

因明大疏裏書
上本末

6

014757-001-4

66-6

因明大疏裏書

明 詮/著

上

M24

ABC-0050

明 治 四 年 四 月 發 行

元興寺沙門明詮僧都著

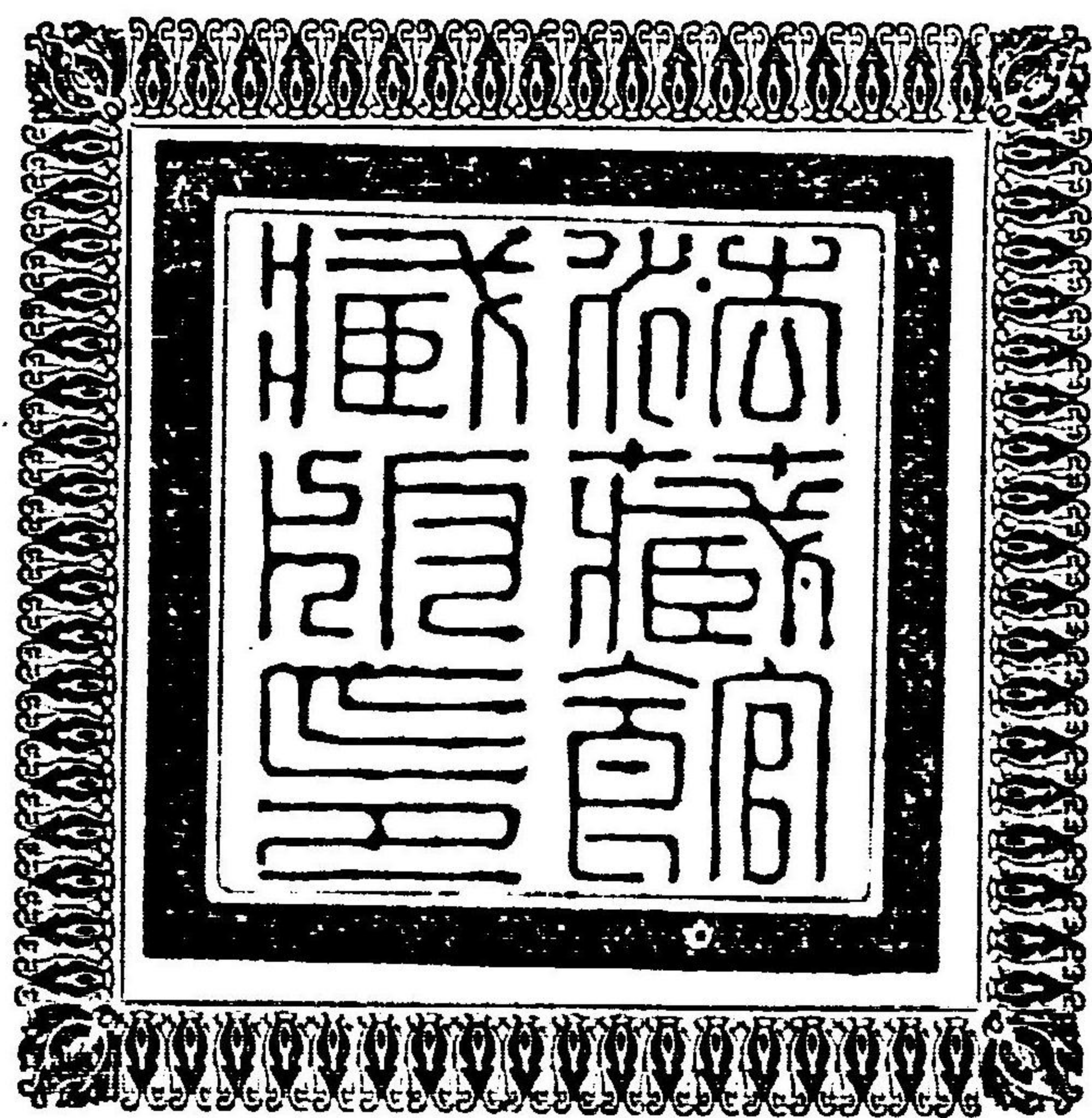
真宗嗣講師細川千巖校訂

因明大疏裏書

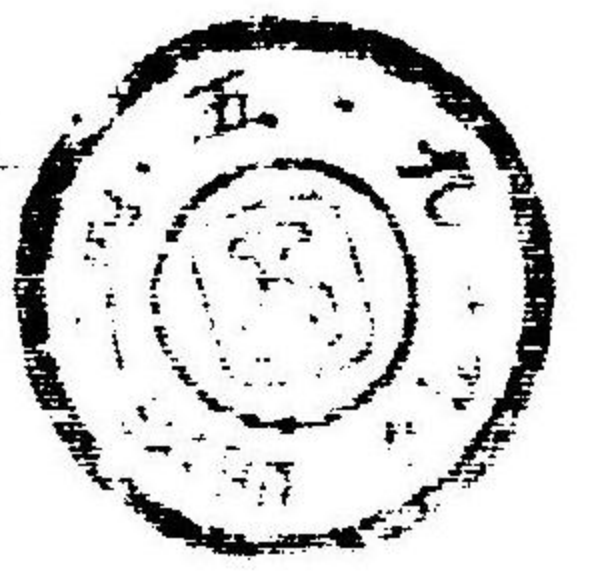
京都 法藏館 西村七兵衛藏版

№1004/RTV

Vertical columns of Chinese text on a textured background, likely a book cover or endpaper. The text is arranged in several columns, with some characters appearing larger and more prominent than others. The overall appearance is that of a traditional Chinese manuscript or printed work.

用示諸君
已者未了

義坂

核陰蓮懺

因明大疏裏書上本

元興寺沙門明詮信都著
真宗顯師細川千國校訂

初丁左
明者內明也。明者方明工巧明。內明成者為唯佛名內
明。明者亦有但明內身因果名內明。成者為唯佛名內
明。初初是目創。真似者已云劫初。鮮有因明真似紛雜。宋其判定時
大梵王化作仙人名為足目。創定真似。故理門論結十四過類云如是
過類是目所說多分說。為似能破性。有足目者。或云足下有目。成云父
母傳。立字。東云。智惠廣見以譬。為名。或云通身有眼。名為足目。且從
三右
已云司者主也。此俗以南方為正主也。
四右
言建本宗之鴻緒者。有生因者。立論者。立因等。言此生。故論決定解。故
云生因。何故云建本宗耶。若爾不可云明之因。答生因者。智了因。故

義友

移住蓮塔

上本

因明大疏裏書上本

元興寺沙門明詮僧都著
真宗嗣講師細川千嚴校訂

初丁宗
五明者內明因明聲明醫方明工巧明。問內明處者為唯佛教名內
明處耶。答外道亦有但明內身因果名內明處。云云最勝疏第四文
言劫初足目創標真似者邑云劫初雖有因明真似紛雜未其判定時
大梵王化作仙人名為足目創定真似故。理門論結十四過類云如是
過類足目所說多分說為似能破性言足目者或云足下有目或云父
母隨意立字或云智惠廣見以譬為名或云遍身有眼名為足目且從
邑云司者主也此俗以南方為正主也
四丁右
言建本宗之鴻緒者言生因者立論者立因等言此生敵論決定解放
云生因何故云建本宗耶若爾不可云明之因。答生敵者智了因故

所立无常宗所顯既由智了因彼宗所顯故云建本宗也 問何故爾
 云云 答由立因等言敵者智了因起解所作道理也由此即彼宗顯
 也故生智了此即立本宗也此說意者不叔了宗智也入者即明也即
 了因智之達解立者言義云入故立破幽智者古云能立能破之道理
 也云云仁云第二說意者立論者敵證者不與生因了因之名也何故
 者望宗果云因也今此題中不舉宗果故既果无故不與智了因名亦
 不言生因相待立故故唯云立者云敵者智也云云
 問入者立者之智耶敵證者智耶 答非立者敵證者智也故纂云又
 入正理不約立敵以分汎明因此詮因之教入解正理云云意汎解內
 明諸法自性差別智也非因明之立者等也
 全上言自性差別者色心等体云自性也上无常空无我等諸義云差別也
 无為亦云自性也此色心等道理是自本有故云本也簡外道小乘等
 邪云真也纂云今此正理即二因之少分取義非餘云云即義生因義

了因也 問若爾者因明之正理何故云內明所說正理耶 答內明
 之所說自性差別上
 四下右言由言生故未生之智得生者 問由言生因得生智了因何故起云
 了宗智生耶 答雖言生因是智了因之因而此說意者本發言者為
 了宗智果也即入者是了宗智也既令了所立宗故起言也故云由言
 生故未生之智生也
 四下左言因謂智了照解所宗者唯是敵論者智了因非通了宗智也智了因
 雖不了於宗而智了因先起而解所作因次了宗智生而方解所立不
 相離宗也言或即言生淨成宗果者言了因雖正能成宗果而自生與
 言了是一体故今舉言生因攝言了也既言生因云淨成宗果云明也
 故因即明也問以何得知因者唯智了因言生因非余答第四五解又
 約入屬效立者言生敵者智了並名為因各望果故智了即照解所宗
 言即顯彰所宗俱復稱明各顯了故云云

五丁右古因明意
智周等云自性差別名所建立宗等八支名能隨順順所立故云云即
色心等自性與此上无常等義也八能立言八支也 問何故引此伽
文證云云 答爲顯因即明故即顯所建立法者不相離宗非自性別
也能隨順法者因喻也非余也此順陳那意說也因喻是八能立中少
分也前師亦順瑜伽尺故不相違也既諸所有事中有因明故因即明
也 問何故云不相離宗而非余也 答欲者了宗智唯解不相離宗
故
五丁左
言第五屬在何教者解云因明之名亦通陳那論天主論也正理之名
亦通陳那論天主論也故云屬在何教
全上
言廿五釋者法將云五因明下各有五正理故成五々廿五釋也
全上
言教亦因明者意云因者生了二因也明者能詮教也既所詮因之事
性教故亦云因明
全上
決擇性相者古云有法名自性能別名差別如次性相云云又云有法

名性又云体性故因法名相是別相故

五丁左
言依後四釋既是所詮者周云即此論依因明名得因明論道理即是
所詮也又更一解既所詮者後四解因明入正理五字並是所詮不能

詮也

六丁右
言欲令隨論因生之明者所作性因云証因証无常故此即首生因也

明者智了因也正理者所立宗也即不相離宗也 問若智了因者如
何云入所立宗耳 答智了因雖不入解於正理而此智了所作故所
立宗果所顯由此即了宗智起入於正理也今隨根本云耳又云証因
者智了因了所作故云証因也明者了宗智也此後說不好五釋中无
了宗智名明故

已云如中視論者中道非空非有欲令衆生解中道觀而証真理依所
証解以立其名此論亦爾欲令衆生証因明及正理故如十地論者彼
論正明菩薩十地依所說事以立其名此論同彼依彼所說因明正理

爲論名也如水陸花者依所依處以立花名此論亦從所依因明正理處而立名也云云

周云中觀論者中道正智名爲中觀欲令衆生得此正智証所觀理此從所爲立名也今此因明論亦爾言如十地經者彼經說十地方軌故從所說立名今此論亦爾也如水陸花者花依水生即名水花陸花亦爾花從所依以彰其號此論亦爾依彼善解因明者智故名因明云云
六丁右言猶存十號者憬疏云大自在天千名中一名謂劫初時大梵天王造聲明論於諸法中一一法上製立千名後天帝尺廢其九百唯存百名復於後時迦膩仙人更廢九十但置十名今云骨鏤者十名中一名也云云
六丁左言名義寬故者因是貫通宗喻故云寬也問若爾宗亦應云寬通因喻故答宗者是不相離性也因者是有法聲上義也不通不相離宗既彼宗唯通喻故不名寬也

全上言或已攝故者已云真明似明俱得名明故因明名雙攝此二

全上言或兼明云者已云本欲明真義兼於似故名因明云云

全上言過破者顯過破也即真能破也立有過比量時敵者斥其過也

全上言似破者於无過量敵者斥有其過也

全上言答是因明類者過破似破俱是真能立真能破因明之類故云因明也

全上言問何故過破等名因明答如別記

全上言或似真俱因明者量立及量破與過破三俱真故云真也似破名似

全上言名畧已攝故者因明入正理之論名物略攝故

全上言四問立破有言智可者解云真能立真能破云立破也真能立者三

支无過建立自宗比量也真能破者立論者立有過比量時敵者斥其

全上言過也此並發言而生他敵証者智云有言智也

全上言答見因亦明等者此有二尺一云約四分釋見者見分由見爲境引

生自証故名爲因是即自証分之因也此見分休即能了別青等相故

名爲明亦者顯於持業也意云現比二量智之見分是亦因亦明故名
因明
六下左言見因證明者見分爲境引生自証分故名爲因也證明者自証分此
自証分照解於見分故云證明也此即因之明故云因明也依主釋也
前見分名因明者因即明故持業尺也
全上言自証亦因者即自証分能生見相分故名因也又能照智見分故名
明也因即明故持業尺也亦者顯持業尺二云此文約現比二量釋也
見因亦明者明比量智謂見所作因比知聲无常故亦名明也因之明
故依主釋也此自悟也見因證明者明現量智現見烟而知是火因故
名現量亦云見因證明也此亦自悟也言自証亦因者此顯現量比量
亦名因也意云自所証得現比二量亦是因爾有也何者二量爲因能
令悟他故名因亦者非但名明亦名因也二說之中後說好也本意但
明二量不明四分故

七下右言五問智生者 問前釋名門云智生因唯因而非明何今云明耶

答如備記

全上言答是明之因者周云二生二了俱起智了而爲其因云

全上言或皆順照成宗義故者邑云此第二釋也謂言義二因雖不同智親
能照明所立宗果亦能爲境順生於照而成宗義故亦名明或言義二
了名爲順照言義二生名爲順成或宗中言義名爲順照因喻言義名
爲順成云

