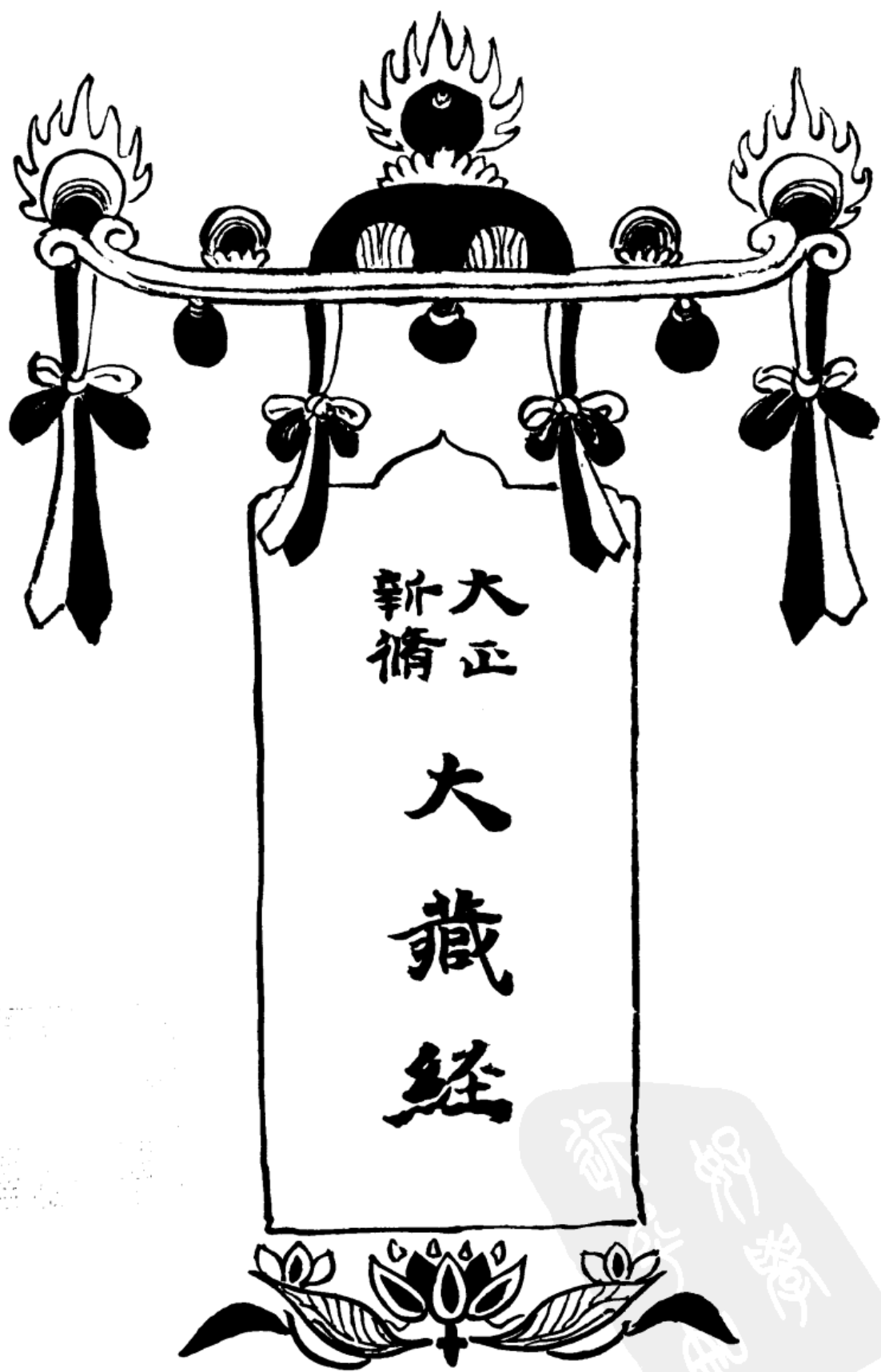

目次

二二五一	阿毘達磨俱舍論法義(三十卷) [cf. No. 1558]	日本快道撰.....一
二二五二	阿毘達磨俱舍論稽古(二卷) [cf. No. 1558]	日本法幢撰.....四四〇
二二五三	俱舍論頌疏正文(一卷) [cf. No. 1823]	日本源信撰.....四六七
二二五四	俱舍論頌疏抄(二十九卷) [cf. No. 1823]	日本英憲撰.....四七七

阿毘達磨俱舍論法義卷第一

法義立名依契經四依。又業成就論終云。如

來說三乘。依法義成就。團大般若五百五十九有不難法義品。是立名言法義之例也

豐山寓學上陽沙門 快道林常 撰

經律毘曇深廣海 說彼大悲救世尊

至心歸命請慈護 嚴重稱揚修善根

考徵衆師華竺典 歷觀諸部舊新翻

機依法義贊論本 令開學人慧毒門

將讚此論開八種門。一論起因緣。二此論

宗趣。三解釋題名。四分別撰號。五料簡譯

名六三分差別。七品次列位。八按文評詁

第一論起因緣者。三國教興。初西天者。此有

四門。二所依三藏。二正造論相。三造論旨趣。

四弘傳末論。初所依三藏者。夫大士造論必

據憑於如來三藏。此有大小。略叙小。言

三藏（圖論二十九）者。一素恒續。此云契經。

二毘奈耶。此翻調伏。三阿毘達磨。此云對

法。其契經者

增一阿含經 全五十一卷 前秦曇摩難提

譯

中阿含經 全六十卷 罽賓國瞿曇僧

伽提婆譯

長阿含經 全二十二卷 後秦佛陀耶舍

共竺佛念譯

雜阿含經 全五十卷 宋求那跋陀羅

譯

別譯雜阿含經全十六卷

失譯人（明藏開）

十七八合。十九十

更有雜阿含經一卷。長阿含十報法經二卷

等三百餘部契經。多是四舍拔出也

基法華玄贊一三十右東流四舍。大眾部經。界

外結集六十二見章（四末）云。阿含經（十九）有

許無色界有色身。故大眾部經。非可全憑。

梵網六十二見經與舍利弗毘曇同。是正量

部。亦非所宗。大毘婆沙是薩婆多。亦非依

憑。基判非證。彼梵網六十二見經與中阿含

梵動經同本。又毘婆沙初卷契經子註指中

雜等阿含。彼罽賓三藏僧伽跋澄譯。毘婆沙

本國人也。又俱舍所證經出。今四舍。有人

（稽古上）云。中雜二含薩婆多部所誦本也。增一

大眾部所誦本也。長阿含化地部所誦本也。

別譯雜阿含（圖稽古上）飲光部所誦本

也。此據俱舍所引立義。則粗有其理。然別

譯爲飲光部者。實是妄也。餘未全然。俱舍

一四右擇滅同一體。是正量部計。彼即證中

含五十九七左滅無同類。又論二十二十六右

化地部契經。其文出。長含二十二十三右增一

三十四九左等。又論十九十九左曰。大眾部經。

出。中含二十九。長含十八十六右等。然大乘

義章一（六十）云。前二宗中（小乘爲二）。言經同

者。據佛本教同顯。在於四阿含中。無別部

黨。言論別者。小乘衆生。性見未融。執定

彼此言成。諍論。故有毘曇成實之別。此約

經不說別執。論演自計。故。然由各自所誦

有誦者異。故自成別部三藏。如南北二藏。

鮮明等大經各有異途。次毘奈耶者。於東流

律。有四不同

四分律 全六十卷 姚秦佛陀耶舍

是法藏部。五種得戒

僧祇律 全四十六卷 東晉佛陀跋陀

是大衆部。四種得戒

五分律 全三十卷 宋佛陀什共

是化地部。五受具足

十誦律 全六十五卷 後秦弗若多羅

是薩婆多部律也。說十種受具足

薩婆多毘尼毘婆沙

全八卷失譯釋十誦律也

續薩婆多毘尼毘婆沙 全一卷失譯

根本說一切有部毘奈耶雜事

全四十卷 義淨譯

根本說一切有部毘奈耶破僧事

全二十卷 同譯

根本說一切有部苾芻尼毘奈耶

全二十卷 同譯

根本說一切有部毘奈耶

全五十卷 同譯

根本薩婆多律攝

全十四卷 尊者勝友造 同譯

此釋。前毘奈耶五十卷。最具律法

薩婆多毘尼摩得勒伽

全十卷 宋僧伽跋摩譯

更有多小部

更有數多。亦有摩訶僧祇。五分律等。此

論明諸部異宗故

後對法藏者。實是婆沙一。世尊所說論議經爲此藏。聖弟子等所說法門亦名對法。由懸記起信故以許可故。是婆沙一。彼類故。有部對法雖有若干。此論別依六足發智。集異門足論六足光二十卷。舍利弗說。玄

