

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十八

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉 詔譯

智蘊第三中五種納息第二之二

藍字部分：《發智論卷七》釋論範圍

如《契經》說：「云何邪見？謂：無施與無愛樂、無祠祀…乃至廣說。」

「云何正見？謂：有施與有愛樂、有祠祀…乃至廣說。」

問：施與愛樂、祠祀，有何差別？

有作是說：無有差別。施與、愛樂、祠祀三聲，同顯一義，無差別故。如有頌言：「若施僧福田，名善施愛祀，世間解所讚，彼當獲大果。」

復有說者：亦有差別。謂：名即差別，此名施與、此名愛樂、此名祠祀，三名別故。

有說：此三義，亦差別。

外論者言：無施與者→謂：無施三類福。無愛樂者→謂：無施別婆羅門福。無祠祀者→謂：無施眾婆羅門福。

復次，無施與者→謂：無施三類福。無愛樂者→謂：無施非大祠中婆羅門福。無祠祀者→謂：無施大祠中婆羅門福。

復次，無施與者→謂：無施三類福。無愛樂者→謂：無施不住天祠婆羅門福。無祠祀者→謂：無施住天祠婆羅門福。

復次，無施與者→謂：無施三類福。無愛樂者→謂：無施非祀火婆羅門福。無祠祀者→謂：無施祀火婆羅門福。

復次，無施與者→謂：無施三類福。無愛樂者→謂：無施在家婆羅門福。無祠祀者→謂：無施出家婆羅門福。

復次，無施與者→謂：無施三類福。無愛樂者→謂：無施不修定婆羅門福。無祠祀者→謂：無施修定婆羅門福。

復次，無施與者→謂：無施三類福。無愛樂者→謂：無施不修苦行婆羅門福。無祠祀者→謂：無施修苦行婆羅門福。

復次，無施與者→謂：無施三類福。無愛樂者→謂：無施非善習誦吠陀，及吠陀支論婆羅門福。無祠祀者→謂：無施善習誦吠陀，及吠陀支論婆羅門福。

復次，無施與者→謂：無施三類福。無愛樂者→謂：無施不具解行婆羅門福。無祠祀者→謂：無施具解行婆羅門福。

復次，無施與者→謂：無施三類等福。無愛樂者→謂：無施婆羅門福。無祠祀者→謂：無施天福。

內論者言：無施與者→謂：無過去福。無愛樂者→謂：無未來福。無祠祀者→謂：無現在福。

復次，無施與者→謂：無身業福。無愛樂者→謂：無語業福。無祠祀者→謂：無意業福。

復次，無施與者→謂：無施性福。無愛樂者→謂：無戒性福。無祠祀者→謂：無修性福。

復次，無施與者→謂：無施悲田福。無愛樂者→謂：無施恩田福。無祠祀者→謂：無施福田福。

復次，無施與者→謂：無將施時欣樂福。無愛樂者→謂：無正施時心淨福。無祠祀者→謂：無施已歡喜無悔福。

復次，無施與者→謂：無能施淨信。無愛樂者→謂：無所捨財法。無祠祀者→謂：無所施受者。

復次，無施與者→謂：無所捨財法。無愛樂者→謂：無所施受者。無祠祀者→謂：無能施福業。

復次，無施與者→謂：無將施時福。無愛樂者→謂：無正施時福無祠祀者→謂：無受用時福。

復次，無施與者→謂：無布施時福。無愛樂者→謂：無受用時福。無祠祀者→謂：無後隨念福。

復次，無施與者→謂：無作意捨福。無愛樂者→謂：無身語捨福。無祠祀者→謂：無彼受用福。

復次，無施與者→謂：無能施福。無愛樂者→謂：無施所得果。無祠祀者→謂：無所施田。

復次，無施與者→謂：無施惡趣福。無愛樂者→謂：無施人趣福。無祠祀者→謂：無施天趣福。

復次，無施與者→謂：無施異生福。無愛樂者→謂：無施有學聖者福。無祠祀者→謂：無施無學聖者福。此等名為三種差別。

諸左慧皆是結耶？…乃至廣說。

