

內觀雜誌第 29 期【2005 年 1 月】

內觀雜誌第 29 期

【本期重點】：介紹南傳《長部》重要經文：（1）梵網經

第 29 期內容文摘：

梵網經



梵網經

說明：此《長部》第一經經文之分段編號，係配合南傳英譯本。
本版本是配合英譯本和原漢譯本編校而成者。

第一誦品

一 如是我聞：

一時，世尊與五百大比丘眾俱，由王舍城往那爛陀村，同行於大道。

遊行者須卑與其弟子梵施童子，亦由王舍城往那爛陀村，同行於大道。

途中，遊行者須卑以種種方法誹謗佛陀、誹謗佛法、誹謗僧伽；反之，其弟子梵施童子以種種方法稱讚佛陀、稱讚佛法、稱讚僧伽。如是所說相反之師徒二人，隨世尊與比丘眾之後而行。

二 時，世尊於菴婆羅樹園內國王所建之休息堂，與比丘眾同宿一夜。

遊行者須卑亦於菴婆羅樹園內國王所建之休息堂，與弟子梵施童子同宿一夜。

於此，遊行者須卑又以種種方法誹謗佛陀、誹謗佛法、誹謗僧伽；反之，其弟子梵施童子又以種種方法稱讚佛陀、稱讚佛法、稱讚僧伽。如是所說相反之師徒二人，隨世尊及比丘眾之後而行。

三 時夜方曉，諸比丘起而集坐於講堂，生起如是之話題：「友！希有哉！友！未曾有哉！已知已見之阿羅漢、等正覺、世尊，徹見眾生之種種趣向。遊行者須卑以種種方法誹謗佛陀、誹謗佛法、誹謗僧伽；反之，其弟子梵施童子卻以種種方法稱讚佛陀、稱讚佛法、稱讚僧伽。如是所說相反之師徒二人，隨世尊及比丘眾之後而行。」

四 時，世尊知諸比丘正在談話，乃往彼講堂，坐於所設之座。坐已，世尊問諸比丘曰：「諸比丘！汝等今坐此談何話題耶？我來之前，汝等未談完之言談為何耶？」

如是言時，諸比丘白世尊曰：「尊師！今夜之方曉，吾等諸弟子起而集坐於講堂，生起如是之話題：『希有哉！乃至而行。』此是世尊來前，諸弟子未談完之言談也。」

五 「諸比丘！若人誹謗我、誹謗佛法、誹謗僧伽，比丘對此不應生氣、不怨恨、不忿怒。

諸比丘！若人誹謗我、誹謗佛法、誹謗僧伽，比丘若生氣、不歡喜，即為比丘之障礙。

諸比丘！若人誹謗我、誹謗佛法、誹謗僧伽，比丘若生氣、不歡喜，則能否判斷其人是善說、謬說耶？」

諸比丘曰：「尊師！不然。」

世尊曰：「諸比丘！若人誹謗我、誹謗佛法、誹謗僧伽，比丘對此應辨別不實為不實：『彼為不實，彼為謬說，我等之中無彼事、找不到彼事。』」

六 諸比丘！若人稱讚我、稱讚佛法、稱讚僧伽，比丘不應歡喜、欣悅、得意。

諸比丘！若人稱讚我、稱讚佛法、稱讚僧伽，比丘對此若歡喜、欣悅、得意，即為諸比丘之障礙。

諸比丘！若人稱讚我、稱讚佛法、稱讚僧伽，比丘對此應確認事實為事實：『彼是事實，彼為善說，我等之中有彼事、找得到彼事。』

七 諸比丘！其實，凡夫之讚歎如來，唯就戒之基本、瑣細之事項耳。

諸比丘！凡夫之讚歎如來，如何是唯就戒之基本、瑣細之事項耶？

【小戒】

八 諸比丘！凡夫如是讚歎如來：『沙門瞿曇是捨殺生、離殺生、不用刀、杖，有羞恥心，慈悲、哀愍一切有情之利益。』

諸比丘！凡夫如是讚歎如來：『沙門瞿曇是捨不與取、離不與取，取於所與、期於所與，無諸盜心，清淨而住。』

諸比丘！凡夫如是讚歎如來：『沙門瞿曇是捨非梵行、修遠離之梵行，離淫欲法。』

九 諸比丘！凡夫如是讚歎如來：『沙門瞿曇是捨妄語、離妄語，真實語、可靠、誠實、可信，不欺世間。』

諸比丘！凡夫如是讚歎如來：『沙門瞿曇是捨兩舌、離兩舌，不於此處聞而往彼處告，以離間此處之人；不於彼處聞而往此處告，以離間彼處之人。彼是令離間者和睦之人，是親密者更促進之人，是愛和合、好和合、喜和合、說和合語之人。』

諸比丘！凡夫如是讚歎如來：『沙門瞿曇是捨惡口、離惡口，凡所言說無過失、悅耳、怡心、悅意、優雅，為眾所喜。』

諸比丘！凡夫如是讚歎如來：『沙門瞿曇是捨綺語、離綺語，語適時、語真實而有義、語合法、語合律，其語可貴、適時、合理、明確、具義。』

- 一 諸比丘！凡夫如是調歎如來：『沙門瞿曇遠離損傷種子、作物，於日中一食不夜食，離非時食，離觀歌舞、音樂、戲劇，離華鬘、塗香、持粉、裝飾、裝扮，離[用]高床、大床，離受蓄金銀；沙門瞿曇離接受生穀、生肉、婦人、少女、男奴、女奴，離接受山羊、綿羊，離接受雞豚，離接受象、牛、馬、騾，離接受大田、小田，離差使、差事，離買賣，離欺秤、升斗、尺，離賄賂、欺詐、虛偽之邪行，離傷害、殺戮、拘禁、攔劫、奪食。』

【中戒】

- 一一 諸比丘！凡夫如是讚歎如來：『或有沙門、婆羅門，受食信施而生活，耽溺於損傷種子、作物，例如從根生、從莖生、從節生、從芽生、從種子生者。

沙門瞿曇遠離如是種子植物之損傷。』

- 一二 諸比丘！凡夫如是讚歎如來：『或有沙門、婆羅門，受食信施而生活，耽溺於受用積蓄物，例如積蓄之食物、積蓄之飲物、積蓄之衣服、積蓄之乘具、積蓄之臥具、積蓄之香類、積蓄之肉類等。

沙門瞿曇遠離受用如是積蓄物。』

- 一三 諸比丘！凡夫如是讚歎如來：『或有沙門、婆羅門，受食信施而生活，耽溺於觀賞表演，例如歌舞、音樂、戲劇、說書、手鈴、鈸、鼓、幻術、雜耍、魔術，象、馬、水牛、公牛、山羊、公羊、雞、鶉之互鬥，擊棒、拳擊、角力，演習、點名、列陣、閱兵等之娛樂。

沙門瞿曇遠離觀賞如是之娛樂。』

- 一四 諸比丘！凡夫如是讚歎如來：『或有沙門、婆羅門，受食信施而生活，耽溺於賭博之放逸處，例如八列碁、十列碁、無盤碁、踢石跳格、擲骰、擊棍、手繪、球戲、吹笛、鋤戲、倒立、風車戲、升斗戲、車戲、弓戲、字戲、測意戲、摸擬殘傷戲等。

沙門瞿曇遠離如是等賭博放逸處。』

一五 諸比丘！凡夫如是讚歎如來：『或有沙門、婆羅門，受食信施而生活，耽溺於享用高廣床椅。例如過大之床座、裝飾獸形之長椅，覆以長毛之織物，有文彩、繡花圖繪之床墊，於兩邊或單側有垂緣，或鑲綴寶石、絹布之床墊。象覆、馬覆、車覆、羚羊皮之殊勝覆物，具有寶蓋或兩邊有紅墊之長椅。

