

乾

隆

大

藏

經

釋淨室歌題

龍

藏

小
乘
律

普爲出資及讀誦受持
 輟轉流通者回向偈曰
 願此功德 回向有情
 消除業障 增崇福祉
 家門清吉 身心安寧
 生入聖域 沒往西方
 先亡祖妣 歷劫怨親
 俱蒙佛慈 獲本妙心
 兵戈永息 禮讓興行
 人民安樂 世界和平
 四恩總報 三有齊資
 法界眾生 同證菩提

This book is for free distribution. It is not for sale. Printed in Taiwan.

公元二〇〇七年八月出版 恭印貳仟套

乾隆大藏經

景印重編
 句讀版本

倡印者：淨空法師

印贈者：香港佛陀教育協會

出版者：財團法人桃園縣至善教育事務基金會

地址：桃園縣中壢市過嶺里16之38號

電話：(〇三) 四二〇—七八〇九

傳真：(〇三) 四二〇—七八一三

淨空法師
 影音網址
<http://www.budaedu.org.hk>
<http://www.amtb-aus.org>
<http://www.chinkung.org>

E-mail：
amtbhk1@budaedu.org.hk

purelandcollege@inet.net.au

承印者：世樺國際股份有限公司 (〇二) 二二四六九九二八

ISBN 978-986-83622-0-8

御製

佛光恩照三千大千
恒沙法界普度衆生
身心安泰年時豐稔
日月升恒乾坤清寧
上下樂利中外協和
萬善圓成情與無情
大清雍正十三年四月初八日
隨緣徧滿
悉證菩提
風雨調順
百昌蕃熾
庶物咸亨
同登正覺

第五十四冊目次

小乘律

一一一八根本說一切有部毗奈耶破僧事二十卷 唐義淨譯 一 三二三

一一一九根本說一切有部苾芻尼毗奈耶二十卷 唐義淨譯 三三四 六五三

卷第一、卷第二〇 三三四 六五三

三藏聖教序 唐中宗皇帝製 三一四 三一六

毗奈耶序(卷一) 三一七 三一八

(一)八波羅市迦法(卷一、五) 三一九 三八八

(二)二十僧伽伐尸沙法(卷五、七) 三八八 四二三

(三)三十三捨墮事(卷七、一一) 四二三 四九一

(四)一百八十波逸底迦法(卷一、二〇) 四九一 六四一

(五)波羅底提舍尼法(卷二〇) 六四一 六四四

(六)眾學法(卷二〇) 六四四 六五一

(七)七滅諍法(卷二〇) 六五一 六五三

一一二〇善見毗婆沙律十八卷 蕭齊僧伽跋陀羅譯 六五四 一〇〇二

一一二二大比丘三千威儀二卷 後漢安世高譯 一〇〇三 一〇四一

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第一樂

唐三藏法師義淨奉制譯

爾時薄伽梵。在劫比羅城尼俱律陀園中。與大苾芻衆俱。時此城中諸釋迦子。咸共集會坐於一處。共相謂曰。若有人來問我等言。釋迦種族。誰爲最初從何時生。有何繼嗣尊貴。曹族。有此問者。我云何答。然我未知如是次第。我等宜共詣世尊所問知此事。如佛所說。我當奉持。作是議已。諸釋子等往詣佛所頂禮。佛足遶佛三匝。在一面坐。合掌向佛具陳上事。白言世尊。白言世尊。若有人問我。釋迦種從何時生。誰最爲先。誰爲尊貴。有何曹族。云何而答。爲如是事故來請問。惟願世尊。哀愍爲說。如佛所教我當奉持。爾時世尊聞此語已。默然思惟。若我自說釋迦種族有尊貴

者。恐諸外道謗言。沙門喬答摩。自讚釋種族。望尊高。復生是念。我弟子中誰能說此釋迦族者。知大目連善說斯事。告目連曰。我今入定。汝爲釋種說其因緣。目連默然受佛教勅。爾時世尊。取僧伽胝衣四疊枕頭。右脅而卧。兩足相重。作光明想。正念起想。如是作意。於時具壽大目乾連。而作是念。我今可入如是定中。思惟觀察。知釋迦種族。即於衆前而昇高座。結跏趺坐。告諸釋曰。仁今諦聽。此之世界初成之時。爾時大地爲一海水。由風鼓激。和合一類。猶如熟乳。既其冷。已有凝結。生其海上。亦復如是。上有地味。色香美味悉皆具足。此界成時。一類有情福命俱盡。從光音天歿而來生此。諸根具足。身有光耀。乘空往來。喜樂爲食。長壽而住。時此世界。無有日月

