彌勒菩薩所問經論卷第一

後魏天竺三藏菩提流支　譯　劉世清　谷

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱并諸菩薩摩訶薩十千人等尒時彌勒菩薩摩訶薩即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊我今欲以少法問於如來應正遍知不審世尊聽許以不尒時世尊告彌勒菩薩摩訶薩言彌勒隨汝心念問於如來應正遍知我當為汝分別解說令汝心喜尒時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊如是願樂欲聞世尊諸菩薩摩訶薩畢竟成就幾法不退阿耨多羅三藐三菩提於勝進法中不退轉行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵如實知一切法自體相於諸世間世間心不疲惓以不疲惓故不依他智世尊告彌勒菩薩摩訶薩言善哉善哉彌勒汝今乃能問於如來如是深義佛復告彌勒菩薩摩訶薩言

汝今應當一心諦聽吾當為汝分別解說如是深義即時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊如是願樂欲聞佛復告彌勒菩薩摩訶薩言彌勒若諸菩薩摩訶薩畢竟成就八法不退阿耨多羅三藐三菩提於勝進法中不退轉於菩薩行時降伏一切諸魔怨敵如實知一切法自體相於諸世間心不疲惓以心不疲惓故不依他智速疾成就阿耨多羅三藐三菩提何等為八彌勒所謂諸菩薩摩訶薩成就深心成就行心成就捨心成就善知迴向方便心成就大慈心成就大悲心成就菩提方便成就般若波羅蜜彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就深心彌勒若諸菩薩摩訶薩聞讚歎佛及毀訾佛其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動聞讚歎法及毀訾法其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動聞讚歎僧及毀訾僧其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就深心彌勒云何諸菩薩摩

訶薩成就行心弥勒若諸菩薩摩訶薩遠離煞生遠離偷盜遠離邪婬遠離妄語遠離兩舌遠離悪口遠離綺語弥勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就行心弥勒云何諸菩薩摩訶薩成就捨心弥勒若諸菩薩摩訶薩是能捨主是能施主施諸沙門及婆羅門貧窮乞匄下賤人等衣食卧具隨病湯藥所須之物弥勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就捨心弥勒云何諸菩薩摩訶薩成就善知迴向方便心弥勒若諸菩薩摩訶薩所修善根謂身口意業皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提弥勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就善知迴向方便心弥勒云何諸菩薩摩訶薩畢竟成就大慈心弥勒若諸菩薩摩訶薩畢竟成就大慈身業畢竟成就大慈口業畢竟成就大慈意業弥勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就大慈心弥勒云何諸菩薩摩訶薩畢竟成就大悲心弥勒若諸菩薩摩訶薩畢竟成就不可譏呵身業畢竟成就不可譏呵口業畢竟成就不可譏呵

意業弥勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就大悲心弥勒云何諸菩薩摩訶薩成就善知方便弥勒若諸菩薩摩訶薩善知世諦善知第一義諦善知二諦弥勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就善知方便

弥勒云何諸菩薩摩訶薩成就般若波羅蜜弥勒若諸菩薩摩訶薩如是覺知依此法有此法依此法生此法所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是唯有大苦聚集弥勒此法無故此法無此法滅故此法滅所謂無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅如是唯有大苦聚集滅弥勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就般若波羅蜜弥勒是名諸菩薩摩訶薩畢竟成就八法不退阿耨多羅三藐三菩提於勝進法

中不退不轉行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵如實知一切法自體相於諸世間心不疲惓以心不疲惓故不依他智速疾成就阿耨多羅三藐三菩提

佛說此經已弥勒菩薩摩訶薩及餘諸菩薩摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

弥勒菩薩摩訶薩所問經論卷第一

歸命弥勒世尊問曰何故如来說此修多羅荅曰捨等四句示現施戒修行相三種功德是菩薩外道聲聞辟支佛共法深心等四句示現即彼四法唯菩薩行不與外道聲聞辟支佛共是故如来說此修多羅布施示現施功德遠離煞生等示現戒功德慈悲等二句示現修行功德此義云何有外道凡夫離善知識不聞正法不善思惟不如說行故妄執常見等能集業因諸結使等相依有力增長世間因故堅著妄執決定成就世間因

故離實諦見故無利益他心故貪著世樂故彼諸外道雖有施等善根種子以疑悔故愛水潤識住五取陰地無明土覆時節和合能生識牙次第增長成世間果又聲聞辟支佛人親近善知識從已度生死海欲度生死海人聞說世間過患復自少見厭世間苦樂涅槃樂欲捨世間追求出道雖不取施等功德而亦不離施等功德能伏煩惱得上勝法以是義故雖復修集施等善法以無四法故不得大菩提又菩薩人畢竟具足成就八法建立大事荷負重檐親近真善知識深見世間過患知涅槃寂靜為衆生故不厭世間苦初發菩提心不失因故深心成就捨自身樂為利益衆生故修行施等功德迴向大菩提依方便力增長微少施等功德能護自身不隨聲聞辟支佛地以究竟成就般若波羅蜜故能清淨施等功德令住菩薩道示現深心等四句能攝取施等四句為菩薩不同法能得一切種智是故如來說此修多羅

問曰復以何義如來說此修多羅荅曰為遮無因顛倒因隨順正因果是故如來說此修多羅此義云何言不退阿耨多羅三藐三菩提者以深心成就故此明何義以諸菩薩摩訶薩見法界時即得永離菩提心障謂身見等一切煩惱出過聲聞辟支佛地入菩薩位起於初地菩提之心不失因故證得深心是故名為不退阿耨多羅三藐三菩提又言不轉者以證勝法故此明何義以成就施行故此復何義以起無損害心根本業道攝取上勝行是故不轉離根本業道修行施等行一切處不退以是義故名為不轉又言行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵攝取諸魔怨敵者以善知迴向方便心成就故此明何義略說四魔謂煩惱魔陰魔死魔及以天魔唯煩惱魔以為根本依煩惱魔有餘三魔何以故以諸凡夫煩惱纏心依此煩惱所纏之心樂於世間求彼處樂布施等法迴向天道以此義故為彼陰魔死魔所纏繫屬天魔是故菩薩斷身見等一

切煩惱復能遠離不活等畏捨自身樂為欲利益諸衆生故修集慈悲布施等行善根功德皆悉迴向薩婆若智遠離一切諸魔惡道是故名為行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵又言於諸世間心不疲惓者以大慈大悲心成就故此明何義以諸菩薩摩訶薩常為世間一切衆生愚箭所射心受苦惱以大慈大悲心成就故見衆生利即是已利是故大慈大悲心生則能利益一切衆生是故名為於諸世間心不疲惓又言如實知一切法自體相者以方便成就故此明何義以知諸法自相同相故此復何義以諸菩薩善知世諦善知第一義諦方便是故不著有無二邊此明何義菩薩雖見識境界事而先已觀察識境界事何以故以常不捨第一義諦深心力故是故不墮著有邊見雖常不捨第一義諦而常善知世諦之事何以故以常明見諸有為行不捨世間心念言說故是故不墮著無邊見以能善知此二種義是故名為如實知

一切法自體相又言以心不疲惓故不依他智速疾成就阿耨多羅三藐三菩提者以般若波羅蜜成就故此明何義以諸菩薩摩訶薩般若觀察有為法故此復何義菩薩觀察諸有為行無人無衆生無主無自在迭共相因增長有力依於本業造一切業猶如幻師所作幻人往来跳躑種種伎術無疲惓者是故名為以心不疲惓故又心不疲惓者以離衆生相故此明何義有為諸行一切無實唯有種種諸業使行他力相依故能成就有為諸行是故菩薩知有為法實無神我而不依他智隨所修行皆以毗離耶波羅蜜增長成辦速疾成就阿耨多羅三藐三菩提以諸菩薩摩訶薩求薩婆若示現遠離無因顛倒因隨順正因果是故如来說此修多羅問曰復以何義如来說此修多羅答曰依不定聚菩薩求定聚故成就何等行得入正定聚示現彼菩薩入正定聚修正因行是故如来說此修多羅此義云何菩薩未證初地正位雖

無量劫修集善根而未能得不退轉位未得畢竟無怖畏處心未安隱常為世間苦惱所逼未得菩提心根本慈悲心力未得增上力故以世間道智觀察十二因緣如實觀有為行以依世間道觀寂靜法界求大涅槃無方便智故墮聲聞辟支佛地若墮聲聞辟支佛人離者退失一切大乘善根種子二者退失能與一切衆生樂因三者退失菩薩婆若智以是義故如来經中說言迦葉辭如一切世間天人雖復修治偽琉璃珠而彼偽珠終不能作真琉璃寶如是迦葉一切聲聞修戒定慧及頭陀等一切功德終不能得坐於道場成阿耨多羅三藐三菩提如修治大毗琉璃隨意能得無量百千万億珎寶如是迦葉修菩薩行故能出生一切聲聞辟支佛等及以人天依此義故如来寶積經中說菩薩有四種非善知識何等為四一者求聲聞人但欲自度二者求緣覺人喜樂小事三者讀外經典路伽耶等四

者習學一切文辭嚴飾所有親近此四種者但增世利不增法利復有經中大德迦葉白文殊師利有五逆人能發阿耨多羅三藐三菩提心修諸功德證大菩提而羅漢不能辭如根敗之人於五欲境界無所能為無所增益如是聲聞辟支佛人離諸結使於一切佛法無所能為無所增益無如是觀察佛法力是故文殊師利一切凡夫報如来恩非聲聞也何以故凡夫之人聞佛功德為不斷絶三寶種故能發阿耨多羅三藐三菩提心聲聞之人雖復終身聞諸佛法十力四無畏等而不能發阿耨多羅三藐三菩提心又般若波羅蜜經中說諸天子未發阿耨多羅三藐三菩提心者彼人應發大菩提心已入聲聞辟支佛位不能復發阿耨多羅三藐三菩提心何以故一切聲聞辟支佛等斷生死流不能數數受生世間發阿耨多羅三藐三菩提心諸菩薩摩訶薩於初地中見實諦故發阿耨多羅三藐三菩提心不失因故攝

得深心以般若波羅蜜如實攝取修
戒行等不著身命唯為利益衆生
修行彼時名為不退轉菩薩應知是
故如来十地修多羅中說菩薩生如
是心即時過凡夫地入菩薩位生在
佛家種姓尊貴無可譏嫌過一切世
間道善住菩薩法中善住菩薩正處
入三世平等真如法中如来種中畢
定究竟阿耨多羅三藐三菩提菩薩
住如是法名住菩薩歡喜地以不動
法故過五怖畏所謂不活畏惡名畏
死畏墮惡道畏大衆威德畏彼皆遠
離何以故是諸菩薩離我等相故過
凡夫地者彼過有九種應知入菩薩
位者位過初成出世間心如始住胎
相似法故生在佛家者家過以依方
便般若生家生相似法故種姓尊貴
無可譏嫌者種姓過以大乘行生子
相似法故過一切世間道者出過以
世間道不能攝取出道生相似法故
入出世間道者入過以出世間道攝
取入道生相似法故善住菩薩法中
者身過以大悲為體於作他事即是

已事自身體相似法故善住菩薩正
處者處過不捨世間方便不染善巧
正住生住處相似法故入三世平等
真如法中者業過順空聖智生命相
似法故如来種中決定究竟阿耨多
羅三藐三菩提者畢竟過佛種不斷
究竟涅槃道成就相似法故如是亦
現凡夫生菩薩生入胎不相似以有
染無染故如是次第家不相似種姓
不相似出不相似入不相似身不相
似處不相似生業不相似成就不相
似如是尊者婆藪槃豆說畢竟成就
心有餘論師更異法釋偈言
菩薩摩訶薩以生何等心見世間虛妄
佛說彼初心
此明何義見世間虛妄者以一切世
間唯因緣生無有實體如尊者龍樹
菩薩偈言
因緣和合生　彼法無實體　若無實體者
云何名有法
聖者無盡意菩薩摩訶薩無盡經中
說觀察因緣方便智知一切法依因
依緣和合而生若一切法依因依緣

依和合生彼法不依我人衆生壽命
若法非我非人壽命彼法不可數為
過去現在未来菩薩若能如是觀察
是名菩薩摩訶薩觀察因緣和合方
便智不依我者此義云何以依種種
因緣法生不依我生以無實我體故
如衆緣生火火體有熱熱無實體而
因緣和合名火有熱如是不離身根
智外更有實我以無實體故無實體
者為同虛空為同有為若同虛空即
是無物若同有為即是無常我人衆
生壽命等者為可化衆生種種名說
非有實我又如經中大海慧菩薩為
聖者大悲思梵說成就一切佛法問
答品中偈言
諸法因緣生　彼法無實體　法若實無體
彼法實不生　菩薩知衆生　如是無實際
依彼實際智　知諸法虛實
以是義故菩薩知一切法因緣和合
而生衆生無其實體若如是者一切
世間心識皆是虛妄分別彼菩薩心
於一切法實際平等無导智行即是
初心是故名為初發阿耨多羅三藐

三菩提心是故偈言
彼不見凡地以彼體空故是故諸佛說
過彼凡夫地遠離聖人法染著身見等
住五欲資生故名凡夫人
此明何義地者彼處生凡人是名凡
夫地此是三界中煩惱所縛處依止
煩惱生是名凡夫地是故彼初心見
三界皆空不起一法相以其不起一
法相故則不願樂一切處生除慈悲
心為欲教化諸衆生故而常觀察寂
靜法體以是義故說彼菩薩過凡夫
地是故偈言
法體無故空　空故無所作　離一切相故
智者無所求
入菩薩位者偈言
即空名菩提　佛說煩惱病　墮辟支佛地
及取聲聞位
即空名菩提者如實覺知衆生虛空
名為菩提是故聖者無盡意菩薩四
念處說諸菩薩摩訶薩修法觀時若
見一切法離空無相無願無行無生
無起及離十二因緣者不名如實覺
若不見少法離空無相無願無行無

生無起及離十二因緣菩薩若能如
是覺知一切衆生無其實體是名如
實覺是故偈言即空名菩提故名初
地菩薩覺知一切諸衆生空棄捨利
益一切衆生而取聲聞辟支佛位是
則名為初地菩薩所治煩惱是故偈
言佛說煩惱病墮辟支佛地及取聲
聞位故又復偈言
知空離二邊　無二染涅槃　以為涅槃游
佛說菩薩位
知空離二邊者此義云何如如來法
印經中說舍利弗言無老別法者即
名為空舍利弗言世尊所言空者此
言何謂佛告舍利弗所言空者非可
說非不可說若非可說非不可說彼
不可表若不可表彼非世間非出世
間以非世間非出世間故說名為空
若能如是了知空者名離二邊菩薩
若離彼二邊者不墮煩惱不取聲聞
辟支佛等二種涅槃佛說煩惱病者
取異地相故取異地相者謂取聲聞
辟支佛等異地相故亦名棄捨利益
衆生以取無為涅槃樂故又以妙於

佛菩提故復有異義無煩惱病者離
煩惱病故以其不取二乘涅槃依本
願力不捨利益諸衆生故若如是者
無二乘病無煩惱病如實修行一切
法空是名諸菩薩摩訶薩入菩薩位
以能遠離一切煩惱遠離一切對治
法故如是菩薩以無二行依本願力
不捨利益諸衆生故不墮聲聞辟支
佛地不為世間煩惱所染此是菩薩
摩訶薩等最難勝事以雖不見一切
衆生而為衆生修行諸行如是之事
不可思議一切世間不能覺知第一
希有一切聲聞辟支佛等所不能見
以此義故龍樹菩薩摩訶薩集菩提
功德論中說偈言
此最希有事　第一不思議　菩薩為行行
而不見衆生
如來亦說為欲讚歎諸菩薩摩訶薩
如實希有功德如經中說菩薩摩訶
薩有四種真實功德何等為四一者
能信解空亦信因果二者知一切法
無有吾我而於衆生起大悲心三者
深樂涅槃而遊生死四者所作施行

皆為衆生不求果報若如是者即生
在佛家是故偈言
菩薩摩訶薩　以離諸煩惱　則證菩薩位
是故生佛家
此明何義又佛家者行何等法生如
来家謂離煩惱故解空行故知自位
故又作利益衆生行故不迷失行故
得如是法名為菩薩摩訶薩生在佛
家此明何義偈言
佛說如来家　謂方便般若　菩薩生是家
是故不可嫌
此義云何言方便者略說不捨一切
衆生言般若者所謂不取一切諸法
此二種法是諸佛家是故菩薩摩訶
薩依方便般若生以為方便般若二
法之所攝故菩薩摩訶薩為欲利益
一切衆生生在世間而實不依煩惱
業生若如是者菩薩摩訶薩不可譏
嫌一切天等可呵之法皆悉遠離生
佛勝家以是義故種姓尊貴不可譏
嫌是故如来修多羅中為婆羅門而
說偈言
天人乾闥婆　龍夜叉衆鳥　如是等諸業

皆悉已滅盡　彼漏散滅盡　如蓮華不染
若能如是知　不染著諸欲
如是菩薩摩訶薩是名真佛子非天
等異子是故偈言
菩薩知實際　及修波羅蜜　以得無漏道
故出過世間
菩薩知實際者此明何義明一切法
皆悉寂靜是故如来而說偈言
一切法無體　以實無諸事　不生不滅故
得名為實際
如是般若波羅蜜知一切諸法無體
真實際以般若波羅蜜知斷道行五
波羅蜜知方便功德道如是菩薩摩
訶薩以此功德智慧能成佛菩提能
盡諸煩惱能利益衆生又修諸波羅
蜜亦知如實際云何知不見施者受
者財物三種法故修行清淨諸波羅
蜜菩薩如是修行實際是故無漏以
無漏故出過一切諸世間道是故偈言
分別世間行　煩惱稠林中　取出世間位
是入出世道
分別世間行者略有二種分別一者
實分別謂色是可見相如是等二者

勝分別即彼色中青黃赤白等世間
者即五陰煩惱稠林者深蓋黑闇恐
怖可畏不可觀察難見難知如是菩
薩摩訶薩觀察自體分別勝分別五
陰分別如向所說事中不著作是思
惟我當云何令衆生解是故偈言
如實知諸法　實勝陰一二　不見衆生事
云何化衆生　菩薩摩訶薩　修行無漏智
及以功德行　趣於出世道
是故菩薩入出世間道問曰云何善
住菩薩法中答曰偈言
入菩薩諸地　安住已法中　依通及自在
化一切衆生
入菩薩諸地者如下經言善知地地
轉行故化一切衆生者如下經言得
百三昧乃至無量百千万億那由他
劫不可數知故得自在者如說種種
功德何等時何等法何等自在何等
成就事何等行得諸自在不退一切
佛法種子義成就一切佛法故言善
住菩薩法中問曰云何善住菩薩正
憂荅曰偈言
一時諸佛邊　聞持思修說　行解義成就

正覺供養等　菩薩摩訶薩　修行如是法
是名為安住　菩薩正處中
是故經言善住菩薩正處問曰云何
入三世平等真如法中答曰偈言
知諸佛菩提　及佛菩薩行　知佛三世空
是名善意入
此義云何謂知一切三世諸佛法身
平等又復能知一切諸佛依色身故
修行一切佛菩薩行及知一切過去
未来現在諸法皆從因緣和合而生
無其實體善意入者如向所說三世
諸法平等無二如實而知一味等味
不破壞入是故經言入三世平等真
如法中問曰云何如来種中畢定究
竟阿耨多羅三藐三菩提答曰偈言
菩薩淨煩惱　及淨衆生心　具足大悲心
畢定成菩提
菩薩淨煩惱者此義云何以初地所
治身見等煩惱於見道時中皆悉遠
離故彼見道中遠離煩惱如向所說
見一切法三世平等如實中說及淨
衆生心者如下經言於一念頃教化
百衆生乃至若以願力自在勝上如

是等依教化力清淨諸煩惱故得故
下經言是故我當先住善法亦令他
人住於善法何以故若人自不行善
不具善行為他說法令住善法無有
是處以得大慈大悲心故是故上經
言是心以大悲為首是故菩薩自淨
煩惱淨衆生心其大慈悲名為畢竟
得阿耨多羅三藐三菩提以畢定進
趣大菩提故偈言
佛子金剛藏　說十法初心　即名佛菩提
畢成佛道故
此義云何以聖者金剛藏菩薩摩訶
薩說此十種法為菩薩初地無漏菩
提心即此十種心名為佛菩提故言
畢竟阿耨多羅三藐三菩提又偈言
譬如好種子　能生萱蓁等　如是菩提心
不異諸佛法
此義云何以初證法心於一切佛法
以為種子以初地法與一切佛法以
為因故又偈言
初地心增長　佛說為諸地　最妙勝菩薩
說初月為喻
此明如義如文殊師利問菩提經中

說偈言
譬如月初生　增長即滿月　如是歡喜地
增長即是佛
如是十句義餘論師異釋應知是故
如來為不定聚菩薩求定聚故說此
修多羅
佛說彌勒菩薩所問經論卷第一

彌勒菩薩所問經論卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八三九頁中二行譯者，石作「元魏天竺三藏菩提流支譯」；資作「元魏菩提留支譯」；磧、普、南、徑、清作「元魏天竺三藏法師菩提留支譯」。

一　八三九頁中一六行第四字「轉」，諸本作「不轉」。

一　八三九頁下七行第三字「於」，諸本作「行」。

一　八四〇頁上一一行第八字，一五行第四字「知」，磧、南、徑、清作「根」。

一　八四〇頁下一一行「卷第一」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八四一頁上三行第一〇字「住」，磧、普、南、徑、清作「在」。

一　八四一頁上一一行「修集」，資、磧、普、南、徑、清作「修習」，下同。

一　八四一頁上一九行第三字「隨」，諸本作「墮」。

一　八四一頁中五行第七字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「出」。

一　八四一頁中一三行第二字「上」，諸本作「上上」。

一　八四一頁中一九行第九字「三」，磧、南作「二」。

一　八四一頁中末行首字「纏」，石、資、磧、普、南、徑、清作「縛」。

一　八四一頁下八行第一〇字「愚」，石作「過」。

一　八四一頁下一九行第七字「墮」，資、磧、普、南、徑、清作「隨」。

一　八四二頁中一九行末字至二〇行首字「人天」，資、磧、普、南、徑、清作「妄」。

一　八四二頁下一七行第九字「大」，磧作「入」。

一　八四三頁上五行第九字「入」，清作「天」。

一　八四三頁中五行第八字「決」，石、資、磧、普、南、徑、清作「畢」。

一　八四三頁中八行第七字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「名」。

一　八四三頁中一四行第六字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「似」。

一　八四三頁中一八行第四字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一　八四三頁下九行首字「智」，諸本作「知」。

一　八四四頁上三行第一四字「見」，徑作「是」。

一　八四四頁上五行第一一字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「夫人」。

一　八四四頁上一八行末字「空」，石、資、磧、普、南、徑、清作「妄」。

一　八四四頁上末行第一三字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「作」。

一　八四四頁中三行第一三字「名」，麗作「若」。

一　八四四頁中九行第一二字「爲」，諸本作「無」。

一　八四四頁下四行第一〇字「實」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　八四四頁下一六行第一四字「行」，石、資、磧、普、南、徑、清作「修」。