問：：何故作此論？

答：為止他宗，顯正理故。

謂或有說～諸染污慧，非結自性。彼作是說：「云何是慧，而有縛義？」
為遣彼執，顯～染污慧，見為性者，是結所攝，故作斯論。

諸左慧，皆是結耶？

答：應作四句。左慧與結，互廣、狹故。

①有左慧，非結。謂：除二結，餘染污慧。

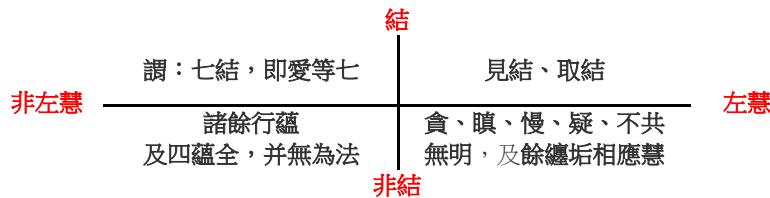
除二結者→謂：除見結、取結。

餘染污慧者→謂：貪、瞋、慢、疑、不共無明，及餘纏垢相應慧。此有左慧相，無結相故。

②有結，非左慧。謂：七結。即愛等七（愛、恚、慢、不共無明、疑、嫉、慳）。此有結相，無左慧相故。

③有左慧，亦結。謂：二結。即見結（身見、邊見、邪見）、取結（見取見、戒禁取戒），具二相故。

④有非左慧，亦非結：謂：除前相。相，謂：所名，如前廣說。此復是何？謂：行蘊中，除染污慧及餘七結，諸餘行蘊及四蘊全，并無為法，作第四句。

問：何故名「左」？「左」是何義？

答：意樂左故，墮左品故，說名為左。即是偏僻，用非便義。

復次，彼於解脫正理善品，皆違越故，說名為左。

復次，不吉祥故，說名為左。如有於佛、賢聖、制多及天靈廟，不右遶者，以不吉祥，故名為左。

復次，用非巧便，故名為左。如世見有諸用左人，咸謂：此人，非巧便者。

復次，所行不正，故名為左。如說外道是左道人，所說、所行，皆不正故。

問：若染污慧，名左慧者，何故說佛身有左光？

答：立左名，因、義各別故。謂：染污慧違越解脫正理善品，故立左名。佛有常光附身而起，以恒安住，故立左名。不同餘光起滅不定，以佛身有常光一尋…乃至微塵及細蟲等，光威所燭，皆不近身。

復有說者：佛有三光，映奪餘光，皆令成左，是故說佛身有左光。

佛三光者：一、佛身光作真金色，此光照觸諸金山時，令彼威光隱沒不現。二、佛齒光極鮮白色，此光照觸雪山王時，令彼威光隱沒不現。三、佛智光清淨遍照，此光照觸外道邪論，皆令摧伏，隱沒不現。如是三光，令餘退沒，皆成左性，故名為左。

有作是說：佛身金光，照齒所發鮮白光時，顯佛面門，威嚴增盛。如秋麗日，光照雪山，令彼山王，威嚴轉盛。

問：諸佛皆有如是左光，遍身一尋，恒發照不？

答：諸佛皆有如是左光，遍身一尋，恒時發照。

問：若爾！然燈佛本事，云何通？

如《契經》說：「然燈如來應正等覺，身光赫奕，照燈光城，周匝圍遶踰繕那量，經十二年晝、夜無別，觀華開合，以知晝夜。」既爾！云何諸佛皆有常光一尋？

答：彼經不說「然燈如來遍身所發常光一尋。」但說「彼佛為化有情，現大神變，發化光照，於十二年施作佛事。」

有作是說：非諸佛身，皆有如是常光一尋，以佛身光非相好攝，或大、或小，起滅不定。

評曰：應作是說：諸佛皆有如是左光，遍身一尋，恒時發照。雖非相好攝，而法爾恒有，諸佛身常有勝妙威光故。

云何學見？…乃至廣說。

問：何故作此論？

答：前雖總說見、智、慧三，而未別說「云何學見？云何學智？云何學慧？」前論是此所依根本，彼未說者，今應說之，故作斯論。

云何學見？答：學慧。謂：無漏忍及學八智。從苦法智、忍…乃至金剛喻定諸無漏慧，皆名學見。

云何學智？答：學八智。謂：四法智及四類智。

云何學慧？謂：學見、學智，總名學慧。見、智，俱有擇法相故。

已說學-見、智、慧自性；雜、不雜相，今當說。

	學-見（推度相）	學-智（推度、審決相）	學-慧（學見、學智總名）
無漏忍	○		○
學八智 四法智 及四類智	○	○	○
苦法智、忍	○		○
金剛喻定 諸無漏慧	○		○