沙門瞿曇遠離使用如是等高廣床椅。』

一六 諸比丘！凡夫如是讚歎如來：『或有沙門、婆羅門，受食信施而生活，耽溺於裝飾之放逸處。例如塗身、按摩、香水沐浴、洗頭、鏡子、塗油、華鬘、塗香軟膏、臉粉、手鐲、髮飾、手杖、藥瓶、刀劍、傘蓋、彩履、頭巾、寶珠、拂塵、長袖白袍等。

沙門瞿曇遠離如是等裝飾之放逸處。』

一七 諸比丘！凡夫如是讚歎如來：『或有沙門、婆羅門，受食信施而生活，耽溺於無益徒勞之論。例如王論、盜賊論、大臣論、軍隊論、災難論、戰爭論、食物論、飲料論、衣服論、臥具論、華鬘論、香料論、親族論、乘具論、村里論、鄉鎮論、都市論、國家論、婦女論、英雄論、路邊論、井邊論、祖先論、漫步論、世界論、海洋論、有無論。

沙門瞿曇遠離如是等無益徒勞之論。』

一八 諸比丘！凡夫如是讚歎如來：『或有沙門、婆羅門，受食信施而生活，耽溺於諍論：汝不知此法、律，我知此法、律。汝如何能知此法、律耶？汝是邪行者，我是正行者。我言相應，汝言不相應。應言於前者而汝言於後，應言於後者而言於前。汝雖長慮而墮負處。我指出汝論之錯誤，請解救汝說，若能者即說之。

沙門瞿曇遠離如是等諍論。』

一九 諸比丘！凡夫如是讚歎如來：『或有沙門、婆羅門，受食信施而生活，耽溺於為國王、大臣、剎帝利、婆羅門、居士、童子作傳信、差使之行為：來此處、往彼處，持彼來此、持此往彼。

沙門瞿曇遠離如是等傳信、差使之行為。』

二 諸比丘！凡夫如是讚歎如來：『或有沙門、婆羅門，受食信施而生活，然而行於欺瞞、諂媚、暗示、貶低別人、以利求利之貪求。

沙門瞿曇遠離如是等欺瞞、諂媚。』

【大戒】

二一 諸比丘！凡夫如是讚歎如來：『或有沙門、婆羅門，受食信施而生活，彼等依低劣之畜牲明而過邪命之生活。例如占卜手足之相、占前兆、占閃電、占夢、占身相、占鼠所咬布、火護摩、杓子護摩、穀皮護摩、糠護摩、米護摩、熟酥護摩、油護摩、口護摩、血護摩、肢節明、宅地明、刹帝利明、濕婆明、鬼神明、地明、蛇明、毒藥明、蠍明、鼠明、鳥明、鴉明、命數豫言、防箭咒、知獸語等。

沙門瞿曇遠離如是等低劣之畜牲明。』

二二 諸比丘！凡夫如是讚歎如來：『或有沙門、婆羅門，受食信施而生活，彼等依低劣之畜牲明而過邪命之生活。例如占卜珠相、杖相、衣服相、劍相、矢相、弓相、武器相、婦人相、丈夫相、童子相、童女相、男僕相、女僕相、象相、馬相、水牛相、公牛相、母牛相、山羊相、公羊相、雞相、鶉相、蜥蜴相、耳環相、龜甲相、獸相等。

沙門瞿曇遠離如是等低劣之畜牲明。』

二三 諸比丘！凡夫如是讚歎如來：『或有沙門、婆羅門，受食信施而生活，彼等依低劣之畜牲明而過邪命之生活。例如占卜王將進軍、王將不進軍；內部諸王將前進、外部諸王將退卻；外部諸王將前進、內部諸王將退卻；內部諸王將勝利、外部諸王將敗退；外部諸王將勝利、內部諸王將敗退；如是一方將勝利、一方將敗退。

沙門瞿曇遠離如是等低劣之畜牲明。』

二四 諸比丘！凡夫如是讚歎如來：『或有沙門、婆羅門，受食信施而生活，彼等依低劣之畜牲明而過邪命之生活。例如占卜將有月蝕、將有日蝕、將有星蝕、日月將行正道、日月將行非道、諸星宿將行正道、諸星宿將行非道、將有流星隕落、將有天火、將有地震、將有雷鳴、將有日月星宿之昇沈明暗。

沙門瞿曇遠離如是等低劣之畜牲明。』

二五 諸比丘！凡夫如是讚歎如來：『或有沙門、婆羅門，受食信施而生活，彼等依低劣之畜牲明而過邪命之生活。例如占卜：將會多雨、將會無雨；將會豐收、將無收穫；將會太平、將會恐怖；將會疫病、將會健康；會計、計算、估計、作詩、論世等來活命。

沙門瞿曇遠離如是等低劣之畜牲明。』

二六 諸比丘！凡夫如是讚歎如來：『或有沙門、婆羅門，受食信施而生活，彼等依低劣之畜牲明而過邪命之生活。例如：占卜嫁娶吉日、訂婚、離婚、存錢、用錢，以咒術開運、降禍，墮胎，以咒術封舌、啞口、不能動手、耳聾，問鏡、問童女、問天神、祭拜太陽，奉祭大梵天、吐火、向吉祥天祈願等。

沙門瞿曇遠離如是等低劣之畜牲明。』

二七 諸比丘！凡夫如是讚歎如來：『或有沙門、婆羅門，受食信施而生活，彼等依低劣之畜牲明而過邪命之生活。例如：許願、還願、使著魔、對屋下咒、令得精力、令失精力、相地、對地灑淨、漱口、沐浴、供火，給予吐劑、下劑、去痰、化痰、耳藥、眼藥、灌鼻、洗眼、藥油、眼科、外科、小兒科，給予根本藥、副藥等。

沙門瞿曇遠離如是等低劣之畜牲明。』

諸比丘！如是凡夫之讚歎如來，唯就戒之基本、瑣細之事項耳。

二八 諸比丘！有其他事項，甚深、難見、難覺，寂靜、微妙，超越尋思、至微，唯智者所知，如來深智自證已而開示者，諸人唯以此如實讚歎如來，始為真正之讚歎。

然諸比丘！如何是甚深、難見、難覺，寂靜、微妙，超越尋思、至微，唯智者所知，如來深智自證已而開示者，諸人唯以此如實讚歎如來，始為真正之讚歎耶？

【六十二見】

二九 諸比丘！或有沙門、婆羅門，於前際(過去)是思辯論者，執持前際，彼等於前際以十八種方式，提出種種不同之見解。

以何依據、以何基礎，彼等沙門、婆羅門，於前際(過去)是思辯論者，執持前際，彼等於前際以十八種方式，提出種種不同之見解耶？

三 諸比丘！或有沙門、婆羅門是常住論者，以四種方式，說我及世界是常住。

以何依據、以何基礎，彼等沙門、婆羅門是常住論者，以四種方式，說我及世界是常住耶？

三一 (01) 諸比丘！或有沙門、婆羅門，勤奮、精進、專修、不放逸、正念、心得定，心得定已，憶起過去種種宿住，例如一生、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：『於

