

乾隆大藏經

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 x 26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(8674677)
(8676761)
(8678003)

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)八九九一三九
傳真：(04)七二六—七四〇〇
郵政劃撥：〇五五九九五〇—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(五)

第 93 冊

一一·一二五七

阿毗曇毗婆沙論八二卷

(一一至六〇)

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

(邑一—邑十、華一—華十、夏一—夏十、東一—東十、西一—西十)

卷一一(邑一)

.....

卷一二(邑二)

..... 一六

卷一三(邑三)

..... 三三

卷一四(邑四)

..... 五五

卷一五(邑五)

..... 七三

卷一六(邑六)

..... 九〇

卷一七(邑七)

..... 一〇六

卷一八(邑八)

..... 一一七

卷一九(邑九)

..... 一二八

卷二〇(邑十)

..... 一四二

卷二一(華一)

..... 一五九

卷二二(華二)

..... 一七四

卷二三(華三)

..... 一九〇

卷二四(華四)

..... 二〇五

卷二五(華五)

..... 二一八

卷二六(華六)

..... 二三二

卷二七(華七)

..... 二四七

卷二八(華八)

..... 二五九

卷二九(華九)

..... 二七三

卷三〇(華十)

..... 二八七

卷三一(夏一)

..... 三〇一

卷三二(夏二)

..... 三一六

卷三三(夏三)

..... 三三一

卷三四(夏四)

..... 三四六

卷三五(夏五)

..... 三六〇

卷三六(夏六)

..... 三七四

卷三七(夏七)

..... 三九二

卷三八(夏八)

..... 四〇五

卷三九(夏九)

..... 四一九

卷四〇(夏十)

..... 四三三

卷四一(東一)

..... 四四七

卷四二(東二)

..... 四五九

卷四三(東三)

..... 四七三

卷四四(東四)

..... 四九〇

卷四五(東五)

..... 五〇四

卷四六(東六)

..... 五二〇

卷四七(東七)	.....	五三四	卷四八(東八)	.....	五四九
卷四九(東九)	.....	五六二	卷五〇(東十)	.....	五七七
卷五一(西一)	.....	五九四	卷五二(西二)	.....	六〇八
卷五三(西三)	.....	六二一	卷五四(西四)	.....	六三四
卷五五(西五)	.....	六五〇	卷五六(西六)	.....	六六五
卷五七(西七)	.....	六七六	卷五八(西八)	.....	六八九
卷五九(西九)	.....	七〇二	卷六〇(西十)	.....	七一六

清刻龍藏佛說法變相圖

阿毗曇毗婆沙論卷第十一

邑一

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度智品第二之六

云何名身云何句身云何味身乃至廣說問

邑一

一之一

曰何以故作此論答曰彼作經者意欲爾乃至廣說復有說者彼尊者迦旃延子於此經中現種種事善於義相或有人疑彼但善於義不善於文爲斷如是等疑欲現於文義中俱得自在故作此論復有說者如聲論家欲令字是色法字體是聲聲是色陰所攝爲斷如是意故作如是說字是心不相應行行陰所攝復有說者此名身句身味身能照煩惱出要法所以者何若稱煩惱名當知此法是煩惱若稱出要名當知此法是出要以名身

邑一

一之二

句身味身能顯照煩惱出要法故而作此論
復有說者以覺知名句味等法故有三種菩
提差別其事云何答曰若增上慧覺知名等
法是名為佛若以中慧名辟支佛若以下慧
名曰聲聞復有說者以覺知名等法故名佛
一人為無量說法者復有說者若不能觀察
名句味身生大過患若能觀察生大善利其
事云何若不能觀察名句味身則煩惱惡行
之河常流不絕如罵瑠璃太子言婢子何以
昇釋種堂彼以不能觀察四五字故與百千
衆生墮惡道中彼若能觀察四五字者如山
等惡行亦能堪忍以不觀察故有如是損減
問曰行者得他罵時云何觀察名身等令恚
心不生答曰或有說者阿拘盧奢秦言是罵
拘盧奢秦言喚聲行者作如是念我今不應

