆羅門。以何緣。起有邊無邊論。說世界有邊無邊。諸比丘。今有沙門或婆羅門。是推論家。是審察家。彼精於推論。隨順審察。以已辨知。作是說言。此世界非有邊非無邊。如有沙門婆羅門。說世間周圍有邊。此第彼等妄語。復有沙門婆羅門。說世界完全無垠無邊。此亦第彼等妄語。復有沙門婆羅門。說世界有邊亦復無邊。此亦第彼等妄語。實此世界既非有邊亦非無邊。一諸比丘。此是第四依處。或有沙門婆羅門。以此緣。起有邊無邊論。說世界有邊無邊。二一諸比丘。此是彼等沙門婆羅門。起有邊無邊論。依四種見。說世界有邊無邊。諸比丘。任何沙門或婆羅門。起有邊無邊論。說世界有邊無邊。悉依此四見。或隨其一。此外無有餘見。二二諸比丘。如來於此。知如是事。謂如是執。如是取。此等見處。致生於如是趣。致有如是來生。一如來不但知此。所知更復過是。然於知不取。以不取故。是以

內心知得寂滅。諸比丘。是即如來如實了知。受集。受滅。受味。受過患。受出離。無有執取。而得解脫。諸比丘。如是諸法。是如來自知自證而說。甚深難見難知。寂靜美妙。遠超尋思之境。至精至微。惟賢者之所能解。諸人讚如來。惟以此法。如實讚嘆。是得正語讚嘆。

二三諸比丘。或有沙門婆羅門。起詭辯論。彼等答人所問。依於四種支離滅裂。入於詭辯。為世所敬沙門婆羅門。以何緣。起詭辯論。每答所問。於四見中。支離滅裂。入於詭辯。二四諸比丘。今有沙門婆羅門。如實不知此是善。此是不善。彼念。我誠如實不知此是善。亦如實不知此是不善。我以如實不知此是善。此是不善。我若竟答此是善。此是不善。我則於此。將起欲貪。瞋恚。我起欲貪。瞋恚。我起妄語。我起妄語。是成我礙。若成我礙。是成我障。彼作是念。故畏為妄語。惡為妄語。不答此是善。亦不答此是不善。每答所問。支離滅裂。入於詭辯。謂我亦不以為如是。我亦不以為唯然。我亦不以為是其他。我亦不以為不然。我亦不以為非不然。一諸比丘。此是第一依處。或有沙門婆羅門。以此緣。起詭辯論。每答所問。支離滅裂。入於詭辯。

二五復有第二為世所敬沙門婆羅門。以何緣。起詭辯論。每答所問。支離滅裂。入於詭辯。諸比丘。今有沙門或婆羅門。如實不知此是善。此是不善。彼念。我誠如實不知此是善。亦如實不知此是不善。我以如實不知此是善。此是不善。我若竟答此是善。此是不善。我則於此。將起欲貪。瞋恚。我起欲貪。瞋恚。我起取著。我起取著。是成我礙。若成我礙。是成我障。彼作是念。故畏取著。惡取著。不答此是善。亦不答此是不善。每答所問。支離滅裂。入於詭辯。謂我亦不以為如是。我亦不以為唯然。我亦不以為是其他。我亦不以為不然。我亦不以為非不然。一諸比丘。此是第二依處。或有沙門婆羅門。以此緣。起詭辯論。每答所問。支離滅