譯。按是釋集異門經。故以爲名。集異門者。顯揚四十二左云。一切佛語言事攝者由三種經。一由增十經。二由廣義經。三由集異門經。則長合第八家集經是也。顯揚古上二十五右云。世尊命舍利子。說法。於是廣集法要。垂教於後世。長合衆集經。十上經是也。門人繫以之釋。爲阿毘達磨。今集異門足論是也。學者不知以爲集異門足舍利子親撰者。陋矣。題言舍利子說。且引目連法蘊足二。一。十二右三。七。處十五。七。等數多也。可見已其成。於門人之手。者昭々焉。『暉謂。此辨有二。理。初標。牒衆集經。而具釋之。其中往々舉異說。云有說。三。十六右。十四。九右。或云有十四。一右。作是說。復廣證目連法蘊足。故。然局情也。題云舍利子說。者約根本。以命說。故。彼釋者是舍利子親撰也。舉異說。者顯法門多途。故舉多義。而云。今此中是某義。又讓法蘊足者。彼先造其文具。身子自如是言。或後人讓此。爲避繁故。爲令讀兩論。故。猶如雜含四十三。十九左。讓前經。言如二。寶毒蛇譬經。彼豈不佛親說。由是成實論十一。一。一右。云。如阿毘曇六足中說。殺是人。邪見。罪輕。殺蟲。此則西天已如是。故非師亦爲舍利子親撰也。

阿毘達磨法蘊足論

十卷 大目乾連造 同 譯

阿毘達磨施設足論

迦旃延子造 玄奘未翻

施設論顯婆沙四十七。全七卷。合爲三卷。宋西天竺三藏法護譯。下卷惟淨等譯也。與施設足論同也。舊俱舍名分別假名論也。婆沙俱舍等所引文。少有多無。蓋殘闕梵本矣。已上佛在世之所造。

阿毘達磨品類足論顯婆沙俱舍云。分別道理論。十卷。八品。尊者世友造。玄奘譯。

衆事分阿毘曇論顯婆沙俱舍云。分別道理論。十二卷。與前同本。宋求那跋陀羅功德賢。共著提耶舍。只有譯西域記二十左。乾馱羅國中云。伐蘇密咀羅。世論師作衆事分阿毘達磨論。

阿毘達磨界身足論顯婆沙俱舍云。分別道理論。二卷。尊者世友。與世友。別人。此後後三造。玄奘譯。

阿毘達磨識身足論顯婆沙俱舍云。分別道理論。十六卷。提婆設摩。此云。造。玄奘譯。

阿毘達磨發智論顯婆沙俱舍云。分別道理論。二十卷。迦旃延子造。玄奘譯。

阿毘曇八捷度論顯婆沙俱舍云。分別道理論。三十卷。與發智同本。符秦僧伽提婆共。佛念譯。已上佛滅後所造也。

此俱舍中所呼本論已上七論是也。

阿毘達磨大毘婆沙論全二百卷。一百四十三萬八千四百四十九字。圖彼卷尾出。

玄奘譯。具釋發智論。西域記三十五左。北印度迦濕彌羅國中云。健馱邏國王迦膩色迦。如來滅後第四百年。婆沙卷尾玄非譯畢。亦滅後六百。應期撫運。日請一僧入宮說法。而異餘歲。

義部執不同。王用深疑。時脇尊者曰。如來去世歲月逾邁。弟子異論。王謂脇尊者曰。敢忘庸鄙。紹隆教法。隨其部執。具釋三藏。王則宣令召集聖哲。七日四事供養。王乃具懷白諸僧曰。證聖果者住。具結縛者還。如此尚多。又重宣令住。無學還有學。猶復繁多。又更下令具三。明。國宿命智。漏盡。智。天眼。通者住。自餘各還。然尚繁多。又下令內達三藏外窮五明者住。於是得四百九十九人。王欲就於本國。然彼國多外道。且以苦其暑濕。就此國。然彼國多外道。且論是時尊者世友。戶外納衣曰。諸賢代佛。施化方集大義。我雖不敏。粗達微言。三藏玄文五明至理。頗亦沈研得其趣矣。諸羅漢曰。汝疾證無學。已而會此時未晚也。世友曰。我願無學。其猶涕唾。志求佛果。於是世友即擲繯丸空中。諸天接繯丸而請曰。方證佛果。次補慈氏。何欲證小果。時諸羅漢聞此。請謝。答推德。請爲上座。凡有疑議。咸取決焉。是五百賢聖。此五百聖衆。本是南海嶺樹下。果。造婆沙論。出。城記二。二十三左。也。先造十萬頌。卽波第鑠論。釋素怛覽藏。次造十萬頌論。釋毘尼藏。後造十萬頌毘婆沙論。釋阿毘達磨藏。凡三十萬頌。六百六十萬言。王遂以赤銅爲牀。鑲寫論文。石函緘封。建窣都婆藏於其中。命藥叉神周衛其國。撰號言五百大羅漢等造。羅漢卽四百九十九。等取世友尊者總爲五百。與。喻伽釋等撰號言最勝子等菩薩造。護法等菩薩造。不同。故羅

漢下言等焉

阿毘曇毘婆沙論 全八十二卷 北凉浮陀跋摩共道泰譯。言舊婆沙是也。道挺序云。如來滅後。迦多延尼子造阿毘曇。有八健度。凡四十四品。後五百應真造毘婆沙。重釋八健度。當且譯時大卷一百。太武破沮渠已後零落。收拾得六十卷。後人分之爲一百一十卷。唯三健度釋云。結在。五健度。四大有。見。定。盡失。

婢婆沙論 全十四卷 符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯題下云。迦多延子造。此是西方對法學者。拔出廣文要章以爲座右便。凡有四十章。一緣起。二三結處。三三不善根處。四三有漏處。乃至四十二中陰處。四十三四生處。毘婆沙者。舉多說而後評定正義。若各符理則無評。其評者。或曰如是說者。或曰如實義者。或曰應作是說。或但言評曰。或言評曰應作是說。如是顯正義之語也。婆沙七十四十七右明八萬法蘊舉六說而言。評曰彼皆應作是說。舊婆沙五十八二右曰。評曰應作是說。俱舍一二十左曰。如實說者。舊俱舍一二十四左曰。諸師實判如此。難心論一十一右曰。如是說者。如是同事異語。於義不異。竝顯正義故。難心六十四左子註曰。凡說得理者名如是說也。光記十四三五左曰。應作是說。是婆沙評家義。實十四八右亦爾也。問誰是評者。答無定評者。各舉其所欲。互相議論。十目所視衆人所諾。以爲如實義。故舊論曰諸師實判。