念是阿字所以者何若有阿字是名為罵若
無阿字名曰喚聲若我不念是阿字者使他
人終日竟夜常作喚聲於我何為生瞋恚心
復有說者行者作如是念君以如是等字罵
我於此方是卑陋語於他方是歎美語我若
於此方卑陋語中生於憂苦於異方語生喜
樂者我則常憂常苦常喜常樂誰有苦人與
我等者以是事故不生恚心復有說者罵我
者以是等字行者作是念讚歎我者為以是
字更有異字諦觀察之更無異字但此諸字
次第顛倒言是罵是讚我今何為於是字中
而生瞋恚復有說者行者作如是念若人罵
我以一界少入一入少入一陰少入餘不罵
我者十七界一界少入十一入一入少入四
陰一陰少入如是不罵我者多罵我者少而

我何為生瞋恚心復有說者行者作是念此罵名誰所成就為是罵者為是受罵者推之應是罵者成就若然者便是自罵於我何為而生瞋恚復有說者行者作是念若以一字則不成罵二字則成無有能一時稱二字者

若稱後字時前字已滅不至後字如是但以意分別故言是罵者是受罵者以是事故不生瞋恚心復有說者行者作是念罵者及我一時同一刹那滅後生諸陰亦無罵者及受罵者罵法不可得故是以不生恚心復有說者行者作是念罵者受罵者皆悉是空所以者何無我無人無衆生無壽命無作無作者無受無受者但有諸陰空聚是故不生瞋心行者應以如是等法觀名身句身味身問曰何以復依名句味身作論耶答曰欲現此經

文義具足故而作此論復有說者以依此文能顯明陰界入中衆多之義亦能讚歎佛法僧寶以是事故而作此論

云何名身

名身梵音有三種一語名二語名三名者一法一名二語名名身者一法二名三語以上名多名身者三法三名以上名多名身句身味身亦如是此所問名身者問多語名身也

問曰何以問多語名身不問名不問名身耶答曰彼作經者意欲爾乃至廣說復有說者應問而不問者當知此是有餘之說復有說者名與名身悉入多語名身中是故問多語名身不問名與名身答曰名者稱語種種語增語想數施設世所傳說是謂名如是等語盡說是名問曰何故問多名身而答名耶答曰以名成滿多名身故多名身還成滿多名身復次名能生多名身多名身還生多名身

是故問多名身答名問曰名多名身體性是
 何答曰是心不相應行已說體性所以今當
 說何故名名答曰名者亦名隨亦名求亦名
 合天竺名音中
合此三義也隨者隨其所作有如是名求
 者以是名求有此物應復次求者四陰名求
 以四陰能取諸界能取諸趣能取諸生是故
 名求合者於義於造相應故名合問曰何故
 名多名身答曰衆多名合聚故名多名身如
 一鳥不名多鳥身衆多鳥名多鳥身馬等亦
 如是如是一名不名多名身衆多名合集名
 多名身句身味身當知亦如是如有名有
 名身有多名身名者有一字名二字名多字
 名一字名者名曰名二字名者名曰名身多
 字名身者或說三字或說四字名多名身二
 字名者亦名名四字名名身或六字或八字

色一

四一

名多名身三字名者亦名名六字名名身或
 九字或十二字名多名身四字名者亦名名
 八字名名身或十二字或十六字名多名身
 如是乃至多字立門亦爾如名身味身當知
 亦如是云何句身此問多
句身也答曰隨句義滿現
 如是事是名句身所以引偈者為作證故如
 說
 諸惡莫作 諸善奉行 自淨其意 是諸佛教
 彼諸惡莫作是初句乃至廣說隨句義滿者
 滿偈義也現如是事者顯明如是事也是名
 句身此偈有說有解如說諸惡是說莫作是
 解下諸句亦如是說如說諸惡於說是足於
 解不足於句是足於偈不足莫作於說於解
 於句足於偈不足乃至是諸於說足於解於
 句足於偈不足佛教於說於解於句於偈足