星辰晝夜時節。亦莫能辨男女貴賤。但相喚言薩埵薩埵。是時衆中有一有情。稟情耽嗜。忽以指端嘗彼地味。隨嘗之時。情生愛著。隨愛著故。段食是資。爾時方名初受段食。諸餘有情。見此食時。即相學食。既食味已。身漸堅重。光明隱沒。悉皆幽暗。由此食量不調。停故形色損減。由色減故。互相告曰。我形光悅。汝形損減。彼光悅者。恃形色故。遂生驕慢。起不善根。緣不善故。地味遂減。地味減已。是諸有情共相聚集。互生怨歎悲啼愁惱。作如是語。奇哉善味一說。如今世人曾食美食。後常憶念先時香味。便作是言。奇哉美味。奇哉美味。雖作是言。然猶不識其義好惡。緣何故說地味減沒。有情業故。地餅即現。色香美味悉皆具足。如金色華。如新熟蜜食。此地餅長壽而

住。若有食者。身有光明。因相輕慢。廣如前說。乃至地餅皆沒。時諸有情共集一處。愁惱相視。作如是語。苦哉苦哉。我昔曾遭如是惡事。是諸有情地餅沒時。亦復如是。然不知此所詮何義。仁等當知。地餅沒已。時諸有情由福力故。有林藤出。色香味具。如薤菜華。如新熟蜜。食此林藤長壽而住。若少食者。身有光明。因相輕慢。廣如前說。乃至林藤沒故。時諸有情共集一處。憂愁相視。作如是語。汝離我前。汝離我前。猶如有人極相瞋恨。不許當前。廣如上說。林藤沒已。時諸有情有妙香稻。不種自生。無糠穢。長四指。旦暮收刈。苗即隨生。至暮旦時。米便成熟。雖復數取。而無異狀。以此充食。長壽而住。時彼有情。由段食故。滓穢在身。爲欲蠲除。便成二道。由斯遂有男女根生。

便相染著。故遂相親近。因造非法。諸餘有情見此事時。競以糞掃瓦石而棄擲之。作如是語。汝是可惡有情。作此非法。咄哉。汝今何故汙辱有情。始從一宿乃至七宿。不共同居。擯於衆外。猶如今日初爲嫁娶。皆以香華雜物而散擲之。願言常得安樂。仁等當知。昔時非法。今時爲法。昔時非律。今時爲律。昔時嫌賤。今爲美妙。由彼時人驅擯出故。樂行惡者。遂共聚集。造立房舍。覆蔽其身。而作非法。此爲最初營立家宅。便有家室。諸仁當知。昔因貪婬。故造立屋舍。彼如法作。不非法作。此非法爲法。彼諸有情。若日暮時。若日朝時。由飢取稻。每日充足。不令餘殘。有一有情。爲慵嬾故。旦起取稻。遂乃兼將暮時稻來。至其暮時。有一同伴。喚共取稻。此人報曰。汝自取去。我旦

來取稻。已兼兩時糧訖。汝應自去。我不繁去。時彼同伴。聞斯語。已心便讚曰。此亦大好。我今取時亦兼二日糧稻來耳。爾時別有一伴。聞此語。已復言。我取三日稻來。復有一伴。聞此語。已復言。我取七日稻來。即將七日稻歸。復有一伴。來喚其人共相取稻。其人報曰。我先已取七日稻訖。無繁更去。彼人聞已。心復歡喜。唱言。此是好便。我今日去取。若半月或一月稻來。如是漸漸倍於前數。由此貪心。日增盛故。遂令稻中生諸糠穢。先初之時。朝刈暮生。暮刈朝生。其實尚好。以貪愛故。一刈之後。更不再生。設生之時。其實漸惡。於是諸人競來收採。或有遺餘。漸漸小惡。時諸有情。復集一處。更相悲歎曰。我等昔時身體光悅。飛騰自在。端嚴具足。歡喜充食。後以地味爲食。