裂入於詭辯。二六復有第三爲世所敬沙門婆羅門以何緣何起詭辯論每答所問支離滅裂入於詭辯。諸比丘今有沙門或婆羅門如實不知此是善此是不善彼念「我誠如實不知此是善亦如實不知此是不善我以如實不知此是善此是不善我若竟答此是善此是不善設有沙門婆羅門博學精智長於機辯其精銳處如(弓)矢家(貫)穿秋毫以己智慧折人意見就此等(善不善)事詰我難我指責謬彼等如是詰難指責我不能答我不能答是成我礙若成我礙是成我障」彼作是念故畏詰難惡詰難不答此是善亦不答此是不善每答所問支離滅裂入於詭辯謂「我亦不以爲如是我亦不以爲唯然我亦不以爲不然我亦不以爲非不然」諸比丘此是第三依處或有沙門婆羅門以此緣此起詭辯論每答所問支離滅裂入於詭辯。二七復有第四爲世所敬沙門婆羅門以何緣何起詭辯論每答所問支離滅裂入於詭辯。諸比丘今有沙門或婆羅門闇鈍愚冥彼因闇鈍愚冥每答所問支離滅裂入於詭辯彼念「汝若問我有他世耶我若以爲有他世當答汝有他世然我亦不以爲如是我亦不以爲唯然我亦不以爲是其他我亦不以爲不然我亦不以爲非不然汝若問我無他世耶亦復如是如是乃至他世亦有亦無耶他世亦非有亦非無耶有化生有情耶無化生之有情耶化生之有情亦有亦無耶化生有情亦非有亦非無耶有善惡業之異熟果耶無善惡業之異熟果耶善惡業之異熟果亦有亦無耶善惡業之異熟果亦非有亦非無耶真人死而存耶真人死而不存耶真人死後亦存在亦不存在耶真人死後亦非存在亦非不存在耶於如是等問乃至我若以爲真人死後亦非存在亦非不存在則當如是答謂真人死後亦非存在亦非不存在然我亦不以爲如是我亦不以爲唯然我亦不以爲是其他我亦不以爲不然我亦不以爲非不然」諸比

丘此是第四依處或有沙門婆羅門以此緣此起詭辯論每答所問支離滅裂入於詭辯。二八諸比丘此是沙門婆羅門起詭辯論每答所問於四見中支離滅裂入於詭辯諸比丘任何沙門或婆羅門起詭辯論每答所問支離滅裂入於詭辯悉依此四見或隨其一此外無有(餘見)。二九諸比丘如來於此知如是事謂「如是執如是取此等見處致生於如是趣致有如是來生」如來不但知此所知更復過是然於知不取以不取故內心知得寂滅諸比丘是即如來如實了知受集受滅受味受過患受出離無有執取而得解脫諸比丘如是諸法是如來自知自證而說甚深難見難知寂靜美妙遠超尋思之境至精至微惟賢者之所能解諸人讚如來惟以此法如實讚嘆是得正語讚嘆。」

三〇「諸比丘或有沙門婆羅門起無因論彼等依二種見說我及世界無因而生爲世所敬沙門婆羅門以何緣何起無因論說我及世界無因而生。三一諸比丘謂有稱無想有情天者彼等諸天若想起便從其天身死而彼等間有一有情從其天身死來生此(地上)來生此者離家出家彼離家出家已以慙勤精勤修定不放逸正憶念心入三昧憶其想之生起此外無復憶及以如是心速得三昧彼等便作是言「我及世界無因而生所以者何以我過去本無而今轉變爲有情故」諸比丘此是第一依處或有沙門婆羅門以此緣此起無因論說我及世界無因而生。三二復有第二爲世所敬沙門婆羅門以何緣何起無因論說我及世界無因而生諸比丘今有沙門或婆羅門是推論家是番察家彼精於推論隨順番察以己辨知作是說言「我及世界無因而生」諸比丘此是第二依處或有沙門婆羅門以此緣此起無因論說我及世界無因而生。三三諸比丘此是彼等沙門婆羅門起無因論於二見中說我及世界無因而生諸

比丘任何沙門婆羅門起無因論說我及世界無因而生悉依此二見或隨其一此外無有〔餘見〕三四諸比丘如來於此知如是事謂「如是執如是取此等見處致生於如是趣致有如是來生」如來不但知此所知更復過是然於知不取以不取故內心知得寂滅諸比丘是即如來如實了知受集受滅受味受過患受出離無有執取而得解脫諸比丘如是諸法是如來自知自證而說甚深難見難知寂靜美妙遠超尋思之境至精至微惟賢者之所能解諸人讚如來惟以此法如實讚嘆是得正語讚嘆」

