

乾隆大藏經

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

國立中央圖書館出版品預行編目資料

乾隆大藏經／〔傳正有限公司編輯部編〕——初版
1997〔民86〕面；19公分x26公分

ISBN 957-97227-1-4 (一套：精裝)

藏經——168冊

8608110003

內政部製版權登記核准文號

台(86)內著字第(8614611)
(8616761)
(8618003)

乾隆大藏經

(豪華精裝本)
全套一六八冊

編著處：本公司編輯部
出版處：寶印佛經流通處
地址：彰化市中山路二段九六四號一三樓(B棟)
電話：(02)八九九一—九一三九
傳真：(04)七二六—七四〇〇
郵政劃撥：〇五五九九五〇—一七 郭秀蘭
承印處：福峰彩色印刷有限公司
電話：(02)二九八二—〇九五六
一九九七年十二月出版

御製

佛光恩照	三千大千	隨緣徧滿
恒沙法界	普度衆生	悉證菩提
身心安泰	年時豐稔	風雨調順
日月升恒	乾坤清寧	百昌蕃熾
上下樂利	中外協和	庶物咸亨
萬善圓成	情與無情	同登正覺
大清雍正十三年四月初八日		

小乘論(六)

第 104 册

一二·一二八六	解脫道論一二卷(一〇至一二)	阿羅漢優波底沙造	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·
	(納一—納三)	梁扶南三藏僧伽婆羅譯	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·
卷一〇(納一)	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·
卷一二(納三)	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·
一二·一二八七	法勝阿毗曇心論六卷	大德優波扇多釋	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·
	(納四—納九)	高齊天竺三藏那連提黎耶舍譯	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·
序(納四)	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·
卷二(納五)	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·
卷四(納七)	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·
卷六(納九)	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·
一二·一二八八	勝宗十句義論一卷	勝者慧月造唐三藏法師	玄奘奉詔譯	· · · · · ·	· · · · · ·
卷一(納十)	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·
一二·一二八九	阿毗達磨法蘊足論一〇卷(一至一〇)	尊者大目乾連造	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·
	(陞一—陞十)	唐三藏法師	玄奘奉詔譯	· · · · · ·	· · · · · ·
卷一(陞一)	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·
卷三(陞三)	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·
卷五(陞五)	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·
卷七(陞七)	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·
卷九(陞九)	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·
後序(陞十)	唐沙門靖邁製	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·
一二·一二九〇	立世阿毗曇論一〇卷(一至一〇)	陳天竺三藏真諦譯	· · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · ·

(弁一—弁十)

卷一(弁一)	三五〇	卷二(弁二)	三六六
卷三(弁三)	三八六	卷四(弁四)	四〇〇
卷五(弁五)	四〇九	卷六(弁六)	四二〇
卷七(弁七)	四三四	卷八(弁八)	四五〇
卷九(弁九)	四七三	卷一〇(弁十)	四九一

一一·一二九一 大乘集菩薩學論二五卷(一至二五) 法稱菩薩造

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師法護等奉詔譯

(轉一—轉十、疑一)

卷一(轉一)	五〇六	卷二(轉一)	五一五
卷三(轉二)	五二二	卷四(轉二)	五三二
卷五(轉三)	五四四	卷六(轉三)	五五六
卷七(轉四)	五六六	卷八(轉四)	五七五
卷九(轉五)	五八五	卷一〇(轉五)	五九四
卷一一(轉六)	六〇二	卷一二(轉六)	六一一
卷一三(轉七)	六一九	卷一四(轉七)	六二六
卷一五(轉八)	六三四	卷一六(轉八)	六三九
卷一七(轉八)	六四四	卷一八(轉九)	六四八
卷一九(轉九)	六五四	卷二〇(轉九)	六六〇
卷二一(轉十)	六六六	卷二二(轉十)	六七五
卷二三(疑一)	六八三	卷二四(疑一)	六九二
卷二五(疑一)	七〇一		