五百聖人別頭角者有四人。名大論師。標舉所立必示其名。自餘未必爾。或云有說。或云復次。故婆沙七十七初右云。說一切有部有四大論師。各立三世法救。妙音。世友。覺天。然有此四大論師謂爲四評家。光二釋云。法救。云。四大論師之一也。不云四評家也。清涼深然佛法傳通記中。十七左云。同婆沙四評家。演義鈔二十一右云。言評家者。婆沙是諸羅漢同集。而有四大羅漢爲評家正義。一世友。二妙音。三法救。四覺天。此釋有三非。一世友爲羅漢失。二四大論師爲評家失。三此四人爲正義失。故七十五十明虛空無爲中。舉世友及大德而評曰。應作是說。實有虛空等。七十四十七右明八萬法蘊中。舉妙音等六說而云。評曰。彼皆不應作是說。應作是說云云。準此世友等四人非評家。亦非必是正義爲所評義故。又七十四八左百二十七初右破覺天四大外不立所造色。七十四九右破法救一切色是五識所依所緣。百二十七初左第二二右百四十六竝破法救諸心所皆是思差別。豈是正義有人云。譯時三藏作此評。諸經論文句出於三藏之手。亦不鮮少。諸教中有翻梵爲漢。釋云。論善提婆又什師譯。智論多減論文。爲百卷。唐三藏加十六字於婆沙。今婆沙評撰其類也。三藏領會婆沙。正理俱舍。難心等諸論。以致如是評定。彼定實飾宗記二末十七左釋薩婆多論初釋定評云。而譯論人妄評是非云。初釋定。蓋非梵本有此評言。此誑亂之甚矣。婆沙評語若是三藏者。應十之二三是非聖語。

又婆沙三譯其評言是同豈爲何。又經論中妄加譯者語則不足信。如婆沙十六字誰可得許此。如薩婆多論初釋定者。傍註亂入乎。誰可知此。或彼論主意在初釋乎。以不同餘論不可強責之。論主採摘婆沙以制造此論。故標示乎此略辨事緣。阿毘曇甘露味論 二卷 尊者瞿沙造 麟記一三左曰。瞿沙唐云能鳴。西域敷演宣令法號瞿沙。新譯云妙音。曹魏代譯失人名。凡有十六品。集薩婆多宗要義。阿毘曇心論 四卷 尊者法勝造 東晉僧伽提婆共慧遠譯 凡有十品。謂界。行業。使寶聖。及智定。修多羅雜問。法勝阿毘曇心論 六卷 高齊天竺三藏那連提梨耶舍譯 與前同本。號爲別譯法勝毘曇。品名列次竝同。前頌本法勝造。釋者優婆扇多造。從本立名。雜阿毘曇心論 十一卷釋云。北藏作十六卷。尊者法救造 宋僧伽跋摩等譯 法勝極略。人難知解。婆沙極廣。令智退沒。故依處中法救造此。三論玄義曰。七百餘年有法勝羅漢。嫌婆沙太博略。撰要義作二百五十偈。名阿毘曇心論。凡有四卷。亦傳此土。又千年之間有達摩多羅。以婆沙太博。四卷極略。更撰三百五十偈。足法勝所說四卷。合六百偈。名爲難心也。釋云。小問知津四八左。法勝毘曇。前阿毘品。又加釋品。非也。非釋。前論。前同本異譯。後足三百五十偈。以爲論也。與婆沙法救同名異人。時處別故。彼迦濕彌羅國。滅後三百年。此乾駄羅國。滅後六百年。而光記一

三十三左云。達摩恒羅唐云。法救。以法救人故稱。法救。佛滅後三百年出世。由敬其德不多叙其名。故婆沙稱大德。因明疏一六左云。大師往至北印度境迦濕彌羅國法救論師寺。此等約婆沙法救。西域記二十左叙。

健陀羅國中。城北四五里有故伽藍。底宇荒涼。僧徒寡少。然皆遵習小乘法救。即達摩咀還唐云。論師。於此製雜阿毘達磨論。光記一五左云。佛涅槃後五百年中。炎羅縛竭國法勝論師造阿毘曇心論中。隨生解有漏。至六百年。達摩多羅^{此云法救}以生義有過。改爲隨增。雜心論九五左云。尊者說曰。子註云。此達摩多羅以古昔達摩多羅爲尊者。此註文別人明矣。唯敬德稱尊者對下有說。如婆沙等稱大德。非必是遵承爲正義。然定實飾宗記二末^{九右}云。雜心論主。雖即非是婆沙法救。爾亦名爲法救。其所造論。往往遵承婆沙法救。而證彼子註辨差別者爲得。然遵承者未善。彼論明三世中。如婆沙等舉四大論師義。以世友爲正。不依法救。故。又基二十唯識疏上^{五左}有法救善現。按婆沙百七十二^左俱舍九^七十一^左等^{理等}立言大德法善現無救言。舊俱舍六十八左八十九右並呼梵名言達摩須部呬底達摩法。梵。須部呬底。善現之梵。無救。梵。多羅言。定知剩一救字。又文句三之三^九十^左翻言法救。玄義六之一^九左。止觀六之三^五十四^左並言法尙。然三處並約雜心論主。補正記會違云。一梵二義。今云。若亂五百年法勝。若

寫手之謬也。法尙是曇無德部。二十部隨一也。故十八部論云達摩多利耶。世親論師依法勝論立品次位。少有改替。對閱可知。亦間取捨雜心。是故標條以示五事毘婆沙論 二卷

尊者法救造 玄奘譯 法救論師釋世友五事論^{品類足初五事一}品是與雜心主同人。文上五左中云。毘婆沙作如是說。五事者。一自性事。二所緣事。三繫縛事。四所因事。五攝受事。此五之中唯就自性。自性五法。謂色。心。心所。不相應。無爲。此中唯說初三法自性。略後二種。若梵殘闕入阿毘達磨論 二卷 塞建地羅^{唐云}阿羅漢造 玄奘譯 略解說七十。五法等體相。此二論學對法藏者要津而易曉。所以付示

成實論 二十卷 詞梨跋摩造 姚秦鳩摩羅什譯 三論玄義^{十三}云。成實論者。佛滅後八百九十年。罽賓國小乘學者詞梨跋摩此云師子鎧之所造也。其人本是薩婆多部鳩摩羅陀弟子。慨其所釋近在名相。遂從轍僧祇。大小乘兼學。二百二品十六卷文。有人云。雖復斥排群異。正用曇無德部。有人云。偏斥毘曇。專同譬喻。異諦三藏云。用經部義也。檢俱舍論。經部義多同。成實。此論中經部義實多分同。彼少復破彼論主依於理長真諦爲是五根義林^{三本}云。成實論師名師子胃。本於數論法中出家。因立彼義

云。四塵成四大。四大成五根。述記二本十左義燈二本^{四十}涼鈔十九上^{二十四}同義林。玄贊一二十右云。二破性宗成實論是也。破法有體唯有相故。又^{二十}云成實論義。經部師宗即當第四現通假實宗。五教章上三十八左云。四現通假實宗謂說假部等。彼說無有。去來世現在法中。諸法在蘊可實。在界處假。隨應諸法假實不定。成實論等經部別師亦即此攝

二正造論相者。論主者滅後九百年。北天竺健陀羅國富婁沙大城婆羅門家生。於薩婆多部出家。博學多聞。遍通墳籍。內窮三藏。外達五明。所造因明論^{論如實}聲明論等。如諸傳錄。更往迦濕彌羅國。潛名尋求婆沙廣論。還國造六百頌。以送迦濕彌羅國。爲請釋再撰長行。今所講讀者是也。具如天親傳^{真諦譯}光記^{初右}寶疏十七右圓暉疏等

阿毘達磨俱舍論本頌 二卷 玄奘譯 論主初造所送彼國本頌者是也。光記初右制論一時又造六百行頌。寶疏十七左制此論頌並指此也。天親傳云六百餘行。依新論者五言頌六百。七言頌七行。五言者正宗。七言者序分流通。依舊論者五言頌實六百餘行也。此中於世間品^{本頌上卷}錄文之人雜入引證頌。寒熱雨際中等一頌是也。又賢聖品^{論二十}初頌正理論五十七有破斥。於顯宗^{九初}改作之而載彼改作頌亦是誤也。又流通中入大師世眼久已閉等三頌者。蓋梵本錯亂致令如是。彼是破我論發起序。

〇五二七

當至下辨然常流本頌本頌可板不辨本頌及引證偈悉拾收印梓如破我論本無有頌然悉集杜撰所爲以可視而已後亦見一本町板同藏中本頌與云右世親造六百七頌也紀州根來寺西谷理趣院茲獨圓明校正焉

