

三彌底部論卷上

畫八

失譯人名今附三秦錄

歸命一切智我從此語如是是人臨欲死時
成無記心其以何業往生答曰有業記心惑
業往惡道無惑記心白業往善道體性記心
以是故隨行以無記心起無記業爲業制故
往生如是是故行無隔若眠若悶若無心死
行制故往業道此二段語顯相應第三段語
顯不失
彼業自作自業自作者何義答受義故自業

者何義答分義何以故不往他故是生何以
故方便故是行處何以故由彼故是不滅何
以故受故此顯現故此世作業不滅故由報
業受生四處此欲界死欲界生有處往中間
有處受中間有如是若欲界處若色界處第
一處第三處異生可說如是從欲界中間有
受欲界中間有從欲界中間有受色界中間
有如是此欲界死受生中間有如是如是第
三處從色界中間有受色界中間有如此我
等死受中間有如是

云何世尊聲聞從中間有受中間有非凡夫
云何爾須陀洹從此七生七死受天中間有
住彼作斯陀含果證是其從天中間有受人
中間有住此作厭欲界證是其從人中間有
受色界中間有是其住彼中間般涅槃地作
向一從彼入別中間有於此處而般涅槃如
是聲聞過四中間有有諸部說家已斯陀含
斯陀含人中間有處至一間地處度人中間
其如是如是從欲天受欲天如是可知
有人捨五陰生有處受五陰中間有處如是

一切我從此語今當說
云何我有我捨此有受彼有若爲
問曰何所疑答曰見先師意互相違故生疑
有諸部說實無我唯陰處是我何以故苦起
而已故世尊語迦旃延唯苦生唯苦滅滅
彼但見苦起而已故知諸部見無有我如是
復次何義說言無我答無說故世尊又語先
尼梵志如師所見法諦實說無我世尊言如
是見者是名爲師是名爲多陀阿迦度阿羅
訶三藐三佛陀是我所說彼諸部見無說故

是故無我如是

復次何義說無我答自見其身故世尊說言
無聞無知凡夫見色是我我亦是色色在我
中我在色中如是四種四陰亦如是若有我
者不應自捨其身見五陰是其體譬如有人
自捨其身取提婆達多身見爲其身見其身
是提婆達多其身中有提婆達多提婆達多
中有其身如捨其眼根取提婆達多眼見象
才見爲其知見而非其見是故無我如是
復次何義說言無我答我所不可得故世

尊告諸比丘若有我者即有所若有我所
即有我我及我所諦實不可得是故無我彼
諸部見我我所不可得故是故無我如是

復次何以故說無我答不實言有故如富樓
那語諸比丘長老佛所說法甚爲難測於無
物中有我佛自言我亦有如是長老我但知
此語不測深旨如是不實言有故知諸部見
不實義故是故無我如是

又諸部說不可言有我所不可言無我何以故
答我相不可言故若有我者可說如行行相

可說如無爲無爲相可說如是我我相可說
彼諸部見我相不可說故是故有我無我不
可說如是

復次何以故有我無我不可說答直置問記
故何以故問記有四種一者一問直記二者
先詰然後記三者反問而記四者直置不記
今者問我直置不記是故不可言有我不可
言無我如是
復次何以有我無我不可說答定異合故若
有我便應可說爲是行爲異行爲是無爲異

無爲此二種說既不定是故不可言有我不
可言無我如是

復次何以故有我無我不可說答常無常合
故若有我可說爲是常爲無常此二種說應
必有定而不定是故不可說言有我不可說
言無我如是

復次何以故有我無我不可說答有無中依
止故佛告迦旃延世間依二種亦依有亦依
無以是故執有執無是故有我無我不可說
如是

又諸部說實有我何以故語縛故佛言是色痛想行識繫縛從此世度彼彼諸部見繫說縛故是故有我如是

復次何以故有我答正見故佛言有人見化生故正見彼諸部見正見故是故有我如是復次何以故有我答佛說四念故佛言觀見身受心法若無我無可見四法彼諸部見佛說四念故是故有我如是

復次何以故有我答佛說聲聞故佛言有人事火自炙其身勸人自炙以是故佛說有人

如是若無人自無炙亦無他可炙彼諸部見佛說有人是故見有我如是

復次諸部何故說有我答一人出世多人得安樂生故佛語諸比丘一切功德人生在世間多人得安樂故若無人誰生功德是諸部見一人生故是故有我如是

又諸部說五陰是人是我問曰何以故答說界門故佛語比丘六界門六觸是人彼諸部見佛說六界門六觸是人故是人如是復次何以故是人無異人答佛說外國有最

上女人修多羅等故佛言我所說是最上女人若白若黑若青若細滑若方若長者短若細腰若肥即是人更無異人如是又佛語比丘有人見一比丘可憎若短若僂若蹇如是復次佛說我天眼見衆生可愛可憎等如是復次說彼地獄人如燒積薪燒地獄人亦復如是前所說最上女人等及見比丘可憎佛見衆生可愛可憎乃至燒地獄人如燒積薪等但是五陰是人更無異人是諸部見佛說陰是人故是人如是

