

The book cover features a highly decorative gold border. At the top, there are two birds perched on a branch with flowers. The sides of the border consist of a continuous scrollwork pattern. The bottom also features floral and bird motifs, mirroring the top. The central text is enclosed within a subtle, arched frame.

中華大藏經

中華大藏經編輯局編

中華大藏經

漢文部分

一三

中華書局

內封題簽 李一氓
裝幀設計 伍端端

中華大藏經

(漢文部分)

第一三冊

《中華大藏經》編輯局編

*

中華書局出版

(北京王府大街36號)

新華書店北京發行所發行

上海市印刷七廠印刷

*

787×1092毫米 1/16·60 1/8 印張·插頁2
1985年6月第1版 1985年6月上海第1次印刷

印數 1—2000冊

統一書號：2018·251 定價：100元

中華大藏經(漢文部分)

第四十三冊目錄

千字文編次 子——連

小乘論

子

一〇二八 阿毗曇八捷度論三十卷

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆

共竺佛念譯

卷一 (金藏廣勝寺本)

阿毗曇八捷度論序

雜捷度中世間第一法品第一

阿毗曇雜捷度第一

世間第一法跋渠第一

阿毗曇雜捷度智跋渠第二

校勘記

卷二 (金藏廣勝寺本)

阿毗曇雜捷度人跋渠第三

阿毗曇雜捷度愛恭敬跋渠第四

阿毗曇雜捷度無慙跋渠第五

校勘記

卷三 (麗藏本)

阿毗曇雜捷度色跋渠第六

阿毗曇雜捷度無義跋渠第七

阿毗曇雜捷度思跋渠首第八

校勘記

卷四 (金藏廣勝寺本)

阿毗曇結使捷度第二

阿毗曇結使捷度不善跋渠初

校勘記

卷五 (金藏廣勝寺本)

阿毗曇結使捷度一行跋渠第二之一

校勘記

卷六 (麗藏本)

阿毗曇結使捷度一行跋渠之餘

校勘記

卷七 (金藏廣勝寺本)

阿毗曇結使捷度人跋渠第三

阿毗曇八捷度論序	一
雜捷度中世間第一法品第一	二
阿毗曇雜捷度第一	二
世間第一法跋渠第一	二
阿毗曇雜捷度智跋渠第二	四
校勘記	八
阿毗曇雜捷度人跋渠第三	一一
阿毗曇雜捷度愛恭敬跋渠第四	一四
阿毗曇雜捷度無慙跋渠第五	一六
校勘記	一八
阿毗曇雜捷度色跋渠第六	二二
阿毗曇雜捷度無義跋渠第七	二二
阿毗曇雜捷度思跋渠首第八	二四
校勘記	二八
阿毗曇結使捷度第二	三〇
阿毗曇結使捷度不善跋渠初	三〇
校勘記	三八
阿毗曇結使捷度一行跋渠第二之一	四〇
校勘記	四〇
阿毗曇結使捷度一行跋渠之餘	四九
校勘記	四九
阿毗曇結使捷度人跋渠第三	五五
校勘記	五五
阿毗曇結使捷度人跋渠第三	五六
校勘記	五六

校勘記	六三
卷八 (金藏廣勝寺本)	六五
阿毗曇結使健度十門跋渠第四	六五
校勘記	八〇
卷九 (金藏廣勝寺本)	八六
阿毗曇智健度初	八六
阿毗曇智健度八道跋渠第一	八六
校勘記	九四
卷一〇 (麗藏本)	九六
阿毗曇智健度五種跋渠第二(按: 二底本作三)	九六
阿毗曇智健度知他心跋渠第三	九九
校勘記	一〇二
比	
卷一一 (金藏廣勝寺本)	一〇四
智健度修智跋渠第四	一〇四
校勘記	一一一
卷一二 (金藏廣勝寺本)	一一三
智健度之四修智跋渠之餘	一一三
校勘記	一二〇