色一

五

此偈是中不長不短八字爲一句三十二字爲一偈此結偈法名阿菟吒闍提是經論數法亦是計書寫數法六字爲句者名初偈二十六字爲句者是後偈或有減六字爲句者此偈名摩羅云何味身答曰字說是味身所以引偈者爲作證故如說

欲是偈本字即是味 偈依於名 造是偈體 欲是偈本者云何爲欲答曰欲者欲造偈欲作偈是名爲欲本者是所起是所因是名爲本字即是味者諸字即是味偈依於名者偈依名有造是偈體者造者是作偈者偈從作偈者生如泉出水如乳房出乳偈從造者生故以爲體

有名有名身有多名身有句有句身有多句

身有味有味身有多味身彼一字名者名曰名不名名身不名多名身不名句不名句身不名多句身是名味不名味身不名多味身二字名者名曰名不名名身不名多名身不名句不名句身不名多句身是名味名味身

不名多味身彼二字名一字爲名者名曰名二字名名身不名多名身不名句不名句身不名多句身是名味名味身不名多味身四字名者名曰名不名名身不名多名身不名句不名句身不名多句身是名味名味身不名多味身彼四字名一字爲名者名曰名二字名名身餘二字名多名身不名句不名句身不名多句身是名味名味身名多味身以二字爲名者名曰名名名身不名多名身不名句不名句身不名多句身名味名味身名

六之一

多味身八字名者名曰名不名名身不名多
 名身是名句不名句身不名多句身是名味
 名味身名多味身彼八字名以一字為名者
 名曰名名名身名多名身名句不名句身不
 名多句身名味名味身名多味身以二字為
 名亦如是四字為名者名曰名名名身不名
 多名身名句不名句身不名多句身名味名
 味身名多味身十六字為名者名曰名不名
 名身不名多名身名句名句身不名多句身
 名味名味身名多味身彼十六字一字為名
 者名曰名名名身名多名身名句名句身不
 名多句身名味名味身名多味身二字四字
 為名亦如是八字為名者名曰名名名身不
 名多名身名句名句身不名多句身名味名
 味身名多味身三十二字為名者名曰名不

名名身不名多名身名句名句身名多句身
 名味名味身名多味身彼三十二字一字為
 名者二字為名者四字為名者八字為名者
 如前說十六字為名者名曰名名名身不名
 多名身名句名句身名多句身名味名味身
 名多味身一字一名如上廣說一字二名者
 名曰名名名身不名多名身不名句不名句
 身不名多句身名味名味身不名多味身一
 字四名者名曰名名名身多名身不名句
 不名句身不名多句身名味名味身名多味
 身一字八名者名曰名名名身多名身名
 句不名句身不名多句身名味名味身名多
 味身一字十六名者是名句名句身不名多
 句身餘如上說一字三十二名者說皆具足
 二字一名如前說二字二名者名曰名名名

身不名多名身不名句不名句身不名多句
身名味名味身名多味身二字二名一字為
名者如前說四字一名者如前說四字二名
者名曰名名身不名多名身名句不名句
身不名多句身名味名味身名多味身彼四
字二名一字二字為名者如前說八字一名
者如前說八字二名者名曰名名身不名
多名身名句名句身不名多句身名味名味
身名多味身彼八字二名一字二字四字為
名者如前說十六字為一名者如前說十六
字二名者名曰名名身不名多名身名句
名句身名多句身名味名味身名多味身彼
十六字二名一字二字四字八字為名者如
前說問曰名為隨身處所為隨語處所答曰
或有說者名隨語處所諸作是說名隨語處

卷一

八之一

所者生欲界中作欲界語語是欲界名是欲
界人是欲界所說義或三界繫或不繫生欲
界作初禪地語語是初禪地名是初禪地人
是欲界所說義或三界繫或不繫生初禪中
作初禪地語語是初禪地名是初禪地人是
初禪地所說義或三界繫或不繫生初禪中
作欲界語語是欲界名是欲界人是初禪所
說義如前說生二禪三禪四禪中作初禪地
語語是初禪名是初禪人是二禪三禪四禪
所說義如前說生二禪三禪四禪中作欲界
語語是欲界名是欲界人是二禪三禪四禪
所說義如前說問曰諸作是說名隨語處所
者名是欲界初禪餘三禪地為有名不答曰
或有說者無復有說者有而不可說評曰不
應作是說如前說者好復有說者名隨人處