全上言果有果之明等周云果有三一果即明二果之明三果非明敵証智
了是言生果体即是明立論言義是果之明能淨成宗名之爲明不從
他起不名爲果此言生等雖依義智々々非他故言生因不得名爲果
即明所立宗者是果非明文中之言意顯依主云云邑云謂所立宗及
敵証智俱名爲果敵証之智果中之明所立宗果而非明等云云備云
果之明者了因三及了宗智也云云非果皆即明者所立无常宗也言

因者因之明周云有因之明及因即名因之明者敵証者智是言生因

家之因因即明者即言生因成宗故亦名明余准此知云

言是因皆即明者備云六因即皆明智了因是照明所作因故言義二

了照明宗故云明也智生因是智体故云明也言義二生是智了明之

因故云明也云云

言果明不定等者周云宗果是果而非明故名爲不定言果明時濫此

果故名爲有濫云云所立宗非明故云有濫也

言因明兩定第者周云但是其因皆即是明故名兩定云云已云由因

成宗是因皆明故因與明兩定俱有可名因明果不成因有果而非明

故果與明非定俱有不名果明云云因明者亦因亦明此二義定故云

兩定也

言不欲以果成因義故等者意云本以因成果故論題立因明之名不

欲以果成因故不云果明也

言離七等故者舉陳那七闕滅過性而等取古師八闕滅也

言山此論顯真而无妄義亦兼彰具而无闕者備云今此論文唯顯邪

過不顯闕過據實亦云顯闕過也論文所說卅三過唯此邪過不顯過

也由此者由因喻之二義也又云由宗之二義也云云

言發言申義証敵俱明等者備云結能破名也義斷云因喻定故可能

破他宗他不許何成能破故理門云唯有共許決定言詞說名能立或

七丁左

全上

全上

全上

全上

全上

全上

全上

全上

全上

全上

全上

全上

全上

全上

全上

全上

全上

全上

全上

全上

全上

全上

全上

全上

全上

全上

全上

全上

全上

全上

全上

全上

全上

者云他_レ也據_レ真能破_レ者立量破同_レ能立_レ可知若顯過破者今能_レ斥_レ過_レ人_レ

云_レ自_レ也証者及過所斥_レ本量主_レ云_レ他_レ也
言_レ似立似破由他指述証立俱明者似能立者同_レ真能立_レ可知也若似
能破者立量似破是能破_レ人_レ云_レ自_レ也又云_レ立者_レ也言_レ由他_レ者本量主_レ也
顯過似破亦爾_レ今能_レ斥_レ過_レ似_レ破_レ人_レ云_レ自_レ云_レ立_レ也今非_レ過_レ此_レ是_レ似_レ破_レ云_レ
人名_レ他指述_レ也

言_レ故此顯中據其多分乃至似雖亦自從真名唯者已云此中兩_レ解_レ唯
字_レ既_レ許_レ少分自悟唯之義理猶未明_レ夫言_レ唯_レ者決定義故_レ等_レ云_レ可見
周云初半顯中真能立破全_レ合_レ悟_レ於_レ他_レ二_レ似_レ之中亦合_レ悟_レ証者_レ故_レ云_レ多
分_レ等_レ云_レ可見 問能立能破唯悟他_レ歟証者_レ故_レ唯_レ云_レ悟他_レ可_レ爾似立
似破自還_レ生_レ解_レ何故_レ此亦云_レ唯悟他_レ耶 答疏有_レ二_レ釋_レ意者能立能破
似立似破四通_レ而皆悟_レ証者_レ他_レ故_レ從此多分義_レ云_レ唯悟他_レ也少分似立
似破通_レ自_レ悟_レ後_レ釋_レ意者雖_レ似立似破通_レ自_レ悟_レ而從_レ真能立破之唯悟他_レ

此亦云_レ唯悟他_レ也 問何故_レ云_レ通_レ自_レ悟_レ耶 答似能立者立_レ有_レ過_レ比量_レ
時敵者他顯_レ彼_レ過_レ爾者立者証者俱_レ生_レ解_レ也既立者生_レ解_レ故_レ云_レ自_レ悟_レ也
似能破者无_レ過_レ比量斥_レ其_レ過_レ也爾時立者云_レ我量无_レ過_レ也由此能_レ斥_レ過_レ
人生_レ解_レ也斥_レ過_レ人_レ云_レ自_レ也 問此論_レ云_レ似能立不_レ悟_レ他_レ門論_レ云_レ似能立
悟_レ他_レ既_レ二_レ論_レ違_レ如何_レ云_レ正同_レ云_レ若門論_レ悟_レ他_レ者據_レ悟_レ証者_レ他_レ也此論_レ
不_レ悟_レ他_レ者據_レ不_レ悟_レ敵者_レ他_レ也故_レ不_レ相違_レ也二論_レ意_レ云_レ同_レ似能立唯悟_レ証
者_レ他_レ不_レ悟_レ敵者_レ他_レ也
言_レ現量者零_レ有_レ四_レ種_レ一_レ五識身_レ二_レ五俱意_レ三_レ諸自証分_レ四_レ諸定心也如
疏下卷說 問何故_レ不_レ說_レ弟_レ八_レ識_レ耶 答非_レ大小乘內外二道所_レ同_レ許_レ
故此中不_レ取_レ以_レ爲_レ現量_レ
言_レ自唯照境者又有本云因脩照境_レ云_レ備云因脩者俗語也即_レ任意
之異名也云_レ已云因脩照境者任運緣義_レ云_レ
言_レ比量者了宗智也故此論_レ云_レ言_レ比量者謂藉_レ衆相而觀_レ義_レ相_レ有_レ三_レ種_レ
全上

如前已說由彼爲因於所比義有正智生了知有火或无常等云云了知者了宗知也有火或无常者所了宗果也

註言用已許法成未許宗等者比量心以因喻共許法成所立宗也言似現量者此論云謂諸有智了瓶衣等分別而生云云

疏云緣瓶等智不稱實境妄分別生名分別智准理門論有五種智一散心緣過去五俱意識二獨頭意識緣現在三散意識緣未來四於三世諸不決智五於現世諸惑亂智謂見抗爲人見陽炎爲水及瓶衣等名惑亂智皆非現量是似現量云云除第二智余之四心皆是五俱意識也

九丁左言若現量境理幽事顯者法將云色等之上苦空等名理幽也色等之事名顯也云云

全上言於境幽顯俱明者法將云問因位五識現量緣境々上之理五識不緣如何名明答此中言物果位諸識因中定位第六識等能俱明

故或散五識親証事故雖不緣理而事无倒理自得明云云問此現比與似現比其体爲智耶爲所立義耶答以智爲体也如此論末說似比量者似因及緣似因之智爲先生後了似宗智名似比量云云疏下卷文也言似因者四不定六不定及似喻也言緣似因之智者憶念智也言了似宗智者了宗智也

全上言現比因果者意云真現量心真比量心初知所作等因云因也次知所立无常宗等云果即了因智云因了宗智云果也

仁云現量等三量皆是智也問何故聖教量名智耶答若不智者八義之中能破可攝又理門論云現比二量用云攝故故是攝現量理是攝比量以現量心緣聖教以比量智知所詮理故此聖教疎故非能立云云

十丁右言三引喻者惣也者解云同喻異喻之喻体與喻所依雙舉故云惣也全上言同類異類者別舉喻体也喻所依之處必有喻体故云惣也爲顯顯

達之義別舉同喻異喻也

仁云於物比况假類法中者舉喻所依也別引順違同品異品等者舉

喻體也

言以因物別既无離合喻之物別何假合離者意云此明无着不立二

喻之所以也雖因有物別而彌勒等不開物別而唯為一因何假立物

喻別喻耶周云但言因者即是物因々之三相名是別也云云已云物

但名因別即三相云義斷云對法合結與世親不殊瑜伽同類異類

與理門論等二喻不別作者各據一義云云

言離喻既欲故加合結者此顯无着對法合結為能立之所以也離者

也謂開喻而為物喻別喻既闕故今加合結為能立也

言多顯彼所立便足者備云此顯世親唯以宗因喻三為能立之所以

也以宗能證言為能立以自性差別為所立由能證顯自性差別故以

自性差別為所立由不離於不相離故即以義為能立所立以因能證

言為能立以所作義為所立以喻能證言為能立以所作无常為所立

正釋意云一云多言顯彼所立時多言顯法即是也一云多言顯彼所

立時彼所立宗即是也云云今云因喻能證所證俱為能立也云云

言和合正說者周云宗因二處能立所立共相隨順名為和合因喻无

過為正說云云

言故物說一喻已令所立見邊等者備云顯世親唯說一喻而不說引

喻異喻之所以也謂唯說一同喻能證言而顯所作无常以敵論者令

見邊極何為无用引喻異喻說耶云云令見所立邊者意云於所立宗

亦敵者亦令見其邊極也

言但說因初喻隨其後合義已明等者下明不說結之所以也但說因

初者諸所作也喻隨其後者皆見無常也此言喻者宗因喻也

言立論者現量等三疎有悟他等者意云立論現量等三疎悟他故喻

伽等說為能立也然親不悟他故世親陳那等論不說為能立也敵論

者現量等、三唯悟自、都不悟他、故不爲能立。問何故立者、現量等、三
疎、悟他、敵者、現量等、三唯悟自耳耶。答立者、現等、三是立者、先現、知
諸法自性、及比知諸法差別、方立真比量、故疎、悟他、也、敵者、現量等、三、
現、知、立者、所立宗、及比、知、立者、能立、言等、故唯是自悟而不悟他、也
十一丁右言自性差別者、備云有法及法也云云。問若爾、法是不共許何、云、極

成耶。答極成、有法極成、能別是故、二並極成也。

全上言非要三、体者仁云、体雖非三、而義有三、故多言也云云。

全上言其宗能證之言、及因等言、義皆名能立者、備云、宗唯以能證言、爲能
立也、因喻等、後能立、是能證言、及所證義、並名能立云云。今云、因等言
義者等、取喻一、不、等、余、也、故、沼、法師、義、斷、云、如、瑜、伽、論、八、爲、能、成、尙、自
科、簡、真、唯、有、三、餘、能、立、之、能、立、名、爲、能、立、非、實、說、八、俱、爲、能、立、云、明、
知、現、比、量、等、是、因、喻、能、立、之、能、立、故、名、能、立、第、一、釋、意、云、宗、能、證、言、名、
爲、能、立、所、證、不、相、離、性、名、爲、所、立、然、瑜、伽、言、自、性、差、別、爲、所、立、者、不、相

全上離性、是不離於自性差別、故非謂以有法及法爲所立也。

邑云、彼於論說、何故先立宗耶。至、故、亦、所、立、者、此、証、能、證、宗、之、言、亦、爲、
所、立、也。問、彼、論、但、言、何、故、先、立、宗、耶、爲、先、顯、示、自、所、愛、樂、義、不、說、宗、
言、亦、爲、所、立、何、以、爲、証、耶。答、既、言、顯、示、自、所、愛、樂、宗、義、故、知、即、是、證、
宗、言、既、言、何、故、先、立、宗、耶、故、知、宗、言、特、爲、所、立、彼、論、又、問、何、故、次、釋、因、
耶、又、問、何、故、次、引、喻、耶、又、問、何、故、次、說、因、喻、耶、既、因、喻、等、皆、不、言、立、唯、
於、彼、宗、獨、名、爲、立、由、此、故、知、證、宗、之、言、得、名、所、立、今、約、能、成、於、義、說、爲、
能、立、云、云、也。

十一丁左言猶如於因喻所成、故但名能立者、備云、所證、義、能、證、言、但、名、能、立、云、
云、此、意、不、明、了、唐、本、疏、云、猶、如、於、因、對、所、成、故、但、名、能、立、云、云、喻、對、二、
字、之、草、相、濫、故、寫、人、誤、之、

全上言二云、諸法惣聚等者、周云、問若以別法成於惣聚、隨是何宗、皆有、
二過、且如佛法、以一聲一分、成惣聚法、令決、无、常、乃、有、違、教、及、相、符、二、過、

自宗无爲体是常住也雖非溫攝仍法界攝若十八界惣立爲无常此乃違教自許无爲是常住故如瓶盆等是隨何宗亦許无常今若成彼即相符失 答文以說隨應簡別二過隨其所譯而成立故若爾即是

以別成別非以別成物耶 答且如五蘊名爲物聚爲所立也取此物中一分之聲自性差別名爲能立先且對敵成立此聲是无常已則舉此聲成物聚中隨取譯者亦决无常物別俱有所作性故得有正因名爲以別成物也云云 備云第二釋意未立宗時諸法自性差別若名若義物是所應立法故云所立此中且舉一聲立比量時若名若義皆云能立今立物故非如因喻名能立也云云

言二云至論俱名義者已云 問教是能詮何名爲義耶 答但有无

常若空等義是所立義名爲義也

言隨應有故者若以惣聚皆爲所立恐有世間聖教現量等違及相違過故說隨應以簡之耳云云

言瑜伽等不說宗非等者仁云宗必定非所立定是能立不言故也

云然疏之中上來所序三釋義各不同源慈氏无着大師所說宗爲能立不必具有此三意故此所說三釋不可俱契聖心以余管見所釋初釋理應爲當何以然者且第二釋若以一分別宗成立物聚之義者此所成義爲對敵耶爲不對耶若不對何假立之若對敵還爲宗法宗既能立所攝惣聚便非所立又以別宗聲无常等而成物者此如何成若望爲宗於彼无力何名能立若爲同喻便不名宗如何說宗以爲能立

第三釋中若以依合宗成立自性差別者亦不相離性故敵者不許自性差別彼此極成如何未許宗而成其許法以所見邊便徒施設故後二釋述宗支得爲能立非无此理然唯初釋以能詮言成所詮義理明顯也云云

