

二經同卷

澄十

佛說梵網六十二見經

佛說尸迦羅越六方禮經

佛說梵網六十二見經

口六月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛遊於俱留國與大比丘眾千

徐堅

二百五十人俱尔時異道人須卑及弟子梵
達摩納隨佛及比丘僧異道人須卑謗佛無
央數及謗法比丘僧弟子梵達摩納嗟歎佛
及法比丘僧無央數是師弟子便共諍言各
自非其所說常隨佛比丘僧受請是時佛從
俱留國往至舍衛國止在祇樹給孤獨園時
諸比丘會於迦梨羅講堂上坐共議言是事
當云何異道人須卑及弟子梵達摩納常隨
佛及比丘僧受請異道人須卑謗佛及法比
丘僧無央數弟子梵達摩納嗟嘆佛及法比
丘僧無央數佛徹聽遥聞諸比丘共議說是
事佛便起往至講堂佛則坐佛問諸比丘言

屬者會迦梨羅講堂所議何等諸比丘白佛
言向者會共議言異道人須卑及弟子梵達
摩納常隨佛及比丘僧受請異道人須卑謗
佛及法比丘僧無央數弟子梵達摩納嗟歎
佛及法比丘僧無央數佛言善哉諸比丘會
常當行二事何等為二一者說法二者思惟
佛告諸比丘若有謗我及法比丘僧汝曹不
瞋恚念惡愁憂者為善若有謗我及法比丘
僧卿曹便瞋恚愁憂者為有衰比丘若有嗟
歎我及法比丘僧者汝便當不喜亦不愁憂
亦不喜喜者汝便有衰若復有謗我及法比
丘者汝意便當念言彼人所說非至誠言佛
無有是事比丘若有嗟歎我及法比丘僧者
汝當念言實有是事所以者何其少知者但
有誠不能多聞者便嗟歎佛諸比丘問佛言
何所是少知但有誠不多聞嗟歎佛者佛言
其人說言佛不殺生無怨結不持刀杖教人
為善慈哀一切及蝮蜚蠕動之類亦不取他

人財物但欲布施心亦念布施見人劫掠人者哀念之身自行清淨不入人罪法修清淨梵行樂清淨行不樂惡愛欲之法亦不妄語所言至誠樂實無虛世間人皆信其言無有異意亦不忘念不兩舌傳語聞人若有諍者和解各令安隱不罵詈亦不惡口所說令眾

澄十

一

人歡喜但說善不欺言知時至誠有義行法所言柔輒不坐高綺好牀亦不著香花不聽歌舞不飲酒亦不著金銀珍寶常以法食食不失其時不受男女奴婢不絕生穀亦不受鷄羊猪無有舍宅亦不市買不行斤升寸尺欺侵人皆離於刀杖搥捶恐怖人

譬如異道人貪著食以是比著行多居穀食酒畜生衣被醫藥沙門瞿曇皆無是事

譬如異道人受人信施食已是故常作癡業徐行出入誹謗嫉妬但欲得自恭敬佛常離是癡業

譬如異道人受人信施食畜聚落舍宅穀食

樹木果蔬菜園自取食之佛皆離是事

有異道人受人信施食在高廣綺牀上卧起以金銀好畫之上布統筵及諸象馬畜生諸飛鳥之毛以布座上佛皆離是事譬有異道人受人信施食便共相問言王者云何賊云何兵云何鬪云何大臣云何郡國縣邑云何

女人云何婬泆者云何說世間事說開事海事佛皆離是事有異道人受人信施食行虛現實應表裏不相副示光法明以求財利常貪鉢佛皆離是癡見有異道人受人信施食便共諍訟言我知法律卿不知法律卿為邪見豈能知法耶我為正見語言前後顛倒我

澄十

三

為正見卿則邪見卿為負我得勝卿惡卿邊至無復受其言卿當學行為有保任不佛離是畜生果有異道人受人信施食常行擗菹博掩便言我以得操擗兜牡滿君犢塞盧佛皆離是事有異道人受人信施食便沐浴以雜香塗身自莊嚴以鏡自照持高繖蓋著履

