趙城縣廣勝寺

佛說梵網六十二見經　　月支優婆塞支謙譯　　測

聞如是一時佛遊於俱留國與大比丘衆比丘千二百五十人俱尒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鞅數及謗法比丘僧弟子梵達摩納嗟歎佛及法比丘僧無鞅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鞅數弟子梵達摩納嗟歎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何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

無鞅數弟子梵達摩納嗟歎佛及法比丘僧無鞅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汝意便當念言彼人所恚愁憂者為有衰比丘若有嗟歎我及法比丘僧者汝便當不善亦不愁憂亦不憙憙者汝便有衰若復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慈結不持刀杖教人為善慈哀一切及蝡蜚蠕動之類亦不取他人財物但欲布施心亦念布施見人刼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

兩舌傳語鬪人若有諍者和解各令安隱不罵詈亦不惡口所說令衆人歡喜但說善不欺言知時至誠有義行法所言柔軟不坐高綺好牀亦不著香花不聽歌儛不飲酒亦不著金銀珎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豬無有舍宅亦不市買不行斤升寸尺欺偈人皆離於刀杖撾搒恐怖人辭如異道人貪著食以是比著行多居穀食酒畜生衣被醫沙門瞿曇皆無是

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

辭如異道人受人信施食畜聚落舍宅穀食樹木果朮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綖梃及諸爲馬畜生諸飛鳥之毛以布座上佛皆離是事辭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姝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作畜生業自給活作鬼神事表裏不相副示光法明以求財利常貪餘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爲邪見豈能知法耶我爲正見語言前後顛倒爲我正見卿則見邪卿爲負我得勝卿惡卿邊至無復受其言卿當學行爲有保任不佛離是畜生業自給活持藥與常行搖蒲博掩便言我以得鞋橛兜人著地呪女人使傷胎以草呪著人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屐結鬚以珠珞耏佛皆離是事有異道人受人信施食常行現惡事便持手鬪足以頭面相觸鬪爲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鈙弓箭別相男女大小別知相爲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爲馬牛羊之醫佛皆離是事有異道人受人信施食作畜生業自給活作鬼神事作衣被作自醫作女人座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撾搒人墮人著地呪女人使傷胎以草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然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方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亡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人使不能語令人口噤為人書取其價為人持校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以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誡奉行自觀身不諍訟思惟道所作安諦見色不作想亦不手相見鬪人

變者續寂寞不癡亂諸不可意惡不善之法不能乱其志皆護眼根是為比丘奉賢者誡品賢者如是寂定根門於内不念鬪乱飯食取足而已食亦不多亦不少適得其中常尒一食不增減趣支命不用作勤力但欲令身安不苦痛有氣力得定行若有當来比丘當以是賢善奉行誡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猗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澡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政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蜎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

惡亦不作想内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盖及塵勞意譬如人舉息錢行賈作如意還本償息常有餘未饒足自活其人自念心亦歡喜譬如人久行作奴婢得脫奴身出入自在自念言我本作奴今得脫為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政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盖譬如負債以負責以償拘閉得脫久病除愈奴免為民經過惡道以脫是心歡喜佛言其少知或不多聞者便謗如来佛言我所解法深妙我所知所了者賢者弟子聞者便嗟歎如来佛言何所是深妙之法我所可了知賢者弟子聞之便嗟歎如来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来劫中見當来事學當来事於无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尚在十八見中者有異道人行常見常自為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為世間人說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来劫成敗時其人便念知過去事捨當来事是為第一見第二若有異道人斷愛欲即如像三昧正受能念當来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来劫成敗時其人便捨過去事不知之念當来事是為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来八十劫事其人便言我與世有常所以者何我知過

去當来劫成敗時其人便念過去當来劫成敗時其人便念過去當来之智是為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為世間說有常所以者何我不知過去劫成敗時亦不知當来劫成敗時是為第四見所可謂異道人說常見常自為世間人說有常者皆在是四見中不能復過上如来皆知是復過是上微妙知是以不誠之離於誠得無為如来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奥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无央數道各樂說知其中事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衞貨羅天上劫壞敗時其天福德

薄命盡展轉来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来生此適發意頃餘下人即解生其上尒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得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来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无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陁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受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无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頞平相向生瞋恚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絶妙知是以不識亦

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奥深照我悉了若有賢者弟子聞知之便嗟歎如来若有異道人於過去劫中見過去事念昔時行人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来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来不生世間其人行精進離愛欲一心定意意即如像像其三昧不能復念昔時所從来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可謂我本無所從来生

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絶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起以見佛無所受意善解佛言我所知法深奥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不有崖底亦無崖底一人言我所見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誑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誑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作是說者為誑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无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深奥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某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可不見不知不念是事如我所說不如餘者所說其人獨語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所語無異名聞遠方棄捐他見來其所安諦不能發遣其異道人死墮惡道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

