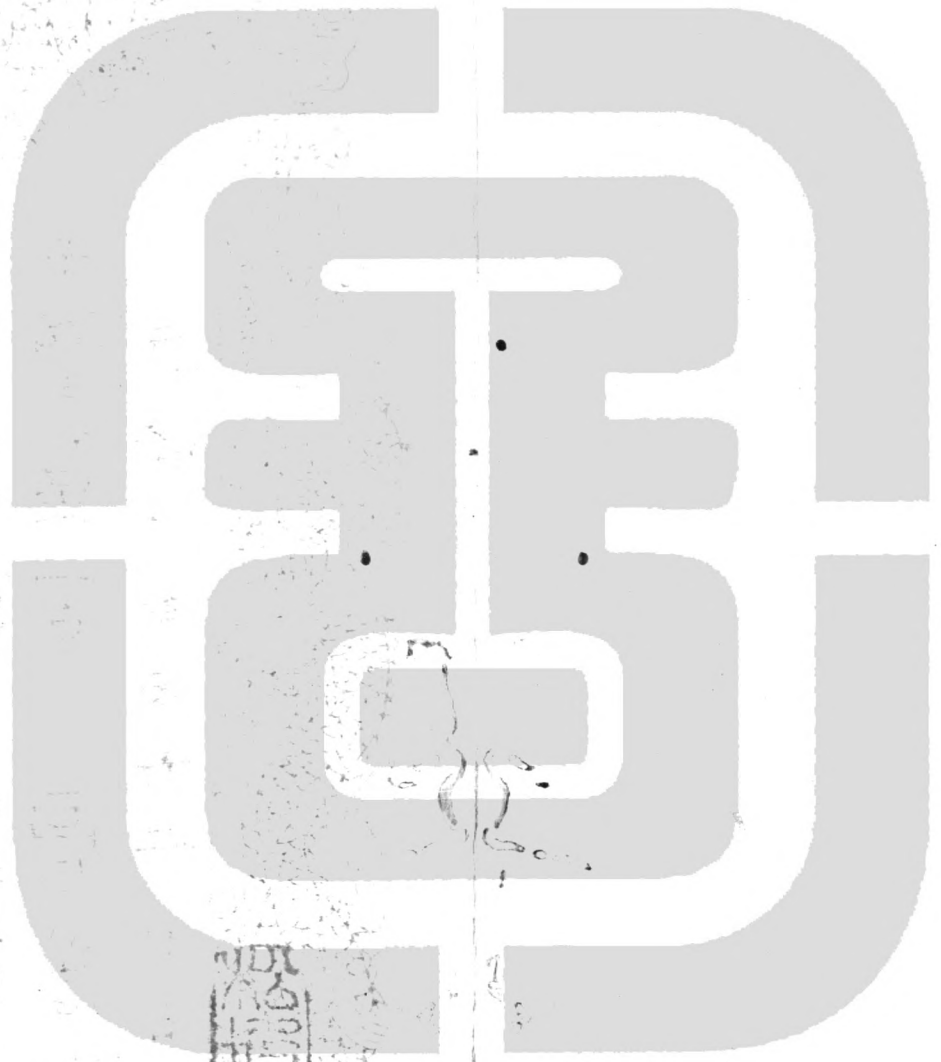

弥勒菩萨所问经论

第二

二百十九
傳二

48950

Vertical Chinese characters and a seal.

彌勒菩薩所問經論卷第...

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

問曰何故名他答曰非自命故問曰以何義

故自斷命者不得罪報答曰以無可殺殺者

故此明何義若有他人是可殺者能殺生人

得殺生罪以自殺者無可殺境即又無殺

以無殺者故自斷命不得惡報又

續殺生等陰是故自殺不得殺罪問曰自殺

身者起於殺心斷人命根破壞五陰捨離人

趣殺業成就何故不得殺生罪報答曰若尔

阿羅漢人應得殺罪此明何義以死相羅漢

自害其身斷已命故彼阿羅漢亦應獲罪

命之罪而彼無罪何以故以薄瞋心并殺
故自殺不得殺罪

又定不定衆生相者定衆生相不定衆生相
彼衆生相名為定不定衆生相又定衆生相
者有百千人作心於中定殺某人是名為定
若殺彼人得成殺罪若殺餘人不得殺罪不

弥勒所問

初二

定者以捨一切故隨殺得罪以彼處不離
生相故疑者疑心殺生亦得殺罪以彼是衆
生既捨衆生其心雖疑以捨慈悲心殺衆生
故得殺生罪起捨命方便者此明何義若殺
者於彼事中起不善心必欲斷彼衆生命根
非慈悲心無護罪心捨衆生心作殺