三五「諸比丘如是彼等沙門婆羅門思惟過去起過去見就過去觀依上十八見起種種浮說諸比丘任何沙門婆羅門思惟過去起過去見就過去觀起種種浮說悉依此十八見或隨其一此外無有〔餘見〕

三六諸比丘如來於此知如是事如是如是乃至如實讚嘆是得正語讚嘆」

三七「諸比丘或有沙門婆羅門思惟未來起未來見彼等就未來觀依四十四見起種種浮說為世所敬沙門婆羅門以何緣何思惟未來起未來見就未來觀依四十四見起種種浮說 三八諸比丘或有沙門婆羅門起死後有想論彼等依十六見說死後我有想彼等沙門婆羅門以何緣何起死後有想論依十六見說死後我有想彼等觀我謂「我無病於死後有想有色」「我無病於死後有想無色」「乃至亦有色亦無色」「非有色非無色」「我無病於死後有想有邊」「乃至無邊」「乃至亦有邊亦無邊」「乃至非有邊非無邊」「我無病於死後有想有一想」「乃至有若干想」「乃至有少想」「乃至有無量想」「我無病於死後有想一向有樂」「乃至一向有苦」「乃至有樂有苦」「乃至不苦不樂」 三九諸比丘此是沙門婆羅門起死後有想論依十六見說死後我有想諸比丘任何沙門婆羅門

起死後有想論說死後我之有想悉依此十六見或隨其一此外無有〔餘見〕 四〇諸比丘如來於此知如是事「如是執如是取此等見處致生於如是趣致有如是來生」如來不但知此所知更復過是然於知不取以不取故內心知得寂滅諸比丘是即如來如實了知受集受滅受味受過患受出離無有執取而得解脫諸比丘如是諸法是如來自知自證而說甚深難見難知寂靜美妙遠超尋思之境至精至微惟賢者之所能解諸人讚如來惟以此法如實讚嘆是得正語讚嘆」

第三誦品

一「諸比丘或有沙門婆羅門起死後無想論彼等依八種見說死後我無想為世所敬沙門婆羅門以何緣何起死後無想論依八種見說死後我無想 二彼等觀我謂「我無病死後無想有色」「乃至無色」「乃至亦有色亦無色」「乃至非有色非無色」「乃至有邊」「乃至無邊」「乃至亦有邊亦無邊」「乃至非有邊非無邊」 三諸比丘此是彼等沙門婆羅門起死後無想論依八種見說死後我無想諸比丘任何沙門或婆羅門起死後無想論說死後我無想悉依此八見或隨其一此外無有〔餘見〕 四諸比丘如來於此知如是事「如是執如是取此等見處致生於如是趣致有如是來生」如來不但知此所知更復過是然於知不取以不取故內心知得寂滅諸比丘是即如來如實了知受集受滅受味受過患受出離無有執取而得解脫諸比丘如是諸法是如來自知自證而說甚深難見難知寂靜美妙遠超尋思之境至精至微惟賢者之所能解諸人讚如來惟以此法如實讚嘆是得正語讚嘆」

五一諸比丘或有沙門婆羅門起死後非有想非無想論彼等依八種見說死後我非有想非無想為世所

敬沙門婆羅門。以何緣何起死後非有想非無想論。依八種見說死後我非有想非無想。六彼等觀我。謂「我無病死後非有想非無想有色。」乃至無色。」乃至亦有色亦無色。」乃至非有色非無色。」乃至有邊。」乃至無邊。」乃至亦有邊亦無邊。」乃至非有邊非無邊。」七諸比丘。此是彼等沙門婆羅門起死後非有想非無想論。依八種見說死後我非有想非無想。諸比丘任何沙門婆羅門起死後非有想非無想論說死後我非有想非無想。悉依此八見。或隨其一。此外無有餘見。八諸比丘。如來於此。知如是事。如是執。如是取。此等見處。致生於如是趣。致有如是來生。如來不但知此所知更復過是。然於知不取。以不取故。內心知得寂滅。諸比丘。是即如來如實了知受集。受滅。受味。受過患。受出離。無有執取而得解脫。諸比丘。如是諸法。是如來自知自證而說。甚深難見難知。寂靜美妙。遠超尋思之境。至精至微。惟賢者之所能解。諸人讚如來。惟以此法。如實讚嘆。是得正語讚嘆。」

