毗婆沙論卷第十四
乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造
毗婆沙論卷第十四　第二十三張　淨

三弥底部論卷上　浮
失譯人名今附泰録

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感業往惡道无感記心白業往善道體性記心以是故隨行以無記心起無記業為業剩故往生如是　是故行无隔若眠若悶若無心死行剩故往業道　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亦須陁洹從此七生七死受天中間有住彼作斯陁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陁含　斯陁含人中間有處至一間地處度人中間有如是　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　云我有我捨此有受彼有若為問曰何所疑　答曰見先師意乎相違故生疑　有諸部說實无我唯陰處是我何以故苦起而已故世尊語迦栴延唯苦生生唯苦滅滅彼但見苦起而已故知諸部見无有我如是
復次何義說言無我　答无說故
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為師是名為多他阿伽度阿羅訶三藐三佛陀是我所說彼諸部見无說故是故無我如是
復次何義說無我　荅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辟如有人自捨其身取提婆達多身見為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牙見為其知見而非其見是故無我如是　復次何義說言無我　荅我我所不可得故
世尊告諸比丘若有我者即有我所若有我所即有我及我所諦實不可得是故无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　荅不實言有故　如富樓那語諸比丘長老佛所說法甚為難測於无物中有我

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无我如是
又諸部說不可言有我不可言无我何以故荅我相不可言故　荅有我者可說　如行行相可說如無為無為相可說如是我我相可說
彼諸部見我相不可說故是故有我无我不可說如是
復次何以故有我无我不可說
荅直置問記故　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无我如是
復次何以故有我无我不可說荅定異合故若有我便應可說為是行為異行為是无為異無為此二種說既不定是故不可言有我不可言无我如是
復次何以故有我无我不可說
荅常无常合故　若有我可說為是常為无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
荅有无中依止故
佛告迦栴延世間依二種亦依有亦依无以是故執有執无是故有我无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渡彼
彼諸部見繫說縛故是故有我如是
復次何以故有我　荅正見故
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　荅佛說四念故
佛言觀見身受心法若无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　荅佛說聲聞故
佛言有人事火自炙其身勸人自炙以是故佛說有人如是若无人自無炙亦无他可炙
彼諸部見佛說有人是故見有我如是
復次諸部何故說有我　荅一人出

世多人得安樂生故
佛語諸比丘一切功德人生在世閻多
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　荅說界門故
佛語比丘六界門六觸是人
彼諸部見佛說六界門六觸是人是
故是人如是
復次何以故是人無異人　荅佛說外
國有寡上女人婆多羅等故
佛言我所說是寡上女人若白若黑
若青若細滑若方若長若短若細腰
若肥即是人更无異人如是
又佛語比丘有人見一比丘可憎若短
若癭若躃如是
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
前所說寡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无異人
是諸部見佛說陰是人是故是人如是

又諸部說人異五陰　何以故
荅如擔重擔人故
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
佛言人取受為其第二久遠輪轉是
故人與受異以是故人與陰各如是
復次何以故人與陰各　荅受業果故
佛說偈言
生世樂歡喜　異世樂欣然　作福二處歡
自見其業淨　此世業報覓　来世復應受
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　荅是我說故
佛言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　荅无記處
說故
佛言陰无常不說人无常有時說陰
是无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　荅无本故
人不應生死中行
如佛所說生死无本衆生輪轉生死
源本不可知如是是故人无本
若人無本亦無其末是故人常如是
復次何以故人常　荅憶過去世故
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　荅說處故
佛言渡彼岸住彼地名婆羅門如是
佛復言既已渡彼岸更不復還如是
佛復說渡彼岸者住彼處不墮落既
至彼岸无復憂惱如是
若人見渡彼岸者住彼處不墮落无
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　荅至不動樂故
佛說偈言
如是正解脫　渡欲淤泥流　智者莫能測
得至无動樂

彼諸部見佛說至无動樂故是故人
常以是人至不動樂无陰故是人不
可知處是故人常如是
又諸部說人無常　問何以故
荅有本故
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
復次何以故人无常　荅佛說語新故
佛言新生天好顏色端正威德新者
无常法名新是故人無常如是
復次何以故人无常　荅倒法故
佛言波斯匿王雖為人王異世時倒
如是若有倒法成无常是故人無常
復次何以故人無常　荅落生故
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　荅生老病死
法故
佛言我是无數四部衆善知識以生
死故来至我所得脫生死生老病死

