

英 雲
耀 冕
輯 編

冠 註
因 明
入 心
理 論
疏 卷二

東 京 圖 書 館

東 京 圖 書 館

類	屬	函	架	號	冊
		八	六	一五九	六

一五九

雲英晃耀編輯
細川千巖校閱

卷二

冠註 因明入心理論疏

明治十四年
七月刊行
真宗大本派本山教育課藏版

大疏
第九

六因
設

此本注疏卷二十一
八六二頁丁因有二
因一者生因二者了
因生因者生因生
因了因者了因了
因煩惱等是生因
因緣生等是了因
因如穀等是生因
因地水等是了因
因後記云意如一切
種本生等因持自
生後遇緣已而即芽
也前記云此是引證
也理門中釋了因云
非如生因能起用故
知此因亦能起用即
名生因也此種字有
別起等字用此名
為生因
○明燈鈔云因有二
種一者生因謂種生
芽等親辦用故二者

冠註

因明入正理論疏卷上末

沙門基撰

三河 雲英晃耀 編輯
筑後 細川千巖 校閱

瑞源記二四十六葉左
論因有三相 述曰上示宗相下示因相此

相略以四門分別一出體二釋名三辨差別

四明廢立初出體者因有二種一生二了如

種生芽能別起用故名爲生因故理門云非

如生因由能起用如燈照物能顯果故名爲

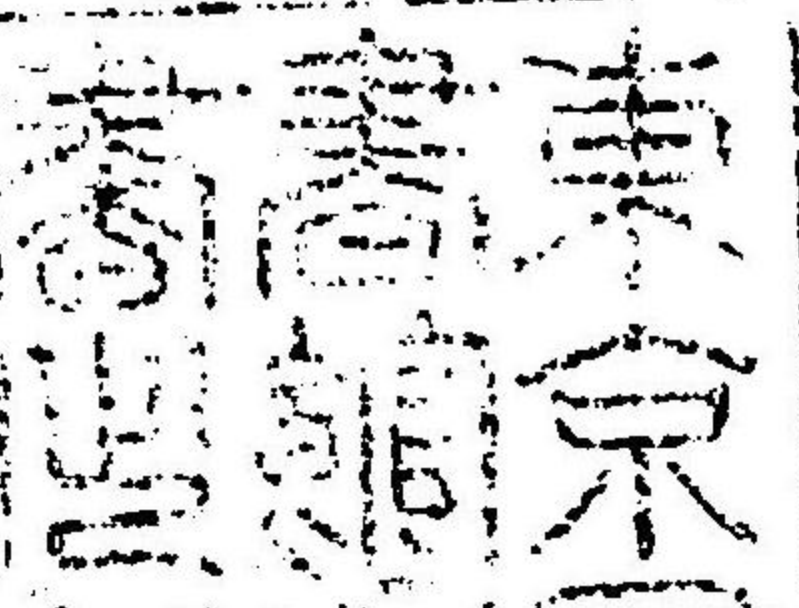
了因生因有三一言生因二智生因三義生

冠註因明大疏卷二

敬齋錄藏

大疏
鈔第九

六因
段

①北本涅槃經二十八云華男子因有二種一者生因二者了因能生法者是名生因能了物故是名了因煩惱諸結是名生因緣生父母是名了因如穀子等是名生因地水糞等是名了因

◎後記云意如一切種未生芽前但持自鉢後遇緣已而即芽生

◎前記云此是引證也理門中釋了因云非如生因能起用故知此因有能起用即名生因即此種子有別起芽莖等用也名

◎明燈鈔云因有二種一者生因謂種生芽等親辨用故二者

冠註

因明入正理論疏卷上末

沙門基撰

三河 雲英晃耀 編輯
筑後 細川千巖 校閱

瑞源記二四十六卷左

論因有三相 述曰上示宗相下示因相此

相略以四門分別一出體二釋名三辨差別

四明廢立初出體者因有二種一生二了如

種生芽能別起用故名爲生因故理門云非

如生因由能起用如燈照物能顯果故名爲

了因生因有三一言生因二智生因三義生

了因謂燈照物球顯

物故

明燈鈔云雖復能

生敵證者智由隔於

言故无持業此我意

云謂由此智能生自

言即由此言亦止他

智故云智生因

耀云生因者言生

因之名也道理義者

言生因之所詮故於

所詮義付能詮之生

因之名曰義生因然

者義者自名也生因

者他名也分取他名

有財得名

同云下於生因三

兼正分別

明燈鈔云生雖有

三言生是正以對敵

等決定解故智義亦

名生因者言依詮故

乃至問若云言生是

正因者何故論云因

有三相相者義也豈

非義因是正因耶答

欲明言說詮三相義

方是正因故舉之也

此上三種生因者局

因言生因者謂立論者立因等言能生敵論

宗因二智即智了因也

生即因言即生因兩重持業非依主

決定解故名曰生因故此云此中宗等多

言名為能立由此多言開示諸有問者未了

多言者言生因也

因喻

敵證者

義故智生因者謂立論者發言之智正生他

解實在多言智能起言言生因因故名生因

依主擇智即生因持業釋

生之因

義生因者義有二種一道理名義二境界名

義道理義者謂立論者言所詮義生因詮故

所作言

名為生因境界義者為境能生敵證者智亦

因三相

名生因根本立義擬生他解他智解起本藉

生即因義即生因兩重持業

宗義

引此文意者為證以

言生故言為正生智義兼生攝故論上下所

言生因為正生因既言多言故知言生為正

了因

說多言開悟他時名能立等智了因者謂證

敵者能解能立言了宗之智照解所說名為

了因故理門云但由智力了所說義言了因

了即因智即了因兩重持業

宗因

者謂立論主能立之言由此言故敵證一徒

了解所立了因因故名為了因非但由智了

能照解亦由言故照顯所宗名為了因故理

了之因依主言即了因持業釋也

言即了言了即因兩重持業釋

亦作同

了因謂燈照物疎顯
 物故
 ④明燈鈔云雖復能
 生敵證者智由隔於
 言故无持業此義意
 云謂由此智能生自
 言即由此言亦止他
 智故云智生因
 ⑤耀云生因者言生
 因之名也道理義者
 言生因之所詮故於
 所詮義付能詮之生
 因之名曰義生因然
 者義者自名也生因
 者他名也分取他名
 有財得名
 ⑥同云下於生因三
 兼正分別
 ⑦明燈鈔云生雖有
 三言生是正以對敵
 等決定解故智義亦
 名生因者言依證故
 乃至問若云言生是
 正因者何故論云因

因言生因者謂立論者立因等言能生敵論
宗因二智即智了因也
 決定解故名曰生因故此云此中宗等多
多言者言生因也
 言名為能立由此多言開示諸有問者未了
因喻
 義故智生因者謂立論者發言之智正生他
敵證者
 解實在多言智能起言言生因因故名生因
生之因
依主擇智即生因持業釋
 義生因者義有二種一道理名義二境界名
所作者
 義道理義者謂立論者言所詮義生因詮故
言生因
 名為生因境界義者為境能生敵證者智亦
因三相

亦同
 下

有三相相者義也豈
 非義因是正因耶答
 欲明言說詮三相義
 方是正因故舉之也
 此上三種生因者局
 據立論明之也
 ①裏云意云所說者
 宗因也照顯於宗解
 了於因故名照解所
 說也
 ②前記云此意言了
 因具依主持業二釋
 了之因故名為了因
 即依主釋以言當解
 能照顯宗名為了因
 言即是了持業為名
 由此立者言明淨成
 宗故言亦名了因
 ③導云此義意云了
 者顯了能立言令敵
 證者智了因顯了所
 立宗之因故名了因
 ④同云此義意云了
 者顯了立者之能立

名生因根本立義擬生他解他智解起本藉
生即因義即生因兩重持業
 言生故言為正生智義兼生攝故論上下所
言生因為正生因既言多言故知言生為正
 說多言開悟他時名能立等智了因者謂證
所作性言等
 敵者能解能立言了宗之智照解所說名為
了因
 了因故理門云但由智力了所說義言了因
了即因智即了因兩重持業
二業右
 者謂立論主能立之言由此言故敵證一徒
了之因依主言即了因持業釋也
 了解所立了因因故名為了因非但由智了
言即了言了即因兩重持業釋
 能照解亦由言故照顯所宗名為了因故理

言直顯所立宗故云了因也。
 前記云即是義中亦顯依主持業兩釋亦由已上持業也。
 寶雲云此下前記後記等諸末註皆誤也直就理門解者如前二因者指第八至非至相似過類之不至同故第九无因相似過類之不得因各故之二因今引意者在以於義所立之後句證持業如前二因之前句者同文故來而已若不然如諸末註者所指二因者正因故理門次文不可言俱非所作能作性故不應正理故。

門云若爾既取智爲了因是言便失能成立。
二業右 敵證智
言生由 義此亦不然。令彼憶念本極成。故因喻舊許。
合前之依主義 名本極成由能立言成所立義。令彼智憶本。
智了因 成。因喻故名了因。義了因者謂立論主能立。
義即智了因之因也 言下所詮之義爲境能生他之智了了因。因。
所作言下所作義即因三相 故名爲了因。亦由能立義成自所立宗。照顯。
了之因依主釋義即了因持業釋也 宗故亦名了因。故理門云如前一因於義所。
了即因義即了因兩重持業 立立者之智久已解宗能立成宗本生他解。
十約三了因明兼正 智了因

明燈鈔云生了相對以明兼正雖有六因生因三中言生爲正了因三中智了爲正取二所以如文可解。
 前記云問前二如常後二因義何以得。知答即如疏引瑜伽辨示因是後二釋證思之可知。

故他智解正是了因言義兼之亦了因攝分。
了因之名同故 智了因
十總 別生了雖成六因正意唯取言生智了由言。
約六因 生故敵證解生由智了故隱義今顯故正取。
言法因智了因 二爲因相體兼餘無失。次釋名者因者所由。
第一義 釋所立宗義之所由也。或所以義由此所以。
第二義 所立義成又建立義能建立彼所立宗故或。
第三義 順益義由立此因順益宗義。今宗義立是故。
第四義 名因故瑜伽云辨因者謂爲成就所立宗義。
如順風送舟 第十五七葉右文也爲證後二解引此文。

○裏云問因於同有可順成宗於異无何名順益答有二解一云順成返成俱能建立俱名順益異品不返即不成宗何名順益故理門云於同有及二在異无是因由異无因方是因義二云建立之義同異俱有若順益義唯同有之此合為言不相違也前解為正也
○耀云前記意解後字云是明三文初後非云卷次初後者非也
○前記云建立順益義者並是因異名也既總名因何故分為生了即有果不同疎成生了也敵者智是言生果所立宗是敵智果故言有果不同