九一諸比丘。或有沙門婆羅門起斷滅論。彼等依七種見於現有生存有情而說斷滅消失死滅。為世所敬沙門婆羅門。以何緣何起斷滅論。依七種見於現在生存有情而說斷滅消失死滅。一〇諸比丘。今有沙門或婆羅門。作如是論。作如是見。此我為有色四大所成。父母所生。而身壞時斷滅消失。死後無存於此。我全歸斷滅。如是而說現有生存有情。斷滅消失死滅。一一復有餘者於此。作是說言。汝言之我。斯我實存。予決不謂斯我不存。然而此我。非全斷滅。猶有他我。是天而有色。屬於欲界。養於段食。汝不知見。予知見之。此我身壞斷滅消失。死後無存於此。我全歸斷滅。如是於現有生存有情而說斷滅消失死滅。一二復有餘者於此。作是說言。汝言之我。斯我實存。予決不謂斯我不存。然而此我。非全斷滅。猶

有他我。是天而有色。且意所成。支肢具足。諸根無闕。汝不知見。予知見之。此我身壞斷滅消失。死後無存於此。我全歸斷滅。如是於現有生存有情而說斷滅消失死滅。一三復有餘者於此。作是說言。汝言之我。斯我實存。予決不謂斯我不存。然而此我。非全斷滅。猶有他我。超出一切色想。滅有對想。不憶異想。故遠空。是無邊之空。無邊處。汝不知見。予知見之。此我身壞斷滅消失。死後無存於此。我全歸斷滅。如是而說現有生存有情。斷滅消失死滅。一四復有餘者於此。作是說言。汝言之我。斯我實存。予決不謂斯我不存。然而此我。非全斷滅。猶有他我。超出一切空無邊處。達識是無邊之識。無邊處。汝不知見。予知見之。此我身壞斷滅消失。死後無存於此。我全歸斷滅。如是而說現有生存有情。斷滅消失死滅。一五復有餘者於此。作是說言。汝言之我。斯我實存。予決不謂斯我不存。然而此我。非全斷滅。猶有他我。超出一切識無邊處。達所有都無之無所有處。汝不知見。予知見之。此我身壞斷滅消失。死後無存於此。我全歸斷滅。如是而說現有生存有情。斷滅消失死滅。一六復有餘者於此。作是說言。汝言之我。斯我實存。予決不謂斯我不存。然而此我。非全斷滅。猶有他我。超出一切無所有處。達達此是寂靜。此是美妙之非想非非想處。汝不知見。予知見之。此我身壞斷滅消失。死後無存於此。我全歸斷滅。如是而說現有生存有情。斷滅消失死滅。一七諸比丘。此是彼等沙門婆羅門起斷滅論。依七種見於現有生存有情而說斷滅消失死滅。諸比丘任何沙門婆羅門起斷滅論說現有生存有情斷滅消失死滅。悉依此七見。或隨其一。此外無有餘見。一八諸比丘。如來於此。知如是事。如是執。如是取。此等見處。致生於如是趣。致有如是來生。如來不但知此所知更復過是。然於知不取。以不取故。內心知得寂滅。諸比丘。是即如來如實知受集。

受滅、受味、受過患、受出離。無有執取而得解脫。諸比丘。如是諸法。是如來自知自證而說。甚深難見難知。寂靜美妙。遠超尋思之境。至精至微。唯賢者之所能解。諸人讚如來。唯以此法。如實讚嘆。是得正語讚嘆。」