結髻以珠珞毗佛皆離是事有異道人受人
信施食常行現惡事便持手闕足以頭面相
觸鬪象馬牛羊鬪男子女人及小兒鬪鷄猪
鴨佛皆離是邪惡見有異道人受人信施食
作畜生業以自給活別知刀鈔弓箭別相男
女大小別知相象馬牛羊佛皆離是事有異
道人受人信施食作畜生業以自給活作男
女小兒醫作象馬牛羊之醫佛皆離是事有
異道人受人信施食作畜生業以自給活作
鬼神事作衣被作目醫作女人坐醫作呪燒
女人往來之時持草化作美食與人食之便
詐隨索好物化廬服與人能令飛行佛皆離
是事有異道人受人信施食以作畜生業自
給活持藥與人使吐佛皆離是事有異道人
受人信施食以畜生業自給活呼人言使東
西行呪令共鬪諍訟相搥捶人墮人著地呪
女人使傷胎以葦呪著人臂佛皆離是事有
異道人受人信施食以畜生業自給活持薪

燃火呪粟皮毒蒲萄子作烟呪鼠傷殺人學
呪知人生死時佛皆離是事有異道人受人
信施食以畜生業自給活一人言當大雨一
人言當小雨一人言米穀當豐熟一人言不
熟一人言米穀當貴一人言當賤一人言當
大病疫一人言不一人言當有賊來破壞此
國一人言當有大死云一人言當有崩王當
有立王一人言地當大動一人言不一人言
月當蝕一人言月不蝕一人言日當蝕一人
言日不蝕一人言日從東西行一人言從西
東行一人言月星宿從東西行一人言從西
東行用是故有吉凶一人言用是故日月星
宿從東西行一人言用是故日月星出一人
言用是故日月星入一人言雲當覆日一人
言當出於雲一人言天當清無雲佛皆離是
事有異道人受人信施食以畜生業自給活
一人言此國王當往破彼國彼國王當來破
此國一人言此國王車馬畜少為人解夢呪

澄十

四

人使不能語令人口噤爲人書取其價爲人持衣計取其價分別好惡色取其價佛皆離是事佛言沙門一飯暮不食以時食離不時食行知止足於衣鉢食取足而已所行至處皆賣衣鉢自隨身譬如飛鳥所行至處兩翅隨其身比丘亦如是於衣被飯食鉢取足而已所行至處衣鉢皆隨身比丘亦如是受賢者誠奉行自觀身不諍訟思惟道所作安諦見色不作想亦不互相見聞人變者續寂寞不癡亂諸不可意惡不善之法不能亂其志皆護眼根是爲比丘奉賢者誠品賢者如是寂定根門於內不念聞亂飯食取足而已食亦不多亦不少適得其中常介一食不增減趣支命不用作筋力但欲令身安不苦痛有氣力得定行若有當來比丘當以是賢善奉行誠當以是賢善飯食取足而已思惟道初夜後夜行道應妙不傾動行道念晝日若坐若經行不念惡法初夜若經行若坐中夜倚

澄十

五

右脇累兩足而卧意即念起常欲見明後夜復坐念道若經行不念惡法若入郡國縣邑分衛明旦起著衣持鉢入郡國縣邑分衛皆護身諸根常念著意分衛訖出飯食以溲手洗足去鉢便入在獨夜坐若空閑樹下若露處山間巖石間若草屋水所盪處正坐不左右顧視離世間癡意念行不作惡意以慈心哀傷一切人民及蚰飛蠕動之類意亦不念惡去愛欲去離睡眠常念疾得定行意而不念睡眠去離猶豫衆想不說惡亦不作想內意寂定去離外疑去離衆想行不行惡法意亦不念衆想皆棄五蓋及塵勞意譬如人舉息錢行賈作如意還本償息常有餘末饒足自活其人自念心亦歡喜譬如人父行作奴婢得脫奴身出入自在自念言我本作奴今得脫爲民其人自念心亦歡喜譬如人拘閉牢獄遇赦得脫其人自念心亦歡喜譬如人得重病連年累歲遭遇良醫攻治得愈有氣