各為起

又作不作相無作相者作者所作事不作者
所不作事彼作事共起雖作業滅而善無記
法相續不斷問曰云何不作而名為業答曰
以能與作事作因與作果事作因此明何義
處處亦有因中說果果中說因如如來經中

說可見可觸名無作色以作不可見不可觸
而作名為可見可觸以彼不作說名可見可
觸如是彼處若身所依身事刀杖等殺生名
為作不作得名身業又如自在人口勅令殺
仙人瞋心欲殺衆生受勅使者依自在人口
初而殺信仙夜叉依仙瞋心而殺衆生彼

凡人及仙人等作殺生因使人夜叉身業時彼自在人及以仙人俱得成就不作身業又如受戒人臨受戒時身動口說及受戒時默然而住身口不動師羯磨已彼人成就無作身業此亦如是又如口業事而口不言但動頭眴目奮眉舉手如是等相表前業者得成就不作口業又應身作業而身不重說種種身業方便彼事成時亦得成就不作身業有人言口意亦得成就殺生此殺生業是口意業非是身業雖有此言是義不然何以故若即口說心念之時成殺生者可是口業可是意業此明何義若口與意是殺業體

節在人勅殺某衆生。仙人念殺某衆生。即
勅念時彼命應斷。而此事不然。以彼使人信
仙夜叉身業成時成殺生事。若不如是。彼自
在人口言殺時。及彼仙人起瞋心時。應即成
殺。而實不成。又復有過。彼自在人口勅殺生
使人未殺。彼自在人得證見道。受勅使者
方殺生。若口勅殺已成。殺者證見道已。然後
殺生。而此義不然。以得遠離彼殺生。因破戒
等惡心是。故不以口意二業為殺生體。何以
故。以業無差別。故此明何義。以善不善無記
等業相各異。故以無差別相如是。身口意業
則無差別。而遠近方便身口意等成殺生業。

此則不遮

問曰口言殺者爲畢竟成爲不成耶答曰不成何以故以過時等故此明何義以何等時以何等方便以何等處彼人殺時過自在人說時處等殺者得罪教者無罪身業者依身作業名爲身業此明何義依身作業隨身所作名爲身業

問曰無命可殺云何斷命得殺生罪答曰雖無實命斷和合體名爲殺生如斷樹林滅燈炷等若有神我神我是常無殺生義問曰害何等陰名之爲殺爲害過去爲害未來爲害現在若害過去過去已滅若害未來未來未

到若害現在刹那不住。答曰有人說言住現在世壞未來世和合陰體。復有人言壞未來現在此明何義。以現在陰中刀杖能到能作害事。復有人言五陰自滅。非因緣滅。復有人言現在陰中唯壞色陰。以刀杖等能割能觸。餘四陰者不可割觸。故復有人言殺害五陰自餘四陰雖不可觸。而依色陰住。色陰壞故彼亦隨壞。如破瓶故。水乳亦失。復有人言唯害無記陰。以無記陰中刀杖能觸。以無觸陰有其二種。一切業有三種。如向所說。應知問曰。如來修多羅中說有二種業。一者起業。二者作業。此二種業廣說有三。謂身口意業。

此三種業云何差別為從依說為從體說為
從起說若從依說即是一業以一切業依止
身故若從體說即是一業以一切業唯口業
故若從起說即是一業以一切業從心起故
答曰依三次第有三種業此明何義由心思
惟即是心業依彼心業起身口業以依心故
起身口業如是次第應知彼作無作應知彼
身口業差別應知又身業作者依身威儀依
止身作彼彼形相是名身作業