諸學見，是學智耶？

答：諸學智，亦學見。學智，必有推度相故。

有學見，非學智。謂：無漏忍。此忍，未有審決相故。

諸學見，是學慧耶？

答：如是。

設學慧，是學見耶？

答：如是。學位-見與慧，遍無漏心故。

諸學智，是學慧耶？

答：諸學智，亦學慧；有學慧，非學智。謂：無漏忍。

義如前說。此三攝義，准定應知。

諸成就學見，彼學智耶？

答：諸成就學智，亦學見。智即見故。

有成就學見，非學智。謂：苦法智、忍-現在前時。爾時未有無漏智故。

諸成就學見，彼學慧耶？

答：如是。

設成就學慧，彼學見耶？

答：如是。學位-見、慧，必俱成故。

諸成就學智，彼學慧耶？

答：諸成就學智，亦學慧；有成就學慧，非學智。謂：苦法智忍-現在前時。忍有慧相，無智相故。

	無學-見（推度相）	無學-智（審決相）	無學-慧（見、智總名）
盡、無生智		○	○
無學正見	○		○
無學八智	○	○	○

云何無學見？…乃至廣說。

問：何故作此論？

答：前雖總說見、智、慧三，而未別說「云何無學見？云何無學智？云何無學慧？」前論是此所依根本，彼未說者，今應說之，故作斯論。

云何無學見？

答：盡、無生智所不攝無學慧。謂：無學-正見。

云何無學智？

答：無學八智。謂：四法智及四類智。

云何無學慧？

答：無學見、無學智，總名無學慧。見、智定有擇法相故。

已說此三自性；雜、不雜相，今當說。

諸無學見，是無學智耶？

答：諸無學見，亦無學智。無學位中，能推度者，必審決故。

有無學智，非無學見。謂：盡、無生智。此智息求，不推度故。

諸無學見，是無學慧耶？

答：諸無學見，亦無學慧；有無學慧，非無學見。謂：盡、無生智。

此智，唯有擇法、審決二種相故。

諸無學智，是無學慧耶？

答：如是。

設無學慧，是無學智耶？

答：如是。無學-智、慧，俱遍無學-無漏心故。此三攝義，准定應知。

諸阿羅漢，無不成就此三種者，是故此三，展轉相問，皆答：「如是。」
學、無學三，不說斷者，俱無斷故。

	非學非無學-見	非學非無學-智	非學非無學-慧
眼根 唯能觀視，非審決	○		
五見 推度、審決相	○	○	
世俗正見 推度、審決相	○	○	
五識相應慧 有審決相，無推度相		○	○
意識相應有漏慧		○	○

云何非學非無學見？…乃至廣說。

問：何故作此論？

答：前雖總說見、智、慧三，而未別說「云何非學非無學見？云何非學非無學智？
云何非學非無學慧？」前論是此所依根本，彼未說者今應說之，故作斯論。

云何非學非無學見？

答：眼根、五見、世俗正見。此三見相。廣如前說。謂：觀視等。

云何非學非無學智？

答：五識相應慧及意識相應有漏慧。俱通三種。謂：善、染污、無覆無記，廣如前說。

云何非學非無學慧？

答：五識相應慧及意識相應有漏慧。有漏智、慧，俱遍一切有漏心品。皆有審決、擇法相故。

已說此三自性；雜、不雜相，今當說。

諸非學非無學見，是非學非無學智耶？

答：應作四句。此見與智，互廣、狹故。

此中…

初句。謂：眼根者（有非學非無學見，非非學非無學智。謂：眼根。），唯能觀視，非審決故。

第二句。謂：五識相應慧等者（有非學非無學智，非非學非無學見。謂：五識相應慧，及除五見、世俗正見，餘意識相應有漏慧。），有審決相，無推度相故。

第三句。謂：五見、世俗正見者（有非學非無學見，亦非學非無學智。謂：五見、世俗正見。），皆有推度、審決相故。

第四句。謂：除前相者（有非學非無學見，亦非非學非無學智。謂：除前相。）。相，謂：所名，如前廣說。此復是何？謂：色蘊中，除眼根，諸餘色蘊；行蘊中，除有漏慧，諸餘行蘊及三蘊全，并無為法，作第四句。