又諸部說人異五陰何以故答如擔重擔人故佛言重擔是五陰擔者是人如是以是故人與陰各是故人與陰異如是

復次何以故人異陰佛言人取愛爲其第二久遠輪轉是故人與愛異以是故人與陰各如是

復次何以故人與陰各答受業果故佛說偈言

世世樂歡喜 異世樂欣然 作福二處歡
自見其業淨 此世業報竟 來世復應受

陰壞隨業往 更受異陰身

彼諸部見受業報故是故人與陰各如是

復次何以故人與陰各答是我說故佛說我
前世時作轉輪聖王名曰善見亦名大天以
是故今受新陰前我不異是故人與陰各如
是

復次何以故人與陰各答無記處說故佛言
陰無常不說人無常有時說陰是無常相有
時說陰是常相以是故常相異無常相異是
故人與陰各如是

又諸部說人是常何以故答無本故人不應
生死中行如佛所說生死無本衆生輪轉生
死源本不可知如是是故人無本若人無本
亦無其末是故人常如是

復次何以故人常答憶過去世故佛言憶一

生乃至憶過去無數劫生陰壞雖流轉生死

而人不壞彼諸部見憶一生乃至憶過去無

數劫生故是故人常如是

復次何以故人常答說處故佛言渡彼岸住
彼地名婆羅門如是佛復言旣已渡彼岸更

不復還如是佛復說渡彼岸者住彼處不墮落既至彼岸無復憂惱如是若人見渡彼岸者住彼處不墮落無憂惱故是故人常彼諸部見佛說處故是故人常

復次何以故人常答至不動樂故佛說偈言

如是正解脫 渡欲淤泥流 智者莫能測

得至無動樂

彼諸部見佛說至無動樂故是故人常以是人至不動樂無陰故是人不可知處是故人常如是

又諸部說人無常問何以故答有本故佛語比丘有一人生為一切人安樂如是若有生有其本若有本有其末是故人無常如是

復次何以故人無常答佛說語新故佛言新生天好顏色端正威德新者無常法名新是

故人無常如是

復次何以故人無常答倒法故佛言波斯匿王雖為人王異世時倒如是若有倒法成無常是故人無常

復次何以故人無常答落生故涅槃常不落

不生依佛說言我見衆生落生以是故依佛說落生是故人無常

復次何以故人無常答生老病死法故佛言我是無數四部衆善知識以生死故來至我所得脫生死生老病死是無常法是故人無常如是是故從此修多羅以爲本有說無實我如有言不可說有我如有說有我如是是故我等生疑然爲當實有我爲假設而已以是故有說五陰是我有說我異五陰有說常有說無常如是是故我等生疑

問曰云何人捨此有更受異有答如修多羅意教化力可知五盛陰成人以爲實人以五盛陰成人以爲實人故不可言人常無常如是難曰前章所說無我爲首各有所執云何解釋今得開解答如前所說若起而已無我如是我等今說苦者苦生滅是苦性佛欲顯示苦性語迦旃延言苦生生苦滅滅我相生滅不可言是故佛說如是

復次如前所說無說故無我如是我等今說我等相從信故如佛爲外道說雖有我是假

名我不實說我依有漏陰佛見去來法說是
我非實我如佛說依行行故受名是故佛說
說名我如是

復次如前所說自見其身故無我如是我等
今說答曰無明所覆五陰無我謂為我如新
生無知小兒見餘母人謂為其母五陰無我
謂為我亦復如是故佛所說如是

復次如前所說無我我所不可得故如是
我等今說答曰佛說依不自在我我所實住
不可得如是為他所制者不名自制若自制

者不名他制是故斷自他制不斷我如是
復次如前所說不實言有故無我如是我等
今說答不實有故不實與無法共合無而言
有此言難信是故斷無言有不斷我如是
如諸部前所說相不可說故不可說有我無
我如是我等今說曰我常無常相等不可說
有我等可說如佛說有人自炙身等一切
復次如佛說無聞無知凡夫以惡業為相聰
明之人以善業為相是故諸部語不可依如
是

如諸部前所說有我無我直置問不記故如是我等今說問不相應故是故直置相應故不直置如佛記無知凡夫人不善聰明人善是故諸部語不可依如是

如諸部前所說有我無我不可說定異故如是我等今說若我驗者應是行爲異行如是正說爲是行爲異行應說是故應遣諸部語不可依如是

如諸部前所說有我無我不可說常無常故如是我等今說若我有無中可說成斷見常

見若依此二見佛所不許若言無人者成過不記之類此言不可何以故若言無人者是名邪見若言有人者是名正見是故有人可說如修多羅中說若言無人名爲邪見若言有人名爲我見若言有者是其常無常故若如此者行或常無常故若同有有者行無常無爲常人不如是同有不同常無常應可知如是