力行步出入飯食其人念言昔時病累歲今得除愈有氣力飯食出入其人自念亦歡喜譬如人持重財經過惡道財物畜甚安隱得至善道其人自念亦歡喜比丘亦如是去離五蓋譬如負債已償拘閉得脫又病除愈奴免爲民經過惡道已脫是心歡喜佛言其少知或不多聞者便謗如來佛言我所解法深妙我所知所了者賢者弟子聞者便嗟歎如來佛言何所是深妙之法我所可了知賢者弟子聞之便嗟歎如來佛言若有異道人於過去劫中見過去事於無央數道各各學其事知其中事皆在十八見中若有異道人於當來劫中見當來事學當來事於無央數道各各了其事皆在是四十四見中彼異道人於過去劫中見過去事於無央數道各各了其事悉在十八見中者有異道人行常見常自爲世間說有常在是四見中佛言其異道人何以在四見中各見常說自爲世間人說

澄十

六

有常若有異道人斷愛欲行禪即如其像三昧正受能念過去二十劫事其人言我與世有常所以者何我知過去劫成敗時不知當來劫成敗時其人便念知過去事捨當來事是爲第一見第二若有異道人斷愛欲即如像三昧正受能念當來四十劫事其人言我與世有常所以者何我不知過去劫成敗時但知當來劫成敗時其人便捨過去事不知之念當來事是爲第二見第三若異道人斷愛欲精進行寂即如其像三昧定意念過去當來八十劫事其人便言我與世有常所以者何我知過去當來劫成敗時其人便念過去當來之智是爲第三見第四若有異道人精進寂一心行斷惡行即如其像三昧定意念寂根住癡念其人自爲世間說有常所以者何我不知過去劫成敗時亦不知當來劫成敗時是爲第四見所謂異道人說常見常自爲世間人說有常者皆在是四見中不

能復過上如來皆知是復過是上微妙知是以不誠之離於誠得無為如來知痛痒所更樂盡滅知所從起佛見以無所受意善解佛言我所解法深與深照若有賢者弟子聞之便嗟歎佛其有異道人於過去劫中見過去事念過去事於無央數道各樂說知其中事

澄十

七

皆在十八見中其異道人何謂於過去劫中見過去事念過去事於無央數道各樂說知其中事者若有異道人各說常見常各自為世間人說有常皆在四見中其異道人何謂說常見常為世間人說常其劫壞敗時下人民便上生第十二阿衛貨羅天上劫壞敗時其天福德薄命盡展轉來下有梵天在上虛空中生便於彼為大尊梵自謂我皆作諸事於其上尊為一切作父解義千人之上其梵天自念言當於何所得人來生此過發意頃餘下人即解生其上介時其梵天因發見言我皆化作是諸人其人民亦自生見言梵天

皆化作我曹所以者何梵天先生我曹後生是故化我曹其先生梵天最端正好潔威神巍巍其餘諸天隨法福德薄命盡皆稍稍下生人間行精進離愛欲行一心即如其像三昧定意定念昔所生處其人言上先所生梵天常在終不轉移亦不死常在尊上梵天化作我曹非常轉移死是謂為說常非是是為第一見第二若有異道人彼有梵天發見如是言其有色法痛痒思想行識是法為常亦不轉移不死其有地種水種火種風種空種此非常不堅固其梵天人祿相福德薄者終亡來下生人間其人精進離愛欲一心即如其像三昧定意念昔梵天是其人言彼色法痛痒思想行識其法常堅固此人間地種水種火種風種空種是法非常無堅固有終亡是為第二見第三若有異道人所說何謂有天名幾陀波屠在其上相娛樂快樂以後常不復念身病著牀其人法祿相福德薄終亡

下生人間其人行精進離愛欲一心即如其
像三昧定意念昔所生處其人便言彼天人
相娛樂快樂者得常在不動轉終亡此人間
相娛樂非常無堅固有終亡彼天有常此人
間無常是為第三見第四若有異道人所說
有天名散提彼居上共止頓卒相向生瞋恚