彼處，有如是名、如是姓、如是階級，如是食、如是苦樂，如是壽量。我從其處歿，生於他處。於他處亦有如是名、如是姓、如是階級、如是食、如是苦樂，如是壽量。我從其處歿，而生此處。』如是彼憶起過去種種宿住、境遇、事情，彼乃如是言：『我及世界是常住，如石女、如常住山頂、如直立不動之石柱。諸有情流轉、輪迴，歿去、生來，而我及世界常住。所以者何？因我勤奮、精進、專修、不放逸、正念、心得定，心得定已，憶起過去種種宿住，例如一生 乃至 多百千生：於彼處，有如是名 乃至 而生此處。如是我憶起過去種種宿住、境遇、事情。由此而知我及世界是常住，如石女、如常住山頂、如直立不動之石柱。諸有情流轉、輪迴，歿去、生來，而我及世界常住。』諸比丘！此即或有沙門、婆羅門是常住論者，以第一種方式，說我及世界是常住。

三二 (02) 以何依據、以何基礎，或有沙門、婆羅門是常住論者，以第二種方式，說我及世界是常住耶？

諸比丘！或有沙門、婆羅門，勤奮、精進、專修、不放逸、正念、心得定，心得定已，憶起過去種種宿住，例如一劫之成壞、二劫之成壞、三劫之成壞、四劫之成壞、五劫之成壞、十劫之成壞：『於彼處，有如是名 乃至 我及世界是常住。』

諸比丘！此即或有沙門、婆羅門是常住論者，以第二種方式，說我及世界是常住。

三三 (03) 以何依據、以何基礎，或有沙門、婆羅門是常住論者，以第三種方式，說我及世界是常住耶？

諸比丘！或有沙門、婆羅門，勤奮、精進、專修、不放逸、正念、心得定，心得定已，憶起過去種種宿住，例如十劫之成壞、二十劫之成壞、三十劫之成壞、四十劫之成壞：『於彼處，有如是名 乃至 我及世界是常住。』

諸比丘！此即或有沙門、婆羅門是常住論者，以第三種方式，說我及世界是常住。

三四 (04) 以何依據、以何基礎，或有沙門、婆羅門是常住論者，以第四種方式，說我及世界是常住耶？

諸比丘！或有沙門、婆羅門，是推論家、理論家。彼以推論錘煉而得，以自己尋思之理解而如是云：『我及世界是常住，如石女、

如常住山頂、如直立不動之石柱。諸有情流轉、輪迴，歿去、生來，而我及世界常住。』

諸比丘！此即或有沙門、婆羅門是常住論者，以第四種方式，說我及世界是常住。

三五 諸比丘！此即或有沙門、婆羅門是常住論者，以四種方式，說我及世界是常住。

諸比丘！任何沙門、婆羅門是常住論者，說我及世界是常住，皆依據此四種之任一，此外即無也。

三六 諸比丘！如來知此：『如是執著、如是執取此等之見處，將導致如是如是之來生。』如來不僅知此，且知比此更殊勝者。知而不取著。不取著故，得證內心寂靜，並已如實知受之集、滅、味著、過患及出離，如來無餘而解脫。

三七 諸比丘！此即是甚深、難見、難覺，寂靜、微妙，超越尋思、至微，唯智者所知，如來深智自證已而開示者，諸人唯以此如實讚歎如來，始為真正之讚歎。

第二誦品

一 諸比丘！或有沙門、婆羅門是一分常住、一分非常住論者，以四種方式，說我及世界是一分常住、一分非常住。

以何依據、以何基礎，彼等沙門、婆羅門是一分常住、一分非常住論者，以四種方式，說我及世界是一分常住、一分非常住耶？

二 諸比丘！或有一時，於長遠時後，此世界壞滅。於世界壞滅時，諸有情多已轉生光音天，於其處，彼等是意所成，以喜為食，自放光明，飛於虛空，保其光輝，如是安住一長時間。

三 (05) 諸比丘！後至一時，於長遠時後，此世界開始生成。於世界生成時，梵宮現於空中。爾時，有一有情壽盡或福盡，由光音天歿而生於虛空之梵宮。於其處，彼是意所成，以喜為食，自放光明，飛於虛空，保其光輝，如是安住一長時間。

四 彼有情於其處，長夜獨住已，生起浮動、不足、憂愁，而思維：「然！唯願其他有情來生此。」時，其他有情等壽盡或福盡，由光音天歿，生於梵宮，與彼共住。於其處，彼等亦是意所成，以喜為食，自放光明，飛於虛空，保其光輝，如是安住一長時間。

五 諸比丘！爾時，最初生之有情，如是思維：「我是梵天、大梵天、全勝者、不敗者、全知者、全能者、世界之自在主、一切之

能生與創造主、支配者、指揮與主宰者，是已生、未生者之父。凡住此之有情皆我之創造。所以者何？前因我生此思維：「然！唯願其他有情來生此。」如是我起意願，而後此等有情生來。後來之有情，亦生如是思維：「友等！此是梵天、大梵天、全勝者、不敗者、全知者、全能者、世界之自在主、一切之能生與創造主、支配者、指揮與主宰者，是已生、未生者之父。吾等是依此梵天創造而來。所以者何？吾等見彼最初住此處，吾等於彼後而生。」

六 諸比丘！於此，最初生之有情較長壽、英俊、有權力。而後生諸有情較短命、醜陋、少有權力。

諸比丘！或有後生之一有情，由彼天歿而生此地。生此地已，彼捨家而出家，捨家出家已，勤奮、精進、專修、不放逸、正念、心得定，心得定已，憶起前生之生存，更此以前則憶不起。彼如是思維：「彼梵天、大梵天、全勝者、不敗者、全知者、全能者、世界之自在主、一切之能生與創造主、支配者、指揮與主宰者，是已生、未生者之父。吾等是依彼梵天創造而來。彼是常恆、堅固、常住，無轉變性，唯是恆常而住。反之，吾等由彼梵天創造，故吾等是無常、不堅固、短命、有死歿，吾等乃生此地。」

諸比丘！此即或有沙門、婆羅門是一分常住、一分非常住論者，以第一種方式，說我及世界是一分常住、一分非常住。

七 (06) 以何依據、以何基礎，彼等沙門、婆羅門是一分常住、一分非常住論者，以第二種方式，說我及世界是一分常住、一分非常住耶？

諸比丘！或有稱為戲壞之諸天。彼等長久耽著於喜笑、遊戲、享樂。彼等因長久耽著於喜笑、遊戲、享樂，故消失正念。彼等諸天消失正念，即從天身歿。

八 諸比丘！或有其中之一有情，由彼天歿而生此地，生此地已，彼捨家而出家，捨家出家已，勤奮、精進、專修、不放逸、正念、心得定，心得定已，憶起前生之生存，更此以前則憶不起。

九 彼如是思維：：「凡不戲壞之諸天，不長久耽著於喜笑、遊戲、享樂。彼等不消失正念；不消失正念之彼等諸天，即無死滅，而恆常、堅固、常住，無轉變性、唯是常恆而住；而我等戲壞之諸天，長久耽著於喜笑、遊戲、享樂。我等因長久耽著於喜笑、遊戲、享樂，故消失正念。我等諸天消失正念，即從天身歿，故吾等是無常、不堅固、短命、有死歿，吾等乃生此地。」

諸比丘！此即或有沙門、婆羅門是一分常住、一分非常住論者，以第二種方式，說我及世界是一分常住、一分非常住。

- 一 (07) 以何依據、以何基礎，彼等沙門、婆羅門是一分常住、一分非常住論者，以第三種方式，說我及世界是一分常住、一分非常住耶？

諸比丘！或有稱為意壞之諸天。彼等長久相互嫉妒。彼等因長久相互嫉妒，相互嫉妒已，其心相互憤恚。其心相互憤恚已，致身心疲勞。彼等諸天即從天身歿。

- 一一 諸比丘！或有其中之一有情，由彼天歿而生此地，生此地已，彼捨家而出家，捨家出家已，勤奮、精進、專修、不放逸、正念、心得定，心得定已，憶起前生之生存，更此以前則憶不起。