如諸部前所說有我無我不可說有無中依止故如是我等今說若都無我佛不應說有

依止是佛說有依止故是故有我可說如是
如諸部前不說有我語縛故如是我等今說
無人可縛而有縛如王獄縛雖無人而有縛
有結如有繩有結無繩無結如是無我而有
語縛如是

如諸部前所說有我正見故如是我等今說
依有漏陰佛說有人以人見有人故名爲正
見如是

如諸部前所說有我佛說四念故如是我等
今說佛語迦旃延唯心而已欲顯身受心法

故說唯心而已成諸法更無異如是

如諸部前所說有我佛說聲聞故如是我等
今說聲聞說處依止法聲聞說而已更無異
如諸部前所說有我有說故如是我等今說
佛說有人假名是故是其朋無我若實無我
不成殺生殺者亦無所殺亦無偷盜邪婬妄
語飲酒亦如是如是無我若無我者五逆亦
無縱任諸根無起善惡者無縛無解縛者亦
無所縛亦無作者亦無業亦無報若業無者
果報亦無業果報無者亦無生死而衆生以

業果報輪轉生死若無生死者生死因亦無
若無因者因滅亦無若因滅無者趣道亦無
如是四諦亦無若無四諦亦無佛說四諦若
無佛者亦無有僧如是無人者三寶四諦亦
無如是諸說並所不應以是故無人者成上
諸過後過亦生若有人有我者上所說無過
如佛說修多羅真應當知是故實有我
如諸部前所說五陰是人是我界門故如是
我等今說若人命我異是修多羅不顯有我
為陰是我我是陰若陰是我陰可說我不可

說若我是陰我可說陰不可說亦可兩可說
非五陰是我如是

如諸部前所說人異五陰如擔重擔人故如
是我等今說依擔故說有擔若我異陰壞時
起時我亦起亦滅如斫身一分我亦應一分
如是一分成多分一分多分還成一隨身存
時命亦隨存命存時身亦存是故陰即是我
是語可遣如是

如諸部前所說人異陰取愛為其二故如是
我等今說若人正見無疑如人有愛繫縛輪

轉生死佛欲顯示佛言人取愛爲其第二長處生死愛斷時無復輪轉是故我不異陰如是

如諸部前所說人與陰各受業果故如是我等今說依有漏生死此生來生受其果報是故人與陰不各

復次如諸部前所說人與陰各是我說故如是我等今說依度說佛言我過去無數阿僧祇劫時曾爲頂生王是故人與陰不各如是復次如諸部前所說人與陰各不記處說故

如是我等今說陰我異不異不可說是故法相以常無常爲首不可說我亦不可說若我異陰者佛言我異身異佛所不記修多羅所不明若我異陰者亦可在陰中亦可徧一切處若在陰中斫身時破身時我應可見如蚊在優曇婆羅果中破優曇婆羅果時蚊可見我在陰中亦復如是若我異身今熱觸身我不應覺知

復次若挑眼時倍應見物如是諸根壞時聲香味觸等亦應覺知如是

復次若我異身從此身入彼身還來入身如
 人從此屋入彼屋還入此屋我異者應如是
 復次我異陰者我不應處處受生若處處受
 生應一念徧處受生是故不應常在身中故
 解脫難得若處處行不應作業若無業果亦
 無功業亦無縛解亦無行禪十二便應解脫如是
 等不應是故人異身語可遣如是

三彌底部論卷上

永樂北藏

三彌底部論

音釋

炙之石切僕力主切壁必益切足足切擔重擔
 上擔都甘切下擔都濫切

第一一九册

永樂北藏

三彌底部論

第一一九冊

三彌底部論卷中

畫九

失譯人名今附三秦錄

如諸部前所說人是常無本故如是我等今說若無本成常生死無本亦應是常此言不應人無本不可說如是

畫九

如諸部前所說人是常憶過去世故如是我等今說若我定異陰者陰壞時人不滅應憶過去世時事只應此人不應有異人而輪轉生死無斷絕時此語不應如是

如諸部前所說人是常說處故如是我等今

說斷苦流滅故至有餘涅槃故身猶存住名之度彼岸住婆羅門至無餘涅槃既至得無餘涅槃故是佛所說是故不說人常如是如諸部前所說人常到不動樂故如是我等今說得無餘涅槃時便至不動樂若人常者不生不死如涅槃不生不死身亦不異其智慧在所處處亦異食不食若樂無常異故過去時事不忘常故無變異亦無縛無解是故人常此語應遣如是

如諸部前所說人無常有本故如是我等今

說有漏起故是名說人以是故不可言陰與人異是故人起不可說以是假說即答解前次佛說新等故若人無常者衆生輪轉所作善惡業壞不作善惡業自來無先因故一切衆生悉應一種不造業應脫脫者不由業自成既不由業自成功德無所爲先世時生亦無可憶是故人無常此語應遣以是假說即答解前次倒法故落生故生老病死法人無常故如是