言闕一有八者備云此文難見凡立宗時无違現量等理方立宗也陳那破云非必具現量智方立宗也但具比量智及聖教量云云

言闕一有三者一闕初相二闕第二相三闕第三相也闕初相者如數
論師對聲論云聲无常宗眼所見故因如瓶等同如虛空也闕
第二者聲論對薩婆多云聲常宗所聞性故因如虛空同如瓶等與
喻闕第三者所量性故言闕二有三者二合闕也闕初二者聲非勤
發宗眼所見故因如虛空同如瓶等與闕初後者如外道對佛法者云
我常宗非勤發故因如虛空同如電等與因闕所依故无初相電等上
有故无第三也闕後二者四種相途也問聲非勤眼所見故因如虛
空如瓶等異者此闕三相何故唯云闕初二相耶答疏下卷周記云
問眼所見因瓶既是異即合闕異如何不闕異喻答舉瓶為異眼
但見四塵不見瓶盆等故成異喻云云此約聲論對佛法者立如是說
也問若爾疏下卷解第七闕云如立聲常眼所見故虛空為同瓶等
為異三相俱闕云云此三相闕者前第四句亦三相可闕答此第七
句是聲論對勝論立故三相俱闕也

言如聲論師至三相並闕者道獻云異喻鹿四大種既實句攝即為德
依異品遍有故闕第三相又此因佛法无故即是自三相闕也云云周
問德所依因聲論佛法不許有宗與因喻二所皆无可闕二相四大
異喻因亦不轉如得闕第三相耶答此文錯也應云聲與勝二論相
對因望勝論三相皆闕彼宗許德依於實句德依因於聲不轉故闕初
相彼无擇滅德因亦无闕第二相四大實句收德依因亦轉闕第三相
云云問疏主意者立第七无体闕耶答不立也即以陳那及賢愛
義方為正也問何故不立答既本无体有何所闕立為過耶意云
因一喻二之三相中闕一々相名為闕滅既本无因喻体此即全无何
名為滅於何法上立闕滅名問若爾立我為思是唯有宗不舉因喻
豈非過耶答云疏主意者唯有宗是非比量以因比宗名為比是既
无因喻故非比量故不立為闕滅過也陳那等意約三支不立闕是故
今此作法非闕滅也唯約三相立闕滅也問若爾約因三相不立第

七无休闕耶 答不立也 問若爾何故云闕有二相一无休闕耶

答約三支立故不相違也

十三丁右言以理門論說至所以略之者此第一釋意云取自所樂爲所立宗此

正宗者非彼現量等相違之所遣也既云相違故說現量等五相違畧

不說後四種也

十三丁右言能別不成即是因中不共不定等者如佛弟子對數論師立聲滅壞

所作性故如瓶數論師不立滅壞无常故有能別不成不共不定失同

喻如瓶等望滅壞宗法時瓶等是不滅壞法故非成同喻既无同喻故

成其不定約數論宗无滅壞法故无同喻能別不成必是不共不定不

共不定不必能別不定也

全上言所別不成有法无故等者如數論師對佛弟子立我是思德所依故

是他所別不成失也山佛弟子不許所別我故又立欲俱不許德所

依故因有法我上有故有兩但所依不成失所別不定必是所

依不定所依不定亦是所別不定

十三丁左言因中已有異品遍轉等不定過者九句中第七句也聲論師立量云

聲非勤勇无問所發无常性故同如電空具如瓶等无常性因同喻電

上有空上非有異喻瓶上一向是有故作不定云爲如電光无常性故

聲非勤勇發爲如瓶等无常性故聲是勤勇發由无常性因異喻瓶上

一向有故此異喻有能立不遣失故今難云因中既有異品遍轉不定

之過何更須說異喻有能立不遣失耶

全上言及是異品非遍无過者即九句中第九句也如聲論師立量云聲常

无質碍故同喻如極微及虛空異喻如瓶及樂難意云因既有異品非

遍无不定過何更須說異喻中有能立不遣失云

全上言余難同前者周云此中亦有闕異喻難然與前別破能立中闕喻相

似故指如前云

全上言彼二並非何成宗義者意云能別所別二種非極成何得成不相離

宗義耶

十四丁右

言便更須成者備云立量云我加我是思者所別極成不失也佛弟子

全上云汝我非思者亦所別極成无失故云便更須成云云

言兩俱不成等者此難意云聲无常眼所見故者此因非有法上義故
既本非因不可立為因過也俱不成者聲常無質故如瓶者此喻亦本
非喻何故立為過耶俱不遣者聲常无質碍故異喻如虛空者此亦不
遣常性及无質碍性故本非異喻何立為異喻耶隨一不成是於自成
故不舉

全上

言是喻方便者已云正因應云非一切故而彼乃云一切皆此无常者
此是正異喻一切是因異无常是宗異其實是喻方便為因故言是喻
方便也云云今云方便者若直以非一切為因敵者不許故以方便燒

全上

智不言異喻而加於故字因乃保已爾立故云方便也
言惡立者已云有其二說一云實是異喻惡立為因故云惡立二云異

喻離法先宗後因應言諸无常者皆是一切而今例說一切皆是无常

以倒離故名為惡立云云

十四丁右

言由合喻顯非一切故者已云聲論自許諸無為法品類衆多名為一
切若依量合云諸一切者皆是常住此不成合成合應云諸非一切者
皆是常住猶如虛空由此合喻即顯彼因應云非一切故云云

全上

言此因非有等者意云一切者全分一切故聲亦一切之中所攝一切
者皆義盡義也此因寬故聲亦一切之言所召非謂以有法聲因中攝
也是故非无有法体也然一切无常之因是非遍有法聲故云非有也
兩俱不成者意云約於立者亦於敵者一切无常云云義無是故有兩
俱不成過也若立論者不云聲是无常故若敵者佛法不云擇滅無為
等是无常故問聲論云除聲一法餘無常法立為一切无常如何成
兩俱不成耶答約內明門雖除聲一法餘法之一切無常而立量時
不簡別故猶有過也

言或是所立一分義者彼聲論云有法聲上有二義一常義二非一切
義即以非一切爲因云佛法此非一切因有法聲上有不許故有他
隨一不成過也非一切者聲是非一切无常法故文備等云非一切者
聲也以遮名說既以有法之一分爲因故无同喻也是故有不共不定
也云難云若爾所作性故亦以聲一分義爲因故亦既无同喻可有
不共不定也又測法師云或是所立一分者非一切因此即宗中一分
有法以爲因故有兩俱不成過云云意云謂聲之言與非一切之言同
是聲故即以有法爲因此義立敵共不許故有兩俱不成若爾所作性
因亦可有兩俱不成也
十五丁左
言不同比量相違等者已云但舉宗云瓶等是常即已違前所作因証
故是宗過彼立聲常未舉非一切因猶未相違舉因方過故但因過非
宗過也云云
言立敵或偏等者已云若立敵共猶預所依不成即入兩俱若偏猶預

所依不成即隨一攝故外道因明唯說前二不說後二爲不成也云云
備云後二不成即是前二不成攝故不別說也兩俱所依不成者如大
乘對小乘立我常住識所緣故隨一之所依不成者如勝論對經部立
虛空實有德所依故兩俱之猶預不成者彼所見烟下可有火宗以烟
現故因立敵皆疑或隨一之猶預不成者即前作法也立者見烟既決
定故敵者疑故立前量也云云
全上
言或決者兩俱隨一所依或疑者猶預不成也就決三中宗或有兩
俱隨一宗或无謂所依不成問何故三不成名決耶答所依有法
決定故謂兩但不成隨一不成是有決定所依不成是无決定也猶預
不成是取依有法不決定故云或疑也
十五丁左
言古亦有說不定有五等者古人意云不共因者聲常所聞性故此因
是異品尔無故不定不攝同喻虛空不成因故有能立不成過既是喻
過非因失故除不共不定也陳那加意者常无常品皆此因顯是猶預

因是故有不共不定也孝仁大德云以因比宗故名比量以喻顯故名
譬喻量云云備云以如來聖教言而為正量而比知故名聖教量云云
十六丁右言鹿母堂者周云或毘舍佉母此云鹿子今母從子以立其名名鹿子

母此鹿子母於給園中為僧造堂依人立稱名鹿母云云
十六丁右言廢後四種隨其所應攝入現比者邑云然准道理後之四種皆比量
定心所觀教可現量收云云備云至教量通現比二量謂依至教量無
分別智等現知諸法自性差別故名為現量又有分別智等比知諸法
差別故名為比量自餘譬喻量等皆比量攝云云纂云問古師能立
皆說三量今陳那量何唯二答論一切治不過二相一自二共得自
相心名為現量得共相心名為比量定心緣教即得自相散心緣教即
得共相陳那約此能緣心云量但立二等云云
十六丁右言有是能立至破謂就他宗者周云問此三句更互相違初句之中
有釋不許但是能立而非能破何故第三俱句之中有釋又復不許能

立亦能破云云第二句之中何故有釋不許能破而非能破答能立
之中有唯申自而不破他有亦立自亦破於他能破亦爾若言能立皆
非能破即違能立是能破者若說能立即是能破復違能立非能破者
今顯能立立自破他他能破破他及以自立者皆不定故故置有釋簡宗
執也初句有釋據其自立兼破於他第二有釋約其初乃唯自立不
於他說後彼破他不立自義互舉一義物不相違等云云本文如此私
勘

十六丁右邑云立謂能申自破謂就他宗者此第三句之後釋也即初二句之前
釋也云云

十六丁左言能破非似破亦非似破真似異故者備云顯能破與似破相對而不
作句所以也由能破定非似破故无相對為句也云云纂曰疏解能破
定非似破真似異故今謂或有且如能立既對似破云何能破不對似
破如聲顯論對勝論立聲是常住彼復成五聲是无常豈非能破自義

不定何得非似立若不能破他彼應真立故等云云

十四過類者一同法相似過類如立聲無常勤勇發故同瓶等異如虛空然靈識者非理設難聲可常無質碍故如虛空也今以異品為同法喻頗似成立相違之宗故云同法相似也虛空是異喻而非同品故云相似也後量有不定過也可知

問何故能破與似立似破相對不作句耶 答能破非定似立似破故言是故八義體唯有七者已云似現似比合為比量故唯有七 問二似何別 答如緣瓶等作瓶等解不得自相名似現量似因喻等於所比義決智不生名似比量 問似現似比既別何合為一耶 答無措

定正智不生故皆非量云云 問何故能立等不對現量等以為句數 答周云能立破等與現比等言智有殊自他悟別體既全異故不對

明云云 言雖就他宗真能立休即真能破等者已云謂有難云似現似比俱非

量合為一立量破他亦立亦破應合為一故此答云有顯過破非真能立故不合之余准此悉云云

周云此釋伏難外道難云若真能立即真能破即應但一真能立是何須更立能破云云 問似能立准此知由有此問故此答起云云

言真現真比似現似比智了因攝者備云真現量真比量是真智了似現量似比量是似智了此並識証者智了因攝 問頌云現量與比量

及似唯自悟者此立論者現比量也何故今云智了因攝 答頌據本說今此約末故不相違謂立論者發現比量智方起言生因山之識

者智了因之現比量智起是故頌據本立者智今此文約末識者智也二智了者真智了與似智了也云云

周云現量比量名為二智即此二智名為智了二智了中過合真似故了因中攝此四也似現似比俱此非量也由此八義體唯七也 問似

現似比皆是真現真比外別有體性如何二量得攝盡耶 答現比二

量攝諸量盡似現似比，體是非量名，為非量故。二量不攝於理，何遠云

云

言三者論據謂論所依即真能立及似真現比量等者，備云若無此真

能立及真似現比量等者，可無由立論故云云

言四者論難嚴謂真能破者，備云雖有說法之師，然無論議者等，諸論

難人者，誰能顯彼說法之師能也，故真能破名論難嚴云云

言論出離者，備云為無上菩提，非為名聞利養也云云。仁云立論時離

諸過失也，不起諸惡言而為無上菩提立論故云云。安處身心之法也云

言論多所作法者，備云具上六故。此法未來世不斷絕而多作利益也

問大論云有三種法：一善自他宗，二勇猛無畏，三辨才無竭等云云

何故？今云由具上六等云云。答第七論多所作法之三種，由具上

六能多所作云云

十八丁左

言實亦易業成功者，備云陳那所造論難解故。今天主論令易解也云

云業者或本云易業成功者，已云易舊私勘論之初業成製作之良功

云云

言性相求之者，備云真立似立及二真量二似量皆名性也，是能立及

能立具故，真能破似能破，名相自義成已，後方破他故云云

問真現比是真智了故，合為一段，似現比是似智了故，合為一段，若真

能立真能破，是真因喻故，合為一段，可說似能立似能破，是似因喻故

合為一段，可說。答先立自宗已，後方破他宗，是故不合說也。問若

爾，真現真比，後境別故，別處可說似現似比，亦爾，可例

言，體類有同合成六段者，備云真現真比，是智了故，合為一段，似現似比

是智了故，合為一段，云云。周云真現真比，各同有體，然俱是智名，為類同

似現似比，體即非量名，為體同等云云。已云體謂二真量俱正智故，類

謂二似量真之流類故云云

謂二似量真之流類故云云

謂二似量真之流類故云云

十九丁右
言長行同於理門所說者解云彼論次第最初明真能立最後明真能
破似能破是故云同也此論亦爾也 問如何引一論証願次第証長
行次第 答論云爲欲簡持能立能破等者爲証於頌文能立與能破
而引之也言同於理門所說者准前所引文也取次下長行所說次第
爲証也
全上
言以因明法先立後破者解云先立者真能立及能立具也後破者真
能破似能破也即顯最初明真能立最後明似能破也非謂真能立次
說能破也
全上
言免脫他論者論者意云真能立義免脫諸難言摧伏他論者意云真
能破義摧破他義也云免脫他論者能立能破如次配之
言具義正免脫他故摧破彼邪令屈伏故云云周云免脫他論者真能
立也猶無過故免外難也摧破他論者真能立也云云
十九丁左
言似自相明者意云真能立似能立俱是能立故以爲一類此即一自

相也是故初明真能立次明似能立也真現比量似現比量俱是量類
故爲一類此即一自相也是故次明真現比後明似現比也第二釋長
行意云謂立論法有二義一真能立謂真因喻故長行先明真能立既
真似相對故次明似能立也二能立具謂真現比故次長行明真現比
既真似相對故次明似現比也以上六門是真能立也能立具故次第
如是也既自義成也次後破他故次明真能破既真似相對故後方明
似能破也理門論長行次第亦同此也故引爲証也
全上
言此之六門由是能立及眷屬故者解云能立者真能立也眷屬者似
能立及二真現比及二似現比即名六門也
十九丁左
言能破似破雖體即言境无有異者已云此有二解一云能破似破體
俱是言所破之法即是言境境與所破无有異也二云元字形狀相濫
寫之人悞多爲无字應作元字意說能破似破雖體俱言所對之境元
來有異故次疏文釋其所以此解雖願上下然多違本傳寫之悞何必