- 一二 彼如是思維：「凡不意壞之諸天，長久不相互嫉妒；彼等長久不相互嫉妒，其心不相互憤恚。其心不相互憤恚，不致身心疲勞。彼等天身不死歿，常恆、堅固，常住、無轉變性，唯是常恆而住；而我等意壞之諸天，長久相互嫉妒。我等因長久相互嫉妒，相互嫉妒已，其心相互憤恚。其心相互憤恚已，致身心疲勞。我等諸天即從天身歿，故吾等是無常、不堅固、短命、有死歿，吾等乃生此地。」

諸比丘！此即或有沙門、婆羅門是一分常住、一分非常住論者，以第三種方式，說我及世界是一分常住、一分非常住。

- 一三 (08) 以何依據、以何基礎，彼等沙門、婆羅門是一分常住、一分非常住論者，以第四種方式，說我及世界是一分常住、一分非常住耶？

諸比丘！或有沙門、婆羅門，是推論家、理論家。彼以推論錘煉而得，以自己尋思之理解而如是云：『凡稱眼、耳、鼻、舌、身者，皆是不恆常、不堅固、非常住、有轉變性。而凡稱心、意、識之此我，皆是恆常、堅固、常住、不轉變性，唯是常恆而住。』

諸比丘！此即或有沙門、婆羅門是一分常住、一分非常住論者，以第四種方式，說我及世界是一分常住、一分非常住。

- 一四 諸比丘！此即或有沙門、婆羅門是一分常住、一分非常住論者，以四種方式，說我及世界是一分常住、一分非常住。

諸比丘！任何沙門、婆羅門是一分常住、一分非常住論者，皆依據此四種之任一，此外即無也。

一五 諸比丘！如來知此：『如是執著、如是執取此等之見處，將導致如是如是之來生。』如來不僅知此，且知比此更殊勝者。知而不取著。不取著故，得證內心寂靜，並已如實知受之集、滅、味著、過患及出離，如來無餘而解脫。

諸比丘！此即是甚深、難見、難覺，寂靜、微妙，超越尋思、至微，唯智者所知，如來深智自證已而開示者，諸人唯以此如實讚歎如來，始為真正之讚歎。

一六 諸比丘！或有沙門、婆羅門是有邊、無邊論者，以四種方式，說我及世界是有邊、無邊。

以何依據、以何基礎，彼等沙門、婆羅門是有邊、無邊論者，以四種方式，說我及世界是有邊、無邊耶？

一七 (09) 諸比丘！或有沙門、婆羅門，勤奮、精進、專修、不放逸、正念、心得定，心得定已，覺知此世界是有邊，彼如是思維：「此世界是有限、有邊。所以者何？我從勤奮 乃至 心得定，心得定已，覺知此世界是有邊。是故我知此世界是有限、有邊。」

諸比丘！此即或有沙門、婆羅門是有邊、無邊論者，以第一種方式，說世界是有邊、無邊。

一八 (10) 以何依據、以何基礎，或有沙門、婆羅門是有邊、無邊論者，以第二種方式，說世界是有邊、無邊耶？

諸比丘！或有沙門、婆羅門，勤奮、精進、專修、不放逸、正念、心得定，心得定已，覺知此世界是無邊，彼如是思維：「此世界是無限、無邊。或有沙門、婆羅門言世界為有限、有邊，唯是彼等之妄語。所以者何？我從勤奮 乃至 心得定，心得定已，覺知此世界是無邊。是故我知此世界是無限、無邊。」

諸比丘！此即或有沙門、婆羅門是有邊、無邊論者，以第二種方式，說世界是有邊、無邊。

一九 (11) 又以何依據、以何基礎，或有沙門、婆羅門是有邊、無邊論者，以第三種方式，說世界是有邊、無邊耶？

諸比丘！或有沙門、婆羅門，勤奮、精進、專修、不放逸、正念、心得定，心得定已，心得定已，覺知此世界上有邊，橫緯無邊，彼如是思維：「此世界是有邊亦無邊。或有沙門、婆羅門言世界為有邊，唯是彼等之妄語；或有沙門、婆羅門言世界為無邊，唯是彼等之妄語。所以者何？我從勤奮 乃至 心得定，心得

定已，覺知此世界上下有邊，橫緯無邊，是故我知此世界是有邊亦無邊。」

諸比丘！此即或有沙門、婆羅門是有邊、無邊論者，以第三種方式，說世界是有邊、無邊。

二 （12）以何依據、以何基礎，或有沙門、婆羅門是有邊、無邊論者，以第四種方式，說世界是有邊、無邊耶？

諸比丘！或有沙門、婆羅門，是推論家、理論家。彼以推論錘煉而得，以自己尋思之理解而如是云：『此世界非有邊、亦非無邊。或有沙門、婆羅門言此世界為有邊，唯是彼等之妄語。或有沙門、婆羅門言此世界為無邊，此亦唯是彼等之妄語。或有沙門、婆羅門言此世界為有邊亦無邊，亦唯是彼等之妄語。此世界是非有邊、亦非無邊。』

諸比丘！此即或有沙門、婆羅門是有邊、無邊論者，以第四種方式，說世界是有邊、無邊。

二一 諸比丘！此即或有沙門、婆羅門是有邊、無邊論者，以四種方式，說世界是有邊、無邊。

諸比丘！任何沙門、婆羅門是有邊、無邊論者，說世界是有邊、無邊，皆依據此四種之任一，此外即無也。

二二 諸比丘！如來知此：『如是執著、如是執取此等之見處，將導致如是如是之來生。』如來不僅知此，且知比此更殊勝者。知而不取著。不取著故，得證內心寂靜，並已如實知受之集、滅、味著、過患及出離，如來無餘而解脫。

諸比丘！此即是甚深、難見、難覺，寂靜、微妙，超越尋思、至微，唯智者所知，如來深智自證已而開示者，諸人唯以此如實讚歎如來，始為真正之讚歎。

二三 諸比丘！或有沙門、婆羅門是滑鯁論者，當被詢以此事或彼事，即訴諸遁詞，以四種方式，如鯁滑遁。

以何依據、以何基礎，彼等沙門、婆羅門是滑鯁論者，當被詢以此事或彼事，即訴諸遁詞，以四種方式，如鯁滑遁耶？

二四 （13）諸比丘！或有沙門、婆羅門，不如實知此是善，不如實知此是不善。彼思惟：「我不如實知此是善，又不如實知此是不善。我不如實知此是善、不如實知此是不善者，如果我說此是善、此是不善時，我即會說妄語；當我說妄語時，我即有壞惱；當我有壞惱時，我即有障礙。」如是思惟，彼畏妄語，嫌惡妄語，不

說此是善，亦不說此是不善，當被詢以此事或彼事，即訴諸遁詞，如鯁滑遁而言：「我不說是如此。我不說是如彼。我不說是其他。我不說非如此。我不是不說非如此。」

諸比丘！此即或有沙門、婆羅門是滑鯁論者，當被詢以此事或彼事，即訴諸遁詞，以第一種方式如鯁滑遁。

二五 (14) 以何依據、以何基礎，彼等沙門、婆羅門是滑鯁論者，當被詢以此事或彼事，即訴諸遁詞，以第二種方式，如鯁滑遁耶？諸比丘！或有沙門、婆羅門，不如實知此是善，不如實知此是不善。彼思惟：「我不如實知此是善，又不如實知此是不善。我不如實知此是善、不如實知此是不善者，如果我說此是善、此是不善時，我即有欲、貪、瞋、恚；當我有欲、貪、瞋、恚時，我即有取著；當我有取著時，我即有壞惱；當我有壞惱時，我即有障礙。」如是思惟，彼畏取著，嫌惡取著，不說此是善，亦不說此是不善，當被詢以此事或彼事，即訴諸遁詞，如鯁滑遁而言：「我不說是如此。我不說是如彼。我不說是其他。我不說非如此。我不是不說非如此。」