為無善惡之殃福我亦不知亦不見若作是語有善惡之殃福我為著无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其人當如是教餘人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何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現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不如是是為第四見所謂異道人共諍亦說各異若有問事者便共諍語教其人當如是教餘人當如是當如是不如是亦當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子聞知之便嗟歎佛若有異道人於當來初中見當來事念當來事行

不可計道各樂解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為第十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鞅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誠亦不誠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

若有賢者弟子聞知之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見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言有我為與世有限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無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

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行亦不有想亦不無想見亦不有想行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言無限為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四見第五見若有異道人言無限為有我亦不有想亦不无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无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

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不能復過是八見上佛皆知是所知復過上絕妙知是以不說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奥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鞅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諭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患諭瞋恚想天念種種無鞅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諭一切虛空知天無鞅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

者何謂皆諭一切識知天不復者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諭一切無識知天其天人無想有想念行其天我者死壞敗時後世便不復生死是為第七見佛言所可謂異道人行滅壞見無行無有想無人念空皆在是七見中於七見中不復能過上佛皆知是所知復過其上絕妙知是以不識亦不毀之得無為佛知痛痒所更樂故便知所從起起以現佛無所者意善解我所知法深奧深照患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鞅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尒其在殿舍自快以五欲自娛樂其人言我現在得无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有現在得無為何謂現在無為若比丘離欲脫惡不善之法意念行善安樂便第一禪其人滅盡我者後世不復生死是我現在得無為是為第二見我復過其上其我者何謂皆諭一切無識知天其天人無想有想念行其天我者死壞敗時後世便不復生死是為第七見佛言所可謂異道人行滅壞見無行無有想無人念空皆在比丘滅意內寂定其志一不念亦不行三昧喜樂便行第二禪其人滅盡現在得無為是為第三見第四見復有沙門道人言不如餘者言不用此我現在得無為復過其上何謂現在無為更有現無為復過其上何謂現在無為其有比丘喜離婬妖悅觀行常寂悅身行如賢者所觀行常安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无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念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過上絕妙知是以不說亦不貪著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患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亦現故不得道行精進乃知是習因緣不習因緣用是成因緣用是不成因緣不得其處佛言彼異道人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在四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說現在無為見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過上絕妙知是以不說亦不貪著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患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亦現故不得道行精進乃知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是因緣成用是因緣不成不得其處佛言彼諸異道人說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用者不知不見故不得

比丘佛身皆斷諸著常在厭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尒時郝耶和留比丘在佛前住以扇扇佛於是賢者郝耶和留長跪叉手白佛未曾有天中天是經深乃知是深照天中天是經名為何等云何持名佛告郝耶和留拘穫秦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礼而去

佛說梵網六十二見經

佛說梵網六十二見經

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五九七頁中二行譯者，資、磧、普、南、徑、清作「吳月支優婆塞支謙譯」。