三造論旨趣者略示有五一爲令正法久住故下文左定品終二十九七曰前來分別種種法門皆爲弘持世尊正法二爲令衆生斷煩惱故下文第一之曰由惑世間漂有海因此傳佛說對法三爲令智者深慧解故破我論終曰極難別論前論指示於此方隅已略說爲開智者惠毒門四爲令衆生樂佛果故論初曰今欲造論爲顯自師其體尊高越諸聖衆五爲令除對法師僻情故流通頌曰我多依彼釋對法少有貶量爲我失判法正理在牟尼

四弘傳末論者

阿毘達磨順正理論 八十卷

尊者衆賢造 玄奘譯
世親論主取捨婆沙問亦以經部義莊有部宗衆賢意不欲覃思十二歲造此論以成說一切有宗爲其體制也直舉俱舍頌述成於所不欲及至經部義悉救釋返破順成自宗於世親智力其破難遁強分別救是故頗有戾婆沙本義當至文處識知新薩婆多之稱自此起矣

西域記四十三右叙中印度秣底補羅國云大城南四五里至小伽藍德光論師造論處此

德光伽藍北三四里有大伽藍僧徒二百餘人是衆賢論師壽終之處論師迦濕彌羅國人聰敏博達特深研究有部毘婆沙論爲世親破婆沙作俱舍論深研鑽極十二歲作俱舍論二萬五千頌於是學徒四三俊彥持所論推訪世親世親是時在磔迦國避而不對衆賢後至此伽藍忽覺氣衰於是寄書謝過附所制論使門人至世親所世親覽書開論沈吟久之謂門人曰此論發明我宗遂爲改題爲順正理論慈恩傳二右大同實疏從彼爾第一有人云順正理論稱是衆賢論師自所立非世親改名故顯宗論發起序云我以順理廣博言對破餘宗顯本義若經主言順理教則隨印述不求非少違對法旨及經決定研尋暫除遣已說論名順正理樂思擇者所應學文句派演隔難尋非少劬勞所能解爲撮廣文令易了故造略論名顯宗飾存彼頌以爲歸刪順理中廣決擇對彼謬言申正釋顯此所宗真實義由此顯宗中指廣時悉言如順正理彼西域記等是異說也有云

國孝道世親爲改名呼雅稱故後門人處處皆改之何以顯宗名順正理可疑西域記等今云西域記唯記世俗說謂以破世親大德俱舍世俗號言俱舍全非本名何者顯宗云我以順理廣博言顯本義是順正理論名所出義非唯憑言順正理又唯斥俱舍非俱舍名應理既不爾以順正理言爲本而破邪理義故知順正理稱乃衆賢自立也

阿毘達磨藏顯宗論本題有四十卷

衆賢造 玄奘譯

此唯顯已宗義去破邪故名顯宗而但四十卷此論於俱舍頌中於不欲直改結頌而散釋與正理論別矣正理全如俱舍頌及釋若至所求非後別於釋中作頌此二論度量俱舍之良船也然稍有不合世親論主之旨可至文處勿全任矣同時之賢尙如是況下太光等

安慧論師俱舍釋 未渡

基疏云一本十梵云悉恥羅末底唐云安慧即救俱舍論破正理師護法同時爾後一千

先德光記一餘十八右云安慧菩薩俱舍釋世友尊者俱舍釋 未渡

光記二十左云和須密俱舍釋中云是室利羅多解是非婆沙會中世友救釋俱舍故蓋西方多立此名求諸世天得兒子故往往有此名經部異師亦用此名論五七左云尊者世友問論中說光五二十云經部異師印度國名世友者非一非是婆沙會中世友

西方稱此論號聰明論大小並習學應有數多末論西明因明論疏云爾明燈五本西方學內外者必學內宗俱舍一部數論宗中三彌又論勝論宗中義蠶論爾頂造者乃得其名西方呼此三論名聰明論故學得者名播五天德高於四主慧愷序云詞不繁而義顯義雖深而易入故天竺稱爲聰明論於大小乘學悉依此爲本光記四十三右神太四

九右云云已略辨西天教與當叙晨旦

阿毘達磨俱舍釋論 二十二卷 陳真諦譯

同論偈 一卷 同譯失本

真諦法師西天竺優禪尼國人婆羅門種景

行澄明器宇清肅風神爽拔悠然自遠群藏

廣部罔不措懷藝術異解通素諳練以梁

武帝太清二年見帝於寶雲殿從爾譯諸

經論屬侯景作亂乃適預章始興南康等

雖復栖遑圖補遺排譯業無輟即汎舶西歸

業風賦命還漂廣州屬廣州刺史延住制

止寺請譯經論此論者陳文帝圖第天嘉四

年正月二十五日於制止寺始就譯至閏

十月十日訖從天嘉五年二月二日至光

太元年陳第三主十二月二十五日更勸畢先

於新翻凡七十年也總梁陳二代所譯經論

五十部一百四十九卷爾真諦或鋪坐具脚

趺水上若乘舟而渡岸接對吏君而坐具

無污或以荷藉水乘而度之如斯神異

其例甚多具如續高僧傳第一二十開元錄

第七六右貞元十五左譯經紀四七右等從是晨

旦此論教創傳習

舊俱舍義疏 六十卷 真諦三藏述或五十卷

法師善通發智六足妙解婆沙正理爲著

疏以傳俱舍深玄勿妄謂舊俱舍未可新

論全是今對讀二論互有得失蓋梵葉本

錯脫乎譯後之寫誤乎是故必讀二論方

知俱舍意可借此疏不傳慧愷舊序云陳

天嘉四年正月二十五日於制止寺始開闡

慧愷謹即領受隨定隨書日夜相繼無懈

晷刻至其年間十月十日文義究竟論文二

十二卷論偈一卷義疏五十三卷又恐所翻

不免謬失至天嘉五年二月二日與僧忍

等更請法師重譯論文再解義意至光太

元年十二月二十五日治定前本始末究竟

圖實疏一五十三左云云

同疏 八十三卷 陳智愷述出僧

同疏 三十卷 唐紀國寺惠淨撰

同疏 二十二卷 普光寺道岳著

如是舊論盛可視然新譯起下舊家爲事

時俗爲所驚愕舊疏並皆亡失焉

阿毘達磨俱舍論 三十卷 玄奘譯

獎師事緣如譯號下光記云如現法非得

先哲闕疑常非果因前賢莫辨以彰今譯

和上法師奉詔翻譯唐永徽二年五月十日

始至五年七月二十七日譯訖元瑜筆授

從翻訖至日本天明九酉年凡一千一百三

十七年也圖至文化三丙寅年如現法非得無爲

非因果者非必譯謬當至文處辨白

記 三十卷 神泰述 東域錄云二十卷

諸本非得疏脫可勘見今四卷流行會聞

全本在和州多武峯寶庫

正理鈔圖安元錄 元瑜撰 東域傳燈錄云順

正理論述文記元瑜撰業品已下未盡序神

防撰西大寺本有二十四卷元興寺本有二十

十卷成辨序云或二十卷或二十四卷予寬

政六甲寅年於洛西光福寺得此述文記

但第九一冊而已

俱舍論抄 四卷 基 俱舍疏十五卷 基

述 頌疏前記見東域錄云在東寺御經藏

文對法抄五七右云界中六界六十二界如

俱舍等抄解

俱舍論記 三十卷 普光述

採集神泰疏正理鈔取舊論諸疏之意以

成一部其書設多解未決判是則寡少擇

力恐似婆沙彼彼義或同舊論文或不達

正理顯宗所致也普光更撰華嚴經疏十

卷見東域傳燈錄

俱舍論疏 三十卷 法寶撰

普光多解無可取決無實相傳失信法寶

嘆息不止是故撰疏開解一時祛泰光非

如不染汚辨五縛論實一人而已

近世講俱舍者但據光記未開寶疏蓋

所以僧傳圖宋僧 中云獎再譯真文乃密授

光多是記憶西印薩婆多師口義光因著

疏若信傳文彼傳中亦云俱舍之宗寶師

爲定量豈偏僧寶疏設直叙記西天多解

何必可信彼西天中有多解者皆是衆人

異情所致不必論意當取捨之會論主

旨而無決斷偏叙古義其理可視如唯識

論十大論師豈皆是正彼論中亦舉有說

破勿執西天之義皆正論主既已不用六

足何況下凡異情淺口

今所辨者上登四阿含等中居發智六足

等諸論下閱正理顯宗而得論主之旨全

不依光寶等末師何者以依光寶不造

俱舍故

頌疏 三十卷 唐圓暉述

應實會請。去論傍論問答。直略解本頌。其釋義以光爲本。至所難通。間加寶意。和漢之間。盛弘傳習。頌疏鈔。不少爲此也。近世就本論。不依頌疏。所以順論主造意矣。已略辨晨旦弘傳。當叙本朝傳來。