是无常法是故人無常如是
是故從此修多羅以為本有說无實
我如是有言不可說有我如是
有說有我如是
是故我等生疑雖然為當實有我為假
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
荅如修多羅意教化力可知五盛陰
成人以為實人以五盛陰成人以為
實人故不可言人常无常如是
難曰前章所說无我為首各有所執
云何解釋令得開解荅如前所說苦
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　我等相從信受
如佛為外道說雖有我是假名我不
實說我依有漏陰

佛見去来法說是我非實我
如佛說依行行故受名是故佛說
說名我如是
復次如前所說　自見其身故无我
如是　我等今說　荅曰无明所覆
五陰无我謂為我
如新生無知小兒見餘母人謂為其
母五陰无我謂為我亦復如是是佛
所說如是
復次如前所說　無我　我我所不可得
故如是　我等今說　荅曰佛說依
不自在我我所實性不可得如是
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　荅不實有故
不實與无法共合無而言有此言難
信是故斷无言有不斷我如是
如諸部前所說　相不可說故
不可說有我无我如是
我等今說　日我常无常相等不可
說有我等可說
如佛說有人自次身等一切

復次如佛說無聞无知凡夫以惡業
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　有我无我不可說
定異故如是　我等今說
若我驗者應是行為異行如是正說
為是行為異行應說　是故應遣
諸部語不可依如是
如諸部前所說有我无我不可說常
无常故如是　我等今說
若我有无中可說成斷見常見
若依此二見佛所不許
若言無人者成過不記之類此言不
可何以故若言无人者是名邪見
若言有人者是名正見　是故有
人可說
如修多羅中說若言无人名為邪見
若言有人名為我見若言有者是其

常无常故若如此者行成常无常故
若同有有者行无常无為常人不如
是同有不同常无常應可知如是
如諸部前所說　有我無我不可說有
无中依止故如是　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
如諸部前所說　有我語縛故如是
我等今說
无人可縛而有縛　如王獸縛畢無
人而有縛有結　如有繩有結無繩无
結　如是无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
名為正見如是
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无異如是
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无

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　无我
若實无我不成殺生殺者亦无所殺
亦無偷盜邪婬妄語飲酒亦如是
如是无我若无我者五逆亦無繫任
諸根无起善惡者無縛無解縛者亦
無所縛亦無作者亦无業亦无報若
業无者果報亦无業果報无者亦无
生死而衆生以業果報輪轉生死若
无生死者生死因亦無若无因者因
滅亦无若因滅無者趣道亦無如是
四諦亦无若無四諦亦无佛說四諦
若无佛者亦無有僧如是无人者三
寶四諦亦無如是諸說並所不應以
是故无人者成上諸過後過亦生若
有人有我者上所說无過如佛說修
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　如撿重
撿人故如是　我等今說
依撿故說有撿若我異陰壞時起時
我亦起亦滅如所身一分我亦應一
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　人異陰取受為其二
故如是　我等今說
若人正見无疑如人有受繫縛輪轉
生死
佛欲顯示佛言人取受為其第二長
處生死愛斷時无復輪轉是故我不
異陰如是
如諸部前所說　人與陰各受業果
故如是　我等今說
依有漏生死此生来生受其果報是
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為
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
无常為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
可在陰中亦可遍一切處若在陰中
所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冷
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来
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
處處受生應一念遍處受生是故不
應常在身中故解脫難得若處處行
不應作業若无業果亦无功業亦无
縛解亦无行禪便應解脫如是等不
應是故人異身語可遣如是

三弥底部論卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

三弥底部論卷中　浮

失譯人名今附秦錄

如諸部前所說人是常無本故如是
我等今說
若无本成常生死无本亦應是常此
言不應人无本不可說如是
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
而輪轉生死无斷絶時此語不應
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无餘涅槃
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
得无餘涅槃時便至不動樂若人常
者不生不死如涅槃不生不死中亦

不異其智慧在所處處亦不異食不
食苦樂無異常故過去時事不忘常
故无變異亦無縛无解是故人常此
語應遣如是
如諸部前所說人无常有本故如是
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
說即荅解前次佛說新等故
若人无常者衆生輪轉所作善惡業
壞不作善惡業自來无失因故一切
衆生患應一種不造業應解脫者不
由業自成既不由業自成功德无所
為先世時生亦无可憶是故人无常
此語應遣
以是假說即荅解前次住法故落生
故生老病死法人无常故如是
問曰云何說有人
荅曰佛說有三種人
問曰云何三種人
荅依說人度說人滅說人