問曰云何說有人答曰佛說有三種人

問曰云何三種人答依說人度說人滅說人

說者亦名安亦名制亦名假名

問曰云何依說人答如佛所說語跋婆耶言是是行所依說是是其名安是名依說如火譬如佛語舍利弗有人名象白淨可愛四大所成是名我如是一切亦如乳譬如依修多羅等所說是名依說如色得色人得色人不可說異色色不可說異得色人依色得名依色人若人說是色是我是其色成名我見若人說色是我者以是過五陰人前所說成

是其過復言若人說得色人異色人異色者
名異我見若人說異我以是過人異五陰成
是其過得色人相從而已非是真說若人說
色得色人相從而已成其邪見若邪見者言
無我以是過前所說成是其過以是故此是
三過是故實異邪見不隨實異不隨邪見依
色得色人可說以是故得色人共色實可說
是故是時色起是時得色人亦起是時色滅
是時得色人亦滅不是不可說如是五陰十
二門五道阿脩羅道中陰為七道人生有處

迦羅阿浮陀那肉團支新生童子年少中年
老善惡記心戒犯戒如是上一切合不合依
上諸法是名依說人可知

問曰云何度說人答曰以是時度異有是時
佛說度衆生云何度說衆生過去說未來說

現在說

畫九

三

云何過去說如天使修多羅所說上啓閻羅
此人先不知父母兄弟等不知功德不知善
惡等願教其如是如佛所說我過去世時曾
作頂生王是名過去說

云何未來說如佛所說轉輪聖王在中有時
初入母胎如入堂殿如是如佛語彌勒阿逸
多汝後成佛時名曰慈氏是名未來說如是
云何現在說答曰如佛說安伽人有耳璫種
種寶飾臂手如是如佛所說大富長者多有
財寶大如意如是是名現在說佛依三世行
制三說如是應知以是行度說是名度說
問曰云何滅說人答遂依說人度說人佛說
滅說人如過去身壞時是名滅說如是如佛
所說漏盡比丘五陰無常滅是名滅說如佛

說偈言

智者莫能測 得至無動樂

是名滅說如是見依說度說是故說有人捨
五陰生有處受五陰中間有如是見滅說佛
說無復有受陰處如是

問曰爲捨五陰滅盡猶有所餘答曰何所疑
曰見先師意互相違故生疑有諸部見五陰
一邊從此有往彼有如是何以故識上生故
佛言是人識戒熏定熏是其識上生勝處佛
復說偈言

善惡二種業 是業人世造 是業是其物

自捉自隨去 麤陰是惡業 細陰是善行

善惡二俱造 隨捉逐業往

是人往生其受根義是以故其度天眼人見

其度如佛語比丘我見衆生落生如是一切

是度九

是故諸部見五陰一邊從此有往彼有如是

四

又諸部說人如是從此有往彼有非是陰何

以故佛說偈故佛說偈言

生世樂歡喜 異世樂欣然 作福二處歡

自見其淨業 護根往善道 不護墮惡道

佛復說言此死落生如是是故如諸部見人如是從此有往彼有非陰如是

又諸部說無人從此有度彼有何以故如佛言新天人見如是佛復說言是是行行所依是是受其名如火依薪受其名如是佛復說一切德人生世間多人受安樂如是前世已生不復更生是故無人捨此度彼有是故生疑曰前所問爲捨五陰滅盡猶有所餘今若捨五陰五陰無遺餘從此有度彼有如佛說偈言

棄捨此人形 受天身具足

如佛說人無財寶一切捨隨所往如是如佛
說臨死時捨其身獨自去在世之時言皆是
我有臨死之時一切捨獨自去戒定熏心藉
此善業上生是故佛說善心而已上生勝處
是故捨五陰滅盡往彼勝處依業不滅佛說
偈言

是業是其物 自捉自隨去

中陰根故往生彼處受根義行中陰處天眼
見中陰色如諸部說五陰一邊從此有往彼

有是故捨此諸如是前所說如是人從此有
往彼有唯人而已若爾者應至道實異無往
若實異若常若不常成邪見如前所說實異
常不常成邪見遮以是故人共陰實異不可
說是故是人而已往生處不可說如是

問曰云何人身滅時五中有起答曰人欲滅
時中有起時依五中有是名五中有人可說
逐過去說依度說人可說以是故不依人是
故不依義不是人可說如是見法念滅念滅
不滅行念念是名佛應當知以是故捨五陰

身都盡人從此有度彼有是故說有人捨五陰生有處受五陰中間有如是

問曰爲前受五中陰處後捨人五陰答曰不如若如所問生成有間若生成有間者聖人滅應更受有不成滅四取若陰與人別是所不應如是

問曰爲先捨人五陰受五中陰身答曰不如若如所問一人一念中便應成兩種有是所不應如是

問曰今者云何捨人身受五中陰身爲一時

而受爲不一時答曰是一時

問曰云何答曰人臨死時最後一念心現起時中陰心未起最後一念心滅時中陰心方起中陰心起時成五中有人是故說捨人陰受中有何以故中陰心起時成從人中落中間有處成時心住是處時是名落生是故相應時應當知