夫日本傳來。人王三十七代孝德帝白雉四年。（至天明九百年凡一千一百三十七年也。文化三百年一千五百五十四年也。）癸丑道昭和尚（與）渡。鯨波。至於長安。遇玄奘三藏。學唯識俱舍等論。乃唐第三主高宗帝永徽四年癸丑。煬年五十一。基法師年二十一。道昭與基師同學焉。受學積年。歸朝弘所學。新翻經論。創傳日域。即此人也。

又三十八代齊明帝國安帝四年戊午。（道昭入唐六年後也。）元興寺智通智達（釋書）十六兩般法師。乘新羅舟復謁。奘三藏深窮俱舍等宗。從爾護命。明詮（釋書）等相續。法燈不絕。昔者俱舍論雖諸宗無不習練。而附東大寺血脈相承。全如本宗華嚴三論傳承。

俱舍圖記 四卷 野山秀翁撰
是爲初步圖記之也

俱舍論稽古 二卷 僧法幢述

寶曆十三癸未年著之。但勘論所言契經。而排斥註家附會之說。其所述意大底得允當。少有不及。而其識見最可稱矣。

第二此論宗趣者。此有二。一。所詮義宗。二。所計部宗。初有通別。要明無我。而破人執。爲是通宗。通餘部故。七十五法。三世實有。法體恒有。即爲別宗。餘部無故。後所計部宗

者。是二十部之說。一切有爲論主宗。論中（四）

（十六左）五（三左）同。往往有部宗義言。我宗故。六右十三（十一左）。依經部義。正有宗短。蓋欲令自宗清白。全非改宗。故流通（二十九）頌曰。我多依彼釋對法。少有貶量爲我失。若承經宗有何我失。猶如正理。有宗爲本。而問異。婆沙正義。然圓暉疏。顯有部爲宗。密經部爲宗者。非也。部宗屬著不得成立。若存兩宗。此論是世親宗。非二十部攝。故匡真鈔（二十九）判爲經部別師。是依正理等呼爲經主。然彼調戲貶目。全不豫部宗。有人別立爲俱舍宗。謂此論或依有部。或遵經部。或不依二。自立所立則巨屬薩經。本朝別立爲俱舍宗。豈非爲斯。此辨無理。每有少異立爲別宗。應有無量。以宗輪論。末宗異義說爲無量。我本朝無別小乘宗。就所學論言。俱舍宗乃小乘宗。故八宗中不舉小乘。思之。彼人復言。基義林。唯識疏等。及圓測仁王疏（上本）清涼疏鈔等中。爲有部俱舍者。局是一部焉。而斥彼者是何謂哉。宗局有部。是論主意。基測等師。實得論主意。彼復言。嘉祥三論玄（九右）云。有人云。真諦云。成實用經部義也。檢俱舍經部義多同成實。已上此有人意。俱舍爲經部宗者。愚妄之甚。晨且無經部三藏。以俱舍所說經部義。指同令知成實是經部義也。全非俱舍爲經部宗。問雖同有宗論主稍別。答爾也。有部

爲宗。而於其中莊嚴宗義。故稍別餘。如婆沙四大論師。同有部宗。而其所立各有少別。誰言是非有部宗。如經部宗亦有心所全無。有三四等分立。準思止疑。

第三解釋題名者。廣如論自說。略如光記。

二右卷者。卷舒義。從先向後曰舒。從後向前曰卷。吳郡都穆聽雨記談曰。今書籍每冊必數卷。或多至十餘卷。此僅在卷名耳。古人藏書皆作卷軸。鄰侯家多書。捕架三萬軸是也。此制在唐猶然。其後以卷舒之難。因即爲摺入摺。斷乃分爲簿帙。以便檢閱。蓋愈遠而愈失其真矣。今雖冊從昔存。卷名耳。第一者。玄贊一初左云。第者次也。居也。一者極也。首也。經有二十八類。條貫真宗。此品次居極首。故名第一。寶疏（二十二）釋義同此。光二左爲帶數釋者。非也。續高僧傳三十五左慧淨傳云。淨開闡法華。道士蔡晃問云。經云。序品第一。未審序第何分。淨曰。如來入定徵瑞放光現。奇動地故爲序也。第者爲居。一者爲始。序最居。先稱第一。晃曰。第者弟也。爲弟則不得稱一。爲一則不得稱弟。兩字矛盾。何以會通。淨曰。向不云乎。第者爲居。一者爲始。先生既不領前宗。而謬陳後難。便是自難。何成難人。第弟音義互通。竝次也位也。月支風俗。題名在終。金剛頂經義訣（三十）云。此即題目。梵本皆在於終。甘露味論。攝大乘論等在終。今從漢儀。顯要記（四）吹引。曰。晉朝道安法師。有四義。故初安經首。一者人見經題目。知部法

疏上初右云。滅後九百年間。無著菩薩生於世。請此論頌於慈氏。便付世親使造廣釋。二滅後一千年。西域記二十九右。如意論師滅後一千年中利見。是世親師又五十一右。無著菩薩健馱羅國人。佛去世後一千年中利見此論。而云。九百年。恩傳三初右亦爾。頌疏一三右。從此。曰。過九百年。世親出。國近世頌疏爲九百。年非也。云。過故。

三一千一。百年。成唯識疏同上。曰。慧愷法師俱舍序云。佛滅已後千一。百年。天親出世造論。慧愷攝大乘論序云。如來滅後將一千百餘年。彌勒菩薩爲阿僧迦。此云。法師。廣說大乘中義。是此三說。實義爲何。謂傳說俗諺說說設異。非親檢國史不得辨當不。餘如二十唯識權衡鈔。三迴小入大者。天親傳十左云。法師先遍通十八部義。妙解小乘。爲是不信大乘。謂摩訶衍非是佛說。無著法師既見此弟聰明過人。恐其造論破壞大乘。阿僧伽法師住在丈夫國。遣使往阿踰闍國。報婆藪盤豆云。我今病篤。汝可急來。天親即隨使還本國問病源。兄答云。我今心有重病。由汝而生。汝不信大乘。恒生毀謗。以此惡業必永淪惡道。我今愁苦。命將不全。天親聞此驚懼。即請兄爲解說大乘。兄即爲略說大乘要義。法師聰明。殊有深識。即時得悟。知大乘理應過小乘。昔謗大乘罪必入惡道。欲悔先過往兄所。我昔由舌故生毀謗。今當割舌以謝其罪。兄云。汝設割舌不能滅此罪。若欲滅此罪。當善巧解說大乘。阿僧伽歿後。天親方造大乘

論。解釋大乘經於阿踰闍國捨命。年終八十。右。出傳文。西域記五十二右云。阿踰闍國中。無著講堂西北四十餘里有故伽藍。中

有輒窺觀波。高百餘尺。世親菩薩。初發大乘心處。世親菩薩自北印度至此也。時無著菩薩。命其門人令往迎候。至此伽藍。遇而會見。無著弟子止戶牖外。夜分之後誦十地經。世親聞已。開悟追悔。甚深妙法昔所未聞。誦誦之愆深起於舌。今宜斷除等。餘大同傳文。此兩文。傳在北天丈夫國。而驚覺以兄病。記在中天阿踰闍國。聞誦十地經。悟其異可知。又樞要上本云。世親博綜於三乘。遍於諸部。知小乘而非極。遂迴趣大乘。因聞誦華嚴十地品。阿毘達磨攝大乘品。悔謝前非。流泣先見。持刀截舌。其兄處遠三由旬遙舒一手。止其自割曰。豈截舌罪除。早應讚釋大乘以悔先犯。菩薩敬從兄。兄乃囑以十地經。制以攝大乘品。令其造釋。故此二論。菩薩創歸大乘之作也。是亦異前。言處三由旬舒手。而增攝大乘品。成唯識序云。晦孤明於俱舍。解慧縛於攝論。四所行德位者。二十論疏下終。引護月論師說得入煩位。又舉真諦說爲十回向第二回向。樞要上本云。位居明得。道隣極喜。明得者。成唯識論九左云。初獲慧日前行相故。立明得名。即此所獲。道火前相。故亦云煥。光記一右云。一僧祇向滿。天親傳終紙云。雖迹居凡地。理實難思議。法盛序同。然唯