猶得香好。食爲地味多故。我等諸人身即堅重。光明遂滅。神通便謝。因遇種種暗損之事。諸人悲泣。感生日月星辰。廣如上說。食多之者身已轉暗。食少之者身猶光悅。此二食故。遂成二種顏狀。由此二種顏狀故。遞相輕賤。曰。我是端正。汝是醜陋。因此諸人互相輕毀。展轉生不善心故。爾時地味並皆滅盡。諸人悲歎。後生地餅。色香美味悉皆具足。我等食之長壽而住。食多之者身光轉暗。食少之者身猶光悅。由此二種顏狀故。遂成二種好惡之類。乃至遞相輕毀。由輕毀故。展轉各生不善心故。地餅盡滅。我等悲惱。如是緣故。復生林藤。色香美味亦皆具足。我等食之年壽長遠。而住於世。食多之者身光損暗。食少之者身猶光悅。乃至林藤滅故。復生稻穀。不種自

生無諸糠穢。如四指長。香味具足。我等食之身體充盛。食此稻者年壽長遠。久住於世。以貪心積聚故。其稻小惡糠穢轉盛。其稻無力採收不生。或有遺餘。諸人見已更相告曰。我等分取地界。爾時封量地段疆界。各各分之。此是汝地。此是我地。因此義故。世間田地始爲耕種。遂立疆畔。又一有情。雖自有田私盜他穀。一有情見而告之曰。汝今何故取他稻穀。此一度盜後更勿爲。然其有情盜意不息。於第二日及第三日亦復盜將。衆人見之而復告曰。汝前三度私盜。頻勸不休。有諸有情。便行推拓。往詣衆中具陳上事。衆共告曰。汝自有田。何以三度盜他田穀。勸此語已。即便放之。其盜稻者告大衆曰。此有情等爲少稻穀。今故推我。對於大衆毀辱於我。大衆復告。

何以爲少稻穀。捉有情摧毀。對衆辱之。後不應然。因此盜故。遞相毀辱。由此緣故。大衆共集。遞相告曰。汝等具見此事。爲盜他穀。對衆遞相毀辱。不知二人是誰有罪。我等意欲衆中揀一有情。顏色端正。形容具足。智慧通達。立爲地主。有過者治罰。無過者養育。我等衆人所種之田。各各依法。六分之中。與其一分。爾時衆中揀得如上具足德人。便即立爲地主。爾時衆人告地主言。衆中若有犯者。請如法治罰。若無犯者。應當養育。我等衆人所種之田。各各依法。六分之中。與其一分。由此因緣。立爲地主。爾時地主見彼諸人。若有過者。如法治罰。若無犯者。如法養育。爾時衆人所種之田。各各依法。六分之中。與其一分。衆既同意。立爲地主。故得大同意名。能擁護劣弱。

故得利帝利名。如法治國。能令一切衆生歡喜。戒行智慧。故號爲大同意王。其王立時。衆人相呼。爲有情大同意王。有息名意樂。即位爲王。爾時有情。號爲近來意樂王。有息名爲善德。復次仁等。善德王時。一切有情。號爲壓子善德王。有息名爲最勝善。即立爲王。彼時有情。號爲雲咽最勝善王。有息名爲長淨。即立爲王。彼時有情。號爲多羅尚伽長淨王。頂上有一瘡。瘡柔軟。猶如細綿疊華。雖復增長。未曾痛惱。後漸熟破。出一童子。顏貌端正。具三十二大丈夫相。莊嚴其身。從頂上生。故名爲頂生。時長淨王六萬夫人。爾時父王將頂生入於後宮。時六萬夫人見頂生已。各生愛念。乳皆流出。咸白王言。我養我養。白此義。故復名持養。即立爲王。彼時有情。咸皆思惟。互

相諮議分別好惡。各習一藝。時彼有情審思量故。未努沙如前六王。壽無量歲久住於世。爾時持養王。右胫有一瘡疤。柔軟如綿疊華。雖復增長未曾痛惱。後漸熟破生一童子。形貌端正。具三十二大丈夫相。莊嚴其身。以端正故名爲端嚴。即立爲王。有大威力。王四大洲得大自在。時端嚴王。左胫忽有瘡疤。其瘡柔軟如綿疊華。雖復增長未曾痛惱。後漸熟破生一童子。形貌端嚴。有三十二大丈夫相。莊嚴其身。爲近王端嚴故。名爲近端嚴。即立爲王。亦有威力。王三大洲風化自在。其近端嚴王。右足上忽生瘡疤。其瘡柔軟如綿疊華。雖日增長而不痛惱。後漸熟破生一童子。形貌端正。有三十二大丈夫相。莊嚴其身。以右足生故。名端嚴足生。即立爲王。威德自在。王