有人捨五陰生有處受五陰中間有如是一切曰當說我今問曰陰有源本不而從陰次第生至今爲有本爲無本如是曰何所疑答

曰佛語比丘生死無本衆生輪轉生死源本不可知如是爲無實故不可知爲有實故不可知如十二門說有十三門實無故不可知爲無智不可知何以故無色界人餘二界人無智故不知如世界成不成直置不可答有展轉源本是初有可說是故我等生疑

問曰人前生源本不可知爲實有爲實無若有知見可說答曰實有不可知何以故譬如實有物覆故不可知亦如一毫微塵細故不可知又如地曠故不可知亦如眼皮極近眼

故不可知又如海岸極遠故不可知復如眼根弱故不可知如髮毫端亦如芥子聚以一芥子投聚中色相似故不可知又如恒河水以一把鹽投河中淡水力多故鹽不可得亦如寶物在壁內隔障故不可見亦如鬼神隱形故不可見如無知人不知命所餘故不可知如寶物在壁障隔等實有不可知如是人源本實有不可知如是難曰從此源本若塵及毫端等實有不可知者餘人見如天眼見毫端又如地曠邊際唯天眼者見復如眼

皮自不見近其邊者見如海岸不可知渡到者見如髮毫端明眼者見以一芥子投芥聚中眼明者見恒河水以一把鹽投之唯魚近其邊知覆障財寶天眼者見隱形鬼神唯同類見有方術人見餘命不可知他心智人見如是上所說一切有言不可見不可知然一切可知可見源本無人知是故如覆障寶物等實有不可知非因復說實有不可知何以故無能測量如雪山實有不可稱量何以故無能測量故難曰若

爲知雪山稱量實有不可知答曰見雪山實有量數校略雪山稱量實有可知是故無能測量不可知難曰若校略可知此非知但校略知非稱量實知便成無明

又問曰不實故稱量不可知答曰不實不可知何以故如修多羅中所說故佛言物不實處無知聲如佛語比丘如酥油燈滅其灰其墨不可知如是須彌大海大地劫盡火劫起時一切燒蕩盡其塵其墨不可知如是佛言源本不可知亦復如是如酥油燈滅其墨塵

不實有不可知如是源本不可知亦復如是
問曰如實物有處佛說不可知聲答如律中
所說若人酒著手若器此人以手捧器奉上
比丘盛食比丘不知得食無罪如是是故此
非因又說不實不可知若源本實有者佛實
智應從彼起不應說言不可知以佛說不可
知故是源本不實有答曰此義處不爾佛實
知不從彼起如世間常無常等處佛不答是
故無因復說不爾故源本不可知佛說不可
知若佛直說無源本成斷見若佛說有源本

復成常見此二種語不應是不應故佛說不
可知如是
問曰若生死有本者成常見若無本者成斷
見聖人人生死本已盡別本更起應知而不爾
別本更起者便成斷見生死源本不實有不
可知何以故生死輪轉無窮故佛語諸比丘
有依愛本不可知從此起愛謝在過去從此
起愛未來當起如是一切以是故無有愛本
是故生死無實本不可知
復次生死常起故若無生死亦無涅槃如佛

語阿難有漏五陰滅盡時是名滅是名涅槃
佛又語阿難涅槃雖滅盡不無本以是故生
無滅有本是故生死本不實有本可知如是
復次因展轉合故一切人不以我爲因本若
以我爲因本生死不盡是故無本如是

復次憶知過去無數世界如佛所說過去時
若欲知法識隨起知以是故識無數故境界
亦無數應知亦無數是故生死無本如是
復次生死無本故若生死有本者過去生本
亦應有是故不實有過去生本不可知如是

復次有愛展轉故佛說過去生本不可知若
生死本無者亦無其名若無法不應有名如
是答曰無法無名無名名不實雖無名以無
名便是其名是故有名故是其不實如所說
過去源本名實故源本應實此語不是曰不
爾如所說無法有名故有實者有法有名亦
應無名不實何以故無名故若爾無法不實
其名亦不實實有法其名亦實有是故無法
之名亦不實以是故源生不實有驗矣難曰
若爾實不實便不定不實成實實成不實是

所不應

復次有法遮言無有法無法始顯勝降實不實可見以是處無遮言有是名實如打物發此聲此聲無本故如是源生可說如兔角是故生死是源本難曰若生死無本者亦無其末如是無本無末與涅槃無異是所不應如是答曰是實無本五陰展轉相生故是故無常因展轉果亦展轉