依所引喻同類異類現量比量及聖教量建立順益道理此總舉言論問喻既建成宗亦能順益證誠道理何不名因答喻謂譬况正云見邊令所立義見其邊際究竟圓滿故名見邊雖亦順益非是正釋宗之所以親初建立得此因名喻疎後成不得因稱是故此因不名見邊說所因時義未成故至後當知辨差別者雖依建立順益等義總得因名有果不同疎成生了各所由所以

分為二果即言因果及智了因果也
○同記云智生智了為下類言生言了為下類義生義了為下類
○同記云此意立敵二智雖俱是智而各異故不可合為一躰言義等四約義分四據躰唯二故上文云約躰成四
○同記云此中明言義二生所由義為因能生言言即是果故言所生果此中明言生義生五為因果非是宗

類有別分言義智體異便成立敵二智義之與言生了各殊別開六種由此應言得果分兩約體成四據類有三望義為六智了因唯是生因果而非生因因智生因唯是生因因而非了因果言義二生因為智生因果為智了因因言義二了因為智了因因非為智了果得為智生果不作智生因以言望於義亦成顯了因以義望於言亦成顯了果以義望

◎耀云唯果等九字
現本及瑞源記脫矣
今依略纂及有師意
以理加之略纂云第
五因果相對句者有
是因而非果十二中
攝一謂智生因有是
果而非因二六中攝
一謂智了果有是因
示果謂十法有非因
非果不攝因果六有
師云此問應具言唯
果不是因謂智了果
已成因下謂字餘五
下因字亦以理加之
◎同云疎寬者不作
生因唯作了因如燈
照物疎顯宗故云疎
又敵皆境通立者所
說三文故云寬言果
親狹者言生因者如
種生芽親辨射故云
親又言生因者唯敵
智為果故云狹

◎前記云言果親狹
者即是敵智言生家
果親能生得故言親
唯得生敵智故言狹
乃至智境疎寬者敵
境即宗果及餘五因
智之境故境非一故
名之云寬即敵等智
不能生於所立宗果
但照顯故名之為疎
◎裏云意云生因三
種是生果義用不同
謂智生因生言生因
也言生因生智了因
也義生因為境能生
智了因了因三種此
照果義用不同謂智
了因近顯宗果敵證
者智由解能立言
方宗果所顯故言了
因名遠顯宗果義了
因亦尔也
◎後記云此中意說
立者言義望生起了

於言亦作能生因以言望於義亦為所生果
由_上此應說唯因不是果謂智生因唯果不是
因謂智了果為果亦成因謂餘五因果又為
四一句有唯生因而非了因謂智生因有是了
因而非生因謂智了因有是生因亦是了因
謂言義有非生因亦非了因謂所立宗明廢
立者一問何故一因喻分二種答因正建宗
總苞稱一喻有違順別離分兩至下喻中當

廣分別一問何故一因體分生了答智境疎

寬照顯名了言果親狹令起名生果既有差

因分生了同能得果但總名因三問何故二

因各分二種答生果照果義用不同隨類有

能故分二種立智隔於言義不得相從名了

敵智不生立解無由可得名生故但分二不

增不減四問何故六因體唯有四答順果義

別分成六因立者義言望果二用除之無體

即名生因望壽宗果亦名為了由此言義望果義前不成生了除此无躰故唯有四也問此六因望字敵二各攝於幾答立者攝五敵唯有一趣者思之

②耀云因三相中初一相名宗後二相名喻故

③後記云立論言及所詮義並敵論智各有三相問指法如何答望字論言能論三相敵證二智能緣三相之義故義亦三由此總言各具三相也

④同記云敵及瓶盆並虚空射各唯一若論因相義貫於三更无別躰也

⑤裏云問何故因相名為向耶答於宗因

故唯有四五問何故因中獨開三相宗喻不

因獨三相問答

開答別名宗喻通即稱因遍是宗喻二之法

初說意云宗喻別故不開因通改開

故又因必寬宗喻性狹如貫華縷貫二門故

後說意云因寬故開宗喻狹故不開

敵執二法所作貫通

由此開因不開宗喻示因相中有五一標舉

因有三相

二徵數三列名四別釋五示法此即初也其

何等為三之論文

言生因及敵證智所詮之義各有三相相者

智了因

向也正取言生正能立故此生智了照解宗

故故正因體言生智了兼示義生能建宗故

宗同異喻各有一體因相貫三更無別體由

初向之義

五葉右取意

此故說相者向義故理門云不共不定一向

往向於宗喻之外无別躰故

應言相而

離故闕一相也又此相者面也邊也三面三

言向故

第二相

後面邊義

邊若爾既一因如何說多言名為能立其相

問

上能詮

義多能詮言一於三相中致一因言故一因

三相之義

備云所詮多相之言故名為多言所依主釋

所作之義

所依貫三別處故多相之言名為多言非言

所依之所作性之義通宗同喻異喻也

古師意云後二相是躰相而非義相初相同今

多故名為多言古師解云相者體也初相同

師取義相也

後二相

喻之有法

並不許所以

此餘二各以有法為性陳那不許同異有法

喻皆實通故向三處故問異品既无何名為向答向者對向但對三處名為三相非要至彼

①導云為證向義引此文既云一向故

②前記云面者方面邊者邊畔三義有列名為三面三處皆有名為三邊三邊有故名為三邊三邊有故

③裏云又云所詮乃義生因乃其相義雖多而能詮之言生因是一故於三相中致一因言也此說為正

④導云後二相以瓶及虚空有法為躰故云相者躰也

⑤集量論云論軌論中以瓶有法為同喻者其論非世親所造或是世親未學時造學成已後造論式論

以下
明燈
未

因第
一相

以所作无常為同喻
躰不異我義已上明
燈三本引之
◎導云陳那意三相
並取義相同喻施有
法異喻虛空有法非
能立故

◎明燈鈔云因三相
中唯以初相為因自
躰以因初相正證宗
故此義意云初相是
主正為能立故
◎裏云備云問有法
及法是須共許何故
今云不共有耶答雖
能別法是共許然舉
有法時无許舉能別
時方有許故云不共
有也意云有法及法
是須立敵共許雖不
許敵上有无常然許
餘法无常都非不立

非能立故但取彼義故相非體
瓶上所空上非所作義

論何等為二
瑞源記二五十六左
述曰二徵數也

論謂遍是宗法性同品定有性異品遍無性
同上

述曰三列名也遍是宗法性此列初相顯
三相之中初相者

因之體以成宗故必須遍是宗之法性據所
不相離宗名總宗

立宗要是極成法及有法不相離性此中宗
无常所作

言唯詮有法有法之上所有別義名之為法
不共許有之義

此法有二一者不共有宗中法是二者共有
敵上能別无常 共許有之義

即因體是理門論云此中宗法唯取立論及
二葉右 為證共許因故引此文也 能別宗法

敵論者決定同許何以故今此唯依證了因
共許因法 指宗法所作 未定義

故彼自難云既爾便失前說言為能成立性
多言能立文 言生因

論主解云由有言生令彼憶念亦極成故意
四字疏主加 因喻能立多言

以因體共許法成宗之中不共許法故此二
隨釋 宗法因法

法皆是有法之上別義故今唯以有法名宗
有法法

對敵所申因喻成立雖取一依不相離性以
不相離宗總宗

為宗體有法既為一法總主總宗一分故亦
宗法因法

无常故
◎同云邑云彼然以
因名為宗法與此論
中偏是宗法義即同
也問此因亦是喻之
法性何故唯說此宗
法耶答本欲以因成
宗故不欲以此成觀
等由此但取有法之
上共許成於後陳不
共許法故說此因各
為宗法不名喻法
◎耀云何以故者微
意云宗法者亦須取
不同許何唯取決定
同許耶申其唯取之
所以今此等之八字
也故此下導釋成決
定同許者誤也
◎前記云能別及因
是有法下別義也
◎導云有法是因法
宗法之所依故云總
主也

①前記云但言宗前
後二陳皆容得故
②後記云不相離性
名為總宗二所依異
名之為別乃至如言
燒衣小分被燒亦名
燒衣全分被燒亦名
燒衣以燒衣言少分
處轉故引為喻
③前記云此舉例釋
總敵既於別法得轉
故知有法亦得名宗
宗一分故
④裏云邑云此中既
云性者跡也彼云此
唯義性非跡性且似
自語相違然疏意云
諸處通論性者跡也
此中因相所言性者
唯取義性義相應故
與彼跡性不相應故
如所作性唯是有法
之別義也
⑤後記云所作性義

名宗理門論云豈不總以樂所成立合說為
宗云何此中乃言宗者唯取有法此無有失
以其總聲於別亦轉如言燒衣或有宗聲唯
詮於法若以宗中後陳名法則宗是法持業
釋也 不相離宗 能別之法 持業依主
為名總宗之法亦依主釋具二得名今因名
法宗之法性唯依主釋性者體也此唯義性
非是體性義相應故餘二亦然此共許因唯
得遍是有法宗性以宗之法成即宗法故不

大疏 鈔第 十

无常滅義兩俱不許
生依滅
①同記云此叙外人
引證得有有法成立
有法及法道理難前
論主立義須要以別
法為因成立法也其
義云何者此語問語
也
②耀云此難意全依
跡義對約諸法跡義
定有法名故有跡
物常有法也跡上別
義永法也故云烟火
俱有法
③後記云問烟為有
法其下有火火即是
其法如何得言俱有
法故答古人立法而
欲決定如勝論立德
及有德一向決定火
雖在於宗法之中亦
名有法如是定故所
以今言烟之火俱有

遍是法宗之性因犯兩俱不成過故又不欲
成宗有法故然因明理有法不成於有法此
亦不成於法因犯所依不成過故理門難云
若以有法立餘有法或立其法如以烟立火
或以火立觸其義云何此義難云如遠見烟
立下有火以有烟故豈非彼以有法成有法
烟之與火俱有法故又如見火云定有法以
有火故熱觸既是火家之法豈不以有法成

法故

①後記云火之與熱名之為此山與爐等名云相應
 ②裏云即以山為有法取此山上有火義為所立宗法復以山上所現烟義以為因法故无有法成有法失以火立觸義准應知
 ③後記云此中意說若不知我為成山義如汝所立即合將宗義一分以為其因言一分者前陳後陳名一分也
 ④纂要云問若以法成有法者何過非耶答若以法成有法即關同喻及因第一相同品定有性即成有法自相相違過如離婆多對木乘立云眼