卷一三 (金藏廣勝寺本)	一二三
智健度智相應跋渠第五	一二三
校勘記	一三一
卷一四 (金藏廣勝寺本)	一三四
智健度相應跋渠第五之餘	一三四
校勘記	一四二
卷一五 (金藏廣勝寺本)	一四四
行健度第四惡行跋渠第一	一四四
阿毗曇行健度邪語跋渠第二	一四七
校勘記	一五〇
卷一六 (金藏廣勝寺本)	一五二
行健度害衆生跋渠第三	一五二
校勘記	一五七
卷一七 (金藏廣勝寺本)	一五九
行健度有教無教跋渠第四	一五九
阿毗曇行健度自共行跋渠第五	一六四
校勘記	一六七
卷一八 (金藏廣勝寺本)	一七一
四大健度第五	一七一
阿毗曇四大健度淨根跋渠初	一七一

校勘記	一七七
卷一九 (金藏廣勝寺本)	一八〇
四大健度之二緣跋渠第二	一八〇
校勘記	一八七
卷二〇 (麗藏本)	一八九
四大健度中見諦跋渠第三	一八九
阿毗曇四大健度中內造跋渠第四	一九一
校勘記	一九六
兒	
卷二一 (金藏廣勝寺本)	一九八
根健度第六	一九八
阿毗曇根跋渠第一	一九八
阿毗曇根健度有跋渠第二	二〇二
阿毗曇根健度更樂跋渠第三	二〇七
校勘記	二〇九
卷二二 (麗藏本)	二一三
根健度始心跋渠第四	二一三
阿毗曇根健度始發心跋渠第五	二一五
阿毗曇根健度魚子跋渠第六	二一八
校勘記	二二一

卷二三 (金藏廣勝寺本)	二二四
根健度緣跋渠第七之一	二二四
校勘記	二三〇
卷二四 (金藏廣勝寺本)	二三二
根健度六十七緣跋渠第七之餘	二三二
校勘記	二三七
卷二五 (金藏廣勝寺本)	二三九
定健度第七	二三九
阿毗曇過去得跋渠初	二三九
校勘記	二四四
卷二六 (金藏廣勝寺本)	二四六
定健度過去得跋渠第一之二	二四六
阿毗曇定健度緣跋渠第二	二四八
校勘記	二五一
卷二七 (金藏廣勝寺本)	二五三
定健度解脫跋渠第三	二五三
阿毗曇定健度阿那含跋渠第四	二六〇
校勘記	二六三
卷二八 (金藏廣勝寺本)	二六六
定健度一行跋渠第五	二六六

校勘記

卷二九 (金藏廣勝寺本)

見捷度第八

意止跋渠第一

阿毗曇見捷度欲跋渠第二

校勘記

卷三〇 (金藏廣勝寺本)

見捷度想跋渠第三

阿毗曇見捷度智時跋渠第四

阿毗曇見捷度見跋渠第五

阿毗曇見捷度偶跋渠第六

校勘記

孔

一〇二九 阿毗達磨發智論二十卷

尊者迦多行尼子造

三藏法師玄奘奉詔譯

卷一 (麗藏本)

大唐三藏聖教序

雜蘊第一中世第一法納息第一

雜蘊第一中智納息第二

二七三

二七六

二七六

二七六

二八〇

二八四

二八六

二八六

二八八

二九〇

二九三

二九七

三〇三

三〇三

三〇四

三〇六

雜蘊第一中補特伽羅納息第三

校勘記

卷二 (金藏廣勝寺本)

雜蘊第一中愛敬納息第四

雜蘊第一中無慙納息第五

雜蘊第一中相納息第六

雜蘊第一中無義納息第七

雜蘊第一中思納息第八

校勘記

卷三 (金藏廣勝寺本)

結蘊第二中不善納息第一

結蘊第二中一行納息第二之一

校勘記

卷四 (金藏廣勝寺本)

結蘊第二中一行納息第二之二

校勘記

卷五 (金藏廣勝寺本)