一　八四五頁上九行第三字「明」，徑作「名」。

一　八四五頁上二一行首字「嫌」，資作「謙」。

一　八四五頁中四行第三字「子」，磧、南作「又」。

一　八四五頁下末行「諸佛」，石作「佛無」。

一　八四六頁上一六行「悲心」，諸本作「慈悲」。

一　八四六頁中七行第七字「其」，諸本作「具」。

一　八四六頁中末行第三字「如」，諸本作「何」。

一　八四六頁下末行經名，石、資無（未換卷）；「佛說」，磧、普、南、徑、清、麗無。

彌勒菩薩所問經論卷第二

後魏天竺三藏菩提流支　譯

問曰以何義故名不退轉荅曰以諸菩薩證得初地畢定因故乃至未得成佛以來常以深心如實修行次第增長菩提之心彼所治法不能障故名不退轉問曰復以何義名不退轉阿耨多羅三藐三菩提荅曰以得成就不退轉因謂深心等八種法故又不退轉心相違之法身見貪等一切煩惱以見道力悉遠離故又身見等一切煩惱無始世來隨無智生不能遠離取我樂等因離方便般若為諸世間苦惱所逼棄捨利益一切衆生取於涅槃是故菩薩得慈悲深心遠離取著我樂等因有方便般若雖為世間苦惱所逼而不放捨利益衆生所作之事斷身見等煩惱根本彼時得不退轉阿耨多羅三藐三菩提是故聖者無盡意說言彼心離一切煩惱生如是等

問曰若離身見等煩惱名不退轉因

者菩薩及須陁洹俱離身見等煩惱何故菩薩不退轉阿耨多羅三藐三菩提而須陁洹等退轉荅曰以心行差別故此明何義菩薩聲聞發心以來心行等相一切差別故去何差別聲聞之人不能修學利益他因是故棄捨利益衆生自求涅槃見三界中貪等煩惱火之所燒無常所逼猒離三界如身衣火燃觀無常等五陰有為行乃至離三結然後除貪等煩惱漸漸微薄出過三界菩薩之人得深心故常樂利益一切世間為諸衆生作利益行雖為世間苦惱所逼以成就方便智慧力故雖能如實修行聲聞道而不證聲聞道以先斷所障取聲聞位法故何者是取聲聞位法謂捨大悲心不能增長大悲等行若諸菩薩得深心等修行菩提心者屬等法能作證菩提位因彼時菩薩見一切法故能增長菩提心力方便推求利益一切衆生之事彼時即見如實法界見法界故即時遠離見道所治一切煩惱即得畢竟大菩提心如十

地經說菩薩摩訶薩生如是心是心是心以大悲為首如是等彼菩薩如是證見道已方便推求利益一切諸衆生因善學大悲深心等法離我樂等不為煩惱火之所燒因不相似故菩薩摩訶薩常以深心為利益他而修行故即見道時斷三界中一切煩惱而聲聞等先不修集慈悲方便是故無有利益他行漸斷煩惱後得羅漢以是義故大海慧菩薩經中說菩薩先已修集善根相應煩惱所謂大悲波羅蜜等此諸善法名為煩惱非餘煩惱依彼煩惱為化衆生住於世間以其所求未究竟故以是義故雖復俱離彼身見等一切煩惱而菩薩不退轉阿耨多羅三藐三菩提聲聞退轉如阿耨大池聖者龍王經中佛告龍王菩薩摩訶薩所證之位是出世間法而不離世間龍王有方便般若聖智三昧是名菩薩摩訶薩出世間位龍王譬如聲聞入聲聞位名須陀洹不墮惡道龍王菩薩亦尒入菩薩位名為不退轉菩薩不墮惡道龍王聲

聞之人不斷煩惱取聲聞位以其未過不自在法得初果故龍王菩薩摩訶薩過聲聞位證菩薩位是故不取聲聞小果乃取道場大菩提果以是義故聲聞有量菩薩無量龍王如有二人俱墮高山其一人者勇健多力先已習學種種伎能以方便智還上山頂其第二人身力微少先不習學種種伎能無方便智墮彼山下不能還上龍王如是菩薩摩訶薩觀察一切法空無相無願無為依般若力觀察衆生住於一切種智山頂復有經說大德須菩提菩薩摩訶薩斷身見等無量煩惱而不取彼聲聞小果乃取諸佛大菩提果觀察一切佛法以大慈悲心憐愍一切衆生修菩薩行斷身見等一切煩惱是故不取聲聞小果乃取諸佛大菩提果須菩提白文殊師利言文殊師利此事希有此大方便菩薩之人斷身見等一切煩惱而能不取聲聞小果文殊師利言大德須菩提菩薩摩訶薩有大方便所攝智性故菩薩雖如實知彼身見

等一切煩惱而能不取聲聞小果大德須菩提如大力士持薄利刀斬斷娑羅樹彼娑羅樹即住不倒大德須菩提菩薩摩訶薩亦復如是有大方便般若智性是故菩薩斷身見等一切煩惱而能不取聲聞小果大德須菩提彼娑羅樹復於異時值天雨潤即便還生枝葉華果具足如本衆生受用大德須菩提菩薩摩訶薩亦復如是得大慈悲心雨所潤雖斷身見等諸煩惱還入三界方便示現生世間家隨順一切衆生受用大德須菩提復於後時彼娑羅樹大風吹動即便倒地更不復生大德須菩提菩薩摩訶薩亦復如是為大智慧猛風所吹在道場地永滅不生是故菩薩摩訶薩發心已來一切心行不同聲聞辟支佛等以諸菩薩摩訶薩心行等法本來不同故若一切同者應聲聞作菩薩菩薩作聲聞

問曰如聲聞人先斷見道煩惱然後漸斷修道煩惱菩薩何故不同聲聞先斷見道煩惱然後乃斷修道煩惱

又問如菩薩取無量世住修集無量善根須陁洹等何故不取無量世住亦不修集無量善根荅曰須陁洹等常有樂斷煩惱心故以得無漏對治明故轉轉怖畏諸世間故生如是心何時當得離一切苦入無餘涅槃故修道中餘殘煩惱自然漸盡以是義故聲聞不取無量世住亦不修集無量善根菩薩之人無量世來為諸衆生作利益事得生作利益因為諸衆生作利益事得如是等畢竟之心復見真如甘露法界觀察一切諸衆生身而實不異我所求處是故菩薩見修道中一切煩惱能障利益衆生行故即見道中一時俱斷又以觀察利益一切諸衆生樂勝涅槃樂是故菩薩取無量世住於世間修一切行謂薩婆若智故能明見修集無量菩提善根得大菩提利是故修集無量菩提

問曰菩薩若見修道煩惱能障利益諸衆生行以是義故於見道中即斷除者以何義故即見道中不以世間智伏修道煩惱荅曰遠離一切煩惱

名不退轉因若離無漏道見法離無漏道斷一切煩惱者可如是難何故世間道不伏修道煩惱若世間道同世間道無如是力是故不得言不退轉而此菩薩即見道時永斷一切所治之法得大悲等生畢竟菩提心名不退轉菩薩應知是故菩薩如實見法成就方便不取聲聞辟支佛地如實知見一切世間種種過患為欲利益一切衆生行世間行不捨世間不為世間過患所染是故聖者文殊師利告天子言諸天子菩薩摩訶薩不住有為不住無為是故菩薩名為福田何以故菩薩離有為法不住無為法知有為有過知無為無過知一切過故不住有為知無為法不住無為諸天子如大力士仰射虛空而彼射箭於虛空中無所依住而不墮地諸天子此事為難更有難者天子白文殊師利言如是之事希有最難更無難者文殊師利告天子言菩薩摩訶薩所作難事復過於此以菩薩摩訶薩不捨有為而證無為不墮有為而

能教化墮有為者

問曰畢竟定者如來經說若畢竟定聲聞之人遠離三結得須陁洹不墮惡道人天七反永離諸苦畢竟證得阿羅漢道菩薩亦尒斷三結等以何義故不同聲聞而無量世住荅曰此義不然何以故言畢竟定者依聲聞乘修多羅說菩薩摩訶薩依無量行依求一切種智清淨出世間道能淨菩薩婆若大乘修多羅中說以是義故菩薩攝取無量世住問曰此義不然何以故若初地菩薩摩訶薩遠離一切對治之法得畢竟不退轉阿耨多羅三藐三菩提者以何義故文殊師利問菩提經中說初發心能過聲聞地第二行發心能過辟支佛地第三不退發心過不定地第四一生補處發心安住定地荅曰彼經中依證勝進地依遠中遠離所治法依上上地說過不定地是故此說不違彼經此義云何如初禪對治法此明何義如小乘人未來禪中斷不定因欲界修道煩惱乃至第四禪中亦說斷修道

煩惱以遠中遠勝對治法而不相違何以故以對治因等故菩薩摩訶薩亦復如是於初地中斷菩提心相違退因謂身見等一切煩惱以得成就深心等修行畢竟遠離退菩提心因故乃至八地中得勝進遠中遠勝對治法名為過不定地安住定地以對治法等故以定因故言過不定地義不相違又言過不定地者求佛菩提大涅槃心未斷絶故所起諸行功用疲倦名不定因是故八地以上始言過不定地此義云何如彼憂過苦等此明何義如小乘中猒過欲界苦雖猒過欲界苦而初禪地未過識等苦因以未過所治法是故如来經中說第二禪中過苦如經中說憂根何憂滅佛言初禪中滅又問苦根何憂滅佛言二禪中滅又問喜根何憂滅佛言三禪中滅又問樂根何憂滅佛言四禪中滅如是過一切色相等猒初禪時即過一切色等諸相而第四禪中猒過因故說第四禪過菩薩摩訶薩亦復如是於初地中已過不定

地二地已上乃至七地以来求佛菩提大涅槃心未斷絶故所起因行疲倦功用名不定地是故為彼未滿足心不定因故八地中說過不定地言不相違又得畢竟菩提心因緣具足和合故言初發心過聲聞地如法印經中如来說言弥勒發菩提心有七種因何等為七一者諸佛教化發菩提心二者見法欲滅發菩提心三者於諸衆生起大慈悲發菩提心四者菩薩教化發菩提心五者因布施故發菩提心六者學他發菩提心七者聞說如来三十二相八十種好發菩提心弥勒諸佛教化發菩提心見法欲滅發菩提心此三發心能護正法速疾成就阿耨多羅三藐三菩提餘四發心非真菩薩不能護持護佛正法速疾成就阿耨多羅三藐三菩提此明何義若菩薩成就深心畢竟不退得大悲心大勇猛力為諸世間一切衆生過箭所射而觀衆生起大慈悲攝諸善根聚集增長故言初發心時過

聲聞地第二發心過辟支佛地者辟支佛人勝聲聞人畢竟不為他身畢竟自為身求寂滅涅槃若菩薩初觀察法性上上觀無生法忍時未得過不定道所有生心皆悉能過聲聞辟支佛地故言第二發心過辟支佛地第三發心過不定地者於初地中離不定因得定因故所有生心過不定地故言第三發心過辟支佛地者二地已上遠離一切所安住定地者二地已上遠離一切所安住畢竟定地故言第四發心安住定地又下退轉阿耨多羅三藐三菩提心相違法時所謂菩薩得離發菩提心名不退轉菩薩如寶女經中說寶女菩提心相違之法何等三十二一者求聲聞乘二者求辟支佛乘三者求釋梵處四者倚著所生淨修梵行五者專一德本言是我所六者若得財寶慳貪愛悋七者以偏黨心而施衆生八者輕易戒禁九者不念道心專精之行十者瞋恚之事以為名聞十

一者其心發逸十二者颰駃十三者不求博聞十四者不察所造十五者貢高自大十六者不能清淨身口心行十七者不護正法十八者背捨師恩十九者不棄捨恩二十者難堅要法二十一者習諸惡友二十二者隨諸陰種二十三者不勤助道二十四者念不善本二十五者所發道意無摧方便二十六者不以慇懃諮嗟三寶二十七者憎諸菩薩二十八者所未聞法聞之誹謗二十九者不覺事三十者習持俗典三十一者不肯勸化衆生類三十二者厭於生死又復所以不退不轉以諸菩薩畢竟受持不退轉法故如婆伽羅龍王經中說龍王菩薩摩訶薩畢竟成就八種法故得名為入不退不轉菩薩之數何等為八所謂如說修行一者觀察自過不觀他過二者乃至不為自身命故施惡於人三者若得利養其心不高若失利養心亦不下四者於諸衆生起福田想不生惡心五者所有財物悉與一切衆生共之六者於

諸法中不欲獨解令他不知七者見他得樂生歡喜心不由自樂生歡喜心八者於愛不受其心平等菩薩具此八種法故不退不轉阿耨多羅三藐三菩提

問曰應說不轉相云何不轉相答曰我正欲說而汝復問菩薩成就不轉相者如來處處修多羅中廣說應知如智印三昧修多羅中說言弥勒有五種法名為菩薩畢竟不轉阿耨多羅三藐三菩提相何等為五一者於諸衆生起平等心二者於他利養不生嫉心三者乃至自為身命不說法師比丘諸惡過失四者終不貪著供養恭敬讚歎等事五者畢竟得甚深法智忍弥勒更有五法故得名為不轉菩薩何等為五一者不見自身二者不見他身三者心不分別妄說法界四者不見菩提五者不以相見如來如是等又般若波羅蜜經中廣說不轉之相如彼經說應知問曰云何得異法菩提心不退轉菩提心因於異佛菩提名不退轉阿耨多羅三藐

三菩提心答曰以得決定因故此明何義以初地菩薩成就畢竟因以依此因畢竟證大菩提是故言得不退轉阿耨多羅三藐三菩提言阿耨多羅者謂勝一切有為法故言三藐三菩提者謂離一切諸不善法煩惱習氣故於一切處無障导故一切種一切法如實正知故是故言三藐三菩提問曰應說不退不轉功德云何不退不轉功德答曰不退不轉功德者如來處處經中廣說應知如十地經說諸佛子若有衆生厚集善根故善集諸善行故善集諸功德行故善供養諸佛故善集清白法故善知識善護故善清淨心故入深廣心故畢竟信樂大法故現大慈悲故如是衆生乃能發阿耨多羅三藐三菩提心厚集善根者菩薩從初發心已來能過聲聞辟支佛性是故能與不退不轉菩薩之位以為種子貪等善根非正種子又修無量諸功德行故言厚集善根故善集諸善行者菩薩正修諸行名修諸善行行修生起名異義一又

言行者清淨身口意業正命自活以諸菩薩離損害心為起成就利益一切諸衆生行一切聲聞辟支佛等不能得度智慧大海而菩薩能渡故言善集諸善行故善集諸功德者以布施忍辱不放逸等四攝四家化衆生因諸法種子增長正集故言善集諸功德故善供養諸佛者為增長他利益因力即是已事正快無量種種供養種種恭敬聞正法等生生供養恭敬諸佛故言善供養諸佛故善集清白法者以諸菩薩無量門集布施等行修諸白法為取大菩提成就一味心正迴向故能成就不退轉法故言善集清白法故善知識善護者唯佛如来為善知識能護菩薩令發心增長安住不退不轉法中故言善知識善護故善清淨心者以不求自樂專一味心為他利益長夜不為自愛等門煩惱所染故言善清淨心故入深廣心者大乘法中專念廣勝畢竟因成就故言入深廣心故畢竟信樂大法者以起大心不怯弱廣不是世間

一切諸苦見求小乘諸衆生等起大悲心欲與一切衆生樂故知一切種智處以方便方令衆生得故言畢竟信樂大法故現大慈悲者以見生死種種諸苦逼惱衆生無舍無洲無有救者為彼衆生滅諸苦惱行捨大捨極難捨等以方便力入大苦中故現慈悲又言慈者初發心菩薩以少力故但願憐愍一切衆生是故名慈又言悲者如是如是為於一切衆生修行如是如是於勝法中起上上心是故名悲故言現大慈悲故

菩薩摩訶薩有八種法又不退轉者菩薩能成不退轉地何等為八一者大悲二者心安住三者智慧四者方便五者不放逸六者發精進七者善住念八者值善知識初發心菩薩應速修行此八種法如救頭然後方修集菩薩其餘不退轉法依此八法修集其餘不退不轉一切功德彼不退轉一切功德處處經中廣說應知

問曰但說不退阿耨多羅三藐三菩提便足何故復言不轉以得不退者

即是不轉故答曰以得不退因畢竟成就深心故名不退言不轉者依不退深心起餘心行上上勝進故名不轉問曰若尒不退不轉更無異義云何不轉於不退為勝答曰言不退者依不損害心根本業道起利益他行證上上勝義故言不轉者修行成故又不退者永斷一切得勝法障身見等煩惱根本盡故言不轉者於修道中斷滅根本無明故又不退者善集具足功德故言不轉者善集具足智慧故又不退者成就方便故言不轉者成就般若故又不退者過聲聞辟支佛地因故言不轉者善集得菩提諸善根故又不退者成就大力故言不轉者成就十力因故言不轉者具足成就四無畏因故又不退者依檀等白法為利益衆生故言不轉者檀等善根為衆生故迴向大菩提常樂利益諸衆生故又不退者以得初地不失菩提心因深心等成就故言不轉者二地已上起心十善業道所攝異十善業

道修行檀等數數增長故

問曰勝進法者其義云何答曰以諸菩薩心行增長於先所得白淨法中上上勝進以是義故名勝進法

降伏一切諸魔怨敵者以降伏魔降伏怨降伏敵對是故說言降伏一切諸魔怨敵此義云何菩薩降伏煩惱魔故天魔伺求不得少過故言降伏一切諸魔以得聞思修慧力故利益衆生相違怨等所不能障故言降伏一切諸怨一切外道諸論師等不能折伏故言降伏一切敵對是故說言降伏一切諸魔怨敵又以般若力故斷煩惱魔故言降伏一切諸魔以方便力故能修集菩提善根過二乘所證涅槃怨敵是故說言降伏一切諸魔怨敵又復成就深心等法過魔道因故言降伏一切諸魔求一切智地心未斷絶伏所敵對疲倦等法求一切智地心已斷絶斷所敵對疲倦等法故言降伏一切敵對又得菩薩十種自在故能降伏陰等四魔故言降伏一切諸魔以住正定聚過菩薩怨

敵聲聞辟支佛地是故名為降伏怨敵又能善知諸魔業事故言降伏一切諸魔得諸菩薩善淨諸業能過一切諸惡道因故言降伏一切怨敵又能善護所治等法諸魔怨敵是故名為降伏一切諸魔怨敵如經中佛說龍王菩薩摩訶薩成就八法故能降伏諸魔怨敵何等為八所謂一者知五陰法如幻化故二者離身見等一切煩惱如實知空故三者如實知一切有為行不生而生諸世間故四者常教化衆生常不捨離菩提心故五者心常堅固修行精進而常怖畏三界故六者不應入者而常求上智為衆生故七者常修集功德而信無常相故八者常修集智慧功德而不求聲聞辟支佛智故

問曰應說菩薩行云何菩薩行答曰菩薩行者菩薩深見世間過患涅槃利益發起智慧方便所攝大慈悲心常為利益衆生修行是故名為行菩薩行

如實知一切法自體相者知一切法

如彼法相如實知故又自體相名為相如彼一切法自體相相如是如實知

問曰應如是說知一切法相不應說知一切法自體相答曰為明可見能見法不二故是如說如實知一切法自體相此義云何為明諸法自體相不離諸法更有相故問曰若尒應如是說知諸法體不應說知相答曰不然若如是說不離向所說過此明何義如諸法相離諸法更有體恐如是取為讓彼過故二種說此明何義即自體相離體更無相自體與相名異義一是故說如實知一切法自體相不如向難所說

問曰何故名為自體相答曰若如實知一切諸法因緣而有無實體相此明何義以諸菩薩隨順出世間智慧能如實知彼諸法體能如實知諸法體者以見一切有為諸行依他因緣不常不斷以是義故不著斷常虛妄執著有無不二成就中道如實知見諸有為行虛妄不實以得清淨心知有為行虛妄分別故遠離破戒等垢

因清淨戒具足乃至未成佛來修集
善根與一切衆生樂因令得一切種智

彌勒菩薩所問經論卷第二

彌勒菩薩所問經論卷第二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八四九頁中一行經名，石、資無（末換卷）。

一　八四九頁中二行譯者，石、資無（末換卷）；磧、南、徑、清作「元魏天竺三藏法師菩提留支譯」；普作「元魏天竺三藏菩提留支譯」。

一　八四九頁下一〇行第六字「三」，石、麗作「三界」。

一　八四九頁下一〇行第一〇字「除」，資、磧、普、南、徑、清作「餘」。

一　八五〇頁中末行第五字「故」，諸本作「是故」。

一　八五一頁上六行第一三字「槃」，石、資、磧、普、南、徑、清作「槃界」。

一　八五一頁上一五行首字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「切」。

一　八五一頁上一九行「菩提」，諸本作「善根」。

一　八五一頁中一〇行第六字「行」，磧、普、南作「有」。

一　八五二頁上一六行第七字「苦」，磧、南作「若」。

一　八五二頁中一八行第一〇字「護」，諸本作「諸」。

一　八五二頁中二二行第二字「過」，資、磧、普、南、徑、清作「愚」。

一　八五二頁下一二行至一三行之間石分卷，卷第一終，卷第二始。

一　八五二頁下一八行第一一字「乘」，資、磧、普、南、徑、清作「果」。

一　八五三頁上一行第五字「發」，麗作「放」。

一　八五三頁上六行末字「隨」，石作「墮」。

一　八五三頁上一三行第九字「厭」，石作「不厭」。

一　八五三頁中三行第七字「受」，諸本作「愛」。

一　八五三頁下二一行第二字「又」，諸本作「久」。

一　八五四頁上末行第一〇字「廣」，石、資、磧、普、南、徑、清、麗作「故」。

一　八五五頁上二〇行第八字「斷」，資、磧、普、南、徑、清作「伏」。

一　八五五頁中一四行第四字「者」，諸本作「者入」。

一　八五五頁下五行第七字「如」，諸本作「故」。

一　八五五頁下一一行第七字「二」，磧、普、南、徑、清作「一」。

一　八五六頁上末行經名，石無（末換卷）；末字「二」，資作「一」。

弥勒菩薩所問經論卷第三

後魏天竺三藏菩提流支　譯　谷

問曰云何於諸世間心不疲惓荅曰於見道時離身見等疲惓因故此明何義以諸凡夫取我相故為生死等種種諸苦之所逼惱於世間中生疲惓心諸菩薩等見法體時皆悉遠離著我相等是故菩薩於諸世間心不疲惓以惓又復所以於諸世間心不疲惓以得遠離五怖畏故此明何義以世間衆生未離不活等五怖畏故於諸世間生疲惓心菩薩離不活等五種怖畏以離我相等故具足修集功德智慧是故菩薩於諸世間心不疲惓又得一味利他心故心不疲惓此明何義以諸菩薩依慈悲心起利他行深心善修猶如大海同一鹹味菩薩亦尒為利益他一味心故以諸菩薩利益他行即是自利為利衆生修集諸行是故菩薩於諸世間心不疲惓又以菩薩得安住心故於諸世間心不疲惓此明何義以諸菩薩乃至恶道所謂活地獄黑繩地獄合地獄叫喚地獄多波鄰地獄波多波鄰地獄阿鼻地獄究究羅地獄死屍地獄刀林地獄劒林地獄劈裂地獄安浮陁地獄阿波波地獄阿吒吒地獄憂鉢羅地獄拘勿頭地獄香地獄分陁利地獄波頭摩地獄種種寒熱受諸苦惱及泥犁中畜生餓鬼修羅人天乎相慈害共相食噉牽挽追求或生或退起於我慢嫉妬瞋恨恩愛別離怨憎合會老病死等憂悲苦惱如是種種諸苦惱相見聞愛離利益衆生其心一向不退不轉畢竟安住大菩提心是名菩薩於諸世間心不疲惓又不疲惓者以願堅固故此明何義以諸菩薩依大慈悲等起利益衆生行畢竟得深心根本諸行菩薩知堅固心故隨順諸願作利益行是故菩薩於諸世間心不疲惓問曰何者名為菩薩摩訶薩堅固之願荅曰有五種法名為菩薩堅固之願何等為五一者聲聞乘不能動轉二者辟支佛乘不能動轉三者諸外道論不能動轉四者