一九 諸比丘。或有沙門婆羅門。起最上現在涅槃論。彼等依五種見。於現有生存有情而說最上現在涅槃。為世所敬。沙門婆羅門。以何緣何。起最上現在涅槃論。依五種見。於現有生存有情而說最上現在涅槃。二〇 諸比丘。今有沙門或婆羅門。作如是論。作如是見。『我於現在。五欲自恣。是時即是此我達最上現在涅槃。』如是而於現有生存有情而說最上現在涅槃。

二一 餘者於此。作是說言。『汝言之我。斯我實存。予決不謂。斯我不存。然此我者。猶未達最上現在涅槃。所以者何。若五欲者。無常而苦。是轉變性。因轉變性而起變化。生憂悲苦惱。悶故。若此我離諸欲。離不善法。有尋有伺。離生喜樂。以入初禪。是為此我達最上現在涅槃。』如是於現有生存有情而說最上現在涅槃。二二 復有餘者於此。作是說言。『汝言之我。斯我實存。予決不謂。斯我不存。然此我者。猶未達最上現在涅槃。所以者何。以有尋有伺。此初禪之謂粗故。若此我滅其尋伺。內心靜安。心得一境相。無尋無伺。定生喜樂。入第二禪。是為此我達最上現在涅槃。』如是於現有存在有情而說最上現在涅槃。

二三 復有餘者於此。作是說言。『汝言之我。斯我實存。予決不謂。斯我不存。然此我者。猶未達最上現在涅槃。所以者何。以有喜心躁。此第二禪之謂粗故。若此我除喜住捨。正念正智。自知身樂。諸聖所說。捨念樂住。入第三禪。是為此我達最上現在涅槃。』如是於現有存在有情而說最上現在涅槃。二四 復有餘者於此。作是說言。『汝言之我。斯我實存。予決不謂。斯我不存。然此我者。猶未達最上現在涅槃。所以者何。以有作意心之樂。此第三禪之謂粗故。若此我捨離苦

樂。滅前憂喜。不苦不樂。捨念清淨。入第四禪。是為此我達最上現在涅槃。』如是而於現有存在有情而說最上現在涅槃。二五 諸比丘。此是彼等沙門婆羅門。起最上現在涅槃論。依五種見。說現有存在有情最上現在涅槃。諸比丘。任何沙門或婆羅門。起最上現在涅槃論。於現有存在有情而說最上現在涅槃。悉依此五種見。或隨其一。此外無有餘見。二六 諸比丘。如來於此。知如是事。『如是執。如是取。此等見處。致生於如是趣。致有如是來生。』如來不但知此。所知更復過是。然於知不取。以不取故。內心知得寂滅。諸比丘。是即如來如實知受集、受滅、受味、受過患、受出離。無有執取而得解脫。諸比丘。此是諸法。如來自知自證而說。甚深難見難知。寂靜美妙。遠超尋思之境。至精至微。唯賢者之所能解。諸人讚如來。唯以此法。如實讚嘆。是得正語讚嘆。」

二七 諸比丘。此是彼等沙門婆羅門。思惟未來。起未來見。就未來觀。依上四十四見。起種種浮說。諸比丘。任何沙門婆羅門。思惟過去。起未來見。就未來觀。起種種浮說。悉依此四十四見。或隨其一。此外無有餘見。二八 諸比丘。如來於此。知如是事。『如是執。如是取。此等見處。致生於如是趣。致有如是來生。』如來不但知此。所知更復過是。然於知不取。以不取故。內心知得寂滅。諸比丘。是如來如實知受集、受滅、受味、受過患、受出離。無有執取而得解脫。諸比丘。此是諸法。是如來自知自證而說。甚深難見難知。寂靜美妙。遠超尋思之境。至精至微。唯賢者之所能解。諸人讚如來。唯以此法。如實讚嘆。是得正語讚嘆。」