清刻龍藏佛說法變相圖

解脫道論卷第十

納一

阿羅漢優波底沙造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

五方便品第十一之一

於是初坐禪人樂脫老死樂除生死因樂除
 無明闇樂斷愛繩樂得聖慧於五處當起方
 便所謂陰方便入方便界方便因緣方便聖
 諦方便問云何陰方便答五陰色陰受陰想
 陰行陰識陰

問云何色陰答四大四大所造色云何四大
 地界水界火界風界云何地界堅性堅相此
 謂地界云何水界水濕和合色此謂水界云
 何火界火煖熟色此謂火界云何風界風持
 色此謂風界初坐禪人以二行取諸蓋以略
 以廣如說觀四大如是可知云何四大所造

色眼入耳入鼻入舌入身入色入聲入香入
味入女根男根命根身作口作虛空界色輕
色軟色堪受持色增長色相續色生色老色
無常搏食處色眼色云何眼入以是見色有
對依彼眼識起此謂眼入復次依眼精肉搏
白黑眼珠三圓於肉血風痰唾五重內住如
半芥子大如蟻子頭初業所成四大所造火
大最多此清淨色謂為眼入如大德舍利弗
所說以眼識清淨見諸色或小或微如牖柯
喻云何耳入以是聞聲於是聲有對依耳識
起此謂耳入復次於二孔赤毛為邊依膜住
如青豆莖初業所造空大最多四大所造清
淨色此謂耳入云何鼻入以是聞香於是香
有對依鼻識起此謂鼻入復次於鼻孔中三
和合依細孔住如拘毗陀羅形初業所造風

大最多四大所造清淨色此謂鼻入云何舌
入以是知味於是味有對依舌識起此謂舌
入復次於舌肉上兩指大住如鬱波羅花形
初業所造水大最多四大所造清淨色此謂
舌入云何身入以是覺觸於是觸有對依身
識起此謂身入復次除毛髮爪齒所餘不受
於一切受身初業所造地大最多四大所造
清淨色此謂身入是可見色此謂色入是有
對聲是謂聲入是有對香此謂香入是有對
味此謂味入是女性是女根是男性是男根
是隨守護業所成色此謂命根是以身令現
諸行名行此謂身作是以口令現諸行名行
此謂口作是色分別此謂虛空界是色輕性
此謂色輕是色軟性此謂色軟是色堪受持
性此謂色堪受持此三種是身不懈怠性是

0103/104

諸入聚此謂色聚是色聚此謂色相續是色
 今起此謂色生是令色熟此謂色老是色敗
 壞所謂色無常以氣味眾眾生得立此謂氣
 味搏食色依界及意識界起此謂界處色是
 諸界懈怠此謂睡眠色此二十六所造色及
 四大成三十色問四大及四大所造色云何
 差別答四大依四大共生四大所造色依四
 大生四大所造色非四大所依亦非四大所
 造色所依如三杖得倚如是四大可知如三
 杖影倚如是四大所造色可知此謂差別於
 是坐禪人此^一三十色以五行可知所勝如是^三
 以今起以聚以生以種種以一問云何以令
 起答九色業因緣所起所謂眼入耳入鼻入
 舌入身入女根男根命根處色二色心因緣
 所起所謂身作口作一色時節心所起所謂

聲入四色時心食因緣所起所謂色輕色軟
 色堪受持眠色十二色四因緣所起所謂色
 入舌入味入虛空界色聚色相續色色生搏
 食四界二色無有所起所謂色老色無常復
 次生緣老老緣無常如是以今起所勝可知
 問云何以聚答九聚業所起九聚心所起六
 聚時節所起三聚食所起問云何九聚業所
 起答所謂眼十耳十鼻十舌十身十女根十
 男根十處十命根九問云何名眼十答眼清
 淨四界是其處復依四界色香味觸命根眼
 清淨此十法共生不相離此謂聚是謂眼十
 此起是生此熟謂老此壞是無常此分別是
 虛空界此四法彼聚共起此眼依於十老時
 生第二眼十彼二種十聚此謂聚彼隨逐此
 謂相續此六法彼共起彼復第二眼十依於