問曰若生死無本者中末亦無中末無者生死亦無如林無本無末亦無中便無此林如

是無生死如是答曰不爾何以故如團圓物無本中末不無圓物生死亦爾難曰若團圓物無本中末而有者無第二末可壞生死亦爾答曰恐如是生死不滅如所執本無故一切法無此是下執以前生因展轉故是故無本因壞故生死盡生死壞因亦盡如前憶過去無數世界故是故佛說無源本若生死無源本陰展轉無本故成常見依陰依度佛說有衆生如是說曰陰展轉無本者衆生展轉亦無本衆生不應展轉何以故佛已說生死

無本故

問曰若生死無本佛何故說不可知何不直言無答曰若佛直說無者不應起三種邪見三種邪見者第一我前身曾生不第二我後更生不第三我今若爲生不應生疑以是故佛說不可知是故佛說應當知如是佛說法有二種何者二種一爲法二爲衆生云何爲法如佛所說源生不可知有愛本不可知爲法故說無生死源本可說云何爲衆生無明覆衆生輪轉生死爲衆生

故說法衆生輪轉生死是故佛爲說說曰如是時法至其心依度是時佛說是衆生

問曰何故佛說有法源生不可知答曰佛不應爲衆生說無源本難曰如是時法依度是時佛說是衆生爾時法無常可說不應說衆生常無常如是源生可說不可說可知生死無本驗矣

三彌底部論卷中

永樂北藏

三彌底部論

第一一九冊

三彌底部論卷下

畫十

失譯人名今附三秦錄

如是所說有人生陰處捨五陰受中陰五陰
問曰云何知有中陰曰何所疑答曰有諸部
說無中陰何以故道處不說故佛語舍利弗
地獄我知人往地獄我亦知可往地獄道我
亦知乃至衆生往到涅槃我亦知佛不說我
知中間有不說我知衆生往中間有不說道
可往中間有如是
彼諸部見佛此修多羅中不說是故見無中

陰

復次生處佛不記故生五處佛悉記如佛記
調達應入地獄記都提婆羅門生畜生處記
姑羅柯生餓鬼處記給孤獨氏生天記壤佉
王生人處如是等記不記一人生中間有
彼諸部見佛不記五生處是故諸部見無中
間有
復次佛說業故此業應受地獄此業應受畜
生餓鬼人天五道如是等五道生處佛說業
中間有佛不說業是故彼諸部見無中間有

如是

復次佛說此定是實有五道故此是地獄畜
生餓鬼人天等不說此定是中間有
彼諸部見佛不說定中間有是故諸部見無
中間有如是

復次生無間故佛言人造五逆罪身壞直入
無間地獄若有中間有者佛不應說直入無
間地獄彼諸部見佛說直入無間地獄故是
故諸部見無中間有如是
復次無定故若死生有處是具中間名為中

間有者中間有於生有處其間復應有中間
有是故諸部見無中間有如是

復次無用故言有中陰者此言無用何以故
中間有處無長短壽病不病亦無受苦不受
苦業亦無愛不愛色聲香味觸亦無服飾莊

嚴亦無是故若言有中^{當十}間有者此言無用

復次同法生不同法生故若中間有共生一
法者是其生有非是中間有若不同法生滅
別道名如八正道如是同法不同法成過是
故無中間有如是

復次不說相故佛說有五道相中間有相佛不說

彼諸部見不說相故是故無中間有如是

復次自身生故佛說有衆生從其身落無間一念中受生佛說一念受生不說中間有處可生

彼諸部見一念從其身落受生是故無中間有如是從因等故諸部見無中間有如是此說受五陰中間有處是諸部執滅中間有問曰若爲遣所執若爲因成有中間有曰聽

今所說如諸部所執滅中間有欲今是因還
有中間有難曰如諸部所說五道處不說故
無中間有答曰不說五道處乘故是故佛不
說中間有非是無中間有故如從此城往彼
城不說乘應至彼處不可以不說乘應至彼
處言無乘中間有亦如是
盡十
復次如諸部所說生處佛不記故無中間有
不住處故佛不記中間有是處衆生命根苦
樂法非法交關勝處是佛所記是故佛不記
中間有

復次如諸部所說佛說業故無中間有是人積聚造業應受六道生色界無色界是其所向道以此業成中間有乘至受生是故佛不說中間有業佛不說中間有業故是故無中間有不應爾

復次如諸部所說佛說此定是實有五道故無中間有應說不說故如佛語業波國人應多有所告而我不說不可以佛不定說故言無法所說是故佛不定說中間有故是故不可說無中間有可知

復次如諸部所說生無間故無中間有斷異道故佛說無間是故不可說無中間有
復次如諸部所說無定故無中間有如佛所說有中間禪非是不定如第一第二禪是其
中處佛說其中間禪中間禪中佛不說更有
中間禪如是應知中間有非不定
復次如諸部所說無用故無中間有應到彼
故有用用中間有故往彼受生是故中間有
非無用
復次如諸部所說同法生不同法生故無中