澄十

八

離本座其天人祿相福薄者終亡下生人間
其人行精進離愛欲一心即如其像三昧定
意念昔所生天上其人言彼諸天共止相娛
樂者得常在堅固不終亡我生人間者非常
無堅固有終亡彼天有常我人間無常是為
第四見佛言諸異道人各各所說有常各各
為世間人說有常者皆在是四見中不能過
是四見佛皆知是復過是上絕妙知是以不
譏亦不毀得無為佛知痛痒更樂知方便所
從起起以見佛無所受意善解佛所知法深
奧深照我悉了若有賢者弟子聞知之便嗟
歎如來若有異道人於過去劫中見過去事

念昔時行於不可計道各樂說解知其事皆
在十八見中其道人所知何謂有異道人言
我於此自然生不從他方來生念無所從生
見謂本無世間今有世間皆在二見中其異
道人所知何謂言我於此自然生不從他方
來生念無世間今有世間者有天名無想人

無有思想無有痛痒其天人若念思想祿相
福德便薄盡終亡來下生世間其人行精進
離愛欲一心定意念即如像像其三昧不能
復念昔時所從來生其人便言本無有世間
今適有世間我昔時無今自然生是第一見
第二若有異道人意念癡其癡人念言本無

澄十

九

世間今適有世間我本無今自生有所以者
何我本無今自生有是謂為本無有世間是
為第二見其異道人所謂我本無所從來
生念無所從生見謂本無世間今適有世間
者皆在是二見中是二見不能復過上佛皆
知是復過其上絕妙知是以不識亦不毀得

無為佛知痛痒所更樂知方便所從起以見佛無所受意善解佛言我所知法深與深照我悉曉了之若有賢者弟子聞知者便嗟歎佛若有異道人於過去劫中見過去事念昔時行於可計道各樂說解知其事者在十八見中有異道人一人言我所見有崖底一人言我所見無崖底一人言我所見有崖底無崖底一人言我所見不有崖底亦不無崖底皆在是四見中其異道人所知何謂若有異道人行如是自為世間人說有限我所言至誠其餘者為癡虛妄言自為世間人說無限作是說有言我與世間有限無限我與世亦不有限亦不無限者後亦為虛妄語作是說者為狂語所以者何我所見世間有限是為第一見第二若有異道人所知何謂言我所行所見無限謂知我與世無限其異道人見如是行如是謂我與世無限其人說言我與世無限我至誠其餘者為癡反言我與世有

限無限我與世亦無有限亦不無限作是說者為狂語所以者何我與世無限是為二見第三若有異道人所知何謂其異道人見如是行謂知我與世有限無限我所言至誠其餘為癡虛妄語反言我與世有限言無限我與亦不有限亦不無限作是說者為狂語所以者何我與世有限無限是為第三見第四若有異道人所知何謂其人言我念如是行如是見謂知我與世亦不有限亦不無限我所言者至誠其餘者為癡虛妄語反言我與世有限我與世無限我與世有限無限我是語者為狂語所以者何我與世亦不有限亦不無限是為第四見佛言諸異道人有言有限有言無限有言有限無限有言亦不有限亦不無限我及世間者皆在是四見中不能復過是四見上佛皆知是復過是上絕妙知是以不識不毀得無為佛知痛痒所更樂知方便所從起不受著佛善解佛言我所知法

澄十

十

深奧深照若有賢者弟子聞知之便嗟歎佛若有異道人於過去劫中見過去事念昔所生處於不可計道各樂說解其事者皆在是十八見中各異道人共諍說所言各異若有問事者便共諍所言各異言教我其當如是教彼人當如是教餘人當如是教人當如是不如是皆在是四見中其異道人共諍說所言各異者何謂各有異道人見如是行如是言我不知亦不見為有後世為無後世我不知一切無有後世我亦不見我所不見不知不念是事如我所說不如餘者所說其人獨話自用我所見至誠其餘為癡佛言受取癡邪見人身死至泥犁惡道若有沙門婆羅門所行多知黠慧解說其義諦觀所語無異名聞遠方棄捐他見來到其所安諦不能發遣其異道人死墮惡是為第一見第二若有異道人所知何謂其異道人見如是所說如是我不知為有善惡之殃福亦不知為無善