三弥底部論卷中　第二張　淨

依說是是其名安
是名依說如火辟如佛語舍利弗有
人名象白淨可愛四大所成是名我
如是一切亦如乳辟如是依修多羅
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
邪見者言无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
五道阿修羅道中陰為七道人生有
屢迦羅阿浮陀鄔肉團支新生童子

三弥底部論卷中　第二張　淨

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
荅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
說云何過去說
如天使修多羅所說上居閻羅此人
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
母腹如入堂殿如是　如佛語弥勒
阿逸多汝後成佛時名曰慈氏是名
未來說如是
云何現在說
荅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
云何滅說　荅逐依說人度說人
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无常滅是
名滅說如佛說偈言
智者莫能測得至无動樂　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
見滅說佛說无復有受陰處如是
問曰為捨五陰滅盡猶有所餘
荅曰何所疑曰見先師意乎相違故
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　麁陰是惑業　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

是故諸部見五陰一邊從此有往彼
有如是
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　異世樂欻然　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
又諸部說无人從此有度彼有何義
如佛言新天人人見如是
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
曰前所問為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
如佛說人无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
是故捨此語如是
前所說如是人從此有往彼有雖人
而已若介者應至道實異无往若實
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
不滅行念念是名佛說應當知以是故
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
問曰為前受五中陰處後捨人五陰
答曰不如若如所問生成有間吾生
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
問曰為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
為一時而受為不一時
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
今為有本為无本如是曰何所疑
答曰佛語比丘生死无本衆生輪轉

生死源本不可知如是為无實故不
可知為有實故不可知如十二門說
有十三門實无故不可知為无智不
可知何以故无色界人除二界人無
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為實有為
實无若有知見可說
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
鼠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流水
以一把鹽投河中淡水力多故鹽不
可得亦如實物在譬內障故不可
見亦如鬼神隱形故不可見如無知
人不知命所終故不可知如實物在
譬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
不見近其者見如海岸不可知渡到
者見如鼷毫端明眼者見以一芥子
投於聚中明眼者見恒河水以一把
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
一切可知可見源本无人知是故如
覆障寶物等實有不可知非因復
說實有不可知何以故无能測量故如
雪山實有不可稱量何以故無能測
量故

難曰若為知雪山稱量實有不可知
荅曰見雪山石有量數校略雪山稱
量實有可知是故无能測量不可知
難曰若校略可知此非知但校略知
非稱量實知便成无明

又問曰不實故稱量不可知

荅曰不實不可知何以故如修多羅
中所說故佛言物不實處无知聲
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大
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

荅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
知得食无罪如是是故此非因
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

荅曰此義處不尒佛實智不從彼起
如世間問常无常等處佛不荅是故
无因復說不尒故源本不可知佛說
不可知若佛直說无源本成斷見若
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无本
者成斷見聖人生死本已盡別本更
起應知而不尒別本更起者便成斷
見生死源本不實有不可知何以故

生死輪轉无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
无有愛本是故生死无實本不可知
復次生死常起故若无生死亦無涅槃
如佛語阿難有漏五陰滅盡亦是名
滅是名涅槃

佛又語阿難涅槃雖滅盡不无本以
是故生死滅有本是故生死本不實
有本不可知如是

復次因展轉合故一切人不以我為
因本若以我為因本生死不盡是故
无本如是

復次憶知過去无數世界如佛所說
過去時若欲知法識隨起知以是故
識无數故境界亦无數應知亦無數
是故生死无本如是

復次生死无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
不可知若生死本无者亦无其名若
无法不應有名如是

答曰無法无名无名名不實雖无名
以无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
應實此語不是曰不尒如所說無法
有名故有實者有法有名亦應无名
不實何以故无名故若尒无法不實
其名亦不實實有法其名亦實有是
故无法之名亦不實以是故源生不
實有驗矣
難曰若尒實不實便是不定不實成
實實成不實是所不應
復次有法遮言无有法無法始顯勝
降實不實可見以是處无遮言有是
名實如打物發此聲此聲无本故如
是源生可說如兎角是故生死是源本
難曰若生死无本者亦无其末如是
无本无末與涅槃无異是所不應如是
答曰是實无本五陰展轉相生故
是故无常因展轉果亦展轉
問曰若生死无本者中末亦无中末
無者生死亦无如林無本无末亦無
中便无此林如是无生死如是
答曰不尒何以故如團圓物無本中

