

彌勒菩薩所問經論卷第三

顛三

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

顛三

得殺生罪以自殺者無可殺境即更無殺者

以無殺者故自斷命不得惡報又過去陰不續殺生等陰是故自殺不得殺罪問曰自殺身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爾

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得斷命之罪而彼無罪何以故以離瞋心等故是故自殺不得殺罪

又定不定衆生相者定衆生相不定衆生相

彼衆生相名爲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爲定若殺彼人得成殺罪若殺餘人不得殺罪不定者以捨一切故隨殺得罪以彼處不離衆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方便是名爲起

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爲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爲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爲作不作得名身業又如自在人口勑令殺仙人瞋心欲殺衆生受勑使者依自在人口

勑三

二

勑而殺信仙夜叉依仙瞋心而殺衆生彼自

在人及仙人等作殺生因使人夜叉身業成時彼自在人及以仙人俱得成就不作身業人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

動頭睂目奮眉舉手如是等相表前事者亦得成就不作口業又應身作業而身不動口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自在人勑殺某衆生仙人心念殺某衆生即勑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勑殺生使人未殺彼自在人得證見道受勑使者後方殺生若口勑殺已成殺者證見道已然後

勑三

三

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爲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自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餅故水乳亦失復有人言唯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爲從依說爲從體說爲

續三
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爲身業不去不來不名爲業答曰若言去來是身業者此事不然何以故一切有爲法刹那不住故刹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
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答曰如向解釋云何得知水因火滅非自然滅問曰若爾火何所作答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答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市四箱不斷不絕名爲圓火隨種種轉見種種火如

是離火更無別有實形相法若離火外有形

第七

相法應爲二相所伺眼根見長身相觸短以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覩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比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
使人作業即得名爲成就業道以彼業未成

題三

八

復更有過雖作業未有實體成就以如來經
中說諸比丘外入十一入不攝不可見不可
礙而不說非色此爲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眼及瘋狂等諸
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梁

若無無作法云何說言離破戒橋梁是故當
知有無作法答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
見餘一切物所不能障故不可礙問曰若言
非是眼根境界不可障礙云何名色答曰汝
離心意有無作色云何得名爲無作色又答
此色乃是無漏境界聖智三昧色不同世間

題三

九

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身業口業有善惡功德依本心作不失本心有相續體瘋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使者於他衆生起於害法是故使者細相續體轉轉生羸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梁者汝今爲有狂癩病耶而作是說若狂癩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竟成就業道汝所有法離心身口於佛法中無如是義是尼乾子微塵世性時方等法離心而有無心善惡如是等法智者不受是故不立離於色心身

口之外有無作法

三
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名爲彼
想疑心者若心有疑爲是我物爲是他物而
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
見若闇地取若疾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
說成業道不成業道隨義相應解釋應知

遠離邪淫者邪淫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爲邪

淫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非不護
想疑心者若生疑心爲自女爲他女爲父母
護爲不護爲我女爲他女而彼女人爲父母
護於彼父母所護等女一一邪淫道非道者

頃三

十一

道者所有道非道者謂非道彼護女非道非
時者亦名邪淫又非護者自護女不護女彼
非道邪淫又非護女者一切不護女等邪淫
作無作相者如前殺生中說應知不作相者
邪淫中無如是不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一者
顛倒非顛倒事三者疑心四者起覆藏想五
者作六者不作相七者無作相是等名爲妄
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爲如是爲不如是爲
一向如是爲一向不如是起覆藏想者覆藏
實事與相事中住異相說作不作相無作相

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爲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爲不作口業而口業得名若布薩中比丘不說而成口業何以故以依口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意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意者不善業煩惱心相應實遠離綺語者綺語有七種一者依不善意二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意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爲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爲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爲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

類三

十三

於大衆中爲自在人說亦成綺語惡法相應者謂一切戲語非法歌舞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爾此義云何答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

第十三

十四

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淫欲

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爲離爲有可殺事故得名爲離爲無可殺事故而名爲離若无可殺事故名爲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爲離者則無離殺生福始無兔角可以割截則亦無有離割截義又言離殺生者名爲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

第十三

十五

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爲皮肉筋骨齒角錢財等故斷衆生命或爲自身爲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蠍等雖殺無罪何以故以生衆生諸苦惱

題三
故又有人言若殺麞鹿水牛羊等無有罪報
十六
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
自物不名偷盜而彼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
淫者謂於衆生起貪染心不如實修行是名
依貪心故起於邪淫依瞋心故起邪淫者於
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
名依瞋心故起於邪淫依癡心故起於邪淫
者如有人言譬如碓臼熟華熟果飲食河水
及道路等女人如是邪淫無罪又如波羅斯

等邪淫母等是名依癡心故起於邪淫妄語
頌三十七
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
心現前如是名爲依貪心起依瞋結生名爲
依瞋心起依癡結生名爲依癡心起如貪瞋
與邪見皆亦如是應知

彌勒菩薩所問經論卷第三

音釋

駒針閑切瘡多年切筋舉欣切竭切
日動也狂病也筋骨絕也嘵許竭切
蟲也