二九 諸比丘。此是彼等沙門婆羅門。思惟過去。思惟未來。思惟過去未來。起過去未來見。就過去未來觀。依上六十二見。起種種浮說。諸比丘。任何沙門婆羅門。思惟過去。思惟未來。思惟過去未來。起過去未來見。

就過去未來觀起種種浮說悉依此六十一見或隨其一此外無有餘見。三〇諸比丘如來於此知如是事一如是執如是取此等見處致生於如是趣致有如是來生一如來不但知此所知更復過是然於知不取以不取故內心知得寂滅諸比丘是即如來如實知受集受滅受味受過患受出離無有執取而得解脫諸比丘此是諸法是如來自知自證而說甚深難見難知寂靜美妙遠超尋思之境至精至微唯賢者之所能解諸人讚如來唯以此法如實讚嘆是得正語讚嘆。」

三二「諸比丘其中任何沙門婆羅門起常住論依四種見說我及世界常住此是彼等可敬沙門婆羅門不知不見而於所受愛所纏縛動搖不穩唯偏見耳。三三諸比丘其中任何沙門婆羅門起亦常住亦無常論依四種見中說我及世界一分常住一分無常亦復如是唯偏見耳。三四諸比丘其中任何沙門婆羅門起有邊無邊論依四種見說世界有邊無邊亦復如是唯偏見耳。三五諸比丘其中任何沙門婆羅門起詭辯論依四種見每答所問支離滅裂入於詭辯亦復如是唯偏見耳。三六諸比丘其中任何沙門婆羅門起無因論依二種見說我及世界無因而生亦復如是唯偏見耳。三七諸比丘其中任何沙門婆羅門思惟過去起過去見依上十八種見就過去觀起種種浮說亦復如是唯偏見耳。三八諸比丘其中任何沙門婆羅門起死後有想論依十六種見說死後我有想亦復如是唯偏見耳。三九諸比丘其中任何沙門婆羅門起死後無想論依八種見說死後我無想亦復如是唯偏見耳。四〇諸比丘其中任何沙門婆羅門起死後非有想非無想論依八種見說死後我非有想非無想亦復如是唯偏見耳。四一諸比丘其中任何沙門婆羅門起斷滅論依七種見說現有存在有情斷滅消失死滅亦

復如是唯偏見耳。四二諸比丘其中任何沙門婆羅門起最上現在涅槃論依五種見於現有存在有情而說最上現在涅槃亦復如是唯偏見耳。四三諸比丘其中任何沙門婆羅門思惟未來起未來見依上四十四種見就未來觀起種種浮說亦復如是唯偏見耳。四四諸比丘其中任何沙門婆羅門思惟過去思惟未來思惟過去未來起過去未來見依上六十二種見就過去未來觀起種種浮說此是彼等可敬沙門婆羅門不知不見而於所受愛所纏縛動搖不穩唯偏見耳。」

四五「諸比丘其中任何沙門婆羅門起常住論依四種見說我及世常住此亦以觸為緣故。四六其中乃至起亦常住亦無常論如是云云此亦以觸為緣故。四七其中乃至起有邊無邊論如是云云此亦以觸為緣故。四八其中乃至起詭辯論如是云云此亦以觸為緣故。四九其中乃至起無因論如是云云此亦以觸為緣故。五〇其中乃至思惟過去起過去見如是云云此亦以觸為緣故。五一其中乃至起死後有想論如是云云此亦以觸為緣故。五二其中乃至起死後無想論如是云云此亦以觸為緣故。五三其中乃至起死後非有想非無想論如是云云此亦以觸為緣故。五四其中乃至起斷滅論如是云云此亦以觸為緣故。五五其中乃至起最上現在涅槃論如是云云此亦以觸為緣故。五六其中乃至思惟未來起未來見如是云云此亦以觸為緣故。五七其中乃至思惟過去思惟未來思惟過去未來起過去未來見依上六十二種見就過去未來觀起種種浮說此亦以觸為緣故。」

五八「諸比丘其中任何沙門婆羅門起常住論依四種見說我及世界常住此等離一切觸而起受者無