登十

十一

惡之殃福我亦不知亦不見若作是語有善惡之殃福我為著無善惡之殃福我為離著若我不著為轉還受若沙門婆羅門所行多知黠慧解說其義諦觀所語無異名聞遠方棄捐他見來到其所安諦問之不能發遣其異道人疑恐畏來問若有問者便共諍說教某人當如是教餘人當如是當如是不如是亦當如是不如是是為第二見第三若有異道人所知何謂其異道人所見如是所說如是不我知何所善何所惡當行何等不行何等所惡道何所善道何所是現世寶何所是後世寶常當作何等行為苦當作何等行為樂若有沙門婆羅門所行多知解其義諦觀所語無異名聞遠方棄捐他見來到其所安諦問之何所善惡當行不行何等何所善惡之道何所是見後世寶常當作何等行為苦樂來問之不能發遣恐畏惡道若有問事者便共諍所言各異教某人當如是教餘人當

如是教人當如是亦當如是不如是為第三見第四若有異道人所知何謂其異道人意念癡若有問事者便共諍所言各異教其人當如是教餘人當如是當如是不如是亦當如是亦不如是不如是亦當如是亦不如是是為第四見所謂異道人共爭亦說各異若有問事者便共諍語教某人當如是教餘人當如是當如是不如是亦當如是亦不如是者皆在四見中不能過是四見上佛皆知是所知復過上絕妙知是以不譏亦不毀得無為佛知痛痒更樂方便知所從起佛現所受意善解佛言我所知法深奧深照我悉了若有賢者弟子聞知者便嗟歎佛若有異道人於過去劫中知過去事念昔時行於不可計道各樂說解其事者皆在是十八見中是十八見不能復過上佛如是所知復過上絕妙知是以不譏亦不毀佛現無所受意善解佛言我所知法深奧深照我悉了若有賢者弟

澄十

十一

子聞知之便嗟歎佛若有異道人於當來劫中見當來事念當來事行不可計道各樂說其事者皆在四十四見中其異道人所知何謂於當來劫中知當來事行不可計道各樂說解其事若有異道人行想見想自為世間人說想在十六見中其異道人所知何謂行想見想為世間說想在十六見中其異道人所見如是行如是有我色為有後世想言我至誠其餘為癡是為第一見若有異道人言無色為有我無後世言我至誠其餘者為癡是為第二見若有異道人行想見想自為世間人說想者言有色無色有我我所語至誠其餘者為癡是為第三見若有異道人言亦不有色亦不無色為有我我至誠其餘者為癡是為第四見第五若有異道人言有限為我我至誠其餘者為癡是為第五見第六若有異道人言無限為有我我至誠其餘者為癡是為第六見第七若有異道人言有限

無限為有我我至誠其餘者為癡是為第七見第八若有異道人言亦不有限亦不無限為有我我至誠其餘者為癡是為第八見第九若有異道人言一思想為有我我至誠其餘者為癡是為第九見第十若有異道人言少思想為有我我至誠其餘者為癡是為第十

澄十

十三

見第十一若有異道人言種種思想為有我我至誠其餘者為癡是為第十一見第十二若有異道人言無央數思想為有我我至誠其餘者為癡是為第十二見第十三若有異道人言一樂為有我我至誠其餘者為癡是為第十三見第十四若有異道人言苦為有我我至誠其餘者為癡是為第十四見第十五若有異道人言苦樂為有我我至誠其餘者為癡是為第十五見第十六若有異道人言亦不苦亦不樂為有我我至誠其餘者為癡是為第十六見佛言其異道人行想見想自為世間說想者皆在是十六見中不能復

過上佛皆知是所知復過上絕妙佛知是以不譏亦不毀得無為佛知痛痒更樂知方便所從起佛現無所著受意善解佛言我所知法深奧深照我悉了若有賢者弟子聞知即便嗟歎佛若有異道人於當來劫中見當來事念昔時行於不可計道各樂解說其事悉

在四十四見中其異道人何謂若有異道人行無常見無常自為世間人說無常悉在八見中其異道人所行何謂行無想見無想自為世間人說無想其異道人見如是行如是有色為有我無想死無後世言我至誠其餘者為癡是為第一見第二若有異道人所知何謂行無想見無想自為世間人說無想謂無色為有我無想死無後世我至誠其餘者為癡是為第二見第三若有異道人言有色無色為有我無想死無後世我至誠其餘者為癡是為第三見第四見若有異道人亦非有色亦不無色為有我及世死無後世我