卷一

八之二

若作是說名隨人處者生欲界中作欲界語語是欲界名是欲界人是欲界所說義如前說生欲界中作初禪地語語是初禪地名是欲界人是欲界所說義如前說生初禪中作初禪地語語是初禪名是初禪人是初禪所說義如前說生初禪中作欲界語語是欲界名是初禪人是初禪所說義如前說生二禪三禪四禪中作初禪地語語是初禪名之與人即是彼地所說義如前說生二禪三禪四禪中作欲界語語是欲界名之與人即是彼地所說義如前說問曰若作是說名隨人處者二禪三禪四禪地有名無色界為有名不答曰或有說者無復有說者有而不可說評曰不應作是說如前說者好問曰名為是衆生數為非衆生數耶答曰名是衆生數問曰

名者為是長養為是報為是依答曰一切名是依非長養非報問曰若名非報者此經云何通如佛告阿難我亦說名從業生答曰此中說業威勢果言從業生如作如業亦生好名問曰名當言善不善無記耶答曰名當言無記問曰誰成就此名為是說者為是所說法耶若是說者斷善根人亦說善法可成就善耶離欲人亦說不善可成就不善耶若是所說法者非衆生數法及無為法亦是所說法可成就名耶答曰應作是說名是說者成就問曰若然者斷善根人亦說善法離欲人亦說不善法可成就善不善耶答曰不也所以者何彼雖成就善不善法名然名體是無記法

聲聞一心能起一語一語不能說一字問曰

如說何此非一字耶答曰爾所時已經多剎
那世尊一心起一語一語說一字惟佛世尊
其言輕疾言聲無過辭辯第一

問曰諸法過去有過去現在未來名耶答曰
有過去法有過去名者如毗婆尸佛以如是

名說過去法過去法有未來名者如彌勒佛

以如是名說過去法過去法有現在名者如

今現在以如是名說過去法頗未來法有未

來現在過去名耶答曰有未來法有未來名

者如彌勒佛以如是名說未來法未來法有

過去名者如毗婆尸佛以如是名說未來法

未來法有現在名者如今現在以如是名說

未來法頗現在法有現在過去未來名耶答

曰有現在法有現在名者如今今如是名

說現在法現在法有過去名者如毗婆尸佛

十一

十一

以如是名說現在法現在法有未來名者如

彌勒佛以是名說現在法如語能說名名能

顯義問曰一切名盡能顯義不耶答曰一切

名盡能顯義問曰若然者以如是名顯斷常

見第二頭第三手第六陰第十三入第十九

界如是等名爲顯何義答曰顯衆生常想斷

想第二頭想第三手想第六陰想第十三入

想第十九界想顯如是等義問曰若以名顯

一切法無我此何所不顯答曰或有說者不

顯自體相應共有餘法悉顯復有說者唯除

自體餘法悉顯復有說者唯除四字所謂諸

法無我餘法悉顯復有說者一切法悉顯所

以者何如婆字顯婆字娑字顯娑字問曰爲

名多耶爲義多耶答曰或有說者義多何以

故義攝十七界一界少入十一入一入少入

十一

十一

四陰一陰少入名攝一界一入一陰少入復有說者名多非義多何以故一義有多名故如尼捷茶書分別諸名一義有千名評曰如是說者好義多非名多所以者何不須更以餘事但以攝界等多故義攝十七界一界少入十一入一入少入四陰一陰少入名攝一界一入一陰少入彼名亦是義若然者應全攝陰界入復有說者若以說法故則名多於義所以者何世尊說法一義以多名說故若以陰界入則義多於名問曰義爲可說不耶若可說者說火則應燒舌說刀則割舌說不淨則汚舌若不可說云何不顛倒耶如索象則馬來如索馬則象來此經復云何通如佛告比丘我所說法文亦善義亦善答曰應作是論義不可說問曰若然者云何所索非顛