二大洲。時端嚴足王。左足上忽生瘡疤。其瘡柔軟如綿疊華。雖日增長而不痛惱。後漸熟破生一童子。形容端正。具三十二大丈夫相。莊嚴其身。以右足生端嚴故。名極端嚴。即立爲王。威德自在。王一大洲。此大同意。王息。名意樂。意樂王息。名善德。善德王息。名最勝。最勝王息。名長淨。長淨王息。名持養。持養王息。名端嚴。端嚴王息。名近端嚴。近端嚴王息。名有端嚴。有端嚴王息。名極端嚴。極端嚴王息。名愛樂。愛樂王息。名善樂。善樂王息。名能捨。能捨王息。名爲堅捨。堅捨王息。名爲支車。支車王息。名爲嚴車。嚴車王息。名爲小海。小海王有息。名爲中海。中海王有息。名爲大海。大海王有息。名爲瑞鳥。瑞鳥王息。名爲大瑞鳥。大瑞鳥王有息。名香草。香草王息。名爲近香

草。近香草有息。名爲大香草。大香草有息。名爲善見。善見有息。名爲大善見。大善見有息。名爲極愛。極愛有息。名爲大愛。大愛有息。名爲妙聲。妙聲有息。名爲大妙聲。大妙聲有息。名爲作光。作光有息。名爲有威。有威有息。名爲廣大。廣大有息。名爲大彌樓。大彌樓有息。名爲有彌樓。有彌樓有息。名爲廣惠。廣惠有息。名爲艷光。艷光有息。名爲有艷。有艷有息。名爲有大艷。有大艷王。其有大艷王息。孫曾孫玄孫等。於富多羅城子孫更生。至于百代。其最後王名爲調怨。爲能調伏怨敵故。名爲調怨王。調怨王於無鬪城中子孫更生。乃至五萬四千代。於其城中正法化世。其最後王名爲無能勝。於婆羅訖斯城子孫更王。至於六萬三代。於其城中正法化世。其最後王名

爲難當難當王。昔於金毗羅城中子孫更王。乃至八萬四千代。彼最後王名爲梵授。復次諸人梵授王於象造城中子孫更王。乃至三萬二千代正法化世。其最後王名爲象授。象授王於削石城中子孫更王。乃至經五千代。其最後王名爲及時王。及時王於廣肩胷城中子孫更王。經三萬二千代正法化世。其最後王名爲童女力。復次勝力王。於無勝城中子孫更王。乃至經三萬二千代正法化世。其最後王名爲上勝。復次其上勝王。於妙童女城中子孫更王。乃至經一萬二千代正法化世。其最後王名爲勝軍。復次諸仁勝軍王。於瞻婆城中子孫更王。乃至經一萬八千代正法化世。其最後王名爲龍天。復次仁等。其龍天王於末利城中子孫更王。乃至經二萬五

千代正法化世。其最後王。名爲人天。復次仁等。其人天王於多摩栗坻城中子孫更王。乃至一萬二千代正法化世。其最後王。名爲海天。復次諸仁。海天王於歡喜城中子孫更王。乃至一萬八千代正法化世。其最後王。名爲善惠。復次仁等。善惠王於王舍城中子孫更王。二萬五千代正法化世。其最後王。名爲除闇。復次諸仁。除闇王却於婆羅痾斯城中子孫更王。乃至一百代正法化世。其最後王。名爲大帝軍。復次諸仁。大帝軍王於俱尸那城中子孫更王。乃至八萬四千代正法化世。其最後王。名爲海神。復次諸仁。其海神王於布多羅城中子孫更王。乃至一千代正法化世。其最後王。名曰修行。復次諸仁。其修行王復於俱尸那城中子孫更王。乃至八萬四千代