結蘊第二中有情納息第三

結蘊第二中十門納息第四之一

校勘記

三〇九

三一二

三二三

三二三

三三六

三一七

三一八

三一九

三二二

三二四

三二四

三三一

三三三

三三四

三三四

三四二

三四三

三四三

三四七

三五二

卷六 (麗藏本)	三五二
結蘊第二中十門納息第四之二	三五二
校勘記	三六〇
卷七 (麗藏本)	三六一
智蘊第三中覺支納息第一	三六一
智蘊第三中五種納息第二	三六六
校勘記	三六九
卷八 (麗藏本)	三七〇
智蘊第三中他心智納息第三	三七〇
智蘊第三中修智納息第四之一	三七一
校勘記	三七八
卷九 (麗藏本)	三七九
智蘊第三中修智納息第四之二	三七九
智蘊第三中七聖納息第五之一	三八二
校勘記	三八六
卷一〇 (麗藏本)	三八八
智蘊第三中七聖納息第五之二	三八八
校勘記	三九六
卷一一 (金藏廣勝寺本)	三九七
懷	

業蘊第四中惡行納息第一	三九七
業蘊第四中邪語納息第二	三九九
業蘊第四中害生納息第三	四〇一
校勘記	四〇四
卷一一 (清藏本) 別本	四〇七
業蘊第四中惡行納息第一	四〇七
業蘊第四中邪語納息第二	四〇八
業蘊第四中害生納息第三	四一一
校勘記	四一四
卷一二 (金藏廣勝寺本)	四一六
業蘊第四中表無表納息第四	四一六
業蘊第四中自業納息第五	四二〇
校勘記	四二三
卷一三 (金藏廣勝寺本)	四二五
大種蘊第五中大造納息第一	四二五
大種蘊第五中緣納息第二	四二八
大種蘊第五中具見納息第三	四三三
校勘記	四三五
卷一四 (金藏廣勝寺本)	四三六
大種蘊第五中執受納息第四	四三六

根蘊第六中根納息第一	四四一	卷一九 (金藏廣勝寺本)	四九一
校勘記	四四五	定蘊第七中一行納息第五	四九一
卷一五 (金藏廣勝寺本)	四四七	見蘊第八中念住納息第一	四九五
根蘊第六中有納息第二	四四七	見蘊第八中三有納息第二	四九八
根蘊第六中觸納息第三	四五〇	見蘊第八中想納息第三	四九九
根蘊第六中等心納息第四	四五二	校勘記	五〇一
根蘊第六中一心納息第五	四五三	卷二〇 (金藏廣勝寺本)	五〇三
校勘記	四五六	見蘊第八中智納息第四	五〇三
卷一六 (金藏廣勝寺本)	四五八	見蘊第八中見納息第五	五〇五
根蘊第六中魚納息第六	四五八	見蘊第八中伽他納息第六	五〇八
根蘊第六中因緣納息第七	四五九	校勘記	五一一
校勘記	四六九	兄	
卷一七 (金藏廣勝寺本)	四七一	一〇三〇 阿毗達磨法蘊足論十二卷	
定蘊第七中得納息第一	四七一	尊者大目軋連造	
定蘊第七中緣納息第二	四七六	三藏法師玄奘奉詔譯	
校勘記	四八〇	卷一 (金藏廣勝寺本)	
卷一八 (金藏廣勝寺本)	四八一	學處品第一	五一四
定蘊第七中攝納息第三	四八一	大唐三藏聖教序	五二一
定蘊第七中不還納息第四	四八六	校勘記	五二二
校勘記	四八八	卷二 (金藏廣勝寺本)	五二四

預流支品第二	五二四	聖諦品第十	五六二
證淨品第三之一	五二六	靜慮品第十一之一	五六六
校勘記	五三一	校勘記	五六八
卷三 (金藏廣勝寺本)	五三三	卷七 (金藏廣勝寺本)	五七〇
證淨品第三之餘	五三三	靜慮品第十一之餘	五七〇
沙門果品第四	五三四	無量品第十二	五七二
通行品第五	五三五	校勘記	五七八
聖種品第六	五三七	卷八 (金藏廣勝寺本)	五八〇
正勝品第七之一	五三九	無色品第十三	五八〇
校勘記	五四一	修定品第十四	五八一
卷四 (金藏廣勝寺本)	五四三	覺支品第十五之一	五八四
正勝品第七之餘	五四三	校勘記	五八八
神足品第八之一	五四七	卷九 (金藏廣勝寺本)	五八九
校勘記	五五〇	覺支品第十五之餘	五八九
卷五 (金藏廣勝寺本)	五五二	雜事品第十六	五九〇
神足品第八之餘	五五二	校勘記	五九六
念住品第九之一	五五五	卷一〇 (金藏廣勝寺本)	五九八
校勘記	五五九	根品第十七	五九八
卷六 (金藏廣勝寺本)	五六一	處品第十八	六〇〇
念住品第九之餘	五六一	蘊品第十九	六〇二