一切諸魔不能動轉五者不以無因無緣自然動轉是故菩薩於諸世間心不疲惓復有五法於諸世間心不疲惓何等為五一者若見衰損利益心無憂喜二者所作已辦如實知道故三者如實知道果故四者自身得寂靜故五者拔諸衆生苦惱心故是故菩薩於諸世間心不疲惓又不疲惓者以得大慈大悲心故此明何義以諸菩薩得大悲心見諸衆生沒溺生等極苦淤泥無明所盲貪愛所縛無所歸依菩薩以得慈悲心力智慧為首勤行精進拔衆生苦為諸衆生於世間中受苦惱業是故菩薩於諸世間心不疲惓復有五法知菩薩有大慈悲心何等為五一者為與衆生安隱樂故不惜一切資生之物二者不惜自身三者不護惜命四者修一切行不待多時五者怨親等悲是故菩薩於諸世間心不疲惓又不疲惓者菩薩得依緣力其心勇猛過無數劫能受苦惱以能忍受一切苦惱是故

菩薩於諸世間心不疲惓有五種法於諸世間能受苦惱何等為五一者信諸法無我二者信諸法空三者觀世間法四者觀諸業報五者觀察諸業已盡為諸衆生於無量劫而受苦惱又不疲惓者深心常求佛菩提故此明何義以諸菩薩常以深心樂於涅槃求佛菩提以堅固增長為一切衆生種菩提因緣善根種子行世間行是故菩薩於諸世間心不疲惓復有五法菩薩常求無上菩是何等為五一者不同餘乘智勝餘乘故二者世間家上首故三者自度身故四者度他人故五者具足一切功德藏故又不疲惓者以為教化諸衆生故此明何義菩薩長夜為諸世間可化衆生隨順教化為斷衆生世間苦惱雖為種種苦箭所射而於世間心不疲惓又教化衆生者觀衆生心隨諸衆生於五樂法應受化者而授與之何等為五一者依為五一者應正遍知乘二者辟支佛乘三者聲聞乘四者天乘五者人乘又不疲惓者勇健無畏故此明何義

以諸菩薩依大智慧力故依勇猛無畏力故雖為世間苦箭所射而於世間不生疲惓有五種法得知菩薩勇猛無畏何等為五一者衰損敗壞其心不憂二者成就一切諸利益法其心不喜三者受諸苦惱其心不感四者得諸勝樂其心不欣五者瞋喜二相不可測知是名菩薩勇健無畏應知又不疲惓者不著身命故此明何義以世間八著身命故常為生死苦箭所射猒背世間生疲惓心是故菩薩樂作利益諸衆生事如實知身命故棄而不著為欲利益一切衆生是故菩薩於諸世間心不疲惓菩薩能知五種法故不著自身何等為五一者知身不從過去世來二者知身不向未來世去三者知身非堅固法四者知身無實神我五者知身無實我所是故菩薩不著自身菩薩能知五種法故不貪著命何等為五一者依智慧活不依邪命二者怖畏一切諸不善法三者觀無始世來未曾不死四者等共一切諸衆生有五者不可

常保

又不疲惓者不著自樂故此明何義以諸衆生著自身樂受種種苦生疲惓心菩薩捨自身樂拔衆生苦是故菩薩於諸世間心不疲惓菩薩如實知五種法不求自樂何等為五一者知樂如水泡二者知樂敗壞時苦三者得世間方便以諸菩薩依善知識聽聞正法繫念思惟以為根本得身及衆生出世方便四者不依他智五者依自智力

又不疲惓者現見一切諸白法故此明何義以諸菩薩依丈夫力得果報故以諸白法依丈夫力故無量刼事現見如夢於未来世不依他力依自丈夫力修集諸白法作是思惟一切種智非他能與依自力得是故菩薩知不依他自發精進修集諸行速得阿耨多羅三藐三菩提如佛告阿難唯精進波羅蜜能得大菩提是故菩薩於諸世間心不疲惓又不疲惓者以諸菩薩過彼惓因是故成就不疲惓心善知

一切諸因縁法依法生決次第增長猶如梯橙依般若根本成就精進是故速證阿耨多羅三藐三菩提

又不退不轉等諸句餘一切修多羅中廣說應知又復有義言不退者以得成就深心法故又不退者以得成就行心捨心故言不轉者以得成就深心法故降伏一切諸魔怨敵者以得成就善知迴向方便心故如實知一切法自體相者以得成就善知方便故於諸世間心不疲惓者以得成就大慈大悲心故以心不疲惓故不依他智速疾成就阿耨多羅三藐三菩提者以得成就般若波羅蜜故是故佛告弥勒菩薩摩訶薩言菩薩摩訶薩畢竟成就八法不退阿耨多羅三藐三菩提如是等

問曰何故如来唯說八法不多不少荅曰此非正問何以故若多若少俱致問故然佛世尊非無因縁說此八法以此八法具足成就菩提因故此明何義成就深心乃至般若波羅蜜畢竟成就此八種法具足菩薩功德

智慧速疾成就一切種智以此八法具足成就佛菩提因是故如来唯說八法不多不少又復所以唯說八法以攝菩薩道故此明何義略說菩薩有二種道一者方便老別道二者慧道成就深心乃至方便等諸句示現方便老別道成就般若波羅蜜者示現慧道是故文殊師利問菩提經中聖者文殊師利言諸天子菩薩摩訶薩略道有二以是略道速得阿耨多羅三藐三菩提何等為二一者方便道二者慧道方便道者知攝善法智慧道者如實知諸法智又方便者觀諸衆生智慧者離諸法智又方便者知諸法相應智慧者知諸法不相應智又方便者觀因道智慧者滅因道智又方便者知諸法老別智慧者知諸法無老別智又方便者莊嚴佛土智慧者莊嚴佛土平等無老別智又方便者入衆生諸根行智慧者不見衆生智又方便者得至道場智慧者能證一切佛菩提法智以是義故但說八法不多不少又復所以但說八

法以攝助道斷道故此明何義即被
修多羅中說復次天子諸菩薩摩訶
薩復有二種略道諸菩薩摩訶薩以
是二道疾得阿耨多羅三藐三菩提
何等為二一者助道二者斷道助道
者五波羅蜜斷道者般若波羅蜜又
從深心乃至方便以為助道攝五波
羅蜜成就捨心攝檀波羅蜜成就行
心攝尸波羅蜜成就深心攝羼提波
羅蜜成就善知迴向方便心成就善
知方便攝毗離耶波羅蜜成就大慈
心成就大悲心攝禪波羅蜜成就般
若波羅蜜攝斷道如是有导道無导
道有漏無漏等皆可類解應知又攝
有量無量道故如彼經中說復有二
種略道何等為二一者有量道二者
無量道有量道者取相分別無量道
者不取相分別又從深心乃至方便
等七句取相分別攝有量道應知如
是成就般若波羅蜜不取相分別攝
無量道應知如是四家四攝四無量
三十七品諸菩薩摩訶薩一切功德
隨義相應八法皆攝應知

問曰應說深心義云何深心義答曰
深心義者心實不住非心相應慢使
異相五陰相應起業修行增長因果
深心因相違涅槃果相違修行善根
非心相應行屬陰聚體隨順涅槃果
如因聞慧生餘慧等是名深心又深
心者心少時住離心相應善根行體
依行起行猶如流水次第生法是名
深心又深心者依種子生猶如乳等
一切白法隨順因緣修行善法是名
深心又深心者如久卷物雖舒壽舒
放還依本深心亦尒隨本因作法還
續如本不可說一不可說異是名深
心又深心者修學白法名為深心又
深心者修行一切諸善根法成就不
失不增不減大涅槃法名為深心
問曰如毗摩羅吉利致所說經說菩
薩摩訶薩修無量行有無量心此深
心者為起何行答曰此深心者悉能
發起求佛菩提一切諸行是名深心
何以故以此深心發生一切菩提因
故悉能增長諸功德力辭如尸羅此
明何義如持戒人得善根尸羅一切

善法無量差別悉名尸羅而身口意
三業成就名為尸羅何以故身口意
業與諸善法為根本故深心亦尒與
佛菩提因一切善行以為根本故是
故伽耶山頂經中月淨光德天子問
又殊師利言諸菩薩摩訶薩深淨心
以何為本文殊師利答言天子諸菩
薩摩訶薩深淨心以阿耨多羅三藐
三菩提心為本以是義故此修多羅
中所說深心菩提心為本如金剛喻
迹經中說諸菩薩摩訶薩深心功德
不誑世間以是故說為菩提因應知
問曰以何義故得言菩薩成就深心
答曰以一切所治法不能動轉故此
明何義以種種苦惱不能動轉一切
菩薩求菩提心彼時菩薩名為成就
深心應知又諸菩薩他身樂心有力
降伏自身樂心故此明何義以彼菩
薩自求樂心為與他樂深心降伏彼
時菩薩名為成就深心應知又成就
深心者以至究竟故此明何義以依
深心下中上法次第增長乃至畢竟
堅固名為成就深心應知又成就深

心者以起難捨能捨心故此明何義若諸菩薩修行檀等難行布施深心發起修行等心彼時菩薩名為成就深心應知如聖者無盡意經中說以頭施等難捨能捨名為成就深心應知又成就深心者以能降伏慳嫉等心故此明何義以諸菩薩得畢竟成就深心能降伏慳嫉等菩提道相違法彼時菩薩名為成就深心應知如聖者無盡意經中說大德舍利弗諸菩薩深心者降伏嫉妬教化慳嫉衆生故如是等名為成就深心應知又成就深心者以因果不盡故此明何義以諸菩薩深心因果無盡彼時名為柔軟菩薩應知因不盡者修行廣大無量無邊故果不盡者一切佛法無量無邊以不斷絕三寶因故又無盡意經中說菩薩深心修行施等以其能捨一切物故是名菩薩成就修行如是等又言大德舍利弗諸佛如來十力四無所畏十八不共法略說乃至一切佛法皆不可盡是故深心亦不可盡以修行果不可盡故故言

菩薩成就深心又成就深心者依此經說應知以此經中說彌勒若菩薩摩訶薩聞讚歎佛及毀訾佛其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動如是若聞讚歎法僧毀訾法僧亦復如是菩薩如是如實見知十二因緣即知諸佛如來法身於三寶中成堅固心以得無漏智畢竟深心故一切外道諸魔怨敵不能退轉是故菩薩成就深心

問曰以何義故先說深心次說修行

答曰以彼修行是證智因故此明何義以修行心能與深心作證因故以起大慈大悲心故此心即是護持佛果應知而彼深心不可得見以依深心故眼耳等識於境界中不能發起損害等心為利益他離慳等行示現彼心以是義故說深心後次說修行應知又復示現次第義故此明何義以菩薩修行過於聲聞一切諸法應當如是次第生故先說深心後說修行

問曰云何修行義答曰為利益他起不損害深心身口意業攝自利行及

利他行是名修行問曰云何菩薩成就修行答曰以不共外道聲聞辟支佛故此明何義以諸外道求世間樂修善業道貪著世間樂果報故所修諸行成世間果以其成就世間果故彼不能得成就修行又以聲聞辟支佛等求涅槃樂修善業道離大悲心成就小乘涅槃果故彼聲聞人於菩薩果不得名為成就修行菩薩過於一切世間見諸世間種種過失乃至不著轉輪聖王樂果報等雖復能證小乘涅槃樂求佛菩提修行十善業為救一切諸衆生故攝大勝願其心唯以一切種智以為究竟是故菩薩不同一切外道聲聞辟支佛等修行十善業道是故名為成就修行

又成就修行者受持增上十善業道故此明何義以菩薩修行過於聲聞辟支佛等十善業道是故名為成就修行諸菩薩摩訶薩有五種法勝於聲聞十善業道何等為五一者專心修行故二者常修行故三者為安隱

自身故四者為安隱他身故五者善清淨故專心修行者畢竟不離一味心故常修行者不斷不絕不休息故為安隱自身者為自身取人天安隱及大菩提故為安隱他身者為與一切衆生安隱畢竟迴向大菩提故以救過於無數衆生故善清淨者不破故不黠故不汙故無所屬故善究竟故不食故智者讚歎故破者少分修治少分不修治故名為破是故菩薩具足修治名為不破黠者自不修行教他修行故名為黠是故菩薩自身修行教他修行名為不黠汙者自不修行不教他修見他修行而心隨喜故名為汙是故菩薩具足修行名為不汙屬者要依他智而能修行故名為屬是故菩薩不依他智而能修行名無所屬善究竟者專念畢竟欲心專念畢竟變心專念畢竟恭敬心專念畢竟信心專念畢竟畏心專念畢竟無常心以是義故名善究竟食者迴向於有取有資生故名為食是故菩薩不取於有名為不食智者不讚

歎者聲聞辟支佛乘中迴向世間大乘中迴向聲聞辟支佛乘故名智者所不讚歎是故菩薩聲聞辟支佛乘中不迴向聲聞辟支佛乘是故名為智者讚歎又成就修行者出過一切諸世間故此明何義以諸菩薩修行十善業道勝諸世間是故名為成就修行應知菩薩有五種法修行十善業道能過一切世間何等為五一者願二者安隱三者深心四者善清淨五者方便願者菩薩摩訶薩凡所發願一切凡夫聲聞辟支佛無如是願是故菩薩依願修行十善業道無量行等是故菩薩如摩訶衍修多羅中無垢德女所說經言尊者目連諸菩薩摩訶薩從初發心乃至道場常為一切世間天人而作福田勝諸聲聞辟支佛故安隱者以諸菩薩雖為一切世間極深重苦之所逼惱不能迴轉取阿耨多羅三藐三菩提心為阿耨多羅三藐三菩提故專心修行十善業道是故菩薩依安隱心修行十善業道則能出

過一切世間深心者以取勝修行故以諸菩薩取深愛心修行十善業道是故菩薩依深心故修行十善業道則能出過一切世間清淨者除二地已上清淨菩薩何以故以諸菩薩摩訶薩等有三種清淨修行十善業道是故菩薩依清淨修行十善業道則能出過一切世間方便者菩薩於何等法中以何等方便修行十善業道餘世間衆生無如是方便是故菩薩依方便力修行十善業道則能出過一切世間又成就修行者以時等無量故此明何等以諸菩薩於無量世修行十善業道無量行等是故菩薩成就修行又諸菩薩得五種法故修行無量十善業道何等為五一者無量世二者無量善法三者無量觀四者無量盡五者無量迴向無量世者以諸菩薩過無量世修行十善業道是故菩薩於無量時修行十善業道無量善法者以諸菩薩修行無量善法以彼善法無量是故菩薩起無量善業道修行如如來清淨毗尼大乘

修多羅中說迦葉如四大海滿中生酥一切衆生之所受用菩薩摩訶薩修集一切有為善根亦復如是以諸菩薩迴向取彼無滿智故能與一切衆生受用無量觀者以為無量衆生觀故以諸菩薩非為有量衆生修行十善業道不作是念我為若干衆生修集善根不為若干衆生修集善根是以諸菩薩觀一切衆生修集善根故菩薩善業無量無盡者如如來清淨毗尼修多羅中說諸天子辭如長者財富無量是大捨者行大慈者行大悲者大商主者憐愍一切諸衆生故而修行者不退心者起如是心我能與彼一切衆生無量無邊安隱之樂諸天子菩薩摩訶薩亦復如是以住深心為諸衆生住安隱心起大精進心作是思惟我當教化無量無邊苦惱衆生皆悉安置涅槃樂中是故菩薩修行無盡無量迴向者如初地中起無量願行十盡句等善薩以彼十盡無量修行善業道亦復無量以依先迴向無量故菩薩摩訶薩修行

一切善業道果亦復無量是名無量迴向

又成就修行者以真實故此明何義以諸菩薩摩訶薩真實希有修行十善業道是故菩薩成就修行菩薩有五種法成就希有何等為五一者起大勇猛心二者精進三者堅固四者慧五者果起大勇猛心者發心能取阿耨多羅三藐三菩提假使有人若以指鉗或一指節能舉三千大千世界無量劫住此事非難發心能取阿耨多羅三藐三菩提是事為難是故菩薩修行善業道成就希有精進者菩薩作是忍惟衆生能發大勇猛心無量無邊勤精進者少不足言若能精進求菩提者是最希有是故菩薩若欲求於第一希有無量功德依大精進修善業道是故菩薩修行善業道成就希有堅固者以諸菩薩發大精進修行善業道住第一希有堅固力中故能進趣究竟精進是故菩薩修行善業道成就希有慧者菩薩作是思惟　勇猛精進堅固等法皆依般

若根本而有是故般若希有之法何以故以依般若得有勇猛精進堅固是故菩薩作是思惟依於般若希有之法修行善業道是故菩薩成就般若果者以依修行善業道等故能生果證得無量無邊一切佛法是故成就希有之法

又成就修行者方便攝取故此明何義以諸菩薩依方便力攝取修行善業道故不同聲聞辟支佛等是故菩薩成就修行菩薩有五種法攝取方便應知何等為五一者時處智二者迴轉入智三者合智四者得意智五者次第智時處智者以何等時應說如是法以何等處應說如是法隨何等時應如是化衆生隨何等處應如是化衆生彼一切如實知以依如是如是時處智如是如是教化衆生是名時處智迴轉入智菩薩如實知諸衆生於外道法中應如是入如實知如是知於佛法中應如是迴轉如實知如是迴轉如實知置安樂中如實知如是置佛法中不復迴轉取外道法彼處

非十二因緣觀是迴轉觀是名迴轉
入智合智者隨諸衆生以何等何等
門相合善知彼彼門依彼彼門合彼
彼衆生如信如力如分教化是名合
智得意智者知衆生意知衆生信知
衆生求如是知菩薩入彼修行入信
入求入於言語隨順彼故起可化事
如是起不迴轉是名合智次第智者
知衆生業次第覺展轉覺所謂聲聞
乘中說布施持戒人天果報說諸欲
過說在家染過說出家利益又說苦
集滅道次說須陁洹斯陁含阿那含
阿羅漢果次說不可壞解脫次說無
身於辟支佛乘中說貯積過散用利
益說在家過出家利益說戲論過靜
默利益說聚落過阿蘭若利益說多
欲不知足過少欲知足利益說護諸
根門於食知量初夜後夜精勤修行
說觀中念相過樂空閑處說戒重三
昧重般若重不被譏呵讚歎自利益
讚歎深法非他知如是等於大乘中
次第憂波提舍布施持戒忍辱精進
禪定智慧次說實捨滅慧是名次第智

又成就修行者發菩提心十句願十
句盡十句遠離退轉法修行不退轉
法遠離退轉法修行不退轉法讚歎
堅固精進讚歎堅固心讚歎安住智
是名菩薩成就修行又成就修行者
讚歎住地法讚歎一向畢竟地法說
染退地法讚歎清淨地法讚歎能進
趣地法讚歎住地中間可得法說地
退法讚歎地果法讚歎地習氣果法
是名菩薩成就修行又成就修行者
說諸地所謂歡喜地離垢地明地焰
地難勝地現前地遠行地不動地善
慧地法雲地是名菩薩成就修行
又成就修行者以諸菩薩深心攝取
勝妙法故此明何義菩薩深心攝取
妙法為不斷絕三寶為教化衆生行
菩提行為一切種智修善業道是故
菩薩成就修行善業道菩薩有五種
法攝取妙法何等為五一者為欲報
諸佛恩二者為自身故令妙法常住
三者供養佛故四者為欲利益無量
衆生五者難得妙法故彼法復有五
種法故名為攝取妙法何等為五一

者自如實修行二者教他如實修行
三者降伏諸魔惡刹四者捨黑阿波
提舍五者攝取大阿波提舍諸比丘
是名菩薩成就修行
又成就修行者以所作業無可譏呵
故此明何義以諸菩薩一切所作住
持修行善業道等皆不可譏呵是名
菩薩成就修行有五種法諸業成就
不可譏呵何等為五一者有所為作
一切能成二者能得大果三者不違
善法四者隨順清淨法五者德稱名
聞是名菩薩成就修行

弥勒菩薩所問經論卷第三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

彌勒菩薩所問經論卷第三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。八五七頁中、下，八五九頁上、中、下及八六四頁下共六版原版殘，以麗藏本換。

一　八五七頁中一行經名，石無（末換卷）；末字「三」，磧、普、南、徑、清作「四」。

一　八五七頁中二行譯者，石無（末換卷）；資作「元魏天竺三藏法師菩提流支譯」；磧、普、南、徑、清作「元魏天竺三藏法師菩提留支譯」。

一　八五七頁中一九行第八字「爲」，石作「益」。

一　八五七頁下四行第七字「劈」，資、磧、普、南、徑、清作「擘」。

一　八五七頁下九行第三字「共」，石作「苦」。

一　八五七頁下一二行第七字「愛」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一　八五七頁下二〇行第六字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「心」。

一　八五八頁中一一行第一〇字「是」，諸本作「提」。

一　八五九頁上七行第四字「水」，石、資、磧、普、南、徑、清作「水上」。

一　八五九頁上末行第二字「彼」，石、資、磧、普、南、徑、清作「疲」。

一　八五九頁下一一行第一二字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八五九頁下一二行第三字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「智」。