不然前解雖順多本然有言而无義維人不知境是所破今須述之又
且雖字義兼得失取破即境何假雖言云云周云此答他伏難有難云
真立似立及二量体異可別立能破似破体同一言云何開二 答雖
是一言與境不異境者即能立似立既境分二故知能破似破亦合分
二故言境无有異云云備云第三釋意云境有別体之法後方說故後說能破似破
真立似立真現比似現比也境无別体之法後方說故後說能破似破
問何境无別体 答真能破以似能立為境似能破以真能立為境
前六門是互不為境釋頌文意三釋並同准釋長行意成三釋也云云
境無有異者意云能破與似破俱是言語故云無有異也
言能破之境至即体真能立者真能破之境是似能立也似能破之境
是真能立也
言開合別明者開者頌開為八義故合者長行合為六故真現真比合
為一似現似比合為一

言体類同故者明長行意也真現真比是真智了故似現似比是似智
了故云体同也真似現比皆是能立具故云類同也由此能破似破之
前說真似現比也
言恐謂同古自性差別二之能立者解云若不舉宗以顯因喻者可同
古師以因喻而為自性差別之能立也古師以宗能證之言及因喻為
能立也以自性差別為所立也 問言因等而可等於喻何故言宗等
而等因喻耶 答言宗等者所立宗亦等而能立可言叙也故不言宗
等也 問何故舉所立宗而等能立因喻 答波能立因喻乎所立可言
波不言而舉能立因而等於喻 波所立宗亦等而能立言耶 答舉
所立宗而等能立因喻時次說能立因喻故能立因喻乎所立可言不
言也
仁說言若不爾者即有所立濫古師者意云若舉宗等因喻者濫於古
師以自性差別為所立言能立亦濫彼能立過者意濫於古師宗能證

之言為能立之過

世丁若言非所乖說非所立者意云自性差別是宗之体非所乖證故說非所

立宗也

全上言答隨八所成即是宗故者 答意云隨能立等八義而所成法即是

宗故攝法盡也謂隨能立方所立是所攝故同意若宗是所立者頌中

唯云能立與能破而不言所立與能破故攝法應不盡也仁云初答意

云能立之所立故唯舉能立略所立也云云

全上言答隨八所成即是宗故者已云 問八義之中唯真能立可有所成

余七既非能成如何此言隨八一 答真立真成似立似成故有所成現

比立具疎成宗故亦有所成若爾能破既非能成云何得有所成 答

有二解一云既破他義自宗亦成合他照解他宗亦立似破似成准前

應悉故頌八義皆是能成二云隨八所成即顯隨應之義非要具也云

云

全上

言又宗所立隨能立中便次明之者備云第二答意云隨八義中之初

義中而所攝故隨便次能立明之如論云此中宗等多言名為能立由

宗因喻多言開示諸有問者末了義故云云既云此中宗等故云云

世丁左言文觀察義中諸所有事至能立体者已云此疏不答近問但是重解

論中宗等多言名為能立義前辨即為三解第一舉所立宗等取因喻為

能立第二云不違古說宗等為能立此第三釋舉所觀宗顯所有事能

立依然次前問答頌不攝宗但是乘前二解還有問生於中文勢非隨

絕耳云云周云此第三釋談其長行舉宗所以云云備云第三答意者

觀察義者所立宗也所有事者因喻也意者舉能立因喻而觀察所立

宗即顯頌中正舉能立兼所立宗亦攝也云云

全上言若爾既取智為了因是言便失能成立性者意云既先云立論者言

生因為能立也然初次云敵証者智了為正了因也是故難云取敵証

智為正了因者立論者言生因應非能立也答意云立者言生因敵証

智了並為能立也

世二丁左言此釋意云山言因故敵証智了本極成因解所立宗者意云山立論

者言生因故敵証者了因智生而了本極成因喻山此智了次了宗智

起而了所立宗果也

世二丁右言瑜伽亦云六種言論是論体性者第十五說云何論体性謂有六種

一言論二何論三詳論四辨謗論五順正論六教導論云云一々如彼

廣釋又基云一論体謂言生因云云

世二丁左言果宗不決因此從施者周云其因既闕初相所立宗義不成宗既不

成因此從施因者初相比者後二相也云云

全上言宗義舊定因喻先成何故今說為能立也者備云大師云如是是何問

故今此論文起答也云云周云准此同意合在此論文前生起此一問

論文也

世三丁右言故者所以第五喇聲者已云第五從聲問所以義從彼來了宗義為

所以故說多言名為能立得能立名從彼起也云云

全上周云第五喇聲從者所以之義如世說言從彼來知彼事等由此宗在

聲中云云

全上言由者因山第三喇聲者已云第三具聲由彼多言為具方處問示未

了之義云云周云由者第三喇作具聲由此作具能成所成是故由言

具聲中攝云云

世三丁左言三為廢妄宗而問為開為欲憶宗而開為示者已云此忘及憶俱約

証人非謂敵者云云宗計本來已定非忘憶也問山廢忘故令彼記

憶忘是與憶如何別耶答如下五釋証者問意初一年過名為廢忘

後之四種皆名記憶云云周云問廢忘與憶而有何別只忘而方憶

故答忘據先解憶前未解凡所憶者皆非先解云云

世四丁右

言問能立有多何故一言說為能立者此同意云能立已有多種應云

能立因同異等何故但以一能立言而說能立云云

廿四丁右
 言答理門解云為顯惣成等者理門論云又以一言說能立者為顯惣
 成一能立性由此應知隨有所闕名能立過云云西明疏云此通伏難
 難云依聲明論言有三種一者一言謂婆達南二者二言謂婆達南三
 者多言謂婆達耶若說一法用一言聲若說二法即用二言三法已上
 即用多言而今能立但以一言聲說若云因等多言為能立者應說多
 言如何一言說能立耶故修此通為顯惣成故雖三相而用一言以說
 能立如下用一言說瓶盈等云云已法師云答意云能立雖有多種為顯
 惣成一能立性故以一言詮能立若別々言之即恐諸支一々獨成能
 立今既諸支闕一即不能立故知惣成一能立也云云
 言問若一切法自相成就至所成義耶者已云此問意云謂如聲体本
 自安立已法性中常與无常自相成就不由成立何故今者而更成立
 聲无常云云
 言答為欲他生信解故等者已云此答意云雖彼聲体本性无常為他
 全上

不信令生信解故立聲无常不是聲体本性常而今強立令体无常也
 云云
 廿四丁左
 言答為欲開示因喻二種相違不相違智故者備云意云開示因喻相
 違不相違及因喻二種之相違不相違智故問何故問中唯問二喻
 而答中亦舉因耶答因喻不相離故因即喻故云云
 全上
 言則於因喻至真似所攝者已云於因與喻二量不違名真因喻二量
 相違名似因喻問宗中亦然何獨因喻已耳耶答宗中已說現量
 等違名宗過失故不須說云云周云此意於此八能立中但是似者俱
 名相違一切真者俱名不相違故言隨其所應真似所攝此下疏文兩
 重釋相違不相違思之可悉或可二量似者名相違真者名不相違云
 云仁云緣異法喻現比量智名為相違與所立宗義相違故緣因法喻
 現比量智名不相違與宗不相違故云云
 全上
 因无帶似理須更成等者如所作性因聲顯不許更以餘因而成立云

聲是所作以隨緣變故同喻云如燈焰等故同所成云云

言若更成之與宗不別名同所成者已云所成者即所成宗義因喻帶廿五丁右

似敵者不許更須成立若更立之便同所成宗義故名同所成然准廿五丁右

伽所立法者即自性差別不名爲宗此言與宗無別者疏主以此論宗

義而談於彼云云
言初是真因真喻定成定故後即是此真因真喻无諸過失等者 問

初句後二何別耶 答初句是真因喻故不可更須成立是故名真因

喻後句有過因喻今更須成立故无有過失是故名真因喻故二別也

言至理有故等者意云至理有故名至極也法本真故名成就也 問

有法不極成故法無所依云天名所別不成者能別不極別故有法无

能依云 應云能別不成答等云云仁

言一成一異義過者周云立敵共許因喻本擬成於迷他願已所立宗既

无依即須更成既成宗依名成異義非是本宗故名異義云云備云即

更須成立名爲成異義云云燈抄便有二過者一成一異義過即此文是

也二闕宗支過即若許能別非兩極成等下文是也

言更有余過者周云即能別不成過也此第二過也云云

言因中必有非定有過者有不共不定過也

言異喻一分者周云如大乘對薩婆多云其異熟識是第八識是業果

言因中亦有所依隨一兩俱不成者備云即有二過一者所依隨一不成如大乘對小乘立第八識應生生死因宗是識性故因二者所依兩俱不成如小乘對大乘立我應常住宗識所緣故

言一切法中略有二種至名之為義者備云此義通瑜伽對法佛地因明四論也即三重中初句通也局体名自性通他名差別云云

言佛地論云彼因明論諸自性等者意云現量心境自性中且耳識現量心所緣聲名自相也此量心境共相中且此量心所緣无常名差別也

言此之二種不定屬一門者色云如外道等說色為我色是自性我非我等為差別或說我是色即我為自性色非色等為差別故不定也理門亦云觀所成故立法有法非德有德所言德者謂勝論宗德句言有德者謂實句也此法有法不同於彼德決定故云備云体三種名及義三種名即為二之三種故本疏文可云此二之三種不定屬一門意

云体之三種名身義之三種名身不定屬一門由自性成差別差別成自性故大師云因明自性差別不定屬一門云云又有古德云此之二種不定屬一門者此因明所說自性差別不定屬一門前陳名自性後陳名差別由自性作差別差別作自性故云云