問曰以身去來動轉名為身業不去不來不
名為業答曰若言去來是身業者此事不然
何以故一切有為法剎那不住故剎那不住

者隨何處滅不去不來云何而言去來動轉
名爲身業問曰此義不然何以故若一切法
刹那不住可如是說亦見有法刹那間住非
是不住云何而言無去無來答曰此義不然
何以故以有爲法畢竟不住此明何義以彼
一切有爲諸法無因無緣自然而滅故此復
何義以可作法是有因緣而滅法者即是無
物若無物者彼法不作以有爲法無因無緣
自然滅故若法即生時不滅後亦不應滅若
不滅者應是定實若是定實不應變異若如
是者不應從彼滅因緣滅問曰我見有法從
因緣滅如薪等法從彼火等因緣而滅一切

量中現見量勝以是義故一切法滅從於因緣
答曰云何知薪等法依於火等因緣而滅
我言無因自然而滅此義應思爲因火等薪
等法滅故不見耶爲無因緣自然而滅故不
見耶此義云何本相續因緣滅餘更不生是
故不見非因緣滅如風滅燈手滅鈴聲如是
等知是比智知答曰已說非可作事故此明
何義若有一法從因緣滅應一切法皆因緣
滅不應有法非因緣滅猶如生法一切皆悉
從因緣生無有法生不從因緣如心聲焰非
因緣滅以彼不待因緣滅故問曰此義不然
何以故以後心生前心滅後聲生前聲滅以

彼先法待後法故是故得知從因緣滅。答曰
此義不然何以故以彼心聲不相待故。此明
何義以有疑知決定知故。二法不俱苦樂貪
恚等皆亦如是。又以前心聲疾後心聲遲云
何不疾心聲而能害彼疾心疾聲是故法滅
不從因緣。問曰雖燈與焰念念不住以無因
住而有滅法及滅非法依彼滅法滅於燈焰
是故應依因緣而滅。答曰此義不然何以故
以無物法云何能作滅因。又生因緣法非法
刹那不住刹那心刹那心中終不能作生因
滅因。如是一切有爲諸法不從因滅應知。又
答若依火等能作薪等滅因如是生因即是。

滅因此明何義依何等火焰生何等色即彼
火焰能作熟勝熟勝滅因以是故即生因是
滅因更無異因而此義不如是云何此一法
能令法生能令法滅又異異火焰中如是因
差別虛妄分別如因灰汁苦酒雪日地水穀
米能生熟異熟異等色彼處云何分別問曰
不然何以故以火煎水水由火盡火爲滅因
荅曰如向解釋云何得知水因火滅非自然
滅問曰若尔火何所作荅曰火界增上依彼
火力水力漸微乃至後時水相續體斷絕不
起是火所作非火所滅是故一切有爲之法
自然而滅無因緣滅以彼滅法刹那不住是

故則滅如是成就諸法刹那不住刹那不住
是故此法不彼處去問曰我於餘處猶見此
法若法不去云何而得於餘處見於餘處識
荅曰如草火焰是故不去是故身威儀名身
作法此義已成非謂異身別有實法如一方
生色名爲長色依彼長色更見餘色名爲短
色依四方故見四方色依圓物故名爲圓色
如是長短方圓高下諸色譬如挑火一箱直
去不斷不絕相續而見名爲長火周匝四箱
不斷不絕名爲圓火種種轉見種種火如
是離火更無別有實形相法若離火外有形
相法應爲二相所伺眼根見長身相觸短

一色入非二根見如觸法長短等如是色中
應知觸法唯心非是現根可捉可知如見火
色觸中生念知如嗅華香色中生念此法應
如是依餘法念餘法而無一觸法於威儀中
實有依觸法得餘法是故無實身威儀法問
曰此義不然何以故若於暗夜遠見土牆等
色或長或短此應是實答曰但見色不了虛
妄分別長短等色如不異蟻子等見行見圍
此亦如是異身威儀更無實法唯身威儀名
爲作法不離身外別有作法向說心思惟者
心中分別我如是如是作能生身口業名爲
心業若身所作名爲身業若口所作名爲口