於法耶陳那釋云今於此中非以成立火觸

為宗但為成立此相應物謂成山一處決定有

火以有烟故爐中定熱以有火故名為烟火

相應之物非以有法烟還成有法火亦不以

有法火而成熱觸法彼論又云若不爾者依

烟立火依火立觸應成宗義一分為因還以

宗中一分有法而為因故便為不可故因乃

有所依不成無所依故亦不以法成立有法

宗中所陳後能別前名為能別亦名為法因

成於此不欲以因成前所陳是所別故非別

後故理門又云又於此中觀所成故立法有

法非德有德故無有過前陳名有法後陳皆

名法非法有法法性決定如勝論師德與有

德有德謂實彼決定故理門頌云有法非成

於有法及法此非成有法但由法故成其法

如是成立於有法謂有法因法二俱極成宗

識所緣離識實色以

五境中隨一攝故如

香味等取五境別香

非是色關同喻故因

此遍轉故成相違或

取能別為因云以是

色故還是宗義一分

為因

①裏云邑云如俱一

嚴立敵共許名有法

常无常等有許不許

即名為法若於无常

兩皆共許即以无常

名為有法於殼色等

有許不許即以有法

故法有法非如實德

无改易故

②新疏云此隣及法

指法言此元不待論

然而其法為因為宗

及法是宗疏釋似因

今檢纂文釋有兩重

乃至一重法者因法

乃至一重法是宗法

④裏云備云共許之所作因依不共許能別无常者所作性因皆有他隨上所依不成也所以者何所作是生義无常是滅義立敵兩俱不許滅義上有生義故問今可云兩俱不成答以理言之可兩俱不成也然今意者約敵者不許邊云他隨上所依不成

◎釋云縱者於實不然事及理假施設辭也顯棄約實義者有兩俱不成

◎後記云問此唯大乘若經部立可俱不成若薩婆多正量等立如何得有兩俱不成彼宗皆許滅待因生正量滅待客至兩因有宗滅待至因生

中之法敵先不許但得共許因在宗中有法「能別」之上成不共許宗中之法如是資益有法義「有法即義持」成何得因在不共許中許在彼中何所成立「所作因」又若共許之因依不共許法凡所立因皆有他隨一所依不成過不說有法而為所依但以其法而為所依法非共許縱唯立許豈定「縱意顯立前與許敵前棄不許亦有他隨」無此過又如立宗敵是無常所作性故無常滅義所作生義敵有滅者以有生故一切生

故答有宗滅相雖待因生滅至現在滅若滅時小滅滅大滅滅小滅滅由生滅方滅也故亦無違問正量如何答今且叙正量滅相因相方滅

◎前記云問但言遍宗法性如何得知是有法宗之法性答但言遍宗法性法即知是有法宗之法是依主此有法總宗之主故云宗之法後陳但名法宗

◎後記云此有二意一云因若不遍宗之有法有法之上此所不遍則非因成有所不立如勝論師對聲生者立一切聲皆是無常勤勇為因不遍宗法乃至即是不遍有所不立若所作因

者皆有滅故敵既因生明有果滅若因所作不遍敵宗豈得遍在無常上有一切正因中「若尔一切正因」皆應有兩俱不成無常之上本無生故由此「結意」故知因但是宗有法之法非法法也問稱爲宗法即已是因何須言遍初既言遍因義已「初問」明何須復云是宗法性答若因不遍宗有法上此所不遍便非因成有所不立顯皆因立是故稱遍若但言遍不言宗法即不能顯因「答後問」

第一釋中答初問

而即過第二意云所不立者聲上無常他無未許名有所不立

今言過者顯此不立因皆能立是故稱過

後記云此汎敘述因中之過

明燈鈔云今此句中通取全分一分四不成因茲闕初相故云不遍

後記云此方配屬若但言法而無過字是初相過即兩俱不遍等過尋文自曉

夏纂云有因因有四種於前三句加有徧而非宗法謂薩婆

多云眼識非見因云以四相故其四相徧眼識上故是徧以

辨別故非宗法者理即不然以四不成所不攝故又其以四相

是有法宗之法性能成於法又因於宗過名

為不成於二喻中俱有俱無名為不定於二

喻中有無相違名曰相違若唯言法性不言

遍者因於宗過即是或兩俱不遍或隨

一不遍或猶豫不遍或所依不遍全分一分

等隨應有之為簡此失是故言遍若但言遍

不言宗法不知此因誰家之因為顯是宗有

法之因成於宗法故言法性由此應為諸句

第二釋中先標因過

第二釋中正答初問

此總句

取一分過不取全分過故云隨應

能別

分別有宗法而非遍有是遍亦宗法有非遍

非宗法必無是遍非宗法句但遍有法若有

別體若無別體豈能成宗義相關故必是宗

法如薩婆多對大乘者立命根實以有業故

如五根等豈以命根與業別體即非正因故

有別體若無別體義相關帶必是宗法皆得

說為宗之法性非無體是非有體非初有宗

法而非遍者四不成中皆一分攝初兩俱一

因亦非別辨以眼識能有四相之義故即是俱句亦非俱非句也別辨義准何道理不得成因耶

前記云然有人云

因離有法而無別辨可名為因若離有法而別有辨設過宗法

亦非是因為此得有是過非宗法句乃至

今疏言意但義相關即名為法亦如中處

與烟辨別理門所成正量攝故為此前解

後記云問引他比量而以爲證此量有

過爲無過耶答有過如餘常叙

裏云與有法非別

辨因皆非是正

也亦有不正因故

同云與有法有別

辨因皆非不正

七 意云有因與有法別躰仁毛正因此此疏作法也有因與有法非別躰仁毛非正其作法可知也

⑧ 裏云問本意明有是宗法而非遍今此一分勤勇之因既於外聲不轉便非宗法如何此句攝答此言宗法約一分內聲勤勇言非過者約彼一分外聲而說二合說故此句攝

⑨ 同云聲論對佛弟子立聲常實句所攝耳根所取故

⑩ 前記云謂即有躰自隨上有躰他隨一無躰自隨一無躰他隨一即為四也餘准思之

⑪ 裏云猶豫不成有六句中第二句如立

分兩俱不成者如勝論師對嚴生者立一切內外一切

明一分兩俱不成有二種中第一種

嚴皆是無常宗勤勇發外嚴風鈴等非有立敵俱說宗唯許內聲有勤勇發外嚴此結也非有立敵俱說此因於宗半有半無故此過是兩俱有體約因言其不共一分不成餘無體兩俱一分一種不成若有體下明一分隨一分不成有四種

若無體若自若他合四種一分隨一分不成兩俱下明猶豫不成一分若自若他合三種一分猶豫不成兩俱下明所依不成有體一分若他若自有體一分隨一分合三

彼近遠處定有車火有烟故如厨等中

⑫ 同云上文云餘無躰兩俱一分一種不成以下有十句故云十一也

⑬ 前記云有躰兩俱全分為一无躰兩俱全分為一有躰自全分有躰他全分為二无躰自全分无躰他全分為二總合六也

所依不成如是更有十一茲前十一一分不成可取八故

成皆如下釋後句非遍非宗法者四不成中

竝全分過如聲論師對佛弟子立聲為常眼

所見故俱說此因於聲無故此是有體兩俱全分兩俱不成有二種中第一種

全分兩俱不成餘無體兩俱全分一種不成全分隨一分不成有四種

有體無體若自若他四種全分隨一分不成兩全分猶豫不成有三種

俱全分若自若他三種猶豫不成有體無體全分所依不成有

六種

兩俱全分有體無體若自若他隨一分全分六

以下 瑞源 記三 因第 二相

②後記云緣有其過名之為偏太過為正
 ③纂要云問言同品定有性何法名同品因於何有且答初問舊有教釈一云以瓶等名為同品以瓶與盤同是無常之品類改名為同品一云除聲已外為品有平常者為同與初解同
 一云如立聲無常除聲一切無常為同品
 一云以宗既取和合為宗同品亦取瓶無常合以為同品乃至今者不尔先明同品後明定有性即以瓶上無常與聲之無常法々相似名為同品乃至問聲上無常敵論不許何得瓶上無

種所依不成如是更有十四茲前十五全分

不成亦如下釋此二偏句茲皆是過唯第二

句遍亦宗法是正因相為簡非句故說遍是

宗法性言同品定有性者顯第二相同是相

似義品是體類義相似體類名為同品故理

門云此中若品與所立法隣近均等說名同

品以一切義皆名品故彼言意說雖一切義

皆名為品今取其因正所成法若言所顯法

之自相若非言顯意之所許但是兩宗所許

義法皆名所之隨應有此所立法處說名同

品以隨有無體名同品由此品者是體類故

若唯言所陳所諍法之自相名為所立有此

法處名同品者便無有四相違之因比量相

違決定相違皆應無四若全同有法上所有

一切義者便無同品亦無異品宗有一分相

符極成非一切義皆相違故故但取所立有

常名為同品答若敵同許即立已成但除宗外所有無常與所爭同即名同品又彼此同有此所立法乃至次款定有性問此能立因為依瓶等有法之上名定有性為依無常等名定有性答有二解一云依瓶等有法義如常瓶第一二又解依無常上名同品定有性以瓶等鉢非同品故
 ⑦裏云喻所依瓶等也雖正取所作無常為同品而兼舉喻所依成喻鉢也
 ⑧後記云此明他難意云唯取言陳法之自相名為所立不取意許有伺過耶解云若唯取言陳許不取意許者便无有四相