諸比丘！此即或有沙門、婆羅門是滑鯁論者，當被詢以此事或彼事，即訴諸遁詞，以第二種方式如鯁滑遁。

二六 (15) 以何依據、以何基礎，彼等沙門、婆羅門是滑鯁論者，當被詢以此事或彼事，即訴諸遁詞，以第三種方式，如鯁滑遁耶？諸比丘！或有沙門、婆羅門，不如實知此是善，不如實知此是不善。彼思惟：「我不如實知此是善，又不如實知此是不善。我不如實知此是善、不如實知此是不善者，如果我說此是善、此是不善時，或有智慧善巧、善辯之沙門、婆羅門遊行各處以其智慧摧破他人之見解，如箭裂髮，彼等將盤問我，要我說出理由並辯論，我或不能回答。當我不能回答時，我即有壞惱；當我有壞惱時，我即有障礙。」如是思惟，彼畏辯論，嫌惡辯論，不說此是善，亦不說此是不善，當被詢以此事或彼事，即訴諸遁詞，如鯁滑遁而言：「我不說是如此。我不說是如彼。我不說是其他。我不說非如此。我不是不說非如此。」

諸比丘！此即或有沙門、婆羅門是滑鯁論者，當被詢以此事或彼事，即訴諸遁詞，以第三種方式如鯁滑遁。

二七 (16) 以何依據、以何基礎，彼等沙門、婆羅門是滑鯁論者，當被詢以此事或彼事，即訴諸遁詞，以第四種方式，如鯁滑遁耶？

諸比丘！或有沙門、婆羅門，闇昧愚癡。彼因闇昧愚癡，當被詢以此事或彼事，即訴諸遁詞，如鰻滑遁而言：『汝若問我「他世有耶？」我若以為「他世有」者，當答汝「他世有。」然，我不如是想。我不說「是如此。」亦不說「是其他。」我不說「非如此。」亦不是不說「非如此。」汝若問我：「他世無耶？」

乃至「他世非有亦非無耶？」「有化生之有情耶？」「無化生之有情耶？」「化生之有情亦有亦無耶？」「化生之有情非有亦非無耶？」「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？」「善惡業之異熟果非有非無耶？」「如來死後存在耶？」「如來死後非存在耶？」「如來死後亦存在亦不存在耶？」「如來死後非存在亦非不存在耶？」我若以為「如來死後非存在亦非不存在」者，當答汝「如來死後非存在亦非不存在。」然，我不如是想。我不說「是如此。」亦不說「是其他。」我不說「非如此。」亦不是不說「非如此。」

諸比丘！此即或有沙門、婆羅門是滑鰻論者，當被詢以此事或彼事，即訴諸遁詞，以第四種方式如鰻滑遁。

二八 諸比丘！此即或有沙門、婆羅門是滑鰻論者，當被詢以此事或彼事，即訴諸遁詞，以四種方式如鰻滑遁。

諸比丘！任何沙門、婆羅門是滑鰻論者，當被詢以此事或彼事，即訴諸遁詞，皆依據此四種之任一，此外即無也。

二九 諸比丘！如來知此：『如是執著、如是執取此等之見處，將導致如是如是之來生。』如來不僅知此，且知比此更殊勝者。知而不取著。不取著故，得證內心寂靜，並已如實知受之集、滅、味著、過患及出離，如來無餘而解脫。

諸比丘！此即是甚深、難見、難覺，寂靜、微妙，超越尋思、至微，唯智者所知，如來深智自證已而開示者，諸人唯以此如實讚歎如來，始為真正之讚歎。

三 諸比丘！或有沙門、婆羅門是無因論者，以二種方式，說我及世界是無因生。

以何依據、以何基礎，彼等沙門、婆羅門是無因論者，以二種方式，說我及世界是無因生耶？

三一 (17) 諸比丘！或有稱為無想有情天。彼等想生時，即從彼天歿。

諸比丘！或有其中之一有情，由彼天歿而生此地，生此地已，彼捨家而出家，捨家出家已，勤奮、精進、專修、不放逸、正念、心得定，心得定已，憶起前生之生存，更此以前則憶不起。

彼如是思維：「我及世界是無因生。所以者何？更此以前我不存在。從以前之不存在，今我轉變為有情存在。」

諸比丘！此即或有沙門、婆羅門是無因論者，以第一種方式，說我及世界是無因生。

三二 (18) 以何依據、以何基礎，彼等沙門、婆羅門是無因論者，以第二種方式，說我及世界是無因生耶？

諸比丘！或有沙門、婆羅門，是推論家、理論家。彼以推論錘煉而得，以自己尋思之理解而如是云：「我及世界是無因生。」

諸比丘！此即或有沙門、婆羅門是無因論者，以第二種方式，說我及世界是無因生。

三三 諸比丘！此即或有沙門、婆羅門是無因論者，以二種方式，說我及世界是無因生。

諸比丘！任何沙門、婆羅門是無因論者，說我及世界是無因生，皆依據此二種之任一，此外即無也。

三四 諸比丘！如來知此：『如是執著、如是執取此等之見處，將導致如是如是之來生。』如來不僅知此，且知比此更殊勝者。知而不取著。不取著故，得證內心寂靜，並已如實知受之集、滅、味著、過患及出離，如來無餘而解脫。

諸比丘！此即是甚深、難見、難覺，寂靜、微妙，超越尋思、至微，唯智者所知，如來深智自證已而開示者，諸人唯以此如實讚歎如來，始為真正之讚歎。

三五 諸比丘！此即是沙門、婆羅門，於前際(過去)是思辯論者，執持前際，彼等於前際以十八種方式，提出種種不同之見解。

諸比丘！任何沙門、婆羅門是前際論者，彼等於前際提出種種不同之見解，皆依據此十八種之任一，此外即無也。

三六 諸比丘！如來知此：『如是執著、如是執取此等之見處，將導致如是如是之來生。』如來不僅知此，且知比此更殊勝者。知而不取著。不取著故，得證內心寂靜，並已如實知受之集、滅、味著、過患及出離，如來無餘而解脫。

諸比丘！此即是甚深、難見、難覺，寂靜、微妙，超越尋思、至微，唯智者所知，如來深智自證已而開示者，諸人唯以此如實讚歎如來，始為真正之讚歎。

三七 諸比丘！或有沙門、婆羅門，於後際(未來)是思辯論者，執持前際，彼等於前際以四十四種方式，提出種種不同之見解。

以何依據、以何基礎，彼等沙門、婆羅門，於後際(未來)是思辯論者，執持前際，彼等於前際以四十四種方式，提出種種不同之見解耶？

三八 諸比丘！或有沙門、婆羅門是死後有想論者，以十六種方式，說我死後有想。

以何依據、以何基礎，彼等沙門、婆羅門是死後有想論者，以十六種方式，說我死後有想耶？

(19-34)彼等主張我死後是無病、有想：[一]有色，[二]無色，[三]亦有色亦無色，[四]非有色亦非無色。[五]有邊，[六]無邊，[七]亦有邊亦無邊，[八]亦非有邊亦非無邊。[九]為一想者，[一〇]為異想者，[一一]為少想者，[一二]為無量想者。[一三]為一向樂者，[一四]為一向苦者，[一五]亦苦亦樂者，[一六]非苦非樂者。