非學非無學-見、慧相對，作四句亦爾。

非學非無學-智、慧相對，自性等故，皆答：「如是。」

此三攝義，准定應知，成就與斷，廣說准前初納息說，應知其相。

若成就一，定有餘二。隨一已斷、已得遍知，餘二亦爾。故更相問，皆答：「如是。」

如大梵天，作如是說：「我是梵、是大梵、得自在…乃至廣說。」

問：何故作此論？

答：諸惡見趣於生死中，令諸有情起大染著、引大無義，與生死苦作大依處。謂：有此者，定於三界，往返輪迴，受諸苦惱，數數趣入穢闊母胎，住生藏下、熟藏之上。為諸不淨，恒所逼切。出產門時，受諸劇苦，生墮草等如利刀割，此等苦事無量無邊，**皆由不知見趣過患**。欲令知已，厭惡斷滅，故作斯論。

如大梵天作如是說：「我是梵、是大梵、得自在，我於世間能造化、能出生，是彼父。」此於五見，何見攝？見何諦，斷此見耶？

此中以二事，**推求**諸見趣：一、以自性。二、以對治。

以自性者→謂：此諸見趣，以何為自性？

以對治者→謂：此諸見趣，以何為對治？

《雜蘊》、《見蘊》、《生智論》中，皆亦以二事推求諸見趣，謂：以自性及以對治。

〔舉例1〕如《生智論》作如是說：「沙門喬答摩是幻化者，誑惑世間。」

〔真實相〕佛由此道，已超幻誑。

〔以自性〕【彼謗此道，是邪見攝】是彼自性。

〔以對治〕【見道所斷】是彼對治，道智生時，能斷。如是不實推求、不實分別，顛倒惡見，令永滅故。

〔舉例2〕又彼論說：「世尊何故慳阿羅漢？」

〔真實相〕佛由此道，已超慳惜。

〔以自性〕【彼謗此道，是邪見攝】是彼自性。

〔以對治〕【見道所斷】是彼對治，道智生時，能斷。如是不實推求…乃至廣說。

《梵網經》中，亦以二事，推求見趣：一、以自性。二、以等起。

《梵問經》中，但以一事，推求見趣：謂：以等起。

如是諸處（《生智論》《梵網經》），合以三事，推求見趣：一、以自性。二、以等起。三、以對治。

脇尊者曰：不應推求諸惡見趣，所以者何？誰有智者勞煩詰問，無明者、暗盲者墮坑。

評曰：應以三事，推求見趣，所以者何？若以三事推求見趣，雖是異生具煩惱縛，而同聖者諸惡見趣永不現行。此中應說「實法師因緣。」

如《雜蘊》中，已廣說其事。

〔舉例3〕答：「我是梵、是大梵、得自在」者，取劣法為勝，見取攝，見苦所斷。

〔真實相〕此中梵王，實非真梵、非真大梵、非於一切皆得自在。

〔以自性〕而謂：自身實是真梵、是真大梵、普於一切皆得自在。【彼於下劣法，而計為最勝，故見取攝】是彼自性。

〔真實相〕所以者何？法中最勝，唯有涅槃；有情中勝，唯有聖者佛，心得自在，於法亦自在；聲聞、獨覺雖於諸法未得自在，而於自心已得自在；梵王於此二種自在，俱未能得，而彼自謂：「已得自在。」於劣計勝，故見取攝。

〔以對治〕【苦智生時，能斷如是不實推求、不實分別，顛倒惡見令永滅故，名見苦斷】是彼對治。由此見取，於苦處生，故見苦時，此見永滅。如日纔出，輕霜即除。如草端露，風搖便墮。