多界品第二十之一	六〇三	卷二 (金藏廣勝寺本)	六三七
校勘記	六〇六	二法品第三之二	六三七
卷一一 (金藏廣勝寺本)	六〇八	校勘記	六四四
多界品第二十之餘	六〇八	卷三 (麗藏本)	六四五
緣起品第二十一	六一〇	二法品第三之餘	六四五
校勘記	六一六	三法品第四之一	六四六
卷一二 (金藏廣勝寺本)	六一八	校勘記	六五一
緣起品第二十一之餘	六一八	卷四 (金藏廣勝寺本)	六五三
法蘊足論後序	六二五	三法品第四之二	六五三
校勘記	六二六	校勘記	六六〇
弟		卷五 (金藏廣勝寺本)	六六一
一〇三一 阿毗達磨集異門足論二十卷		三法品第四之三	六六一
尊者舍利子說		校勘記	六六八
三藏法師玄奘奉詔詳		卷六 (金藏廣勝寺本)	六六九
卷一 (金藏廣勝寺本)	六二八	三法品第四之餘	六六九
大唐三藏聖教序	六二八	四法品第五之一	六七二
緣起品第一	六二九	校勘記	六七六
一法品第二	六三〇	卷七 (金藏廣勝寺本)	六七七
二法品第三之一	六三三	四法品第五之二	六七七
校勘記	六三五	校勘記	六八四

卷八 (金藏廣勝寺本)	六八五	五法品第六之四	七三三
四法品第五之三	六八五	校勘記	七四〇
校勘記	六九二	卷一五 (金藏廣勝寺本)	七四一
卷九 (麗藏本)	六九三	六法品第七之一	七四一
四法品第五之四	六九三	校勘記	七四七
校勘記	七〇〇	卷一六 (金藏廣勝寺本)	七四八
卷一〇 (金藏廣勝寺本)	七〇一	六法品第七之二	七四八
四法品第五之五	七〇一	七法品第八之一	七五一
校勘記	七〇八	校勘記	七五四
同		卷一七 (金藏廣勝寺本)	七五五
卷一一 (金藏廣勝寺本)	七〇九	七法品第八之二	七五五
五法品第六之一	七〇九	校勘記	七六一
校勘記	七一六	卷一八 (金藏廣勝寺本)	七六三
卷一二 (麗藏本)	七一七	八法品第九	七六三
五法品第六之二	七一七	校勘記	七七〇
校勘記	七二四	卷一九 (金藏廣勝寺本)	七七一
卷一三 (金藏廣勝寺本)	七二五	八法品第九之二	七七一
五法品第六之三	七二五	九法品第十	七七二
校勘記	七三一	十法品第十一之一	七七三
卷一四 (金藏廣勝寺本)	七三三	校勘記	七七七

卷二〇 (金藏廣勝寺本)

十法品第十一之二

七七九

讚勸品第十二

七八四

校勘記

七八五

氣

一〇三二 阿毗達磨藏身足論十六卷

提婆設摩阿羅漢造

三藏法師玄奘奉詔譯

卷一 (金藏廣勝寺本)

大唐三藏聖教序

七八六

初歸禮讚頌

七八七

目軋連蘊第一之一第一嘔拈南頌

七八八

目軋連蘊第一中第二嘔拈南頌

七八九

目軋連蘊第一中第三嘔拈南頌

七九〇

目軋連蘊第一中第四嘔拈南頌初

七九三

校勘記

七九五

卷二 (金藏廣勝寺本)