言不同大乘等者且因明意者聲之有法云自性无常法云差別且約此義而云不同法相大乘也

言衣花為共者意云且衣物是多極微故云共也花亦爾也

言離言之中聖智內冥得本真故名之為自者意云不可言自性中聖智離言而所証得名自性也若發言而聖智離言証得云云乎波名共相是可言故

言准相違中自性差別復各別有自相差別者意云自性亦有自相差別謂有法自相相違及有法差別相違也差別亦有自相差別謂法自相相違及法差別相違也

言謂言所帶名為自相者仁云唯言顯限乃未之天以外不立故

言中不帶名為差別者意許波自言顯別故名差別又云意許唯非一

種是種々故名差別也云云

言一者局通局体名自性等者備云若依諸論聲無常者聲唯是局无

常唯道也若依因明者聲亦通也如立量云无常聲也

言運廷持休者邑云廷音戶定反或作庭字直也未有屈曲故云運廷

未生他解但持自性云云切韻云廷戶定反朝廷也云云

言乃有屈曲者非運廷故名屈曲也生他異解者本來執常今別新怡

无常故云異解也

言難初名云若体名自性義名差別等者此難意云依瑜伽色心体名

自性此上漏无漏常无常等義名差別者何故如教論師立我是思即

以義為自性以体為差別云云

言思唯一義乃名為法我具二義得有法名者邑云思之與我義實无

差別此中且據思之自体未有表彰我無我等可通余法故為難矣云

云備云此難意云依瑜伽等諸論唯以持自体一義得有法名以具二

義得法名者如數論師立我是思何故依道理者思唯一義乃得法名

耶我具二義得有法名耶云云

言釋初難云此因明宗不同諸論等者意解云若依諸論色身体名自

性此上我无我等義名差別由体與義各別定故若依因明宗立比量

時立我是思者以我為体是前陳故以思為差別是後陳故

言局守自体名為自性者仁云且言聲時唯局在聲而簡余色香味等

故云局守自体也若言無常時此誰无常會土可云理有此無常是聲

之無常非色香等之無常土差別故云云

言貫於他者義對衆多者仁云且無常是所對甚多是貫通諸法故義

者道理也局自体者義對便少者在聲上非通余故云云

周云先陳但為自体狹如何者是如言聲但為自体狹後陳无常可是

一切无常皆對故言義對衆多云云

言釋次難言先陳有法等者意云此因明宗不同論是故立我是思

者若依法相言者思是体也我是義也今依因明立比量時我自相唯

有一義故名有法思者差別具二義故名爲法也

言依其增勝與別名者周云前陳但有二義後說具二義故言增勝也

言釋第三難等者此第三答意云立敵相對各詳宗時唯舉能別時各

方生解此即諍有法体上能別義是故前陳云所別後陳云能別也

言問前陳後陳既各三各等者此初問意云前陳後陳說各有三名何

故唯舉極成有法極成能別之名而不云極成自性極成差別云云

言偏舉別名者 問何故有法及能別云別名云云 答唯立比量時

云法有法又云能別所別故云別名也自性差別是諸法上通名故且

不舉也 問但言二

言二燈二炬二影二光者云二燈發二影二炬生二光 問但言二

二燈一光影 毛俱二更言二炬豈不繁重 答變際二喻任取一邊又以

法有兩對故舉二喻云云備云二燈乃二影及二炬乃二光也如一室

內有二燈此方之燈用以現入影准知彼方燈亦現入影又如一室內

有二炬乃光也等云云又云如二燈互相照如是以有法顯影法又以

能別影顯所別也云云

言宗之別名皆具顯故者云 問自性差別此中不言何名具顯

答彼二通諸法有此說宗之別名即以簡訖又彼通稱宗必有之故皆

具也等云云可見 言如是偏句物別合有四種四句者意云能別不成四句及所別不成

四句云偏句也望俱不極成四句云偏句也能別不成全四句所別不

成全四句名惣也二種不成之一分四句名別也四種四句者所別不

成全四句一分四句及能別不成全四句一分四句也

言二四句中者此文通也謂能別不成爲首二種全四句及所別不成

爲首二種全四句也

全上言其前七句皆是此過者意云俱不極成過也又已云此能別不成爲

首中前之七句皆是此俱不成過以前後皆是不成中卷記文

全上言其第八句是前偏過者已云第八句者即前俱能別不成俱非所別

之句也此是前偏能別不成全四句中第三自他俱能別不成二偏句中

別准知云云周云前偏句者即是前之所別不成能別不成二偏句中

第三句是云云第三自他俱能別不成者中卷疏云有俱能別不成如

數論師對佛弟子說色等五是德所攝彼此世間无德攝故云云

世下左言雖物有四体唯有二者已云能別所別更互爲首各爲二四句体無

別也云云周云能所別中各兩四句名之爲四体能別所別名爲二也

如下文中自當廣作更不預述云云意云所別不成爲首二種四句中

初七句是即能別不成爲首二種四句中初七句也其体同故云体唯

有二也見中卷疏可知

世下右言其兩俱全分一分不極成即宗兩俱不成者備云上文明宗所依不

成自此已下明宗兩俱不成隨一不成猶預不成於中今此文但明宗

兩俱不成也全分不極成者且能別不成全四句中第三俱句此宗立

敵兩俱一分不成也等云可見

全上言其自他全分一分不極成即宗隨一不成者備云此明宗隨一不成

也自全分隨一不成者能別不成全四句中第一句也他全分隨一不

成者能別不成全四句中第二句也自一分隨一不成者能別不成一

分四句中第一句也他一分隨一不成者能別不成一分四句中第二

句也所別不成俱不成全分一分四句亦准可知云云

全上言義准亦有宗猶預不成兩俱隨一全分一分等過者備云立敵兩俱

全分猶預不成立敵兩俱一分猶預不成隨一全分猶預不成隨一一

分猶預不成故中疏云隨其所應諸兩俱過皆名兩俱不極成諸自他

過皆名隨一不極成由此亦有兩俱隨一猶預全分一分等過能所別

中俱生疑故云云 既云能所別中生疑此即猶預不成也

言二種自性及二差別等者意云有法自性及法自性云二種自性也

有法差別及法差別云二種差別也 言此皆物攝者意云能別不極成所別不極成俱不極成中皆物攝也

全上 邑云有法及法各有言顯意許此等不成皆是此中極成言簡云云

言為簡彼非故二宗依皆言極成者意云彼非者二種自性及二種差別之義也二依者有法及法也宗者不相離宗也

言故但簡三者周云 問文中但言極成有法極成能別何以得知而

簡三耶 答言二極成即簡俱說二上有失名俱過故云云 仁

言隨自即簡相符極成者備云但簡三過隨便自然即簡相符云云 仁

云若爾何故不簡相符止可言故次文云以隨自言即簡相符極成意

者相符是立敵共許故非不極成故以極成不簡然共許不相離是非

正故以隨自簡也云云 備云不當又纂云言隨自者即簡相符等云云

言亦如喻言顯因同品等者已云言顯因同品即簡喻中能立不成言

決定有性簡所立不成合此二句簡俱不成同喻五過而但簡三不簡

余二此亦簡三為例同故云云 周云此舉例釋等云云 備云第二答意

云如喻過雖有五然顯因同品決定有性者唯簡三過如是宗過亦唯

簡三也因同品者簡能立不成決定有性者簡所立不成並以二句簡

俱不成不簡无合例合云云 言答自性差別等者備云依瑜伽答不唯因明自性差別兼亦舉諸法

至極理若言共成不能顯至極理故言極成不言共成云云 言若言共成非顯真極者周云據實而論自他二家共許亦合得為共

成今言極者顯此二法是至極之理故言極成也云云 言又顯宗依先須至於理極究竟等者備云第三答依因明瑜伽說謂

不相顯宗是所許故不極成對此不極成故且於宗依上假立極成名云云

言答有四義等者周云一能依所依二能立所立三能別所別四寬狹

差別據此不同故分四釋云云

言因喻之中自比言許他比言執等者同云此釋伏難云宗中有不

極言極簡不極因喻有不極應言極簡之答因喻之中安許執言即

无不極所以不言極也若爾宗中亦着汝執言簡何故言極答因

喻言許執簡過盡故不須極宗中極言簡之有法所立亦違故言極也

云云

第三答意云其因喻中无不成故不須簡真宗中猶有不成故須簡也

邑云三因喻成中无不極成等者宗中有法彼此俱成後陳其法敵者

不許有此濫故須言極成因喻不然故不言極問此與初解何別

答初解依体有成不成此據立敵故二別也云云

言四因不成等攝非極等者邑云此說因過中四不成寬通有体無体

諸不成皆悉攝盡故下明因相但言因有三相等不言極成喻過中

能立所立及俱不成亦攝有体無体及猶預等過宗過之中雖三不極

然但初立敵相對明其不極其有体无体及猶預等恐攝之不盡故於

此明宗相中置極成以簡之雖宗過中有相違等非不成過亦不攝彼

猶預等也云云

言宗不成中无別攝者周云問宗唯後四過無前五過可說言无別

攝既有前五何故不以五攝不極言極簡耶答雖有前五但名相違

不得名為不成後之三過立敵兩許即名極成不許即名不成故前五

不攝後四也又解雖有前五由狹不能攝於不極名无別攝故置極言

云云

兩俱等寬者周云因四不成及六不定四種相違於中一々皆有兩俱

隨一及一分過故云寬云意云四不成等是寬故即從此寬為稱更

不標極成名也

言從餘為稱者意云因四不成及喻二不成等名餘也望不極成名餘

也
世_二丁_右言有体无体皆此過故者因喻皆通有体无体也因有体者聲无常所見故者此因共言故雖有体然有過也大乘對小乘立聲無常德句攝故者不共言故云无体因也此因有兩俱不成也有体喻者聲無常所聞性故如瓶等者此雖有体喻而有能立不成也無体喻者聲无常所作故如大等二十三諦也
第四答意云因中四不成及喻中能所立不成爾攝因喻不極成故於因喻上置極成言不簡因喻不極成也
言然理門云等者古德云此依理門論為一解也既云決定同許故知於因喻亦須極成言但此因明論畧不置極成言也
言此中宗者有法宗也是惣宗之一分故即其惣宗聲於別有法亦轉故也法者因也於同品中等者意云因於同品中有非有有非有也謂同品之有三句同品非有三句同品有非有三句亦必須共許也

世_三丁_右言答立敵相形法為能別者備云立敵相形時後陳法唯是能別而不通所別故不互相差別云云
言体義相待互通能所者備云自性名体差別名義以色蘊別无我以无我別色蘊故云互通能所也云云
言取此二上互相差別等者此義意云有法及法互相差別不相離以爲宗故止云牟止之天說故之字也此即簡古師義也
世_三丁_左言二釋所依釋前有法及以能別等者意云能依不相離宗不極成故所依有法及法須極成故止云牟止之天說故之字也周云釋能所別置極成言之所以也由取能依以爲宗故故所依是必須極成也云
全上法華義決云五失三不易者彌天釋道安云譯胡爲秦五失本三不易也一者梵言盡倒而使從秦一失本也二者梵經尙質秦人好文傳可衆心非文不合二失本也三者梵文委悉至於曠詠丁寧反覆或三或

四不嫌其煩而今裁斥三失本也四者楚有義說只似亂辭尋說向語亦无以異或一千或五百刊而不存四失本也五者事已合成將更傍及反騰前辭已及後說而悉除之五失本也云云三不易者義決云言如因三相雖有差別等者仁云雖因三相亦互相紆差別而不取差別不相離而以別三相為因也云云

初說意云隨自者簡遍計等三宗唯取第四宗也樂為所成立性者簡真因喻不簡似因似喻也問何故不簡似因喻耶答真因喻是真能立故以所成立言簡也真因喻是非所成立故似因似喻非真能立故以所成立言不簡也

言若異此者說所成立等者意云此者真宗也異者真因喻也若真因喻亦自所樂故名所立者似因似喻示自所樂故應名宗也言四不願論宗者邑云疏有二意言隨立者情所樂便立等者此即唯立自宗所愛樂義於余三宗既非愛樂決定不立唯隨自意不願彼三

故此第四名不願論宗

言若善外宗樂之便立等者此據就彼外宗立量破斥於彼敵論不願總名不願論宗云云

言次義憑宗至未見其過者備云傍義准无我宗非是本立所成此傍意所成故簡除也今正取言願所成聲无常宗為不願論宗也然於因明未見其過者意云簡除義准宗而雖不可立然未見為所立時有失也

言然於因明未見其過者周云即助一釋亦得有過立聲无常傍顯若无我等亦有一分違宗之失以无漏聲雖是无常而非苦故云故未見其過也仁云然因明論中分明謂之加有今名傍准宗者過止不言也既因中尋意許有意許者何有妨以別義有義准宗也若爾理門何故須簡而不立耶答非正論故云邑云然於因明未見其過者諸有為法既許无常必許无我若更立之亦相符過今約非言所願故

云云邑好

言今簡前三皆不可立等仁云 問何故簡前三宗耶 答非所樂故

若爾似因喻亦非所樂何故理門中等不簡 答以樂為所成立性

言簡真能立也似因喻是非真能成立故不簡也 問以何知理門論

中不簡似因喻 答彼論云若異此者說所成立似因喻應亦名宗

云云故知不簡云云

言因喻成立自義亦應名宗等者仁云若樂為於宗而為所立者因喻

亦自所樂而成宗故應名宗也 答因喻本來既成非今新所成故不

名宗也云云

言既爾似宗似因似喻應名宗等者備云此難意云新所成立方是真

宗者似宗因喻亦可名宗新更可成立故云云似因者如對聲顯立聲

无常所作性故聲顯不許聲是所作是故更立聲是所作因云隨緣變

故如燈焰等似喻准知也

言當時所競方是真宗者邑云初對敵者名為當時以因後立非正宗

也備云當時所競是新所成立真宗也真因真喻亦當時申故以樂所

立性之言須簡別也似因似喻雖更後時可成立而非當時新所成立

是第二時所可成立故疎而非宗也云云

言因喻時申故須簡別者邑云因喻與宗同時所申故以所成立性簡

別之若不言所成立性但言隨自樂為即能成因喻亦得名宗故須簡

別云云

言依理門論唯簡於真不簡於似者邑云理門所言雖樂為所立唯簡

真因真喻不簡似因似喻然准理門言樂為所立與此相似亦應具簡

似真能立彼樂為言意簡似因似喻彼非所樂故彼所立言意簡真因

喻彼是能立故若不爾者彼論何須言若異此者說所成立似因似喻

應亦名宗然彼意說若異前說樂為所立即應於第一時彼所成立似

因似喻應亦名宗既爾彼應已簡似宜更詳之云云

言又解樂者貫通上下等者第二解也意云一隨自樂為也隨自樂者
言遍所許等三宗也樂為者簡似宗因喻也所成立性者簡真因喻也
言雖成已義是能成立等者已云此意云若不簡因喻恐彼因喻以能
成立自已所立宗義得名宗由此論云所成立性即簡於彼因喻雖能
成自宗義是能立故非今所立故不名宗云意云以真因喻成自宗
義此樂為故雖可名宗而非所立故非名宗也故今簡因喻也
言真與似者簡真宗因喻及似宗因喻也
言无遍許失及承稟失者意云因喻必先共許方成能立即立非无果
故无相符失故以隨自言不簡也此約共量因喻也遍許宗者如眼見
色此宗立无果故以隨自言簡也先承宗者如二外道共承付法對淨
本宗此亦立无果故以隨自言簡也
言要言所陳方名因喻等者意言言顯所陳方名因喻故无義准差別
故以隨自不簡也宗是言所陳外別有意差別如四和違因之所違宗

此即正因喻所成故以隨自言簡也
言說許宗故隨其不願者仁云自比量者不願他宗他比量者不願自
宗既說許執故也云云已云隨其不願故於因喻不說隨自自宗有乘
證意顯即是不願論宗故於宗中須言隨自因喻共許即是非不願論
因喻但可隨其不願之宗不可因喻說言隨自云云
言隨應之義立乃乖角等者已云若立隨應意許之義即共言陳乃自
相止相違云云仁云隨應之義者意許之種々差別也云云
說今及後俱不可說為因為喻者慈云如對聲顯立聲无常因云所作
性故彼聲顯論不許聲是所作是故今時不可為因後時更立聲是所
作宗是故後時不可為因故云今及後俱不可說為因其喻亦爾云云
周云設今及後俱不可說為因為喻者以因喻二由有過故現非因喻
若以有過更將因喻而成立之彼成立已即名為宗非因喻故此即後
時不名因喻云云

言設更成立以為宗訖義既成已方為因喻展轉陳成不同於宗者道
慈法師云謂對聲顯論立聲所宗彼聲顯論既許所作宗今更成立聲
是無常宗故云說更成立以為宗訖既成無常宗方用所作因故云義
既成已方為因喻從初似因乃至真因故云展轉也所作因者既成似
因又成似宗故云陳成不同於宗例如上云似宗因喻雖更可成非是

所樂是第二時所可成故非今所諍陳故非宗云
言又宗有諍等者備云此說意云宗中義有相濫故說樂為之言因喻

義无相濫故不說樂為之言云
仁云又宗有諍似更須成宗義相濫等者似宗伊濫於真宗故以樂言

言簡似宗也

言又宗前未說恐濫須陳至更何須說者包云此所立宗先來未說今

時對說故言所成說因喻時已彰宗訖宗既所立此云能成更何須說

又解因前已彰者謂前頌中說言能立已影因訖彼既未言所立故於

長行宗內說為所成立性前解為正云意云從此論以前未說宗也
今方說宗若此宗中不着所成立之言者能立所立二可相濫由此今
說宗時宗此若能立若所立止可疑故今宗名所成立也
言前標云宗等多言名為能立等者有本云又前標云宗等多言等
云今此本落文字也