三九 諸比丘！此即或有沙門、婆羅門是死後有想論者，以十六種方式，說我死後有想。

諸比丘！任何沙門、婆羅門是死後有想論者，說我死後有想，皆依據此十六種之任一，此外即無也。

四 諸比丘！如來知此：『如是執著、如是執取此等之見處，將導致如是如是之來生。』如來不僅知此，且知比此更殊勝者。知而不取著。不取著故，得證內心寂靜，並已如實知受之集、滅、味著、過患及出離，如來無餘而解脫。

諸比丘！此即是甚深、難見、難覺，寂靜、微妙，超越尋思、至微，唯智者所知，如來深智自證已而開示者，諸人唯以此如實讚歎如來，始為真正之讚歎。

第三誦品

一 諸比丘！或有沙門、婆羅門是死後無想論者，以八種方式，說我死後無想。

以何依據、以何基礎，彼等沙門、婆羅門是死後有想論者，以八種方式，說我死後無想耶？

二 (35-42) 彼等主張我死後是無病、無想：[一]有色，[二]無色，[三]亦有色亦無色，[四]亦非有色亦非無色，[五]為有邊，[六]為無邊，[七]亦有邊亦無邊，[八]亦非有邊亦非無邊。

三 諸比丘！此即或有沙門、婆羅門是死後無想論者，以八種方式，說我死後無想。

諸比丘！任何沙門、婆羅門是死後無想論者，說我死後無想，皆依據此八種之任一，此外即無也。

四 諸比丘！如來知此：『如是執著、如是執取此等之見處，將導致如是如是之來生。』如來不僅知此，且知比此更殊勝者。知而不取著。不取著故，得證內心寂靜，並已如實知受之集、滅、味著、過患及出離，如來無餘而解脫。

諸比丘！此即是甚深、難見、難覺，寂靜、微妙，超越尋思、至微，唯智者所知，如來深智自證已而開示者，諸人唯以此如實讚歎如來，始為真正之讚歎。

五 諸比丘！或有沙門、婆羅門是死後非有想非無想論者，以八種方式，說我死後非有想非無想。

以何依據、以何基礎，彼等沙門、婆羅門是死後非有想非無想論者，以八種方式，說我死後非有想非無想耶？

六 (43-50) 彼等主張我死後是無病、非有想非無想：[一]有色，[二]無色，[三]亦有色亦無色，[四]亦非有色亦非無色，[五]為有邊，[六]為無邊，[七]亦有邊亦無邊，[八]亦非有邊亦非無邊。

七 諸比丘！此即或有沙門、婆羅門是死後非有想非無想論者，以八種方式，說我死後非有想非無想。

諸比丘！任何沙門、婆羅門是死後非有想非無想論者，說我死後非有想非無想，皆依據此八種之任一，此外即無也。

八 諸比丘！如來知此：『如是執著、如是執取此等之見處，將導致如是如是之來生。』如來不僅知此，且知比此更殊勝者。知而不取著。不取著故，得證內心寂靜，並已如實知受之集、滅、味著、過患及出離，如來無餘而解脫。

諸比丘！此即是甚深、難見、難覺，寂靜、微妙，超越尋思、至微，唯智者所知，如來深智自證已而開示者，諸人唯以此如實讚歎如來，始為真正之讚歎。

九 諸比丘！或有沙門、婆羅門是斷滅論者，以七種方式，說現生有情斷滅、消失、無有。

以何依據、以何基礎，彼等沙門、婆羅門是死後有想論者，以七種方式，說現生有情斷滅、消失、無有耶？

- 一 (51) 諸比丘！或有沙門、婆羅門如是說、如是見：『友！此我是色，由四大種所成，父母所生，身壞滅時，此我斷滅、消失，死後不存在。友！此是我斷滅之方式。』如是宣說有情之斷滅、消失、無有。
- 一一 (52) 對此，其他者說：『友！有汝所說之我，我不否認。然，友！然彼我未全斷滅，猶有其他之我，神聖、有色、屬欲界、食用飲食。汝不知此、不見此，我知此、見此。友！身壞滅時，此我斷滅、消失，死後不存在。友！此是我斷滅之方式。』如是宣說有情之斷滅、消失、無有。
- 一二 (53) 對此，其他者說：『友！有汝所說之我，我不否認。然，友！然彼我未全斷滅，猶有其他之我，神聖、有色，為意所成，具一切肢節，非根所見。汝不知此、不見此，我知此、見此。友！身壞滅時，此我斷滅、消失，死後不存在。友！此是我斷滅之方式。』如是宣說有情之斷滅、消失、無有。
- 一三 (54) 對此，其他者說：『友！有汝所說之我，我不否認。然，友！然彼我未全斷滅，猶有其他之我，超越色想，滅有對想，不憶念種種想，到達虛空無邊之空無邊處。汝不知此、不見此，我知此、見此。友！身壞滅時，此我斷滅、消失，死後不存在。友！此是我斷滅之方式。』如是宣說有情之斷滅、消失、無有。
- 一四 (55) 對此，其他者說：『友！有汝所說之我，我不否認。然，友！然彼我未全斷滅，猶有其他之我，超越空無邊處，到達識無邊之識無邊處。汝不知此、不見此，我知此、見此。友！身壞滅時，此我斷滅、消失，死後不存在。友！此是我斷滅之方式。』如是宣說有情之斷滅、消失、無有。
- 一五 (56) 對此，其他者說：『友！有汝所說之我，我不否認。然，友！然彼我未全斷滅，猶有其他之我，超越識無邊處，到達無所有之無所有處。汝不知此、不見此，我知此、見此。友！身壞滅時，此我斷滅、消失，死後不存在。友！此是我斷滅之方式。』如是宣說有情之斷滅、消失、無有。
- 一六 (57) 對此，其他者說：『友！有汝所說之我，我不否認。然，友！然彼我未全斷滅，猶有其他之我，超越無所有處，到達「此是寂靜、此是美妙」之非想非非想處。汝不知此、不見此，我知

此、見此。友！身壞滅時，此我斷滅、消失，死後不存在。友！此是我斷滅之方式。』如是宣說有情之斷滅、消失、無有。

一七 諸比丘！此即或有沙門、婆羅門是斷滅論者，以七種方式，說現生有情斷滅、消失、無有。

諸比丘！任何沙門、婆羅門是斷滅論者，說現生有情之斷滅、消失、無有，皆依據此七種之任一，此外即無也。

一八 諸比丘！如來知此：『如是執著、如是執取此等之見處，將導致如是如是之來生。』如來不僅知此，且知比此更殊勝者。知而不取著。不取著故，得證內心寂靜，並已如實知受之集、滅、味著、過患及出離，如來無餘而解脫。

諸比丘！此即是甚深、難見、難覺，寂靜、微妙，超越尋思、至微，唯智者所知，如來深智自證已而開示者，諸人唯以此如實讚歎如來，始為真正之讚歎。

一九 諸比丘！或有沙門、婆羅門是現法涅槃論者，以五種方式，說現生有情之最上現法涅槃。

以何依據、以何基礎，彼等沙門、婆羅門是現法涅槃論者，以五種方式，說現生有情之最上現法涅槃耶？

二 (58) 諸比丘！或有沙門、婆羅門如是說、如是見：『友！此我現在具足、滿足五欲時，友！則此我體證最上現法涅槃。』如是說現生有情之最上現法涅槃。

二一 (59) 對此，其他者說：『友！有汝所說之我，我不否認。然，友！此我未達最上現法涅槃。所以者何？五欲是無常、苦、變易性，由其變易與轉化，即生起愁、嘆、苦、憂、惱。然，友！當此我遠離諸欲、惡不善法，有尋、有伺，離生喜、樂，入初靜慮具足安住，友！則此我體證最上現法涅槃。』如是說現生有情之最上現法涅槃。