老時生第三眼十是第二及第三眼十此謂聚唯彼法隨逐此謂相續初十散壞第二十老第三十起彼成一刹那如是所起眼十彼聞不可知刹那輕速故不現世間知有彼坐禪人見眼相續如江流如燈炎相續此謂眼十如是耳十鼻十舌十身十女根十男根十命根九以廣可知問云何九聚心所起答清淨八義清淨身作九清淨口作十清淨輕九輕身作十輕口作十一清淨眼九眼身作十眼口作十一問云何名清淨八心所起答四

納一

四

聚以與三所起所聚如是清淨輕九及清淨眼九六作聚非初壞非第二起無一刹那何故不一心二作令起餘如初說問云何六聚時節所起答清淨八清淨聲九清淨輕九輕聲十清淨眼九眼聲十外聚成二清淨八及聲九問云何三聚食所起答清淨八清淨輕九清淨眼九時節食所起聚相續業處相似可知餘如初說命九天聚於欲界於業處所成八聚以壽命活鼻舌身男女根如是輕等三及眠此於色界無有命九聚無想梵天於其身一切入以是得活如是以聚問云何以生答如男女入胎於剎那生三十色起所謂處十身十或女根十或男根十不男不女二十色起所謂處十身十於欲界化生滿根入男女於生剎那七十色起所謂處十身十眼

納一

五

十耳十鼻十舌十或女根十或男根十或於惡趣化生生盲女人男人於其生剎那六十色起除眼十如是生聾人六十色起除耳十生盲聾人五十色起除眼十耳十惡趣化生滿根入或非男或非女及劫初人於其生剎那六十色起除男女根於彼盲及非男非女五十色起除眼根十除非男非女根或聾非男非女亦五十色起除耳十及非男非女根或盲聾非男非女四十色起處十身十鼻十舌十梵天於其生剎那四十九色起處十眼十耳十身十命根九無想天衆生於其生剎那九色起命根九如是以生可知問云何以種種答一切色成二種所謂大細於是十二色大内外色入以有對義餘十八色細以無對義復二種色所謂内外於是五色成内眼

等五入以有境界義餘二十五外色以無境界義復有二種色命根不命根於是八色名根五内女根男根命根以依義餘二十二非命根以無依義一切色成三種所謂受色非受色有壞色於是九色有受八根及處色以業報所成義九色不受聲入身作口作色輕色軟色堪受持色老色無常及眠非業報所成義餘十二色有壞彼以二種義復有三種色所謂可見有對非可見有對不可見無對於是一色可見有對所謂色入以見義以觸義十一色不可見有對除色入餘大色以不見義以觸義十八色不可見無對餘細色不可見義不可觸義一切色成四種所謂自性色形色相色分別色於是十九自性色餘十二大色女根男根命根水界搏食處色眠色

細一

六

以畢竟義七形色所謂身作口作色輕色軟色堪受持色受色相續自性色以變三相色色生色老色無常以有爲相義一色分別色所謂虛空界以聚分別義於是自性色彼成分別餘無分別如是以種種分別問云何以一種當分別答一切色非因非無因因不相應有緣有爲世所攝有漏有縛有結有流有軌有蓋所觸有趣有煩惱無記無事非心數心不相應小欲界繫不定非乘不與樂共起不與苦共起不苦不樂共起不令聚非不令聚非學非非學非見所斷非思惟所斷如是以一種所勝可知此謂色陰

問云何受陰答以相一受以彼心受持成一由處二受所謂身受意受由自性三受樂受苦受不苦不樂受由法四受善受不善受報

受事受由根五受樂根苦根喜根憂根捨根由黑白六受有漏樂受無漏樂受有漏苦受無漏苦受有漏不苦不樂受無漏不苦不樂受由門七受從眼觸生受從耳觸生受從鼻觸生受從舌觸生受從身觸生受從意界觸生受從意識界觸生受以廣成納一一百八受六依愛起受六依出離起受六依愛憂起受六依出離憂起受六依愛捨起受六依出離捨起受此六六成三十六於三時三三十六此謂受陰

問云何想陰答以想一相以心知事以黑白二想謂顛倒想不顛倒想以由不善三想謂欲想瞋恚想害想以由善三想謂出離想不瞋恚想不害想以不知義性處門四想謂不淨淨想於苦樂想於無常常想於無我我想