一　八六〇頁上一三行第一二字「道」，石無。

一　八六〇頁中二〇行第三字「求」，石作「未」。

一　八六一頁中一三行第七字「與」，磧、南作「施」。

一　八六一頁中一五行第五字「彼」，磧作「波」。

一　八六一頁下五行第三字「成」，石作「成就」。

一　八六二頁下一八行第四字「盡」，石作「無盡」。

一　八六三頁下一九行第八字「智」，諸本作「智者」。

一　八六四頁上八行第九字「合」，資、磧、普、南、徑、清作「得意」。

一　八六四頁上一九行第五字「相」，諸本作「想」。

一　八六四頁中三行「遠離退轉法修行不退轉法」，諸本無。

一　八六四頁中七行首字「染」，資、磧、普、南、徑、清作「深」。

一　八六四頁中二一行「佛故」，石、資、磧、普、南、徑、清作「諸佛」。

一　八六四頁中二二行第五字「難」，石作「雖」。

一　八六四頁下一行第一〇字「他」，石、徑作「化」。

一　八六四頁下六行第一一字「切」，石作「切行」。

一　八六四頁下末行經名，資、磧、普、南、徑、清無（末換卷）；末字「三」，石作「二」。

彌勒菩薩所問經論卷第四

後魏天竺三藏菩提流支譯　谷

又成就修行者以起一切種修行清淨故此明何義以諸菩薩起一切種清淨十善業道是名菩薩成就修行如十地修多羅中說是菩薩復深思惟行十不善業道集因緣故則墮地獄畜生餓鬼行十善業道集因緣故則生人中乃至生有頂處又是上十善業道與智慧觀和合修行其心狹劣故心猒畏三界故遠離大悲故從他聞聲而通達故聞聲意解成聲聞乘又是上十善清淨業道不從他聞故自正覺故不能具足大悲方便故而能通達深因緣法成辟支佛乘又是上上十善業道清淨具足其心廣大無量故為諸衆生起悲愍故方便所攝故善起大願故不捨一切衆生故觀佛智廣大故菩薩地清淨波羅蜜清淨入深廣行成又是上上十善業道一切種清淨十力力故集一切佛法令成就故是故我應等行十善

業道修行一切種令清淨具足故是名菩薩成就修行

又成就修行者以為利益一切衆生修行十善業道故此明何義以諸菩薩不著自樂修行十善業道為利益衆生見我能利益衆生以慈悲心非直自利能自利已復能令他住十善業道是故菩薩成就修行以是義故十地修多羅中說是故我當先住善法令他人住於善法是故成就修行又如十地修多羅中說是菩薩復於一切衆生中生安隱心柔軟心慈心悲心憐愍心利益心守護心我心平等心師心生尊心又菩薩復作此念是諸衆生墮於邪見惡意惡心行惡道稠林我應令彼衆生行真實道住正見道如實法中如是等是故名為成就修行

又成就修行者修行善業道畢竟無盡故此明何義以諸菩薩為不斷絕三寶修行不斷絕常修行善業道無盡是故名為成就修行如無盡意修多羅中說大德舍利弗諸菩薩摩訶

薩尸波羅蜜無盡以常修行故何以
故凡夫戒者在所受生是故有盡人
中十善盡故有盡欲界諸天福報功
德盡故有盡色界諸天以禪無量盡
故有盡無色界天取入諸定盡故有
盡外道仙人所有諸戒退失神通盡
故有盡一切聲聞學無學戒入涅槃
際盡故有盡辟支佛戒無大悲心盡
故有盡舍利弗菩薩淨戒皆無有盡
何以故於是戒中出一切戒如種無
盡果亦無盡是菩提種不可盡故如
來戒禁亦無有盡
又成就修行者遠離身見煩惱垢故
此明何義以諸菩薩十善業道離我
見等垢彼時名為清淨業道是故菩
薩成就修行即彼修多羅中說清淨
戒者所謂不著我相戲論如是等是
故名為成就修行
又成就修行者以成就一切種清淨
故此明何義以諸菩薩修行善業道
一切種一切眷屬清淨彼時菩薩名
善業道成就修行應知如彼修多羅
中說無盡意言唯舍利弗菩薩戒衆

六十六事清淨修治亦不可盡何等
名為六十六事一者於他衆生不起
惱苦二者於他財物不生竊盜三者
於他婦女終不邪視四者於諸衆生
無有欺誑五者初不兩舌於自眷屬
知止足故六者無有惡口忍兼獷故
七者無有綺語常善說故八者於他
樂事不貪嫉故九者初無瞋恚忍恩
言故十者正見不邪賤餘道故十一
者深信於佛心不濁故十二者信順
於法善法法故十三者信敬於僧尊
重聖衆故十四者五體投地志念佛
故十五者五體投地思惟法故十六
者五體投地宗敬僧故十七者堅持
禁戒一切無犯乃至小禁不放捨故
十八者持不缺戒不依餘乘故十九
者持不穿戒離惡慶生故二十者持
不荒戒不雜諸結故二十一者持不
汙戒專長白法故二十二者持是深
戒隨意迴向得自在故二十三者持
讚歎戒智者不呵故二十四者持純
善戒正念知故二十五者持不呵戒
一切戒不散故二十六者持善堅戒

防護諸根故二十七者持名聞戒諸
佛所念故二十八者持知足戒無不
猒故二十九者持少欲戒斷貪惜故
三十者持性淨戒身心寂滅故三十
一者持阿蘭若戒離憒鬧故三十二
者持聖種戒不求他意故三十三者
持威儀戒一切善根得自在故三十
四者持如說戒人無不歡喜故三十
五者持慈心戒護衆生故三十六者
持悲心戒能忍諸苦故三十七者持
喜心戒不懈怠故三十八者持舍心
戒離愛恚故三十九者持自省戒心
善分別故四十者持不求短缺戒護
他心故四十一者持善攝戒善守護
故四十二者持慧施戒教化衆生故
四十三者持忍辱戒心無恚害故四
十四者持精進戒不退還故四十五
者持禪定戒長諸禪支故四十六者
持智慧戒多聞善根無猒足故四十
七者持多聞戒博學堅牢故四十八
者持親近善知識戒助成菩提故四
十九者持遠離惡知識戒捨遠離惡
道故五十者持不惜身戒觀無常相

故五十一者持不惜命戒勤行善根故五十二者持不悔戒心清淨故五十三者持不邪命戒心行清淨故五十四者持不燋戒畢竟清淨故五十五者持不燒戒修善行業故五十六者持無慢戒心下不憍故五十七者持不恼戒遠離諸欲故五十八者持不高戒心平直故五十九者持柔和戒心無拄突故六十者持調伏戒無惱害故六十一者持寂滅戒心無垢穢故六十二者持順語戒如說行故六十三者持化衆生戒不離攝法故六十四者持護正法戒不違如實故六十五者持如頌戒於諸衆生心平等故六十六者持親近佛戒入佛三昧具足一切諸佛法故是故名為成就修行

又成就修行者以成不共果故此明何義以諸善薩成就修行十善業道攝取菩提心以是義故得菩提時成不共果是故名為成就修行應知如聖者婆伽羅龍王經中說龍王離煞生人得十種清淨法遠離煞生一切善根迴向阿耨多羅三藐三菩提彼人得菩提時心自在故壽命無量如是等

問曰應說業道義云何業道義答曰次說云何說以造作故名為業相即業名道能趣地獄故名業道又身口七業即自體相名為業道餘三者意相應心又即彼業能作道故名業道此明何義唯心是業彼心七業共起名道餘三共相應名為業道問曰若即業名道皆悉能趣地獄等者何故餘三非是業道答曰如彼七業此三能作彼根本故以相應故不能如彼業故不名業道問曰一切美味飲酒食肉捲手掬打一切戲笑如是等惡行一切礼拜供養恭敬遠離飲酒等如是等善行何故不說以為業道答曰遠離飲酒等唯是心業能起七業非身口業是故非業道若作與心相應亦是業道

問曰若即彼業能作道名為業道如是相解業道者一切法於心皆應名業道若尒何故但說十種業道不說

無量業道答曰以勝重故此明何義以諸惡行及善行中十業道重餘非重故不說無量問曰此義不然何以故以業不定故此明何義或有近遠方便為重正業為輕是故不應但說十業以為業道不說無量答曰不然何以故十業多重近遠方便多輕又世間衆生多畏十業不畏近遠方便又十業道能作深重逼惱餘者不能是故汝說業不定者是義已答又汝向言一切法於心皆應名業道者此義不然何以故七業一向極重意三亦輕亦重飲酒等不尒以是義故但說彼十名為業道不說餘者名為業道問曰遠離煞生者煞生等相應說答曰煞生有八種一者故心二者他三者定不定衆生相四者疑心五者起捨命方便六者作七者不作相八者無作相是等名為煞生身業身口意業名為煞生故心者問曰有人言不作心煞成煞生罪譬如觸火此明何義如火能燒若故心觸不故心觸皆能燒人煞生亦尒若故心煞不故心

煞悉皆應得煞生罪報荅曰不然何以故若無心煞得罪報者則阿羅漢不得涅槃此明何義以阿羅漢斷世間因有不作心而煞衆生如是亦應還生世間而實不然以是義故下故心煞不得罪報又言知火者此義不然何以故以惡業中無惡心觸故此明何義猶如彼火薪炭等隔觸而不燒如是彼惡業中無惡心觸雖復煞生不能與報是故火喻義不相應問曰云何死者受苦而煞生者不得罪報荅曰以心不壞故又此義不然何以故離逼惱衆生有罪離利益衆生有福如斷善根慈無悲無諍滅盡定等得罪得福

問曰何故名他荅曰非自命故問曰以何義故自斷命者不得罪報荅曰以無可煞煞者故此明何義若有他人是可煞者能煞生人得煞生罪以自煞者無可煞境即更無煞者以無煞者故自斷命不得惡報又過去陰不續煞生等陰是故自煞罪不得煞

問曰自煞身者起於煞心斷人命根

破壞五陰捨離人趣煞業成就何故不得煞生罪報荅曰若尒阿羅漢人應得煞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瞋心等故是故自煞不得煞罪

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煞於人是名為定若煞彼人得成煞罪若煞餘人不得煞罪不定者以捨一切故隨煞得罪以彼處不離衆生相故疑者疑心煞生亦得煞罪以彼是衆生既捨衆生其心雖疑以捨慈悲心煞衆生故得煞生罪起捨命方便者此明何義若煞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煞方便是名為起

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作而名為業荅曰以能與作事

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如是彼處若身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煞生名為作不作得名身業又如自在人口勅令煞仙人瞋心欲煞衆生受勅使者依自在人口勅而煞信仙夜叉依仙瞋心而煞衆生彼自在人及仙人等作煞生因使人夜叉身業成時彼自在人及以仙人但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眉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煞生此煞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煞生者可是口業可是意

業此明何義若口與意是業體自在人勑煞其衆生仙人心念煞其衆生即勑念時彼命應斷而此事不然以彼使人信仙衣又身業成時成煞生事若不如是彼自在人口言煞時及彼仙人起瞋心時應即成煞而實不成又復有過彼自在人口勑煞生使人未煞彼自在人得證見道受勑使者後方煞生若口勑煞已成煞者證見道已然後煞生而此義不然以得遠離彼煞生因破戒等惡心是故不以口意二業為煞生體何以故以業無老別故此明何義以善不善無記等業相各異故以無老別相如是身口意業則無老別而遠近方便身口意等成煞生業此則不遮

問曰口言煞者為畢竟成為不成耶荅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煞時過自在人說時處等煞者得罪教者無罪身業者依身作業名為身業此明何義依身作業隨身所作名為身業

問曰無命可煞云何斷命得煞生罪荅曰雖無實命斷和合體名為煞生如斬樹林滅燈炷等若有神我神我是常無煞生義問曰宮何等陰名之為煞為宮過去為宮未來為宮現在若宮過去過去已滅若宮未來未來未到若宮現在剎那不住荅曰有人說言住現在世壞未來現在此明何義以復有人言壞未來現在陰中刀杖能到能作宮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宮能觸餘四陰者不可割觸故復有人言煞宮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故瓶水乳亦失復有人言唯宮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老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荅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老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荅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為身業問曰此義不然何以故若一切法剎那不住可如是說亦見有法剎那間住非是不住云何而言無去無來荅曰此義不然何以故以有為法畢竟不住此明何義以彼一切有為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為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相因緣荅曰云何知薪等法依於火等因緣而滅我言無因自然而能此義應思為因火等薪等法滅故不見耶為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荅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荅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荅曰此義不然何以故以無物法云何能作滅因又生因滅法非法剎那不住剎那心剎那心中終不能作生因滅因如是一切有為諸法不從因滅應知又荅若依火等能作新等滅因如是生即因是滅因此明何義依何等火焰生何等色即彼火焰能作熟熟勝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老別虛妄分別如因灰汁若酒雪日地水穀米能生熟熟異異等已彼處云何分別問曰不然何以故以火煎水水由火盡火為滅因荅曰如向解釋云何得知水因火滅非自然滅問曰若尒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

火所滅是故一切有為之法自然而滅無因緣滅以彼滅法剎那不住是故即滅如是成就諸法剎那不住剎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為長色依彼長色更見餘色名為短色依四方故見四方色依圓物故名為圓色如是長短方圓高下諸色辭如挑火一相直去不斷不絕相續而見名為長火周匝四箱不斷不絕名為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相法應為二根所伺眼見長身根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問曰此義不然何以

故若於闇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為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為心業若身所作名為身業若口所作名為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無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為三一者有色可見可導二者有色不可見可導三者有色不可見不可導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導是無漏故知

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十一入不攝不可見不可導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顛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導問曰若言非是眼根境界不可障導云何名色答曰汝離心意有無作色云何得名為無作色又答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為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為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中相續轉細增長福德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顛狂瞋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盛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為業道以於因中明果義故離破戒橋梁者汝今為有狂顛病耶而作戒橋梁者汝今為有狂顛病耶而作是說若狂顛者速覓陳酥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荅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心之外有無作法

彌勒菩薩所問經論卷第四

彌勒菩薩所問經論卷第四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八六六頁中一行經名，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

一　八六六頁中一行末字「四」，石作「三」。

一　八六六頁中二行譯者，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

一　八六六頁中二行首字「後」，石作「元」。

一　八六六頁中末行第三字「令」，磧、南作「今」。

一　八六六頁下一三行首字「心」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八六七頁中三行第二字「苦」，石、資、磧、普、南、徑、清作「害」。

一　八六八頁上七行第三字「恍」，石、麗作「掉」；資、磧、普、南、徑、清作「婬」。

一　八六八頁上九行第四字「抠」，石作「舷」。

一　八六八頁上一四行第七字「頌」，石作「誦」。

一　八六八頁中一五行第三字「捲」，石作「拳」。

一　八六八頁下二行第一〇字「業」，資、磧、普、南、徑、清作「善」。

一　八六九頁上一四行第八字「無」，諸本無。

一　八六九頁上一五行末字「福」，至此，資卷第三終，卷第二始；磧、普、南、徑、清卷第四終，卷第三始。此係分卷不同以及卷次倒置所致。

一　八六九頁上二〇行第九字「更」，石作「便」。

一　八六九頁上二二行「罪不得煞」，

諸本作「不得殺罪」。

一　八六九頁中一〇行第四字「於」，諸本作「某」。

一　八六九頁下一二行第四字「但」，諸本作「俱」。

一　八六九頁下一二行第一二字「又」，磧、普、南、徑、清作「人」。

一　八七〇頁上二行「熟其」，諸本均作「熟某」。

一　八七〇頁上二行第三字「身」，徑、清作「自」。

一　八七〇頁中一六行「故瓶」，諸本作「瓶故」。

一　八七一頁上六行第五字「相」，諸本作「於」。

一　八七一頁上八行第三字「能」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「滅」。

一　八七一頁中七行第七字「滅」，資、磧、普、南、徑、清作「緣」。

一　八七一頁中一一行「即因」，諸本作「因即」。

一　八七一頁中一二行末字至一三行首字「熟勝」，諸本作「勝熟」。

一　八七一頁中一七行「熟異」，諸本作「異熟」。

一　八七一頁中一八行首字「已」，諸本作「色」。

一　八七一頁下一二行第九字「相」，石、麗作「廂」；資、磧、普、南、徑、清作「箱」。

一　八七一頁下一六行第一一字及一七行第四字「根」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一　八七一頁下一六行末字「眼」，諸本作「眼根」。

一　八七一頁下一七行第二字「萇」，諸本作「長」。

一　八七一頁下末行第六字「儀」，諸本作「儀法」。

一　八七二頁上一行第九字「牆」，石作「堆」。

一　八七二頁上二行第二字「此」，磧、普、南、徑、清作「比」。

一　八七二頁上一一行第六字「無」，諸本作「色」。

一　八七二頁上一六行第三字及第六字「垢」，麗作「漏」。

一　八七二頁中一五行第一二字及次頁上一一行第一〇字、一三行第五字「顛」，資、磧、普、南、徑、清作「瘨」。

一　八七二頁下一九行末字「離」，石無。

一　八七三頁上二行第一二字「瞋」，諸本作「睡」。

一　八七三頁上一一行第一三字至一二行第一二字「而作戒橋梁者汝今爲有狂顛病耶」，諸本無。

一　八七三頁上一五行第五字及一七行第三字「增」，石作「憎」。

一　八七三頁上末行第七字「心」，石、資、磧、普、南、徑、清作「口」。

一　八七三頁中一行經名，石、資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

彌勒菩薩所問經論卷第五

後魏天竺三藏菩提流支　譯　　谷

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无作相是等名為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闇地取若疾疾取若取餘物若取他物取自物想作不作相无作相者如前煞生中說成業道不成業道隨義相應解釋應知遠離邪婬者邪婬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時七者作八者無作相是等名為邪婬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為自女為他女為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婬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婬又非護者自護女不護女彼非道邪婬又非護女者一切不護女等邪婬作無作相者如前煞生中說應知不作相者邪婬中無如是不作法以要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於病生於無病病者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名為妄語者妄語為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為如是為不如是為一向如是為一向不如是起覆蔽想者覆蔽實事異相事中住異相說作不作相無作相者如前煞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為兩舌口業不善意者不善業煩惱心相應實虛妄者知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煞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然生中說

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為綺語口業依不善意者依欲界修道煩惱心相應說名為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衆中為自在人說亦成綺語惡法相應者謂一切戲話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然生中說

貪者為愛心所纏欲得他人錢財為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為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為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為邪見問曰云何如是名為邪見又施與捨三句有何差別答曰施者正心施與福田非福田與者亦正心施與福田非福田捨者但正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尒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獲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為名稱故為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為自樂故而行婬欲不為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令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

問曰應說離煩生義以何義故得名為離為有可煩事故得名為離為無可煩事故而名為離若有可煩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煩生若無可煩事故名為離者則無離煩生福如無兎角可以割截則亦無有離割截義又言離煩生者名為不煩生事不捨攝衆生事答曰以受不煩生法依本受心有力故不作彼煩生惡事以受離煩生法以起善法是故離煩生不離攝取衆生

問曰為於可煩衆生邊離煩生為於不可煩衆生邊離煩生為於可煩不可煩衆生邊離煩生答曰於可煩不可煩衆生邊離煩生者離義不成此復何義以離可煩衆生邊罪成不

可煩衆生邊福以是義故於可煩衆生邊於不可煩衆生邊成離煩生福若不如是不得言離煩生事不成捨煩生事不受煩生事應得離煩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煩生非過去未來答曰若如向問答者不成離煩生義

問曰應說離煩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煩生惡口依衆生以瞋心成偷盜邪婬依貪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煩生者貪心煩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邪婬者於他守護若宮怨家及煩怨所愛人是名依瞋心故起於煩生依癡心故起煩生者如有人言煩勉鐵等雖煩無罪何以故以生衆生諸苦惱故又有人言若煩

麞鹿水牛羊等无有罪報何以故以是衆生業所感故又波羅斯等言煩老父母及重病者則無罪報如是等名依癡心故起於煩生依貪心故起偷盜者以須如是如是物故取如是如是物或為自身或為他身或為飲食是名依貪心故起於偷盜依瞋心故起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无力故為餘姓奪我受用是故我取即是自物不名偷盜是名依癡心故起於偷盜而彼癡人生是心故有是心故起邪婬者於他守護若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邪婬者如有人言辭如確曰熟華熟果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

問曰何故不說作不作相無作相決定何業中有何業中無荅曰唯除邪婬餘六業道中悉皆不定此義云何若自作者成就作業及無作業若使他作唯有不作不得有作於邪婬中決定有作不得有不作何以故以此邪婬畢竟自作無使他作是故經言頗有非身作業而得成就煞生罪不荅言有口使人作成就煞罪又問頗有非口業作而得成就妄語罪不荅言有以身業作成就口業妄語之罪又問頗有非身業作非口業作而得成就身口業不荅言有以依仙人瞋心故以唯欲界色身善業道中畢竟

有作及以無作禪無漏戒無無作戒何以故以依心故中間禪不定若深厚心畢竟恭敬心作身口業成就作業及無作業若深厚結使心起身口業亦成就作業及無作業若非深厚心非畢竟恭敬心造身口業唯有作業無無作業若非深厚結使心發身口業亦唯有作業無無作業而方便作業心還悔者唯有作業無無作業

問曰於業道中何者是前眷屬何者是後眷屬荅曰若起煞生方便如屠兒捉羊或以物買將詣屠所始下一刀或二三刀羊命未斷所有惡業名前眷屬隨下何刀斷其命根即彼念時所有作業及無作業是等皆名根本業道次後所作身行作業是名煞生後眷屬業乃至綺語皆亦如是應知自餘貪瞋邪見等中無前眷屬以初起心即時成就根本業道故又身口意十不善業道一切皆有前後眷屬此義云何如人起心欲斷此衆生命因復更斷餘衆生命如欲祭天煞害衆生即奪他物欲煞彼人復婬其

妻生如是心還使彼妻自煞夫主復以種種鬪亂言說破彼親屬無時非實於彼物中生於貪心即於彼人復生瞋心為煞彼人故生如是邪見增長邪見以斷彼命復欲煞其妻男女等如是次第具足十種不善業道如是等業名前眷屬一切十不善業道皆亦如是應知又離善業道非方便修行善業道是方便以遠離根本故及遠離方便故言方便者如彼沙彌欲受大戒將詣戒場札衆僧足即請和上受持三衣始作一白作第二白如是悉皆名前眷屬從第三白至羯磨竟所起作業及彼念時起無作業是等皆名根本業道次說四依乃至不捨所受善行身口作業及無作業如是悉皆名後眷屬

問曰應說不善業道於五道中何道具足何道不具足何道中多何道中少荅曰地獄有五不善業道兩舌綺語貪瞋邪見此義云何不煞害他故無煞生無他護心是故無盜無護女人故無邪婬以無正心故無妄語以

常無有正念相故無破壞心故無惡口以常破壞故依苦惱逼故有兩舌有非時說故有綺語貪瞋邪見以畢竟有故名為有非是現有以是義故一處說有一處說無如北欝單越無前六種有後四種以命定故無有煞生以無守護故無偷盜無護女人故無邪婬彼人欲受婬欲樂時即捉女人將至樹下若樹曲枝覆彼人者則行婬欲受婬欲樂若樹不覆彼人慚愧即放而去無誑他心故無妄語以常定心故無兩舌常柔軟語故無惡口以有歌舞故有綺語餘意業者以畢竟有非是現有又除欝單越餘三天下受十業道北欝單越亦離不善業道畜生餓鬼欲界天中亦離受十業道欲界中天離無受戒不善業道雖天不煞天而天亦煞餘道衆生又有人言天中亦有截手足等即時還生若斷其頭若中間斷絕即死不生亦有煞他盜他物等不善業道色無色天中無不善業道