目軋連蘊第一之二第四嘔拈南頌後

七九八

補特伽羅蘊第二之第一嘔拈南頌初

七九九

校勘記

八〇七

卷三 (金藏廣勝寺本)

補特伽羅蘊第二之二第一嘔拈南頌後

八〇八

補特伽羅蘊第二中第二嘔拈南頌

八一〇

補特伽羅蘊第二中第三嘔拈南頌

八一三

校勘記

八一七

卷四 (麗藏本)

因緣蘊第三之一嘔拈南頌

八一八

校勘記

八二六

卷五 (金藏廣勝寺本)

因緣蘊第三之二

八二七

校勘記

八三六

卷六 (金藏廣勝寺本)

所緣緣蘊第四之一嘔拈南頌

八三八

校勘記

八四五

卷七 (金藏廣勝寺本)

所緣緣蘊第四之二

八四六

校勘記

八五三

卷八 (金藏廣勝寺本)

所緣緣蘊第四之三

八五四

校勘記

八六〇

卷九 (金藏廣勝寺本)	八六一	成就蘊第六之三	九一四
所緣緣蘊第四之四	八六一	校勘記	九二二
校勘記	八六八	卷一六 (金藏廣勝寺本)	九二二
卷一〇 (金藏廣勝寺本)	八六九	成就蘊第六之四	九二三
所緣緣蘊第四之五	八六九	校勘記	九三二
校勘記	八七七	一〇三三 阿毗達磨界身足論三卷	
連		尊者世友造	
卷一一 (金藏廣勝寺本)	八七八	三藏法師玄奘奉詔譯	
雜蘊第五之一 嘔陀南頌	八七八	卷上 (金藏廣勝寺本)	九三三
校勘記	八八六	大唐三藏聖教序	九三三
卷一二 (金藏廣勝寺本)	八八七	本事品第一	九三四
雜蘊第五之二 嘔陀南頌	八八七	分別品第二中初門	九三七
校勘記	八九六	分別品第二中第二門	九三八
卷一三 (金藏廣勝寺本)	八九七	分別品第二中第三門	九三八
成就蘊第六之一 嘔陀南頌	八九七	校勘記	九三九
校勘記	九〇五	卷中 (金藏廣勝寺本)	九四一
卷一四 (金藏廣勝寺本)	九〇六	分別品第二中第四門	九四一
成就蘊第六之二	九〇六	分別品第二中第五門	九四三
校勘記	九一三	分別品第二中第六門	九四六
卷一五 (金藏廣勝寺本)	九一四	校勘記	九四八

卷下 (金藏廣勝寺本)

分別品第二中第七門	九四九
分別品第二中第八門	九四九
分別品第二中第九門	九五〇
分別品第二中第十門	九五〇
分別品第二中第十一門	九五〇
分別品第二中第十二門	九五〇
分別品第二中第十三門	九五二
分別品第二中第十四門	九五二
分別品第二中第十五門	九五二
分別品第二中第十六門	九五三
界身足論後序	九五五
校勘記	九五五
中華大藏經(漢文部分)校勘凡例	九五六

阿毗曇八捷度論序

阿毗曇八捷度論序

釋道安

子

阿毗曇者素言大法也衆祐有以見道界之至曠擬性形容執乎真像謂之大也有以道慧之至齊觀如司南察乎一相謂之法故曰大法也中阿含世尊責優陀耶白汝詰阿毗曇乎夫然佛以身于五法為大阿毗曇也或定名者佛般涅後迦旃延義第一以十部經浩博難究撰其大法為一部八捷度四十四品也其為經也富莫上焉遂莫加焉要道无行而不由可不謂之富乎至德無妙而不可不謂之遠乎富遠洽俗故能微顯闡幽也其說智也周其說根也密其說祥也志其說道也具周則二八用各適時密則二十迭為賓主志則味淨遍遊其門具則利鈍各別其所以故為高座者所咨嗟三藏者所鼓舞也其身毒未諸沙門莫不相述此經憲章鞞婆沙詠歌有餘味者也然乃在大荒之外慈領之表雖欲從之未由見也以建元十九年罽賓沙門僧如梯