違之因此量相違來
定相違等皆應无四
⑤裏云所以者何瓶
上有可燒可見義聲
上无可燒可見義故
也

⑥後記云如聲有所
聞瓶即无立聲所聞
即犯相符

⑦明燈鈔云此通伏
難難云若言顯意許
但名所立有此法處
名同品者何故下文
唯舉言顯法自相宗
云知立无常等耶彼
既不舉意許宗豈取
二宗耶今通云

⑧裏云問瓶之无常
同彼所立宗法何不
名為同法瓶之所作
亦與因相似何不名
同品耶答躰類各別
而義相似名為同品
聲瓶无常其類各別

此名同然下論云如立無常瓶等無常名同
一之所立 下會相違

品者唯舉所陳兩宗本諍法之自相名為同
傍准義宗

品以餘意所許是傍所諍畧而不說理皆同
論文 却大當

品以此釋文應當深義同品有二一宗同品
瓶上無常

故下論云謂所立法均等義品是名同品二
於因同品

因同品下文亦言若於是處顯因同品決定
備云瓶上所作云云 即除因餘所作無常

有性然論多說宗之同品名為同品宗相似
定有所立無常宗義也 有法宗之法即所作性也

故因之同品名為同法宗之法故何須二同
有法宗之法即所作性也

因之在處說宗同品欲顯其因遍宗喻故宗
此三字對映次下異品之文恐在處之謬 无常

法隨因說因同品顯有因處宗法必隨故且
所作 以瓶同聲

宗同品何者名同若同有法全不相似聲為
能別之法

有法瓶為喻故若法為同敵不許法於有法
聲

有亦非因相遍宗法中何得取法而以為同
所同

此中義意不別取一總取一切有宗法處名
同品義意

宗同品故論說言如立無常瓶等無常是名
聲無常

同品有此宗處決定有因名因同品然實同

而相似故但名同品
不可名法聲瓶所作
總貫為因无別躰類
不可名品但同於法
名為同品
⑨明燈鈔云所以須
二同者為顯因之與
宗不相離義故須二
同也
⑩纂要云難云聲及
无常和合不相離名
為同品者豈可二合
為所立若俱所立一
切同品皆有一分所
立不成又准喻中所
立不成皆約能別不
並有法乃至雖和合
名宗意立无常不離
於聲不欲成立聲在
无常又法成法云

④裏云何云以不共許平常令隨其許因也是所作故可无常也凡同品乃處亦波宗乎令隨以因不令隨宗也若異品之處亦波因乎令隨宗不令隨因也

⑤理門論云說因宗所隨宗无因不有依第五頭喻由合故知因又云如是已辨因及似因喻今當說說因宗所隨宗无因不有此二名譬喻餘皆此相故也

⑥裏云邑云此難意云既說此因遍是宗法不言喻法如何此因於喻得轉

品正取因同因貫宗喻體性寬遍有此共許

因法之處不共許法定必隨故今明一切有

宗法處其因定有故說宗同不欲以宗成因

義故非正同品其因於彼宗同品處決定有

性故言同品定有性也因既決定有顯宗法

必隨理門亦云說因宗所隨宗無因不有等

依上二相理門論云云何別法於別處轉此

中問意如所作因必隨附聲與瓶等上所

性別如何聲宗之上別因於瓶等中別處而

轉或所作因是聲有法宗上別法云何於彼

別瓶處轉而言共相貫在宗喻遍是宗法同

品定有陳那釋云由彼相似不說異名言即

是此故無有失此答意言由聲瓶上其所

性相似而有總相合說不說聲瓶二異名中

聲所作性即喻處所作性言彼即此故無有

失彼復難云若不說異云何此因說名宗法

⑦後記云問此與前解而復何別答有少差別前即取聲望瓶為別今解言聲上所作為義望聲為別不對於瓶與前文別也

⑧同記云此中意說聲上所作與瓶所作相似名之為同不說異名者不言聲上所作為瓶上所作名為異名言即此據相似說故无有失

⑨前記云此意備難若不說所作因異何故因說宗法不說同喻上法

別異之義

別異之因

後說別法之別為差別之義

差別之法

總以通相言所作不說聲瓶簡

異名

因喻之法不可分別故

聲瓶二所作

總合所作因 宗法言

⑦明燈鈔云定言是寬唯言即狹是故但言定有不言唯有一

⑧前記云所作因中名為其中其中總攝聲瓶所作別聲所作通是宗法

⑨同記云今觀此文以叙外難外難意云別說聲上所作為因斯有何過而言相似不說異名此依初叙而以為難故此文生初之三句釋彼難意下之兩句正叙彼疑又別異說至何所成立者亦叙外難難意可知初之二句正釋外難下之二句叙彼外疑或下句何所成立通叙二難此總意云若因不許貫於二支聲瓶二處各別說者聲瓶何用此是疏

前難聲宗所作性因云何得於別瓶上轉此不通總合中分瓶所作故云何別法等文難云何瓶所作性說為宗法既不說彼所作

性異總合說者所作性因既於瓶有云何此總合因

因說名宗法彼復釋言此中但說定是宗法唯偏說

不欲說言唯是宗法此釋意言總因之中但所作性因貫宗論故云總

說定遍宗法性不欲說言唯是宗法故一總性言

言貫通二處宗非宗上悉皆得有其中可有所作因中

遍是宗法若別異說唯聲所作唯宗法性別

意非理門文

⑩耀云聲瓶无常總貫為因者

⑪裏云意云聲處有爭故說所成瓶之處亦波无詳故

⑫同云意云因必通貫宗喻无賅異方成比量

⑬前記云同喻无常及所成立敵共許故名通也

不容有舉喻成宗又別異說唯瓶所作亦不有法宗

得成是宗法性何所成立彼復難云若爾同所作法

品應亦名宗此意難云二中所作總貫稱因聲瓶

二上無常應皆宗諍彼自釋云不然別處說无常

所成故因必無異方成比量故不相似答難宗喻皆

不然唯別聲上有無常義是其所成其所諍所成立宗

故非於瓶上夫之因者必須立敵宗喻之上叙別處等六字

兩俱無異方成比量故能立通所立義局理叙因必等二句

○裏云遍有法而不
成宗之因波非能立
①明燈鈔云上解因
初相中若唯言法性
不言遍者因於宗過
即是不成等今指彼
文故云如上已陳
②裏云邑云此狀因
於同品不遍而成正
同喻如立无常電瓶
為同喻勤發之因於
瓶既有宗必隨之即
能成宗无常立宗雖
於電有而因不遍其
喻亦成不欲以宗成
因義故宗不遍因亦
非過也
③前記云此狀外難
難意云若其同品有
即正因者第七句亦
同品有何非正因今
答意者此問所簡簡
當相過言同定有當
相无過第七九句由

不相似故答不然問何故此因於宗異品皆
說遍字於同品上獨說定言答因本成宗不
遍成者非立異喻止濫不遍止者非渡成不
遍故不成過生渡不盡故不定等起成宗不
遍如上已陳止濫不盡至下當悉同喻本順
成宗宗成即名同喻豈由喻遍能順所立方
成宗義但欲以因成宗因有宗必隨逐不欲
以宗成因有宗因不遍有故雖宗同品不須

例難不相似
非能立
宗法性故四不成過生
明燈云即指異品遍性第三相文
能立因
同喻
因能
約宗同
約因同

九句
因破

第三相過故无有失
也
②明燈鈔云問第二
相非要遍有成正因
者何故因之初相要
適方是若一分有即
是一分不成攝耶答
初相是主要遍方是
第二助成少有亦正
③耀云理門論明初
相畢於第二相下廣
明九句因相今論中
闕略故疏主因前段
九句言引理門論教

因遍有若因於異品有同品半有半無雖並
不定由因於異有故成過非因於同不遍為
失即九句內後三句中初後句是後三中句
正因所攝於異品中止濫盡故初後二句不
定過收皆止異品濫不盡故由此同品說定
有性宗異品中皆說遍也其九句者理門論
云宗法於同品謂有非有俱於異品各三有
非有及二言宗法者謂宗之法即因是也於

通伏難
此同品有非有異品有非有句等
七八九
第七第九
第八
結意
以下因示九句
三兼右

云宗法於同品謂有非有俱於異品各三有
非有及二言宗法者謂宗之法即因是也於

下疏教
上初相之中已具明

⑦後記云恒住堅牢性者此中有三常宗一者恒二者住三者堅牢性此三宗義意如是

同品者宗同品也體即同喻謂能立因於同

品喻成其三種一有二非有三亦有亦非有

彼名為俱此三種因於宗異品異法喻上亦

各有三一有二非有三亦有亦非有彼名及

二且同品有異品二者謂因於同品有異品

亦有於同品有異品非有於同品有異品有

非有如是因於同品非有異品亦三於同品

有非有異品亦三故成九句理門論中示九

⑦纂要云由者第三轉聲由以因法為能成之具故宗有九
⑧前記云此一句觀宗有九之所以以因有九故宗九也頌上句亦准此知即是理門九宗及九因相配
⑨纂要云依者第五轉從聲以從所依此常等九宗故有九因如次配教前之九宗成立此量為九句義

宗云常無常勤勇恒住堅牢性非勤遷不變

由所量等九恒住堅牢性及不變此四皆常

義遷是無常此四句中上之三句顯示九宗

下之一句結由九因而成九類其九因者理

門論云所量作無常作性聞勇發無常勇無

觸依常性等九言無觸者無質身義上之三

句顯示九因下之一句結由九宗而成九類

以此上三句成前上三句一一句中皆有二三

①耀云此處應言初三句者近故畧之
②疏中末云問此六過因於九句因各是何過答此初其因是彼初句乃至此第六過彼因所完此相無關彼有關也
③纂要云此九句狹於天主闕无相違決定過也又云問何故九句无相違決定答理門頌中揀別而說不對許有聲性論者立所作因故九句中无故乃至彼論長行及此論中據二宗對故有相違決定
④明燈鈔云問第二因相違決定俱具三相何九中不說違決耶答有二說一玄應師云相違決定二八句攝具三和故二云

相違決定其過最重故入隨十不成過攝且依此義略而不說問若相違決定在二八攝如何二八名正因耶答玄應師云但說正由茲是二八不言二八唯是正由今疏主意不入二八是故九句不攝過盡問第二說中若相違決定隨一過攝其所闕因立敵共許示何名為隨一不成耶答不能令生他决智故不許正因是故隨一不成過攝隨一不成既闕初相所聞性因豈具三相耶答相違决定雖具三相而似非真不能令生他决智故既云非智故說關相亦无有妨問若尔不定是疑不成耶

種次第配之即成九也九句之中第十句一同品有異品有如聲論師立聲為常所量性故喻如虛空此中常宗瓶為異品所量性因於同異品皆遍共此攝違決不有二同品有異品非有如勝論師立聲無常內聲所作性故喻如瓶等無常之宗空為異品所作性因於同品有於異品無三同品有異品有非有如勝論師立聲勤勇無間所發無常性故喻如瓶等勤勇之宗以電空等而為異品內聲

喻無常性因於同品亦有於異品喻電等上九句之中第四句有空等上無此是初二中三句者一同品非有異品有如聲論師立聲為常所作性故喻如虛空此中常宗瓶為異喻所作性因於同品空上無於異品瓶上有二同品非有異品九句之中第五句非有如聲論師對佛弟子立聲為常所聞性故喻如虛空此中常宗瓶為異喻所聞性因同異品中二俱非有二同品非有異品有非九句之中第六句