問曰不善業道於諸道中各有幾種

荅曰地獄北欝單越無貪無瞋亦無邪見以畢竟有非是現有餘三天下及欲界天離受法有受法又欲界天有善無漏受法應知畜生餓鬼亦無受法色界天中有受法現前受善法攝取故又彼處所有聖人生者有依無漏善業道無色界中唯有心業道以成就業非是現有色界天中雖復成就非是現有彼處所有聖人生者一切現有以依無漏持戒力故

問曰應說十不善業道果及隨順因荅曰有三種果一果報果二習氣果三增上果一一業道皆有三種此義云何具足十不善業道下中上生地獄中是名果報果習氣果者從地獄退生于人中依煞生故有斷命果依偷盜故無資生果依邪婬故不能護妻依妄語故有他謗果依兩舌故眷屬破壞依惡口故不聞好聲依綺語故為人不信依本貪故貪心增上依本瞋故瞋心增上依邪見故癡心增上如是一切名習氣果增上果者依彼十種不善業道一切外物無有氣

勢所謂土地高下雀鼠雹棘塵土臭氣多有勉懈少穀細穀少果細果及以苦果如是一切名增上果復有相似果煞者故與所宮衆生種種諸苦因彼苦故生地獄中受種種苦以斷他命後生人中得短命報斷他暖觸是故一切外物資生無有氣量如是一切十業道中隨義相應解釋應知劫奪他物邪婬他妻雖不生他重逼惱苦而破壞心是故受罪雖不破壞不瞋不惡口而由惡心是故得罪

問曰故心起作一切惡行為決定成就不善惡業決定受彼惡道苦果為不決定成就惡業不決定受惡道苦果若諸惡業決定受者惡道罪業不可得過此明何義以畢竟成就惡道罪業墮惡道等除五逆業從無始世來所習作業取惡道罪畢竟定者一切惡道不可得過又空修梵行又與將多羅相違如如來修多羅中說有人修習不善業道所得罪報應地獄受彼人即於現身中受如是等若彼五逆罪等果報畢竟在於地獄中受

何故說言惡道罪業可得迴轉云何而言惡道等罪現身中受又復有過若地獄等惡道罪業現身中受若如是者因果雜乱何以故以時果輕重悉不定故

荅曰有人言現身中受地獄罪者此人見實諦故於現身中受少罪果而此義不然何以故以業無自在故此明何義一切所作罪業福業無自在力而隨何等因緣和合依彼因緣應現身中受果罪業後身中受應後身受果報罪業現在身受而有勝義若業應受樂果報者則受樂果應受苦果則受苦果是以依不定業故如是說又依不定相似業故作如是說亦非依定果何以故以無得解脫果故以阿羅漢受波羅提木叉戒禪定戒無漏戒業乃至命未盡來常有不斷波羅提木叉戒等若有果報則不得解脫是故現受不定業果

問曰若如是者諸業不定亦與修多羅相違何以故以依不定果故作習業不受果報無有是處而彼

習業若現身中若後身中畢竟定受

荅曰此義不然何以故以諸因緣未和合故未受果報此義云何習作諸業雖實能受現身果報而現不受何以故以諸因緣未和合故猶如種子此明何義猶如種子依於地等因緣和合能生芽等此亦如是依於識住因緣和合業不淨識種子能生名色芽等此明何義若依如實修行隨順如實般若如實知有為行斷諸煩惱時依聖道力故修集諸功德能生善根芽彼時雖有受後生業以其無有煩惱伴侶是故不能受後生果以斷煩惱故雖復不受後身果報而猶依彼不善業道於現身中少受習果故不畢竟惡道中受如修多羅中如來說言應如是受應如是受者此明何義雖少受喜樂雖少受憂惱而善不善業即時受盡乃至少受頭痛等苦此受少罪彼相似果向言修多羅相違者此義不然何以故以依不定果報依未治所治業修多羅中作如是說若畢竟定心作業不受果報無有

是處此明何義阿羅漢人斷生後報罪福等業於現身中受報因緣不復和合若如是者彼阿羅漢依此業道可不入涅槃以是義故知汝不解如來所說修多羅意

問曰應說清淨不清淨戒云何清淨戒云何不清淨戒荅曰有同戒清淨聲聞辟支佛菩薩同修五種清淨戒法應知何等為五一者根本清淨二者眷屬清淨三者覺觀不乱四者攝取念五者迴向涅槃根本清淨者遠離雜根本業道罪故眷屬清淨者遠離煞生等方便行故覺觀不乱者遠離欲害瞋恚等覺所有惡行故攝取念者攝取念佛念法念僧等諸念故迴向涅槃者為涅槃護戒不為世間資生故此是少分同戒諸菩薩摩訶薩勝戒者依初發菩提不損害心所起戒聚乃至八地無量時修一切戒聚以利益他心迴向薩婆若智離一切習氣得大涅槃是諸菩薩摩訶薩一切戒善清淨應知自餘依師教持戒等皆不清淨

問曰持戒有幾種荅曰略說則有一種持戒依不損害心不顛倒心起身口業又有二種一者受戒二者法戒又有三種謂學無學非學非無學又有四種一者受波羅提木叉戒二者禪定戒三者無漏戒四者遠離煩惱戒波羅提木叉戒者所謂受世教戒如七衆所受戒禪定戒者謂有漏所轉戒無漏所轉戒無漏戒者謂學無學戒遠離煩惱戒者所謂依獸欲事中間道所轉彼戒破戒及彼能起破戒因緣煩惱對治又言有漏者依禪定戒說言無漏者依無漏定戒說又有五種欲界色界無色界作不作無漏不作復有六種不貪等作戒三種老別無作三種老別復有七種謂離煞生乃至綺語即此七種依作無作老別有十四種即此七種依不貪等起有二十一種即此七種依作無作老別有四十種依剎那展轉老別有無量種

問曰何者是戒果荅曰有漏定戒無漏定戒彼屬界依屬界即是相應果

應知無漏戒者以離煩惱有二種果諸菩薩摩訶薩為菩提婆若持戒取佛菩提果離煞生等十善業道勝果諸修多羅中如來廣說如彼一切修多羅中應知如娑伽羅龍王所問經中如來說言龍王離煞善男子善女人獲得十種離煩惱熱清涼之法何等為十所謂一者施與一切衆生無畏二者安住大慈念中三者斷諸煩惱過患習氣四者取無病果五者種長壽種子六者諸非人等常所守護七者睡寤安隱八者不見惡夢離怨恨心九者不畏一切外道十者退生天中是名十種離煩惱熱清涼之法龍王若不煞善根迴向阿耨多羅三藐三菩提者彼人得菩提時心得自在是故壽命無量乃至正見道中皆應廣說如一切修多羅中應知

彌勒菩薩所問經論卷第五

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

彌勒菩薩所問經論卷第五

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　八七五頁上一行經名，石、資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

一　八七五頁上二行譯者，石、資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

一　八七五頁上一八行第九字「者」，石、資、磧、普、南、徑、清作「者非道」。

一　八七五頁中九行第五字「要」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　八七六頁上一八行第一三字「話」，石、資、磧、南、徑、清作「語」。

一　八七六頁中一四行第一〇字「正」，資、磧、普、南、徑、清作「止」。

一　八七六頁中一六行第三字「捨」，磧、南、清作「與」。

一　八七六頁中一六行「但正」，磧、南、徑、清作「亦止」。

一　八七六頁下五行第三字「獲」，資、

一　八七七頁上一二行第二字「攝」，徑作「釋」。

一　八七七頁下二二行第二字「起」，資、磧、普、南、徑、清作「起於」。

一　八七八頁上二行第一三字「語」，南作「世」。

一　八七八頁中一六行第一〇字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一　八七九頁上一一行第六字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「非」。

一　八七九頁上二二行第二字「天」，徑無。

一　八七九頁中三行第一一字「又」，資、磧、普、南、徑、清作「界」。

一　八七九頁中二一行第五字「心」，資、磧、普、南作「故」。

一　八七九頁下一八行首字「來」，資、磧、普、南、徑、清作「界」。

一　八八〇頁下四行「可不」，石作「不可」。

一　八八〇頁下二一行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是故」。

一　八八一頁上一三行第一一字「定」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一　八八一頁上一四行第一〇字「界」，徑作「戒」。

一　八八一頁上末行第一一字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一　八八一頁中一三行第一二字「退」，南、徑、清作「形」。

一　八八一頁中一四行第一一字「涼」，資、磧、普、南、徑、清作「淨」。

一　八八一頁中末行經名，石作「彌勒菩薩所問經論卷第三」；磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

弥勒菩薩所問經論卷第六

後魏天竺三藏菩提流支　譯　谷

成就捨心者問曰以何義故說持戒後次說成就捨心荅曰以見作他利益力故此明何義以菩薩持戒依持戒故得生善道雖成就捨心而無具足資生若尒不能作他利益又復不能成就諸餘一切功德何以故為他利益攝取世間而彼菩薩利益他時離捨財物不能成就以是義故依他利益說持戒後次說成就捨心又復有義持戒捨心迭共相依乎為利益以彼持戒能益捨心捨心亦能利益持戒以是義故次持戒後說成就捨心又離持戒故生惡道中捨心不能受於果報如相應果則不能得具足現前而持戒人生善道中捨心則能受於果報如相應果具足現前以是義故持戒於捨能作利益捨心亦能利益持戒以持戒人生善道處無資生故則為貧窮苦惱所逼雖生善道即名惡道成就捨心生善道處於作自利及他利因是故施能利益持戒又以修行次第義故此明何義菩薩為欲利益衆生修行義故如是次第欲自取勘等口言功德先住持戒次後依於不損害心起大慈悲心為他作利益法施資生施如彼衆生可化攝取又施等法能莊嚴戒故此明何義菩薩摩訶薩以施等法莊嚴持戒故能成就種種勝果如如来娑伽羅龍王所問經中說龍王菩薩摩訶薩離慈生故能起布施則得成就大富資生不可破壞得長壽命行菩薩行過諸世間所惱惡事如是等龍王十善業道亦復如是布施莊嚴十善業道成就大利益持戒莊嚴十善業道成就一切佛法願忍辱莊嚴十善業道成就三十二相八十種好佛妙音聲精進莊嚴十善業道成就佛法降伏一切諸魔怨敵思惟莊嚴十善業道成就聞慧思慧修慧堅固清淨般若莊嚴十善業道成就離諸邪見慈心莊嚴十善業道成就不害一切衆生心悲心莊嚴十善業道成就不捨

一切衆生心喜心莊嚴十善業道成就修行佛法不怯弱心捨心莊嚴十善業道成就遠離愛心憎心四攝莊嚴十善業道成就教化一切衆生心問曰捨義云何荅曰對治貪著五陰及以資生起慈悲心為攝受彼利益他行不著因果等法住持修行名為捨義問曰應說捨成就義云何菩薩捨成就荅曰菩薩遠離自取樂行名捨成就此義云何又外道人求自取樂行於布施彼外道人為自身捨雖廣行施而愛境界心之所纏故果報微薄又聲聞辟支佛人雖不求世間樂果報事而心畢竟取於涅槃捨利衆生但取涅槃樂是故施等業道功德雖少為他而畢竟自為畢竟尋念成就自身利益果報又菩薩摩訶薩出過一切世間大士為利益他發起堅固大力之心起大悲柔軟所施衆勝畢竟成就

又成就捨者有六種因何等為六一者捨自身樂二者觀無衆生三者求無量佛法四者攝取無量世住五者

修集無量種種善根六者不斷三寶以能成就無量果報是名菩薩捨成就義應知又為他利益一味心故此明何義世間衆生多為自身棄捨利益一切衆生為求自樂為現受報為未來果施與他物若諸菩薩摩訶薩等為利益他專心一味見諸衆生貧無資財般若等法以是義故不著因果依法施財施於現在世及未來世能與衆生大利益事是故菩薩摩訶薩捨成就又復以捨隨順義故此明何義布施等事隨順攝取衆生行故則能攝取一切衆生作大利益事雖為利益他事而外道聲聞辟支佛等棄捨利益一切衆生唯為成就自身利益菩薩摩訶薩依大慈悲心起樂利益他衆生行如菩薩所求如是成就以是義故名捨成就又以依於取佛菩提起心義故此明何義以菩薩摩訶薩為與一切衆生樂故自求佛菩提起於捨心見諸衆生墮惡趣我於現在及未來世令諸衆生離苦惱事是故菩薩其心日夜轉轉為欲利

益衆生名捨成就又以能攝取種種果故此明何義以諸菩薩為欲利益一切衆生種種布施於現在世及未来世為欲攝取一切衆生取種種果是名菩薩捨成就如無盡意修多羅中說施四者求恩施五者學父母中說求飲食者施與飲食為命為樂為辯為色及以為力如是等皆悉施與又為遠離邪命自活求資生故此明何義以諸菩薩布施波羅蜜相違之法貪求資生邪命自活等皆悉遠離如無盡意修多羅中說菩薩摩訶薩無顛倒邪命追求資生等布施問曰應說清淨不清淨捨云何清淨云何不清淨答曰菩薩摩訶薩依自心清淨布施清淨如如来修多羅中說有四種清淨布施何等為四謂有布施從施主清淨非是受者如是等於彼四種清淨施中所謂施主清淨非是受者是名菩薩摩訶薩清淨施又從施者受者清淨亦名菩薩清淨之施何以故以諸菩薩施與他物不求果報即能施與一切衆生又求布施果報者彼人於受者邊求清淨而

菩薩離果報故一切時自身心清淨以心清淨故施清淨又以遠離忽然施等此明何義以如来修多羅中說有九種施一者植施二者畏懼施三者報恩施四者求恩施五者學父母施六者為生天施七者為名稱施八者為莊嚴心施九者眷屬法施為修行功德為得上義施植布施者謂得植福田求多果報故又植施者謂近眷屬名植布施畏懼施者見一切物無常敗壞寧用布施故報恩施者謂報恩相施彼先施我我應還施求報恩施者謂求後時報恩故施學父母施者謂著過去修行起如是心我父母精進常行布施我亦如是行於布施故為生天施者謂求天中五欲境界故為名稱施者為令四方沙門婆羅門等知而施故如是七種施為智者所呵以不清淨故又聲聞辟支佛人離世間樂求涅槃樂如是布施亦非清淨又菩薩摩訶薩不著自樂唯求諸佛菩提心施於諸施中寂勝清淨是名菩薩施清淨又以如實知有

為行體故此明何義以諸凡夫取著
虛妄戲論我相心顛倒故唯求五欲
樂境界事以離慧眼以為愛等煩惱
諸垢之所染汙捨不清淨菩薩摩訶
薩如實知見有為行體虛妄不實是
故遠離我見等相及能遠離五怖畏
故無有內外可施之物不能捨者以
為求他利益所縛及能遠離自求樂
等垢汙之法以是義故名捨清淨又
以空觀觀所起故此明何義以諸菩
薩空觀等觀觀施等法以是義故名
捨清淨如無盡意修多羅中如來說
言以觀空觀觀起布施以是義故施
不可盡如是等
問曰應說布施差別之相答曰略說
則有一種布施謂不貪心相應心施
復有二種一見受者二不見受者不
見受者如置物火中及恒河中又
見施主者有施有布施彼亦有二種
謂染不染染者謂家法餘食及婬女
人莊嚴具施是名染施不染施者謂
施貧窮孤獨人等是不染施復有二
種施謂法施資生施法施者謂離供

養恭敬等心於法中法想遠離愛心
及顛倒心說修多羅等是名法施復
有三種施即此二種加無畏施無畏
施者作如是言汝莫怖畏汝莫怖畏
又無畏施者見諸衆生種種怖畏施
與無畏此義云何謂見他畏起與現
世及未來世無怖畏心而口說言汝
莫怖畏汝莫怖畏我為汝作如是如
是方便隨何等方便與汝畢竟無畏
之處名無畏施彼怖畏者如貧窮人
受於苦惱此怖畏者亦復如是以與
無畏對治法故復有四種施即向三
種復有大施言大施者謂受持五戒
此是如來所說大施以能攝取無量
衆生故成就無量衆生樂故資生飲
食用布施者不能廣作利益衆生受
持五戒能作利益以能盡形受持五
戒念念增長種種功德以依止彼根
本心故諸功德聚乃至命根不斷絕
住復有四種施此四種施略有二種
一者不淨二者淨不淨中有二種差
別何等為二一者怖畏施二者求報
恩施以何義故名為不淨如世間田

以為荊棘惡草等覆故名不淨此亦
如是以怖畏故求報恩故名不淨施
淨中亦有二種差別何等為二一者
敬重心施二者慈悲心施除此四種
更有上上勝施如偈言
下求有資生　下下怖畏施　智者敬重施
勝智慈悲施
復有四種施何等為四一者自利益
施非他利益二者他利益施非自利
益三者俱利益施四者俱無利益施
自利益施非他利益者謂凡夫聖人
伏離煩惱或有非是伏離煩惱或時
施與諸佛如來或時施與形像塔廟
是名自利益施非他利益他利益施
非自利益者謂阿羅漢阿那含等除
為現果施與衆生是名他利益施非
自利益俱利益施者謂施伏離煩惱
凡夫或未伏離煩惱凡夫是名俱利
益施俱無利益施者除為現果謂阿
羅漢阿那含等為塔廟施是名俱无益施又復略
說諸菩薩摩訶薩有四種施悉能捨最一切善
根何等為四一者平等心施二者對治施三者
迴向大菩提施四者依寂滅施如是諸菩薩
摩訶薩為滿足檀波羅蜜故如是布施應知

問曰應說布施果云何布施果答曰略說布施有一種果所謂受用復有二種果所謂現在受果未來受果復有三種果即此二種復加報若復有四種果何謂四種一者有果而無用二者有用而無果三者有果亦有用四者無果亦無用有果而無用者謂不至心施不自手施輕心市施彼如是施雖得無量種種果報而不能受用如舍衛天主雖得無量種種珍寶而不能受用有用而無果者謂自不施見他行施起隨喜心以是義故雖得受用而自無果如天子物一切沙門婆羅門等雖得衣食及以受用而自無果又如轉輪聖王四兵雖得衣食而不得果有果亦有用者謂至心施不輕心施如樹提伽諸長者等無果亦無用者謂布施已因即滅盡或為出世聖道障故猶如遠離煩惱聖人復有五種謂得命色力樂辯等如如來供多羅中說因食得命是故施食即是施命以是因緣後得長命如是施色施力施樂施辯等皆亦如是

復有五種勝果所謂施與父母病人法師菩薩得勝果報父母恩養生長身命是故施者得勝果報又病人者孤獨可愍以是義故起慈悲心施病人者得勝果報又說法者能生法身增長法身亦導善惡平正非平正顛倒是故施者得勝果報又諸菩薩等悉能攝取利益衆生故以快心故以無因緣而能發起慈悲心故以攝取三寶不斷絕因故以是義故施菩薩者得勝果報

復有五種果即現身得何等為五一者入慈三昧二者入無諍三昧三者入滅盡定四者見道五者阿羅漢果若布施者即得果報入大慈定者能發心與無量衆生安隱之樂以與無量衆生樂故名為慈心以是慈心為欲成就資生大富施與修自體是故初起慈心三昧即布施者得現果報又入無諍三昧者悉能防護一切衆生諸煩惱心以廣攝取利益衆生熏修自體是故初起無諍三昧即布施者得現果報又入滅盡定者則能攝取無量功德以取無量

功德熏修自體以此三昧似於涅槃是故初起滅盡三昧即布施者得現果報又見道者離見道煩惱以聖道力熏修自體是故初起見道者得現果報又阿羅漢果者遠離修道一切煩惱心得自在是故初起阿羅漢果即布施者得現果報又菩薩摩訶薩布施果者如無盡意修多羅中及餘一切修多羅中廣說應知而諸菩薩摩訶薩等修行布施勝餘人施雖自取樂為欲利益他衆生故而行布施又復略說菩薩求於二種法故而行布施一者求於大富資生故二者求得成就波羅蜜故又復菩薩起如是心我若無有多資生者雖有施心而無財物可以布施是故起心為欲成就資生大富施與衆生依此施故然親平等攝取利益是故菩薩見依布施故得成就無量福德一者能攝取然二者恒常給濟一切衆生衣食等物三者心不怯弱四者餘親不欺五者常為衆人敬信尊重六者一切眷屬信受其語七者

入大衆時心無怖畏八者一切怨敵不能傷害九者親屬歡喜十者現果資生常有不空十一者常為他求十二者所作已辦十三者情所愛敬常自圍遶十四者所不愛敬皆悉遠離十五者所有成就世間出世間利益勝事常為一切親屬所愛十六者若無利益一切諸親則懷憂惱十七者護一切惡十八者自令安住諸善法中十九者見他神通心不欣尚二十者恒常讚歎一切功德二十一者覆藏諸過二十二者棄捨一切非丈夫相二十三者成就一切大丈夫相二十四者無有貧窮下賤乞人看施主眼二十五者一切求心稱事滿足是故菩薩摩訶薩深見布施有如是等無量功德為欲利益一切衆生自能成辦如是力故信憙布施以依信憙行布施故則能滿足檀波羅蜜

問曰為從勝心成就清淨布施果報從勝福田成就清淨布施果報答曰有人言從勝心故成就清淨布施果報答曰以故規見施事是一而異報者

別猶如種子此義云何猶如種子地等是一而依種子見有勝果如是施物是一而依勝心乃至施畜生等以心力故得人天果轉輪聖王聲聞辟支佛佛菩提果以是義故依於勝心得勝果報是故得知勝心為重此復何義若施事是重依施事故成就清淨施果報者離重施事以慈悲心施與畜生施與福田如布施佛不應成就清淨施果又若離快勝尊重心等布施如來應得成就清淨施果而實不成以是義故成就清淨布施果報心為勝因而施事福申能生勝心依此義故如來經中讚歎福田復有人言依勝福田依重施事成清淨果何以故以聞布施不知福田得勝果報此明何義不識佛等功德福田布施佛等得勝果報如有猕猴施如来蜜及婆私吒加尸迦等又如女人愛念心故以諸惜蓋及華鬘等本心實欲供養兒塔而實供養辟支佛塔謂是兒塔從辟支佛得無量福不從本心見邊得福如是等以是義故從勝福

田及以重事得勝果報不從心得故知福田施事為重又有人言不知福田無福田事不得成就清淨施果如有一人施尼乾子生羅漢想而不成就清淨果報又有人言心以福田及施事等三種和合此明何義若布施者從所尊重起布施心知福田等無量功德值遇諸佛如来福田或時值遇如来弟子從尊重心起布施心所可施物是難捨事能捨布施三種和合方得成就清淨果報而心為重以是義故此三種中唯心一種為重為勝是能捨主能施主者問捨主施主有何差別答曰有乞求者持他物施是能施主持自物施是能捨主又有人来乞持自物施是能施主若人發心求貴重物而口不言知心即施是能捨主又布施物時慳心數數中間隔起是能施主若無慳心數數起者是能捨主又雖施他物以慳心故自求果報是能施主若施他物不以慳心專求自果是能捨主又離喜等心而行布施是能施主共歡喜心於三時