識義演爲十信菩薩。此釋謬也。頌疏註言。最後五製作大數者。西域記五十七右。中印度阿耶

穆法國大城東南重閣上有故輒室。世親菩薩嘗住此中。作唯識論。破斥小乘。難諸外道。又十二左云。世親造大乘論。凡百餘部。並盛行。舊俱舍序云。造大小乘論凡數十部。嘉祥百論序疏七右云。小乘論五百部。大乘論五百部。時人呼爲千部論師。西明壁法師同嘉祥。唯識序釋頌疏右。依此云。纂論千部。蓋約所造是即千部。就於流現多少無常。所以致異。六同名異人者。論九十四右曰。有餘師釋云。非理作意亦取支攝。光釋二十云。此叙異說。古世親。是世親祖師。即是維心論初卷子註云。和須盤豆。是有部中異師云。和修盤豆以六千偈釋。又付法藏傳法二十四人第二十一世親。與今別人。以其事蹟遙異。故然曇鸞天親往生論註上二右智論慧影疏竝曰。付法藏中。龍樹第十三。天親第二十一。嘉祥法花玄論云。十地。攝論。法花論等。是天親造。在付法藏。豈可不信。中論玄百論疏。攝論疏等亦爾。秋篠序釋八右云。傳法二十四人中。世親當第二十人。諸師以名同一混指符。二安置所由者。有三。謂簡濫糾正。人法相依。依人信法。簡濫糾正者。行事鈔鈔批一二十右云。作者非無。標名顯別。未顯道宣名。其相州礪法師。後見此章。因寫一本。恒看之。謂言。此鈔是首律師之作也。後知宣律師所作。即標名令別顯。故曰作者非無等。

起信義記法藏之作明證溢眼。然義天錄下初右爲至相撰集成記二云。起信義記。有云至相作。蓋依脫名有如是濫。須必安之。全非譽名。人法相依者。報恩經六十一曰。雖法是佛師。而非佛不弘。嘉祥中論疏云。道不孤運功之由人。故前明所弘道。後序弘道人。止觀四之一三右云。法自不顯弘在人。能行法門。光顯也。宗輪疏四右。野山大師付法傳^{十四}上寶鑰中七右。華嚴玄談二十三左。等云云。依人信法者。法華方便品曰。汝等當信。佛所說言不虛妄。宗輪疏四右云。若不陳勝德。或有疑法未真。故舉德以彰顯所說而可重。曇鸞往生論註上初右云。庶因人重法。故云某造。蓋爲生信。此有寬狹。如佛菩薩通以尊崇。若各自祖。或通或別。餘亦例爾。問此三具不應分別。答。如言尊者世親等者。雖後人安。必具三義。如言沙門基撰者。雖自安之是簡濫。而兼餘二。如言今時某造者。約自安唯初二。由若約他安或兼第三。如是初二必有第三不定。三讀不讀者。一者唱撰主名。謂講讀此乃在弘通。應顯依人信法等而讀之也。會正記言即此撰。二者不讀名但言某造。天台知禮十不二門指要鈔上四右云。若欲標述作人名者。即是荊谿尊者。既是後人錄出。不可斥其諱。彼詳解一十四右云。能造人名。讀者避之。此非臨文不諱之例。資持記云某撰是亦有分別。若釋氏臨佛書。必可讀此。西土風稱名爲貴。普門品一心稱名。以不

可避。彌陀彌勒名號。若至俗書。隨應讀不讀無妨。止觀弘決一^五云。西方風俗。稱名爲尊。如子之名兼父母。此方風俗。避名爲敬。故以所居而顯其名。大日經疏一^{科本}云。經中多譯爲世尊。是歎德之總稱。西方語法。言及尊名。不敢直斥其名。必先歎其功德。如云大智舍利弗。神通目連等。是非避名。帶德號耳。今亦歎德云尊者世親。造者。製作^疏一本之義。創作規矩教學徒。示法則以導後學。是故言造。雖述成如來三藏。而彼略今具。分別立法相判定。故是造義也。西域記二十八左。北印度乾駄羅大城內脇尊者室東有故房。世親菩薩於此製俱舍論。人而敬之封以記焉。

第五伸譯主名者。唐者代名。簡陳隋等。三藏者所曉法。謂經律論。雖衆類多。而就所詮總統爲三。藏者謂能攝。此三能攝諸戒定慧。亦出生義。能令出生彼三學故。此藏法體揀帶三數。名爲三藏。是帶數釋。法師者。智者^{文句八}云。法者軌則也。師者訓匠也。法雖可軌。不自弘通。此弘在人。弘法之師。教法之師。並依主釋。法爲財德。有財亦有。十住毘婆沙^{十二}云。應行四法名法師。二廣博多學。能持一切言辭章句。二決定善知世出世間諸法生滅。三得禪定智。於諸經法隨順無諍。四不增不減如所說行。中邊論下卷六右說。十法師。法華^{國第五}說。五種法師。大乘義章十六八右廣釋。二十種功德。並準思焉。玄奘者。譯主諱。法師年二十有

九。方發於渡天傳教之志。遂達西域。從諸明師咸決。鴻疑廣訪。典籍莫不親拜。經國百有餘國。積年一十七年。學成業畢。便旋踵。以大唐第二主太宗貞觀十九年正月二十四日。居於京郊之西。其年五月。奉勅於弘福寺。創開翻譯。至龍朔三年。一十九年間。所翻出經論。都七十三部。一千三百三十卷。此論者。永徽二年。至五年譯訖。第三主高宗麟德元年二月五日夜。在玉華寺入寂。于時年六十五。當我朝。天智帝三年。其神異訪法等。具如西域記十二冊。恩傳十軸。續高僧傳四五兩卷。開元錄八上。貞元錄十二等。奉詔者。顯奉持勅詔以開闡譯非自己所爲。是則表國信重。令人所譯教生信。並是正法久住之緣矣。譯者。正字通伊昔切。傳夷夏言轉相告也。宋僧傳一九右云。如翻錦繡背面俱華。但左右不同耳。周禮掌四方之語。各有其官。東方曰寄。南方曰象。西方曰狄。北方曰譯。今通西言。而言譯者。蓋漢世多事北方。而譯兼善西語。故摩騰始至而譯四十二章經。因稱譯也。陳氏集說五^{三十}右云。非寄象釋譯不可也。故先王設官以掌之。寄言寓。風俗之異於此。象言能像。風俗之異於彼。韃則欲別服飾之異。譯則欲辨其言語之異。周官通謂之象胥。而世俗通稱之譯也。已上散釋。如是多言。各有所簡。如沐魄經者。唯言竺法護譯。未能顯國信敬重。故加以奉詔。如九色鹿王經者。言優婆塞支謙譯。若

唯玄奘則招相濫。故加法師以示法師之玄奘。如本相倚致經言後漢沙門安世高譯。伏焮經言西晉沙門法炬譯。唯通所譯。不能知廣達三藏。故欲顯示此人究研三藏無遺。所翻經論是有信。故加以三藏之言。此師以三藏為所學。名三藏法師。國西天人三藏法師。出雜寶藏經三十九有。實譯主稱三藏法師。三十八有。僧伽跋摩此云。衆經。世人號曰三藏法師。微密抄一。三藏法師者有財。是分明有財。若唯三釋者。最顯理得。基師正統。言唯被藏。彼兩字繫屬是帶數式。若彼呼人則必有財。取三藏連綿之已成名為自名。不關三與藏繫屬。然有道證要集本二十丁引有破分別三呼人但言三藏他帶數言。九右依信可矣。三藏法師自他俱用帶數者。盜聽屬流。不足為言。識者可擇矣。具如六合釋精義。更以唐言簡別顯異。古翻傳譯。各互相濫有之。今新翻為之具標簡