決疑決既別云何相攝答若二別因三相雖具若自決定成相違宗令敵證智不隨一定名相違決

⑧裏云疏下卷云問設有兩俱不成亦有不定及相違答若有兩俱不成必无不定及與相違兩俱不成彼此俱說因於宗无不定之因於宗定有云云邑云問且若言兩俱不成必无不定者如前論解不定中同品一分轉異品遍轉云如說聲非勤勇所發无常性故乃聲生對聲頭立兩俱不許无常性因於有法有疏自斷為兩俱乃全分乃兩俱不成何

不許兩俱不成亦不定答今此疏意且約三中唯闕初相名為不成後二相中偏闕一相名為不定二相俱闕名曰相違非盡理說不是前後自相違中據其實理得有兩俱不成兼餘過也云云今云下卷疏文意盡說此因唯有兩俱不成无不定過至問若尔何故論中說同品一分轉異品偏轉不定答為示作法且舉耳也以理實之有兩俱不成无不定相違

有^九如聲論師立聲為常勤勇無間所發性故法自相相違因後量闕後二相喻如虛空此中常宗以電瓶等為異品勤勇

之因於同品空一向非有於其異品瓶等上九句中第末句

有電等上無此是中三後三句者三同品一分轉異一向非有

非有異品有^九如聲論師立聲非勤勇無間所有茲否論發無常性故喻如電空此非勤宗瓶為異喻

無常性因於同品電上有空上非有異品瓶此聲生論對聲頭論

中一向是有九句中第末句一向非有異品非有如勝

論師立內聲無常勤勇無間所發性故喻如

電瓶此無常宗空為異喻勤勇之因於同品此因不適於聲上故唯

瓶等上有電等上無異品空中一向非有九句

同品有非有異品有非有如聲論師對勝論舉內聲

師立聲為常無質身故喻如極微及太虛空中第末句

此中常宗以瓶樂等而為異喻無質身因於五俱品一分轉不定

其同品虛空上有極微上無亦於異品瓶等環內作无觸

上無樂受等有是名九句然理門論料簡此樂受心心所故无質身

下可對映五樂亦

⑨耀云准上例應有此是後三句可准知故略別存總結

△纂要云故知二八而為正因第四翻第二第六翻第八故說為相違餘因通同異第五俱非有故說為不定故作頌云二八為正因四六相違攝所餘皆不定正似應當知
①後記云此中意說九句因中四六唯攝四相違中法自相相違不攝餘三故言不盡問何意不攝答九句因中同有異有唯攝初一餘不相當故不攝也
②纂要云問彼九句中何故如此餘三相違答誰言不攝餘三相違乃至若不明四下次攝頌何故云邪證法有法自性或差別此成相違因長行

无別解總攝於上故知九句亦有攝四問若云九句具有攝四違如何說言如法成法不言成有法又被九句望違於常及非勤勇此但違法如何攝四答雖云違有法實但成法乃至攝頌中言邪證法有法及此論中立四違者望不加言本意所證言陳意許故有四種

云於同有及二在異無是因翻此名相違所餘皆不定於同有者謂能立因於同品有言及二者於同品中亦有非有在異無者此能立因於同品有在異品無及同品中亦有非有於異品無言是因者此之二句皆是正因於九句中第二第八兩句所攝翻此名相違者翻此二正因即名相違翻初句云於同非有於異品有翻第二云於同非有於異品中

亦有非有即九句中第四第六兩句所攝皆相違因是法自相相違因故攝餘不盡所餘皆不定者餘之五句皆為不定謂九句中第一第二第五第七第九句第一句者共不定攝第三句者異品一分轉同品遍轉第五句者不共不定第七句者同品一分轉異品遍轉第九句者俱品一分轉此等諸句至下當知上九宗中五常初二初一中三皆後二後

此十一字如細註一
卷首
廿一
安
言
果
法
數

○裏云備云前不作
比量而立宗言第八
句因是正因攝也尔
時敵者發比量智云
第八句非正因攝同
品俱故如第七九既
前宗違彼比量因故
云比量相違也
(明燈鈔云問比量
相違與決定相違有何
差別答前比量相違
但立其宗即違其因
今立因也方違其因
故不同也乃至問決
定相違比量相違寬
狹云何答決定相違
即此比量相違自有
比量相違非相違決
定如立宗違其比量
而立因別有餘過故
非相違決定至下可
知
○裏云邑云三相本
生他智他智不決故

雖有三不名三相故
言不具或如勝論所
作因聲顯不許於聲
上有祖闕初相乃至
仁德云雖具三相而
了三相之他決定智
不生故云不具三相
也云云
○同云邑云既不
同品便於異品定有
返成他宗不能定成
自所立故
○同云邑云既於同
品不有因性還此相
違故言亦
○纂要云問同品但
與因同品不與宗同
得名同喻不答不得
但名同品以品類故
不與宗同說喻於誰
若與宗同不與因同
亦只名同品若但因
同无所立故亦異品
故非同喻也然與宗

宗譜因明九珠卷二

一「二無常初後二皆中」一勤初三後一「非
第二第八」此五字如細註
勤後三初一總為四類問第八句因若正因
攝有比量相違第八句非正因攝同品俱故
如第七九答此有決定相違量云第八句因
正因所攝九句因中具三相故如第二句不
言九句但言具三相恐有不定過為如第二
句具三相故此第八句正因所攝為如決定
相違等具三相故此第八句非正因攝故言
義約有簡言

九句中便無此過或決定相違不具三相他
智不決定故問言定有性已顯有因宗必隨
逐何須言同品既云同品即顯有宗因必隨
逐何須復言定有性也答但言定有不言同
品乃顯此因成義不定非定成宗但言同品
不言定有亦顯此因成相違法等非本宗義
今顯成我宗及非成異品故說同品決定有
性由此應為四句分別有同品非定有謂宗
第一句「宗同品」

五五上三月二九卷二

廿二文了果

同雖亦多論而亦非
 莫无能立故
 ⑦裏云問且第四句
 何定有非同品答聲
 常所作性故如虛空
 者以瓶為異喻所作
 性因異喻瓶上決定
 有故云定有也同喻
 上非有故云非同品
 也自餘諸句准此知
 矣
 ⑧同云且第十句聲
 常所量性故如虛空
 異如瓶此何亦定有
 亦同品耶答取同品
 上定有義故云亦同
 品亦定有也餘句又
 亦

同品非定有因即九句中中三句是第四第
 六相違過收第五句者不共不定有定有非
 同品謂定有因非宗同品於九句中除二五
 八餘六句是第四第六是相違因餘之四句
 不定過攝第一句共第三句者異品一分轉
 同品遍轉第七句者同品一分轉異品遍轉
 第九句者俱品一分轉有亦同品亦定有謂
 是宗同品亦定有因於九句中除中三句初

因第 三相

⑤後記云四句相對
 三句名初唯第三句
 內有是有非故言少
 分正因所攝或可前
 三句中初二唯過第
 三句少分正因為簡
 過句故言少分問第
 四句內亦有正因為
 何獨言第三句耶答
 第四句中雖有正由
 今言正因意唯明第
 二相故縱彼是正屬
 第三相故今不說

後二是實若無過唯取第二第八正因若通
 有過即通六句二正因四不定有非同品亦
 非定有謂非宗同品亦非定有因即異品即遍
 無性於九句中第二五八三句所攝二八正
 定有也五八准知
 因第五不定此初三句內唯第三句少分正
 相對唯真似二分中之一分故云少分除第四句
 因餘皆有過為簡過句顯自無過故說同品
 定有性也異品遍無性者顯第三相異者別
 義所立無處即名別異品者聚類非體類義

⑦裏云邑云謂此與宗有無均等名為類類若不均等但別聚類亦名為品同喻與宗有無必同異品與宗不必相似若成有無亦通有無若成無亦通有無但無別立即名異品云云周云同品必須與所立宗相似隨宗有無一相似若所立宗是有無時異喻無無但與所立別名異喻云云備云同喻必引喻所依故云無類義立無無宗必舉無法之喻所依成有無宗必舉有法之喻所依云云仁云所依無亦成異喻故不云無類也

⑧同云仁云必以別無名異品也言或異說名異品者雖非別

許無體故不同同品體類解口隨體有無但與所立別異聚類即名異品古因明云與其古因明師「無常」

同品相違或異說名異品如立善宗不善違害故名相違苦樂明闇冷熱大小常無常等一切皆爾要別有體違害於宗方名異品或異義寬也

說與前所立有異名為異品如立無常除無常外自餘一切苦無我等慮礙等義皆名異品陳那以後皆不許然如無常宗無常無處

此師意要別有無故不同今師通有無無此別

自所立宗

宗前喻後故「無常」

古師兩解「如古師然緣慮」

也 鉢而以教別名異品也

⑨後記云問此與第一意何別耶答初狹後寬初解狹者如立無常但是常者即是異喻第二解寬者如立聲無常聲上无我苦空等義皆名為異問設爾取此名為異者而得何過答且如立聲無常所作因瓶為同喻空為異喻聲上无我等義亦是異者所作性因即於異上轉便成不定

⑩前記云不同兩品故名第三問設有第一古而復有有過答即有一法非同異過即第三法成為不定

即名異品不同先古理門破云非與同品相

違或異若相違者應唯簡別謂彼若非無所

立處名為異品要相違法名異品者應唯簡

別是則唯立相違之法簡別同品不是返遮

宗因二有若許爾者則一切法應有二品如

立善宗不善違害唯以簡別名為異品無記

之法無簡別故便成第二品非善非不善故

此中容品既望善宗非相違害豈非第三由

②前記云若但所立
无即名異品无中容
品過也
③裏云邑云此難意
云如立无常即空无
我等與无常異皆名
異品者而所作性既
於異轉即有相違不
定等過應非正因
④前記云此意難言
師汝若異於宗即名
異品因亦異於宗應
是異品難意如是宗
法異故知宗法即因
宗之法故

此應知無所立處即名異品不善無記既無
所立皆名異品便無彼過又難或異名異品
所立善宗故
云若別異者應無有因謂若說言與宗有異
即名異品則應無有決定正因如立聲無常
聲上無我苦空等義皆名異品所作性因於
異既有何名定因謂隨所立一切宗法傍意
所許亦因所成此傍意許既名異品因復能
成故一切量皆無正因故知但是無所立處