二二 (60) 對此，其他者說：『友！有汝所說之我，我不否認。然，友！此我未達最上現法涅槃。所以者何？於此有尋有伺，為粗之初靜慮。然，友！當此我尋伺寂靜，於內等淨，心一趣性，無尋、無伺，定生喜樂，第二靜慮具足安住，友！則此我體證最上現法涅槃。』如是說現生有情之最上現法涅槃。

二三 (61) 對此，其他者說：『友！有汝所說之我，我不否認。然，友！此我未達最上現法涅槃。所以者何？於此有喜，心有浮動，為粗之第二靜慮。然，友！當此我遠離喜貪，安住捨、念，及以

正知，身領受樂，聖所宣說：捨、念具足、安樂而住，第三靜慮具足安住，友！則此我體證最上現法涅槃。』如是說現生有情之最上現法涅槃。

二四 (62) 對此，其他者說：『友！有汝所說之我，我不否認。然，友！此我未達最上現法涅槃。所以者何？於此，心有樂，為粗之第三靜慮。然，友！當此我究竟斷樂，先斷於苦，喜憂俱沒，不苦不樂，捨、念清淨，第四靜慮具足安住，友！則此我體證最上現法涅槃。』如是說現生有情之最上現法涅槃。

二五 諸比丘！此即或有沙門、婆羅門是現法涅槃論者，以五種方式，說現生有情之最上現法涅槃。

諸比丘！任何沙門、婆羅門是最上現法涅槃論者，說現生有情之最上現法涅槃，皆依據此五種之任一，此外即無也。

二六 諸比丘！如來知此：『如是執著、如是執取此等之見處，將導致如是如是之來生。』如來不僅知此，且知比此更殊勝者。知而不取著。不取著故，得證內心寂靜，並已如實知受之集、滅、味著、過患及出離，如來無餘而解脫。

諸比丘！此即是甚深、難見、難覺，寂靜、微妙，超越尋思、至微，唯智者所知，如來深智自證已而開示者，諸人唯以此如實讚歎如來，始為真正之讚歎。

二七 諸比丘！此即是沙門、婆羅門，於後際(未來)是思辯論者，執持後際，彼等於後際以四十四種方式，提出種種不同之見解。諸比丘！任何沙門、婆羅門是後際論者，彼等於後際提出種種不同之見解，皆依據此四十四種之任一，此外即無也。

二八 諸比丘！如來知此：『如是執著、如是執取此等之見處，將導致如是如是之來生。』如來不僅知此，且知比此更殊勝者。知而不取著。不取著故，得證內心寂靜，並已如實知受之集、滅、味著、過患及出離，如來無餘而解脫。

諸比丘！此即是甚深、難見、難覺，寂靜、微妙，超越尋思、至微，唯智者所知，如來深智自證已而開示者，諸人唯以此如實讚歎如來，始為真正之讚歎。

二九 諸比丘！此即沙門、婆羅門，於前際、後際或前後際是思辯論者，執持前際，彼等於前際、後際以六十二種方式，提出種種不同之見解。

諸比丘！任何沙門、婆羅門是前際論、後際論或前際後際論者，彼等於前際、後際提出種種不同之見解，皆依據此六十二種之任一，此外即無也。

三 諸比丘！如來知此：『如是執著、如是執取此等之見處，將導致如是如是之來生。』如來不僅知此，且知比此更殊勝者。知而不取著。不取著故，得證內心寂靜，並已如實知受之集、滅、味著、過患及出離，如來無餘而解脫。

三一 諸比丘！此即是甚深、難見、難覺，寂靜、微妙，超越尋思、至微，唯智者所知，如來深智自證已而開示者，諸人唯以此如實讚歎如來，始為真正之讚歎。

【總結】

三二 (1-4) 諸比丘！如是，彼等持常住論之沙門、婆羅門，以四種方式，主張我及世界是常住。此唯是彼等沙門、婆羅門不知、不見者之感受，陷於貪欲者之煩惱與猶疑。

三三 (5-8) 諸比丘！如是，彼等持一分常住、一分非常住論之沙門、婆羅門，以四種方式，主張我及世界一分常住、一分非常住。此唯是彼等沙門、婆羅門不知、不見者之感受，陷於貪欲者之煩惱與猶疑。

三四 (9-12) 諸比丘！如是，彼等持有邊、無邊論之沙門、婆羅門，以四種方式，主張世界是有邊、無邊。此唯是彼等沙門、婆羅門不知、不見者之感受，陷於貪欲者之煩惱與猶疑。

三五 (13-16) 諸比丘！如是，彼等持滑鰻論之沙門、婆羅門，以四種方式，訴諸遁詞，如鰻滑遁。此唯是彼等沙門、婆羅門不知、不見者之感受，陷於貪欲者之煩惱與猶疑。

三六 (17-18) 諸比丘！如是，彼等持無因論之沙門、婆羅門，以二種方式，主張我及世界是無因生。此唯是彼等沙門、婆羅門不知、不見者之感受，陷於貪欲者之煩惱與猶疑。

三七 (1-18) 諸比丘！如是，彼等持前際論之沙門、婆羅門，以十八種方式，提出種種不同之見解。此唯是彼等沙門、婆羅門不知、不見者之感受，陷於貪欲者之煩惱與猶疑。

三八 (19-34) 諸比丘！如是，彼等持死後有想論之沙門、婆羅門，以十六種方式，主張我死後有想。此唯是彼等沙門、婆羅門不知、不見者之感受，陷於貪欲者之煩惱與猶疑。

- 三九 (35-42) 諸比丘！如是，彼等持死後無想論之沙門、婆羅門，以十六種方式，主張我死後無想。此唯是彼等沙門、婆羅門不知、不見者之感受，陷於貪欲者之煩惱與猶疑。
- 四 (43-50) 諸比丘！如是，彼等持死後非有想非無想論之沙門、婆羅門，以八種方式，主張我死後非有想非無想。此唯是彼等沙門、婆羅門不知、不見者之感受，陷於貪欲者之煩惱與猶疑。
- 四一 (51-57) 諸比丘！如是，彼等持斷滅論之沙門、婆羅門，以七種方式，主張現生有情之斷滅、消失、無有。此唯是彼等沙門、婆羅門不知、不見者之感受，陷於貪欲者之煩惱與猶疑。
- 四二 (58-62) 諸比丘！如是，彼等持最上現法涅槃論之沙門、婆羅門，以五種方式，主張現生有情之最上現法涅槃。此唯是彼等沙門、婆羅門不知、不見者之感受，陷於貪欲者之煩惱與猶疑。
- 四三 (19-62) 諸比丘！如是，彼等持後際論之沙門、婆羅門，以四十四種方式，提出種種不同之見解。此唯是彼等沙門、婆羅門不知、不見者之感受，陷於貪欲者之煩惱與猶疑。
- 四四 (1-62) 諸比丘！如是，彼等持前際論、後際論或前際後際論之沙門、婆羅門，以六十二種方式，提出種種不同之見解。此唯是彼等沙門、婆羅門不知、不見者之感受，陷於貪欲者之煩惱與猶疑。
- 四五 諸比丘！於此，彼等持常住論之沙門、婆羅門，以四種方式，主張我及世界是常住，此乃緣觸故。
- 四六 諸比丘！於此，一半常住、一半非常住論之沙門、婆羅門，以四種方式，主張我及世界一半常住、一半非常住，此乃緣觸故。
- 四七 諸比丘！於此，彼等持有邊無邊論之沙門、婆羅門，以四種方式，主張世界是有邊無邊，此乃緣觸故。
- 四八 諸比丘！於此，彼等持滑鰻論之沙門、婆羅門，以四種方式，訴諸遁詞，如鰻滑遁，此乃緣觸故。
- 四九 諸比丘！於此，彼等持無因論之沙門、婆羅門，以二種方式，主張我及世界是無因生，此乃緣觸故。
- 五 諸比丘！於此，彼等持前際論之沙門、婆羅門，對於前際，以十八種方式，提出種種不同之見解，此乃緣觸故。
- 五一 諸比丘！於此，彼等持死後有想論之沙門、婆羅門，以十六種方式，主張我死後有想，此乃緣觸故。