中不悔心施是能捨主又若求未來勝果報者是能施主離世間報求涅槃果是能捨主又若施求於現在未來及涅槃果是能施主若發心求大菩提果唯大悲心施與衆生是能捨主成就善知迴向方便者問曰何故說戒施後次說善知迴向方便荅曰為欲示現異道功德故此義云何外道人等求自樂故修戒施等迴向三有又聲聞人辟支佛等亦自為身求涅槃樂修戒施等迴向涅槃諸菩薩摩訶薩為利益他求大涅槃以慈悲心一味等心與衆生樂修戒施等迴向無上大菩提果以戒施等同彼外道聲聞辟支佛是故如來亦現迴向勝道功德說戒施後次說善知迴向方便又修戒施等貪著世間樂果報心難可防護是故如來說施戒後次說善知迴向方便此明何義以戒施等非三昧行唯取欲界天人之中淨妙色等境界果報而彼淨妙色等境界雖作心護貪等煩惱不可得離何以故以於過去無始世來習貪愛等染

著境界以心取彼色等境界難防護故而諸菩薩彼時修行地方便法即於彼時雖復未離貪等煩惱而修戒施貪等煩惱不能染心又為斷疑是故如來說戒施後次說善知迴向方便此示現何義世間有人疑於菩薩不離煩惱修戒施等以利根故觀有為法一切皆悉苦空無常修戒施時貪等煩惱為染菩薩不染菩薩為斷彼疑菩薩尒時為欲利益一切衆生捨自利益乃至不求轉輪王處樂果報事唯為一切衆生樂故求佛菩提所有善根迴向涅槃以是義故菩薩雖復未離世間一切世間所有過患不染菩薩又依清淨戒迴向清淨故此明何義以依清淨持戒之力是故能捨以捨力故諸所求法皆悉成就是故如來說戒施後次說迴向方便是故如來修多羅中說持戒人所願所作皆悉成就何以故戒清淨故

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

彌勒菩薩所問經論卷第六

校勘記

一　底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本見存，漫漶嚴重，只録八八五頁中、下，八八六頁上、中、下及八八七頁上、中共七版。

一　八八三頁上一行經名，石作「弥勒菩薩所問經論卷第四」；資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

一　八八三頁上二行譯者「後魏」，石作「元魏」；資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

一　八八三頁上一〇行首字及中一一行首字「離」，石作「雖」。

一　八八三頁上一六行第二字及一九行第五字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「持」。

一　八八三頁上一六行「能得」，資、磧、普、南、徑、清作「得能」。

一　八八三頁上末行末字「作」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八八三頁下一二行第四字「而」，資、磧、南、徑、清作「而爲」。

一　八八四頁中八行第九字「活」，徑作「法」。

一　八八四頁下四行第七字及八行第九字，九行首字、第一〇字，一〇行第四字「植」，資、磧、普、南、徑、清作「值」。

一　八八五頁上三行末二字及四行首字「煩惱諸」，石、資、磧、普、南、徑、清作「諸煩惱」。

一　八八五頁上一八行第四字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八八五頁上二〇行第一〇字「餘」，石、資、磧、普、南、徑、清作「飲」。

一　八八五頁中一四行第一一字「攝」，資、磧、普、南、徑、清作「授」。

一　八八五頁下六行「求有」，資、磧、普、南、徑、清作「有求」。

一　八八五頁下七行第二字「智」，石作「者」。

一　八八五頁下一一行第六字「他」，資、磧、普、南、徑、清作「施」。

一　八八五頁下二一行第一四字「捨」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「攝」。

一　八八六頁上一〇行第六字「主」，石作「王」。

一　八八六頁上二〇行第五字「種」，諸本作「種果」。

一　八八六頁中七行首字「倒」，諸本作「倒非顛倒」。

一　八八六頁中八行末字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「心」。

一　八八六頁中一七行末字、二一行第五字及下一行第三字、四行第二字「熏」，資、磧、普、南、徑、清作「問曰」。

一　八八六頁下一五行第一二字「有」，磧、南作「故」；徑、清作「於」。

一　八八七頁上七行第一〇字「愛」，麗作「慶」。

一　八八七頁上一七行末字「能」，石作「然」。

一　八八七頁上一八行第二字「辦」，資、磧、普、南、徑、清作「就」。

一　八八七頁上末行第六字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「在」。

一　八八七頁中四行第七字「果」，石、資、磧、普、南、徑、清作「果報」。

一　八八七頁中七行第九字「施」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八八七頁下一〇行「難捨事」，石作「事難捨」。

一　八八七頁下一二行第八字「唯」，徑作「唯唯」。

一　八八七頁下一三行第五字「能」，石、資、磧、普、南、徑、清作「是能」。

一　八八七頁下一三行「者問」，石、資、磧、普、南、徑、清作「問曰」。

一　八八七頁下一八行首字「捨」，資、磧、普、南、徑、清作「施」。

一　八八八頁上一三行第四字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「味」。

一　八八八頁上一八行「施戒」，資、磧、普、南、徑、清作「戒施」。

一　八八八頁上末行末二字及中一行

首字「等染著」，資、磧、普、南、徑、清作「爲染等」。

一八八八頁中卷末經名「卷第六」，石無（未換卷）；資作「卷第四」；磧、普、南、徑、清作「卷第五」。

彌勒菩薩所問經論卷第七

後魏天竺三藏菩提流支　譯　　谷

問曰應說迴向義及說方便義云何迴向義云何方便義荅曰若迴餘處善根功德向佛菩提是名迴向又依佛菩提起修行心無量種門於一切時於一切處集諸善根為欲證得一切種智依於世諦境界般若迴向方便普令轉來故此明何義以諸菩薩依於世諦境界般若知因似果修有量因深心成就菩薩不共道功德等增長勝法置於無量果報之中是故名為迴向方便

又以同勝迴向故此明何義以略說菩薩摩訶薩有二種迴向何等為二一者同迴向二者勝迴向同迴向者一切善根皆悉迴向薩婆若智勝迴向者如無盡意修多羅布施果中說須食與食具足命辯色力樂故須飲與飲離渴愛故如是施衣得色施乘得樂施燈得眼施音樂者得淨天耳如是乃至施髓腦者得金剛身堅固

不壞如是等又同迴向者為與一切衆生樂故勝迴向者未生信心者令生信心故若有破戒者令得持戒故若無聞慧者令得聞慧故若有懈怠者令得精進故若有惡忘者令得憶持故若心散乱者令得禪定故若無智慧者令得智慧故若有慳惜者令成就捨故如是等又同迴向者為滿六波羅蜜故勝迴向者謂捨外事故為令一切衆生具足大富饒生故捨手脚等一切肢節及以諸根為令一切衆生具足諸根手足等故知是等迴向一切修多羅中廣說應知又為欲清淨諸佛國土是故迴向此義云何菩薩為欲清淨四種義故檀等諸白法迴向佛菩提何謂四種一者為欲清淨諸佛國土二者為欲清淨菩提之心三者為欲教化淳熟清淨衆生之心四者為欲清淨一切佛法而菩薩不為得世間位故迴向不為求於自身樂故迴向不為取聲聞辟支佛地故迴向又施等布施遠離盡因迴向以諸菩薩取一地種智因是故

菩薩善知迴向方便又菩薩有四種事施等功德盡何等為四一者不迴向阿耨多羅三藐三菩提二者求於世間人天生處三者無迴向方便四者親近惡知識如是菩薩一切施等善根盡滅若菩薩行布施等者三種法常現前者菩薩尒時施等功德遠離盡因能成一切種智何等為三一者正遍智菩提心二者憐愍衆生三者不違如来言教

又以攝受方便故此明何義以諸菩薩乃至攝取微少善根能成就廣果以即彼布施等世間衆生取天人果報即彼布施等諸菩薩摩訶薩取佛菩提是故菩薩成就迴向方便如如来方便修多羅中說又善男子菩薩摩訶薩以方便智乃至捨一口食施一人則能遍滿一切衆生何以故以菩薩有方便智慧故以一口食乃至施與畜生而心常共一切衆生以彼善根皆願迴向一切種智菩薩布施為二種事是故與一切衆生一者求一切智地二者迴向大菩提復次善

男子菩薩摩訶薩以方便力施布施時六波羅蜜皆悉滿足何以故以諸菩薩摩訶薩見乞索人時攝伏慳嫉心增長大捨心故即成就檀波羅蜜又諸菩薩以自身持戒布施持戒人所有破戒人令成就持戒是名菩薩摩訶薩尸波羅蜜

又諸菩薩慈心不瞋心定心布施是名菩薩摩訶薩羼提波羅蜜又諸菩薩布施佉陁尼蒲闍尼等種種飲食身口意業去来進止是名菩薩摩訶薩毗離耶波羅蜜又諸菩薩施布施時專心一念歡喜不散乱不求餘事是名菩薩摩訶薩禪波羅蜜又諸菩薩施布施時觀察法相誰是能捨誰是能受誰受果報是菩薩如是觀察不見一法以不見一法誰是能捨誰是能受誰能受果是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜如是等方便修多羅中所明迴向方便應知

問曰應淨不淨迴向如布施中有淨不淨此迴向中亦應如是有淨不淨云何淨云何不淨答曰因修行果如

餘一切修多羅中廣說應知成就慈心者問曰何故如来說善知迴向方便後次說成就慈心答曰持戒布施是散乱心修道功德決定感於欲界果報菩薩以迴向方便攝取決定欲界果報轉求大菩提示現彼果不定示現善能修習菩薩道故又持戒布施是三昧心修道功德決定感禪於地果報菩薩以迴向方便攝取決定禪地果報轉求大菩提示現彼果不定示現善能修習菩薩道故是故如来說迴向方便復次說成就慈心此明何義以諸凡夫不如實知真實法界無始世来修習無智以無智故不能遠離我我所法以其妄執我我所故為色境界愛心所繫是故心常求世間果作極惡行自然成就世間果報修行戒施決定成就同界果報而菩薩心見諸世間所有一切種種過患見於涅槃安樂利益善能覺知真實法界善知因緣有為諸行其心唯為無上菩提修戒施等為欲救度世間所有墮墜嶮難放逸衆生持戒布

施雖不取彼世間果報而為衆生修一切行不為自身取於果報增長所修大功德力心能攝受迴向方便隨順成就求處果報

問曰應說四無量云何菩薩成就四無量云何行云何世辯云何體云何相云何地差別依止何處觀何境界觀何法云何相應云何得云何成就義荅曰云何菩薩成就四無量者以其不同外道等故此明何義諸外道輩雖復修行四無量行以為愛心之所潤著是故成就色界果報又聲聞人辟支佛等一切善根皆為自身其心常為自身樂故取於涅槃畏煩惱熱為伏諸結修行無量非為衆生若諸菩薩摩訶薩等其心常為一切衆生修行諸行皆悉轉施一切衆生以慈悲心起戒施等為欲利益一切衆生雖為世間極惡過患之所逼惱以為不捨諸衆生故為滅一一衆生苦惱畢竟寂滅一切苦惱觀察無量諸衆生身一一身有無量種種苦惱著別復如實知一一方便救彼無量苦惱衆生以無量時雖見涅槃界觀無量衆生能得成就無量佛法以是義故名為菩薩成就無量

又以遍取果故此明何義以諸菩薩摩訶薩等修行無量無邊行故慈等無量是故菩薩成就無量如無盡意修多羅中聖者無盡意告舍利弗言大德舍利弗菩薩修慈亦不可盡何以故菩薩之慈無量無邊是修慈者無有限齊等衆生界菩薩修慈發心普覆舍利弗譬如虛空無不普覆是菩薩慈亦復如是一切衆生無不普覆舍利弗知衆生界無量無邊不可窮盡菩薩修慈亦復如是無量無邊不可窮盡虛空無盡故衆生界無盡衆生無盡故菩薩修慈亦不可盡如是等又為安隱他與功德故起心修行此明何義菩薩摩訶薩修四無量不為自身為一切衆生為畢竟安隱一切衆生與功德心是故成就如無盡意修多羅中無盡意菩薩告舍利弗言大德舍利弗是慈能自擁護已身是慈亦能利益他人是慈無諍是

慈能斷一切瞋恚嫌恨如是等

云何行者諸有所猒此明何義依猒所得四無量者彼初禪地所有無量猒欲界得如是乃至第四禪中所有無量猒三禪得而後時作方便後時現前問曰何等名為無量故修行方便荅曰慈依親起此明何義菩薩若欲修四無量彼時心於一切衆生三種分別一者親分二者怨分三者非親非怨分於親分中復為三分作三分已彼三分中於上親所起與上親安隱樂心所謂父母及餘尊重諸師僧等以無始來習極惡心難可平等是故如是分別報恩於親分中不能平等轉轉修習

又乃平等若心如彼增上親中若怨分中心住平等如與父母樂心無異亦時名為成就慈心悲喜捨心亦復如是應知而捨無量從於非怨非親分中起乃成就

又諸菩薩摩訶薩等不離煩惱修集禪地方便無量若斷煩惱攝取初禪無量如是四無量次第成就應知

又四無量說有三種一者衆生觀二者法觀三者無觀初發菩提心菩薩未知衆生相同於外道聲聞辟支佛觀無量是名衆生觀無量

又諸菩薩即彼衆生觀無量次第漸漸增長勝上如實知衆生相修菩薩行未知一切有為法相依假名衆生有為諸行起衆生相戲論即取此有為行以為衆生名為法觀無量

又諸菩薩能如實知有為行相得無生法忍從慈心後次生平等觀般若說名慈心名為無觀無量如共慈心相應覺分此明何義如慈心後次生擇法覺分而說名慈如是慈無量後次得平等觀般若說名慈無量是名無觀無量

又諸菩薩摩訶薩等為與他樂從慈心故起一切行此明何義以諸菩薩摩訶薩等所起諸行一切皆從慈心而生以為利益他衆生故以為安隱他衆生故以得無生法忍菩薩摩訶薩般若從慈心起與一切衆生安隱之樂似於慈心說名為慈

又世諦境界法第一義諦境界法迭共相依增長有力能廣修行成就無觀說名善清淨說名慈心云何名為世諦境界為般若因以諸菩薩見諸法體依慈悲心觀察衆生所作之事不墮聲聞辟支佛地以是義故不捨衆生所作之事是則名為世諦境界慈悲等法為般若因云何名為第一義諦境界般若為世諦境界慈悲等因以諸菩薩欲清淨世諦慈悲等法以知依止衆生行相起諸煩惱觀察煩惱染衆生行相以如實知煩惱從衆生行相起是故菩薩遠離慈等不清淨因一切煩惱是名般若能為世諦境界法因諸菩薩等如是修行般若方便廣修諸行是故成就無生忍彼時無觀不捨衆生所作事因清淨究竟慈心名字慈心說名慈心是名無觀云何體者無觀察無邊衆生故名無量云何體者慈悲心體者不瞋善根是何以故以對治瞋法故又對治可瞋處是名為慈對治不可瞋處是名為悲又對治

起捨衆生心是名為慈對治打衆生心是名為悲是以求功德故能生無量非求過故能生無量何以故以諸菩薩乃至斷善根人若求功德見淨葉果乃至阿羅漢邊若見過失見惡葉果何以故以見羅漢現身中受不善葉果不見過去餘葉不盡謂阿羅漢今身造惡以是義故於阿羅漢不能發起慈悲無量喜心體者謂喜根是捨心體者不貪善根是問曰若如是者則非貪欲及害根等對治之法荅曰不然以不瞋善根相應法故如是說問曰若捨心能對治貪法不淨觀亦對治貪法荅曰汝知何等貪法捨能對治何等貪法不淨對治問曰不知荅曰汝聽色貪不淨能斷婬貪捨心能斷此四無量共心展轉五陰為體

云何相者與衆生樂相安隱衆生是名慈相拔衆生苦相滅相寂靜相憐愍衆生是名悲相離不樂心相疾妬對治法是名喜相捨愛不愛相利益一切衆生事因相違之法自然縱任

是名捨相

云何地老別者除喜無量餘三無量在六地中應知何等為六謂未来禪及中間禪四根本禪是名六地初禪二禪有喜無量餘三無量遍四禪中以喜無量喜根為體故

依止何處者依止欲界以欲界中現起四無量非是餘處何以故以欲界衆生苦惱故見衆生苦起與樂心見衆生苦起拔苦心以色無色界無苦惱故又是惱害等對治法故此明何義以四無量對治害等法故以是義故經中說言修行慈心下中上成就離貪欲害就離害心修行悲心下中上成就離瞋心修行喜心下中上成就離不樂心修行捨心下中上成就離貪欲害等心色無色界貪欲害等皆悉無有以是義故在欲界中非色無色雖在欲界唯三天下非贍單越

觀何境界者謂慈觀樂悲觀拔苦喜觀喜境界捨觀捨境界

觀何法者謂觀欲界衆生五陰之身或觀二陰又若共心同類彼則五陰

不共心同類彼則二陰或觀無心衆生或觀一陰衆生或觀二陰衆生

問曰有經中說慈悲喜捨普遍一方虛空法界如是乃至遍覆十方世界此中唯說觀於衆生其義云何答曰遍十方者謂觀一切依世界住所有衆生故言遍覆十方世界非謂遍覆彼器世間言普遍者示現依彼器世界住所有衆生

又初禪地無量觀欲界衆生二禪地無量觀欲界及初禪如是乃至四禪地無量觀欲界乃至第三禪又初禪地無量觀欲界及初禪如是乃至四禪地無量觀欲界及初禪如是乃至第四禪又慈觀欲界乃至三禪何以故以慈觀樂境界故又樂根從欲界乃至第三禪故悲觀欲界至初禪何以故以悲心觀苦境界故以欲界衆生多苦惱故又苦根從欲界至初禪故喜觀欲界乃至第二禪何以故以彼喜心勇悅相故又喜根從欲界乃至第二禪故捨觀欲界乃至四禪何以故以捨捨相觀故又捨根從欲界乃至第四禪

故又有人言一切無量唯觀欲界衆生云何相應者初禪二禪地喜根捨根應如相應應知第三禪地樂根捨根相相應未来中間禪第四禪地捨根相應

云何得者若生第三第四禪者得三無量除喜無量何以故三禪已上無喜根故又欲界生離煩惱者及在初禪二禪生者得四無量如如来修多羅中說慈無量者至遍淨處以為邊畔悲無量者至虛空處以為邊畔喜無量者上至識處以為邊畔捨無量者無所有處以為邊畔何以故以根本初禪所攝故此明何義以無量從無邊虛空處以為邊畔故如是說又有人言彼處聖道以無量名說何以故以可化衆生有如是根聞無量名來入聖道故復有人言依彼對治覺分菩提分說此明何義以第三禪對治覺分即彼覺分以慈名說如是乃至無所有處依彼對治以捨名說復有人言彼相似法此明何義以慈觀樂而樂受乃至第三禪中以悲觀苦而

無邊虛空虛空共色相違以喜觀無樂而無邊識處識喜住故以捨觀捨而無所有處捨無所捨說名為捨復有餘修多羅中說大德舍利弗初發心菩薩以四無量觀於衆生名衆生觀菩薩摩訶薩行菩薩行觀已行故名為法觀菩薩摩訶薩得甚深無生法忍名為無觀

問曰四無量者觀於衆生云何復言觀法觀無答曰為他利益一切行等以慈相以法故此明何義菩薩摩訶薩為諸衆生修一切行皆以般若為本是故般若以慈名說以彼慈能樂他相故如是菩薩捨自身樂般若波羅蜜與他樂相是故般若以慈名說是故觀法觀無皆是慈悲般若復有人言無觀慈心以慈名說此明何義以諸菩薩觀察衆生復為自身推求遠離煩惱方便觀有為行得甚深無量心時即得畢竟般若力作是思惟此諸衆生無智所覆不能如實知見法界我當令彼諸衆生等漸漸次第得入正道

復有餘修多羅中佛告諸比丘過去七年修行慈心世界成壞經由七返不來生此乃至無量百千万劫作轉輪王等問曰若四無量所得果報非欲界者云何如來經中說言修行無量所得果報乃至無量百千万劫作轉輪王答曰　經中依三地量作是說此義云何有欲界地果報無量作轉輪王有初禪地果報無量作梵天王有二禪地果報無量生少光天而不為弟欲界起心二摩跋提所有果報作帝釋王及轉輪王根本地禪所有果報作梵天王少光天

復有餘修多羅中佛告比丘過去世時有外道師名善眼世尊彼外道師善眼世尊所有聲聞具足持戒彼比丘彼外道師善眼世尊多有無量聲聞弟子有無量百有無量千有無量百千諸方比丘彼外道師善眼世尊所有聲聞具足持戒彼外道人修四梵行離欲界煩惱修四梵行生梵世間諸比丘彼外道師善眼世尊所有弟子不能具足修四梵

行彼弟子中或生他化自在天者乃至人中如是等尒時外道師善眼世尊生如是心我今不是云何乃與弟子一處去一處生是思惟我依慈心修第二禪生少光天諸比丘彼時外道師善眼世尊修上大慈入第二禪生第二禪如是等

問曰若諸菩薩摩訶薩等為利益他於諸衆生起平等心何故自生勝心慈心修第二禪生少光天而不為弟子說生少光天法又復有難彼外道師善眼世尊有所說法勝於佛法何以故以彼皆生上善道故而如來聲聞亦有入惡道者答曰此無過失何以故菩薩觀機而說法故此明何義以彼外道婆羅門等長夜思惟初梵天處是究竟處隨順樂心而生彼處不能行生第二禪四無量行以是義故菩薩善知彼弟子心故不為說生第二禪四無量行又以無力故此明何義有人說言除佛出世無有道能具修行二禪無量生第二禪唯除大力諸菩薩等又言外道法勝佛法者

此義不然何以故以外道取世間果故

又以時節故此明何義有如是時多有衆生生善道處何況復有無量衆生修行無量又言如来弟子入惡道者非如来過

復有餘修多羅中說有三種行梵行天行聖行梵行者謂四無量天行者謂三十七菩提分所謂四禪聖行者謂四無量名為梵行答法以何義故說四無量名為梵行答曰以四無量梵天因故又以修行者身中可得故又以對治非梵行故

問曰何故色界諸善根中唯說無量以為福事答曰以為起他利益行故此明何義世人多於他利益中生功德相餘利益中不多生故

問曰復有餘修多羅中說有四種人能生梵功德何等為四一者器世間地未有塔處於中立塔二者種植園林施四方僧三者和合先破壞僧四者能生四無量心問曰若修四無量得梵天果得言成就梵天果者立塔等三得梵天果此義云何答曰依梵

行說是故無過此明何義非立塔等成就梵果若有人依梵如来立舍利塔彼人能生梵行功德又依修梵行者施與園林如是施者成就梵福又依聖道修習梵行和合破僧得梵天果又以彼相似故此明何義立塔等三成就梵天果報功德非一向同四無量果而彼少分相似義故如人成就四無量心彼人則為攝受衆生成就無量利益功德此亦如是若人於彼器世間中未有塔處立舍利塔施僧園林和合破僧彼能成就無量福德以是故言修四無量立塔等三有相似義