倒耶答曰古時人立於象名有如是想索象則象來非馬索馬則馬來非象復有說者語能生名名能顯義如是語生象名象名能顯象義馬等亦如是此經云何通者尊者和須蜜答曰說顯義文故言說義復有說者爲破外道所說法故外道所說或無義或有少義世尊所說有義有多義是故言說義復有說者外道所說文與義相違義與文相違世尊說法文不違義義不違文問曰文義有何差別答曰文者味義者所味問曰彼味亦爲餘味所味彼味亦是所味耶答曰彼味亦是所味問曰若然者味與所味有何差別答曰所味是十七界一界少入十一入一入少入四陰一陰少入所攝味是一界一入一陰少入所攝復有說者義是色非色文是非色如色

非色相應不相應有依無依有勢用無勢用
有行無行有緣無緣文是不相應乃至是無
緣復有說者義是可見不可見文是不可見
義是有對無對文是無對義是有漏無漏文
是有漏義是有為無為文是有為義是善不

善無記文是無記色一義是墮世不墮世文是墮

世義是三界繫不繫文是欲色界繫義是學

無學非學非無學文是非學非無學義是見

道斷修道斷不斷文是修道斷義是染污不

染污文是不染污如染污不染污有過無過

黑白隱沒不隱沒退不退有報無報文是不

染污乃至是無報文義是謂差別

如經說云何為名四陰為名問曰如名是心

不相應行陰所攝以何等故世尊說四陰非

色陰為名耶答曰佛說色法非色法為二分

諸色法為色陰諸非色法為四陰諸顯義名
是心不相應行陰所攝名有六種所謂功德
生處時隨欲作事相功德為名者如誦修多
羅故名修多羅者誦毗尼故名持律者誦阿
毗曇故名阿毗曇者以得須陀洹果故名須

陀洹乃至得阿羅漢果者名阿羅漢生處為

名者城中生者名城中人如是隨何國生名

彼國人時為名者如小兒時名為小兒如老

時名為老人隨欲名者如生時父母為作名

亦沙門婆羅門為作名作事名者如能畫故

故名為畫師能銅鐵作故名銅鐵師相為名

者如擲杖執蓋故名為擲杖執蓋者復有說

者有四種名所謂一想二枳氏三坦地多四

三摩娑想為名者如世貴人以奴為名如貧

賤人以貴為名枳氏為名者能腹行故名腹

色一

十三之二

行蟲但地多為名者如事毗紐天名事毗紐
 天者如從婆修提婆天生名婆修提婆子三
 摩娑為名者如牛駁色名為駁牛如人屬王
 名為王人復有說者名有二種所謂生作生
 為名者如婆羅門刹利毗舍首陀作為名者
 如生時父母為作名若沙門婆羅門為作名
 復有說者生為名者如生時父母為作名亦
 沙門婆羅門為作名作為名者後時親友知
 識更為作名名第二復有說者有二種名
 所謂有相無相有相為名者如無常苦空無
 我陰入等名無相為名者如衆生人那羅禪
 頭等名若佛出世作有相名若佛不出世唯
 無相名復有說者有二種名所謂共不共不
 共為名者如三寶等名共為名者諸餘名復
 有說者一切名盡是共無不共名所以者何

一義可立一切名一切義可立一名復有說
 者有二種名所謂決定不決定決定為名者
 如須彌山四天下大海此世界始成時是決
 定名不決定為名者諸餘等名復有說者無
 決定名所以者何諸餘邊方亦為須彌山等
 更作餘名評曰如是說者好世界初成時名
 須彌山四天下大海名亦如是問曰如劫盡
 時一切散壞誰復作此名答曰或有說者是
 仙人入定力復傳此名復有說者衆生有因
 力能說此名問曰諸名為先有共傳為更有
 新作者答曰世界初成須彌山等諸名先有
 共傳餘名不定復有說者名有二種所謂物
 作物為名者如提婆達多延若達多若作為
 名者如作者刈者煮者讀者等名問曰為有
 知名邊際者不答曰有唯佛能餘無知者所