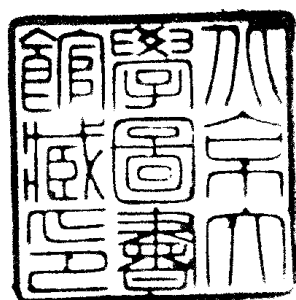


中華大藏經編輯局編

中華大藏經



中華書局

漢文部分
二九

內封題簽 李一氓

裝幀設計 伍端端

中華大藏經

(漢文部分)

第二九冊

《中華大藏經》編輯局編

*

中華書局出版

(北京王府井大街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 1/16·63 3/4 印張·插頁2

1987年7月第1版 1987年7月上海第1次印刷

印數 1—1,300冊

統一書號: 2018·300 定價: 100元

ISBN 7—101—00119—X/B·20

中華大藏經（漢文部分）

第二十九冊目錄

千字文編次 陰——嚴

陰

六二八 般若燈論釋一一——一五卷

偈本龍樹菩薩

釋論分別明菩薩

大唐中印度三藏波頗蜜

多羅譯

卷一一（金藏廣勝寺本）

觀法品第十八

觀時品第十九

校勘記

卷一二（金藏廣勝寺本）

觀因果和合品第二十

觀成壞品第二十一

校勘記

卷一三（金藏廣勝寺本）

一 一 八 二 三 三 二 三

觀如來品第二十二

校勘記

卷一四（金藏廣勝寺本）

觀顛倒品第二十三

觀聖諦品第二十四

校勘記

卷一五（麗藏本）

觀涅槃品第二十五

觀世諦緣起品第二十六

觀邪見品第二十七

校勘記

六二九 十二門論一卷

龍樹菩薩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

（麗藏本）

十二門論品目

十二門論序

觀因緣門第一

觀有果無果門第二

觀緣門第三

二 三 三 三 三 三 四 四 四 四 五 五 五 五 五 五 六 六

目錄

觀相門第四

六〇

觀有相無相門第五

六二

觀一異門第六

六二

觀有無門第七

六三

觀性門第八

六四

觀因果門第九

六四

觀作者門第十

六五

觀三時門第十一

六六

觀生門第十二

六七

校勘記

六八

六三〇 十八空論一卷

七五

龍樹菩薩造

陳天竺三藏真諦譯

(金藏廣勝寺本)

校勘記

八五

六三一 百論二卷

提婆菩薩造 婆藪闍士釋

姚秦三藏鳩摩羅什譯

卷上 (金藏廣勝寺本)

百論序

八九

捨罪福品第一

八九

破神品第二

九三

破一品第三

九七

校勘記

九九

卷下 (金藏廣勝寺本)

破異品第四

一〇二

破情品第五

一〇三

破塵品第六

一〇四

破因中有果品第七

一〇六

破因中無果品第八

一〇七

破常品第九

一〇八

破空品第十

一一一

校勘記

一一三

六三二 廣百論本一卷

聖天菩薩造

三藏法師玄奘奉詔譯

(麗藏本)

破常品第一

一一九

破我品第二

一二九

破時品第三

一二〇

破見品第四	一二〇
破根境品第五	一二一
破邊執品第六	一二一
破有爲相品第七	一二二
教誡弟子品第八	一二二
校勘記	一二三
是	
六三三 大乘廣百論釋論十卷	
聖天菩薩本 護法菩薩釋	
三藏法師玄奘奉詔譯	
卷一 (金藏廣勝寺本)	一二五
大唐三藏聖教序	一二五
皇太子臣治述聖記	一二六
破常品第一之一	一二六
校勘記	一三四
卷二 (金藏廣勝寺本)	一三六
破常品第一之餘	一三六
破我品第二之一	一三九
校勘記	一四五
卷三 (金藏廣勝寺本)	一四七

破我品第二之餘	一四七
校勘記	一五六
卷四 (金藏廣勝寺本)	一五七
破時品第三之一	一五七
校勘記	一六六
卷五 (金藏廣勝寺本)	一六八
破時品第三之餘	一六八
校勘記	一七七
卷六 (金藏廣勝寺本)	一七九
破見品第四	一七九
校勘記	一八九
卷七 (金藏廣勝寺本)	一九〇
破根境品第五	一九〇
校勘記	二〇二
卷八 (金藏廣勝寺本)	二〇四
破邊執品第六	二〇四
校勘記	二一四
卷九 (金藏廣勝寺本)	二一五
破有爲相品第七	二一五
校勘記	二二五