因明大疏裏書上本

高志大了僧正 兩師演述
文學博士 南條文雄

因明大意

全一冊

正價金三錢
郵稅金四錢

泉山佐伯旭雅師題字
浦之坊雜雲師述
齊藤開精師校閱

因明入正理論講讀

全一冊

正價金貳拾錢
郵稅金四錢

佐伯旭雅大和尚校閱
杉原春洞瀨邊惠燈兩學師編輯

冠導因明三十二過本作法纂解

全三冊

定價金六拾錢
郵稅金拾錢

特別正價金四拾錢

雲英晃耀師編輯

冠註因明入正理論疏

全六冊

正價金貳圓
郵稅金拾八錢

泉山僧正佐伯旭雅大和尚編輯

冠導成唯識論

全十冊

正價金貳圓五十錢

泉山僧正佐伯旭雅大和尚編輯

冠導俱舍論

全十冊

正價金四圓

因明大疏裏書上末

初丁左
言此中三釋者即上文中會古師宗為能立中三釋是也道慈法師云
第一說以言為自宗所許第二說以別為自宗所許第三說以合為自
宗所許云云第一說意以能詮言為能立宗又名自宗所許所詮不相
離宗為所立也第二說以別為能立名自宗所許別者謂於物中取彼
一分聲無常等對敵所申即名為別此宗能成物聚隨應之義故名能
立問成義如何答若先不相離性和合彼二不和自性誰之自性不
知差別云云別離故由合宗二義方著云云邑意
全上
言三以合對離至正與此同者邑云既取能依不相離性為宗正與此
論同然彼名能立此名所立義即有別此三釋即前古今同異中也云
全上
言此文物也者邑云瑜伽所言依二種所成立義各別攝受自品所許
此是物文彼云攝受論宗者若自辨財此約立自破他故名為別以此

二中皆有各別攝受自品所許故以為物云云

言非別攝受者仁云非唯自之樂為他共許故言也云云言唯此二種

是正所宗者一攝受論宗二若自辨戈宗唯此二宗是正所立宗也備

云攝受論宗者即是先承稟宗也 問若爾何故簡捨不為宗耶 答

上文意者據直立自宗不對他敵故簡捨也今文意據依自所師宗對

敵故為正宗也謂立自宗對他敵故云攝受論宗由攝受於隨自意樂

義故二若自辨才者不願論宗也云云 言覺真實自悟故者備云從他聞以後正自覺真實而自悟圓滿而立

宗也云云 言非如生因申能起申者周云此是引証理門論中釋了因云非如生

因即能起用故知此因有能起用即名生因即此種子有別起義莖等

用也名為生因云云 言生因詮故名為生因者此釋生因之言也意云所作道理義即言生

因爾所詮而所詮止之天生能生言故云生因也見所作義而方發立

因等言故 照解所說名為了因者意云所說者宗因也照顯於宗解了於因故名

照解所說也 言由此言故名為了因等者周云此意云言了因見依主持業二釋了

之因故名為了因即依主釋以言當体照顯宗名為了因言即了持業

為名由此立者言明淨成宗故言亦名因云云 敵証二徒了解所立等者了解者並顯也此疏初云三云因者言生因

明者智了因由言生故未生之智得生由智了故未曉之義今曉所曉

之宗名正理所生智名為入云云有云解能立言了今宗之智者了因

智引了宗智了了宗果故名了宗之智云云難言苦爾可云由智了因

法苑珠林

義今顯云云

理門論云若爾既取智爲了因等者此難意云先既云立論者言生因爲能立也然物次云敵証者智了爲正了因也是故難云若取敵証智

爲正了因者立論者言生因敵証者智了因並爲能立也

此亦不然等者此答意者立論者言生因敵証者智了因並爲能立也

如前二因於義所立者已云二因者言生智了恐繁不引疏中所引意

明義了非正了因云云周云言義二因即此二因而能照顯所立宗義

名於義等証意可知即所作義名能立義云云周此非也所以爾者智

了因先已說說今十四過類之處但說言義二因故今舉二因也故論

初云今此唯依証了因故但由智力了所說義等云云此說智了因也

明知二因者言義二了因也於義所立者此二了因遠望宗果爲了因

也

言故喻伽云至道理言論者已云爲欲成就所立宗義故建立順益道

全上

理言論名之爲因即此言論依彼宗喻及諸量等不相違背故名順益
道理由此文証因通建立及順益義問因於同有可順成宗於異品
品七何名順益有二解一云順成返成俱能建宗俱名順益異若不
返即成宗何名順益故理門云於同有及二在異無是因由異无因方
是因義二云建立之義同異俱有若順益義唯同有之此合爲言不相
違也前解爲正也云云

四下右

言有果不同疎成生了者周云問既惣爲因何故分爲生了答有

果不同故疎成生了也敵者智是言生果所立宗是敵者果故言有果

不同分二果即言生因果及智了因果云云

全上

言各類有別等者周云智生智了爲一類言生言了爲一類養生義爲

一類云云

言休異便成立敵二智義與言者周云立敵二智雖俱是智而各異故

不可爲一體言義等四約義分四據體唯二故下文云約體成四云云

四丁左
言以言望於義亦成顯了因等者圓証大德云非六因之中因果也云

云備云六因之中因果也云云

言答智境疎寬照顯名了言果親狹者也云宗因喻已若言若義皆能

為境生於識智故境疎寬立論之言親生識智更不生余故果親狹云

云周云言生等三言義二了並是識者智境故言疎寬即由識智能照

顯故名疎云云言者言生因也果者智了因也言生因親生智了因故

云親也唯生當時識者智而不生余智故云狹也又云唯智了因一故

云狹也

答生果照果義用不同者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三種是照

果義用不同謂智了因遠顯宗果識証者智由解能立方宗果所顯

故言了因名遠顯宗果義了因亦爾也

言全上
言順果義別分成六因者周云三生三了各相順故言順果別云云言

立者義言望果二用者意云立者義是近生識智故云義生因也遠顯

宗果故言義了因也此即所詮義之二用也立者言是近生識智故云

言生因也遠顯宗果故云言了因也此能詮言之二用也

言全上
言其言生因及識証智等者備云言生因智了因言所詮義各具三相

謂除智生因余五因智具三相以言生因說所作義時能詮言生因具

因三相然正具三相者義生因也言了義了即言生義生故亦具三相

也智生因是疎故不具三相也云云周云即能立言有三相識証者智

亦緣此三相道理故言各有三相也云云

言全上
言宗同異喻各有一体等者備云宗以不相離性為体同喻以所作無

常為体異喻以空常非所作為体故云各有一体云云

言全上
言相者向也備云向者法起而向義也面者法彼此面也邊者法加彼

此邊也意者往向於宗於喻等也宗邊喻邊宗面喻面也云云

言全上
言一向離故者邑云唯顯同品定有性故名一向離問何故因相名

爲向耶 答於宗同異皆貫通向三處故 問異品既无何名爲向
答向者對向但對三處名爲三相非要至彼於如葵莖向日傾心不必
須至若要至者不共不定應云一向離故云云周云此因通向宗同異
處故得向名云云
五丁左 言又此相者面也邊也者周云面者方面邊者邊畔三義有別故名三
面三處皆有名爲三邊三邊有故異品遍無是第三相故異品有因相
云云
其相義多能詮言一者周云答意所詮義相而是多故能詮從彼得名
多言云云備云此答意遍是宗法性等其相義雖多而能詮言是一故
三相中致一因言也又云所詮義生因乃其相義雖多而能詮言生
因是一故於三相中致一因言也此說爲正其相義者所詮之所作義
此所作義通三別處故云多也能詮言一者所詮之言也於三相中若
所詮之所作義通三別處故云三相也一因所作者一能詮言生因之

上末

所依乃所作性義通宗同喻異喻故云貫三處也云云
言多相之言名爲多言者備云所詮乃多相之言故名爲多言即依主
釋也云云
言古師解云相者体也等者古師意云後二相是体相非義相也初相
同今師取義相也
言余二各以有法爲体性者意云後二相以瓶及虚空有法故云相者
体也
六丁右 言一不共有宗中法是者備云 問有法及法是須共許何故今云不
共有耶 答雖能別是共許然舉有法時無諍舉能別時方諍故彼不
共有也意云有法及法是須立敵共許雖不許聲上有無常然許余法
無常物非不立无常故云共許也云云
全上 言今此唯依証了因故者釋成決定同許也敵智不生者應不同許故
全上 言理門論云此中宗法等者邑云彼亦以因名爲宗法與此論中遍是

法
法
法
法

宗法性義乃同也 問此因亦是喻之法性何故唯說_{是宗法耶} 答
本欲_以因成_於宗故不欲_{以此成瓶等}故由此但取_{有法之上}共許之
法成_於後陳不共許法故說_{此因名爲宗法不名喻法}云云備云爲証
共許因法故引_{此文也}決定同許者共許因法也又智了因也若不爾
者應_{不同許}故云云
言_{全上}由有言生等者亦釋決定同許也若欲者智了因不_不本極成因
喻者應_{不同許}故憶_{因之智名証了因也}云云
言_{六丁左}有法既爲二法惣主者意云有法是因法之所依故云惣主也
言_{全上}惣宗一分者備云宗有四種一簡別宗二有法宗三法宗四不相離
宗既宗之言通四宗故云惣宗也有法既是四宗中一分故云一分也
云云又云惣宗者不相離宗也有法與法二爾依故云惣也有法是不
相離惣宗之所依一分故云一分也云云仁德同後說也難後說云下
文云惣宗之法亦依主釋云云此有法名惣宗若不相離名惣宗者

言_{全上}若以宗中後陳名法即宗是法持業爲名者能別宗即法故持業釋
也
言_{全上}惣宗之法亦依主釋者意云惣宗者有法宗也因法宗法之所依故
名惣宗也之法者能別之法宗也有云惣宗者不相離宗也云云難云
若爾者豈不相離宗有後陳法耶故知惣宗者有法也山有後陳法故
言_{全上}若以宗中後陳名法者即宗是法持業爲名者能別宗即法故持業
釋也
言_{全上}性者体也此唯義性非唯体性等者已云此中既云性者体也彼云
此唯義性非是体性且似自語相違然疏意云諸處通論性者体也此
中因相所言性者唯取義性義相應故與彼体性不相應故如所作性
唯是有法之別義也
言_{全上}因犯兩俱不成者意云遍是宗法性者有法宗非法宗也若法宗者
因犯兩俱不成立敵兩俱不許所作性因於无常上故有故

六丁左
言又不欲成宗有法故者意云有法聲是立欲共許何須更成立云云
言以有法成有法者烟下有火以現烟故如厨等因有所依不成一問
此以有法成法何故今云以有法成有法耶 答疏云烟之與火俱有
法故云云 問如何所成火名爲有法 答如有成立火言是有
以現烟故即以火爲有法今彼以烟有法而成於火故以有法還成有
法理門外難意云若要因法成宗法者何故以烟立火乃有法成有
法耶云云 此猶不分別今云烟與火俱是有法自相非其相差別也仁
云烟與火俱是法自相性體故並名有法也熱義非體故名法也云云
言以有法成法者火有熱觸以有火故故如爐等熱觸是火自性上共
相法故云法也 問
言陳那釋云今於此中非以成立火觸爲宗立此相應物者纂曰 問
彼意云何 答陳那釋云彼山等處定是有火宗以現烟故因彼爐等
中定有熱觸宗以有火故因故彼論云此中非以成立火觸爲宗等云

全上
言今於此中至相應之物者已云凡諸體義名曰相應如前聲體有所
作无常義即此聲體是所作等相應之物故山等體是此烟火相應之
物即以山爲有法取此山上有火義爲所立宗法復以山上所現烟義
以爲因法故无有法成有法失以火立觸准義應知云云備云彼山處
烟下有火宗以有烟故以火立觸准義應知云云 問若以法成有法者有何過 答若
言亦不以法成立有法者纂曰 問若以法成有法者有何過 答若
以法成有法者即闕同喻及因第二相同品定有性即成有法自相相
違如薩婆多對大乘立眼識所緣定是離識實色以五境中隨一故如
香味等取五境別闕同喻故因此轉故成相違等云云
全上
言理門又云又於此中觀所成故等者周法師云有云此文汎明立法
有法不定今助一釋此釋外難外難意云火之與烟俱是有法陳那最

山處有火以現烟故此還以有法烟成有法火爲有此難故此文生云
云邑云如於聲上立敵共許名爲有法常无常等有許不許即名爲法
若於无常兩皆共許即以无常名有法於聲色等有許不許即以爲法
故法有法非如實德無改易故云云
言及法比非成有法者邑云此釋以後陳法不成前陳有法頌中及法
二字上下通用云云
言許在彼所成立者意云所作等因在能別无常中者
言凡所立因皆有他隨一所依不定過者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一所依不定也所以者何所作
是生義无常是滅義立敵兩俱不許滅義上有生義故問若爾可云
兩俱不定答以理言之可兩俱不定也然今意者約敵者不許邊云
他隨一所依不定也云云邑云凡所立因皆似隨一所依不成謂所依
不成中有兩俱隨一宗中之法一許一不許其不許者因無依故非實

隨一故置似言以實隨一據有法故云云周同
言又如立宗聲無常等者上既明所依不成也自下明有兩俱不成也
故云又如也
言有宗法而非遍等无爲及有爲空緣生故宗言有是遍亦宗法者
聲無常宗所作性故因言有非遍非宗法者無爲空緣生故因
言如薩婆多至即非正因者邑云此意說夫爲因者非要同於所作性
等離聲无体方名宗法設離有法而有別体如彼命根與業体別亦得
名爲遍是宗法以有業同與彼命根義相關故即是正因問彼薩婆
多立因既正所陳比量爲成不成若證成者大乘命根應是實有若不
定者其過是何答彼有業因雖遍宗法然有法差別相違過但彼宗
言命根實有大乘根等非異色心實有彼意所許異色心等實有故成
差別與彼作法差別量云命根應非異色心等實有以業故如五根等
既有此過故彼不成云云

九丁右
言非无体是者與有法非別体因皆非是正爾之毛也亦有不正因故
言非有体非者與有法有別体因皆非不正爾之毛也意云有因與有
法別体止毛正因如此疏作法也有因與有法非別体止毛非正其作
法可知也聲無常比量是聲與所作非別体也又如山處與烟非同体
也並皆正因也