末不无圓物生死亦尒
難曰若團圓物無本中末而有者无
第二末可壞生死亦尒
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
轉故是故无本因壞故生死盡生死
壞因亦盡如是前憶過去無數世界故
是故佛說无源本若生死源本陰展
轉无本故成常見依陰依度佛說有
衆生如是
說曰陰展轉无本者衆生展轉亦無
本衆生不應展轉何以故佛已說生
死无本故
問曰若生死无本佛何故說不可知
何不直言無
答曰若佛直說无者不應起三種邪
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為生
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
者二種一為法二為衆生云何為法
如佛所說源生不可知有受本不可
知為法故說无生死源本可說云何

為衆生无明覆衆生輪轉生死為衆
生故說法衆生輪轉生死是故佛為說
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
答曰佛不應為衆生說无源本
難曰如是時法依度是時佛說是衆
生尒時法无常可說不應說衆生常
无常如是源生可說不可說可知生
死无本驗矣

三弥底部論卷中

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

三弥底部論卷下　　浮

失譯人名今附秦錄

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　荅曰有諸部說无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无中陰

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優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无中間有

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无中間有如是

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

復次生无間故

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无中間有如是

復次無定故　若死生有處是其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无中間有如是復次无用故言有中陰者此言无用何以故中間有處无長短壽病不病亦无受苦不受苦業亦无愛不愛色聲香味觸亦无服飾莊嚴亦无是故若言有中間有者此言无用

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

若不同法生成別道名如八正道如是同法不同法成過是故无中間有如是

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无中間有如是

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无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

問曰若為遣所執若為因成有中間有曰聽今所說如諸部所執滅中間有欲令是因還有中間有

難曰如諸部所說五道處不說故無中間有荅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无乘中間

有亦如是
復次如諸部所說　生處佛不說故无中間有
不住處故佛不記中間有是處衆生命根苦樂法非法夾開勝處是佛所記是故佛不記中間有
復次如諸部所說　佛說業故无中間有是人積聚造業應受六道生色界无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无中間有不應尒
復次如諸部所說　佛說此定是實有五道故无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无法可說是故佛不定說中間有故是故不可說无中間有可知
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无中間有
復次如諸部所說　無定故无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有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　无用故无中間有應到彼故　有用用中間有故往彼受生是故中間有非无用
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同法乘與生處異故是故不可言无中間有
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无中間有是故不可說无中間有
復次如諸部所說　自身生故無中間有未生彼故　是其身應生彼而未至生中間有成生從種類中落受空處中間有自見其身細微細滑如在地无異彼隨受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間覺知而已汝尒時不在彼世界不在此世界不在中間處是名皆盡我等見佛遺中間處是故有中間有
復次有中間有如佛說跋蹉耶鄰捨此身未多羅尒時佛語跋蹉耶鄰捨此身未生彼處是時意生身愛取合故我說名為衆生我等見佛說跋蹉耶鄰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　識无身不至彼我等見身不至彼是故有中間有
復次天眼力故佛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　我等見佛說天眼見衆生落生是故有中間有

復次如佛說揵闥婆處故　佛言三處合時然後度入胎何等三處合
父母和合揵闥婆來至前立三事合時然後度入胎是名三處合若无中間有佛不說揵闥婆處
我等見佛說揵闥婆處是故有中間有復次得相開故柯羅羅作本乃至老无中間色得相開我等見得相開故應有道度處從死有受中間有應有相開可成
復次稻苗辟故　從稻生苗從苗生稻是色定法何等為稻　前生有為稻何等為苗　中間有為苗
又生有為稻
我等見稻苗辟故是故有中間有
復次光明世間故如阿難所說我聞世尊為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遍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擊偷羅國落還從中生何以故不見其生道故無轉變若无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　斷聞故有中間有
斷三縛故是是時三處中是處斷三縛無此无此有何義　曰不著內門无彼　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鄰猶多羅故說三界故　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　中間入涅槃故行過去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　身不至故曰影現摸像　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　如揵闥婆處故
曰向道故是人先造善惡道臨死時隨善惡業道向其人　曰是故佛說揵闥婆處不明中間有
復次如前所說　得相關故　曰何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　稻苗辟故　曰道不勝故何以故稻苗為辟　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　辟殊險不明中間有
復次如前所說光明世間故　曰問過故此語阿難已說言我聞世尊為菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時光明照曜一切世間恐如是　如此曜