目錄

卷一〇（金藏廣勝寺本）

教誡弟子品第八

校勘記

競

六三四 十住毗婆沙論十七卷

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

卷一（金藏廣勝寺本）

序品第一

入初地品第二

校勘記

卷二（麗藏本）

地相品第三

淨地品第四

釋願品第五

校勘記

卷三（金藏廣勝寺本）

釋願品之餘

發菩提心品第六

校勘記

二二六

二二六

二三七

二三九

二三九

二四三

二四七

二五二

二五二

二五五

二五七

二五九

二六一

二六一

二六六

二六八

卷四（金藏廣勝寺本）

調伏心品第七

阿惟越致相品第八

校勘記

卷五（麗藏本）

易行品第九

除業品第十

校勘記

卷六（金藏廣勝寺本）

分別功德品第十一

分別布施品第十二

校勘記

卷七（金藏廣勝寺本）

分別法施品第十三

歸命相品第十四

五戒品第十五

知家過患品第十六

校勘記

卷八（金藏廣勝寺本）

入寺品第十七

二七一

二七一

二七七

二七三

二八〇

二八〇

二八四

二八八

二九〇

二九〇

二九三

二九三

二九八

三〇二

三〇二

三〇四

三〇六

三〇八

三一五

三一五

共行品第十八	三二一
校勘記	三二四
卷九 (金藏廣勝寺本)	三二七
四法品第十九	三二七
念佛品第二十	三三一
校勘記	三三五
卷一〇 (金藏廣勝寺本)	三三九
四十不供法品第二十一	三三九
四十不供法中難一切智人問品第二十二	三四二
校勘記	三四八
資	
卷一一 (金藏廣勝寺本)	三三三
四十不共法中難一切智人品之餘	三三三
四十不共法中善知不定品第二十三	三五五
校勘記	三六二
卷一二 (金藏廣勝寺本)	三六六
讚偈品第二十四	三六六
助念佛三昧品第二十五	三六八
譬喻品第二十六	三七二
校勘記	三七四

卷一三 (金藏廣勝寺本)	三七七
譬喻品之餘	三七七
略行品第二十七	三七九
分別二地業道品第一	三八二
校勘記	三八四
卷一四 (金藏廣勝寺本)	三八八
分別二地業道品之餘	三八八
分別聲聞辟支佛品第二	三九四
校勘記	三九六
卷一五 (金藏廣勝寺本)	三九九
分別聲聞辟支佛品之餘	三九九
大乘品第三	四〇一
校勘記	四〇八
卷一六 (金藏廣勝寺本)	四一二
護戒品第四	四一二
解頭陀品第五	四一七
校勘記	四二二
卷一七 (金藏廣勝寺本)	四二六
解頭陀品之餘	四二六
助尸羅果品第六	四二七

讚戒品第七

四三一

戒報品第八

四三三

校勘記

四三五

六三五 菩提資糧論六卷

聖者龍樹本 比丘自在釋

大隋南印度三藏達磨笈多譯

卷一 (金藏廣勝寺本)

四三九

校勘記

四四五

卷二 (金藏廣勝寺本)

四四七

校勘記

四五三

卷三 (金藏廣勝寺本)

四五五

校勘記

四六〇

卷四 (金藏廣勝寺本)

四六二

校勘記

四六八

卷五 (金藏廣勝寺本)

四七〇

校勘記

四七六

卷六 (麗藏本)

四七七

校勘記

四八二

六三六 大乘莊嚴經論十三卷

無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜

多羅譯

卷一 (金藏廣勝寺本)

四八三

序

四八三

緣起品第一

四八四

成宗品第二

四八五

歸依品第三

四八八

種性品第四

四八九

校勘記

四九一

卷二 (金藏廣勝寺本)

四九三

發心品第五

四九三

二利品第六

四九六

真實品第七

四九七

神通品第八

四九八

成熟品第九

五〇〇

校勘記

五〇二

卷三 (麗藏本)