間有二處生故生中間有處往受生處此二處同法不同法云何同法同界故云何不問法乘與生處異故是故不可言無中間有復次如諸部所說不說相故無中間有多論處不應說此語若佛說有中間有生多論處不應問有中間有無中間有是故不可說無中間有

細滑如在地無異彼隨愛制故依願樂其身是故以此語不斷中間有有中間有何以故斷間故如佛語摩樓柯子是時汝見聞覺知而已汝爾時不在彼世界不在此世界不在中間處是名苦盡我等見佛道中間處是故有中間有復次有中間有如佛說跋蹉耶那修多羅爾時佛語跋蹉耶那捨此身未生彼處是時意生身愛取合故我說名爲衆生我等見佛說跋蹉耶那修多羅是故有中間有

復次有中間有中間入涅槃故佛語諸比丘
五種人名龍駒馬何等五種人中間入涅槃
是名第一人生入涅槃是名第二人行入涅槃
是名第三人不行入涅槃是名第四人上
行入涅槃是名第五人我等見佛說中間入
涅槃故是故有中間有

復次身不至故識無身不至彼我等見身不
至彼是故有中間有

復次天眼力佛故言我天眼見衆生落生如
是一切若無中間有者佛不說我天眼見衆

生落生我等見佛說天眼是衆生落生是故
有中間有

復次如佛說捷闍婆處故佛言三處合時然
後度入胎何等三處合父母和合捷闍婆來
至前立三事合時然後度入胎是名三處合
若無中間有佛不說捷闍婆處我等見佛說
捷闍婆處是故有中間有

復次得相關故柯羅邏作本乃至老無中間
色得相關我等見得相關故應有道度處從
死有受中間有應有相關可成

復次稻苗譬故從稻生苗從苗生稻是色定
法何等爲稻前生有爲稻何等爲苗中間有
爲苗又生有爲稻我等見稻苗譬故是故有
中間有

復次光明世間故如阿難所說我聞世尊爲
菩薩時從兜率天上憶念智明下降母胎是
時一切世界光明普照菩薩是時在中間有
處光曜徧照然後入胎我等見光明世間故
是故有中間有
復次人欲受生轉變故是人是其可往道近

其邊其人欲受生心轉變不轉變不受生如
人從般稠摩偷羅國落還從中生何以故不
見異生道故無轉變若無中間有不成轉變
不應見其所往道是其所依處是處見其所
往道如天眼見遊空如神通我等見人欲受
生轉變故是故有中間有說曰如前所說斷
間故有中間有斷三縛故是是時三處中是
處斷三縛無此無此有何義曰不著內門無
彼無彼有何義曰不著外門不著中間不著
中間有何義曰不著六識是佛所說不明中

間有

復次如前所說跋蹉耶那修多羅故說三界
故佛已說三界捨此身有何義曰捨欲界未
生彼有何義曰未生色界是時有何義曰生
色界意生身受取合有何義曰著禪味愛相
合是佛所說不明中間有

復次如前所說中間入涅槃故行過故若說
中間入涅槃者成生中間有恐如是行入涅
槃者成生共勇猛是語不應不明中間有
復次如前所說身不至故曰影現模像如人

映井面像影現如死受生處如是不明中間
有

復次如前所說天眼力故曰細道故有道細
微餘人不能見天眼力樂見是故說天眼力
不明中間有

復次如前所說如捷闍婆處故曰向道故是
人先造善惡道臨死時隨善惡業道向其人
曰是故佛說捷闍婆處不明中間有

復次如前所說得相關故曰向故如汝言從
此死有生中間有相關如我從死有受生有

相關不明中間有

復次如前所說稻苗譬故曰道不勝故何以故稻苗爲譬道成不勝何以故稻性生苗既生苗已復能生稻從人落起中間有不能生人而已是故此譬殊險不明中間有

復次如前所說光明世間故曰間過故此語阿難已說言我聞世尊爲菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時光明照耀一切世間恐如是如此照耀在菩薩成佛中間光明非成佛時光明此語不應不明中間有

復次如前所說人欲受生轉變故曰夢見故如人夢在般稠摩偷羅國倚見摩偷羅北界所領國如是無中間有人欲受生轉變亦如是不明中間有難曰若無中間有者佛不應說告諸比丘如二屋多有門戶唯一大本門有一人立守此門見人出入如是我以天眼見衆生落生若無中間有與修多羅所說相違若以天眼見衆生往還應無衆生可見復次若無中間有者不應從人落生餘道何以故此生滅時是其生異處如是若無中間

有天眼不應知此人造善惡業生善惡道不應知佛前已說我以天眼見衆生落生如是一切是故我見從人落有處可依受生是故我見定有中間有中間有既定我今更有所說

問曰如上所說有人捨五陰生有處受五陰中間有處彼人若爲答曰人初凡夫未厭欲界五陰具足五界受柯羅邏處彼柯羅邏處無空界彼處有二門身門意門化生處在六界六門彼化生處不聾不盲如是應可知有