第六辨三分異者。分為二。初述今義。後叙古非。初述今義者。汎論序正流通。諸論不一準。謂初後二分。有無不定。正宗定有。此論三分並具足也。（初丁）具也。注冠引之。光宅法苑疏一八左。古來多無三分節。至安公始分三分。謂序正流通。嘉祥仁王疏亦爾也。對法疏一（二十三）秘一本（八右）要上本（十二）文句記一八（八）補注四（五右）義記上（二十八右）。此論前八品最初造頌。後因請求而長行釋。破我一種無最初造頌。但正宗散說論也。前八品中。前七言三頌為序分。定品（八右）終迦濕彌羅等七言一頌為流通。中間五言六百行頌為正宗。如是七言四行。五言六百。遣迦濕彌羅

國本頌是也。彼國諸師請釋於此頌。故唯此有釋。乃為斯也。彼定品末。大師世眼等七言三頌。是破我論發起序。全非前論頌。因何理者。彼國頌義意。向正法終。我見增起亂佛聖教。是為序分發起後故。若國此非序後段正宗。越此依餘。等無所從來故。若國是前段文。應如餘有頌前生起故。又國可有頌曰言。前頌長行畢故。又國正理全舉俱舍頌釋。然此三頌一向無。顯宗亦爾。以是破我序分故。又國是前論頌。何故無長行。如是六理證。善成破我發起序。應破我號置於大師世眼等頌初也。天明七乙未年春二月十有五日。立此義於豐山柏學舍。至二十有一日。同友戒定孝道者來。談逮於此事。定曰。至理究此。然千歲作此辨者。未有之。凡庸之固執。恐難祛矣。乃按舊論可乎。予曰。理既極際。求何教有。定曰。理實然也。然理是智人所翫。教是凡愚所伏。理教具足。上下並尊。豈其不爾。予曰。設披舊論。應如新論。所以者何。從新釋起。天下多非舊家。設舊論不爾。今如新改之。誰可知之。定曰。此亦足疑。然須閱舊論而言之。於是次日。檢尋明本大藏。不得舊論。問是事於耆宿。耆宿曰。久已亡失。更次日搜求宋本大藏。便得舊俱舍。即於藏中。遽披破我品。全如我所言。破我品立名在三頌前。誰敢異求之乎哉。應理之義。冥會聖教。如彌天論。釋氏辨三分。亦以爾也。因是破我亦有三分。謂大師世眼等三頌為序分。終三頌為流通。中間散說為正宗。問。如是三分兩重。如妙經。是一論耶。為別論。答。是別論。非俱舍論。（別論）破我有其證耶。謂有理教具足。理者。前唯讓佛排聖弟子。後亦嗟嘆聖子散滅。是別論故。前判諸法唯讓世尊。後對邪計破常一我。成無我人悉堪為證。是故有異。又標起對法藏論我當說。結依彼釋對法。故知破我非對法藏論。送迦濕彌羅者是俱舍論。破我不然。無本頌故。若破我初後七言。本是所送頌者。何緣不如前論初後二分作長行。亦復正理顯宗全無破我釋。所以非俱舍教者。業品（論第十六）曰。破我論中當廣思擇。（舊論十二）十八右。於又按內典錄。有真諦三藏破我論疏一卷。若一論品豈言破我論。餘品所指悉言品。且論二左右指云。定品二十八初左云。世品已說。然二十八右云。破我品中當廣顯示。（舊論十四）二十八右云。說我品中當顯。蓋誦者謬唱為品。若不爾者。前理教何。西天誦者誤不少。此論第十四左。應言如別誦中說云。集異門足論。又婆沙百二十四二左。上舉經又云。有然別誦云。捨生。此論六七右。我不誦及彼言等。已成別論。須辨造時。謂破我論造。俱舍長行後。說當顯示故。問。既云當應。如論三五左言。不相應中自當廣辨。是一論。答。雖別論。何得不指。論二十一四左釋。隨煩惱指法蘊足。（雜事品）第八（四右）云。廣列其相如雜事中。別人尚爾。況自造論。欲後時作故云當。問。論三十二左。指隨眠品二十之。曰。如前已遣。又七左。指根品。四之十

曰如前說別部之論豈有當前五讓答豈無之。同人之作故雖部是別而義相關故豈不可讓耶。亦復是長行中論外計故而起破我論之製。由是長行之無間造之。故互讓亦宜也。如基法師等互指之。又如四諦論一十左曰如是等問五陰論思擇品中已廣分別。彼既同人作故讓云已分別。而是別部也。全如今指前論。又集異門中讓法蘊足勿局問今論於兩處指破我品正理(四十二左)。顯宗竝無彼語。是便此論意。後有破我品故指此。彼論者全無破我品。故不得豈非一論答。衆賢不欲造破我論故不指。世親尊者欲當造故特指示。是此兩論唯造有無必非同異別問。今論及本頌竝定品終舉大師世眼等頌其由何。答梵本錯譯梵錯。遂令譯如是。爾爾漢土既錯脫。魯魚差不少。彼豈不然。此根品初品終第三終云。因分別界根非根差別。乘茲廣辨二十二根竟。一十八字。於正理論迴在次卷首。彼正理文即錯亂又如華嚴入法界品三譯竝義難通。後日照三藏與賢首得善本翻補什譯法華。唯二十七品無提婆品。齊永明八年釋法獻於于闐國得此經梵本。以譯出此品。猶未安經內後至梁末真諦三藏。又譯此品。創安寶塔品後。但是什公梵本闕脫故令譯爾具如玄贊二十左及嘉祥義疏。又護法二十唯識寶生論第八左子註云。此中闕極微義。蓋頌本五行其闕應三卷許。又施設論首卷。唯舉品號而云梵本文闕。大

日經六十心中梵本闕脫。如無畏疏叙又譯後錯脫。法蘊足十五右子註。從此云何名至純大苦蘊半本。南藏無。凡十五紙闕脫也。此論二十八左三十八字。今本錯誤。明本爲是。如是等不可怪。不可怪矣。問。論主長行造後。更造破我論。爲與長行同送迦濕彌羅國不答。不送破我論。彼唯請釋本頌不請。此故豈對於無請。若論主自同帙送之。衆賢於正理何可漏此。彼文立破。竝是多經部所立故。故光三十初左云。破我品中所有立破。論主多叙經部宗也。問。若爾新舊二論何故對前八言破我品第九。而總題俱舍論答。夫文中指破我論。而一師造便檢閱。後人以爲總帙。如天親本無今有論末有真諦諸行無常偈之記。部執異論終有真諦疏一紙。阿毘曇心論四卷本終附十句義論而總題唯阿毘曇心論無十句名。愈遠愈久。寫誤以受總名。時緣愈久。而失其源。遂誤被俱舍稱。已被名故亦與第九言。蓋以如是乎理既至極。於些些事不可容疑。後伸古非者。泰光寶暉等。唯執文妄釋。對前今義其非當顯。然爲初步略斥其非。泰疏唯一義初三頌爲序。此諸師無異。次六百頌爲正宗定品後四頌爲流通。此總四頌爲流通失。不判屬破我品失。細過準前可知。光記有三義。四左終初解。破我品爲正宗。破我終三頌爲流通。此招四非。一定品終迦濕彌羅等一頌爲正宗失。二大師世眼等三頌俱爲正宗失。正宗頌於正理