一　五九七頁中四行「比丘」，諸本（不含石，下同）無。

一　五九七頁中五行「梵達摩納」，資作「梵達摩綱」，下同。

一　五九七頁中二〇行「何者」，諸本作「向者」。

一　五九七頁下八行「不善」，諸本作「不喜」。

一　五九七頁下九行首字「憂」，資作「意」。同行「謗我」，諸本作「有謗我」。

一　五九七頁下一五行「但有誡」，資作「但有識」。

一　五九七頁下一六行「宛結」，諸本作「怨結」。

一　五九七頁下末行「忘念」，南、麗作「妄念」。

一　五九八頁上八行「斤升」，南、徑、清作「斗升」；麗作「斤斗」。

一　五九八頁上一〇行第一一字「比」，資作「皆」。

一　五九八頁上一一行第九字「醫」，資、磧、普、南、徑、清作「醫藥」。

一　五九八頁上一二行「無是」，資、磧、普、南、徑、清作「無是事」。

一　五九八頁上一七行「果爪」，諸本作「果菰」。

一　五九八頁上二〇行「統梃」，資作「施褥」；磧、普、南、徑、清作「統筵」；麗作「施梃」。

一　五九八頁中二行「開事」，資作「問事」。

一　五九八頁中八行「爲我」，諸本作「我爲」。

一　五九八頁中九行「見邪」，資、磧、普、南、徑、清作「邪見」。

一　五九八頁中一二行「擕蒲」，資作

「牡滿」。同行「得鞬」，資、磧、普、南、徑、清作「得據」。

一　五九八頁中一三行「擕蒲」，資、磧、普、南、徑、清作「牡滿」。

一　五九八頁中一五行「繖盖」，資作「散盖」。

一　五九八頁中一六行首字「髮」，資、磧、普、南、徑、清作「髻」。

一　五九八頁中一八行首字「足」，資作「之」。

一　五九八頁下三行「自給」，資、磧、普、南、徑、清作「以自給」。

一　五九八頁下四行「自醫」，磧、普、南、徑、清作「目醫」。

一　五九八頁下一〇行「呼人」，資作「手人」。

一　五九八頁下一三行首字「臂」，資作「譬」。

一　五九八頁下一九行「方穀」，諸本作「米穀」。

一　五九九頁上五行「吉凶」，麗作「吉西」。

一　五九九頁上一四行「持校計」，資、磧、普、南、徑、清作「持衣計」。

一　五九九頁上一七行「而以」，諸本作「而已」。

一　五九九頁中九行「初夜」，資作「上夜」。

一　五九九頁下四行「常有餘未」，諸本作「尚有餘末」。

一　五九九頁下一〇行「政治」，諸本作「攻治」。

一　五九九頁下一六行「以負責」，諸本無。

一　六〇〇頁上二〇行「念當」，資作「當念」。

一　六〇〇頁下五行「此過發意項」，資、磧、普、徑、清作「此過發意頃」；南作「此過發意煩」；麗作「此適發意頃」。

一　六〇〇頁下一三行第二字「定」，麗無。同行「所生」，資作「生所」。

一　六〇〇頁下一四行第三字「得」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六〇〇頁下一七行「發見」，南作「法見」。

一　六〇一頁上七行「離受欲」，諸本作「離愛欲」。

一　六〇一頁上一三行「共止頡平」，麗作「頡平」。

一　六〇一頁上二二行第六字「中」，南無。

一　六〇一頁上末行「不譏」，資作「不戒」。

一　六〇一頁中一二行「天名」，南作「大名」。同行末字「人」，麗作「入」。

一　六〇一頁中一四行「不生」，諸本作「下生」。

一　六〇一頁下三行「如是」，諸本作「知是」。

一　六〇一頁下四行「不識」，資作「不誡」；南、徑、清、麗作「不譏」。

一　六〇一頁下一〇行第七字「在」，麗作「皆在」。

一　六〇一頁下一九行首字「世」，南作「世間」。

一　六〇二頁上九行「言無限我與」，麗作「無限我與世」。

一　六〇二頁上一六行「作是說者」，資、南、徑、清作「作是語者」；磧、普作「我是語者」。

一　六〇二頁上二一行末二字「四見」，資作「四境」。

一　六〇二頁上末行「不譏」，資作「不誡」（下同）；磧、普作「不識」。

一　六〇二頁中一行「不受著」，資作「不受者」。

一　六〇二頁中八行「我某當」，資、清作「我其當」。

一　六〇二頁中二〇行「安諦」，麗作「安諦問之」。

一　六〇二頁下三行「離著」，資作「離者」。

一　六〇二頁下四行第四字「若」，資作「居」。

一　六〇二頁下八行、二二行及次頁上八行「某人當」，資作「其人當」。

一　六〇二頁下一三行第七字「何」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六〇二頁下二一行第九字「若」，徑作「苦」。

一　六〇三頁上三行「某人當」，資、磧、普、南、徑、清作「其人當」。

一　六〇三頁上七行首字「諍」，資作「事」。

一　六〇三頁上末行「初中」，諸本作「劫中」。

一　六〇三頁下二一行「不誡」，磧、普、南、徑、清、麗作「不譏」。

一　六〇四頁上二〇行「與世有限」，徑作「與有無限」。

一　六〇四頁上末行末字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「人言」。

一　六〇五頁上一一行「若死」，資作「苦死」。

一　六〇五頁上一九行「皆喻」，徑、清作「皆踰」。

一　六〇五頁中四行「死壞敗」，資作「無壞敗」。

一　六〇五頁中一一行「知是所知」，資、磧、普、南、徑、清作「如是所知」。

一　六〇五頁下一二行「不如」，磧、普、南、徑作「不知」。

一　六〇五頁下一六行第四字「便」，資、磧、普、南、徑、清作「便便」。

一　六〇六頁上二行首字「念」，資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一　六〇六頁上一二行「其處」，資、磧、普、南、徑、清作「是處」。

一　六〇六頁上一八行「常在」，磧作「常住」。同行「用不知不見」，普作「用不知不息」；徑作「用不不知不見」。

一　六〇六頁上二一行「又言」，資、磧、普、南、徑、清作「人言」。下二行資同。

一　六〇六頁中一行「乃如是」，麗作「乃知是」，下同。

一　六〇六頁中二二行「用者」，諸本作「者用」。

一　六〇六頁下九行「當於」，麗作「於

當」。

一　六〇六頁下一〇行末字「合」，資、磧、普、南、徑、清作「今」。

一　六〇六頁下一一行末字、及次頁上一行第一二字「住」，資作「往」。

一　六〇六頁下一五行「浮游」，資作「游游」。

一　六〇七頁上六行「是經」，資、磧、普、南、徑、清作「是緣」。同行末字「知」，諸本作「如」。