无我等 所作因
汝古師
隨應
具足三相
古今定正因
此等皆異无常義
此疏叙
无常
此立善宗時不善无記上无

①明燈鈔云問異品
者為異即品為異與
品為異之品耶答但
无所立名之為異亦
名為品
②前記云此意異喻
若但異於有法聲名
異品者同喻法所依
者即瓶多等是此瓶
與所立聲是別應名
異品

即名異品此亦有一二宗異品故下論云異
品者謂於是處無其所立二因異品故下論
云異法者若於是處說所立之無因遍非有然
論多說宗之異品名為異品宗類異故因之
異品名為異法宗法異故何須二異因之無
處說宗異品欲顯其因隨宗無故宗之無處
說因異品顯因無處宗必先無且宗異品何
者名異若異有法同法所依有法必別亦應

此疏叙下釋
宗之同前瓶體異故
疏中本釋
无常无處所作非有
所作
宗有法聲
瓶
亦異法
所異
此疏叙

前記云此意說云所立相似名之為同敵者不許所立无常之法有於有法亦異法虚空亦不許於有法有故應多同此即難異全同

裏云邑云如立聲无常敵者不許无常於聲上有彼虚空等於聲亦无更與所立相攸故諸異法皆應多同

後記云意前宗之上亦有傍意所許種種不同何故異品但舉其常以異无常不言異餘者若論文畧无言陳正諍无常更不是餘傍所許者所以言略理實而言舉異品者與前宗上切別異名為異也

灌云二箇雖字有

二伏難初難云今者宗異品故不須取因異通之亦取因異之四字也後難云異品者離作法故以常離无常足矣何更離因之所作耶通之先宗後因之四字也

裏云邑云若言遍无不言異品即便於同品遍无因性即成四相違等過也

裏云今既但言遍无不言異品即非離宗亦非返成宗義此中非字通於二句

名異若異於法敵本不許所立之法於有法

有一切異法皆應名同此異品者不別取

總取一切無宗法處名宗異品故論說言謂

於此處無其所立又若是常見非所作如虛

空等此但畧無正諍無常唯舉見常名為異

品准理同前無隨所應所立之法無此宗處

定遍無因名因異否也然雖異品亦取因異顯

無宗處因定隨無翻顯有因宗定隨轉雖復

離法先宗後因彼若不然便成異法今顯能

立本欲成宗於異品無其宗便立之故正宗異

後方因異其因於彼宗異否品處決定遍無故

言異品遍無性也問言遍無性已顯無因宗

必隨無何須言異品既言異品即顯無宗因

亦隨無何須復云遍無性也答但言遍無不

言異品乃顯此因成相違法等非離於宗返

八纂要云問異法喻與宗同不與因同得者同喻元能立亦得名異品此既不亦彼云何然問異元宗有因得名異品不答非也由此又作四句云

定等非定成宗今顯此因定成於宗同品定

有於異品上決定遍無故說異品遍無性也

由此應為四句分別有異品非遍無謂宗異

品非因遍無即九句中除二五八餘六句是

一三七九四是不定四六相違如前配釋有

遍無非異品謂因遍無非宗異品即九句中

第四五六四六相違第五不定有異品亦遍

無謂宗異品亦因遍無即九句中第二五八

二八正因第五不定有非異品亦非遍無謂

非宗異品亦非因遍無即九句中除四五六

餘六句是二八正因餘四不定如上所說諸

句料簡自句他句皆無過者正因所攝當句

中雖無其過他句有過故應如前一一分別

初三句中唯第二句少分正因餘皆有過為

簡彼過故說異品遍無性也問此三相中何

故不言遍是宗品性而云法性同異二相何

三明燈鈔云今謂傳云因三相中各有四句初相四句望餘二相名為自句餘二相名為他句餘相准之何以得知即次下云上來三句所說過各自句中四句之過故知一相名自餘相名他

四耀云如所量性因過宗法故於初相無過然於第三相上有過轉瓶異品故成共不定

五前記云自句他句無過即名正因餘隨過之名

六後記云問第三句內亦有少過何不當句簡多之為餘答少分正言即以簡說故更不簡

⑤後記云意初初相不得言品總宗唯一無多品類不名為品同喻異喻皆有品類類性是寬故皆名品問二品何寬答且如立聲無常為宗餘之一切但無常處皆名為同喻異返此故寬名品也

⑥釋云除宗外諸有法皆名二喻故言瓶等空等置等字也

⑦裏云意云以因成宗故因名為宗法也非成喻故因不名喻法也此即款名宗法而不名喻法所由也

⑧同云備云闕尤異喻依而亦成正由不據喻勝也

⑨前記云狀伏難外難云異喻無勝得成同且應尔答如疏可

故不言同定有法性異遍無法性而皆名品

後例初相法字問

答宗一所立總說為宗狹不說品喻寬能立

皆說品字以因成宗非成一品初相云法後

宗宗之取法故 答後問

二不言問此之三相為具方成為闕亦得若

具方成何故前言闕無異品亦成正因既不

要具何須三相答要具三相止異濫而成因

非關喻依故闕無而許正同法本成宗義無

依不順成宗異法本止濫非濫止便成宗義

依前依有法 立量本意 不相離

闕性

知審

①裏云邑云謂此說意同喻必須依勝者此據成有勝宗也若成無勝宗同喻不須有勝如天衆對薩婆多云過去未來非實有非現常故如空等是也云云有勝宗者詮宗也如聲無常正比量也無勝宗者遮宗也如掌珍量也

有勝喻者有別勝也如瓶盆等也無勝喻者無別勝也如虛空及龜毛等也

②道云周云上來三句者即是宗一喻二名三也云即因三三相

③裏云仁云陳因喻言名有勝闕此即約三相而闕約三支而不闕若不陳因喻言

故同必須依體異法無依亦成此說有體成

有體宗故異體無亦具三相上來三句所說

過者各自句中四句之過若談闕過闕有二

種一無體闕二有體闕無體闕者謂不陳言

但在二支非在三相若陳因言必有體闕三

相既義故非無體無體闕者此中相對互說

有無亦為四句有闕因非同異喻有闕同異

喻非因有闕因亦闕同異喻有非闕因非闕

言下所詮義 闕義非闕言 下教有勝

周云二因二喻名三支也 此約前勝具三相 過非過

名无射闕此即約三
支而闕約三不相關
既是无射何上立闕
⑤後記云問此一
兩句與四句中第三
第四句而有何異答
第三第四句是四句
綺互相望一種兩句
非望四句故有異也
⑥導云不闕言陳彼
實合有射闕所攝然
為頭屬對故在此中
⑦後記云意云亦有
不闕三句即名為正
亦有不闕三句即是
不正如決定相違不
生他智三句雖具但
名似立為約有過及
非有過故言不定問
不陳其言名為无射
三立不闕即是陳言
如何在此无射闕中
答為頭屬對故在此
中云

同異喻此四句中初句闕一第二句闕一第
三句闕一第四句非過如是乃至三立皆闕
二皆不闕有闕皆過不闕不定雖有所陳似
似能立失生故
立生故二皆闕者唯陳其宗不陳餘故如是
合有三箇四句一箇兩句但名闕過非餘過
等過有因上喻三支言故名有射而无三相義故名闕
攝有體闕者復有二種一者以因三相而為
能立雖說因三相少相名闕二者因一喻二
三為能立雖陳其體義少名闕且因三相少
所作之言 少者闕也
言射 隨應因喻廿四過生 下明少相闕

①同記云問少相少
義二闕何別答少相
闕者闕因三相是也
少義闕者雖陳因喻
等言而闕於義故二
別也
②前記云如數論對
聲論立聲是无常眼
所見因色為同喻空
為異喻
③同記云如聲生論
立聲為常對薩婆多
所作性因空為同喻
瓶等為異法自相相
違過
④導云聲常眼所見
此故因不遍聲有法
同尤異有
⑤耀云前示唯第一
四句例餘今舉三種
四句各初單句例餘
三句前後對見三種
四句作法頭然作叙
巧首在于此

相關者有闕初相非後一有闕後一非初相
有闕初相亦後一有不闕初相亦非後一如
是乃至三相俱闕二相俱不闕此中總有三
種四句一種兩句唯闕初相四不成攝如是
明燈云一兩句與四句中第三第四有何差別由何義故為此開合闕為四句者簡似
二合闕乃至三合闕隨應唯有不成不定及
取真合為兩句簡古取今古師六闕今義七闕云云
相違過皆因過故若因一喻二陳為能立義
少闕者亦有二種四句一種二句且闕因義
非後一二四不成過有闕第一非初後俱不成
見故同如瓶異如空 同異喻義
向喻義