至誠其餘者為癡是為第四見第五見若有異道人言我為與世有限我至誠其餘者為癡是為第五見第六見若有異道人言我與世無限我至誠其餘者為癡是為第六見第七見若有異道人言有限無限我至誠其餘者為癡是為第七見第八見若有異道人言

澄十

十四

亦不有限亦非無限我至誠其餘者為癡是為第八見佛言若有異道人於當來劫見當來事所知言各異皆在四十四見中其異道人所知何謂見無想行無想亦不無想見謂知我與世無有想皆在是八見中第一見若有異道人見如是行如是有色為有我亦不有想亦不無想死有後世我至誠其餘者為癡是為第一見若有異道人言有色無色為有我亦不有想亦不無想死有後世我至誠其餘者為癡是為第二見第三見若有異道人言有色無色為有我亦不有想亦不無想於後世我至誠其餘者為癡是為第三見第

四見若有異道人亦不有色亦不無色為有我亦不有想亦不無想於後世我至誠其餘者為癡是為第四見第五見若有異道人言有限為有我亦不有想亦不無想於後世我至誠其餘者為癡是為第五見第六見若有異道人言無限為有我亦不有想亦不無想於後世我至誠其餘者為癡是為第六見第七見若有異道人言有限無限為有我亦不有想亦不無想於後世我至誠其餘者為癡是為第七見第八見若有異道人言亦不有限亦不無限為有我亦不有想亦不無想於後世我至誠其餘者為癡是為第八見佛言

澄十

十五

若有異道人亦不有想亦不無想行亦不有想亦不無想見亦不有想行亦不有想見皆在是八見中不能復過是八見上佛皆知是所知復過上絕妙知是以不譏亦不毀得無為佛知痛痒所更樂方便知所從起佛現無所著意解脫佛言我所知法深奧深照我悉

了若有賢者弟子聞知便說佛功德佛言若有異道人當來劫見當來事於無央數道所知言各異皆在四十四見中其異道人所知何謂若有異道人言無行無有見無有人念空知皆在七見中其異道人言無行無有見無有人念空者所知何謂若有異道人見如是如是諸我色四大父母所生以飲食而長在非常沐浴衣身死在地骨節解墮別離異處風吹其身破碎壞敗以後世不復生死如是便滅盡是為第一見第二見復有異道人言死非如此破敗更有我復過其上何所是我踰上者其我者色天及欲行天彼我者若死壞敗後世不復生死是為第二見第三見若有異道人言我者死非如此壞敗更有異我復過其上其我者色無意故彼我若死壞敗後世不復生死是為第三見第四見復有異道人言我者非如此死壞敗更有我復過其上其我者何謂其我皆過諸色想天悉踰

瞋恚想天念種種無央數虛空知行其我若死壞敗後世不復生死是為第四見第五見復有異道人言我者不如死壞敗更有我復過其上其我者何謂其我皆踰一切虛空知天無央數名識知天所念行其天若不壞敗時後世便不復生死是為第五見第六見復有異道人言我者不如此死壞敗更有我復過其上其我者何謂皆踰一切識知天不復著名無識知念行其天我者死壞敗後世不復生死是為第六見第七見復有異道人言我者非如此死壞敗更有我復過其上其我者何謂皆踰一切無識知天其天人無想有

澄十

十六

著意善解我所知法深奧深照悉了知若有賢者弟子聞知便說佛功德佛言若有異道人於當來劫中見當來於無央數道所說各異皆在四十四見中復有異道人自說今現念行無為現在見無為若人至其所便為說現在無為皆在五見中有異道人見如是說行亦亦其在殿舍自快以五欲自娛樂其人言我現在得無為是為第一見第二見復有異道人言不如餘者言有我現在無為也更