五〇四

菩提品第十

五〇四

校勘記

五一三

卷四 (金藏廣勝寺本)

明信品第十一

述求品第十二之一

校勘記

卷五 (金藏廣勝寺本)

述求品之二

校勘記

卷六 (金藏廣勝寺本)

弘法品第十三

隨修品第十四

校勘記

卷七 (金藏廣勝寺本)

教授品第十五

業伴品第十六

度攝品第十七之一

校勘記

卷八 (金藏廣勝寺本)

度攝品下

校勘記

卷九 (金藏廣勝寺本)

五二四

五一四

五一六

五二一

五二三

五二三

五三一

五三二

五三二

五三六

五三九

五四一

五四一

五四五

五四六

五四九

五五一

五五一

五五八

五六〇

供養品第十八

親近品第十九

梵住品第二十

校勘記

卷一〇 (金藏廣勝寺本)

覺分品第二十一之一

校勘記

卷一一 (麗藏本)

覺分品第二十一之二

校勘記

卷一二 (金藏廣勝寺本)

功德品第二十二

校勘記

卷一三 (金藏廣勝寺本)

行住品第二十三

敬佛品第二十四

校勘記

事

卷一四 大莊嚴論經十五卷

馬鳴菩薩撰

五六〇

五六一

五六二

五六八

五七〇

五七〇

五七七

五七九

五七九

五八六

五八八

五八八

五九八

六〇〇

六〇〇

六〇四

六〇七

後秦三藏鳩摩羅什譯

卷一 (金藏廣勝寺本)	六〇九
校勘記	六一六
卷二 (金藏廣勝寺本)	六一九
校勘記	六二六
卷三 (金藏廣勝寺本)	六二八
校勘記	六三五
卷四 (金藏廣勝寺本)	六三八
校勘記	六四四
卷五 (金藏廣勝寺本)	六四六
校勘記	六五三
卷六 (金藏廣勝寺本)	六五六
校勘記	六六二
卷七 (金藏廣勝寺本)	六六四
校勘記	六七〇
卷八 (金藏廣勝寺本)	六七二
校勘記	六七九
卷九 (金藏廣勝寺本)	六八二
校勘記	六八八
卷一〇 (金藏廣勝寺本)	六九一

校勘記	六九九
君	
卷一一 (金藏廣勝寺本)	七〇二
校勘記	七〇七
卷一二 (金藏廣勝寺本)	七〇九
校勘記	七一五
卷一三 (金藏廣勝寺本)	七一七
校勘記	七二五
卷一四 (金藏廣勝寺本)	七二八
校勘記	七三五
卷一五 (金藏廣勝寺本)	七三八
校勘記	七四九
六三八 攝大乘論三卷	
無著菩薩造	
真諦三藏譯	
卷上 (金藏廣勝寺本)	七五三
依止勝相中衆名品第一	七五三
相品第二	七五五
引證品第三	七五七
差別品第四	七五九

應知勝相第二之一	七六〇	卷上 (金藏廣勝寺本)	七九〇
攝大乘論序	七六二	翻譯之記	七九〇
校勘記	七六四	校勘記	七九七
卷中 (金藏廣勝寺本)	七六七	卷下 (金藏廣勝寺本)	七九九
應知勝相第二之二	七六七	校勘記	八〇七
應知入勝相第三	七七一	曰	
入因果勝相第四	七七四	六四〇 攝大乘論釋十五卷	
校勘記	七七六	世親菩薩釋	
卷下 (金藏廣勝寺本)	七七九	陳天竺三藏真諦譯	
入因果修差別勝相第五	七七九	卷一 (麗藏本)	八〇九
依戒學勝相第六	七八〇	攝大乘論釋序 大唐桑門道基撰	八〇九
依心學勝相第七	七八一	攝大乘論釋序	
依慧學勝相第八	七八二	遷禪師江南將至徐州講唱	八〇九
學果寂滅勝相第九	七八三	釋依止勝相中衆名品第一	八一〇
智差別勝相第十	七八四	衆名品第一之一	八一〇
校勘記	七八八	無等聖教章第一	八一〇
六三九 順中論義入大般若波羅蜜經初品		十義次第章第二	八一四
法門二卷		衆名章第三	八一五
龍勝菩薩造 無著菩薩釋		校勘記	八二〇
元魏婆羅門瞿曇般若流支譯		卷二 (金藏廣勝寺本)	八二二