業不異三業別有實法

問曰異身口業實有別法何以故以有三種
無垢色增長不作業道等故此明何義以如
來修多羅中說色攝三種何者爲三一者有
色可見可礙二者有色不可見可礙三者有
色不可見不可礙無垢色者謂無漏色何者
無垢色無垢色者謂無漏法何者無漏法謂
於過去未來現在色中不生瞋愛乃至識中
不生瞋愛以是義故名無漏法若如是者離
無作法何處有色不可見不可礙是無漏故
知應有無作法離身口意業增長者如來修
多羅中說有信者善男子善女人修行七種

功德行住睡寤等日夜常生功德增長功德
若離身口業更無無作云何異心法而得增
長是故當知離身口業有無作法又自不作
業使他作業若無無作此云何成又復非但
使人作業即得名為成就業道以彼業未成
復更有過雖作業未有實體成就以如來經
中說諸比丘外入十入不攝不可見不可
礙而不說非色此為何義故如是說以如來
見法入中攝無作色故如是說又復作難若
無無作法亦應無八聖道以定中無正語正
業及以正命當知決定有無作法又復有難
若無無作法離波羅提木叉亦應無無作戒

以受戒竟後即無故以在睡眠及癡狂等諸
失心者亦名比丘比丘尼故當知決定有無
作法復有修多羅中如來說言離破戒橋樑
若無無作法云何說言離破戒橋樑是故當
知有無作法荅曰此難極繁雖有種種衆多
言說而義皆不然何以故汝向雖引如來修
多羅中說色三種而汝不解如來經意此義
云何一切聖人禪定力見三昧境界色依三
昧力而生彼色彼色非是眼根境界故不可
見餘一切物所不能彰故不可礙問曰若言
非是眼根境界不可障礙云何名色荅曰汝
離心意有無作色云何得名爲無作色又荅

此色乃是無漏境界聖智三昧色不同世間
有漏之色又言無漏色者即是依彼三昧禪
定力色名爲無垢聖人於無漏三昧中說無
漏法又有人言阿羅漢色及以外色名爲無
漏以離有漏法故我不受此義又增長功德
者此義云何法如是故如是如是施主施物
數數受用如是如是數數受用者依受用人
功德力故雖施主異心而依本心念修相續
體細細轉勝以轉勝故於未來世而得成就
多福德果依此義故如來說言多生功德增
長功德非離心離色有無作法問曰云何異身
心依異身心異身心中相續轉細增長福德

答曰云何異身心依異身心異身心中。有無
作法又答而此義不然我依於心身業口業
有善惡功德依本心作不失本心有相續體
真狂睡等常得增長不作者已自不作使他
人作云何而得成於業道此明何義以依使
者於他衆生起於害法是故使者細相續體
轉轉生。人。是以是義故未來世中能生多過亦
復不但使人作惡自作惡者作惡事竟未來
世中亦生多過是故於彼未來身體相續轉
生名爲業道以於因中明果義故離破戒橋
樑者汝今爲有狂瘖病耶而作是說若狂瘖
者速覓陳蘇服令除愈不應種種非法言說問

曰何故增我有無作法而汝自立從心起於
細相續體有增長法答曰我不增汝有無作
法而汝所說法無如是義此明何義以依心
故身口行事行事訖成就業道汝所有法
離心身口於佛法中無如是義是尼軋子微
塵世性時方等法離心而有無心善惡如是
等法人智者不受是故不立離於色心身口之
外有無作法

遠離偷盜者偷盜有九種一者他護二者彼
想三者疑心四者知不隨五者欲奪六者知
他物起我心七者作八者不作相九者無作
相是等名爲偷盜身業他護者此明取他護

物彼想者若不生自想不言是我物者為彼
想疑心者若心有疑為是我物為是他物而
彼物他物知不隨者知他物生心他隨我想
欲奪者起損害心知他物起我心者若不異
見若闍地取若疾取若取餘物若取他物
取自物想作不作相無作相者如前殺生中
說成業道不成業道強勒問至人命才二九隨義相應解釋應知
遠離邪媼者邪媼有八種一者護女人二者
彼想三者疑心四者道非道五者不護六者
非道非時七者作八者無作相是等名為邪
媼身業護女人者所謂父護母護如是等彼
想者若知彼女是父母等所護女想亦不護