⑦導云聲常无質尋故如瓶等此闕同喻故云闕第二也

⑧同云聲常无質尋故同如虚空異如擇滅闕異喻義故云闕第三也

⑨前記云問何故少相關中初名不成後二名不定及以相違今此義少關中後二名俱不成不名不定

過答同品之上闕其因相即不得有所立之宗異喻准知為此但名不定相違若闕

喻者一俱无二俱不立方名闕喻故但名不成及俱不違

⑩耀云如數論我是思不待因喻有所別不成不陳因喻既隨宗過何為因等過

⑪後記云意云謂因

攝有闕第二非初二俱不違攝如是闕二乃

至闕三及三不闕闕者皆過不闕非過隨應

各有因四不成同喻俱不成異喻俱不違或

具二過或具三過賢愛論師陳那菩薩等不

以無體為闕故唯六句雖唯陳宗元無能立

何名能立缺減之過諸德皆說總有七句不

言有能立以成過但是闕能立過故說七闕

問理門論料簡九句云於同有及二在異無

是因返此名相違所餘皆不定謂九句中唯

有法自相一違及五不定餘四不成一不定

二相違何故不攝答以因親成於宗所以說

其相頌同異成宗疎遠故但標其頌違由此

餘過不攝之盡上三相中各自為句及三相

對闕論文雖無次第作處道理定然巨細分

別更有多種且以初相三句之中一句為首

對餘二相作四句者有是宗法而非遍非是

親成於宗所以九句之中皆不闕初相以闕後二相中有過無過所以不攝餘四不成以四不成唯初相過也

⑫前記云疎遠者為隔因故頌者雖多正因略說二八違者雖有四相違略說有一法自相相違

⑬裏云備云以因親成等者顯不說四不成之所以也同異成宗等者明不說三相違之所以也

⑭前記云各自為句者即是上三相之中當相為四句故言各自為句及三相對闕者三相互作句也

⑮同記云如立一切聲无常勤勇无間所發因以瓶等為同喻

是因返此名相違所餘皆不定謂九句中唯有法自相一違及五不定餘四不成一不定

二相違何故不攝答以因親成於宗所以說

其相頌同異成宗疎遠故但標其頌違由此

餘過不攝之盡上三相中各自為句及三相

對闕論文雖無次第作處道理定然巨細分

別更有多種且以初相三句之中一句為首

對餘二相作四句者有是宗法而非遍非是

此勤勇因內聲上有外聲上元是宗法非遍瓶等上俱有二立非是同品非定有也此即兩俱一分不成

①裏云邑云如說聲常所聞性故如虛空等虛空常故是宗同品非所聞故非定有性所聞性因遍是宗法故非是宗法而非遍故

②前記云如立一切聲皆是常勤勇發因空為同喻喻有所立无能立因過可知

③裏云邑云此復有二一正量即九句中二八因是一有過則九句中第一第三第七第九及相違決定皆此句攝云

④導云以初相第二句對第二相四句有

同品非定有性有是同品非定有性非是宗法而非遍有是宗法而非遍亦是同品非定有性有非宗法而非遍亦非同品非定有性

自下有四種四句也

初相第一句此名近也

宗法而非遍

同品定有

異品遍充

此結上文

四句復以此句對第二相四句復有四種四句如是初相第一句對餘二相四句有八種四句以初相餘二句為首對餘二相各四句亦如是其初相二句為首對餘有二種八句

四種四句復以此第二句對第三相四句復有四種四句合成八種四句也又以初相第三句對說二相各四句亦成八種四句也准上可知

⑤同云第一相初句為首對第二相初句有一種四句對後三句有二種合四種也第二相後三句為首亦然故成四々十六句

⑥裏云等是顯因一喻二之三有餘闕七句及四上喻二之三支无餘闕七句及相違決定也

⑦同云意云唯因貫三相而寬遍故頌中云宗法三相也此釋頌中唯舉因三相之所由也

總成二十四種四句以第一相四句對第二相四句一一分別各有四種四句復成一十六種四句如是總成四十種四句有是有非恐文繁廣略示而已於前諸句總說頌曰於宗法二相各對互隨無如應為不成不定相違等等言意顯諸缺減過同喻異喻諸所有失皆此所攝宗法二相因三相也於此三相而釋義故因親成宗相寬遍故各對互隨無

以上頌文

三相外二因二喻三支无餘闕及義少闕

疏主自說頌

此釋各對互隨无所

五過

五過

④裏云備云三相一各々自句相對也如有是宗法非遍等也

⑤同云此意云因三相互闕故云互隨无也

⑥後記云即古今同異乃至或八或四或三等為能立今此唯期因三相以為能立入此頌中不同古說也

⑦裏云此意云非以四句而釋依因三相一々互闕顯有四不成因過也又兼顯依因一喻二之三支闕有不定等也

⑧前記云此有二解一二喻過隨其所應名相違決定二敵皆

者此有四類一者各對三相一一各對自法

為句初相有三後二各四二者互隨無二相

更互闕無綺對為句古今合有多釋今唯取

宗法三相入此頌中有三種四句有一種兩

句三者各對互隨無以初相三句中一一句

各對後二相中各四句一一更互隨有無以

為四句以第二相四句一一對第三相四句

一一更互隨有無以為四句合有十六種四

不起立敵互不相許亦名相違

⑨裏云今云四十種四句者如上解說五種四句者備云因三相之有餘闕三種四句及同品定有性之偏句處一四句及異品遍无性偏句處一四句也言一三種三句者偏是宗法性之偏句處也言一三種兩句者因三相之有餘闕之一種兩句也乃至問何故无餘闕三種四句有餘闕中義少闕三種四句等不入此數耶答備云唯闕三相四句等正此頌中攝故云四十五種等

句四者各對互隨以因三相如其所應初相

有過名為不成於後二相有過名為不定於

其二相有相違過名曰相違若三支互闕因

闕名不成同闕名俱不成異闕名俱不遣三

支雖具自他各對互隨是非名相違決定是

故稱等如是總攝因過皆盡此中合有四十

五種四句一種三句一種兩句或闕一有三

句闕一有三等是名略釋宗法三相

②明燈鈔云此文各二初問名後問解云何名者此問同異兩名云何為者此問同異兩解
 ③前記云此意說云何不問初相何不釋初相合為言也
 ④同記云因於有無說宗同異者此明宗同異因於宗有名宗同因於宗無名異也宗成順違說因同異者此明因同異謂宗因俱有同異濫故須簡不同初相
 ⑤裏云意云宗同異及因同異二別也宗是同有異無因亦同有異無故言不定也
 ⑥前記云此意說云問中問同異解答中舉同異之相顯成二喻

論云何名為同品異品 述曰四別釋有二
 初問後答此問也何故三相不問釋初答有
 二釋一者同品異品各各有二一者宗同異
 二者因同異今說宗同異恐濫因同異故偏
 問之初相無濫故不須簡問遍是宗法宗有
 別總義亦有濫何故不徵答因於有無說宗
 同異宗成順違說因同異故於宗因同異不
 定為簡此過遂別徵一由因但是有法宗法
 有法法云別不相離性云總 宗異 所作
 有法法云別不相離性云總 宗異 所作
 有法法云別不相離性云總 宗異 所作
 有法法云別不相離性云總 宗異 所作

③裏云仁云初釋意者无可濫故不問釋初相也此第二釋意者上論文極成有法之處已明說故略不說也
 ④明燈鈔云此有兩解一云不相離義總宗名法為因所成故得所立法名所立法名所立法二云總宗能別名之為法法之能別為因所成名所立法所立法名所立法
 ⑤裏云如立有宗以有名同品也若立無宗以無名同品也此約遮宗詮宗之有無法處也
 ⑥耀云凡於慈恩家解所立法有持業依主二釋上同品初云兩宗所詳義法皆名

成於法故不是總宗及法之法無濫可遮故
 不徵釋此問二體相成顯故二者宗是有法
 上已明之二品未明故須徵釋
 論謂所立法均等義品說名同品 述曰下
 答前徵有二初同後異同中復一一總出體
 二別指法此初也所立法者所立謂宗法謂
 能別均謂齊均等謂相似義謂義理品謂種
 類有無法處此義總言謂若一物有與所立
 指種成有法論文 同異二品解 一本作未非也蓋第二釋故
 瑞源記三四葉左 同異 宗同品
 二物牛角義 无常行相彼此同故
 前依 別林依主

所立者所立即法持業釋也今者所立中之法總別躰異者別躰之依主也

①前記云同品同宗取彼喻上无常及瓶不相離性以為躰性不別取瓶及无常也

②裏云今云非皆以相似名同品但取與所立因及所立不相離宗相似瓶處之不相離而名同品也

③同云備云虛空上无我及瓶有法云此二也

④同云仁云瓶等名若聚也此即明瓶等名同品之所以也

⑤明燈鈔云能別有二一別宗能別謂極成能別即此能別之所別宗是聲有法二總宗能別名之為法

總宗中法齊均相似義理體類說名同品是中意說宗之同品所立宗者因之所立自性

後陳

差別不相離性同品亦爾有此所立中法互

立中法也

差別聚不相離性相似種類即是同品若與

非不相離總宗聲上一切別義皆云總宗

所立總宗相似一切種類之聚名同品者宗

也有二此初釋破

上意許所有別法皆入總宗且如異品虛空

上無我與聲意許無我相似應名同品若與

所立有法相似種類之聚名為同品即一切

法之所立為因所成名所立法今云法能別者即總宗能別也為此能別之所別宗即是聲无常不相離性也宗因成所立顯聲无常不成无常是其聲也此總宗能別而簡別聲是无常不成无常是其聲義故云法能別