言余無体兩俱一分一種不成者聲論對佛子立聲常實句所攝耳根
取故此一々句如疏中卷及備記說也又有問答可見備記
言若有体若無体等者隨一不成有八句中後四句也一有体自一分
隨一如聲論對大乘聲常佛五根取故二有体他一分隨一如大乘對
聲論立聲无常說次前因三無体自一分隨一如勝論對聲論立聲無
常說次前因四无体他一分隨一如勝論對聲論立聲無常德句所攝
耳根取故云云
九丁左
言若自者第六句也即立前量言若他者第五句也亦立前量也

言兩俱一分者猶預不成有六句中第二句如立彼近遠處定有事火
有烟故如厨等中

言兩俱有体一分者兩俱所依不成有三句中第三句有体一分句如勝
論師對大乘師立我與業實有有動作故此因於業有我無故

言若他者有体他一分隨一所依不成也隨一所依不成有六句中第
五句如數論對大乘立五大常能生果故四大生果二俱可成空大生
果大乘不許故言若自者第六句有体自一分隨一所依不成如大乘對
數論立五大非常能生果故

言如是更有十一者上文云余無体兩俱一分一種不成以下有十一
句故云十一也言并前十二一分不成者并初句故成十二也

言此是有体兩俱全分兩俱不成者四句之中第一有体全分兩俱不
成也有体約共言也無体者約不共言也
言余無体兩俱全分一種不成者兩俱不成有四句中第三无体全分

兩俱不成也

言有体無若自若他四種等者此明隨一不成有八句中初四句也一有体自隨一不成故云有体若自也二有体他隨一不成故云有体若他三無体自隨一不成即文云無体若自也

文云無体若他也
言兩俱全分若自若他三種等者此明猶預不定也言兩俱全分者猶預不成有六句中第一兩俱全分句也言若自者第四隨自一分全分句也言若他者第三隨他一全分句也

言有体無体若自若他等者隨一所依不成有六句中初四句也一有体自隨一所依不成二有体他隨一所依不定三無体自隨一所依不成四無体他隨一所依不成也如中卷說六種所依不成者兩俱所依不成有二句隨一所依不定有四句故云六種也

言有体無体兩俱全分等者下明所依不成也言有体兩俱全分者兩

上末

俱所依不成有三句中第一有体全分句也言無体兩俱全分者三句之中第二无体全分句也

言如是更有十四者上文云余無体兩俱全分一種不成已下有十四句故云有十四也加初句故成十五句也

纂曰 問何法為同品 答舊有四釋一云以瓶等体名為同品以瓶與聲同是無常之品類故名為同品二云除聲已外為品有無常者為同與初解同一云如立聲無常除聲一切無常為同品與末一云以宗既取和合為宗同品亦取瓶無常合以為同品然說其因皆依別瓶非依無常如宗法故依宗有法非法也故今云不爾有以瓶上無常與聲無常法々相似名為同品故論云同品者謂所立法均等義品說名同品云云 問聲上無常敵論不許何故瓶上無常名為同品 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 問無常同品定有所作者此是滅法云何得是定有所作滅非因生故 答有二

解一云言无常者非唯滅相无彼常故名无常即住異等俱名無常
依此何過二云無常即是滅相定有性者定曾有性觀果知因非常有
性雖不因生因生始滅故不有違等云必可見言品是體類義者備
云喻所依瓶等也雖正取所作无常為同品而兼舉喻所依成喻體也
瓶上无常无我等不相離性名同品也一切義皆名品故云此違沼
師
言若唯言所陳所諍法之自相等者意云若唯言陳法之自相名為所
立而意許差別不名所立者應無四種相違過也是故言顯意許並名
所立也前宗違後因名比量相違前喻違後宗名決定相違前因違前
宗名相違因也並皆有々法及法自相差別過也仁說也云比量相違
決定相違彼一之中一々皆具四種相違如下疏辨云
言若全同有法上所有一切義者便無同品者意云有法聲乎全同瓶
有法上所有一切義者即無同品所以者何瓶上有可燒可見義聲上

上末

無可燒可見義故也
言亦無異品者意云空無我等一切義爾同者都無可為異品物也
言宗有一分相符極成者若同一切義者同於無我若聲應無我止云
波々有一分相符也已云若全同有法至相符極成者且如聲有法上
有所聞義故空義無我若同所聞即無同喻若同空義異喻不違道若
同無我宗有相符極成云此好
言若於是處顯因同品決定有性者纂云有云顯因同品決定有性者
顯因第二同品定有性顯因於宗同品中決定有此所作因性本意舉
喻為顯因故今謂不爾應云顯因同品者即除因余所作決定有性者
即所立無常性如解宗同品舉余無常為同品故若不爾者何故前解
同品云如立無常瓶等無常是名同品等云
言然論多說宗之同法至宗之法故者邑云謂如所作性因是宗之法
瓶之所作同於宗法名為同法問瓶之無常同彼所立宗法何名不

法藏

爲同法瓶之所作亦與因類相似何不名同品耶 答體類各別而義
相似名爲同品聲瓶無常其類各別而相似故但名同品不可名法聲
瓶所作物貫爲因無別體類不可名品但同於法名爲同法云云
言若法爲同敵不許法於有法有者意云敵者不許有法聲上有能別
無常也云何望能別法爲同法也纂曰 問聲上無常敵論不許何得
瓶上無常名爲同品 答若敵同許即立已成但宗外所有無常與所
詮同即名同品云云
言此中義意不別取二等者備云不別取法及有法也但取法有法之
不相離性所在聚類而爲同品也有宗法處者有不相離宗處即是瓶
上無常爲能因也云云
言然實同品正取因同因貫宗喻體性寬遍者意云同品喻者正取因
同欲以因成宗故因貫宗喻體性寬故宗不成因故不取宗同品也
言說同宗所隨者明因同喻也宗無因不有者說畢法喻也且虛空處

上末

宗無常無故所作因不有也纂云其能立因依無常上名同品定有性
等云云可見
言同既決定有顯宗法必隨者何云不共許無常令隨共許因也是所
作故可無常也凡同品處波宗乎令隨因以因不令隨宗也若異品
處爾波令隨宗也宗不隨因也此文乘意也云云
言理門論云云何別法於別處轉者已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云云
言不說聲瓶二異名中聲作所性即喻處所作性等等者備云聲瓶二中
不說聲所作性即喻之所性也但相似故云彼即此也云云意云不說
聲瓶二異名而物合說也
言其中可有遍是宗法者周云所作因中名爲其中其物攝聲所作
別聲所作遍是宗法已云物聚宗中唯聲所作遍是宗法不說物遍故
無過也

論法

言若別異說唯聲作至舉喻成宗者周云今觀此文釋外道難外難意
云別說聲上所作爲因此有何過而定相似不說異名此依初釋而以
爲難故此文生初之三句牒彼難意下之二句正釋彼疑云云
備云准此文者瓶所作性亦宗法也然即改其名云同品定有性也云云
言又別異說至何所成立者周云亦釋外難難意可知初之二句正牒
外難下之三句釋彼外疑或下一句何所成立者通釋二難此物意云
若因不許貫於二支聲瓶二處各別說者舉瓶何用此是疏忽非理門
文云云備云唯此文者瓶所作性亦是宗法即改其名云同品定有性
也云云
言別處說所成故者意云聲處有證故說所證瓶處爾彼無證故非所
成也
言同必無異方成比量者意云因必貫通宗喻無休異方成比量
言故能立通者周云同喻無常及所作性立敵共許故名通也云云

上末

言不遍成者非立者意云遍大法而不成宗之因故非能立也
言俱欲以因成宗至不須因遍有者已云此釋因於同品不遍而成正
因喻也如立無常電瓶爲同喻勸勇發之因於瓶既有宗必隨之即能
成宗無常之宗雖於電有而因不遍其喻亦成不欲以宗成因義故宗
不遍因亦非過也云云
言於異品有至不遍爲失者周云此釋外難外難意云若同品有即正
因者第七九句亦同品有何非正因今答意者此問所簡簡當相過其
同定有當相無過第七九句由第三相故無過也
言有者初三句同品有也非有者中三句同品非有也俱者後三句同
品有非有也言於異品各三者初三句異品中三句異品後三句異品
也有者初三句異品也非有者中三句異品也及後三句異品也
言由所量等九者周云此之一句釋宗有九之所以也以因有九故宗
有九因頌下句亦准之知云云

論法

疏下卷云 問設有兩俱不成亦有不定及相違耶 答若有兩俱不成必無不定及相違也兩俱不成彼此俱說因於宗無不定之因於宗定有云云已云 問且若言兩俱不定必無不定者解不定中同品一分轉異品轉云如說聲非勸勇無間所發無常性故此乃聲生對聲顯立兩俱不許無常性因於有法有疏自斷為兩俱乃全分乃兩俱不成止何不許兩俱不成亦不定耶 答今此疏意且約三中唯闕初相名為不成後二相中隨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害據真實理得有兩俱不成兼余過也云云今云下卷疏文為盡理說此因唯有兩俱不成無不定過何者以有法上共許之許為因今此立敵兩俱不許聲上有無常義是故此因非宗加因也兩俱不成之因立敵不許有法上有不定之因立敵俱許有法上有是故不並有也 問若爾何故論中說同品一分轉異品遍轉不定耶 答為示作法且舉也耳以理實是但有兩俱不成也 問何故九句中

上末

無相違決定 答纂云不對許有聲性論者立所作因九句中無故彼中離所聞性因若對許有聲性是常此應成因云云 言攝余不盡者周云九句之中四六相違但名法自相相違余法差別及有法差別等三相違九句之中無故言不盡云云 言若正因攝有比量相違者備云前不作比量而立宗云第八句因是正因攝也爾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後比量因故云比量相違也 言或決定相違不具三相者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性因聲顯不許於聲上有但闕初相云云周 問三相之中闕何相耶 答雖立論言具顯三相敵於三相皆於猶預三相惣闕又敵者智於三相上皆不決定亦得名為三相智不決又三相有二種一義三相又智三相初闕義三相後闕智三相云云仁德云雖具三相而了三相之他決定智不生故云不具三相云

十六丁左
言但言同品不言定有亦顯此因成相違法者已云既於同品不有因

性還此相違故言亦也云云

全上
言但言定有至非定成宗者已云既不言同品便於異品定有返成他

宗不能定成自所立故云云

全上
言有同品非定有即九句中中三句是第四句者聲常所作性故如虛

空第五句者聲常所聞性故如虛空第六句者聲常勸勇發故如虛空

此三比量同喻虛空雖是宗同品而此三因是虛空中非定有也

離失
答聲常所作

十六丁左
言有定有非同品者 問且第四句何定有非同品耶 答聲常所作

性故如虛空者以瓶爲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余諸句准此知也

十七丁右
言有亦定有亦同品初復三是者 問且第一句聲常所作性故如虛空

異如瓶此何亦定同品耶 答取同品上定有義故云亦定有亦同品

上米

余句亦爾

全上

言唯第三句少分正因者周云唯第三句中攝第二第八故言第三少

分又更一解即第三句中對有過句亦名少分 問第四句中亦有少

分正因何故獨言第三句耶 答其第四句雖有少分正因而今言正

因者唯約第二相說是以不取第四句中正因彼即第三相攝云云

十七丁右
言品者聚類非體類義者 已云謂此與宗有無均等名體類若不均

等但別取聚類亦名爲品同喻與宗有無必同異品與宗不必相似若

成有體異通有無若成無體亦通有無所立無即名異品云云

周云同品必須與所立宗相似隨宗有無一一相似若所立宗是有體

時異喻無體但與所立別名異喻云云

備云同喻必引喻所依故云體類義成無體宗必舉無法之喻所依成

體宗必舉有法之喻所依云云仁云所依無亦成異喻故不云體類也

十七丁左
言與其同品相違名異品者仁云必以別體名異品也言或異說名異

品者雖非別體而以義別名異品也云云

十七丁左言或說與前所立有異名異品者邑云謂宗前喻後故說與前所立有

異如立無常除無常外余一切法皆名異品此即古說二許也云云

全上言若許爾者即一切法應有三品者意云若以簡別名異品者無記之

法無簡別故更應立第三非同異品也

十八丁右言此中容品等周云非是不善故非異品非是善法故非同品不同兩

品故名中容 問設有第三品復有何過耶 答即有一法非同異過

云云 全上言便無彼過者意云若但所立無即名異品時無中容品過也

全上言若別異者應無有因者邑云此難意云如立無常即空無我等與無

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

云云 全上言若異有法同法所依等者邑云謂如瓶等是無常等同法所依名爲

上末

同法此瓶與彼有法聲異應名異品云云

全上言若異於法敵本不許等者備云虛空上常異聲上無常者敵本不許

聲上有無常義既不許故無可爲異喻處一切皆是可同法也云云

邑云如立聲無常敵者不許無常於聲上有彼虛空等於聲亦無便與

所立相似故諸異法皆應名同云云 仁云敵者不許聲上有所立無常

虛空亦無無常義既與聲齊故應云同品也云云

十八丁左言此但畧至名爲異品者邑云謂有難云如前有說相違或異名爲異

品即不許也而論文云謂若是常見非所作如虛空等此亦常與无常

是相違法名爲異品與前何別故此釋云論云謂若是常等者但畧無

正所諍法唯舉見常名爲異品准理同前應云所立無處名爲異品云云

仁云 問何故此論唯舉宗異品而不舉因異品 故今答云此但略

無正諍無常等也云云

全上准理同前者仁云以理言者同次上文此亦有二一宗異品二因異品

三文並可言也云云

言雖復離法至便成異法者已云若不先宗後因而其說言說非所作
皆是常便以非作成立於常法非本靜故此中物意云若爾離法先宗
後因若以因先便成異法即應唯取宗異名為異品然以能主之因本
欲成宗故無因處亦名異品雙取宗因二異故說異品遍無性言云云
言但言遍無至成相違法者已云若言遍無不言異品即於同遍無因
性即成四相違等過也