正法化世。其最後王。名爲廣面。復次諸仁。其廣面王。復於婆羅痾斯子孫相承。乃至十萬代正法化人。其最後王。名爲地主。復次諸仁。其地主王。復於無戰城中子孫相承。乃至一千代。其最後王。名持大地。如法化人。復次諸仁。其持地王。於彌耻羅城中子孫相承。乃至八萬四千代正法化世。其最後王。名爲大天。復次諸仁。其大天王。復於彌耻羅城中子孫相承。八萬四千代皆名大天。並得仙通及修戒行正法化人。其最後王。名爲你彌。你王有息。名正謝王。其王有息。名堅。次名佉努。次近佉努。次名有佉努。次名極佉努。次名善見。次名正見。次名軍聽。次名梧了。次名大梧。次名梧軍。次名無憂。次名離憂。次名續果。次名善合。次名大聲。次名煞大聲。次名明旦。次名坊

主。次名鬪戰。次名生怖。次名慶喜。次名鏡門。次名能生。次名怖生。次名最勝。次名飲食。次名難勝。次名多飲食。次名極難勝。次名安立。次名善立。次名大力。次名勝大力。次名善惠。次名勝堅固。次名十弓。次名百弓。次名新弓。次名妙色弓。次名勝弓。次名堅弓。次名十輦。次名百輦。次名千輦。次名妙色輦。次名牢輦。復次諸人牢輦王於善護城中子孫相承。七萬七千代彼最後王號果仙王。復次諸人果仙王有息名龍護。龍護復於婆羅甌斯城子孫相承一百一代。彼最後王名吉枳。爾時迦葉波如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛薄伽梵。出興於世。時彼釋迦牟尼菩薩於迦葉佛所發阿耨多羅三藐三菩提心。淨修梵行生觀史多天。

復次諸仁。吉枳王有息名善生王。復次諸仁。善生王復於補多羅城子孫相承一百一代。彼最後王名耳生。復次諸仁。耳生王有二息。一名喬答摩。一名波羅墮闍。彼喬答摩念欲出家。波羅墮闍念爲國王。喬答摩見其父王非法爲法。法爲非法。治化國務便作是念。若父王沒我當爲王。法爲非法。非法爲法。如是治國我當墮地獄。既有此難。我當云何。設何方便而得出家。得免斯苦。作是念已詣父王所。頂禮合掌白父王言。大王當知我欲出家。趣於非家。王告子言。若義利故多有人捨施財物供養天神事火苦行。求國王位。汝今已得我捨命已。汝當紹位。何故汝今捨此而去。喬答摩白言。我見國王非法爲法。法爲非法。由此罪業當墮地獄。我今怖畏願求出家。大

王慈悲。從我此願。爾時彼王。知其子心畢欲出家。即便告言。我今放汝隨意而去。時彼王子。聞此語已。心大歡喜。去斯不遠。有一仙人。名曰黑色。時彼王子。拜跪父王及諸眷屬。辭別而去。詣黑色仙所。如法胡跪。頂禮雙足。白仙人言。我欲出家。時彼仙人。即便聽許。時彼王子。既出家已。而求果子。樹皮樹根。以充資養。世便號為喬荅摩仙。爾時父王。便即捨命。第二王子。波羅墮闍。即立為王。爾時喬荅摩仙。因恒食果子及諸樹葉。遂便得病。白鴈波駄耶言。我今欲於入聚落中。而乞飲食。黑仙報曰。仙人有法。所謂守護六根。遠離六境。若在山谷。或入聚落。無有所畏。汝若能持如是仙法。隨意而去。可近補多羅城。造作草舍。依之而住。爾時喬荅摩。頂禮親教。辭別而去。詣

補多羅城。於一閑林。造作草屋。乞食自活。爾時補多羅城。有一媼女。名曰招賢。形貌端正。衆所愛著。時有一不善人。名蜜捺羅。由姪貪心。將諸瓔珞。及以妙衣。送與彼女。須擬迎取。時彼女人。著諸瓔珞。及以妙衣。欲出往彼。時彼門邊。見有一人。持五百銀錢。與彼女。即便作是言。汝來汝來。共汝遊戲。彼女思念。我今得五百銀錢。何為不取。我若不取。即不應理。即取錢已。與彼遊戲。爾時姪女。使從女人。往詣蜜捺羅所。而作是言。我未莊飾。少時即來。彼侍從女。奉此語已。詣蜜捺羅所。具陳上事。時銀錢主。別有餘事。須臾即去。爾時姪女。復作是念。此人已去。欲往先處。時亦不晚。告從女曰。詣蜜捺羅所。作如是言。我莊飾了。未審與我何處園林。而可相見。時彼從女。奉此語