問曰梵行功德其量幾何答曰有人說言隨何等業得轉輪王王四天下勢力自在梵行功德其量如是復有人言隨何等業得帝釋王勢力自在梵行功德其量如是復有人言隨何等業得作魔王於欲界中勢力自在梵行功德其量如是復有人言隨何等業得生梵天梵行功德其量如是復有人言隨何等業得生梵天果得言成就梵天果者立塔

得福梵行功德其量如是

問曰復有其餘修多羅中如来說言若有人能成就慈心彼人功德火不能燒水不能漂刀不能割毒不能害命不中夭為何義故作如是說答曰諸佛如来所有境界不可思議一切禪定不可思議一切諸業不可思議如是等復有人言若人能與無量衆生無量安隱以是故說彼外因緣不能傷害

又彼人憶念色界四大山此明何義以彼修習心之人入慈心故依於色界成就色界四大之身以是義故外諸因緣不能傷害

問曰以何義故此修多羅中唯說修行慈心悲心得多功德不言喜捨答曰以利益他多修行故此明何義修慈悲心與樂拔苦依慈悲故起心修行捨布施等得無量福而喜捨等不能如是此義云何以彼喜心見他衆生自修善業自得受樂彼人生喜以是故喜捨亦如是以他衆生自心分別瞋心愛心及無害心故名為捨以

是義故喜捨福少慈悲福多以慈悲心成就與他無量利樂非是喜心捨心成就以對治瞋名為慈心不瞋善根以為體故以取勝義對治於瞋何以故以瞋心故捨諸衆生與一切衆生利益事相違是故菩薩為欲利益一切衆生對不利益衆生事因此經中說修行對治慈悲心等

又發菩提心修諸善行皆悉悲心以為根本此明何義即此修多羅中說不退轉心成就發菩提心因彼發菩提心初始欲生依慈悲心為根本則能修集無量功德非喜捨等以是義故此修多羅中唯說慈悲多生功德不言喜捨是故十地修多羅中說彼菩薩發菩提心是心以大悲為本如是等以畢竟成就大慈大悲身口意業故

又是三昧身口意業依慈悲心起與樂相應說名慈心以見世間因中說果辟如世間木作畫作因中說果成就無宮身口意業以悲對宮心不生他惱乱身口意業故

彌勒菩薩所問經論卷第七

彌勒菩薩所問經論卷第七

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八九一頁中一行經名，石無（未換卷）；資作「彌勒菩薩所問經卷第五」；磧、普、南、徑、清作「彌勒菩薩所問經卷第六」。

一　八九一頁中二行譯者，石（未換卷）無；資、磧、普、南、徑、清同上卷。

一　八九一頁下一一行第六字「肢」，資、磧、普、南作「枝」；徑作「支」。

一　八九一頁下末行第九字「地」，諸本作「切」。

一　八九二頁上九行第四字「智」，諸本作「知」。

一　八九二頁上一七行末字「施」，諸本作「施與」。

一　八九二頁上二二行第六字「故」，諸本作「故施」。

一　八九二頁中四行第八字「即」，諸

本作「即得」。

一　八九二頁中一八行第三字「受」，磧、普、南作「無」。

一　八九二頁中二一行第三字「應」，諸本作「應說」。

一　八九二頁中末行首字及第四字「云」，磧、南作「去」。

一　八九二頁下八行「禪於」，諸本作「於禪」。

一　八九三頁中一三行第五字「知」，資、磧、南、徑、清、麗作「如」。

一　八九三頁下二行第五字「諸」，諸本作「謂」。

一　八九三頁下一三行第五字「始」，磧、南作「如」。

一　八九四頁中一二行第三字「染」，資、磧、普、南、麗作「深」。

一　八九四頁中一六行末字「忍」，諸本作「法忍」。

一　八九四頁下八行第二字「今」，資作「令」。

一　八九四頁下一二行第一三字「故」，諸本作「故故」。

一　八九四頁下一七行第七字「無」，石作「種」。

一　八九四頁下二一行第一三字「疾」，磧、南、徑、清、麗作「嫉」。

一　八九五頁上二二行第八字「界」，資、磧、普、南、徑、清作「境界」。

一　八九五頁中一五行第一二字「慈」，石、磧、南、徑、清作「慈心」。

一　八九五頁中一六行第四字「又」，石作「以」。

一　八九五頁中二〇行第一三字「勇」，石作「誦」。

一　八九五頁中二一行第一二字「二」，徑、清作「三」。

一　八九五頁下三行「應如相應應知」，石、磧、南、徑、清、麗作「相應」。

一　八九五頁下四行首字「相」，諸本無。

一　八九五頁下四行第五字「来」，諸本作「來禪」。

一　八九五頁下一一行首字「畔」，諸本作「畔」。

一　八九六頁上一行第五至第六字「虛空」，諸本作「處」。

一　八九六頁上一一行第二字「慈」，資、磧、普、南、徑、清作「前」。

一　八九六頁中一行第七字「中」，資、磧、普、南、徑、清作「中說」。

一　八九六頁中二行第一一字「逕」，諸本作「經」。

一　八九六頁中七行第六字「經」，諸本作「彼經」。

一　八九六頁中七行第一一字「量」，諸本作「無量」。

一　八九六頁中一〇行末字「又」，石作「有」。

一　八九六頁中一三行第五字「少」，諸本作「生少」。

一　八九六頁中一九行「諸方」，諸本作「萬諸」。

一　八九六頁下四行第八字「是」，諸本作「作是」。

一　八九六頁下七行第三字「二」，資、

磧、普、南、徑、清作「三」。

一　八九六頁下一八行第三字「行」，諸本作「修行」。

一　八九六頁下二一行第一三字「道」，諸本作「外道」。

一　八九七頁中四行第九字「者」，諸本作「者得」。

一　八九七頁中一四行第二字「義」，磧、南無。

一　八九七頁下一一行第一〇字「山」，石、徑、清、麗無。

一　八九七頁下一二行第五字「心」，諸本作「慈心」。

一　八九八頁上九行第一一字「悉」，諸本作「慈」。

一　八九八頁上一二行第一一字「爲」，諸本作「以爲」。

一　八九八頁上二〇行第三字「應」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八九八頁上二一行第六字「木」，徑、清作「本」。

一　八九八頁中一行經名，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

一　八九八頁中一行末字「七」，石作「四」。

彌勒菩薩所問經論卷第八

後魏天竺三藏菩提流支譯

成就善知方便問曰以何義故說無量後次說成就善知方便答曰為欲示現以方便力攝取所修四無量行隨順自心受果報故如說四大隨順此明何義略說菩薩二種善巧利益方便以外道等一切無有第一義諦巧方便故修行無量為愛所潤成色界果又諸聲聞辟支佛人為取涅槃心取以為究竟善根棄捨利益一切衆生棄捨世諦所作諸業其心專為利益自身不能如實修四無量不能究竟斷諸煩惱唯能折伏一切煩惱若諸菩薩摩訶薩等能如實知二種之法有為無為觀察衆生不捨有為雖如實知寂靜無為以為成就一切佛法不隨有為以諸所修為利益他以如實知自相同相以不能得隨心自在定得色界清淨果報四無量行以彼愛心所不能潤而隨順心成就果報如隨順四大此明何義如四大相非是成就第一義諦如禪定人隨順心力而能捨離四大自相此亦如是雖復成就有為法相以諸菩薩清淨持戒諸功德衆修四無量隨順心力成就果報而不隨順四無量心以是義故聖者思益梵天所問修多羅中如來說言若諸菩薩摩訶薩等成就四法修行四禪生於欲界何等四法一者得心自在二者具足諸善根力三者觀察一切衆生四者修行方便般若是故亦現方便攝取無量修行隨心受果說無量後次說方便

問曰應說方便義云何方便義答曰次說方便義有二種一者求異義二者不捨二義心修諸行智慧觀察名為方便此明何義求果義者諸菩薩等非為現前證聖道果亦非為厭世間苦惱捨於世間心為利益一切衆生及為自身取大菩提方便為教衆生菩提方便及欲清淨大悲等行取菩提法出過聲聞辟支佛等所證之位道功德等所對治法菩薩所證聖道現前名求異義不捨二義者謂菩

薩心不捨世諦第一義諦故此明何義以諸菩薩實見一切有為諸法皆悉無常觀察衆生不捨一切有為諸法不離有為法不捨無為法如是菩薩摩訶薩般若行不退轉因說名方便如聖者文殊師利於經中說天子菩薩摩訶薩般若智知菩薩摩訶薩非行有為智不墮無為智如是菩薩摩訶薩名為無畏菩薩復次天子若諸菩薩觀察衆生不捨有為行觀察諸佛法不墮無為行如是菩薩摩訶薩名為無畏菩薩如是等又隨順心所求之義稱心所求能成就行名為方便又以畢竟具足智故名為方便

問曰善知世諦者如是等句說何等義答曰善知世諦者善知自相故善知第一義諦者善知同相故善知二義者善知自相同相故問曰但說善知世諦善知第一義諦便足何故復說善知二義答曰為欲示現菩薩勝智但有涅槃智無世間智菩薩為欲利益一切衆生求妙法故於世諦中及第一義諦中修行方便智如來為欲示現菩薩勝方便智是故復說善知二義

成就般若波羅蜜問曰何故如來說方便後次說成就般若波羅蜜答曰示現方便攝取般若故又以示現諸菩薩等所證位義是故如來說方便後次說成就般若波羅蜜此明何義以觀能成菩提分法清淨善根菩薩欲見真如法體而未能見真如實智於先觀察出過聲聞辟支佛位所對治法觀察大慈悲等成就根本大慈悲等然後得見彼真如法以是義故見真如法不墮聲聞辟支佛地是故如來示現修行次第義故先說方便次說成就般若波羅蜜

問曰成就義云何成就義答曰成就義遠離一切凡夫名為究竟義成就義遠離一切聲聞辟支佛地是故般若波羅蜜究竟義依般若波羅蜜成就此明何義依般若波羅蜜得究竟無畏憂問曰若如是者證初地時即得名為究竟成就般若波羅蜜義如實知見名為般若能觀所觀境界名為般若如實知深淺數量名為般若是義應說答曰到彼岸故名波羅蜜義又諸佛如來已到彼岸名波

羅蜜初地菩薩以其畢竟到彼岸故名波羅蜜以諸菩薩畢竟得彼岸行名波羅蜜是故如來經中說言隨順彼行名波羅蜜以彼憂未決定彼岸義故是故如來於無盡意所問經中說滿足行菩薩行名波羅蜜義快深智滿足名波羅蜜義如是等

問曰應說般若波羅蜜義云何般若波羅蜜義答曰求佛菩提大慈悲心攝取所起方便智慧能如實知一切諸法同相別相勝義名為般若波羅蜜義

問曰應說成就義云何成就義答曰究竟義成就義遠離一切凡夫名為般若波羅蜜究竟義依般若波羅蜜遠離世間得究竟義名為般若波羅蜜成就此明何義依般若波羅蜜得究竟無畏憂問曰若如是者證初地時即得名為究竟成就般若波羅蜜答曰彼依如分次第應知此明何義從初地來得佛菩提以得對治法現前以得對治法故又初地方便攝取方便般若離一切惡道及離聲聞辟

支佛地如是餘地隨分相應分處
應知菩薩若能如是知者隨順如實
智般若觀有為行他力相依無有
自體
問曰依此法有此法依此法生此法
而重說者有何勝義答曰為欲示現
二種因義故二種說此明何義有為
行生因有二種何者為二一者先生
因二者共生因先生因者如眼識等
欲生之時先生意識相似隨順前心
不滅不容後心要前心滅後心得生
前心雖滅與後為因名先生因共生
因者諸識相應謂受等法及心不相
應法共彼法生眼等諸法能作因緣
依止彼法能生彼法彼法生時能與
作因名共生因又依此法者說先生
因生此法者說共生因問曰說依此
法生此法者此義不然何以故共生
之法無定因故無因果老別故此明
何義共生之法此法是因此法是果
無有如是定因老別以不可說此法
是因此法是果故無定因因果老別
答曰以見故說此明何義亦見世間

共生之法一法是因一法非因猶如
燈炷共照俱生而此燈炷能作照因
照不能與燈炷作因何以故以此照
法隨順燈炷此明何義以見照法隨
順燈炷而非燈炷隨順於照以見燈
炷有增有減照亦如是有增有減以
燈炷滅照亦隨滅又以燈炷異處去
時照亦復去如是共生眼識等法依
眼身等因身眼等生眼識等非因眼
識等生眼身等又依此法者諸菩薩
等如是觀察先時生法無有作者唯
共因緣和合而生以有此法生此法
故又諸菩薩生如是心因既無常去
何而得生于此法是故菩薩生如是
心依此法故而生此法非先有法於
後時生法若先有後時生者即是常
法以是義故即法生時因緣和合無
有一法是定實者無有定實眼識境
界照了等法以是義故此法生時決
定不從彼處而來又以即共因緣而
滅若法即共因緣滅者離諸因緣念
時不住以是義故此法滅時不離此
處而餘處去又依此法生此法者謂

依彼彼因緣和合生彼彼法見彼彼
法示現彼彼法因緣而生非無因緣又
依此法生此法者因觀念故又依此
法生此法者示現過去無明行分此
明何義以依過去無明等二得有現
在識等八分示現現在有分故又依
此法生此法者示現現在有分此明
何義依現在有分示現速有生老死
分又依此法生此法者以無明愛取
示現煩惱道依此煩惱道生行有業
道又依此法生此法者依於業道生
餘有支謂苦道等又依此法生此法
者依無明行及愛取有集諦因故生
餘七分名為苦諦又依此法生此法
者即依七分苦諦法故生無明等五
分集諦又依此法生此法者如來修
多羅中說依無明行而生識等復有
修多羅中說依行因緣生於無明此
明何義以生相時無明等法共心相
應及心不相應法身業口業皆悉共
生非後時生又依此法生此法者即
生念時無明闇智共同時生非先

問曰說無明因緣以為初因緣若如是者十二因緣則為有始何以故以無明前更不說有餘因緣故於諸世間有為法中以彼無明為最初故荅曰以生煩惱業迭共因緣故此義云何從生生煩惱從煩惱生業從業生生如是無始輪生以是義故世間無始問曰自在天等所作此明何義從自在天及微塵等而生世間以是義故世間有始荅曰此義不然何以故常法不能生世間故不見一法從自在天微塵等生見從無常因緣中生以不見從常法中生見從無常因緣中生而汝法中自在天等皆悉是常以是義故自在天等不能生法又以現見異因中生種種果何以故以見為馬牛羊驢駞至人天等有老別故以是故非自在等作問曰非從因緣生一切法何以故以見棘刺及孔雀等異異不同故知不從無明因緣有世間生此明何義以無因緣有世間生何以故我見棘刺及孔雀等非從因緣而有老別如是世間非無明

生荅曰此義不然何以故我以現果從因生非無因生猶如種子地水時熟和合生牙非離此等種種因緣而有牙生若離於因無因而有万物生者此義不然何以故見異異法於異異法以比智知世間亦尒未曾見有離因無因而有法生以是義故從因生果是故世間一切諸法非無因生又有過各若尒不應生種種果從種種因生種種果不離種種因生種種果而汝說果無因而有若如是者万物應等世間不應生種種果以我現見從種種因生種種果以是義故非無因生又復有荅若一切物無因生者應一物中一切法生不尒便應一切物中一一各有一切物生而此義不然以是故非無因果又復有荅見為馬牛羊驢駞至人天等有老別故以是故非自在等作問曰非從因緣生一切法何以故以見棘刺及孔雀等異異不同故知不從無明因緣有世間生此明何義以無因緣有世間生何以故我見棘刺及孔雀等非從因緣而有老別如是世間非無明

諸業空故此明何義若無因生一切物者諸所作業空無利益而實不見有如此事以是故非無因有果

問曰我見從智生智此明何義現見外物有為法中種子為因非過去因如是現見內有為法因赤白等和合而生非過去因荅曰此義不然何以故以現在智從過去智而得生故此明何義以見智生從於過去智因而有非無智生荅智不從前智生者應從土塊木石等生亦非從於異相續生何以故若異相續生於智者父母亦應能生兒智以是故我知彼胎等諸衆生智從相續生此明何義以胎等智前更有智彼胎等智不離先智相續而生是故知有過去世因問曰此義不然何以故如從攢燧人刃牛糞衆緣和合先無有火而能生火智亦如是先無有智因緣和合而能生智荅曰此義不然何以故以見餘法比智知故此明何義以見何等法中生法彼法相似能生於法非無相似異生中見如見從稻生稻雖不見稻

而見從稻還生於稻是故種稻火亦如是以見從於攢燧牛糞等中生火雖不見火而從攢燧等中求火如是以見從智生智雖不見智而知智從過去智生是以汝說如先無火而能生火先無有智而能生智說一切物唯從現在因生不從過去因生者是義不然以是義故從煩惱業生世間法此云何知以聖人論世間人說此義云何以離煩惱一切聖人諸佛如來及佛弟子聲聞人等彼如是說從煩惱業因而生世間作如是言若人著貪身作惡行口作惡行意作惡行彼人依於惡行因緣此身壞已生惡道中一切諸論亦如是說從業有生是故經言從明入明從闇入闇世間之人亦如是說從業有生作如是言以畏一切不樂生處遠離一切種種惡行以求一切可樂生處修行一切種種善行以是義故依諸聖人依一切論像世間人我如是知從業因故而生世間非無因生

問曰因念不住何能生果此以何義

諸煩惱業剎那不住以煩惱業剎那即滅是故非從諸業煩惱而生世間答曰我見因滅而能生果此以何義以見因滅依彼滅因而能生果如於摩多隆伽果中見有酢味而於彼子牙莖枝葉及華等中悉皆不見而依彼子牙莖枝等相續後時於果中見而彼摩多隆伽果中所有酢味非即彼因亦非異因如是見外因果和合生如是法如是比智知因滅已依彼滅因有世間生非無因生亦非異因

問曰若非無因非顛倒因生於世間而依業煩惱有世間者此云何知答曰不知生過為作業行此明何義諸世間人不知生過彼人則著五欲境界一切種種無利益事為生世間一切種種無利益事是故修行為得世間果報作業非為除斷煩惱作業此以何義一切世間愚癡凡夫無智慧故不能觀察以無明闇智於無量百千種種苦惱中見有功德生求未來世受樂果故行功德行修戒施等諸功德行人復有人心顛倒故著現在

世五欲境界見未來世無有福德是故修行無福德行然生等業又復有人著三昧樂愛禪見禪慢禪疑禪增上禪等修行一切諸通等行是故於彼三界中生不斷不絕從生復起一切煩惱從煩惱故起一切業如是世間無始以來不斷不絕

問曰若從一切煩惱而生世間行者如來於此修多羅中何故唯說從於無明而生世間答曰雖說無明攝得一切煩惱從貪等一切諸過此云何知以愚癡人起於貪等以無智故起於貪等一切煩惱非無愚起如經中說無明因緣起於貪過起於瞋過起於闇過是故說彼無明根本攝得其餘煩惱諸過猶如世間王來王去諸臣兵衆亦來亦去

問曰以何義故過去分中唯說無明而不說愛未來分中而但說愛不說無明答曰大境界故此明何義以無明遍一切境界愛不如是此以何義以彼無明遍一切處愛不遍故又以

緣於有為無為此以何義以彼無明緣有為法及無為法愛不如是唯緣有為又以緣於同不同地此以何義以無明緣同不同地愛不如是唯緣同地又以一切煩惱相應此以何義以彼無明一切煩惱皆共相應愛不如是唯愚人起非智者起又一切苦不斷絶因此以何義以無明於一切苦聚以為根本以是義故於初分中唯說無明依彼第二煩惱門中唯示現愛是故於彼未來分中唯說於愛不說無明

問曰以何義故過去世中所攝諸業隨何煩惱能與作因彼諸煩惱以無明名說現在世中所攝諸業隨何煩惱能與作因彼諸煩惱以愛取名記荅曰以非現見以現見故此以何義過去世中所有煩惱以是遠故不可現見是故彼中煩惱老別不可示現以彼闇相不可得說是故皆以無明名說現在世生所攝煩惱可現見故彼諸煩惱老別可說可得示現此是愛取此是欲取此是見取如是等

是故現在所有煩惱以愛取名說

問曰此說是妙說以因煩惱業有世間生死非自在天微塵等故而無明等十二有支其義云何荅曰不如實知三世中事名為無明無明轉起取後有因福業罪業不動業等是名為行依行因有生分染意是名為識為彼識住名為名色彼清淨識之所依止名為六入根識境界三事和合對意地法是名為觸依觸而生愛不受二顛倒念愛是名為受見著受等集樂名愛依止於愛求有斷有取我依止樂諸煩惱隨順煩惱是名為取取能起取後生因身口意業是名為有依止行有取後世身是名為生依止生身增長熟變是名為老先得身壞是名為死遠離不離愛不受事求供養等從意地生焚燒自心是名為憂依懷憂心說愛刃德內心愁縛種種悲言名為嘗哭依色識身共意相應非愛樂受是名為苦唯意識身意地相應是名為愁於愛不愛二種境界或有求有或不求有資生故受種種

苦其心逼惱是名為極

問曰無明緣行云何名行荅曰依止容受伴侶觀起隨順共生名為行義問曰應釋因緣名云何名因緣荅曰能成就果是名為因依此法故能顯彼法因此法故能生彼法是名為緣問曰何故但說無明緣行而不說言無明因行荅曰為攝一切諸因緣故若說無明因於行者但攝因因緣不攝因緣是故不說無明因行以四因緣無明等共能因緣行是故唯依因緣名說以能攝取四因緣故問曰行亦能作無明因緣若如是者何故但說無明緣行而不說言行緣無明荅曰以有二義定不定故此以何義以無明因緣於行而非業行定緣無明何以知之以阿羅漢雖復有業而無無明是故非業定緣無明是故不說行緣無明又依無明因緣有業以是義故依彼無明因緣有業若如是者唯依無明因緣有業不應遠離無明有業而實遠離無明有業是故說依無明緣行不說依行緣於無明問曰

以何義故已受果業以行名說未受果業以有名說荅曰未受果業但有有為分是故說有以畢竟有故以未来世畢竟得果業體雖滅而畢竟有以必能與未来世果是故名有以有名說已受果業已受有為分是故說行以得受果是故名有以有名說又復有義何故名有以依此法能生名有此以何義隨何等業能畢竟生未来世果以有名說隨何等業非是畢竟未来世有如鵞瞿離魔羅等業未曾有故以行名說是故經中行緣業果以識名說非生名說何以故以彼行業非是畢竟生有支故此以何義以現身中受果報業彼業行緣能生識支而不能生彼生支故又以見有力無力故此以何義何故名行能辦事故過去世生所作諸業見彼有力以能成果是故彼業以行名說現在世生所作諸業未見彼力以未成果彼業果報在未来故是故彼業不得名行以有名說

問曰以何義故名為不動荅曰異地

不能與果報故名為不動此以何義如欲界業於異地中能與果報隨以何等善根業道應生人中即彼善業依願求心乃至生於他化自在如如来依功德生修多羅說又隨何等惡不善業應生地獄受果報者即依彼業人中受苦如如来依鹽喻經說色無色業不得如是此以何義初禪地業不生二禪地業不生初禪如是餘地皆亦如是應知是故佛說色無色業名為不動又諸蓋障所不能動故名不動如密室燈