釋依止勝相衆名品之二

八二二

相品第二

八二四

相章第一

八二四

熏習章第二

八二五

不一異章第三

八二五

更互爲因果章第四

八二六

因果別不別章第五

八二六

緣生章第六

八二七

四緣章第七

八三二

校勘記

八三二

卷三 (金藏廣勝寺本)

釋引證品第三

八三四

煩惱不淨章第一

八三四

業不淨章第二

八三六

生不淨章第三

八三六

世間淨章第四

八三九

出世間淨章第五

八四〇

校勘記

八四五

卷四 (金藏廣勝寺本)

釋引證品之二

八四七

順道章第六

八四七

釋差別品第四

八五一

言說章第一

八五一

我見章第二

八五一

有分章第三

八五一

引生章第四

八五一

果報章第五

八五二

緣相章第六

八五二

相貌章第七

八五二

校勘記

八五二

卷五 (金藏廣勝寺本)

釋應知勝相第二

八五八

相章第一

八五八

差別章第二

八六二

分別章第三

八六五

校勘記

八七一

卷六 (金藏廣勝寺本)

釋應知勝相之二

八七三

顯了意依章第四

八七七

校勘記

八八四

卷七 (金藏廣勝寺本)

釋應知入勝相第三

正入相章第一

能入人章第二

入境界章第三

入位章第四

入方便道章第五

入資糧章第六

校勘記

卷八 (金藏廣勝寺本)

釋入勝相之二

入資糧果章第七

二智用章第八

二智依止章第九

二智差別章第十

校勘記

卷九 (金藏廣勝寺本)

釋入因果勝相第四

因果位章第一

成立六數章第二

八八六

八八六

八八六

八八七

八八七

八八七

八八八

八九二

八九六

八九八

八九八

八九八

八九九

九〇〇

九〇一

九〇八

九〇九

九〇九

九〇九

九一一

相章第三

次第章第四

立名章第五

修習章第六

差別章第七

攝章第八

對治章第九

功德章第十

互顯章第十一

校勘記

卷一〇 (金藏廣勝寺本)

釋入因果修差別勝相第五

對治章第一

立名章第二

得相章第三

修相章第四

校勘記

嚴

卷一一 (金藏廣勝寺本)

釋因果修差別之二

九一二

九一三

九一四

九一五

九一七

九一八

九一九

九一九

九二〇

九二〇

九二三

九二三

九二三

九二六

九二八

九二八

九三五

九三八

九三八

目錄

修時章第五	九三八
依戒學勝相第六	九四二
依心學處勝相第七	九四五
校勘記	九五二
卷一二 (金藏廣勝寺本)	九五四
釋依慧學差別勝相第八	九五四
校勘記	九六五
卷一三 (金藏廣勝寺本)	九六八
釋學果寂滅勝相第九	九六八
智差別勝相第十	九七一
校勘記	九七八
卷一四 (金藏廣勝寺本)	九八一
釋智差別勝相之二	九八一
校勘記	九九二
卷一五 (麗藏本)	九九四
釋智差別勝相第十之三	九九四
校勘記	一〇〇四
中華大藏經(漢文部分)校勘凡例	一〇〇六



般若燈論釋卷第十一

陰

偈本龍樹菩薩

釋論分別明菩薩

大唐中印度三藏波羅頗蜜多羅譯

觀法品第十八

釋曰今此品者亦為遮空所對治令解諸行我我所空故說

諸外道等雖說我見有無量種亦以五受陰為所緣是故今當次觀諸陰如佛所說若有沙門婆羅門等言見我者但見五陰實無有我其有異僧法人作是說言身相形色及四大聚諸根諸根聚諸識等為我論者言汝於四大諸根陰相若惣若別起我分別者是事不然如論偈說