以由知義性處四想不淨想苦想無常想無
我想以由毗尼五想於不淨淨想於不淨不
淨想於淨不淨想於淨淨想疑想以由事六
想色想聲想香想味想觸想法想以由門七
想從眼觸生想從耳觸生想從鼻觸生想從
舌觸生想從身觸生想從意界觸生想從意
識界觸生想如是種種想可知此謂想陰
問云何行陰答觸思覺觀喜心精進念定慧
命根蓋不貪不瞋慙愧猗欲解脫捨作意貪
瞋恚無明慢見調戲疑懈怠無慙無愧除受
想一切心數法行陰於是觸者是心觸事如
日光觸壁是其想足處思者是心動如作宅
種地是其事門足處覺者是心行如以心誦
經是其想足處觀者是心觀事如隨思義是
其覺足處喜者是心歡喜如人得物是其踊

躍足處心者是心清如呪令水清彼四須陀
洹分足處精進者是心勇猛如壯牛堪重彼
八事處足處念者是心守護如持油鉢彼四
念處足處定者是心專一如殿裏燈彼四禪
足處慧者是心見如人有眼彼四聖諦足處
命根者是無色法第一是壽命如鬱波羅水八彼名
色足處蓋者是心惡止離如人樂命離毒彼
四禪行足處不貪者是心捨著如得脫責彼
離出足處不瞋者是心不瞋怒如猫皮彼四
無量足處慙者是心羞恥於作惡如憎惡屎
尿彼自身依足處愧者是心畏於作惡如畏
官長彼世依足處猗者是心動搖滅如憂熱
人冷水洗浴彼喜足處欲者樂作善如有信
檀越彼四如意足處解脫者是心屈曲如水
流深處彼覺觀足處捨者是心不去來如人

執稱彼精進等足處作意者是心令起法則
如人執柁彼善不善足處貪者是心攝受如
鵝鳥彼可愛可樂色足處瞋恚者是心踊躍
如瞋恚蛇彼十瞋恚處足處無明者是心無
所見如盲人彼四顛倒足處慢者是心舉如
共相撲彼三種足處見者是心取執如盲人
摸象彼從他聞聲不正憶足處調者是心不
寂寂猶如沸水彼速精進足處悔者是心退
如愛不淨彼以作惡善退足處疑者是心不
一取執如人行遠國惑於二道彼不正作意
足處懈怠者是心懶惰如蛇藏蟄彼八懶處
足處無慙者是心於作惡無羞耻如梅陀羅
人彼不恭敬足處無愧者是心於作惡無畏
如惡王彼六不恭敬足處此謂行陰
問云何識陰答眼識耳識鼻識舌識身識意

界意識界於是眼識者依眼緣色生識是謂
眼識耳識者依耳緣聲生識是謂耳識鼻識
者依鼻緣香生識是謂鼻識舌識者依舌緣
味生識是謂舌識身識者依身緣觸生識是
謂身識意界者依處五事依二事五識若前
後次第生識此謂意識界者除此六識
餘心此謂意識界此七識以三行所勝可知
如是以處事以事以法問云何以處事答五
識種種處種種事意界及意識界一處意界
五事意識界六事五識者內法內處外事意
界內法外處外事意識界內法外處內事亦
外事六識者初生處初生事意識界於入體
剎那共生處初以生處於無色有無處一切
事如是以處事可知問云何以事答五識一
一受其境界非一一次第生不前不後生不

散起以五識不知所有法除初起以境界不知所有法除意轉以六識不安威儀以迅速安之以六識不受持身業口業以六識不受善不善法以迅速受之以六識不入定不安詳起以迅速入定以後分安詳以六識不終不生或以後分或以彼事終以果報意識界生以六識不眠不覺不見夢以後分眠以轉意覺以迅速夢見如是以事可知問云何以法答五識有覺有觀眼界有覺有觀意識界設有覺有觀設無覺少觀設無覺無觀五識與捨共行身識設與樂共行設苦與苦共行十一意識界設與喜共行設與憂共行設與捨共行五識果報意界設果報設方便意識界設善設不善設果報設方便六識無因無起世間法有漏有結有縛有流有厄有蓋所觸有