〔舉例4〕「我於世間，能造化、能出生，是彼父」者，非因計因，戒禁取攝。見苦所斷。此中意說：諸有情類，各自業-感內身、外物。

〔以自性〕而彼梵王，謂：自能化，出生為父【非因-計因，戒禁取攝】是彼自性。

〔以對治〕【見苦所斷】是彼對治，如前應知。

〔舉例5〕如梵眾天作如是說：「此是梵、是大梵、得自在。此於世間，能造化、能出生，是我等父。」此於五見，何見攝？見何諦，斷此見耶？

答：「此是梵，是大梵，得自在」者，取劣法為勝，見取攝，見苦所斷。

〔自性1〕此中梵眾，執大梵王是梵、是大梵、普得自在【於劣計勝，見取所攝】是彼自性。

〔以對治〕【見苦所斷】是彼對治，廣說如前。

「此於世間，能造化、能出生，是我等父」者，非因計因，戒禁取攝，見苦所斷。

〔自性2〕此中梵眾，執大梵王，普於世間是造化者、是出生者，與彼為父【非因計因，戒禁取攝】是彼自性。

〔以對治〕【見苦所斷】是彼對治，廣說如前。

問：此中是梵，是大梵，得自在，有何差別？

答：是梵者→謂：執梵王五取蘊果，是真清淨、寂靜安樂。

是大梵者→謂：執梵王五取蘊果，於諸真淨、寂樂中尊。

得自在者→謂：執梵王五取蘊果，有最勝用，統攝一切，皆得自在。

如是皆名取劣為勝。謂：執穢苦，為真淨樂及有淨樂，最勝用故。

真樂淨者→謂：滅、道諦。滅、道二諦，俱是真勝。

一切法中，涅槃最勝，是善、是常、超餘法故。

有為法中，聖道最勝，能永超越生死法故，一切隨眠不隨增故。

如有頌言：「滅於諸法勝，道於有為勝，一切有情中，如來為最勝。」

問：於梵世中，梵王最勝，觀彼為勝，應是正見，如何說「彼是惡見」耶？

答：若謂：唯於梵世中勝，容非惡見。然！彼謂於一切最勝，故惡見攝。

彼於諸佛、獨覺、聲聞及上諸天，皆為劣故。

又彼妄執五取蘊果，同真滅道，故惡見攝。

問：此中於世間，能造化、能出生、是彼父等，有何差別？

答：於世間者→謂：於有情世間及器世間。

能造化者→謂：能造作器世間及能化作有情世間。

能出生者→謂：能出生非情數物，重顯造義。

是彼父等者→謂：是一切有情之父，重顯化義。

〔舉例6〕此執皆是非因計因。謂：執～梵王五取蘊果，能造化作一切世間。

〔真實相〕然！諸世間，有情數者，各從自業煩惱而生；非情數者，一切有情，業增上力，共所引起。

〔以自性〕彼於劣果，執為勝因，既【非因計因】故戒禁取攝。

〔以對治〕此及前見取，俱迷果處，苦諦生故，皆【見苦所斷】；又我常執力所引故，如彼皆成【見苦所斷】。

已說如是惡見-自性及彼對治、等起，云何《梵網經》中，說彼等起？

如彼經說：「前劫壞時，諸有情類，多從此歿，生極光淨眾同分中。此劫成時，空中先有梵天宮起，時極光淨有一有情，壽業福盡，從彼天歿，來生梵

宮。獨一長時儼然而住，後便起愛，思念同侶：『云何當令諸餘有情，生我同分，為我等侶？』」

問：彼由何緣，起斯愛念？

脇尊者曰：不應詰問，無明者、愚盲者顛蹶。

有作是說：往彼處者。爾時法爾起此愛念，謂：法爾力是彼生緣。

復有說者：無始時來，諸有情類，樂相習近，由串習力引彼愛生，故彼愛念，由因力起。

或有說者：彼未除滅攝眾愛故。謂：先於此，為眾導師，後生彼天，猶有餘習，由此勢力，引起彼愛。

有餘師說：極光淨天來至梵世，作初靜慮種種化身，與大梵王共相娛樂，彼後息化，還自天宮。於是梵王追慕同侶，起斯愛念，有作是言：「梵王自起初靜慮，化作梵眾身，而自娛樂；後既疲倦，便息神通，化眾沒已，作如是念：『誰能常起諸化眾身，云何當令餘有情類，生我同分，為我徒侶？』」

有餘復言：梵王先起自地天眼，傍見餘界。大梵天王、梵輔、梵眾恭敬圍繞，見已，念言：「彼之形色、容貌、威光，非勝於我。彼有徒眾，而我獨無，云何當令餘有情類，來生我所、為我徒眾？」