想疑心者若生疑心為自女為他女而父母
護為不護為我女為他女而彼女人為父母
護於彼父母所護等女一一邪媼道非道者
道者所有道非道者謂非道彼護女非道非
時者亦名邪媼又非護者自護女不護女彼
非道邪媼又非護女者一切不護女等邪媼
作無作相者如前殺生中說應知不作相者
邪媼中無如是作法以惡自作成故如病
人服藥因服藥故遠離於病生於無病病者
得差藥師病不差

遠離妄語者妄語有七種一者見等事二者
顛倒非顛倒事三者疑心四者起覆蔽想五

者作六者不作相七者無作相是等若為
語口業見等事者謂見聞覺知於顛倒非顛
倒事中又顛倒事者如聞如彼事非顛倒者
謂如彼事疑心者生疑為如是為如是為
一向如是為一向不如是起覆藏想者覆藏
實事異相事中住異相說作不作相無作相
彌勒問至論才二
者如前殺生中說有人言身相及布薩中默
然而住皆有妄語不作相成身意業以為妄
語雖有此言而義不如是何以故以業異相
故異相者以身口意業異相故是故口業非
身意業體而依本口業世間用事而口業事
身業示現名為不作口業而口業得息若布

薩中比丘不說而成口業何以故以偈白業
立制故以先受是語我於佛法中不作如是
法作如是法而彼人先有要心而後時不說
默然而住彼人退本要心所受是故得成妄
語口業。

遠離兩舌者兩舌有七種一者起不善喜二
者實虛妄三者破壞心四者先破不和合意
五者作六者不作相七者無作相是等名爲
兩舌口業不善喜者不善業煩惱心相應實
虛妄者知他他心壞若實若妄語壞他心破
他心以先破者無和合心以起惡喜起自身
不善法是名兩舌作不作相無作相者如前

殺生中說有一人言破壞無作業兩舌中無
如為破僧兩舌而說於如來邊不能破壞是
則不成破僧惡業如是不破壞不兩舌業遠
離惡口者惡口有七種一者依不善意二者
起惱亂心三者依亂心四者惡言說他五者
作六者不作相七者無作相是等名為惡口
口業依不善意者口說惡言令他聞者能生
苦惱起惱亂心者但起惱亂心不起安隱心
若為安隱心雖惡口說無惱亂罪依亂心者
起如是心隨他聞時亂以不亂作惡心說作
不作相無作相者如前殺生中說
遠離綺語者綺語有七種一者依不善意二

者無義三者非時四者惡法相應五者作六者不作相七者無作相遍一切惡口是等名爲綺語口業依不善意者依欲界修道煩惱心相應說名爲綺語無義者離實義故非時者語雖有義而非時說亦成綺語又有時說於大眾中爲自在人說亦成綺語惡法相應者謂一切戲語非法歌儻等一切不與善法相應者皆是綺語作不作相無作相者如前殺生中說

貪者爲愛心所纏欲得他人錢財爲愛心貪心之所堅縛求他人自在是名貪相應知瞋者於他衆生起於惡心欲打害等大慈悲心

相違是名爲瞋衆生者離非衆生事故他者
離自身事故言他衆生瞋者於他衆生起於
惡心害者無慈心打者無悲心以欲斷命故
又打者以鞭杖土石等能生苦惱皆名爲打
慈悲相違者欲斷他命慈心相違打者悲心
相違如是等是名瞋相應知。

邪見者於施等中見無施等此明何義於施
中見無施於與中見無與於捨中見無捨如
是等見名爲邪見問曰云何如是名爲邪見
又施與捨三句有何差別答曰施者止心施
與福田非福田與者亦止心施與福田非福
田捨者但止心施與福田又言見無施者見

所施不清淨故又言見無與者謗無施主功德故又言見無捨者謗無受者功德故如是
不正見皆慳人相以見富人慳惜貧者能捨
此人起如是心若實有施者慳人不應富何
以故以其先世習慳來久故復生疑心此能
施主不應貧窮何以故以其先世習施來久
故彼人雖生如是邪見而義不如是問曰若
尔此義云何荅曰彼人過去雖久習慳而忽
值遇清淨福田於彼田中少行布施是故願
得今身富報以習成性慳猶不捨貧能施者
此復云何彼人過去於非福田無信心故不
至心故爲名稱故爲求事故求尊重故彼人