九善根不善根於三界七見諦煩惱七思惟煩惱如是十四九十八使煩惱在三界五種如是第二凡夫離欲界生無想天處受二陰五界五門彼處無合陰依意界門下彼處有如厭離欲界應知第三凡夫厭離色界從色界下生欲界

問曰如從無色界落昔所造業與禪定合色界處生有想天處何以故不如是前所造業共無想三摩提合從無色界落生無想天處如是答曰以是故無處可說從無色界落生

無想天處是故應思惟在此欲界毀相生色界無想天如是別有處毀欲毀覺毀喜毀樂從無色界落生色界有想天處如是別有處毀相從無色界落生色界無想天處如所說言餘人生勝處可說應當知如是從無色界落生色界無想天無處說應可知難曰有想三摩提處業相異無想三摩提處業相異是故覓說處可知第四阿羅漢

問曰如是人欲受生轉變故復無道故無人不受生何以故作此說斷九十八使無人受

使生處如是答曰三有生有業有死有是名三有此中生有所說第五二人一人七死七生須陀洹一人斯陀含第六一人中間入般涅槃第七二人一人生已入般涅槃一人行入般涅槃如是第八不行入般涅槃無色界此示面而已不具足說如是人處所說一切凡夫不執

十三種人可作云何十三種人第一凡夫未厭欲界第二凡夫厭欲界第三凡夫厭色界第四七死七生第五斯陀含第六家家斯陀

舍第七一間斯陀舍第八厭欲界阿那舍上
生第九三人生已入涅槃行入涅槃不行入
涅槃第十中間入涅槃第十一厭色界上生
第十二生行入涅槃第十三阿羅漢如是彼
第一凡夫二種生善處惡處第二凡夫二種
生欲界色界第三凡夫三種生欲界色界無
色界世尊聲聞未厭欲界有一種生人天二
處厭欲界有二種生欲界色界厭色界三種
生欲界色界無色界如是阿羅漢三種生欲
界色界無色界

彼凡夫未厭欲界五陰處一切具有五陰界
處八種曰云何爾答欲界一切中間有處五
陰六界六門是故作中有驗竟生有我等今
說有人捨六界生有處受六界生有處復捨
六界受六界生有處如是第二捨五界生有
處受六界生有處第十如是第三捨六界生有處
受五六界如是第四捨六受六五如是第五
捨五受五六如是第六捨五受六五如是第
七捨六受五五如是第八捨五受五五如是
彼第一云何從具足根體有落從化生有度

化生有第二從柯羅邏阿浮陀伽那肉團落
從化生有度化生有第三從具足根體有落
從柯羅邏等度化生有第四從具足根體有落
落從化生有度柯羅邏第五從柯羅邏等落
從柯羅邏等度化生有第六從柯羅邏等落
從化生有度柯羅邏第七從具足根體有落
從柯羅邏等度柯羅邏第八從柯羅邏等落
從柯羅邏等柯羅邏如是門處八種善根處
第一一切處九第二無人捨善根生有處受
九九生有處如是復從地獄從斷善根有落

從共善根有落從共善根有度共善根有如
是應作第五五種無第七第八

有諸師說唯斷善根人從地獄復生地獄是
故八種可作如是不善根處使處一種獸欲
界五陰處第一一切五第二捨二陰生有處
受五生有處如此復有人從無想天有落從
有想天有度有想天有如是五種應作
有諸師說如是逐先所作業種聚與禪定合
復復無間生有想天處如是逐先所作業積
聚無想定合復復無間生無想天處是故八

種可作如是如是界門處共一門四種云何
四種捨六入生有處受六二如是第二種捨
六受五二第三捨五受六二第四捨五受五
二從前說應可知以是故凡夫胎處不至厭
是故四種可作如是共善根共不善根共使
第五可作五種無第七第八

厭色界陰處五種如是共六界五種云何二
種共五若爲答有人捨一界生有處受一五
生有處捨六受一五如是共入七種共二入
二種如是善根處不善根處使處十一種七

死七生五陰處一切五界處門處五種善根
等處一種如是斯陀舍不善根處一切七使
處一切十長家家陰處一種界門處八種善
根等處如斯陀舍一間陰處一種界門處四
種善根處一種不善根處使處斯陀舍二種
欲界陰處一種界門處二種上生善根等處
一種行成等二種如是厭色界阿羅漢五陰
處二種界門處三種善根處三種不善根處
使處四種如是中間有處應當知如是初有
處第二有處未離欲第三處離欲初有處離

欲第二第三處離欲如是應當知如是共十八界十二門有漏陰如是應當知如是陰展轉共因緣起是故若欲除陰滅陰因當勤正精進如法修行依說論竟

三彌底部論卷下

音釋

壤佉梵語也此云貝謂珂目跋蹉跋蹉末切
何柯羅邏梵語也此云礙
切柯羅邏滑邏郎可切