彼經復說：梵王當起此思念時，極光淨天餘有情類，諸有壽盡、業盡、福盡，皆從彼歿，來生梵世。梵王見已，作是念言：「此諸有情，是我化作。」

問：梵王何故起此念耶？

答：由彼梵王，先起思願，彼有情類應念而生，故彼梵王起如是念。

有作是說：梵王化作諸梵眾已，入中間定，既入定已，化眾便沒，時極光淨有情命終，來生梵世。

後大梵王從定起已，既見梵眾，作是念言：「前所化眾，應已隱沒，今諸有情-現在前者，或應是我-化力引生？或可是先思願-所作？」

由斯大梵作是念言：「此諸有情，是我化作。」

彼經復說：「梵眾生已，作是念言：『我等曾見如是有情長壽久住。』」

問：彼住何處，曾見梵王？

答：即住梵世，曾見梵王，然不憶知何處曾見。如於集會曾見一人，後經久時，復遇相見，雖醒曾相見，而不憶處所。

有作是說：彼住中有，曾見梵王。若爾！云何曾見大梵長壽久住？以中有身，速求生處，不久住故。

復有說者：彼從極光淨來至梵宮，為娛樂梵王，爾時曾見。

問：彼既已失第二靜慮，云何能憶上宿住事？

答：彼諸梵眾，離自地染，復依第二靜慮，起宿住隨念智通，能憶上地曾所見事。

問：若爾！何故緣大梵王，起斯惡見？

答：從離染退故，緣梵王，復起惡見。

問：豈不色界，無退義耶？

答：劫初成時，彼亦有退。

有餘師說：彼以本性念生智，憶上曾見事。

問：豈不色界無有本性念生智耶？

答：劫初成時，色界亦得有本性念生智。

或有說者：梵王先入中間靜慮，住經多時，彼諸梵眾從上地歿，生梵世中，見大梵王長壽久住、威光赫奕，不敢親附，後出定已，命諸梵眾共相慰問，時諸梵眾互相謂言：「我等曾見如是有情，長壽久住。」

彼經復說：「時諸梵眾作是念言：『我等皆是梵王化作，從彼而生，是我等父。』」

問：何緣彼起如是念耶？

答：彼聞梵王數作是說：「我能造化、我能出生，是汝等父。」聞已深信，復曾見梵王長壽久住，既深生信重，故起是念。

如有國王，實無技用，然對臣眾，而自矜誇：「我於昔時，有大威勇，親率士眾，摧伏勍敵。」臣眾既聞，無不信受，咸言：「我等幸遇大王，親友國人皆獲安樂。」

復有說者：彼聞梵王，數如前說。為審決故，便起宿住隨念智通，觀察自、他先蘊，相續、漸次…乃至初結生心，而不能觀前命終位，下通不能觀上境故。彼由通力，知大梵王先生久住，後起思念：「我等便生。」由此定知：「我等皆是梵王化作，從彼而生，是我等父。」故由通力，彼起是念。

問：劫初成時，幾有情類，同時發起如前所說「顛倒想見」？

有作是說：小千界中，有一大梵、十獨梵、千梵眾；中千界中，有千大梵、十千獨梵、千千梵眾；大千界中，有千千大梵、俱胝獨梵、百俱胝梵眾。

復有說者：小千界中，有一大梵、千獨梵、十千梵眾；中千界中，有千大梵、十千獨梵、俱胝梵眾；大千界中，有十千大梵、俱胝獨梵、百俱胝梵眾。

有依雜說：大千界中，有俱胝大梵、百俱胝獨梵、百千俱胝梵眾。

評曰：應作是說：大千界中，有俱胝大梵、百俱胝獨梵、十俱胝那庾多梵眾，劫初成時，同時發起如前所說「顛倒想見」。

問：大梵天王住在何處？梵輔、梵眾住何處耶？

西方諸師作如是說：初靜慮地，處別有三：一、梵眾天處。二、梵輔天處。三、大梵天處。此處即是靜慮中間。

迦濕彌羅諸論師說：初靜慮地唯有二處，即梵輔天中，有高勝靜處，如近聚落，有勝園林，是大梵王常所居處，此處即是靜慮中間。

問：大梵天等，身量云何？

答：大梵王身量一踰繕那半，梵輔天身量一踰繕那，梵眾天身量半踰繕那。

問：大梵天等，壽量云何？

答：大梵王壽量一劫半，梵輔天壽量一劫，梵眾天壽量半劫，應知此處四十中劫，合為一劫。

問：大梵天王，經幾時量，獨一而住？經幾時量，與眾共住？經幾時量，復與眾別？

有作是說：經五中劫獨一而住，經五中劫與眾共住，經五中劫復與眾別。

復有說者：經十中劫獨一而住，經十中劫與眾共住，經十中劫復與眾別。

評曰：**應作是說**：經於半劫獨一而住，經於半劫與眾共住，經於半劫復與眾別。**二十中劫是半劫量**。

梵輔、梵眾，依未至地心-**命終結生**；大梵，依靜慮中間心-**命終結生**，所以者何？命終結生心，唯捨受相應。捨受唯在初靜慮近分地有，非根本地故。諸起此見我一切忍，此於五見，何見攝？…乃至廣說。