- 五二 諸比丘！於此，彼等持無想論之沙門、婆羅門，以八種方式，主張我死後無想，此乃緣觸故。
- 五三 諸比丘！於此，持死後非有想非無想論之沙門、婆羅門，以八種方式，主張我死後非有想非無想，此乃緣觸故。
- 五四 諸比丘！於此，持斷滅論之沙門、婆羅門，以七種方式，主張現生有情之斷滅、消失、無有，此乃緣觸故。
- 五五 諸比丘！於此，持最上現法涅槃論之沙門、婆羅門，以五種方式，主張現生有情之最上現法涅槃，此乃緣觸故。
- 五六 諸比丘！於此，持後際論之沙門、婆羅門，以四十四種方式，對於後際，提出種種不同之見解，此乃緣觸故。
- 五七 諸比丘！於此，前際論、後際論或前際後際論，以六十二方式種，對於前際、後際，提出種種不同之見解，此乃緣觸故。
- 五八 諸比丘！於此，彼等常住論之沙門、婆羅門，以四種方式，主張我及世界是常住。彼等無觸則不能體驗受。
- 五九 諸比丘！於此，彼等一半常住一半非常住論之沙門、婆羅門，以四種方式，主張我及世界一半常住、一半非常住。彼等無觸則不能體驗受。
- 六 諸比丘！於此，彼等邊無邊論之沙門、婆羅門，以四種方式，主張世界是邊無邊。彼等無觸則不能體驗受。
- 六一 諸比丘！於此，彼等持滑鰻論之沙門、婆羅門，以四種方式，訴諸遁詞，如鰻滑遁。彼等無觸則不能體驗受。
- 六二 諸比丘！於此，彼等持無因論之沙門、婆羅門，以二種方式，主張我及世界是無因生。彼等無觸則不能體驗受。
- 六三 諸比丘！於此，彼等持前際論之沙門、婆羅門，對於前際，以十八種方式，提出種種不同之見解。彼等無觸則不能體驗受。
- 六四 諸比丘！於此，彼等持死後有想論之沙門、婆羅門，以十六種方式，主張我死後是有想。彼等無觸則不能體驗受。
- 六五 諸比丘！於此，彼等持死後無想論之沙門、婆羅門，以十六種方式，主張我死後是無想。彼等無觸則不能體驗受。
- 六六 諸比丘！於此，彼等持死後非有想非無想論之沙門、婆羅門，以八種方式，主張我死後是非有想非無想。彼等無觸則不能體驗受。
- 六七 諸比丘！於此，彼等持斷滅論之沙門、婆羅門，以七種方式，主張現生有情之斷滅、消失，無有。彼等無觸則不能體驗受。

六八 諸比丘！於此，彼等持最上現法涅槃論之沙門、婆羅門，以四種方式，主張現生有情之最上現法涅槃。彼等無觸則不能體驗受。

六九 諸比丘！於此，彼等後際論之沙門、婆羅門，對於後際，以四十四種方式，提出種種不同之見解。彼等無觸則不能體驗受。

七 諸比丘！於此，彼等持後際論、前際論或前際後際論之沙門、婆羅門，對於前際、後際，以六十二種方式，提出種種不同之見解。彼等無觸則不能體驗受。

七一 諸比丘！於此，彼等持常住論之沙門、婆羅門，以四種方式，主張我及世界是常住；又彼等持一半常住、一半非常住論之沙門、婆羅門， [乃至] 又彼等持有邊無邊論之沙門、婆羅門， [乃至] 又彼等持滑鰻論之沙門、婆羅門， [乃至] 又彼等持無因論之沙門、婆羅門， [乃至] 又彼等持前際論之沙門、婆羅門， [乃至] 又彼等持死後有想論之沙門、婆羅門， [乃至] 又彼等持死後無想論之沙門、婆羅門， [乃至] 又彼等持死後非有想非無想論之沙門、婆羅門， [乃至] 又彼等持斷滅論之沙門、婆羅門， [乃至] 又彼等持現法涅槃論之沙門、婆羅門， [乃至] 又彼等持前際論之沙門、婆羅門， [乃至] 又彼等持後際論之沙門、婆羅門， [乃至] 又彼等持前際、後際論之沙門、婆羅門，以六十二種方式，對於前際、後際，提出種種不同之見解。彼等皆依重複之六處觸而體驗受，緣受而愛，緣愛而取，緣取而有，緣有而生，緣生而老死、愁、嘆、憂、惱。諸比丘！是故比丘如實知六觸處之集、滅、味著、過患及出離者，彼則知超越如是諸見。

七二 諸比丘！任何沙門、婆羅門是前際論者、後際論者、前際後際論者，對於前際、後際執持思辯之見，皆落入此六十二見網之中，儘管彼等想躍出、脫離，皆被逮捕、囚困於網中。

諸比丘！恰如熟練之漁夫、漁夫弟子，以細目之網，覆於小池，如是思念：『凡住此小池之任何大魚，皆被網羅於其中，被捕於其中，囚困於其中。』

諸比丘！如是，任何沙門、婆羅門是前際論者、後際論者、前際後際論者，對於前際、後際執持思辯之見，皆落入此六十二見網之中，儘管彼等想躍出、脫離，皆被逮捕、囚困於網中。

七三 諸比丘！如來之身，已切斷再生之連接。如來此身住世之間，彼等天、人能見之。然，身壞、命終已，天、人皆不能見之。諸比丘！恰如具有一串茂盛菴羅果之莖被斷時，其上所有之菴羅果亦隨之斷落。

諸比丘！如是，如來之身，已切斷再生之連接。如來此身住世之間，彼等天、人能見之。然身壞、命終已，天、人皆不能見之。」

七四 如是說時，尊者阿難白世尊言：「尊師！希有哉！尊師！未曾有哉！尊師！此法門當為何名耶？」

世尊曰：「阿難！汝應以此法門，名之為《義網》而奉持，名之為《法網》而奉持，名之為《梵網》而奉持，名之為《見網》而奉持，名之為《無上戰勝》而奉持。」

世尊如是言已，諸比丘歡喜、隨喜於世尊之所說。

佛說此經時，十千世界咸皆震動！



《內觀雜誌》

行政院新聞局登記證局版北市誌字第 313 號

1995 年 10 月 1 日創刊

發行人：李雪卿

編輯：內觀雜誌編輯組

宗旨：弘揚佛法的義理和介紹內觀法門

聯絡：320 中壢市郵政信箱 9-110

網站：www.insights.org.tw

<http://140.115.120.165/forest/>