①耀云立者而已許有敵者不許有故云意所許

②明燈鈔云彼立者許聲有法有此无我即此无我為因所成隨其所許亦名同品故有有法差別相違意許所許因所成故

宗多無同品如聲有法瓶非同故至下喻中

當廣建立為遮此二總標所立法而簡別之

此明正義

若聚有於賓主所許因所立法聚相似種類

即名同品由法能別之所別宗因之所成故

能別和帝

舉此法以彰彼聚問若爾聲上無我等義非

指舉此法彰彼聚若爾

因所立應名異品答彼若不許聲有法有亦

宗无處因定无故

成異品宗因無故若彼許有為因所成隨意

聲有法意許

所許亦名同品故有有法差別相違

異喻空上无我亦名同品

立者

有法聲上无我等

前記云隨所有法者是同喻望所餘法者其所立宗也其相展轉者此彼兩法名為展轉也少分相似者正釋同喻也

裏云備云同喻瓶上餘相展轉相似謂聲所作故无常即知无我是所作故是无常之无我是故云展轉也

耀云如五根發識取境相似等
導云仁云彼此人同修善故亦因相似也彼所得果相似故果亦相似也

論如立無常瓶等無常是名同品 述曰此

別指法如立宗中陳無常法聚名宗者瓶等

之上亦有無常故瓶等聚名為同品此中但

取因成法聚名為同品故瑜伽言同類者謂

隨所有法望所餘法其相展轉少分相似有

五相似一相狀二自體三業用四法門五因

果今此中說法門相似

論異品者謂於是處無其所立 述曰下解

裏云備云有宗者詮宗也如聲无常宗也詮无常道理故云詮宗也无宗者邊宗也如汝聲非有宗非所作故因如龜毛等

同云邑云若唯取无言所陳法名異品者即是意許无我等應非所作宗四相違等皆應非有若唯與有法宗異名為異品即瓶與聲應名異品

前記云有法與瓶既不相似應一切皆无同品例難異令同亦如是

後記云意前同喻中言與所立法今異喻中但言无其所立不言其法者義准可知也故略不言也

異品有二一總出體二別指法此初也處謂

處所即除宗外餘一切法體通有無若立有

宗同品必有體所以前言均等義品異品通

無體故言是處所立謂宗不相離性謂若諸

法處無因之所立即名異品非別無彼言所

陳法及與有法名為異品過如前說此中不

言無所立法前於同品已言均等所立法訖

此准可知但無所立義已成故理門亦云若

③前記云隨所有法者是同喻望所餘法者其所立宗也其相展轉者此彼兩法名為展轉也少分相似者正釋同喻也

④裏云備云同喻瓶上鉢相展轉相似謂聲所作故无常即知无我是所作故是无常之无我是故云展轉也

⑤耀云如五根發識取境相似等
⑥導云仁云彼此人同修善故亦因相似也彼所得果相似故果亦相似也

論如立無常瓶等無常是名同品 述曰此

別指法如立宗中陳無常法聚名宗者瓶等

之上亦有無常故瓶等聚名為同品此中但

取因成法聚名為同品故瑜伽言同類者謂

隨所有法望所餘法其相展轉少分相似有

五相似一相狀二自體三業用四法門五因

果今此中說法門相似

論異品者謂於是處無其所立 述曰下解

⑦裏云備云有宗者詮宗也如辯无常宗也詮无常道理故云詮宗也无宗者選宗也如汝聲非有宗非所作故因如龜毛等

⑧同云邑云若唯取无言所陳法名異品者即是意許无我等應非所作宗四相違等皆應非有若唯與有法宗異名為異品即瓶與聲應名異品

⑨前記云有法與瓶既不相似應一切皆无同品例難異令同亦如是

⑩後記云意前同喻中言與所立法今異喻中但言无其所立不言其法者義准可知也故略不言也

異品有二一總出體二別指法此初也處謂

處所即除宗外餘一切法體通有無若立有

宗同品必有體所以前言均等義品異品通

無體故言是處所立謂宗不相離性謂若諸

法處無因之所立即名異品非別無彼言所

陳法及與有法名為異品過如前說此中不

言無所立法前於同品已言均等所立法訖

此准可知但無所立義已成故理門亦云若

②裏云同喻必舉喻所依故不說處也異喻雖不舉喻所依而亦成正異喻故說處字也

③同云意云虛空上无我等與聲上无我等相似故云非全不相似也

④同云相狀不相似自體不相似等也

⑤明燈鈔云此通休難也難云今此論文說宗異品何故復云見非所作耶今通云

今此文說宗異品故唯應說云謂若是常如虛空等而復云見非所作者舉因異品兼釋遍无
⑥裏云仁云此初解

所立無說名異品但無所立即是異品同品

不說處異體通無故瑜伽說言異類者謂所

有法望所餘法其相展轉少不相似故非一

切全不相似但無隨應因所成故與同相違

亦有五種

論若有是常見非所作如虛空等 述曰此

別指法如立其無常宗所作性為因若有處

所是常法聚見非是所作如虛空等說名異

品此中既說宗之異品唯應說云謂若是常

如虛空等復云見非所作者舉因異品兼釋

遍無問何故前說宗之同品不兼定有此釋

異品兼釋遍無答有二解一者影同品之中

但為簡別因之同品顯異亦爾不要解於定

無之相故文略之異品之中乘言便故兼釋

遍無顯同亦爾二者同品順成但許有因即

成同品易故不解決定有性異品止濫必顯

云於同品處兼以不說定有乎故異品處亦不可說定有乎也
⑦同云言同品之中但為簡別因之同品者論云謂所立法均等義品說名同品者此舉宗同品而簡別因同品也言顯異亦爾者論云異品者謂於是處无其所立若是有常見非所作如虛空等者此亦舉宗異品簡別因異名也
⑧明燈鈔云問同品文中既不言見是所作如何今云但許有因即成同品耶答雖文不言見是所作如宗无常以瓶為喻瓶有所作立敵先許故許有因即成同品易故不解決定有性異品止濫必顯遍无方

成止濫故解異品兼為解因遍无復云見非所作也

①北本涅槃經第三十九云世間四種名之為无一者未出之法乃至二者已滅之法乃至三者異相互无乃至四者畢竟无

故如龜毛兔角

②瑜伽論十六云此相亦有五種一未生无二已滅无三互相无四勝義无五畢竟无乃至畢竟无者謂

石女兒等畢竟无類

③前記云此意若立有解宗龜毛无解故入異品若立无解常宗龜毛亦无解故入

同品

④明燈鈔云問宗云如有成立聲是无常唯標其一何故解因

遍無方成止濫故解異品兼解遍無同品因

也為顯同異二品別故問如立無常龜毛無

彼常住之相亦名無常於一切時性常無故

亦得名常何故不立非同異品答聲言無常

性是滅義所作性者體是生義龜毛非滅亦

非有生既無所立即入異品故喻唯二更無

雙非若常宗有亦入異品若非有品便入同

中

建立別

空中有宗因異品无宗同品因同法

无生故

同異

如立聲非无常龜毛亦非无常

无解遠宗

故入同喻中

即彰所作勤勇二耶答雙舉兩因者略有

三義沼師略纂云此有五解於此三義更

加二義一者有寬狹故二違四六故對二

師中開為二義一對敵異故二成內外故

②疏中末云若聲生論本无今生是所作

性非勤勇顯若聲顯論本有今顯勤勇顯

發非所作性故

③述記二本云待緣顯者聲顯也待緣發

者聲生也發是生義聲皆是常然有時聞

及不聞者待緣詮故方乃顯發此有二類

論此中所作性或勤勇無間所發性 述曰

五示法也於中有三初舉兩因次成三相後

顯所成此初也此中者發端義或於此所說

因義之中雙舉兩因者略有二義一對二師

二釋遍定三舉二正對二師者聲論師中總

有二種一聲從緣生即常不滅一聲本常住

從緣所顯今正可聞緣響若息還不可聞聲

生亦爾緣息不聞緣在故聞此二師皆有

生亦爾緣息不聞緣在故聞此二師皆有

生亦爾緣息不聞緣在故聞此二師皆有

乘真如万法共故唯此常
 ⑦前記云此二師聲復不聞者但為響息故不聞非聲跡无名為不聞問何者是緣響聲耶答如人在瓶邊打瓶中以聲為緣聲為人擊故瓶有響內聲亦爾
 ⑧裏云意云此二師各有四計且聲生論四計者一計內聲常二計內外聲常三計內外聲其跡一四計內外聲其跡多聲顯亦不問聲顯論中有許外聲是常如何令信无常耶若以勤勇為因兩俱不成若以所作為因有隨一不成故答云
 ⑨前記云問所作對生其義无諍勤對聲

分一切內外異性一體多體能詮別故若佛弟子對聲生論立聲無常所作性因便具三相對聲顯論言所作性隨一不成若對聲顯言勤勇因便具三相對聲生論立一切聲皆是無常勤勇為因宗法非遍兩俱不成今顯對聲生所作為因若對聲顯勤勇為因又立內外聲皆無常因言所作若立內聲因言勤勇不爾者因有兩俱一分兩俱不成為對計

顯理乃有違且外聲如何得有勤勇答由此先成一一切內聲為无常已即將此為喻而成外也審
 ②耀云問勤勇因設對聲顯立一切可有二分不成何偏約生耶答尔也故作此釋謂此有二意一為顯此因通聲生故二影顯對顯言一切亦有失故
 ③前記云敵者立者皆不許勤勇因得成外聲是无常故云兩俱也此合是兩俱一分不成
 ④導云初後二相遍也既云遍是宗法果品遍无故言遍也邑云此成同品定有餘二相遍也
 ⑤十句義論云勤勇

別故陳二因釋遍定者所作性因成無常宗三三相俱遍勤勇因成同定餘遍顯順成宗同定亦得不要三遍故舉二因舉二正者顯九句中此中所作彼第二因此勤勇因彼第八句陳那說二俱是正因具三相故今顯彼二因皆具三相故雙陳之所作性者因緣所作彰其生義勤勇無間所發性者勤勇謂策發善即精進染謂懈怠無記謂欲解或是作意

法華因明大疏卷二

三十八

云何謂一實我和合待欲嗔我慈合所生策勵是名勤勇
②智度論云如佛說風名憂陀那觸而上去是風七處觸項及斷齒唇舌咽及以胸是中語言生愚人不解此

③耀云約聲顯故云發顯若約聲生發生義也

④明燈鈔云初相三句第二第三相各四句皆准前作其諸句中俱句為遍餘三為闕

或是尋伺或是思惠由此等故擊齊輪等風

不定四中 後約助伴「通行」別境

齊輪之所有風也

乃至展轉擊咽喉唇舌等勇銳無間之所發

顯

瑞源記三 四十九業左

論遍是宗法於同品定有於異品遍無 述

曰顯成三相如上所說生顯二因皆具三相

故成正因義應一一皆准前作若遍若闕

瑞源記三 五十五業右

瑞源記三 五十五業右

論是無常等因 述曰顯因所成等者等取

空無我等此上一二因不但能成宗無常法亦

⑤明燈鈔云若所作因等者即破異說也

有云等取无我苦空此未究理此之二因

若成苦宗有不定過謂聲是苦餘苦集諦

為同前滅諦為異品取所作由於同品定

有於異品中有及非有即是第四不定攝

也取勤勇因於同異品俱有非有即是第五不定過故

⑥前記云即此道諦是无漏道諦所攝等應是四智等審

能成立空無我等隨其所應非取一切若所

一切別義

作因亦能成立言所陳苦等及無常宗意所

許苦等一切法者此因便有不定等過謂立

量云聲亦是苦所作性故以無漏法而為異

品所作性因於其異品一分上轉應為不定

言此所成聲為如於瓶所作性故體是其苦

為如自宗道諦等法所作性故體非是苦此

性因

證上隨應義也

既正因無不定過故此言等隨其所應故瑜

①前記云所作勤勇
二因得成无常狹宗
亦得成无我寬宗若
舉所量性寬因唯成
得无我寬宗不成得
无常狹宗若也將所
作狹因成得无我寬
宗即取瓶空雙為同
喻但定有性即得雖
无異喻因无濫故
②後記云此等作法
如下當知道理深也
卒難以曉莫不勤勞
方能悟之勸勉後徒
驗識滅否故披斯疏
應設勸勞也

伽說同異喻言少分相似及不相似不說一
十五七業左意 同喻
切皆相似一切皆不相似不爾一切便無異
異喻 同品
品因狹若能成立狹法其因亦能成立寬法
所作性因 无我寬宗
同品之上雖因不遍於異品中定遍無故因
无我寬宗 无異喻濫故
寬若能成立寬法此必不能定成狹法於異
所量性因 品有不定過等隨此生故是故於此應設勸
若言聲无常所量性故時此有不定矣 勞也
勤文者 永井昇道
筆受者 最上善顯

冠註 因明入正理論疏卷上末終

明治十三年十一月十六日版權免許
同 十四年七月 刻成發兌

編輯者 愛知縣平民 權大講義 雲英晃耀

京都下京區第三十組真草屋町二百一番地寄留

福岡縣平民

校閱兼 權大講義 細川千巖

京都下京區第廿三組夷之町六百五十九番地寄留

京都府平民

製本所 杉本甚助

下京區第五組三條通寺町西入六十番地

取次所

中珠敷屋町東洞院西江入

京都書林 西村七兵衛

五條通高倉東江入

同 澤田友五郎

定價金五錢

京都彫刺師

高橋

宇助

細工人中