問：何故作此論？

答：為欲分別《契經》義故。謂：《契經》說：「長爪梵志，來詣佛所，而白佛言：『喬答摩！當知我一切不忍…乃至廣說。』」《契經》雖作是說，而不說「此於五見，何見攝？見何諦，斷此見？」經是此論所依根本，彼未說者，今應說之，故作斯論。

問：何故名為長爪梵志？

答：由彼梵志，身爪俱長，而且說為長爪梵志。

問：彼復何緣，留此長爪？

答：彼貪習業，**無容剪故**。

有作是說：彼恒山居，爪髮雖長，無人剪剃。

復有說者：彼在家時，樂習絃管。後雖出家，猶愛長爪，故不剪之。

有餘師說：彼在外道法中出家，外道法中有留爪者，故說彼為長爪梵志。

此中以二事推求見趣：一、以自性。二、以對治，如文應知。

問：此惡見趣，等起云何？

答：尊者舍利子及大目乾連，投佛出家，是此等起。

謂：長爪梵志是舍利子舅，曾教尊者外道書論，聞舍利子與大目連歸佛出家，深心憂悔，**作如是念**：「智境無窮，設解深遠，終有迴義，彼喬答摩多聞智慧，雖定應勝舍利子等，而必應有勝。喬答摩定復有餘能勝彼者，如是展轉智境無窮，故我不應不設方便。」

作是念已，來詣佛所，而白佛言：「喬答摩！當知我一切不忍。」

世尊告曰：「汝為忍此，所起見不？」

時彼梵志，**作是思惟**：「若答言：『忍！』便違所立；若言：『不忍！』便無所宗，若無所宗，則非論道。」思已，愧恥，默然而住。

復次，長爪梵志是斷見者，彼觀一切，後當必斷。故佛告言：「汝所起見，亦當斷不？」

復次，長爪梵志是猶豫者，彼觀一切，皆可猶豫。故佛告言：「汝於自見，亦猶豫不？」然！彼梵志，有占相智，自知所立，必當墮負，故彼梵志默然而住。

世尊告曰：「無量有情，同汝所見，汝亦同彼。」

謂：諸世間，依三種見：

一、有一類，起如是見，立如是論「我一切忍」。

二、有一類，起如是見，立如是論「我一切不忍」。

三、有一類，起如是見，立如是論「我一分忍，一分不忍」。

此中…

若言「一切我皆忍」者，彼依此見，**生愛貪著**。

若言「一切我皆不忍」者，彼依此見，**不生愛貪著**。

若言「我一分忍，一分不忍」者，彼依此見，**一分生愛貪著，一分不生愛貪著**。

諸起此見：「我一切忍。」此於五見，何見攝？見何諦，斷此見耶？

答：邊執見中，常見攝，見苦所斷。

諸起此見：「我一切不忍。」此於五見，何見攝？見何諦，斷此見耶？

答：邊執見中，斷見攝，見苦所斷。

諸起此見：「我一分忍，一分不忍。」此於五見，何見攝？見何諦，斷此見耶？

答：一分忍者，邊執見中，常見攝。

一分不忍者，邊執見中，斷見攝。俱見苦所斷。

問：一切見趣，無不皆能生愛貪著，世尊何故說「依彼見，有不生」者？

答：應知彼經，有別意趣，謂：

常見者，**執有後世**，於**能引發後有業思**，**生愛貪著**。

若斷見者，**執無後世**，於**能引發後有業思**，**不愛貪著**。

是彼《契經》所說意趣。

然！諸見趣，**無不皆能生愛貪著**。

謂：**斷見者**，信有現在入胎為初，命終為後，**撥無他世**。於此見中，

生愛貪著，與常見者，**保執無異**。