若我是陰相 即是起盡法 我若異諸陰 是則非陰相

釋曰我者是世諦義起於言說稱云我者以陰為境僧法人復言隨有陰覆我義得成即是我所立義得成論者言如汝意者我是諸陰若我是陰即起盡法此中說驗第一義中四大及造色聚諸根諸根聚諸識及識身

等非我是起盡法故辭如外四大等果故因故可識境界故亦果報故以是等因廣為作驗有自部論師言我若是陰一身中有多陰故亦有多我復次我若是陰即起盡法以彼諸陰起盡法故即自破汝無起無盡差別我也差別法體破故汝立義有過復次我若是陰即起盡法然外人不欲今我是起盡故其所計我無起無盡者亦復不能令我信解以是故我今說驗第一義中畢竟無我何以故無起無盡法故辭如兔角復次我者若是陰即起盡法以是故我今說驗第一義中色等五陰決定非我何以故起盡法故辭如瓶如是陰者果故因故釐有故憂喜因故邪智正智疑智因故非我是諸因義廣如前驗釋即陰已我異陰者釋世師人言身及諸根覺等之外而別有我能與苦樂等作依止是作者是無心是常是遍作如是說復有僧法人言有如是我不何有耶因果之外別有於我然非作者是受食者是淨是遍無聽聞等

具僧佉世師等謂論者言如彼所說立驗方便我無此過復有以丈夫為因者亦言無如上過以是義故辨世師等言諸陰外別有我者亦復不能令物信解論者知故說偈云我異諸陰則非陰相非者言無非陰相者陰無我故言無陰相今當說驗第一義中色陰等外無別有我無陰相故辨如石女兒辨世師人言如彼涅槃非陰相而是有我體如是雖非陰相而亦是有論者言如經偈言亦無有一處一法是無為此言無為涅槃等並已遮故一向是無然常遍我非苦樂等依止有起故辨如色等汝所立我亦非是遍何以故是實故辨如瓶應如前驗辨世師人言如虛空是實是遍我亦如是如彼所立驗者不然非一向是實者皆不遍論者言汝立虛空是實者前已遮故如遮我是遍故亦遮虛空是遍不非一向是實者皆遍復次我亦如是非是作者何以故非質身故辨如思業我亦非常是實法故辨如瓶我者是可知故非常

般若經論卷第十卷 第三

是一物故非常是等諸因須廣出驗復次我者亦非無因以有體故辨如瓶第一義中思不是我是一物故辨如柱我者非常非遍亦不無因是一物故或為正智邪智疑智因故有時為喜為怒因故辨如柱有是等驗次破僧佉人別執有我受食者於第一義中無我受食所言疑智因者如夜見瓶我是一物故如瓶應如是說復次有外人作如是意謂論者言彼既不令我是一物復還簡別言我是物是體是無常是不遍是疑智等作是說者其義不然亦如有人自生分別辨如石女兒實自無兒何得示他青黃色耶汝今所說今物解者是則虛妄論者言汝語非也取後有識者謂施設我是故說識為我如般若經中偈言調心為善我調心招樂果又如阿含經偈言我與已為親不以他為親智者善調我則得生善趣此謂世諦中假說有我諸外道分別所執悉皆遮故我無過各復次身及諸根非常遍我不共取境因可取故辨如

般若經論卷第十卷 第三

柱如是諸根是可量故應廣說驗僧佉人言以何義故陰中無我若彼陰中定無我者汝等無體何以故柱等諸物亦有我故論者言我亦不論有我但遮諸陰及身根等非常遍我不共取境因此是我立義意如汝妄說不能依我所立驗解復次諸修行者自於此陰當善觀察如此我者為是陰相為非陰相如上偈說若我是陰即起盡法以是故言彼陰非我起滅故辨如諸陰復次非陰相者如上偈說我若異諸陰是則非陰相以是義故無有我無陰相故辨如空華其義如是復次若我非陰相我則無生如空華如石女等若言是陰相者是亦無我何以故是起是因是果是物故辨如瓶行者如是觀察已即得通達無我復次辨世師人言有如是見我境界故我若無衆生身中則無有我根等無心猶如瞎瞽而得見物者是事不然由我與根相異故和合乃見彼見是我故知有我論者言以見境界言是我者義亦不然何以

般若經論卷第十卷 第三