用此我現在得無為更有現無為復過其上何謂現在無為其有比丘喜離婬泆悅觀行常寂悅身行如賢者所觀行常安便便行第三禪是為第四見第五見復有沙門道人言不如餘者言不用此現在得無為更有現在無為復過其上何謂現在無為其有比丘斷樂斷苦無有昔時可意不可意亦不苦亦不樂常奉清淨便行第四禪其人現在得無為滅盡以後世不復生死是為第五見佛言所可謂有沙門道人說現在無為見現在無為者為現在無為者皆在是五見中不能復過是五見上佛皆知是所知復踰上絕妙知是以不識亦不毀得無為佛知痛痒所更樂方便知所從起以現佛無所著意善解我所知法深奧深照我悉了知若有賢者弟子聞知之便說佛功德佛言彼異道人念常見常為人說我世有常在是四見中者用不知示現故不得道行精進乃知是習因緣不習因緣

澄十

十七

用是成因緣用是不成因緣不得是處佛言
彼異道人說上中行各現所各自為大說世
常在二見中者用不知不見不得道行精進
乃如是習因緣不習因緣用是成因緣不得
其處佛言若有異道人各念常見常各為人
說我與世有常住四見中者用不知不見故
不得道習因緣不習因緣是用因緣成用是
因緣不成不得其處佛言彼諸異道人有言
有限人言無限有言有限無限又言亦不有
限亦不無限我及世在四見中者用不知不
見不得道行精進乃如是習因緣不習因緣
用是因緣成用是因緣不成不得其處佛言
彼諸異道人共誣言所說各異在四見中者
用不知不見故不習道行精進乃如是習因
緣不習因緣用是因緣成用是因緣不成不
得其處佛言彼諸異道人說想行想為人說
我與世有想在十六見中者用不知不見故
不得道行精進乃如是習因緣不習因緣用

澄十

十八

是因緣成用是因緣不成不得其處佛言彼
諸異道人念無想見無想為人解說我與世
無想在八見中者用不知不見故不得道行
精進乃如是習因緣不習因緣用是因緣成
用是因緣不成不得其處佛言彼諸異道人
亦不念想亦不無想為人說我與世無想在
八見中者用不知不見故不得道行精進乃
如是習因緣不習因緣用是因緣成用是因
緣不成不得其處佛言彼諸異道人說滅壞
常為人說我與世滅壞在七見中者用不知
不見故不得道行精進乃如是習因緣不習
因緣用是因緣成用是因緣不成不得其處
佛言彼諸異道人說現在無為見現在無常
為人說現在無為在五見中者用不知不見
故不得道行精進乃如是習因緣不習因緣
用是因緣成用是因緣不成不得其處佛言
若有異道人於過去劫中見過去事於無央
數道各各異在十八見中彼諸異道人當於

來劫中見當來事於無央數道所說各異在四十四見者今皆在是六十二見往還其中於彼住在厥中生俱會行於網中生死不得出佛言譬如工捕魚師若捕魚弟子持罽目網下著小泉中下以便前任若坐其人念言水少諸魚浮游皆上網往往在其中不得出佛言如是諸異道人於過去劫中見過去事識昔時行於無央數道所說言各異在十八見者若有異道人於當來劫中見當來事念說當來事於無央數道所說各異在四十四見中者皆在是六十二見往還於其中任在其中生死俱會行在羅網中不得出佛言比丘佛身皆斷諸著常在厥住諸天及人民悉見佛般泥洹後不能見也佛說是經時三千大千世界六反震動尔時那耶和留比丘在佛前住以扇扇佛於是賢者那耶和留長跪叉手白佛未曾有天中天是緣深乃如是深照天中天是經名為何等云何持名佛

告那耶和留拘樓素佛如來無所著等正覺說是經時名為法網迦葉佛如來無所著等正覺說是經時名為見網今我亦說是經名為梵網佛說如是諸比丘皆歡喜前為佛作禮而去

佛說梵網六十二見經

準

十九

佛說尸迦羅越六方禮經

後漢沙門安世高譯 長阿含善生經別譯

佛在王舍國鷄山中時有長者子名尸迦羅越早起嚴頭洗浴著文衣東向四拜南向四拜西向四拜北向四拜仰向四拜向地四拜佛入國分衛遙見之往到其家問之何為六向拜此應何法尸迦羅越言父在時教我六向拜不知何應今父喪亡不敢於後違之佛言父教汝使六向拜不以身拜尸迦羅越便長跪言願佛為我解此六向拜意佛言聽之