取有煩惱不以見所斷不以思惟所斷非為聚非非為聚非學非非學少欲界繫不定非乘意識界一切壞如是以法勝可知此謂識陰此謂五陰

復次此五陰以四行所勝可知如是以句義以相以分別以攝問云何以句義答色者現義受者可受義想者知義行者作義識者解義陰者種類集義如是以句義可知問云何以想答色者自色相如見刺彼四大足處受者彼受相如癩惡病彼觸足處想者持相為相如作像貌彼觸足處行者和合為相如轉輪彼觸足處識者識知相如知味彼名色足處如是以相可知問云何以分別答三種陰分別五陰五受陰五法陰於是五陰者一切有為法五受陰者一切有漏法五法陰者戒十一

陰定陰慧陰解脫陰解脫知見陰於此五受陰是可樂如是以分別可知問云何以攝答三種攝入攝界攝諦攝於是色陰十一入所攝三陰法入所攝識陰意入所攝色陰十一界所攝三陰法界所攝識陰七界所攝戒陰定陰慧陰解脫知見陰法入及法界所攝解脫陰法入及意入及法界意識界所攝五陰或諦所攝或非諦所攝五受陰苦諦及習諦所攝戒陰定陰慧陰道諦所攝解脫陰非諦所攝解脫知見陰苦諦所攝有法是陰所攝非諦所攝有法是諦所攝非陰所攝有法是陰所攝亦諦所攝有法非陰所攝亦非諦所攝於是非根所縛色及與道相應沙門果是陰所攝非諦所攝泥洹是諦所攝非陰所攝三諦是陰所攝亦諦所攝制者非陰所攝亦

非諦所攝如是以行於陰知分別方便此謂陰方便陰方便已竟問云何入方便答十二入眼入色入耳入聲入鼻入香入舌入味入身入觸入意入法入於是眼入者是界清淨以是見色色入者界色形模是眼境界耳入者是界清淨以是聞聲聲入者是界鳴耳境界鼻入者是界清淨以是嗅香香入者界香鼻境界舌入者是界清淨以是知味味入者是界氣味舌境界身入者是界清淨以是觸細滑觸入者是地界火界風界堅軟冷暖身境界意入者是七識界法入者是三無色陰及十八細色及泥洹此謂十二入復次此十二入以五行所勝可知如是以句義以境界以緣以彼夾勝心起以攝問云何以句義答眼者見義色者現義

納一

十三

耳者聞義聲者鳴義鼻者嗅義香者芳義舌者嘗義味者氣味爲義身者正持義觸者可觸義意者知義法者無命義入者無色法門義處義受持義如是以句義可知問云何以境界答眼耳不至境界鼻舌身至境界意俱境界復有說耳者至境界何故唯有近障不聞聲如說呪術復說眼者於其自境界至境界何故壁外不見如是以境界可知問云何以緣答緣眼色光作意生眼識於是眼者爲眼識以四緣成緣初生依根有緣色者以三緣成緣初生事有緣光者以三緣成緣初生依有緣作意者以二緣成緣次第非有緣緣耳聲空作意得生耳識以此分別當分別緣鼻香風作意得生鼻識緣舌味水作意得生舌識緣身觸作意得生身識緣意法解脫作

意得生意識於是意者是後分心法者是法事此成四種六內入過去現在未來第一種五外入過去未來現在離除非入根是第二種法入第三種十一種制名者所謂衆生方時犯罪頭陀一切相無所有入定事滅禪定實思惟不實思惟是第四種此謂法事專心者心隨如理作意者於意門轉意識者速心於是意者爲意識以依緣成緣法者以事緣成緣解脫者以依緣成緣作意者以二緣成緣次第緣有緣如是以緣可知問云何以夾勝心起於眼門成三種除夾上中下於是上事以夾成七心無間生阿毗地獄從有分心轉見心所受心分別心令起心速心彼事心於是有分心者是於此有根心如牽縷轉心者於眼門色事夾緣故以緣展轉諸界依處