彌勒菩薩所問經論卷第八

彌勒菩薩所問經論第八

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九〇一頁中一行經名及二行譯者，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

一　九〇一頁中一行末字「八」，石作「五」。

一　九〇一頁中二行譯者，石作「元魏天竺三藏菩提流支譯」。

一　九〇一頁中一五行第一三字「二」，磧、普、南、徑、清作「一」。

一　九〇一頁中一八行第四字「隨」，諸本作「墮」。

一　九〇一頁下一六行第九字「果」，諸本作「異」。

一　九〇二頁下九行第一三字「悲」，石作「大悲」。

一　九〇三頁中六行末字「以」，徑作「有」。

一　九〇三頁中八行第四字「復」，諸本作「隨」。

一九〇三頁中一一行末字「唯」，石作「雖」。

一九〇三頁下末行後，資、磧、普、南、徑、清換卷，資卷第五終，卷第六始；磧、普、南、徑、清卷第六終，卷第七始。

一九〇四頁中一行第一三字「現」，諸本作「現見」。

一九〇四頁下一行第五字「此」，普作「比」。

一九〇四頁下一六行第七字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「智」。

一九〇四頁下一九行「如是先」，磧、南作「是先如」。

一九〇五頁中九行第五字及一一行第一三字「異」，資、磧、普、南、徑、清作「果」。

一九〇五頁中二二行「行修」，資、磧、普、南、徑、清作「修行」。

一九〇五頁下一四行第七字「愚」，石、麗作「過」；資、磧、普、南、徑、清作「因」。

一九〇六頁上二行第五字「及」，磧、普、南作「又」。

一九〇六頁上一一行第六字「彼」，資、磧、普作「愛」。

一九〇六頁上一六行末字「記」，諸本作「說」。

一九〇六頁中一〇行末字「受」，諸本作「愛」。

一九〇六頁中一一行第五字「愛」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「受」。

一九〇六頁中一四行第二字「起」，諸本作「轉起」。

一九〇六頁中二一行首字「愛」，資作「受」。

一九〇六頁下一六行第三字「因」，諸本作「因定」。

一九〇七頁中二行「界業」，資、磧、普、南作「果業」；徑、清作「果報」。

一九〇七頁中末行經名，石、資、磧、普、南、徑、清（末換卷）無。

趙城縣廣勝寺

後魏天竺三藏菩提流支　譯

問曰行以名色二因緣識而重說者此有何勝荅曰初託胎識行為因緣以彼能作種子義故已種種子名色為因緣以能和合成就事故以二因緣住持成就依止能取境界觀故又行因緣而業得名是故經中說諸業因為能生因名色因緣而愛得名是故經中說彼愛緣為能生緣以二因緣於境界中依境界住又行因緣初生心得名名色因緣已生六入未成就六入得名又行因緣依一門行此以何義彼行因緣唯意門行名色因緣依二門行此以何義名色依於身根意根二門而行以因緣二依六門行又行因緣唯惡道中以依罪業能攝住故如經中說彼諸衆生於惡道中乃至惡業未盡不死業盡乃死如是等名色因緣人及天道欲色界中以彼處有名色二事無色界中無二因緣

問曰如來於彼城喻經中大因緣等修多羅中說依名色因緣於識何故於此修多羅中而說依識因緣名色荅曰名色因緣依識而有此以何義以實有識名色與識迭共相因而依識有有名色有如依所依是故有依此以何義如王及臣迭共相依而王為勝以王去時臣亦隨去此亦如是識與名色迭共相依而識為勝是故依識而有名色若識因緣不託母胎諸心數法則不得有以識託胎諸心數法皆亦隨從又因根本心成歌羅邏以赤白等和合則能成歌羅邏為成衆生彼處識心為根本因如大因緣法門中說佛告阿難若彼識心不託母胎彼歌羅邏及名色等亦不成就是故識為諸苦種子為欲示現根本義故是故唯說識緣名色不說名色因緣於識

問曰有人說言十二因緣有於時節彼人依識因緣名色義則不成何以故無因緣故此以何義為識滅已然後能作名色因緣為識不滅能作因

緣若識滅已作名色因緣此義不成何以故以滅種子不能與牙作生因緣故

又復有過中間斷絕衆生體故若識不滅能與名色作因緣者一衆生身於一念中並有二識以是義故識不能作名色因緣答曰相續不斷此以何義因緣如燈焰體相續不斷不絕如焰相續不斷不絕而能有用非先焰滅而後焰生若先焰滅後焰生者是則滅已後時更生又復有過後焰生時無因而生又復有過若無因生則應常生又亦非是先生焰住後餘焰生若先焰住後焰生者先焰便應第二念住而佛法中無如是義又復有過先生之焰無因而生又復有過焰應增長又復有過應多焰生又亦非即先焰住時更生餘焰何以故不容受故此以何義隨先生焰以何等處何等因緣即彼生處即彼因緣即先生焰即時俱謝是故得容餘焰餘因緣又復有過前燈焰滅後燈焰生不從無火因緣而生此義不然何以

燈炷焰前後次第不斷不絕相續而生如是識名色等次第生滅能成因果應知以是義故依識因緣能生名色因果義成

問曰名色因緣有六入者以何等因答曰以彼因故何以故以色清淨因緣五入以名清淨因緣意入故說名色因緣六入

問曰若以名色緣六入者此義不成何以故以雖有彼而無彼故此以何義歌羅邏等時雖有名色無六入等以是義故此義不成又復所以此義不成以衆生有盲聾等故此以何義若名色能作六入因者則不應有盲聾衆生一切悉應具足諸根答曰此義不然何以故不離彼有成猶如雲雨此以何義如汝天雨若先有雲後時雨者非離雲雨亦有有雲而無有雨如是六入若有名色有六入者非離名色復有名色而無六入

問曰以何義故有彼名色而無六入答曰以諸因緣不具足故此以何義雖復有煩惱業等名色種子猶如眼識如實有眼以諸因緣不具

足故不成眼識又復猶如實有種子以諸因緣不和合故不能成牙此亦如是歌羅邏等時中因緣不具足故眼等諸入亦不具足

問曰彼諸因緣去何具足答曰以煩惱業名色和合淳熟故成

問曰云何得知煩惱亦是六入因緣答曰以阿羅漢不復生故此以何義以阿羅漢雖復有業而無煩惱是故不生以不生故無有六入是故得知煩惱亦是六入遠因業亦是彼六入因緣何以故以成盲等故是故雖復實有煩惱隨種類生具六種業有盲聾等是故知業亦六入因又以十二入有種種故此以何義以入種種迭共不同但一衆生一身體中種種不同何況種種衆生身中諸業不同家力色命皆悉不同如是等以諸衆生家力色等一切差別此皆依業以是義故彼業亦是六入因緣名色亦是六入因緣以彼六入依種子故此以何義以雖復有煩惱業等名色種子生於六入不離名色能生六入如不

離子而能生牙是故得知近因名色生於六入亦依彼業生於六入何以故以雖有彼而無彼故此以何義以雖復有煩惱業等而彼名色不具成就如歌羅邏等時中無眼等入而依彼故成就六入如始結子終能成果是故得知煩惱業等名色淳熟而能作彼六入因緣

問曰汝說因緣猶不具足何以故是中不說外因緣故此以何義唯除聲入名色等緣共六入生若如是者但說六入因緣不具足說名色因緣此是過失荅曰彼不須說何以故以二處見故此以何義以彼外入二處見故以依衆生攝依非衆生攝此以何義此中但依衆生次第說彼十二因緣而不依彼非衆生說十二因緣是故但依衆生所攝入說不依非衆生說以是義故此中但依衆生所攝內因緣說而非依彼外因緣說

問曰若介不應說於名色此以何義若如是者名色有支中不應說名色以色二處見故荅曰實如所難雖然

若於彼處不說名色但言以名緣六入者如是不說五種色入彼六入中色亦清淨非但名色入清淨此以何義應說可見色等入緣是故彼處亦說色名以是故說識因緣名名緣意入如是等如是三時無有分別是故如來於此中說是名正說

問曰何故不說外入因緣荅曰說眼等者是即成說此以何義此修多羅中具足成就說衆生體此復何義隨何等處眼等諸入彼處必有色等外入何以故以不遠離色等境界有眼識等以是義故說眼等入則已攝得外色等入是故不別說外入等又以依內入得名字故此以何義依內入故得衆生名非依外入以是義故唯說內入不說外入

問曰何故名觸荅曰對到名觸問曰此以何義荅曰於念境界中識相對法故以眼識等於彼色等諸境界中和合到一處等名異義一又和合生意地法故名為觸

問曰說觸因緣猶不滿足以三種法和合因緣而生觸故此以何義以有三法和合生觸佛如是說此中唯說六入因緣而生於觸是故此中不具足說生觸因緣此是過咎荅曰以說內因緣攝得外故如彼鼓聲此以何義如人鼓捔和合生聲唯說鼓聲如是三法和合生觸雖依內說而攝得外是故無過又不同義如種子牙此以何義如雖有時及地水等和合能作生牙因緣而說種子名為勝因子能生牙是牙勝因此是稻牙此是麦牙不說共因觸亦如是有不同義雖有三法和合故生雖說內入不說共因又以勝因故此以何義雖有三事和合生觸以依根能生而說內因以彼勝故以依根故諸識能生以音聲等無識等故以色等法識境界故是故依根三法和合能生彼法雖三法生而根是勝是故如來唯說勝法如說六入又雖說六入而攝得三法和合成觸以說入名即說六識以彼相隨以說眼等入即攝色等入何以故

不離色等入有眼　等入以是義故如
說六入此亦如是
問曰六入緣觸此是何因荅曰以盲
等人無眼等觸餘者有故此以何義
以有眼等根有眼等觸離眼等根無
眼等觸如盲等人唯有意識此亦如
是六入緣觸
問曰依觸緣受此是何因荅曰以樂
受等境界和合有樂受等此以何義
如人患熱依熱逼惱求於雪冷摩尼
珠等及以蔭凉又如有人依寒逼惱
求火求衣求温水等一切暖觸
問曰觸緣受者此義不然何以故共
觸生故此以何義觸共受生以是義
故觸緣受者此義不成如兩角共生
右角不作左角因緣左角不作右角
因緣此亦如是是故應依餘因緣生
非觸因緣又若共生而觸能作受因
緣者以何義故受不能與觸為因緣
以受觸生相應因故荅曰雖復共生
而一是因一非是因此以何義有二
種法雖復共生而有一法能作彼因
非第二法作彼法因如明與焰雖復

共生焰是明因明非焰因又如日與
光二法共生而日能與光明作因光
明不能與日作因又如牙共生牙作
影因影非牙因觸亦如是雖共受生
觸為受因受非觸因是疑已斷復有
異義我此法中非觸共生次第因緣
此以何義我此法中非受與觸一時
俱生云何而生依過去時即與後時
受法作因次第緣生此云何知以說
一因此以何義以說依觸因緣生受
不說依受因緣生觸此以何義若此
二法共俱生者應說迭因以是義故
說次第緣不說一時
問曰依受緣愛此是何因荅曰以受
為因欲取樂故而生於愛
問曰若如是者若不應生荅曰以求
離故問曰求樂受者見樂故求不應
求苦以不用故荅曰雖不求苦而亦
有愛以不欲得彼苦受故求欲離苦
彼即是愛是故苦受亦受因緣又樂
受者欲愛因緣苦受遠離有愛因緣
此以何義如人有苦依苦逼惱不知
無力為繁營身以不求苦以不求樂

而愛因緣又依無明盲故取苦如彼
渴人闇夜飲於糞和合水此亦如是
問曰色等境界皆是愛緣何故但說
受為愛緣荅曰為樂受故求彼色等
此以何義樂受之生必有伴侶以是
義故於色等法皆生受心愛為勝因
非色香等是故但說受為愛因不說
色等
問曰取有何義荅曰取近染著皆名
為取求於有支及資生等一切染著
以得染著不相捨離各之為取此有
四種何者為四欲取見取戒取我取
又欲取者貪於五欲境界功德戒取
觸者謂以持戒取三種見見取身見
及以我見又執著我名為我取彼人
著我為我求樂是故求彼五欲境界
求諸天樂戒取欲見諸天造行如是
等法是名見取若已求得五欲境界
貪著彼法是名欲取著未來世欲境
界因不能遠離五欲境界如是持戒
是名戒取又著已身隨順二邊是名
見取此義云何若墮斷邊即便堅著
五欲境界是名欲取若墮常邊貪著

五欲為勝生處如是持戒是名戒取
問曰愛緣取者此是何因荅曰不足
愛故更求增長如飲鹹水轉增長渴
又依愛故有四種取此以何義依愛
緣故求於現在五欲境界如經中說
依愛因緣求於諸欲是名欲取又依
愛故求未來世五欲境界為彼愛故
起於持戒是名戒取以彼但求五欲
境界若以求得五欲境界不欲捨離
求諸天故好日祭祀是我所欲如是
著我名為我取是名依愛因緣於取
問曰以何等愛緣何等取荅曰欲愛
欲取有愛能取戒取我取離有支愛
能取見取又復衆生我愛見取生愛
戒取受愛欲取於一切取貪著見取
又四取中欲取戒取二取是愛餘二
以為無明根本
問曰有義云何荅曰此能生故依此
能生此能勤修依此法故能生餘法
是故名有
問曰依有緣生此是何因荅曰依業
有生如向前說依行有識此中亦今
應具足說

問曰煩惱亦是生支因緣如經中說
愛因能生何故唯說有因緣生不說
取緣荅曰依勝生因故如是說此以
何義此中唯說生法勝因云何為勝
此是地獄此是人此是天如是等此
種種身業為近因而非煩惱彼種種
因復有已生同類生中各有差別謂
家力色長壽短壽有病無病受用貧
生一切差別此中亦今業種種故知
是近因非煩惱也是以說有因緣有
生非取因緣
問曰若有能作生因緣者何以故說
有因緣生而不說生因緣於有荅曰
以有定不定故此以何義以有有支
必有生支有生支者不必有有猶如
依彼第二諦故必有初諦而不必因
有初諦故有第二諦若不今者畢竟
無有解脫因緣是故說依有支因緣
問曰老者何義荅曰消皺力減名之
為老有人說言所謂老者以變異故
此義不成何以故以不住故以有為
行剎那不住若有為行念不住者云

何而言變異名老又復有過法若變
者便應第二剎那中住法若第二剎
那住者非佛法義又復有過言變異
者捨於實體若即前法有變異者彼
法便應即捨本體又若彼法不變異
者則不得言有變有異若法不捨彼
本體者亦不得言變異名老是故不
得言有轉變名為老也先說老相彼
是老義
問曰心心數法云何知老荅曰以見
心法依止法異所謂諸根四大損減
思惟念薄忘失所有諸法門等聞聲
不了見境界難見如是等知心有老
問曰死有何義荅曰死者捨命終云
謝滅異世去等是名為死如是此死
及先說老此二合故名老死支又復
有言根四大等後時損減微細難別
是名為老破壞名死如柯漸盡又四
大破壞是名為老散盡名死如朽故
車破壞散盡又於五陰隨順滅故是
名為老滅名為死如故舍壞
問曰生緣老死此有何義荅曰壞彼
法故得有此法若無彼法亦無此法

此以何義如初作瓶後時朽故又先作瓶後時破壞此亦如是有衆生生後有老死非是不生是故說依生緣老死問曰若生念中即時死者彼中云何生緣老死答曰命滅此以何義彼處有命損現前命五陰滅故是名為老猶如彼雨有雲故雨無雲無雨亦有有雲而無有雨彼處亦尒

問曰何故有為三相法中一處唯說生為生支一處說老以為老支答曰隨順義故法欲生時生能隨順法欲滅時老支隨順又老死支隨順壞法生支與彼老死相違老死二法迭共隨順言隨順者隨順破壞故名為老死亦如是是故老死合為一支生者別支

問曰何故不說憂等為支答曰不遍一切諸衆生故此以何義憂等諸法不遍三界以是義故不說為支

問曰無明滅則行滅者有何次第答曰如來次第說無明等十二因緣能生於有以諸衆生不能識知十二因緣墮斷見故如來次第說無明滅餘

亦皆滅以諸衆生不能見知無明因緣墮常見故又如先說云何世間有以不見知十二因緣墮於無邊以是義故如來說云何世間滅以不見知何等法故墮於有邊以是義故如來次說如如來迦旃延經中說又已說身見集諦道諦未說身見苦諦滅諦是故欲說又已說苦諦未說淨諦又已說縛諦未說解脫諦今欲說故是故說言無明滅行亦滅如是等

問曰此諸因緣有於幾種答曰略說四種何者為四一者有時十二因緣二者剎那三者次第四者不斷絕時者到時名因緣時此以何義無明時者謂過去時生煩惱者是無明時言行時者過去時業是名行時言識時者謂託生心共眷屬生是名識時名色時者未和合成即歌羅邏安浮陁鞞尸堅支等如是時中未生眼等五情諸根六入未滿彼時生體是名名色時六入時者以生眼等諸根滿足六入諸根未能有力作彼心心數法依止是名六入時言觸時者隨何等

時諸根於彼心心數法能作依止而不能作分別苦樂亦不能作好惡諸事未有勝行是名觸時言受時者謂受苦樂分別苦樂攝好惡事愛食非愛欲貪玉等未有取力是名受時言愛時者愛欲貪生行非分別有無時名愛時言取時者知有無分別求如是起是名取時言有時者求於此世未來世中五欲境界追求推覓為未來生起種種業是名有時言生時者此生已退即次後生所託生處是名生時老死時者自此以後破壞諸根名老死時言剎那者名色等支名為剎那以一念中具足一切十二有支此義云何如人依止貪心煞生彼處所有迷愚癡等名為無明彼處所有相應思心是名為行彼處所有相應意法是名為識彼處所有共識生法相等四大及依四大所生四塵如是等法名為名色彼處所有依入作業而非離入名為六入彼處所有相應對法是名為觸彼處所有相應覺者是名為受彼處所有相應貪心是名

為愛彼處所有不捨愛心是名為取
彼處所有身口意業是名為有彼處
所有如是等法所起之法是名為生
彼處所有諸法變異是名為老彼處
所有諸法散滅是名為死有次第者
無始義故此以何義以彼因果不斷
絕故以是義故不知其始不斷絕者
以彼因因不斷絕故此以何義遠來
義故又復非但十二有支能生因緣
以彼一切有為諸法名為因緣
問曰深心等法有何次第答曰以成
就一切勝切德故以一切法中不失
菩提心以為根本故此以何義於諸
菩薩摩訶薩修行功德中說彼深心
以為根本以諸菩薩成就深心以為
不失菩提心因如深心諸行亦尒自
然為欲利益一切衆生修行是以如
來為欲示現如實修行次第義故說
深心後次說行心
又以菩薩成就深心成就行心然後
於他利益修行為欲示現如是勝義
說修行後次說成就捨心又以菩薩
持戒布施等如實修行相迴向勝法

依如是義示現修行助菩薩道是故
次說成就迴向又從持戒乃至迴向
非定善根次欲示現勝三昧法欲令
衆生住慈悲等諸善根中以是義故
說迴向後次說成就大慈悲等已置
定法妙樂善根為欲離彼貪著心故
說慈悲後次說方便以有方便故有
智慧明見諸法以是義故不墮聲聞
辟支佛地入菩薩位是故如來說方
便後次說成就般若波羅蜜
又復略說成就深心乃至方便示現
成就助道功德究竟成就般若波羅
蜜者示現成就助道智慧
又成就深心乃至方便示現成就菩
提功德道究竟成就般若波羅蜜示
現成就菩提智慧道
又成就深心乃至迴向示現成就戒
身慈悲二法示現成就定身方便般
若示現成就慧身
又成就深心即是示現成就直心自
餘七句示現成就修行
又成就深心成就行心示現戒家成
就捨心成就迴向示現施家成就大
慈成就大悲示現滅家成就方便成
就般若波羅蜜示現智家如是有导
無导等一切諸法諸餘一切修多羅
中廣說應知此修多羅依諸菩薩摩
訶薩學戒義說如是諸菩薩摩訶薩
八万四千無量無邊諸法門等皆應
類知

彌勒菩薩所問經論卷第九

彌勒菩薩所問經論卷第九

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九〇九頁中一行經名及二行譯者，石、資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

一　九〇九頁中一二行第五字「名」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九〇九頁中一四行第九字「意」，資、磧、普、南、徑、清作「依」。

一　九〇九頁中一六行「因緣二」，諸本作「二因緣」。

一　九一〇頁上二行末字「因」，資、磧、普、南、徑、清作「因因」。

一　九一〇頁下一行第三字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一　九一〇頁下二一行第三字「因」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九一一頁上一五行第三字「依」，徑作「彼」。

一　九一一頁中五行第一二字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「色」。

一　九一一頁中六行第八字「時」，石作「昧」。

一　九一一頁中九行第六字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「就」。

一　九一一頁中一二行首字「入」，磧、南作「人」。

一　九一一頁中二〇行首字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「治」。

一　九一一頁中末行第四字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「故故」。

一　九一一頁下一四行第八字「雖」，諸本作「唯」。

一　九一二頁上一二行第六字「溫」，資、磧、普、南、徑、清作「煖」。

一　九一二頁中三行第一〇字、第一三字及四行第五字「牙」，資、磧、普、南、徑、清作「身」。

一　九一二頁中一二行首字「二」，磧、南作「一」。

一　九一二頁中二〇行第一〇字「受」，諸本作「愛」。

一　九一二頁下六行「受心愛」，諸本作「愛心受」。

一　九一二頁下一七行第五字「戒」，麗作「或」。

一　九一二頁下一七行第一一字「造」，麗作「苦」。

一　九一三頁中末行第六字「若」，南作「共」。

一　九一三頁中末行第一〇字「念」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「念念」。

一　九一三頁下一二行「聞聲」，徑作「聲聞」。

一　九一三頁下二〇行第一二字及次頁上一二行首字「滅」，石作「滅」。

一　九一四頁中九行第一〇字「今」，南作「念」。

一　九一四頁中一四行「因緣時」，石、資、磧、普、南、徑、清作「時因緣」。

一　九一四頁中一九行「牝尸」，石作「批尸」；資、磧、普、南、徑、清作「毗尼」；麗作「枇尼」。

一　九一四頁下六行末字「時」，資、

磧、普、南、徑、清、麗作「是」。

一　九一四頁下一九行首字「相」，石、資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　九一五頁上六行「因果」，石作「果因」。

一　九一五頁中六行「善根」，徑、清作「菩提」。

一　九一五頁下一行第八字「滅」，徑作「減」。

一　九一五頁下二行「波羅蜜」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　九一五頁下末行末字「九」，石作「五」；資作「六」；磧、普、南、徑、清作「七」。

一　九一五頁下末行經名後，磧、普、南、徑、清附小記三行，今據清藏本抄録：「此經舊爲六卷開元録作五卷子注或七卷或十卷據此今開初卷爲二總爲七卷即釋大寶積經第四十一會是也」。