照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无
中間有
人欲受生轉變亦如是不明中間有
難曰若无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
若无中間有與彼多羅所說相違若
以天眼見衆生往還應无衆生可見
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
若无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為
荅曰人初凡夫未斷欲界五陰具足
五界受柯羅羅處彼柯羅羅處无空
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
界七見諦煩惱七恩惟煩惱如是十
四九十八使煩惱在三界五種如是
第二凡夫離欲界生无想天處受二
陰五界五門彼處无合陰依意界門
下彼處有如獸離欲界應知
第三凡夫斷離色界從色界下生
欲界
問曰如從无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　前所造業共无想三摩提合從
無色界落生无想天處如是
荅曰以是故无處可說從无色界落
生无想天處是故應思惟　在此欲
界毀想生色界无想天如是別有處
毀欲毀覺毀喜毀樂從无色界落生
色界有想天處如是別有處毀想從
无色界落生色界无想天處

如所說言餘人生勝處可說應當知
如是從无色界落生色界无想天无
處說應可知　難曰有想三摩提處
業相異无想三摩提處業相異是故
見說處可知　第四阿羅漢問曰如
是人欲受生轉變故　復无道故无
人不受生何以故作此說斷九十八
使無人受使生處如是
荅曰三有　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　云何十三人
第一凡夫未斷欲界　第二凡夫斷
欲界　第三凡夫斷色界　第四
七死七生　第五斯陀含　第六家
家斯陀含　第七一間斯陀含

第八猒欲界阿那含上生　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　第十一猒色界上生　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　世尊聲聞未猒欲界有二種　生欲界色界二種　生欲界色界猒色界三種生欲界色界无色界如是阿羅漢三種　生欲界色界無色界彼凡夫未猒欲界五陰處一切具有五陰界處八種　曰云何佘
荅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
第二捨五界生有處六六界生有處如是
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
第二從柯羅羅阿浮陁伽鄰向圖落
從化生有度化生有
第三從具足根體有落　從柯羅羅等度化生有
第四從具足根體有落　從化生有度柯羅羅　第五從柯羅羅等落
從柯羅羅等度化生有
第六從柯羅羅等落　從化生有度柯羅羅　第七從具足根體有落
從柯羅羅等度柯羅羅
第八從柯羅羅等落　從柯羅羅等柯羅羅　如是門處八種
善根處第一切處九
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
猒欲界五陰處第一一切五
第二捨二陰生有處受五生有處
如此復有人從无想天有落從有想天有度有想天有如是五種應作
有諸師說如如是逐先所作業積聚與禪定合復復無間生有想天處
如是逐先所作業積聚无想定合復復无間生无想天處是故八種可作
如是
如是界門處共二門四種　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猒是故四種可作如是　共善根共不善根共使　第五可作五種无第七第八
猒色界陰處五種　如是共六界五種
云何二種共五若為　荅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　共二六二種
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
如是斯陁含不善根處一切七
使處一切十長家家
陰處一種　界門處八種　善根等處
如斯陁含一間　陰處一種　界門處
四種　善根處一種　不善根處使
處斯陁含二種貪欲界陰處一種
界門處二種　上生善根等處一種
行成等二種如是貪色界
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渴陰如是
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

三弥底部論卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

分別功德論卷第一　　渭
失譯人名附後漢録

建初偈所說曰迦葉思惟正法本者
謂思惟經法言教甚多何以知之迦
葉即以比較明其多少較法從十驟
始去十驟力不如一凡駱駝力十凡
駱駝力不如一凡象力十凡象不如
一細脚象力十細脚象不如一盜食
象力十盜食象不如一青蓮華象力十青蓮
華象不如一紅蓮華象力十紅蓮華
象不如一白蓮華象力十白蓮華象
不如一雪山象力十雪山象不如一
香象力從驟至香象為一分如是八
万四千香象以較皮表裹書經滿如
是數香象比載阿難所聞所知事粗
可都較知大數欲一一演其文字者畢
壽不能暢也思惟經法甚為浩大云
何當使流布天下千載衆生得蒙法
澤耶深思至理誰能撰法唯有阿難
乃能集耳迦葉即時鳴揵槌集衆于
時尋有八万四千諸羅漢等承命来