阿毗曇八捷度論卷第一 第三卷 子字號

婆誦此經甚利來詣長安比丘釋法和請令出之佛念譯傳慧力僧茂筆受和理其指歸自四月二十日出至十月二十三日乃訖其日檢校譯人頗難義辭龍蛇同測金鑰共肆者較救如也和撫然恨之余亦深謂不可遂令更出夙夜匪懈四十六日而得盡定損可損者四卷焉至於事須難解起盡之履皆為細其下梵本十五千七十二首盧四十八萬二千五百四十二秦語十九万五千二百五十言其人忘因緣一品方言數可與十門等也周攬斯經有碩人所尚者三焉以高座者尚其博以盡漏者尚其要以研幾者尚其密密者龍象翹鼻鳴不違非人中之至恬其孰能與於此也要者八忍九斷巨細畢載非人中之至練其孰能致於此也博者衆微衆妙六八曲倍非人中之至懿其孰能綜於此也其將來諸學者遊禁於其中何求而不得乎

阿毗曇八捷度論卷第一

迦旃延子造

阿毘曇雜度論卷 第三 子字 符泰爾寶三藏僧伽提婆共注佛念譯

雜度中世間第一法品第一

雜結使智行四大根定見

阿毘曇雜度第一

世間第一法 智人愛恭敬無慙色無我 寂後說思品

世間第一法跋渠第一

云何世間第一法何故言世間第一法世間第一法何等繫當言欲界繫耶色界繫耶无色界繫耶世間第一法當言有覺有觀耶无覺有觀耶无覺無觀耶世間第一法當言樂報相應耶喜報護根相應耶世間第一法當言一心耶當言衆多心耶世間第一法當言退耶不退耶云何頂云何頂墮云何暖此二十身見幾我見我所見有幾見若無常有常見於此五見是何等見何等諦斷此見若有常無常見若苦樂見若樂若苦見若不淨淨見若淨不淨見若無我有我見若无因有因見若有因無因見若有无見若無有見於此五見是何等見何等諦斷此見此章義頌具演說云何

阿毘曇雜度論卷 第四 子字

世間第一法答曰諸心心法次第越次取證此謂世間第一法次有說者於諸五根次第越次取證此謂世間第一法如我義諸心心法次第越次取證是謂世間第一法以何等故言世間第一法答曰如此心心法諸餘世間心心法為上為寂無能及者故名世間第一法復次此心心法捨凡夫事得聖法捨邪事得正法於正法中越次取證以是故言世間第一法世間第一法何等繫當言欲界色界无色界繫耶答曰世間第一法當言色界繫非欲界非无色界以何等故世間第一法不當言欲界繫答曰不以欲界道得斷蓋經亦不能除欲界結乃以色界道得斷蓋經亦能除欲界結若以欲界道得斷蓋經亦能除欲界結如是世間第一法當言欲界繫但不以欲界道得斷蓋經亦不能除欲界結乃以色界道得斷蓋經亦能除欲界結以是故世間第一法不當言欲界繫以何等故世間第一法不當言无色界繫答曰於等法中越次

阿毘曇雜度論卷 第五 子字

取證先從欲界於苦思苦後色無色界同也若聖道起先辨欲界事後色无色界同也設於等法中越次取證先無色界於苦思苦後欲色界同也若聖道起先辨无色界事後欲色界同也如是世間第一法當言无色界繫但等法中越次取證先從欲界於苦思苦後色無色界同也若聖道起先辨欲界事後色無色界同也是故世間第一法不當言无色界繫復次入無色定除去色想不以無色想分別欲界如緣苦法忍亦緣世間第一法世間第一法當言有覺有觀無覺有觀无覺无觀耶答曰世間第一法或有覺有觀或無覺有觀或無覺无觀云何有覺有觀答曰依有覺有觀三昧得世間第一法是謂有覺有觀云何無覺無觀答曰依無覺无觀三昧得世間第一法是謂無覺无觀世間第一法當言樂報相應耶喜報護根相應耶答曰世間第一法或樂報相