言非離於宗返成宗義者若言異品不言遍無即能離宗離因而有返
成宗義今既但言遍無不言異品即非離宗亦非返成宗義此中非宗
通於二句云云

言以因成宗非成二喻者意云以因成宗故因名為宗法也非成喻故
因不名喻法也此即釋名宗法而不名喻法之所由也仁既
言闕無異品名成正因者備云闕無異喻依而亦成正因不據喻依也

言此說有体成有体宗者已云謂此說言同喻必須依体者此據成有
体宗也若成無体宗同喻不須有体如大乘對薩婆多云過去未來非
實有非現常故如空華等是也云有体宗者詮宗也如聲無常正比
量也無体宗者遮宗也如掌珍量也有体喻者有別体也如瓶盆等也
無体喻者無別体也如虛空及龜毛等也

言一無体闕二有体闕等者仁云陳因喻言名有体闕此即約三相而
闕約三支而不闕若不陳因喻言名無体闕此即約三支而闕約三相
而不闕既是無体何上立闕云云

言三立皆闕三皆不闕者周云問此一種兩句與四句中第三第四
句而有何別答第三第四即是四句綺互相望一種兩句不望四句
故不同也

言不闕不定者周云三支雖具他智不生還同似立故云不定云云仁
云有正不正故言不定雖三支具而非正故又有正故云云

廿丁左
言如是合有三个四句一个兩句者邑云因及同異各一為首相對便
成三个四句俱闕俱不闕為一个兩句就三四句中後之二句彼此無
各別一个兩体亦非別為成句數故重述也云云周云一種兩句者三
闕與三不闕是也云云

廿丁右
言有体闕者復有二種等者邑云此之二種皆有言陳兩許有体有体
初但闕其因後乃陳言而無因義同喻俱不成異喻俱不遺故前後別
云云周云復有二種者一者因三相為能立二者因一喻二為能立
問少相少義二闕何別 答少相但是闕因三相少義雖陳其言無因
喻義同喻俱不成過異喻俱不遺云云師云闕因一々相云少相闕由
之有因之過闕喻之義云義少闕由之有喻之過由因之過喻之過二
別故有差別云云若爾何故疏云且闕因義非後二四不成過云云豈
但闕喻之少義闕耶
言全上且闕因義非後二四不成過者如立聲無常眼所見性故同如瓶等

上末

異如虛空此雖陳因喻言而闕因義不成宗故有兩俱不成但喻無過
廿丁左
言答以因親成於宗等者邑云謂三相之中因之初相能親成宗與宗
相順曰不成因不能成宗與宗相違故此九句於初相中但取相順故
無四不成也同異二喻後之二相成宗疎遠因於二喻同有異無名順
同無異有名違於九句之中二八之正因順余並有違雖不定相違皆
二相違而今於九句但舉順違以例余過故攝不盡云云
備云以因親成於宗等者顯不說四不成之所以也同異成宗疎遠等
者明不說三相違之所由也等云云

廿丁右
言有是宗法而非遍非是同品非定有性者邑云如勝論師對聲顯立
一切聲皆是無常勤勇發故如瓶立敵俱許內聲勤勇外聲非勤勇因
雖是宗法而非是遍瓶等無常是宗同品勤勇所發定有性因非是同
品非宗有性此量合為第一句也第二句云有是同品非定有性非是
宗法而非遍者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也第
三句云有是宗法而非遍亦是同品非定有性亦如立一切聲無常動
勇發故如電或立為常動勇為因虛空為喻又此句攝第四句云非是
宗法而非遍亦同品非定有性者邑云此復有二一正量即九句中二
八因是二有過即九句中第一第三第七第九及相違決定皆此句攝
云云

言如是以初相第一句對二相四句有四種四句者意云以初相第一
句對第二相中第一句有四句也又以第一句對第二相中第二句有
四句又以第一句對第二相中第三句有四句也又以第一句對第二
相中第四句有四句也余准此知云云
言以第二相四句對三相四句至成一十六種四句者意云第二相四
句對第三相四句成四々十六故云成一十六四句也
言如是惣成四十種四句者二十四種四句及一十六種四句之四十

種四句也

上末

言於此三相而釋義故者仁云此釋各對互隨無之所由也何故三支
之中唯獨於因三相言耶止云々故次釋云因親成宗相寬遍故云
云意云唯因實三相而寬遍故頌中云宗法三相也此釋頌中唯舉因
三相之所由云云頌云於宗法三相各對互隨無等者此頌意云因三
相之四十五種四句一種三句一種兩句之隨應於初相有過名成也
於後二相有失為不定也於其二相有相違過為四相違也等是顯因
一喻二之三支有休闕七句及因一喻二之三支無休闕七句及相違
決定也
言一者各對三相一々各對自法為句者備云三相々各々自句相對
也如有是宗法非遍等也云云周云一者各對三相者即是三相中當
相為句也即是宗法而非遍等也云云
言二者互隨無者此意云因三相互闕故云互隨無也有闕初相非後

二有闕後二相非初相等也如上已說

言四者各對互隨以因三相等此意云非以四句而釋依因三相一

互闕顯有因不成因過也又兼顯依因一喻二之三支闕而有不成等

也

言三支雖具自他各對等者邑云此中意說決定相違三支既具何名

互隨故此釋云自他各對互隨是非故頌言等云

言此中合有四十五種四句者邑云前以三相諸句綺互相對成四十

種四句又同品定有異品遍无自句相對各為一四句又兼少闕中有

三種四句合成四十五種四句此舉有休闕數若准無休闕中更有三

種四句惣四十八也言一種三句者即初相中三句是也云

今云四十種四句者如上解說五種四句者備云因三相之有休闕之

三種四句及同品定有性之遍句處之一種四句及異品遍無性之遍

句處之一種四句此云五種四句也言一種三句者遍是宗法性之遍

上末

句處之三句也言一種兩句者因三相之有休闕之一種兩句也云

如此記也問何故無休句三種四句有休句三種四句等不入此數耶

答備云唯因之三相四句等乃未正此頌中攝故云四十五種四

句之等云

言或闕一有三句闕二有三等者備云因三相中若闕一云有々一句

若闕二云亦有三句也云仁云此不作四句而直互取也

言今說宗同異者問何故唯說宗同異而不說因同異耶答仁云

言答因於有無說宗同異者邑云於因定有名曰宗同於因遍無名為

宗異云

言宗成須違說因同異者邑云順成宗故名曰因同違成宗故名為因

異云

言故於宗因同異不定者意云宗同異及因同異二別也是同無異無

言此問二休相成顯故者邑云由因同異順違成宗由宗同異顯因有
無故問二品令相成顯又宗因同品名曰相成宗因異品名為相顯云云
言二者宗是有法上已明之等者仁云初釋意者無可證故不問釋初
相也此第二釋意者上論文極成有法之處已明訖故此畧不說也云云
言有無法處者意云即所立法之有無處是同名處也如立爾波有宗
以有名同名也若立無宗以無名同名也此約遮宗詮宗之有無法處
也
言同品亦爾有此所立等者邑云謂無常與瓶互相差別不相離性有
此聚類與宗相似故名同名云云周云同宗取彼喻上無常及瓶不相
離性以為體性不別取瓶及無常也云云
言若與所立物宗相似一切種類等者周云物宗者宗有法上一切義
也云云仁云有法之無我若空等諸義物合名物宗也備云若與所
立聲上無常無我等物宗相似一切種名同名者聲宗上意許無我別

上末

法皆入不相離物宗而兼取意許無我亦為宗故與此相似虛空上無
我應為同名今云非以皆相似名同名但取與所作因所立不相離宗
相似瓶處之不相離而名同名也云云
言為遮此二標所立法等者備云虛空上無我及瓶有法云此二也云云
言若聚等者仁云瓶等名若瓶也此即明瓶等名同名之所由也云云
言由法能別之所別宗等者邑云此釋論中偏言所立者由法為能別
別於所別故偏舉之云云備云法能別者無常能別也云云所別宗者
所別有法聲也之者此也等云云
言答彼若不許至宗因無故者邑云謂立論者自不許聲有無我即余
空等所有無我故名為異品若立者意許聲有無我即余瓶等所有無
我亦名同名云云
周云彼若不許聲有法有等者此意云彼說既不許聲有無我除聲以
外有無我皆為異品以無所立能立二故云云備云聲有法上意許不

法藏

立無我一人者假說成異品也宗因彼無我處無故云云言若彼許有為
因所成等者備云若彼聲上許有無我者隨意所許而瓶上無我亦名
同品也有法上無我等義雖非正所許而非異品也云云仁云立聲無
常時意許差別作者是無我也聲非無我之聲故作有法差別相違云云
聲應非無我聲宗所作性故因如瓶等喻故云有有法差別相違云云
仁云相狀相似者解云且如彼人此人相似等也自体相似者色心相
似也業用相似者彼人此人作事相似也法門相似者無常無我等義
相似也因果相似者彼此之人同修善故亦因相似也彼所得果相似
故名果相似也云云
廿五丁右
言其相展轉少分相似者備云同喻瓶上体相展轉相似謂聲所作故
無常即知無我是所作故是無常之無我是故云展轉也云云
全上
言若立有宗同品必有体者意云有宗者詮宗也如聲無常宗也詮無
常道理故云詮宗也無宗者遮宗也如汝聲非有宗非所作故因如龜

上末

毛等喻
廿五丁右
言非別無彼言所陳法及與有法等者邑云若唯取無定所陳法名異
品者即是意許無我等應非所立四相違等皆應非有若唯與有法宗
異名為異品即瓶與聲異應名異品云云備云異喻不異於法有法但
異於不相離故云異喻也云云
廿五丁左
言同品不說處異体通無者意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宗也云云
全上
言放非一切全不相似者意云虛空上無我等與聲上無我等相似故
云非全不相似也虛空上無我處無所作因之所成故云異品也備
全上
言與同相違亦有五種者相狀不相似自体不相似等也
全上
言問何故前說等者論云謂所立法均等義品說名同品云云指此論
文之前也
全上
言一者影彰者仁云此初解云於同品處兼以不說定有乎故異品處

法苑珠林

亦不可說通無也異品之處通無乎故同品之處亦不可說定有乎也
云云今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
廿六丁右言顯異亦爾者論云異品者謂於是處無其所立若有是常見非所作
如虛空等者此亦舉宗異品簡別因異品也
全上言二者同品順成等者意云因伊一分同喻爾毛有止許天波成正同
品既此易故不說定有也即顯同喻無濫故不必言定有也異喻有濫
放須說通無也
全上言若常宗有亦入異品者仁云詮以且立聲常時龜毛入異品也常是
有義龜毛非有故若遮以聲非無常止云時龜毛入同品也是非無常
故故文云若非有品便入同中也非有者遮言也云云已云如聲論師
立聲為常龜毛亦為異品亦無常宗也若立非有品類龜毛云云備云
立聲常時亦入異品龜毛無彼常住相故雖一切時性常無故亦名常

上末

而望聲常宗而非同品聲有常住相故云云
廿六丁左言此二師皆有一分一切等者意云此二師各有四計且聲生論師四
許者一許內聲常二許內外聲常三計內外聲其体一四計內外聲其
体多聲顯亦爾問聲顯論師中有計外聲是常如何令信無常耶若
以勤勇為因兩俱不成若以所作為因有隨一不成故云云答
全上言對聲生論立一切聲等者已云設對聲顯外聲一分亦是兩俱不成
准下明亦不定疏解同分異全中云苦聲生論本無今生是所作非勤
勇苦聲顯是勤勇發因內聲一分可具三相若對聲生內聲一分亦是
隨一不遍以彼不許勤勇發故外聲一分若生顯兩俱不成亦約內聲
遍對聲顯不爾何別云云
論云同品一分轉異品遍轉者如說聲非勤勇無間所發無常性故云
疏云若聲生論本無今生是所作性非勤勇顯若聲顯論本有今顯勤
勇顯發非所作性故今聲生對聲顯宗聲非勤勇無間所發無常性故

廿三 一 法 義 官

此因雖是兩俱全分兩分不成今故不定亦無有過云云

言不爾因有兩俱一分兩俱不成者色云此勤勇因唯立內聲即遍是

宗是若不唯立內聲爾者即通內外即勤勇因立欲兩俱於彼外聲一

分不轉故是兩俱一分兩俱不成云云

言勤勇因成同定余遍者周云以勤勇因成聲無常但同定不得遍者

瓶電為同喻瓶有電無故不遍也

言余遍者初後二相遍也云云既云遍是宗法異品遍無故云遍也色

云此成同品定有余二相遍云云

言染謂懈怠者仁云雖於惡勇進而望於善亦懈怠也故惡之中懈怠

名勤勇也云云

無記謂欲解者周云如人樂欲種植等事雖加精進但名無記余類思

之云云仁云又加作意者驚覺心故又加尋伺者由尋伺方起語故又

加思惠者尋伺之体故云云

上末

廿七丁左

言若遍者所作性因也遍內外聲故若觀者勤勇發因也不遍外聲故

言隨其所應者意云且聲之上有苦空無我等種々義且以所作因非

成一切隨其所應等取也但除苦義若不除者有不定故仁既意云以

所作因不能成苦果有不定過故勤勇之因亦爾是故以此二因但成

聲無常空無我三宗不成苦宗故云隨其所應也

言不爾一切便無異品者意云大論云少分不相似名異品也若一切

皆不相似名為異品者劫無異品由虛空上無我與聲上無我相似故

此亦應名同品非異一故云不云一切不相似也

言同品之上雖因不遍於異品中定遍無故者如第八句勤勇無間所

悉性因也

因明大疏裏書上末

隨心院御門跡佐伯旭雅師校訂
俱舍論光寶二記

全六十冊

定價金拾八圓

同 俱舍宗大意

全一冊

定價金拾五錢

同 俱舍論名所雜記

全六冊

定價金壹圓五拾錢

同 同 聞書

全一冊

定價金拾七錢

同 同 減緣減行決擇辨

全一冊

定價金拾三錢

同 同 冠註要頌疏解

全五冊

定價金貳圓五拾錢

同 同 冠註名所雜記

全十四冊

定價金四圓五拾錢

同 冠註七十五法名目

全一冊

定價金六拾錢

同 冠註七十五法名目

全一冊

定價金三拾錢