已詣彼蜜捺羅所。具陳上事。時蜜捺羅報曰。汝癡婦女人。或言未莊飾。或言莊飾了。時彼使女。先於大家有所嫌恨。便告彼曰。我之大家。非未莊飾。適欲以汝瓔珞及衣莊嚴其身。別看餘壻。時蜜捺羅聞此語已。欲心便息。而生害意。便告從女言。汝報姪女。莊飾既了。來其園林。時彼從女。詣姪女所。具陳上事。時彼姪女。聞此語已。莊飾瓔珞。往詣彼林。見蜜捺羅。蜜捺羅便即嗔曰。咄哉姪女。云何持我瓔珞妙衣。別看餘壻。姪女報曰。聖子。女人常有如是過失。願恕其過。時蜜捺羅即發忿恨。便拔利刀。煞彼姪女。時彼從女。即唱是言。賊賊煞我大家。衆人聞已。皆集其所。爾時園中有喬荅摩仙。於草屋坐。時蜜捺羅見衆集已。心生怖畏。無處可避。遂將血刀。往仙人處。置草

屋前。隨衆而立。爾時衆人。見彼死女。尋逐蹤跡。於草屋前。見其血刀。即捉仙人。便作是言。汝是仙形。云何而作如是惡業。時仙報曰。我有何咎。衆人告曰。汝與女人。行於非法。復煞彼命。仙人報曰。我實不作如是惡業。衆人不信。便即捉縛。將至王所。白大王言。此人與彼姪女。共行非法。便煞彼女。王聞此言。更不審問。令將其仙。坐尖木上。以其赤鬘著於頭上。令彼旃陀羅人。身著青衣。各執利刀。周匝圍遶。將彼仙人。擊鼓宣示。巡行城內。告諸人曰。當知彼仙。犯如此罪。從南門出。而擲仙人於尖木上。時黑色仙。來覓此仙。不知住在。處處求覓。乃見被擲在尖木上。情甚悲傷。懊惱啼泣。問曰。汝因何事。遇如此苦。時喬荅摩。哽咽悲泣。曰。鄔波馱耶。曰。此是先業。孰能避脫。鄔

波駄耶告曰。善子。汝今被傷於諸法行身心退不。彼報師曰。我今身雖被傷心無損害。親教告曰。我何得之。彼報師曰。我發實語曾不妄言。若我心行實不改者。願波駄耶黑色變作金色發此語已。而彼仙人變為金色。四方傳告黑仙變為金色。其師見斯實願。心生恠喜歎為希有。時喬答摩仙復白師曰。我今捨命當得何道。師答曰。善子。如外道真婆羅門法。說無子者不得善道。汝有子不。答曰。我昔於宮內。為童子時意樂修道。便捨家宅常修梵行。從何得子。教師告曰。若如此者當念過去時事。答曰。我今被傷極至酸痛。節節肢肢如被刀割。唯念捨命如何更有而起餘想。時彼親教師以神通力興大風雨。沐浴喬答摩身。其所苦痛遂得蘇息。念往昔婬欲之事。於

是身中遂有兩滴精血。從身落地。以業力故。便成兩卵。如餘經中說。有四種不思議事。一者諸佛境界不思議。二者龍不思議。三者世間心意不思議。四者一切有情業異熟力不思議。彼業力遂成卵於其卵得日光暖故。漸成熟。各生一童子。去其生處不遠有一甘蔗園。其二童子遂遊彼園內。以福力故顏容日盛。其喬答摩被日光炙遂便命終。爾時變金色仙人於明旦時來看喬答摩。見其命故復見地上卵破。尋童子跡至甘蔗園中。見其童子。爾時仙人入定觀察。此二童子從何時來。是誰之子。即知是彼喬答摩體胤。便生愛念。將二童子還其住處。每日撫養漸漸長大。即便立名。號曰暖生。因此稱為日種。復緣喬答摩體胤故。亦名喬答摩。從本身生故。名身