論闕略何處有三破我品爲正宗失。是自義道非公誤矣。七言頌後豈可有正宗。爲分傍正言成五七。四破我終三頌。唯一品捨執勸學非廣流通。次解。定品末(二十九左)前來分別已下爲流通。有三過。一滅正宗失。五言入流通故。二正宗流通混同失。五言七言俱爲流通故。三迷前來分別等文。彼圖前來分別等十六字雖似流通。全不然。舉上件造意。以起後段。全非頌意。頌示正法住世時。故是正宗。由是婆沙於百八十二右及雜心於第十二左。而論正法住世事。餘多過如前。後解存兩重三分。似是而大非。一前來等爲流通失如前。二大師等頌屬前段失。三破我長行初二句爲序失。如是三解竝未曉本意。所陳言語皆招過罪。依義不依文者。世尊(總長含四大經。增一四決定經等)常誠何不慎焉。寶疏(三左)大同泰疏。而定品終四頌。及破我品總爲流通。唯六百頌爲根本頌。初七言後七言頌。悉爲釋頌之加。此釋大有四害。一大師世眼已下總屬流通失。二歸敬頌等爲釋頌加失。前後七言四頌。是根本謗頌。以有長行。正理。顯宗亦同作長行故。破我論初後七言非根本頌。無長行故。正理。顯宗亦全無故。三迦濕彌羅等一頌有長行。餘無此不辨別失。四於流通中豈有頌亦有散說。何不思之光等所稱三大家尙爾。下此者何可足言。

第七品次列位者。破我別論。就前八品爲此先辨三分而明品次。泰疏(初左)云。此論

一部始末九品。裝法師依西方傳。佛說諸經有三法印等。如光記二行釋實亦依此。今云。西方一時學解。非必末代永規。無

我破我本意異故。頌無破我。何可約彼。又最初造頌既無破我。何可成諸法無我法印若不爾者。如正理顯宗無破我品。如

何此爲圖百法論標諸法無是故此俱舍一部八品。釋諸行無常。涅槃寂靜二種法印。無我自

顯。不要破我。無我破我差別可辨。論第九七左云。無我唯諸蘊。彼少分故不論之也。其

理如正理顯宗無破我品。八中光三左初二總明漏無漏法。後六品別明。初二中界品說

體根品說用。後六中。初世業隨三有。有漏後賢智定三有。無漏。辨此大由。光三左有三

釋。初約龜細。次約厭欣。後生舊新。準定品終正法住頌第二厭欣義爲優也。實(二三三)有

初後兩說即穿空矣。就有漏世業隨三品。光四右惑業苦實約因果。因分親疎。是此兩義

但龜細異隨眠品初右。初世別由業。業由隨眠。離隨眠。業無感。有能。初二句者。普光所

依。後兩句者。法實所據。然判品別。光解爲勝。後賢智定。亦準此知。據品別如是。若

依義次。正宗中大分二。初八品分別諸法後定品終。佛正法等一頌。明正法住世。已

辨列位。當釋當名。言分別者。此有多種。略約三分別。隨念。計度。如此論二

五左婆沙四十二二右。依大乘者。對法疏五十八十門分別。義燈五末四十四明。三七相攝

等。略纂一四右。倫記一之上三十右二上

二十又圖二妄執名分別。如邊中論云。虛妄分別。又圖述記七本三右云。分別有二種。一者

漏名分別。即五法中分別。二緣事名分別。即後得智亦名分別。或立三分別。二種如

前。第三更加遍計心名分別。又圖各別名分別。述記三末五左云。殊異義。此論三初左云。

分別變異者。由此二根。男女形相言音乳房等別。又圖領似義。成唯識三初右似彼故名。

分別。疏三末四左。釋領似異名。又圖述記三本八十二右云。分別露度義。對法疏一三十右云。

智解研求目爲分別。神泰釋云。割折玄旨。故云分別。又圖未定名分別。光記二十四右云。

說非盡理。半是非。更須分別。故云分別。論者。今露度研求義名分別。界者光二左實

二十右同舉。持族種相性三義。神泰唯二去族。是性故惠暉云。族義下論第一。破不正。持及

性義是正也。今云。下文族爲種族。此有生本義。種類義。唯破生本義。未破總種族。有

人。族有種族族類。破種族不破族類者。誤見下文。至彼可知。婆沙七十一左。界有

十一義。謂種族義。段義。分義。片義。異相義。不相似義。分齊義。種種因義。馳流義。住持

義。長養義。此論一十五右。唯約種族即種類義。釋十八界。界。無有性義。難心一十八左

云。種性義說界者。如一山中多有諸性金性銀性等。如是一身中。種種性各異故說

十八界。準此持是能持種性義。爲族性體義。諸法體有種種能持自性。故云界。是

含具非別義也。然婆沙種族義。釋異類異

類。此論下云十八種類自性各別。若爾種族是十八性各別義也。故婢婆沙五四右舊婆沙

七十五十四左。並說十一義。而言性義作釋。全同。新論種族文。由是族外別學性義未

詳。泰師不云。性義可也。品者。神泰。類別義。實二十別義。類義分義名品。光。品類義。

並是品類差別義。發智一云。第一法納息。舊八鍵度云。第一法跋渠。經音義十八云。八丁

跋渠。此云品訛也。正言伐伽譯云。部。謂部類也。或言群同。亦品之別名也。文句一之一

六左品者。義類同有聚在一段。或佛自唱。或結集所置。或譯者添足。界即品。界品之分

別。故名分別界品。第一者。分八品別之一者。顯界品有二品。此品最初。繫屬義日之

第一中一故。正理顯宗云。辨本本品。辨與分別其義同。如辨中邊中邊分別。於事有

五。如前列九左。今約自性事。與界性義亦不異。此事諸法體故云。本事。舊論總題

云。俱舍釋論。品號云。釋分別業品等。界根本品全同。此蓋是因請更作長行。解釋本頌

故殊云。釋舊論體製。實應作者意。本頌已造。更述釋彼。或牒一句。或一二字。非如此

論依義章段。或是一句。乃至三頌四頌唱牒。然新翻者。依義合牒。將便披讀。全失本旨

而是一助三科中別名界品。於界品名光記三右四解。初名相似。二約寬狹。三約根別。四

約諸門。神泰。慧暉。唯同第四。實正第四。兼存第二。今云。諸釋皆似非真。論意。此品廣

通三科明諸法體。故標界名。全非對種

故先三有諸法然後隨四左應配蘊界處。初二

圖而

暢謂初意除障依顯宗論。次約生信依從

等。圖彼曰敬禮一切佛。無上之大道。及諸善德。聚聖心

住十地。聲聞。辟支佛。無不我我所者。今解二十地

佛所說。六唯禮法僧略無歸佛。如雜心等。

七具讚三寶。如瑜伽釋。及四分律。入阿毘

達磨論等。是四分律同。稽首禮諸佛法及比

丘僧。八全無歸敬。如發智論婆沙智論攝

論等。是。並作者意無別所由。三能敬儀式。

略舉五相。一為欲顯示所歸三通。瞿波論

師二十唯識論釋歸敬章。中云。欲顯大師有

天眼。故以身業禮。有天耳。故以語業禮。

有他心。故以意業禮。二依明闇遠近故謂

僧祇律等意。若在亦見亦聞處具三業禮。

若在唯見不聞明處唯以身禮。若在唯聞

不見闇處依語業禮。若在不見不聞闇遠

處唯意業敬。三顯三輪因故。謂身語意之

禮。如次神變。記心。教誡三輪之因故。四為

三通之因故。謂三業禮是神境他心漏盡之

因故。五為伏三業之罪。調三善之福故。以

三業敬。此論者。且舉身業。故曰稽首接足

故曰敬禮。身語相對。身重語輕。舉重致誠。

顯輕可發。身必由意故。唯身義足。四解文

者。諸者非一義。貫下十三字。一切種者。一

切種智。舉佛智德。四智隨一。勿貫滅言。諸

冥。圖冥說文迷定切。也。小爾雅開也。味也。字從一。從

冥。日六。銘聲切。日數十十六日而月始虧。是冥字意。

玄應二十五。初有琳音七。初有七右。滅者。一

三處檢校寫誤多不通。又琳十二。二十右。一切

惑障。染不染。二無知永斷。舉佛斷德。然諸註

家。一切種冥為不染無知。諸冥為染污無

知。令冥滅字通。兩種斷不染無知為智德。

斷染污無知為斷德。此釋未曉智斷二德。

不思直詮法體。緣由顯體差別。而迷正理

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙

是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