能施以是義故不得富報習施來故今猶能
捨無善行惡行者此依自身見常無常起於
過相無善惡行業果報者彼人見有行善者
受苦行惡者受樂是故彼人生如是心苦樂
果報自然而有非從因緣無此世他世者彼
人心見即此世滅以不見更生故此人起心
言無後世彼人復生是心實無有我若有我
者世間則無化生衆生以不觀察十二因緣
故復生疑心一切男女爲自樂故而行姪欲
不爲生我我依自業於此中生如濕生衆生
依濕地生濕地非是衆生父母我亦如是又
見羅漢求冷求熱求飲食等便謂世間無阿

羅漢何以故以阿羅漢有愛心故彼人自無
修行等力是故不能斷諸煩惱便謂世間無
阿羅漢

問曰應說離殺生義以何義故得名為離為
有可殺事故得名為離為無可殺事故而名
為離若有可殺事故名為離者離義不成何
以故以作習果成故云何而言離於殺生若
無可殺事故名為離者則無離殺生福如無
兔角可以割截則亦無有離割截義又言離
殺生者名為不殺生事不捨攝衆生事答曰
以受不殺生法依本受心有力故不作彼殺
生惡事以受離殺生法以起善法是故離殺

生不離攝取衆生

問曰爲於可殺衆生邊離殺生爲於不可殺衆生邊離殺生爲於可殺不可殺衆生邊離殺生何殺生答曰於可殺不可殺衆生邊離殺生何以故以起惡心不休息故是故名爲離於殺生此明何義若於可殺衆生邊離殺生不可殺衆生邊不離殺生者離義不成此復何義以離可殺衆生邊罪成不可殺衆生邊福以是義故於可殺衆生邊於不可殺衆生邊成離殺生福若不如是不得言離殺生事不成捨殺生事不受殺生事應得離殺生事若不如是不受應是離受應是不離問曰要依現

在陰界入邊得離殺生非過去未來答曰若
如向問答者不成離殺生義問曰應說離殺
生等有幾種離答曰有三種離一者成二者
依三者起依者成者殺生惡口依衆生以瞋
心成偷盜邪淫依資生以貪心成妄語兩舌
綺語依名字以貪心成邪見依色以癡心成
起者十不善業道一切皆從貪瞋癡起依貪
心故起殺生者貪心殺生或為皮肉筋骨齒
角錢財等故斷衆生命或為自身為所愛者
一一具足三事依瞋心故起殺生者以瞋心
故殺害怨家及殺怨所愛人是名依瞋心故
起於殺生依癡心故起殺生者如有人言殺

蛇蝎等雖殺無罪何以故以生衆生諸苦惱
故又有人言若殺麀鹿水牛羊等無有罪報
何以故以是衆生業所感故又波羅斯等言
殺老父母及重病者則無罪報如是等名依
癡心故起於殺生依貪心故起偷盜者以須
如是如是物故取如是如是物或爲自身或
爲他身或爲飲食是名依貪心故起於偷盜
依瞋心故起偷盜者於瞋人邊及瞋人所愛
偷盜彼物是名依瞋心故起於偷盜依癡心
故起偷盜者如婆羅門言一切大地諸所有物
唯是我有何以故以彼國王先施我故以我
無力故爲餘姓奪我受用是故我取即是自

物不名偷盜而被癡人生是心故有是偷盜
是名依癡心故起於偷盜依貪心故起邪婬
者謂於衆生起貪染心不如實修行是名依
貪心故起於邪婬依瞋心故起邪婬者於他
守護若自護若他護資生依瞋心故起不如
實修行如怨家妻邊及怨所愛人妻邊是名
依瞋心故起於邪婬依癡心故起於邪婬者
如有人言譬如確曰熟華熟菓飲食河水及
道路等女人如是邪婬無罪又如波羅斯等
邪婬母等是名依癡心故起於邪婬妄語貪
心生者依貪心起瞋心生者依瞋心起癡心
生者依癡心起如是兩舌惡口綺語皆亦如

是應知貪依貪心起者依貪結生次第二心
現前如是名為依貪心起依瞋結生名為依
瞋心起依癡結生名為依癡心起如貪瞋與
邪見皆亦如是應知

彌勒菩薩所問經論卷第二

傳

